

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

محمد مہدی آصفی

مترجم: سید ضرغام حیدر نقوی

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

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

- ۱۔ ہمیں دعا کرتے وقت خدا سے کن چیزوں کو مانگنا چاہئے؟
- ۲۔ اور دعا میں خداوندعالم سے کن چیزوں کا سوال نہیں کرنا چاہئے؟

۱۔ دعا میں خدا سے کیا مانگنا چاہئے؟

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

بیشک بندے کا اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا دعا کہلاتا ہے۔ بندے کی ضرورت اور حاجت کی کوئی انتہا نہیں ہے جیسا کہ خداوندعالم کے غنی سلطان اور کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

دونوں لامتناہی چیزوں کے جمع ہونے کو دعا کہا جاتا ہے۔ یعنی بندے کی ضرورت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور خداوندعالم کے غنی اور کریم ہونے کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کے ملک کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اسکی سلطنت اور اس کی طاقت کی کوئی حد نہیں، اس کے جود و کرم کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح بندے کی حاجت و ضرورت کمزوری اور کوتاہی کی کوئی انتہا نہیں ہے ان تمام باتوں کے مد نظر ہم کو یہ سمجھنا چاہئے کہ ہم دعا میں خداوندعالم سے کیا طلب کریں؟

۱۔ دعا میں محمد و آل محمد (ص) پر صلوات

دعا میں سب سے اہم نقطہ خداوندعالم کی حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں کے امور کے اولیاء محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے۔

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

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اللہ کی محبت کی کڑی میں واقع ہے اہل بیت علیہم السلام کی محبت رسول اللہ (ص) کی محبت کی کڑی میں

واقع ہے اس محبت کی تاکید اور تعمیق خداوند عالم کی محبت کی تاکید کا جزء ہے نیز خداوند عالم کی محبت کی تعمیق کا جزء ہے یہ معرفت کا ایسا وسیع باب ہے جس کو اس مقام پر تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا اور اس سلسلہ میں ہم کما حقہ گفتگو نہیں کر سکتے بیسشاید خداوند عالم ہم کو کسی اور مقام پر اسلامی ثقافت اور اسلامی امت کی تکوین کے سلسلہ میں اس اہم اور حساس نقطہ کے سلسلہ میں گفتگو کی توفیق عنایت فرمائے۔

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

اور ان میں سب سے عظیم خداوند عالم کا یہ فرمان ہے :
>إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا<¹

"بیشک اللہ اور اس کے ملائکہ رسول پر صلوات بھیجتے ہیں تو اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر صلوات بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو"

حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے :
>الصلاة علي نور علي الصراط<²

"مجھ پر صلوات بھیجنا پل صراط کے لئے نور ہے"

یہ بھی رسول اسلام (ص) کا ہی قول ہے:

>ان ابل الناس من ذكرت عنده، ولم يصل علي<³

"سب سے بخیل انسان وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر صلوات نہ بھیجے"

عبد اللہ بن نعیم سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میں اپنے پاس محمد وآل محمد پر صلوات بھیجنے کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں پاتا تو آپ نے فرمایا: آگاہ ہو جاؤ اس سے افضل اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے"

حضرت امام باقر اور امام صادق علیہما السلام سے مروی ہے:

>اقل ما يوزن في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وآل محمد<

"قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز محمد وآل محمد پر صلوات ہو گی"⁴

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں :
>إِذَا كَانَ لَكَ إِلَى اللَّهِ سِبْجَانٌ حَاجَةٌ فَإِذَا يَمَسُّ لَكَ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ ثُمَّ سَلَّ حَاجَتَكَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ حَاجَتَيْنِ، فَيَقْضِي إِحْدَاهُمَا وَيَمْنَعُ الْآخَرَ<⁵

"جب تم خداوند عالم سے کوئی حاجت طلب کرو تو پہلے محمد وآل محمد پر صلوات بھیجو اس کے بعد اس سے سوال کرو بیشک خداوند عالم سب سے زیادہ کریم ہے کہ اس سے دو حاجتیں طلب کی جائیں اور وہ ان میں سے ایک کو پورا کر دے اور دوسری کو پورا نہ کرے"

انبیاء و مرسلین اور ان کے اوصیاء کی دعا ئیں اسی طرح کی دعائیں ہیں۔

عام طور پر تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے اوصیاء پر صلوات و سلام وارد

ہو تے ہیں یا اہل بیت علیہم السلام سے ماثورہ دعاؤں میں مشخص و معین اور نام

بنام ان پر صلوات و سلام وارد ہوئے ہیں اور ان میں وارد ہونے والی ایک دعا (عمل ام

داؤد) ہے جو رجب کے مہینہ میں ایام بیض کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہے اور وہ

امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔

محمد وآل محمد (ص) پر صلوات بھیجنے کے چند نمونے

¹ سورئہ احزاب آیت ۵۶۔

² کنز العمال حدیث / ۲۱۴۹۔

³ کنز العمال حدیث / ۲۱۴۴۔

⁴ بحار الانوار جلد ۷۱۔ صفحہ ۳۷۴۔

⁵ نہج البلاغہ حکمت ۳۶۱۔

صحیفہ سجادہ میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں :

ربِّ صلِّ علی محمد وآل محمد، المنتخب، المصطفى المکرّم، المقرب افضل صلواتک وبارک علیّ اتم برکاتک، وترحم علیّ امتع رحمتک -

ربِّ صلِّ علی محمد وآلہ صلاة زاکية لاتکون صلاة ازکیٰ منها و صلِّ علیہ صلاة نامیة لاتکون صلاة انمیٰ منها وصلِّ علیہ صلاة راضیة لاتکون صلاة فوقهاری صلِّ علی محمد صلوة ترضیه وتزید علی رضاه وصلِّ علیہ صلاة ترضیک وتزید علی رضاک وصلِّ علیہ صلاة لانرضیٰ له الالبها ولا تریٰ غیره لهاهلا ربِّ صلِّ علی محمد وآلہ صلاة تنظم صلوات ملائکتک وانبیائک ورسلك واهل طاعتک <

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

۲. مومنین کے لئے دعا

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

اس رابطہ کو دعا ایک طرف فردا و امت کے درمیان جوڑتی ہے اور ان سے رابطہ قائم کرنے والے تمام افراد کے درمیان اس رابطہ کو جوڑتی ہے یہ رابطہ سب سے بہترین و افضل رابطہ ہے اس لئے کہ اس علاقہ و تعلق سے انسان اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور یہ تعلق و لگاؤ اس کو ہمیشہ خدا سے جوڑے رہتا ہے اور وہ خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں پہچانتا اور یہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتا ہے۔

یہ دعا دو طریقہ سے ہوتی ہے : عام دعا کسی شخص کو معین اور نام لئے بغیر دعا کرنا۔

دوسرے نام بنام اور مشخص و معین کرنے کے بعد دعا کرنا۔

اور ہم انشاء اللہ ان دونوں قسموں کے متعلق بحث کریں گے :

۱. عام مومنین کے لئے دعا

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

دعا کا یہ طریقہ عام مومنین کے لئے ہے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور طول تاریخ میں روئے زمین پر امت مسلمہ کے ایک ہونے کی نشاندہی کرتا ہے اور ہمارے تعلقات کو اس خاندان سے زیادہ مضبوط و محکم کرتا ہے۔

ہماری زندگی میں دعا کے دو کردار ہیں :

پہلا کردار یہ ہے کہ ہم اللہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔

دوسرا کردار یہ ہے کہ طول تاریخ میں روئے زمین پر ایمان لانے والی امت مسلمہ سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے۔

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

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

> مامیٰ مؤمن دعا للمؤمنین والمؤمنات إلهاردا لله عليه مثل الذي دعا لهم به من كل مؤمن ومومنة، مضى من أول الدهر أو هوأت إلى يوم القيامة۔
وان العبد ليو مبر إلى النار يوم القيامة فيسحب، فيقول المؤمنون والمؤمنات: يارب هذا الذي كان يدعو لنا فشفعنا فيه، فيشفعهم الله عزوجل، فينجو < (۱) جو مؤمن بھی زندہ مردہ مؤمنین و مؤمنات اور مسلمین و مسلمات کے لئے دعا کرے گا خداوند عالم اس کیلئے ہر مؤمن و مؤمنہ کے بدلے خلقت آدم سے قیامت تک نیکی لکھے گا۔

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

> من قال كل يوم خمسا و عشرين مرة: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كتب الله له بعدد كل مؤمن ومومنة بقية إلى يوم القيامة حسنة ومجا عنه سيئة ورفع له درجة < (۲) "جس نے ایک دن میں پچیس مرتبہ > اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمات < کہا، تو خداوند عالم ہرگز شتہ اور قیامت تک آنے والے مومن اور

(۱) اصول کا فی ۵۳۵، آمالی طوسی جلد ۲ صفحہ ۹۵، وسا ئل الشیعیہ جلد ۴/۱۱۵۱، حدیث ۸۸۸۹/۔

(۲) ثواب الاعمال صفحہ ۸۸؛ وسائل الشیعیہ جلد ۴/۱۱۵۱، حدیث ۸۸۹۱۔ مومنہ کی تعداد کے مطابق اس کے لئے حسنات لکھے گا اور اس کی برائیوں کو محو کردے گا اور اس کا درجہ بلند کرے گا "

ابو الحسن حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے :
> من دعا لإخوانه من المؤمنین والمؤمنات والمسلمات وكل الله به عن كل مؤمن ملکا يدعو له < (۱)

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

> مامن مؤمن يدعوا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، أكتب الله له بكل مؤمن ومومنة حسنة، منذ بعث الله آدم إلى أن تقوم الساعة < (۲)

"جو مؤمن بھی زندہ مردہ مؤمنین و مؤمنات اور مسلمین و مسلمات کیلئے دعا کرے گا خداوند عالم اس کیلئے ہر مؤمن اور مؤمنہ کے بدلہ خلقت آدم سے قیامت تک ایک نیکی لکھے گا "

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد سے اور انہوں نے حضرت رسول خدا (ص) سے نقل کیا ہے : > مامن مؤمن او مومنة، مضى من أول الدهر، او هوأت إلى يوم القيامة، أآ وهم شفعاء لمن يقول في دعائه: اللهم

اغفرللمؤمنين والمؤمنات، وان العبد ليو مر به الى النار يوم القيامة، فيُسحب فيقول
المؤمنين والمؤمنات:

(۱) وسائل الشيعه جلد ۴ / ۱۱۵۲، حديث ۸۸۹۳۔
(۲) وسائل الشيعه جلد ۴ / ۱۱۵۲، حديث ۸۸۹۴۔

ياربنا هذا الذي كان يدعولنا فشفعنا فيه فيشفعهم الله، فينجو > (۱)
”جو مو من مرد يا مو من عورت زمانہ کے آغاز سے گذر چکے ہیں یا قیامت تک
آنے والے ہیں وہ اس شخص کی شفاعت کرنے والے ہیں جو یہ دعا کرے: خدایا مو
منین و مو منات کو بخش دے اور قیامت کے دن انسان کو دو زخ میں ڈالے جانے کا
حکم دیا جا ئیگا تو اس وقت مو منین و مو منات کہیں گے پروردگار عالم یہ ہمارے لئے
دعا کیا کرتا تھا لہذا اس کے سلسلہ میں ہم کو شفیع قرار دے تو خدا وند عالم ان کو
شفیع قرار دے گا جس کے نتیجہ میں وہ شخص نجات پا جائے گا “
ابو الحسن الرضا علیہ السلام سے مروی ہے:
> مامن مو من يدعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء
منهم والاموات، الا رد الله عليه من كل مؤمن ومؤمنه حسنة، منذ بعث الله آدم الى ان
تقوم الساعة > (۲)

”جو شخص زندہ مردہ مو منین و مو منات اور مسلمین و مسلمات کے لئے دعا
کرتا ہے تو خداوند عالم خداوند عالم اس کیلئے ہر مو من اور مو منہ کے بدلہ خلقت
آدم سے قیامت تک ایک نیکی لکھے گا “
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے انہوں نے
حضرت رسول خدا (ص) سے نقل کیا ہے:

> مامن عید دعاء للمؤمنين والمؤمنات الورد الله عليه مثل الذي دعا لهم من كل
مؤمن ومؤمنه، مضي من اول الدهر، او هوأت الي يوم القيامة، وان العبد ليو مر به الى
النار يوم القيامة، فيسحب فيقول المؤمن والمؤمنات: ياربنا هذا الذي

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

(۲) ثواب الاعمال صفحہ ۱۴۶، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۹۶۔

كان يدعولنا فشفعنا فيه فيشفعهم الله، فينجو من النار > (۱)
”جو مو من مرد يا مو من عورت زمانہ کے آغاز سے گذر چکا ہے یا قیامت تک
آنے والا ہے وہ اس شخص کی شفاعت کرنے والا ہے جو یہ دعا کرے: خدایا مو منین
و مو منات کو بخش دے اور قیامت کے دن اس انسان کو دو زخ میں ڈالے جانے کا
حکم دیا جا ئیگا تو اس وقت مو منین و مو منات کہیں گے پروردگار عالم یہ ہمارے لئے
دعا کیا کرتا تھا لہذا اس کے سلسلہ میں ہم کو شفیع قرار دے تو خدا وند عالم ان کو
شفیع قرار دے گا جس کے نتیجہ میں وہ شخص نجات پا جائے گا “
امام جعفر صادق رسول خدا سے نقل فرماتے ہیں:
> اذا دعا احدكم فليعلم فانه اوجب للدعاء > (۲)
”جب دعا مانگو تو سب کیلئے دعا مانگو کیونکہ اس طرح دعا ضرور قبول ہو تی
ہے “

ابو عبد الله الصادق علیہ السلام سے مروی ہے:
جب انسان کہتا ہے: > اللهم اغفرللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين
والمسلمات الاحياء منهم وجميع الاموات رد الله عليه بعدد ماضى ومن بقي من كل
انسان دعوة > (۳)

”پروردگار تمام زندہ مردہ مو منین و مو منات اور مسلمین و مسلمات کو بخش
دے تو خداوند عالم اس کے گذشتہ اور آئندہ انسانوں کی تعداد کے برابر نیکی لکھ
دیتا ہے “

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

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

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

عمومی دعا کے کچھ نمونے

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

>اللَّهُمَّ اغْنِ كُلَّ فَقِيرٍ اللَّهُمَّ اشْبِعْ كُلَّ جَائِعٍ، اللَّهُمَّ اكْسِبْ كُلَّ عَرَبَانٍ اللَّهُمَّ اقْضِ دَيْنَ مَنْ كُلِّ مَدِينٍ اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنِّي كُلَّ مَكْرُوبٍ اللَّهُمَّ رُدِّ كُلَّ غَرِيبٍ اللَّهُمَّ فَكِّ كُلَّ أَسِيرٍ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ كُلَّ فَاسِدٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ اشْفِ كُلَّ مَرِيضٍ، اللَّهُمَّ سَدِّ فَقْرَنَا بِغِنَاكَ، اللَّهُمَّ غَيْرِ سَوْءٍ حَالِنَا يَحْسُنْ حَالِكَ، وَصَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ <

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

ان ہی نمونوں میں سے ہے :

>اللَّهُمَّ وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ فَقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالْغِنَى وَالثَّرْوَةَ، وَعَلَى مَرْضَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالشِّفَاءِ وَالصَّحَّةِ، وَعَلَى أَحْيَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِاللِّطْفِ وَالْكَرَامَةِ وَعَلَى أَمْوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالمَغْفَرَةِ وَالرَّحْمَةِ وَعَلَى مُسَافِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالرَّدِّ إِلَى أوطَانِهِمْ سَالِمِينَ غَانِمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلِّ اللَّهُ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَتْرَةِ الطَّاهِرِينَ <

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

صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں :

>اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَيَّ التَّابِعِينَ مَنَّا يَوْمَنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِمْ وَعَلَى ذُرِّيَّتِهِمْ وَعَلَى مَنْ اطَاعَكَ مِنْهُمْ صَلَوةً تَعْصِمُهُمْ بِهَا مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَتَفْسَحُ لَهُمْ فِي رِيَاضِ جَنَّتِكَ وَتَمْنَعُهُمْ بِهَا مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ وَتَعِينُهُمْ بِهَا عَلَى مَا اسْتَعَانُوكَ عَلَيْهِ مِنْ بَرٍّ وَتَقِيهِمْ طَوَارِقَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ <

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

سرحدوں کے محافظوں کے حق میں دعا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَحَصِّنْ ثُغُورَ الْمُسْلِمِينَ بِعِزَّتِكَ وَأَيِّدْ حَمَاتِهَا بِقُوَّتِكَ وَأَسْبِغْ عَطَايَاهُمْ مِنْ جِدَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَكثِّرْ عِدَّتَهُمْ وَأَشْجِذْ أَسْلِحَتَهُمْ وَأَجْرِسْ حُوزَتَهُمْ وَأَمْنِجْ حُومَتَهُمْ وَأَلْفِ جَمْعَهُمْ وَدَبِّرْ أَمْرَهُمْ وَوَاتِرْ بَيْنَ مِيرِهِمْ وَتَوَحَّدْ بِكَيْفَايَةِ مَوْنِهِمْ وَأَعِضْهُمْ بِالنُّصْرَةِ وَأَعْنِهِمْ بِالصَّبْرِ وَالطَّفِّ لَهُمْ فِي الْمَكْرِ.

>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعَرِّفْهُمْ مَا بَجَهِلُونَ وَعَلِّمَهُمْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَبَصِّرْهُمْ مَا لَا يَبْصُرُونَ <

"خدا یا محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور اپنے غلبہ کے ذریعہ مسلمانوں کی سرحدوں کی محافظت فرما اور اپنی قوت کے سہارے محافظین حدود کی تائید فرما اور اپنے کرم سے ان کے عطایا کو مکمل بنا دے خدا یا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجاہدوں کی تعداد میں اضافہ فرما ان کے اسلحوں

کو تیز و تند بنا دے ان کے مرکزی مقامات کی حفاظت فرما، ان کے حدود و اطراف کی حراست فرما ان کے اجتماع انس و الفت پیدا کر ان کے امور کی تدبیر فرما ان کی رسد کے و سائل کو متواتر بنا دے اور تو تن تنہا ان کی تمام ضروریات کے لئے کافی ہو جا اپنی نصرت سے ان کے با زووں کو قوی بنا دے اور جو بر صبر کے ذریعہ ان کی امداد فرما اور باریک تدبیروں کا علم عطا فرما۔

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

>اللَّهُمَّ وَإِيْمَامِ مَسْلَمِ اِهْمَمَّ اَمْرَ الْاِسْلَامِ وَاِحْزَنَهُ تَحْزِبُ اَهْلَ الشَّرْكِ عَلَيْهِمْ فَنَوَى غَزْوًا وَاَوْ هَمَّ بِجِهَادٍ فَفَقَدَ بِهِ ضَعْفَ اَوْابِطَاتٍ بِهِ فَاَقَاعَهُ اَوْ اٰخِرَهُ عَنْهُ حَادِثٌ اَوْ عَرَضٌ لَهٗ دُونَ اِرَادَتِهِ مَانِعٌ فَاَكْتَبَ اسْمُهُ فِي الْعَابِدِيْنَ وَاَوْجِبْ لَهٗ ثَوَابَ الْمَجَاهِدِيْنَ وَاَجْعَلْهُ فِي نِظَامِ الشُّهَدَاءِ وَاَلصَّالِحِيْنَ <

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

دعا مجاہدین الربانیین صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین فرماتے ہیں : >اللَّهُمَّ وَإِيْمَامِ مَسْلَمِ خَلْفَ غَازِيَاً وَاَمْرًا بِطَاقِي دَارِهِ اَوْ تَعَهْدًا خَالِفِيهِ فِي غَيْبَتِهِ اَوْ اَعَانَهُ بِطَائِفَةٍ مِّنْ مَّالِهِ، وَاَمَدَهُ يَعْنَادِي، اَوْ رَعَى لَهٗ مِّنْ وَّرَائِهِ حَرَمَةً وَاَلْبَحْرَةَ مِثْلَ اَجْرِهِ وَزَنًا يَوْزَنُ، وَمِثْلًا يَمِثْلُ <

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

قرآن کریم میں دعا کے تین صیغے

قرآن کریم میں دعا کے لئے تین صیغے آئے ہیں :

۱۔ ایک انسان کا خود اپنے لئے دعا کرنا۔

۲۔ کسی دوسرے کے لئے دعا کرنا۔

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

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

۱۔ اپنے لئے دعا

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

>رَبِّ قَدَاتِيْتِي مِّنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمَنِي مِمَّنْ نَّوَيْلِ الْاَلْحَادِيْتِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تُوَفِّيْ مَسْلِمًا وَاَلْحَقِيْنِيْ يَالصَّالِحِيْنَ <(۱)

”پروردگار تو نے مجھے ملک بھی عطا کیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور دنیا و آخرت میں میرا والی اور سرپرست ہے مجھے دنیا سے فرمانبرداری اٹھانا اور صالحین سے ملحق کر دینا“
 > رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا < (۲)

”اور یہ کہنے کہ پروردگار مجھے اچھی طرح سے آبادی میں داخل کر اور بہترین انداز سے باہر نکال اور میرے لئے ایک طاقت قرار دیدے جو میری مدد گار ثابت ہو۔“
 > رَبِّ اَشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَّيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَاَحْلِلْ عِقْدَةً مِنْ لِّسٰنِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ < (۳)

”موسیٰ نے عرض کی پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرا کام میرے لئے آسان کر دے اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے تا کہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھیں“
 > رَبِّ لِّاٰذْرِنِيْ قَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْاٰرْثِيْنَ < (۴)

- (۱) سورئہ یوسف آیت/۱۰۱۔
 (۲) سورئہ اسراء آیت/ ۸۰۔
 (۳) سورئہ طہ آیت/ ۲۸-۲۵۔
 (۴) سورئہ انبیاء آیت/ ۸۹۔

”پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا کہ تو تمام وارثوں سے بہتر وارث ہے۔“
 > رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مِّنْزَلًا مُّبْرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ < (۱)

”اور یہ کہنا کہ پروردگار ہم کو پابریکت منزل پر اتارنا کہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔“
 > رَبِّ اَعُوْذِيْكَ مِنْ هَمِّ الْاَشْيَاطِيْنَ وَّاَعُوْذِيْكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ < (۲)
 ”اور کہنے کہ پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آجائیں“
 > رَبِّ هَبْ لِيْ حَكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ وَّاجْعَلْ لِيْ لِسٰنًا صِدْقًا فِى الْاٰخِرِيْنَ وَّاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ الْجَنَّةِ النَّعِيْمِ < (۳)

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

۲. دوسروں کے لئے دعا !

دوسرا طریقہ جس کے سلسلہ میں قرآنی نمونے اور شواہد موجود ہیں۔
 خدا فرماتا ہے : > وَقُلْ رَبِّ اَرْحَمُهُمْ مَّا كُنْتَ لِيْ سَعِيْرًا < (۴)
 ”پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح کے انہوں نے بچنے میں مجھے پالا ہے“

- (۱) سورئہ مومنون آیت/ ۲۹۔
 (۲) سورئہ مومنون آیت/ ۹۸، ۹۷۔
 (۳) سورئہ شعراء آیت/ ۸۲، ۸۵۔
 (۴) سورئہ اسراء آیت/ ۲۴۔

ملء العرش کی مومنین کے لئے دعا: > رَبِّ اَوْسِعْ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاَغْفِرْ لِلَّذِيْنَ اٰبَوْا وَاَتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَّوَقَّعْتَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ رَبِّ اَلْمَوْتِ اَدْخَلْتَهُمْ جَنٰتٍ عَدْنٍ الَّتِيْ وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰلِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَّقِهِمُ السَّيِّئٰتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَاِنَّكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ < (۱)

”خدا یا تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر محیط ہے لہذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے تو بہ کی ہے اور تیرے راستہ کا اتباع کیا ہے اور انہیں جہنم سے بچا لے، پروردگار انہیں اور انکے باپ دادا ازواج اور اولاد میں سے جو نیک اور صالح افراد ہیں انکو ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما جن کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے

کہ بیشک تو سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے ، اور انہیں برائیوں سے محفوظ فرما کہ آج جن لوگوں کو تونے برائیوں سے بچالیا گیا انہیں پر رحم کیا ہے اور یہ بہت بڑی کا میابی ہے "

۳. اجتماعی دعا

قرآن کریم کا یہ سب سے مشہور طریقہ ہے اور قرآن کریم کی اکثر دعا ئیں اسی طرح کی ہیں اس سلسلہ میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے :
> اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ < (۲)

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

(۱) سورئہ غافر آیت / ۹۷

(۲) سورئہ حمد آیت ۷۶۔

> رَبِّ لِمَ تَقْبَلُ مِنَّا ذَنْبًا مِّنَّا أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ < (۱)

"اور دل میں یہ دعا تھی کہ پروردگار ہماری محنت کو قبول فرمالمے کہ تو بہترین سننے والا ہے "

> رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ < (۲)

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

> رَبِّ لِمَا فَرغْنَا فِرْعَانَ عَلِيًّا مُصِرًّا وَثَبَّتْ أَفْئَامَهُمْ وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ < (۳)

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

> رَبِّ لِمَا تَوَلَّوْنَا أَخْذَانًا نَسِينًا وَأَخْطَا نَارِنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَمْ لَنَا بِهِ وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ < (۴)

"پروردگار ہم جو کچھ بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے اسکا ہم سے مواخذہ نہ کرنا خدا یا ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا پہلے والی امتوں پر ڈال گیا ہے پروردگار ہم پر وہ بار نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو ہمیں معاف کردینا ہمیں بخش دینا ہم پر رحم کرنا تو ہمارا مولا اور مالک ہے اب کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما"

> رَبِّ لِمَا تَرَعْنَا قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ

(۱) سورئہ بقرہ آیت ۱۲۷

(۲) سورئہ بقرہ آیت ۲۰۱

(۳) سورئہ بقرہ آیت ۲۵۰۔

(۴) سورئہ بقرہ آیت ۲۸۶۔

الْوَهَّابِ < (۱)

"ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تونے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے

دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو

بہترین عطا کرنے والا ہے "

> رَبِّ لِمَا نَسِيتَ مَعَنَا مَنَادِيَّ لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا

ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْآبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رِسْلِكَ وَلَا تُخْزَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيعَادَ < (۲)

"پروردگار ہم نے اس منادی کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان

لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے پروردگار اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں

کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما پروردگار جو تو نے

اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا کہ تو

وعدہ کے خلاف نہیں کرتا"

<رَبِّ لِمَا فُرغَ عَلَيَّ لِمَصْبِرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ> (۳)
 "خدا یا ہم پر صبر کی پاریش فرما اور ہمیں مسلمان دنیا سے اٹھانا"
 <رَبِّ لِمَا نَفَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ> (۴)
 "پروردگار ہم ایمان لائے ہیں لہذا ہمارے گناہوں کو معاف کردے اور ہم پر رحم فرما کہ
 تو بہترین رحم کرنے والا ہے"
 <رَبِّ لِمَا صَرْفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنْ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا> (۵)

(۱) سورئہ آل عمران آیت ۸۔

(۲) سورئہ آل عمران آیت ۱۹۳-۱۹۴۔

(۳) سورئہ اعراف آیت ۱۲۶۔

(۴) سورئہ مؤمنون آیت ۱۰۹۔

(۵) سورئہ فرقان آیت ۶۵۔

"پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے کہ اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہے"
 <رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورٌ وَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ> (۱)
 "خدا یا ہمارے لئے نور کو مکمل کردے اور ہمیں بخش دے کہ تو یقیناً ہر
 شے پر قدرت رکھنے والا ہے"

دعا کے تیسرے طریقہ کی تشریح و تفسیر

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

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

<وَأَنْتَوَافِتِنَةٌ لِّاتَّصِبْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً> (۲)

"اور اس فتنہ سے بچو جو صرف ظالمین کو پہنچنے والا نہیں ہے"
 ایسے موقع پر انسان کو سب کے لئے دعا اور استغفار کرنا چاہئے۔ لہذا جب
 پروردگار عالم سب سے عذاب اٹھا ئے گا تو اس انسان سے بھی اٹھا ئے گا۔
 <رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ> (۳)

(۱) سورئہ تحریم آیت ۸۔

(۲) سورئہ انفال آیت ۲۵۔

(۳) سورئہ دخان آیت ۱۲۔

"تب سب کہیں گے کہ پروردگار اس عذاب کو ہم سے دور کردے ہم ایمان لے
 آنے والے ہیں"

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

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

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

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

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

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

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

بیشک ہم میں سے ہر نماز میں ہر ایک کی دعا سب کے لئے سب کی دعا
کی طاقت رکھتی ہے۔ ایسی حالت میں دعا کرنا خداوند عالم کی بارگاہ میں رحم کی
درخواست کرنا بہت بلند طاقت کا حامل ہے۔

(۱) سورئہ حمد آیت ۶۔

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

>إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ < (۱)

"ہم کو سیدھے راستہ پر گامزن رکھو"

بیشک تمام افراد مل کر تمام انسانوں کے قائم مقام بنتے ہیں، ریا ضی کے
حساب سے یہ دعا کے عجائب و غرائب میں شمار ہوتا ہے، دعا میں سب، سب
کے لئے مجسم شکل میں بن کر سب کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، ہم دو بارہ پھر
دعا کی قدر و قیمت کے سلسلہ میں غور و فکر کرتے ہیں۔

اس اعتبار سے کہ تمام مومنین کیلئے دعا کی جارہی ہے لہذا دعا کی بڑی اہمیت ہے یہ عام مومنین کیلئے دعا کرنا خداوند عالم کے نزدیک بڑی اہمیت بڑھا دیتا ہے۔

دعا کرنے والا شخص (ذاتی) طور پر پروردگار عالم سے دعائیں کرتا بلکہ وہ تو تمام لوگوں کی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے وہ سب کا قائم مقام بنتا ہے اور خداوند عالم اس بندے سے اس کے سب کا قائم مقام ہونے کی نیابت قبول کرتا ہے، وہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں مجسم بنا کر پیش کرتا ہے اور خداوند عالم اس بندہ سے اس کی تمثیل اور دو سروں کی نیابت کو قبول کرتا ہے۔ مومنین بعض افراد کے دو سرے بعض افراد سے تمثیل و تشبیہ دینے کو قبول کرتے ہیں اور یہاں پر تمثیل و تشبیہ سے مراد فرد کا اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ پیش کرنا نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی تشبیہ ہے جس کو پروردگار عالم قبول کرتا ہے اور جو افراد اللہ کی بارگاہ میں کسی دو سرے فرد کی نیابت کرتے ہیں یہ تمثیل و تشبیہ شرعی ہے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس صورت میں دعا سب کی دعاؤں کی طاقت رکھتی ہے جب ہم میں سے کوئی شخص اللہ کی

(۱) سورہ حمد آیت ۶۔

بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہتا ہے: >إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ < (۱)
”ہم کو سیدھے راستہ پر گامزن رکھ“

گو یا سب نے مل کر خدا سے دعا کی، اس درجہ اور طاقت و قوت کی حامل دعا کو ہر مسلمان ہر روز نماز میں خداوند عالم سے کرتا ہے اور سب کا قائم مقام بن کر سب کیلئے دعا کرتا ہے۔

ہر دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اسی طرح گڑگڑاتے ہیں اور دسیوں مرتبہ اس سے رحم و عطا و فت کی درخواست کیا کرتے ہیں۔

سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ جس پر وردگار کو ہم روزانہ دسیوں مرتبہ پکارتے ہیں اسی نے ہم کو ہدایت کی تعلیم دی ہے اور یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم اس سے تمام لوگوں کی ہدایت طلب کریں اسی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس دعا میں سب کی نیابت کریں اور وہ ہماری نیابت کو قبول کرتا ہے۔ کیا ان تمام باتوں کے باوجود بھی خداوند عالم کا ہماری دعا کے قبول نہ کرنے کا امکان ہے؟ ہرگز نہیں۔

ب. صرف مومنین کیلئے دعا

جس طرح اسلامی روایات میں عام مومنین کیلئے دعا کرنا وارد ہوا ہے اسی طرح مخصوص مومنین کا نام لیکر ان کیلئے دعا کرنا وارد ہوا ہے۔ دعا کے اس رنگ میں الگ ہی نکھار ہے اور دعا کرنے والے کے نفس میں اس نکہت اور اثر کے علاوہ بھی ایک اثر ہے جو عمومیت کے لئے تھا کیونکہ دعا کا یہ رنگ ان منفی اثرات کو ختم کر دیتا ہے جو کبھی دو طرفہ اور افراد کے اجتماعی تعلقات پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں اور کبھی مومنین کی جماعتوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں کیونکہ جب مومنین خداوند عالم سے اپنے مومن بھائیوں کا نام لیکر رحمت و مغفرت کی

(۱) سورہ فاتحہ آیت ۶۔

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

اس وقت دعا کی تین حالتیں ہوتی ہیں؟
۱۔ دعا کرنے والا اللہ سے لو لگا تا ہے۔

۲۔ دعا کرنے والا روئے زمین پر بسنے والی امت مسلمہ اور طول تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے دونوں سے رابطہ رکھتا ہے۔
 ۳۔ وہ اپنے برادران اور رشتہ داروں سے رابطہ پیدا کرتا ہے اور یہ اس کی زندگی کا بہت ہی وسیع میدان ہے۔
 اسلامی روایات میں نام لیکر دعا کرنے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔
 ہم ذیل میں ان عناوین کے متعلق وارد ہونے والی روایات کے نمونے بیان کر رہے ہیں :

۱۔ غائب مومنین کیلئے دعا

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے :
 <دعاء المرء لآخيه بظہر الغیب یدر الرزق، و یدفع المکره> (۱)
 "انسان کے غائب مومنین کیلئے دعا کرنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور بلائیں مشکلیں دور ہوتی ہیں"
 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے :
 <اوشک دعوة واسرع اجابة دعاء المرء لآخيه بظہر الغیب> (۲)

(۱) اصول کا فی ۴۳۵، وسا ئل الشیعہ جلد ۴/۱۱۴۵، حدیث ۸۸۶۷۔
 (۲) اصول کا فی ۴۳۵۔

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

ابو خالد قماط سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے :
 <اسرع الدعاء نجحاً للاجابة دعاء الاخ لآخيه بظہر الغیب۔ يبدأ بالدعاء لآخيه فيقول له ملك موكل به: أمين ولك مثلاه> (۱)
 "غائب شخص کیلئے کی جانے والی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے جب انسان اپنے غائب بھائی کیلئے دعا کرنا شروع کرتا ہے تو دعا کرنے والے کا موکل فرشتہ اس کی دعا کے بعد آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تمہارے لئے بھی ایسا ہی ہوگا"
 سکونی نے حضرت امام جعفر صادق سے اور آپ نے حضرت رسول خدا (ص) سے نقل کیا ہے :
 <لیس شیء اسرع اجابة من دعوة غائب لغائب> (۲)
 "غائب شخص کی غائب شخص کیلئے دعا جتنی جلدی قبول ہوتی ہے کوئی چیز اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی ہے"
 جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے :
 <یا علی اربعة لاترد لهم دعوة: امام عادل، والوالد لولده، والرجل یدعو لآخيه بظہر الغیب، والمظلوم۔ يقول الله عزوجل: وعزتي وجلالي لا نتصرن لك ولو بعد حين> (۳)
 "اے علی، چار آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے: امام عادل، باپ کا اپنے بیٹے کیلئے دعا"

(۱) اصول کا فی ۴۳۵۔
 (۲) وسا ئل الشیعہ جلد ۴/۱۱۴۶، حدیث ۸۸۷۔
 (۳) خصال صدوق جلد ۱ صفحہ ۹۲ اور فقیہ جلد ۵ صفحہ ۵۲۔

کرنا، انسان کا اپنے غائب بھائی، اور مظلوم کیلئے دعا کرنا، اللہ عزوجل فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ مدت کے بعد ہی کیوں نہ کروں"
 رسول خدا (ص) سے مروی ہے :

< مَنْ دَعَا لِمَوْءُنْ بَظْهَرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلِكُ : فَلَكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ > (۱)
 ”جو انسان کسی غائب مومن شخص کیلئے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تمہارے لئے بھی ایسا ہی ہوگا “
 حمران بن اعین سے مروی ہے :
 میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں عرض کیا :
 مجھے کچھ نصیحت فرمائیے تو آپ نے فرمایا :
 < اَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَابْيَاحِ الْإِمْرَاقِ فَإِنَّهُ يَذِيبُ بِهَيْبَةِ الرَّجُلِ وَمَاءَ وَجْهِهِ، وَعَلَيْكَ بِالْإِذَا دَعَا لِأَخِيكَ بَظْهَرِ الْغَيْبِ؛ فَإِنَّهُ يَهِيلُ الرِّزْقَ. يَقُولُهُ ثَلَاثًا > (۲)
 ”اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، مذاق کر کے چہرے کی رونق ختم ہوجاتی ہے اور تم اپنے غائب بھائی کیلئے دعا کرو جو نہ اس طرح رزق میں وسعت ہوتی ہے ”آپ نے ان جملوں کو تین مرتبہ دہرایا “
 معاویہ بن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے :
 < الدَّعَاءُ لِأَخِيهِ بَظْهَرِ الْغَيْبِ يَسُوقُ إِلَى الدَّاعِي الرِّزْقَ، وَيَصْرِفُ عَنْهُ الْبَلَاءَ، وَيَقُولُ الْمَلِكُ : وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ > (۳)

(۱) امالی طوسی جلد ۲ صفحہ ۹۵/ بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۸۴ -
 (۲) السر اثر صفحہ ۴۸۴/ بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۸۷/ -
 (۳) امالی طوسی ج ۲ ص ۲۹۰، بحار الانوار ج ۹۳ ص ۳۲۷

”اپنے کسی غیر حاضر بھائی کیلئے دعا کرنا رزق کی طرف دعوت دینا ہے، اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور فرشتہ کہتا ہے : تمہارے لئے بھی ایسا ہی ہے “
 ب: چالیس مومنوں کیلئے دعا
 اسلامی روایات میں نام بنام چالیس مومنوں کیلئے اور انہیں اپنے نفس پر مقدم کر کے دعا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے -
 علی بن ابراہیم نے اپنے پدر بزرگوار سے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے : < مَنْ قَدَّمَ فِي دَعَائِهِ أَرْبَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ دَعَا لِنَفْسِهِ اسْتَجِيبَ لَهُ > (۱)
 ”جو انسان اپنے لئے دعا کرنے سے پہلے چالیس مومنوں کے لئے دعا کرتا ہے اسکی دعا مستجاب ہوتی ہے “
 عمر بن یزید سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے :
 < مَنْ قَدَّمَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ اسْتَجِيبَ لَهُ فِيهِمْ وَفِي نَفْسِهِ > (۲)
 ”جس نے اپنے لئے دعا کرنے سے پہلے اپنے چالیس بھائیوں کے لئے دعا کی تو پروردگار عالم اس کی دعا ان کے اور خود اس کے حق میں قبول کرتا ہے “
 ج: دعائیں دوسروں کو ترجیح دینا
 ابو عبیدہ نے ثوبیر سے نقل کیا ہے کہ میں نے علی بن الحسین علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے : < إِنْ الْمَلَائِكَةُ إِذَا سَمِعُوا الْمُؤْمِنَ يَدْعُوَ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ بَظْهَرِ الْغَيْبِ، أَوْ

(۱) المجالس صفحہ ۲۷۳؛ بحار الانوار جلد ۹۳/۲۸۴؛ وسا ئل الشیعیہ جلد ۴/۱۱۵۴، حدیث ۸۸۹۸۔
 (۲) المجالس صفحہ ۲۷۳؛ الامالی صفحہ ۲۷۳؛ وسا ئل الشیعیہ جلد ۴/۱۱۵۴، حدیث ۸۸۹۸۔

یذکرہ بخیر، قالوا: نَعِيمُ الْأَخِ أَنْتَ لِأَخِيكَ، تَدْعُوهُ بِالْخَيْرِ، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْكَ وَتَذَكَّرُهُ بِخَيْرٍ، قَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ عَزُوجًا مِثْلِي مَسْأَلَتَ لِي، وَائْتَنِي عَلِيكَ مِثْلِي مَا أَتَيْتَ عَلَيْهِ، وَلَكِ الْفَضْلُ عَلَيْهِ > (۱)

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

یونس بن عبدالرحمن نے عبداللہ بن جندب سے نقل کیا ہے:
>الداعی لآخیه المو من بظہرالغیب ینادی من عنان السماء: لک بكل واحدة مائة الف <(۲)

” میں نے ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے: غیر حاضر مومن کے لئے دعا کرنے والے کو عنانِ سماء سے آواز آتی ہے: تمہارے لئے ایک دعا کے عوض ایک لاکھ دعائیں ہیں “
ابن ابو عمیس نے زید نرسی سے نقل کیا ہے:
”كنت مع معاوية بن وهب في الموقف وهو يدعو، فتفقدت دعاءه فما رأيتہ يدعوا لنفسه بحرف، ورأيتہ يدعو لرجل رجل من الأفاق ويسمئهم، ويسمي آباءهم حتى افاض الناس -
فقلت له: يا عمّ لقد رأيت عجباً !

(۱) اصول کا فی ۵۳۵/، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۸۷، وسائل الشیعہ جلد ۴/۱۱۴۹، حدیث ۸۸۸۲/۔
(۲) رجال کشی صفحہ ۳۶۱۔

قال: وما الذي أعجبك مماراًيت؟
قلت: إيثارك اخوانك علي نفسك في مثل هذا الموضع، وتفقدك رجلاً رجلاً.
فقال لي: لا تعجب من هذا يا ابن أخي، فاني سمعت مولی... وهو يقول من دعياً آخیه بظہرالغیب ناداه ملک من السماء الدنيا: يا عبد الله، لک مائة ألف وضعف مائة عوت... الخ (۱)

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

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

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

> رأيت امي فاطمة قامت في محرابها ليلة جمعتها، فلم تزل راکعة، ساجدة

(۱) عدة الداعی صفحہ / ۱۲۹، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۸۷، وسائل الشیعہ جلد ۴/۱۱۴۹، حدیث ۸۸۸۵/۔

حتیٰ انضح عمود الصبح، وسمعتها تدعوللمو منین والمو منات، وتسمئهم وتکثر الدعاء لهم ولا تدعولنفسها بشی فقلت لها: یا اماه: لم لاتدعین لنفسک، کما تدعین لغيرک ؟

فَقَالَتْ: يَا بَنِّي، الْجَارِثُ الْمَدَارِ < (۱)

”میں نے اپنی مادر گرامی کو شب جمعہ ساری رات محراب عبادت میں رکوع و سجود کرتے دیکھا یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جا تی تھی اور آپ مومنین اور مومنات کا نام لے لیکر بہت زیادہ دعا ئیں کیا کر تی تھیں اور اپنے لئے کوئی دعا نہیں کر تی تھیں۔ میں نے آپ کی خدمت مبارک میں عرض کیا: اے مادر گرامی آپ اپنے لئے ایسی دعا کیوں نہیں کرتیں جیسی دوسروں کیلئے کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: اے میرے فرزند، پہلے بمسایہ اور پھر گھروالے ہیں۔“ ابو ناتانہ نے حضرت علی علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے پدربزرگوار سے نقل کیا ہے:

”رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَنْدَبٍ فِي الْمَوْقِفِ فَلَمْ أَرْمَوْقِفًا أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِهِ، مَا زَالَ مَادًّا بِدِيهِ إِلَيَّ السَّمَاءَ وَدَمْعُهُ تَسِيلُ عَلَيَّ خَدَيْهِ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْضَ. فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَلْتُ لَهُ: يَا أبا مُحَمَّدٍ، مَا رَأَيْتُ مَوْقِفًا أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِكَ! قَالَ: وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُ إِلَّا لِأَخْوَانِي، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مَوْسَى بْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِيَا أَنَّهُ مِنْ دَعَا لِأَخِيهِ بَطْهَرِ الْغَيْبِ نُودِيَ مِنَ الْعَرْشِ: وَلِكِ مِائَةِ أَلْفِ ضَعْفٍ. فَكَرِهْتُ أَنْ أَدْعُ مِائَةَ أَلْفِ ضَعْفٍ مِثْلَ مِثْلِهَا لِوَأَحَدَةٍ لَا أَدْرِي تَسْتَجَابُ أَمْ لَا“ (۲)

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

(۱) علل الشرائع صفحہ ۷۱/۔

(۲) امالی صدوق صفحہ ۲۷۳؛ بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۸۴۔

نہیں دیکھا آپ مسلسل اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا ئے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آپ کے رخساروں سے بہہ کر زمین پر ٹپک رہے تھے، جب سب بٹ گئے تو میں نے ان سے عرض کیا: اے ابو محمد، میں نے آپ کے موقف سے بہتر کوئی موقف نہیں دیکھا! انہوں نے کہا: میں صرف اپنے بھائیوں کے لئے دعا کر رہا تھا اسی وقت ابو الحسن موصی بن جعفر نے مجھ کو خبر دی ہے کہ جو اپنے غیر حاضر بھائی کیلئے دعا کرتا ہے تو اس کو عرش سے ندادی جاتی ہے: تمہارے لئے اس کے ایک لاکھ برابر ہے: لہذا مجھ کو یہ نا گوار گذرا کہ اس ایک نیکی کی خاطر ایک لاکھ ضمانت شدہ نیکیوں کو ترک کر دوں جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ قبول بھی ہو گی یا نہیں“

عبد اللہ بن سنان سے مروی ہے: میں عبد اللہ بن جندب کے پاس سے گزرا تو میں نے آپ کو صفا (پھاڑی کے نام) پر کھڑے دیکھا اور دوسرے ایک سن رسیدہ آدمی کو دعا میں یہ کہتے سنا: کہ خدائے افلاں فلاں کو بخش دے جن کی تعداد کو میں شمار نہ کر سکا۔

جب وہ نماز کا سلام تمام کر چکے تو میں نے ان سے عرض کیا: میں نے آپ سے بہتر کسی کا موقف نہیں دیکھا لیکن میں نے آپ میں ایک قابل اعتراض بات دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ میں نے ان سے کہا: آپ اپنے بہت سے برادران کے لئے دعا کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کو اپنے لئے دعا کرتے نہیں دیکھا تو عبد اللہ بن جندب نے کہا: اے عبد اللہ میں نے امام جعفر صادق کو یہ فرماتے سنا ہے:

> مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ الْمَوْسَى بْنَ جَعْفَرٍ نُوْدِيَ مِنَ عِوَانِ السَّمَاءِ: لِكِ يَاهَذَا مِثْلُ مَا سَأَلْتَ فِي أَخِيكَ مِائَةَ أَلْفِ ضَعْفٍ فَلَمْ أَحِبْ أَنْ أُتْرِكَ مِائَةُ أَلْفِ ضَعْفٍ مِثْلَ مِثْلِهَا لِوَأَحَدَةٍ لَا أَدْرِي تَسْتَجَابُ أَمْ لَا < (۱)

(۱) فلاح السائل صفحہ ۴۲، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۹۰-۳۹۱۔

”جس نے اپنے غیر حاضر مومن بھائی کے لئے دعا کی تو اس کو آسمان سے ندادی جاتی ہے، جو کچھ تم نے اپنے مومن بھائی کے لئے سوال کیا ہے تمہارے لئے اس کے ایک لاکھ برابر ہے لہذا مجھ کو یہ نا گوار گذرا کہ اس ایک نیکی کی

خاطر ایک لاکھ ضمانت شدہ نیکیوں کو ترک کردوں جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ قبول بھی ہو گی یا نہیں "

ابن عمیر نے اپنے بعض اصحاب سے نقل کیا ہے کہ : "کان عیسیٰ بن اعین اذا حج فصار الی الموقیف اقبل علی الدعاء لآخوانه حتی یفیض الناس، فقیل له: تنفق مالک، وتتعب بدنک، حتی اذاصرت الی الموضع الذی تبث فیہ الحوائج الی اللہ اقبلت علی الدعاء لآخوانک، وتترک نفسک فقال: اننی علی یقین من دعاء الملک لی وشک من الدعاء لنفسی" (۱)

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

ابراہیم بن ابی البلاد (یا عبداللہ بن جنذب) سے مروی ہے :
"قال كنت في الموقف فلما افضت لقيت ابراهيم بن شعيب، فسلمت

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

عليه، وكان مصاباً باحدى عينيه واذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم، فقلت له: قد أصبت باحدى عينيك، وانا مشفق لك على الاخرى فلو قصرت عن البكاء قليلاً قال: لا والله يا أبا محمد، مادعوت لنفسي اليوم بدعوة؟
فقلت: فلمن دعوت؟

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

"جب میں موقوف میں تھا تو میری ابراہیم بن شعیب سے ملاقات ہوئی میں نے ان کو سلام کیا تو ان کی ایک آنکھ پر مصیبت کے آثار نمایاں تھے اور ان کی صحیح آنکھ اتنی سرخ تھی گو یا خون کا ٹکڑا بوتو میں نے ان سے کہا: تمہاری ایک آنکھ خراب ہو گئی ہے لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کم گریہ کریں اور دوسری آنکھ کی خیر منائیں۔

انہوں نے کہا: اے ابو محمد خدا کی قسم آج میں نے اپنی ذات کیلئے ایک بھی دعا نہیں کی ہے میں نے کہا: تو آپ نے کس کیلئے دعا کی ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے اپنے برادران کیلئے دعا کی ہے: کیونکہ میں نے امام جعفر صادق کو فرماتے سنا ہے: جس نے اپنے غائب (غیر حاضر) مومن بھائی کیلئے دعا کی تو خداوند عالم اس پر ایک ایسے فرشتہ کو معین فرما دیتا ہے جو یہ کہتا ہے: تمہارے لئے بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے اسی مقصد و ارادہ سے اپنے برادران کیلئے دعا کی ہے اور فرشتہ میرے لئے دعا کرتا ہے مجھے اس سلسلہ میں کوئی

(۱) الاختصاص صفحہ ۸۴، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۹۲۔

شک ہی نہیں ہے حالانکہ مجھ کو اپنی ذات کیلئے دعا کرنے میں شک ہے "

۳. والدین کے لئے دعا !

والدین کے ساتھ نیکی کرنا ان کے حق میں دعا کرنا ہے اور نیز ان کے ساتھ احسان کرنے کے بہت زیادہ مصادیق ہیں۔ انسان ان کی طرف سے صدقہ دے، ان کی طرف سے حج بجا لائے، ان کی نماز میں ادا کرے، ان کیلئے دعا کرے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

> ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حية ن او ميتين يصلي عنهما، و يتصدق عنهما، و يصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما، وله مثل ذلك، فيزيد الله عزوجل ببره (وصلته) خيراً كثيراً <

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

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پی مروی ہے :

كان ابي يقول: خمس دعوات لا يحجب عن الرب تبارك وتعالى :

۱۔ دعوة الامام المقسط -

۲۔ دعوة المظلوم، يقول الله عزوجل: لا نتقمن لك ولو بعد حين -

۳۔ دعوة الوالد الصالح لولده -

۴۔ دعوة المؤمن من لآخيه بظهر الغيب، فيقول: ولك مثلاه - (۱)

”میرے والد بزرگوار کا فرمان ہے : پانچ دعائیں ایسی ہیں جن کے مابین اللہ سے کوئی حجاب نہیں :

۱۔ عادل امام کی دعا -

۲۔ مظلوم کی دعا، اللہ عزوجل کہتا ہے : میں تیرا انتقام ضرور لوں گا اگر چہ

کچھ مدت کے بعد ہی کیوں نہ لوں۔

۳۔ نیک اولاد کی اپنے والدین کیلئے دعا -

۴۔ نیک باپ کا اپنے فرزند کیلئے دعا کرنا -

۵۔ مومن کا اپنے غائب (غیر حاضر) بھائی کیلئے دعا کرنا، اس سے کہا جاتا

ہے : تمہارے لئے بھی اس کے مثل ہے“

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

> اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَخْصِصْ آيَاتِي يَا فَضْلَ مَا خَصَّصْتَ بِرَبِّ آبَاءِ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَأُمَّهَاتِهِمْ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ لَاتَنْسِنِي ذِكْرَهُمَا فِي إِدْبَارِ صَلَوَاتِي كُلِّ أَنْ وَفِي إِنْتَابِ لَيْلِي وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ نَهَارِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاعْفِرْ لِي يَدْعَائِي لَهُمَا وَاعْفِرْ لَهُمَا بِيَرْحَمَتِي مَغْفِرَةً حَتْمًا وَارِضْ عَنْهُمَا بِشَفَاعَتِي لَهُمَا رِضِي عَزْمًا وَيُلْغِهِمَا بِالْكَرَامَةِ مَوَاطِنَ السَّلَامَةِ اللَّهُمَّ وَإِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتِكَ لَهُمَا فَشَفِّعْهُمَا فِي يَدْعَائِي فِيهِمَا حَتَّى نَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِكَ فِي دَارِ كَرَامَتِكَ وَمَحَلِّ مَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ <

(۱) وسا ئل الشيعه جلد ۱۱۵۳، ۴، حدیث ۸۸۹۵۔

”خدا یا محمد و آل محمد پر رحمت نا زل فرما اور میرے والدین کو وہ بہترین نعمت عطا فرما جو تو نے اپنے بندگان مو منین میں کسی والدین کو بھی عطا فرما ئی ہے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، خدا یا ! مجھے ان کی یاد سے غافل نہ ہو نے دینا نہ نمازوں کے بعد اور نہ رات کے لمحات میں اور نہ دن کی ساعات میں، خدا یا! محمد و آل محمد پر رحمت نا زل فرما اور میری دعا ئے خیر کے سبب انہیں بخش دے اور میرے ساتھ ان کی نیکیوں کے بدلہ ان کی حتمی مغفرت فرما اور میری گزارش کی بنا پر ان سے مکمل طور پر راضی ہو جا اور اپنی کرا مت کی بنا پر انہیں

بہترین سلامتی کی منزل تک پہنچا دے، اور خدایا! اگر تو انہیں پہلے بخش چکا ہے تو اب انہیں میرے حق میں شفیع بنا دے اور اگر میری بخشش پہلے ہو جائے تو مجھے ان کے حق میں سفارش کا حق عطا کردینا کہ ہم سب ایک کرامت کی منزل اور مغفرت و رحمت کے محل میں جمع ہو جائیں "

۴. اپنی ذات کیلئے دعا !

