

دعا عند اهل بیت
جلد اول

تالیف

محمد مهدی آصفی

دعا کی تعریف

۱۔ مدعو:

۲۔ داعی: (دعا کرنے والا)

۳۔ دعا: (طلب، حاجت، مانگنا)

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

دعا کی قدر و قیمت

دعا، روح عبادت ہے

استجابیت دع

قبولیت دعا کی دو جزائیں

دعا اور استجابیت دعا کا رابطہ

دعا قبول ہونے میں اللہ کی سنت کیا ہے؟

دعا، رحمت کی کنجی ہے

عمل اور دعا اللہ کی رحمت کی دو کنجیاں

دعا اور عمل کے درمیان رابطہ

دعا اور استجابیت دعا کے درمیان رابطہ

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

ضرورت سے پہلے دعا کرن

پارگاہ خدامیں احساس نیاز مندی کی علامتیں

پہلی قسم کے موانع دع

موانع (رکا و ٹوں) کی دوسری قسم

دعا کی قبولیت میں تاخیر یا تبدیلی

دعا کی قبولیت اور دعا کے درمیان رابطہ

دعا کے آداب اور اس کی شرطیں

۱۔ اللہ کی معرفت

۲۔ اللہ سے حسن ظن

۳۔ اللہ کی بارگاہ میں اضطرار

۴۔ انہیں راستوں سے جاناجو خدا نے بتائے ہیں

۵۔ خداوند عالم کی طرف پوری قلبی توجہ

۶۔ دل پر خضوع اور رقت طاری کرن

۷۔ مشکلات اور راحت و آرام میں ہمیشہ دعا کرن

۸۔ عہد خدا کو وفا کرے

۹۔ دعا اور عمل کا ساتھ

۱۰۔ سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی

۱۱۔ گناہوں سے اجتناب

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

۱۳۔ آزادانہ طور پر، کسی تکلف کے بغیر دع

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

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

۱۶۔ اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرو

۱۷۔ دعائیں اصرار

۱۸۔ ایک دوسرے کے لئے دعا کرن
 ۱۹۔ رحمت الہی نازل ہوتے وقت دع
 ۲۰۔ آدھی رات کے وقت دع
 ۲۱۔ دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے اور سر پر پھیرن
 موانع اور رکاوٹیں
 گناہ بارگاہ خدا کی راہ میں ایک رکاوٹ
 اخذ اور عطا میں دل کا دوبرا کردار
 دلوں کے لئے دوسرا مرحلہ تو سعه اور عط
 دلوں کے منجمد ہونے کے اسباب
 گناہوں سے دلوں کا الٹ جان
 گناہوں کے ذریعہ انسان کے دل سے حلاوت ذکر کا خاتمہ
 دعاؤں کو روک دینے والے گناہ
 قبولیت اعمال کے موانع
 صعود اعمال کے موانع (اسباب)
 اعمال کو اللہ تک پہنچانے والے اسباب
 جن چیزوں کو اللہ سے دعا کرتے وقت انجام دینا چاہئے
 رسول خدا (ص) اور اہل بیت علیہم السلام سے توسل کرن
 دعا نے کمیل کے ذریعہ اللہ تک رسائی کے وسائل
 دعا کمیل کی عام تقسیم
 تصمیم دعا کی فکر
 گناہوں کا اعتراف -
 دعا کمیل کے چار وسیلے
 پہلا وسیلہ
 دوسرا وسیلہ
 تیسرا وسیلہ
 چوتھا وسیلہ

دعا عند اہل بیت
 محمد مہدی آصفی
 مترجم: سید ضرغام حیدر نقوی

دعا کی تعریف
 دعا یعنی بندے کا خدا سے اپنی حاجتیں طلب کرنا۔ دعا کی اس تعریف کی اگر تحلیل کی جائے تو اس کے مندرجہ
 ذیل چار رکن ہیں:
 ۱۔ مدعو: خداوند تبارک و تعالیٰ۔
 ۲۔ داعی: بندہ۔
 ۳۔ دعا: بندے کا خدا سے مانگنا۔
 ۴۔ مدعو لہ: وہ حاجت اور ضرورت جو بندہ خداوند قدوس سے طلب کرتا ہے۔

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

۱. مدعو :

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

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

> أَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ 1

”کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی حکومت صرف اللہ کے لئے ہے“ > وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ 2

”اور اللہ ہی کے لئے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کل حکومت ہے“ 2. خداوند عالم کا خزانہ جود و عطا سے ختم نہیں ہوتا : إِنَّ هَذِهِ الرِّزْقَانِ لَمِنْ بَقَادِ 3

”یہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے“ سورہ ص آیت / ۵۴ - كَلَّا نُمَدُّ هُوْلَاءِ وَ هُوْلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا 4

”ہم آپ کے پروردگار کی عطا و بخشش سے ان کی اور ان سب کی مدد کرتے ہیں اور آپ کے پروردگار کی عطا کسی پر بند نہیں ہے“ اور دعائے افتتاح میں وارد ہوا ہے : ”لَا تَرِيدُ كَثْرَةَ الْعَطَاءِ إِلَّا جُودًا وَكْرَمًا“ اور عطا کی کثرت سوائے جود و کرم کے اور کچھ زیادہ نہیں کرتی“

- 1 سورہ بقرہ آیت/ ۱۰۷ .
- 2 سورہ ما نندہ آیت/ ۱۷ .
- 3 سورہ ص آیت ۵۴ .
- 4 سورہ اسراء آیت ۲۰ .

۳. وہ اپنی ساحت و کبریائی میں کوئی بخل نہیں کرتا ، کسی چیز کے عطا کرنے سے اس کی ملکیت کا دائرہ تنگ نہیں ہوتا ، وہ اپنے بندوں پر اپنی مرضی سے جو جو د و کرم کرے اس سے اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آتی اور وہ بندوں کی حاجتوں کو قبول کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتا ۔ اگر کوئی بندہ اس کو پکارے تو وہ دعا کو مستجاب کرنے میں کسی چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں کرتا ہے چونکہ خود اسی کا فرمان ہے : ”مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا“ مگر یہ کہ خود بندہ دعا مستجاب کرانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو چونکہ بندہ اس بات سے آگاہ نہیں ہوتا کہ کوئی دعا قبول ہونی چاہئے اور کوئی دعا قبول نہیں ہونی چاہئے فقط خداوند عالم اس چیز سے واقف ہے کہ بندے کے لئے کونسی دعا قبولیت کی صلاحیت رکھتی ہے اور کونسی قبولیت کی صلاحیت نہیں رکھتی جیسا کہ دعا نے افتتاح میں آیا ہے :

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

۲. داعی : (دعا کرنے والا)

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

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

”انسانوں تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے“ > وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ 2

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

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

۳۔ دعا: (طلب، چاہت، مانگنا)

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

6 > أَمَّنْ يُجِيبُ اللَّهُ ضَرْرًا إِذْ دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 3

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

1 سورنہ فاطر آیت / ۱۵

2 سورنہ محمد آیت ۳۸ -

3 سورنہ النمل آیت ۶۲ -

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

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

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

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

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

دعا عند اہل بیت

دعا کی قدر و قیمت

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذَٰخِرِينَ 1
”اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں“

وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے ”

دعا یعنی بندے کا اپنے کو اللہ کے سامنے پیش کرنا اور یہی پیش کرنا ہی روح عبادت ہے اور عبادت انسان کی غرض خلقت ہے۔ یہی تینوں باتیں ہمارے دعاؤں کی قدر و قیمت کو مجسم کرتی ہیں، دعا کی حقیقت کو واضح کر ہیں، ہم اپنی بحث کا آغاز تیسری بات سے کرتے ہیں اس کے بعد دوسرے مطلب کو بیان کرنے کے بعد پھر پہلی بات بیان کریں گے۔ قرآن کریم نے صاف طور پر یہ بیان کیا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے خداوند عالم کا ارشاد ہے :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 2

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

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

1 سورنہ مومن آیت ۶۰۔

2 سورنہ ذاریات آیت ۵۶۔

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

عليكم بالدعاء فانكم لانتقربون بمثلہ 1

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

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

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِٖٓ أَلْبُسٌ ۚ إِنَّ رَأٰهُ اسْتَعْنٰی 2

”بیشک انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے“ بیشک انسان جتنا اپنے کو غنی سمجھتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے روگردانی کرتا ہے اور سرکشی کرتا ہے اور جتنا اپنے کو فقیر محسوس کرتا ہے اتنا ہی اللہ سے لو لگاتا ہے۔ قرآن کی تعبیر بہت دقیق ہے : اِنَّ رَبَّاْ اسْتَعْنٰی < انسان اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا بلکہ انسان اللہ کا محتاج ہے :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ 3

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

لیکن انسان اپنے کو مستغنی سمجھتا ہے، انسان کا غرور صرف خیالی ہے۔

جب انسان اپنے کو اللہ سے بے نیاز دیکھتا ہے تو اس سے روگردانی کرتا ہے اور سرکش ہوجاتا ہے۔

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

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

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

1 بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۳ .

2 سورنہ علق آیت ۶ . ۷ .

3 سورنہ فاطر آیت ۱۵ .

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے : انسان کے لئے چار چیزیں انجام دینا اس کے حق میں مفید ہے اور اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے : ایک ایمان اور دوسرے شکر ، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے : مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ 1

”خدا تم پر عذاب کر کے کیا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار اور صاحب ایمان بن جاؤ“
تیسرے استغفار خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 2

”حالانکہ اللہ ان پر اس وقت تک عذاب نہیں کرے گا جب تک “پیغمبر” آپ ان کے درمیان ہیں اور خدا ان پر عذاب کرنے والا نہیں ہے اگر یہ توبہ اور استغفار کرنے والے ہو جائیں“

چوتھے دعا، خداوند عالم کا ارشاد ہے : قُلْ مَا يَعْجَبُكُم رَّبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ 3

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

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

”يامعاوية! من أعطى ثلاثة لم يحرم ثلاثة: من أعطى الدعاء أعطى الاجابة، ومن أعطى الشكر أعطى الزيادة، ومن أعطى التوكل

أعطى الكفاية: فان الله تعالى يقول في كتابه: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 4

ويقول: لئن شكرتُم لأزيدنکم 5

ويقول: أذعنوني استجب لكم 6

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

”اور جو خدا پر بھروسہ کرے گا خدا اس کے لئے کافی ہے“

”اگر تم ہمارا شکر یہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے“

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

”ثلاث لا يضر معهن شيء: الدعاء عند الكربات، والاستغفار عند الذنوب، و” الشكر عند النعمة 7

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

1 سورنہ نساء آیت ۱۴۷ .

2 سورنہ انفال آیت ۳۳ .

3 سورنہ فرقان آیت ۷۷، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۱ .

4 سورنہ طلاق آیت / ۳ .

5 سورنہ ابراہیم آیت / ۷ .

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

7 أمالی شیخ طوسی صفحہ ۱۲۷ .

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

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

خدا سے رابطہ کرنے اور اس کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کرنے کا سب سے اہم وسیلہ دعا ہے کیونکہ فقر اور نیاز مندوں سے زیادہ اور کوئی چیز انسان کو خدا کی طرف نہیں پہنچا سکتی ہے پس دعا خدا وند عالم سے رابطے اور لو لگانے کا سب سے وسیع باب ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرما تے ہیں :

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

دعا، روح عبادت ہے

دعا عبادت کی روح ہے؛ انسان کی خلقت کی غرض عبادت ہے؛ اور عبادت کرنے کی غرض خدا وند عالم سے شدید رابطہ کرنا ہے؛ اور یہ رابطہ دعا کے ذریعہ ہی محقق ہوتا ہے اور اس کے وسائل وسیع اور قوی ہوتے ہیں : حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں : الدعاء مخ العبادۃ؛ ولا یہلک مع الدعاء احد 1

دعا عبادت کی روح ہے اور دعا کرنے سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوتا ہے ” اور یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے : افزعوا الی اللہ فی حوائجکم، والجاؤ الیہ فی ملماتکم، وتضرعوا الیہ، وادعوه؛ فان الدعاء مخ العبادۃ وامان مؤمن یدعو اللہ الاستجاب، فإمان یُعجلہ لہ فی الدنیا ویؤجل لہ فی الآخرة، وإمان یُکفر عنہ من ذنوبہ بقدر مادعا؛ ما لم یدع بمأثم 2 تم خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو نالہ و فریاد کے ذریعہ پیش کرو، مشکلوں میں اسی کی پناہ مانگو، اس کے سامنے گڑگڑاؤ، اسی سے دعا کرو، بیشک دعا عبادت کی روح ہے اور کسی مومن نے دعا نہیں کی مگر یہ کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوئی، یا تو اسکی دنیا ہی میں جلدی دعا قبول کر لیتا ہے یا اس کو آخرت میں قبول کرے گا، یا بندہ جتنی دعا کرتا ہے اتنی مقدار میں ہی اسکے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔

گویا روایت ہم کو خدا وند عالم سے دعا کرنے اور ہم کو اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ ان فقرات : ”اپنی حاجتیں خدا کی بارگاہ میں پیش کرو“ ”مشکلوں میں اسی کی پناہ مانگو“ ”اسی کی بارگاہ میں گڑگڑاؤ“ کے سلسلہ میں غور و فکر کریں۔ اور دوسری روایت میں حضرت رسول خدا فرماتے ہیں : > الدعاء سلاح المؤمن و عماد الدین

3

”دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے“

- 1 بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۰۰۔
- 2 بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۰۲۔
- 3 بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۸۸۔

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

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

حضرت رسول خدا (ص) فرماتے ہیں :

مامن شیء اکرم علی اللہ تعالیٰ من الدعاء 1

”خدا وند عالم کے نزدیک سب سے اکرم چیز دعا ہے“ حنان بن سدیر اپنے پدر بزرگوار سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر کی خدمت اقدس میں عرض کیا :

”ای العبادۃ افضل؟ فقال: ”مامن شیء أحب الی اللہ من أن یُسأل ویُطلب“ ”معاوندہ، وما احب ابغض الی اللہ عزوجل ممن یستکبر عن

عبادتہ و لایسأل مما عنده 2

“کونسی عبادت سب سے افضل ہے؟ تو آپ (امام) نے فرمایا: خداوند عالم کے نزدیک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور خداوند عالم کے نزدیک سب سے مبعوض شخص وہ ہے جو عبادت کرنے پر غرور کرتا ہے اور خداوند عالم سے کچھ طلب نہیں کرتا”

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

الحمد لله الذي مرضاته في الطلب اليه، والتماس مالدیه وسخطه في ترك الاحاح في المسألة عليه 3

دعا ۷ کمیل میں فرماتے ہیں :

“فَأَنَّكَ قَصِيئٌ عَ لِي عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ وَأَمَرْتُ هُمْ بِدُعَائِكَ وَصَمِنْتُ لَهُمُ الْإِجَابَةَ، فَأَلَيْكَ يَا رَبَّ نَصَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبَّ مَدَدْتُ يَدِي...”

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

دعا سے روگردانی ، خداوند عالم سے روگردانی ہے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے : وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 4

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

اس آیه کریمہ میں عبادت سے استکبار کرنا دعا سے روگردانی کرنا ہے ، پس سیاق آیت کرنے کی دعوت دے رہا ہے خداوند عالم فرماتا ہے :

“مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا” اور اس کے بعد فوراً فرماتا ہے :

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 5

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

1 مکارم الاخلاق صفحہ / ۳۱۱۔

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

3 دعا یوم الاربعاء.

4 سورنہ مومن آیت ۶۰۔

5 سورنہ مومن آیت ۶۰۔

اس آیه کریمہ میں دعا سے اعراض کرنا عبادت نہ کرنے کے مترادف ہے اس لئے کہ یہ اللہ سے روگردانی کرنا ہے۔

اور اس آیت کی تفسیر میں یہی معنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کئے گئے ہیں :

“خدا کی قسم یہی عبادت ہے ،خدا کی قسم یہی عبادت ہے ”۔ حماد بن عیسیٰ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے : “ان الدعاء هو العبادۃ؛ ان الله عزوجل يقول: > إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 1

“بیشک دعا سے مراد عبادت ہے اور خداوند عالم فرماتا ہے : > إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 1” اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکرٹے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے”

اور اللہ کے نزدیک دعا اور دعا کی مقدار کے علاوہ انسان کی کوئی قیمت و ارزش نہیں ہے اور خداوند عالم اپنے بندے کی اتنی ہی پرواہ کرتا ہے جتنی وہ دعا کرتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے : قُلْ مَا يَعْجِبُكُمْ رَبِّي لَوْلَا اَدْعَاؤُكُمْ 2

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

بیشک دعا خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کرنے کے مساوی ہے جیسا کہ دعا سے اعراض (منہ موڑنا) کرنا اللہ سے اعراض کرنا ہے۔ اور جو اللہ سے منہ موڑتا ہے تو خداوند عالم بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا ، اور نہ ہی اللہ کے

نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت ہے -

حضرت امام باقر علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں : وما حد ابغض الی اللہ عزوجل ممن ینسکبر عن عبادتہ، ولا یسأل ما عنده 3

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے : لتسألنَّ اللہَ اُولیٰ غیظینَ علیکم، اَنّ لہُ عبادا یدعمون فی عیبہم، وَاخِرینَ یسألونہ صَادِقینَ فی عیبہم ثُمَّ یجمعُهُم فی الجَنَّةِ، فِیقولُ الذینَ عملوا: رَبَّنَا عَمَلْنَا فَاعْطِیْنَا، فِیمَا اعْطِیْتَ هُوَ لَآءٌ؟ فِیقولُ: هُوَ لَآءٌ عِبَادِی اَعْطِیْتُکُمْ اَجورَکُمْ وَلَمْ التَّکْمُ مِنْ اَعْمَالِکُمْ شَیْئًا، وَسألَنی هُوَ لَآءٌ فَاَعْطِیْتُہُمْ وَاغْنِیْتُہُمْ، وَهُوَ فَضْلِی اَوْتِیہُ مَنْ اَشَاءُ 4
بیشک اللہ اپنے بندے کی دعا کا مشتاق ہے جب بندہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کے لئے حاضر ہوتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے -

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

کبھی کبھی خداوند عالم اپنے مومن بندے کی دعا مستجاب کرنے میں اس لئے دیر لگا دیتا ہے تاکہ وہ دیر تک اس کی بارگاہ میں کھڑا رہے اور اس سے دعا کر کے گڑگڑاتا رہے کیونکہ اسے اپنے بندے کا گڑگڑانا بھی پسند ہے اسی لئے وہ دعا اور مناجات کا مشتاق رہتا ہے -

عالم آل محمد یعنی امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے : اِنَّ اللہَ عَزَّوَجَلَّ لَیُؤَخِّرُ اِجَابَةَ الْمُؤْمِنِ شَوْقًا لِی دَعَاہُ وَیَقُولُ: صَوْتًا احَبُّ اَنْ اَسْمَعُ. وَیَعْجَلُ اِجَابَةَ دَعَا الْمُنَافِقِ، وَیَقُولُ: صَوْتًا اکره سماعہ 5

1 وسائل الشیعیہ جلد 4 صفحہ ۱۰۸۳ -

2 سورنہ فرقان آیت / ۶۰

3 وسائل الشیعیہ جلد 4: صفحہ ۱۰۸۴، حدیث ۸۶۰۴ -

4 وسائل الشیعیہ جلد 4: صفحہ ۱۰۸۴ حدیث ۸۶۰۹ -

5 بحار الانوار جلد ۹۷ صفحہ ۲۹۶ -

”خداوند عالم مومن کی دعا کے شوق میں اس کی دعا کو دیر سے مستجاب کرتا ہے اور کہتا ہے : مجھے یہ آواز پسند ہے اور منافق کی دعا کو قبول کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھے اس کی آواز پسند نہیں ” حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

اَکثَرُوا مِنْ اَنْ تَدْعُو اللہَ، فَاِنَّ اللہَ یحِبُّ مَنْ عِبَادَہُ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْ یدَعُوہُ، وَقَدْ وَعَدَ عِبَادَہُ الْمُؤْمِنِیْنَ اِلاَسْتِجَابَةَ 1

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

حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے :

احبُّ الأعمالِ الی اللہِ عَزَّوَجَلَّ فی الأَرْضِ: الدَّعَاءُ 2

”زمین پر اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل: دعا ہے ” حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے : اِنَّ الْمُؤْمِنَ یَسْأَلُ اللہَ

عَزَّوَجَلَّ حَاجَةً فِیؤَخِّرُ عَنْہُ تَعَجِیْلَ اِجَابَتِہُ حَبًّا لِّصَوْتِہُ وَاسْتِمَاعَ نَحِیْبِہُ 3

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

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

اِنَّ العَبْدَ لَیَدُ عَوْفِیقولُ اللہِ عَزَّوَجَلَّ لِلْمَلِکِیْنَ: قَدْ اسْتَجِبتُ لَہُ، وَلَکِن اَحْبِسُوہُ بِحَاجَتِہُ، فَاِنِّی اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَ صَوْتِہُ، وَاِنَّ العَبْدَ لَیَدُ عَوْفِیقولُ اللہِ

تَبَارَکَ وَتَعَالٰی: عَجَلُوا لَہُ PF35 > حَاجَتِہُ فَاِنِّی اَبْغَضُ صَوْتِہُ 4

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

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

اِنَّ العَبْدَ الوَلِیَّ للهِ لَیَدُ عَوْفِیقولُ اللہِ عَزَّوَجَلَّ فی الامرِ یُنوبِہُ، فِیقالُ لِلْمَلِکِ المَوْکَلِ بِہُ: اقضِ لِعَبْدِی حَاجَتِہُ، وَلا تُعَجِّلْہَا فَاِنِّی اَشْتِیہُ اَنْ اَسْمَعَ صَوْتِہُ وَنداءہُ وَاِنَّ العَبْدَ العَدُوَّ اللہِ عَزَّوَجَلَّ یدْعُو اللہَ عَزَّوَجَلَّ فی الامرِ یُنوبِہُ، فِیقالُ لِلْمَلِکِ المَوْکَلِ بِہُ: اقضِ حَاجَتِہُ، وَ عَجِّلْہَا فَاِنِّی اکره

ان اسمع صوتہ وندائے 5

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

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

- 1 وسائل الشیعیہ جلد ۴: صفحہ ۱۰۸۶، حدیث ۸۶۱۶۔
- 2 وسائل الشیعیہ جلد ۴: صفحہ ۱۰۸۹، حدیث ۸۶۳۹۔
- 3 قرب الاسناد صفحہ ۱۷۱، اصول کافی صفحہ ۵۲۶۔
- 4 وسائل الشیعیہ جلد ۴: صفحہ ۱۱۱۲، حدیث ۸۷۳۱، اصول کافی جلد ۲: صفحہ ۵۲۶۔
- 5 اصول کافی جلد ۲: صفحہ ۵۲۷، وسائل الشیعیہ جلد ۴: صفحہ ۱۱۱۲، حدیث ۸۷۳۲۔

کے سوال کو پسند کرتا ہے اور اپنے سامنے ان کے گریہ و زاری اور دعا کرنے کو پسند کرتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اِنَّ اللّٰهَ احَبُّ شَيْئًا لِّنَفْسِهِ وَاَبْغَضَ لَخَلْقِهِ، اَبْغَضَ لَخَلْقِهِ الْمَسْأَلَةَ، وَاَحَبُّ لِنَفْسِهِ اَنْ يُسْأَلَ، وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مَنْ اَنْ يُسْأَلَ، فَاِلَيْسَتْحِي اِحْدَكُمْ مَنْ اَنْ يُسْأَلَ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ، وَلَوْ شِئْتَ نَعَلَ 1

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

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

محمد بن عجلان سے مروی ہے کہ: اصابنتي فاقاة شديدة واضاقة، ولاصديق لمضيق ولزمني دينٌ ثقيل وعظيم، يلح في المطالبة، فتوجهت نحو دار الحسن بن زيدو هو يومئذ امير المدينة لمعرفة كانت بيني وبينه، وشعر بذلك من حالي محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين عليه السلام، وكان بيني وبينه قديم معرفة، فلقيني في الطريق فأخذ بيدي وقال: قد بلغني ما أنت بسبيله، فمن تؤمل لكشف ما نزل بك؟ قلت: الحسن بن زيد. فقال: اذن لا يقضي حاجتك، ولا تسعف بطلبتك، فعليك بمن يقدر على ذلك، وهو اجدد الاجودين، فالتمس ماتؤمّله من قبله، فأني سمعت ابن عمي جعفر بن محمد يحدث عن ابيه، عن جده، عن ابيه الحسين بن

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

علي، عن ابيه علي بن ابيطالب عليه السلام عن النبي (ص) قال: اوحى الله الى بعض انبيائه في بعض وحيه: وعزّتي وجلالي لأقطعن أمل كل أمل غيري بالإياس، ولاكسوته ثوب المدّة في الناس، ولا بعدته من فرجي وفضلي، يأمل عبيدي في الشدائد غيري والشدائد بيدي؟ ويرجو سواي وانا الغني الجواد؟ بيدي مفاتيح الابواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني. الم تعلمون ان من دهاه نائبة لم يملك كشفها عنه غيري، فمالي أراه يأمل معرضا عني وقد اعطيته بجودي وكرمي مالم يسألني؟ فأعزّض عني، ولم يسألني، وسأل في نائبة غيري، وأنا الله ابتدئ بالعطية قبل المسألة۔

أفأسأل فلا أجود؟ كلاً. أليس الجود والكرم لي؟ أليس الدنيا والآخرة بيدي؟ فلوان اهل سبع سماوات وارضين سألوني جميعا واعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي مثل جناح البعوضة، وكيف ينقص ملك أنا قيمي فياؤسا لمن عصاني، ولم يراقبني. فقلت له: يابن رسول الله، أعد علي هذا الحديث، فأعاده ثلاثاً، فقلت: لا والله (ماسألنا احدا بعد حاجته فما لبث ان جاءني الله برزق من

عندہ < ۱ > میں شدید فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا تھا، میری تنگدستی کو دور کرنے والا بھی کوئی میرا ساتھی نہیں تھا اور مجھ پر دین کی اطاعت بڑی مشکل ہو گئی تھی اور میں اپنی ضروریات زندگی کے لئے چیخ اور چلا رہا

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۰۳-۳۰۴) 1 فروغ الکافی جلد ۱ صفحہ ۱۹۶، من لا یحضرہ الفقیہ جلد ۱ صفحہ ۲۳۔

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

میں نے کہا: حسن بن زید، اس نے کہا تمہاری حاجت پوری نہیں ہوگی اور تم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے تم ایسے شخص کے پاس جاؤ جو تمہاری حاجت روائی کی قدرت رکھتا ہے اور تمام سخاوت کرنے والوں سے زیادہ سخی ہے اپنی مشکلات کے لئے ان کے پاس جاؤ اس لئے کہ میں نے سنا ہے کہ میرے چچا زاد بھائی جعفر بن محمد علیہما السلام نے اپنے والد کے ذریعہ اپنے جد سے پھر ان کے والد سے حسین بن علی علیہما السلام سے انہوں نے اپنے والد علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: خداوند عالم نے اپنے بعض انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی نازل کی کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں ہر اس شخص کی امید ما یو سی میں بدل دوں گا جو میرے علاوہ کسی اور سے امید لگائے گا، اسے ذلت کا لباس پہناؤں گا اور اسے اپنے فضل و کرم سے دور کر دوں گا کیا میرا بندہ مشکلات میں میرے علاوہ کسی اور سے امید کرتا ہے حالانکہ میں غنی جواد ہوں؟ تمام ابواب کی کنجی میرے ہاتھ میں ہے حالانکہ تمام دروازے بند ہیں اور مجھ سے دعا کرنے والے کے لئے میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کو کوئی مشکل پیش آئے اس کی مشکل کو میرے علاوہ کوئی اور دور نہیں کر سکتا تو میں اس کو غیر سے امید رکھتے ہوئے اور خود سے روگردانی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جبکہ میں نے اپنی سخاوت اور کرم کے ذریعہ وہ چیزیں عطا کی ہیں جن کا اس نے مجھ سے مطالبہ نہیں کیا ہے؟ لیکن اس نے مجھ سے روگردانی کی اور طلب نہیں کیا بلکہ اپنی مشکل میں دو سروں سے ما نگا جبکہ میں ایسا خدا ہوں جو ما نگے سے پہلے ہی دیدیتا ہوں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے سوال کیا جائے اور میں جود و کرم نہ کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیا جود و کرم میرے نہیں ہیں؟ کیا دنیا اور آخرت میرے ہاتھ میں نہیں ہیں؟ اگر سات زمین اور آسمان کے لوگ سب مل کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اس کو عطا کر دوں تو بھی میری ملکیت میں ایک مچھر کے پیر کے برابر بھی کمی نہیں آئیگی اور کیسے کمی آبی سکتی ہے جس کا ذمہ دار میں ہوں، لہذا میری مخالفت کرنے والے اور مجھ سے نہ ڈرنے والے پر افسوس ہے۔

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

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

استجاب دعا

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

”مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا“

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

(۱) سورنہ مو من آیت / ۶۰ .

(۱) ”تم میں سے جس شخص کے لئے دعا کا دروازہ کھل جائے اس کے لئے ابواب رحمت کھل جاتے ہیں“ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے :
جب بندہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے تو یہ اللہ کی عصمت اور اس کے فضل کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے وہ (خدا) بندہ کے شکر کا مستحق ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام ہی مناجات خمس عشرہ میں فرماتے ہیں :

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

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

(۱) در منثور کے نقل کے مطابق المیزان جلد ۲ صفحہ / ۴۲ .

