

دعا عند اهل بیت
جلد دوم

تالیف

محمد مهدی آصفی

- [دعا میں خدا سے کیا مانگنا چاہئے اور کیا نہیں مانگنا چاہئے](#)
[دعا میں خدا سے کیا مانگنا چاہئے؟](#)
[دعا میں محمد وآل محمد \(ص\) پر صلوات](#)
[مومنین کے لئے دع](#)
[عام مومنین کے لئے دع](#)
[عمومی دعا کے کچھ نمونے](#)
[سرخدوں کے محافظوں کے حق میں دع](#)
[قرآن کریم میں دعا کے تین صیغے](#)
[اپنے لئے دع](#)
[دوسروں کے لئے دع](#)
[اجتماعی دع](#)
[دعا کے تیسرے طریقہ کی تشریح و تفسیر](#)
[صرف مومنین کیلئے دع](#)
[غائب مومنین کیلئے دع](#)
[چالیس مومنوں کیلئے دع](#)
[دعائیں دوسروں کو ترجیح دین](#)
[والدین کے لئے دع](#)
[اپنی ذات کیلئے دع](#)
[ہر لازم چیز کے لئے دع](#)
[بڑی حاجتیں چھوٹی حاجتوں پر پردہ نہ ڈال دیں](#)
[خداوند عالم کی بارگاہ میں بڑی نعمتوں کا سوال کرنا چاہئے](#)
[دعا کر کے سب کچھ تدبیر الہی کے حوالہ کر دیں](#)
[خداوند عالم سے ذات خدا کو طلب کرن](#)
[جو چیزیں دعا میں سزاوار نہیں ہیں](#)
[کائنات اور حیات بشری میں اللہ کی عام سنتوں کے خلاف دعا کرن](#)
[حل نہ ہونے والی چیزوں کیلئے دعا کرن](#)
[دوسروں کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرن](#)
[مصلحت کے خلاف دعا کرن](#)
[فتنہ سے پناہ مانگن](#)
[مومنین کے لئے بد دعا کرن](#)
[مومنین کے ساتھ ملاوٹ کرنے سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے](#)
[مومنین سے سوء ظن قبولیت عمل کی راہ میں رکاوٹ](#)
[اہل بیت علیہم السلام کی دعاؤں میں حبّ خدا اللہ سے لو لگان](#)
[اللہ کی محبت](#)
[ایمان اور محبت](#)
[محبت کی لذت](#)
[محبت کے ذریعہ عمل کی تلافی](#)
[محبت انسان کو عذاب سے بچاتی ہے](#)
[محبت کے درجات اور اس کے طریقے](#)
[محبت میں انسیب اور شوق کی حالت](#)

دلوں میں پیدا ہونے والے شکوک

اصل اختیار

دعائے قاع اور قمہ

تین وسیلے

پہلا وسیلہ: حاجت

دوسرا وسیلہ: دع

تیسرا وسیلہ: محبت

اللہ سے ملاقات کے شوق کی ایک اور حالت

اللہ کے لئے خالص محبت

بندہ سے متعلق خداوند عالم کی حمیت

اللہ کے لئے اور اللہ کے بارے میں محبت

محبت کا پہلا سرچشمہ

اللہ اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے

ان کو اپنی محبت و الفت عطا کرتا ہے

بندوں سے خداوندعالم کا اظہار دوستی

اہل بیت علیہم السلام کی میراث میں دعاؤں کے مصادر

اصحاب ائمہ علیہم السلام اور تدوین حدیث کا اہتمام

حدیث کے سلسلہ میں (اصول اربعہ) چار سو اصول

میراث اہل بیت علیہم السلام اور طغرل بیگ کی آتش زنی

اہل بیت علیہم السلام کی محفوظ رہ جانے والی میراث

دعاؤں کے کچھ مصادر کا تلف ہونے سے محفوظ رہیں

کتاب مصباح المتبجد کے ذریعہ محفوظ رہنے والی دعائیں

سید ابن طاووس تک پہنچنے والے دعاؤں کے کچھ مصادر

سید ابن طاووس کے پاس حدیث اور دعا کے پندرہ سو مصادر

سید ابن طاووس سے متاخر دعاؤں کے مصادر

دعا اور قضا و قدر

تاریخ اور کائنات میں قانون علیت

خداوند عالم کے ارادہ کا قانون علیت سے رابطہ

قانون تسبیب

قانون توفیق

کائنات میں سلطان مطلق اللہ کا ارادہ

خداوند عالم کے ارادہ اور قانون علیت کے مابین رابطہ

تکوین (موجودات) میں بداء

محو اور اثبات

بداء؟ پیر ایمان کی تردید

دعا اور بداء

زیارت کے توحیدی اور سیاسی پہلو

تاریخ میں خاندان توحید

اس خاندان کی نسلوں کے درمیان رابطہ اور تسلسل

زیارت

زیارتوں کی عبارات میں آنے والے معانی و مفہیم کا جائزہ

زیارتوں میں سیاسی اور انقلابی پہلو

زیارت کا عام سیاسی دائرہ سے رابطہ

الف: شہادت

مقابلہ کے دو سرے مر حلہ میں امام علیہ السلام کی گواہی

دوسرے مر حلہ میں تاویل قرآن پر جنگ کرنے کی گواہی

شہاد و مشہود

ب: الموقف

رضا اور غضب

سلم اور تسلیم

انتقام کے لئے مدد کی دع

حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لئے دعاؤں کے چند نمونے:

انتقام اور خون خواہی کے لئے دع

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

محمد مہدی آصفی

مترجم: سید ضرغام حیدر نقوی

دعا میں خدا سے کیا مانگنا چاہئے اور کیا نہیں مانگنا چاہئے
اس مقام پر دعاء کے سلسلہ میں دو اہم سوال در پیش ہیں: ۱. ہمیں دعا کرتے وقت خدا سے کن چیزوں کو مانگنا
چاہئے؟

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

۱. دعا میں خدا سے کیا مانگنا چاہئے؟

ہم پہلے سوال سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ دعا کرتے وقت اللہ سے کوئی چیزیں مانگنا سزاوار ہے؟
بیشک بندے کا اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا دعا کہلاتا ہے۔ بندے کی ضرورت اور حاجت کی کوئی انتہا
نہیں ہے جیسا کہ خداوند عالم کے غنی سلطان اور کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
دونوں لامتناہی چیزوں کے جمع ہونے کو دعا کہا جاتا ہے۔

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

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

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

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

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

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

اور ان میں سب سے عظیم خداوند عالم کا یہ فرمان ہے :
 إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 1
 “بیشک اللہ اور اس کے ملائکہ رسول پر صلوات بھیجتے ہیں تو اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر صلوات بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو” حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے : الصلاة علي نور علي الصراط 2
 “مجھ پر صلوات بھیجنا پل صراط کے لئے نور ہے” یہ بھی رسول اسلام (ص) کا ہی قول ہے : ان ابخل الناس من ذكرت عنده، ولم يصل علي 3

“سب سے بخیل انسان وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر صلوات نہ بھیجے”
 عبد اللہ بن نعیم سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میں اپنے پاس محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں پاتا تو آپ نے فرمایا : آگاہ ہو جاؤ اس سے افضل اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے”
 حضرت امام باقر اور امام صادق علیہما السلام سے مروی ہے : “قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز محمد و آل محمد پر ” صلوات ہو گی 4

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں : اذا كان لك الى الله سبحانه حاجة فابدأ بصلواتك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صل على من اسألك عن حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين، فيقضى إحداهما ويمنع الأخرى 5

“جب تم خداوند عالم سے کوئی حاجت طلب کرو تو پہلے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو اس کے بعد اس سے سوال کرو بیشک خداوند عالم سب سے زیادہ کریم ہے کہ اس سے دو حاجتیں طلب کی جائیں اور وہ ان میں سے ایک کو پورا کر دے اور دوسری کو پورا نہ کرے” انبیاء و مرسلین اور ان کے اوصیاء کی دعا نیاں اسی طرح کی دعائیں ہیں۔
 عام طور پر تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے اوصیاء پر صلوات و سلام وارد ہوتے ہیں یا اہل بیت علیہم السلام سے ماٹورہ دعاؤں میں مشخص و معین اور نام بنام ان پر صلوات و سلام وارد ہوتے ہیں اور ان میں وارد ہونے والی ایک دعا (عمل ام داؤد) ہے جو رجب کے مہینہ میں ایام بیض کے سلسلہ میں وارد ہوتی ہے اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔

1 سورنہ احزاب آیت / ۵۶ . 2 کنز العمال حدیث / ۲۱۴۹ . 3 کنز العمال حدیث / ۲۱۴۴ . 4 بحار الانوار جلد ۷۱ صفحہ / ۳۷۴ . 5 نہج البلاغہ حکمت ۳۶۱ .

محمد و آل محمد (ص) پر صلوات بھیجنے کے چند نمونے صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں : رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، الْمُنْتَجَبِ، الْمُصْطَفَى الْمَكْرَمِ، الْمُقَرَّبِ أَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَبَارِكْ عَلَيْهِ أُمَّمَ بَرَكَاتِكَ، وَتَرَحَّمْ عَلَيْهِ أَمْتَعِ رَحْمَاتِكَ .

رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَاةَ زَاكِيَةٍ لَا تَكُونُ صَلَاةً مِنْهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً نَامِيَةً لَا تَكُونُ صَلَاةً نَامِيَةً مِنْهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً رَاضِيَةً لَا تَكُونُ صَلَاةً رَاضِيَةً مِنْهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تَرْضِيكَ وَتَرْضِي رِضَاكَ وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً لَانْرِضِي لَهَا وَتَرْضِي لَهَا هَاهُنَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَاةً تَنْتَظِمُ صَلَوَاتِكَ وَانْبِيَاءِكَ وَرَسُلِكَ وَاهْلِ طَاعَتِكَ <

“خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جو منتخب، پسندیدہ، محترم اور مقرب ہیں۔ اپنی بہترین رحمت اور ان پر برکتیں نازل فرما اپنی تمام ترین برکات، اور ان پر مہربانی فرما اپنی مفید ترین مہربانی خدایا محمد و آل محمد پر وہ

پاکیزہ صلوات نہ ہو اور وہ مسلسل بڑھنے والی رحمت جس سے زیادہ بڑھنے والی کوئی رحمت نہ ہو۔ ان پر وہ پسندیدہ صلوات نازل فرما جس سے بالاتر کوئی صلوات نہ ہو۔ خدایا محمد و آل محمد پر وہ صلوات نازل فرما جس سے انہیں راضی کر دے اور ان کی رضامندی میں اضافہ کر دے اپنے پیغمبر پر وہ صلوات نازل فرما جو تجھے راضی کر دے اور تیری رضا میں اضافہ کر دے۔ ان پر وہ صلوات نازل فرما جس کے علاوہ ان کے لئے کسی صلوات سے تو راضی نہ ہو اور اس کا ان کے علاوہ کوئی اہل نہ سمجھتا ہو۔ خدایا محمد و آل محمد پر وہ صلوات نازل فرما جو تیرے ملائکہ، انبیاء و مرسلین اور اطاعت گزاروں کی صلوات کو سمیٹ لے ”

۲. مومنین کے لئے دعا

خداوند عالم کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد انبیاء اور ان کے اوصیاء پر درود و سلام بھیجنے کے بعد سب سے اہم چیز مومنین کے لئے دعا کرنا ہے یہ دعا، دعا کے اہم شعبوں میں سے ہے اس لئے کہ مومنین کے لئے دعا کرنا اس روئے زمین پر ہمیشہ پوری تاریخ میں ایک مسلمان کو پوری امت مسلمہ سے جوڑے رہی ہے جس طرح محمد و آل محمد پر صلوات خداوند عالم کی طرف سے نازل ہو نے والی ولایت کی رسی کے ذریعہ جوڑے رہی ہے۔ اس رابطہ کو دعا ایک طرف فردا و امت کے درمیان جوڑتی ہے اور ان سے رابطہ قائم کرنے والے تمام افراد کے درمیان اس رابطہ کو جوڑتی ہے یہ رابطہ سب سے بہترین و افضل رابطہ ہے اس لئے کہ اس علاقہ و تعلق سے انسان اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور یہ تعلق و لگاؤ اس کو ہمیشہ خدا سے جوڑے رہتا ہے اور وہ خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں پہچانتا اور یہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا ہے۔

یہ دعا دو طریقہ سے ہو تی ہے : عام دعا کسی شخص کو معین اور نام لئے بغیر دعا کرنا۔ دوسرے نام بنام اور مشخص و معین کرنے کے بعد دعا کرنا۔ اور ہم انشاء اللہ ان دونوں قسموں کے متعلق بحث کریں گے :

۱. عام مومنین کے لئے دعا

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

دعا کا یہ طریقہ عام مومنین کے لئے ہے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور طول تاریخ میں روئے زمین پر امت مسلمہ کے ایک ہونے کی نشاندہی کرتا ہے اور ہمارے تعلقات کو اس خاندان سے زیادہ مضبوط و محکم کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں دعا کے دو کردار ہیں : پہلا کردار یہ ہے کہ ہم اللہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ دوسرا کردار یہ ہے کہ طول تاریخ میں روئے زمین پر ایمان لانے والی امت مسلمہ سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے۔ دعا کے اس بلیغ طریقہ پر اسلامی روایات میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور یہ وارد ہوا ہے کہ خداوند عالم دعا کرنے والے کو اس کی بزم میں حاضر ہونے والے تمام مومنین کی تعداد کے مطابق نیک ثواب دیتا ہے ، اس دعا میں شامل ہونے والے ہر مومن کی اس وقت شفاعت ہوگی جب خدا اپنے نیک بندوں کو گناہگار بندوں کی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔

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

مَامِنُ مَوْمِنٍ دَعَا لِمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ اِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الَّذِي دَعَا لَهُمْ بِهِ مِنْ كُلِّ مَوْمِنٍ وَ مَوْمِنَةٍ ، مَضَى مِنْ اَوَّلِ الدَّهْرِ اَوْ هَوَاتِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَ اِنَّ الْعَبْدَ لِيَوْمِرَ بِهِ اِلَى النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَسْحَبُ ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ (وَ الْمُؤْمِنَاتُ : يَا رَبِّ هَذَا الَّذِي كَانَ يَدْعُو النَّافِسَ عَنَّا فِيهِ ، فَيَشْفَعُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيُنْجُو) (۱)

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

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

مَنْ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا وَ عَشْرِينَ مَرَّةً : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَعْدَ كُلِّ مَوْمِنٍ وَ مَوْمِنَةٍ (بَقِيَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَسَنَةٌ وَ مَحَا عَنْهُ سَيِّئَةٌ وَ رَفَعَ لَهُ دَرَجَةً) (۲)

”جس نے ایک دن میں پچیس مرتبہ کہا، تو خداوند عالم ہرگز شتہ اور قیامت تک آنے والے مومن اور

۴، حدیث / ۱) اصول کافی / ۵۳۵، آمالی طوسی جلد ۲ صفحہ ۹۵، وسائل الشیعہ جلد ۱۱۵۱ (۸۸۸۹ / .
۱۱۵۱، حدیث / ۲) ثواب الاعمال صفحہ ۸۸، وسائل الشیعہ جلد ۴)

مومنہ کی تعداد کے مطابق اس کے لئے حسنات لکھے گا اور اس کی برائیوں کو محو کر دے گا اور اس کا درجہ بلند کرے گا”

ابو الحسن حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے : (۱)

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

(۲)

”جو مو من بھی زندہ مردہ مو منین و مو منات اور مسلمین و مسلمات کیلئے دعا کرے گا خداوند عالم اس کیلئے ہر مو من اور مو منہ کے بدلہ خلقت آدم سے قیامت تک ایک نیکی لکھے گا”

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد سے اور انہوں نے حضرت رسول خدا (ص) سے نقل کیا ہے :
مامن مؤمن او مؤمنة، مضی من اول الدهر، او هوات الی یوم القیامة، الا وهم شفعاء لمن یقول فی دعائه: اللّٰهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، وان العبد لیؤمر به الی النار یوم القیامة، فیسحب فیقول المؤمنین والمؤمنات:

(۱۱۵۲، حدیث / ۱) وسائل الشیعہ جلد ۴)

(۱۱۵۲، حدیث / ۲) وسائل الشیعہ جلد ۴)

(یاربنا هذا الذي كان يدعونا فشفّعنا فيه فيشفّعهم الله، فينجو) (۱)

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

ابو الحسن الرضا علیہ السلام سے مروی ہے :

(۲)

”جو شخص زندہ مردہ مو منین و مو منات اور مسلمین و مسلمات کے لئے دعا کرتا ہے تو خداوند عالم خداوند عالم اس کیلئے ہر مو من اور مو منہ کے بدلہ خلقت آدم سے قیامت تک ایک نیکی لکھے گا”

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

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

(۲) ثواب الاعمال صفحہ / ۴۶، بحار الانوار جلد ۹۳ / صفحہ ۳۹۶ .

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

”جو مو من مرد یا مو من عورت زمانہ کے آغاز سے گزر چکا ہے یا قیامت تک آنے والا ہے وہ اس شخص کی شفاعت کرنے والا ہے جو یہ دعا کرے : خدایا مو منین و مو منات کو بخش دے اور قیامت کے دن اس انسان کو دو زخم میں ڈالے جانے کا حکم دیا جائیگا تو اس وقت مو منین و مو منات کہیں گے پروردگار عالم یہ ہمارے لئے دعا کیا کرتا تھا لہذا اس کے سلسلہ میں ہم کو شفیع قرار دے تو خداوند عالم ان کو شفیع قرار دے گا جس کے نتیجہ میں وہ شخص

نجات پا جائے گا ”

امام جعفر صادق رسول خدا سے نقل فرماتے ہیں :

(۲)

”جب دعا مانگو تو سب کیلئے دعا مانگو کیونکہ اس طرح دعا ضرور قبول ہو تی ہے ”

ابو عبد اللہ الصادق علیہ السلام سے مروی ہے : جب انسان کہتا ہے : (۳)

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

(۱) ثواب الاعمال صفحہ / ۴۷، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ / ۳۸۶ .