یہ دعا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے پہلی منزل نہیں ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اسلام انسان سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اپنے معیشتی امور میں نیز دو سروں کے ساتھ معاملہ کرنے کے سلسلہ میں ناچیز سمجھے اور دو سروں کو خود پر ترجیح دے جس طرح اسلام انسان سے یہی مطالبہ دعا کے سلسلہ میں بھی کرتا ہے۔ لیکن انسان کو خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت اپنے نفس کو فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ ہم کو اپنی ذات کیلئے اللہ سے کیا سوال کرنا چاہئے؟ اور ہمیں کیسے دعا کرنا چاہئے؟ ہم اس سلسلہ میں انشاء اللہ عنقریب بحث کریں گے۔

الف۔ ہر لازم چیز کے لئے دعا !

ہم کو خداوند عالم سے اپنی ضروریات کی وہ تمام چیزیں طلب کرنی چاہئیں جو ہماری دنیا و آخرت کے لئے اہم ہیں۔ ہم کو اس سے ہر برائی اور شر سے اپنی دنیا و آخرت میں دور رہنے کا سوال کرنا چاہئے بیشک خیر کی تمام کنجیاں اور اس کے اسباب خداوند عالم کے پاس ہیں کوئی چیز اس کے ارادے کے متحقق ہونے میں مانع نہیں ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی چیز اس کو عاجز کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ اپنے بندوں پر خیر اور رحمت کرنے میں بخل کرتا ہے۔ جب خداوند عالم کسی چیز کے عطا کرنے اور دعا مستجاب کرنے میں کوئی بخل نہیں کرتا ہے تو یہ کتنی بری بات ہے کہ انسان اللہ سے سوال اور دعا کرنے میں بخل سے کام لے۔

حدیث قدسی میں آیا ہے :

>لوان اولکم و آخرکم و حکمکم و میتکم اجتمعوا فتمنیٰ کل واحد ما بلغت امنیۃ فاعطیتہ، لم ینقص ذلک من ملکی <(۱)>

"اگر تمہارے پہلے اور آخری، مردہ اور زندہ جمع ہو کر مجھ سے اپنی اپنی آرزو بیان کریں تو میں ہر ایک کی آرزو پوری کرونگا اور میری ملکیت میں کوئی کمی نہیں آئیگی"

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

>لوان اهل سبع سماوات وارضین سا لونی جمیعاً، و اعطیت کل واحد منهم مسألته مانقص ذلک من ملک و کیف ینقص ملک انا قیمہ <(۲)>

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

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۳۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۰۳۔

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

>سلوا اللہوا جزلوا؛ فانہ لایتعاضمہ شیء <(۱)>

"خداوند عالم سے مانگو اور زیادہ مانگو چو نکہ اس کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے"

روایت کی گئی ہے :

<لا تستكثروا شيئاً مما تطلبون؛ فما عند الله أكثر>

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

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

رَجِبِ الْمَرْجَبِ كَيْ مَهِينٍ مِّمَّنْ نَمَازِ كَيْ بَعْدَ يَهْ دَعَا بَرُّهِنَا وَإِرْدَ بَوَا بَيْ :
> يَأْمِنُ يَعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ يَأْمِنُ يَعْطِي مَنْ سَأَلَهُ يَأْمِنُ يَعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ
وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَحَنُّنًا مِنْهُ وَرَحْمَةً أَعْطِنِي يَمْسُ لِي يَأْكُ جَمِيعَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَجَمِيعَ خَيْرِ
الْآخِرَةِ وَأَصْرِفْ عَنِّي يَمَسِّئَلِي أَيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَشَرِّ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ
مَّا أَعْطَيْتَ وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمَ <

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

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۰۲۔

کو عطا کر دے اور دنیا و آخرت کی تمام برائیاں مجھ سے دور فرمادے کیونکہ تیری عطا میں نقص نہیں ہے اور میرے لئے اپنے فضل کو زیادہ کر اے کریم!"

>اللهم اني اسألك مفاتيح الخير وخواتمه وسوابغه وفوائده وبركاته ومابليغ علمه علمي وما قصر عين احصائه حفظي<

> يَأْمِنُ هُوَ فِي عِلْوِهِ قَرِيبٌ، يَأْمِنُ هُوَ فِي قُرْبِهِ لَطِيفٌ صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ لِدِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ <
"خدا یا میں تجھ سے خیر کی کنجیاں، عاقبت بخیر، نعمتیں، فوائد برکات نیز جس کا علم مجھے نہیں ہوسکا ہے اور جس چیز کا احاطہ کرنے سے میری یادداشت قاصر ہے سب کا سوال کرتا ہوں"

اے وہ خدا جو اپنی ہر تری میں قریب ہے اے وہ خدا جو اپنے قرب میں لطیف ہے درود و رحمت ہو محمد و آل محمد پر، اے خدا میں تجھ سے اپنے دین، دنیا اور آخرت میں خیر کی دعا کرتا ہوں اور تمام برائیوں سے پناہ چاہتا ہوں"

> وَأَدْخِلْنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَآخِرَتِي مِنْ كُلِّ آخِرَةٍ مِنْهُ
مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ <

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

> وَأَكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ وَآخِرَتِي <

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

>اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا سَقَمًا إِلَّا شَفَيْتَهُ وَلَا عَيْبًا إِلَّا سَتَرْتَهُ
وَلَا رِزْقًا إِلَّا بَسَّطْتَهُ وَلَا خَوْفًا إِلَّا أَمَنْتَهُ وَلَا سَوْءًا إِلَّا صَرَفْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضَاوَلَى فِيهَا صَلَاحٌ
إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ <

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

> يٰمَنْ يَبْدَهُ مَقَادِيرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَبْدَهُ مَقَادِيرَ النَّصْرِ وَالْخُدَّانِ، وَيَبْدَهُ مَقَادِيرَ الْغَنِيِّ
وَالْفَقْرِ وَيَبْدَهُ مَقَادِيرَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَيَبَارِكْ لِي فِي دِينِي الَّذِي
هُوَ مِلَاكٌ أَمْرِي وَدِينِي الَّذِي فِيهِمَا مَعِيشَتِي، وَأَخْرَجْتَنِي إِلَيْهِمَا مِنْ قَلْبِي وَيَبَارِكْ لِي فِي
جَمِيعِ أُمُورِي... أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَكَارِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ <
"اے وہ ذات جس کے اختیار میں دنیا و آخرت کے اندازے ہیں کا میابی اور
شکست کے اندازے ہیں مالداری اور غربت کا اختیار ہے محمد وآل محمد پر درود بھیج
اور مجھے میری اس دنیا میں برکت دے جو میرے امر کا معیار ہے اور اسی دنیا میں
برکت دے جس میں میری روزی ہے اور اس آخرت میں برکت دے جہاں مجھے جانا ہے
میرے تمام امور میں برکت دے... میں زندگی اور موت کے شر سے تیری پناہ مانگتا
ہوں اور دنیا و آخرت کی نا گواہیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں "
> اَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي اشْرَقَتْ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَانْكَشَفَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ وَصَلِحَ
عَلَيْهِ أَمْرَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أَنْ تَصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَصَلِّحَ لِي شَأْنِي كُلَّهُ
وَلَا تَكُنْ لِي فِي نَفْسِي طَرْفَةً عَيْنٍ أَبَدًا <

"میں تجھ سے تیری ذات کے اس نور کے صدقہ میں سوال کرتا ہوں جس کے
ذریعہ آسمان چمکے تا ریکھا بچھٹ گئی اور اس پر آنے والوں اور گذر جانے والوں کا
معاملہ درست ہوا تو محمد وآل محمد پر درود بھیج اور یہ کہ تو میرے لئے میرے پورے
معاملہ کو درست کر دے اور مجھ کو ایک لمحہ کیلئے بھی میرے نفس کے حوالہ نہ
کر "

سجری سے متعلق دعا میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں :
> اَكْفِنِي الْمَهْمَ كُلَّهُ، وَأَقْضِ لِي يَا حَسْبِي وَيَبَارِكْ فِي جَمِيعِ أُمُورِي وَأَقْضِ لِي
جَمِيعَ حَوَائِجِي اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي مَا أَخَافُ تَعْسِيرَهُ فَإِنَّ تَيْسِيرَهُ مَا أَخَافُ تَعْسِيرَهُ عَلَيْكَ
يَسِيرٌ وَسَهْلٌ لِي مَا أَخَافُ حَزُونَتَهُ وَنَفْسَ عَنِي مَا أَخَافُ ضَيْقَهُ وَكَفَّ عَنِي مَا أَخَافُ غَمَّهُ
وَأَصْرَفَ عَنِي مَا أَخَافُ بَلِيَّتَهُ <

"اور ہمارے تمام اہم امور کے لئے کافی ہو جا اور انجام بخیر کر اور مجھ کو بر
کت دے تمام امور میں اور میری تمام حاجتوں کو پورا کر خدا یا! میرے لئے آسان کر
جس کی سختی سے میں ڈرتا ہوں اس کا آسان کرنا تیرے لئے بہت سہل ہے اور
سہل بنا دے اس کو جس کی دشواری سے میں خوف زدہ ہوں اور جس کی تنگی
سے میں خوفزدہ ہوں اس میں کشا دگی عطا کر اور جس کے غم سے خوف زدہ
ہوں اس کو روک دے اور جس کی مصیبت سے میں خوف زدہ ہوں اس کو مجھ سے
دور کر دے "

اور دعاء الا سحار میں آیا ہے:

> وَهَبْ لِي رَحْمَةً وَاسِعَةً جَامِعَةً اطَّلَبُ بِهَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ <

"اور مجھ کو وسیع اور کامل رحمت عطا کر جس سے میں دنیا و آخرت کی
نیکیاں حاصل کر سکوں "

ب. بڑی حاجتیں چھوٹی حاجتوں پر پردہ نہ ڈال دیں

کبھی کبھی ہم میں سے بعض افراد اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کو
خداوند عالم سے مانگنے کو عیب سمجھتے ہیں لیکن انسان کو پروردگار عالم سے
مختلف چیزوں کے متعلق سوال کرنا چاہئے چاہے حاجت کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ
ہو خدا سے سوال کر نے میں کوئی عیب نہیں سمجھنا چاہئے۔
بندہ پروردگار عالم سے اپنی تمام حاجتوں اور کمزوریوں کو چھپاتا ہے لیکن
ہماری تمام حاجتیں، ہمارا نقص یہاں تک کہ جن حاجتوں کو ہم خدا کے علاوہ کسی
اور کے سامنے پیش کرنے سے بھی شرمندہ ہوتے ہیں وہ ان سب سے آگاہ ہے۔
خداوند عالم سے بڑی بڑی حاجتوں اور سوالات کر نے سے چھوٹی چھوٹی
حاجتوں پر پردہ ڈالنا سزاوار نہیں ہے۔

خداوند عالم اپنے بندے سے اس کی چھوٹی بڑی تمام حاجتوں میں اس سے
رابطہ برقرار رکھنے کو پسند کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے ہمیشہ رابطہ رکھنا چا

بنا ہے اور یہ جاودانہ رابطہ اس وقت تک برقرار نہیں رہ سکتا جب تک بند ہ
خداوند عالم سے اپنی چھوٹی بڑی تمام حاجتوں کا سوال نہ کرے۔

رسول اللہ (ص) سے مروی ہے :
> سلوا اللہ عزوجل ما بدا لكم من حوائجكم حتى شسع النعل، فإنه ان لم
ییسرہ لم یتیسر <

"تم اپنی تمام حاجتیں یہاں تک کہ جو تے کے تسمہ کو بھی خدا سے مانگو
چونکہ اگر اس کو خدا نہیں دیگا تو نہیں ملے گا "

یہ بھی رسول اسلام (ص) سے مروی ہے :

> ليسأل احدكم ربه حاجته كلها، حتى يسأله شسع نعله اذا انقطع < (۱)
"تم میں سے ہر ایک کو خداوند عالم سے اپنی تمام حاجتیں طلب کرنا چا
ہئیں یہاں تک کہ اگر تمہارے جو تے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کو بھی خدا سے
مانگنا چاہئے "

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

اور یہ بھی رسول اسلام (ص) سے مروی ہے :
> لاتعجزوا عن الدعاء فإنه لم يهلك احد مع الدعاء، وليسأل احدكم ربه حتى
يسأله شسع نعله اذا انقطع، واسألوا الله من فضله؛ فإنه يحب ان يسأل < (۱)
"تم دعا کرنے سے عاجز نہ ہونا؛ چونکہ دعا کے ساتھ کوئی بلا ک نہیں ہوا
، تم میں سے ہر ایک کو خداوند عالم سے سوال کرنا چاہئے یہاں تک کہ اگر تمہارے
جو تے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اسی سے مانگنا چاہئے اور تم اللہ سے
اس کے فضل کا سوال کرو چونکہ خداوند عالم اس چیز کو دو ست رکھتا ہے کہ اس
سے سوال کیا جائے "

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

> عليكم بالدعاء؛ فإنكم لاتتقربون بمثله، ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن تسألوها، فإن
صاحب الصغائر هو صاحب الكبائر < (۲)

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

حدیث قدسی میں آیا ہے :

> ياموسى سلني كل ما تحتاج اليه، حتى علف شاتك وملح عجینك < (۳)
"اے موسیٰ مجھ سے ہر چیز کا سوال کر و یہاں تک کہ اپنی بکریوں کے
چارے اور اپنے اٹے کے نمک کیلئے بھی مجھ سے سوال کرو "

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۰۰۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۳، المجالس صفحہ ۱۹، وسا ئل الشیعیہ جلد ۴/۱۰۹۰، حدیث

/۸۶۳۵ اصول کا فی / ۵ ۱ ۶

(۳) عدة الداعی صفحہ ۹۸۔

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

دوسرے یہ کہ انسان اپنے تمام لوازمات دعا انجام دیتے وقت اپنی حاجتوں اور خدا کے درمیان رابطہ برقرار رکھے۔
 مذکورہ دونوں چیزوں کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ سے اپنی تمام حاجتوں طلب کرے یہاں تک کہ جو تے کا تسمہ، اپنے حیوان کے لئے چارہ اور اٹے کے لئے نمک کا بھی اسی سے سوال کرے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے۔
 ج: خداوند عالم کی بارگاہ میں بڑی نعمتوں کا سوال کرنا چاہئے
 جہاں ہم پروردگار عالم سے ہر چیز مانگتے ہیں وہیں پر ہمیں اس سے بڑی نعمتوں کا سوال کرنا چاہئے
 جس طرح ہمیں پروردگار عالم سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے میں ندامت نہیں ہونی چاہئے جیسے حیوان کے لئے چارہ، جوتے کا تسمہ اور اٹے کے لئے نمک اسی طرح ہمیں اس سے بڑی بڑی نعمتوں کا سوال کرنا چاہئے چاہے وہ کتنی ہی بڑی و عظیم کیوں نہ ہو۔

ربیعہ بن کعب سے مروی ہے :
 > قال لي ذات يوم رسول الله (ص): ياربعة خدمتني سبع سنين، افلا تسألني حاجة؟ فقلت يا رسول الله امهلني حتى افكر. فلما صحبت ودخلت عليّ قال لي: ياربعة هات حاجتك، فقلت: تسأل الله ان يدخلني معك الجنة، فقال لي: من علمك هذا؟ فقلت: يا رسول الله ما علمني احد لكن فكرت في نفسي وقلت: ان سألتك ما لا كان الي نفاذ، وان سألتك عمرا طويلا واولادا كان عاقبتهم الموت. قال ربعة: فنكس رأسه (ص) ساعة ثم قال: افعل ذلك، فاعني بكثرة السجود. قال وسمعتة يقول: ستكون بعدي فتنة، فاذا كان ذلك فالتزموا علي بن ابي طالب < (١)
 ”مجھ سے ایک روز رسول خدا (ص) نے فرمایا اے ربیعہ تم سات سال سے میری خدمت کر رہے ہو کیا مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔
 میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ (ص) مجھے غور و فکر کرنے کی مہلت دینے۔ جب میں اگلے روز صبح کے وقت آنحضرت (ص) کی خدمت بابرکت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا: اے ربیعہ مجھ سے اپنی حاجت بیان کرو۔
 میں نے عرض کیا: خدا سے دعا فرمادے کہ وہ مجھ کو آپ کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔

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

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

(١) بحالانوار جلد ٩٣۔ صفحہ ٣٢٧۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے :
 ”كان النبي (ص) اذا سئل شيئا فاذا اراد ان يفعل قال: نعم. واذا اراد ان لا يفعل سكت، وكان لا يقول لشي لا فاتاه اعرابي فسأله فسكت، ثم سأله فسكت، ثم سأله فسكت. فقال (ص). كهيئة المسترسل: ماشئت يا اعرابي؟ فقلنا: الآن يسأل الجنة، فقال الاعرابي: أسألك ناقة ورحلها وزاد. قال: لك ذلك، ثم قال (ص): كم بين مسألة الاعرابي وعجوز بني اسرائيل؟ ثم قال: ان موسى لما أمر أن يقطع البحر فأتته اليه وضربت وجوه الدواب رجعت، فقال موسى: يارب مالي؟ قال: يا موسى انك عند

قبر یوسف فأحمل عظامه، وقد استوى القبر بالارض، فسأل موسى قوم: هل يدري احد منكم اين هو؟ قالوا: عجز لعلها تعلم، فقال لها: هل تعلمين؟ قالت: نعم، قال: فدلينا عليه، قالت: لا والله حتى تعطيني ما سئلك، قال: ذلك لك، قالت: فاني اياك ان اكون معك في الدرجة التي تكون في الجنة، قال: سلمي الجنة. قالت: لا والله الا ان اكون معك، فجعل موسى يراود فأوحى الله اليه: ان اعطها ذلك: فإنها لاتنقصك، فأعطاهودلته على القبر" (۱)

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

(۱) بحا الا نوار جلد ۹۳ صفحہ / ۳۲۷۔

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

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

جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پالنے والے میرے لئے کیا فرمان ہے؟ فرمایا: اے موسیٰ تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہواؤ ران کی بڈیوں کو اٹھا لو جبکہ قبر زمین کے برابر ہو چکی تھی۔

جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے سوال کیا: کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ قوم نے کہا: ایک بڑھیا ہے شاید وہ جانتی ہے؟ بڑھیا سے سوال کیا: کیا تم جانتی ہو؟

اس نے جواب دیا: ہاں آپ نے فرمایا: تو ہمیں بناؤ کہاں ہے؟

بڑھیا نے کہا: خدا کی قسم میں اس وقت تک قبر کا پتہ نہیں بتاؤنگی جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے۔

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

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

دعا کر کے سب کچھ تدبیر الہی کے حوالہ کر دینا

دعا میں خداوند عالم سے یہ طلب کرنا کہ وہ اپنی تدبیر کے ذریعہ ہم کو اپنی تدبیر سے بے نیاز کر دے اور اپنی رحمت و حکمت کو ہمارے امر کا ولی بنا دے اور

ہمارے نفسوں پر کسی چیز کو مو کول نہ کرے، دعا ء عرفہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں: >أَعْيُنِي تَدْبِيرَكَ لِي عَنْ تَدْبِيرِي، وَيَا خَيْرَ كَعَنْ إِخْتِيَارِي < "میرے خدا مجھ کو اپنی تدبیر کے ذریعہ میری تدبیر سے بے نیاز کر اور اپنے اختیار کے مقابلہ میں میرے اختیار سے بے نیاز کر" اور مناجات شعبانہ میں آیا ہے: >وَتَوَكَّلْ مِنْ أَمْرِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ < "خدا یا! جس چیز کا تو اہل ہے میرے امر میں سے اس کا تو ذمہ دار ہوگا" یہ بھی وارد ہوا ہے: >حَسْبِيَ عَنْ سِوَايَ عِلْمَهُ يَحَالِي < (۱) "میرے سوال کرنے سے اس کا میرے حال سے واقف ہونا ہی کافی ہے" مروی ہے: جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو جبرئیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں میری حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں، >حَسْبِيَ اللَّهُ، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ < اس کے بعد میکائل نے عرض کیا: اگر آپ کا ارادہ آگ کو بجھا نے کا ہے تو میں آگ کو

(۱) بحار الانوار جلد ۷۱ صفحہ ۱۵۵۔

بجھا دوں گا چونکہ بارش اور پانی کا خزانہ میرے اختیار میں ہے۔ آپ نے فرمایا: میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہوا کے فرشتہ نے آکر عرض کیا: اگر آپ چاہیں تو میں آگ کو اڑا دوں آپ نے فرمایا: میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جبرئیل نے کہا: تو پھر اللہ سے اپنی حاجت طلب کیجئے آپ نے فرمایا: خداوند عالم کو میرے حالات کا علم ہے " (۱) اس کا مطلب دعا سے منع کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب بندہ کا تدبیر میں اپنے امر کو اللہ کے حوالہ کر دینا ہے۔ اس کو ہر امر میں اللہ کی طرف تفویض سے تعبیر کیا جاتا ہے اور سختیوں اور بلاؤں میں اللہ کی تقدیر، قضا، حکمت اور تدبیر پر اعتماد رکھنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دعا ئے عرفہ میں فرماتے ہیں: >الْهِيَ إِنَّ إِخْتِلَافَ تَدْبِيرِكَ وَ سُرْعَةَ طَوَاءٍ مَقَامًا دِيرَكَ مَعَا عِبَادِكَ الْعَارِفِينَ يَكُ عَنْ السُّكُونِ إِلَى عَطَاءٍ وَالْيَأْسُ مِنْكَ فِي بَلَاءٍ < "میرے معبود! بیشک تیری تدبیر کی تبدیلی اور تیرے مقدرات کے سریع تغیرات نے تیرے عارف بندوں کو پر سکون عطا اور مصیبت میں نا امید ہونے سے روک دیا ہے" امام علیہ السلام فرماتے ہیں بیشک تیرے عارف بندے کسی عطا پر راضی نہیں ہوتے وہ عطا چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اور کسی مصیبت میں تجھ سے مایوس نہیں ہوتے وہ بلا کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ تیرے احکام اور بندوں کے سلسلہ میں فیصلہ بہت جلد ہوتا ہے نیز ایک

(۱) بحار الانوار جلد ۷۱ صفحہ ۱۵۵۔

حالت سے دو سری حالت کی جا نب تیری تدبیر بدلتی رہتی ہے لہذا تیرے بندے عطا اور روزی پر مطمئن نہیں ہوتے اور تیری رحمت سے کسی مصیبت میں مایوس نہیں ہوتے البتہ تیری رحمت پر مطمئن رہتے ہیں اور تیرے فضل سے مایوس نہیں ہوتے ہیں

امام حسین کے اسی مفہوم کی، قرآن کریم کی یہ آیت براہ راست عکاسی کر رہی ہے:

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

"یہ تقدیر اس لئے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو اور جب خدا تم کو کوئی چیز (نعمت) عطا کرے تو اس پر نہ اترایا کرو"

امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں: زہد قرآن کے ان دو کلموں میں ہے:

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

"یہ تقدیر اس لئے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو اور جب خدا تم کو کوئی چیز (نعمت) عطا کرے تو اس پر نہ اترایا کرو"

جب خداوند عالم نے بندوں کو اس کے قضا و قدر پر اعتماد اور اپنے تمام امور کو خدا پر واگذار کرنے کی توفیق عطا کر دی ہے۔۔۔ تو بندہ اس وقت خوشی اور غم میں اللہ کے قضا و قدر پر سکون محسوس کرتا صرف اس کی عطا پر نہیں، اور نہ ہی وہ مصیبتوں میں مایوس ہوتا ہے۔

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

<اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً يَقْدِرُكَ رَا ضِيَةً يَقْضَاكَ، مَوْلَعَةً

(۱) سورہ حدید آیت / ۲۳۔
(۲) سورہ حدید آیت / ۲۳۔

يَذُكُرَكَ وَدَعَاكَ صَائِرَةً عِنْدَ نُزُولِ بَلَاءِكَ شَاكِرَةً لِفَوَاضِلِ نِعَمَاتِكَ <

"خدایا! میرے نفس کو اپنے قدر پر مطمئن اور اپنے قضا پر راضی کر دے، اپنے ذکر و دعا کا شیدائی بنا دے اور اپنے خالص اور برگزیدہ اولیاء کا محبت کرنے والا بنا دے اور اپنے آسمان و زمین میں محبوب کر دے اور اپنی بلا کے نزول پر صابر اور اپنی بہترین نعمتوں پر شاکر بنا دے اپنی تمام نعمتوں کا یاد کرنے والا"

حضرت امام زین العابدین علی بن الحسین علیہما السلام دعا میں فرماتے

ہیں:

<وَالْهَمَمْنَا إِلَىٰ تَقْيَادِ لَمَّا أُوْرِدَتْ عَلَيْنَا مِنْ مَشِيئِكَ حَتَّىٰ لَانَحْبُ تَأْخِيرًا عَجَلْتِ، وَلَا تَعْجَلِي مَا آخَرْتِ وَلَا تَنْكِرِي مَا أَحْبَبْتِ وَلَا تَتَّخِرِي مَا كَرِهْتِ > (۱)

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

دعا کے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

<وَطَيْبِ بِقَضَائِكَ نَفْسِي وَوَسِعَ بِمَوَاقِعِ حَكْمِكَ صَدْرِي وَوَهَبْ لِي الثَّقَةَ لِأَقْرَمِهَا بَانَ قَضَائِكَ لَمْ يَجْرَأْ بِالْخَيْرَةِ > (۲)

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

دعاء صباح میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

(۱) صحیفہ سجا دیہ دعا / ۳۳۔
(۲) صحیفہ سجا دیہ دعا / ۳۵۔

<الهي هذه ازمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك > (۱)

"خدایا! یہ میرے نفس کی مہار ہے جس کو مرضی اور مشیت کے رسی سے مستحکم باندھا ہے"

ہ خداوند عالم سے ذات خدا کو طلب کرنا

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

حضرت امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں :

< مَنْكَ اَطْلُبُ الْوَصُولَ اِلَيْكَ >

" تجھ ہی سے تجھ تک پہنچنے کا مطالبہ کرتا ہوں "

حضرت امیر المومنین علیہ السلام دعا ء صباح میں فرماتے ہیں :

< اَنْتَ غَايَةُ مَطْلُوْبِي وَمَنَايَ >

" اور تو ہی میرا آخری مطلوب ہے اور دنیا اور آخرت میں میری امید ہے "

(۱) دعا ء صباح -

(۲) فلاح السائل -

پندرہ مناجات میں سے مناجات "محبین" میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں: < اِلٰهِيْ مِنْ ذَا لَذِيْ ذَاقَ حَلَاوَةَ مَحَبَّتِكَ قَرَامَ مِنْكَ بَدَلًا وَمَنْ ذَا الَّذِيْ اِنْسَ يَقْرِيْكَ قَابَتُغَى عَنكَ جَوْلًا >

"خدا یا وہ کون شخص ہے جس نے تیری محبت کی مٹھاس کو چکھا ہو اور تیرے علاوہ کا خوابش مند ہو اور وہ کون شخص ہے جس نے تیری قربت کا انس پایا ہو اور ایک لمحہ کے لئے بھی اس سے روگردانی کرے "

پندرہ مناجات میں سے مناجات مریدین میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں:

< اِلٰهِيْ فَاسْئَلُكَ يٰنَا سُبُلَ الْوُصُوْلِ اِلَيْكَ وَسَيِّرْنَا فِيْ اَقْرَبِ الطَّرُقِ لِلْوُقُوْدِ عَلَيْكَ >

"خدا یا! ہم کو اپنی طرف پہنچنے کے راستوں پر چلا دے اور ہم کو تیری طرف پہنچنے والے قریب ترین راستہ سے لے چل، ہمارے اوپر دور کو قریب کر دے "

مناجات متوسلین میں فرماتے ہیں:

"وَاجْعَلْنِيْ مِنْ صَفْوَتِكَ الَّذِيْنَ اَقْرَرْتَ اَعْيُنَهُمْ بِالنَّظَرِ اِلَيْكَ يَوْمَ لِقَائِكَ "

"اور مجھ کو ان منتخب بندوں میں قرار دے جن کی آنکھوں کو روز ملاقات اپنے دیدار سے خنکی عطا کی ہے "

دعا عرفہ میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں :

< اَطْلُبْنِيْ بِرَحْمَتِكَ حَتَّىْ اَصِلَ اِلَيْكَ >

"میرے معبود مجھ کو اپنے دررحمت پر طلب کر، تا کہ میں تجھ سے مل جاؤں "

حضرت امیر المومنین علیہ السلام دعا بے کمپل میں فرماتے ہیں :

< وَاسْتَشْفِعْ بِكَ اِلٰى نَفْسِكَ وَهَبْ لِيْ الْجِدَّ فِيْ خَشِيَّتِكَ وَالِدَوَامَ فِي الْاِتِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ ... وَادْنُوْنِكَ دُنُو الْمَخْلِصِيْنَ وَاجْتَمِعْ فِيْ جِوَارِكِ مَعَ الْمُوْمِنِيْنَ >

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

مناجات محبین میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں :

> اَللّٰهُمَّ فَاجْعَلْنَا مِمَّنْ هَيَّيْتُمْ قَلْبَهُ لِرَاادَتِكَ وَاجْتَبَيْتَهُ لِمُشَاهَدَتِكَ وَاخْلَيْتَ وَجْهَهُ لَكَ وَفَرَعْتَ فُوَادَهُ لِحَيْكٍ وَرَغَبْتَهُ فِيمَا عِنْدَكَ وَقَطَعْتَ عَنْهُ كُلَّ شَيْءٍ يَّقْطَعُهُ عَنكَ <

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

ب۔ جو چیزیں دعا میں سزاوار نہیں ہیں

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

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

کرنا

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی شفاعت اور اس کے پانی میں غرق ہو نے سے بچانے کیلئے خداوند عالم کے وعدہ کے مطابق کہ وہ ان کے اہل کو نجات دے گا خدا سے دعا کی لیکن خداوند عالم نے اپنے بندے اور اپنے نبی نوح علیہ السلام کی دعا قبول نہیں کی اور ان کی دعا کو رد فرمایا : > اِنَّ لِيْسَ مِنْ اَهْلِكَ < اے نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے ” اور ان کو پھر اس کے مثل کبھی دعا نہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔

> وَنَادَى نُوْحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ اِيْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَ اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ # قَالَ يَا نُوْحُ اِنَّ لِيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْاَلْنِ مَا لِيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنِّيْ اَعْطٰكَ اِ تَكُوْنُ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ # قَالَ رَبِّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لِيْسَ بِهٖ عِلْمٌ وَاَلَّا تُغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ اَ كُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ < (۱)

” اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ، ارشاد ہوا کہ نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے یہ عمل غیر صالح ہے لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جا بلوں میں نہ ہو جا ئے نوح نے کہا کہ خدا یا! میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا “

حضرت نوح علیہ السلام کو خداوند عالم سے اپنے اہل و عیال کی نجات کا سوال کرنے کا حق تھا لیکن جوان کے اہل سے نہ ہو اس کو غرق ہونے سے نجات دلانے کے سلسلہ میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں تھا ۔

ان کا بیٹا ان کے اہل میں نہیں تھا یہ اللہ کا حکم ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم کے قوانین اور احکام کی خلاف ورزی کرنے کا حق نہیں ہے ۔

ذرا حضرت نوح علیہ السلام کے جواب پر غور و فکر کیجئے ۔

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

(۱) سورئہ ہود آیت ۴۵ سے ۴۷۔

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

خداوند عالم فرماتا ہے :

> وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا < (۱)

"اور تم خدا کی سنت میں ہر گز تبدیلی نہیں پاؤ گے"

نظام کا ثبات اللہ کے اس ارادہ کی مجسم شکل ہے جس کے بغیر کائنات کا نظام درست نہیں رہ سکتا ہے، بندہ کے لئے اس کی تبدیلی کے لئے دعا کرنا صحیح نہیں ہے؛ اور اللہ کا ارادہ ہمیشہ اس کی رحمت کے مطابق ہوتا ہے اور بندہ کے لئے اس میں تغیر و تبدل کی دعا کرنا صحیح نہیں ہے۔

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

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

حدیث میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں :

> اللَّهُمَّ لَا تَحْجِنِي إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ <

(۱) سورہ فاطر آیت / ۴۳۔

"خدا یا مجھ کو اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ بنا"

رسول اللہ (ص) نے فرمایا: اس طرح مت کہو چونکہ ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے :

حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا: پھر میں کیسے کہوں یا رسول اللہ؟

رسول اللہ (ص) نے فرمایا :

> اللَّهُمَّ لَا تَحْجِنِي إِلَى شَرَارِ خَلْقِكَ < (۱)

"پروردگارا! مجھے اپنی شریر مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ کرنا"

شعیب نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ سے عرض کیا گیا:

"ادع الله يغنيني عن خلقه. قال: ان الله قسم رزق من شاء على يدي من شاء، ولكن اسأل الله أن يغنيك عن الحاجة التي تضطرک الى لئام خلقه" (۲)

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

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

حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے :

"أَنْ سَأَلَ شَيْخٌ مِنَ الشَّامِ: أَيُّ دَعْوَةٍ أَضِلُّ؟ فَقَالَ: "الدَّاعِي بِمَا لَا يَكُونُ" (۳)

"آپ سے شام کے ایک بزرگ نے سوال کیا: سب سے زیادہ گمراہ کون کو نسی دعا ہے؟"

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۵۔

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

(۳) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۴۔

آپ نے فرمایا: "نہ بونے والی چیز کیلئے دعا کرنا" حیات بشری میں نہ بونے والی چیز اللہ کی متعارف سنتوں کے دائرہ حدود سے خارج ہے ان میں واقعی و حقیقی طور پر کوئی تفکر نہیں کیا جا سکتا ہے۔
 عدۃالداعی میں امیر المومنین سے مروی ہے :
 <مَنْ سَأَلَ فَوْقَ قَدْرِهِ اسْتَحَقَّ الْحَرَمَانَ> (۱)
 "جس نے اپنی مقدار سے زیادہ سوال کیا وہ اس سے محروم ہوئے گا مستحق ہے"
 ہمارے عقیدے کے مطابق (فوق قدرہ) کے ذریعہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جن کو حقیقی طور پر طلب نہیں کیا جاتا ہے۔

۲. حل نہ بونے والی چیزوں کیلئے دعا کرنا

جس طرح نہ بونے والی چیزوں کے بارے میں سوال اور دعا نہیں کرنا چاہئے اسی طرح حلال نہ بونے والی چیزوں کیلئے دعا کرنا بھی سزا وار نہیں ہے اور یہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں پہلی بات اللہ کے ارادہ تکوینیہ سے خارج ہے اور دوسری بات اللہ کے تشریحی ارادہ سے خارج ہے۔
 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے :
 <إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ> (۲)
 "اگر ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو خدا انہیں بخشنے والا نہیں ہے"
 امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں :
 <لَا تَسْأَلْ مَا لَا يَكُونُ وَمَا لَا يَحِلُّ> (۳)
 "نہ بونے والی اور غیر حلال چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو"

(۱) بحارالانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۷/ حدیث/۱۱- (۲) سورئہ توبہ آیت/۸۰۔
 (۳) بحارالانوار جلد ۹۳ صفحہ/۳۲۴۔

۳. دوسروں کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا

انسان کا اللہ سے یہ دعا کرنا کہ وہ دوسروں کی نعمتوں کو مجھے دیدے تو ایسی دعا کرنا جائز نہیں ہے: خداوند عالم فرماتا ہے :
 <وَلَا تَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ يَوْمَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ> (۱)
 "اور خبر دار جو خدا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرنا"
 انسان کا اللہ سے نعمتوں کی آرزو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے اس آرزو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جس طرح دوسروں کو نعمت دی ہے ہم کو بھی بلکہ دوسروں سے زیادہ ہم پر فضل و کرم کرے لیکن خداوند عالم اپنے بندوں سے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جن بندوں کو اس نے نعمت دی ہے وہ ان نعمتوں کو دیر تک ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہے۔
 خداوند عالم فرماتا ہے :
 <وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا> (۲)
 "اور خبر دار ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو دنیا کی اس ذرا سی زندگی کی رونق سے مالا مال کر دیا ہے اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں"
 خداوند عالم اس بات کو بھی دوست نہیں رکھتا ہے کہ انسان دوسروں کی نعمتوں کو اپنی طرف منتقل کرنے کی آرزو کرے۔ بیشک اس طرح کی تمنا کرنے کا مطلب دوسروں سے نعمت چھیننا ہے اور خداوند عالم اس چیز کو اپنے بندوں سے پسند نہیں کرتا ہے، یہ تو تنگ نظری اور اپنی حیثیت سے زیادہ تمنا اور آرزو کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے بالکل پسند نہیں کرتا ہے بیشک اللہ کی سلطنت و

(۱) سورئہ نساء آیت/۲۲۔

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

<اللَّهُمَّ آثِرْنِي وَلَا تُوثرْ عَلَيَّ أَحَدًا>

"خدا یا مجھ کو منتخب فرما مجھ پر کسی کو ترجیح نہ دے "

<وَاجْعَلْنِي مِنْ أَفْضَلِ عِبَادِكَ تَصِيْبًا عِنْدَكَ، وَأَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَأَخْصِهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ >

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

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

عبدالرحمان بن ابی نجران سے مروی ہے کہ : حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے اس قول <وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ > (۱) "اور خبر دار جو خدا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زیادہ دیا ہے " کے سلسلہ میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا :

<لا يتمنى الرجل امرأة الرجل ولا ابنته ولكن يتمنى مثلها > (۲)

"انسان کو کسی کی عورت یا اس کی بیٹی کی تمنا نہیں کرنی چاہئے بلکہ اسکے مثل کی تمنا کرنا چاہئے "

(۱) سورئہ نساء آیت / ۲۲۔
(۲) تفسیر عیاشی صفحہ ۲۳۹۔

۴. مصلحت کے خلاف دعا کرنا

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

<إِنِّي سَأَلْتُكَ مُسْتَأْنِبًا لِأَخَائِفَا وَلَا وَجَلًا ، مُدَلِّلاً عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدْتُ فِيهِ إِلَيْكَ ، فَإِنِّي أَبْطَأُ عَنِّي عَتَبَتِ يَجْهَلِي عَلَيْكَ ، وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأُ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِي لِإِعْلَمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ قَلَمُ أَرْمُولِي كَرِيمًا أَصِيرَ عَلَيَّ عَبْدٌ لَتَيْمٍ مِنْكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ >

"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 جہالت سے میں نے عتاب کیا اور شاید کہ جس کی تاخیر کی ہے وہ میرے لئے بہتر ہو کیونکہ تو امور کے انجام کاجانتے والا ہے میں نے نہیں دیکھا کسی کریم مالک کو جو لئیم بندہ پر تجھ سے زیادہ صبر کرنے والا ہو "

دعا میں اس طرح کے حالات میں انسان کو اللہ سے دعا کرنا چاہئے اپنے تمام امور اسکے حوالہ کر دینا چاہئے ، جب بندہ اپنی دعا کے قبول ہونے میں دیر دیکھے یا اسکی دعا مستجاب نہ ہو رہی ہو تو اسے اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہئے لیکن کبھی کبھی انسان خداوند عالم سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہے جو اس کے لئے مضر ہوتی ہیں ، کبھی کبھی وہ خیر طلب کرنے کی طرح شر (برائی) طلب کرتا ہے اور اپنے لئے نقصان دہ چیزوں کے لئے جلدی کیا کرتا ہے ۔

خداوند عالم فرماتا ہے :

۶۔ مومنین کے لئے بد دعا کرنا

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

خداوند عالم مومنین کے ایک دوسرے کی موجودگی میں دعا کرنے دعا کے ذریعہ ایک ایک دوسرے پر ایثار و فدا کاری کرنے اور دعا کرنے والے کے دوسرے کی حاجتوں اور ان کے اسماء کو اپنے نفس پر مقدم کرنے کو دوست رکھتا ہے۔ خداوند عالم دعا میں اپنے دوسرے بھائی کی نعمتوں کے زائل و ختم ہو نے کی دعا کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے، جیسا کہ ہم ابھی بیان کرچکے ہیں۔ اور نہ ہی خداوند عالم دعا میں کسی انسان کے اپنے مومن بھائی کے خلاف دعا کرنے کو پسند کرتا ہے، اگرچہ اس نے اس کو تکلیف یا اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو (اگر وہ اس کا ایمانی بھائی ہو اور ظلم کر کے ایمانی برادری کے دائرہ سے خارج نہ ہوا ہو) اور نہ ہی خداوند عالم اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے ایک دوسرے کو برا ٹی کے ساتھ یا دکریں۔ دعوات را وندی میں ہے کہ توریت میں آیا ہے کہ خداوند عالم اپنے بندے سے فرماتا ہے:

> اَنْکَ مَتٰی ظَلَمْتَ تَدْعُوْنِیْ عَلٰی عِبْدِیْ مِنْ اَجْلِ اَنْہِ ظَلَمَکَ۔ فَلَکَ مِنْ عِبْدِیْ مَنْ یَدْعُو عَلَیْکَ مِنْ اَجْلِ اَنْکَ ظَلَمْتَهُ۔ فَاَنْ شِئْتَ اجْبَتَکَ وَ اجْبَتَهُ مِنْکَ، وَ اَنْ شِئْتَ اَخْرَجْتَهُ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ < (۱)

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

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

> اِذَا ظَلَمَ الرَّجُلُ فِظْلًا یَدْعُو عَلٰی صَاحِبِہٖ، قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: اِنَّہَا هُنَا اٰخِرُ یَدْعُو عَلَیْکَ یَزْعَمُ اَنْکَ ظَلَمْتَهُ، فَاَنْ شِئْتَ اجْبَتَکَ وَ اجْبَتَکَ عَلَیْکَ وَ اَنْ شِئْتَ اَخْرَجْتَهُ فِی سَعْمَکَ مَا عَفَوٰی < (۲)

”جب کوئی انسان پر ظلم کرتا ہے اور وہ بد دعا کرتا ہے تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ کل جب تم کسی پر ظلم کرو گے تو وہ تمہارے لئے بد دعا کرے گا پس اگر چاہو تو میں دونوں کی بد دعا قبول کر لوں گا اور اگر چاہو تو میں اس کو قیامت تک کے لئے ٹال دوں گا“

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

> اِنَّ الْعَبْدَ لَیْکُوْنُ مَظْلُوْمًا فَلَیْزَالُ یَدْعُو حَتّٰی یَکُوْنَ ظَالِمًا < (۳)

”جب کوئی مظلوم بد دعا کرتا ہے تو وہ ظالم ہو جاتا ہے“

حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے مروی ہے:

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ / ۳۲۶۔
(۲) وسا ئل الشیعہ جلد ۴ صفحہ / ۱۱۷۷، حدیث ۸۹۷۲؛ امالی الصدوق صفحہ / ۱۹۱۔
(۳) اصول کا فی صفحہ / ۴۳۸؛ عقاب الاعمال صفحہ / ۴۱، وسا ئل الشیعہ جلد ۴ صفحہ / ۱۱۶۴، حدیث ۸۹۲۶۔

> ان الملائكة إذ اسمعوا للمو من يذكر أخاه بسوء ويدعوا عليه قالوا له: بنس الاخ انت لا خيك كف ايها المستر علي ذنوبه وعورته، وأربع علي نفسك، و احمد الله الذي ستر عليك، واعلم ان الله عز وجل اعلم بعبده منك < (۱) >

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

بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ ”السلام“ ہے، سلام اسی کی طرف پلٹتا ہے، ذات خدا سلامتی سے برخوردار ہے، سلامتی اسی کی طرف پلٹتی ہے، سلامتی اسی کی جانب سے ہے، اس کا دربار، سلامتی کا دربار ہے۔ جب ہم سلام و سلامتی سے بھرے دلوں سے خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ایک دو سرے کیلئے دعا کریں گے، اور ہم میں سے بعض دو سرے بعض افراد کیلئے رحمت کا سوال کریں گے، اور ہم میں سے بعض کی دعائیں اللہ کی رحمت نازل ہونے میں موثر ہوں گی تو ہم پر جو اللہ کی رحمت نازل ہو گی وہ سب کو شامل ہو گی، بیشک خداوند عالم کی رحمت و محبت اور سلامتی کے مقامات پر نازل ہوتی ہے، جو قلوب مو منین سے محبت و مسالمت کرتے ہیں، ہمارے اعمال، نمازیں، دعائیں، اور قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں کلم طیب (پاکیزہ کلمات) اور کلم طیب (پاکیزہ کلمات) سے زندہ قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں:

> اَلَيْمُ بِصَعْدِ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَرْفَعُهُ < (۲) >

(۱) اصول کا فی صفحہ ۵۲۵، وسائل الشیخہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۶۴، حدیث /۸۹۲۷۔
(۲) سورہ فاطر آیت /۱۰۔

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

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

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

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

> ان اللہ تبارک و تعالیٰ إذا رأى اهل قرية قد اسرفوا في المعاصي وفيهم ثلاثة نفر من المؤمنين، ناداهم جل جلاله: يا اهل معاصيتي، لولا فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي العامرين بصلاتهم ارضي ومساجدي المستغفرين بالاسحار خوفاً مني لا نزلت بكم العذاب < (۱) >

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

جمیل بن دراج نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے :
> مَنْ فِضِلَ الرَّجُلُ عِنْدَ اللَّهِ مُحِبَّهُ لِأَخْوَانِهِ، وَمَنْ عَرَفَهُ اللَّهُ مُحِبَّةَ أَخْوَانِهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ
وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ أَوْفَاهُ أَجْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ < (۱)
"اللہ کے نزدیک وہ شخص با فضیلت ہے جو اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہے
اور جس کو خداوند عالم اس کے بھائیوں کی محبت سے آشنا کر دیتا ہے اس کو دو
ست رکھتا ہے اور جس کو دو ست رکھتا ہے اس کو قیامت کے دن پورا اجر دیگا "
حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے :
> لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا تَحَابَّوْا، وَأَمَّا دَوَّالْأَمَانَةِ، وَأَتَوَّالِ الزَّكَاةِ، وَسَيَأْتِي عَلَيَّ أُمَّتِي زَمَانٌ
تُخْبِتُ فِيهِ سِرَائِرَهُمْ، وَتُحَسِّنُ فِيهِ عِلَانِيَتَهُمْ أَنْ يَعْصِمَهُمُ اللَّهُ بِبِلَاءٍ فَيَدْعُوهُ دَعَا
الْغَرِيقِ فَلَا يَسْتَجَابُ لَهُمْ < (۲)
"میری امت اس وقت تک نیک رہے گی جب تک اس کے افراد ایک دوسرے
سے محبت کرتے رہیں، امانت ادا کرتے رہیں، زکات دیتے رہیں، میری امت پر ایک
ایسا زمانہ آئیگا جب ان کے باطن برے ہوں گے اور ان کا ظاہر اچھا ہوگا اور اگر خداوند
عالم ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے گا اور وہ ڈوبتے شخص کے مثل بھی دعا
ما نگیں گے تو بھی ان کی دعا قبول نہ ہو گی "
محبت بھرے دلوں سے خدا کی رحمت نازل ہو تی ہے
حضرت امام جعفر دق علیہ السلام سے مروی ہے :
> ان المؤمنين اذا التقوا فتصافحوا انزل الله تعالى الرحمة عليهما، فكانت

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

(۲) عدة الداعي صفحہ ۱۲۵، بحار الانوار جلد ۷۴ صفحہ ۴۰۰۔

تسعة وتسعين لا شدة ما حبالا صاحب، فاذا تواقفا غمترتهما الرحمة، واذا قعدا يتحدثان قالت
الحفظة بعضها لبعض: اعتزلوا بنا فلعل لهما سراً وقد ستر الله عليهما <
"بیشک جب مومنین ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں تو
خداوند عالم ان دونوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے ان میں سے ننانوے رحمتیں اس
شخص کیلئے ہیں جو ان میں اپنے دوسرے بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے اور جب
ان میں توافق ہو جاتا ہے تو دونوں کو رحمت خدا گھیر لیتی ہے اور جب وہ دونوں
گفتگو کرنے کیلئے بیٹھتے ہیں تو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتہ کہتے ہیں کہ ان
دونوں سے دور ہو جاؤ چونکہ یہ راز کی باتیں کر رہے ہیں اور خداوند عالم نے ان کی
پردہ پوشی کی ہے "

اسحاق بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے :
"ان المؤمنين اذا اعتنقا غمترتهما الرحمة فاذا التزما لا يريدان عرضاً من
اعراض الدنيا قيل لهما: مغفور لكما فاستأنفا؛ فاذا اقبلت على المساء لة قالت الملائكة
بعضها لبعض: تنحوا عنهما؛ فان لهما سراً قد ستر الله عليهما.
قال اسحق: فقلت: جعلت فداك، ويكتب عليهما لفظهما وقد قال الله تعالى
> مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ < (۱)؟ قال فتنفس ابو عبد الله الصعداء ثم بكى و
قال: يا اسحق، ان الله تعالى انما امر الملائكة ان تعتزل المؤمنين اذا التقوا اجلالاً
لهم، وان كانت الملائكة لا تكتب لفظهما، ولا تعرف كلاهما، فانه يعرف ويحفظه
عليهما عالم السر واخفى" (۲)

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

(۱) سورہ ق آیت ۱۸۔

(۲) معالم الزلفی للمحدث البحرانی صفحہ ۳۴۔

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

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

مومنین کے ساتھ ملاوٹ کرنے سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اس موضوع سے جو چیز متعلق ہو تی ہے اور دعا وصاحب دعا کے درمیان حائل ہو تی ہے وہ مومنین کیلئے فریب ودھو کہ کا مخفی رکھنا ہے ۔

حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے :

> من بات وفی قلبہ غش لاخیه المسلم بات فی سخط اللہ ، واصبح کذلک وهو فی سخط اللہ حتی یتوب ویرجع ، واین مات کذلک مات علی غیر دین الاسلام < (۱) "جو ساری رات عبادت میں بسر کرے اور وہ اپنے دل میں ایسا ارادہ کرے جس کے ذریعہ مومن بھائی فریب کھا جائیں تو وہ پوری رات اللہ کے غضب و ناراضگی میں بسر کرتا ہے اور یہی اس

(۱) الوسائل جلد ۲۵ صفحہ ۲۰۴۔

کے بعد والے دن کا حال ہے یعنی اللہ کے غضب میں پورا دن گزارتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنی اصلی حالت پر آجائے اور اگر وہ اسی کینہ و بغض کی حالت میں مر جائے تو وہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرے گا " مومنین سے سوء ظن قبولیت عمل کی راہ میں رکاوٹ جس طرح سے باطن میں برائی چھپائے رکھنے کی وجہ سے عمل خداوند عالم تک نہیں پہنچتا ہے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

> لا یقبل اللہ من مؤمن عملاً وهو مضمحل علی اخیه المؤمن سوءاً

"اللہ تبارک وتعالیٰ اس مومن کے عمل کو قبول نہیں کرتا جو اپنے مومن بھائی سے اپنے دل میں برائی رکھے ہوئے ہو "

خداوند عالم مومنین سے بغض رکھنے والوں پر اپنا کرم نہیں فرماتا

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت رسول خدا (ص) سے نقل فرماتا ہے

ہیں :

> شرار الناس من یبغض المؤمنین ویتبغضہم ، المشاؤون بالنمیمۃ

المفرقون بین الاحبۃ ، اولئک لا ینظر اللہ الیہم ، ولا یرکبہم یوم القیامۃ < (۱)

"لوگوں میں سب سے شریر لوگ وہ ہیں جو اپنے مو من برادران سے بغض

رکھتے ہیں اور مسلسل چغلی کرتے رہتے ہیں دوستوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے

ہیں خداوند عالم قیامت کے دن ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا ۔"

(۱) وسائل جلد ۲۵ صفحہ ۲۰۴۔

اہل بیت علیہم السلام کی دعاؤں میں حبّ خدا

اللہ سے لو لگا نا

> قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اَفْتَرَقْتُمْوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَنَسْلٌ لَّكُمْ تَخَشَوْنَ كَثُورًا فَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ
فِي سَبِيلِهِ فِتْرًا صَوَّاحْتِي يَا تَىَّ اللَّهُ يَا مَرَّةً وَاللَّهُ لِيَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ <(۱)>
”پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، اولاد، برادرین، ازواج، عشیرہ
وقبیلہ اور وہ اموال جنہیں تم نے جمع کیا ہے اور وہ تجارت جس کے خسارہ کی
طرف سے فکر مند رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں پسند کرتے ہو تمہاری نگاہ میں اللہ
، اس کے رسول اور راہ خدا میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو وقت کا انتظار کرو یہاں
تک کہ امر الہی آجائے اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے “
صحیح صورت میں خداوند عالم سے ایک دوسرے سے ہما بنگ اور تمام سازگار
عناصر کے ذریعہ ہی لو لگا ئی جاسکتی ہے اور یہی چند چیزیں مجموعی طور پر اللہ
سے لو لگا نے کے صحیح طریقہ معین کرتی ہیں -
اسلامی روایات میں ایک ہی عنصر جیسے خوف یا رجاء (امید) یا محبت یا
خشوع کی بنیاد پر اللہ سے لو لگا نے کو منع کیا گیا ہے۔ جو عناصر خداوند عالم سے
مجموعی اور وسیعی طور پر رابطہ کو تشکیل دیتے ہیں

(۱) سورئہ توبہ آیت / ۲۴۔

ان کا آیات، روایات اور دعاؤں میں تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا ہے جیسے امید، خوف،
تضرع، خشوع، تذلل، ترس، محبت، شوق، انس، انا ہم، ایک دوسرے سے کنارہ
کشی، استغفار، استعاذہ، استرحام، انقطاع، تمجید، حمد، رغبت رھبت، طاعت،
عبودیت، ذکر، فقر اور اعتصام ہیں -
حضرت امام زین العابدین بن حسین علیہ السلام سے دعا میں وارد ہو اے :
> اللهم اني اسالك ان تملأ قلبي حباً وخشية منك وتصديقاً لك وايماناً بك
وفرقامك وشوقاً اليك <(۱)>