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

(۱) ”اور

میری راتوں کو عبادت کے لئے شب بیداری اور تنہائی میں تہجد اور سب سے الگ ہو کر تجھ سے لو لگا نے اور اپنی حاجتوں کو تیرے سامنے پیش کرنے کے لئے آباد رکھنا“ حضرت امام جعفر صادق، اللہ سے دعا کی توفیق طلب کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں :

(۲)

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

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي أَصُولًا يَكُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَأَسْأَلُكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ عِنْدَ (الْمَسْكَانَةِ وَلا تَقْتِئِي بِالْأَسْتِغَانَةِ بِغَيْرِكَ إِذَا اضْطُرُّرْتُ) < ۳

(۱) صحیفہ سجا دیہ دعا / ۴۷ .

(۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۰ .

(۳) صحیفہ سجادیہ دعا / ۲۰ .

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

دعا عند اہل بیت

قبولیت دعا کی دو جزائیں

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

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

”لقد دعوت اللہ مرة فأستجاب، ونسبت الحاجة، لأن استجابته بأقباله على عبده عند دعوته اعظم واجل مما يريد منه العبد، ولو كانت الجنة ونعيمها الأبد ولكن (لا يعقل ذلك إلا العالمون، المحبون، العابدون، العارفون، صفوة الله وخاصته ” (۱) ”میں نے ایک مرتبہ خداوند عالم سے دعا کی اور اس نے قبول کر لی تو میں اپنی حاجت ہی کو بھول گیا اس لئے کہ اس کا دعا کی قبولیت کے ذریعہ بندہ کی طرف توجہ کرنا بندہ کی حاجت کے مقابلہ میں بہت عظیم ہے چاہے وہ صاحب حاجت اور اس کی ابدی نعمتوں سے متعلق ہی کیوں نہ ہو لیکن اس بات کو صرف خداوند عالم کے علماء، محبین، عابدین، عرفاء اور اس کے مخصوص بندے ہی سمجھ سکتے ہیں ”

پس دعا اور استجابت دونوں اللہ اور بندہ کے مابین ایک تعلق و لگاؤ ہے یعنی سب سے افضل و اشرف تعلق ہے۔ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان اس سے افضل کونسا تعلق و لگاؤ ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے حضور میں اپنی حاجت پیش کرے اللہ اس کو قبول کرے اور اس سے مخصوص قرار دے۔ اس تعلق کی لذت اور نشوونما اور بندہ پر خداوند عالم کی توفیق و عنایات میں اسی وقت مزہ ہے جب انسان اپنی مناجات، ذکر اور دعا کو خدا سے مخصوص کر دے ہم (مولف) کہتے ہیں اللہ سے اس تعلق و لگاؤ کی لذت یہ بندہ پر اللہ کی عنایت ہے کہ بندہ اس طرح خداوند عالم کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور کون لذت اس لذت کے مقابل ہو سکتی ہے؟ اور کونسی دولت خداوند عالم کے حضور میں پیش ہونے، اس سے ملاقات، مناجات اور اس کا تذکرہ کرنے اور اس کے جلال و جمال میں منہمک ہونے کے مانند ہو سکتی ہے اور دعا کرنے کے لئے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یہ خدا کے سامنے حاضر

(۱) مصباح الشریعة صفحہ / ۱۴ - ۱۵ ؛ بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۳ .)

ہونے اس سے ملاقات، مناجات اور اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک عارف کا کہنا ہے: اللہ کے حضور میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی سوال کرنا اللہ کے نزدیک بہت برا ہے اور خدا کے علاوہ اس کے جلال اور جمال میں منہمک ہو جانا ہے۔ رسول خدا (ص) سے مروی ہے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے:

”من شغلہ ذکری عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطى السائلين“ (۱ جو شخص مجھ سے کوئی سوال کرے گا تو میں اس کو سوال سے زیادہ عطا کرونگا)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

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

مناجات محبین میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے : (۳) ”ہم کو ان میں سے قر ار دے کہ جن کے دلوں کو اپنی چاہت کے لئے گرویدہ کر لیا ہے اور

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۳ .

(۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۱۲ .

(۳) مناجات محبین .

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

دعا اور استجاب دعا کا رابطہ

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(۱)

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

دعا قبول ہونے کے درمیان کیا رابطہ ہے؟

استجاب کیسے تمام ہوتی ہے؟

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

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

(۱) سورئہ مومن آیت ۶۰ .

نہیں ہوتا تمام سنتیں اور قوانین الہیہ اپنی جگہ پر ثابت ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم خوش ہوگا تو دعا قبول کرے گا اور ناراض ہوگا تو دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ تمام الہی سنتیں افق غیب (مٹافیزیکی) میں اس طرح جاری ہوتی ہیں جس طرح

فیزیکس، کیمیا، اور میکینک میں بغیر کسی فرق کے جاری ہوتی ہیں۔ ((۱))

”تم خدا کی سنت میں ہر گز تبدیلی نہیں پاؤ گے“ ((۲))

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

دعا قبول ہونے میں اللہ کی سنت کیا ہے؟

دعا، رحمت کی کنجی ہے
 دعا اور استجابیت کے درمیان رابطہ کے سلسلہ میں نصوص اسلامیہ میں دعا اجابت کی کلید کے عنوان سے تعبیر کی گئی
 ہے اور یہی کلمہ دعا اور استجابیت کے درمیان رابطہ کی نوعیت کو معین و مشخص کرتا ہے۔
 حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے :
 (۳) ” دعا کلید رحمت ہے ”

(۱) سورنہ احزاب (۶۲)
 (۲) سورنہ فاطر آیت / ۰۴۳)
 (۳) بحار جلد ۹۳ صفحہ ۳۰۰)

اور امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو وصیت فرمائی:
 (۱)

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

دعا اور استجابیت کے درمیان رابطہ کی واضح و روشن تعبیر ”فمتی شنت استفتح بالدعاء ابواب خزانہ“ ہے۔
 پس معلوم ہوا کہ جس کلید سے ہم اللہ کی رحمت کے خزانوں کو کھول سکتے ہیں وہ دعا ہے۔
 اور اللہ کی رحمت کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام لوگ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے
 مالک بن جائیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام لوگ آسانی سے اللہ کی رحمت کے خزانوں کو حاصل کر سکیں۔
 امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند عالم کے قول:

(۲)

”اللہ انسانوں کے لئے جو رحمت کا دروازہ کھول دے اس کا کوئی روکنے والا (نہیں ہے ” کے بارے میں روایت کی گئی
 ہے کہ آپ نے فرمایا: وہ دعا ہے۔ (۳) بیشک دعا وہ کلید ہے جس کے ذریعہ خداوند عالم لوگوں کے لئے اپنی رحمت کے
 دروازوں کو کھول

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۹)
 (۲) سورنہ فاطر آیت / ۰۱)
 (۳) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۹)

دیتا ہے اور اس کلید کو خداوند عالم نے اپنے بندوں کے ہاتھوں میں قرار دیا ہے۔ رسول اللہ (ص) سے مروی ہے کہ: ”من
 فتح له من الدعاء منكم فتح له ابواب (الاجابة ” (۱)
 ”تم میں سے جس شخص کے لئے باب دعا کھل جائے تو اس کے لئے اجابت کے دروازے کھل جاتے ہیں ”
 اللہ تبارک و تعالیٰ جو دعا کے ذریعہ بندے کے لئے دروازے کھول دیتا ہے وہ اس کے لئے ابواب اجابت بھی کھول دیتا ہے۔
 حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے:
 ( ) ”من قرع باب اللہ سبحانہ فتح له ” (۲) ” جو اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ اس کے لئے دروازہ کھول دیتا ہے ” اور
 امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

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

(۱) کنز العمال حدیث نمبر / ۳۱۵۶ .
 (۲) غرر الحکم حدیث / ۸۲۹۲ .
 (۳) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۵، وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۰۸۶ حدیث / ۸۶۱۶ .

اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے:
 “الدعاء مفاتیح النجاح، ومقالید الفلاح، وخیر الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب (تقی) ” (۱)
 “دعا کامیابی کی کلید اور رستگاری کے ہار ہیں اور سب سے اچھی دعا وہ ہوتی ہے جو پاک و صاف اور پرہیزگار دل سے
 کی جاتی ہے”
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ: “الادلکم علی سلاح ینجیکم من اعدائکم، ویدرّار زاقکم؟ قالوا: بلی،
 قال: تدعون (ریک باللیل والنهار، فانّ سلاح المؤمن الدعاء) ” (۲)
 “آگاہ ہو جاؤ کیا میں تمہاری اس اسلحہ کی طرف راہنمائی کروں جو تم کو تمہارے دشمنوں سے محفوظ رکھے اور تمہارا
 رزق چلتا رہے؟ تو انہوں نے کہا: ہاں آپ نے فرمایا: خداوند عالم کو رات دن پکارو اس لئے کہ دعا مو من کا اسلحہ
 ہے”

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

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

(۱) “یاأباذرمتلّ الذی یدعوبغیر عمل کمثل الذی یرمی بغیر وتر ” (۱) “اے ابوذر بغیر عمل کے دعا کرنے والا اسی طرح ہے
 جس طرح ایک انسان بغیر کمان کے تیر پھینکے”
 امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: “ثلاثة ترود علیہم دعوتہم: رجل جلس فی بیتہ وقال: یاربّ ارزقنی، فیقال له: ألم (م)
 اجعل لک السبیل الی طلب الرزق؟ ” (۲)
 “تین آدمیوں کی دعائیں واپس پلٹادی جاتی ہیں: ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور یہ کہے:
 اے پروردگار مجھے رزق عطا کر تو اس کو جواب دیا جاتا ہے: کیا میں نے تمہارے لئے طلب رزق کا راستہ مقرر نہیں
 کیا؟ ” اور انسان کے لئے دعا کے بغیر عمل پر اکتفا کر لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
 مروی ہے:

“إنّ للعباد أیعملون فیعطیہم، وآخرین یسألونہ صادقین فیعطیہم، ثم یجمعہم فی الجنة فیقول الذین
 عملوا: ربّنا، عملنا فأعطیتنا، فیما أعطیت ہؤلاء؟ فیقول: ہؤلاء عبادی، أعطیتکم اجورکم ولم ألتکم من أعمالکم شیئاً، وسألنی ہؤلاء
 فأعطیتہم (واغنیہم، ووفضلی أوتیہ من أشاء) ” (۳)
 “بیشک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو عمل کرتے ہیں اور خدا انکو عطا کرتا ہے اور دوسرے

(۱) وسائل شیعہ ابواب دعا باب ۳۲ حدیث ۳ .
 (۲) وسائل الشیعہ کتاب الصلاة ابواب الدعاء باب ۵۰ ح ۳ .
 (۳) وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۰۸۴ حدیث / ۸۶۰۹ .

بندے ہیں جو صدق دل سے سوال کرتے ہیں اور خداوند عالم ان کو بھی عطا کرتا ہے پھر جب ان کو جنت میں جمع کیا جا

ٹیگا تو عمل کرنے والے بندے کہیں گے : اے ہمارے پالنے والے ہم نے عمل کیا تو تو نے ہم کو عطا کیا لیکن ان کو کیوں عطا کیا گیا جواب ملے گا یہ میرے بندے ہیں میں نے تم کو تمہارا اجر دیا ہے اور تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کیا ہے اور ان لوگوں نے مجھ سے سوال کیا میں نے ان کو دیا اور ان کو بے نیاز کر دیا اور یہ میرا فضل ہے میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں ”

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

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

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

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

دعا اور عمل کے درمیان رابطہ

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

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

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

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

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

(۱)

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

اور خداوند عالم کا یہ فرمان ہے :

(۲)

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

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

سکتے ہیں -

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

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

(۱) سورنہ ملک آیت / ۱۵۔

(۲) سورنہ جمعہ آیت / ۹۔

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

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

(۱)

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

(۲)

”بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں“

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

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

(۱) سورنہ ما نذہ آیت / ۶۴۔

(۲) سورنہ ما نذہ آیت / ۶۳۔

ہے ہم خداوند عالم کی ذات کریمہ سے اس بات کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ کیلئے بھی ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دے خدا سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود ہی ہماری حاجتیں پوری کرے اور ہم کو کسی غیر کا محتاج نہ بنائے۔ اس دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی حاجتوں کو لوگوں سے مخفی رکھے جبکہ اس کا ثنات میں فطری اسباب موجود ہیں بشرطیکہ انسان خداوند عالم سے دعا کرے بلکہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان خداوند عالم سے یہ دعا کرے کہ خداوند عالم غیر سے اس کی حاجت کو، اپنی حاجت کے طول میں قرار دے۔ غیر پر اس کے اعتماد کو اپنے اعتماد کے طول میں قرار دے غیر سے معاملہ کرنے کو خود سے معاملہ کرنے کے طول میں قرار نہ دے اور نہ جدا قرار دے چناںچہ یہ کائنات تمام کی تمام ایسے اسباب پر مشتمل ہے جو خداوند عالم کے تابع ہیں اور خداوند عالم نے ان کو مخلوق کا تابع قرار دیا ہے۔

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

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

فعلی طور پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس عام فضاء میں ہر چیز کے سلسلہ میں اللہ سے لولگائیں، ہر چیز اللہ سے طلب کریں۔۔۔ یہ بات اس چیز سے کوئی منافات نہیں رکھتی کہ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس دنیا میں کچھ چیزیں اسکے لئے مسخر کر دی ہیں اور وہ اس سے مدد طلب کرتا ہے۔ مریض ہونے کی حالت میں اللہ سے شفامانگتا ہے پھر ان اسباب شفاء اور علاج کو علم طلب اور دوا میں ڈھونڈتا جو اس نے ان میں قرار دئے ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر انسان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اور اس دنیا میں اللہ کی سنتوں کو بروئے کار نہ لاکر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اسکی دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ اس تیر چلانے والے کے مانند ہے جو بغیر کمان کے تیر پھینکتا ہے۔ یہ دقیق، پاک و صاف اسلامی ثقافت ہم کو اللہ سے رابطہ رکھنے اور اس کا ثنات میں اللہ کی سنتوں کے ساتھ ہما بنگی رکھنے کی دعوت دیتی ہے۔

ہم اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام سے وارد ہونے والی دعائیں اللہ سے طلب کرنے کا ذخیرہ ہیں اور بندہ خدا کے علاوہ کسی اور سے کوئی حاجت نہ رکھے، اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے، اپنی رسی کو اللہ کی ریسمان سے ملا دے اور ہر اس چیز سے منقطع ہو جائے جو اس کو خدا سے منقطع کر دیتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام دعائیں فرما تے ہیں: ﴿ ۱ ﴾ اور مجھے اپنی مخلوقات کے حوالہ نہ کر دینا تو تن تنہا میری حاجت روا کرنا، اور میرے لئے کافی ہو جانا، اور میری طرف نگاہ رکھنا، اور میرے تمام امور پر اپنی نظریں رکھنا ” حضرت امام حسین علیہ السلام دعا ئے عرفہ میں فرماتے ہیں:

(۱) صحیفہ کاملہ سجادیہ دعا نمبر ۲۲۔)

﴿ ۱ ﴾

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

دعا عند اہل بیت

دعا اور استجابت دعا کے درمیان رابطہ

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

۱) دعا عرفہ امام حسین علیہ السلام .

قریب ہو جائیگی۔ اللہ اپنی رحمت کے نازل کرنے میں کوئی بخل نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رحمت بندوں کی سرشت و طینت کے اعتبار سے مختلف طریقوں سے نازل ہوتی ہے۔
یہ تعجب خیز بات ہے کہ حاجت اور فقر، اور حاجت اور فقر، اور فقر کی طرف متوجہ ہونا یہ انسان کا ظرف ہے جسکے ذریعہ وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرتا ہے۔ اور جتنا زیادہ انسان اپنے فقر کی طرف متوجہ اور اللہ کی بارگاہ میں داد و فریاد کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کا ظرف اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لئے وسیع ہو جائیگا۔
اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا کرتا ہے اور ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق ہی اللہ کی رحمت کو پاتا ہے اور جس کا ظرف زیادہ وسیع ہو گا اللہ کی رحمت کا حصہ بھی اس کے لئے اتنا ہی زیادہ ہو گا اب ہم دعا کو مختصر تین کلموں میں بیان کرتے ہیں:

۱. فقر کی ضرورت۔

۲. فقر سے آگاہی۔

۳. حاجت طلب کرنا، اس کو وسیع کرنا اور اللہ کے حضور میں پیش کرنا۔ تیسرا کلمہ دوسرے کلمہ سے جدا ہے اور دوسرا کلمہ پہلے کلمہ سے جدا۔ بیشک ضرورت اور ہے اور ضرورت سے باخبر ہونا اور ہے۔ کبھی انسان ہر چیز کا اللہ سے اظہار نہیں کرتا۔
اور کبھی انسان ضرورت سے متعلق اللہ کا محتاج ہونا ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اچھا نہیں سمجھتا اور اللہ سے مانگنے، سوال کرنے اور دعا کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا ہے۔
لیکن جب تک یہ تینوں کلمے ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک دعا متحقق نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر ضرورت، فلسفی اعتبار سے ہے صرف حادث ہونے کے اعتبار سے ضرورت نہیں ہے جیسے ایک عمارت کی تعمیر کے لئے انجینئر اور معماروں کی ضرورت ہوتی ہے عمارت حادث اور باقی رہنے کی محتاج ہے جس طرح جب تک بجلی کا سوئچ آن رہیگا اس وقت تک بلب روشن رہے گا اور جیسے ہی سوئچ آف ہو گا ویسے ہی بلب کی روشنی بھی ختم ہو جائیگی۔

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

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

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

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

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

۱) سورنہ فاطر آیت / ۱۵۔

اسکی مثال اس سوکھی زمین کے مانند ہے جو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور چوس لیتی ہے۔
جس طرح اللہ سے غرور و تکبر کرنا اس سخت زمین کے مانند ہے جس پر پانی ڈالا جائے تو وہ اس کو اپنے سے دور

کردیتی ہے یعنی اپنے اندر جذب نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی عبادت اور دعا نہ کرنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی اور ان کو کچھ نہیں ملتا ہے۔

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

بلکہ ممکنات کے دائرہ حدود میں ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے بچہ کی کمزوری کی رعایت کرنے میں ماں کی ضرورت بچہ کو مہربان ماں کی ضرورت سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح عالم تعلیم دینے کی خاطر جاہل کو ڈھونڈتا ہے جس طرح جاہل کچھ سیکھنے کی خاطر عالم کی تلاش میں رہتا ہے۔ عالم کی جاہل کو تعلیم دینے کی ضرورت جاہل کی عالم سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت سے کم نہیں ہے۔ حکیم مریضوں کا علاج کرنا چاہتا ہے اور مریضوں کا علاج کرنے کی خاطر وہ اپنی ڈگری کا اعلان کرتا ہے جس طرح مریض حکیم کی تلاش میں رہتا ہے حکیم کو مریض کی ضرورت مریض کو حکیم کی ضرورت سے کم نہیں ہے۔ طاقتور، کمزور کی مدد کرنے کی تلاش میں رہتا ہے جس طرح کمزور اس تلاش میں رہتا ہے کہ طاقتور میری مدد کرے، بیشک طاقتور کی کمزور کی مدد کرنے کی ضرورت، کمزور کی طاقتور سے اپنی حمایت و مدد کی ضرورت سے کم نہیں ہے۔

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

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

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

(۱)

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

(۱) سورنہ رحمن آیت / ۲۹ -

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

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

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۱)

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

کتنے ایسے بھوکے فقیر ہیں جن کو خداوند عالم بغیر سوال اور دعا کے رزق عطا کرتا ہے۔
کتنے ایسے مجبور و ناچار ہیں جو سمندر کی لہروں میں آجاتے ہیں یا غرق ہونے والے ہوتے ہیں یا تلوار کی دھار کے نیچے آجاتے ہیں یا آگ کے اندر گھر جاتے ہیں اور بغیر سوال و دعا کے خدا ان کو بچالیتا ہے اور ان پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ کتنے ایسے پیاسے ہیں جو اپنی جان دینے کے قریب ہو تے ہیں لیکن اللہ کی رحمت بغیر کسی سوال و طلب کے ان کو موت سے نجات دیتی ہے۔

(۱۔ سورنہ زمر آیت ۵۳)

کتنے ایسے انسان ہیں جن کو خطروں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ خطروں سے دو کمان کے فاصلہ پر تھے جبکہ ان کو کبھی معلوم تھا اور کبھی نہیں معلوم تھا اس وقت خداوند عالم کی پردہ پوشی نے آکر ان کو نجات دی۔
کتنے ایسے انسان ہیں جن پر زندگی کے راستے بند ہو جاتے ہیں لیکن خداوند عالم ان کے لئے ہزار راستے کھول دیتا ہے اور یہ سب کچھ بغیر کسی سوال و دعا اور طلب کے ہوتا ہے۔
کتنے ایسے شیر خوار بچے ہیں جن کے شامل حال خداوند عالم کی رحمت (ہوتی ہے جبکہ وہ اللہ سے نہ کوئی سوال کرتے ہیں اور نہ دعا کرتے ہیں۔) (۱ دعا افتتاح میں وارد ہوا ہے):
فکم یالہبی من کرۃ قد فرجتہا، و ہوموم قد کشفتہا، و عثرۃ قد اقلتہا، و رحمۃ قد ندرتہا و حلقۃ بلاء قد فککتہا
“اے میرے خداتو نے کتنے ہی غموں کو دور کیا ہے کتنے ہی مصیبتوں کو ختم کیا ہے اور کتنی ہی لغزشوں کو معاف کر دیا ہے اور رحمت کو پھیلا دیا ہے اور بلاؤں کی زنجیروں کو کھول دیا ہے ” ایام رجب کی دعاؤں میں وارد ہوا ہے:

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

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

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

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

ہم اس سلسلہ میں ایک مشہور و معروف رومی عارف کے اشعار میں سے ایک شعر کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں:
رومی عارف کا کہنا ہے: پانی نہ مانگو اور اتنی پیاس مانگو کہ تمہارے چاروں طرف پانی کے چشمے پھوٹ جائیں۔
اللہ کی رحمت اور اللہ کے بندوں کی حاجت و ضرورت کے مابین رابطہ کی طرف حضرت علی علیہ السلام کی مناجات میں اشارہ کیا گیا ہے:

مولیٰ یامولای، انت المولیٰ وانا العبد، وھل یرحم العبد، اِلَّا الْمَوْلٰی؟ مَوْلٰی اِیَّ یَاْمَوْلٰی اِیَّ اَنْتَ الْمَلِکُ وَاَنَا الْمَمْلُوکُ وَهَلْ یَرْخَمُ الْمَمْلُوکُ وَاِلَّا الْمَلِکُ؟ مَوْلٰی اِیَّ یَاْمَوْلٰی اِیَّ اَنْتَ الْعَزِیْزُ وَاَنَا الذَّلِیْلُ وَهَلْ یَرْخَمُ الذَّلِیْلُ اِلَّا الْعَزِیْزُ؟ مَوْلٰی اِیَّ یَاْمَوْلٰی اِیَّ اَنْتَ الْخَالِقُ وَاَنَا الْمَخْلُوْقُ وَهَلْ یَرْخَمُ الْمَخْلُوْقُ اِلَّا الْخَالِقُ؟ مَوْلٰی اِیَّ یَاْمَوْلٰی اِیَّ اَنْتَ الْوَدُوْدُ وَاَنَا الضَّعِیْفُ وَهَلْ یَرْخَمُ الضَّعِیْفُ اِلَّا الْقَوِیُّ؟ مَوْلٰی اِیَّ یَاْمَوْلٰی اِیَّ اَنْتَ الْغَنِیُّ وَاَنَا الْفَقِیْرُ وَهَلْ یَرْخَمُ الْفَقِیْرُ اِلَّا الْغَنِیُّ؟ مَوْلٰی اِیَّ یَاْمَوْلٰی اِیَّ اَنْتَ الْمُعْطِیُّ وَاَنَا السَّآئِلُ اِلَّا الْمُعْطِیُّ؟ مَوْلٰی اِیَّ

يَا مَوْلَىٰ أَيِّ ائْتَىٰ وَالْمَلِكِ يَتُّ وَهَلْ يَرِخُ الْمَلِكِ يَتُّ ائْتَىٰ؟

”اے میرے مولا! اے میرے مولا! تو مولا ہے اور میں بندہ ہوں اور بندے پر مولا کے علاوہ اور کون رحم کرے گا؟
 اے میرے مولا! اے میرے مولا! تو مالک ہے اور میں مملوک ہوں اور مملوک پر مالک کے سوا کون رحم کرے گا؟
 مولا! اے میرے مولا! تو عزت و اقتدار والا ہے اور میں ذلت و رسوائی والا اور ذلیل پر عزت والے کے علاوہ اور کون
 رحم کرے گا؟
 اے میرے مولا! اے میرے مولا! تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں اور مخلوق پر خالق کے سوا کون رحم کرے گا؟
 اے میرے مولا! اے میرے مولا! تو عظیم ہے اور میں حقیر ہوں اور حقیر پر سوائے عظیم کے کون رحم کرے گا؟
 مولا! اے میرے مولا! تو طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں اور کمزور پر طاقتور کے علاوہ اور کون رحم کرے گا؟
 مولا! اے میرے مولا! تو مالدار ہے اور میں محتاج ہوں اور محتاج پر مالدار کے علاوہ اور کون رحم کرے گا؟
 مولا! اے میرے مولا! تو عطا کرنے والا ہے اور میں سائل ہوں اور سائل پر سوائے عطا کرنے والے کے اور کون رحم
 کرے گا؟ میرے مولا! اے میرے مولا! تو زندہ ہے اور میں مردہ ہوں اور مردہ پر سوائے زندہ کے اور کون رحم کرے گا؟

ضرورت سے پہلے دعا کرنا

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

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

(۱) ”بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی آواز کو سنتا ہے جب وہ آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے“
 آیہ کریمہ میں دو باتوں پر زیادہ توجہ دی گئی ہے اضطراب اور دعا (الْمُضْطَّرُّ رَادَاغَاهُ) (۲)
 اور ان دو نونیعی اضطراب اور دعائیں سے ہر ایک رحمت کو جذب کرتا ہے جب اضطراب اور

(۱) سورہ نمل آیت/ ۶۲۔

(۲) سورہ نمل آیت/ ۶۲۔

دعا دو نون جمع ہو جائیں تو رحمت کا نازل ہونا ضروری ہے۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور سوال کرنے پر
 بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لئے اس کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پیش کرنے
 اور اس کے سامنے اپنی حاجت کی تشریح کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔
 اسلامی نصوص میں حاجت برآوری کو دعا سے مربوط قرار دیا گیا ہے: (۱)
 ”اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا“ اور قرآن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اللہ
 کے نزدیک اس کے بندے کی قدر و قیمت اس بندے کی دعا کے ذریعہ ہی ہے:

(۲)

”پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا نہیں نہ ہو تیں تو پروردگار تمہاری پروا بھی نہ کرتا“
 قرآن کریم نے تو اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر کوئی دعا سے منحرف ہوتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرنے سے اکڑنے
 والا قرار دیا جاتا ہے: > اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ <
 ”مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں دا
 خل ہوں گے“

(۱) سورہ مومن آیت/ ۶۰۔

(۲) سورہ فرقان آیت/ ۷۷۔

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بارگاہ خدام میں احساس نیاز مندی کی علامتیں

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

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

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

(خداوند عالم کا ارشاد ہے: ۱: (۱)

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

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

”اور خدا سے ڈرتے ڈرتے اور امید وار بن کر دعا کرو کہ اس کی رحمت صا حبان حسن عمل سے قریب تر ہے ”
تضرع اور خوف یہ دو نوعاں انسان کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں کو پیش کرنے کے بارے میں زور دیتی ہیں -

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

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

۳. ذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاصِبًا فَأَتَىٰ أَنْسَانَ الَّذِي قَالَ لَهُ فَبِأَيِّ آلَاءِ اللَّهِ كُنْتَ إِذْ دَعَا إِلَىٰ ظُلْمٍ أَنتَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُخَوِّضُ الْمُؤْمِنِينَ < (۳)

(۱) (سورہ انعام آیت ۶۳ -)

(۲) (سورہ اعراف آیت / ۵۶ -)

(۳) (سورہ انبیاء آیت ۸۷ - ۸۸ -)

”اور یونس کو یاد کرو جب وہ غصہ میں آکر چلے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں گے اور پھر 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 دلا دی کہ ہم اسی طرح صاحبان ایمان کو نجات دلاتے رہتے ہیں ”

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

(۱)

”پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو پاک و بے نیاز ہے اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا”
ظلم کا اقرار کرنا ظلم سے باخبر ہونا ہے اور اس سے گناہگار انسان اپنے نفس میں استغفار کا بہت زیادہ احساس کرتا ہے اور جتنا ہی انسان اپنے ظلم اور گناہ سے باخبر ہو گا اتنا ہی وہ اللہ سے استغفار کرنے کے لئے زیادہ مضطر و بے چین ہو گا -

(۲) : ۴)

”اور رغبت اور خوف کے عالم میں ہم کو پکارنے والے تھے ” رغبت ، خوف اور خشوع وہ نفسانی حالات ہیں جو اپنی حالتوں سے باخبر انسان کو اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے پر زور دیتی ہیں - انسان اللہ کے عذاب سے خوف کھاتا ہے اور اللہ کے رزق اور ثواب سے اس کو رغبت ہوتی ہے -

(۳) : ۵)

(۱) (سورہ انبیاء آیت ۸۷ -)

(۲) (سورہ انبیاء آیت ۹۰ -)

(۳) (سورہ نمل آیت ۶۲ -)

اضطرار وہ نفسانی حالت ہے جو انسان کے اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے پر زور دیتی ہے اور انسان کا اپنی ضرورتوں سے باخبر ہونا اللہ کے علاوہ دوسرے تمام وسیلوں سے دور کرتا ہے (یعنی صرف اللہ ہی نجات دے سکتا ہے - (۶) : ۱)

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

گا خداوند عالم کا ارشاد ہے :

(۲) ” اور خدا سے ڈرتے ڈرتے اور امید وار بن کر دعا کرو کہ اس کی رحمت صا حبان حسن عمل سے قریب تر ہے ”
اللہ کی رحمت بندے سے اتنی ہی قریب ہو گی جتنا وہ اپنے نفس میں اللہ کے عذاب سے خوف کھا ئے گا اور اللہ کے احسان کی طمع کرے گا ۔ انسان کے نفس میں جتنا زیادہ خوف ہو گا اتنی ہی اس کے نفس میں تڑپ پیدا ہو گی، اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا استجابت سے زیادہ قریب ہو گی اور اللہ کے رزق و ثواب کے لئے جتنی طمع انسان کے اندر ہوگی تو اتنی ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہو نے کے نزدیک ہو گی ۔ ۳۔ دعا اور استجابت دعا کے درمیان رابطہ اور یہ بالکل واضح و روشن قانون ہے جس کو انسان

(۱)سورنہ سجدہ آیت / ۱۶ ۔

(۲)سورنہ اعراف آیت ۵۵ ۔

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

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

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

(۱)سورنہ مومن آیت / ۶۰ ۔

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

دوسری قسم کے موانع کے سلسلہ میں بحث کریں اس کے بعد دعا اور اجابت کے درمیان رابطہ کے سلسلہ پر روشنی ڈالیں گے۔

دعا عند اہل بیت

پہلی قسم کے موانع دعا
پہلی قسم کے موانع (رکاوٹوں) کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جیسا کہ ہم اللہ کی سلطنت کے متعلق عرض کر چکے ہیں کہ خدا کی سلطنت مطلق ہے وہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہوتا، کوئی چیز اس سے چھوٹ نہیں سکتی، اسکی سلطنت اور قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، کائنات میں ہر چیز اسکی سلطنت اور قدرت کے لئے خاضع ہے اور جب وہ کہہ دیتا ہے تو کوئی چیز اسکے ارادے اور امر سے سرپیچی نہیں کر سکتی ہے:
(۱) ” اور جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جا تی ہے ”
(۲)

(۱) سورنہ بقرہ آیت ۱۱۷ .
(۲) سورنہ نحل آیت ۴۰ .