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

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

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

عمومی دعا کے کچھ نمونے

ہم ذیل میں اہل بیت علیہم السلام سے ماثورہ دعاؤں میں عام دعا کے

سلسلہ میں کچھ نمونے پیش کرتے ہیں :

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

ان ہی نمونوں میں سے ہے :

”خدا یا مو منین اور مومنات فقراء کو اپنے فضل سے دولت و ثروت عطا کر ، بیمار مو منین اور مومنات کو شفا و صحت

عطا کر ، زندہ مو منین اور مومنات پر لطف و کرم فرما، مردہ مو منین و مو منات پر بخشش و رحمت عطا فرما ، اپنی

رحمت سے مسافر مو منین و مومنات کو ان کے وطن میں صحیح و سالم واپس لوٹا اور ہمارے سید و سردار محمد خاتم

النبین اور ان کی آل پاک پر درود و سلام ہو ”

صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں :

”خدا یا ان تمام تابعین پر آج کے دن سے قیامت کے دن تک مسلسل رحمتیں نازل کر تے رہنا اور ان کی ازواج اور اولاد پر

بھی بلکہ ان کے تمام اطاعت گزاروں پر بھی وہ صلوات و رحمت جس کے بعد تو انہیں اپنی معصیت سے بچا لے اور ان

کے لئے باغات جنت کی وسعت عطا فرما دے اور انہیں شیطان کے مکر سے بچا لے اور جس نیکی پر امداد مانگیں ان کی

امداد کر دے اور رات اور دن کے نازل ہونے والے حوادث سے محفوظ بنا دے۔ علاوہ اس حادثہ کے جو خیر کا پیغام لیکر

آئے ”

سرحدوں کے محافظوں کے حق میں دعا
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَحَصِّنْ نُجُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ بِعِزَّتِكَ وَابْدْحْ مَائِنَهَا بِقُوَّتِكَ وَاسْبِغْ عَطَايَاهُمْ مِنْ جِدَّتِكَ اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَكثِّرْ عِدَّتَهُمْ وَاشْحِ ذَا سَلْمِ حَنَّتَهُمْ وَاحْرُسْ حَوْرَ نَهْمِ وَامْنِ عَ حَوْمِ نَهْمِ وَآلِفْ جَمْعَهُمْ
وَدَبِّرْ اَمْرَهُمْ وَوَاتِرْ بَيْنَهُمْ مِيْرَهُمْ وَتَوَحَّدْ بِكِفَايَةِ مُؤْنِهِمْ وَاعْضُدْ دُهُمَ بِالنَّصْرِ وَاعْنَهُمْ بِالصَّبْرِ وَالطُّفْلِ لَّهُمْ فِي الْمَكْرِ .

”خدا یا محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور اپنے غلبہ کے ذریعہ مسلمانوں کی سرحدوں کی محافظت فرما اور
اپنی قوت کے سہارے محافظین حدود کی تائید فرما اور اپنے کرم سے ان کے عطایا کو مکمل بنا دے خدایا محمد و آل
محمد پر رحمت نازل فرما اور مجاہدوں کی تعداد میں اضافہ فرما ان کے اسلحوں کو تیز و تند بنا دے ان کے مرکزى
مات کی حفاظت فرما، ان کے حدود و اطراف کی حراست فرما ان کے اجتماع انس و الفت پیدا کر ان کے امور کی تدبیر
فرما ان کی رسد کے وسائل کو متواتر بنا دے اور تو تن تنہا ان کی تمام ضروریات کے لئے کافی ہو جا اپنی نصرت سے
ان کے بازوؤں کو قوی بنا دے اور جو ہر صبر کے ذریعہ ان کی امداد فرما اور باریک تدبیروں کا علم عطا فرما ۔
خدا یا محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے باخبر کر دے جن سے وہ ناواقف ہیں
اور وہ تمام باتیں بتا دے جنہیں نہیں جانتے ہیں اور وہ سارے مناظر دکھلا دے جنہیں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں ”
صحیفہ سجادیہ میں ایک اور مقام پر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں :

”خدا یا اور جس مسلمان کے دل میں اسلام کا درد ہوا اور وہ اہل شرک کی گروہ بندی سے رنجیدہ ہو کر جہاد کا ارادہ کرے
اور مقابلہ پر آمادہ ہو جائے لیکن کمزوری اسے بٹھا دے یا فاقہ اسے روک دے یا کوئی حادثہ درمیان میں حائل ہو جائے اور
اس کے ارادہ کی راہ میں کوئی مانع پیش آجائے تو اس کا نام بھی عبادت گزاروں میں لکھ دینا اور اسے بھی مجاہدین کا
ثواب عطا فرمادینا اور شہداء و صالحین کی فہرست میں اس کا نام بھی درج کر دینا ”
دعا مجاہدین الرسالین صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین فرماتے ہیں :
”اور خدایا جو مرد مسلمان کسی غازی یا سرحد کے سپاہی کے گھر کی ذمہ داری لے لے اور اس کے اہل خانہ کی حفاظت
کرے یا اپنے مال سے اس کی مدد کرے یا جنگ کے آلات و اوزار سے اس کی کمک کرے یا پس غیبت اس کی خُرمت کا
تحفظ کرے تو اسے بھی جیسا اجر عطا کرنا کہ دونوں کا وزن ایک جیسا ہو ”

قرآن کریم میں دعا کے تین صیغے
قرآن کریم میں دعا کے لئے تین صیغے آئے ہیں :
۱۔ ایک انسان کا خود اپنے لئے دعا کرنا ۔
۲۔ کسی دوسرے کے لئے دعا کرنا ۔
۳۔ کچھ افراد کا مل جل کر تمام مومنین کے لئے دعا کرنا ۔
دعا کے سلسلہ میں ہم ذیل میں ان تینوں گروہوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں تاکہ مومنین کے لئے دعا کرنے میں ہم قرآن
کے اسلوب سے واقف ہو سکیں:

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

(۱)
”پروردگار تو نے مجھے ملک بھی عطا کیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور
دنیا و آخرت میں میرا والی اور سرپرست ہے مجھے دنیا سے فرمانبرداری اٹھانا اور صالحین سے ملحق کر دینا ”
(۲)
”اور یہ کہنے کہ پروردگار مجھے اچھی طرح سے آبادی میں داخل کر اور بہترین انداز سے باہر نکال اور میرے لئے ایک

طاقت قرار دیدے جو میری مدد گار ثابت ہو۔
 رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَاَحْلِلْ لِي عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي (۳) >“موسیٰ نے عرض کی
 پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرا کام میرے لئے آسان کر دے اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے
 تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھیں”
 (۴)

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

“پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا کہ تو تمام وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ (۱)
 “اور یہ کہنا کہ پروردگار ہم کو بابرکت منزل پر اتارنا کہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ (۲)
 “اور کہنے کہ پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین
 میرے پاس آجائیں”
 (۳)

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

۲۔ دوسروں کے لئے دعا !

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

- (۱) سورئہ مومنون آیت/ ۲۹ -)
 (۲) سورئہ مومنون آیت/ ۹۷، ۹۸ -)
 (۳) سورئہ شعراء آیت/ ۸۳ - ۸۵ -)
 (۴) سورئہ اسراء آیت/ ۲۴ -)

ملة العرش کی مومنین کے لئے دعا: (۱)
 “خدا یا تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر محیط ہے لہذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے تو بہ کی ہے اور تیرے راستہ
 کا اتباع کیا ہے اور انہیں جہنم سے بچا لے، پروردگار انہیں اور انکے باپ دادا ازواج اور اولاد میں سے جو نیک اور
 صالح افراد ہیں انکو ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما جن کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے کہ بیشک تو سب پر غالب
 اور صاحب حکمت ہے، اور انہیں برائیوں سے محفوظ فرما کہ آج جن لوگوں کو تونے برائیوں سے بچالیا گویا انہیں پر
 رحم کیا ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے”

۳۔ اجتماعی دعا

قرآن کریم کا یہ سب سے مشہور طریقہ ہے اور قرآن کریم کی اکثر دعائیں اسی طرح کی ہیں اس سلسلہ میں قرآن میں
 ارشاد ہوتا ہے :
 (۲) “ہم سیدھے راستہ کی ہدایت فرماتا رہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تونے نعمتیں نازل کی ہیں ان کا راستہ نہیں جن
 پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں”

(۱) سورئہ غافر آیت/ ۹۰ -)

(۲) سورنہ حمد آیت ۰۶-۰۷)

(۱)

”اور دل میں یہ دعا تھی کہ پروردگار ہماری محنت کو قبول فرمائے کہ تو بہترین سننے والا ہے“

(۲)

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

(۳)

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

(۴)

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

(۱) سورنہ بقرہ آیت ۱۲۷)

(۲) سورنہ بقرہ آیت ۲۰۱)

(۳) سورنہ بقرہ آیت ۲۵۰)

(۴) سورنہ بقرہ آیت ۲۸۶)

(اَلْوَهَّابُ) ۱

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

(۲)

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

(۳)

”خدایا ہم پر صبر کی بارش فرما اور ہمیں مسلمان دنیا سے اٹھانا“ (۴)

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

(۵)

(۱) سورنہ آل عمران آیت ۰۸)

(۲) سورنہ آل عمران آیت ۱۹۳-۱۹۴)

(۳) سورنہ اعراف آیت / ۱۲۶)

(۴) سورنہ مومن آیت ۱۰۹)

(۵) سورنہ فرقان آیت / ۶۵)

”پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے کہ اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہے“ (۱)

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

دعا کے تیسرے طریقہ کی تشریح و تفسیر

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

سلسلہ میں بحث کرتے ہیں :

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

(۲)

“اور اس فتنہ سے بچو جو صرف ظالمین کو پہنچنے والا نہیں ہے ” ایسے موقع پر انسان کو سب کے لئے دعا اور استغفار کرنا چاہئے لہذا جب پروردگار عالم سب سے عذاب اٹھا ئے گا تو اس انسان سے بھی اٹھا ئے گا ۔ (۳)

(۱) سورنہ تحریم آیت / ۰۸)

(۲) سورنہ انفال آیت / ۰۲۵)

(۳) سورنہ دخان آیت / ۱۲)

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

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

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

خداوند عالم سب سے زیادہ کریم ہے وہ کہاں سب کی دعاؤں کو رد کرے۔ بعض کے لئے اس کی دعا قبول کر لینا یہ اس کی شان کریمی نہیں ہے ۔ یہیں سے یہ تیسرا فرضیہ کہ خداوند عالم سب کے حق میں دعا مستجاب کرتا ہے معین ہوجاتا ہے۔ دعا کی اس قسم میں انسان سب کی طرف سے اللہ تک پیغام پہنچاتا ہے اللہ کو سب کی طرف سے مخاطب کر کے کہتا ہے (ربنا) سب کا قائم مقام بنتا ہے اور سب کا پیغام اللہ تک پہنچاتا ہے۔