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

استر حام اللہ کی رحمت کی کنجی ہے اور استغفار مغفرت کی کنجی ہے۔ ان عنصروں میں سے ہر عنصر بذات خود اللہ سے لو لگانے کا ایک طریقہ ہے شوق محبت اور انسیت اللہ تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے، خوف اور رعبت اللہ تک پہنچنے کا دوسرا طریقہ ہے خشوع اللہ تک پہنچنے کا تیسرا طریقہ ہے۔ دعا اور تمنا اللہ تک رسائی کا ایک اور طریقہ ہے۔

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

(۱) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۹۲۔

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

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

محبت کے علاوہ کسی اور طریقہ میں اتنا محکم اور بلیغ رابطہ خدا اور بندے کے درمیان نہیں پایا جاتا ہے خداوند عالم سے یہ رابطہ اسلامی روایات میں بیان ہوا ہے جن میں سے ہم بعض روایات کا تذکرہ کر رہے ہیں :

روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی طرف وحی کی :

> یاداود ذکرې للذاکرین وحتی للمطیعین وحبی للمشتاقین وانا خاصة للمحبین <(۱)

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

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

> الحب افضل من الخوف <

”محبت، خوف سے افضل ہے“ (۲)

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

> العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله عزوجلّ خوفاً فتلك عبادة العبيد، وقوم

(۱) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۲۲۶۔

(۲) بحار الانوار جلد ۷۸ صفحہ ۲۲۶۔

عبدوا الله تبارک وتعالیٰ طلب الثواب، فتلك عبادة التجار، وقوم عبدوا الله عزوجلّ حباً، فتلك عبادة الاحرار، وهي افضل عبادة <(۱)

”عبادت تین طرح سے کی جاتی ہے یا عبادت کرنے والے تین طریقہ سے عبادت کرتے ہیں ایک قوم نے اللہ کے خوف سے عبادت کی جس کو غلاموں کی عبادت کہا جاتا ہے، ایک قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب ثواب کی خاطر عبادت کی جس کو تاجروں کی عبادت کہا جاتا ہے اور ایک قوم نے اللہ عزوجل سے محبت

کی خاطر عبادت کی جس کو احرار (آزاد لوگوں) کی عبادت کہا جاتا ہے اور یہی سب سے افضل عبادت ہے۔"

جناب کلینی نے رسول اسلام (ص) سے نقل کیا ہے :
 > افضل الناس من عشق العبادۃ، فعانقها، واحبها بقلبه، وباشرها بجسده، وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسرا ميسر < (۲)
 "لوگوں میں سب سے افضل شخص وہ ہے جس نے عبادت سے عشق کر کے تے ہوئے اس سے معانقہ کیا، اس کو اپنے دل سے دوست رکھا اور اپنے اعضاء و جوارح سے اس سے وابستہ رہے، اس کو پرواہ نہیں رہتی کہ اس کا اگلا دن خوشی سے گزرے گا یا غم کے ساتھ گزرے گا"
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
 "نجوى العارفين تدور على ثلاثة اصول: الخوف، والرجاء، والحب. فالخوف فرع العلم، والرجاء فرع اليقين، والحب فرع المعرفة. فدليل الخوف الهرب، ودليل الرجاء الطلب، ودليل الحب ايثار المحبوب، على"

(۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۸۴۔

(۲) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۲۸۳۔

ماسواہ۔ فاذا تحقق العلم في الصدر خاف، واذا صح الخوف برب، واذا هرب نجا واذا اشرق نور اليقين في القلب شاهد الفضل واذا تمكّن من روية الفضل رجا، واذا وجد حلاوة الرجاء طلب، واذا وفق للطلب وجد. واذا تجلّى ضياء المعرفة في الفؤاد. هاج ریح المحبة، واذا هاج ریح المحبة استانس ظلال المحبوب، وأثر المحبوب على ماسواہ، وباشر اوامرہ. ومثال هذه الاصول الثلاثة كالحرم والمسجد والكعبة، فمن دخل الحرم أمن من الخلق، ومن دخل المسجد أمنت جوارحه أن يستعملها في المعصية، ومن دخل الكعبة أمن قلبه من أن يشغله بغير ذكر الله" (۱)

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

(۱) مصباح الشریعہ صفحہ ۲۰۲۔

مسجد اور کعبہ جیسی ہے جو حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ مخلوق سے محفوظ ہو جاتا ہے، جو مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کے اعضاء و جوارح معصیت میں استعمال ہونے سے محفوظ ہو جاتے ہیں جو کعبہ میں داخل ہو جاتا ہے اس کا دل یاد خدا کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے"

حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے :
 "بکی شعيب من حب اللہ عزوجل حتی عمي... أوحى اللہالیہ: یا شعيب، ان یکن هذا خوفاً من النار، فقد احرقتک، وان یکن شوقاً الى الجنة فقد ابحتک. فقال: الہی وسیدی، انت تعلم انی ما بکیت خوفاً من نارک، ولا شوقاً الى جنتک، ولكن عقد حبک علی"

قلبی، فلسفہ اصبراً و اراک، فاحی اللہ جلّ جلالہ الیہ: اما اذا کان هذا هكذا فمن اجل
 هذا ساخدمک کلیمی موسی بن عمران" (۱)
 " اللہ سے محبت کی وجہ سے گریہ کرتے کرتے حضرت شعیب علیہ السلام
 کی آنکھوں سے نور چلا گیا۔ تو اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام پر وحی کی: اے
 شعیب اگر یہ گریہ وزاری دوزخ کے خوف سے ہے تو میں نے تم کو اجردیا اور اگر
 جنت کے شوق کی وجہ سے ہے تو میں نے تمہارے لئے جنت کو مباح کیا۔
 جناب شعیب علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے اللہ اور اے میرے سید
 و سردار تو جانتا ہے کہ میں نہ تو دوزخ کے خوف سے گریہ کر رہا ہوں اور نہ جنت کے
 شوق و لالچ میں لیکن میرے دل میں تیری محبت ہے اللہ نے وحی کی اے شعیب!
 اگر ایسا ہے تو میں عنقریب تمہاری خدمت کیلئے اپنے کلیم موسی بن عمران کو
 بھیجوں گا "

حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفہ میں آیا ہے :

(۱) بحار الانوار جلد ۱۲ صفحہ ۳۸۰۔

> طوبیٰ لقوم عبدونی حباً، واتخذونی الہاً ورباً، سہروا للیل، ودا بوا للنہار
 طلباً لوجہی من غیر رھیة ولا رغیة، ولالنار، ولا الجنة، بل للمحبة الصحیحة، والارادة الصریحة
 والانتقطاع عن الكل الی> (۱)
 "اس قوم کیلئے بشارت ہے جس نے میری محبت میں میری عبادت کی ہے
 ، وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور دن میں بغیر کسی رغبت اور خوف کے ، نہ ان کو دوزخ
 کا خوف ہے اور نہ جنت کا لالچ ہے بلکہ صحیح محبت اور پاک و صاف ارادہ اور ہر چیز
 سے بے نیاز ہو کر مجھ سے لولگا تے ہیں۔
 اور دعا کے سلسلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں :
 > عمیت عین لاتراک علیہا قیباً وخسرت صفقة عبدلم تجعل لہ من حبک نصیباً
 < (۲)
 "وہ آنکھ اندھی ہے جو خود پر تجھ کو نگران نہ سمجھے ، اور اس انسان کا
 معاملہ گھاٹے میں ہے جس کے لئے تو اپنی محبت کا حصہ نہ قرار دے "
 ایمان اور محبت
 اسلامی روایات میں وارد ہوا ہے بیشک ایمان محبت ہے ۔
 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے :
 > الايمان حب وبغض < "ایمان محبت اور بغض ہے " (۳)
 فضیل بن یسار سے مروی ہے :

(۱) بحار الانوار جلد ۹۵ صفحہ ۴۶۷۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۲۲۶۔

(۳) بحار الانوار جلد ۷۸ صفحہ ۱۷۵۔

> سألت ابا عبد اللہ علیہ السلام عن الحبّ والبغض، اّم من الايمان هو؟ فقال
 : > وهل الايمان الا الحبّ والبغض؟ < (۱)
 "میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے محبت اور بغض کے بارے میں
 سوال کیا کہ کیا دونوں ایمان میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیا محبت اور بغض کے
 علاوہ ایمان ہو سکتا ہے؟
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
 > هل الدين الا الحبّ؟ ان اللہ عزوجل يقول :
 > قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم اللہ < (۲) < (۳)
 "کیا دین محبت کے علاوہ ہے؟ بیشک خداوند عالم فرماتا ہے :
 > قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم اللہ
 "اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی
 کرو خدا بھی تم سے محبت کرے گا "

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے :
>الدین هو الحب والحب هو الدين < (۴)
"دین محبت ہے اور محبت دین ہے"

- (۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۱۲۵۔
(۲) سورئہ آل عمرا ن آیت/۳۱۔
(۳) بحار الانوار جلد ۶۹ صفحہ / ۲۳۷
(۴) نور اثقلین جلد ۵ صفحہ / ۲۸۵۔

محبت کی لذت

عبادت اگرچہ محبت، شوق اور حسرت و درد کے ذریعہ ہو تی ہے اور اس سے بڑھکر کوئی لذت و حلاوت نہیں ہے۔
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جنہوں نے اللہ کی محبت اور اس کے ذائقہ اور حلاوت کا مزہ چکھا ہے وہ فرماتے ہیں :
>الهي ما طيب طعم حبك وما عذب شرب قربك < (۱)
"پروردگار تیری محبت کے ذائقہ سے اچھا کوئی ذائقہ نہیں ہے اور تیری قربت سے گوارا کوئی چیز گوارا نہیں ہے"
یہ حلاوت اور لذت، اولیاء اللہ کے دلوں میں پائی جاتی ہے یہ عارضی لذت نہیں ہے جو ایک وقت میں ہو اور دوسرے وقت میں ختم ہو جائے بلکہ یہ دائمی لذت ہے جب کسی بندہ کے دل میں اللہ سے محبت کی لذت مستقر ہو جاتی ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت سے زندہ ہو جاتا ہے اور جو دل اللہ کی محبت سے زندہ ہو جائے خداوند و عالم اس پر عذاب نازل نہیں کرتا اور اللہ کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں :
>الهي وعزتک و جلالک لقد احببتک محبة استقرت حلاوتها في قلبي
وما تنعقد ضمائر موحديک علی انک تبغض محبيک < (۲)
"خدایا! تجھ کو تیرے عزت و جلال کی قسم تیری محبت کی مٹھاس میرے دل میں گھر کر گئی ہے"

- (۱) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ / ۲۶۔
(۲) مناجات اہل البيت صفحہ ۹۶۔ ۹۷۔

اور تیرے موحدین کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں گذرتا کہ تو ان سے نفرت کرتا ہے"

اللہ کی محبت کی اسی مستقر اور ثابت حالت کے بارے میں حضرت امام علی بن الحسین فرماتے ہیں :
>فوعزتک یاسیدی لوانتھرتنی ما برحت من بابک ولا کففت عن تملکک لما انتھی^۱
الي من المعرفة بحدک و کرمک < (۱)
"تیری عزت کی قسم! اے میرے مالک اگر مجھ کو اپنی بارگاہ سے نکال دے گا تو میں اس دروازے سے نہ جاؤنگا اور نہ تیری خوشامد سے باز رہوںگا اس لئے تیرے جود و کرم کو مکمل طور پر پہچان لیا ہے"
محبت کے گھرے اور دل میں مستقر ہونے کی سب سے بلیغ تعبیر یہی ہے کہ وہ محبت دائمی ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر مولا اپنے غلام کو ذبح بھی کردے تو بھی وہ محبت اس کے دل سے زائل نہیں ہو سکتی اور جس غلام کے دل میں اس کے مولا کی محبت ثابت اور مستقر ہوگئی وہ اپنے غلام کو کبھی قتل نہیں کر سکتا ہے۔

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

>مَنْ ذَا الَّذِي ذَاقَ حَلَاوَةَ مَحَبَّتِكَ فَرَامَ عُنْكَ بَدَلًا؟ وَمَنْ ذَا الَّذِي اِنْسَ بِقَرْبِكَ فَايْتَعَىٰ عُنْكَ حَوْلًا <(۲)>

"وہ کون شخص ہے جس نے تیری محبت کی مٹھاس کو چکھا ہو اور تیرے بدل کا خواہش مند ہو اور وہ کون شخص ہے جس نے تیری قربت کا انس پایا ہو اور ایک لمحہ کے لئے بھی تجھ سے روگردانی کرے "

(۱) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۸۵/۔
(۲) بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۱۴۸/۔

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

حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام فرماتے ہیں :

>مَا ذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ؟ وَمَا الَّذِي فَقَدَمَنْ وَجَدَكَ؟ <

" جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے کیا پایا؟ اور جس نے تجھ کو پایا اس نے کیا کھو یا" (۱)

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

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

امام علیہ السلام فرماتے ہیں :

>وَاسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ لَذَةٍ بَغَيْرِ ذِكْرِكَ وَمِنْ كُلِّ رَاحَةٍ بَغَيْرِ اُنْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ سُرُورٍ بَغَيْرِ قَرْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ شُغْلٍ بَغَيْرِ طَاعَتِكَ <(۲)>

(۱) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۲۲۶/۔
(۲) بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۱۵۱/۔

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

محبت کے ذریعہ عمل کی تلافی

محبت عمل سے جدا نہیں ہے محبت انسان کے عمل، حرکت اور جدوجہد کی علامت ہے لیکن محبت، عمل کا جبران کرتی ہے اور جس شخص نے عمل کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہے اس کی شفاعت کرتی ہے وہ اللہ کے نزدیک شفیع وشفیع ہے -

حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام ماہ رمضان میں سحری کی ایک دعا میں جو ابو حمزہ ثمالی سے مروی ہے اور بڑی عظیم دعا میں شما ر بو تی ہے فرما تے ہیں :

> معرفتی یامولای دلیلی علیک وحبی لک شفیع الیک وانا واثق من دلیلی بدلائتک ومن شفیع الی شفاعتک < (۱)

"اے میرے آقا میری معرفت نے میری، تیری جانب راہنما ئی کی ہے اور تجھ سے میری محبت تیری بارگاہ میں میرے لئے شفیع قرار پا ئیگی اور میں اپنے رہنما پر بھروسہ کئے ہوئے ہوں نیز مجھے اپنے شفیع پر اعتماد ہے "

معرفت اور محبت بہترین رہنما اور شفیع ہیں لہذا وہ انسان ضائع نہیں ہوسکتا جس کی اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والی ذات اسکی معرفت ہے اور وہ بندہ مقصد تک پہنچنے میں پیچھے نہیں رہ سکتا جس کی خداوند عالم کے سامنے شفاعت کرنے والی ذات محبت ہے ۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرما تے ہیں :

> الہی انک تعلم انی وان لم تدم الطاعة منی فعلاجزما فقدمات محبة وعزما <

(۱) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۸۲۔

"خدایا تو جانتا ہے کہ میں اگرچہ تیری مسلسل اطاعت نہ کرسکا پھر بھی تجھ سے مسلسل محبت کرتا ہوں "

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

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

ایک دعا میں آیا ہے :

> الہی احب طاعتک وان قصرت عنها واکره معصیتک وان رکبتھا فتفضل علیّ بالجنة < (۱)

(۱) بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۱۰۱۔

"خدایا! میں تیری اطاعت کرنا چاہتا ہوں اگرچہ میں نے اس سلسلہ میں کو تا ہی کی ہے اور مجھے تیری معصیت کرنا نا گوار ہے اگرچہ میں تیری معصیت کا ارتکاب کر چکا ہوں لہذا مجھ کو بہشت کرامت فرما "

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

ضروری ہے اور ہم جوارح اور جوانح کے درمیان کے اس فاصلہ کو اخلاص قلب کے ذریعہ ختم کر سکتے ہیں

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

حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام مناجات میں فرماتے ہیں:
>الهي ان ذنوبي قد اخافتني ومحبي لک قد اجارتني< (۱)
”خدا یا! میرے گناہوں نے مجھے ڈر دیا ہے اور تجھ سے میری محبت نے مجھے پناہ دے رکھی ہے“

محبت کے درجات اور اس کے طریقے

بندوں کے دلوں میں محبت کے درجے اور مراحل ہوتے ہیں :
یعنی دل میں اتنی کم محبت ہو تی ہے کہ محبت کرنے والے کو اصلاً اس محبت کا احساس ہی نہیں

(۱) بحار الانوار جلد ۹۵ صفحہ ۹۹۔

ہوتا ہے۔

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

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

ایک دعا میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
>سیدی انامن حبک لاشبع، وانامن حبک ظمان لأروى واشوقاه الى من يراني ولاأراه<

”میرے آقا و سردار میں تیری محبت کا بھو کا ہوں کہ سیر نہیں ہوسکتا، اور تیری محبت کا اتنا پیاسا ہوں کہ سیراب نہیں ہو سکتا اور میں کسی ذات کے دیدار کا مشتاق ہوں لیکن وہ مجھے اپنا دیدار نہیں کراتا“

حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین مناجات میں فرماتے ہیں :
>وغلتي لا يبردها الا وصلك ولوعتي لا يطفئها الا لقاءك وشوقى اليك لا يبله الا النظر اليك< (۱)

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

(۱) بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۱۴۹۔

اللہ کی محبت میں والہانہ پن بھی ہے، زیارت امین میں آیا ہے :
>اللهم ان قلوب المختبين اليك والهة< (۱)

” تیرے سامنے تواضع کرنے والوں کے دل مشتاق ہیں“

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے دعا میں مروی ہے :
>الهي بك هامت القلوب الوالهة... فلا تطفئ القلوب الا بذكرك ولا تسكن النفوس الا عند رؤياك< (۲)

”خدا یا! محبت بھرے دل تجھ ہی سے وابستہ ہیں۔۔۔ دل تیرے ذکر کے بغیر مطمئن نہیں ہو تے اور نفسوں کو تیرے دیدار کے بغیر سکون نہیں ملتا۔“ ان واللہ اور بائیمہ قلوب کی یہ خاصیت ہے کہ ان کو اللہ کے ذکر کے بغیر سکون و اطمینان نہیں ہوتا۔

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

> فہبني ياسيدي ومولاي وربى صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك ، وهبني صبرت على حرنارک فكيف اصبر عن النظر الی كرامتك ام كيف اسكن فى النار ورجائي عفوك؟! <(۳)

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

- (۱) مفاتیح الجنان دعاء ابو حمزہ ثمالی۔
(۲) بحار الانوار جلد صفحہ / ۱۵۱۔
(۳) مفاتیح الجنان دعائے کمیل۔

اگر میں تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں تو تیرے فراق پر صبر نہیں کر سکتا۔ اگر آتش جہنم کی گرمی برداشت بھی کر لوں تو تیری کرامت نہ دیکھنے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تیری معافی کی امید رکھوں اور پھر میں آتش جہنم میں جلادیا جاؤں۔“

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

جہنم کی آگ بندہ کا ٹھکانا کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ بندہ اپنے مولا و آقا سے مہربانی و عطف اور جہنم سے نجات دینے کی امید رکھتا ہے؟

محبت اور رجاء و امید یہ دونوں چیزیں بندے کے دل سے جدا نہیں ہو سکتی ہیں (حالانکہ اس کو اللہ کے غضب کی وجہ سے جہنم کی بھٹی میں جھونک دیا جاتا ہے) اس عظیم و جلیل دعا کی یہ پاک و پاکیزہ صورتیں ہیں۔

کبھی بندہ اپنے مولا سے محبت کرتا ہے اور اس کا مولا و آقا اس کو اپنی نعمت اور فضل سے نوازتا ہے یہ محبت کی تاکید کا ہی اثر ہے لیکن وہ محبت جس کو بندے کے دل سے جدا کرنے اور جدا نہ کرنے سے اس کی محبت میں کوئی اضافہ نہ ہوتا ہو تو اس کو بندے کے مولا و آقا کے عذاب جہنم میں جھونک دیا جائیگا۔

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

> فوعزتک لوانتہرتنی ما برحت من بابک ولا کففت عن تملکک لما ألهم قلبی من المعرفة بکرمک وسعة رحمتک الی من یدهب العبد الی مولاہ؟ والی من یلتجى المخلوق الالی خالقہ؟! الہی لوقرنتنی بالاصفاد، ومنعتنی سبک من بین الاشهاد، ودللت علی فضائحی عیون العباد، وامرت بی الی النار وحتی بینی و بین الابرار ما قطعت رجائی منک، وما صرفت تا میلی للعفونک، ولا خرج حبک من قلبی <(۱)

”تیری عزت کی قسم! اگر تو مجھ کو جھڑک بھی دے گا تو ہم تیرے دروازے سے کہیں جا ئیں گے نہیں اور تجھ سے اس نہیں توڑیں گے ہمارے دل کو تیرے کرم کا یقین ہے اور ہمیشہ تیری وسیع رحمت پر اعتماد ہے میرے مالک بندہ اپنے مالک کو چھوڑ کر کدھر جائے اور مخلوق خالق کے ماسوا کس کی پناہ لے! میرے معبود اگر تو مجھ کو زنجیروں میں جکڑ بھی دے گا اور مجمع عام میں عطا سے انکار بھی کر دیگا اور لوگوں کو ہمارے عیوب سے آگاہ بھی کر دیگا اور ہم کو جہنم کا حکم بھی

دیدگا اور اپنے نیک بندوں سے الگ بھی کر دیگا تو بھی میں امید کو تجھ سے منقطع نہیں کرونگا اور جو تیری معافی سے اس نہیں توڑونگا اور تیری محبت کو دل سے نہ نکالونگا ”

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

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

(۱) دعا ابو حمزہ ثمالی ۔

> فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ أُفْسِمُ صَادِقًا لَّا
 أَهْلِيهَا ضَجِيجَ الْأَمَلِينَ وَلَا صِرْحَانَ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَلَا بَيْكِينَ عَلَيْكَ بِكَاءِ الْفَاقِدِينَ
 وَلَا نَادِيكَ أَبْنَ كُنْتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا غَايَةَ أَمَالِ الْعَارِفِينَ يَا غَايَةَ الْمُنْتَغِيثِينَ يَا حَبِيبَ
 قُلُوبِ الصَّادِقِينَ وَيَا أَلَمَ الْعَالَمِينَ <
 أَفْتِرَاكِ سُبْحَانَكَ يَا لَهْوِي وَيَحْمَدِكَ تَسْمَعُ فِيهَا صَوْتِ عَبْدٍ مُسْلِمٍ سَجِنَ
 فِيهَا يَمْخَالِفْتِهِ وَذَاقَ طَعْمَ عَذَابِهَا يَمْعَصِيْتَهُ وَحَسِبَ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا يَجْرِمُهُ وَجَرِيرَتِهِ وَهُوَ يَضِجُ
 إِلَيْكَ ضَجِيجَ مَوْلَى لِرَحْمَتِكَ وَرَبِّكَ يَلْسَانَ أَهْلِ تَوْحِيدِكَ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرَبِيبِيكَ
 يَا مَوْلَايَ فَكَيْفَ بَدَفِي فِي الْعَلَابِ وَهُوَ يَرْجُو مُسَلِّفَ مِنْ حِلْمِكَ أَمْ كَيْفَ تُولِمُ
 النَّارَ وَهُوَ يَأْمَلُ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ أَمْ كَيْفَ يَجْرِمُ لَهْوَانَتِ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَى مَلَأَهُ أَمْ
 كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُهُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ أَمْ كَيْفَ يَتَقَلَّبُ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا تَعْلَمُ صِدْقَهُ
 أَمْ كَيْفَ تَجْرَهُ زَيْنَتُهُ وَهُوَ يُلَادِيكَ بِرَبِّهِ أَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ فِي عَتَقِهِ مِنْهُ فَتَتْرِكُهُ
 فِي هَلْهِيقَاتِ ذَلِكَ الظَّنِّ يَكُ وَالْمَعْرُوفِ مِنْ فَضْلِكَ وَالْمَشِيهِ لِمَا عَمِلْتَ بِهِ الْمُوَحِدِينَ
 مِنْ بَرِّكَ وَاحِ سَلَامِكَ < (۱)

” تیری عزت و عظمت کی قسم اے آقا و مولا! اگر تو نے میری گویائی کو باقی رکھا تو میں اہل جہنم کے درمیان بھی امیدواروں کی طرح فریاد کروں گا اور فریادیوں کی طرح نالہ و شیون کروں گا اور ” عزیز گم کردہ ” کی طرح تیری دوری پر آہ و بکا کروں گا اور تو جہاں بھی ہوگا تجھے آواز دوں گا کہ تو مومنین کا سرپرست، عارفین کا مرکز امید، فریادیوں کا فریادرس، صادقین کا محبوب اور عالمین کا معبود ہے ۔

(۱) مفاتیح الجنان دعاء کمال۔

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 کننا 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۔ میں تویقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تونے اپنے منکروں کے حق میں عذاب کا فیصلہ نہ کر دیا ہوتا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو ساری آتش جہنم کو سرد اور سلامتی بنا دیتا اور اس میں کسی کا ٹھکانا اور مقام نہ ہوتا"

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

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

> فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ اُفْسِيْمٌ صَادِقًا لِّاَنَّ تَرَكَتَنِي نَاطِقًا لَّا ضَجْنَ اَلَيْكَ بَيْنَ اَهْلِهَا ضَجِيحِ اَلْاَمِيْلِيْنَ وَلَا صِرْحِيْنَ صِرَاخِ الْمُصْتَسْرِخِيْنَ وَلَا بُكِيْنَ عَلَيْكَ بُكَاءَ اَلْفَاقِدِيْنَ وَلَا نَادِيْنَكَ اَبْنِ كُنْتَ يَا وَاَلِيَّ اَلْمُوْمِنِيْنَ <

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

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

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

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

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

> فَاَنْ طَرَدْتَنِيْ مِنْ بَايِكِ فَبِمَنْ اَلْوَدُّ؟ وَاَنْ رَدَدْتَنِيْ عَنْ جَنَابِكِ فَبِمَنْ اَعُوذُ؟ اَلْهِيْ هَلْ يَرْجِعُ الْعَبْدَ الْاَبِيْقَ اِلَّا اِلَى مَوْلَاهُ؟ اَمْ هَلْ يَجِيْرُهُ مِنْ سَخَطِهِ اِحْدٌ سِوَاهُ؟ < (۲)

"پس اگر تو مجھ کو اپنے دروازے سے ہٹا دے گا تو میں کس کی پناہ لونگا اور اگر تو نے مجھ کو اپنی درگاہ سے لوٹا دیا تو کس کی پناہ میں رہونگا کیا فراری (رہا گا) غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کے پاس پلٹتا ہے یا اس کو آقا کی ناراضگی سے خود آقا کے علاوہ کوئی اور بچاتا ہے "

اور آپ نے ابو حمزہ ثمالی کو جو دعا کی تعلیم فرمائی تھی اس میں آپ فرماتے ہیں : <وانا یاسیدی عائد بفضلک ہارب منک الیک > (۳)
 ”اور میں تیرے فضل کی پناہ چاہنے والا ہوں اور تجھ سے بھاگ کر تیری طرف آنے والا ہوں۔“

(۱) یہاں ہم خود مولانا علی کے کلمات سے مذکورہ مطالب کو اخذ کر رہے ہیں اگر مولانا کے کلمات سے یہ کلمات صادر نہ ہوئے ہوتے تو اس طرح مولانا کے کلمات اور خداوند عالم کے درمیان رابطہ کے سلسلہ میں گفتگو کی ہم جرات نہیں کر سکتے ہیں۔
 (۲) بحار الانوار جلد ۹۴ ص ۱۴۲۔
 (۳) بحار الانوار جلد ۹۸ ص ۸۴۔

اسی دعا میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں :
 <الی من یدھب العبد إلا الی مولاہ والی من یدھب المخلوق الا لی خالقہ >
 (۱)

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

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

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :
 < فَكَيْفَ يَدْفَعِي فِي الْعَلَابِ وَهُوَ بِرَجْوٍ مُسَلِّفٍ مِنْ حِلْمِكَ أَمْ كَيْفَ تُولِمُهُ النَّارُ وَهُوَ بِأَمَلٍ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ أَمْ كَيْفَ يَحْرِقُهُ لَهيبُهُ هَوَانَتْ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَى

(۱) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۸۸۷۔

مَلَانَهُ أَمْ كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُ هَوَانَتْ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ أَمْ كَيْفَ يَتَقَلَّبُ بَيْنَ أَطْبَاقِ هَوَانَتْ تَعْلَمُ صِدْقَهُ أَمْ كَيْفَ تَزْجِرُهُ زَلِينَةُ طُوهْوٍ مُلْدِيكَ يَرْبَهُ >

”خدا یا تیرے حلم و تحمل سے اس 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“

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

ہماری زندگی میں جو کچھ اس کا حلم و فضل گذر چکا ہم اس کی مطلق اور قطعی و یقینی طور پر نفی کرتے ہیں لیکن حضرت علی علیہ السلام خداوند عالم کے حلم و فضل پر اس کے فضل سے اس طرح استدلال فرماتے ہیں :
 وَهُوَ بِرَجْوٍ مُسَلِّفٍ مِنْ حِلْمِكَ > امام علیہ السلام قضیہ کے دو نوں طرف یعنی خداوند

عالم کے بندہ سے رابطہ برقرار رکھنے اور بندہ کے خداوند عالم سے لو لگا نے میں قاطع اور صاف طور پر بیان فرما تے ہیں۔

جس طرح اس کو یقین ہے کہ اگر بندہ کو جہنم میں بھی ڈال دیا جائیگا تو اس کی محبت اور امید اس سے جدا نہیں ہوسکتی ہے اور برگز خداوندعالم کے علاوہ اس کا کوئی ملجاوماویٰ نہیں ہوسکتا ہے اسی طرح اس کو بھی یقین ہے کہ خداوندعالم سچی محبت اور امید کو بندے کے دل سے ختم نہیں کرتا ہے ۔ اس جزم ، قاطعیت اور صاف گوئی کے متعلق مولائے کائنات کے کلام میں غور فرمائیں :

> هَيَّاهُ مَا ذَلِكُ الطَّنُّ بِكَ وَالْمَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِكَ وَلَا مُشِيهًا عَامَلْتَهُ بِهَ الْمُؤَجِبِينَ مِنْ يَرْكَ وَأِحْسَانِكَ فَيَالْيَقِينَ أَفْطَعُ لَوْلَا مَا حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذِيبِ جَاحِدِيكَ وَقَضَيْتَ بِهِ مِنْ إِخْلَادِ مَعَانِدِيكَ لَجَعَلْتَ النَّارَ كَلْهًا بَرْدًا وَسَلَامًا وَمَا كَانَ لِأَحَدٍ فِيهَا مَقْرًا وَلَا مَقَامًا <(۱)>

"برگز تیرے بارے میں یہ خیال اور تیرے احسانات کا یہ انداز نہیں ہے۔ تونے جس طرح اہل توحید کے ساتھ نیک برتاؤ کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں توبقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تونے اپنے منکروں کے حق میں عذاب کا فیصلہ نہ کر دیا ہوتا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو ساری آتش جہنم کو سرد اور سلامتی بنا دیتا اور اس میں کسی کا ٹھکانا اور مقام نہ ہوتا" یہ جزم و یقین جو بندہ خداوندعالم سے لولگانے میں رکھتا ہے یہ بلند مرتبہ ہے اور مولا کا اپنے بندے سے تعلق رکھنا یہ مرتبہ پائین ہے۔ ہم ان دونوں باتوں کا مولائے کائنات کے دو سرے کلام میں مشاہدہ کرتے ہیں جہاں پر آپ نے اپنی مشہور مناجات میں خداوند عالم کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے :

> الهی وعزتک وجلالک لقد احببتک محبة استقرت حلاوتها فی قلبی، ومانتعدضمانم موحدیک علی انک تبغض محبیک <(۲)>

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

حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام کی مناجات میں آیا ہے :

> الهی نفس اعزرتہا بتوحیدک کیف تذ لہا بمہانۃ ہجرانک وضمیر

(۱) مفاتیح الجنان دعائے کمیل ۔
(۲) مناجات اہل البیت صفحہ ۶۸۔۶۹۔

انعد علی مودتک کیف تحرقہ بحرارة نیرانک <(۱)>

"اے خدا جس نفس کو تونے اپنی توحید سے عزت دی ہے اسے کیسے اپنے فراق کی ذلت سے ذلیل کرے گا اور جس نے عشق و محبت کی گرہ با ندھی ہے اس کو اپنی آگ کی حرارت سے کیسے جلائے گا "

حضرت سجاد علیہ السلام ابو حمزہ ثمالی کو تعلیم دینے والی دعا میں فرماتے ہیں :

> افتراک یاربّ تخلف ظنوننا وتخبیب آمالنا؟ کلّا یا کریم، فلیس ہذا ظننا بک، ولا ہذا معلنافیک یاربّ ان لنا فیک املًا طویلًا کثیرًا، ان لنا فیک رجاءً عظیمًا... <(۲)>

"اور تو یقیناً ہمارے عقین کو جھوٹا نہیں کرے گا اور ہماری امید کو ناامید نہیں کرے گا؟ ہرگز نہیں کریم تیرے بارے میں یہ بد گمانی نہیں ہے ہم تجھ سے بہت امید رکھتے ہیں اور بہت کچھ امید لگائے بیٹھے ہیں "

محبت میں انسیت اور شوق کی حالت محبت کا اظہار دو طرح سے ہوتا ہے۔ کبھی محبت شوق کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی محبت کسی سے انسیت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور ان دونوں حالتوں کو محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے مگر دونوں میں یہ فرق ہے کہ بندے

کے اندر شوق کی حالت اس وقت زور پکڑتی ہے جب وہ اپنے محب سے دور ہو تا اور انس کی حالت اس وقت زور پکڑتی ہے جب وہ اپنے حبیب کے پاس موجود ہوتا ہے۔

- (۱) بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۱۴۳۔
(۲) مفاہیح الجنان دعائے ابو حمزہ ثمالی۔

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

>الَّذِي بَعْدَ فَلْيَأْتِرْ وَيُقَرِّبْ فَشَهَدَ النَّجْوَى< (۱)

”جو اتنا دور ہے کہ دکھائی نہیں دیتا ہے اور اتنا قریب ہے کہ ہر راز کا گواہ ہے“

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

>وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ< (۲)

”وہ تمہارا رہے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو“

>وَتَحَنُّنٌ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ< (۳)

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

>وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ< (۴)

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

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

- (۱) مفاہیح الجنان دعائے ابو حمزہ ثمالی۔
(۲) سورئہ حدید آیت / ۴۔
(۳) سورئہ ق آیت / ۱۶۔
(۴) سورئہ بقرہ آیت / ۱۸۶۔

>الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُهَيِّتْكَ حِجَابَهُ وَلَا يُعَلِّقُ بَابَهُ< (۱)

”ساری حمد اس خدا کے لئے جس کا حجاب نور اٹھایا نہیں جاسکتا ہے اور اس کا دروازہ کرم بند نہیں ہوسکتا ہے“

حجاب کی بھی دو قسمیں ہیں: حجاب ظلمت اور حجاب نور۔ کبھی انسان گھپ اندھیرے کی وجہ سے کچھ دیکھ نہیں پاتا یعنی گھٹا ٹوپ اندھیرا اس کے دیکھنے میں مانع ہوتا ہے اس کو حجاب ظلمت اور تاریکی کہا جاتا ہے۔

کبھی انسان انتہائی روشنی اور نور کی وجہ سے کچھ دیکھ نہیں پاتا ہے جس طرح انسان وسط میں کسی رکاوٹ و حائل ہونے والی چیز کے بغیر سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتا ہے یہ سورج کی انتہائی روشنی کی وجہ سے ہے اسی کو حجاب نور کہا جاتا ہے۔

”دنیا سے محبت“، برائیوں کی مقارنت اور ”ما یرین القلب“ انسان کے اللہ سے لو لگانے میں حجاب ظلمت شمار ہوتے ہیں۔

انسان کے اللہ سے لو لگانے کے لئے حجاب نور دو سری چیز ہے، حجاب نور وہ حجاب ہے جو کبھی نہیں چھٹتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے اس دعا میں فرمایا ہے۔

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

> وَغَلَّتِي لِأَبْرِدْهَا الْاَوْصَلَكَ وَلَوْعَتِي لِأَبْطِئُهَا الْاَلْقَاوُكَ وَشَوْقِي إِلَيْكَ لِأَبِيئِهِ
 الْاَلْاَنْظِرُ إِلَيَّ وَجْهَكَ وَقَرَارِي لِأَبْقِرْدُونَ دَنُوِي مِنْكَ وَلَهْفَتِي لِأَبْرِدْهَا الْاَلْرَوْحَكَ وَسَقَمِي
 لِأَبْشَفِيهِ الْاَلْطَبِكَ وَغَمِي لِأَبْرِزِلِهِ الْاَلْاَقْرَبِكَ وَجَرَجِي

(۱) مفا تیح الجنان دعا ئے افتتاح ۔

لَا يُبْرِئُهُ إِلَّا صَفْحُكَ وَرَبِّ قَلْبِي لِأَبْجَلُّوهُ الْاَلْعَفْوُكَ... قِيَامُنْتَهُ فِي أَمَلِ الْاَلْمَلِيْنِ، وَبَاغَايَةَ سُوْلِ
 السَّائِلِيْنِ وَبَاَقْصَى طَلِبَةِ الْاَلْطَّالِبِيْنِ وَبَاَعْلَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِيْنِ وَبَاَوَّلَى الصَّالِحِيْنِ وَبَاَأَمَانَ
 الْخَائِفِيْنِ، وَبَاَمَجِيبَ دَعْوَةِ الْمَضْطَرِيْنِ وَبَاَذْخَرَ الْمَعْدَمِيْنِ وَبَاَكْنَزَ الْبَائِسِيْنِ < (۱) >
 "اور میرے اشتیاق کی حرارت کو تیرے وصال کے علا وہ کو ئی اور چیز ٹھنڈا
 نہیں کر سکتی اور میرے شعلہ شوق کو تیری ملاقات کے علا وہ کو ئی چیز بجھا
 نہیں سکتی اور میرے شوق کو تر نہیں کرسکتا ہے مگر تیری طرف نظر کرنا میرا دل
 تیرے قرب کے علا وہ قرار نہیں پاتا ہے اور میری حسرت کو تیری رحمت کے سوا کو
 ئی زائل نہیں کرتا اور میرے درد کو تیرے علاج کے سوا کو ئی شفا نہیں دیتا ہے اور
 میرے غم کو تیرے قرب کے سوا کو ئی زائل نہیں کرتا اور میرے زخم کو تیری چشم
 پوشی کے علا وہ کو ئی ٹھیک نہیں کرتا اور میرے دل کے زنگ کو تیری معافی کی
 علا وہ کو ئی جلا نہیں دیتا... اے امید واروں کی امید کی انتہا اے سوال کرنے والوں
 کے منتہاء مقصود، اے طلب کرنے والوں کے بلند ترین مطلوب اے رغبت رکھنے والوں
 کی بلند ترین آرزو، اے نیکوں کے ولی اے خوف رکھنے والوں کے امان دینے والے اور
 اے مضطر کی دعا قبول کرنے والے اور اے بینواؤں کے بمنوا اور اے بیچاروں کے لئے
 امید کا خزانہ "

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

(۱) بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۱۵۰۔

قدم ربتا ہے، مناجات کو طول دیتا ہے، خدا کا ذکر اور اس کو یاد کرتا ہے اور اس کے
 سامنے ٹھہرتا ہے ۔

حدیث قدسی میں آیا ہے کہ پروردگار عالم رات کی تاریکی میں اپنی بارگاہ
 میں اپنے بعض انبیاء کور کو ع وسجو د سے متصف کرتا ہے جبکہ لوگ گہری نیند
 میں سوئے ہو ئے ہوتے ہیں :

> وَلَوْ تَرَاهُمْ وَهُمْ يَقِيمُونَ لِي فِي الدَّجَى، وَقَدْ مَثَلَتْ نَفْسِي بَيْنَ اَعْيُنِهِمْ
 يَخَاطَبُونِي، وَقَدْ جَلَلَتْ عَنِ الْمَشَاهِدَةِ وَيَكَلِّمُونِي وَقَدْ عَزَزْتَ عَنِ الْحُضُورِ < (۱) > "اگر
 تم ان کو رات کی تاریکی میں دیکھو گے تو وہ حالت قیام میں ہونگے وہ میرے وجود
 کا مشاہدہ کرتے ہیں اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں درحالیکہ
 میں ان سے غائب ہوں "

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

کے پاس جانے سے اکتاتا ہے اور نہ ہی اس کو اپنے وقت گزرنے کا احساس ہوتا ہے ؟

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

< وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ > (۲) "تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے" اللہ کے ذکر سے اس کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے :
< اَلْبِذْرِ كَرَّ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ > (۳)

(۱) لقاء اللہ صفحہ ۱۰۱۔

(۲) سورئہ حدید آیت / ۴۔

(۳) سورہ رعد آیت / ۲۸۔

"اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے" امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف مشہور و معروف دعا نے افتتاح میں فرما تے ہیں :

فصرت ادعوك آمنوا سألک مستانساً، لا خائفاً ولا ورجلاً، مدلاً عليك فيما قصدت فيه اليك < (۱)

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

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

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

حما دین حبیب عطار کوفی سے مروی ہے : ہم حایوں کا قافلہ اپنا رخت سفر باندھ کر نکلا تو ہم رات کے وقت "زیالہ" (عراق سے حایوں کے راستہ میں آنے والا مقام) نامی جگہ پر پہنچے تو کالی

(۱) مفا تیح الجنان دعاء افتتاح۔

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

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

يَا مَنْ أَحَا زَكَل شَيْءٍ مَلَكُوتًا وَقَهْرَ كُلِّ شَيْءٍ جَبْرُوتًا، أَوْلَجْ قَلْبِي فِرْحَ الْإِقْبَالِ عَلَيكَ
وَالْحَقْنِي بِمِيدَانِ الْمُطْبِعِينَ لَكَ >

"اے وہ کہ جو ہر چیز پر محیط ہے اور غالب ہے میرے دل میں ہر مناجات کی
خوشی ڈال دے اور اپنے اطاعت گزار بندوں میں شمار فرما "

اس کے بعد وہ نماز میں مشغول ہو گیا ۔۔۔

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

> يَا مَنْ قَصَدَهُ الطَّالِبُونَ فَاصْبُوهُ مَرشِدًا، وَأَمَّهُ الْخَائِفُونَ فَوْجُودَهُ مُتَفَضِّلًا وَ لَجَا إِلَيْهِ
الْعَابِدُونَ فَوْجُودَهُ نَوَالًا مَتَى وَجَدَ رَاحَةً مِّنْ نَّصْبِ لَغِيرِكَ بَدَنًا وَمَتَى فَرِحَ مِّنْ قَصْدِ سِوَاكَ
بِنَيْتِهِ الْهَيِّ قَدْ تَفَشَّعَ الظُّلَامُ وَلَمْ أَقْضِ مِّنْ خَدِّكَ مَتَكَ وَطَرًّا، وَوَلَّامِنَ حَاضِ مَنَاجَاتِكَ
مَدْرًا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَأَلَّهُ، وَافْعَلْ بِي أَوْلَى الْأَمْرِينَ بِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ >
"اے وہ ذات جس کا حقیقت کے طالبوں نے قصد کیا تو اس کو رہنما پایا اور
خائفین نے اس کو اپنا پیشوا قرار دیا تو اس کو سخی پایا، عابدین نے اس کو اپنی
پناہ گاہ قرار دیا تو اس کو آسان پناہ گاہ پایا وہ شخص کیسے آرام پاسکتا ہے جو
تیرے علاوہ کسی اور کے لئے خود کو خستہ کرے اور وہ کب خوش ہو سکتا ہے جو
اپنے باطن میں تیرے علاوہ کسی اور کا قصد کرے۔ خدایا! تا ریکیاں چھٹ گئیں لیکن
میں تیری ذرہ برابر خدمت نہ کر سکا اور نہ ذرہ برابر تجھ سے مناجات کر سکا، محمد
وآل محمد پر درور بھیج اور دو سروں کے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے لئے زیادہ
سزاوار ہے اے ارحم الراحمین "

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

> نَامَتِ الْعَيُونُ وَعَلَتِ الْإِنْجُومُ وَأَنْتَ الْمَلِكُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، غَلَّقْتَ الْمَلُوكَ
أَبْوَابَهَا، وَأَقَامْتَ عَلَيْهَا حِرَاسَهَا، وَبَابِكَ مَفْتُوحٌ لِلْسَّائِلِينَ، جِئْتُكَ لِتَنْظُرَ إِلَيَّ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ
الرَّاحِمِينَ >

"آنکھیں محو خواب ہیں ستارے نکل آئے ہیں اور تو حی و قیوم بادشاہ ہے
، بادشاہوں کے دروازے بند ہیں اور ان پر پھرے دار کھڑے ہیں جبکہ حاجتمندوں کے لئے
تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے میں تیرے پاس اس لئے آیا ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نظر رحمت
ڈال دے "

پھر اس کے بعد زبان پر یہ اشعار جاری کئے:

> يَا مَنْ يَجِيبُ دَعَا الْمُضْطَرِّ فِي الظُّلْمِ يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَالْبَلْوَى مَعَ السَّقَمِ <

(۱) بحار الانوار جلد ۴۶ صفحہ ۷۸۷۷۔

"اے وہ بستی جو تاریکیوں میں مجبور شخص کی دعا قبول کرتی ہے اے وہ
بستی جو ہماری پریشانی

اور بلا کو دور کرنے والی ہے "

قد نام وفدك حول البيت قاطبة وانت وحدك يا قيوم لم تتم

"خا نہ کعبہ کے ارد گرد تیری تمام مخلوق سو گئی جبکہ اے قیوم! تو نہیں
سویا"

ادعوك ربَّ دعاءٍ قد امرت بها فارحم بكائي بحق البيت والحرم

"پرور دگارا! تیرے حکم کے مطابق میں تجھے پکار رہا ہوں لہذا خا نہ کعبہ اور
حرم کے واسطے میرے گریہ پر لطف نازل فرما "

ان كان عفوك لا يرجوه ذوسرف فمن وجود على العاصين بالنعمة

”اگر چہ زیادہ روی کرنے والا تیری معافی کا امیدوار نہ ہو تو گنا بگاروں پر نعمتوں کی بارش کون کرے گا “
 جب میں نے تحقیقات کی تو، معلوم ہوا کہ آپ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ (۱)

طاؤس فقہ سے مروی ہے :
 ”رأيت يطوف من العشاء الى السحر ويتعبد فلما لم يراً حدأرمق السماء بطرفه
 وقال:الهي غارت نجوم سماواتك ،وهجعت عيون انامك،وابوابك مفتحات
 للسائلين،جئتك لتغفرلي وترحمني وتريني وجه جدى محمد (ص)فى عرصات
 القيامة“

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

(۱) بحار الانوار جلد ۴۶ صفحہ ۸۰-۸۱۔

جب وہاں پر کوئی دکھا ئی نہ دیا تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا:
 ثم بكى وقالوعزتک وجلالک ما اردت بمعصيتي مخالفتک، وما عصيتک اذ عصيتک
 وانا بک شاک ولابنکالک جاهل، ولالعقوبتک متعرض، ولكن سولت لي نفسي واعانني
 على ذالک سترک المرخى به على، فالآن من عذابک من يستنقذني؟ ويحل مني
 اعتصم ان قطعت حبلک عني؟ فواسواتاه غدأمن الوقوف بين يديک، اذاقيل للمخفين
 جوزوا، وللمثقلين حطوا، ا مع المخفين، ا جوز؟ ا م مع المثقلين احط؟ ويلي کلما طال
 عمري کثرت خطاياي ولم اتب، ا ماآن لي ان استحيي من ربي؟
 ثم بکی وانشأ يقول:

اتحرقني بالنار يا غاية المنى ا فاین رجا ئي ثم اين محبتي
 اتيت با عمال قباح رزية ومافي الوری خلق جنی کجنائتي
 ثم بکی وقال:

سبحانک تعصي کانت لاترى، وتحلم کانتک لم تُعص. تتوددالى خلقک بحسن
 الصنيع کانت بک الحاجة اليهم، وانت ياسيدي الغنى عنهم۔

ثم خرا لي الأرض ساجداً. قال: فدنوت منه وشيلت برأسه ووضعته علي ركبتي
 وبكيت حتى جرت دموعي على خديه، فاستوى جالساً وقال: من الذي أشغلني عن
 ذكركي؟ فقلت: ا ناطا ووس يابن رسول الله ما هذا الجزع والفرع؟ ونحن يلزمنان نفعك مثل
 هذا ونحن عاصون جانين. ابوك الحسين بن علي و امك فاطمة الزهراء، وجدك رسول الله
 (ص). قال: فالتقت الي و قال: هيهات هيهات ياطا ووس دع عنى حديث ابي و أمي وجدتي
 خلق الله الجنة لمن اطاعه و احسن، ولو كان عبداً حبشياً، وخلق النار لمن عصاه ولو كان
 ولداً قرشياً. ا ما سمعت قوله تعالى: > فَاُتْفِخْ فِي الصُّورِ لَآ نَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ لَآ
 يَتَسَاءَلُونَ < (۱) والله لا ينفك غدأ ال تقدمة تقدمها من عمل صالح > (۲)

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

پھر آپ نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا :

”تجھ کو اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے گناہ کے ذریعہ تیری مخالفت کا
 ارادہ نہیں کیا اور میں نے جو تیری مخالفت کی ہے وہ اس حالت میں مخالفت نہیں
 کی ہے کہ مجھ کو تیری ذات میں شک رہا ہو اور میں تیرے عذاب سے ناواقف رہا ہوں
 نیز تیری سزا کی طرف بڑھنے والا ہوں بلکہ میرے نفس نے میرے لئے امور کو مزین
 کر دیا اور سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ تو نے میری پردہ پوشی کی تو اب مجھ کو تیرے
 عذاب سے کون بچائے گا؟ نیز اگر تو مجھ سے اپنی ربسمان کو توڑے تو میں کس
 کی رسی کو مضبوطی سے پکڑوں؟ کل تیرے سامنے کھڑا ہونا میرے لئے کتنا رسوا
 ئی کا سبب ہوگا جب بلکے بوجھ والوں سے آگے بڑھ جا نے کیلئے کہا جائیگا اور

زیادہ بوجھ والوں سے کہا جائیگا کہ اتر جاؤ؟ کیا میں ہلکے بوجھ والوں کے ساتھ گذر جاؤنگا یا زیادہ بوجھ والوں کے ساتھ گر جاؤنگا؟ کتنا افسوس ہے کہ جتنی میری عمر بڑھ رہی ہے مجھ سے غلطیاں زیادہ سرزد ہو رہی ہیں جبکہ میں نے ابھی تو بہ بھی نہیں کی ہے؟ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ میں اپنے پروردگار سے تو بہ کروں؟

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

(۱) سورئہ آل عمران آیت / ۱۹۰۔

(۲) بحار الانوار جلد ۴۶ صفحہ ۸۱۔ ۸۲۔

اتحرقتنی بالناریا غایۃ المنیٰ^۱ فاین رجا ئی ثم این محبتی
 "اے آرزوؤں کی انتہا کیا تو مجھ کو آگ میں جلائیگا تو میری امید اور محبت کہاں گئی؟

اتیت بأعمال قباح رزیۃ^۲ و ما فی الوریٰ خلق جنیٰ کجنایتی
 "میں برے کام کر کے آیا ہوں اور میری طرح کسی نے جرم نہیں کیا ہے"
 پھر آپ نے روکر فرمایا :

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

پھر آپ سجدے میں گر پڑے۔ طاؤس فقیہ کا کہنا ہے کہ میں ان کے نزدیک گیا اور ان کا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا اور اتنا رویا کہ میرے آنسو ان کے رخسار پر بہنے لگے۔ امام علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: کس نے مجھ کو میرے رب کی یاد سے روک دیا؟ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول (ص) میں طاؤس ہوں یہ بیتابی کس لئے ہے؟ ایسا تو ہمیں کرنا چاہئے درحالیکہ ہم گناہگار اور مجرم ہیں۔ آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں جد بزرگوار پیغمبر خدا (ص) ہیں۔ طاؤس کہتے ہیں کہ بھر میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا: اے طاؤس ہر گز ہر گز مجھ سے میرے والدین اور جد بزرگوار کی گفتگو مت کرو خداوند عالم نے بہشت اطاعت گزار اور نیک افراد کے لئے خلق کی ہے چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور دوزخ گناہگار کیلئے خلق کی ہے چاہے وہ قریشی ہی کیوں نہ ہو؟ کیا تم نے خداوند عالم کا یہ فرمان نہیں سنا ہے :

>فَادْنِفِخْ فِی الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَلَا یَتَسَاءَلُونَ < (۱)

(۱) سورئہ مؤمنون آیت / ۱۰۱۔

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

حبہ عرنی سے مروی ہے :

"بینا ناو"نوف"نائمین فی رحبۃ القصر، اذ نحن بأمرالمؤمنین فی بقیۃ من اللیل، واضعاً یدہ علی الحائط شبہ الوالہ، وهو یقول: >إِن فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...< ثم جعل یقرأ ہذہ الآیات، ویمر شبہ الطائر عقلہ فقال: اراقدا یاحبۃ ا م رامق؟ قلت: رامق، ہذا انت تعمل ہذا العمل فکیف نحن؟! فآرخیٰ عینہ فیکی، ثم قال لی: یاحبۃ ان للہموقفاً ولنا بین یدہ موقف، فلا یخفیٰ علیہ شیء من اعمالنا، یاحبۃ ان اللہا قرب الیک والی من حبل الوریث، یاحبۃ ان لن یحجنبنی ولا ینک عن اللہشیء، ثم قال: اراقدا انت یانوف؟

قال: لا يا أمير المؤمنين ما أبارق، ولقد أطلت بكائي هذه الليلة... ثم وعظهما وذكرهما، وقال في آخره: فكونوا من الله على حذر فقد أنذرتكما ثم جعل يمر وهو يقول:

> ليت شعري في غفلاتي أ معرض أنت عني أم ناظر اليّ وليت شعري في طول منامي وقلة شكري في نعمك عليّ ما حالي؟
قال: فوالله ما زال في هذه الحالة حتى طلع الفجر" (۱)