” ہم جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اس سے فقط اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جا تی ہے ”
(۱)
” اس کا امر صرف یہ ہے کہ کسی شئی کے بارے میں یہ کہنے کا ارادہ کر لے کہ ہو جا اور وہ شئی ہو جا تی ہے ”
کائنات میں کوئی بھی چیز اسکی سلطنت اور قدرت سے باہر نہیں ہو سکتی ہے:
(۲)
” جبکہ روز قیامت تمام زمین اس کی مٹھی میں ہو گی اور سارے آسمان اسی کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے ”
(۳) ” اور یقیناً اللہ ہر شئی پر قدرت رکھنے والا ہے ”
خداوند عالم کا امر (حکم) کسی چیز پر موقوف نہیں ہے، نہ ہی کسی چیز پر متعلق ہے۔
(۴)
” اور قیامت کا حکم تو صرف ایک پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی قریب تر ہے اور یقیناً اللہ ہر شئی پر قدرت رکھنے والا ہے ” یہ آیت خداوند عالم کی سلطنت و قدرت کے وسیع ہونے اور اسکے حکم اور امر کے نافذ ہونے کو بیان کرتی ہے۔

(۱) سورنہ یس آیت / ۸۲ .
(۲) سورنہ زمر آیت / ۶۷ .
(۳) سورنہ آل عمران آیت / ۱۶۵ .
(۴) سورنہ نحل آیت ۷۷ .

بخل اسکی ساحت کبریائی کے شایان شان نہیں ہے خداوند عالم ایسا جواد و سخی ہے جسکی سخاوت اور کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔
(۱)
” خدا یا تیری رحمت اور تیرا علم ہر شئی پر محیط ہے ”
(۲)
” پھر اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا لیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا پرور دگار بڑی وسیع رحمت والا ہے ”
خداوند عالم کی عطا و بخشش دائمی ہے منقطع ہونے والی نہیں ہے ۔

(۳)

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

(۴)

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

(۵)

(۱۰) سورنہ غافر آیت ۷۔

(۲) سورنہ انعام آیت ۱۴۷۔

(۳) سورنہ اسراء آیت ۲۰۔

(۴) سورنہ ہود آیت ۱۰۸۔

(۵) سورنہ فاطر آیت/۲۔

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

(۱)

”حالانکہ آسمان و زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے لئے ہیں” (۲)

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

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

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

(۱) سورنہ منافقون آیت ۷۔

(۲) سورنہ حجر آیت ۲۱۔

إِعلمَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ أذنَ لَكَ فِي الدَّعَاءِ وَتَكْفُلُ لَكَ بِالْإِجَابَةِ، وَأَمْرُكَ أَنْ تَسْأَلَ لِيُعْطِيكَ، وَتَسْتَرْحِمُهُ لِيَرْحِمَكَ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مِنْ يَحْجُبُكَ عَنْهُ، وَلَمْ يَلْجُنْكَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَمْنَعْكَ أَنْ تَسْأَلَ مِنَ التَّوْبَةِ، وَلَمْ يَعْجَلْكَ بِالنَّقْمَةِ، وَلَمْ يَفْضَحْكَ حَيْثُ الْفَضِيحَةُ، وَلَمْ يَشْدَدْ عَلَيْكَ فِي قَبُولِ الْإِنَابَةِ، وَلَمْ يَنْاقِشْكَ بِالْجُرِيمَةِ، وَلَمْ يُؤْيِسْكَ مِنَ الرَّحْمَةِ، بَلْ جَعَلَ نَزْوَعَكَ عَنِ الذَّنْبِ حَسَنَةً، وَحَسَبَ سَيِّئَتِكَ وَاحِدَةً، وَحَسَبَ حَسَنَتَكَ عَشْرًا، وَفَتَحَ لَكَ بَابَ الْمَتَابِ وَبِالِاسْتِعْتَابِ. فَاذْأَنَّادِيْتَهُ سَمْعَ نَدَاءِكَ وَإِذَا نَاجَيْتَهُ عِلْمَ نَجْوَاكَ، فَافْضِيْتَ إِلَيْهِ بِحَاجَتِكَ، وَابْتَنَيْتَ ذَاتَ نَفْسِكَ، وَشَكُوْتَ إِلَيْهِ هُمُومَكَ، وَاسْتَكْشَفْتَهُ كَرْوَبِكَ، وَاسْتَعْنَيْتَهُ عَلَى أُمُورِكَ، وَسَالَتْهُ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى اعْطَائِهَا غَيْرُهُ، مِنْ زِيَادَةِ الْأَعْمَارِ وَصِحَّةِ الْأَبْدَانِ، وَسَعَةِ الْأَرْزَاقِ

ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه بما اذن لك فيه من مسالته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء ابواب النعمة، واستمطرت شأبيب رحمته، فلا يظننك ابطاء اجابته، فان (العطيته على قدر النية) (۱)

”جان لو! جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور قبول کرنے کی ذمہ داری لی ہے اور تم کو مانگنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ دے، اس سے رحم کی درخواست کرو تا

کہ وہ تم پر رحم کرے، اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان نہیں کھڑے کئے جو تمہیں روکتے ہوں، نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں

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

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

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

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

اور حدیث قدسی میں آیا ہے :

> یا عبادي کلکم ضال الّامن هدیتہ، فاسألونی الھدی اھدکم وکلکم فقیر الّامن اغنیته، فاسألونی الغنی ارزقکم وکلکم مُذنب الّامن عافیته، فاسألونی المُغفِرَة اغفر لکم۔۔۔ ولوان اولکم و آخرکم و حیکم و میتکم اجتمعوا فیتمنی کل واحد ما بلغت امنیته، (فاعطیته لم یتبین ذلک فی ملکي۔۔۔ فاذا اردت شیئاً فأتنا قول له کن فیکون) (۱)

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

مواع (رکا و ثور) کی دوسری قسم

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

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

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

جیسا کہ ہم دعا افتتاح میں پڑھتے ہیں :

> فَصِرْتُ اَدْعُوکَ مَا نَاوَأَسْأَلُکَ مُسْتَنِسَالًا خَائِفًا وَّلَا وَجَلًا مُدَلًّا عَلَیْکَ فِیْمَ اَقْصَدْتُ فِیْهِ اِلَیْکَ فَاِنْ اَبْطُ اَعْنِی عَثْبْتُ بِجَهْلِی عَلَیْکَ وَّلَعَلَّ الَّذِی اَبْطُ اَعْنِی هُوَ خَیْرٌ لِّی لِیَعْلَمَکَ بِعَاقِبَةِ الْاُمُورِ

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

”تو میں مطمئن ہو کر تجھ کو پکارنے لگا اور انس و رغبت کے ساتھ بلا خوف و خطر اور بیبت کے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کا بھی میں نے تیری جانب ارادہ کیا ہے اگر تو نے میری حاجت کے پورا کرنے میں دیر کی تو میں نے جہالت سے عتاب کیا اور شاید کہ جس کی تاخیر کی ہے وہ میرے لئے بہتر ہو کیونکہ تو امور کے انجام کا جاننے والا ہے ” کبھی خداوند عالم بندے کی دعا قبول کرنے میں اس لئے تاخیر کرتا ہے تاکہ وہ مسلسل اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرے کیونکہ خداوند عالم اپنے سامنے بندے کے گریہ و زاری کرنے کو پسند کرتا ہے ، حدیث قدسی میں آیا ہے : > یاموسیٰ انی لست بغافل عن خلقی ولكن اح ان تسمع ملائکتی ضجیح (الدعاء من عبادی) < ۱)

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

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے : > ان العبد لیدعویقول الله عزوجل للملکین قد استجبت له، ولكن احسبوه بجاجتہ فانی احب ان اسمع صوتہ وان العبد لیدعویقول الله تبارک و تعالیٰ: عجلوا له (حاجتہ فانی ابغض صوتہ) < ۲

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

----- (۱) عدة الداعی)

(۲) وسائل الشیعہ کتاب الصلوٰۃ ابواب الدعاء باب ۲۱ حدیث ۳ .

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

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

دعا کی قبولیت میں تاخیر یا تبدیلی

رسول اللہ (ص) سے مروی ہے :

قالوا: یا رسول الله، اذن نُکثر قال: ”اكثرُوا“ (۱) .

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

آپ نے فرمایا : ہاں بہت زیادہ دعا کیا کرو۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے :

----- (۱) وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۰۸۶ حدیث ۸۶۱۷ .

الدعاء مخ العبادۃ، ومامن مؤمن يدعو الله إلا استجاب له، إِمَانٌ يَعْجَلُ له في الدنيا، ويؤجَلُ له في الآخرة، واما ان يُكفّر من ذنوبه بقدر ما دعا مالم يدع بمأثم (۱) >

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

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

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

(۱)

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

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

اسلامی روایات میں اس دقیق معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دعا عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
حما د بن عیسیٰ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے : (۴)

(۱) سورہ نہ الزلزہ آیت ۷۔

(۲) سورہ مومن آیت ۶۰ ۔

(۳) یعنی یہ امر خداوند عالم کے قضاء و قدر میں ہے جس سے تجاؤز کرنا ممکن نہیں ہے اور (دعا کے ذریعہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے ”
(۴) وسائل الشیعہ صفحہ ۹۲ ، حدیث ۸۶۴۳ ، اصول کافی صفحہ ۵۱۶)

میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا ہے : دعا کرو اور یہ نہ کہو کہ خدا کا حکم تمام ہو گیا ہے بیشک دعا عبادت ہے
”یعنی یہ امر اللہ کے قضا و قدر میں ہے اور دعا کے ذریعہ اسکو آگے پیچھے کر دینا ممکن نہیں ہے ۔
اور دو سری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے : ”ادعہ، ولا تَقْلُ قَدْفِرْغَ مِنَ الْأَمْرِ، فَإِنَّ الدَّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: > إِنَّ (۲)

”خدا کو پکارو یہ نہ کہو کہ خدا کا امر (حکم) تمام ہو گیا ہے بیشک دعا عبادت ہے خداوند عالم فرماتا ہے :
> إِنَّ الدِّينَ يَسْتَكْبَرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ“ اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکر تے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے ”

دعا کی قبولیت اور دعا کے درمیان رابطہ
ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ مطلق طور پر پہلی قسم کے موانع خداوند عالم کی کبریا کی شان نہیں ہیں لیکن دوسری قسم کے موانع حقیقی ہیں اور بندوں کی زندگی اور دعاؤں میں پائے جاتے ہیں اسی لئے کبھی کبھی خداوند عالم دعا مستجاب کرنے میں مدد معین کر دیتا ہے اور کبھی مستجاب کر کے اس کو دوسری چیز سے بدل دیتا ہے ۔
اور ان دونوں حالتوں (حالت تاخیر اور حالت تبدیل) کے علاوہ دعا کا مستجاب ہونا ضروری ہے اس کا منبع قطعی فطری حکم ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب سائل ،مسئول (جس سے

(سورنہ مؤ من آیت / ۶۰ .) ۱۰۹۲ حدیث ۸۶۴۰ ، اصول کافی : فروع کافی جلد ۱ سطر ۹۴ . : (۳) وسائل الشیعیہ ۴)

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

(۱ .) > اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ رَادَا دَعَاَهُ وَيَكْشِفُ الْفُتُورَ < (۲)

”بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے ” لہذا جو شخص مجبور ہو اور اپنی بلا دور ہونے کے سلسلہ میں دعا کے قبول ہونے کا شدید محتاج ہو اس کو فقط دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ خداوند عالم کو پکارتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعا قبول کر کے اس سے بلا کو دور فرما دیتا ہے ۔

جب وہ خدا سے دعا کرتا ہے تو خدا اس کی دعا مستجاب کرتا ہے اور اس کے لئے برائیوں کو واضح کر دیتا ہے ۔

۲ :- > وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ < (۳) اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے ”

(۱) اس رابطہ کے ضروری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پر یہ امر واجب ہو گیا ہے بلکہ خود (قرآن کریم اس یقینی اور ضروری رابطہ پر اس طرح زور دیتا ہے : اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے : (سورۃ انعام آیت / ۵۴ ، پس ان سے سلام علیکم کہنے تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے ” (۲) سورۃ نمل آیت ۶۲ .) (۳) سورنہ مؤ من آیت ۶۰ .)

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

> اِذْ عَوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ < (۱) ”مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا ” (۲)

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

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

معلوم ہوا کہ دعا اور استجاب کے درمیان ایسا رابطہ ہے جس کے بدلنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اور ایسا مطلق تعلق ہے جو کسی سے متعلق نہیں ہوتا مگر کوئی ایسی شرط ہو جس کی تاکید کی گئی ہو یا وہ دعا کی حالت کا اثبات کرے اور جیسے خداوند عالم فرماتا ہے : (۳)

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

(۱) سورنہ مؤ من آیت / ۶۰ .)

(۲) سورۃ بقرہ آیت ۱۸۶ .)

(۳) سورنہ نمل آیت ۶۲ .)

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

(۲)

”جو بندہ بھی کسی وادی کو طے کرتا ہے اور دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر خداوند عالم کو یاد کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس وادی کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے چاہے وہ وادی بڑی ہو یا چھوٹی“ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: (۳)

”اگر بندہ اپنا منہ بند رکھے اور وہ خدا سے سوال نہ کرے تو اس کو کچھ عطا نہیں کیا جائیگا ، لہذا سوال کرو خدا عطا کرے گا“ ”میسر بن عبدالعزیز نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے: (”یامیسر ائہ لیس من باب یُفْرَع الْاِیُوشْک اِنْ یُفْتَحْ لِصَاحِبِہ < ۴ “ اے میسر! اگر کسی دروازے کو کھٹکھٹا یا جائے تو وہ عنقریب کھٹکھٹانے والے کے لئے کھل جاتا ہے ۔

(۱) اصول کافی .

(۲) ثواب الاعمال صفحہ ۱۳۷ .

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

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

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے: (۱)

”جب دروازہ پہ زیادہ دستک دی جائیگی تو کھل جائیگا“ ”حضرت رسول اللہ (ص) نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا:

(۲)

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

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

(۳) ”جب تم مینسے کسی کو مصیبت کے وقت دعا کرنے کا الہام ہو جائے تو جان لو کہ مصیبت چھوٹی ہے“

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: (۴)

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

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

(۱) وسائل الشیعہ ۴ : صفحہ ۱۰۸۵ ح ۸۶۱۳ .

(۲) وسائل الشیعہ کتاب الصلاة ابواب الدعاء باب ۲ حدیث ۱۸ .

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

(۴) اصول کافی کتاب الدعاء باب الاحاح فی الدعاء حدیث ۵ .

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

ماالصفنی عبدی، یدعونی فاستحیی ان ارده، ویعصینی ولا یستحیی منی (۱)

”میرے بندے نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا چونکہ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو مجھے اسکی دعا رد کرنے میں حیا

آتی ہے لیکن جب وہ میری معصیت کرتا ہے تو مجھ سے کوئی حیا نہیں کرتا“

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

(۲)

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

حدیث قدسی میں آیا ہے: (۳)

”جس شخص سے حدیث صادر ہو اور وہ وضو کر کے نماز پڑھے پھر مجھ سے دعا مانگے لیکن میں اس کی دینی اور دنیا

وی حاجت پوری نہ کروں تو میں نے اس پر جفا کی جبکہ میں جفا کرنے والا پرور دگار نہیں ہوں“

(۱) ارشاد القلوب للذمیلی .

(۲) عدة الدامی وسائل الشیعہ کتاب الصلاة ابواب الدعاء باب ۴ حدیث ۱ .

امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے: (۱)
 ”ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم بندہ پر باب دعا تو کھول دے اور اس پر باب اجابت کو بند رکھے“
 اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہی مروی ہے: (۲)
 ”جس کو دعا عطا کی گئی اسکو دعا کے مستجاب ہونے سے محروم نہیں کیا گیا“
 آخری دو روایتوں میں اہم اور بلند درجہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے بیشک اللہ تعالیٰ کریم اور وفیٰ ہے جب اس نے دعا کا دروازہ کھول دیا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ دعا مستجاب ہو نے کے دروازہ کو بند کر دے۔ جب خداوند عالم نے بندہ کو دعا کرنے کی توفیق عطا کر دی تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اس کی دعا مستجاب نہ کرے۔
 رسول اللہ (ص) سے مروی ہے:

(۳)

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

۱۰۸۷ حدیث ۸۶۲۴ : (۱) وسائل الشیخہ کتاب الصلاة ابواب الدعایا باب ۲ حدیث ۱۲ اور ۴)
 (۲) وسائل الشیخہ کتاب الصلاة ابواب الدعایا باب ۲ اور ۴ صفحہ ۱۰۸۶ . حدیث ۸۶۲۲ .
 ۱۰۸۷ حدیث / ۸۶۲۴ / ۳) وسائل الشیخہ جلد ۴)

یہ اللہ کی رحمت نازل ہونے کی تیسری منزل ہے۔ اللہ سمعنا وشهدنا وامننا
 ”خدا یا ہم نے سنا اور گواہی دی اور ایمان لائے“ رحمت نازل ہونے کی تین منزلیں
 جناب ہاجرہ اور اسمعیل علیہما السلام اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں ہم تینوں منزلوں کا یکجا طور پر مشاہدہ کر سکتے ہیں: ۱. فقر و حاجت
 ۲. دعا اور سوال
 ۳. سعی اور کوشش

جب ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم نے ان کی زوجہ جناب ہاجرہ کے ساتھ بے آب و گیاہ وادی (چٹیل میدان) میں بھیجا اور انہوں نے وہاں ہاجرہ کے ساتھ ان کے فرزند شیر خوار جناب اسمعیل کو چھوڑا تو یہ دعا کی:
 > رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ < (۱)
 ”پروردگار میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نمازیں قائم کریں اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں“

۱۔ سورنہ ابراہیم آیت / ۳۷ ۔

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

کر سکے اور پانی کو ضائع ہونے سے بچا سکے لہذا انہوں نے پانی سے کہا زم زم یعنی ٹھہر ٹھہر کہ وہ اس کے لئے ایک حوض بنا رہی تھیں۔

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

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

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

ہمارا (مؤلف) عقیدہ ہے کہ (خداوند عالم اس منظر کے تمام اسرار کو جانتا ہے) ایسے منظر شانوںادر ہی ہوتے ہیں جن میں اللہ کی رحمت نازل ہونے کے تینوں پہلو جمع ہوجاتے ہیں اور ہر ایک سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ پہلی منزل: حاجت و ضرورت ہے جو بہانہ پر پیاس ہے جو شیر خوار بچہ کے لئے نقصان دہ تھی اور حاجت و ضرورت کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اللہ کی رحمت نازل ہونے کا ایک پہلو ہے۔

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

معلوم ہوا کہ حاجت ان کے غیروں کے علاوہ خود ان کے لئے بہت زیادہ مضر ہے۔ دعا میں وارد ہوا ہے: "اللَّهُمَّ اَعْطِنِي لِقْفَرِي" صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور جب بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والی حاجت جتنی عظیم ہوگی اتنا ہی وہ اللہ کی رحمت کے نزول کا باعث ہوگی۔

بیشک اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا انسان کو اللہ کی رحمت سے قریب کردیتا ہے چاہے انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت سے باخبر ہوکر پیش کرے یا نہ کرے اگر انسان اپنی حاجتوں سے باخبر ہوکر ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل کرانے میں اسکی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے جس کو ہم بیان کرچکے ہیں۔ لیکن اس میں یہ شرط پائی جاتی ہے کہ انسان اپنی حاجت میں تحریف نہ کرے یعنی انسان یہ تصور کرے کہ اسکو مال کی ضرورت ہے یا حطام دنیا (دنیوی چیزیں) کی ضرورت ہے لہذا بندگان خدا کی طرف حاجت پیش نہ کرے۔ نیز یہ شرط بھی ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو اس کی جگہ سے نہ ہٹائے اور یہ تصور نہ کرنے لگے کہ یہ دولت یا سرمایہ دنیا کی ضرورت خداوند عالم کے کچھ بندوں کی ضرورت کی بنا پر ہے اس کے بجائے کہ وہ فقر کو خداوند عالم کی طرف نیاز مندی پر حمل کرے۔

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

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

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

جب جناب ہاجرہ کے پاس پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل پر پیاس کا غلبہ ہوا تو جناب ہاجرہ نے پانی تلاش کیا اور اسی

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

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

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

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

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

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

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

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

۱۔ سورہ مائدہ آیت / ۶۶ ۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ َ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ َ
(أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) (۱)

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

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

اللہ کی رحمت وسیع ہے اس میں نہ کسی طرح کا بخل ہے نہ نقص اور نہ ہی وہ عاجز ہے لیکن لوگ اس کی رحمت کے نازل ہونے کے مقامات کو نہیں جانتے نہ ہی اس سے اچھی طرح پیش آتے ہیں اور نہ ہی اس سے استغاثہ کرتے ہیں ۔ آپ نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ اللہ کی رحمت کو کیسے نازل کرائیں اور اللہ کی رحمت کے ساتھ کیسے پیش آئیں اور اے بی

بی ہم نے آپ سے رحمت کی کنجیاں حاصل کی ہیں ۔
 اگر ہم نے آپ کی ان کنجیوں کی حفاظت نہ کی جن کو آپ نے اپنے فرزند ارجمند جناب اسمعیل کے سپرد کیا ، اسمعیل کے بعد یہ کنجیاں اسمعیل کی اولاد کو وراثت میں ملیں اور ہم کو آپ کے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ میراث میں ملیں تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے انبیاء علیہم السلام کی میراث اور ان کی وراثت کو ضائع و برباد کر دیا ہے ۔ ہم نے اپنے جد ابراہیم سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی تعلیم حاصل کی اور ہم نے اپنی ماں جناب ہاجرہ سے اللہ سے سوال کرنے کا طریقہ سیکھا ہے ۔ اگر ہم خواہشات نفسانی اور طاغوت و سرکشی میں پھنس گئے تو ہم نے اس کو بھی ضائع کیا اور اُس کو بھی ضائع و برباد کر دیا ہے ۔ اے اللہ ہم نے اپنے جد ابراہیم اور اپنی جدہ جناب ہاجرہ کی جس میراث کو ضائع و برباد کر دیا اس پر تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہم کو ان کے خاندان میں قرار دے لہذا اے پروردگار اس میراث کی بازیابی کے سلسلہ میں ہماری مدد فرما ، جو ہم نے ضائع کر دی ہے اور ہم کو ان کے پیروں میں قرار دے اور پروردگار ہم کو اس گھر سے اولاد ابراہیم اور اولاد عمران سے مت نکالنا ۔
 (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 ”

(۲)

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

۱۔ سورنہ آل عمران آیت / ۳۳ - ۳۴ ۔
 ۲۔ سورنہ بقرہ آیت ۱۲۸ ۔

جن کو سعی ، دعا اور حاجت کہا جاتا ہے ۔

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

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

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

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

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

اس کے باوجود اس سعی کے دوران ایک منٹ بھی آپ خدا کی یاد سے غافل نہ ہوئیں یہ پوری سعی یاد الہی کے ساتھ تھی نہ یہ یاد خدا میں رکاوٹ تھی اور نہ سعی و کوشش میں ممانع ! گو یا کوشش صرف خداوند عالم سے وابستہ تھی اور

خداوند عالم سے وابستگی سعی و کوشش کے ساتھ تھی ہم میں سے اس پر کون قدرت رکھ سکتا ہے ؟
 ملائکہ اس روز اس منظر کو دیکھتے رہے اور تعجب کرتے رہے کہ آپ نے اللہ سے کیسے لو لگائی؟ اور آپ نے پانی

کی تلاش میں اس طرح کیسے سعی کی ہے؟ اور آپ نے سعی اور اللہ سے اس طرح لو لگائے کو ایک ساتھ کیسے جمع کر دیا؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسے تضرع کیا کہ وہ آپ کی دعا اور سعی مستجاب کرے اور آپ کی سعی اور دعا سے اللہ

رحمت نازل کرے اور اللہ کی رحمت اتنی قریب ہو جائے کہ آسمان کے طبق زمین پر اتر جائیں ۔

اس دن دعا اور عمل صالح زمین سے آسمان پر پہنچے اور رحمت کے ستون آسمان سے زمین پر نازل ہوئے اور ملائکہ

نے اس بے مثال واحد منظر کا نظارہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں تضرع کرنے لگے اور وہ چیز رونما ہوئی جو ان کے دل و دماغ میں بھی نہیں آئی تھی کہ شیر خوار بچہ کے قدموں کے نیچے سے صاف و شفاف اور گوارا پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ پاک و پاکیزہ بے خداوند عالم اور تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں اس نے ہاجرہ کی سعی اور دعا کو قبول فرمایا لیکن سعی کی بنا پر نہیں بلکہ اس شیر خوار بچہ کے قدموں تلے جو اپنے ہاتھ پیروں کو اس دن کی پیاس کی بنا پر پٹخ رہا تھا تا کہ خداوند عالم ہاجرہ کو بتا سکے کہ خدا ہی نے ان کو یہ ٹھنڈا اور گوارا پانی اس تپتی دھوپ میں عنایت فرمایا ہے خود ہاجرہ نے اپنی سعی کے ذریعہ اس کو پیدا نہیں کیا ہے اگرچہ ہاجرہ کے لئے سعی و کوشش کرنا ضروری تھا تا کہ خداوند عالم ان کو زمزم عطا فرمائے۔

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

دعا عند اہل بیت

دعا کے آداب اور اس کی شرطیں

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

(۱) ”مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا“ میں دعا کرتا ہوں لیکن مستجاب نہیں ہوتی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: تم نے اللہ پر بہتان باندھا، کیا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کی مخالفت کرے گا؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: پھر کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: دوسری آیت کونسی ہے؟ (میں نے عرض کیا اللہ کا یہ قول: (۲)

۱۔ سورنہ مؤمن آیت ۶۰۔

۲۔ سورنہ سبأ آیت/ ۳۹۔

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

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

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

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

(۱)

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

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

(قال اللہ عزوجل:) ۲

وتفکر ما ذلتسأل، ولما ذلتسأل۔

والدعاء استجابة لكل منك للحق، وتذويب المهجتي مشاهدة الرب، وترك الاختيار جميعاً، وتسليم الأمور كلها ظاهر أو باطناً إلى الله۔

۱۔ بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۱۹، فلاح السائل صفحہ ۳۸ - ۳۹، عدة الداعي صفحہ ۱۶۔
۲۔ سورنہ اسراء آیت ۱۱۔