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

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

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

اور اس حالت میں دعا کی قدر و قیمت معلوم ہو جاتی ہے ۔

بیشک ہم میں سے ہر نماز میں ہر ایک کی دعا سب کے لئے سب کی دعا کی طاقت رکھتی ہے۔ ایسی حالت میں دعا کرنا

خداوند عالم کی بارگاہ میں رحم کی درخواست کرنا بہت بلند طاقت کا حامل ہے۔

(۱) سورنہ حمد آیت ۰۶۔

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

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

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

مومنین بعض افراد کے دو سرے بعض افراد سے تمثیل و تشبیہ دینے کو قبول کرتے ہیں اور یہاں پر تمثیل و تشبیہ سے مراد فرد کا اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ پیش کرنا نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی تشبیہ ہے جس کو پروردگار عالم قبول کرتا ہے اور جو افراد اللہ کی بارگاہ میں کسی دو سرے فرد کی نیابت کرتے ہیں یہ تمثیل و تشبیہ شرعی ہے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں مقبول ہے ۔

اس صورت میں دعا سب کی دعاؤں کی طاقت رکھتی ہے جب ہم میں سے کوئی شخص اللہ کی

(۱) سورنہ حمد آیت / ۰۶۔

(بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہتا ہے : (۱) ” ہم کو سیدھے راستہ پر گامزن رکھو “)
گو یا سب نے مل کر خدا سے دعا کی ، اس درجہ اور طاقت و قوت کی حامل دعا کو ہر مسلمان ہر روز نماز میں خداوند عالم سے کرتا ہے اور سب کا قائم مقام بن کر سب کیلئے دعا کرتا ہے ۔
ہر دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اسی طرح گڑگڑاتے ہیں اور دسیوں مرتبہ اس سے رحم و عطا فت کی درخواست کیا کرتے ہیں۔

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

(۱) سورنہ فاتحہ آیت ۰۶۔

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

ب. صرف مومنین کیلئے دعا
 جس طرح اسلامی روایات میں عام مومنین کیلئے دعا کرنا وارد ہوا ہے اسی طرح مخصوص مومنین کا نام لیکر ان کیلئے دعا کرنا وارد ہوا ہے۔
 دعا کے اس رنگ میں الگ ہی نکھار ہے اور دعا کرنے والے کے نفس میں اس نکبت اور اثر کے علاوہ بھی ایک اثر ہے جو عمومیت کے لئے تھا کیونکہ دعا کا یہ رنگ ان منفی اثرات کو ختم کر دیتا ہے جو کبھی دو طرفہ اور افراد کے اجتماعی تعلقات پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں اور کبھی مومنین کی جماعتوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں کیونکہ جب مومن خداوند عالم سے اپنے مومن بھائیوں کا نام لیکر رحمت و مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دوست رکھتا ہے اور اس کے ذریعہ وہ حسد اور نفرت وغیرہ دور ہو جاتے ہیں جن کو وہ ان کی طرف سے کبھی اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔
 اس وقت دعا کی تین حالتیں ہوتی ہیں؟
 ۱. دعا کرنے والا اللہ سے لو لگا تا ہے۔
 ۲. دعا کرنے والا روئے زمین پر بسنے والی امت مسلمہ اور طول تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے دونوں سے رابطہ رکھتا ہے۔
 ۳. وہ اپنے برادران اور رشتہ داروں سے رابطہ پیدا کرتا ہے اور یہ اس کی زندگی کا بہت ہی وسیع میدان ہے۔

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

۱. غائب مومنین کیلئے دعا

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے: (۱)
 ”انسان کے غائب مومنین کیلئے دعا کرنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور بلائیں مشکلیں دور ہوتی ہیں“
 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے: (۲)

۴، حدیث / ۸۸۶۷ - ۱ / اصول کا فی / ۴۳۵، وسائل الشیعہ جلد ۱۱۴۵ (۱)
 ۲ / اصول کا فی / ۴۳۵ -)

” انسان کی غائب شخص کیلئے دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے“
 ابو خالد قماط سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے: (۱)
 ”غائب شخص کیلئے دعا کرنے والی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے جب انسان اپنے غائب بھائی کیلئے دعا کرنا شروع کرتا ہے تو دعا کرنے والے کا موکل فرشتہ اس کی دعا کے بعد آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تمہارے لئے بھی ایسا ہی ہوگا“ سکونی نے حضرت امام جعفر صادق سے اور آپ نے حضرت رسول خدا (ص) سے نقل کیا ہے:
 (۲)

”غائب شخص کی غائب شخص کیلئے دعا جتنی جلدی قبول ہوتی ہے کوئی چیز اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی ہے“
 جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے:
 (۳)

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

۱ / اصول کا فی / ۴۳۵ -)
 ۴، حدیث / ۸۸۷ - ۲ / وسائل الشیعہ جلد ۱۱۴۶ (۱)

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

یونس بن عبدالرحمن نے عبداللہ بن جندب سے نقل کیا ہے: (۲)
 ”میں نے ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے: غیر حاضر مومن کے لئے دعا کرنے والے کو عنانِ سماء سے آواز آتی ہے: تمہارے لئے ایک دعا کے عوض ایک لاکھ دعائیں ہیں“
 ابن ابو عمیس نے زید نرسی سے نقل کیا ہے: ”کننت مع معاویة بن وهب فی الموقف وهو يدعو، فتفقدت دعاءه فما رأيتہ يدعو لنفسه بحرف، ورأيتہ يدعو لرجل رجل من الأفاق ويُسميهم، ويُسمي أباءهم حتى أفاض الناس -“

۴، حدیث / (۱) اصول کا فی / ۵۳۵، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۸۷، وسائل الشیعہ جلد ۱۱۴۹ (۸۸۸۲ / ۲) رجال کشی صفحہ ۳۶۱۔

فقلت له: يا عمّ لقد رأيت عجباً! قال: وما الذي أعجبك ممرأيت؟
 قلت: يا ثارک اخوانک علی نفسک فی مثل هذا الموضوع، وتفقدک رجلاً رجلاً۔
 فقال لي: لا تعجب من هذا يا ابن أخي، فاني سمعت مولي... وهو يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب ناداه ملك من السماء الدنيا: يا عبد الله، لك مائة ألف ضعف (مما دعوت... الخ) ۱

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

میں نے ان کی خدمت عرض کیا: اے چچا میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی انہوں نے کہا: تم نے کیا عجیب چیز دیکھی؟
 میں نے عرض کیا: اس طرح کے مقام پر آپ کا اپنے نفس کو چھوڑ کر دوسرے برادران کے لئے دعا کرنا یہاں تک کہ ان میں سے ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا: اے برادرزادہ اس بات سے متعجب نہ ہومیں نے اپنے مولا کو یہ فرماتے سنا ہے: جس نے اپنے غیر حاضر بھائی کیلئے دعا کی تو آسمان کے فرشتے اس کو آواز دیتے ہیں جو کچھ تم نے اس کیلئے دعا کی ہے تمہارے لئے اس کے ایک لاکھ برابر ہے“
 حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت امام حسن سے نقل کیا ہے:
 رأيت امي فاطمة قامت في محرابها ليلة جمعتها، فلم تزل راکعة، ساجدة

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

حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات، وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشي فقلت لها: يا أمّاه: لم لاتدعين لنفسك، كما تدعين لغيرك؟ (فقالت: يا بئني، الجار ثم الدار) < ۱)
 ”میں نے اپنی مادر گرامی کو شب جمعہ ساری رات محراب عبادت میں رکوع وسجود کرتے دیکھا یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جا تی تھی اور آپ مومنین اور مومنات کا نام لے لیکر بہت زیادہ دعائیں کیا کرتی تھیں اور اپنے لئے کوئی دعا نہیں کرتی تھیں میں نے آپ کی خدمت مبارک میں عرض کیا: اے مادر گرامی آپ اپنے لئے ایسی دعا کیوں نہیں کرتیں جیسی دوسروں کیلئے کرتی ہیں؟“

تو آپ نے فرمایا: اے میرے فرزند، پہلے ہمسایہ اور پھر گھر والے ہیں؟ ابو ناتانہ نے حضرت علی علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے پدربزرگوار سے نقل کیا ہے:

”رأيت عبد الله بن جندب في الموقف فلم أوقف أحسن من موقفه، ما زال ماداً يديه إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الارض فلما صدر الناس قلت له: يا أبا محمد، ما رأيت موقفاً أحسن من موقفك إقال: والله مادعوت الآ لاخواني، وذلك أن أبا الحسن موسى بن جعفر أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نُودي من العرش: ولك مائة ألف ضعف فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف“

مضمونة لواحدة لأدري (تستجاب أم لا ” ۲)
 “میں نے عبد اللہ بن جندب کو موقف حج میں دیکھا اور اس سے بہتر میں نے کسی کا موقف

(۱) علل الشرائع صفحہ / ۷۱ .
 (۲) امالی صدوق صفحہ ۲۷۳؛ بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۸۴ .