(۱) فلاح السائل لابن طاووس صفحہ ۲۶۶ -

میں اور نوف قصر کی کشادہ زمین پر سو رہے تھے کہ اتنے میں مو لائے کا ثنات رات کے آخری حصہ میں حیران شخص کی طرح دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے

تھے: > اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ... <
"بیشک زمین و آسمان کی خلقت... اور ایک حیران و پریشان پرندہ کی طرح چلے جارہے تھے؟ پھر آپ نے فرمایا: اے نوف سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا: جاگ رہا ہوں۔ جب آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہو گا؟"

پھر آپ نے آنکھیں نیچی کر کے گریہ فرمایا اس کے بعد مجھ سے فرمایا: بیشک خدا کا ایک مو قف ہے اور ہمارا ایک مو قف ہے لہذا ہمارا اس پر کوئی عمل مخفی نہیں رہتا۔ اے حبیب! خداوند عالم ہم سے اور تم سے شہ رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے حبیب مجھ کو اور تم کو خداوند عالم سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: اے نوف سو رہے ہو؟

میں نے عرض کیا: نہیں امیر المؤمنین میں بیدار ہوں، کیونکہ اس شب میں آپ نے بہت زیادہ گریہ فرمایا۔ پھر آپ نے نوف اور حبیب کو نصیحت فرمائی اور یاد دہانی کرائی، اور آخر میں فرمایا: خدا سے ڈرتے رہو میں نے تم کو ڈر دیا۔ پھر آپ یہ کہہ کر گزرنے لگے:

"کاش مجھ کو اپنی غفلتوں کی حالتوں میں معلوم ہوتا کہ اے خدا تو مجھ سے بے تو جہی کر رہا ہے یا میری طرف نظر کرم کئے ہوئے ہے، کاش مجھ کو اپنی طولانی نیند کی حالت میں نیز نعمتوں کے سلسلہ میں کم شکری کے وقت معلوم ہوتا کہ میری کیا حالت ہے۔"

خدا کی قسم آپ طلوع فجر تک اسی حالت میں رہے " اہل بیت علیہم السلام سے وارد ہو نے والی دعا ئیں اور مناجات میں خاص طور سے وہ پندرہ مناجات جن کو علامہ مجلسی نے بحارالانوار میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل فرمایا ہے انس اور شوق کی حامل ہیں۔

ہمارے لئے اہل بیت علیہم السلام کی میراث (دعاؤں) میں ان صورتوں اور معانی کا لازوال خزانہ موجود ہے جبکہ اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کے پاس اس طرح کا ذخیرہ بہت کم پایا جاتا ہے ہم اس محبت کو ختم کرنے سے پہلے بعض صورتوں کو ذیل میں بیان کر رہے ہیں:

> الٰہی من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک فرام منک بدلا ومن ذا الذی انس بقربک فا بنغی عنک حولا؟

الٰہی فاجعلنا من اصطفیتہ لقربک وولایتک واخلصتہ لودک و محبتک، وشوقتہ الی لقاؤک، ورضیتہ بقضائک، ومنحتہ النظر الی وجہک، وحبوتہ برضاک، واعدتہ من حجرک وقلباک، وبنوتہ مقعد الصدق فی جوارک، وخصصتہ بمعرفتک، واهلتم لعبادتک، وھیمت قلبہ لارادتک واجتیبتم لمشاہدتک، واخلیت وجہک لک، وفرغت فتوادہ لحبک، ورغبتم فیما عندک، والھمتہ ذکرک، واوزعتہ شکرک، وشغلتم بطاعتک، وصیرتم من صالحی بریتک، واخترتم لمناجاتک، وقطعت عنہ کل شئی یقطعہ عنک۔

اللھم اجعلنا ممن دابھم الارتیاح الیک والحنین ودھرهم الزفرة والانین، جباھم ساجدة لعظمتک، وعیونھم ساھرة لخدمتک، ودموعھم سائلة من خشیتک وقلوبھم

متعلقة بمحبتك، وافئدتهم منخلعة من مهابتك يامن انوار قدسه لابصار محبيه رائقة
وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة، ويامنى قلوب المشتاقين، وباغاية آمال المحبين
اسيا لك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني الي قريبك، وان تجعلك احب
الي مماسواك وان تجعل حبي اياك قائدآلى رضوانك وشوقى اليك ذاندآعن
عصيانك، وامن بالنظر اليك علي وانظريعين الودوالعطف الي، ولا تصرف عني وجهك <
(1)

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

خدايا! ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن کو قرب اور اپنی محبت کے لئے منتخب
کیا ہے اور دوستی کے لئے خالص قرار دیا ہے اپنی ملاقات کا مشتاق بنایا ہے اپنے
فیصلہ سے راضی کیا ہے اور اپنی طرف نظر کرنے کی توفیق عنایت کی ہے اپنی
رضاکا تحفہ دیا ہے اپنے فراق اور ناراضگی سے بچایا ہے اور اپنے
بمساہمہ میں بہترین جگہ عنایت کی ہے اپنی معرفت سے مخصوص کیا ہے اور اپنی
عبادت کا اہل بنایا ہے اپنی چاہت کے لئے ان کے دلوں کو گرویدہ کر لیا ہے اور اپنے
مشاہدہ کے لئے انہیں چن لیا ہے اپنی طرف توجہ کی یکسوئی عنایت کی ہے اور
اپنی محبت کے لئے ان کے دلوں کو خالی کر لیا ہے اپنے ثواب کے لئے راغب بنایا ہے
اور اپنے ذکر کا الہام کیا ہے اپنے شکر کی توفیق دی ہے اور اپنی اطاعت کے لئے
مشغول کیا ہے اپنے نیک بندوں میں قرار دیا ہے اور اپنی مناجات کے لئے چن لیا ہے
اور براس چیز سے الگ کر دیا ہے جو بندے کو تجھ سے الگ کر سکے۔

خدا یا! مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کا طریقہ تیری طرف توجہ اور
اشتیاق ہے اور ان کی زندگی عاشقانہ نہ لہ و آہ سے پر ہیں اور پیشانیاں تیرے
سجدہ میں جھکی ہوئی ہیں اور آنکھیں تیری خدمت میں بیدار ہیں ان کے آنسو تیرے
خوف سے رواں ہیں اور ان کے دل تیری محبت سے وابستہ ہیں۔ ان کے قلوب تیرے
خوف سے دنیا سے الگ ہو گئے ہیں اے وہ کہ جس کے انوار قدسیہ چاہنے والوں کی
نگاہوں کے لئے روشن ہیں اور اس کی ذات کی تجلیاں عارفین کے دلوں کے لئے
نمایاں ہیں اے مشتاقین کے دلوں کی آرزو اور اے چاہنے والوں کی آرزو کی انتہا میں
تجھ سے تیری اور تیرے چاہنے

(1) بحار الانوار جلد ۶۴ صفحہ ۱۴۸۔

والوں کی، اور ہر نیک عمل کی محبت چاہتا ہوں جو مجھ کو تیرے قرب تک پہنچا دے اور
تجھے ساری کائنات سے محبوب بنا دے اور اس کے بعد تو اسی رضا کو اپنی رضا تک
پہنچانے کا ذریعہ ہے اور اسی شوق کو اپنی معصیت سے بچنے کا وسیلہ بنا دینا،
مجھ پر یہ احسان کر کہ میری نگاہ تیری طرف رہے اور تو خود مجھے عطوفت کی نگاہ
سے دیکھتا رہے اور اپنے منہ کو مجھ سے موڑ نہ لینا“
دعا کے یہ فقرے محبت، شوق اور انس کا بیکراں خزانہ ہیں ہم دعا کے ان
فقروں پر کوئی حاشیہ نہیں لگانا چاہتے اور ہر گز ہمارے اندر اتنی استطاعت بھی
نہیں ہے جو ان دعاؤں کے فقروں کو اور خوبصورت بنا کر بیان کریں اور ہم اتنی صلاحیت
واستعداد کے مالک بھی نہیں ہیں کہ اللہ سے دعا محبت اور ادب پر کوئی حاشیہ
لگا سکیں۔

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

> یامنى قلوب المشتاقين وباغاية آمال المحبين... <۔ > یامن انوار قدسه
لابصار محبيه رائقة وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة <“ اے وہ کہ جس کے انوار
قدسیہ چاہنے والوں کی نگاہوں کے لئے روشن ہیں اور اس کی ذات کی تجلیاں
عارفین کے دلوں کے لئے نمایاں ہیں اے مشتاقین کے دلوں کی آرزو ”

اس دعا میں امام علیہ السلام نے تین باتیں بیان فرمائی ہیں اور بندہ اپنے پروردگار سے ان ہی تین عظیم چیزوں کو طلب کرتا ہے -

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

امام علیہ السلام نے خداوند عالم سے جو کچھ طلب فرمایا ہے اس پر گا مزن ہو نے کیلئے سب سے پہلے اس چیز کا ہونا ضروری ہے اور اس کے آغاز وابتداء کے بغیر انسان اللہ سے ملاقات کر نے کے لئے اس مشکل راستہ پر گامزن نہیں ہوسکتا اور وجہ اللہ کا پر بنی اور صدیق باسانی مشاہدہ کر سکتا ہے -

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

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

انسان کو جن دروازوں سے خداوند عالم سے ملاقات اور وجہ کریم کا مشاہدہ کرنے کے لئے اقدام کرنا چاہئے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ دل کو ہر طرح کے گناہ رنج وغم اور دنیا سے لولگا نے سے پرہیز کرنا چاہئے جس کو علماء تخلیہ کہتے ہیں (یعنی دل کو ہر طرح کے رنج وغم اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے لولگا نے سے خالی ہونا چاہئے)

امام علیہ السلام فرماتے ہیں :

> واجعلنا ممن اخلصتم لودک ومحبتک، واخلیت وجہہ لک، وفرغت فوآدہ
لحبک، وقطعت عنہ کل شیء یقطعہ عنک <

"خدا یا! ہم کو ان لوگوں میں سے قرار دے جن کو اپنی محبت اور مودت کے لئے خالص کیا ہے اور اپنی طرف توجہ کی یکسوئی عطا کی ہے اور اپنی محبت کے لئے ان کے دلوں کو خالی کر لیا ہے اور ہر اس چیز سے الگ کر دیا ہے جو بندہ کو تجھ سے الگ کر سکے "

منفی پہلو کے اعتبار سے ابتداء میں یہ پہلا مرحلہ ہے۔

علماء کے قول کے مطابق ابتداء میں دوسرا مرحلہ <التخلیہ۔التخلیہ> کے بالمقابل ہے یہ وہ ایجابی مطلب ہے جس کو امام علیہ السلام نے مندرجہ ذیل فقروں میں خداوند عالم سے طلب فرمایا ہے :

>رضیتہ بقضائک، وحبوتہ برضاک وخصمتہ بمعرفتک، واهلتہ لعبادتک، ورغبنتہ فیما عندک، والہمتہ ذکرک، واوزعتہ شکرک، وشغلتنہ بطاعتک، وصیرتنہ من صالحی بریتک، واخترتنہ لمناجاتک <

واجعلنا جہاہم ساجدة لعظمتک، وعیونہم ساہرة فی خدمتک، ودموعہم سائلة من خشیتک، وافندتہم منخلعة من رھبتک <

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

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

ان دونوں باتوں سے گفتگو کا آغاز اللہ سے لو لگا نے کی کنجی ہے یہ وہ راستہ ہے جس پر انسان کے گا مزین رہنے کی غرض اللہ سے ملاقات، اس کے وجہ کریم اور جمال و جلال کا مشاہدہ کرنا ہے۔

۲۔ دوسرا مرحلہ بھی پہلے مرحلہ پر مترتب ہے اور یہ اللہ سے ملاقات کرنے کا درمیانی راستہ ہے۔ اور اسکے بغیر انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا اور اسکے قرب و جوار تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔

> فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ < (۱)

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

محبت شوق اور انس، اللہ کے رزق میں بیشک اللہ اپنا رزق بندوں میں سے جس بندہ کا چاہے انتخاب کر کے عطا کر سکتا ہے لیکن جن مقدمات کو امام نے ذکر کیا ہے ہم ان مقدمات کو اس مناجات کے فقروں میں الگ الگ مشاہدہ کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام بڑے ہی اصرار کے ساتھ ان چیزوں کو خدا سے طلب کرتے ہیں اور مختلف وسیلوں اور تعبیروں سے خداسے متوسل ہوتے ہیں آپ عمدہ جملوں سے خداوند عالم کو پکارتے ہیں : > يَا مَنِيَّ قُلُوبَ الْمُشْتَا قِينَ وَيَا غَايَةَ أَمَالِ الْمُحِبِّينَ <

”اے مشتاقین کے دلوں کی آرزو اور اے چاہنے والوں کی آرزو کی انتہا“ پھر آپ اللہ کی محبت، خدا جس کو دوست رکھتا ہے اس کی محبت اور ہر اس عمل کی محبت مانگتے ہیں جو بندہ کو اللہ کے قرب و جوار تک پہنچاتا ہے۔ ہم براہ راست امام علیہ السلام کے کلمات میں غور و فکر کرتے ہیں اس لئے کہ حاشیہ پرداز

ہم رے براہ راست آفاق میں محبت کے سلسلہ میں غور و فکر کرنے کے لمحات و اوقات کو تباہ و برباد کر دے گی جس محبت کو امام علیہ السلام نے ہمارے لئے اس دعا میں پیش کیا ہے :

(۱) سورئہ قمر آیت ۵۵

> أَسْأَلُ لَكَ حَبِّكَ وَحَبَّ مَنْ يَحِبُّكَ، وَحَبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُوصلُنِي إِلَيْكَ قَرِيْبًا، وَأَنْ تَجْعَلَ أَحِبَّ إِلَيَّ مِمَّا سَوَاكَ، وَأَنْ تَجْعَلَ حِبِّي إِيَّاكَ قَائِدًا إِلَيَّ رِضْوَانًا، وَشَوْقِي إِلَيْكَ ذَائِدًا عَنِ عَصِيَانِكَ وَأَمْنًا بِالنَّظَرِ إِلَيْكَ عَلَيَّ وَأَنْظُرَ بِعَيْنِ الْوَدِّ وَالْعَطْفِ الْيَوْلَا تَصْرِفُ عَنِّي وَجْهَكَ <

اور آپ نے فرمایا : > وَأَجْعَلْنَا مِمَّنْ شَوَّقْتَهُ إِلَيَّ لِقَائِكَ، وَأَعَدْتَهُ مِنْ هَجْرِكَ وَقِلَاقِ وَهَيْمَتِ قَلْبِهِ لِأَرَادَتِكَ <

اس کے بعد آپ نے فرمایا :

> اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ دَابَهُمُ الْإِرْتِيَا حُ الْيَكِ وَالْحَنِينُ، وَدَهْرَهُمُ الزَّفْرَةَ وَالْأَنِينُ... قُلُوبُهُمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحَبَّتِكَ، وَ أَفئِدَتُهُمْ مُنْخَلَعَةٌ مِنْ مَهَابَتِكَ <

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

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

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

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

۴۔ ہم کو اپنی ملاقات کا شوق عطا کر۔

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

> وَأَجْعَلْنَا مِمَّنْ دَابَهُمُ الْإِرْتِيَا حُ الْيَكِ وَالْحَنِينُ <

اللہ سے خوش ہونا اس کی طرف راغب ہونے کے علاوہ ہے اور ان دو نوب چیزوں کو امام علیہ السلام نے اللہ سے طلب کیا ہے۔ ارتیاح (خوش ہونا) وہ انسیت ہے جو ملاقات سے پیدا ہوتی ہے اور رغبت وہ شوق ہے جو انسان کو اللہ سے ملاقات کرنے کے لئے اکساتا ہے۔

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

امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

> وَأَجْعَلْنَا مِنْ مَنَحَتِهِ النَّظْرَ إِلَى وَجْهِكَ وَيَوْمَ تَمَّ مَقْعَدُ الصِّدْقِ فِي جَوَارِكِ
وَأَجْتَبَيْتَهُ لِمَشَاهِدَتِكَ... وَأَمَّنْ يَالنَّظْرَ إِلَيْكَ عَلَيَّ <

”اور ہم کو ان لوگوں میں قرار دے جن کو اپنی طرف نظر کرنے کی توفیق عنایت کی ہے اور اپنے ہمسایہ میں بہترین جگہ عنایت کی ہے اور اپنے مشاہدہ کے لئے انہیں چن لیا ہے۔ اور مجھ پر یہ احسان کر کہ میری نگاہ تیری طرف رہے“

انسان اپنے پروردگار کے وجہ کا دیدار اور اس کے جلال و جمال کا قریب سے مشاہدہ کرنے کی آرزو رکھتا ہے، اس کے قرب و جوار میں بیٹھنے کی خواہش و تمنا رکھتا ہے اور اپنے پروردگار سے شراباً طہورا سے سیراب ہونا چاہتا ہے۔

دوسری صورت

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں میں شوق اور انس و

محبت کی دوسری صورت پر یوں روشنی ڈالی گئی ہے:

> اَللّٰهُمَّ يَا سَبِيْلَ الْوَسُوْلِ الْيَكِيْ وَ سَبِيْرِنَا فِيْ اَقْرَبِ الطَّرِيْقِ لِلْوُقُوْدِ عَلَيْكَ قَرِيْبٍ
عَلَيْنَا الْبَعِيْدِ وَسَهْلٍ عَلَيْنَا الْعَسِيْرَ الشَّدِيْدِ وَالْحَفِيْظَ الْعِيَادِكِ الَّذِيْنَ هُمْ يَا لِيْدَارَ الْيَكِيْ يَسَارِعُوْنَ
وَيَا يَكِيْ عَلَيَّ الدَّوَامِ بِطَرْفُوْنَ وَ اَيَاكَ فِي الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ يَعْبُدُوْنَ وَ هُمْ مِنْ هَيْبَتِكَ مُشْفِقُوْنَ
الَّذِيْنَ صَفِيَتْ لَهُمُ الْمَشَارِبُ وَ بَلَّغْتَهُمُ الرِّغَائِبَ وَ اَنْجَحْتْ لَهُمُ الْمَطَالِبَ وَ قَضَيْتْ لَهُمْ مِنْ
فَضْلِكَ الْمَارِبَ وَ مَلَأْتْ لَهُمْ ضَمَائِرَهُمْ مِنْ حَيْكٍ وَ رَوِيْتَهُمْ مِنْ صَافِيٍّ شَرِيْكَ فَيْكِ اِلٰى لَذِيْذِ
مَنَاجَاتِكَ وَ صَلَوَاؤِ مِيْنِكَ اَفْضَلِ مَقَاصِدِهِمْ حَصَلُوْا فَاِمَنْ هُوَ عَلَيَّ الْمَقِيْلِيْنَ عَلَيَّ مَقِيْلٍ
وَ بِالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ عَائِدٍ مَفْضِلٍ وَ بِالْغَا فِلِيْنَ عَنْ ذِكْرِ رَحِيْمِ رَوْفٍ وَ يَجِدُهُمْ اِلٰى يَابِ
وَدُوْدٍ عَطُوْفٍ اَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَنِيْ مِنْ اَوْفَرِهِمْ مِنْكَ حَطَاوْا اَعْلَاهُمْ عِنْدَكَ مَنَزَلًا وَ اَجْرَلَهُمْ
مِنْ وَدَكَ قِسْمًا وَاَفْضَلِهِمْ فِيْ مَعْرِفَتِكَ نَصِيْبًا فَقَدْ اِنْقَطَعَتْ اِلَيْكَ هِمَّتِيْ وَ اِنْصَرَفَتْ نَحْوُكَ
رَغْبَتِيْ قَانَتْ لَأَعْيُرِكَ مَرَادِيْ وَ لَكَ لَأَسِيْوَاكَ سَهْرِيْ وَ سَهَادِيْ وَ لِقَاوُكَ فِرَّةٌ عَيْنِيْ وَ وِصْلُكَ
مِنْ نَفْسِيْ وَ اِلَيْكَ شَوْفِي وَ فِيْ مَحَبَّتِكَ وَ لَهْيِيْ وَ اِلٰى هَوَاكِ صَابَتِيْ وَ رِضَاكَ بَغِيْتِيْ وَ
رَيْبَتِكَ حَاجَتِيْ وَ جَوَارِكَ طَلِيْبِيْ وَ قَرِيْبِكَ غَايَةَ سُوْلِيْ وَ فِيْ مَنَاجَاتِكَ رُوْحِيَّوْرَاحَتِيْ وَ عِنْدَكَ
دَوَاءَ عِلَّتِيْ وَ شِفَاءَ عِلَّتِيْ وَ بَرْدَ لَوْعَتِيْ وَ كَشْفَ كَرْبَتِيْ فَكُنْ اُنْسِيْ فِيْ وَحْشَتِيْ وَ مَقِيْلٍ
عَثْرَتِيْ وَ غَافِرِ زَلَّتِيْ وَ قَائِلِ تَوْبَتِيْ وَ مَحِيْبِ دَعْوَتِيْ وَ وَلِيِّ عِصْمَتِيْ وَ مَغْنِيٍّ فَاَقْتِيْ وَ لَأَتَقَطَّعَنِيْ
عَنكَ وَ لَأَتَبْعِدَ نِيْ مِنْكَ يَا نَعِيْمِيْ وَ جَنَّتِيْ وَ يَا دُنْيَايَ وَ اٰخِرَتِيْ < (۱)

”خدا یا! ہم کو اپنی طرف پہنچنے کے راستوں کی ہدایت فرما دے اور ہمیں

اپنی بارگاہ میں حاضری کے قریب ترین راستہ پر چلا دے، ہر دور کو قریب، ہر سخت اور مشکل کو آسان بنا دے اور ہمیں ان بندوں سے ملا دے جو تیزی کے ساتھ تیری طرف بڑھنے والے ہیں اور ہمیشہ تیرے درگم کو کھٹکھٹانے والے ہیں اور دن رات تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی بیبت سے خوفزدہ رہتے ہیں جن کے لئے تو نے چشمے صاف کر دیے ہیں اور ان کو امیدوں تک پہنچا دیا ہے اور ان کے مطالب کو پورا کر دیا ہے اور اپنے فضل سے ان کی حاجتوں کو مکمل کر دیا ہے اپنی محبت سے ان کے دلوں کو بھر دیا ہے اور اپنے صاف چشمہ سے انہیں سیراب کر دیا ہے وہ تیرے ہی ذریعہ تیری لذیذ مناجات تک پہنچے ہیں اور تیرے ہی ذریعہ انہوں نے اپنے بلند ترین مقاصد کو حاصل کیا ہے اے وہ خدا جو اپنی طرف آنے والوں کا استقبال کرتا ہے اور ان پر مسلسل مہربانی کرتا ہے اپنی یاد سے غافل رہنے والوں پر بھی مہربان رہتا ہے اور انہیں محبت کے ساتھ اپنے دروازے کی طرف کھینچ لیتا ہے خدایا میرا سوال یہ ہے کہ میرے اپنی بہترین نعمت کاسب سے زیادہ حصہ قرار دے اور بہترین منزل کا

مالک بنا دے اور اپنی محبت کا عظیم ترین حصہ عطا فرمادے اور اپنی معرفت کا بلند ترین مرتبہ دیدے چونکہ میری ہمت تیری ہی طرف ہے فقط تو میری مراد ہے اور تیرے ہی لئے میں راتوں کو جاگتا ہوں کسی اور کے لئے نہیں تیری ملاقات میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیرا وصال میرے نفس کی امید ہے اور تیری جانب میرا شوق ہے اور تیری ہی محبت میں میری بے قراری ہے تیری ہی خواہش کی طرف میری توجہ ہے اور تیری ہی رضا میری آرزو ہے تیری ہی ملاقات میری حاجت ہے اور تیرا ہی ہمسایہ میرا مطلوب ہے تیرا قرب میرے سوالات کی انتہا ہے اور تیری مناجات میں میری راحت اور سکون ہے تیرے پاس میرے مرض کی دوا ہے اور میری تشنگی کا علاج ہے ، غم کی بیقراری کی ٹھنڈک، رنج و غم کی دوری تیرے ہی ذمہ ہے ، تو میری وحشت میں میرا انیس لغزشوں میں کا سنبھالنے والا اور خطاؤں کو معاف کرنے والا اور میری تو بہ کو قبول کرنے والا اور میری دعا کا قبول کرنے والا ، میری حفاظت کا ذمہ دار فاقہ میں غنی بنانے والا ہے مجھے اپنے سے الگ نہ کرنا اپنی بارگاہ سے دور نہ کرنا اے میری نعمت، اے میری جنت اے میری دنیا و آخرت "

یہ مناجات کا نہایت ہی بزرگ ٹکڑا ہے اور دعا کے آداب میں سے بہت ہی عمدہ طریقہ ہے ، اہل بیت علیہم السلام کے عمدہ و بہترین کلمات میں سے ایک بہترین کلمہ ہے : دعا ، تضرع اور محبت کے سلسلہ میں ، اور یہ بہت زیادہ غور و فکر کا مستحق ہے۔

(۱) بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۱۴۸۔

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

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

امام علیہ السلام فرماتے ہیں : < اَللّٰہِیْ فَاسْئَلْکَ یَا سَبِیْلَ الْوَصُوْلِ اِلَیْکَ > ، آپ نے واحد صیغہ "سبیل الوصول الیک" نہیں فرمایا بلکہ آپ نے "سبیل الوصول جمع" کا صیغہ استعمال فرمایا ہے چونکہ خداوند عالم تک رسائی کا راستہ ایک ہی ہے متعدد راستے نہیں ہیں اور قرآن کریم نے بھی واحد "صراط" راستہ کا تذکرہ کیا ہے :

< اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ غَیْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَآلِ الضَّالِّیْنَ > (۱)

"ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت فرماتا رہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں"

آیت : < وَاللّٰهُ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَاءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ > (۲)

(۱) سورئہ فاتحہ آیت / ۷۔۶۔

(۲) سورئہ بقرہ آیت / ۲۱۳۔

" اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے "

اور آیت : < وَیَهْدِیْہُمْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ > (۱)

" اور انہیں صراطِ مستقیم کی ہدایت کرتا ہے "

اور آیت :

< وَاجْتَنِبْنَاہُمْ وَهَدِیْنَاہُمْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ > (۲)

" انہیں بھی منتخب کیا اور سب کو سیدھے راستے کی ہدایت کردی "

لیکن "سبیل" جمع کے صیغہ کے ساتھ قرآن کریم میں حق اور باطل کے سلسلہ میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے خداوند عالم کا ارشاد ہے :
 >يَهْدِي يَهْدِي يَهْدِي مِنَ اللَّهِ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سَبِيلَ السَّلَامِ< (۳)
 "جس کے ذریعہ خدا اپنی خشنودی کا اتباع کرنے والوں کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے"
 آیت: >لَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَيْنَكُمْ عَنِ سَبِيلِهِ< (۴)
 "اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ راہ خدا سے الگ ہو جاؤ گے"
 آیت: >وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سَبِيلَنَا< (۵)
 "اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جب کہ اسی نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت دی ہے"

- (۱) سورئہ ما ئدہ آیت / ۱۶۔
 (۲) سورئہ انعام آیت / ۸۷۔
 (۳) سورئہ ما ئدہ آیت / ۱۶۔
 (۴) سورئہ انعام آیت / ۱۵۳۔
 (۵) سورئہ ابراہیم آیت / ۱۲۔

آیت: >وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ< (۱)
 "اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے اور یقیناً اللہ حسن عمل والوں کے ساتھ ہے"
 اللہ نے انسانوں کے چلنے کے لئے متعدد راستے بنا ئے ہیں جن پر وہ اللہ تک رسائی کے لئے گا مزہن ہو تے ہیں اور علماء کے درمیان یہ مشہور ہے :
 >إِنَّ الطَّرِيقَ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ انْفَاسِ الْخَلْقِ<
 "خداوند عالم کی طرف جانے والے راستے اتنے ہی ہیں جتنی مخلوقات کے سانس کی تعداد ہے"
 یہ تمام راستے اللہ تک پہنچنے والے صراط مستقیم کے ماتحت جا رہی ہوتے ہیں لیکن خداوند عالم نے ہر انسان کے لئے ایک طریقہ قرار دیا ہے جس کے ذریعہ انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے اور خدا تک پہنچنے کے لئے اس پر گا مزہن ہوتا ہے۔
 کچھ لوگ علم اور عقل کے راستہ کے ذریعہ خدا تک رسائی حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ اور دل کے ذریعہ خدا تک پہنچتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے ساتھ معاملات اور تجارت کے ذریعہ اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور سب سے افضل و بہتر طریقہ یہی ہے کہ انسان براہ راست خداوند عالم سے معاملہ کرے اور اس کی عطا و بخشش اخذ کرے۔ اس سلسلہ میں خداوند عالم کا ارشاد ہے :
 >يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ< (۲)
 "ایمان والو کیا تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں درد ناک عذاب سے بچا لے"

- (۱) سورئہ عنکبوت آیت / ۶۹۔
 (۲) سورئہ صف آیت / ۱۰۔

اور خداوند عالم کا یہ فرمان ہے :
 >وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ< (۲)
 "اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لئے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے"
 حضرت امام زین العابدین علیہ السلام خداوند عالم سے اس تک پہنچنے کے متعدد راستے طلب کرتے ہیں۔ جب انسان خداوند عالم تک رسائی کی خاطر متعدد راستے طے کرے گا تو اس کا خدا کے قرب و جوار تک پہنچنا زیادہ قوی و بلیغ ہو گا۔

اس کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پروردگار عالم سے اُس کے اُن صالحین بندوں سے ملحق ہو نے کی خواہش کرتے ہیں جو اللہ سے لو لگا نے میں دو سروں سے سبقت کرتے ہیں اور رات دن اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مشغول رہتے ہیں۔

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

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

(۲) سورئہ بقرہ آیت/۲۰۷۔

وہ ایک دو سروں سے تمسک اختیار کرتے ہیں، حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے لئے "ذات الشوکة" راستہ طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

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

> وَسَبِّرْنَا فِي أَرْبِ الطَّرِيقِ لِنُؤْفِقَ عَلَيْكَ قَرِيبًا عَلَيْنَا لِنَعْبُدَ وَسَهْلًا عَلَيْنَا الْعَسِيرَ الشَّدِيدَ، وَالْحَقَّنَا بِعِبَادِكَ الَّذِينَ هُمْ بِالْبَدَارِ لِيَكُ يَسَارِعُونَ وَبَابِكَ عَلَى الدَّوَامِ يَطْرُقُونَ وَيَأْتِيكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَعْبُدُونَ <

"خدا یا ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کے قریب ترین راستہ پر چلا دے، ہر دور کو قریب، برسخت اور مشکل کو آسان بنا دے اور ہمیں ان بندوں سے ملا دے جو تیزی کے ساتھ تیری طرف بڑھنے والے ہیں اور ہمیشہ تیرے درکرم کو کھٹکھٹانے والے ہیں اور دن رات تیری ہی عبادت کرتے ہیں"

دلوں میں پیدا ہونے والے شکوک

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

ضرورت ہے:

> صِفَاتٍ لَهُمُ الْمَشَارِبِ وَبَلَّغَتْهُمْ الرَّغَائِبَ ... وَمَلَأَتْ لَهُمْ صَمَائِرَهُمْ مِنْ حَبِّكَ وَرَوَيْتَهُمْ مِنْ صَافِي شَرِيكَ <

"جن کے لئے تو نے چشمے صاف کردئے ہیں اور ان کو امیدوں تک پہنچا دیا ہے۔۔۔ اپنی محبت سے ان کے دلوں کو بھر دیا ہے اور اپنے صاف چشمہ سے انہیں سیراب کر دیا ہے"

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

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

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

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

رسول اسلام (ص) سے مروی ہے کہ :

> ان في القلب لمتين : لمة من الملك، و ابعاد بالخير و تصديق بالحق، و لمة من العدو: ابعاد بالشّر و تكذيب للحق - فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله، و من وجد الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان < ثم قرأ > الشيطان يعدكم الفقر و يامرکم بالفحشاء و الله يعدكم مغفرة منه و فضلا < (۱)

(۱) سورئہ بقرہ آیت ۲۶۸

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

> الشيطان يعدكم الفقر و يامرکم بالفحشاء و الله يعدكم مغفرة منه و فضلا < (۱)

"شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے اور خدا مغفرت اور فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے"

فرشتہ والی حالت یہ دل کی طرف ربانی واردات ہے اور شیطان کی حالت یہ دل کی طرف شیطانی واردات ہے۔

کیا تم نے شہدکی مکھی کا مشاہدہ نہیں کیا جو پھولوں سے رس چوستی ہے لوگوں کے لئے میٹھا شہد مہیا کرتی ہے اس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے لہذا جب وہ کثیف جگہوں سے اپنی غذا مہیا کرے گی تو اس کا بھی ویسا ہی اثر ہوگا۔

خداوند عالم اپنے خلیل ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیم السلام سے فرما تا

ہے:

> واذکر عبادنا ابراهيم و اسحاق و يعقوب اولي الايدي و ا لبصار انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار و انهم عندنا لمن المصطفين الاخيار < (۲)

"اور اے پیغمبر ہمارے بندے ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے جو صاحبان قوت اور

(۱) تفسیر المیزان جلد ۲ صفحہ ۴۰۴۔

(۲) سورئہ ص آیت ۴۷۔۴۵۔

صاحبان بصیرت تھے ہم نے ان کو آخرت کی یا د کی صفت سے ممتاز قرار دیا تھا اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک بندوں میں سے تھے"

یہ عظیم صفت جو اللہ نے ان جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کو عطا کی ہے وہ قوت اور بصیرت ہے ایدی اور ابصار یہ اس خالص شراب کا نتیجہ ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے :

> انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار < (۱)

"ہم نے ان کو آخرت کی یا د کی صفت سے ممتاز قرار دیا تھا"

اگر خداوند عالم نے ان کو اس خالص ذکر الہی سے مزین نہ فرمایا ہوتا تو وہ ان کے لئے نہ قوت ہوتی اور نہ بصیرت۔ (۲)

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

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

(۱) سورہ ص آیت ۴۶۔

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

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

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

اسلامی روایات میں وارد ہوا ہے کہ انسانی حیات میں دل کے کردار کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ حق و باطل کو جدا کرنے پر قادر ہے۔

روایت میں آیا ہے کہ حضرت داؤد نے اپنے پروردگار سے یوں مناجات کی ہے:

"الہی لکل ملک خزائنہ، فأین خزائنک؟ فقال جلّ جلالہ: لی خزائنہ اعظم من العرش، و اوسع من الكرسي، و اطيب من الجنة، و ازين من الملكوت، أرضها المعرفة، و سماءها الايمان، و شمسها الشوق، و قمرها المحبة، و نجومها الخواطر، و سحابها العقل، و مطرها الرحمة، و شجرها الطاعة، و ثمرها الحكمة، و لها ربيعة اركان: التوكل و التفكير، و الانس و الذکر و لها ربيعة ابواب: العلم و الحكمة و الصبر و الرضا۔ الاوهي القلب (۱) <

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

(۱) بحار الانوار جلد ۱۵ صفحہ ۳۹۔

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

روایت (جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے) سوال اور جواب کی صورت میں رمزی طور پر گفتگو کرتی ہے اور اسلامی روایات میں یہ مشہور و معروف لغت ہے۔ روایت میں ہے کہ خدانے حضرت موسیٰ سے فرمایا :
 ”یاموسیٰ جرد قلبک لحبی، فانی جعلت قلبک میدان حبی، وبسطت فی قلبک ارضاً من معرفتی، وبنیت فی قلبک شمساً من شوقی، وامضیت فی قلبک قمرآمن محبتی، وجعلت فی قلبک عیناً من التفکر وادرت فی قلبک ریحاً من توفیقی، وامطرت فی قلبک مطراً من تفضلی، وزرعت فی قلبک زرعاً من صدقی، وانبت فی قلبک اشجاراً من طاعتی، ووضعت فی قلبک جبلاً من یقینی < (۱)
 ”اے موسیٰ اپنے دل کو میری محبت کے لئے خالی کر دو، کیونکہ میں نے تمہارے دل کو اپنی محبت کا میدان قرار دیا ہے، اور تمہارے دل میں اپنی معرفت کی کچھ زمین ایجاد کی ہے، اور تمہارے دل میں اپنے شوق کا سورج تعمیر کیا ہے تمہارے دل میں اپنی محبت کا چاند بنایا ہے، تمہارے دل میں فکر کی آنکھ بنائی ہے تمہارے دل میں اپنی توفیق کی بوا چلائی ہے تمہارے دل میں اپنے فضل کی بارش کی ہے تمہارے دل میں اپنی سچائی کی کھیتی کی ہے تمہارے دل میں اپنی اطاعت کے درخت اگائے ہیں تمہارے دل میں اپنے یقین کے پہاڑ رکھے ہیں“

(۱) بحار الانوار جلد ۱۵ صفحہ ۳۹۔

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

ہم پھر مناجات کا رخ کرتے ہیں

اس کے بعد امام علیہ السلام خداوند عالم کو اس لطیف و رقیق انداز میں پکارتے ہیں :
 > قِیَامِنِ هُوَعَلِي الْمُقِيلِينَ عَلَيهِ مُقِيلٌ، وَ بِالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ عَائِدٌ مُفْضِلٌ، وَ يَا الْغَافِلِينَ عَنْ ذِكْرِهِ رَحِيمٌ رءُوفٌ، وَ يَجِدِيهِمْ اِلَى بَابِهِ وَ دُوْدَ عَطُوفٍ <
 ”اے وہ خدا جو اپنی طرف آنے والوں کا استقبال کرتا ہے اور ان پر مسلسل مہر بانی کرتا ہے اپنی یاد سے غافل رہنے والوں پر بھی مہربان رہتا ہے اور انہیں محبت کے ساتھ اپنے دروازے کی طرف کھینچ لیتا ہے“

اس مناجات میں دو باتیں شامل ہیں :

بیشک پروردگار عالم اس بندے کا استقبال کرتا ہے جو اس کی خدائی کا اقرار کرتا ہے اور اس پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے۔

خداوند عالم اپنے سے غفلت کرنے والے بندوں پر مہربانی و عطوفت کرتا ہے اور ربانی جذبات کے ذریعہ ان سے غفلت دور کر دیتا ہے۔

اس کے بعد امام علیہ السلام اللہ سے اس طرح مناجات کرتے ہیں :
 > اَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ اَوْفَرِهِمْ مِنْكَ حَطَاً وَاَعْلَاهُمْ عِنْدَكَ مَنْزِلاً وَاَجْزَلَهُمْ مِنْ وُدِّكَ قِسْماً وَاَفْضَلَهُمْ فِي مَعْرِفَتِكَ نَصِيباً <

”خدا یا میرا سوال یہ ہے کہ میرے لئے اپنی بہترین نعمت کا سب سے زیادہ حصہ قرار دے اور بہترین منزل کا مالک بنا دے اور اپنی محبت کا عظیم ترین حصہ عطا فرمادے اور اپنی معرفت کا بلند ترین مرتبہ دیدے“

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

دعا میں اور دعا کرتے وقت امام علیہ السلام کے نفس میں کو نسی چیز جو جزو ہو رہی تھی کہ امام علیہ السلام نے صالحین سے ملحق ہونے کی دعا کرنے سے پہلے ان پر اپنی سبقت اور امامت کی دعا فرمائی ؟

اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اس سوال کی تشریح ضروری ہے اور یہ دعا کے اسرار میں سے ایک راز ہے۔ خداوند عالم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اس سے دعا کرنے سے فرار اختیار نہ کریں، دعا کرنے میں بخل سے کام نہ لیں، جب ہمارا مولا کریم ہے، جب مسئلہ (جس سے سوال کیا جا رہا ہے) کریم ہے تو اس سے سوال کرنے میں بخل سے کام لینا بہت بری بات ہے، جس کی رحمت کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو ختم ہونے والے نہیں ہیں اور اس کی کثرت عطا سے صرف اس کا جود و کرم ہی زیادہ ہوتا ہے۔ (۱)

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

(۱) دعا ئے افتتاح میں آیا ہے :
 "الْحَمْدُ لِلَّهِ الْإِلَهِيِّ فِي الْخَلْقِ أَمْرَهُ وَحَمْدُهُ الْإِظْهَرُ بِالْكَرَمِ مَجْدُهُ الْبَاسِطُ بِالْجُودِ يَدُهُ الْوَهَّابُ
 لَاتَنْقُصُ خَزَائِنُهُ وَلَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُودًا وَكِرْمًا إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ"
 "ساری حمد اس خدا کے لئے ہے جس کا امر اور اس کی حمد مخلوقات میں نمایاں ہے اور جس کی بزرگی اس کے کرم کے ذریعہ نمایاں ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ بخشش کے لئے کھلے ہوئے ہیں، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اور کثرت عطا اس کے یہاں سوائے جود و کرم کے کسی بات کا اضافہ نہیں ہوتا ہے"

سے یہ سوال کریں کہ وہ ہم کو متقین کا امام قرار دے:
 <وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا > (۱)
 "اور ہم کو متقین کا امام قرار دے"
 ہم معصوم علیہم السلام سے وارد ہونے والی دعاؤں میں یہ او لو العزمی
 والا جملہ بہت زیادہ پڑھا کر تے ہیں :
 <أَتْرَبْنِي وَلَا تَوْتِرْ عَلَيَّ أَحَدًا > "مجھ کو ترجیح دے اور مجھ پر کسی کو ترجیح نہ دے"

دعائے قاع اور قمہ

دعاؤں کی دو قسمیں ہیں ایک میں بندہ کے مقام اور ان برائیوں اور گناہوں کو مجسم کیا جاتا ہے جن سے انسان مرکب ہے جس کو عربی میں قاع کے نام سے یاد کیا گیا ہے دوسری قسم میں خداوند عالم کے سلسلہ میں انسان کے شوق اور رجحان کو مجسم کیا جاتا ہے اور خداوند عالم کے جود و کرم و سخاوت اور اس کی رحمت کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے اس کو عربی میں قمہ کہا جاتا ہے۔
 حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعائے اسحار میں دونوں کے ما بین اسی نفسی فاصلہ کو بیان فرما تے ہیں :
 <إِذَا رَأَيْتَ مَوْلِي دُنُوبِي فَزَعْتِ، وَإِذَا رَأَيْتَ كَرَمَكَ طَمَعْتُ >
 "جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ڈرجاتا ہوں اور جب میں تیرے کرم کو دیکھتا ہوں تو پر امید ہوجاتا ہوں"
 اور اسی دعا میں آپ فرماتے ہیں : <عَظُمَ يَا سَيِّدِي أَمَلِي وَسَاءَ عَمَلِي
 فَأَعْطِنِي مِنْ عَفْوِكَ بِمِقْدَارِ عَمَلِي وَلَا تَوَاخِذْنِي يَا سَوْءَ عَمَلِي >

(۱) سورئہ فرقان آیت/۷۴

"اے میرے مالک میری امیدیں عظیم ہیں اور میرے اعمال بدترین ہیں مجھے اپنے عفو کرم سے بقدر امید دیدے اور میرے بدترین اعمال کا محاسبہ نہ فرما"
 حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو دعا کمیل بن زیاد نخعی کو تعلیم فرمائی تھی اس میں آپ نے قاع سے ہی آغاز فرمایا ہے :
 <اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الدُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصْمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الدُّنُوبَ الَّتِي تَنْزِلُ
 النِّقْمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الدُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعْمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الدُّنُوبَ الَّتِي تُحَيِّسُ الدُّعَاءَ
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الدُّنُوبَ الَّتِي تَنْزِلُ الْبَلَاءَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتَهُ وَكُلَّ خَطِيئَةٍ

أَخْطَأْتَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِذِكْرِكَ وَأَسْتَشْفَعُ بِكَ إِلَى نَفْسِكَ وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَنْ تُدَبِّبَنِي مِنْ قُرْبِكَ وَأَنْ تُوزِعَنِي شُكْرَكَ وَأَنْ تُلْهَمَنِي ذِكْرَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ سَأَلَ خَاصِّعٍ مِنْذُ لَلْ خَاشِعِ أَنْ تَسَامِحَنِي وَتَرْحَمَنِي وَتَجْعَلَنِي بِقِسْمِكَ رَاضِيًا قَانِعًا وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ مُتَوَاضِعًا اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ سَأَلَ مَنْ اشْتَدَّتْ قَافَتُهُ وَأَنْزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ حَاجَتَهُ وَعَظَمَ فِيهَا عَيْنُكَ رَغْبَتَهُ اللَّهُمَّ عَظْمِ سُلْطَانِكَ وَعِلْمِ مَكَانِكَ وَخَفِيِّ مَكْرِكَ وَظَهْرِ أَمْرِكَ وَعَلْبِ قَهْرِكَ وَجَرَّتْ قُدْرَتُكَ وَلَا يَمْكُنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ اللَّهُمَّ لَا أَجِدُ لِدُنُوبِي غَافِرًا وَلَا لِقَبَائِحِي سَاطِرًا وَلَا لِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِي الْقَبِيحِ بِالْحَسَنِ مَبْدَلًا غَيْرَكَ إِلَّا أَلَمَ إِلَّا آتَيْتَ سَبْحَانَكَ وَيَحْمَدُكَ ظَلَمْتَ نَفْسِي وَتَجَرَّاتٍ يَجْهَلِي وَسَكَنْتَ إِلَيَّ قَدِيمَ ذِكْرِكَ إِلَيَّ وَمِنْكَ عَلَيَّ اللَّهُمَّ مَوْلَايَ كَمْ مِنْ قَبِيحٍ سَتَرْتَهُوَكُمْ مِنْ قَادِحٍ مِنَ الْبَلَاءِ أَقَلْتُمْ وَكَمْ مِنْ عَثَارٍ وَقَيْتُمْ وَكَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتُمْ وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَهُ اللَّهُمَّ عَظْمِ بَلَاءِي وَأَفْرَطِ بِي سِوَاءِ حَالِي وَقَصْرَتِ بِي أَعْمَالِي وَقَعَدْتِ بِي أَعْلَالِي وَحَسْبِي عَن نَفْعِي بَعْدَ أَمَلِي وَخَدَعْتِنِي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا وَنَفْسِي بِجِنَائِيهَا وَمَطَالِي بِأَسِيدِي فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ لَا يَجِبَ عَنكَ دَعَائِي سِوَاءِ عَمَلِي وَفِعَالِي وَلَا تَفْضَحْنِي بِخَفِيِّ مَا أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي <

”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، ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو تیری بارگاہ تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں، خدا یا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ خدا یا میرے تمام گناہوں اور میری تمام خطاؤں کو بخش دے۔ خدا یا میں تیری یاد کے ذریعہ تجھ سے قریب ہو رہا ہوں اور تیری ذات کو تیری بارگاہ میں شفیع بنا رہا ہوں۔ تیرے کرم کے سہارے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے اپنے سے قریب بنا لے اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرما اور اپنے ذکر کا الہام کرا مت فرما۔ خدا یا! میں نہایت درجہ خشوع خضوع اور ذلت کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ مہربانی فرما مجھ پر رحم کر اور جو کچھ مقدر میں ہے مجھے اسی پر قانع بنا دے، مجھے ہر حال میں تواضع اور فروتنی کی توفیق عطا فرما، خدا یا! میرا سوال اس ہے نوا جیسا ہے جس کے فاقے شدید ہوں اور جس نے اپنی حاجتیں تیرے سامنے رکھ دی ہوں اور جس کی رغبت تیری بارگاہ میں عظیم ہو، خدا یا! تیری سلطنت عظیم، تیری منزلت بلند، تیری تدبیر مخفی، تیرا امی ظاہر، تیرا قہر غالب، اور تیری قدرت نافذ ہے اور تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے۔۔۔ خدا یا میرے گناہوں کے لئے بخشنے والا۔ میرے عیوب کے لئے پردہ پوشی کرنے والا، میرے قبیح اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔۔۔ خدا یا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اپنی جہالت سے جسارت کی ہے اور اس بات پر مطمئن بیٹھا ہوں کہ تو نے مجھے ہمیشہ یا د رکھا ہے اور ہمیشہ احسان فرمایا ہے۔۔۔ خدا یا میری مصیبت عظیم ہے۔ میری بد حالی حد سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ میرے اعمال میں کوتاہی ہے۔ مجھے کمزوریوں کی زنجیروں نے جکڑ کر بٹھا دیا ہے اور مجھے دور دراز امیدوں نے فوائد سے روک دیا ہے، دنیا نے دھوکہ میں مبتلا رکھا ہے اور نفس نے خیانت اور ٹال مٹول میں مبتلا رکھا ہے۔۔۔ میرے آقا و مولا! تجھے تیری عزت کا واسطہ۔ میری دعاؤں کو میری بد اعمالیاں روکنے نہ پائیں اور میں اپنے مخفی عیوب کی بنا پر ہر سر عام رسوا نہ ہونے پاؤں“

یہ قاع عبودیت اور اس پر محیط برائیوں کا مخزن ہے۔ پھر دعا کے آخر میں ہم محبت کی اس بلندی تک پہنچتے ہیں جو بندہ کی آرزو اور اللہ کی وسیع رحمت کے سایہ میں اس کی عظیم آرزو کو مجسم کرتی ہے :

وَهَبْ لِي الْجِدِّ فِي خَشْيَتِكَ وَالِدَوَامَ فِي الْإِتِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ حَتَّى أَسْرَحَ إِلَيْكَ فِي مِيَادِينِ السَّابِقِينَ وَأَسْرِعَ إِلَيْكَ فِي الْبَارِزِينَ وَاشْتِاقَ إِلَيَّ قُرْبِكَ فِي الْمَشْتِاقِينَ وَادْنُومَنِكَ دُنُو الْمَخْلِصِينَ... وَأَجَافَكَ مَخَافَةَ الْمُؤَقِنِينَ وَاجْتَمَعَ فِي جِوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ وَمِنْ أَرَادَنِي بِسِوَاءِ قَارِدِهِ وَمِنْ كَادَنِي فِكْدَهُ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عِبِيدِكَ نَصِيبًا عِنْدَكَ وَأَقْرَبَهُمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَأَخْصَهُمْ زَلْفَةً لَدَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَبْتَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ < (۱)

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

(۱) دعائے کمیل

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

> وَمَا أَنَا بِرَبِّ وَمَا خَطَرِيْ هَبْنِيْ يَفْضُلِكَ وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ يَعْفُوكَ أَيُّ رَبِّ جَلَلِيْ
بِسِتْرِكَ وَأَعْفُ عَن تَوْبِيخِيْ بِكَرَمِ وَجْهِكَ <

"اے میرے خدا میں کیا اور میری اوقات کیا؟ تو مجھ کو اپنے فضل و کرم و مغفرت سے بخش دے اے میرے خدا اپنی پردہ پوشی سے مجھے عزت دے اور اپنے

کرم سے میری تنبیہ کو نظر انداز گناہ فرمادے " > فَلَا تَحْرِقْنِيْ بِالنَّارِ وَأَنْتَ مَوْضِعُ أَمَلِيْ وَلَا تَسْكِنِيْ الْهَوَايَةَ فَإِنَّكَ قَرَّةٌ عَيْنِيْ... إِرْحَمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا غَرْبَتِيْ وَعِنْدَ الْمَوْتِ كَرِيْمِيْ وَفِي الْقَبْرِ وَجْدَتِيْ وَفِي اللَّحْدِ وَحَشِيْمِيْ وَأَذَانِ شِرْتِ فِي الْحِسَابِ بَيْنَ يَدَيْكَ ذَلِكَ مَوْفِيْ وَأَغْفِرْ لِي مَا خَفِيَ عَلَيَّ إِلَّا دَمِيْمِيْنَ مِنْ عَمَلِيْ وَأَدِمْ لِي مَائِمَ سِتْرَتِيْ وَأَرْحَمْنِيْ صَرِيْعًا عَلَيَّ الْفِرَاشِ تَقْلِيْبِيْ أَبَدِيْ أَجِيْبِيْ وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ مَمْدُودًا عَلَيَّ الْمَغْتَسِلِ بِقَلْبِيْ صَالِحِ جِيْرَتِيْ وَتَحْنِنِ عَلَيَّ مَحْمُولًا قَدْ تَنَاوَلَ الْأَقْرَبَاءَ أَطْرَافَ جَنَازَتِيْ وَجَدَ عَلَيَّ مَنْقُولًا قَدْ نَزَلَتْ يَكُ وَجِيْدًا فِي حَفْرَتِيْ <

"تو مجھ کو ایسے حالات میں جہنم میں جلانہ دینا اور قعر جہنم میں ڈال نہ دینا کیونکہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔۔۔ اس دنیا میں میری غربت اور موت کے وقت میرے کرب، قبر میں میری تنہائی اور لحد میں میری وحشت اور وقت حساب میری ذلت پر رحم کرنا، اور میرے تمام گناہوں کو معاف کر دینا جن کی لوگوں کو اطلاع بھی نہیں ہے اور اس پردہ داری کو برقرار رکھنا۔ پروردگار! اس وقت میرے حال پر رحم کرنا جب میں بستر مرگ پر ہوں اور احباب کروٹیں بدلواریے ہوں اس وقت رحم کرنا جب میں تختہ غسل پر ہوں اور ہمسایہ کے نیک افراد مجھ کو غسل دے رہے ہوں اس وقت رحم کرنا جب تابوت میں اقرباء کے کاندھوں پر سوار ہوں اس وقت مہربانی کرنا جب میں تنہا قبر میں وارد ہوں "

اس کے بعد امام علیہ السلام مرحلہ او لوالعزمی اور قمہ دعا کے سلسلہ

میں فرماتے ہیں:

> اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصّٰلِحُوْنَ يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ
وَأَجْوَدَ مَنْ أُعْطِيَ اَعْطَى اَعْطَانِيْ سُوْلِيْ فِيْ نَفْسِيْ وَاهْلِيْ وَوَلَدِيْ، وَارْغَدْ عَيْشِيْ،
وَاطْهَرْ مَرُوْتِيْ، وَاصْلِحْ جَمِيْعَ اَحْوَالِيْ، وَاجْعَلْنِيْ اَطْلَتَ عَمْرِهِ وَحَسَنَتَ عَمَلِهِ وَاتَّمَمْتَ عَلَيْهِ
نِعْمَتَكَ وَرَضِيْتَهُ عَنْهُ وَاجِيْبْتَهُ حَيَوَةً طَيِّبَةً... اَللّٰهُمَّ خَصْنِيْ بِخَاصَّةِ ذِكْرِكَ... وَاجْعَلْنِيْ مِنْ
اَوْفَرِ عِبَادِكَ نَصِيْبًا عِنْدَكَ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ اَنْزَلْتَهُ وَتَنْزَلُهُ <