فان لم تأت بشروط الدعاء فلا تنتظر الاجابة، فانه يعلم السر وأخفى، فلعلك (تدعوبشي ء قد علم من سرک خلاف ذلك) (۱)
آداب دعا کی حفاظت کرو، یہ دیکھو کہ کس سے مانگ رہے ہو، کس طرح مانگ رہے ہو اور کیوں مانگ رہے ہو، خداوند عالم کی عظمت و بزرگی پر نظر رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں علم ہے اور جن رازوں سے تم واقف ہو اسکے ذریعہ اپنے دل کا معائنہ کرو اور یہ دیکھو کہ کس میں ہلاکت ہے اور کس میں نجات ہے تا کہ ہلاکت کا مطالبہ نہ کر بیٹھو، اپنی نجات اور ہلاکت کے راستوں کو پہچانو کہ کہیں تم ایسی دعا نہ کر بیٹھو جس میں تمہاری ہلاکت ہو رہی ہو اور تم اس سے اپنی نجات کا گمان کر رہے ہو۔

اور خداوند عالم فرماتا ہے:

(> وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دَعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً < (۲)“ اور انسان کبھی کبھی اپنے حق میں بھلائی کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے کہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے ” جو کچھ مانگ رہے ہو اس کے متعلق اور کیوں مانگ رہے ہو اس کے سلسلہ میں فکر کرو۔

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

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

(۱) بحار الانوار جلد : ۹۰ صفحہ ۳۲۲۔

(۲) سورنہ اسراء آیت/ ۱۱ -)

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

۱۔ اللہ کی معرفت

دعا مستجاب ہونے کی شرطوں میں سے سب سے اہم شرط اللہ کی معرفت ہے اور اس کی مطلق قدرت و سلطنت پر ایمان رکھنا کہ اس کا بندہ جو کچھ اس سے چاہتا ہے وہ ضرور حاصل ہو گا۔
در منثور میں معاذ بن جبل نے رسول اللہ (ص) سے یہ روایت نقل کی ہے: ((۱)) ”اگر تم اللہ کی معرفت اس کے حق کے ساتھ حاصل کرو تو تمہاری دعا میں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہٹادے گی“
تفسیر عیاشی میں خداوند عالم کے اس فرمان: (۲)
”لہذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر اعتماد رکھیں“ کے متعلق امام جعفر صادق سے

(۱) المیزان جلد ۲ صفحہ ۴۳ -)

(۲) سورنہ بقرہ آیت/ ۱۸۶ -)

روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا:

(۱)

”وہ (بندے) جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ مجھ سے سوال کریں گے میں ان کو عطا کر دوں گا“
طبرسی نے مجمع البیان میں مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں امام جعفر (صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ: (۲)
”اور مجھ ہی پر اعتماد رکھیں“

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

(۳)

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

(> اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرِّ اِذَا دَعَاہُ <) ۴

”بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے“ ”فسئل مالنا ندعو، ولا يستجاب لنا؟ فقال لأنکم تدعون مالا تعرفون و تسألون (مالا تفہمون) ۵

(۱) المیزان جلد ۲ صفحہ ۴۳ -)

(۲) سورنہ بقرہ آیت/ ۱۸۶ -)

(۳) سورنہ بقرہ آیت ۱۸۶ -)

(۴) سورۃ نمل آیت/ ۶۲ -)

(۵) الصافی صفحہ ۵۷ (طبع حجرہ ایران) سورنہ بقرہ آیت نمبر ۸۶ کی تفسیر میں ہے۔)

آپ سے سوال کیا گیا: ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا: تم ان چیزوں کی دعا کرتے ہو جن کی تمہیں معرفت نہیں ہے اور وہ سوالات کرتے ہو جن کو تم سمجھتے نہیں ہو۔
اس حدیث میں دعا مستجاب ہونے کے باب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ سائل کو اپنے سوال اور جس سے سوال کر رہا ہے ان سے باخبر ہونا چاہئے۔

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

(۱)

”تو نے اپنی تعریف یہ کی ہے کہ تو مخلوقات سے بے نیاز ہے اور اس بے نیازی کا اہل ہے اور تو نے مخلوقات کو فقر کی طرف نسبت دی ہے کہ وہ واقعا تیرے محتاج ہیں لہذا جو شخص بھی اپنی حاجت کو تیری بارگاہ سے پورا کرانا چاہتا ہے اور اپنے نفس سے فقر کو تیرے ذریعہ دور کرنا چاہتا ہے اُس نے حاجت کو اس کی منزل سے طلب کیا ہے اور مقصد تک صحیح رخ سے آیا ہے ” حضرت امیرالمومنین علیہ السلام مناجات میں ارشاد فرماتے ہیں : (۲)

(۱) صحیفہ کاملہ سجادیہ دعا : ۱۳۰

(۲) بلد امین صفحہ ۹۶۰

”پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس پر ہر مومن توکل کر تا ہے اور جس کے سامنے ہر انکار کرنے والا اپنے کو مضطر محسوس کر تا ہے اور کوئی بھی اس کے فضل کے بغیر بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے ”
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ سجادیہ کی دعا نمبر ۷ میں فرماتے ہیں :

”اور ہم بھی تیرے ہی قبضہ میں ہیں تیرا اقتدار تیری ساری سلطنت ہمارے سارے وجود پر حاوی ہے اور تیری مشیت ہمیں اپنے دام میں لئے ہوئے ہے ہم تیرے ہی حکم سے تصرف کرتے ہیں اور تیری ہی تدبیر سے کر وٹیں بدلتے ہیں ہمارا حصہ معاملات میں اتنا ہی ہے جس کا تو نے فیصلہ کر دیا ہے اور خیر بھی وہی ہے جو تو نے عطا کر دیا ہے ”
اور صحیفہ علویہ میں ہے: ”من ذالذی یضارک ویغالبک أویمتنع منک أوینجو من قدرک“ ”کون تم کو نقصان پہنچاتا ہے اور کون تمہارا مقابلہ کرتا ہے یا وہ تم سے اجتناب کرتا ہے یا تیری قدر و قضا سے فرار کرتا ہے ” یہ معرفت ہی تو ہے کہ دعا کرنے والا یہ جانتا ہے کہ اللہ اس سے قریب ہے اور ہر شے اس سے بہت قریب ہے، وہ اس (بندے) کے نفس میں ہو نے والے وسوسے سے بھی باخبر ہے وہ اس کے نفس سے اس کی شہ رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے وہ اس کے اور اس کے نفس کے درمیان حائل ہے خداوند عالم کا ار (شاد ہے): (۱)
”اور اے پیغمبر اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں ”

(۱) سورنہ بقرہ آیت / ۸۶۰

(۱)

”اور ہم تو اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں ”

(۲)

”بیشک خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے ” حضرت امیرالمومنین علیہ السلام دعا میں ارشاد فرماتے ہیں : (۳)

”میں تیری اس وسیع رحمت سے قریب ہونا چاہتا ہوں جو ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے، تو میرے مکان سے بخوبی آگاہ ہے، میرے ضمیر سے باخبر ہے، میرے رازوں کو جانتا ہے، میرا کوئی امر تجھ سے پوشیدہ نہیں اور تو میری شہ رگ حیات سے زیادہ مجھ سے قریب ہے ”
جمعہ کے دن کی دعا میں آپ ارشاد فرماتے ہیں :

(۴) ”کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے جو اپنے بندے کی ہلکی سی آواز کا بھی جواب دیتا ہے وہ

(۱) سورنہ ق آیت / ۱۶۰

(۲) سورنہ انفال آیت / ۲۴۰

۳) البلد الامین صفحہ ۹۶ .
۴) البلد الامین صفحہ ۹۳ .

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

امام علیہ السلام ایک خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں : (۱)

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

۲۔ اللہ سے حسن ظن

اللہ سے حسن ظن رکھنا اللہ کی معرفت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے ، اللہ اپنے بندو نکو اتنا ہی عطا کر تا ہے جتنا وہ اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں اور اس کی رحمت اور کرم کی وسعت کا یقین رکھتے ہیں ۔
حدیث قدسی میں آیا ہے :

(۲)

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

۱) نہج البلاغہ خطبہ ۴۹)
۲) المیزان جلد ۲ صفحہ ۳۷ .

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے :

”اللہ سے دعا مستجاب ہو نے کے یقین کے ساتھ دعا کرو ” اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو وحی کی : (۱)
”اے موسیٰ جو کچھ مجھ سے دعا کرتے ہو اور مجھ سے امید رکھتے ہو میں اس کو تمہاری خاطر سنتا ہوں ”

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

(۲) ”جب دعا کرو تو اپنے دل کو خداوند عالم کی طرف متوجہ کرو اور اپنی حاجت کو قبولیت کے دروازے پر سمجھو ”
اور یہ بھی آپ ہی کا فرمان ہے : (۳)

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

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

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

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

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

”لا یزال العبد بخیر و رجاء ورحمة من اللہ عزوجل، ما لم یستعجل، فیقنط، ویترک (الدعاء، وقیل لہ: کیف یستعجل؟ قال: یقول: قد دعوت منذکذا وکذا وما أری الاجابة ” (۱)

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

”جُعِلت فداک اِنی قد سألت اللہ الحاجۃ منذ کذا وکذا سنة، وقد دخل قلبی من ابطنها سئی، فقال: یا احمد، ایاک والشیطان ان یکون لہ علیک سبیل حتی یتطک۔ اخبرنی عنک لو اُتیت قلت لک قولاً کنت تتق بہ منی فقلت لہ: جعلت فداک، اذالم اثق بقولک فیمن اُثق، وانت حجة اللہ علی خلقہ؟ قال فکن باللہ اوثق، فاینک علی موعده من اللہ عزوجل۔ اَلیس اللہ یقولوا اِذَا سَأَلَک عِبَادِی عَنّی فَاِنّی قَرِیبٌ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ > (۲) وقال:

(۱) اصول کافی صفحہ ۵۲۷) اور وسائل اشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۰۷ حدیث (۸۷۱۱ - ۰)
(۲) سورنہ بقرہ آیت / ۸۶ - ۰)

رَحْمَةُ اللّٰهِ > (۱) وقال: (۲) فکن باللہ اوثق منک بغیرہ (ولاتجعلوا فی انفسکم الاخیر اُفانہ لغفور لکم ” (۳)
”میری جان آپ پر فدا ہو میں پرور دگار سے ایک سال تک اپنی فلاں فلاں حاجتیں مانگتا رہا اب میرے دل میں ان کے قبول نہ ہونے کے سلسلہ میں خدشہ آگیا ہے: آپ نے فرمایا: اے احمد شیطان سے بچو! اس لئے کہ وہ تمہیں مایوسی کے راستہ پر لگادے گا: مجھے ثبوت دو کہ اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو تم اس پر اعتماد کرو گے: میں نے عرض کیا: میری جان آپ پر فدا ہو اگر میں آپ کے فرمان پر اعتماد نہیں کرونگا تو پھر کس کے فرمان پر اعتماد پر کرونگا اور آپ تو مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ پر سب سے زیادہ اعتماد رکھو چونکہ خداوند عالم نے تم سے وعدہ کیا ہے ”کیا پروردگار عالم نے نہیں فرمایا:

”اور اے پیغمبر اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے ” اور یہ فرمان: ”رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا ” اور یہ فرمان:
”اور خدا مغفرت اور فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے ” لہذا تم سب سے زیادہ اللہ پر اعتماد کرو اور اپنے نفس میں خیر کے علاوہ اور کچھ نہ قرار دو بیشک اللہ تمہارے لئے غفور ہے -

(۱) سورنہ زمر آیت / ۵۳ - ۰
(۲) سورنہ بقرہ آیت / ۲۶۸ - ۰
(۳) قرب الا سناد صفحہ / ۱۷۱ - ۰)

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: (۱)
”بندہ جب جلد بازی کرتا ہے تو وہ اپنی حاجت کے لئے قیام (یعنی دعا کرنے سے منصرف ہو جاتا ہے زیادہ دیر تک دعا نہیں مانگتا اور اللہ کی بارگاہ میں حاجت روائی کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے) کر لیتا ہے - پرور دگار فرماتا ہے: کیا میرا بندہ نہیں جانتا بیشک میں خدا ہوں جو حاجتوں کو پورا کرنے والا ہوں؟ ” بشام بن سالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

(کان بین قول اللہ عزوجل: (۲) خداوند عالم کے قول: اور فرعون کی تنبیہ کے درمیان (چالیس سال کا فاصلہ ہے ” (۳)
اسحاق بن عمار سے مروی ہے: (۴)

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

(۱) وسائل اشیعہ صفحہ / ۱۱۰۶ حدیث (۸۷۰۹ - ۰)
(۲) سورنہ یونس آیت / ۸۸ - ۰
(۳) اصول کافی جلد ۲ صفحہ / ۵۶۲ - ۰)

۳۔ اللہ کی بارگاہ میں اضطرار

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

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

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

روایت کی گئی ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی : (۲)

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

(۱) وسائل اشیعہ جلد ۴ صفحہ / ۱۱۲۱ حدیث (۸۷۶۴) .
(۲) وسائل اشیعہ جلد ۴ : صفحہ نمبر ۱۱۷۴ حدیث (۸۹۵۸) .

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

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام اللہ سے مناجات کرتے ہوئے فرماتے ہیں : (۱)

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

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

(۱) البلد الامین صفحہ ۳۱۶ .

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعا میں فرماتے ہیں : (۱)

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

(۲)

”خدا یا میں مکمل اخلاص کے ساتھ تیری طرف آ رہا ہوں اور پورے وجود کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوں میں نے اپنا رخ ان تمام لوگوں سے موڑ لیا ہے جو خود ہی تیری عطا کے محتاج ہیں اور اپنے سوال کو ان کی طرف سے ہٹا لیا ہے

جو خود بھی تیرے فضل و کرم سے بے نیاز نہیں ہیں اور میں نے یہ اندازہ کر لیا ہے کہ محتاج کا محتاج سے مانگنا فکر کی نا دانی اور عقل کی گمراہی ہے ” ان باتوں پر زور دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان وہ مادی وسائل و اسباب جن کو اللہ نے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کا وسیلہ قرار دیا ہے ان کا سہارا لے جبکہ اللہ نے ان کا سہارا لینے کا حکم دیا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان اسباب کو اپنی مشیت و ارادہ میں دائمی قرار دیا ہے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
وإذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئاً إلا أعطاه فليأمن من الناس كلهم،

(۱) صحیفہ کاملہ سجادیہ دعا ۲۲ .

(۲) صحیفہ کاملہ سجادیہ دعا ۲۸ .

ولا يكون له رجاء إلا عند الله عز وجل، فإذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إلا أعطاه (۱) >
”جب تم میں سے کوئی ایک یہ ارادہ کرے کہ ان کا پروردگار ان کو عطا کرنے کے علاوہ ان سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی امید و آرزو نہیں رکھتا ہے، جب پروردگار عالم اس کے دل کی اس حالت سے آگاہ ہو جاتا ہے تو وہ (خدا) اس (بندہ) کو عطا کرنے کے علاوہ کوئی سوال نہیں کرتا ہے”

۴۔ انہیں راستوں سے جاناجو خدا نے بتائے ہیں

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

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

(۱) تفسیر صافی : ۵۸ ، طبع الحجرية۔ ایران ، اصول کافی : ۳۸۲ ، وسائل الشیعة جلد ۴ (۱۱۷۴ ، حدیث ۸۹۵۶ ۔
(۲) کلمة اللہ حدیث ۳۷۱ ۔

دعا عند اهل بيت

۵۔ خداوند عالم کی طرف پوری قلبی توجہ

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

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے : (۱)

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

(۲)

”جب تم دعا کرو تو پہلے دل کو خداوند عالم کی طرف متوجہ کرو پھر اس کے مستجاب ہونے کا یقین کرو ” اور یہ بھی آ
 پ ہی کا فرمان ہے کہ (امیر المؤمنین علیہ السلام) نے فرمایا : (۳)
 ”خدا ہو ولعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے ” حدیث قدسی میں آیا ہے :
 (۴)

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

- (۱) اصول کافی باب الاقبال علی الدعاء .
 (۲) اصول کافی باب الاقبال علی الدعاء حدیث ۰۱ .
 (۳) اصول کافی باب الاقبال علی الدعاء ع ۰۲ .
 (۴) بحار لائو ار جلد ۹۳ صفحہ ۰۳۴ .

(۱) ”اللہ سہو کر نے والے دل کی دعا قبول نہیں کرتا ”
 سلیمان بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرما تے سنا ہے :
 > انّ اللہ عزوجلّ لایستجیب دعاء بظہر قلب ساہ فاذا دعوت اقبل بقلبک ثم (استیقن الاجابۃ) ۲
 ”خداوند عالم ظاہری طور پر فراموش کار قلب کی دعا قبول نہیں کرتا ، پہلے دعا کو اپنے دل کے سامنے پیش کرو پھر
 اس کے قبول ہونے کا یقین کرو ” اور یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے :
 (۳)

”بیشک خداوند عالم قسی القلب کی دعا قبول نہیں کرتا ”
 دعا میں اللہ کے سامنے اپنے دل کا جھکانا ضروری ہے اور اپنے کو اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے لہو ولعب ، سہو اور
 قساوت یہ تینوں چیزیں انسان کو اللہ کے سامنے دل جھکا نے سے روک دیتی ہیں
 ہم ماثورہ دعاؤں میں پڑھتے ہیں کہ دعا کر نے والا خدا کے سامنے دعا کی حالت میں آئے اور ایسا نہ ہو کہ اس کے دل اور
 زبان الگ الگ چیزوں میں مشغول ہوں وہ زبان سے تو دعا کر رہا ہو لیکن اس آدمی کا دل دنیاوی کاموں میں مشغول ہو ۔
 عارف فقیہ جو دا ملکی تبریزی اپنی کتاب (المراقبات) میں تحریر کرتے ہیں : جان لو جب تک تمہاری روح اور تمہارا
 دل صفات دعا سے متصف نہ ہو اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی

- (۱) من لا یحضرہ الفقیہ جلد ۲ صفحہ ۳۳۹ .
 (۱۱۰۵ ، حدیث ۸۷۰۵ / ۲) وسائل الشیعہ جلد ۴
 (۱۱۰۶ ، حدیث ۸۷۰۷ / ۳) وسائل الشیعہ جلد ۴

اور صفات دعا سے متصف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دعا تمہارے راز ، روح اور دل سے جاری ہو ،
 مثال کے طور پر جب تم یہ کہو ”ارجو لکل خیر ” میں تجھ سے بر خیر و اچھائی کی امید رکھتا ہوں تو تم کو اپنے
 باطن ، روح اور دل سے اللہ سے امید کرنا چاہئے اور ان میں سے ہر ایک کے کچھ آثار ہوتے ہیں اور ان آثار کا تمہارے
 اعمال سے اظہار ہونا چاہئے تو جس کے باطن اور حقیقت میں آرزو محقق ہو جائے تو گویا وہ مجسم آرزو ہو جائے گا
 اور یہ جس کی روح میں ہو تو گویا اس کی زندگی آرزو کے ذریعہ ہوگی ، جو اپنے قلب کے ذریعہ آرزو مند ہو گا تو قصد
 و اختیار سے صادر ہونے والے اس کے اعمال آرزو کے ہمراہ ہوں گے لہذا اس بات سے ڈرو کہ تمہارے معاملات میں
 کچھ آرزو نہ پائی جائے اس کو اپنے اعمال میں آزمائے یہ دیکھو کہ کیا تم کو اپنی حرکات میں آرزو کا اثر یعنی طلب نظر
 آ رہا ہے یا نہیں ؟ کیا تم نے معصوم علیہ السلام کا قول نہیں سنا : ”مَنْ رَجَّاسِيًّا طَلَبَهُ“ جو شخص کسی چیز کی آرزو رکھتا
 ہے اس کو طلب کرتا ہے ” اور یہ حقیقت بھی ہے کیونکہ تم دنیوی امور میں آرزو مند اہل دنیا کے حالات میں اس مطلب کو
 دیکھو گے کہ جب وہ کسی شخص یا شے سے کسی خیر کی امید کرتے ہیں تو وہ اپنی امید کی مقدار بھر اس شخص سے
 اس کو طلب کرتے ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ تا جر اپنی تجارت سے جدا نہیں ہوتا ، ہنر مند اپنے ہنر سے چپکا رہتا ہے
 اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تجارت اور پیشہ میں بھلائی کی امید کرتے ہیں اسی طرح ہر جماعت اپنی مراد کو اس چیز میں

تلاش کرتی ہے جس میں ان کو امید ہو تی ہے اور جب تک ان کو مل نہیں جاتا جدا نہیں ہو تے، مگر جنت اور آخرت کا امید وار اور فضل و کرامت الہی کا امید وار صفات کے یہ آثار ایسے نہیں ہیں جن کا خداوند عالم نے حکم لگایا ہو اور آپ روش الہی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے لیکن گڑ بڑی دعوے کی حقیقت سے مشتبہ ہونے میں پیش آتی ہے ورنہ جب ذرہ برابر امید نظر آتی ہے تو اس کے پاس اتنی ہی طلب ہو تی ہے اور اسی طرح الٰہی آخر اس مطلب کو اخذ کر لیجئے۔ آرزو ہی کی طرح تسبیح، تہلیل، تحمید، تضرع، استکانت، خوف، استغفار اور تو بہ جیسے مطالب دعا ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی کچھ حقیقتیں اور دعوے ہیں چنانچہ حقیقت کا اثر تخلف پذیر نہیں ہوتا ہے۔

۶۔ دل پر خضوع اور رقت طاری کرنا

جب انسان اپنی دعا مستجاب کرانے کا ارادہ کرے تو اس کے لئے قلب پر رقت طاری کرنا ضروری ہے اور انسان اپنے دل پر رقت طاری کرنے کی کوشش کرے اس لئے کہ جب دل پر رقت طاری ہو جاتی ہے تو وہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اللہ اور اس بندے کے درمیان سے مانع ہونے والی چیزیں ہٹ جاتی ہیں اور بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ دعا اور سوال کرنے کے طریقوں میں دل پر رقت طاری ہونا مؤثر ہے اور روایات میں دعا کرتے وقت اپنے کو اسکی بارگاہ میں ذلیل و خوار کر کے پیش کرنا وارد ہوا ہے۔ احمد بن فہدلی نے کتاب (عدۃ الداعی) میں نقل کیا ہے:

(۱)

”جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ وزاری فرماتے تھے تو آپ کی وہی حالت ہوتی تھی جو مسکین کی کہنا طلب کرتے وقت ہوتی ہے“ روایت کی گئی ہے کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی: (۲)

(۱) عدۃ الداعی صفحہ / ۱۳۹، والجالس للمفید صفحہ / ۲۲۔

(۲) عدۃ الداعی صفحہ / ۱۳۹۔

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

(۱)

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

فقال علیہ السلام: الاستکانة هي الخضوع، والتضرع، وورفع اليدين والتضرع (بہما)۔ (۲)

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

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

(۱) سورہ مومنون آیت / ۷۶۔

(۲) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۳۴۸۔

طبرسی نے کتاب احتجاج میں اباقرہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا:

(۱)

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

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

(۲)

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

۱۱۰۱ حدیث (۸۶۸۷ : ۱) اصول کافی صفحہ ۵۲۲ . وسائل الشیعیہ جلد ۴)
(۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۱۳ .

ابو بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :
(۱) ”جب تم میں سے کسی ایک پر رقت طاری ہو جائے تو اسے دعا کرنا چاہئے اس لئے کہ جب تک دل میں اخلاص نہ ہو اس وقت تک اس پر رقت طاری نہیں ہو سکتی“
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں : (۲)
”جب تمہاری جلد کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو اس حالت کو ضرور غنیمت سمجھو کیونکہ تمہاری یاد کی برآوری نزدیک ہو چکی ہے“
حدیث بہت دقیق ہے، بیشک دعا مستجاب ہونے کے لئے دعا کرنے والے کی حالت کا براہ راست رابطہ ہے، جب دل پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور اس میں خشوع آجاتا ہے تو دعا کرنے والا دعا کے مستجاب ہونے کے بہت قریب ہو جاتا ہے اس کے بر خلاف جب دعا کرنے والا قسی القلب ہو جاتا ہے تو اس کی دعا مستجاب ہونے سے بہت دور ہو جاتی ہے۔ اسلامی نصوص میں وارد ہوا ہے کہ نفس کے انکسار اور دل پر رقت طاری ہونے کے وقت سے استفادہ کرنا چاہئے اس لئے کہ انسان اس دنیا کے مصائب کو اللہ سے دعا اور سوال کر کے آسان کر لیتا ہے۔ یہی اوقات انسان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے اور اس کی رحمت کا استقبال کرنے کے لئے زیادہ آمادہ کرتے ہیں، اس کا راز یہ ہے کہ انسان خود پر طاری ہونے والی رقت کے بغیر خدا کے سامنے جھکنے اور رحمت کا استقبال کرنے کے لئے متمکن نہیں ہوتا ہے، جو انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکنا اور دعا کرنا چاہتا ہے اس کے لئے دعا میں رقت کا طاری کرنا ضروری ہے۔

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

اسحاق بن عمار سے مروی ہے : میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا :
(۱)

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

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

(۲)

”میں دعا کرتے وقت دوسروں کو رُلا دیتا ہوں لیکن خود نہیں روتا۔ تو آپ نے فرمایا : ہاں یعنی بہت اچھی بات ہے“
ابو حمزہ سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بصیر سے فرمایا:

(۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۳ / وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۲۲ حدیث ۸۷۶۷ .
(۲) وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۲۲ حدیث ۸۷۶ . اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۳ .