نہیں دیکھا آپ مسلسل اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا ئے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آپ کے رخساروں سے بہہ کر زمین پر ٹپک رہے تھے، جب سب ہٹ گئے تو میننے ان سے عرض کیا: اے ابو محمد، میں نے آپ کے موقف سے بہتر کوئی موقف نہیں دیکھا! انہوں نے کہا: میں صرف اپنے بھائیوں کے لئے دعا کر رہا تھا اسی وقت ابو الحسن موسیٰ بن جعفر نے مجھ کو خبر دی ہے کہ جو اپنے غیر حاضر بھائی کیلئے دعا کرتا ہے تو اس کو عرش سے ندادی جاتی ہے: تمہارے لئے اس کے ایک لاکھ برابر ہے: لہذا مجھ کو یہ نا گوار گذرا کہ اس ایک نیکی کی خاطر ایک لاکھ ضمانت شدہ نیکیوں کو ترک کر دوں جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ قبول بھی ہو گی یا نہیں ”
 عبد اللہ بن سنان سے مروی ہے: میں عبد اللہ بن جندب کے پاس سے گزرا تو میں نے آپ کو صفا (پہاڑی کے نام) پر کھڑے دیکھا اور دوسرے ایک سن رسیدہ آدمی کو دعا میں یہ کہتے سنا: کہ خدائے افلا نفلان کو بخش دے جن کی تعداد کو میں شمار نہ کر سکا ۔

جب وہ نماز کا سلام تمام کر چکے تو میں نے ان سے عرض کیا: میں نے آپ سے بہتر کسی کا موقف نہیں دیکھا لیکن میں نے آپ میں ایک قابل اعتراض بات دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ میں نے ان سے کہا: آپ اپنے بہت سے برادران کے لئے دعا کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کو اپنے لئے دعا کرتے نہیں دیکھا تو عبد اللہ بن جندب نے کہا: اے عبد اللہ میں نے امام جعفر صادق کو یہ فرماتے سنا ہے: (۱)

(۱) فلاح السائل صفحہ / ۴۳، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ / ۳۹۰ . ۳۹۱ .

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

ابن عمیر نے اپنے بعض اصحاب سے نقل کیا ہے کہ: “کان عیسیٰ بن اعین اذا حج فصار الی الموقف اقبل علی الدعاء لاخوانه حتی یفیض الناس، فقیل له: تنفق مالک، وتتعب بدنک، حتی اذا صرت الی الموضع الذی تبث فیہ الحوائج الی اللہ اقبلت علی الدعاء لاخوانک، وتترک نفسک فقال: اننی علی یقین من دعاء الملک لی وشک (من الدعاء لنفسی ” (۱)
 “ جب عیسیٰ بن اعین حج کرتے وقت موقف پر پہنچے تو انہوں نے اپنے برادران کے لئے دعا کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سب لوگ چلے گئے۔ ان سے سوال کیا گیا: آپ نے مال خرچ کیا، مشقتیں برداشت کیں اور آپ نے دوسرے برادران کے لئے دعا نینکیں اور اپنے لئے کوئی دعا نہیں کی تو انہوں نے کہا: مجھ کو یقین ہے کہ فرشتہ میرے لئے دعا کرتا ہے اور مجھے خود اپنے نفس کے لئے دعا کرنے میں شک ہے ”
 ابراہیم بن ابی البلاد (یا عبد اللہ بن جندب) سے مروی ہے: “قال كنت في الموقف فلما افضت لقيت ابراهيم بن شعيب، فسلمت

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

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

قال: دعوت لاخواني، سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: من دعا لآخيه بظهر الغيب، وكَلَّ الله به ملكاً يقول: ولك مثلاه فاردت ان

اکون انمادعو لآخوانی ویکون الملک یدعولی لانی فی شک من دعائی لفسی،ولست فی شک من دعاء الملک (لی ” ۱)
 “جب میں موقف میں تھا تو میری ابراہیم بن شعیب سے ملاقات ہوئی میں نے ان کو سلام کیا تو ان کی ایک آنکھ پر مصیبت
 کے آثار نمایاں تھے اور ان کی صحیح آنکھ اتنی سرخ تھی گو یا خون کا ٹکڑا بوتو میں نے ان سے کہا :تمہاری ایک آنکھ
 خراب ہو گئی ہے لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کم گریہ کریں اور دوسری آنکھ کی خیر منائیں ۔
 انہوں نے کہا: اے ابو محمد خدا کی قسم آج میں نے اپنی ذات کیلئے ایک بھی دعا نہیں کی ہے میں نے کہا :تو آپ نے کس
 کیلئے دعا کی ہے ؟

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

(۱)الاختصاص صفحہ ۸۴ ، بحارالانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۹۲ ۔

دعا عند اهل بیت(جلد دوم)

۳.والدین کے لئے دعا !

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

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

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

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی مروی ہے :

۱.دعوة الامام المقسط ۔

۲.دعوة المظلوم،يقول الله عزوجل: لا تنتقمن لک ولو بعد حين ۔ ۴.دعوة الوالد الصالح لولده ۔

(۵.دعوة المؤمن لآخيه بظہر الغيب،فيقول:ولک مثلاه ۔ (۱)“میرے والد بزرگوار کا فرمان ہے :پانچ دعائیں ایسی ہیں جن

کے مابین اللہ سے کوئی حجاب نہیں :

۱۔عادل امام کی دعا ۔

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

۳.نیک اولاد کی اپنے والدین کیلئے دعا ۔

۴.نیک باپ کا اپنے فرزند کیلئے دعا کرنا ۔

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

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

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

۴۔ اپنی ذات کیلئے دعا !

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

ہم اس سلسلہ میں انشاء اللہ عنقریب بحث کریں گے ۔

الف۔ ہر لازم چیز کے لئے دعا !

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

حدیث قدسی میں آیا ہے :

(۱)

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

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

(۲)

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

”نی چیز بڑی نہیں ہے“
روایت کی گئی ہے :

”اپنی دعاؤں میں کسی چیز کو زیادہ مت سمجھو چونکہ خداوند عالم کے نزدیک جو کچھ بھی ہے زیادہ ہے“
اہل بیت علیہم السلام سے مروی روایات میں دعا میں ہر خیر کی طلب اور ہر برائی سے دور رہنے کے لئے خداوند عالم سے سوال کرنا عام طور پر بیان ہوا ہے۔ ہم ذیل میں بعض نمونے بیان کر رہے ہیں :

رجب المرجب کے مہینہ میں نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا وارد ہوا ہے :

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

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۰۲ .)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

”اور ہمارے تمام اہم امور کے لئے کافی ہو جا اور انجام بخیر کر اور مجھ کو برکت دے تمام امور میں اور میری تمام حا

جنتوں کو پورا کر خدا یا! میرے لئے آسان کر جس کی سختی سے میں ڈرتا ہوں اس کا آسان کرنا تیرے لئے بہت سہل ہے اور سہل بنا دے اس کو جس کی دشواری سے میں خوف زدہ ہوں اور جس کی تنگی سے میں خوفزدہ ہوں اس میں کشا دگی عطا کر اور جس کے غم سے خوف زدہ ہوں اس کو روک دے اور جس کی مصیبت سے میں خوف زدہ ہوں اس کو مجھ سے دور کر دے ”

اور دعاء الاسحار میں آیا ہے:

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

ب. بڑی حاجتیں چھوٹی حاجتوں پر پردہ نہ ڈال دیں

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

بندہ پروردگار عالم سے اپنی تمام حاجتوں اور کمزوریوں کو چھپاتا ہے لیکن ہماری تمام حاجتیں، ہمارا نقص یہاں تک کہ جن حاجتوں کو ہم خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیش کرنے سے بھی شرمندہ ہوتے ہیں وہ ان سب سے آگاہ ہے۔ خداوند عالم سے بڑی بڑی حاجتوں اور سوالات کرنے سے چھوٹی چھوٹی حاجتوں پر پردہ ڈالنا سزاوار نہیں ہے۔ خداوند عالم اپنے بندے سے اس کی چھوٹی بڑی تمام حاجتوں میں اس سے رابطہ برقرار رکھنے کو پسند کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے ہمیشہ رابطہ رکھنا چاہتا ہے اور یہ جاودانہ رابطہ اس وقت تک برقرار نہیں رہ سکتا جب تک بندہ خداوند عالم سے اپنی چھوٹی بڑی تمام حاجتوں کا سوال نہ کرے۔

رسول اللہ (ص) سے مروی ہے:

”تم اپنی تمام حاجتیں یہاں تک کہ جو تے کے تسمہ کو بھی خدا سے مانگو چونکہ اگر اس کو خدا نہیں دیگا تو نہیں ملے گا ” یہ بھی رسول اسلام (ص) سے مروی ہے:

((۱) ”تم میں سے ہر ایک کو خداوند عالم سے اپنی تمام حاجتیں طلب کرنا چاہئیں یہاں تک کہ اگر تمہارے جو تے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کو بھی خدا سے مانگنا چاہئے ”

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

اور یہ بھی رسول اسلام (ص) سے مروی ہے:

(۱)

”تم دعا کرنے سے عاجز نہ ہونا؛ چونکہ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہوا، تم میں سے ہر ایک کو خداوند عالم سے سوال کرنا چاہئے یہاں تک کہ اگر تمہارے جو تے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اسی سے مانگنا چاہئے اور تم اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو چونکہ خداوند عالم اس چیز کو دو ست رکھتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے ” سیف تمار سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے:

(۲)

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

حدیث قدسی میں آیا ہے:

(۳)

”اے موسیٰ! مجھ سے ہر چیز کا سوال کر و یہاں تک کہ اپنی بکریوں کے چارے اور اپنے اٹے کے نمک کیلئے بھی مجھ سے سوال کرو ”

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۰۰ . (۲) حدیث / ۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۳ ، المجالس صفحہ ۱۹ ، وسائل الشیعہ جلد ۱۰۹۰ (۸۶۳۵ اصول کافی / ۶۱۵ / ۳) عدة الداعی صفحہ ۹۸ .