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

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

حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام تین چیزوں کو خداوند عالم تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیتے ہیں اور اللہ نے ہم کو اس تک پہنچنے کے لئے وسیلے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اِشْبَادِ خِدا وَنِدْعَا لِمِ بے :
< يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ > (۱)
"اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو"
< أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ > (۲)
"یہ جن کو خدا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے پروردگار کے لئے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں"

جن وسائل سے امام علیہ السلام اس سفر میں متوسل ہوئے ہیں وہ حاجت سوال اور محبت ہیں امام علیہ السلام کا کیا کہنا آپ دعا کی کتنی بہترین تعلیم دینے والے ہیں۔

وہ یہ جانتے ہیں کہ انہیں اللہ سے کیا طلب کرنا چاہئے، اور کیسے طلب کرنا چاہئے اور اللہ کی رحمت کے مواقع کہاں ہیں :

پہلا وسیلہ : حاجت

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

(۱) سورئہ مائدہ آیت ۲۵۔
(۲) سورئہ اسراء آیت ۵۷۔

انکو کھا نا دیتا ہے اور جب وہ برہنہ ہو تے ہیں تو خداوند عالم ان کو کپڑا عطا کرتا ہے :
< وَإِذَا مَرَضْتُمْ فَهُوَ شَافِيكُمْ > (۱)

"اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا بھی دیتا ہے"
یہاں تک کہ اگر ان کو خدا کی معرفت نہ ہو وہ یہ بھی نہ جانتے ہوں کہ کیسے اللہ سے دعا کرنا چاہئے اور اس سے کیا طلب کرنا چاہئے :
< يَا مَن يَعْطِي مَن سَأَلَهُ يَا مَن يَعْطِي مَن لَمْ يَسْأَلْهُ وَمَن لَمْ يَعْرِفْ تَحْتُنَامُنْ وَرَحْمَةً > (۲)

"اے وہ خدا جو اپنے تمام سائلوں کو دیتا ہے اے وہ خدا جو اسے بھی دیتا ہے جو سوال نہیں کرتا ہے بلکہ اسے پہچانتا بھی نہیں ہے"

ہم حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی مناجات میں اللہ کی رحمت نازل کرنے کے لئے اس عمدہ اور ربانی نکتہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں :
< مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ أَنْتَ الْمَوْلَىٰ وَأَنَا الْعَبْدُ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَىٰ. مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ أَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنَا الذَّلِيلُ، وَهَلْ يَرْحَمُ الذَّلِيلَ إِلَّا الْعَزِيزُ، مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ أَنْتَ الْخَالِقُ وَأَنَا الْمَخْلُوقُ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ إِلَّا الْخَالِقُ. مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ أَنْتَ الْعَظِيمُ وَأَنَا الْحَقِيرُ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْحَقِيرَ إِلَّا الْعَظِيمُ، مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ أَنْتَ الْقَوِيُّ وَأَنَا الضَّعِيفُ، وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّعِيفَ إِلَّا الْقَوِيُّ >

الاقوی۔مولایَ یامولایَ انت الغنیّ وانا الفقیر، وهل یرحم الفقیر الا الغنیّ۔مولایَ
یامولایَ انت المعطى وانا السائل،

(۱) شعراء آیت / ۸۰۔
(۲) رجب کے مہینہ کی دعائیں۔

وہل یرحم السائل الا المعطى، مولایَ یامولایَ انت الحى وانا المیت، وہل یرحم المیت
الا الحى۔مولایَ یامولایَ انت الباقي وانا الفانى، وہل یرحم الفانى الا الباقي مولایَ
یامولایَ انت الدائم وانا الزائل، وہل یرحم الزائل الا الدائم۔مولایَ یامولایَ انت الرازق
وانا المرزوق، وہل یرحم المرزوق الا الرازق۔مولایَ یامولایَ انت الجواد وانا البخيل
وہل یرحم البخيل الا الجواد۔مولایَ یامولایَ انت المعافى وانا المبتلى، وہل یرحم المبتلى
الا المعافى۔مولایَ یامولایَ انت الكبير وانا الصغير، وہل یرحم الصغير الا الكبير۔مولایَ
یامولایَ انت الهادى وانا الضال، وہل یرحم الضال الا الهادى۔مولایَ یامولایَ انت الغفور
والمذنب، وہل یرحم المذنب الا الغفور۔مولایَ یامولایَ انت الغالب وانا المغلوب، وہل یرحم
المغلوب الا الغالب۔مولایَ یامولایَ انت الرب وانا المرئوب، وہل یرحم المرئوب
الا الرب۔مولایَ یامولایَ انت المتكبر وانا الخاشع، وہل یرحم الخاشع الا المتكبر۔مولایَ
یامولایَ ارحمنى برحمتك، وارض عنى بحدوک و کرمتك وفضلک۔ یا ذا الجود والاحسان،
والطول والامتنان <(۱)

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

(۱) مفاتح الجنان اعمال مسجد کوفہ مناجت امیرالمومنین علیہ السلام۔

کون رحم کرے گا۔ میرے مو لا اے میرے مو لا توقوی ہے اور میں کمزور ہوں اور کمزور
پر طاقتور کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مو لا اے میرے مو لا تو غنی ہے اور میں
فقیر ہوں اور فقیر پر غنی کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مو لا اے میرے مو لا
تو معطی ہے اور میں سائل ہوں اور سائل پر معطی کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ اے
میرے مو لا میرے مو لا تو زندہ ہے اور میں مرنے والا ہوں اور مرنے والے پر زندہ کے
علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مو لا میرے مو لا تو باقی ہے اور میں فانی ہوں اور
فانی پر باقی کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ اے میرے مو لا میرے مو لا تو ہمیشہ رہنے
والا ہے اور میں مٹنے والا ہوں اور مٹنے والے پر رہنے والے کے علاوہ کون رحم کرے گا
۔میرے مو لا میرے مو لا تو رازق ہے اور میں محتاج رزق ہوں اور محتاج پر رازق کے علا
وہ کون رحم کرے گا۔ میرے مو لا اے میرے مو لا تو جواد ہے اور میں بخیل ہوں اور بخیل
پر جواد کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ میرے مو لا اے میرے مو لا تو عافیت دینے والا ہے
اور میں مبتلا ہوں اور درد بتلا پر عافیت دینے والے کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے۔
میرے مو لا اے میرے مو لا تو کبیر ہے اور میں صغیر ہوں اور صغیر پر کبیر کے علاوہ کون
رحم کرے گا۔ میرے مو لا اے میرے مو لا تو بادی ہے اور میں گمراہ ہوں اور گمراہ پر
بادی کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مو لا اے میرے مو لا تو رحمن ہے اور میں قابل
رحم ہوں اور قابل رحم پر رحمان کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مو لا اے میرے مو
لا تو بادشاہ ہے اور میں منزل امتحان میں ہوں اور ایسے بندہ امتحان پر بادشاہ کے
علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مو لا اے میرے مو لا تو راہنما ہے اور میں سرگرداں
ہوں اور کیا سرگرداں پر راہنما کے علاوہ اور کون رحم کرے گا۔ میرے مو لا اے میرے
مو لا تو بخشنے والا ہے اور میں گناہگار ہوں اور گناہگار پر بخشنے والے کے علاوہ کون
رحم کرے گا۔ میرے مو لا اے میرے مو لا تو غالب ہے اور میں مغلوب ہوں اور مغلوب پر

غالب کے علاوہ اور کون رحم کرے گا۔ میرے مو لا اے میرے مو لا تورب ہے اور میں مربوب ہوں اور پرورش پانے والے رب کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مو لا اے میرے مو لا تو صاحب کبریا ئی ہے اور میں بندہ ذلیل ہوں اور بندہ ذلیل پر خدائے کبیر کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مو لا اے میرے مو لا تو اپنی رحمت سے مجھ پر رحم فرما اور اپنے جود و کرم و فضل سے مجھ سے راضی ہو جا اے صاحب جود و احسان اور اے صاحب کرم و امتنان " حضرت امیرالمومنین علیہ السلام اس بہترین مناجات کے ان جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت اور فقر کے لئے متوسل ہوتے ہیں اور بندہ کی حاجت اور اس کے فقر کو اللہ کی رحمت نازل ہونے کا مورد قرار دیتے ہیں۔ بیشک مخلوق اللہ کی رحمت نازل کرانا چاہتی ہے حقیر عظیم کی رحمت نازل کرانا چاہتا ہے ضعیف قوی کی فقیر غنی کی مرزوق رازق کی، مبتلا معافی کی، گمراہ ہادی کی، گنا بگار غفور کی، حیران و سرگردان، ذلیل اور مغلوب غالب کی رحمت کی رحمت نازل ہونے کے خواستگار ہیں۔

یہ اللہ کی تکوینی سنتیں ہیں اور اللہ کی سنتوں میں پرگز تبدیلی نہیں آسکتی جب حاجت اور فقر ہو گا تو ان موقوفوں کے لئے اللہ کی رحمت اور فضل ہوگا جس طرح پا نی نیچی جگہ پر گرتا ہے اللہ کی رحمت حاجت و ضرورت کے مقام پر نازل ہوتی ہے اللہ کریم و جواد ہے اور کریم حاجت و ضرورت کے مقامات کی رعایت کرتا ہے اور اپنی رحمت اس سے مخصوص کر دیتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعائے سحر میں جس کو آپ نے ابو حمزہ ثمالی کو تعلیم فرمایا تھا میں فرما تے ہیں: <اعطني فقري، وارحمني لضعفي> یعنی آپ نے فقر اور ضعف کو وسیلہ قرار دیا ہے اور انہیں کے ذریعہ آپ اللہ کی رحمت سے متوسل ہو تے ہیں۔

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

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

۱۔ عبد صالح حضرت ایوب علیہ السلام کا خداوند عالم کی بارگاہ میں سختیوں اور مشکلات کے وقت اپنی حاجت پیش کرنا۔

<وَإِيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيْنَ مَسِيئِي الصُّرُوءَاتِ أَرْجَمِ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرُوءَاتِنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذَكَرَى لِلْعَابِدِينَ > (۱)
 "اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی بیماری کو دور کر دیا اور انہیں ان کے اہل و عیال دیدئے اور وِسے ہی اور بھی دیدئے کہ یہ ہماری طرف سے خاص مہربانی تھی اور یہ

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

> فاستجبنا له فكشفنا ما به ضرًّا < (۱)

" تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی بیماری کو دور کر دیا " گویا حاجت اور فقر کا خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا دعا کی ایک قسم ہے ۔

۲۔ عبد صالح ذوالنون نے اپنے فقر و حاجت اور اپنے نفس پر ظلم کرنے کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جب آپ سمندر میں شکم مابی کے گھپ اندھیرے میں تھے :

> وَذَالنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَوْلَا أَنَا لَأَبْتَ سَبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ < (۲)

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

اس طرح کی استجاب طلب کے لئے نہیں ہے یہ حاجت اور فقر کے لئے ہے عبد صالح ذوالنون نے اس کلمہ : > سَبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ < (۳)

(۱) سورئہ انبیاء آیت ۸۴۔

(۲) سورئہ انبیاء آیت ۸۷/ ۸۸۔

(۳) سورئہ انبیاء آیت ۸۸۔

" اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا " کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا خداوند عالم نے اس کو قبول کیا اور ان کو غم سے نجات دی : > فاستجبنا له وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغَمِّ < (۱)

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

> إِذْ هَبْنَا لِي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ قَالَ رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ مِنْ قَبْلِهِ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّذْمُومٍ وَإِنَّا نَحْنُ غَافِقُونَ أُنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدًا مِنَ السَّمَاءِ الَّتِي يُكَفِّرُ بِهَا الظُّلْمَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ وَتَجْعَلْ لَنَا قُلُوبًا فَاهِمَةً إِنَّا نُؤْتِي السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ < (۲)

" تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے ، اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا خو فزدہ ہو جائے ، ان دونوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیا دتی نہ کرے یا اور سرکش نہ ہو جائے "

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

> إِنَّا نَحْنُ غَافِقُونَ أُنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدًا مِنَ السَّمَاءِ الَّتِي يُكَفِّرُ بِهَا الظُّلْمَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ وَتَجْعَلْ لَنَا قُلُوبًا فَاهِمَةً <

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

(۱) سورئہ انبیاء آیت ۸۷۔
(۲) سورئہ طہ آیت ۴۳-۴۵۔

> قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى < (۱)

”ارشاد ہوا تم ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں“

۴۔ چوتھا نمونہ عبد صالح حضرت نوح علیہ السلام کا وہ کلمہ ہے جو آپ نے اپنے بیٹے کو طوفان میں غرق ہونے سے بچانے کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا :

> وَتَادِي نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ < (۲)

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

دوسرا وسیلہ : دعا

یہ اللہ کی رحمت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے
خداوند عالم فرماتا ہے :
> ادعونی استجب لكم < (۳)

(۱) سورئہ طہ آیت ۴۶۔
(۲) سورئہ ہود آیت ۴۵۔
(۳) سورئہ غافر آیت ۶۰۔

”مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا“
اور خدا کا فرمان ہے : > قُلْ مَا يَدْعُوا مِنْ دُونِي لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ < (۱)
”پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا ئیں نہ ہوتیں تو پروردگار تمہاری پروا ہ بھی نہ کرتا“

تیسرا وسیلہ : محبت

بیشک بندہ محبت کے ذریعہ اللہ کی رحمت نازل کراتا ہے جو کسی دوسرے امر کے ذریعہ نازل نہیں ہوتی ہے

اب ہم ان تینوں وسیلوں کے سلسلہ میں تفکر کرتے ہیں جن کو امام نے

خداوند عالم تک رسائی کے لئے اپنا وسیلہ قرار دیا ہے۔
> رِضَاكَ يُغِيثِي وَرَوْيَتِكَ حَاجَتِي... وَعِنْدَكَ دَوَاءٌ عَلَّتِي وَشِفَاءٌ عَلَّتِي وَبِرْدُ لَوْعَتِي وَكَشْفُ كُرْبَتِي < (۲)

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

> جوارک طلبی و قریب غایة سو لی... فکن انیسی فی وحشتی و مقیل
عثرتی و غافر زلتی و قابل توتی، و مجیب دعوتی، و ولی عصمتی و مغنی فاقتی <

" اور تیرا ہی بمسایہ میرا مطلوب ہے اور تیرا قرب میرے سوالات کی انتہا ہے
 --- پس تو میری وحشت میں میرا انیس، بوجا لغزشوں میں سنبھالنے والا خطاؤں کو
 معاف کرنے والا اور میری

(۱) سورئہ فرقان آیت ۷۷۔
 (۲) مناجات مریدین

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

> فقد انقطعت الیک ہمتی وانصرفت نحوک رغبتی، فانت لاغیرک مرادی، ولک
 لالسواک سہری وسہادی ولقاء ک قرہ عینی <

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

> فقد تعلقت بک ہمتی < نہیں فرمایا ہے بیشک اللہ سے لولگانا دوسروں سے
 لولگانے کو منع نہیں کرتا ہے۔ جب بندہ خدا سے لولگانے میں صادق ہے اور یہ کہتا
 ہے:

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

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

جب محبت خالص اور پاک و صاف ہوتی ہے تو وہ دو باتوں کی متضمن ہوتی
 ہے: محبت و برائت، اور وصل و فصل و انقطاع "من الخلق" الی اللہ ہے۔

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

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

> فانت لاغیرک مرادی ولک لالسواک سہوی وسہادی <

"سہو" اور "سہاد" نیند کے برعکس ہیں سہر یعنی محبت کی وجہ سے رات
 میں نماز پڑھنا۔ سہاد: بیداری کی ایک قسم ہے اور یہ حالت انسان کو اپنے کسی
 اہم کام میں مشغول ہونے کے وقت پیش آتی ہے جس سے اس کی نیند اڑجاتی
 ہے اور انسان اللہ سے لولگانے کا مشتاق ہوتا ہے۔

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

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

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

جب آپ کے لئے نرم اور آرام وہ بستر بچھایا جاتا تھا تو آپ اسکو اٹھانے کا حکم دیدتے تھے اس لئے کہ کہیں ان پر نیند غالب نہ آجائے ۔ آپ سخت چٹائی پر آرام فرماتے تھے یہاں تا کہ چٹائی ان کے پہلو پر اثر انداز ہو اور آپ پر نیند غالب نہ آجائے۔

خداوند عالم نے رات میں مناجات ، ذکر اور اپنے تقرب کے وہ خزانے قرار دئے ہیں جو دن میں نہیں قرار دئے ہیں۔ ان کی طرح رات کے لئے بھی افراد ہیں جو رات میں نماز ے پڑھتے ہیں جب لوگ سوجاتے ہیں ، جب لوگ سستی میں پڑے رہتے ہیں تو یہ بشاش بشاش ہوتے ہیں۔ جب لوگ اپنے بستروں پر گہری نیند میں سوئے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے ملاقات کر کے عروج پر پہنچتے ہیں ۔

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

رسول اللہ ایک ساتھ دونوں سے بہرہ مند ہوتے تھے اور بالکل متوازن طور پر دونوں کو اخذ کئے ہوئے تھے ۔ آپ نے رات سے محبت، اخلاص اور ذکر اخذ کیا اور دن سے طاقت، حکومت اور مال اخذ کیا تاکہ دین کی دعوت اور اس کے محکم و مضبوط ہونے پر متمکن ہوجائیں اور رات میں آپ معین وقت پر عبادت کیلئے اٹھتے تھے اور رسالت جیسے ثقیل و سنگین عہدے کو اٹھانے پر متمکن تھے :

> يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ مَلِّ فَمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ نِصْفِ مِ نَقِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيَّ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأًا وَأَوْقَوْمٌ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا < (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 با قا عدہ پڑھو ہم عنقریب تمہارے اوپر ایک سنگین حکم نا زل کرنے والے ہیں بیشک رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کے لئے بہترین ذریعہ اور ذکر کا بہترین وقت ہے یقیناً آپ کے لئے دن میں بہت سے مشغولیات ہیں "

اور ہمارے لئے اس مقام پر رات اور اسکے رجال کے سلسلہ میں حدیث قدسی سے ایک روایت کا نقل کرنا بہتر ہے۔
 روایت میں آیا ہے کہ خداوند عالم نے بعض صدیقین پر وحی نازل کی ہے:
 >انلی عبادمن عبادي یحبونی فاحبهم وبشتاقون الی واشتاق الیہم و
 یذکرونی واذکرہم ویظرون الی وانظر الیہم وان حذوت طریقہم احببتک وان عدلت
 منہم مقتک قال: یارب وماعلا متہم؟ قال: یراعون الظلال بالنہار کما یراعی الراعی
 الشفیق غنمہ، ویحنون الی غروب الشمس کما یحن الطیر الی وکرہ عند
 الغروب، فاذا جنہم اللیل واختلط الظلام، وفرشت الفرش، ونصبت الا سرۃ وخال کل حبیب
 بحبیہ نصبوا الی اقدامہم وافترشوا الی وجوہہم، وناجونی بکلامی، وعلقوا الی بانغامی
 فمن صارخ ویاک، ومتا ویا شاک، ومن قائم وقاعد وراکع وساجد بعینی ما یتحملون من
 اجلی، وبسمعی ما یشکون من حبی اول ما اعطیہم ثلاث:
 ۱۔ اذف من نوری فی قلوبہم فیخبرون عنی کما اخبیر عنہم۔
 ۲۔ والثانیۃ: لو کانت السماوات والارض فی موازینہم لاستقلتہما الہم۔
 ۳۔ والثالثۃ: اقبل بوجہی الیہم، افتری من اقبلت بوجہی علیہ یعلم احد
 ما رید اعطیہ؟< (۱)

”میرے کچھ بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے مشتاق ہیں اور میں ان کا مشتاق ہوں وہ میرا ذکر کرتے ہیں میں ان ذکر کرتا ہوں وہ مجھے دیکھتے

(۱) لقاء اللہ ص ۱۰۴۔

ہیں اور میں ان کو دیکھتا ہوں اگر تم بھی انہیں کا طریقہ اپناؤ گے تو میں تم سے بھی محبت کرونگا اور اگر اس سے رو گردانی کرو گے تو تم سے ناراض ہو جاؤنگا۔ سوال کیا گیا پروردگار عالم ان کی پہچان کیا ہے؟ آواز آئی کہ وہ دن میں اپنے سایہ تک کی اس طرح مراعات کرتے ہیں کہ جیسے کوئی مہربان چوپان اپنے گلہ کی، اور وہ غروب شمس کے اسی طرح مشتاق رہتے ہیں جیسے پرندہ غروب کے وقت اپنے اشیانہ میں پہنچنے کے مشتاق رہتے ہیں پس جب رات ہو تی ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے بستر بچھ جاتے ہیں پلنگ بچھادئے جا تے ہیں ہر حبیب اپنے محبوب کے پاس خلوت میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنے قدم میری طرف بڑھا دیتے ہیں میری طرف اپنے رخ کر لیتے ہیں میرے کلام کے ذریعہ مجھ سے مناجات کرتے ہیں نیز منظوم کلام کے ذریعہ میری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو کتنے ہیں جو چیخ چیخ کر روتے ہیں، کتنے ہیں جو آہ اور شکوہ کرتے ہیں، کتنے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں، کتنے ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں، رکوع کرتے رہتے ہیں سجدہ کرتے رہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میری خاطر کیا برداشت کرتے رہتے ہیں میں سنتا رہتا ہوں جو وہ میری محبت کی خاطر پیش آنے والی مشکلات کا شکوہ کرتے ہیں میں سب سے پہلے ان کو تین چیزیں عطا کرونگا:

۱۔ میں ان کے دلوں میں اپنا نور ڈال دوںگا تو وہ میرے بارے میں اسی طرح

بتائیں گے جیسے میں ان کے بارے میں بتاؤنگا۔

۲۔ اگر آسمان و زمین ان کی ترازوؤں میں ہو تو میں ان کے لئے آسمان و زمین

کا وزن بھی کم کر دوںگا۔

۳۔ میں ان کی طرف توجہ کرونگا اور جس کی طرف میں اپنا رخ کرلوں تو کسی

کو کیا معلوم میں اسے کیا دیدونگا ”

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے:

>کان مما وحی اللہ تعالیٰ الی موسیٰ بن عمران: کذب من زعم انہ یحبینی

فاذا جنہ اللیل نام عنی، یابن عمران، لورا یت الذین یقومون لی فی الدجی وقد مثلت نفسیین اعینہم، یخاطبونہ وقد جللت عن المشاہدۃ، ویکلمونی وقد عززت عن

الحضور۔ یابن عمران، هب لي من عينك الدموع، ومن قلبك الخشوع، ثم ادعني في
ظلمة الليالي تجدني قريبا مجيبا > (۱)

”خداوند عالم نے حضرت مو سی بن عمران سے کہا کہ: جو شخص رات میں
مجھ سے راز و نیاز نہیں کرتا وہ میرا محب نہیں، فرزند عمران اگر تم ان افراد کو
دیکھو گے کہ جو تاریکی شب میں میری بارگاہ میں آتے ہیں اور میں ان کی آنکھوں
کے سامنے ہوتا ہوں تو وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں جبکہ میں نظر نہیں آتا ہوں تو
وہ مجھ سے کلام کرتے ہیں حالانکہ میں ان کے سامنے حاضر نہیں ہوتا، اے فرزند
عمران اپنی آنکھوں سے اشک گریاں اور دل سے خشوع مجھے بدیہ کرو پھر مجھے
تاریکی شب میں پکارو تو مجھے اپنے قریب اور اپنی دعا کا قبول کرنے والا پاؤ گے“

نہج البلاغہ کے خطبہ متقین میں امیر المومنین علی بن ابی طالب رات کی
تاریکی میں مناجات کرنے والے اولیاء اللہ کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری
کے حالات کی اس طرح عکاسی فرماتے ہیں:

> اَمَّا اللَّيْلُ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ، تَالَيْنَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ بِرُتُلُونَهَا تَرْتِيلاً، يَحْزَنُونَ بِه
أَنْفُسِهِمْ وَيَسْتَثِيرُونَ بِه دَوَاءَ دَائِهِمْ فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعًا وَتَطَلَّعَتْ
بُغُؤُسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا وَطَنُوا أَنْهَا نَصَبَ أَعْيُنِهِمْ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ
قُلُوبِهِمْ وَطَنُوا أَنْ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهيقَهَا فِي أَصُولِ دَائِهِمْ فَهَمَّ

(۱) لقاء اللہ صفحہ ۱۰۰۔

حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ لِحَبَاهِهِمْ وَأَكْفَهُمْ وَرُكْبَهُمْ وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ يَطْلُبُونَ
إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي فِكَاكِ رِقَائِهِمْ۔
وَأَمَّا النَّهَارُ فَحَلَمَاءُ عُلَمَاءَ قَدْ بَرَّاهُمْ الْخَوْفُ بَرَى الْقِدَاحِ ... (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 ادھر جھک پڑتے ہیں اور اس
کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ کھینچتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ (پر
کیف) منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے اور جب کسی ایسی آیت پر ان کی نظر
پڑتی ہے جس میں (جہنم سے) ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا
دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ دوزخ کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ پکار ان
کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے، وہ (رکوع) اپنی کمریں جھکا ئے اور (سجدہ میں
) اپنی پیشانیوں بتھیلیاں گھٹنے اور پیروں کے کنا رے (انگوٹھے) زمین پر بچھا ئے ہو
ئے اللہ سے گلو خلا صی کے لئے التجائیں کرتے ہیں۔

دن ہوتا ہے تو وہ دانشمند عالم، نیکوکار اور پرہیز گار نظر آتے ہیں۔۔۔“
اللہ سے ملاقات کے شوق کی ایک اور حالت
اللہ سے ملاقات کرنے کے شوق کی ایک اور صورت کا حضرت امام زین
العابدین علیہ السلام کی مناجات میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے جس میں آپ فرماتے

بیں:
> اَللّٰهُمَّ فَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِيْنَ تَرَسَّخَتْ اَشْجَارُ الشَّوْقِ اِلَيْكَ فِيْ حَدَائِقِ صُدُوْرِهِمْ
وَآخَذَتْ لَوْعَتِ مَحَبَّتِكَ يَمَجَامِعِ قُلُوْبِهِمْ فَهَمَّ اِلَى اَوْكَارِ الْاَفْكَارِ بَاوُونَ

(۱) نہج البلاغہ خطبہ ۳۰۳۔

وَفِي رِيَاضِ الْقُرْبِ وَالْمُكَاشَفَةِ يَرْتَعُونَ وَمِنْ حِيَاضِ الْمَجَبَّةِ يَكْسِي الْمَلْطَافَةَ يَكْرَعُونَ
وَشَرَايِعَ الْمَطْلُوتِ يَرْدُونَ قَدْ كَشِفَ الْعَطَاءُ عَنْ أَبْصَارِهِمْ وَأَنْجَلَتْ ظَلَمَتِ الرَّيْبِ عَنْ
عَقَائِدِهِمْ وَضَمَائِرِهِمْ وَأَنْتَفَجَتْ مَخَالَجَةُ الشَّكِّ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَرَّائِرِهِمْ وَأَنْشَرَجَتْ
بِتَحْقِيقِ الْمَعْرِفَةِ صُدُوْرَهُمْ وَعَلَتْ لِيَسْبِقَ السَّعَادَةَ فِي الزَّهَادَةِ وَهَمَمُهُمْ وَعَذَبَ فِي
مَعِينِ الْمَعَامَلَةِ شَرِيْبَهُمْ وَطَابَ فِي مَجْلِسِ الْإِنْسِ سِرُّهُمْ وَأَمِنَ فِي مَوَاطِنِ الْمَخَافَةِ

سِيرِبَهُمْ وَأَطْمَأْنِنْتَ بِالرُّجُوعِ إِلَى رَبِّ الْأَرْبَابِ أَنْفُسِهِمْ وَتَيَقَّنْتَ بِالْفَوْزِ وَالْفَلَاحِ أَرْوَاحَهُمْ وَقَرَّبْتَ
بِالنُّظْرِ إِلَى مَحْبُوبِهِمْ أَعْيُنَهُمْ وَأَسْتَفْرِيادِرَاكِ السُّوْلِ وَنَيْلِ الْمَأْمُولِ قَرَارَهُمْ وَرِيحَتِ فِيهِ بَيْعِ
الدُّنْيَا إِلَى آخِرَةِ تِجَارَتِهِمْ إِلَهِي مَا لَذَّ خَوَاطِرُ الْأَلْهَامِ بِذِكْرِكَ عَلَى الْقُلُوبِ وَمَا أَحْلَى الْمَسِيرِ
إِلَيْكَ يَا أَلَوْهَامَ فِي مَسَالِكِ الْغُيُوبِ وَمَا أَطْيَبَ طَعْمَ حَيْكٍ وَمَا أَعْدَبَ شَرِبَ قُرْبِكَ فَاعْذِنَا مِنْ
طَرْدِكَ وَابْعَادِكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَحْصَ عَارْفِيكَ وَأَصْلِحْ عِبَادَكَ وَأَصْدَقْ طَائِعِيكَ وَأَخْلَصْ
عِبَادِكَ < (۱)

”خدا یا! ہم کو ان لوگوں میں قرار دے جن کے دلوں کے باغات میں تیرے شوق
کے درخت راسخ ہو گئے ہیں اور تیری محبت کے سوز و گداز نے جن کے دلوں پر
قبضہ کر لیا ہے وہ فی الحال اُشیانہ افکار میں پناہ لئے ہوئے ہیں اور ریاض قرب اور
مکاشفات میں گردش کر رہے ہیں تیری محبت کے حوض سے سیراب ہو رہے ہیں اور
تیرے اخلاص کے گھاٹ پر وارد ہو رہے ہیں ان کی نگاہوں سے پردے اٹھائے گئے
ہیں اور ان کے دل و ضمیر سے شکوک کی تاریکیاں زائل ہو گئی ہیں ان کے عقائد
سے شک و شبہ کی تاریکی محو ہو گئی ہے اور تحقیقی معرفت سے ان کے سینے
کشادہ ہو گئے ہیں اور سعادت

(۱) مفاتیح الجنان مناجات عارفین۔

حاصل کرنے کے لئے زہد کی راہ میں ان کی ہمتیں بلند ہو گئی ہیں اور اطاعت کے
ذریعہ سے ان کا چشمہ شیریں ہو گیا ہے مجلس انس میں ان کا باطن پاکیزہ ہو گیا
ہے اور محل خوف میں ان کا راستہ محفوظ ہو گیا ہے وہ مطمئن ہیں کہ ان کے دل رب
العالمین کی طرف راجع ہیں اور ان کی رُوحوں کو کامیابی اور فلاح کا یقین ہے اور ان
کی آنکھوں کو محبوب کے دیدار سے خنکی حاصل ہو گئی ہے اور ان کے دلوں کو
اور مدعا کے حصول سے سکون مل گیا ہے دنیا کو آخرت کے عوض بیچنے میں ان کی
تجارت کامیاب ہو گئی ہے خدایا! دلوں کے لئے تیرے ذکر کا الہام کس قدر لذیذ ہے اور
تیری بارگاہ کی طرف آنے میں ہر خیال کس قدر حلاوت کا احساس کرتا ہے۔ تیری
محبت کا ذائقہ کتنا پاکیزہ ہے اور تیرے قرب کا چشمہ کس قدر شیریں ہے ہمیں اپنی
دوری سے بچالے اور اپنے مخصوص عارفوں اور اپنے صالح بندوں میں سے سچے
اطاعت گزار اور خالص عبادت گزاروں میں قرار دے نا ”

ہم اس مقام پر اہل بیت علیہم السلام کی دعا اور مناجات توقف نہیں
کرنا چاہتے لیکن ہم امام علی بن الحسین علیہ السلام کی مناجات کے اس جملہ
کے بارے میں کچھ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں جس جملہ سے آپ نے مناجات کا آغاز
فرمایا ہے:

> إِلَهِي فَاجْعَلْنَا مِنْ الَّذِينَ تَرْضَخُ أَشْجَارُ الشَّوْقِ إِلَيْكَ فِي حَدَائِقِ صُدُورِهِمْ
وَأَخَذَتْ لَوْعَتِ مَحَبَّتِكَ يَمَجَامِعَ قُلُوبِهِمْ <

”خدا یا! ہم کو ان لوگوں میں قرار دے جن کے دلوں کے باغات میں تیرے شوق
کے درخت راسخ ہو گئے ہیں اور تیری محبت کے سوز و گداز نے جن کے دلوں پر
قبضہ کر لیا ہے ”

بیشک اولیاء اللہ کے لئے جیسا کہ امام علیہ السلام کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے
خوبصورت باغ، طیب و طاہر ہیں اور عوام الناس سے مختلف طرح کی چیزیں صادر ہوتی
ہیں:

کچھ لوگوں کے دلوں سے مکاتیب اور علمی مدرسے وجود میں آتے ہیں اور
علم خیر اور نور ہے بشرطیکہ اللہ سے ملاقات کا شوق باقی رہے بعض لوگوں کے
سینہ تجارت گاہ، بینک اور مال و دولت کے مخزن ہوتے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ
ہو تی ہے اور شمارش کے نقشے ہوتے ہیں اور فائدہ و نقصان کے مقام ہوتے ہیں
مال اور تجارت اچھے ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ کام اسکے دل کو مشغول
نہ کر دے اور ایسا رنج و غم نہ ہو جو اس سے جدا نہ ہو سکتا ہو کچھ لوگوں کے دل
ایسی زمین ہوتے ہیں جس میں بیول کے درخت، جنگل (اندرائن جو کڑوا ہونے میں ضرب
المثل ہے) زہریلے، کینہ مال پر لڑائی جھگڑا، بادشاہت اور دوسروں کے لئے کید

ومکر ہوا کرتے ہیں، اور کچھ افراد کے صدور (قلوب) کھیلنے کودنے والے افعال پر ہوتے ہیں دنیا وسیع پیمانہ پر ایک گروہ کے لئے لہو ولعب ہے۔
 لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا دل دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ایک حصہ زہر، کینہ، مکروکید سے پر ہے اور دوسرا حصہ لہو ولعب سے لبریز ہے۔ جب پہلے حصہ کا راحت و آرام چھن جاتا ہے تو وہ دوسرے حصہ سے پناہ مانگتا ہے اور لہو ولعب سے مدد چاہتا ہے تاکہ وہ نفس کو پہلے حصہ کے عذاب سے نجات دلا سکے۔
 لیکن اولیاء اللہ کے سینے اس شوق کے باغ (جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے) کے سلسلہ میں بارونق اور طیب و طاہر میوے ہوتے ہیں کبھی ان میں شوق کے درخت جڑ پکڑ جاتے ہیں اور اس میں اپنی شاخیں پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کا شوق ایسا امر نہیں ہے کہ اگر اس پر خوابشات نفسانی غالب آجائے یا دنیا اپنے کو زیب و زینت کے ساتھ اس کے سامنے پیش کر دے تو وہ شوق ملاقات ختم ہو جائے، اور جب صاحب دنیا کے لئے دنیا تنگ ہو جاتی ہے اور وہ مشکلوں میں گھرجاتا ہے نہ تو اس شوق میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ ہی اس کے اوراق (پتے) مرجھاتے ہیں۔

بیشک جب اللہ سے شوق ملاقات کے اشجار ان دلوں میں اپنی جڑ محکم و مضبوط کر لیتے ہیں تو تمام مشکلوں کے باوجود ہمیشہ برے بھرے اور پھل دیتے رہتے ہیں۔

اللہ سے ملاقات کرنے کے شوق کی حالت روح کے ہلکے ہونے کی حالت ہے اور یہ حالت سنگینی اور دنیا پر اعتماد کرنے کی حالت کے برعکس ہے جس کے سلسلہ میں قرآن کریم میں گفتگو کی گئی ہے:
 > مَا لَكُمْ إِذْ قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتِلُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ < (۱)

”جب تم سے کہا گیا کہ راہ خدا میں جہاد کے لئے نکلو تو تم زمین سے چپک کر رہ گئے کیا تم آخرت کے بدلے زندگی دنیا سے راضی ہو گئے ہو“
 بیشک جب انسان دنیا سے لولگاتا ہے، اسی سے راضی ہوتا ہے اور اس پر اعتماد و بھروسہ کر لیتا

ہے تو اسکا نفس بھاری اور ڈھیلا ہو جاتا ہے اور جب اسکا نفس (۲) دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت اور اس سے شوق ملاقات کو جذب کرتا ہے۔

ہم اہل بیت سے ماثورہ دعاؤں کے بارے میں روایات کی روشنی میں محبت، شوق اور انس کی بحث کا اختتام کرتے ہیں اور اب ”محبت خدا“ کی بحث کا آغاز کرتے ہیں۔

اللہ کے لئے خالص محبت

یہ مقولہ توحید حب کے مقولہ سے بلند ہے بیشک توحید حب اللہ کی محبت کے علاوہ دوسری محبتوں کی نفی نہیں کرتی ہے لیکن اللہ کی محبت کو دوسری محبتوں پر غلبہ دیتی ہے پس اللہ کی محبت حاکم اور غالب ہے:
 > وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ < (۳)

”ایمان والوں کی تمام تر محبت خدا سے ہو تی ہے“

(۱) سورئہ توبہ آیت ۲۸۔
 (۲) دنیا سے آزاد ہونے کا مطلب اس کو ترک کر دینا نہیں ہے رسول خدا (ص) بھی دنیا سے آزاد تھے لیکن پھر بھی اپنی دعوت کے سلسلہ میں دنیا کا سہارا لیتے تھے۔
 (۳) سورئہ بقرہ آیت ۱۶۵۔

یہ ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط اور توحید کی شقوں میں سے ایک شق ہے۔

لیکن اللہ سے خالص محبت، اللہ کے علاوہ دوسروں سے کی جانے والی محبت کی نفی کرتی ہے لیکن اگر محبت خدا (الحب للہ، البغض للہ) کے ساتھ باقی

رہے۔ یہ ایمان اور توحید کی شان میں سے نہیں ہے، لیکن صدیقین اور ان کے مقامات کی شان ہے۔

بیشک خداوند عالم اپنے اولیاء اور نیک بندوں کے دلوں کو اپنی محبت کے علاوہ دوسروں کی محبت سے خالی کرنے پر متمکن کردیتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

>القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ < (۱)

"دل اللہ کا حرم ہے اور اللہ کے حرم میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں رہ سکتا ہے"

یہ دل کی مخصوص صفت ہے چونکہ اعضاء وجوارح انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے کام انجام دیتے ہیں جن کو خداوند عالم نے اس کے لئے مباح قرار دیا ہے اور ان کو بجالانے کی اجازت دی ہے لیکن دل اللہ کا حرم ہے اور اس میں اللہ کے علاوہ دوسرے کی محبت کا حلول کرنا سزاوار نہیں ہے۔

روایت میں دل کی حرم سے تعبیر کرنے کے متعلق نہایت ہی دقیق نکتہ ہے بیشک حرم کا علاقہ امن وامان کا علاقہ ہے اور اسکا دروازہ براجنبی آدمی کے لئے بند رہتا ہے اور اس میں رہنے والوں کو کوئی ڈروخوف نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں کوئی اجنبی داخل ہوسکتا ہے اسی طرح دل اللہ کا امن وامان والا علاقہ ہے اس میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت داخل نہیں ہوسکتی اور اس میں اللہ کی محبت کو کوئی برائی یا خوف پیش نہیں آسکتا ہے۔

صدیقین اور اولیاء اللہ سے خالص محبت کرنے والے بندے ہیں اللہ کی محبت اور دوسروں

(۱) بحار الانوار جلد ۷۰ صفحہ ۲۵۔

کی محبت کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جاسکتا ہاں اللہ کی محبت کے زیر سایہ تو دوسروں کی محبت ہوسکتی ہے۔

ہم مندرجہ ذیل حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات میں محبت کی سوزش اور محبت میں صدقِ اخلاص دیکھتے ہیں :

>سَيِّدِي إِلَيْكَ رَغْبَتِي، وَإِلَيْكَ رَهْبَتِي، وَإِلَيْكَ تَأْمِينِي وَقَدْ سَأَفْتِي إِلَيْكَ أَمَلِي وَعَلَيْكَ يَا وَاحِدِي عَكْفَتِ هِمَّتِي وَفِيمَا عِنْدَكَ أَنْبَسْتُ رَغْبَتِي وَلَكِ خَالِصِ رَجَائِي وَخَوْفِي وَبِكَ أَنْبَسْتُ مَجْنَتِي وَإِلَيْكَ أَلْقَيْتُ بِيَدِي وَيَجِبُ طَاعَتِكَ مَدَدَتِ رَهْبَتِي يَا مَوْلَايَ يَذْكُرُكَ عَاشٍ قَلْبِي وَيَمْنَأُ جَانِكَ بَرْدَتِ أَمَلِ الْخَوْفِ عَيْنِي... < (۱)

"میرے مالک میری تیری ہی طرف رغبت ہے اور تجھی سے خوف تجھی سے امید رکھتا ہے، اور تیری ہی طرف امید کھینچ کر لے جاتی ہے، میری ہمت تیری ہی جناب میں ٹھہر گئی ہے اور تیری نعمتوں کی طرف میری رغبت پھیل گئی ہے خالص امید اور خوف تیری ہی ذات سے وابستہ ہے محبت تجھی سے مانوس ہے اور بات تیری ہی طرف بڑھایا ہے اور اپنے خوف کو تیری ہی ریسمان ہدایت سے ملا دیا ہے خدایا میرا دل تیری ذات سے زندہ ہے اور میرا درد خوف تیری مناجات سے ٹھہرا ہے"

امام علیہ السلام مناجات کے اس ٹکڑے میں اپنی رغبت، رھبت، اور آرزو تمام چیزوں کو اللہ سے مربوط کرتے ہیں اور خدا کی عطا کردہ ہمت کے ذریعہ ان سب کے پابند تھے آپ خالص طور پر خدا سے امید رکھتے تھے اور اسی سے خوف کھاتے تھے۔

رسول خدا (ص) سے مروی ہے :

>احبوا اللہ من کلّ قلوبکم < (۲)

(۱) دعائے ابو حمزہ ثمالی۔

(۲) کنز العمال جلد ۷۴ صفحہ ۴۴۔

"تم اللہ سے اپنے پورے دلوں کے ساتھ دو ستی کرو"

اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی دعا میں آیا ہے:

>اللهم اِنِّي اُسألك ان تملأ قلبي حباً لك وخشية منك، وتصديقاً لك وايماناً بك
وفرقاً منك وشوقاً اليك> (۱)

"بار الہا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے دل کو اپنی محبت، خوف، تصدیق، ایمان اور اپنے شوق سے لبریز فرما دے۔"
اگر اللہ سے محبت اور اس سے شوق ملاقات سے بندہ کا دل لبریز ہو جائے تو پھر اس میں اللہ سے محبت کے علاوہ کسی دوسرے سے محبت کی کوئی خالی جگہ ہی باقی نہیں رہ جاتی مگر یہ کہ محبت اس خدا کی محبت کے طول میں اور اسی کی محبت کے نتیجہ پر کہ محبت بھی درحقیقت اللہ کی محبت ہے اور اسی شوق کا نتیجہ ہے۔

ماہ رمضان کے آجانے پر حضرت امام صادق علیہ السلام کی دعا کا ایک حصہ

یہ ہے:
>صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاشْغَلْ قَلْبِي بِعَظِيمِ شَانِكَ، وَأَرْسَلْ مُحَبَّتَكَ إِلَيْهِ
حَتَّى الْقَاكِ وَأَوْدَاجِي تَشْخَبَ دَمًا> (۲)

"خدایا! محمد و آل محمد پر درود بھیج اپنی شان کی عظمت کے صدقہ میں میرے دل کو اپنی یاد میں مصروف رکھ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے تاکہ میں تجھ سے خون میں غلطاں حالت میں ملاقات کروں۔"
اس کا مطلب خداوند عالم کیلئے خالص محبت کرنا ہے چونکہ خدا کی محبت دل کو مصروف کرنے والا کام ہے اور اس سے جدا نہ ہونے والا امر ہے۔

(۱) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۸۹۔
(۲) بحار الانوار جلد ۹۷ صفحہ ۳۳۴۔

بندہ سے متعلق خداوند عالم کی حمیت

بیشک اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور محبت کی ایک خصوصیت غیرت ہے وہ غیور بندوں کے دلوں میں ہوتی ہے بندے اللہ سے خالص محبت کریں اور اس کے علاوہ کسی دوسرے سے محبت نہ کریں اور بندوں کو اپنے دل میں دوسروں کی محبت داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اپنے رب سے وادی مقدس میں مناجات کرتے ہوئے عرض کیا اے پروردگار:

>انني اخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي ممن سواك > (۱)

"میں صرف تیرا مخلص ہوں اور تیرے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا" اور مجھے اپنے اہل و عیال سے شدید محبت ہے خداوند عالم نے فرمایا۔ اگر تم مجھ سے خالص محبت کرتے ہو تو اپنے اہل و عیال کی محبت اپنے دل سے الگ کر دو۔"
اللہ کی اپنے بندے پر یہ مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندے کے دل سے غیر کی محبت کو زائل کر دیتا ہے اور جب خداوند عالم اپنے بندے کو اپنے علاوہ کسی اور سے محبت کرتے ہوئے پاتا ہے تو اس کی محبت کو بندے سے سلب کر دیتا ہے یہاں تک کہ بندہ کا دل اس کی محبت کے لئے خالص ہو جاتا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے مروی دعا میں آیا ہے:

>انت الذي ازلت الاغيار عن قلوب احبائك حتى لم يحبوا سواك ماذا وجد من
فقدك وما الذي فقد من وجدك لقد خاب من رضي دونك بدلاً"> (۲)

"تو نے اپنے محبوبوں کے دلوں سے غیروں کی محبت کو اس حد تک دور کر دیا کہ وہ تیرے علاوہ

(۱) بحار الانوار جلد ۸۲ صفحہ ۲۳۶۔
(۲) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۲۲۶۔

کسی سے محبت ہی نہیں کرتے۔ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ اور جس نے تجھے پالیا اس نے کیا کھویا؟ جو شخص تیرے علاوہ کسی اور سے راضی ہوا وہ نا مراد رہا ”

ہمارے لئے اس سلسلہ میں اس تربیت کرنے والی خاتون کا واقعہ نقل کرنا بہتر ہے جس کو شیخ حسن البنانی اپنی کتاب ”مذاکرات الدعوة والداعية“ میں نقل کیا ہے۔ حسن البنانی کہتے ہیں: شیخ شلبی (مصر کے علم عرفان اور اخلاق کی بڑی شخصیت) کو خداوند عالم نے ان کی آخری عمر میں ایک بیٹی عطا کی شیخ اس سے بہت زیادہ محبت کر تے تھے یہاں تک کہ آپ اس سے جدا نہیں ہوتے تھے وہ جوں جوں جوان اور بڑی ہو رہی تھی شیخ کی اس سے محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا شیخ بنا نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ایک شب پیغمبر اکرم کی شب و لا دت شیخ شلبی کے گھر کے نزدیک ایک خوشی کی محفل سے لوٹنے کے بعد شیخ شلبی سے ملاقات کی جب وہ چلنے لگے تو شیخ نے مسکرا کر کہا: انشاء اللہ کل تم مجھ سے اس حال میں ملاقات کرو گے کہ جب ہم روحیہ کو دفن کریں گے۔ روحیہ ان کی وہی اکلوتی بیٹی تھی جو شادی کے گیارہ سال بعد خداوند عالم نے ان کو عطا کی تھی اور جس سے آپ کام کرتے وقت بھی جدا نہیں ہوتے تھے اب وہ جوان ہو چکی تھی اس کا نام روحیہ اس لئے رکھا تھا کیونکہ وہ ان کے لئے روح کی طرح تھی۔

بنا کہتے ہیں کہ: ہم نے ان سے رو تے ہوئے سوال کیا کہ اس کا انتقال کب ہوا؟ شیخ نے شلبی نے کہا آج مغرب سے کچھ دیر پہلے۔ ہم نے عرض کیا: تو آپ نے ہم کو کیوں نہیں بتایا تا کہ ہم دو سرے گھر سے تشیع کی جماعت کے ساتھ نکلتے۔؟ شیخ نے کہا: کیا ہوا؟ ہمارا رنج و غم کم ہو گیا غم خوشی میں بدل گیا۔ کیا تم کو اس سے بڑی نعمت چاہئے تھی؟

گفتگو شیخ کے صوفیانہ درس میں تبدیل ہو گئی اور وہ اپنی بیٹی کی وفات کی وجہ یہ بیان کرنے لگے کہ خداوند عالم ان کے دل پر غیرت سے کام لینا چاہتا تھا کیونکہ خداوند عالم کو اپنے نیک بندوں کے دلوں کے سلسلہ میں اسی بات سے غیرت آتی ہے کہ وہ کسی دو سرے سے وابستہ ہوں یا کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہوں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کی جن کا دل اسماعیل علیہ السلام میں لگ گیا تھا تو خداوند عالم نے ان کو اسما عیل کو ذبح کرنے کا حکم دیدیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا دل حضرت یوسف علیہ السلام میں لگ گیا تھا تو خداوند عالم نے حضرت یوسف کو کئی سال تک دور رکھا اس لئے انسان کے دل کو خداوند عالم کے علاوہ کسی اور سے وابستہ نہیں ہونا چاہئے ورنہ وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔

پھر انہوں نے فضیل بن عیاض کا قصہ چھیڑا جب انہوں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کا بوسہ لیا تو بیٹی نے کہا بابا کیا آپ مجھے بہت زیادہ دوست رکھتے ہیں؟ تو فضیل نے کہا: ہاں۔ بیٹی نے کہا: خدا کی قسم میں آج سے پہلے آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتی تھی۔ فضیل نے کہا: کیسے اور میں نے کیوں جھوٹ بولا؟ بیٹی نے کہا کہ میں سوچتی تھی کہ آپ خداوند عالم کے ساتھ اپنی اس حالت کی بنا پر خدا کے ساتھ کسی کو دوست نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو فضیل نے رو کر کہا کہ: اے میرے مو لا اور آقا چھوٹے بچوں نے بھی تیرے بندے کی ریا کاری کو ظاہر کر دیا۔ ایسی باتوں کے ذریعہ شیخ شلبی ہم سے روحیہ کے غم کو دور کرنا چاہتے تھے اور اس کی مصیبت کے درد الم سے ہونے والے غم کو ہم سے برطرف کرنا چاہتے تھے ہم نے ان کو خدا حافظ کہا اور اگلے دن صبح کے وقت روحیہ کو دفن کر دیا گیا ہم نے گریہ و زاری کی کوئی آواز نہ سنی بلکہ صرف صبر و تسلیم و رضا کے مناظر کا مشاہدہ کیا

اللہ کے لئے اور اللہ کے بارے میں محبت

اب ہم مندرجہ ذیل سوال کا جواب بیان کریں گے اللہ کے لئے خالص محبت کے یہ معنی فطرت انسان کے خلاف ہیں چونکہ اللہ نے انسان کو متعدد چیزوں سے محبت اور متعدد چیزوں سے کراہت کرنے والی فطرت دے کر خلق کیا ہے اور اس

معنی میں اللہ سے خالص محبت کرنے کا مطلب یہ ہے انسان کی اس فطرت کے خلاف محافظت کرے جس فطرت پر اللہ نے اس کو خلق کیا ہے ؟
 جواب : اللہ سے خالص محبت کرنے کا مقصد انسانی فطرت کا انکار کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے ان کی محبت اور کراہت کی توجیہ کرنا ہے لہذا پروردگار عالم اپنے بندے اور کلیم حضرت موسیٰ بن عمران سے ان کے اہل کی محبت ان کے دل سے نکلوانا نہیں چاہتا ہے بلکہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ ان کے اہل و عیال کی محبت خداوند عالم کی محبت کے زیر سایہ ہو اور ہر محبت کے لئے بندے کے دل میں وہی ایک منبع و مصدر ہونا چاہئے دوسرے لفظوں میں : بیشک پروردگار عالم اپنے بندے اور کلیم موسیٰ بن عمران سے یہ چاہتا ہے کہ ہر محبت کو اللہ کی محبت کے منبع اور مصدر سے مر بوط ہونا چاہئے اس وقت بندے کی اپنے اہل و عیال سے محبت تعظیم کے لئے ہوگی یہی اس کا دقیق مطلب ہے اور تربیت کا بہترین اور عمدہ طریقہ ہے اور اسی طریقہ تک صرف اسی کی رسائی ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے اپنی محبت کے لئے مخصوص کر لیا ہے اور اس کو منتخب کر لیا ہے بیشک رسول اللہ (ص) لوگوں میں سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر تھے آپ کا فرمان ہے میں دنیا کی تین چیزوں سے محبت کرتا ہوں : عورت خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ (۱)

بیشک یہ وہ محبت ہے جو اللہ کی محبت کے زیر سایہ جاری رہتی ہے اور ان تینوں میں رسول خدا سب سے زیادہ نماز سے محبت کرتے تھے اس لئے کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بیشک نماز سے رسول اللہ (ص) کی محبت اللہ کی محبت کے زیر سایہ جاری تھی۔

پس اللہ سے محبت کرنے میں انسان کی فطرت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے جس فطرت پر اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ بلکہ جدید معیار و ملاک کے ذریعہ حیات انسانی میں محبت اور عداوت کے نقشہ کو اسی نظام کے تحت کرنا ہے جس کو اسلام نے بیان کیا ہے۔
 انسان کی فطری محبت خود اس کے مقام پر باقی ہے لیکن جدید طریقہ کی وجہ سے اللہ کی تعظیم و تکریم کرنا ہے۔

(۱) الخصال صفحہ ۱۶۵۔

اس بنیاد پر اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے سلسلہ میں محبت کی قیمت کے لئے اسلامی روایات میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔

حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے :
 <المحبة للہ اقرب نسب> (۱)

”خدا سے محبت سب سے نزدیکی رشتہ داری ہے“

اور حضرت علی علیہ السلام کا ہی فرمان ہے :