(اِنْ اقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ بَاكٍ) (۱)

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

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سجدوں میں یہ ذکر فرماتے تھے : سجدو جہی الذلیل لوجھک العزیز ، سجدو جہی البالی لوجھک الدائم الباقي ، سجدو جہی الفقیر لوجھک الغنی ، سجدو جہی وسمعی وبصری ولحمی ودمی (وجلدی وعظمی وماقلت الارض منی للہرب العالمین) (۲)

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

۷۔ مشکلات اور راحت و آرام میں ہمیشہ دعا کرنا

اسلامی روایات میں ہمیشہ آسانی کے وقت دعا کرنے کو پریشانی کے وقت دعا کرنے پر مقدم رکھنے پر زور دیا گیا ہے ۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے :

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

(۱)

”تم آسانی کے وقت اللہ کو پہچانو (اللہ کا تعارف کراؤ) وہ تمہارا سختی کے وقت خیال رکھے گا (یعنی تمہاری مشکل آسان کر دیگا) ”

حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے : (۲)

”جس شخص پر مصیبتیں پڑ رہی ہوں اور پھر بھی دعا کو مقدم رکھے یعنی دعا کرتا رہے تو اسکی دعا مستجاب ہوتی ہے ، اور کہا گیا ہے کہ اسکی ایک مشخص ومعین آواز ہوتی ہے جس میں آسمان بھی مانع نہیں ہوتے ہیں اور جو آسانی کے وقت دعا مقدم نہیں کرنا تو بلائیں نازل ہوتے وقت اسکی دعا قبول نہیں ہوتی اور ملائکہ کہتے ہیں : ہم اس آواز سے آشنا نہیں ہیں ”

حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے : (۳)

”آسانی کے وقت دعا کرنا مصیبتوں میں حاجتوں کو روا کرتا ہے ” امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہی فرمان ہے :
(۴) ”اگر کوئی سختیوں میں اپنی دعا قبول کرانا چاہتا ہے تو اس کو آسانی کے اوقات میں بہت زیادہ دعائیں کرنا چاہئے ”

(۱) وسائل الشیعہ جلد ۴ : ۱۰۹۷ ، حدیث ۸۶۷۲ ۔

(۲) حدیث / ۸۶۶۴ / (۲) وسائل الشیعہ جلد ۴

(۳) : ۸۶۶۵ / حدیث / ۱۰۹۶ ، حدیث / ۸۶۶۰ ۔

(۴) وسائل الشیعہ جلد ۴ : ۱۰۹۶ ، حدیث / ۸۶۶۰ ۔

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

”میرے جد فرمایا کرتے تھے: دعا میں پیش قدمی کرو بیشک جب بندہ بہت زیادہ دعا کرتا ہے اور اس پر مصیبتیں ٹوٹ

پڑتی ہیں تو بھی دعا کر تا ہے، تو اس کو ندا دی جاتی ہے یہ جانی پہچانی آواز ہے اور جب وہ زیادہ دعا نہیں کرتا اور اس پر بلائیں نازل ہونے لگیں تو اس سے کہا جاتا ہے: اس سے پہلے تم کہاں تھے؟” یہ روایات بہت ہی دقیق و لطیف معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں بیشک دعا کا مطلب اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا دعا کا پُر معنی اور دعا کو مستجاب ہونے کے نزدیک کرتا ہے اور جتنا زیادہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اتنا ہی اس کی دعا قبول ہو تی ہے۔

جب انسان مکمل طور سے خدا کی بارگاہ میں خلوص دل سے اپنے کو جھکا دے اور بالکل خدا ہی سے لو لگائے تو اس وقت دعا اور دعا مستجاب ہونے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہتی اور جتنا خدا کی بارگاہ میں جھکے گا اتنا ہی اس کی دعا مستجاب ہو گی، خدا کی بارگاہ میں جھکنا اور اس کے سامنے خشوع و خضوع سے پیش آنا انسان کو زیادہ دعا کرنے کے لئے آمادہ کرتا ہے۔

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

(۱) وسائل الشیعہ جلد ۴، ۱۰۹۶، حدیث / ۸۶۶۷۔)

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

فضل بن عباس سے مروی ہے: (۱)

”مجھ سے رسول اللہ (ص) نے فرمایا: اللہ کو یاد کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد کرو تو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے تم آسانیوں میں خدا کا تعارف کراؤ وہ تمہارا سختیوں میں تعارف کرائیگا”

حضرت علی بن الحسین علیہما السلام سے مروی ہے: (۲)

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

جناب ابو ذر سے مروی ہے: (۳)

(۱) من لایحضرہ الفقیہ جلد ۲، صفحہ / ۳۵۸۔

(۲) ارشاد مفید صفحہ / ۲۷۷۔

(۳) وسائل الشیعہ جلد ۴، صفحہ / ۱۰۹۸، عده الداعی لابن فہد حلی صفحہ / ۱۲۷۔)

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

حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے مروی ہے: (۱)

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

۸۔ عہد خدا کو وفا کرے

تفسیر قمی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

(فقال: أفوا بعهدي أوف بعهدكم) (۳) واللہو فیتم للہو فی لکم) (۴)

آپ سے سوال کیا گیا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”تم مجھ

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

(۲) سورنہ مومن آیت ۶۰ -
 (۳) سورنہ بقرہ آیت ۴۰ -
 (۴) تفسیر الصافی: ص ۵۷ (ط حجریة) تفسیر آیت ۱۸۶ از سورنہ بقرہ۔)

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

”تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کرو نگا ”

۹۔ دعا اور عمل کا ساتھ

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

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

(۱) ”اے ابوذر عمل کے بغیر دعا کرنے والا اس تیر چلانے والے شخص کے مانند ہے جو بغیر کمان کے تیر پہنک رہا ہو ”

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

(۲)

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

۔۔ (۱) وسائل الشیعہ کتاب الصلاة، ابواب دعا باب ۳۲ ح ۳۔
 (۲) وسائل الشیعہ جلد ۱۱: ۶۰: ۴ حدیث / ۸۹۱۳۔)

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

(۱) ”بغیر عمل دعا کرنے والا اس تیر چلانے والے کے مثل ہے جو بغیر کمان کے تیر چلا رہا ہے ” آپ ہی کا فرمان ہے: (۲)

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

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

(۱) وسائل الشیعہ جلد ۱۱: ۴: ۷۵ حدیث ۸۹۶۵۔
 (۲) ۱۱۷۵، حدیث۔ ۸۹۶۵ / ۲ وسائل الشیعہ جلد ۴)

دوسری بات یہ ہے کہ عمل دعا سے بے نیاز نہیں ہے عمل کے بغیر دعا نہیں ہو سکتی۔
 حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: (۱)

“جنت میں ایسے دوسرے داخل ہو گئے جن کا عمل ایک ہی ہو گا لیکن ان میں ایک اپنے کو دوسرے سے برتر دیکھے گا تو ایک کہے گا: پروردگار اس کو مجھ سے زیادہ کیوں عطا کیا جبکہ ہم دونوں نے ایک ہی عمل انجام دیا تھا۔ پروردگار عالم جواب دیگا: اُس نے مجھ سے سوال کیا، لیکن تم نے سوال نہیں کیا۔ پھر فرمایا: اللہ کے فضل سے سوال کرو اور اسکے علاوہ کوئی اور چیز اسکے نزدیک بڑی نہیں ہے ” یہ بھی رسول خدا (ص) کا ہی فرمان ہے: **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ عِبَادًا يَعْمَلُونَ فَيُعْطِيهِمْ، وَأَخْرَيْنَ يَسْأَلُونَ صَادِقِينَ فَيُعْطِيهِمْ ثُمَّ يَجْمَعُهُمْ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ الَّذِينَ عَمِلُوا: رَبَّنَا عَمَلْنَا فَأَعْطَيْتَنَا، فَمَا عَطَيْتَ هَؤُلَاءِ؟ فَيَقُولُ: هَؤُلَاءِ عِبَادِي. أَعْطَيْتُكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَمْ أَلْتَمِكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، وَأَسْأَلُنِي (هَؤُلَاءِ فَأَعْطَيْتُهُمْ وَأَغْنَيْتُهُمْ، وَهُوَ فَضْلِي أَوْ تِيهِ مَنْ أَشَاءُ) > ۲**

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

(۱) وسائل الشیعیہ جلد ۴ صفحہ نمبر ۱۰۸۴، حدیث/ ۸۶۰۸۔
(۲) وسائل الشیعیہ ۴: ۱۰۸۴، حدیث/ ۸۶۰۹۔

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

دعا عند اہل بیت

۱۰۔ سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی
دعا کا مطلب فطرت، کائنات، معاشرہ اور تاریخ میں شگاف ڈالنا نہیں ہے اور اللہ کی سنتوں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔
دعا کرنے والے کو دعا میں ان چیزوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے جو معاشرہ، تاریخ اور یا عالم فطرت و کائنات یا شریعت الہیہ کے خلاف ہوں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا:
(۱)
“کون سی دعا سب سے زیادہ گمراہ کرنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا: نہ ہونے والی چیز کے بارے میں سوال کرنا ”
حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے:
“اے دعا کرنے والے جو چیز نہ ہونے والی ہو اور جو چیز محال ہو اس کے بارے میں سوال نہ کر۔

(۱) بحار انوار جلد ۹۳ صفحہ / ۳۲۴۔

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

۱۱۔ گناہوں سے اجتناب

دعا مستجاب ہو نے کی ایک شرط گناہوں سے اجتناب اور ان کی طرف توجہ کرنا ہے، بیشک دعا کا جو ہر اپنے کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، کیسے انسان اللہ کی معصیت کرنے کی تمرین کرتا ہے اس کے امر اور حکم سے روگردانی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا اور اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش کرے؟ محمد بن مسلم امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں: (۲)

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

(۱) سورنہ توبہ آیت/ (۰۰۸) .
(۲) اصول کا فی جلد ۲ صفحہ / (۰۴۴۰) .

آیالہذا وہ مجھ سے محروم ہو نے کا سبب بنا” حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے: (۱)

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

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

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

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

ابن خالد سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: (۱)

(۱) عدۃ الداعی صفحہ / (۰۱۲۵) .

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

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: (۲)

”میرے پدر بزرگوار جب محزون ہوتے تو مجھے اور عورتوں کو جمع کرتے پھر دعا کرتے اور ان سے آمین کہلاتے”

۱۳. آزادانہ طور پر، کسی تکلف کے بغیر دعا

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

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

(۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ / (۰۵۲۵) .

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

دعا کرنے والے کو بے تکلف ہو کر دعا کرنے کی تلقین فرماتے تھے روایات میں وارد ہو نے والی دعاؤں کے ذریعہ نہیں، اسلئے کہ کہیں ماثور ہ دعاؤں کے ذریعہ دل کی یہ بے تکلفی ختم نہ ہو جائے۔
زرارہ سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا :
(۱) ”مجہ کو دعا کی تعلیم دیجئے۔“
آپ نے فرمایا : سب سے افضل وہ دعا ہے جو تمہاری زبان پر جاری ہو تی ہے ”

۱۴۔ نفس کو دعا، حمد و ثنا نے الہی، استغفار اور صلوات پڑھنے کے لئے آمادہ کرنا
دعا یعنی خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور خود کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے حضور نفس کا ہونا ضروری ہے حضور نفس کی ابتدا حمد و ثنا نے الہی سے کرے، اس کی نعمتوں اور فضل و کرم کا شکر ادا کرے، اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں سے استغفار کرے، رسول اور اہل بیت رسول پر صلوات بھیجے دعا کے لئے حضور نفس کے یہی طریقے ہیں اور انسان اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر کرنے اور اس سے سوال کرنے کیلئے اپنے نفس کو آمادہ کرے، اکثر دعاؤں کے مقدمہ میں حمد و ثنا نے الہی، شکر، استغفار اور محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا وارد ہوا ہے۔
عیص بن قاسم سے مروی ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا : جب بھی تم میں سے کوئی ایک خدا سے حاجت طلب کرنا چاہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرنا چاہئے جب تم اپنی حاجتیں خدا سے طلب کرو تو اللہ کی تعریف و تمجید کرو، اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس طرح کہو : یا جود من اعطی، و یا خیر من سئل و یا ارحم من استرحم، یا احد،

(۱) الامان من الاخطار لابن طاووس صفحہ ۰۳)

یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفو احد، یا من لم یخذ صاحبہ ولا ولداً یا من یفعل ما یشاء، و یحکم ما یرید و یقضی ما أحب، یا من یحول بین المرء و قلبہ، یا من ہو بالمنظر الاعلیٰ، یا من لیس کمثلہ شیء یا سمیع یا بصیر ”
اور اللہ عزوجل کے اسماء کی زیادہ تکرار کرو چونکہ خدا کے اسماء بہت ہیں اور محمد آل محمد پر صلوات بھیجو اور کہو اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ :
”ان رجلاً دخل المسجد فصلی رکعتین ثم سأل اللہ عزوجل وصلی علی النبی (ص) فقال رسول اللہ عجل العبد ربہ، وجاء آخر فصلی رکعتین، ثم اثنی علی اللہ (عزوجل، وصلی علی النبی (ص)، فقال رسول اللہ (ص) سل تعط > (۱)
”ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد خدا سے اپنی حاجت طلب کی، تو رسول اللہ (ص) نے فرمایا : اس نے اپنے رب کی عبادت کرنے میں جلدی کی ہے : اور دوسرا شخص مسجد میں آیا اس نے دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد خدا کی حمد و ثنا کی، نبی (ص) پر صلوات بھیجی تو رسول اللہ (ص) نے فرمایا : سوال کرو تا کہ تم کو عطا کیا جائے ”
ابو کہس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے :

(۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۴، وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۲۶ حدیث/ ۸۷۸۶ -

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

(۲)

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

(۳) ”جب تک محمد وآل محمد پر صلوات نہ بھیجی جائے دعا آسمان کے پردوں سے اوپر نہیں جاسکتی ہے“

۱۵ خداسے اس کے اسمائے حسنیٰ کے ذریعہ دعا کرنا
بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کو اس کے اسمائے حسنیٰ کے ذریعہ پکاریں:
----- (۱) وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۲۷ حدیث / ۸۷۸۸ . اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۵ -)
(۲) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۸ ، وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۳۵ حدیث (۸۸۲۶ -) (۱۱۳۷ حدیث ۸۸ ۳۷ : ۳) مجالس
مفید صفحہ ۰۶ ، وسائل الشیعہ جلد ۴)

(۱))
”آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو جس طرح بھی پکارو گے اس کے تمام نام بہترین ہیں“
اللہ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہر ایک اسم اسکی رحمت اور فضل کے ابواب میں سے ایک باب کی کنجی ہے -
شریعت اسلامیہ کی متعدد روایات میں پروردگار عالم کو اس کے اسمائے حسنیٰ کے ذریعہ دعا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا
گیا ہے ، اور متعدد روایات میں وارد ہوا ہے جب مومن اللہ کو اس کے اسمائے حسنیٰ کے ذریعہ دس مرتبہ پکارتا ہے تو اللہ
اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے - امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے : (۲))
”جس نے دس مرتبہ یا اللہ کہا تو اس کو ندا دی جاتی ہے بولو تمہاری کیا حاجت ہے؟“
ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے : (۳))
”جب بندہ سجدے کی حالت میں دس مرتبہ یا اللہ ، یا رباً ، یا سیدہ اہ ، کہتا ہے تو پروردگار اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے
کہتا ہے : لبیک اے میرے بندے بتا تیری کیا حاجت ہے؟“
عبد اللہ بن جعفر نے قرب الا سناد میں مسعد ہ بن صدقہ سے نقل کیا ہے :

(۱) سورنہ اسراء آیت ۱۱۰ .)
(۲) / ۸۷۹۸ . اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۴۱ . وسائل الشیعہ جلد ۴)
(۳) وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۳۱ . حدیث / ۸۸۰۲ .)

(۱))
”دس مرتبہ یا اللہ یا اللہ کہو ، جب بھی کوئی مومن اللہ کو دس مرتبہ پکارتا ہے تو خداوند عالم اس سے کہتا ہے : لبیک میرے
بندے بتا تیری کیا حاجت ہے؟“ حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے مروی ہے : رسول خدا (ص) نے ایک شخص
کو یا ارحم الراحمین کہتے سناتے تو آپ نے اس شخص کا شانہ پکڑ کر فرمایا: ”ہذا ارحم الراحمین قد استقبلک بوجہ سل حاجتک
“یہ ارحم الراحمین ہے (جس نے مکمل طور پر تمہاری طرف توجہ کی ہے)“ (۲))

۱۶ . اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرو
پروردگار عالم جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہمارا کیا ارادہ ہے ، وہ ہمارے سوال سے بے نیاز ہے لیکن خداوند عالم
اپنی بارگاہ میں ہماری حاجتیں پیش کرنے کو پسند کرتا ہے۔
کبھی کبھی کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو اپنے کو خدا سے بے نیاز سمجھتا ہے یہاں تک کہ نہ اس سے سوال کرتا ہے اور نہ
ہی اس کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتا ہے۔
بیشک جب انسان خدا کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے تو وہ بندہ اس سے قریب ہوتا ہے ، اس سے لو لگتا ہے ، اس
سے مانوس ہوتا ہے ، وہ اپنے کو خدا کا محتاج ہونے کا احساس کرتا ہے اور خداوند عالم ان تمام چیزوں کو دوست رکھتا
ہے۔ جب ہم اپنے تمام امور میں اللہ سے دعا کرتے ہیں تو خداوند عالم کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم اس

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

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

(۱)

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

۱۷۔ دعائیں اصرار

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

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

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

(ص) سے مروی ہے :

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

(۱)

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

(۲) ”خداوند عالم زیادہ اصرار کرنے والے سائل کو دوست رکھتا ہے“ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے:

(۳) ”دعا مومن کی سپر ہے اور جب بھی وہ بہت زیادہ دروازہ کھٹکھٹائے گا تو وہ کھل جائے گا“

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: (۴)

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

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۰۰۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۷۴۔

۴ حدیث / ۸۶۱۲ / ۳) وسائل الشیعیہ جلد ۱۰۸۵

۴ حدیث / ۸۶۱۶ / ۴) وسائل الشیعیہ جلد ۱۰۸۶

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے: اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ الْحَاحِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الْمَسْأَلَةِ وَاَحَبُّ ذٰلِكَ لِنَفْسِهِ

(۱)

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

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

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

(۳) ”خدا کی قسم کوئی بندہ اپنی دعا میں خدا سے خوشامد نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا اسکی دعا مستجاب کرتا ہے“

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

رحم اللہ عبداً طلب من اللہ عزّ وجلّ حاجة فآلجّ في الدعاء استجيب له أو لم يستجب ثم تلا هذه الآية ”خداوند عالم رحم کرے اس بندے پر جو اپنی دعا میں اصرار اور خوشامد کرتا ہے، اسکی دعا مستجاب کرے یا مستجاب نہ کرے پھر اس آیت کی تلاوت

فرمائی :

- (۱) بحار الانوار جلد ۹۴ ص ۳۷۴ .
(۲) بحار الانوار جلد ۷۷ صفحہ / ۲۰۵ .
(۳) اصول کافی صفحہ / ۵۲۰ .

(۱)۔

”اور اپنے رب کو آواز دو نگا کہ اس طرح میں اپنے پرور دگار کی عبادت سے محروم نہیں رہو نگا“
حضرت امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے: (۲)
حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ: (۳)
”خدا کی قسم کسی بندے نے اللہ سے دعا کرنے میں خوشامد نہیں کی مگر یہ کہ خدا نے اسکی دعا مستجاب فرمائی“

۱۸۔ ایک دو سرے کے لئے دعا کرنا

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

.....(۱) سورئہ مریم آیت / ۴۸ -)

(۲) اصول کافی جلد ۲ ص ۵۲۰ -)

(۳) قرب الاسناد ص ۵۲۰ -)

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

(۱)

”تمہاری نظروں سے پوشیدہ بھائی کے لئے تمہارے دعا کرنے سے تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے ، دعا کرنے والے سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور فرشتہ کہتا ہے : تمہارے لئے بھی ایسا ہی ہے جو تم نے دو سروں کے لئے دعا کی ہے (یعنی خدا وند عالم تمہارے رزق میں بھی برکت کر دے گا ”رسول اللہ (ص) سے مروی ہے :
(۲) ”جو نظروں سے پوشیدہ مو من کے لئے دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے : تمہارے لئے بھی ایسا ہی ہے اس لئے کہ تم نے دو سرے کے لئے دعا کی ہے ” امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
(۳) ”انسان کا اپنے غائب مومن بھائی کے لئے دعا کرنے سے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں ” ابن خالد قماط سے مروی ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے :
اسرع الدعاء نجحاً للإجابة دعاء الاخ لآخيه بظهر الغيب يبدأ بالدعاء

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

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

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

(۱) لآخيه فيقول له ملك موكل به أمين ولك مثله > (۱)

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

(۲)

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

۱۹۔ رحمت الہی نازل ہوتے وقت دعا انسان پر دعا کے ذریعہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے: دعا کے سب سے بہترین اوقات وہ اوقات ہیں جن میں رحمت نازل ہوتی ہے، انسان اللہ کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے۔ رحمت نازل ہونے کے بہت زیادہ اوقات ہیں: قرآن کی تلاوت کرتے وقت، اذان کے وقت، بارش کے وقت، جنگ کے دوران شہید ہوتے وقت۔

یہ آخری وقت سب سے افضل وقت ہے چونکہ اس میں زمین والوں کے لئے اللہ کی رحمت کے..... (۱) اصول کا فی صفحہ ۴۳۵، وسائل الشیعہ جلد ۴: ۱۱۴۵، حدیث ۸۸۶۷۔ (۲) بجار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۴۲، عدۃ الداعی صفحہ/ ۱۲۸۔)

دروازے کھل جاتے ہیں۔

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

(۱)

”چار موقعوں پر دعا کرنا غنیمت شمار کرو: قرآن کی تلاوت کرتے وقت، اذان کے وقت بارش ہوتے وقت اور جنگ کے دوران شہید ہوتے وقت“ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے:

(۲)

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

(۳)

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

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

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

(۳) ثواب الاعمال الصدوق صفحہ ۵۸۔)

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

(۱)

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

۲۰۔ آدھی رات کے وقت دعا

رات میں تنہا ئی میں اپنے کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کا عظیم اثر ہے، اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، انسان رات کے آخری حصہ میں اپنے نفس کو خدا کی طرف متوجہ ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں پاتا، رات کے آخری حصہ میں انسان خدا کی رحمت کا استقبال کرنے کے لئے آمادہ ہوجاتا ہے اور خداوند عالم نے رات کے آخری حصہ میں وہ رحمتیں اور برکتیں قرار دی ہیں جو دن اور رات کے دوسرے حصوں میں نہیں قرار دی ہیں۔ اور اسلامی روایات میں غور و فکر کرنے والے کے لئے اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ تمام وقت برابر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اوقات ہیں جن میں انسان پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، بہت سے اوقات ہیں جن میں انسان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے البتہ یہ اوقات بہت ہی افضل ہیں اور رات کے آخری حصہ میں اللہ کی

رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے ۔
خداوند عالم کا ارشاد ہے :

(۱)

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

مفضل بن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے : ”کان فیماناجی اللہ بہ موسیٰ بن عمران ان قال لہ: یابن عمران، کذب من زعم انہ یحبني، فاذا جئہ اللیل نام عني، الیس کل محب یحب خلوة حبیبہ؟ ہاانا یابن عمران مطلع علیٰ احباتي، اذاجنہم اللیل حولت ابصارہم فی قلوبہم ومثلت عقوبتي بین أعینہم، یخاطبونی عن المشاہدہ، ویکلمونی عن الحضور۔ یابن عمران، ہب لي من قلبک الخشوع، ومن بدنک الخضوع، ومن عینیک (الدموع، وادعني فی الظلمات فاتک تجدني قریباً مجیباً ” (۲)

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

(۱) سورنہ مزمل آیت / ۰۶-۰۱)

(۱۱۴۲۵ حدیث ۰۸۷۸۱ : ۲) مجالس المفید صفحہ ۲۱۴ ، وسائل الشیعہ جلد ۴)

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

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

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

جب تاریکی شب چھا جاتی ہے اور ہم زندگی کے مشکلات سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہماری دن مینیرا کندہ ہو جانے والی قوت بصارت اور سماعت یکجا ہو جاتی ہے اور باہر سے اندر کی طرف چلی جاتی ہے دل میں زندگی کی زحمت سے اس دل کے اندر چلی جاتی ہے جو انسانی زندگی میں بصیرت و نور کا سرچشمہ ہے اس وقت ہماری بکھری ہوئی بصیرت اکٹھی ہو جاتی ہے اور باہر سے اندر کی طرف چلی جاتی ہے اور خداوند عالم اس وقت قلب انسان کے لئے بصیرت و نور کے دروازے کھول دیتا ہے اس جملہ ” اذاجنہم اللیل حولت ابصارہم فی قلوبہم ” کا یہی مطلب ہے اس وقت انسان خود کو خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر پاتا ہے اور غضب و رحمت الہی کو اپنے سامنے مجسم دیکھتا ہے تو جب وہ خداوند عالم سے مخاطب ہوتا ہے تو مشاہدہ اور حاضری کی بنا پر مخاطب ہوتا ہے دوری اور غیر حاضری کی بنا پر نہیں اور اس فقرہ ” یخاطبونی عن المشاہدہ ” کا یہی مطلب ہے اور جب وہ خداوند عالم سے بات کرتا ہے تو خداوند عالم کو حاضر سمجھ کر بات کرتا ہے غائب سمجھ کر بات نہیں کرتا ہے اور اس فقرہ ” یکلمونی عن الحضور ” کا یہی مطلب ہے ۔ اس کی نظروں میں عقوبت اور عذاب الہی مجسم ہو جاتا ہے اور اس فقرہ ” مثلت عقوبتي بین أعینہم ” کا یہی مطلب ہے حبیب کی موجودگی کی انسیت نیز ان کی نظروں میں مجسم عقوبت کا خوف نیند کا سکون چھین لیتا ہے اور بھلا وہ کیسے

سو سکتا ہے جو خود کو رات کی خلوت میں اپنے حبیب کے سامنے پا ئے؟ اور اس کو کیسے اونگہ آ سکتی ہے جبکہ وہ اپنی نظروں میں عذاب الہی کو مجسم دیکھ رہا ہو؟
یہ حالت یعنی قوت بصارت کے خارج سے اندر کی جان چلے جا نا اور دن میں پرا گندہ ہو نے کے بعد رات میں اکٹھا ہو جانے کا فطری نتیجہ ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے معروف خطبہ متقین میں فرماتے ہیں : **أَمَّا اللَّيْلُ فَصَافُونَ أَقْدَمَهُمْ ، تَالَيْنَ لَاجِزًا الْقُرْآنَ يُرْتَلُونَ هَا ثَرْتِ بِلًا ، يُحَزُّونَ بِهَ أَنْفُسُهُمْ وَيَسْتَبِيرُونَ بِهَ نَوَاءَ دَائِهِمْ فَإِذَا مَرُّوا بِهَا فِيهِ تَشَوُّيقٌ رَكْنُوا إِلَيْهِ اِطْمَعًا وَتَطَلَّعَتْ نَفُوسُهُمْ إِلَيْهِ شَوْقًا ، وَظَنُّوا أَنَّهَا نَصَبٌ أَعْيَتْهُمْ وَإِذَا مَرُّوا بِهَا فِيهِ تَخَوُّيفٌ أَصْغَرُوا إِلَيْهِ اِمْتِسَامَةً قُلُوبِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهيقَ هَافِي أُصُولِ دَائِهِمْ ، فَهَمْ حَائِنُونَ عَلٰى أَوْسِنَ اِطْمَعًا مُعْتَرِشُونَ لِجِبَاهِهِمْ وَأَكْفَهُمْ وَرَكِبَهُمْ وَأَطْرَفَ أَقْدَمَهُمْ يَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي فَكَاكٍ (رِقَابِهِمْ وَأَمَّا النَّهَارُ فَخُلَمَاءُ عُلَمَاءِ اَبْرَارَاتِقِ يَاءُ) 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 عم و اندوہ تازہ کرتے ہیں اور اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو، تو اس کی طمع میں اس طرف جھک پڑتے ہیں اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ کھنچتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ (پر کیف) منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے اور جب کسی ایسی آیت پر ان کی

نظر پڑتی ہے کہ جس میں (جہنم) سے ڈرایا گیا ہو تو اس کی جان ب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ و پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے، وہ (رکوع) میں اپنی کمر میں جھکا ئے اور (سجدہ میں اپنی پیشانیوں بٹھیلیاں گھٹنے اور پیروں کے کنا رے (انگوٹھے) زمین پر بچھا ئے ہو ئے ہیں اور اللہ سے گلوئے خلاصی کے لئے التجائیں کرتے ہیں دن بو تا ہے تو وہ دانشمند عالم، نیکو کار اور پرہیز کار نظر آتے ہیں ”

نہج البلاغہ میں ہی حضرت امیر المومنین علیہ السلام نواف بکالی سے رات کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں : **يَأْتُوْفُ اِنْ دَاوُدَ (ع) قَامَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ لَا يَدْعُو فِيهِ عَبْدٌ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ) ۱**
“اے نواف بیشک داود علیہ السلام رات کے اس حصہ میں عبادت کے لئے کھڑے ہو تے تھے، پھر فرمایا : یہ وہ وقت ہے کہ جس میں دعا کرنے والے کی دعا ضرور مستجاب ہو تی ہے ”

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

(۱) نہج البلاغہ دو سری قسم صفحہ ۱۶۵ .