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

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

ج: خداوند عالم کی بارگاہ میں بڑی نعمتوں کا سوال کرنا چاہئے جہاں ہم پروردگار عالم سے ہر چیز مانگتے ہیں وہیں ہمیں اس سے بڑی نعمتوں کا سوال کرنا چاہئے جس طرح ہمیں پروردگار عالم سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے میں ندامت نہیں ہونی چاہئے جیسے حیوان کے لئے چارہ ، جوتے کا تسمہ اور آٹے کے لئے نمک اسی طرح ہمیں اس سے بڑی بڑی نعمتوں کا سوال کرنا چاہئے چاہے وہ کتنی ہی بڑی و عظیم کیوں نہ ہو ۔ ربیعہ بن کعب سے مروی ہے :

(۱)

”مجھ سے ایک روز رسول خدا (ص) نے فرمایا اے ربیعہ تم سات سال سے میری خدمت کر رہے ہو کیا مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے ۔ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ (ص) مجھے غور و فکر کرنے کی مہلت دیجئے جب میں اگلے روز صبح کے وقت آنحضرت (ص) کی خدمت بابرکت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا : اے ربیعہ مجھ سے اپنی حاجت بیان کرو ۔ میں نے عرض کیا : خدا سے دعا فرمادے کہ وہ مجھ کو آپ کے ساتھ جنت میں داخل کرے ۔ آپ نے مجھ سے فرمایا : تم کو یہ کس نے سکھا یا ہے ؟ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ (ص) یہ مجھے کسی نے نہیں سکھا یا میں نے بذات خود غور و فکر کیا کہ اگر میں آپ سے مال کا سوال کروں تو وہ ختم ہو جا یگا ، اگر میں آپ سے اپنی طولانی عمر اور اولاد کا سوال کروں تو یقیناً ایک دن موت ضرور آئیگی ۔ ربیعہ کا کہنا ہے کہ آپ نے کچھ دیر توقف کرنے کے بعد فرمایا : خدا ایسا ہی کرے ، لہذا تم بہت زیادہ (سجدے) عبادت کیا کرو ۔

ربیعہ کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا ہے : عنقریب میرے بعد فتنہ بپا ہوگا اور جب ایسا ہو جائے تو تم پر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت کرنا واجب ہے ”

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۷ .

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے :

”کان النبی (ص) اذا سئل شینا فاذا اراد ان یفعلہ قال: نعم، واذ اراد ان لا یفعلہ سکت، وكان لا یقول لشيء لا فاتاه اعرابي فسأله فسکت ، ثم سأله فسکت، ثم سأله فسکت. فقال (ص) كهیئة المسترسل: ما سئلت یا اعرابي؟ فقلنا: الآن یسأل الجنة، فقال الاعرابی: أسألك ناقة ورحلها و زاد اقال: لك ذلك، ثم قال (ص): كم بین مسألة الاعرابی و عجز بنی اسرائیل؟ ثم قال: ان موسى لما أمر ان یقطع البحر فأنتهی الیه و ضربت وجوه الدواب رجعت، فقال موسى: یارب مالي؟ قال: یاموسی انك عند قبر یوسف فأحمل عظامه، وقد استوی القبر بالارض، فسأل موسى قومه: هل یدري احد منكم این هو؟ قالوا: عجز لعلها تعلم، فقال لها: هل تعلمین؟ قالت: نعم، قال: فدلینا علیہ ، قالت: لا والله حتی نعطیني ما أسئلك، قال: ذلك لك، قالت: فانی أسألك أن أكون معك فی الدرجة التي تكون فی الجنة، قال: سلی الجنة قالت: لا والله إلا أن أكون معك، فجعل موسى یراود فأوحى الله الیه: أن أعطها ذلك: فأنها) لا تتقصک، فأعطها وادلته علی القبر” (۱)

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

(۱۔ بحالانوار جلد ۹۳ صفحہ / ۳۲۷۔)

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

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

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

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

بڑھیا سے سوال کیا: کیا تم جانتی ہو؟

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

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

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

دعا کر کے سب کچھ تدبیر الہی کے حوالہ کر دینا

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

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

اور مناجات شعبانہ میں آیا ہے:

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

یہ بھی وارد ہوا ہے: (۱) ”میرے سوال

کرنے سے اس کا میرے حال سے واقف ہونا ہی کافی ہے“

مروی ہے: جب عمرو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو جبرئیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں میری حاجت تو بے لیکن تجھ سے نہیں، اس کے بعد میکائیل نے عرض کیا: اگر آپ کا ارادہ آگ کو بجھانے کا ہے تو میں آگ کو

(بحار الانوار جلد ۷۱ صفحہ ۱۵۵ .)

بجھا دوں گا چونکہ بارش اور پانی کا خزانہ میرے اختیار میں ہے۔ آپ نے فرمایا: میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہوا کے فرشتہ نے آکر عرض کیا: اگر آپ چاہیں تو میں آگ کو اڑا دوں آپ نے فرمایا: میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔

جبرئیل نے کہا: تو پھر اللہ سے اپنی حاجت طلب کیجئے آپ نے فرمایا (: خداوند عالم کو میرے حالات کا علم ہے ” (۱) اس کا مطلب دعا سے منع کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب بندہ کا تدبیر میں اپنے امر کو اللہ کے حوالہ کر دینا ہے۔ اس کو ہر امر میں اللہ کی طرف تفویض سے تعبیر کیا جاتا ہے اور سختیوں اور بلاؤں میں اللہ کی تقدیر، قضا، حکمت اور تدبیر پر اعتماد رکھنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دعا نے عرفہ میں فرماتے ہیں :

”میرے معبود! بیشک تیری تدبیر کی تبدیلی اور تیرے مقدرات کے سریع تغیرات نے تیرے عارف بندوں کو پر سکون عطا اور مصیبت میں نا امید ہونے سے روک دیا ہے ”
امام علیہ السلام فرماتے ہیں بیشک تیرے عارف بندے کسی عطا پر راضی نہیں ہوتے وہ عطا چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اور کسی مصیبت میں تجھ سے مایوس نہیں ہوتے وہ بلا کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ تیرے احکام اور بندوں کے سلسلہ میں فیصلہ بہت جلد ہوتا ہے نیز ایک

(بحار الانوار جلد ۷۱ صفحہ ۱۵۵ .)

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

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

(۱)

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

(۲)

”یہ تقدیر اس لئے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو اور اور جب خدا تم کو کوئی چیز (نعمت) عطا کرے تو اس پر نہ اترایا کرو ” جب خدا وند عالم نے بندوں کو اس کے قضا و قدر پر اعتماد اور اپنے تمام امور کو خدا پر واگذار کرنے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ تو بندہ اس وقت خوشی اور غم میں اللہ کے قضا و قدر پر سکون محسوس کرتا صرف اس کی عطا پر نہیں، اور نہ ہی وہ مصیبتوں میں مایوس ہوتا ہے۔
ماثورہ دعاؤں میں اس معنی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے مشہور و معروف زیارت امین اللہ میں آیا ہے :

(۱) سورہ حدید آیت/ ۲۳ .

(۲) سورہ حدید آیت/ ۲۳ .

بِذِكْرِكَ وَدُعَائِكَ صَابِرَةٌ عِنْدَ نَزْوَلٍ بَلَايِكَ شَاكِرَةٌ لِفَوَاضِلِ نِعْمِكَ <

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

۱)

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

۲)

”اور میرے نفس کو اپنے فیصلہ سے مطمئن کر دے اور میرے سینہ کو اپنے فیصلوں کے لئے کشادہ بنا دے مجھے یہ اطمینان عطا فرما دے کہ میں اس امر کا اقرار کروں کہ تیرا فیصلہ ہمیشہ خیر ہی کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔
دعا صبح مینحضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں :

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

۱))

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

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

حضرت امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں :

”تجہ ہی سے تجہ تک پہنچنے کا مطالبہ کرتا ہوں“

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام دعا صبح میں فرماتے ہیں :

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

(۱) دعا صبح .
(۲) فلاح السائل .

پندرہ مناجات میں سے مناجات ”محبین“ میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں:
”خدا یا وہ کون شخص ہے جس نے تیری محبت کی مٹھاس کو چکھا ہو اور تیرے علاوہ کا خواہش مند ہو اور وہ کون شخص ہے جس نے تیری قربت کا انس پایا ہو اور ایک لمحہ کے لئے بھی اس سے روگردانی کرے“
پندرہ مناجات میں سے مناجات مریدین میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں:

”خدا یا! ہم کو اپنی طرف پہنچنے کے راستوں پر چلا دے اور ہم کو تیری طرف پہنچنے والے قریب ترین راستہ سے لے چل، ہمارے اوپر دور کو قریب کر دے“ مناجات متوسلین میں فرماتے ہیں :
”وَاجْعَلْ لِي مِنْ صَفْوَةِ تِكِ الَّذِينَ أَقْرَبَتْ أَعْيُنُهُمْ بِالنَّظَرِ إِلَيْكَ يَوْمَ لِقَائِكَ“ اور مجھ کو ان منتخب بندوں میں قرار دے جن کی آنکھوں کو روز ملاقات اپنے دیدار سے خنکی عطا کی ہے“

دعا عرفہ میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں :

”میرے معبود مجھ کو اپنے دررحمت پر طلب کر، تاکہ میں تجھ سے مل جاؤں“

حضرت امیر المومنین علیہ السلام دعا نے کمیل میں فرماتے ہیں :

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

مناجات محبین میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں :

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

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

بجو چیزیں دعا میں سزاوار نہیں ہیں

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

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

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

(۱)

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

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

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

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

(۱)