<المحبة في اللہ اکدمن وشيخ الرحمة> (۲)

”خدا سے محبت خو نی رشتہ داری سے بھی زیادہ مضبوط ہے“

یہ تعبیر بہت دقیق ہے اور ایک اہم فکر کی طلبگار ہے۔ بیشک لوگوں کے اپنی زندگی میں بہت گہری رشتہ داری اور تعلقات ہوتے ہیں۔ ان تمام تعلقات میں رشتہ داری کے تعلقات بہت زیادہ معتبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی رشتہ داروں کی محبت سے زیادہ محبت کی تاکید کی گئی ہے جب انسان اپنی محبت اور تعلقات رشتہ داری کے ذریعہ قائم کر لے۔ اسی محبت سے اور عداوت کی وجہ سے رشتہ داری کا مل اور ناقص ہوگی۔

رشتہ داروں کی محبت پر اس لئے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت ہوگی تو اس محبت میں تغیر و تبدل ہوگا اور خلل واقع ہوگا۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کے تاثرات دوسرے بعض لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں لیکن جب انسان اپنے بھائی سے اللہ کے لئے محبت کرے گا تو وہ بہت زیادہ قوی

محبت ہوگی اور یہ محبت مختلف اور ایک دوسرے کے لئے متضاد محبت سے کہیں زیادہ موثر ہوگی۔

(۱) میزان الحکمة جلد ۲ ص ۲۲۳۔
(۲) میزان الحکمة جلد ۲ صفحہ ۲۲۳۔

اللہ کے لئے خالص محبت صرف انسان کے فطری تعلقات کی نفی نہیں کرتی بلکہ انسان پر اس بات پر زور دیتی ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات راسخ کرتی ہے کہ اس محبت کو ایک بڑے منبع کے تحت منظم کرے جس کو بر صدیق اور ولی خدانے منظم و مرتب کیا ہے۔ پس اللہ کے نزدیک لوگوں میں وہ شخص زیادہ افضل ہوگا جو اپنے بھائی سے اللہ کی محبت کے زیر سایہ محبت کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

> ماالتقی مؤمنان قط الاکان افضلھما اشدھما حبلاً لاخیم < (۱)

"مو من جب بھی آپس میں ملیں گے تو ان میں وہ افضل ہو گا جو اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو"

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہی فرمان ہے:

> ان المتحابین فی اللہ یوم القیامة علی منابر من نور، قد اضاء نور اجسادھم ونور منابرھم کل شیء حتی یعرفوا بہ، فیقال: هؤلاء المتحابون فی اللہ < (۲)

"اللہ کی محبت میں فنا ہوجانے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے ان کے اجساد اور ان کے منبروں کے نور کی روشنی سے ہر چیز روشن ہوگی یہاں تک کہ ان کا تعارف بھی اسی نور کے ذریعہ ہوگا۔ پس کہا جائیگا: یہ لوگ اللہ کی محبت میں فنا فی اللہ ہو گئے ہیں"

روایت کی گئی ہے کہ پروردگار عالم نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے کہا:

> هل عملت لی عملاً؟ قال: صلیت لک وصمیت، وتصدقت و ذکرک لک، فقال اللہ تبارک وتعالیٰ: اما الصلاة فلك برهان، والصوم جنة، والصدقة قذلل، والذکر نور، فأی عمل عملت لی؟ قال موسیٰ: دلنی علی العمل الذی ہو

(۱) بحار الانوار جلد ۷۴ ص ۳۹۸
(۲) بحار الانوار جلد ۷۴ ص ۳۹۹۔

لک۔ قال: یا موسیٰ، هل والیت لی ولیاً و هل عادیت لی عدواً قط؟ فعلم موسیٰ ان افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ < (۱)

"کیا تم نے میرے لئے کوئی عمل انجام دیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا:

میں نے تیرے لئے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، صدقہ دیا ہے اور تجھ کو یاد کیا ہے پروردگار عالم نے فرمایا: نماز تمہارے لئے دلیل ہے، روزہ سپر ہے صدقہ سایہ اور ذکر نور ہے پس تم نے میرے لئے کونسا عمل انجام دیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا: ہر وہ چیز جس پر عمل کا اطلاق ہوتا ہے وہ تیرے لئے ہے خداوند عالم نے فرمایا: کیا تم نے کسی کو میرے لئے ولی بنایا اور کیا تم نے کسی کو میرا دشمن بنایا برگر؟ تو موسیٰ کو یہ معلوم ہو گیا کہ سب سے افضل عمل اللہ کی محبت اور بغض میں فنا ہوجانا ہے"

حدیث بہت دقیق ہے نماز کے لئے امکان ہے کہ انسان اسکو اللہ کی محبت کے عنوان سے پیش کرے یا ممکن ہے نماز کو اپنے لئے جنت میں دلیل کے عنوان سے پیش کرے۔ روزہ کو ممکن ہے انسان اللہ کی محبت کے لئے مقدم کرے اور ممکن ہے اسکو اپنے لئے جہنم کی آگ سے سپر قرار دے لیکن اولیاء اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمنوں سے برائت اللہ کی محبت کے بغیر نہیں ہوسکتی ہے۔ محبت کا پہلا سر چشمہ

ہم اللہ کی محبت کے لئے کہاں سے سیراب ہوں؟ ہماری اس بحث میں یہ سوال بہت اہم ہے۔ جب ہم اللہ کی محبت کی قیمت سے متعارف ہو گئے تو ہمارے لئے اس چیز سے متعارف ہونا بھی ضروری ہے کہ ہم اس محبت کو کہاں سے اخذ کریں اور اسکا سرچشمہ و منبع کیا ہے؟

اس سوال کا مجمل جواب یہ ہے کہ اس محبت کا سرچشمہ ابتدا و انتہاء اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس مجمل جواب کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے اور تفصیل یہ ہے :

(۱) بحار الانوار جلد ۶۹ ص ۲۵۳۔

۱. اللہ اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے

بیشک اللہ اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، ان کو کپڑا پہناتا ہے، ان کو بے انتہا مال و دولت عطا کرتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ان کو توفیق عطا کرتا ہے، ان کو اپنے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، ان کو اپنی رعایا کا ولی بنا تا ہے اور ان پر فضیلت دیتا ہے، ان سے برائی اور شر کو دور کرتا ہے یہ سب محبت کی نشانیاں ہیں۔

۲. ان کو اپنی محبت و الفت عطا کرتا ہے

اللہ کی بندوں کے لئے یہ محبت ہے کہ وہ ان (بندوں) سے محبت کرتا ہے اور ان کو اپنی محبت کا رزق عطا کرتا ہے۔ محبت کا یہ حکم بڑا عجیب و غریب ہے بیشک محبت کا دینے والا وہ خدایے جو اپنے بندوں سے محبت سے ملاقات کرتا ہے ان کو جذبہ عطا کرتا ہے پھر اس جذبہ کے ذریعہ ان کو مجذوب کرتا ہے۔ ہم یہ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ ماثورہ روایات اور دعاؤں میں اس مطلب کی طرف متعدد مرتبہ ارشاد کیا گیا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بارہوں مناجات میں فرماتے ہیں :

> اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ عَلَيْنَا وَاٰلِئِنَّآ مِنْ سَلْمٍ وَاَنْ تَنْزِلَ عَلَيْنَا سَكِيْنَتِكَ، وَاَنْ تَغْشِيَّ وَجُوْهُنَا بِرُحْمَتِكَ، وَاَنْ تُوِيَّ بِمَلَاٰئِكَتِكَ، وَاَنْ تَحْوِيَّ لِقَاىِٕكَ اَكْرَمَ عَصْمَتِكَ، يٰرَحْمَنُ الرَّحِيْمِ <

”خدا یا! ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن کے دلوں کے باغات میں تیرے شوق کے درخت راسخ ہو گئے ہیں اور تیری محبت کے سوز و گداز نے جن کے دلوں پر قبضہ کر لیا ہے“

ہم اس دعا کی پہلے شرح بیان کر چکے ہیں۔ چودھویں مناجات میں آیا ہے : > اَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ عَلَيْنَا وَاٰلِئِنَّآ مِنْ سَلْمٍ وَاَنْ تَنْزِلَ عَلَيْنَا سَكِيْنَتِكَ، وَاَنْ تَغْشِيَّ وَجُوْهُنَا بِرُحْمَتِكَ، وَاَنْ تُوِيَّ بِمَلَاٰئِكَتِكَ، وَاَنْ تَحْوِيَّ لِقَاىِٕكَ اَكْرَمَ عَصْمَتِكَ، يٰرَحْمَنُ الرَّحِيْمِ <

” ہمارے لئے وہ تحفظ قرار دے دے جو ہمیں بلاکتوں سے بچا لے اور آفتوں سے محفوظ کر کے مصیبتوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم پر اپنا سکون نازل کر دے اور ہمارے چہرہ و پیر اپنی محبت کی تابانیوں کا غلبہ کر دے۔ ہم کو اپنے مستحکم رکن کی پناہ میں لے لے اور ہم کو اپنی مہربانیوں کی عصمت کے زیر سایہ محفوظ بنا دے“

پندرھویں مناجات (زابدین) میں آیا ہے :

> اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ عَلَيْنَا وَاٰلِئِنَّآ مِنْ سَلْمٍ وَاَنْ تَنْزِلَ عَلَيْنَا سَكِيْنَتِكَ، وَاَنْ تَغْشِيَّ وَجُوْهُنَا بِرُحْمَتِكَ، وَاَنْ تُوِيَّ بِمَلَاٰئِكَتِكَ، وَاَنْ تَحْوِيَّ لِقَاىِٕكَ اَكْرَمَ عَصْمَتِكَ، يٰرَحْمَنُ الرَّحِيْمِ <

”خدا یا ہم کو اس دنیا میں زہد عطا فرما اور اس کے شرسے محفوظ فرما اپنی توفیق اور عصمت کے ذریعہ ہم سے اپنی مخالفت کے لباس اتر وادے اور ہمارے امور کا تو ہی ذمہ دار بن کر ان کی بہترین کفایت فرما اپنی وسیع رحمت سے مزید عطا فرما اور اپنے بہترین عطایا سے ہمارے ساتھ اچھے اچھے برتاؤ کرنا اور ہمارے دلوں میں اشجارِ محبت بٹھا دے اور ہمارے لئے انوارِ معرفت کو مکمل کر دے اور ہمیں اپنی معافی کی حلاوت عطا فرما اور ہمیں مغفرت کی لذت سے آشنا بنا دے ہماری آنکھوں کو روزِ قیامت اپنے دیدار سے ٹھنڈا کر دے نا اور ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے نا جیسے تونے اپنے نیک اور منتخب اور تمام مخلوقات میں نیک کردار لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے اور اپنی رحمت کے سہارے اے ارحم الراحمین“

آخر میں ہم اس مطلب کی تکمیل کے لئے سید ابن طاووس کی نقل کی ہوئی روزِ عرفہ پڑھی جانے والی امام حسین علیہ السلام کی دعا نقل کر رہے ہیں :

> كَيْفَ يَسْتَدِلُّ عَلَيْكَ بِمَا هُوَ فِي وَجْهِهِ مَفْتَقِرٌ إِلَيْكَ أَيْكُونُ لِعَيْبِكَ مِنْ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمَطْهُرُ لَكَ مَتَى غَيْبَتْ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَيَّ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَيْكَ وَمَتَى بَعْدَتْ حَتَّى تَكُونَ الْإِثَارُ هِيَ الَّتِي تُوَصِّلُ إِلَيْكَ عَمِيَّتَ عَيْنٍ لِاتِّرَاكِ عَلَيْهِ رَقِيْبًا وَخَسِيْرَتٍ صَفِيْقَةٍ عَيْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حَيْكٍ نَصِيْبًا... فَاهْدِنِي يَنْبُورَكَ الْبَيْكِ، وَأَقِمْنِي بِصِدْقِ الْعِبُودِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ... وَصِنِّي بِسَيِّرِكَ الْمَصُوبِ... وَأَسْلِكْ بِي مَسِيْلَكَ أَهْلَ الْجَذْبِ، إلهِي أَعْنِينِي بِتَدْبِيْرِكَ لِي عَنِ تَدْبِيْرِي، وَبِاخْتِيَارِكَ عَنِ اخْتِيَارِي وَأَوْفِينِي عَنِ مَرَاكِزِ اضْطِرَارِي... إِنْ تَبَّ الَّذِي اشْتَرَقْتَ الْأَنْوَارَ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِكَ حَتَّى عَرَفُوكَ وَوَجِدُوكَ وَأَنْتَ الَّذِي أَرَلْتَ الْأَعْيَارَ عَنِ قُلُوبِ أَحِبَائِكَ حَتَّى لَمْ يَحْبُوا سِوَاكَ وَلَمْ يَلْجُوا إِلَيَّ عَيْبِكَ أَنْتَ الْمُؤْنِسَ لَهُمْ حَيْثُ أَوْحَشْتَهُمُ الْعَوَالِمَ وَأَنْتَ الَّذِي هَدَيْتَهُمْ حَيْثُ اسْتَيْبَأْتَهُمْ لَهُمُ الْمَعَالِمَ مَاذَا وَجَدْتُمْ فَعَدِكُ؟ وَمَا الَّذِي فَعَدَ مِنْ وَجْدِكَ؟ لَقَدْ خَابَ مِنْ رَضِيِّي دُونَكَ بَدَلًا، وَلَقَدْ خَسِرْتُمْ مِنْ بَعْدِي عِنْدَكَ مَتَحَوَّلًا كَيْفَ يَرْجُو سِوَاكَ وَأَنْتَ مَا قَطَعْتَ الْإِحْسَانَ؟ وَكَيْفَ يُطَلَّبُ مِنْ عَيْبِكَ وَأَنْتَ مَا بَدَلْتَ عَادَةَ الْأَمْنِيَانِ؟ يَا مَنْ أَدَاقَ أَحْبَابِهِ حِلَاوَةَ الْمَوَانِسَةِ فِقَامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ مَتَمَلِّقِينَ وَيَا مَنْ أَلْبَسَ أَوْلِيَاءَهُ مَلِيْسَ هَيْبَتِهِ فِقَامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَغْفِرِينَ... إلهِي أَطْلُبْنِي بِرَحْمَتِكَ حَتَّى أَصِلَ إِلَيْكَ، وَأَجِدْنِي يَمْنِكَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَيْكَ < (1)

(1) بحار الانوار ج ۹۸ ص ۲۲۶۔

”میں ان چیزوں کو کس طرح راہنما بناؤں جو خود ہی اپنے جود میں تیری محتاج ہیں کیا تیرے کسی شی کو تجھ سے بھی زیادہ ظہور حاصل ہے کہ وہ دلیل بن کر تجھ کو ظاہر کر سکے تو کب ہم سے غائب رہا ہے کہ تیرے لئے کسی دلیل اور راہنمائی کی ضرورت ہو، اور کب ہم سے دور رہا ہے کہ آثار تیری بارگاہ تک پہنچا نے کا ذریعہ بنیں وہ آنکھیں اندھی ہیں جو تجھے اپنا نگران نہیں سمجھ رہی ہیں اور وہ بندہ اپنے معاملاتِ حیات میں سخت خسارہ میں ہے جسے تیری محبت کا کوئی حصہ نہیں ملا... تو اپنی طرف اپنے نور سے میری ہدایت فرما، اور مجھ کو اپنی سچی بندگی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت کرامت فرما... اور اپنے محفوظ پردوں سے میری حفاظت فرما... اور جذب و کشش رکھنے والوں کے مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرما اپنی تدبیر کے ذریعہ مجھے میری تدبیر سے بے نیاز کر دے اور اپنے اختیار کے ذریعہ میرے اختیار اور انتخاب سے مستغنی بنا دے اور اضطرار و اضطراب کے مواقع کی اطلاع اور آگاہی عطا فرما... تو ہی وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں میں انوارِ الوہیت کی روشنی پیدا کر دی تو وہ تجھے پہچان گئے اور تیری وحدانیت کا اقرار کرنے لگے اور تویی وہ ہے جس نے اپنے محبوبوں کے دلوں سے اغیار کو نکال کر باہر کر دیا تو اب تیرے علا وہ کسی کے چاہنے والے نہیں ہیں، اور کسی کی پناہ نہیں مانگتے تو نے اس وقت ان کا سمان فراہم کیا جب سارے عالم سبب وحشت بنے ہوئے تھے اور تو نے ان کی اس طرح ہدایت کی کہ سارے راستے روشن ہو گئے پروردگار جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے کیا پایا؟ اور جس نے تجھ کو پالیا اس نے کیا کھویا؟ جو تیرے بدل پر راضی ہو گیا وہ نا مراد ہو گیا، اور جس نے تجھ سے روگردانی کی وہ گھاٹے میں رہا، تیرے علا وہ غیر سے امید کیوں کی

جائے جبکہ تونے احسان کا سلسلہ روکا نہیں اور تیرے علاوہ دوسرے سے مانگا ہی کیوں جا ئے جبکہ تیرے فضل و کرم کی عادت میں فرق نہیں آیا ہے وہ پروردگار جس نے اپنے دو ستوں کو انس و محبت کی حلاوت کا مزہ چکھا دیا ہے تو اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے اولیاء کو بیت کا لباس پہنا دیا ہے تو اس کے سامنے استغفار کرنے کے لئے استادہ ہیں۔۔۔ میرے معبود مجھ کو اپنی رحمت سے طلب کر لے تا کہ میں تیری بارگاہ تک پہنچ جاؤں اور مجھے اپنے احسان کے سہارے اپنی طرف کھینچ لے تا کہ میں تیری طرف متوجہ ہوجاؤں "

۲۔ بندوں سے خداوند عالم کا اظہار دوستی

خداوند عالم اپنے بندوں سے دوستی کا اظہار کرتا ہے اور بندوں کو اپنی ذات سے محبت کرانے کے لئے نعمتوں سے مالا مال کردیتا ہے بیشک پروردگار عالم دلوں پر نعمت اس لئے نازل کرتا ہے کہ خداوند عالم نے جن پر نعمت نازل کی ہے وہ اللہ کو دوست رکھیں ۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے دعائے سحر میں آیا ہے :
> تَحْتَبِ الْبِنَايَا لِنِعْمٍ وَنِعَارِضِكَ بِالذُّنُوبِ خَيْرِكِ الْبِنَانَا زِلْ وَشَرْنَا إِلَيْكَ صَاعِدٌ وَلَمْ يَزَلْ
وَلَا يَزَالُ مَلِكٌ كَرِيمٌ بِأَتِيكَ عَنَّا يَعْمَلُ قَبِيحٌ فَلَا يَمْنَعُكَ لُكٌ مِّنْ أَنْ تَحُوطَنَا بِرَحْمَتِكَ وَتَتَفَضَّلَ
عَلَيْنَا يَا لَأَنَّكَ فَسَبْحَانَكَ مَا أَحْلَمَكَ وَأَعْظَمَكَ وَأَكْرَمَكَ مَبْدَأًا وَمَعِيدًا <(۱)>

"تو نعمتیں دے کر ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم گناہ کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں تیرا خیر برابر ہمارا ہی طرف آ رہا ہے اور ہمارا برابر تیری طرف جارہا ہے فرشتہ برابر تیری بارگاہ میں ہماری بد اعمالیوں کا دفتر لے کر حاضر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود تیری نعمتوں میں کمی نہیں آتی اور تو برابر فضل و کرم کر رہا ہے تو پاک پاکیزہ ہے تو تجھ جیسا حلیم عظیم اور کریم کون ہے ابتدا اور انتہا میں تیرے نام پاکیزہ ہیں "

اللہ کا اپنے بندے پر نعمت فضل ، بھلائی عفو اور ستر (عیب پوشی) نازل کرنے اور بندہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے جو برائی اور شر صعود کرتا ہے ان دونوں کے درمیان مقائسہ سے اس بات

(۱) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۸۵ ۔

کا پتہ چلتا ہے کہ بندہ اپنے مولا سے شرمندہ ہے ، وہ اللہ کی طرف سے اس محبت اور دوستی کا روگردانی اور دشمنی کے ذریعہ جواب دیتا ہے ۔ انسان کتنا شقی اور بدبخت ہے کہ اللہ کی محبت اور دوستی کا جواب رد گردانی اور دشمنی سے دیتا ہے ۔

امام زمانہ حضرت حجة علیہ السلام کے دعاء افتتاح میں ان کلمات کے سلسلہ میں غور و فکر کریں

> إِنَّكَ تَدْعُونِي فَأَوْلِيَّ عِنكَ وَتَحْتَبِ إِلَيَّ فَاتَبَغَّضْ إِلَيْكَ، وَتَتَوَدَّدْ إِلَيَّ فَلَا أَقْبَلُ مِنْكَ، كَأَنَّ لِي التَّطَوُّلَ عَلَيْكَ، فَلَمْ يَمْنَعَكَ لُكٌ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي وَ الْإِحْسَانَ إِلَيَّ وَ التَّفَضُّلَ عَلَيَّ <(۱)>

"اے پروردگار بیشک تو نے مجھ کو دعوت دی اور میں نے تجھ سے روگردانی کی اور تونے محبت کی اور میں نے تجھ سے بغض و عناد رکھا اور تو میرے ساتھ دوستی کرتا ہے تو میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں گویا کہ میرا تیرے اوپر حق ہے اور اس کے باوجود اس نے تجھ کو میرے اوپر احسان ن کر نے اور فضل کر نے سے نہیں روکا "

> خَيْرِكِ الْبِنَانَا زِلْ وَشَرْنَا إِلَيْكَ صَاعِدٌ <(۲)>

"تیرا خیر برابر ہمارا ہی طرف آ رہا ہے اور ہمارا برابر تیری طرف جارہا ہے "

(۱) مفاتیح الجنان دعائے افتتاح -
(۲) بحار الانوار جلد ۱۸ صفحہ ۸۵ -

اہل بیت علیہم السلام کی میراث میں دعاؤں کے مصادر

ہمارے پاس ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں مناجات اور دعاؤں کا صاف شفاف اور طیب و طاہر دولت کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔

اصحاب ائمہ علیہم السلام اور تدوین حدیث کا اہتمام

ائمہ علیہم السلام اپنے اصحاب سے دعاؤں کے سلسلہ میں جو کچھ وصیت فرماتے تھے تو وہ ان کو لکھنے کے بڑے پابند تھے۔ سید رضی الدین علی بن طاووس نے کتاب مہج الدعوات میں امام موسیٰ بن جعفر سے منسوب دعا ئے جوشن صغیر کو نقل کرتے وقت یہ تحریر کیا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کے صحابی ابو وصاح محمد بن عبداللہ بن زید النهشلی نے اپنے والد بزرگوار عبداللہ بن زید سے نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن زید کا کہنا ہے کہ ابوالحسن کاظم کے اہل بیت علیہم السلام اور ان کے شیعوں کی ایک خاص جماعت تھی جو مجلس میں اپنے ساتھ غلاف میں بڑی نرم و نازک اینوس کی تختیاں لیکر حاضر ہو کر تھے جب بھی آپ اپنی زبان اقدس سے کوئی کلمہ ادا فرما تے تھے یا کوئی فتویٰ صادر فرما تے تھے تو وہ قوم جو کچھ سنا کرتی تھی اس کو لکھ لیا کرتی تھی۔ اسی بنیاد پر عبداللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو دعا میں یہ فرما تے سنا ہے اور اس

(۱) مہج الدعوات مؤلف سید رضی الدین علی بن طاووس۔

سلسلہ میں مشہور و معروف دعا "جو شن صغیر" موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ذکر فرمائی ہے۔

حدیث کے سلسلہ میں (اصول اربعہ) چار رسو اصول

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب نے آپ کی احادیث کی تدوین چار سو کتابوں میں کی ہے جو اصول اربعہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ شیخ امین الاسلام طبرسی (متوفی ۵۴۸ھ) نے اعلام الوریٰ میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ کے چار ہزار اہل علم شاگرد مشہور تھے اور آپ نے ان کے جوابات میں مسائل کے سلسلہ میں چار سو کتابیں تحریر کیں جن کو اصول اربعہ کہا جاتا ہے اور اصحاب اصول کا طریقہ کار ائمہ علیہم السلام سے سنی جا نے والی تمام چیزوں کو لکھنا اور تدوین کرنا تھا۔ شیخ بہائی کتاب الشمسین میں تحریر کرتے ہیں: "ہماری بزرگان سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ اصحاب اصول کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی کسی امام سے کوئی حدیث سنتے تھے تو وہ اس حدیث کو اپنے اصول میں درج کرنے کے لئے

سبقت کرتے تھے کہ ہم کہیں دنوں کے گزر نے کے ساتھ ساتھ اس پوری حدیث یا بعض حصہ کو فراموش نہ کر دیں " اس لئے یہ اصول اصحاب کی طرف سے مورد وثوق تھے جب وہ ان سے کوئی روایت نقل کرتے تھے تو اس کے صحیح ہونے کا حکم لگاتے تھے اور اس پر اعتماد کرتے تھے ۔
جناب محقق داماد اصول اربعہ نقل کرنے کے بعد انتیسویں نمبر پر ذکر کرتے ہیں : یہ بات جان لینی چاہئے کہ معتمد اصول مصححہ کو اخذ کرنا روایت کو صحیح قرار دینے کا ایک رکن ہے ۔"
ائمہ علیہم السلام کے اصحاب کی بڑی تعداد نے اصول کی کتابت کے سلسلہ میں کہا ہے کہ ان اصول کا پورا کرنا اور ان اصول سے مکمل طور پر استفادہ کرنا ممکن نہیں ہے جناب شیخ طوسی اپنی کتاب فہرست کی ابتدا میں تحریر فرماتے ہیں :

ہم ان اصول کے مکمل ہونے کی ضمانت نہیں لے سکتے چونکہ ہمارے اصحاب کی تصانیف اور ان کے اصول اکثر شہروں میں منتشر ہوئے کی وجہ سے صحیح طور پر ضبط نہ ہو سکے لیکن ہاں کتاب الذریعہ میں آقائے بزرگ طہرانی کے قول کے مطابق ان کی تعداد چار سو سے کم نہیں ہے۔
محقق داماد اپنے مذکورہ تلخیص نمبر میں تحریر کرتے ہیں : یہ مشہور ہے کہ اصول اربعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کے ذریعہ تحریر کئے گئے ہیں جبکہ ان کے جلسوں میں شریک ہوئے اور ان سے روایت نقل کرنے والے راویوں کی تعداد تقریباً چار ہزار ہے اور ان کی کتابیں اور تصنیفات بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں سے قابل اعتماد یہی چار سو اصول ہیں "

میراث اہل بیت علیہم السلام اور طغرل بیگ کی آتش زنی

اہل بیت علیہم السلام کی میراث میں سے یہ اصول متعدد طا ئفوں کے پاس تھے ان ہی میں سے دعاؤں کی کتابیں بھی تھیں جو کتا بوں کے اس مخزن کے جلنے کی وجہ سے تلف ہو گئیں تھیں جس کو وزیر ابو نصر سابور بن ارد شیر (شیعہ) وزیر جس کو بہاء الدولہ نے وزارت دی تھی نے وقف کیا تھا یہ اس دور میں کتابوں کا سب سے بڑا مخزن شمار کیا جاتا تھا۔ یا قوت حموی نے معجم البلدان جلد ۲ صفحہ ۳۴۲ پر مادہ بین سورین میں کہا ہے کہ : بیشک بین السورین کرخ بغداد میں آبادی کے لحاظ سے سب سے اچھا محلہ تھا " اس میں کتابوں کا مخزن تھا جس کو ابو نصر سابور بن ارد شیر وزیر کو بہاء الدولہ نے وقف کیا تھا ، دنیا میں اس سے اچھی کتابیں کہیں نہیں تھیں تمام کتابیں معتبر ائمہ اور ان کے محرز اصول کے تحت تحریر کی گئی تھیں جب محلہ کرخ کو جلایا گیا تو اس میں یہ تمام کتابیں جل کر راکھ ہو گئیں اور انہیں کتابوں میں جن کو طغرل بیگ نے جلایا اہل بیت علیہم السلام سے ماثورہ دعاؤں کی کتابیں بھی تھیں۔

محقق، طہرانی کتاب یا قوت میں، حموی کے کلام کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں : " ہم کو اس بات کا گمان ہے کہ بغداد کے محلہ کرخ میں شیعوں کے لئے وقف کی گئی اس لا ئبریری کی کچھ کتابیں وہی دعا ئی اصول ہیں جن کو ائمہ کے قدیم اصحاب نے ائمہ سے نقل کیا ہے اور بزرگان رجال نے ان سے ہر ایک کی سوانح عمری میں صاف صاف کہا ہے کہ یہ کتابیں انہیں کی ہیں اس کو کتاب ادعیہ بھی کہا ہے نیز اس کتاب کے اس کے مؤلف سے نقل کرنے کی روش کو بھی ذکر کیا ہے " (۱)

اہل بیت علیہم السلام کی محفوظ رہ جانے والی میراث

ان اصول کی کچھ کتابیں شیخ الطائفہ، شیخ ابو جعفر طوسی ضکی کتاب "التہذیب" اور الاستبصار مؤلف کے پاس تھیں۔ اس وقت بغداد میں امہات اصول کے نام سے بھرے ہوئے دو کتاب خانہ تھے ان میں سے ایک کتابخانہ سابور تھا جس کے بانی شیعہ علماء تھے جو بغداد میں کرخ کی طرف بنایا گیا تھا اور دوسرا کتابخانہ ان

کے استاد محترم شریف مرتضیٰ کا تھا جس میں اسے بزار کتابیں تھیں وہ کتابیں ابن ادریس حلی کے زمانہ تک باقی رہیں جن میں سے "مستطرفات السرائر" کا استخراج کیا گیا۔

دعاؤں کے کچھ مصادر کا تلف ہونے سے محفوظ رہنا

محقق بزرگ طہرانی کتاب الذریعہ میں تحریر کرتے ہیں: منجملہ دعائی اصول جو شاپور کتاب خانہ میں یا خاص عناوین کے تحت موجود تھے یا قوت حموی کی تشریح کے مطابق سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے لیکن ان میں سے جو کچھ شخصی طور پر دوسروں کے پاس موجود تھے، وہ محفوظ رہ گئے ادعیہ، اذکار اور زیارتوں کے مطالب ہم تک اسی طرح پہنچے ہیں جس طرح ان اصول میں مندرج تھے چونکہ کتاب خانہ کے جلائے جانے سے چند سال پہلے متعدد علماء اعلام نے ادعیہ، اعمال اور زیارتوں کی کتابیں تالیف کی تھیں اور جو کچھ ان کتابوں میں دعاؤں کے اصول موجود تھے ان کو اخذ کر لیا تھا۔

ان اصول سے تالیف کی گئیں کتابیں کتاب خانہ کے جلائے جانے سے پہلے اسی طرح موجود تھیں اور آج بھی موجود ہیں، جیسے کتاب دعا مولف شیخ کلینی ضمتوفی ۲۲۹ھ ق۔ کتاب

(۱) الذریعہ جلد ۸ صفحہ ۱۷۴۔

کامل الزیارات۔ مولف قولویہ متوفی ۲۶۰ھ ق، کتاب الدعا والمزار مولف شیخ صدوق متوفی ۳۸۱ھ، کتاب المزار مولف شیخ مفید متوفی ۴۱۲ھ ق اور کتاب روضۃ العابدین مولف کراچکی متوفی ۴۴۹ھ ق۔

کتاب مصباح المتہجد کے ذریعہ محفوظ رہنے والی دعائے وہ دعائیں مصادر جو ان قدیمی اصول سے اخذ کئے گئے ہیں ان میں سے کتاب مصباح المتہجد ہے جو شیخ الطائفہ طوسی ضمتوفی ۴۶۰ھ ق کی تالیف ہے آپ نے ۴۰۸ھ ق میں عراق آنے کے بعد ان قدیم اصول کو اخذ کیا جو کتابخانہ شاہ پور اور کتاب خانہ شریف مرتضیٰ کے ماتحت موجود تھے آپ نے احادیث احکام کے سلسلہ میں تہذیب الاحکام اور استبصار تالیف کی اور دعا و اعمال کے متعلق مصباح المتہجد نام کی کتاب تحریر کی ہے اور اس میں ان ہی مقدار میں ان اصول کو تحریر کیا ہے جن کو عباد متہجدین سے آسانی سے اخذ کرسکے۔

سید ابن طاؤس تک پہنچنے والے دعاؤں کے کچھ مصادر دعاؤں کے کچھ وہ مصادر جو ساتویں ہجری تک کرخ میں شاپور کتاب خانہ کے جل جانے سے بچ گئے اور وہ سید رضی الدین ابن طاؤس متوفی ۶۶۴ھ ق کے ہاتھوں میں آئے۔

وہ اپنی کتاب کشف المحجہ جس کو اپنے فرزند کیلئے تالیف کیا تھا اسکی بیالیسیوں فصل میں اس طرح تحریر کرتے ہیں: خداوند بزرگ و تعالیٰ نے میرے سامنے تمہارے لئے متعدد کتابیں لکھنے کا موقع فراہم کیا۔ اور اللہ نے میرے لئے "دعوات" کی ساڑھ جلدوں سے زیادہ جلدیں لکھنے کا موقع فراہم کیا۔ (۱)

جب سید ابن طاؤس نے کتاب مہج الدعوات تحریر کی تو آپ کے پاس دعاؤں کی سترسے زیادہ کتابیں موجود تھیں۔

(۱) کشف المحجہ ثمرۃ المہجہ مولف ابن طاؤس۔

آپ کتاب مہج الدعوات کے آخر میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں: یہ میری زندگی کی آخری کتاب ہے۔۔۔

سید ابن طاؤس اپنی زندگی کی آخری کتاب یقین میں تحریر کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی اس آخری کتاب کو اس وقت تحریر کیا ہے جب میرے پاس دعاؤں کی سترسے زیادہ کتابیں موجود تھیں۔ (۱)

سید ابن طاؤوس کے پاس حدیث اور دعا کے پندرہ سو مصادر جب سید نے دعا کے سلسلہ میں اپنی بڑی کتاب "اقبال" تحریر کی توشہید کے اپنے مجموعہ میں جبعی کے نقل کے مطابق ان کے پاس ان کی اپنی پندرہ سو کتابیں موجود تھیں اور یہ ۶۵۰ تھیں ق کی بات ہے جب سید رضی الدین ابن طاؤوس کتاب اقبال لکھ کر فارغ ہوئے۔

شہید تحریر کرتے ہیں ۶۵۰ تھیں ق میں آپ کی ملکیت میں چھ سو پچاس کتابیں تھیں۔ (۲)

سید ابن طاؤوس کی ادعیہ اور اذکار کے سلسلہ میں پندرہ کتابیں سید ابن طاؤوس اپنی کتاب "فلاح السائل" میں تحریر کرتے ہیں کہ میں نے جب دعاؤں کے سلسلہ میں اپنے جد شیخ ابو جعفر طوسی ض کی کتاب "المصباح الکبیر" پڑھی تو ہم کو اس میں بہت سے اہم مطالب نظر آئے جن کو شیخ طوسی نے اپنی کتاب میں ملحوظ نہیں فرمایا تھا لہذا ہم نے کتاب "المصباح الکبیر" پر پندرہ جلدوں میں "تمتات مصباح المتہجد و مہمات فی صلاح المتعبد" نامی کتاب مستدرک تحریر کی ہے۔ وہ کتاب فلاح السائل کے مقدمہ میں تحریر کرتے ہیں : ہم نے اللہ کی مدد سے چند جلد کتابیں مرتب و منظم کی ہیں جن کو اہم اور تتمہ کے عنوان سے شمار کیا جاتا ہے۔

(۱) الذریعہ جلد ۲ ص ۲۶۵۔
(۲) الذریعہ جلد ۲ ص ۲۶۴۔

پہلی جلد : جس کا نام "فلاح السائل" ہے جو رات اور دن کے اعمال کے سلسلہ میں ہے اور اس کی دو جلدیں ہیں۔
تیسری جلد : اس کتاب کا نام "زہرۃ الربیع فی ادعیۃ الاسابیع"۔
چوتھی جلد : اس کتاب کا نام جمال الاسبوع بکمال العمل المشروع"۔
پانچویں جلد : اس کتاب کا نام "الدرع الواقیۃ من الاخطار"۔
چھٹی جلد : اس کتاب کا نام "المضمار للسباق واللحاق"۔
ساتویں جلد : اس کتاب کا نام "السائل المحتاج الی معرفۃ منا سک الحجاج"۔
آٹھویں اور نویں جلد : ان دونوں کتابوں کا نام "الاقبال بالاعمال الحسنۃ فیما نذکرہ مما یعمل میقاتاواحداً کل سنۃ"۔
دسویں جلد : اس کتاب کا نام السعادات بالعبادات التی لیس لها وقت محتوم و معلوم فی الروایات بل وقتہا بحسب الحا دثات المقتضیۃ والادوات المتعلقة بہا جب ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کتابوں کو لکھ کر فارغ ہوئے تو ہم کو محسوس ہوا کہ ہم سے پہلے اس طرح کے علوم سے پر کتابیں کسی نے نہیں لکھیں اور یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے کہ انسان مرنے سے پہلے جزاکے طور پر اپنی عبادات کو قبول کرانے اور قیامت میں سرخرو ہونے کی استعداد کا ارادہ رکھتا ہے :

پہلا حصہ : "فلاح السائل ونجاح السائل فی عمل یوم و لیلۃ"۔

دوسرا حصہ : "زہرۃ الربیع فی ادعیۃ الاسابیع"۔

تیسرا حصہ : کتاب الرجوع فی زیارات و زیادات صلوات و دعوات الاسبوع فی اللیل والنہار۔

چوتھا حصہ : "الاقبال" وہ اعمال حسنۃ جن کو انسان ہر سال میں ایک مرتبہ انجام دیتا ہے۔

پانچواں حصہ : "اسرار الصلوات وانوار الدعوات" اگر پروردگار نے مجھے اس کی تالیف کی مہلت دی تو میں اس کو پوری زندگی میں محفوظ رکھوں گا مگر یہ کہ خداوند عالم ایسے شخص کو اذن دے جس کو میری وفات سے قبل اس میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہو (۱)

سید ابن طاؤوس سے متاخر دعاؤں کے مصادر

آقا بزرگ محقق تہرانی جس تحریر کرتے ہیں: پھر علماء نے سید بن طاووس
 جس کی مدون کتابوں میں ان ادعیہ و اذکار کا اضافہ کیا جو ائمہ علیہم السلام سے
 منسوب تھے اور جو پرانی دعاؤں کی کتابوں میں درج تھے اور وہ کتابیں سید ابن
 طاووس کے پاس موجود نہیں تھیں اور وہ جلنے، غرق ہوئے، زمیں بوس ہوئے اور
 دیمک کے کھانے سے محفوظ رہ گئیں تھیں یہاں تک کہ وہ ہم تک پہنچیں، تو ہم نے
 ان دعاؤں کو ان کی دعا کی کتابوں میں درج کر دیا۔
 ان افراد میں سے شیخ سعید محمد بن مکی ہیں جو ۷۸۶ھ میں شہید ہو
 ئے؛

شیخ جمال السالکین موجودہ کتاب "المزار" کے مؤلف ہیں،
 ابو العباس احمد بن فہد حلی مؤلف کتاب "عدة الداعی" اور کتاب "التحصین
 فی صفات العارفين" متوفی ۸۴۱ھ۔
 شیخ تقی الدین ابراہیم الکفعمی متوفی ۹۰۵ھ، انہوں نے کتاب "جنت الامان
 الواقیہ"، "بلد الامین"، "محا سبۃ النفس اور ائمہ علیہم السلام سے دوسری تمام
 مانورہ دعائیں اور اذکار تحریر کئے ہیں انہوں نے کتاب "الجنت" کے شروع میں یہ تحریر کیا
 ہے کہ یہ کتاب معتمد اور صحیح السند کتابوں سے اخذ شدہ مطالب سے تحریر کی
 گئی ہے اور کتاب "الجنت" اور "البلد" کے دوسو سے زیادہ مصادر شمار

(۱) فلاح السائل صفحہ ۹۷/ طبع ۱۳۷۲ھ شمسی۔

کئے ہیں اور ان میں اصل متن کتاب کو بھی نقل کیا ہے اور ان میں اکثر دعاؤں کی
 قدیم کتابیں ہیں:

جیسے کتاب "روضۃ العابدین" مؤلف کراچکی، متوفی ۴۴۹ھ۔
 کتاب "مفتاح الفلاح" مؤلف شیخ بہائی متوفی ۱۰۳۱ھ۔
 کتاب "خلاصۃ الاذکار" مؤلف محدث فیض کا شانی متوفی ۱۰۹۱ھ۔
 اور علامہ مجلسی شہمتوفی ۱۱۱۱ھ۔ انہوں نے عربی زبان میں بحار الانوار
 تحریر کی ہے اور "زاد المعاد"، "تحفة الزائر"، "مقباح المصابیح"، "ربیع الاسابیح" اور
 مفاتیح الغیب "فارسی زبان میں تحریر کی ہیں۔ (۱)

(۱) الذریعہ الی تصانیف الشیعہ جلد ۸ / ۱۷۹-۱۸۰۔

دعا اور قضا و قدر

دعا اور قضا و قدر خداوند عالم نے ہر چیز کے لئے قضا و قدر قرار دیا ہے اور
 انسان ان دونوں سے کسی صورت میں نہیں بچ سکتا ہے وہ خداوند عالم کا حتمی
 و یقینی ارادہ ہے تو دعا کے موقع پر انسان کیا کرے؟
 کیا جس چیز سے مشیت الہی اور اس کا علم یقینی طور پر متعلق ہو گیا ہو
 کیا دعا اس کو بدل سکتی ہے؟
 اور جب دعائیں اتنا اثر ہے کہ وہ قضا و قدر الہی میں رد و بدل کر سکتی ہے
 تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
 اس سوال کے جواب کے لئے قضا و قدر کی بحث کا چھیڑنا لازم و ضروری ہے
 ۔۔۔ اگرچہ ہم اس بحث کو چھیڑنے سے دعا کی بحث سے دور ہو کر فلسفہ کی بحث
 میں داخل ہو جائیں گے لہذا ہم اپنی ضرورت کے مطابق اس سوال سے متعلق
 بحث کو مختصر طور پر بیان کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔
 تاریخ اور کائنات میں قانون علیت
 تاریخ اور کائنات کی حرکت کے مطابق یقینی اور عام طور پر بغیر کسی
 استثناء کے قانون علیت جاری و ساری ہے۔
 >لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ< (۱)

(۱) سورئہ شوریٰ آیت / ۴۹۔

”بیشک آسمان و زمین کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے“

> اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَرِيْدُ < (۱)

”اللہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے“

> اِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِّمَا يَرِيْدُ < (۲)

”بیشک تمہارا پروردگار جو بھی چاہے کر سکتا ہے“

> اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا ارَدْنَاهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ < (۳)

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

> وَلَوْ شَاءَ اَللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ < (۴)

”خدا چاہے تو ان کی سماعت و بصر کو بھی ختم کر سکتا ہے“

> وَاَللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ < (۵)

”اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے مخصوص کر لیتا ہے“

> يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ < (۶)

”وہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا کر دیتا ہے“

(۱) سورئہ حج آیت / ۱۴۔

(۲) سورئہ ہود آیت / ۱۰۷۔

(۳) سورئہ نحل آیت / ۴۰۔

(۴) سورئہ بقرہ آیت / ۲۰۔

(۵) سورئہ بقرہ آیت / ۱۰۵۔

(۶) سورئہ آل عمران آیت / ۳۷۔

> وَاللّٰهُ يُوْتِيْ مُلْكًا مَّن يَّشَاءُ < (۱)

”اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیدیتا ہے“

> قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكِ الْمَلِكِ مِّنْ تَشَاءٍ وَتَنْزِعِ الْمَلِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّمَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ

مَنْ تَشَاءُ يَّيْدِكَ الْخَيْرَاتُكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ < (۲)

”پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ خدا تو صاحب اقتدار ہے جس کو چاہتا ہے اقتدار

دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس

کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی ہر شے پر قادر ہے“

> اِنَّ يَّشَاءُ يَذٰهَبِكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَاَيُّهَا النَّاسُ وَاَيُّهَا النَّاسُ < (۳)

”وہ چاہے تو سب کو اٹھا لے جائے اور دو سرے لوگوں کو لے آئے“

یہ آیات اور ان آیات کے مانند آیات قرآن کریم میں بہت زیادہ موجود ہیں اور ان

آیات سے یہ صاف طور پر واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثبات پر سلطان مطلق

ہے اس کی کوئی حد و حدود نہیں ہے اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اور

نہ کوئی چیز اس کے لئے مانع ہو سکتی ہے۔

وہ برجیز پر قادر ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے

، اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جا

ئیگا اور اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے۔

یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ خداوند عالم کا ارادہ اس عام نظام علیت کا

محکوم ہے جو کائنات اور تاریخ پر حکم کرتا ہے، اور خداوند عالم (یہودیوں کی نظر

میں) کائنات اور تاریخ کو خلق کرنے کے بعد ان پر بادشاہت نہیں رکھتا ہے۔

(۱) سورئہ بقرہ آیت / ۲۴۷۔

(۲) سورئہ آل عمران آیت / ۲۶۔

(۳) سورئہ نساء آیت / ۱۳۳۔

قرآن کریم اس بارے میں فرماتا ہے :

> وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدَالِلُ مَعْلُومَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلِعِنَّا لَمَآ قَالُوا لَوْلَا يَدَاہُ مَبْسُوطَتَانِ < (۱) >
 "اور یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جبکہ اصل میں انہیں
 کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور یہ اپنے قول کی بنا پر ملعون ہیں اور خدا کے دونوں ہاتھ
 کھلے ہوئے ہیں"
 ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس بارے میں
 قرآن کریم صاف طور پر بیان کر رہا ہے اور یہودیوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا باطل ہونا
 خود بخود ظاہر ہے۔

خداوند عالم کے ارادہ کا قانون علیت سے رابطہ
 ہم اس قدرت اور حکومت کی روشنی میں جس کو قرآن کریم نے الہی ارادہ
 کے تحت کائنات، تاریخ اور معاشرہ میں مقرر کیا ہے تو فطری طور پر یہ سوال ذہن
 میں آتا ہے کہ قانون علیت سے خدا کا کیا رابطہ ہے؟
 کیا یہ تعطیل ہے؟ یعنی الہی ارادہ قانون علیت کو معطل کر دیتا ہے جب خدا
 وند عالم اس کا ارادہ کرنا چاہے۔

اس کا جواب بغیر کسی شک و شبہ کے نفی میں ہے۔
 اللہ نے علت کو خلق کیا ہے اور اس کے علاوہ کسی نے علت کی تخلیق
 نہیں کی ہے، علت کا خلق کرنا علیت کو بالضرورہ خلق کرنے کے برابر ہے۔ جس
 طرح اس نے آگ کو پیدا کیا اسی طرح اس میں حرارت کو بھی پیدا کیا اور آگ کو
 حرارت کے بغیر پیدا کرنا زوج کو زوجیت (2)

(۱) سورئہ ما ئدہ آیت / ۶۴۔
 (۲) اس میں بہت کم فرق ہے پہلا وجود کے لئے ضروری ہے اور دوسرا ماہیت کے لئے لازم
 ہے۔

کے بغیر پیدا کرنے کے مانند ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ آگ کو اس کے بغیر
 پیدا کرے کہ وہ حرارت کے لئے علت ہو یا وہ آگ کے علاوہ اس کو ایسی چیز میں تو
 تبدیل کر سکتا ہے جو آگ کے مشابہ ہے۔ پس اس قول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
 ثنات اور تاریخ پر ارادئہ الہیہ کے حاکم ہونے سے قانون علیت کا معطل ہو جانا ہے۔
 پس ارادئہ الہیہ اور قانون علیت میں کیا رابطہ ہے؟
 ارادئہ الہیہ قانون علیت پر بنفس نفیس قانون کی طرح حاکم ہے
 قرآن کریم نے اس علاقہ و رابطہ کی متعدد مقامات پر وضاحت کی ہے اور
 بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے اور اسے اس قانون پر خود اس قانون کے
 بالکل اپنی جگہ پر باقی رہتے ہوئے مطلق تسلط حاصل ہے قرآن اللہ کے ارادہ کو
 معطل نہیں کرتا جیسا یہودیوں نے کہا ہے اور نہ نظام علت کو معطل کرتا ہے جیسا
 کہ اشاعرہ نے کہا ہے بلکہ یہ تو اس کا ثنات اور اس قانون پر اللہ کی حاکمیت کو
 مقرر کرتا ہے جب وہ کسی قوم پر نعمت نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس قوم
 پر بواؤ پ کو رحمت کی بشارت کے لئے رواں کرتا ہے :
 > هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ رَحْمَتَهُ < (۱) >
 "اور وہی وہ ہے جس نے بواؤں کو رحمت کی بشارت کے لئے رواں کر دیا
 ہے"

> اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا < (۲) >
 "اللہ وہی ہے جس نے بواؤں کو بھیجا تو وہ بادلوں کو منتشر کرتی ہیں"
 > وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَا نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً < (۳) >

(۱) سورئہ فرقان آیت / ۴۸۔
 (۲) سورئہ فاطر آیت / ۹۔
 (۳) سورئہ حجر آیت / ۲۲۔

"اور ہم نے بواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والا بنا کر چلا یا ہے پھر آسمان
 سے پانی برسایا ہے"

پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کو بھیج کر آسمان سے پانی برساتا ہے اور جب وہ کسی قوم کو اپنی رحمت کی بشارت دینا چاہتا ہے تو وہ اس پر ہواؤں کو رحمت کی بشارت دینے کے لئے رواں کرتا ہے تا کہ وہ بادلوں کو لیجا ئیں اور ان پر آسمان سے پانی برسائے تا کہ ان کی زمین بری بھری ہو جائے جس میں اللہ نے اپنی رحمت ودیعت کی ہے۔

اللہ جس پر اپنی نعمتیں نازل کرنا چاہتا ہے اپنی نعمت کے ان ہی اسباب کے ذریعہ نعمتیں نازل کرتا ہے جس طرح وہ جب کسی قوم سے اس کے برے عمل کی وجہ سے انتقام لینا چاہتا ہے عذاب کے اسباب کے ذریعہ انتقام لیتا ہے خداوند عالم آل فرعون کی تنبیہ کے سلسلہ میں ارشاد فرماتا ہے:

>وَلَقَدْ أَخَذَ آلَ فِرْعَوْنَ يَالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنَ آ لَتِّمَاتٍ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ> (۱)

"اور ہم نے آل فرعون کو قحط اور ثمرات کی کمی کی گرفت میں لے لیا کہ وہ شاید اسی طرح نصیحت حاصل کر سکیں"

آل فرعون کے عذاب اور ان کی تنبیہ کا اختتام قحط اور خشک سالی پر ہوا اور "سنون" سنہ کی جمع ہے جس کا مطلب قحط اور خشک سالی ہے۔

جب خداوند عالم کسی قوم پر نعمت نازل کرنا چاہتا ہے تو اسباب نعمت کے ذریعہ اس پر نعمت نازل کرتا ہے اور اسباب نعمت سے ہوا اور بادل ہیں۔ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو اسباب عذاب کے ذریعہ اس پر عذاب نازل کرتا ہے اور اسباب عذاب میں سے قحط اور بہت کم بارش ہونا ہے۔

قانون تسبیب
قانون تسبیب سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم جس چیز کو چاہتا ہے اس کو اخذ کر لیتا ہے اور

(۱) سورئہ اعراف آیت / ۱۳۰۔

جس چیز میں چاہتا ہے اپنی مشیت کے اسباب متحقق کر دیتا ہے قرآن کریم میں اس مطلب کے سلسلہ میں بہت زیادہ شواہد موجود ہیں خداوند عالم فرماتا ہے:

>فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يردَّ أَنْ يَضَلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأْتَمَاصِعْدِ فِي السَّمَاءِ> (۱)

"پس خدا جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینہ کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے اور جسے گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو ایسا تنگ اور دشوار گزار بنا دیتا ہے جیسے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہو وہ اسی طرح بے ایمانوں پر ان کی کثافت کو مسلط کر دیتا ہے"

اور جس مطلب کا ہم اوپر تذکرہ کر چکے ہیں اس مطلب کو یہ آیت مکمل طور پر واضح کر رہی ہے بیشک خداوند عالم کسی قوم کی اس کے اعمال کے ذریعہ ہدایت یا اس کو گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اگر ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اسباب فراہم کر دیتا ہے یا ان کا سینہ اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے اور جب وہ کسی قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے محقق ہونے کے اسباب فراہم کرتا ہے اور اس قوم کے سینہ کو تنگ بنا دیتا ہے اور فرماتا ہے:

>وَإِذَا رَدَّوْنَا أَنْ تَهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَاتَا تَدْمِيرًا> (۲)

"اور ہم نے جب بھی کسی قریہ کو ہلاک کرنا چاہا تو اس کے ثروتمندوں پر احکام نافذ کر دیے اور انہوں نے ان کی نافرمانی کی تو ہماری بات ثابت ہو گئی اور ہم نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا"

جب خداوند عالم کسی معاشرہ کو (ان کے اعمال کے سبب) ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اسی سبب

(۱) سورئہ انعام آیت / ۱۲۵۔

(۲) سورئہ اسراء آیت / ۱۶۔

کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے فاسد ہو نے کا سبب ہوتا ہے تو وہ اس کو آرام میں ڈال دیتا ہے اور یہ آرام آہستہ آہستہ ان کے فسق و نافرمانی کا سبب ہو جاتا ہے پھر خدا وند عالم ان پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ خدا وند عالم فرماتا ہے :
> وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ وَبَرِيدِ اللَّهِ أَنْ يَحِقَّ يَكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعُ دَائِرَ الْكَافِرِينَ < (۱)

”اور تم چاہتے تھے کہ وہ طاقت والا گروہ نہ ہو اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعہ حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور کفار کے سلسلہ کو منقطع کر دینا چاہتا ہے “
جب خدا وند عالم رسول اسلام (ص) کے ساتھ ثابت قدم رہنے والے مسلمانوں کے لئے حقانیت کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو جاہ و حشم اور شان و شوکت کے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔

جیسا کہ پروردگار عالم نے ذات شوکت کے طریقہ کو مسلمانوں کے تکامل کا سبب قرار دیا ہے اور زمین پر لوگوں کے لئے ان کو قیموم اور ان کا امام قرار دیا ہے اسی طرح خداوند عالم نے لوگوں کے ہلاک کرنے کے لئے آزمائش و امتحان و آرام قرار دیا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے :
> فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ < (۲)

”تمہیں ان کے اموال و اولاد حیرت میں نہ ڈال دیں بس اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں کے ذریعہ ان پر زندگانی دنیا میں عذاب کرے اور حالت کفر ہی میں ان کی جان نکل جائے “
خداوند عالم نے ان کے اموال اور اولاد کو ان کے عذاب اور ہلاکت کا سبب قرار دیا ہے

(۱) سورئہ الانفال آیت ۷۔

(۲) سورئہ توبہ آیت ۵۵۔

قانون توفیق

قانون توفیق قانون تسبیب سے قریب ہے یعنی خداوند عالم بندہ کے ذریعہ اسباب خیر کو نافذ کرا دیتا ہے جب خداوند عالم کسی مریض کو شفا دینے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک ایسے طبیب کی طرف راہنمائی کرتا ہے جو اس بندہ کے مرض کی علت کو پہچانتا ہے اور وہ دوائیں فراہم کر دیتا ہے جس سے وہ مریض کا علاج کرتا ہے۔

جب کسی بندہ کے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اسباب ہدایت اور خیر کی طرف ہدایت کر دیتا ہے ، جب کسی بندہ کو رزق دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے اسباب رزق فراہم کر دیتا ہے اور جب اس کے خلاف ارادہ کرتا ہے تو اسباب رزق کے مابین پردے حائل کر دیتا ہے ۔

کائنات میں سلطان مطلق اللہ کا ارادہ

ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کی حکمت اور بادشاہت کے سامنے خاضع ہے :

> مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ < (۱)

”اللہ انسانوں کے لئے جو رحمت کا دروازہ کھول دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس کو روک دے اس کا کوئی بھیجنے والا نہیں ہے وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے “

> إِنَّ اللَّهَ بِأَلْبَابِ أَمْرِهِ < (۲)

”بیشک خدا اپنے حکم کا پہنچانے والا ہے “

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ

(۱) سورئہ فاطر آیت / ۲۔
(۲) سورئہ طلاق آیت / ۳۔

من بَعْدِهِ < (۱)

”اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو اس کے بعد کون مدد کرے گا“
> وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يَقُومَ سَوْءٍ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّلِيٍّ < (۲) اور
جب خدا کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی کسی کا والی و سرپرست ہے“
> إِنْ رَبِّكَ فَعَالٌ لَّمَّا يَرِيدُ < (۳)
”بیشک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر ہی کے رہتا ہے“
> إِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَرِيدُ < (۴)
”اللہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے“
> أَلَمْ يَكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُوْمِنُ الْمُهَيْمِنُ < (۵)
”وہ بادشاہ، پاکیزہ صفات، بے عیب، امان دینے والا، نگرانی کرنے والا ہے“
خداوند عالم کے ارادہ اور قانون علیت کے مابین رابطہ
اللہ کے ارادہ اور قانون علیت کے مابین حتمی نظریہ فیصلہ کن قول یہ ہے کہ
قانون علیت کائنات میں یقینی اور عام طور پر نافذ ہوتا ہے۔

(۱) سورئہ آل عمران آیت / ۱۶۰۔
(۲) سورئہ رعد آیت / ۱۱۔
(۳) سورئہ ہود آیت / ۱۰۷۔
(۴) سورئہ حج آیت / ۱۴۔
(۵) سورئہ حشر آیت / ۲۳۔

مگر یہ قانون اللہ کی مشیئت کے سامنے محکوم ہے حاکم نہیں ہے اور اللہ کا ارادہ اس پر حاکم ہے اللہ کے ارادہ کے حاکم ہونے کا مطلب اس قانون کوملغی اور معطل قرار دینا نہیں ہے اور کیسے خدا اس قانون کوملغی قرار دے سکتا ہے جبکہ اسی نے اس کو خلق فرمایا ہے لیکن خداوند عالم ان اسباب میں سے جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جن کو چاہتا ہے قائم و دائم رکھتا ہے اور اس کائنات میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اسباب عزت کے ذریعہ عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسباب ذلت کے ذریعہ ذلیل کرتا ہے۔

اس بنا پر یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اسباب و علل کے ذریعہ کائنات اور تاریخ کے مستقبل کا مطالعہ کرسکے چونکہ ہر امر میں اللہ کی مشیئت کا دخل ہے لہذا یہ اسباب و علل جس طرح اللہ چاہتا ہے اسی طرح متغیر ہو جاتے ہیں۔ کبھی طاقتور اور کمزور لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں جب ہم میں سے کوئی ایک ان دونوں کے مستقبل کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ یہی خبر دیتا ہے کہ طاقتور لشکر کو فتح نصیب ہو گی اور کمزور لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا مگر جب خداوند عالم چھوٹے گروہ کو بڑے لشکر پر غالب کرنا چاہتا ہے تو ایسے اسباب فراہم کر دیتا جن کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے وہ بڑے گروہ کے دلوں میں رعب و خوف پیدا کر دیتا ہے اور چھوٹے گروہ کے دلوں میں طاقت اور عزم و ارادہ کو محکم کر دیتا ہے اور اس چھوٹی جماعت کے کارنامہ کو مضبوط کر دیتا ہے لیکن بڑے گروہ کے اس فعل کو مضبوط نہیں کرتا (یعنی ان کے دلوں میں خوف و رعب اسی طرح باقی رہتا ہے) اور بڑی جماعت کو عسکری غلطیوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور چھوٹے گروہ کو مضبوط و محکم کر دیتا ہے اور امور کو اسی کے مطابق انجام دیتا ہے: > فتنصرالفئة القليلة على الفئة الكثيرة اذاشاء الله <

"پس چھوٹے گروہ کو بڑے گروہ پر کامیاب کردیتا ہے جب وہ چاہتا ہے " چھوٹے اور بڑے گروہ کے جنگ کے راستہ کو ایک نہیں قرار دیتا جیسا کہ اللہ پر ایمان نہ لانے والے افراد گمان کرتے ہیں ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کثرت اسباب مدد میں سے نہیں ہے اور اقلیت اسباب شکست میں سے نہیں ہے ۔ بیشک ہمارا یہ کہنا ہے کہ مدد کے دوسرے اسباب بھی ہیں اسی طرح شکست کے بھی دوسرے اسباب ہیں ، جب خداوند عالم کسی چھوٹے گروہ کی مدد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے فتح کے اسباب مہیا کردیتا ہے اور یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور جب کسی بڑے گروہ کو شکست سے دو چار کرنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب فراہم کردیتا ہے اور یہ بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے :

> قَالَ الَّذِينَ يَبْطِنُونَ أَنَّهُمْ مَلَاقُوا اللَّهَ كَمَا مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ يَأْذِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ < (۱)

"اور ایک جماعت جس نے خدا سے ملاقات کرنے کا خیال کیا تھا کہا کہ اکثر چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی جماعتوں پر حکم خدا سے غالب آجاتے ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے "

تکوین (موجودات) میں بداء

کائنات میں بداء کا مطلب یہ ہے : کائنات اور تاریخ میں جو حادثات رونما ہوتے والے ہیں ان کے راستہ کو بدل دینا ۔ اگر قانون علیت لوگوں کی زندگی پر حاکم ہوتا تو بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر انسان پستی کے گڑھے میں گرنے والا تھا تو اس موقع پر مشیت الہی نے بڑھ کر اس کو سہارا دیا اور پستی کے گڑھے میں گرنے سے اس کو نجات دی ۔ جو قانون علیت کی حرکت کے خلاف ہے ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قانون ملغی (بے کار) ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے

(۱) سورہ بقرہ آیت ۲۴۹۔

بلکہ خداوند عالم کی جانب سے یہ قانون محکوم ہے اور اس کے محکوم ہونے کے وہ نتائج ہیں جو لوگوں کی سمجھ کے خلاف ہیں اور لوگ ان کو اسباب و مسببات اور علل و معلولات کا تسلسل کہتے ہیں ۔

قانون علیت میں یہ تحکم الہی جو لوگوں کو چونکا دیتا ہے اور ان کے حسابات میں تغیر و تبدل کردیتا ہے اسے بداء کہا جاتا ہے جو اہل بیت علیہم السلام سے وارد ہونے والی بہت سی روایات میں بیان کیا گیا ہے ۔

"بداء" کے ذریعہ کائنات ، تاریخ اور معاشرہ میں تغیر واقع ہو جاتا ہے وہ حادثات واقع ہو جاتے ہیں جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا ، لوگوں کی توقع کے خلاف مدد ہو جاتی ہے ، وہ لوگ شکست کھا جاتے ہیں جو کبھی شکست کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے ، کمزور بادشاہ بن جاتا ہے اور بادشاہ ذلیل ہو جاتے ہیں ۔

محو اور اثبات کے معنی میں بداء کے یہی معنی قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں :

> يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ < (۱)

"اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یا برقرار رکھتا ہے کہ اصل کتاب اسی کے پاس ہے "

"ام الكتاب" سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس کو روایات کی زبان میں "لوح محفوظ" سے تعبیر کی گئی ہے جس میں محو اور تغیر واقع نہیں ہوتا اور نہ ہی خداوند عالم ایسا ہے کہ وہ پہلے ایک چیز سے نا آگاہ ہو اور بعد میں اس کو اس چیز کا علم حاصل ہو ۔

شیخ صدوق نے کتاب " اکمال الدین " میں ابو بصیر اور سماعة سے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے :

> من زعم انّ اللّٰه عزوجلّ يبدؤ له في شي ء لم يعلمه امس فابروء وامنه < (۱)
 "جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ عز و جل کے لئے ایسی چیز کا علم حاصل ہو تا ہے جس کو وہ کل نہیں جانتا تھا تو اسے ہم سے برائت کرنا چاہئے " محو " کتاب تکوین " میں تو جاری ہو سکتا ہے لیکن "أم الكتاب" جو خداوند عالم کا علم ہے اس میں جا ری نہیں ہو سکتا ہے ۔
 خداوند عالم کا علم ثابت ہے اس میں کسی قسم کی رد و بدل اور تغیر وتبدل واقع نہیں ہو سکتا ہے اور تغیر و تبدل کائنات ، مجتمع اور تاریخ میں ان اسباب کے ذریعہ واقع ہو تا ہے جن کو خداوند عالم نے ان کے لئے فراہم کر رکھا ہے ۔ عیاشی نے ابن سنان سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا

بے :
 > ان اللّٰه یقدّم ما یشاء و یؤخر ما یشاء، و یمحو ما یشاء و یثبت ما یشاء و عندہ امّ الكتاب و قال فکل امر یریدہ اللّٰه فہو فی علمہ قبل ان یصنعه لیس شی ء یبدولہ الا و قد کان فی علمہ، ان اللّٰه لا یبدولہ من جہل < (۲)

بیشک خداوند عالم جس چیز کو چاہتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے موخر کر دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت (برقرار) رکھتا ہے اس کے پاس "أم الكتاب" ہے اور ہر وہ امر جس کا خداوند عالم ارادہ کرتا ہے وہ اس سے پہلے کہ اس چیز کو موجود کرے اس کے علم میں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وہ ابتدا کرے وہ اس کے علم میں نہ ہو ، بیشک خداوند عالم کسی چیز کی ابتدا کرنے سے نا آگاہ نہیں ہے "

(۱) بحار الانوار جلد ۴ صفحہ ۱۱۱۔

(۲) بحار الانوار جلد ۴ صفحہ ۱۲۱۔

عمار بن موسیٰ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے :
 "جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا :
 > انّ ذلک الكتاب کتاب یمحو اللّٰه ما یشاء و یثبت، فمن ذلک یردّ الدعاء القضاء و ذالک الدعاء مکتوب علیہ الذی یردّ بہ القضاء حتی اذا صار الی أم الكتاب لم یغن الدعاء فیہ شیئاً < (۱)

"بیشک وہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں سے اللہ جو چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے جو شخص دعا کے ذریعہ قضا کو رد کرنا چاہتا ہے تو وہ دعا خداوند عالم کے پاس لکھی ہوئی ہے جس کے ذریعہ سے قضا ٹل جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ ام الكتاب تک پہنچتی ہے تو دعا اس میں کچھ نہیں کر سکتی ہے "

خداوند عالم کائنات کے نظام میں قانون علیت کے ذریعہ جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے ۔ کبھی ایک معین و مشخص مرض صاحب مرض کی طبیعی اسباب کے ذریعہ موت کا سبب ہو تا ہے تو خداوند عالم اس کو اپنے اذن و امر سے اس کے لئے برقرار رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور صاحب مرض کی شفاء کے اسباب فراہم کر دیتا ہے ۔ اسباب کے معطل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکوین میں تو قانون محو جاری ہو جاتا ہے لیکن ام الكتاب میں نہ محو جاری ہو تا ہے نہ کوئی تغیر وتبدل ہو تا ہے اور نہ ہی خداوند عالم کسی چیز سے نا آگاہ ہو نے کے بعد اس کا عالم ہوتا ہے ۔

کتاب تکوین میں یہ محو اسباب و مسببات کے نظام کے لئے خداوند عالم کی "حکمت" اور "رحمت" کی بنا پر جاری ہو تے ہیں ۔ جب خداوند عالم کی "حکمت" اور "رحمت" کائنات اور معاشرہ میں کسی چیز

کے حادثہ ہو نے کا تقاضا کرتی ہے تو خداوند عالم اس کے اسباب فراہم کر دیتا ہے اور جو کچھ کائنات اور معاشرہ میں ہوتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت، اسباب اور مسببات کے نظام کی باعث نہ ہو یہ نظام "محو" اور "اثبات" کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے امر کا خاضع ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اس پر نافذ ہے۔ جب خداوند عالم اپنے اذن اور امر سے اس کا اثبات چاہتا ہے تو وہ ثابت رہتا ہے اور جب اللہ اس میں تغیر تبدیل اور اس کو مٹانا چاہتا ہے تو وہ اس کے حکم اور بادشاہت سے بدل جاتے ہیں۔

"بداء" پر ایمان کی تردید

ہمیت کے اعتبار سے بداء پر ایمان رکھنا خداوند عالم پر ایمان رکھنے کے بعد آتا ہے؛ بداء کے انکار کرنے کا مطلب کائنات اور معاشرہ کی حرکت اور اس کی دیکھ بھال کرنے سے خداوند عالم کے ارادہ کو معزول کرنا اور نظام علیت و سببیت میں اللہ کے ارادہ کو محکوم کرنا ہے جیسا کہ یہود کہتے ہیں:

>يَدَالِلُ الْمَعْلُومَةَ < (۱)

"خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں"

بلکہ ہمارا قول یہ ہے:

>بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ < (۲)

"بلکہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں"

خداوند عالم کی بادشاہت کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کا ہاتھ پوری کائنات اور معاشرہ پر پھیلا ہوا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ پر مسلمان انسان کے عقیدہ رکھنے کی یہ پہلی پناہ گاہ ہے اور دوسری پناہ گاہ

(۱) سورئہ مائدہ آیت ۶۴۔

(۲) سورئہ مائدہ آیت ۶۴۔

اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھنا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ پر ایمان نظام میں اسباب و مسببات میں ہر حال میں جو تغیر و تبدل ہوتا ہے وہ اس کی دسترس میں ہے بندہ اپنی تمام حاجتوں میں اسی سے پناہ چاہتا ہے اور اکثر انسان کو جو چیز اللہ سے متمسک کرتی ہے وہ حاجتوں اور رنج و غم کے وقت خداوند عالم سے دعا کرنے کا وقت ہے۔

جب انسان اللہ تعالیٰ کے قضا اور قدر میں تغیر و تبدل کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی اور وہ حادثوں کے واقع ہونے کے وقت دعا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں دیکھتا تو انسان اپنی حاجت اور اہم کام کے وقت خداوند عالم سے پناہ نہیں مانگتا ہے۔ اللہ کی پناہ تو وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو قضا ہیں خداوند عالم کی ایک قضا وہ ہے جو ام الكتاب میں لکھی گئی ہے جس میں تغیر و تبدل کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ دوسری قضا وہ ہے جس میں جب اللہ چاہتا ہے تو تغیر و تبدل واقع ہو جاتا ہے تو اس وقت بندے اپنی حاجتوں اور دعاؤں کے قبول ہونے کے لئے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔

دعا اور بداء

جو امور اسباب و حوادث کی رفتار بدلنے میں خداوند عالم کے ارادہ کے دخل انداز ہونے کا سبب ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جیسے ایمان اور تقویٰ، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

>وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَقَالُوا لَنُؤْتِيَنَّهُمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ < (۱)

"اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لئے زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے"

شکر: >لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ < (۲)

(۱) سورئہ اعراف آیت/۹۶۔

(۲) سورئہ ابراہیم آیت/۷۔

”اگر تم ہمارا شکر یہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے“
استغفار کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے :
> وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ < (۱)
”حالانکہ اللہ ان پر اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرے گا جب تک ”پیغمبر“ آپ
ان کے درمیان ہیں اور خدا ان پر عذاب کرنے والا نہیں ہے اگر یہ توبہ اور استغفار کرنے
والے ہو جائیں“

دعا اور ندا کے سلسلہ میں خداوند عالم فرماتا ہے :
> وَتُوحَاذِلِدُكُم مِّن قَبْلِ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ < (۲)
”اور نوح کو یاد کرو جب انہوں نے پہلے ہی ہم کو آواز دی اور ہم نے ان کی
گزارش قبول کر لی اور انہیں اور ان کے اہل کو بہت بڑے کرب سے نجات دلادی“
> وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسِينٌ بِالضُّرِّ وَأَنْتَ الرَّحِيمُ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ
فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنَ ضُرِّهِ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسِينٌ بِالضُّرِّ وَأَنْتَ الرَّحِيمُ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ
”اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بیماری نے
چھو لیا ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان
کی بیماری کو دور کر دیا اور انہیں ان کے اہل و عیال دیدئے کہ یہ ہماری طرف سے
خاص مہربانی تھی اور یہ عبادت گزار بندوں کے لئے ایک یاد دہانی ہے“

(۱) سورئہ انفال آیت/۳۳۔

(۲) سورئہ انبیاء آیت/۷۶۔

(۳) سورئہ انبیاء آیت/۸۳-۸۴۔

> وَذَٰلِكَ نُوهِئُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَخْبُوا وَأَن يَكُونُوا رَٰعِيًا لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا وَكَانُوا شُرَكَاءَ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا
أَلَا إِنَّتَ بِسِيحَانِكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي
الْمُؤْمِنِينَ < (۱)

”اور یونس کو یاد کرو کہ جب وہ غصہ میں آکر چلے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر
روزی تنگ نہیں کریں گے اور پھر تاریکیوں میں جا کر آواز دی کہ پروردگار تیرے 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 دلادی اور ہم
اسی طرح صاحبان ایمان کو نجات دلا تے رہتے ہیں“
مطلق طور پر پوری کائنات کا نظام خداوند عالم کے قبضہ قدرت میں ہے
کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی سلطنت کو محدود کرے اور اس
کو عاجز کر دے۔ یہ بادشاہت اس کے ذاتی اسباب کے ذریعہ جاری رہتی ہے اور اس کا
مطلب اسباب و مسببات کو معطل کرنا نہیں ہے خداوند عالم اس نظام کائنات میں
اپنی بادشاہت، حکم اور امر سے جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور اپنے اذن سے
جس چیز کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے یہ محو اور اثبات فقط کتاب تکوین میں جاری
ہوتا ہے اور ”ام الكتاب“ میں ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم تکوین میں اپنی حکمت اور
رحمت سے کسی چیز کو محو کرتا ہے اور اس محو کرنے کو ہی بداء کہا جاتا ہے
جوابل بیت علیہم السلام سے مروی متعدد روایات میں آیا ہے اور خداوند عالم متعدد
اسباب کے ذریعہ بداء کو جاری کرتا ہے، جیسے استغفار، تقویٰ، ایمان، شکر اور دعا
وغیرہ

دعا بداء کے اہم اسباب میں سے ہے : > اُدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ < (۲)

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

(۱) سورئہ انبیاء آیت / ۸۸۔
(۲) سورئہ مومن آیت / ۶۰۔

زیارت کے توحیدی اور سیاسی پہلو

تاریخ میں خاندان توحید

قرآن کریم میں ایک ہی خاندان توحید کا تذکرہ ہوا ہے اس خاندان کے رائد (چلانے والے) اور پدر ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام تھے خدا فرماتا ہے :
> هُوَ اَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ <(۱)>

”... اس نے تم کو منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے۔ یہی تمہارے بابا ابراہیم کا دین ہے اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلم اور اطاعت گزار رکھا ہے تا کہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔“
اس خاندان کی آخری کڑی حضرت رسول اللہ خاتم الانبیاء تھے، آپ ہی پر رسالت کا خاتمہ ہوا، یہی خاندان شجرہ طیبہ ہے، اسکی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اسکی شاخیں مبارک، پھل پاک و پاکیزہ ہیں تاریخ میں مستمر ہیں اور قرآن کریم کے بیان کے مطابق ایک ہیں :

(۱) سورئہ حج آیت ۷۸۔

> اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنْتُمْ كَوْمٌ فَاعْبُدُوْنَ <(۱)>
”بیشک یہ تمہارا دین ایک ہی دین اسلام ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں لہذا میری ہی عبادت کرو“
> وَاِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنْتُمْ كَوْمٌ فَاتَّقُوْنَ <(۲)>
”اور تمہارا سب کا دین ایک دین ہے اور میں ہی سب کا پروردگار ہوں لہذا بس مجھ سے ڈرو“
قرآن کریم نے اس خاندان کی وحدت و یکپارچگی کے گوشت و پوست اور اجزاء کے مابین علاقہ و تعلق کو محکم و مضبوط کیا ہے اور اس خاندان کے درمیان گہرا تعلق پیدا کیا ہے۔

یہ اہتمام اسلامی تربیت کی راہ اس خاندان کے اتحاد نیز اس خاندان کی طرف منسوب وحی کی گہرائی کے تعلق کو بیان کرنے کے لئے ہے اور اس خاندان کے رموز اور صالح افراد کو منظر عام پر لانا لوگوں کی زندگی کے لئے نمونہ ہیں۔ اسی طرح یہ اہتمام نسل در نسل اس خاندان میں توحید کی وراثت اس کی ارزش کو باقی رہنے اور اس خاندان کی تمام نسلوں اور اس خاندان کی کڑیوں کے مابین رابطہ کو مضبوط کرنے کے لئے ہے۔ اس خاندان کی نسلوں کے درمیان رابطہ اور تسلسل

قرآن کریم نے اس خاندان کی نسلوں کے درمیان رابطہ اور تعلق کو کتنی اہمیت دی ہے اس سلسلہ میں ہم مندرجہ ذیل آیات ذکر کر رہے ہیں :
اس خاندان کے درمیان ایک دو سرے کی شناخت ، اس خاندان کے نیک ارکان کا

(۱) سورئہ انبیاء آیت / ۹۲۔

(۲) سورئہ مومنون آیت ۵۲۔

تذکرہ، ان کے اسماء کی تعظیم ، ان کا تذکرہ کر کے ان کو مشہور کرنا قرآن کریم میں اس امر کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے ہم اس اہتمام کے شواہد ذیل میں پیش کر رہے ہیں :
>وَأَذْكُرْفِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاتًا شَرْفِيًّا< (۱) " اور اے پیغمبر اپنی کتاب میں مریم کو یاد کرو کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ مشرقی سمت کی طرف چلی گئیں "

>وَأَذْكُرْفِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا< (۲)

" اور کتاب خدا میں ابراہیم کا تذکرہ کرو کہ وہ ایک صدیق پیغمبر تھے "

>وَأَذْكُرْفِي الْكِتَابِ مُوسَى إِذْ كَانَ مَخْلُصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا< (۳)

" اور اپنی کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ کرو کہ وہ میرے مخلص بندے اور رسول

و نبی تھے "

>وَأَذْكُرْفِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِذْ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ< (۴)

" اور اپنی کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو کہ وہ وعدے کے سچے تھے "

>وَأَذْكُرْفِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِذْ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا< (۵)

" اور اپنی کتاب میں ادريس کا بھی تذکرہ کرو کہ وہ بہت زیادہ سچے پیغمبر

تھے "

>وَأَذْكُرْعَبْدَنَا دَاوُدَ إِذْ آتَيْنَاهُ الْوَيْدَ< (۶)

" اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو صاحب طاقت بھی تھے "

(۱) سورئہ مریم آیت / ۱۶۔

(۲) سورئہ مریم آیت۔ ۴۱۔

(۳) سورئہ مریم آیت / ۵۱۔

(۴) سورئہ مریم آیت / ۵۴۔

(۵) سورئہ مریم آیت / ۵۶۔

(۶) سورئہ ص آیت / ۱۷۔

>وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنَّنِي مَسْنَى الشَّيْطَانِ يُنْصَبِ وَعَذَابٍ< (۱)

" اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ

شیطان نے مجھے بڑی تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے "

>وَأَذْكُرْعَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدار< (۲)

" اور پیغمبر ہمارے بندے ابراہیم ، اسحاق ، اور یعقوب کا ذکر کیجئے جو صاحبان

قوت اور صاحبان بصیرت تھے ۔ ہم نے ان کو آخرت کی یاد کی صفت سے ممتاز قرار دیا

تھا "

>وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ< (۳)

" اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے اور یہ سب نیک بندے

تھے "

۲۔ صلح و سلامتی کی بنیاد پر اس خاندان کی کڑیوں کے مابین رابطہ ایجاد

کرنا ، اس خاندان کی نسلوں سے حسد اور کینہ دور کرنا زمانہ حال کو ماضی سے

مربوط کرنا اولاد کو باپ داداؤں سے ملحق کرنا خلف کو صلح کی بنیاد پر اسی خاندان

کے سلف صالح سے ملحق کرنا اور صلح و سلامتی کا رابطہ اس خاندان کے درمیان

سب سے بہترین اور بر جستہ رابطہ ہے ۔ خداوند عالم فرماتا ہے :

> وَتَرْكُنَا عَلَيْنَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَيَّ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ < (۴)

- (۱) سورئہ ص آیت / ۴۱۔
(۲) سورئہ ص آیت ۴۵۔۴۶۔
(۳) سورئہ ص آیت / ۴۸۔
(۴) سورئہ الصافات آیت / ۸۱۔۷۸۔

” اور ان کے تذکرے کو آنے والی نسلوں میں برقرار رکھا۔ ساری خدائی میں
نوح پر ہمارا سلام، ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں وہ ہمارے
ایماندار بندوں میں سے تھے “

> وَتَرْكُنَا عَلَيْنَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَيَّ اِبْرَاهِيمَ < (۱)
” اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے۔ سلام ہو ابراہیم پر “
> وَتَرْكُنَا عَلَيْنَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَيَّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ < (۲)
” اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر “
> وَتَرْكُنَا عَلَيْنَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَيَّ اِسْمٰئِيْلَ < (۳)
” اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے۔ سلام ہو آل یاسین پر “
> وَسَلَامٌ عَلَيَّ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ < (۴)
” اور ہمارا سلام تمام مرسلین پر ہے اور ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو
عالمین کا پروردگار ہے “

اور صلح و سلامتی کے رابطہ کا تقاضا، رہنما کا ایک ہونا، مقصد کا ایک ہونا،
راستہ کا ایک ہونا، اس غرض و مقصد تک پہنچنے کے سلسلہ میں وسیلہ کا ایک
ہونا، روش کا ایک ہونا نیز رفتار اور نظریہ کا ایک ہونا ہے۔

اور اس مجموعی وحدت کے علاوہ صلح و دوستی کے اور کوئی معنی نہیں
ہیں۔

۳۔ اس خاندان کی نسل در نسل میں میراث کا رابطہ ہے خلف صالح اپنے
سلف سے توحید کی ارزشوں اور توحید کی طرف دعوت دینے کو میراث میں پاتا ہے۔

- (۱) سورئہ الصافات آیت / ۱۰۸۔۱۰۹۔
(۲) سورئہ الصافات آیت / ۱۱۹۔۱۲۰۔
(۳) سورئہ الصافات آیت / ۱۲۰۔
(۴) سورئہ الصافات آیت / ۱۸۱۔۱۸۲۔

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

> ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا < (۱)
” پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو قرار دیا جنہیں اپنے بندوں میں
سے چن لیا “
> وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ < (۲)
” اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث
بنایا ہے “
> وَالَّذِينَ عَلَّمُوا صَلَاتَهُمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ < (۳)
” اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں در حقیقت یہ وہی وارثان جنت
ہیں “

> وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ يَدِي الْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصَلِّينَ < (۴)
” اور جو لوگ کتاب سے تمسک کر رہے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے تو
ہم صالح اور نیک کردار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں “
اسی رابطہ کی وجہ سے خلف (فرزند) سلف سے توحید کی ارزشوں کو حاصل
کرتا ہے، تا کہ ان ارزشوں کو اپنے بعد والی نسلوں تک منتقل کر سکے۔

۴۔ اس خاندان کا اسلام سے گہرا رابطہ ہے خداوند عالم نے ہر موحد کے لئے اس خاندان کے رائد (قائد) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کہا ہے اور ان کو جناب ابراہیم کے فرزند قرار دیا ہے۔
> هُوَ اَجْتِ اِيَّكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ اَبْرَاهِيمَ هُوَ

- (۱) سورئہ فاطر آیت / ۲۲۔
(۲) سورئہ غافر آیت / ۵۳۔
(۳) سورئہ مومنون آیت / ۹-۱۰۔
(۴) سورئہ اعراف آیت / ۱۷۰۔

سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ < (۱)

”... اس نے تم کو منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے۔ بہی تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلم اور اطاعت گزار رکھا ہے تا کہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔“

۵۔ خداوند عالم نے اس خاندان کی تمام نسلوں کو اسی خاندان کے گذشتہ اور موجودہ انبیاء، مرسلین صالحین اور صدیقین کی اقتداء کرنے کا حکم دیا ہے۔

ارشاد خداوند قدوس ہے :
> وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ < (۲)
”مسلمانو! تمہارے واسطے تو خود رسول اللہ کا (خندق میں بیٹھنا) ایک اچھا

نمونہ تھا“
> قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اَبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ < (۳)
”تمہارے لئے بہترین نمونہ عملی ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ہے“
> لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ < (۴)
”مسلمانو! ان لوگوں (کے افعال) تمہارے واسطے جو خدا اور روز آخرت کی امید رکھتا ہے اچھا نمونہ ہے“
قرآن کریم انبیائے الہی اور اس کے اولیائے صالحین کی کچھ تعداد بیان کرنے کے بعد ان

- (۱) سورئہ حج آیت / ۷۸۔
(۲) سورئہ احزاب آیت / ۲۱۔
(۳) سورئہ ممتحنہ آیت / ۶۔
(۴) سورئہ ممتحنہ آیت / ۶۔

کی اقتداء کرنے کا حکم دیتا ہے۔ خداوند عالم نے ان کو جو نور کا رزق عطا کیا ہے اس سے ہدایت اور اقتباس کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے :
> وَتِلْكَ حِجَّتُنَا آتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيمَ عَلٰى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِنَّ رَيْكَ حَكِيمٌ
عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لِهٰٓسَاقِ وَيَعْقُوبَ كَلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مَن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ
وَاٰدَمَ وَيُوسُفَ وَمُوسٰى وَهٰرُونَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيسٰى
وَإِلْسَٰكَ كُلٍّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ وَاسْمٰعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَلْنَا عَلٰى الْاٰطَمِيْنَ
وَمِنَ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاٰخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ... اُوْلٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
هَدٰى اللّٰهُ فَيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ < (۱)

”یہ ہمارے دلیل ہے جسے ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلہ میں عطا کیا اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کردیتے ہیں۔ بیشک تمہارا پروردگار صاحب حکمت بھی ہے اور باخبر بھی ہے اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب دئے اور سب کو ہدایت بھی دی اور اس کے پہلے نوح کو ہدایت دی اور پھر ابراہیم کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون قرار دئے اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس

کو بھی رکھا جو سب کے سب نیک کرداروں میں تھے۔ اور اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط بھی بنا ئے اور سب کو عالمین سے بہتر اور افضل بنایا۔ اور پھر ان کے باپ دادا، اولاد اور برادری میں سے اور خود انہیں بھی منتخب کیا اور سب کو سیدھے راستہ کی ہدایت کردی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے لہذا آپ بھی اسی ہدایت کے راستہ پر چلیں "

(۱) سورئہ انعام آیت /۸۳۔۹۰۔

۶۔ دعا کا رابطہ: آنے والی نسل کا گذشتہ نسل کے لئے دعا کرنا، خلف اور سلف کے درمیان سب سے بہتر اور محکم رابطہ ہے۔ موجودہ نسل کا گذشتہ افراد کی سابق الایمان ہونے کی گواہی دینا ہے اور اللہ سے ان کی مغفرت اور رحمت

کے لئے دعا کرنا ہے:

> وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ < (۱)

"اور جو لوگ ان کے بعد آئے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خدایا ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی ہے اور ہمارے دلوں میں صاحبان ایمان کے لئے کسی طرح کا کینہ نہ قرار دینا کہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے "

معلوم ہوا سلف صالح سے رابطہ برقرار رکھنا تربیت کے لحاظ سے اس دین کے راستہ کا اصل جزء ہے۔

نسلوں کے درمیان باہمی رابطہ کے سلسلہ میں قرآن کریم کی ایسی ممتاز ثقافت موجود ہے جس کے ذریعہ قرآن کریم مو منین کو ایسے مسلمان خاندان کے درمیان نسلیں گذرنا کے باوجود ارتباط کی دعوت دیتا ہے یہ رابطہ عہد ابراہیم سے بلکہ حضرت نوح کے زمانہ سے لیکر آج تک برقرار ہے۔ جبکہ انبیائے عظام میں اولوالعزم پیغمبر بھی ہیں جیسے موسیٰ بن عمران، عیسیٰ بن مریم علیہما السلام اور انہیں میں آخری نبی پیغمبر خدا ہیں۔ یہ باہمی رابطہ اس خاندان توحید کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔

زیارت

اس بات سے واقفیت کے بعد کہ تمام نسلوں میں میراث، تسالم، محبت اور ملاقات کا رابطہ

(۱) سورئہ حشر آیت /۱۰۔

اس دین کی خصوصیات میں سے ہے۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ وسائل کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ رابطہ پیدا ہوتا ہے اور گذشتہ نسلوں کے لئے موجودہ نسل کے احساسات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ وسائل اس مقصد تک پہنچنے کے لئے اسلامی تربیتی پہلو کی راہ ہموار کرنے میں موثر شمار ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کے خلفاء، اولیائے الہی اور اللہ کے صالح بندوں کی قبروں کی زیارت کرنا، ان پر سلام بھیجنا، ان کے لئے دعا کرنا، ان کے لئے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور امر بالمعروف کر نے کی گواہی دینا مو منین کی نسلوں کے درمیان اس ملاقات اور رابطہ کے اہم اسباب ہیں۔

ان زیارتوں میں جن سے مومنین اولیاء اللہ اور مومنین کی قبروں کی زیارت نیز اس سے متصل سلام و دعا و شہادت کے ذریعہ مانوس ہوتے ہیں مو منین کی اس جماعت کے سلسلہ میں اپنے احساسات بیان کرتے ہیں جو ان سے پہلے ایمان لا چکے، نمازیں قائم کرچکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرچکے، ان سے پہلے توحید کی جانب دعوت کے پیغام کیلئے قیام کرچکے خدا کی جانب ان کے لئے راستہ ہموار کرچکے لوگوں کو خداوند عالم کا عبادت گزار بنا چکے ان سے پہلے لوگوں کے درمیان کلمہ توحید کو بلند کرچکے ہیں۔

اس احسان کے لئے زیارت کو وفا سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی اولاد کا اپنے آبا و اجداد سے وفاداری کا اظہار کرنا اس دور رائد میں توحید، نماز قائم کرنے اور زکات ادا کرنے کی جانب دعوت دینے کیلئے گواہی کی ضرورت ہے اور زیارت کا مطلب ہی فرزندوں کا آباؤ اجداد کے سلسلہ میں اور موجودہ نسل کا گذشتگان کے لئے گواہی دینا ہے۔

زیارت میں صلح و سلامتی اور محبت سے مراد گذشتہ نسلوں سے رابطہ برقرار رکھنا ہے اور حقیقت میں ملاقات، رابطہ اور ایک دوسرے پر رحم، صالحین کی پیروی ان کی یاد سے متعلق ذکر الہی کو مجسم کرتا ہے۔ مومنین اپنی زندگی میں فطری طور پر انبیاء صالحین بلکہ تمام مومنین کی قبروں سے مانوس ہو تے ہیں اور رسول خدا (ص) کے اصحاب، اُحد کے شہیدوں اور حمزہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کیا کر تے تھے جیسا کہ صحیح روایات میں وارد ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ (ص) جناب حمزہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنا ضروری سمجھتی تھیں اور یہ زیارتیں اکثر نماز، دعا، ذکر اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ی کے ساتھ انجام پاتی ہیں اور ماثور ہ زیارات میں یہ تمام باتیں ذکر ہوئی ہیں۔

تعجب ہے بعض اسلامی مذاہب مسلمانوں کو انبیاء ائمہ المسلمین اور صالحین کی قبروں کی زیارت کرنے اور ان کی قبروں کے نزدیک دعا اور نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور اسلام کی اس عمومی روش سے اپنے کو الگ قرار دیتے ہیں جو صالحین کی قبروں کی زیارت کرنے جاتے ہیں ان کو قبروں کے نزدیک دعا نماز اور ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں اور اس فعل کو اللہ کے بارے میں شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔

ہم اس کاسبب تو نہیں جانتے ہیں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے ظاہری امر اور مفہیم نیز ان اقدار کو اچھی طرح نہیں سمجھا ہے جو زیارات کے سلسلہ میں بیان کی گئی ہیں۔

اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ برائی کس طرح کی برائی ہے جس سے مسلمانوں نے نہیں روکا جبکہ نصف صدی سے بڑی شدت کے ساتھ مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔

یا تو ہم نصف صدی سے سختی سے روکنے والوں کو غلطی سے متہم کریں۔

یا ہم ان پر توحید اور شرک کو صحیح نہ سمجھنے کا الزام لگائیں یعنی ان دونوں باتوں کو صحیح طریقہ سے درک نہیں کر پائیں ہیں۔

خداوند عالم سب کو راہ راست کی ہدایت فرمائے اور اپنے صراط مستقیم پر اپنی خوشنودی کی جانب ہماری دستگیری فرمائے۔

زیارتوں کی عبارات میں آنے والے معانی و مفہیم کا جائزہ

رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی زیارت کے سلسلہ میں اہل بیت سے وارد ہونے والی روایات میں ہم افکار کے مختلف نہج پاتے ہیں ہم ان میں سے ذیل میں دونوں کے ذکر کر رہے ہیں:

پہلا نہج: وہ افکار جن کا امام اور امت کے درمیان سیاسی تعلق ہوتا ہے۔

دوسرا نہج: وہ افکار جن کا زائر اور امام کے درمیان ذاتی تعلق ہوتا ہے۔

ہم عنقریب ان دونوں طریقوں کے سلسلہ میں زیارتوں میں وارد ہونے والے مضامین بیان کریں گے۔

زیارتوں میں سیاسی اور انقلابی پہلو

۱. زیارت کا عام سیاسی دائرہ سے رابطہ

اہل بیت علیہم السلام سے زیارتوں کے سلسلہ میں وارد ہونے والی روایات میں عقیدتی اور سیاسی قضیہ کا بہت وسیع میدان ہے اور سیاسی قضیہ سے ہماری مراد رسول اسلام (ص) کے بعد امامت اور ولایت کا مسئلہ ہے اور یہ وہ معتبر

وسیلہ ہے جو بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں نیزاس کے بعد بھی سیاست دور میں اسلام کے اصل راستہ سے منحرف ہوجانے کے بعد جاری و ساری رہا ہے۔ اسلامی حکومتوں پر ایسے افراد نے بھی حکومت کی ہے جو اسلام اور عالم اسلام کی نظر میں قابل اطمینان نہیں تھے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا اہل بیت علیہم السلام نے اپنے دور کی اس طرح کی حکومتوں کا مقابلہ کیا ۔

اموی اور عباسی، مضبوط حکومتوں سے ٹکراتے رہنے کی بنا پر شیعہ ادب اور ثقافت میں واضح آثار رونما ہوئے اور اسی وقت سے اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کرنے والے شیعوں کو رافضہ کے نام سے پہچانا جانے لگا چونکہ انہوں نے بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفا کی ولایت کا انکار کیا تھا ۔

شیعی سیاسی فکر اور شیعہ سیاسی ادب کو اس وقت سے رفض کا رنگ دیا گیا جب معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے مختلف بہانوں اور مکاریوں سے حکومت لی اور یہ رنگ بنی عباس کی حکومت کے اختتام تک باقی رہا۔ اس سیاسی جنگ اور سیاسی معارضہ کی اہل بیت علیہم السلام سے وارد ہونے والی دعاؤں میں واضح طور پر عکاسی کی گئی ہے خاص طور سے امام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں جو نیک ان دونوں اماموں کا دور تاریخ اسلام میں مقابلہ اور ٹکراؤ کاسب سے سخت دور تھا ۔

اور شاید اسی سبب کو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام حسین علیہ السلام سے مروی زیارتوں میں کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ۔

اور ان دونوں اماموں سے وارد ہونے والی زیارتوں کا دوسرے تمام ائمہ سے وارد ہونے والی زیارتوں سے مقدار اور کیفیت میں فرق ہے ۔ اس سیاسی قضیہ کا خلاصہ زیا رتوں میں بیان ہوا ہے جیسا کہ ہم نے اس کا شہادت اور موقف کے عنوان میں تذکرہ کیا ہے جن میں پہلا شہادت کے بارے میں ہے اور دوسرا سیاست کے متعلق ہے۔

ہم موقف کو شہادت کے بعد بیان کریں گے ۔ بیشک سیاسی موقف ہر جنگ اور اختلاف کے موقع پر قضاوت کے دائرہ کا خلاصہ ہوتا ہے قضاوت حق دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان قاطع حکم کا نام ہے، اس وقت اس حکم کی روشنی میں جس کو قضاوت معین کرتی ہے اس سے سیاسی موقف معین ہوتا ہے ۔

ایسے میں سب سے انصاف کرنے والا خود انسان کا ضمیر ہوتا ہے وہ انصاف جس کو خدا نے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے ۔ اسی طرح اس الہی محکمہ میں اہل بیت علیہم السلام کے زائر کو یہ گواہی دینی پڑے گی کہ حق اہل بیت علیہم السلام کا حصہ ہے اور انہیں کے ساتھ ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں کے خلاف یہ گواہی دے کہ وہ حق سے منحرف اور باطل کی طرف رجحان رکھنے والے تھے ۔

پھر اس گواہی کے راستہ پر ولایت، برائت، گردانی و سلام و لعنت کا موقف معین ہوتا ہے اب ہم ذیل میں شہادت اور موقف میں سے ہر ایک کے سلسلہ میں اہل بیت علیہم السلام سے منقولہ زیارات کی چند عبارتوں کا تذکرہ کرتے ہیں :

الف: شہادت

مقابلہ کے پہلے مرحلہ میں رسالت کی گواہی

جناب عمار کی زبانی جنگ کی دو قسمیں ہیں، ایک جنگ جو تنزیل قرآن پر ہوئی جو بدر اور احد میں ہوئی تھی اور دوسری جنگ تاویل قرآن پر ہوئی جو جمل، صفین اور کربلا میں ہوئی تھی یہ دو نوب جنگیں آج تک قائم ہیں اور یہ آخر تک

قائم رہیں گی۔ ہم پہلی جنگ کے سلسلہ میں حضرت رسول خدا (ص) کی زیارت میں پڑھتے ہیں :

> اَشْهَدُ بِرَسُولِ اللَّهِ مَعَ كُلِّ شَاهِدٍ وَاتَّحَمَلَهَا عَن كُلِّ جَادٍ: اِنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رَسَالَاتِ رَبِّكَ، وَنَصَحْتَ لَامَتِكَ، وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ رَبِّكَ، وَاحْتَمَلْتَ الْاَذَىٰ فِي جَنَبِ، وَدَعَوْتَ اِلَىٰ سَبِيلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ الْجَمِيلَةِ، وَادَيْتَ الْحَقَّ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ، وَانَكَ قَدْ رَوَيْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَغَلَّظْتَ عَلَيَّ الْكَافِرِينَ، وَعَيْدْتَ لِلَّهِ مَخْلَصًا حَتَّىٰ اَتَاكَ الْيَقِينَ، فَبَلَّغَ اللَّهُ بِكَ اَشْرَفَ مَحَلِّ الْمَكْرَمِينَ، وَاعْلَىٰ مَنَازِلِ الْمُقْرَبِينَ، وَارْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ لَا يَلْحَقُكَ لَاحِقٌ، وَلَا يَفُوقُكَ فَائِقٌ، وَلَا يَسْبِقُكَ سَابِقٌ، وَلَا يَطْمَعُ فِي ادْرَاكِكَ طَامِعٌ."

"میں شہادت دیتا ہوں اے خدا کے رسول تمام شاہدوں کے ساتھ اور تمام منکروں کے مقابلہ میں کہ آپ نے اپنے پروردگار کے پیغامات کو پہنچا یا، اپنی امت کو نصیحت کی، راہ خدا میں جہاد کیا، اس کی راہ میں ہر زحمت کو برداشت کیا، لوگوں کو راہ خدا کی دعوت دی حکمت اور مو عظمہ حسنہ کے ساتھ اور وہ سب کچھ ادا کر دیا جو آپ کے ذمہ تھا، آپ نے مؤمنین پر مہربانی کی اور کافروں پر سختی کی اور خلوص سے اللہ کی عبادت کی یہاں تک کہ زندگانی کا خاتمہ ہو گیا خدا آپ کو بزرگ بندوں کی عظیم ترین منزل تک پہنچائے اور آپ کو مقربین کے بلند ترین مرتبہ پر فائز کرے اور مرسلین کے عظیم ترین درجہ تک پہنچادے جہاں تک کوئی پہنچنے والا نہ پہنچ سکے اور کوئی اس سے بالاتر نہ جاسکے اور کوئی اس سے آگے نہ نکل سکے اور کسی میں اس منزل کو حاصل کرنے کی طمع بھی نہ ہو سکے"

احد کے شہیدوں کی قبروں کی زیارت کے سلسلہ میں پڑھتے ہیں :

> وَاشْهَدُكُمْ اِنَّكُمْ قَدْ جَاهَدْتُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَذَبِيتُمْ عَنِ دِينِ اللَّهِ وَعَنِ نَبِيِّهِ، وَجَدْتُمْ بَانَفْسِكُمْ دُونَهِ، وَاشْهَدُكُمْ اِنَّكُمْ قَتَلْتُمْ عَلِيَّ مَنِهَاجَ رَسُولِ اللَّهِ، فَجَزَاكُمْ اللَّهُ عَنِ نَبِيِّهِ وَعَنِ الْاِسْلَامِ وَاهْلِهِ الْاَفْضَلِ الْجَزَاءَ، وَعَرَفْنَا وَجْهَكُمْ فِي رِضْوَانِهِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ اَوْلِيَّكَ رَفِيقًا <

"اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے راہ خدا میں جہاد کا حق ادا کیا اور دین خدا اور رسول خدا سے دفاع کیا اور اپنی جان قربان کر دی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ لوگ رسول اللہ کے طریقہ پر دنیا سے گئے خدا آپ کو اپنے پیغمبر اور اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے بہترین جزادے اور ہمیں محل رضا اور محل اکرام میں آپ کی زیارت نصیب کرے جہاں آپ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے جو بہترین رفقاء ہیں"

مقابلہ کے دو سرے مرحلہ میں امام علیہ السلام کی گواہی اس گواہی کو زائر تاویل قرآن پر جنگ کر کے دائرہ حدود میں ثبت کرتا ہے ہم ان فقروں کو امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلہ میں اس طرح

پڑھتے ہیں :

اللَّهُمَّ اِنِّي اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ عَن رَسُولِكَ مَا حَمَلَ وَرَعَىٰ مَا اسْتَحْفَظَ، وَحَفِظَ مَا اسْتَوْدَعَ، وَحَلَلَ حَلَالَكَ، وَحَرَّمَ حَرَامَكَ، وَاَقَامَ اِحْكَامَكَ، وَجَاهَدَ النَّاكَثِينَ فِي سَبِيلِكَ، وَالْقَاسِطِينَ فِي حَكْمِكَ، وَالْمَارْقِينَ عَن اَمْرِكَ، صَابِرًا، مُحْتَسِبًا لَا تَاخُذُهُ فَيْكُ لَوْمَةٌ لَّا تُؤْمَرُ."

"خدا یا میں گواہی دیتا ہوں کہ امیر المؤمنین نے تیرے رسول کی طرف سے دئے گئے بار کو پہنچا دیا اور اس کی رعایت کی جس کی حفاظت چاہی گئی اور جو امانت رکھی گئی تھی اس کی حفاظت کی اور تیرے حلال کو حلال اور تیرے حرام کو حرام باقی رکھا اور تیرے احکام کو قائم کیا اور نا کثین (طلحہ اور زبیر) کے ساتھ تیری راہ میں جہاد کیا اور قاسطین اور مارقین کے ساتھ تیرے حکم سے صبر اور تحمل کے ساتھ جہاد کیا اور تیری راہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کی"

رسول اسلام (ص) کی بعثت کے دن سے مخصوص زیارت میں اس طرح پڑھتے ہیں :

كُنْتُ لِلْمُؤْمِنِينَ اِبَارْحِمِيًّا... وَعَلَىٰ الْكَافِرِينَ صَبَاوَعْلَةً وَغِيظًا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ غِيثًا وَخَصْبًا وَعِلْمًا، لَمْ تَقْلَلْ حِجَّتِكَ، وَلَمْ يَزِغْ قَلْبُكَ، وَلَمْ تَضْعَفْ بِصِيرَتِكَ وَلَمْ تَجْبَنِ نَفْسَكَ

كنت كالجبل، لا تحركه العواصف، ولا تزيله القواصف، كنت كما قال رسول الله قويا في بدنك، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله، كبيرا في الارض، جليلا في السماء، لم يكن لاحد فيك مهمز ولا لخلق فيك مطمع ولا لاحد عنك هواه، يوجد الضعيف الدليل عندك قويا عزيزا حتى تاخذله بحقه والقوي العزيز عندك ضعيفا حتى تاخذ منه الحق".