دعا عند اہل بیت

۲۱ دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے اور سر پر پھیرنا

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے : (۱)

“کوئی بندہ اپنے ہاتھ خدائے عزیز و جبار کے سامنے نہیں پھیلا تا مگر یہ کہ خداوند عالم اس کو خالی ہاتھ واپس کرنے پر

حیا محسوس کرتا ہے اور اپنے فضل و رحمت سے جو کچھ چاہتا ہے اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے لہذا تم میں سے کوئی دعا کرے اور اپنے ہاتھ بٹائے تو وہ اپنے ہاتھوں کو چہرے پر مل لے ”
 ----- (۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۳۴۲؛ من لا یحضرہ الفقیہ جلد ۱ صفحہ ۱۰۷
 ؛بحار الانوار جلد (۹۳ صفحہ ۳۰۷ ۔

مواع اور رکاوٹیں

کو نسی چیزیں دعا کے اللہ تک پہنچنے میں مانع ہوتی ہیں ؟ اس بحث میں ہم اس سوال کا جواب پیش کریں گے انشاء اللہ ۔
 بیشک دعا کے بارے میں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ دعا وہ قرآن صاعد ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن کے بالمقابل ہے نازل ہونے والے قرآن میں عبودیت ، بندہ کو صرف خود کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے اور صرف اسی سے لولگانے کی دعوت دی گئی ہے اور قرآن صاعد میں اس دعوت پر لبیک کہی گئی ہے۔
 لیکن یہاں پر کچھ ایسے مواع ہیں جو دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے روک دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کے پہنچنے سے روکنے والے اہم مواع گناہ اور معصیتیں ہیں دعاء کمیل میں وارد ہوا ہے : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ الدُّنُوْبَ الَّتِيْ تَحَبُّسُ الدُّعَاءُ
 “خدا یا میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں ”
 اور اسی دعاء کمیل میں آیا ہے : “میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عزت کے واسطے سے کہ میری بد عملی میری دعا کو پہنچنے سے نہ روکے ”
 ہم عنقریب ان مواع (رکاوٹوں) کی تحلیل کریں گے انشاء اللہ :

گناہ بارگاہ خدا کی راہ میں ایک رکاوٹ

حیات انسان میں گناہوں کے دواثر ہوتے ہیں : ۱۔ گناہ انسان اور خداوند عالم کے درمیان حائل ہوجاتے ہیں ،انسان خدا سے منقطع ہوجاتا ہے اس کے لئے اپنے کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے اور اس سے لولگانے کا امکان ہی نہیں رہتا ، اور نہ ہی اس کے لئے دعا کرنا ممکن ہوتا ہے بیشک دعا کا مطلب اپنے کو خدا وند عالم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے ۔ جب گناہ ، گناہ کرنے والے کو خدا تک پہنچانے میں مانع ہوجاتے ہیں تو اس کی دعا میں بھی مانع ہوجاتے ہیں ۔
 ۲۔ گناہ دعا کو اللہ تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں ، چونکہ جب دعا اللہ تک پہنچتی ہے تو خدا اس کو مستجاب کرتا ہے ، یہ خدا کے شایان شان نہیں کہ جب کسی بندے کی دعا اس تک پہنچے تو وہ عاجز ہو جائے یا بخل سے کام لے ، بیشک دعا کی عاجزی یہ ہے کہ وہ خدا تک نہیں پہنچتی ہے : کبھی کبھی گناہ انسان کو دعا کرنے سے مقید کردیتے ہیں اور کبھی کبھی دعا کو اللہ تک پہنچنے میں مقید کردیتے ہیں ۔
 ہم ذیل میں اس مطلب کی وضاحت کر رہے ہیں :

اخذ اور عطا میں دل کا دوبرا کردار

بیشک قلب ایک طرف تو خدا وند عالم سے رابطہ کے لئے ضروری چیزیں اخذ کرتا ہے اور اس سے ملاقات کرتا ہے ، اور دوسری طرف ان چیزوں کو عطا کرتا ہے جیسے حملہ آور قلب جو خون کو پھینکنے واپس لانے اور لوگوں کے درمیان سے اکٹھا کرنے کا کام دیتا ہے۔
 جب دل میں انسان کو ملائے اور خدا وند عالم سے مر بوط کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو گویا اس نے اپنی ساری اہمیت کھو دی اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا جیسے وہ دل جو پوری طرح حملہ آور ہے۔
 دل اس لینے دینے میں ایک طرف تو خداوند عالم کی جانب سے ہدایت ، نو رانیت اور آگاہی حاصل کرتا ہے اور دوسری طرف انسان کو اس کی حرکات و گفتار اور موقف عمل میں یہ ہدایت اور نو رانیت عطا کرتے ہیں پہلی شق (اللہ سے ملاقات اور اخذ کرنا) کے سلسلہ میں خداوند عالم فرماتا ہے :

(۱) “ اور کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر ان پر یہ قرآن ایک دفعہ کل کا کل کیوں نہیں نازل ہو گیا ہم اسی طرح تدریجا نازل کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو مطمئن کر سکیں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے ” تو قرآن رسول کے قلب مبارک پر ایک دم اور آہستہ آہستہ نازل ہوتا تھا اور دلوں کو تقویت بخشتا تھا نیز یہ دل اس سے نو رانیت اور ہدایت حاصل کرتے

تھے - خداوند عالم کا ارشاد ہے :

(۲)

”اللہ نے بہترین کلام اس کتاب کی شکل میں نازل کیا ہے جس کی آیتیں آپس میں ملتی

(۱)سورنہ فرقان آیت ۳۲ -)

(۲)سورنہ زمر آیت ۲۳ -)

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

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

خداوند عالم کا ارشاد ہے : (۱)

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

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

(۲)

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

(> هٰذَا بَصَائِرُ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ < ۳)

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

----- (۱) نساء آیت/ ۱۷۴)

(۲)سورنہ آل عمران آیت/ ۱۳۸ -)

(۳)سورنہ اعراف آیت/ ۲۰۳ -)

دل کے لئے یہ پہلا دور ہے جو اللہ سے ہدایت، نور، بصیرت اور برہان حاصل کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے بندوں کے لئے نور اور ہدایت نازل کیا ہے ان سے مخصوص ہوتا ہے -

دلوں کے لئے دوسرا مرحلہ تو سعه اور عطا

اس مرحلہ میں قلوب ایسے نور اور ہدایت کو پھیلاتے ہیں جو ان کو خداوند عالم کی جانب سے ملا ہوتا ہے اور یہ قلوب انسان کی حرکت، گفتار، موقف، روابط اور اقدامات کو نور عطا کرتے ہیں اس وقت انسان نور الہی اور ہدایت الہی کے ذریعہ آگے بڑھتا ہے نور خدا اور ہدایت خدا سے تکلم کرتا ہے نور خدا اور ہدایت کے ذریعہ اپنا موقف معین کر کے لوگوں کے درمیان چلتا ہے -

(۱)

”کیا جو شخص مُردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لئے ایک نور قرار دیا جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے ”

(۲)

”ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رسول پر واقعی ایمان لے آؤ تا کہ خدا تمہیں اپنی رحمت کے دہرے حصے عطا کر دے اور تمہارے لئے ایسا نور قرار دیدے جس کی روشنی میں چل سکو اور تمہیں بخش دے اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے ”

یہ نور جس کے ذریعہ مومنین کا ایک دوسرے سے رابطہ برقرار رہتا ہے، اس کے ذریعہ سے وہ لوگوں کی صفوں میں گھوما کرتے ہیں، ان کی سیاست، بیاتجارت یا حیات انسانی کے دوسرے تمام

(۱) سورنہ انعام آیت/ ۱۲۲ -)
(۲) سورنہ حدید آیت/ ۲۸ -)

کا موم میں لگے رہتے ہیں یہ خداوند عالم کا وہ نور ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے بھیجا ہے :
(۱) ” اور جس کے لئے خدا نور قرار نہ دے اس کے لئے کوئی نور نہیں ہے ” یہ وہ نور ہے جو اللہ کی طرف سے قلب میں ودیعت کیا جاتا ہے پھر اس کے ذریعہ دل، انسان کی بینائی، سماعت اور اس کے اعضا و جوارح کی طرف متوجہ ہوتا ہے -

اس اخذ اور عطا میں دل کا کردار درمیانی ہوتا ہے نور اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اس کے ذریعہ انسان اپنا راستہ، اپنی تحریک، کلام اور موقف اختیار کرتا ہے - یہ دل کے صحیح و سالم ہونے کی علامت ہے اور وہ قرآن کو صحیح طریقہ سے اخذ کرتا ہے، اور اسکو عطا کرتا ہے جس طرح سرسبز زمین نور، ہوا اور پانی کو اخذ کرتی ہے اور طیب و طاہر پھل دیتی ہے -

حضرت امرالمومنین علیہ السلام قرآن کی صفت کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:
”یہ اللہ کی کتاب ہے جس کے ذریعہ تمہیں سچا دینا ہے اور تمہاری زبان میں گوئی آتی ہے اور (حق کی آواز) سنتے ہو ” جب دل صحیح و سالم نہ ہو تو اس میں اللہ سے لو لگانے کی خاصیت مفقود ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن کا استقبال کرنے پر متمکن نہیں ہوتا۔
جب دل میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے والے قرآن کا استقبال کرنے کی قدرت نہ ہوگی تو وہ نماز اور دعا کے ذریعہ قرآن صاعد کو اللہ تک پہنچانے پر قادر نہیں ہو سکے گا -
(۱) سورنہ نور آیت/ ۴۰ -)

اس حالت کو انغلاق قلب (دل کا بند ہوجانا) کہا جاتا ہے خداوند عالم فرماتا ہے: (۱)
”یہ سب بہرے، گونگے، اور اندھے ہو گئے ہیں اور اب پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں ”
بہر اور اندھا نور کا استقبال کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اسی طرح جو بولنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو فطری طور پر گو نگا کہا جاتا ہے -
پروردگار عالم بنی اسرائیل سے فرماتا ہے :

(۲) ” پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر یا اس سے بھی کچھ زیادہ سخت ”
بیشک پتھر، نور، ہوا اور پانی کا استقبال کرنے پر متمکن نہیں ہوتا ہے اور نور، ہوا اور پانی میں سے جو کچھ بھی اس پر گرتا ہے اس کو واپس کر دیتا ہے اور یہ فطری بات ہے کہ وہ ثمر دینے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، بلکہ ثمر تو وہ زمین دیتی ہے جس میں نور، ہوا اور پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اسی طرح جب دل صحیح و سالم نہیں ہوتا تو وہ نور کا استقبال نہیں کرتا اور نہ ہی نور سے استفادہ کر پاتا ہے اسی کو مکمل انغلاق کی حالت کہا جاتا ہے اور وہ حالت (دل کا مرجانا) جس میں دل ہر طرح کی حیاتی چیز سے بے بہرہ ہوجاتا ہے یعنی زندہ دل کی طرح اس میں کسی چیز کو لینے یا دینے کی طاقت باقی نہیں رہ جاتی اور جس دل میں یہ خاصیت نہ پائی جاتی ہو وہ زندگی کا ہی خاتمہ کر دیتا ہے -
خداوند عالم دل کے مردہ ہو جانے کے متعلق فرماتا ہے :

(۱) سورنہ بقرہ ۱۸ -)
(۲) سورنہ بقرہ ۷۴ -)

(۱) ” اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بات سنا دیتا ہے اور آپ انہیں نہیں سن سکتے جو قبروں کے اندر رہنے والے ہیں ”
(اور یہ فرمان خدا : (۲) ” آپ مردوں کو اور بہروں کو اپنی آواز نہیں سن سکتے ہیں اگر وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں ”
خداوند عالم یہ فرماتا ہے : (۳) ” اور ان کے لئے سب برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ”

آواز اور انداز میں کوئی عجز و کمی نہیں ہے بلکہ یہ میت کی کمی اور عاجزی ہے کہ وہ کسی چیز کو سننے کی قابلیت نہیں رکھتی ہے - دل کی اسی حالت کو اس (دل) کا مرجانا، بند ہو جانا اور اللہ سے منقطع ہو جانا کہا جاتا ہے -

اس قطع تعلق اور دل کے بند بوجانے کی کیا وجہ ہے ؟

دلوں کے منجمد ہونے کے اسباب
اسلامی روایات میں دلوں کے منقطع ہونے اور ان کے اللہ سے منقطع ہو جانے کے دو اہم اسباب پر زور دیا گیا ہے :

- ۱) سورنہ فاطر آیت / ۲۲ .
- ۲) سورنہ نمل آیت / ۸۰ .
- ۳) سورنہ یس آیت / ۱۰ .

۱۔ اللہ کی آیات سے اعراض روگردانی اور ان کی تکذیب ۔

۲۔ گناہوں اور معصیوں کا ارتکاب۔

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :

(۱)

”اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی وہ بہرے گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں“
اس آیت کریمہ میں اللہ کی آیات کی تکذیب، لوگوں کی زندگی میں تاریکیوں کے بس جانے اور ان کے گونگے بوجانے کا سبب ہے ۔ خداوند عالم فرماتا ہے :

(۲)

”اور جب اس کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے اور جیسے اس کے کان میں بہرا پن ہے“

ہم اس آیت کریمہ میں اللہ کی آیات سے روگردانی ان سے استکبار کے درمیان ایک متبادل تعلق کامشاہدہ کرتے ہیں۔

اسی پہلے سبب کو اعراض و روگردانی کہا جاتا ہے ۔

اور دوسرے سبب (گناہ) کے سلسلہ میں خداوند عالم فرماتا ہے :

۱) سورنہ انعام آیت / ۳۹ .

۲) سورنہ لقمان آیت / ۷ .

(۱)

”نہیں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے“ آیت کریمہ میں صاف طور پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جن گناہوں کو انسان کسب کرتا ہے وہ دل کو زنگ آلود کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے۔

گناہوں سے دلوں کا اُلٹ جانا

انسان جب بار بار گناہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل خدا سے منقطع ہو جاتا ہے اور جب دل خدا سے منقطع ہو جاتا ہے تو

وہ برعکس (پلٹ جانا) ہو جاتا ہے گو یا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر ہو جاتا ہے اور اس کے تمام خصوصیات ختم ہو جاتے ہیں ۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

(۲)

”میرے والد بزرگوار کا فرمایا کرتے تھے : انسان کی خطا و غلطی کے علاوہ کوئی چیز انسان کے دل کو خراب نہیں کر سکتی ، بیشک اگر دل خطا کر جائے تو وہ اس پر ہمیشہ کے لئے غالب آجاتی ہے یہاں تک کہ دل کا اوپر والا حصہ

نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر آجاتا ہے“

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

(۳)

.....(۱)سورئہ مطففین آیت/ ۱۴ -)

(۲)بحار الانوار جلد ۷۳ صفحہ/ ۴۱۲ -)

(۳)بحار الانوار جلد ۷۳ صفحہ ۳۲۷ -)

“جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے اگر وہ تو بہ کر لیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے ، اور اگر زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر غالب آجاتا ہے اور پھر کبھی وہ اس (دل) پر کامیابی نہیں پا سکتا ہے ”

دعا عند اہل بیت

گناہوں کے ذریعہ انسان کے دل سے حلاوت ذکر کا خاتمہ اللہ کے ذکر کے لئے مومنوں کے دلوں میں حلاوت پانی جاتی ہے ، اس حلاوت و شیرینی سے بلند تر کوئی حلاوت نہیں ہے ، لیکن جب انسان خداوند عالم سے روگردانی کر لیتا ہے تو وہ حلاوت بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا حلاوت ذکر کا ذائقہ چکھنے والوں میں شمار نہیں کیا جاتا ہے جیسے بیمار انسان جو اپنی تند رستی کھو بیٹھتا ہے تو اس کی قوت ذائقہ بھی مفقود ہو جاتی ہے نہ یہ کہ کھا نے والی چیزوں کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے ، بلکہ مریض کی قوت ذائقہ مفقود ہو جاتی ہے اسی طرح جب دل خدا سے پھر جاتے ہیں تو ان سے اللہ کے ذکر کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے اور ان کی نظر میں اللہ کے ذکر کی کوئی حلاوت و جذابییت نہیں رہ جاتی ہے جیسے وہ بیمار جو اپنی سلامتی و صحت و تندرستی سے محروم ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ لذیذ چیزوں کی لذت کھو بیٹھتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لذیذ چیزوں میں لذت نہیں رہی ہے بلکہ انسان کو ان کی اشتہا و خواہش نہیں رہی ہے اسی طرح جب قلوب اپنا اعتدال کھو بیٹھتے ہیں تو ان کے درمیان سے خداوند عالم کی یاد کی شیرینی کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے اور خداوند عالم کی یاد اور تذکرہ کے لئے ان میں کوئی حلاوت و جذابییت باقی نہیں رہ جاتی ہے -

حدیث میں آیا ہے :

۱) ُ

.....(۱)دار السلام مؤلف شیخ نوری جلد ۳ صفحہ ۲۰۰ -)

“خداوند عالم نے جناب داؤد کو وحی کی کہ اپنے علم پر عمل نہ کرنے والے بندہ کو ستر باطنی سزاؤں میں سے سب سے کم سزا یہ دیتا ہوں کہ میں اس کے دل سے اپنے ذکر کی حلاوت ختم کر دیتا ہوں ”

ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا :

۱)

“اے امیر المومنین ایسا لگتا ہے کہ جیسے نماز شب مجھ پر حرام ہو گئی ہے ”

آپ نے فرمایا : تو ایسا شخص ہے کہ تیرے گناہوں نے تجھ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے ”

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

۲)

“جب انسان گناہوں پر گناہ کئے چلا جاتا ہے تو اس پر نماز شب حرام ہو جاتی ہے اور برا عمل انسان کے اندر گوشت میں چھری سے کہیں زیادہ تیز اثر کرتا ہے ”

دعاؤں کو روک دینے والے گناہ

براہ راست گناہوں کے انجام دینے سے انسان کا دل اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے اور جب انسان کا دل اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے تو نہ اس میں کسی چیز کو اخذ کرنے کی صلاحیت باقی رہ جاتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی چیز عطا کی جاتی ہے

(۱) علل اشرا ئع جلد ۲ صفحہ / ۵۱ -)

(۲) اصول کا فی ۲ صفحہ / ۲۷۲ -)

جب انسان اللہ کی طرف سے نازل ہو نے والے قرآن کا استقبال کرتا ہے تو (دعا) انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہے، اور جب انسان اللہ کے نازل کئے جانے والے قرآن سے منقطع ہو جاتا ہے تو وہ ضروری طور پر قرآن صاعد سے بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کی دعا محبوس (قید) ہو جاتی ہے اور وہ اس پر کامیاب نہیں ہو پاتا یہاں تک کہ اگر وہ خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ گڑگڑائے یا پافشاری کرے، اصرار کرے تب بھی خدا اس کی دعا کو اوپر پہنچنے سے روک دیتا ہے اور اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے۔

حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے :

”گناہ کے مستجاب ہونے میں مانع ہوتے ہیں“ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے خداوند عالم کے اس قول کے سلسلہ میں سوال کیا :

(۱)

”کیا وجہ ہے کہ ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری دعا کیسے مستجاب ہو جب تم نے اس کے دروازوں اور راستوں کو بند کر دیا ہے پس تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، نیک اعمال انجام دو، اپنے اسرار کو پاکیزہ کرو، امر با معروف کرو، نہی عن النکر انجام دو تو خدا تمہاری دعا قبول کرے گا“

(۱) بحار الانور جلد ۹۳ / صفحہ ۳۷۶ -)

حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے : (۱)

”جو گناہ دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں اور فضا کو تاریک کر دیتے ہیں ان سے مراد والدین سے سرکشی کرنا ہے“ دوسری روایت میں آیا ہے :

لمفروضات حتّٰی تذهب اوقاتہا، وترک التقرب الی اللّٰہ عزّ وجلّ (بالبرّ والصّدقۃ، واستعمال البذاء والفحش فی القول) < ۲ > دعاؤں کو مستجاب ہونے سے روک دینے والے گناہ یہ ہیں: بُری نیت، خُبث باطنی، نفاق و اجب صدقہ نہ دینا، و اجب نمازوں کے ادا کرنے میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے، نیکی اور صدقہ دینے کے ذریعہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کو چھوڑ دینا اور گفتگو میں گالیاں دینا“

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے :

(۳)

”جب بندہ خداوند عالم سے اپنی حاجت طلب کر تا ہے تو خدا کی شان دعا کو پورا کر دینا ہے مگر بندہ گناہ کر لیتا ہے جسکی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، خداوند عالم فرشتہ سے کہتا ہے : اس کی حاجت روانہ کرنا، اس کو اس کی حاجت سے محروم رکھنا، وہ مجھ کو ناخشنود کرتا ہے جسکی وجہ سے وہ مجھ سے محروم ہوا ہے“

(۱) معانی الاخبار صفحہ / ۲۷۰ -)

(۲) معانی الاخبار صفحہ / ۲۷۱ -)

(۳) اصول کا فی جلد ۳ صفحہ ۳۷۳ -)

قبولیت اعمال کے موانع

اسلامی روایات میں (اعمال کے بلند ہونے میں رکاوٹ ڈالنے والے موانع) اور (اللہ کی بارگاہ میں اعمال پہنچانے کے اسباب) کا تذکرہ موجود ہے :

ان دونوں چیزوں کا انسان کے عمل سے براہ رست تعلق ہے مگر یہ کہ (موانع) اعمال کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں

رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور (اسباب) اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے میں مددگار ہوتے ہیں :
 ہم ذیل میں (مواع) کے متعلق اسلامی روایات میں وارد ہوئے والے ایک نمونہ کا تذکرہ کریں گے اور اسباب کے سلسلہ
 میں بھی ایک ہی نمونہ کا تذکرہ کریں گے اور اس مسئلہ کی اسلامی ثقافت و تربیت میں زیادہ اہمیت ہونے کی غرض سے
 اسکی تفصیل و تشریح ایک مناسب موقع کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔

صعود اعمال کے مواع (اسباب)

شیخ ابو جعفر محمد بن احمد بن علی قمی ساکن ری نے اپنی کتاب ”المنبئ عن زهد النبی“ عبدالواحد سے اور انہوں نے معاذ
 بن جبل سے نقل کیا ہے : ان کا کہنا ہے کہ میں نے عرض کیا: میرے لئے ایک ایسی حدیث بیان فرما دیجئے جس کو آپ
 نے رسول اکرم (ص) سے سنا ہو اور حفظ کیا ہو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر معاذ نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا: میرے
 ماں باپ آپ پر قربان ہونٹو اس وقت مجھ سے یہ حدیث نقل فرمائی جب میں ان کے پاس کھڑا ہوا تھا:
 ”بینا نسیراد رفع بصره الى السماء فقال: الحمد لله الذي يقضي في خلقه ما أحب، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسيد المؤمنين
 قال: يا معاذ، قلت، لبيك يا رسول الله امام الخير ونبي الرحمة فقال: احذثك شيئاً ما حدثت به نبي امته ان حفظته نفعك عيشك، وان
 سمعته ولم تحفظه انقطعت حجتك عند الله، ثم قال: ان الله خلق سبع املاك قبل ان يخلق السموات فجعل في كل سماء ملكاً قد جعلها
 بعظمتها، وجعل على كل باب من ابواب السموات ملكاً ابواباً، فتكتب الحفظة عمل العبد من حين يصبح الى حين يمسي، ثم ترتفع
 الحفظة بعمله وله نور كنور الشمس حتى اذابلق سماء الدنيا فتزكيه وتكثره فيقول الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه
 صاحبه، ان املك الغيبة فمن اغتاب لاداع عمله يجاوزني الى غيري، امرني بذلك ربي.
 قال: ثم تجئ الحفظة من الغد ومعهم عمل صالح، فتمتر به فتزكيه وتكثره حتى تبلغ السماء الثانية، فيقول الملك الذي في السماء
 الثانية: قفوا واضربوا هذا العمل وجه صاحبه انما اراد بهذا عرض الدنيا، ان اصاحب الدنيا، لاداع عمله يتجاوزني الى غيري. قال: ثم
 تصعد الحفظة بعمل العبد مبهتجاً بصدقة وصلاة فتعجب به الحفظة، وتجاوز به الى السماء الثالثة، فيقول الملك: قفوا واضربوا
 هذا العمل وجه صاحبه وظهره، ان املك صاحب الكبر، فيقول: انه عمل وتكبر على الناس في مجالسهم؛ امرني ربي ان لاداع عمله
 يتجاوزني الى غيري.

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كالكوكب الدرري في السماء، له دوي بالتسبيح والصوم والحج، فتمتر به الى السماء الرابعة
 فيقول له الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه ويطنه، ان املك العجب، انه كان يعجب بنفسه انه عمل وادخل نفسه
 العجب، امرني ربي ان لاداع عمله يتجاوزني الى غيري.
 قال وتصعد الحفظة بعمل العبد كالعروس المزفوفة الى اهلها، فتمتر به الى ملك السماء الخامسة بالجهد والصلاة (والصدقة) مابين
 الصلاتين، ولذلك العمل رنين كرنين الابل وعليه ضوء كضوء الشمس، فيقول الملك: قفوا انا ملك الحسد، واضربوا بهذا العمل
 وجه صاحبه، واحملوه على عاتقه، انه كان يحسد من يتعلم او يعمل لله بطاعته، واذا رأى لاحد فضلا في العمل والعبادة حسده ووقع
 فيه، فيحمله على عاتقه ويلعنه عمله. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وحج وعمرة، فيتجاوزون به الى السماء
 السادسة، فيقول الملك: قفوا ان اصاحب الرحمة واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، واطمسوا عيني لاني صاحب لم يرحم شيئاً اذا اصاب
 عبداً من عباد الله ذنب للاخرة اوضر في الدنيا شمت به، امرني به ربي ان لاداع عمله يجاوزني -

قال وتصعد الحفظة بعمل العبد بفقہ واجتهاد وورع وله صوت كالرعد، وضوء كضوء البرق، ومعه ثلاثة آلاف ملك، فتمتر به الى
 ملك السماء السابعة، فيقول الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه ان املك الحجاب احجب كل عمل ليس لله، ان الله اراد رفعة
 عند القواد، وذكر في المجالس وصيتاً في المدائن، امرني ربي ان لاداع عمله يتجاوزني الى غيري مالم يكن الله خالصاً.
 قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد مبهتجاً به من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وحسن الخلق وصمت وذكر كثير، تشييعه ملائكة
 السموات والملائكة السبعة بجماعتهم، فيطنون الحجب كلها حتى يقوموا بين يديه سبحانه، فيشهدوا له بعمل ودعاء فيقول: انتم حفظة
 عمل عبدي، وانا رقيب على ما في نفسه انه لم يردني بهذا العمل - عليه لعنتي فيقول الملائكة: عليه لعنتك ولعننتنا قال: ثم بكى
 معاذ قال: قلت: يا رسول الله، ما عمل واخلى فيه؟ قال: اقتد بنبيك يا معاذ في اليقين قال: قلت: انت رسول الله وانما معاذ قال: وان كان في
 عملك تقصير يا معاذ فاقطع لسانك عن اخوانك وعن حملة القرآن، ولتكن ذنوبك عليك لا تحملها على اخوانك، ولا تزك نفسك
 بنذميم اخوانك، ولا ترفع نفسك بنفسك بوضع اخوانك، ولا تراء بعملك، ولا تدخل من الدنيا في الآخرة، ولا تفحش في مجلسك لكي
 يحذروك لسوء خلقك ولا تتاج مع رجل وانت مع آخر، ولا تعظم على الناس فتقطع عنك خيرات الدنيا، ولا تمزق الناس فتمزقك
 كلاب اهل النار، قال الله تعالى: (1) افتدري ما الناشطات؟ انها كلاب اهل النار تنشط اللحم واعظم قلت: ومن يطبق هذه الخصال
 قال: يا معاذ، انه يسير على من يسره الله تعالى عليه قال: وما رايك معاذاً يكثر تلاوة القرآن كما يكثر تلاوة (هذا الحديث) . ٢
 انہوں نے فرمایا: ہم راستہ چلے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی آنکھ آسمان کی طرف اٹھا تے ہوئے فرمایا: تمام تعریفیں

اس خدائے وحدہ لا شریک کے لئے ہیں وہ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے پھر انہوں نے کہا: اے معاذ۔
 ----- (سورنہ نازعات آیت/ ۲۔)

(۲) ہم نے یہ طویل حدیث کتاب عدۃ الداعی کے صفحہ ۲۲۸ - ۲۳۰ سے نقل کی ہے، اور اس (کتاب میں اس حدیث کے حاشیہ میں تحریر ہے کہ: سلیمان بن خالد سے مروی ہے کہ میں نے ابا عبد اللہ علیہ السلام سے خداوند عالم کے اس قول: سورنہ فرقان آیت / ۲۳، پھر ہم انکے اعمال کی طرف توجہ کریں گے اور سب کو اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کے مانند بنا دیں گے ”کے سلسلہ میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: خدا کی قسم اگر انکے اعمال قیاطی سے بھی زیادہ سفید (بہت زیادہ نورانی) رہے ہوں گے لیکن جب ان کے سامنے کسی حرام چیز کو پیش کیا جاتا تھا تو اسکو ترک نہیں کرتے تھے ”مرآة العقول میں آیا ہے: مذکورہ مطلب میں اس بات کی دلالت ہے کہ کھلم کھلا گناہ کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور احباط کا مطلب یہ ہے کہ اچھا نیوں پر ثواب نہ ملنا اسکے بالمقابل تکفیر ہے یعنی کسی برائی پر عذاب نہ ملنا۔

میں نے کہا: لبیک یا رسول اللہ (ص) اور مو منین کے سردار فرمایا: اے معاذ میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ خیر کے امام اور نبی رحمت، انہوں نے کہا میں تم سے ایک حدیث نقل کر رہا ہوں جیسی کسی نبی نے اپنی امت سے نقل نہ کی ہو اگر تم اس کو حفظ کرو گے تو زندگی میں مستفید ہو گے اگر سن کر حفظ نہیں کرو گے تو تم پر خداوند عالم کی حجت تمام ہو جائے گی پھر انہوں نے کہا کہ خداوند عالم نے آسمانوں کی خلقت سے پہلے سات فرشتے خلق کئے تو ہر اس آسمان میں ایک فرشتہ معین کیا جس کو اپنی عظمت کے ذریعہ مکرم فرمایا آسمانوں کے ہر دروازے پر ایک نگہبان فرشتہ معین فرمایا تو وہ انسان کے اعمال نامہ میں اس بندہ کا صبح سے شام تک کا عمل لکھتے ہیں پھر یہ لکھنے والے فرشتے اس کے اعمال نامہ کو لیکر اوپر جاتے ہیں اس کی روشنی دھوپ کے مانند ہوتی ہے یہاں تک کہ جب وہ آسمان دنیا پر پہنچتا ہے تو فرشتے اس کے عمل کو پاک و صاف و شفاف اور زیادہ کر دیتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے: ٹھہرو اور اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر مار دو میں غیبت کا فرشتہ ہوں جو غیبت کرتا ہے میں اس کے عمل کو اپنے علاوہ کسی دو سرے تک نہیں پہنچنے دوں گا میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ رسول اکرم (ص) نے فرمایا: اگلے دن یہ نامہ اعمال، عمل صالح کے ساتھ تزکیہ اور زیادہ ہو نے کی صورت میں دو سرے آسمان تک پہنچتا ہے، تو دو سرے آسمان والا نگہبان فرشتہ کہتا ہے: ٹھہرو

اور اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر مار دو چونکہ اس نے اس عمل کے ذریعہ اپنے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور میں صاحب دنیا ہوں لہذا میں اس عمل کو اپنے علاوہ کسی دو سرے تک نہیں جانے دوں گا۔ فرمایا: پھر وہ لکھنے والے اس نامہ اعمال کو صدقہ اور نماز سے پُر، خوشی خوشی اوپر لیجا تے ہیں اور وہ تیسرے آسمان سے عبور کر جاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے: ٹھہرو اور اس عمل کو صاحب عمل کے منہ اور پیٹھ پر مار دو میں صاحب کبر کا فرشتہ ہوں وہ کہے گا: اس نے اس عمل کے ذریعہ لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر تکبر کیا میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس عمل کو اپنے علاوہ کسی دوسرے تک نہ پہنچنے دوں۔

فرمایا: یہ نامہ اعمال بندہ کے اس عمل کی وجہ سے جس میں تسبیح، روزہ اور حج ہو گا ان کے ذریعہ آسمان میں کوکب دری کی طرح روشن ہو کر چوتھے آسمان سے گزر جائیگا تو فرشتہ اس سے کہے گا: اس عمل کو صاحب عمل کے منہ اور پیٹھ پر مار دو، میں عجب کا فرشتہ ہوں وہ اپنے نفس میں اس عمل کے ذریعہ عجب کرتا تھا اور اس کے نفس میں عجب داخل ہو گیا ہے؛ میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ یہ عمل میرے علاوہ کسی اور تک نہ پہنچنے پائے۔ فرمایا: یہ نامہ اعمال بندہ کے عمل کے ذریعہ اپنے شوہر کے گھر کی طرف جانے والی ڈلہن کے مانند جہاد، نماز اور دونمازوں کے درمیان دئے جانے والے صدقہ سے پانچویں آسمان سے گزر جائیگا یہ اونٹ کی طرح آواز بلند کر رہا ہوگا اور آفتاب کی طرح روشن ہوگا، پس فرشتہ کہے گا: ٹھہرو میں حسد کا فرشتہ ہوں اور اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر مار دو اور اس کے کاندھوں پر رکھ دو؛ یہ طالب علم اور اللہ کی اطاعت کرنے والے سے حسد کرتا تھا اور جب بھی یہ عمل اور عبادت میں کسی اور کو اپنے سے برتر دیکھتا تھا تو اس سے حسد کرتا تھا لہذا اس عمل کو اسی کے کاندھوں پر رکھ دو اور اس کا عمل اس پر لعنت کریگا۔