”اور تم خدا کی سنت میں ہر گز تبدیلی نہیں پاؤ گے“ نظام کائنات اللہ کے اس ارادہ کی مجسم شکل ہے جس کے بغیر کائنات کا نظام درست نہیں رہ سکتا ہے، بندہ کے لئے اس کی تبدیلی کے لئے دعا کرنا صحیح نہیں ہے بیشک دعا بندوں کے لئے اللہ کی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے؛ اور اللہ کا ارادہ ہمیشہ اس کی رحمت کے مطابق ہوتا ہے اور بندہ کے لئے اس میں تغیر و تبدل کی دعا کرنا صحیح نہیں ہے۔
ایک سنت دوسری سنت سے مختلف نہیں ہو سکتی ہے، ہر سنت اللہ کے ارادہ کو مجسم کرتی ہے اور اللہ کا ارادہ اس کی اس رحمت اور حکمت کو مجسم کرتا ہے جس سے بلند نہ کوئی رحمت ہے اور نہ حکمت ہے چاہے وہ تکوینی سنتیں ہوں یا تاریخی اور اجتماعی سنتیں ہوں۔

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

(۱) سورنہ فاطر آیت / ۴۳ -

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

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

(۱)

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

”ادع اللہ یغنی عن خلقه قال: ان اللہ قسم رزق من شاء علی یدی من (شاء، ولكن اسأل اللہ أن یغنی عن الحاجة التي تضطرک الی لئام خلقه“) ۲

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

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

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے :

() ”انہ سألہ شیخ من الشام: أي دعوة أضل؟ فقال: ”الداعي بما لا یكون“ (۳) ”آپ سے شام کے ایک بزرگ نے سوال کیا: سب سے زیادہ گمراہ کن کوئی دعا ہے؟“

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ / ۳۲۵ -

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

(۳) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ / ۳۲۴ -

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

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

عدۃالداعی میں امیر المؤمنین سے مروی ہے :

(۱)

”جس نے اپنی مقدار سے زیادہ سوال کیا وہ اس سے محروم ہوئے کا مستحق ہے“
ہمارے عقیدے کے مطابق (فوق قدرہ) کے ذریعہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جن کو حقیقی طور پر طلب نہیں کیا جاتا ہے۔

۲۔ حل نہ ہونے والی چیزوں کیلئے دعا کرنا

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

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے :

(۲)

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

(۳)

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

(۱) بحارالانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۷ / حدیث/ ۱۱۰)

(۲) سورنہ توبہ آیت/ ۸۰ -

(۳) بحارالانوار جلد ۹۳ صفحہ/ ۳۲۴)

۳۔ دوسروں کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا

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

(۱)

”اور خیر دار جو خدا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرنا“
انسان کا اللہ سے نعمتوں کی آرزو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے اس آرزو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جس طرح دوسروں کو نعمت دی ہے ہم کو بھی بلکہ دوسروں سے زیادہ ہم پر فضل و کرم کرے لیکن خداوند عالم اپنے بندوں سے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جن بندوں کو اس نے نعمت دی ہے وہ ان نعمتوں کو دیر تک ٹٹکتکی باندھے دیکھتا رہے۔

خداوند عالم فرماتا ہے :

(۲)

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

(۱) سورنہ نساء آیت/ ۳۲ -

(۲) سورنہ طہ آیت / ۱۳۱ .)

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

”خدا یا مجھ کو منتخب فرما مجھ پر کسی کو ترجیح نہ دے“
”اور مجھے ان بندوں میں قرار دے جو حصہ پانے میں تیرے نزدیک سب سے اچھے ہوں اور تیرے قرب میں بڑی منزلت رکھتے ہوں“

ان تمام چیزوں کے خداوند عالم سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اللہ بھی ان تمام چیزوں کو دو ست رکھتا ہے ، اور ہمارے پروردگار کو اس چیز کا ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندہ کو کوئی نعمت عطا کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اس بندہ سے چھین کر کسی دوسرے بندہ کو عطا کر دے ۔
عبدالرحمان بن ابی نجران سے مروی ہے کہ : حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے اس قول (۱) ”اور خبر دار جو خدا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زیادہ دیا ہے“ کے سلسلہ میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا :
(۲))

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

(۱) سورنہ نساء آیت / ۳۲ .)
(۲) تفسیر عیاشی صفحہ ۲۳۹ .)

۴. مصلحت کے خلاف دعا کرنا

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

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

(۱))

(۱) اسرا آیت / ۱۱ .)

”اور انسان کبھی کبھی اپنے حق میں بھلائی کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے اور انسان تو بڑا جلد باز ہے“
حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا : (۱))

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

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

(۱) سورنہ نمل آیت / ۴۶ -)
(۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۲؛ سورنہ اسر آیت / ۱۱ -)

وہو مشتمل علیٰ فتنۃ، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن؛ فان الله يقول: (۲)
”تم میں سے کوئی ایک بھی یہ نہ کہے کہ میں فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں چونکہ تم میں سے ہر ایک فتنہ گریے لیکن تم فتنوں کی گمراہی سے پناہ مانگو اور خداوند عالم اس سلسلہ میں فرماتا ہے:
”اور جان لو! کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال ایک آزمائش ہیں” ابو الحسن الثالث علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد علیہم السلام سے نقل کیا ہے: ہم نے امیر المومنین علیہ السلام سے ایک شخص کو یہ کہتے سنا:

”اے پروردگار میں تجھ سے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں” امام علیہ السلام نے فرمایا: میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال اپنی اولاد سے پناہ مانگ رہے ہو چونکہ خداوند عالم فرماتا ہے:
(۳)
”تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے صرف امتحان کا ذریعہ ہیں” لیکن یہ کہو:
(۴)
”اے پروردگار میں تجھ سے گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں”

(۱) سورنہ انفال آیت / ۲۸ -)
(۲) نہج البلاغہ القسم الثانی: ۱۶۲ -)
(۳) سورنہ تغابن آیت / ۱۵ -)
(۴) امالی طوسی جلد ۲ صفحہ / ۱۹۳؛ بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ / ۳۲۵ -)

۶. مومنین کے لئے بد دعا کرنا
دعا کی اہمیت اور اس کی غرض و غایت میں سے ایک چیز مسلمان خاندانوں کے مابین رابطہ کا محکم کرنا اور ان کے درمیان سے غلط فہمیوں اور جھگڑوں کو دور کرنا ہے جو عام طور سے دنیاوی زندگی میں مزاحمت کا سبب ہوتے ہیں، غائب شخص کے لئے دعا کرنا اس رابطہ کا سب سے بہترین سبب ہے جو زندگی کے مائل ہونے کو پیش کرتا ہے، البتہ اس کے برعکس ایسے حالات جو تعلقات میں منفی صورت حال پیدا کرتے ہیں ان حالات میں پروردگار عالم دعا کرنے کو دوست نہیں رکھتا ہے۔
خداوند عالم مومنین کے ایک دوسرے کی موجودگی میں دعا کرنے دعا کے ذریعہ ایک ایک دوسرے پر ایثار و فدا کاری کرنے اور دعا کرنے والے کے دوسرے کی حاجتوں اور ان کے اسماء کو اپنے نفس پر مقدم کرنے کو دوست رکھتا ہے۔
خداوند عالم دعا میں اپنے دوسرے بھائی کی نعمتوں کے زائل و ختم ہونے کی دعا کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے، جیسا کہ

ہم ابھی بیان کرچکے ہیں -

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

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

(۱)

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

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

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

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

(۳) ”جب کوئی مظلوم بد دعا کرتا ہے تو وہ ظالم ہو جاتا ہے ” حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے مروی ہے :

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ / ۳۲۶ .

(۲) وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ / ۱۱۷۷ ، حدیث ۸۹۷۲ ؛ امالی الصدوق صفحہ / ۱۹۱ .

(۳) اصول کا فی صفحہ ۴۳۸ ؛ عقاب الاعمال صفحہ ۴۱ ، وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ / ۱۱۶۴ ، حدیث ۸۹۲۶ .

(۱)

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

بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ ” السلام ” ہے ، سلام اسی کی طرف پلٹتا ہے ، ذات خدا سلامتی سے برخوردار ہے ، سلامتی اسی کی طرف پلٹتی ہے ، سلامتی اسی کی جانب سے ہے ، اس کا دربار ، سلامتی کا دربار ہے جب ہم سلام و سلامتی سے بھرے دلوں سے خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ، ایک دوسرے کیلئے دعا کریں گے ، اور ہم مینسے بعض دوسرے بعض افراد کیلئے رحمت کا سوال کریں گے ، اور ہم میں سے بعض کی دعائیں اللہ کی رحمت نازل ہو نے میں مؤثر ہوں گی تو ہم پر جو اللہ کی رحمت نازل ہو گی وہ سب کو شامل ہو گی ، بیشک خداوند عالم کی رحمت محبت اور سلامتی کے مقامات پر نازل ہوتی ہے ، جو قلوب مو منین سے محبت و مسالمت کرتے ہیں ، ہمارے اعمال ، نمازیں ، دعائیں ، اور قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں کلم طیب (پاکیزہ کلمات) اور کلم طیب (پاکیزہ کلمات) سے زندہ قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں : (۲)

(۱) اصول کا فی صفحہ ۵۳۵ ، وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ / ۱۱۶۴ ، حدیث / ۸۹۲۷ .

(۲) سورنہ فاطر آیت / ۱۰ .