"آپ مومنین کے لئے رحم دل باپ تھے۔۔۔ آپ کافروں کے لئے سخت عذاب اور درد ناک سزا تھے اور مومنوں کے لئے بارانِ رحمت بریالی اور علم کی حیثیت سے تھے آپ کی حجت کند نہیں ہوئی اور آپ کا دل کج نہیں ہوا آپ کی بصیرت کمزور نہیں ہوئی آپ کا نفس ڈرا نہیں آپ اس پہاڑ کے مانند تھے جس کو تیز ہوا بلا نہیں سکتی اور آندھیاں اس کو ہٹا نہیں سکتیں آپ ویسے قوی بدن تھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اور اپنے نفس میں متواضع تھے اور خدا کے نزدیک عظیم تھے، زمین میں کبیر تھے اور آسمان میں جلیل تھے آپ کے بارے میں کسی کے لئے نکتہ چینی کا مقام نہیں ہے اور نہ کسی کہنے والے کے لئے اشارہ ہے اور آپ کے بارے میں کسی مخلوق کو غلط طمع ہے اور نہ کسی کے لئے بیجا امید ہے آپ کے نزدیک ہر ضعیف و کمزور و ذلیل قوی اور عزیز رہتا ہے یہاں تک کہ آپ اس کے لئے اس کا حق لے لیں اور قوی عزت دار آپ کے نزدیک کمزور ہوتا ہے یہاں تک کہ آپ اس سے حق لے لیں"

دوسرے مرحلہ میں تاویل قرآن پر جنگ کرنے کی گواہی

اس کا پہلا حصہ تاویل کے دائرہ میں جنگ صفین سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ کربلا سے متعلق ہے اور کربلا میں اس سلسلہ کی جنگ واضح و آشکار طور پر واقع ہوئی اس میں قلب سلیم رکھنے والے کے لئے کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کا بروہ شخص گواہ ہے جس کے پاس دل ہے یا جو قوت سماعت کا مالک ہے۔

اس جنگ میں امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے اہل بیت اور اصحاب میں سے بہتر افراد نیز ایسی مو من جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے جو میدان کربلا میں کسی وجہ سے یا بلا وجہ غیر حاضر رہے۔۔۔ اور دوسری طرف یزید آل امیہ اور ان کی شامی اور عراقی فوج نے قیام کیا۔

اس جنگ میں کسی شک و شبہ کے بغیر دونوں طرف کے محاذ اچھی طرح واضح ہو جاتے ہیں چنانچہ امام حسین علیہ السلام نبوت کی ہدایت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور یزید سر کشوں، جباروں اور متکبروں کی بری شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔

کربلا ان دونوں جنگوں کے مابین حد فاصل ہے واقعہ کربلا سے لیکر آج تک کسی پر اس جنگ کا امر و مقصد مخفی نہیں رہا ہے اور وہ حق و باطل کی شناخت نہ کر سکا ہو مگر اللہ نے جس کی آنکھوں کا نور چھین لیا اس کے دلوں اور آنکھوں پر مہر لگادی اور ان کی آنکھوں پر پر دے ڈال دیے ہیں۔

اس جنگ کے دائرہ حدود میں زائر حضرت امام حسین علیہ السلام فرزند رسول کے لئے نماز قائم کر نے زکات ادا کرنے اور < فی سبیل اللہ > جہاد کر نے کی گواہی دیتا ہے اور اس کے بعد اس جنگ کے پس منظر کو بر قرار رکھتے ہوئے اس سلسلہ کو واقعہ کربلا کے بعد خدا کی طرف سے امامت ولایت اور قیادت سے متصل کر تا ہے ہم اس گواہی کے سلسلہ میں بہت سے فقرے حضرت امام حسین السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں: < اشهد انک قد بلغت عن اللہ ما امرک بہ ولم تخش احدا غیرہ، وجاهدت فی سبیلہ، وعبدتہ، مخلصا حتى اتاک الیقین۔ و اشهد انک کلمة التقوی، والعروة الوثقی، والحیجة علی من یقین۔ و اشهد انک عبد اللہ وامینہ، بلغت ناصحا وادیت امینا، وقتلت صدیقا، ومضیت علی یقین، لم توثر عمی علی ہدی، ولم تمل من حق الی باطل۔ اشهد انک قد اقامت الصلوة، واتیت الزکاة، و امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر و اتبعت الرسول وتلوت الكتاب حق تلاوته و دعوت الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة۔ اشهد انک كنت علی بینه من ربک قد بلغت ما امرت بہ و قمت بحقہ، و صدقت من قبلک غیرواہن ولا موہن۔ اشهد ان الجہاد معک، وان الحق معک والیک وانت اہلہ و معدنہ، و میراث النبوة عندک۔"

”اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے اس پیغام کو پہنچایا جس کا اس نے آپ کو حکم دیا تھا اور آپ خدا کے علاوہ کسی سے خائف نہیں ہوئے اور آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا اور اس کی خلوص کے ساتھ عبادت کی یہاں تک کہ آپ کو موت آگئی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کلمہ ”تقویٰ اور عروہ و تقویٰ اور اہل دنیا پر حجت ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندہ اور اس کے امین ہیں، آپ نے ناصحانہ انداز میں پیغام حق پہنچایا اور امانت کو ادا کیا آپ صدیق شہید کئے گئے، اور یقین پر دنیا سے گئے، ہدایت کے بارے میں کبھی گمراہی کو ترجیح نہیں دی اور کبھی حق سے باطل کی طرف مائل نہیں ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، اور زکوٰۃ ادا کی اور نیکیوں کا حکم دیا برائیوں سے روکا اور رسول کا اتباع کیا اور قرآن کی تلاوت کی جو تلاوت کا حق تھا اور حکمت اور مو عظمہ حسنہ کے ذریعہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے اور جو آپ کو حکم دیا گیا تھا آپ نے اسی کو پہنچایا، اس کے حق کے ساتھ قیام کیا جس نے آپ کو قبول کیا اس کی آپ نے اس طرح تصدیق کی کہ نہ اس کی کوئی تو بین ہو اور نہ آپ کی تو بین ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ جہاد آپ کے ساتھ ہے اور حق آپ کی طرف ہے آپ ہی اس کے اہل اور اس کا معدن ہیں“

وارث کی گواہی

یہی وہ امامت ہے جس کی ہم نے اس زیارت میں گواہی دی ہے اور وہ امامت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ کی نسل درنسل باقی رہے گی یہ امامت درمیان میں منقطع ہونے والی نہیں ہے یہ امامت ائمہ توحید کی امامت ہے جو تاریخ میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے مستقر ہوئی ہے حضرت آدم حضرت نوح اور حضرت ابراہیم سے رسول خدا (ص) حضرت علی اور امام حسن تک پہنچی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اس امامت کی تمام ارزشوں اور ذمہ داریوں کے وارث ہیں:

> اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ < (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“

حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلا میں اس وارث کے عہدہ دار تھے: امام حسین علیہ السلام اس عظیم میراث کو کر بلا تک لے گئے تا کہ لوگ اس کے ذریعہ دلیل پیش کریں اس کا دفاع کریں اس

(۱) سورئہ آل عمران آیت/۳۳-۳۴۔

کی مخالفت کر نے والوں سے جنگ کریں یہ بلاغ المبین اسی رسالت کے لئے ہے جس میراث کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آل ابراہیم اور آل عمران سے پایا تھا۔

اس معرکہ کے وسط میں زائر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لئے گواہی دیتا ہے:

۱۔ اس مقام پر واضح طور پر یہ ثابت ہوجا تا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ

السلام کی یزید سے جنگ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود سے مقابلہ اسی طرح حضرت موسیٰ کا فرعون سے ٹکراؤ اور رسول خدا (ص) کی ابو سفیان سے مخالفت نیز حضرت علی کی معاویہ سے جنگ میں کوئی فرق نہیں ہے۔

۲۔ تمام مرحلوں میں اس جنگ کا محور، روح توحید ہے۔

۳۔ جو میراث حضرت امام حسین علیہ السلام کو آل ابراہیم اور آل عمران سے

ورثہ میں ملی جس کے لئے آپ نے کربلا کے میدان میں قیام کیا وہ میراث آپ کے بعد آپ کی ذریت میں موجود رہی انصار جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا اتباع

کیا اسی طرح یہ میراث ان کے تابعین جو آل ابراہیم اور آل عمران کی راہ سے ہدایت حاصل کرتے رہے ان میں باقی رہی۔

ہم صالحین کی وراثت کے سلسلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لئے زیارت وارثہ کے جملے پڑھتے ہیں :

> السلام علیک یا وارث آدم صغوة اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام
 علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک
 یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث
 امیرالمومنین ولی اللہ <

"سلام آپ پر اے آدم صغی اللہ کے وارث، سلام آپ پر اے نوح نبی خدا کے وارث، سلام آپ پر اے ابراہیم خلیل خدا کے وارث، سلام آپ پر اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، سلام آپ پر اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث، سلام ہوا آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب خدامحمد مصطفیٰ کے وارث، سلام ہوا آپ پر اے امیرالمومنین ولی اللہ کے وارث "

آل ابراہیم اور آل عمران کی اس وراثت کی اگرچہ قرآن کی آیت کے مطابق ایک نسل ذریعہ کی طرف نسبت دی گئی ہے :

> ذُرِّيَّةَ بَعْضِهِم بَعْضٌ < (۱)

"یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے " مگر یہ کہ یہ رسول خدا (ص) اور مولائے کائنات کی جانب فرزند کی طرف ذریعہ انتساب کے عنوان کے علاوہ ایک اور عنوان ہے کیونکہ یہ عنوان براہ راست اس شہادت کے بعد وارد ہوا ہے :

"السلام علیک یابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یابن علی المر تضى
 السلام علیک یابن فاطمة الزهراء السلام یابن خدیجة الكبرى "
 "سلام آپ پر اے محمد مصطفیٰ کے فرزند سلام آپ پر اے علی مرتضیٰ کے
 دلیند سلام آپ پر اے فاطمہ زہرا کے لخت جگر سلام آپ پر اے خدیجة الكبرى کے
 فرزند "

شہاد و مشہود

زیارتوں میں گواہی سے متعلق روایات میں شاید اور مشہود کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے ان گواہیوں میں زائر جس کی زیارت کر رہا ہے اس کی گواہی دیتا ہے :

> انک قد اقمت الصلاة واتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونهیت عن المنکر وجاهدت
 فی سبیل اللہ حق جہادہ <
 "بیشک آپ نے نماز قائم کی زکوٰۃ ادا کی اور نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں
 سے روکا اور اللہ کی

(۱) سورئہ آل عمران آیت/۳۴۔

راہ میں جہاد کیا جو جہاد کا حق تھا " پس زائر شاید اور جس کی زیارت کر رہا ہے وہ مشہود ہے اور اس کا عکس بھی صحیح ہے

بیشک اللہ کے انبیاء علیہم السلام اس کے رسول اور ان کے اوصیاء امتوں پر شاید ہیں اور رسول اللہ (ص) ان کے اوصیاء اپنی امت کے شاید ہیں۔
 خداوند عالم کا ارشاد ہے: > وَیَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ اُمَّةٍ شَهِیدًا عَلَیْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ
 وَجِئْنَا بِکَ شَهِیدًا عَلٰی هٰؤُلَاءِ < (۱)

"اور قیامت کے دن ہم ہر گروہ کے خلاف انہیں میں کا ایک گواہ اٹھائیں گے اور پیغمبر آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر لے آئیں گے ---"

> یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ اِنَّا رَسَلْنَاکَ شَٰہِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِیْرًا < (۲)

"اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ، بشارت دینے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا"

> كَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلٰى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ
شَهِدًا < (۳)

”اور تحویل قبلہ کی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا ہے تا کہ تم لوگوں
کے اعمال کے گواہ رہو اور پیغمبر تمہارے اعمال کے گواہ رہیں“
> وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ < (۴)

- (۱) سورئہ نحل آیت/۸۹۔
(۲) سورئہ احزاب آیت/۴۵۔
(۳) سورئہ بقرہ آیت/۱۴۳۔
(۴) سورئہ آل عمران آیت/۱۴۰۔

”تا کہ خدا صاحبان ایمان کو دیکھ لے اور تم میں سے بعض کو شہداء قرار دے
اور وہ ظالمین کو دوسیت نہیں رکھتا ہے“
> فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالشّٰهَدَآءِ
وَالصّٰلِحِيْنَ < (۱)

”وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں انبیاء
، صدیقین، شہداء اور صالحین“

پس زائرین شاہد کی منزل سے مشہود کی منزل میں پہنچ جاتے ہیں اسی
طرح مشہود لہ جن کے لئے ہم نماز زکات، امر بالمعروف اور جہاد کی گواہی دیتے
ہیں وہ شاہد بن جاتے ہیں۔
زیارتوں میں وارد ہوا ہے :

> انتم الصراط الاقوم وشهداء دارالفناء وشفعاء دارالبقاء <

اور حضرت امیرالمومنین علیہ السلام کی آٹھویں زیارت میں آیا ہے :

> مضیت للذی كنت علیہ شهیداً و شہداً و مشہوداً <

”اور جس مقصد پر آپ تھے اسی پر شہید ہوئے اور شاہد و مشہود ہوئے“
ب:الموقف

شہادت کے فیصلہ میں حکم کا تابع ہے۔

اور حکم سیاست میں موقف کا تابع ہوتا ہے۔

موقف کو واضح و صاف شفاف اور قوی ہونا چاہئے نیز نفس کو قربانی اور فدا
کاری کے لئے آمادہ ہونا چاہئے۔

(۱) سورئہ نساء آیت/۶۹۔

اور مسلمانوں کی تاریخ صفین اور کربلا جیسے واقعات میں ان افراد سے
مخصوص نہیں ہے جو اس حادثہ کے زمانہ میں موجود تھے بلکہ یہ موقف خوشنودی
، رضایت ، محبت اور دشمنی کا لحاظ ان افراد کے لئے بھی ہوگا جو اس حادثہ کے
زمانہ میں موجود نہیں تھے۔

تاریخ میں یہ ایام فرقان کی خصوصیات میں سے ہے جن میں لوگ دو

ممتاز محاذوں میں تقسیم ہوجاتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک سے اختلاف بر طرف
ہوجاتا ہے جس کی بناء پر حق اور باطل کسی شخص پر مخفی نہیں رہ جاتا مگر یہ
کہ اللہ نے اس کے دل، کان اور آنکھ پر مہر لگا دی ہو۔

یہ ایام لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے رہے ہیں اور ان کو تاریخ میں

شنودگی ناراضگی، محبت اور دوستی کی بنا پر دو حصوں میں تقسیم کرتے رہے

ہیں اور تیسرے فریق کو میدان میں چھوڑتے رہے ہیں صفین اور کربلا انہیں میں سے
ہے۔

جو شخص بھی دونوں سر پیکار فریقوں کو درک کر کے بدر، صفین اور کربلا

کے واقعہ کا جائزہ لے لے وہ یا تو اس فریق کی طرفدار ی کرے گا اور اس محاذ میں داخل
ہو جائیگا یا دوسرے فریق کی طرفدار ی کرے گا اور دوسرے محاذ میں داخل ہو جائیگا

اس کو ان دونوں میں سے کسی ایک سے مفر نہیں ہے اور یہی موقف ہے۔

خداوند عالم سید حمیری پر رحم کرے جنہوں نے اس تاریخی پہلو کو حق اور باطل کے درمیان ہو نے والی جنگ کو اشعار میں بیان کیا ہے :

انی ادین بما دان الوصی بہ یوم الریضة من قتل المحلینا
وبالذی دان یوم النهر دنت لہ
تلك الدماء جمیعارب فی عنقی ومثلہ معہ آمین آمینا
”میں جنگ جمل کے دن اسی مو قف کا حامل ہوں جس کو مو لائے کائنات نے اختیار کیا تھا یعنی مخالفین کو قتل کرنا “
”اور نہروان کے دن بھی ایسے ہی مو قف کا حامل ہوں اور میرا یہی حال صفین کے سلسلہ میں ہے “
”پروردگار وہ سارے خون میری گردن پر ہیں اور مو لائے کائنات کے ساتھ ایسے وقائع میں ہمراہی کے لئے میں ہمیشہ آمین کہتا رہتا ہوں “
جو کچھ صفین اور کربلا کی جنگ میں رونما ہوا وہ حقیقی اور آمنے سامنے کی جنگ تھی جو مصاحف کے اٹھ جانے اور حکمین کے صفین میں حکم کرنے اور کر بلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے شہید ہوجانے سے منقطع نہیں ہوئی بلکہ صفین اور کر بلا کو مخصوص طور پر یاد کیا جانے لگا اس لئے کہ یہ ہمارے نظر یہ کے مطابق تاریخ اسلام میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی جنگیں تین ہیں جنگ بدر ، صفین اور کر بلا تاریخ اسلام میں ان ہی تینوں کو ایام فرقان کہا جاتا ہے ۔

یہ جنگ آج بھی فریقین کے درمیان اسی طرح باقی وساری ہے ۔۔۔ یہ تاریخ ہے۔ اگرچہ تاریخ موجود ہ امت کے لئے یہی سیاسی اور متمدن تاریخ کی ترکیب شدہ شکل ہے اور ماضی (گزرے ہو ئے زما نہ) اور موجود ہ زمانہ میں فاصلہ ڈالنا نہ ممکن ہے اور نہ ہی صحیح ہے۔ چونکہ فرزند اپنے آباء و اجداد سے ”مواقع“ اور ”مواقف“ میں میراث پاتے ہیں۔ موقف سے ہماری مراد تاریخ میں حادث ہونے والے واقعات ہیں اور واقعہ حادث ہونے کے وقت انسان پر اپنے رفتار وگفتار سے عکس العمل دکھانا واجب ہے اس کو موقف کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ جنگ ثقافتی جنگ تھی اور سمندر کے کسی جزیرہ یا زمین کے کسی ٹکڑے سے مخصوص نہیں تھی تو یہ جنگ یقیناً ایک نسل سے دو سری نسل کی طرف منتقل ہوگی ما ضی کو پارہ کر کے حال سے متصل ہو جائیگی اور اس کو اولاد اپنے آباء و اجداد سے میراث میں پائیگی ایسی صورت میں مو قف کو موقع سے جدا کرنا ممکن نہ ہوگا جس کی بناء پر یہ مواقع موجودہ نسل کی طرف دونوں ہر سر پیکار فریقوں میں سے ہر ایک کے مو قف کی حمایت کی بناء پر منتقل ہو جائیں گے ۔

یہ میراث ایک فریق سے مخصوص نہیں ہے بلکہ جس طرح مو افق و مو افق سے صالحین کو صالحین کی میراث ملتی ہے اسی طرح مستکبرین اور ان کی اتباع کرنے والے مستکبرین کے مو افق اور مواقع کی میراث پاتے ہیں۔ ہم اہل بیت علیہم السلام سے مروی روایات میں واضح طور پر مواقع کی میراث کا مختلف صورتوں میں زیارتوں میں مشا بدہ کرتے ہیں ہم ذیل میں ان کے کچھ نمونے پیش کرتے ہیں :

ولایت و برائت

اس کا آشکار نمونہ او لیاہ اللہ سے دو سستی اور خدا کے دشمنوں سے دشمنی کرنا ہے اس دو سستی اور دشمنی کا مطلب ان جنگوں اور ٹکراؤ سے خالی ہونا نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کا ایسا جزء ہے جو ان جنگوں میں سیاسی مو قف سے جدا نہیں ہو سکتا جس کو اسلام نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ہم دو سستی کے سلسلہ میں زیارت جا معہ معروفہ میں پڑھتے ہیں :

>اشھد اللہواشھدکم انی مو من بکم وبماآمنتہم بہ، کافر بعدوکم وبما کفرتم بہ
مستبصر بکم وبضلالۃ من خالفکم، موال لکم ولاولیائکم مبغض لاعدائکم ومعادِلہم، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم محقق لماحققتہم، مبطل لما بطلتم<
”میں خدا کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ پر اور ہر اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں جس پر آپ کا ایمان ہے ، آپ کے دشمن کا اور جس کا آپ انکار کردیں سب

کا منکر ہوں آپ کی شان کو اور آپ کے دشمن کی گمراہی کو جاننا ہوں۔ آپ کا اور آپ کے اولیاء کا دوست ہوں اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں اور ان سے عداوت رکھتا ہوں اس سے میری صلح ہے جس سے آپ نے صلح کی ہے اور جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے جسے آپ حق کہیں وہ میری نظر میں بھی حق

ہے اور جس کو آپ باطل کہیں وہ میری نظر میں بھی باطل ہے " زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام میں پڑھتے ہیں :
< لعن اللہمہ اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البيت، ولعن اللہمہ دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم الیٰ ربکم اللہفیہا >
"خدا یا! اس قوم پر لعنت کرے جس نے آپ کے اہل بیت پر ظلم و جور کئے اور اس قوم پر لعنت کرے جس نے آپ کو آپ کے مقام سے ہٹادیا اور اس جگہ سے گرا دیا جس منزل پر خدا نے آپ کو رکھا تھا "

اور
< اللهم العن اول ظالم ظلم حقّ محمد وآل محمد و آخر تابع له علی ذلك، اللهم العن العصاة الیٰ جاهدت الحسین وشایعت وتابعت علی قتله اللهم العنہم جمیعا >
"خدا یا! اس پہلے ظالم پر لعنت کر جس نے محمد و آل محمد پر ظلم کیا ہے اور اس کا اتباع کرنے والے ہیں۔ خدا یا! اس گروہ پر لعنت کر جس نے حسین سے جنگ کی اور جس نے جنگ پر اس سے اتفاق کر لیا اور قتل حسین پر ظالموں کی بیعت کر لی "

زیارت عاشوراء غیر معروفہ میں آیا ہے :
< اللهم وهذایوم تجد فیہ النقمۃ وتنزل فیہ اللعنة علی یزید وعلی آل زیاد و عمر بن سعد والشمیر۔ اللهم العنہم والعن من رضی بقولہم و فعلہم من اول و آخر لعننا کثیرا واصلہم حر نارک و اسکنہم جہنم و ساءت مصیرا، و اوجب علیہم و علی کل من شایعہم و بایعہم و تابعہم و ساعدہم و رضی بفعلہم لعناتک الیٰ لعنت بہا کل ظالم و کل غاصب و کل جاحد، اللهم العن یزید و آل یزید و بنی مروان جمیعا، اللهم و ضاعف غضبک و سخطک و عذابک و نقمتک علی اول ظالم ظلم اهل بیت نبیک، اللهم والعن جمیع الظالمین لہم و انتقم منہم انک ذو نقمۃ من المجرمین >

"خدا یا! یہ وہ دن ہے جب تیرا غضب تازہ ہوتا ہے اور تیری طرف سے لعنت کا نزول ہوتا ہے یزید، آل زیاد، عمر بن سعد اور شمیر پر۔ خدا یا ان سب پر لعنت کر اور ان کے قول و فعل پر راضی ہو جانے والوں پر بھی لعنت کر چاہے اولین میں ہو یا آخرین میں سے کثیر لعنت فرما اور انہیں آتش جہنم میں جلادے اور دوزخ میں ساکن کردے جو بدترین ٹھکانا ہے اور ان کے لئے اور ان کے تمام اتباع اور پیروی کرنے والوں اور ان کے فعل سے راضی ہو جانے والوں کے لئے ان لعنتوں کے دروازے کو کھول دے جو تو نے کسی ظالم، غاصب، کافر، مشرک اور شیطان رجیم یا جبار و سرکش پر نازل کی ہے۔ خدا لعنت کرے یزید و آل یزید اور بنی مروان پر خدا یا اپنے غضب اپنی ناراضگی اور اپنے عذاب و عقاب کو مزید کردے اس پہلے ظالم پر جس نے اہل بیت پیغمبر پر ظلم کیا ہے اور پھر ان کے تمام ظالموں پر لعنت کر اور ان سے انتقام لے کہ تو مجرمین سے انتقام لینے والا ہے "

رضا اور غضب

دو سستی اور دشمنی میں رضا اور غضب بھی داخل ہے: رضا یعنی جس سے اولیاء اللہ راضی ہو تے ہیں غضب جن سے اولیاء اللہ غضب ناک ہوتے ہیں۔ خوشی اور غضب، محبت اور عداوت ایمان کی واضح نشانیاں ہیں اور ان کے ستون میں سے ہیں یہ سیاسی موقف کے لئے عمیق فکر ہے ان دونوں (رضاء اور غضب) کے بغیر سیاسی موقف مضمحل اور پائیدار نہیں ہے۔ یہ وہ رابطہ اور ذاتی ایمان ہے جو سیاسی موقف کو عمق، مقاومت اور استحکام عطا کرتا ہے رضا اور غضب کے سلسلہ میں زیارت صدیقہ فاطمہ الزہرا علیہا السلام میں آیا ہے :

> اشهد الله رسوله وملائكته انيراض عن رضيت عنه ساخط على من سخطت عليه، منيرء ممن تبرئت منه موالي لمن واليت معادلمن عاديت مبغض لمن ابغضت، محب لمن احببت <

"میں اللہ، رسول اور ملائکہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس شخص سے راضی ہوں جس سے آپ راضی ہیں اور بر اس شخص سے ناراض ہوں جس سے آپ ناراض ہیں پر اس شخص سے بیزار ہوں جس سے آپ بیزار ہیں آپ کے چاہنے والوں کا چاہنے والا آپ کے دشمنوں کا دشمن، آپ سے بغض رکھنے والوں کا دشمن اور آپ سے محبت کرنے والوں کا دوست ہوں "

اور زیارت کے دوسرے فقرے میں آیا ہے :

> اشهد انى ولى لمن والاك وعدولمن عاداك و حرب لمن حاربك <

"میں آپ کے دوستوں کا دوست ہوں اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں جو آپ سے جنگ کرنے والے ہیں اس سے ہماری جنگ ہے "

سلم اور تسلیم

موقف کی خصوصیات میں سے سلم اور تسلیم بے تسلیم کا سلم و صلح سے بلند مرتبہ ہے لہذا موقف میں سب سے پہلے مسالحت صلح ہونی چاہئے اور سلم میں اللہ، رسول اور اولیاء اللہ اور اس کے صالحین بندوں کی اتباع کی جائے :

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً < (۱)

(۱) سورۃ بقرہ آیت ۲۰۸۔

"ایمان والو تم سب مکمل طریقہ سے اسلام میں داخل ہو جاؤ "

اس سے چیلنج کو شامل نہ کیا گیا ہو:

> أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ رَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا < (۱)

"کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ جو خدا و رسول سے مخالفت کرے گا اس کیلئے

آتش جہنم ہے اور اسی میں ہمیشہ رہنا ہے "

نہ اللہ کے سامنے سرکشی اور استکبار کیا جائے :

> وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي < (۲)

"اور اس میں سرکشی اور زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے "

مخالفت نہ ہو :

> وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ < (۳)

"اور ظالمین یقیناً بہت دور رس نا فرمانی میں پڑے ہوئے ہیں "

دو سرے مر حلہ میں اس موقف کو رسول اور مسلمین کے امور کے سر پرستوں سے تسلیم کی اطاعت پر قائم ہو نا چاہئے صلح اور تسلیم میں سے ہر ایک کو انسان کی نیت، قلب، عمل اور رفتار میں ایک ہی وقت میں رچ بس جانا چاہئے صلح، تسلیم اور پیروی دل سے ہو نی چاہئے اور جب ایسی صورت حال ہو اور سیاسی موقف، نیت، عمل اور باطن و ظاہر میں صلح و تسلیم سے متصف ہو تو لوگ اکٹھا ہو کر اس موقف کو اختیار کریں اور اس موقف کے لوگ اس کے خلاف موقف والوں کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتے۔ ایسی صورت میں مو من انسان اکیلا ہی ایک امت شمار ہوگا جو امت کا پیغام لیکر قیام کرتا ہے اور وہ امت کی

(۱) سورۃ توبہ آیت / ۶۳۔

(۲) سورۃ طہ آیت / ۸۱۔

(۳) سورۃ حج آیت / ۵۳۔

طرح پائیدار اور مضبوط ہو گا جیسا کہ ہمارے باپ ابوالانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام

اکیلے ہی قرآن کی نص کے مطابق ایک امت تھے :

> إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ < (۱)

”بیشک ابراہیم ایک مستقل امت اور اللہ کے اطاعت گزار اور باطل سے کترا کر چلنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے“
 اور صلح و سلامتی کے بغیر تاریخ میں کوئی مو قف رونما نہیں ہوا اور اگر ہم مو قف کو صلح و سلامتی سے خالی کر دیں تو مو قف کالعدم ہو جائیگا صلح تسلیم خدا و رسول اور مسلمانوں کے پیشواؤں کی بر بیعت کی جان ہے کیونکہ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان خداوند عالم کی عطا کردہ ہر چیز منجملہ محبت، نفرت، جان، مال اور اولاد کو یکبارگی خداوند عالم کے ہاتھوں فروخت کر دے اور وہ دل خداوند عالم کیلئے ہر چیز سے خالی ہو جائے، پھر اس کے بعد اپنے معاملہ پر نہ حسرت کرے اور ہی اپنے کام میں شک کرے کیونکہ وہ اب ہر چیز خداوند عالم کے ہاتھوں بیچ چکا ہے اور اس کی قیمت لے چکا ہے لہذا نہ معاملہ فسخ کرسکتا ہے اور نہ فسخ کرنے کا مطالبہ کرسکتا ہے اور یہ سودمند معاملہ ہے یہ امور مسلمین کے سرپرستوں اور مو منین کے پیشواؤں کے مو قف کی جان ہے جنہوں نے اس سلسلہ میں اہل بیت علیہم السلام ج (و مسلمانوں کے امام ہیں) کی زیارت میں آنے والی عبارتوں پر غور کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں آیا ہے :
 > قَلْبِي لَكُمْ مُسَلِّمٌ وَنَصْرَتِي لَكُمْ مَعْدَةٌ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بِدِينِهِ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَامِعِ عِدْوَكُمْ <

”میرا دل آپ کے سامنے سراپا تسلیم ہے اور میری نصرت آپ کے لئے حاضر ہے یہاں تک

(۱) سورہ نحل آیت / ۱۲۰۔

کہ پروردگار اپنے دین کا فیصلہ کر دے تو میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں“

حضرت امام حسن علیہ السلام کی زیارت میں وارد ہوا ہے :
 > لَبِيكَ دَاعِي اللّٰهَانَ كَان لَمْ يَجِيكَ بَدَنِي عِنْدَ اسْتِغَاثَتِكَ ولساني عند استنصارك قد اجابك قلبي وسمعي وبصري <
 ”میں نے خداوند عالم کی دعوت پر لبیک کہی اے اللہ کی طرف بلانے والے اگرچہ میرے جسم نے آپ کے استغاثہ کے وقت لبیک نہیں کہی اور میری زبان نے آپ کے طلب نصرت کے وقت جواب نہیں دیا لیکن میرے دل، کان اور آنکھ نے لبیک کہی“

زیارت حضرت ابو الفضل العباس :

> وَقَلْبِي لَكُمْ مُسَلِّمٌ وَاِنَّا لَكُمْ تَابِعٌ وَنَصْرَتِي لَكُمْ مَعْدَةٌ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ <

”میرا دل آپ کے سامنے جھکا ہے اور تابع فرمان ہے اور میں آپ کا تابع ہوں اور میری مدد آپ کے لئے تیار ہے یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے“

زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام روز اربعین :
 > وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سَلَامٌ، وَاَمْرِي لَكُمْ مَتَّبِعٌ، وَنَصْرَتِي لَكُمْ مَعْدَةٌ، حَتَّىٰ يَاذَنَ اللَّهُ لَكُمْ، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَامِعِ عِدْوَكُمْ <

”اور میرا دل آپ کے سامنے سراپا تسلیم ہے اور میرا امر آپ کے امر کے تابع ہے اور میری مدد آپ کے لئے تیار ہے یہاں تک کہ اللہ آپ کو اجازت دے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں“

یہ معیت جس کو زائر اپنے موقف اور ائمہ مسلمین سے دوستی کے ذریعہ آمادہ و تیار کرتا ہے یہ موقف اور دوستی کی روح ہے۔ ان کی خوشی و غم، صلح

وجنگ آسانی عافیت اور سختی و مشکل میں ساتھ رہنا دنیا میں ان کے ساتھ رہنا انشاء اللہ آخرت میں ان کے ساتھ رہنا ہے ۔

انتقام کے لئے مدد کی دعا

موقف کے مطالبوں میں سے ایک مطالبہ مدد کے لئے دعا مانگنا ہے ۔ جب مو قف کا سرچشمہ سچا دل ہوگا تو انسان اللہ سے مسلمانوں کے امام اور مسلمانوں کی مدد کے لئے ہر وسیلہ سے دعا مانگے گا دعا کے ان وسائل میں سے ایک وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا مانگنا ہے اور دعا ان وسائل میں سے سب سے افضل اور بہترین وسیلہ ہے مگر دعا عمل ، عطا اور قربانی دینے سے مستغنی نہیں ہے ۔

سیاسی موقف کے ستون کے لئے اس مضمون کی دعا اہلبیت علیہم السلام سے وارد ہونے والی دعا ؤں میں ہے اور ہم ذیل میں اس دعا کے چند نمونے پیش کرتے ہیں :

ہم آل محمد علیہم السلام سے مہدی منتظر عجل اللہ فرجہ الشریف کی زیارت میں پڑھتے ہیں :

>اللّٰهُمَّ انصُرْهُ وانتصرہ لدینک، وانصرہ اولیائک، اللّٰهُمَّ واطہرہ العذل، وایدہ بالنصر، وانصرنا نصرہ واخذل خاذلیہ، واقصم بہ جبابرۃ الکفر و اقلل الکفار والمانفقیں واملأ بہ الارض عدلاً واطہرہ دین نبیک <

”خدا یا! اپنے ولی کی نصرت فرما اور ان کے ذریعہ دین کی مدد فرما اپنے اولیاء اور ان کے اولیاء کی مدد فرما ۔۔۔ اور ان کے ذریعہ عدل کو ظاہر فرما نا اور اپنی نصرت سے ان کی تائید فرمانا ان کے ناصروں کی مدد کرنا اور ان کو رسوا کرنے والوں کو ذلیل کر اور دشمنوں کی کمر توڑ دے تمام جابر کافروں کی کمر توڑ دے تمام کفار و منافقین اور تمام ملحدین کو فنا کر دے ۔۔۔ اور ان کے ذریعہ زمین کو عدل سے بھر دے اور ان کے ذریعہ اپنے نبی کے دین کو غالب فرما“

حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لئے دعاؤں کے چند نمونے :

>اللّٰهُمَّ اِنک ایدت دینک فی کل او ان بامام اُقمته لعبادک و منارافی بلادک، بعدان اوصلت حبلہ بحبلک، وجعلته الذریعة الی رضوانک۔۔۔ اللّٰهُمَّ فاوزع لولیک شکرمانعمت بہ علیہ، واوزعنا مثلہ فیہ، وآتہ من لدنک سلطانا نصیرا، وافتح لہ فتحا یسیراً و اُعنہ برکنک الاعز، واشدد ازرہ، ووقعضدہ وراعہ بعینک، واحمہ بحفظک، وانصرہ بملائکتک و امدد، بجندک الاغلب، واقم بہ کتابک وحدودک وشرائعتک و سنن رسولک واحیی بہ ما امانتہ الظالمون من معالم دینک، واجل بہ صدا الجور عن طریقک، واین بہ الضراء من سبیلک، وازل بہ الناکبین عن صراطک وامحق بہ بغاۃ قصدک عوجاً، والن جانبہ لا ولیائک، وابسط یدہ علی اعدائک، وهب لنا رافتہ ورحمتہ وتعطفہ وتحننہ، واجعلنا لہ سامعین مطیعین، وفی رضاه ساعین والی نصرته والمدافعة عنہ مکفین <

”بار الہا! تو نے اپنے دین کی، ہر زمانہ میں ایسے امام کے ذریعہ نصرت کی ہے جس کو تو نے اپنے بندوں کے لئے منصوب فرمایا اپنی مملکت میں منارثہ ہدایت قرار دیا اس کے بعد جبکہ تو نے اس کو اپنی رضا تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا بار الہا لہذا اپنے ولی کو اپنے اوپر نازل ہو نے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس سلسلہ میں ہم کو بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی جانب سے اس امام کو کامیاب حکومت عطا فرما آسانی کے ساتھ فتح و نصرت عطا فرما اپنے مضبوط ارکان کے ذریعہ اس کی مدد فرما اس کو ہمت دے ، اس کو قوی کر ، اس کی نگرانی کر ، اپنے ملائکہ کے ذریعہ اس کی مدد کر، اپنے فاتح لشکر کے ذریعہ ظفریاب کر ، اس کے ذریعہ اپنی کتاب ، حدود شریعت اور اپنے رسول کی سنتوں کو قائم کر ، اس کے ذریعہ اپنے دین کی ان نشانیوں کو زندہ کر جن کو ظالمین نے مردہ کر دیا ہے، اس کے ذریعہ اپنی راہ سے انحراف کی جلا بخش ، اس کے ذریعہ اپنی تاریک راہ کو روشن کر ، اس کے ذریعہ اپنی راہ سے دوری اختیار کرنے والوں کو نا بود کر ، اس کے ذریعہ تیرا بیجا طور پر قصد کرنے والوں کو فنا کر دے ، اس کو اپنے

دو ست داروں کے لئے خوش اخلاق کردے اس کو اپنے دشمنوں پر مسلط کردے اس کی محبت سے ہم کو بہرہ مند فرما، ہم کو اس کا اطاعت گزار قرار دے اس کی رضا کے سلسلہ میں کو شش کرنے والا قرار دے اس کی مدد اور دفاع کرنے کے سلسلہ میں آمادہ کردے "

نیز زیارت امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی زیارت میں پڑھتے ہے :

>اللّٰهُمَّ اِنْجِزْ لَوَليْكَ مَا وَعَدْتَهُ، اللّٰهُمَّ اظْهِرْ كَلِمَتَهُ وَاَعْلِ دَعْوَتَهُ وَاَنْصِرْهُ عَلٰى عَدُوِّهِ وَعَدُوِّكَ، اللّٰهُمَّ اَنْصِرْهُ نَصْرًا عَزِيْزًا، وَاَفْتَحْ لَهٗ فَتْحًا يَسِيْرًا، اللّٰهُمَّ وَاَعِزِّهِ الدِّيْنَ بَعْدَ الْخُمُوْلِ، وَاَطْلَعْ بَهٗ الْحَقَّ بَعْدَ الْاَفْوَالِ، وَاَجْلِبْ بَهٗ الظُّلْمَةَ، وَاكْشِفْ بَهٗ الْغَمَّةَ، وَاَمِنْ بَهٗ الْبِلَادِ وَاَهْدِ بَهٗ الْعِبَادَ، اللّٰهُمَّ اَمْلَأْ بَهٗ الْاَرْضَ عَدْلًا وَّقِسْطًا كَمَا مَلَأْتَ ظُلْمًا وَّجَوْرًا <
 "خدایا! جس کا تونے وعدہ کیا ہے اسے اپنے نبی کیلئے پورا کردے خدایا! اس کے کلمہ کو ظاہر کر دے اور اس کی دعوت کی آواز کو بلند کر اور اس کے اور اپنے دشمن کے مقابلہ میں اس کی مدد فرما۔۔۔ خدایا! اس کی غلبہ عطا کرنے والی مدد سے مدد کر اور اس کو آسانی سے مکمل فتح عطا کر خدایا! اس کے ذریعہ سے گمنامی کے بعد دین کو غلبہ عطا کر اور اس کے ذریعہ حق کو ڈوبنے کے بعد طالع کر اور اس کے ذریعہ سے ظلمت کو نورانیت عطا کر اور اس کے ذریعہ مشکلات کو دور فرما اور خدایا اس کے ذریعہ شہروں کو امن عطا کر اور بندوں کی ہدایت کر خدایا اس کے ذریعہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہو "

انتقام اور خون خواہی کے لئے دعا

"انتقام" اور انتقام کے لئے دعا مانگنا موقف کا جزء ہے حضرت ابراہیم بلکہ حضرت نوح سے لیکر آج تک خاندان توحید کا ایک ہی موقف ہے۔ ان کا راستہ اور ان کی غرض و غایت و مقصد ایک ہے اور یہ موقف حضرت ابراہیم سے لیکر امام مہدی کے ظہور تک اس طرح باقی رہے گا تا کہ خداوند عالم ان کے ذریعہ اس خون و اشک کے فتوحات، اور مشکلات کی راہ میں ان کو فتح و نصرت عطا کرے اور خدا ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو شہید کیا، ان پر ظلم و ستم کیا اس راستہ میں ظلم و ستم کرنے والوں کی قیادت کی، ان کے رببر، ان کی نسل اور جنہوں نے اللہ کے دین سے روکا ان سے انتقام لے۔

اس خاندان پر سب سے زیادہ ظلم و ستم، مصائب، پیاس قتل و غارت کر بلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب پر ڈھا ئے گئے۔

ہم خداوند قدوس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو ان لوگوں سے انتقام لینے والوں میں سے قرار دے جنہوں نے ظلم و ستم ڈھائے، اس روش پر برقرار رہے، ان کی اتباع کی اور جو ان کے اس فعل پر راضی رہے۔

>اللّٰهُمَّ وَاَجْعَلْنَا مِنَ الطَّالِبِيْنَ بِنَاثِرِهِ مَعَ اِمَامِ عَدْلِ تَعَزُّبِ الْاِسْلَامِ وَاَهْلِ يَارِبِّ الْعَالَمِيْنَ <

"خدایا! ہم کو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والوں میں امام عادل (امام زمانہ) کے ساتھ قرار دے جس کے ذریعہ تو اسلام اور اہل اسلام کو عزت دے گا اے عالمین کے پروردگار "

۱۔ رسول اسلام (ص) اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کیلئے دعا

ان پر درود اور خداوند عالم کی جانب سے ان کیلئے طلب رحمت :

>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ صَلَوَاتٍ يَّجْزِلُ لَهْمُ بَهَامِنِ نَحْلِكَ وَاَكْرَامَتِكَ، وَتَكْمَلُ لَهْمُ الْاَشْيَاءِ مِنْ عَطَايَاكَ وَنَوَافِلِكَ، وَتَوْفِرُ عَلَيْهِمُ الْحِظُّ مِنْ عَوَائِدِكَ وَفَوَاضِلِكَ <

"خدایا! محمد و آل محمد پر ایسے درود بھیج جس کے ذریعہ تو ان کیلئے اپنی بزرگواری اور کرم کو وافر مقدار میں ان کو عطا کر اور ان کیلئے اپنی بخششیں کامل کر اور ان پر بکثرت اپنی نعمتیں نازل فرما "

>اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍوَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍوَالْ مُحَمَّدِ، كَا فَضْلِ مَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ وَتَحَنَّنْتَ وَسَلَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمٍ وَآلِ اِبْرَاهِيْمٍ<
 ”خدايا محمد اور آل محمد پر درود بھیج اور محمد و آل محمد پر برکت نازل فرما جس طرح کہ تو نے صلوات و برکت و رحمت، مہربانی اور سلام ابراہیم اور آل ابراہیم پر قرار دیا ہے،

۲۔رسول کیلئے دعا :رسول اور اہل بیت علیہم السلام کے سلسلہ میں یہ دعا خدا ان کو اپنے بندوں کیلئے اپنی رحمت تک پہنچنے کا ذریعہ اور شفیع قرار دے اور رسول خدا (ص) کی زیارت میں آیا ہے :
 >اللّٰهُمَّ اعْطِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالشَّرْفَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْمَنْزِلَةَ الْكَرِيْمَةَ اللّٰهُمَّ اعْطِ مُحَمَّدًا اَشْرَفَ الْمَقَامِ وَحِبَاءَ السَّلَامِ وَشَفَاعَةَ الْاِسْلَامِ، اللّٰهُمَّ الْحَقْنَابَهُ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَاكِثِيْنَ وَلَا نَادِمِيْنَ<

”خدايا! محمد کو وسیلہ، شرف اور فضیلت اور کریم منزلت عطا فرما خدايا تو محمد کو بہترین مقام اور سلام کا تحفہ اور شفاعت اسلام عطا کر خدايا ہم کو ان سے اس طرح ملا کہ نہ رسوا و ذلیل ہوں نہ عہد کے توڑنے والے اور نہ شرمندہ ہوں ” اور رسول خدا (ص) کی زیارت میں آیا ہے :>اللّٰهُمَّ وَاَعْطِهِ الدَّرَجَةَ وَالْوَسِيْلَةَ مِنَ الْجَنَّةِ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ، يَغْبِطُهُ بِهِ الْاَوْلَادُ وَالْاٰخِرُونَ<
 ”خدايا! ان کو بلند درجہ عطا کر اور وسیلہ جنت عطا کر اور ان کو مقام محمود پر مبعوث کر کہ ان پر اولین و آخرین غبطہ کریں ”
 ۳۔رسول خدا (ص) اور ان کے اہل بیت علیہم السلام سے اللہ کے اذن سے توسل کرنا :

>فَاَجْعَلْنِي اللّٰهُمَّ بِمُحَمَّدٍوَاَهْلِ بَيْتِهِ عِنْدَكَ وَجِيهًا فِى الدُّنْيَاوَالْآخِرَةِ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِنَايْ اَتُوْجِهْ بِكَ اِلَى اللّٰهِيْكَ وَرَبِّيْ لِيْغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَيَتَقَبَّلَ مِنِّيْ عَمَلِيْ وَيَقْضِيْ لِيْ حَوَائِجِيْ فَيَكُنْ لِيْ شَفِيْعًا عِنْدَ رَبِّيْكَ وَرَبِّيْ فَعَمَّ الْمَسُوْلُ وَالْمُوْلَى رَبِّيْ وَ نَعْمَ الشَّفِيْعُ اَنْتَ يَا مُحَمَّدُ عَلَيْكَ وَعَلَى اَهْلِ بَيْتِكَ السَّلَامُ<

”بار الہا! پس مجھ کو محمد اور ان کے اہل بیت کے نزدیک دنیا اور آخرت میں سرخرو قرار دے یا رسول اللہ بیشک میں آپ کے اور اپنے پروردگار کی طرف آپ کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں تا کہ وہ میرے گناہ بخش دے اور مجھ سے میرا عمل قبول کرے اور میری حاجتیں پوری کرے، لہذا آپ اپنے اور میرے پروردگار کے نزدیک میرے شفیع ہو جائے کیونکہ پروردگار بہت اچھا آقا اور سوال کرنے کے لائق ہے اور اے محمد! آپ بہترین شفیع ہیں آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود و سلام ہو ”

زیارت ائمہ اہل بقیع علیہم السلام میں آیا ہے :
 >وهذا مقام من اسرف واخطا واستکان، واقربما جنتی، ورجی بمقام الخلاص...فكونوالی شفعاء فقد وفدت اليکم اذ رغب عنکم اهل الدنيا واتخذوا آیات اللہ هزوا واستكبروا عنها<

”آپ کے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے زیادتی کی ہے غلطی کی ہے مسکین ہے، اپنے گناہوں کا معترف ہے اور اب نجات کا امیدوار ہے۔۔۔آپ اہل بیت اس کی بارگاہ میں میرے شفیع بن جائیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں اس وقت آیا ہوں جب اہل دنیا آپ سے کنارہ کش ہو گئے اور انہوں نے آیات خدا کا مذاق اڑایا ہے ” رسول خدا (ص) کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کی زیارت میں آیا ہے :

>اتيتك من شقة طالب فكاك رقبتى من الناروقدا وقرت ظهري ذنوبي وآتيت ما اسخط ربي ولم اجد اذافزع اليه خيرا لى منكم اهل بيت الرحمه فكن لى شفيعا<
 ”میں بہت دور سے آیا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے کہ گناہوں نے میری کمر توڑ دی ہے اور میں نے وہ کام کئے ہیں جنہوں نے میرے خدا کو ناراض کر دیا ہے اور اب کوئی نہیں ہے جس کے سامنے فریاد کروں یا آپ سے بہتر ہو آپ اہل بیت رحمت ہیں لہذا روز فقر و فاقہ میری شفاعت فرمائیں ”

۴۔اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اہل بیت علیہم السلام کی بمنشینی قیامت میں ان کی بمسا ئیگی اور دنیا میں ان کی ہدایت اور ان کے راستہ پر ثابت قدمی کا سوال کر کے متوجہ ہونا اور یہ کہ ہم دنیا میں انہیں کی طرح زندہ رہیں اور ہم کو

انہیں کی طرح موت آئے اور ہم آخرت میں ان ہی کے گروہ بلکہ ان ہی کے ساتھ محشور کئے جائیں جیسے اللہ نے مجھے دنیا میں ان کی ہدایت اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں وارد ہوا ہے: >اللّٰهُمَّ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ وَأَنْ تَقِيمَنِي مَقَامَ الْخِزْيِ وَالذَّلِّ يَوْمَ تَهْتَكُ فِيهِ الْأَسْتَارُ وَتَبْدُو فِيهِ
 الْأَسْرَارَ، وَتَرَعِدُ فِيهِ الْفَرَائِضَ وَيَوْمَ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةَ، يَوْمَ الْأَفْكَةِ، يَوْمَ الْأَزْفَةِ، يَوْمَ التَّغَابِنِ، يَوْمَ
 الْفِصْلِ، يَوْمَ الْجِزَاءِ، يَوْمَ مَا كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، يَوْمَ النَّفْخَةِ، يَوْمَ تَرْجَفُ
 الرَّاحِفَةُ، تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ، يَوْمَ النَّشْرِ، يَوْمَ الْعَرْضِ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، يَوْمَ يَفْرَأُ الْمَرْءُ
 مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ وَآكِنَافُ السَّمَاءِ، يَوْمَ تَأْتِي كُلَّ
 نَفْسٍ تَجَادُلُ عَنْ نَفْسِهَا، يَوْمَ يَرُدُّونَ إِلَى اللَّهْفِينِ وَهُمْ بِمَا عَمَلُوا، يَوْمَ لَا يَغْنِي مَوْلَى عَنْ
 مَوْلَى<

"اور میں تیری کریم ذات کی پناہ میں آیا ہوں کہ تو مجھ کو ذلت و رسوائی کی منزل میں کھڑا نہ کرنا اس دن جس دن تمام پردے چاک ہو جائیں گے اور تمام راز ظاہر ہو جائیں گے اور بند بند کا نہیں گے اور وہ دن حسرت و ندامت کا دن ہوگا وہ دن برائیوں کے کھل جانے کا اور انسان کے خسارہ کا دن ہوگا، جس دن فیصلہ بھی ہوگا اور جزاء بھی دی جائیگی جو دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا، جب صور پھونکا جائیگا جب زمین لرز جائے گی اور اسے مسلسل جھٹکے لگیں، نامہ اعمال نشر ہوگا، معاملات پیش ہوں گے اور بندے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب ہر شخص اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور بچوں سے بھاگ رہا ہوگا زمین شق ہو جائے گی آسمان پھٹ جائیگا اور ہر شخص اپنے سے دفاع کرنے کی کوشش کرے گا، تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں پلٹائے جائیں گے تو اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال سے باخبر کریگا جب کوئی دوست کسی کے کام نہ آئے گا "

اور اس کے بعد قیامت کے خوفناک دن میں رسول خدا (ص) اور اللہ کے اولیاء کی مصاحبت طلب کرنا:

>اللّٰهُمَّ ارْحَمْ مَوْفِقِي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا تَخْزِنِي فِي ذَلِكَ الْمَوْقِفِ بِمَا جَنَّبْتُ عَلَى نَفْسِي، وَاجْعَلْ يَارَبِّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَعِ أَوْلَائِكَ مَنْطَلِقِي وَفِي زَمْرَةِ مُحَمَّدٍ هَلْ بَيْتِهِ مَحْشَرِي وَاجْعَلْ حَوْضَهُ مَوْرِدِي... وَاعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي<

"خدا یا! اس دن کے موقف میں مجھ پر رحم کرنا آج کے اس موقف کے طفیل میں تو مجھے اس موقف میں رسوا نہ کرنا زیادتیوں کی بنا پر جو میں نے اپنے اوپر کی ہیں اور اے خدا اس دن مجھے اور میری منزل کو اپنے اولیاء کے ساتھ قرار دے نا اور مجھے اپنے پیغمبر اور اہل بیت کے زمرہ میں محشور کرنا ان کے حوض کوثر پر وارد کرنا... اور نامہ اعمال دہانے ہاتھ میں دینا "

زیارت حضرت ابو الفضل العباس میں آیا ہے :

>فَجَمْعُ اللَّهْمِ نَاوِيْنِكُ وَبَيْنَ رَسُوْلِهِ وَأَوْلِيَائِهِ<

"اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے رسول اور اولیاء کے ساتھ بلند ترین منزل میں قرار دے"

بعض زیارات کی نصوص میں وارد ہوا ہے :

>وَتَبَّتْ لِي قَدَمُ صَدَقٍ مَعَ الْحَسَنِ وَأَصْحَابِ الْحَسَنِ الَّذِينَ بَدَلُوا مَهْجَمَ دُونِ الْحَسَنِ<

"خدا یا! مجھے روز قیامت ثبات قدم دینا حسین اور اصحاب حسین کے ساتھ

جنہوں نے تیرے حسین کے سامنے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں "

زیارت عاشوراء کے بعد دعاء علقمہ میں آیا ہے :

>اللّٰهُمَّ احْيِنِي حَيَاةَ مُحَمَّدٍ وَذُرِّيَّةِ مُحَمَّدٍ وَأَمْتِنِي مِمَّا تَهْمُ وَتُوْفِنِي عَلَى مَلَّتْهُمْ

وَاحْشِرْنِي فِي زَمْرَتِهِمْ وَلَا تَفْرُقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ<

"خدا یا! مجھ کو محمد اور ان کی ذریت کی حیات اور انہیں کی موت عطا فرما

انہیں کی ملت پراٹھانا اور انہیں کے زمرہ میں محشور کرنا اور میرے اور ان کے

درمیان دنیا اور آخرت میں ایک لحظہ کی جدائی نہ ہونے دینا "

زیارت عاشوراء غیر معروفہ میں آیا ہے :

>اللّٰهُمَّ فَصِّلْ عَلٰى مُحَمَّدٍوآلِ مُحَمَّدٍ وَاَجْعَلْ مَحِيّايَ مَحِيّاهُمْ وَمَمَاتِي مَمَاتِهِمْ، وَلَا تَفْرُقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَاوَالْآخِرَةِ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدَّعَاِ <
 "خدايا! محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری زندگی کو ان کی جیسی زندگی اور میری موت کو ان کی جیسی موت بنا دے اور میرے اور ان کے درمیان دنیا اور آخرت میں جدا ئی نہ ہونے دینا تو دعاؤں کا سننے والا ہے "

زيارت جا معہ میں آیا ہے :
 >فَتَبَتْنِي اللّٰهَابِدَا مَا حَيِيَّتِ عَلٰى مَوَالِيَتِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ وَاَوْفَقْنِي لَطَاعَتِكُمْ، وَاَرْزُقْنِي شَفَاعَتَكُمْ وَجْعَلْنِي مِّنْ خِيَارِ مَوَالِيِكُمْ التَّابِعِيْنَ لِمَا دَعَوْتُمْ اِلَيْهِ وَجْعَلْنِي مِمَّنْ يَّقْتَصُّ اَثَارَكُمْ وَيَسْلُكُ وَيَهْتَدِيْ بِهَدَاكُمُ وَيَحْشُرْفِيْ زِمْرَتِكُمْ، وَيَكْرِفِيْرَجْعَتِكُمْ وَيَمْلِكُ فِيْ دَوْلَتِكُمْ، وَيَشْرَفُ فِيْ عَافِيَتِكُمْ وَيَمْكُنُ فِيْ اِيَامِكُمْ وَتَقْرَعِيْنِهٖ غَدَاً بَرُوْ يَتَكُمُ <.

"اللہ مجھے تا حیات آپ کی محبت آپ کی موالات اور آپ کے دین پر ثابت رکھے آپ کی اطاعت کی تو فیک دے آپ کی شفاعت نصیب کرے اور آپ کے بہترین غلاموں میں، آپ کی دعوت کا اتباع کرنے والوں میں قرار دے اور ان میں قرار دے جو آپ کے آثار کا اتباع کریں اور آپ کے راستہ پر چلے، آپ سے ہدایت حاصل کریں اور قیامت میں آپ کے ساتھ محشور ہوں، آپ کی رجعت میں واپس ہوں، آپ کی حکومت میں حاکم بنیں اور آپ کی عافیت کا شرف حاصل کریں اور آپ کے زمانہ میں اختیار حاصل کریں "

زيارت حضرت ابو الفضل العباس میں آیا ہے :

>فَجَمَعَ اللّٰهِيْنَ نَاوِيْبِيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُوْلِهِ وَاَوْلِيَائِهِ فِيْ مَنَازِلِ الْمَخْبَتِيْنَ <
 "اللہ ہمیں اور آپ کو درمیان اپنے رسول اور اولیاء کے ساتھ بلند ترین منزل میں قرار دے"

اس طرح زیارت کرنے والے اور زیارت کئے جانے والے شخص کے درمیان رابطہ کامل ہو جاتا ہے یہ دو طرفہ رابطہ ہے جس میں دعا اور زائر کی جا نب سے زیارت کی جا نے والی بستی پر درود و سلام، اس میں خدا وند عالم سے دعا ہے کہ زیارت کئے جانے والی بستی کی شفاعت اور قیامت میں اس کی بمنشینی حاصل ہو یہاں زائر اور جس کی زیارت کی جائے دونوں کے مابین رابطہ خدا ہے اسی لئے وہ ابتداء اور انتہاء دونوں ہی میں توجہ کا مرکز ہے ۔