فرمایا: وہ نامہ اعمال نماز، زکات، حج اور عمرہ کے ذریعہ چھٹے آسمان سے گزر جائیگا تو فرشتہ کہے گا: ٹھہرو میں صاحب رحمت ہوں اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر مار دو اور اس کی آنکھوں کو بے نور کر دو چونکہ اس شخص نے ذرہ برابر رحم نہیں کیا جب اللہ کا کوئی بندہ آخری گناہ یا دنیوی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی شمتت کی جاتی ہے۔

فرمایا: یہ نامہ اعمال بندہ کے فقہ، اجتہاد اور ورع و پرہیزگاری کے ذریعہ جو بجلی کی طرح کڑک رہا ہوگا، برق کی

طرح اس کی روشنی ہو گی اور اس کے تین ہزار فرشتے ہوں گے یہ ساتویں آسمان سے گذر جائیگا تو فرشتہ کہے گا: ٹھہرو اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر مار دو میں حجاب کا فرشتہ ہوں اس نے جو عمل اللہ کیلئے نہیں تھا اس کو چھپایا؛ اس نے رہنماؤں کی نظر میں بلند مرتبہ، نشستوں میں اپنے تذکرہ اور شہروں میں اپنی شہرت کی تمنّا کی تھی، میرے پروردگار نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ جو عمل خالص اللہ کے لئے نہ ہو اس کو میں اپنے علاوہ کسی دوسرے تک نہ جانے دوں۔

فرمایا: یہ نامہ اعمال بندہ کے عمل کے ذریعہ خوشی خوشی جس میں نماز، زکات، روزے، حج، عمرہ، حُسن خلق، صمت و وقار اور نکر کثیر ہوگا آگے بڑھے گا جس کے ساتھ آسمان و زمین کے ملائکہ ہوں گے جو تمام پردوں کو روندہ دیتے بینیہاں تک کہ پروردگار عالم کے سامنے جا کھڑے ہوں گے اور وہ سب اس بندہ کے اس عمل اور دعا کی گوہی دیں گے پس پروردگار آواز دے گا: تم نے میرے بندہ کا یہ نامہ اعمال لکھا ہے اور میں بذات خود اس کا دیکھنے والا ہوں۔ اس عمل کو میرے پاس نہ لاؤ اس پر میری لعنت ہے تو ملائکہ کہیں گے: اس پر تیری اور ہم سب کی لعنت ہے۔ فرمایا: پھر معاذ گریہ کرنے لگے۔

معاذ نے کہا میں نے رسول اللہ (ص) کی خدمت میں عرض کیا: میں کیسے خالص عمل انجام دوں؟ فرمایا: اے معاذ تم یقین میں اپنے نبی اکرم (ص) کی اقتدا کرو۔ معاذ نے عرض کیا: یا رسول اللہ (ص) آپ رسول خدا ہیں اور میں معاذ ہوں۔ فرمایا: اگر تمہارے عمل میں کوئی کوتاہی ہے تو تم اپنے برادران کی غیبت کرنے سے پرہیز کرو قرآن کے حاملین کے سلسلہ میں اپنی زبان بند رکھو تمہارے گناہوں کا بوجہ تمہارے بھائیوں پر نہیں پڑنا چاہئے، اپنے بھائیوں کی برائی کر کے خود کو بہتر مت سمجھو، اپنے بھائیوں کی توہین کر کے خود کو بلند مرتبہ مت سمجھو، ریاکاری نہ کرو، دنیا کے ذریعہ آخرت میں داخل نہ ہوا اگر تم کسی سے سرگوشی کر رہے ہو تو دوسرے شخص کے ساتھ اسی حال میں سرگوشی مت کرو، لوگوں پر بوجہ مت بنو کہ تم سے دنیا کی بھلائیاں روگردانی کر جائیں، لوگوں میں تفرقہ نہ پیدا کرو ورنہ جہنم کے کتے تم کو پاش پاش کر ڈالیں گے خداوند عالم کا فرمان ہے: ”اور آسانی سے کھول دینے والے ہیں“ کیا تم جانتے ہو کہ ناشطیات کیا ہے؟ یہ جہنم کے کتے ہیں جو گوشت اور ہڈیوں کو کھا جاتے ہیں۔

معاذ نے عرض کیا: ان خصلتوں کی کس میں طاقت ہے؟ فرمایا: اے معاذ یہ اس شخص کیلئے بہت آسان ہیں جن کیلئے خداوند عالم ان کو آسان کر دیا ہے فرمایا: میں نے معاذ کو اتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے نہیں دیکھا جتنی وہ اس حدیث کی تلاوت کرتے تھے۔

دعا عند اہل بیت

اعمال کو اللہ تک پہنچانے والے اسباب

موانع کے بالمقابل کچھ ایسے اسباب ہیں کہ جب اعمال اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو وہ اسباب جو انسان کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں اور یہ اسباب، موانع کے بالمقابل ہیں: ان اسباب کا روایت نبوی میں تذکرہ موجود ہے جن کو ہم علامہ مجلسی کی نقل روایت کے مطابق جس کو انہوں نے امالی شیخ صدوق سے بحار الانوار میں نقل کیا ہے بیان کرتے ہیں: شیخ صدوق نے ((امالی)) میں سعید بن مسیب سے انہوں نے عبد الرحمن بن سمرہ سے نقل کیا ہے: (ہم ایک دن رسول اللہ (ص) کی خدمت باہر کت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا: فقال: اني رايت البارحة عجائب، قال: فقلنا: يا رسول الله، وما رأيت؟ حدثنا به فداك انفسنا واهلوانا واولادنا؟ فقال: رأيت رجلاً من أمتي وقد أتاه ملك الموت ليقيض روحه، فجاءه برّاه بالديه فمنعه منه۔

ورأيت رجلاً من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر، فجاءه وضوء فمنعه منه۔ ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين، فجاءه نكر الله عز وجل فنجاه من بينهم۔

ورأيت رجلاً من أمتي والنبيون حلقاً كلماتي حلقه طردوه، فجاءه اغتساله من الجنابة فاخذ بيده فأجلسه الى جنبهم۔

ورأيت رجلاً من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن تحته ظلمة مستنقعاً في الظلمة، فجاءه

ہ حجہ و عمرتہ فأخرجاه من الظلمة وادخله النور -

ورأيت رجلاً من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه، فجاءه صلته للرحم فقال: يا معشر المؤمنين، كَلِّمُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ واصلًا لرحمه، فكلمه المؤمنون وصادقوه وكان معهم -

ورأيت رجلاً من أمتي تقى وجهه النيران و شررها بيده ووجهه، فجاءته صدقته فكانت ظلًا على رأسه وسترًا على وجهه -
ورأيت رجلاً من أمتي قد اخذته الزبانية من كل مكان فجاءه امره بالمعروف ونهيه عن المنكر فخلصاه من بينهم وجعلاه مع ملائكة الرحمة.

ورأيت رجلاً من أمتي جاثياً على ركبتيه بينه وبين رحمة الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله في رحمة الله -

ورأيت رجلاً من أمتي قد هوت صحيفته قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه -

ورأيت رجلاً من أمتي قد خفت موأزينة، فجاءه افراطه فثقلوا موأزينة - ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على شفير جهنم، فجاءه رجاءه في الله عز وجل فاستنقذه بذلك.

ورأيت رجلاً من أمتي قد هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله فاستخرجته من ذلك.

ورأيت رجلاً من أمتي على الصراط يرتعد كما ترتعد السعفة في يوم ربح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعدته ومضى على الصراط ورايت رجلاً من أمتي على الصراط يزحف أحياناً ويحبو أحياناً ويتعلق أحياناً فجاءته صلته عليه فأقامته على قدميه ومضى على الصراط.

ورأيت رجلاً من أمتي انتهى إلى ابواب الجنة كلما انتهى إلى باب أغلق (دونه، فجاءته شهادة ان لا اله الا الله صادقاً، ففتحت له

الابواب و دخل الجنة) (١) "میں نے متعدد عجائبات کا مشاہدہ کیا ہے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ نے کن کن

عجائبات کا مشاہدہ فرمایا؟ میری جان آپ پر فدا ہو ذرا ان عجائبات کی ہمارے اور ہماری اولاد کے لئے تفسیر تو فرما دیجیے؟ آپ نے فرمایا: میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لئے آیا ہے تو وہ فرشتہ اس (شخص) کی اپنے والدین کے ساتھ نیکیوں کی وجہ سے اس کی روح قبض نہ کر سکا -

میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کو شیاطین نے ٹرا رکھا تھا تو اللہ عزوجل کے تذکرہ نے اس کو ان شیاطین سے نجات دلائی - میں نے اپنی امت کے ایک ایسے پیاسے شخص کو دیکھا کہ جب بھی وہ پانی کے حوض پر پانی پینے کی غرض سے پہنچتا تھا تو اس کو پانی پینے نہیں دیا جاتا تھا تو ماہ رمضان کے روزوں نے آکر اس کو سیراب کیا گیا -

.....(١) بحار الانوار جلد ٧ صفحہ / ٢٩٠ - ٢٩١ -)

میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام حلقہ ، حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں تو جب بھی یہ شخص حلقہ کے پاس پہنچتا تھا تو اس کو نزدیک آنے سے منع کر دیا جاتا تھا ، لیکن جب وہ غسل جنابت کر کے آیا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بیٹھایا -

میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے آگے پیچھے ، دائیں، بائیں اور اس کے نیچے کی طرف تاریکی ہی تاریکی تھی اور وہ اس تاریکی کے سبب جانکنی کے عالم میں تھا تو اس کے انجام دئے ہوئے حج و عمرہ نے آکر اس کی جان بچائی اور تاریکی سے نکال کر روشنی میں داخل کیا - میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ مومنین سے کلام کر تا ہے لیکن مومنین اس سے بات نہیں کر تے ہیں تو اس شخص کے صلہ رحم نے کہا اے مومنو اس سے کلام کرو کیونکہ اس نے صلہ رحم انجام دیا ہے تو مومنوں نے اس سے کلام کیا ، مصافحہ کیا گو یا کہ وہ ان کے ساتھ تھا - میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ اور چہرہ آگ کی سوزش سے جل رہے تھے تو اس کے دئے ہوئے صدقہ نے اس کے سر پر آکر سایہ کیا اور اس کے چہرے کو چھپالیا -

میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کی ہر جگہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے تو اس کے کئے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے اس کو ان شعلوں سے نجات دلائی اور اس کے لئے رحمت کے فرشتہ مقرر فرمائے - میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو گھٹٹیوں کے بھل چل رہا تھا اور اس کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان پر دے حائل ہو گئے تھے تو اس کے حسن خلق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی رحمت میں داخل کیا -

میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھا تو اللہ کے خوف نے اس کا وہ نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ سے لیکر اس کے دائیں ہاتھ میں دیدیا -

میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے اعمال کا پلڑا بہت ہلکا تھا تو اس کے دوسروں کو سیراب کرنے نے اس کو وزنی بنایا - میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو جہنم کے پاس کھڑے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے امید نے

اس کو جہنم سے نجات دلائی۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو جہنم کی آگ میں جلتے دیکھا تو اس کے وہ آنسو جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے جاری ہوئے تھے انہوں نے اس کو جہنم کی آگ سے نکالا۔ میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو صراط پر دیکھا جو سخت آندھیوں میں خرمہ کے درخت کی شاخ کی طرح بل رہا تھا تو اس کے اللہ سے حسن ظن نے اس کو ہلنے سے روکا اور وہ صراط سے گزر گیا۔ میں نے اپنی امت میں سے پل صراط پر ایک ایسے شخص کو دیکھا جو آگے بڑھنے کے لئے اپنے چاروں ہاتھ پیر مار رہا تھا اور کبھی اپنے کو کھینچے جارہا تھا اور کبھی اس پر لٹک رہا تھا تو اس کی نماز نے آکر اس کے قدموں پر کھڑا کیا اور پل صراط سے گذارا۔

میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس پر جنت کے تمام دروازے بند ہو گئے تھے تو اس کی گواہی نے اس کی تصدیق کی تو اس کے لئے جنت کے دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں چلا گیا۔

جن چیزوں کو اللہ سے دعا کرتے وقت انجام دینا چاہئے
 اب ہم ان (وسائل) اسباب کے سلسلہ میں گفتگو کرتے ہیں جن کو دعا کرنے وقت انجام دینا چاہئے۔
 پروردگار عالم کافرمان ہے کہ ہم اس سے وسیلہ کے ذریعہ دعا کریں : ارشاد خداوند عالم ہے :

(۱)
 ”یہ جن کو خدا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے پروردگار کے لئے وسیلہ تلاش (کر رہے ہیں ” (۲)
 ”اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو ” خداوندعالم نے یہ وسائل ان بندوں کے لئے قرار دئے ہیں جن کے اعمال اور دعا ئیں اللہ کی رحمت تک پہنچنے سے عاجز ہیں اور وہ (خدا) (رحم الراحمین ہے۔
 خداوندعالم فرماتا ہے :

(۱) سورنہ اسرا آیت / ۵۷ ۔
 (۲) سورنہ ماندہ آیت / ۳۵ ۔

(۱)
 ”پاکیزہ کلمات اسی کی طرف بلند ہو تے ہیں اور عمل صالح انہیں بلند کرتا ہے ”
 بیشک انسانی حیات میں کلمہ طیب اور عمل صالح ہے۔ سے مراد انسان کا اللہ پر ایمان رکھنا ، اخلاص ، اُس (خدا) پر اعتماد رکھنا ، اس سے امید رکھنا ، اس سے دعا کرنا اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا نا اور گریہ و زاری کرنا ہے۔ عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعہ سے انسان کی انسا نیت قائم ہوتی ہے اور وہ ایمان ، اخلاص ، اعتماد اور امید ہے۔
 اور ”خوشگوار گفتگو ”قرآن کی تصریح کی رو سے خداوند عالم کی جانب چلی جاتی ہے لیکن قرآن ہی کی صراحت کی بنا پر اس خوشگوار گفتگو کو خداوند عالم کی جانب نیک عمل ہی لے جاتا ہے۔
 اگر عمل صالح نہ ہو تو < کلم الطیب > اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ (عمل صالح) عاجز اور کمزور ہو تا ہے اور اس میں < کلم الطیب > کو اللہ تک پہنچانے کی طاقت و قدرت نہیں ہوتی لہذا ایسی صورت میں نہ تو انسان کی دعا اللہ تک پہنچتی ہے اور نہ ہی اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کی زندگی میں اس کے ہاتھوں میں کچھ ایسے وسائل دیدئے ہیں جن کے ذریعہ وہ خداوند عالم تک پہنچ سکتا ہے اگر یہ وسائل و اسباب نہ ہوں تو انسان کے لئے اس کی دعا اور فریاد کے اللہ تک پہنچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ یہی وہ وسائل و اسباب ہیں جن کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ فرمایا ہے۔ ان ہی وسائل میں سے رسول اللہ کا اپنی امت کے لئے دعا اور استغفار کرنا ہے۔ خداوندعالم کا ارشاد ہے :

(۱)
 ”اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آتے اور خود بھی اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتے تو خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے ” قرآن کریم کی یہ آیت صاف طور پر یہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ (ص) کا مومنین کے لئے استغفار کرنا ان وسائل میں سے ہے جن میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو اس چیز کی رغبت دلاتا ہے جو دعا اور استغفار میں ان کے لئے وسیلہ قرار پائے۔

جو کچھ رسول اسلام (ص) کے لئے ان کی حیات طیبہ میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مومنین کے لئے خدا سے استغفار کیا ہے وہ وفات کے بعد استغفار نہیں کر سکتے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ (ص) تو وفات کے بعد بھی زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔

رسول خدا (ص) اور اہل بیت علیہم السلام سے تو سل کرنا اسلامی روایات میں رسول خدا (ص) اور اہل بیت علیہم السلام سے تو سل کے لئے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔
داؤد برقی سے مروی ہے: "اِنِّي كُنْتُ اَسْمَعُ اِبَاعِدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَكْثَرَ مَا يَلْخُ فِي الدَّعَاءِ عَلٰى اللّٰهِ بِحَقِّ الْخَمْسَةِ، يَعْنِي رَسُولَ اللّٰهِ وَامِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَفَاطِمَةَ، (وَالْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ)" (۲)
..... (۱) سورئہ نساء آیت / ۶۴ -)
(۱۱۳۹ ، حدیث / ۸۸۴۴ - ۱ / وسائل الشیعة جلد ۴)

"میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام کو دعا میں اکثر پنجتن پاک کے وسیلہ سے دعا کرتے دیکھا ہے یعنی رسول اللہ، امیر المؤمنین، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام"
سما عہ سے مروی ہے: مجھ سے ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا: اے سماعہ جب تمہیں خداوند عالم سے کوئی سوال درپیش ہو تو اس طرح کہو: اللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ فَاِنَّ لَهَا مَعْنَدَكَ شَأْنًا مِّنَ الشَّأْنِ وَقَدْرًا مِّنَ الْقَدْرِ، وَبِحَقِّ ذَلِكِ الْقَدْرَانِ تُصَلِّيَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَانْ تَفْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا (۱) >
"پروردگارا میں تجھ کو محمد اور علی کا واسطہ دیکر سوال کرتا ہوں جن کا تیرے نزدیک بلند و بالا مقام ہے اور اسی عظمت کے پیش نظر تو محمد و آل محمد پر درود بھیج اور میرے لئے ایسا ایسا انجام دے"

دعا نے کمیل کے ذریعہ اللہ تک رسائی کے وسائل ہم دعا کمیل میں ان وسائل کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کے ذریعہ سے امیر المؤمنین دعا میں خداوند عالم سے متوسل ہوئے ہیں۔

یہ وسائل دعا کے دوسرے حصہ میں بیان ہوئے ہیں جن کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے خداوند عالم سے دعا اور حاجتوں کو پیش کرنے سے پہلے مد نظر رکھا ہے۔ اس دعا نے شریف میں بیان فرمایا ہے ان کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس دعا کمیل کا مختصر سا خاکہ بیان کرتے ہیں، اور جن بلند افکار پر یہ دعا مشتمل ہے ان کو بیان کریں گے نیز اس کی بھی وضاحت کریں گے کہ آپ نے اس دعا میں ان بلند افکار کے مابین کن طریقوں سے استفادہ فرمایا ہے۔
کیونکہ ائمہ سے منقول مشہور ادعیہ کی ہر عبارت کے معین افکار اور منظم اسلوب نیز دعا کے آغاز اور اختتام کی مخصوص روش ہے۔

(۱) عدۃ الداعی صفحہ / ۳۸ -)

معروف ادعیہ میں سے ہر دعا کی ایک مخصوص شکل ہے ان کیفیات کے مطالعہ سے ہمیں یہ استفادہ ہوتا ہے کہ دعا کی روش نیز خداوند عالم سے مناجات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔
ہر دعا کے لئے بلند و بالا اور بنیادی فکر ہے، افکار کا مجموعہ اسی فکر سے پرورش پاتا ہے، یہ بنیادی مطلب ہے اور دوسرے مطالب کا مجموعہ اسی اساسی مطلب سے پرورش پاتا ہے، سوال کرنے کا طریقہ اور سوال کرنے اور ختم کرنے کے اسلوب و طریقوں کو بتاتا ہے۔

اگر علما نے اس مسئلہ کو بطور کافی و وافی بیان کیا ہو تا تو اس سے مفید نتائج کا اخراج کرتے۔
اب ہم دعا نے کمیل کے سلسلہ میں اس کے بنیادی افکار اور کیفیت کے متعلق بیان کرتے ہیں:

دعا کمیل کی عام تقسیم

دعا کمیل مومنین کے درمیان بڑی مشہور و معروف ہے جس کو مومنین ہر شب جمعہ کو پڑھا کرتے ہیں، اور اس کو کبھی تنہا اور کبھی ایک ساتھ مل کر بھی پڑھا کرتے ہیں۔
یہ دعا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منسوب ہے جو آپ نے کمیل بن زیاد نخعی کو تعلیم فرمائی تھی اسی طرح

یہ دعا ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں مومنین تک پہنچتی رہی ہے -
یہ دعا عبودیت ، فروتنی و انکساری کے مفاہیم کے لحاظ سے بیش بہا خزانہ نیز زندہ اشکال میں تضرع ، فریاد خواہی نیز توبہ اور انابہ کا موجب مارتا سمندر ہے ۔ ہم اس دعا میں بیان شدہ تمام مطالب و مفاہیم کی تشریح کرنا نہیں چاہتے چونکہ یہ طولا نی بحثیں ہیں انشاء اللہ اگر موقع ملا ، قسمت نے ساتھ دیا اور اسباب بھی پیدا ہو گئے تو ضرور ان مطالب کی تشریح کریں گے۔

لیکن اب ہم صرف اس دعا کی کیفیت کی وضاحت کرتے ہیں یہ دعا تین مخصوص مرحلوں پر مشتمل ہے اور ہر مرحلہ آنے والے مرحلہ میں شمار ہوتا ہے ان تمام باتوں کی اساس و بنیاد دعا کی کیفیت سے درک ہوتی ہے یہ ہمارے دعا پڑھنے ، اس میں بیان ہونے والے مفاہیم و افکار کے سلسلہ میں غور و فکر کرنے اور ان سے متاثر ہونے میں ہماری بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ شاید پروردگار عالم اس جہد کو شش کو ان مومنین کے لئے نفع بخش اور مفید قرار دے جنہوں نے اس دعا کو پڑھنے کی اپنی عادت بنا لی ہے ۔

تصمیم دعا کی فکر

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ دعا تین مرحلوں پر مشتمل ہے: پہلا مرحلہ: جو دعا کے شروع کرنے کے حکم میں ہے جس میں دعا کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے۔ گڑاگڑا تا ہے اور خدا سے مانگتا ہے، چونکہ گناہ انسان اور اللہ کے درمیان حائل ہو کر دعا کو مقید کر دیتے ہیں اور اگر بندہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنے کا موقف اپنا تا ہے تو اس کے لئے اس پہلے مرحلہ کی رعایت کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔

اس مرحلہ (ابتدائی دعا) میں اللہ سے مانگنے، طلب کرنے کے طریقہ کی ابتداء بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے:

”خدا یا میرے گناہوں کو بخش دے جو ناموس کو بٹہ لگادیتے ہیں۔ ان گناہوں کو بخش دے جو نزول عذاب کا باعث ہوتے ہیں“ یہ جملے مغفرت سے متعلق ہیں ۔

اور دوسرے مرحلہ میں خدا کی یاد ، شکر اور اسکا تقرب طلب کیا گیا ہے: ”تیرے کرم کے سہارے میرا سوال ہے کہ مجھے اپنے سے قریب بنالے اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرما اور اپنے ذکر کا الہام کرامت فرما“ پہلے تو انسان کے لئے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لئے کھڑا ہونا ضروری ہے۔

جس کے نتیجہ میں خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کریگا، اس کے دل سے پردے ہٹا دیگا۔ دوسرے خداوند عالم کا بندے کو اپنے سے قریب ہونے اسکا شکر کرنے اور اس کے دل میں تذکرہ کرنے کی اجازت دینا ضروری ہے۔

یہ دعا میں وارد ہونے کے ابتدائی فقرے ہیں۔

اسکا دوسرا فقرہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں کو پیش کرنا اور اسکی طرف راغب ہونا ہے :

”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 ” اللہ سے کوئی فرار نہیں کرسکتا اور نہ ہی خدا کے علاوہ بندے کی کوئی اور پناہگاہ ہے۔
یہ دو حقیقتیں ہیں:

الف۔ اللہ سے کوئی مفر نہیں ہے

”خدا یا تیری سلطنت عظیم ، تیری منزلت بلند، تیری تدبیر مخفی ، تیرا امر ظاہر، تیرا قہر غالب اور تیری قدرت نافذ ہے اور تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے ”

ب: اللہ کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے

”خدا یا میرے گناہوں کے بخشنے والے ، میرے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والے ، میرے قبیح اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والے تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے ”

یہ اس ابتدائی مرحلہ کا دوسرا فقرہ ہے اور اس مرحلہ کے تیسرے فقرے میں حضرت علی انسان کی مایوسی اور اس کی طویل شقاوت کے بارے میں فرماتے ہیں :

”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 کی امیدوں نے فوائد سے روک دیا ہے، دنیا نے دھوکہ میں مبتلا رکھا ہے اور نفس نے خیانت اور ٹال مٹول میں مبتلا رکھا ہے اے میرے سردار ” اس بے بسی، رنج و غم اور شقاوت کے اسباب انسان کا عمل اور اس کی کوششیں ہیں لہذا وہ خداوند عالم سے دعا کرے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان گناہوں کو اپنے اور دعا کے درمیان حائل نہ ہونے دے۔

”تجھے تیری عزت کا واسطہ میری دعاؤں کو میری بد اعمالیاں روکنے نہ پائیں اور میں اپنے مخفی عیوب کی بنا پر بر سر عام رسوا نہ ہونے پاؤں میں نے تنہا نیوں میں جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا فی الفور نہ ملنے پائے، چاہے وہ غلطیاں بد عملی کی شکل میں ہوں یا بے ادبی کی شکل میں مسلسل کوتاہی ہو یا جہالت یا کثرت خواہشات و غفلت ”

اس مرحلہ کے چوتھے فقرے میں ایک بہت بڑے مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بندہ کا اپنے نقصان اور مایوسی کے وقت خدا کے علاوہ اس کا کوئی ملجاو ماویٰ نہیں ہے :

”خدا یا پروردگار میرے پاس تیرے علاوہ کون ہے جو میرے نقصانات کو دور کر سکے اور میرے معاملات پر توجہ فرما سکے ”

اس مرحلہ کے پانچویں فقرے میں دو باتوں کا اعتراف کیا گیا ہے :

دعا عند اہل بیت

۱. گناہوں کا اعتراف ۔

۲. اس چیز کا اعتراف کہ بندہ جب اللہ کے حدود و احکام کی مخالفت کرتا ہے اور اپنی خواہشات نفسانی میں غرق ہو جاتا ہے تو وہ خدا کے سامنے کوئی حجت پیش نہیں کر سکتا ہے۔

اس مرحلہ کے آخری اور چھٹے حصہ میں بندہ کا اپنے گناہوں، معصیت، ناامیدی شقاوت کا اعتراف کرتا ہے اور یہ اعلان کہ خدا سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا اور اسکے علاوہ بندہ کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اور اللہ سے یہ درخواست کرنا کہ وہ بندے سے اس کے برے افعال، جرم و جرائم کا مواخذہ نہ کرے، اللہ کے سامنے گریہ و زاری اور اپنے مسکین ہونے کا اعتراف کرنے کے بعد بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اس سے نادم ہے، انکساری کرتا ہے چونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف فرار نہیں کیا جاسکتا ہے اور وہ اپنے نقصان اور رنج و غم کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے گڑگڑا نہیں سکتا ہے :

”اب میں ان تمام کوتاہیوں اور اپنے نفس پر تمام زیادتیوں کے بعد تیری بارگاہ میں ندامت انکساری، استغفار، انابت، اقرار، اذعان، اعتراف کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں کہ میرے پاس ان گناہوں سے بھاگنے کے لئے کوئی جائے فرار نہیں ہے اور تیری قبولیت معذرت کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تو اپنی رحمت کاملہ میں داخل کر لے ” اس مقام پر یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے ۔ اور اس جملہ کے ذریعہ انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا اور تضرع کرنے کا اعلان کرتا ہے۔

یہاں سے دعا کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس مرحلہ میں امام علیہ السلام ان وسائل کا تذکرہ فرماتے ہیں جن کے ذریعہ اللہ سے متوسل ہوا جاتا ہے اور ہمارے (مولف) نظر یہ کے مطابق وہ چار وسائل ہیں : پہلا وسیلہ: خداوند عالم کا اپنے بندوں پر فضل و کرم و رحمت اور ان سے محبت کرنا ہے :

”اے میرے پیدا کرنے والے۔ اے میرے تربیت دینے والے۔ اے نیکی کرنے والے! اپنے سابقہ کرم اور گذشتہ احسانات کی بنا پر مجھے معاف فرمادے ” دوسرا وسیلہ: ہمارا خداوند عالم سے محبت (لو لگا نا) کرنا اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے:

”پروردگار! کیا یہ ممکن ہے کہ میرے عقیدہ توحید کے بعد بھی تو مجھ پر عذاب نازل کرے، یا میرے دل میں اپنے معرفت کے باوجود مجھے مورد عذاب قرار دے کہ میری زبان پر مسلسل تیرا ذکر اور میرے دل میں برابر تیری محبت جاگزیں رہی ہے۔ میں صدق دل سے تیری ربوبیت کے سامنے خاضع ہوں ” تیسرا وسیلہ: ہمارا عذاب کے تحمل کرنے میں کمزوری کا اعتراف ہے اپنی کھال کی کمزوری اور ہڈیوں کے ناتوان ہونے کا اقرار کرنا ہے:

”پروردگار تو جانتا ہے کہ میں دنیا کی معمولی بلا اور ادنیٰ سی سختی کو برداشت نہیں کر سکتا اور میرے لئے اس کی ناگواریاں ناقابل تحمل ہیں جب کہ یہ بلائیں قلیل اور ان کی مدت مختصر ہے تو میں ان آخرت کی بلاؤں کو کس طرح برداشت کروں گا جن کی سختیاں عظیم ہیں۔۔۔ خدایا۔ پروردگار! میرے سردار میرے مولا! میں کس کس بات کی فریاد کروں اور کس کس کام کے لئے آہ وزاری اور گریہ وبکا کروں، قیامت کے دردناک عذاب اور اس کی شدت کے لئے یا اس کی طویل مصیبت اور دراز مدت کے لئے ”

چوتھا وسیلہ: امام علیہ السلام نے اس دعا میں بیان فرمایا ہے وہ اس بھاگے ہوئے غلام کی طرح ہے جس نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہو اور وہ پھر اپنے آقا کی پناہ اور اس کی مدد چاہتا ہو جب اسکے تمام راستہ بند ہو گئے ہوں اور اس کی اپنے مولا کے علاوہ کوئی پناہ نگاہ نہ ہو۔

اس وسیلہ کی امام علیہ السلام ان کلمات میں عکاسی فرماتے ہیں: ن تَرَكْتُ نِي نَاطِقًا لَّضِجْنَ أَلَيْكَ نَبِيٌّ

”تیری عزت و عظمت کی قسم اے آقا 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 ”کی طرح تیری دوری پر آہ وبکا کروں گا اور تو جہاں بھی ہوگا تجھے آواز دوں گا کہ تو مومنین کا سرپرست، عارفین کا مرکز امید، فریادیوں کا فریادرس، صادقین کا محبوب اور عالمین کا معبود ہے ” یہاں پر اس دعا نے شریفہ کے چاروں وسیلے پیش کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے جن کے ذریعہ بندہ اللہ سے دعا اور سوال کرنے کے لئے لو لگاتا ہے۔

اب ہم اس دعا کے شریفہ کے تیسرے مرحلہ کو پیش کرتے ہیں۔ (امام علیہ السلام ان چاروں وسیلوں سے اللہ سے متوسل ہو نے کے بعد) جس میں امام علیہ السلام اپنی حاجات و مطالب کو یکے بعد دیگرے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یہ تمام حاجتیں ایک پست نقطہ یعنی بندہ کی حیثیت اور اس کے عمل سے شروع ہوتی ہیں اور بلندترین نقطہ قمہ یعنی انسان کا اپنے آقا کی رحمت کے سلسلہ میں وسیع شوق پر ختم ہو تی ہیں۔

ہم پستی کے مقام پر اس طرح پڑھتے ہیں:

”مجھے اسی رات میں اور اسی وقت معاف کر دے میرے سارے جرائم، سارے گناہ اور ساری ظاہری اور باطنی برائیاں۔۔۔ ” اور بلند نظری کے سلسلہ میں ہم اس طرح پڑھتے ہیں:

”اور مجھے بہترین حصہ پانے والا، قریب ترین منزلت رکھنے والا اور مخصوص ترین قربت کا حامل بندہ قرار دینا ” اور جن حاجتوں کو امام علیہ السلام نے ان فقروں میں بیان فرمایا ہے ان کے چار گروہ ہیں۔

۱۔ پہلا گروہ: خداوند عالم ہم کو بخش دے اور ہم سے ہمارے گناہوں کا مواخذہ نہ کرے ہماری برائیوں سے در گذر فرما ہمارے جرم اور جن برائیوں کا ہم نے ارتکاب کیا ان کو معاف فرما:

”مجھے اسی رات میں اور اسی وقت معاف کر دے میرے سارے جرائم، سارے گناہ اور ساری ظاہری اور باطنی برائیاں اور ساری جہالتیں جن کو میں نے خفیہ طریقہ سے یا علی الاعلان چھپا کر یا ظاہر کر کے عمل کیا ہے اور میری تمام خرابیاں جنہیں تو نے درج کرنے کا حکم کراماً کاتبین کو دیا ہے جن کو اعمال کے محفوظ کرنے کے لئے معین کیا ہے اور میرے اعضاء و جوارح کے ساتھ ان کو میرے اعمال کا گواہ قرار دیا ہے ”

دوسرے گروہ میں امام علیہ السلام اللہ سے رحمت نازل کرنے کے لئے عرض کرتے ہیں اور خدا سے عرض کرتے ہیں اے پروردگار وہ ہر شان، ہر رزق اور خیر جو تو نازل کرتا ہے اس میں میرا حصہ قرار دے۔

”میرے پروردگار اپنی طرف سے نازل ہونے والے ہر خیر و احسان اور نثر ہونے والی ہر نیکی، ہر وسیع رزق، ہر بخشے ہوئے گناہ، عیوب کی ہر پردہ پوشی میں سے میرا وافر حصہ قرار دے ”

یہ وسیع دعا ان تمام چیزوں کو شامل ہے جو اللہ کی رحمتوں سے خارج نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس دعا کے تیسرے گروہ میں طولانی فقرے ہیں اور اس مطلب کی عکاسی کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے اللہ سے لو لگانے کا بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ مولائے کائنات خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے اوقات کو اپنے ذکر سے پر کر دے اپنی خدمت میں لگے رہنے کی دھن لگادے، اپنے (خدا) سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا کر، اپنے سے قریب کر اور اپنے جو ار میں جگہ عطا فرما:

“میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ دن اور رات میں جملہ اوقات اپنی یاد سے معمور کر دے۔ اپنی خدمت کی مسلسل توفیق عطا فرما۔۔۔ اپنی خدمت کے لئے میرے اعضاء و جوارح کو مضبوط کر دے اور اپنی طرف رخ کرنے کے لئے میرے ارادہ دل کو مستحکم بنا دے۔ اپنا خوف پیدا کرنے کی کوشش اور اپنی مسلسل خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما تاکہ تیری طرف سابقین کے ساتھ آگے بڑھوں اور تیز رفتار افراد کے ساتھ قدم ملا کر چلوں۔ مشتاقین کے درمیان تیرے قرب کا مشتاق شمار ہوں اور مخلصین کی طرح تیری قربت اختیار کروں۔ صاحبان یقین کی طرح تیرا خوف پیدا کروں اور مومنین کے ساتھ تیرے جوارح میں حاضری دوں” ہمارے لئے یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلے اور تیسرے گروہ کے دعا کے تمام فقرے بندے کے اللہ سے لو لگانے کے لئے مخصوص ہیں لیکن پہلے گروہ (قسم) میں سلبی پہلو اختیار کیا گیا ہے اس میں انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے ان سے درگزر چاہتا ہے؛ اور تیسرے گروہ (قسم) میں ایجابی (مثبت) پہلو کو مدنظر رکھا گیا ہے اس میں خدا سے اخلاص، خوف، خشیت، حب اور شوق کی بنیاد پر اللہ سے لو لگانے کو کہا گیا ہے۔

چوتھے گروہ (قسم) میں ان مطالب کو مد نظر رکھا گیا ہے جن میں امام نے خداوند عالم سے ظالموں کے مکر اور ان کے شر سے بچنے کی درخواست کی ہے اور ان کے شر کو خود ان ہی کی طرف پلٹانا ہے اور ظالموں کے ظلم اور ان کی اذیتوں سے محفوظ رہنے کی درخواست کی ہے:

> اللَّهُمَّ وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوْءٍ ۖ فَارِدْهُ ۚ وَمَنْ كَادَنِي فِكِدْهُ ۚ <“خدا یا! جو بھی کوئی میرے لئے برائی چاہے یا میرے ساتھ کوئی چال چلے تو اسے ویسا ہی بدلہ دینا”

“اور مجھے تمام دشمنان جن وانس کے شر سے محفوظ فرمانا” یہ اس دعا شریف کا بہت ہی مختصر اور مفید خلاصہ ہے۔ لہذا اس اجمال کی تشریح کرنا ضروری ہے۔

دعا ء کمیل کے چار و سیلے

اب ہم دعاء کمیل کے چار و سیلوں کے سلسلہ میں بحث کرتے ہیں اور یہ اس دعا شریف کی دوسری فصل ہے۔

پہلا وسیلہ

خداوند عالم نے اپنے بندے پر پہلے ہی اپنا فضل و کرم فرمادیا ہے جب بندہ اپنے عمل و کوشش میں عاجز ہو جاتا ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان پر دے حائل ہو جاتے ہیں تو خدا کا بندے پر فضل اور اس کی رحمت خدا تک پہنچنے کے لئے بندہ کی شافع ہوتی ہے۔

خدا کا بندے پر سابق فضل اور رحمت نازل کرنا اللہ کا بندے سے محبت کرنے کی علامت ہے۔

اور اسی (حب الہی) کے ذریعہ بندہ خداوند عالم کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے جب بندہ خدا کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا تو اللہ کی محبت اس کو اپنی رحمت اور فضل کا اہل بنا دیتی ہے اور اس کو مقام اجابت تک پہنچاتی ہے امام علیہ السلام اس وسیلہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

“اے میرے پیدا کرنے والے، اے میرے تربیت دینے والے، اے نیکی کرنے والے! اپنے سابقہ کرم اور گذشتہ احسانات کی بنا پر مجھے معاف فرمادے” ہماری پیدائش بھی اللہ سے سوال کرنے سے پہلے نیکی کا ذکر، خلق اور تربیت کے ذریعہ ہوئی جبکہ ہم اس کے مستحق نہیں تھے۔ جب ہمارے گناہ اور ہماری برائیاں اللہ کی نیکی اور اس کی رحمت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں تو اللہ کی محبت ہماری شفاعت کرتی ہے اور ہم کو اللہ کے روبرو اور اس کی رحمت کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔

دوسرا وسیلہ

ہماری خدا سے محبت ، اس کی ہمارے لئے کا میاب محبت کا وسیلہ ہے۔ امام علیہ السلام نے پہلے وسیلہ میں خدا کی محبت کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد خداوند عالم سے اپنی محبت کو وسیلہ قرار دیا ہے۔
اس وسیلہ کے سیاق میں ہمارا خدا کی وحدانیت کا اقرار ، اس کی بارگاہ میں خضوع و خشوع، ہماری نمازیں سجدے ، ذکر ، شہادت (گواہی) ، اس کی ربوبیت کا اقرار نیز اس کی عبودیت کا اقرار کرنا یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا مرجع دو ہی چیزیں ہیں: ہمارا اس سے محبت کرنا اور اس کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ بیشک (حب) اور (توحید) دونوں ایسے سرمایہ ہیں جن کو اللہ رنہیں کرتا ہے اور ہم کو بھی دو نوں چیزوں میں ایک لحظہ کیلئے بھی کوئی شک نہیں کرنا چاہئے۔

امام علیہ السلام اس وسیلہ سے متوسل ہونے کے لئے فرماتے ہیں: > اَنْزَاكَ مُعَذِّبِي بِنَارِكَ بَعْدَ تَوْحِيدِيكَ وَبَعْدَ مَا نَطَوٰوْا عَلَیْهِ قَلْبِي مِنْ مَعْرِفَتِكَ وَلَهَجَ بِهٖ لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ وَاَعْتَقْتُ فِدَةً صَمِيرِي مِنْ حُبِّكَ وَبَعْدَ صِدْقِ اعْتِرَافِي وَدُعَايِي خَاضِعًا لِرُبُوبِيَّتِكَ <

”کیا یہ ممکن ہے کہ میرے عقیدہ توحید کے بعد بھی تو مجھ پر عذاب نازل کرے، یا میرے دل میں اپنی معرفت کے باوجود مجھے مورد عذاب قرار دے کہ میری زبان پر مسلسل تیرا ذکر اور میرے دل میں برابر تیری محبت جاگزیں رہی ہے۔ میں صدق دل سے تیری ربوبیت کے سامنے خاضع ہوں“

یہاں پر ہم دعا کے اس فقرہ سے متعلق ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: جب خداوند عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت و سلطنت عطا کی تو آپ ایک دن اپنے گھر کے سامنے تخت پر ایک ایسے نیک و صالح بندے کے ساتھ تشریف فرماتھے جس کو اللہ نے علم اور نور عطا کیا تھا ، اسی وقت اس تخت کے پاس سے ایک نوجوان کا گذر ہوا تو اس صالح بندے نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا آپ اس جوان کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں تو اس بندے نے عرض کیا: یہ وہی بچہ ہے جس نے آپ کے بری و پاک ہونے کی اس وقت گواہی دی تھی جب عزیز مصر کی زوجہ نے آپ پر الزام لگایا تھا۔

(۱)

”اور اس پر اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی بھی دیدی کہ اگر ان کا دامن سامنے سے پھٹتا ہے تو وہ سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہیں اور اگر ان کا کر تا پیچھے سے پھٹتا ہے تو وہ جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہیں“

یہ وہی شیر خوا ر بچہ ہے جس نے گھوارے میں آپ کی گواہی دی تھی اور یہ اب جوان ہو گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بلا لیا ، اپنے پہلو میں بیٹھایا اور اس کا بہت زیادہ احترام کیا اور وہ عبد صالح حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس متعجب ہو کر مسکراتے ہوئے حضرت یوسف کے اس برتاؤ کا مشاہدہ کرتا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نیک بندے سے فرمایا: کیا تم کو میرے اس جوان کے عزت و کرام کرنے پر تعجب ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا: نہیں لیکن اس جوان کی آپ کے بری الذمہ ہونے کی گواہی کے علاوہ اور کوئی حیثیت نہیں ہے ، خدا نے اس کو قوت گویائی عطا کی جبکہ اس کی خود اس

(۱) سورئہ یوسف آیت/ ۲۶ - ۲۷ .)

میں کوئی فضیلت نہیں ہے ، اس کے باوجود آپ نے اس کا اتنا زیادہ اکرام کیا اس کو اتنی عزت دی ہے۔
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے سامنے اتنے طولانی سجدے کرے اور وہ اس کو جہنم کی آگ میں جلا دے ، یا اس بندے کے اس دل کو جلا دے جو اس کی محبت سے لبریز ہے ، یا اس کی اس زبان کو جلا دے جس سے اس نے خدا کو بہت زیادہ یاد کیا اسکی وحدانیت کی گواہی دی اور اس کی وجہ سے شرک کا انکار کیا ہے؟
حضرت امام علی علیہ السلام اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

”میرے سردار میرے خدامیرے مولا ! کاش میں یہ سوچ بھی سکتا کہ جو

چہرے تیرے سامنے سجدہ ریز رہے ہیں ان پر بھی تو آگ کو مسلط کر دے گا اور جو زبانیں صداقت کے ساتھ حرف توحید کو جاری کرتی رہی ہیں اور تیری حمد و ثنا کرتی رہی ہیں یا جن دلوں کو تحقیق کے ساتھ تیری خدائی کا اقرار ہے یا جو ضمیر تیرے علم سے اس طرح معمور ہیں کہ تیرے سامنے خاضع و خاشع ہیں یا جو اعضاء و جوارح تیرے مراکز عبادت

کی طرف ہنسی خوشی سبقت کرنے والے ہیں اور تیرے استغفار کو یقین کرنے والے ہیں؛ ان پر بھی تو عذاب کرے گا ہر گز تیرے بارے میں ایسا خیال بھی نہیں ہے اور نہ تیرے فضل و کرم کے بارے میں ایسی کوئی اطلاع ملی ہے”

تیسرا وسیلہ

عذاب برداشت کرنے کے مقابلہ میں ہمارا کمزور ہونا، ہماری کھال کا باریک ہونا، ہماری ہڈیوں کا کمزور ہونا، ہم میں صبر اور قوت برداشت کے مادہ کاکم ہونا، کمزوری، قوی متین تک پہنچنے میں ایک کا میاب وسیلہ ہے، ہر کمزور قوی کو جذب کرنے اور اس کی عطوفت و محبت کو اخذ کرنے کی خواہش کرتا ہے۔

بیشک کمزور میں ایک راز ہے جس کی بنا پر اسے ہمیشہ قوی کی طلب ہوتی ہے اسی طرح قوی (طاقتور) کو ہمیشہ کمزور کی تلاش رہتی ہے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی تلاش رہتی ہے۔

بیشک شیرخوار اپنی کمزوری کی بناء پر اپنی ماں کی محبت چاہتا ہے جس طرح مادر مہربان کو بچہ کی کمزوری اور اس کی رقت کی چاہت ہوتی ہے۔ کمزور کا اسلحہ اور وسیلہ بکا اور امید ہے امیرالمومنین علی علیہ السلام اس دعا کی تکمیل میں فرماتے ہیں:

”اے وہ پروردگار جس کا نام دوا، جس کی یاد شفا... اس بندہ پر رحم فرما جس کا سرمایہ فقط امید اور اس کا اسلحہ فقط گریہ ہے“

بیشک فقیر کا اصل سرمایہ غنی (مالدار) سے امید رکھنا ہے، کمزور کا اسلحہ، قوی کے نزدیک گریہ و زاری کرنا ہے، اور دنیا میں جو کمزور کے، قوی و طاقتور سے اور طاقتور کے کمزور سے لو لگا نے کے سلسلہ میں اللہ کی سنتوں کو نہیں سمجھ پائے گا وہ اس دعا کی تکمیل میں حضرت علی علیہ السلام کے ان موثر فقروں کو نہیں سمجھ پائیگا۔

حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام دوسری مناجات میں فرماتے ہیں:

”تو قوی ہے اور میں کمزور ہوں اور کیا طاقتور کے علاوہ کوئی کمزور پر رحم کر سکتا ہے“

امام علیہ السلام اس دعا کی تکمیل میں بندے کی کمزوری، اس کی تدبیر کی کمی اس کے صبر و تحمل کے جلدی ختم ہوجانے، کھال کے رقیق ہونے اور اس کی ہڈیوں کے رقیق ہونے سے متوسل بہ بارگاہ خداوندی ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

”پروردگار میرے بدن کی کمزوری، میری جلد کی نرمی اور میرے استخوان کی باریکی پر رحم فرما“

ہم کو دنیا میں کا نٹا چبھتا ہے، انگارے سے ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے اور جب ہم کو دنیا میں ہلکی سی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں، جبکہ اس تھوڑی سی دیر کی بیماری کو خداوند عالم نے امتحان کے لئے فرار دیا ہے تو ہم اس وقت کیا کریں گے جب ہم درد ناک عذاب کی طرف لے جائے جائیں گے اور عذاب کے فرشتوں سے کہا جائیگا:

(۱)

”اب اسے پکڑو اور گرفتار کرلو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر ستر گز کی ایک رسی میں اسے جکڑلو“

امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

وَأَنْتَ تَعْلَمُ تَعْلَمُ ضَعْفٌ يَعْنِي قَلِيلٌ مِنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا أَوْ عُقُوبَاتِهَا وَمَا يَجْرِي فِيهِ مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَى أَهْلِهَا عَالِمٌ إِنَّ لَكَ بَلَاءً وَمَكْرُوهًا قَلِيلًا مَكْتُوبًا يَسِيرٌ بَقَائِهِ قَصِيرٌ مُدْتُّهُ

(سورۃ الحاقۃ آیت/ ۳۲، ۳۱، ۳۰۔)

فَكَيْفَ احْتَمَالِي لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ وَجَلِيلٍ وَفُوعٍ الْمَكَارِهِ فِيهِ أَوْ هُوَ بَلَاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَيَدْوِمُ مَقَامُهُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنِ غَضَبِكَ وَأَنْتَ قَامِكٌ وَسَخَطِكَ وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السُّمُوتُ وَالْأَرْضُ يَأْسَبِي فَكَيْفَ لِي وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الدَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمَسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ يَا بَلِي وَرَبِّي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ

”پروردگار اتو جانتا ہے کہ میں دنیا کی معمولی بلا اور ادنیٰ سی سختی کو برداشت نہیں کر سکتا اور میرے لئے اس کی

ناگواریاں ناقابل تحمل ہیں جب کہ یہ بلائیں قلیل اور ان کی مدت مختصر ہے تو میں ان آخرت کی بلاؤں کو کس طرح برداشت کروں گا جن کی سختیاں عظیم، جن کی مدت طویل اور جن کا قیام دائمی ہے جن میں تخفیف کا بھی کوئی امکان نہیں ہے اس لئے کہ یہ بلائیں تیرے غضب اور انتقام کا نتیجہ ہیں اور ان کی تاب زمین و آسمان نہیں لاسکتے، تو میں ایک بندہ ضعیف و ذلیل و حقیر و مسکین و بے چارہ کیا حیثیت رکھتا ہوں خدا یا، پروردگار، میرے سردار، میرے مولا”

جو تھا وسیلہ

امام علیہ السلام اس دعا میں بندہ کے اللہ سے مضطر ہو نے کو بیان فرماتے ہیں اور انسان کے لئے اضطراب ایک کامیاب وسیلہ ہے اور اس کی حاجتیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے ذریعہ پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔
ہماری اضطراب سے مراد یہ ہے کہ انسان کی حاجتیں اللہ کے علاوہ کوئی اور پورا نہیں کر سکتا ہے اور اس کی پناہ گاہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، انسان اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ بھاگ کر جاہی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ اس کو کوئی اور پناہ گاہ نہیں مل سکتی ہے۔

چھوٹا بچہ بچپن میں اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی اور کو ایسا نہیں پاتا جو اس کے کام آئے اس کا دفاع کرے اس کی حاجتیں پوری کرے اس کی ہر خواہش و حاجت پر لبیک کہے اس پر عطف کرے لہذا وہ اپنے والدین سے مانوس ہوتا ہے وہ اپنے ابھرتے بچپن میں ان دونوں سے اپنے ہر مطالبہ اور ہر ضرورت کو ان کی رحمت و شفقت سے پاتا ہے جب بچہ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے جب اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو وہ اپنے والدین کی پناہ میں آجاتا ہے اور ان کے پاس اس کو امن و چین، رحمت اور شفقت ملتی ہے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور جس چیز سے اس کو خوف ہوتا ہے ان سے امان ملتی ہے۔ جب وہ کبھی ایسا کام انجام دیتا ہے جس میں وہ ان دونوں کے عقاب کا مستحق ہوتا ہے اور اس کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے تو وہ اپنے دائیں بائیں نظریں ڈالتا ہے تو اس کو کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آتی اور نہ ہی وہ ان دونوں سے فرار کر سکتا ہے اور ان کے علاوہ کوئی امن کی جگہ اس کو نظر نہیں آتی تو انہیں کی پناہ گاہ میں چلا جاتا ہے اور اپنے نفس کو ان کا مطیع و فرمانبردار کہہ کر ان سے فریاد کرتا ہے حالانکہ وہ دونوں اس کو مارنے اور مواخذہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ والدین کو بھی اس طرح کے اکثر مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اور بچہ ان کی محبت اور عطف کو حاصل کر لیتا ہے۔

امام علیہ السلام اس دعا نے شریفہ میں اسی معنی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ آپ ہر مسئلہ میں اللہ سے پناہ مانگتے تھے جب آپ پر کوئی سخت وقت آتا تھا، کوئی مصیبت پڑتی تھی یا کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے اور اسی سے لو لگاتے تھے لیکن پھر بھی آپ کو اپنی مصیبت کے سلسلہ میں اللہ کے علاوہ اور کوئی پناہ گاہ نہیں ملتی تھی امام علیہ السلام انسان کا اسی حالت میں مشاہدہ کرتے ہیں وہ خداوند عالم کے اسی غضب کے سامنے ہے جس کی رحمت کی اسے امید ہے اور اس خداوند قدوس کی عقوبت کے سامنے ہے جس کے غضب سے وہ سلا متی چاہتا ہے۔ بندے کی (جب وہ اپنے کو اللہ کے عذاب کا مستحق دیکھتا ہے) اللہ کے علاوہ اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ وہ کہیں فرار اختیار نہیں کر سکتا نہ اس کو خدا کے علاوہ کسی کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ خدا کے علاوہ کسی اور سے سوال کر سکتا ہے۔

جب عذاب کے فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ خدا کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے اس سے امن و چین طلب کر تا ہے اس سے فریاد کر تا ہے، اپنے نفس کے لئے اس سے رحمت طلب کرتا ہے جیسے وہ بچہ کہ جب اس کے والدین اس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی طرف فرار کرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہ جاتی ہے اور وہ ان کے علاوہ کسی کو اپنا مونس و مددگار نہیں پاتا ہے۔

ہم امام علیہ السلام سے ان کلمات میں دقیق و رقیق و شفاف مطالب کو سنتے ہیں جن کو توحید اور دعا کی روح و جان کہا جاتا ہے: **ن تَرَكْتُ نِي نَاطِقًا لَا ضَجْنَ أَلَيْكَ بَيْنُ**

“تیری عزت و عظمت کی قسم اے آقاؤ مولا! اگر تونے میری گویائی کو باقی رکھا تو میں اہل جہنم کے درمیان بھی امیدواروں کی طرح فریاد کروں گا اور فریادیوں کی طرح نالہ و شیون کروں گا اور “عزیز گم کردہ” کی طرح تیری دوری پر آہ و بکا کروں گا اور تو جہاں بھی ہوگا تجھے آوازوں گا کہ تو مومنین کا سرپرست، عارفین کا مرکز امید، فریادیوں کا فریادرس، صادقین کے دلوں کا محبوب اور عالمین کا معبود ہے” قضیہ کی یہ پہلی وجہ ہے اور دوسری وجہ بھی پہلی وجہ کی طرح واضح و روشن ہے یعنی خداوند عالم کا اپنے بندہ سے رابطہ۔

پہلی وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب مضطر ہو تا ہے تو خدا سے ہی لو لگاتا ہے اس کی رحمت اور اس کی امن کی تلاش میں رہتا ہے۔

بندہ سے خداوند عالم کے محبت کرنے کا دو سرا رخ اس وقت نظر آتا ہے جب وہ تیز بخار میں مبتلا ہوتا ہے اور اُس (خدا) کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے خداوند عالم سے خود اسی خدا کی طرف فرار کرتا ہے خداوند عالم کی رحمت اور فضل کو اس حال میں طلب کرتا ہے کہ وہ خداوند عالم کی عقوبت اور انتقام کے سامنے ہوتا ہے۔

کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہونے کے باوجود بندہ کی فریاد سنتا ہو اور اس (بندہ) کو اس کی عقل کی کمی اور جہالت کی وجہ سے اس کا ٹھکانا جہنم بنا دے جبکہ وہ اس سے فریاد کرتا ہے، اس کا نام لیکر چیختا ہے، اپنی زبان سے اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اس سے جہنم سے نجات کا سوال کرتا ہے، اور اسی کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے۔ اور وہ اس کو جہنم کے عذاب میں ڈال دے اور اس کے شعلے اس کو جلا دیں، اس کو جہنم کی آواز پریشان کرے، اس کے طبقوں میں لوٹتا رہے، اس کے شعلے اس کو پریشان کریں جبکہ خداوند عالم جانتا ہے کہ یہ بندہ اس سے محبت کرتا ہے یہ سچ بول رہا ہے اس کی توحید کا اقرار کر رہا ہے اس سے پناہ مانگ رہا ہے اور اسی کا مضطر ہے۔

پس تم غور سے سنو :

أَفْتَرَاكَ سُبْحَانَكَ يَا هَلِي وَيَحْمَدُكَ تَسْمُغُ فِيهِ أَصَوْتُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ سَجَنَ فِيهِ أَيْمُخَالَفَتِهِ وَذَاقَ طَعْمَ عَذَابِهَا بِمَعْصِنِيَّتِهِ وَحُسْنِ بَيْنِ أَطْبَاقِهَا بِجُرْمِهِ وَجَرِيرَتِهِ وَهُوَ يَضِجُ بِدُكِّ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ كَبِلِ سَلَامِ أَهْلِ تَوْخِ إِلَيْكَ ضَجِجٌ مُؤْمَلٍ لِرَحْمَتِكَ وَيَأْتِي بِرُبُوبِيَّتِكَ أُمُورَ أَلَى فَكَيْفَ يَبْقَى فِي أَلْعِ أَدْبِ وَهُوَ يَرُجُو أَسْلَفَ مِنْ جَلْمِكَ أَمْ كَيْفَ تَوْلَمُهُ بِبِهَاوَانَتِكَ تَسْمُغُ صَوْتَهُ وَتَرَى أَمَّا كَنَّهُ أَمْ النَّارُ وَهُوَ يَأْمُرُ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ أَمْ كَيْفَ يُحْزَنُ لَهُ بِرُهَاوَانَتِكَ تَعْلَمُ صَعْفَهُ أَمْ كَيْفَ يَتَقَلَّبُ لَبِّبًا هَاوَانَتِكَ تَعْلَمُ كَيْفَ يَثْبُتُ مِلَّ عَلَيْهِ زَفَى عِتْقِهِ بِكَ يَرَاهُ أَمْ كَيْفَ يَرُجُو فَضْلَكَ فَصِدْقَهُ أَمْ كَيْفَ تَرُجُو زَابِنِيَّتَهُ هَاوَانَتِكَ أَمْ كَيْفَ هَاتَمُ ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ وَلَا الْمَعْرِفَةُ مِنْ فَضْلِكَ وَالْمُشَبِّهِ مِنْ هَافْتَتَرُكَ فَبَيْنَ مِنْ بَرِّكَ وَرَاحِ سَانِكَ لِمَا عَامَلْتَ بِهِ الْمُوَحَّدَ

”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 کناں اور اہل توحید کی طرح پکارنے والا، ربوبیت کے وسیلہ سے التماس کرنے والا ہے اور تو اس کی آواز نہیں سنتا ہے۔

خدا یا تیرے حلم و تحمل سے اُس 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۔“