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

جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے ٹیڑھے اور کینہ بھرے دل جن میں محبت و سلامتی نہ ہو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک دوسرے مومن کے خلاف دعا کریں گے تو ہم سے خدا کی تمام نعمتیں منقطع ہو جائیں گی ، اور اس کا نجات میں خدا

کی وسیع رحمت ہم پر نازل نہیں ہو گی، اور ہمارے اعمال، نماز میں، دعائیں اور قلوب اللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ بیشک محبت سے لبریز اور محبت سے زندہ دلوں کے ذریعہ اللہ کی رحمت نازل ہو تی ہے اور مومنین سے بلائیں اور عذاب دور ہو تا ہے اس کے برخلاف (مومنوں کے) مخالف اور دشمن دلوں کے ذریعہ ان سے اللہ کی رحمت دور ہو تی ہے اور ان کے لئے بلائیں اور عذاب کو نزدیک کرتی ہے۔

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

(۱)

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

(۱) بحار الانوار جلد ۷۴ صفحہ ۳۹۰۔

جمیل بن دراج نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے: (۱)

“اللہ کے نزدیک وہ شخص با فضیلت ہے جو اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہے اور جس کو خداوند عالم اس کے بھائیوں کی محبت سے آشنا کر دیتا ہے اس کو دو ست رکھتا ہے اور جس کو دو ست رکھتا ہے اس کو قیامت کے دن پورا اجر دیگا”

حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے:

(۲)

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

محبت بھرے دلوں سے خدا کی رحمت نازل ہو تی ہے
حضرت امام جعفر دق علیہ السلام سے مروی ہے:

(۱) ثواب الاعمال صفحہ ۴۸؛ بحار الانوار جلد ۷۴ صفحہ ۳۹۷۔
(۲) عدة الداعی صفحہ ۱۳۵، بحار الانوار جلد ۷۴ صفحہ ۴۰۰۔

تسعة وتسعين لأشدهما حباً للصاحب، فإذا تواقفاً غمرتهما الرحمة، وإذا قعدا ابتعدت ان قالت الحفظة بعضها لبعض: اعتزلوا بنا فلعل لهما سراً وقد ستر الله عليهما >

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

اسحاق بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے: “ان المؤمنین اذا اعتنقا غمرتهما الرحمة فاذا التزما لا يريدان عرضاً من اعراض الدنيا قيل لهما: مغفور لكما فاستأنفا؛ فاذا اقبلت على المساء لة قالت الملا نكة بعضها لبعض: تنحوا عنهما؛ فان لهما سراً قد ستر الله عليهما. قال اسحق: فقلت: جعلت فداك، ويكتب عليهما لفظهما وقد قال الله تعالى (۱) قال فتنفس ابو عبد الله الصعداء ثم بكى وقال: يا اسحق، ان الله تعالى انما امر الملا نكة ان تعتزل المؤمنین اذا التقيا اجلالاً لهما، وان كانت

الملائكة لا تكتب لفظهما، ولا تعرف كلاهما، فانه يعرفه ويحفظه (عليهما عالم السر واخفى) (۲)
 “بیشک جب مومنین ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کو رحمت گھیر لیتی ہے جب وہ
 بے لوث انداز میں ایک دوسرے سے چمٹ جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا

(۱)سورہ ق آیت/ ۱۸ .
 (۲)معالم الزلزال للمحدث البحرانی صفحہ / ۳۴ .

ہے کہ تمہارے سب گناہ بخش دئے گئے لہذا اب شروع سے نیک عمل انجام دو ،جب وہ ایک دوسرے سے کچھ چیز
 دریافت کرنے کی جانب بڑھتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں ان دونوں سے دور ہو جاؤ کیونکہ یہ راز کی
 بات کر رہے ہیں اور خداوند عالم نے ان کی پردہ پوشی کی ہے -
 اسحاق کا کہنا ہے کہ میں نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا :میری جان آپ پر فدا ہو کیا ان دو نون کے الفاظ لکھے
 جاتے ہیں جبکہ خداوند عالم فرماتا ہے مو من جو یہی بات کرتا ہے اس کے پاس ایک نگران فرشتہ موجود ہوتا ہے اس
 وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا :اے اسحاق خداوند عالم نے فرشتوں کو مومنین سے ان کے ملاقات
 کے وقت جدا رہنے کا حکم اس لئے دیا ہے تا کہ ان مومنین کی تعظیم کرسکے اور فرشتے اگر چہ ان کے الفاظ نہیں
 لکھتے اور ان کے کلام کو نہیں پہچانتے لیکن خداوند عالم تو پہچانتا ہی ہے جو راز اور مخفی باتوں کا جاننے والا ہے ”

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

مومنین کے ساتھ ملاوٹ کرنے سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے
 اس موضوع سے جو چیز متعلق ہو تی ہے اور دعا وصاحب دعا کے درمیان حائل ہو تی ہے وہ مومنین کیلئے فریب و دھو
 کہ کا مخفی رکھنا ہے - حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے :
 (۱)

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

(۱)الوسائل جلد ۲۵ صفحہ ۲۰۴ .
 کے بعد والے دن کا حال ہے یعنی اللہ کے غضب میں پورا دن گزارتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنی اصلی حالت پر آجا
 نے اور اگر وہ اسی کینہ و بغض کی حالت میں مر جائے تو وہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرے گا ”

مومنین سے سوء ظن قبولیت عمل کی راہ میں رکاوٹ

جس طرح سے باطن میں برائی چھپائے رکھنے کی وجہ سے عمل خداوند عالم تک نہیں پہنچتا ہے
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

“اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کے عمل کو قبول نہیں کرتا جو اپنے مومن بھائی سے اپنے دل میں برائی رکھے ہوئے ہو ”
 خداوند عالم مومنین سے بغض رکھنے والوں پر اپنا کرم نہیں فرماتا حضرت امیر المومنین علیہ السلام حضرت رسول خدا
 (ص) سے نقل فرماتے ہیں :

۱)

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

(۱) وسائل جلد ۲۵ صفحہ / ۲۰۴ .

اہل بیت علیہم السلام کی دعاؤں میں حبّ خدا اللہ سے لو لگا نا

۱)

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

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

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

(۱) سورنہ توبہ آیت / ۲۴ .

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

حضرت امام زین العابدین بن حسین علیہ السلام سے دعا میں وارد ہو اے : (۱)

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

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

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

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

(۱) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۹۲ .

اس بنیاد پر اسلام اللہ تک رسائی کے متعدد طریقوں کو بیان کرتا ہے یہ ایک وسیع بحث ہے جس کو ہم اس وقت بیان کر نے

سے قاصر ہیں ۔

اللہ کی محبت

اللہ تعالیٰ کی محبت ان تمام عناصر سے افضل اور قوی تر ہے، یہ انسان کو اللہ سے لولگا نے کیلئے آمادہ کرتی ہے اور اللہ سے اس کے رابطہ کو محکم و مضبوط کرتی ہے ۔
محبت کے علاوہ کسی اور طریقہ میں اتنا محکم اور بلیغ رابطہ خدا اور بندے کے درمیان نہیں پایا جاتا ہے خدا وند عالم سے یہ رابطہ اسلامی روایات میں بیان ہوا
ہے جن میں سے ہم بعض روایات کا تذکرہ کر رہے ہیں :
روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤدؑ کی طرف وحی کی : (۱)
”اے داؤد ذاکرین کے لئے میرا ذکر کرو ، میری جنت اطاعت کرنے والوں کے لئے ہے اور میری محبت مشتاقین کے لئے ہے اور میں محبت کرنے والوں کے لئے مخصوص ہوں“
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
(”محبت ، خوف سے افضل ہے“) (۲)
محمد بن یعقوب کلینی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے :

(۱) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۲۲۶ ۔

(۲) بحار الانوار جلد ۷۸ صفحہ ۲۲۶ ۔

عبدوا اللہ تبارک وتعالیٰ طلب الثواب، فتلك عبادة التجار، و قوم عبدوا اللہ عزوجل (حياً، فتلك عبادة الاحرار، وهي افضل عبادة)

”عبادت تین طرح سے کی جاتی ہے یا عبادت کرنے والے تین طریقہ سے عبادت کر تے ہیں ایک قوم نے اللہ کے خوف سے عبادت کی جس کو غلاموں کی عبادت کہا جاتا ہے ، ایک قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب ثواب کی خاطر عبادت کی جس کو تاجروں کی عبادت کہا جاتا ہے اور ایک قوم نے اللہ عزوجل سے محبت کی خاطر عبادت کی جس کو احرار (آزاد لوگوں) کی عبادت کہا جاتا ہے اور یہی سب سے افضل عبادت ہے۔“
جناب کلینی نے رسول اسلام (ص) سے نقل کیا ہے :

(۲)

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

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

”نجوى العارفين تدور على ثلاثة اصول: الخوف، والرجاء، والحب. فالخوف فرع العلم، والرجاء فرع اليقين، والحب فرع المعرفة. فدليل الخوف الهرب، ودليل الرجاء الطلب، ودليل الحب ايثار المحبوب، على“

(۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۸۴ ۔

(۲) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۲۸۳ ۔

ماسواہ فاذا تحقق العلم في الصدر خاف، واذا صح الخوف هرب، واذا هرب نجوا واذا اشرق نور اليقين في القلب شاهد الفضل واذا تمكن من رؤية الفضل رجا، واذا وجد حلاوة الرجاء طلب، واذا وفق للطلب وجدوا واذا تجلّى ضياء المعرفة في الفؤاد. هاج ریح المحبة، واذا هاج ریح المحبة استأنس ظلال المحبوب، واثر المحبوب على ماسواہ، وباشر اوامر ومثال هذه الاصول الثلاثة كالحرم والمسجد والكعبة، فمن دخل الحرم أمن من الخلق، ومن دخل المسجد أمنت جوارحه أن يستعملها في المعصية، ومن دخل الكعبة (أمن قلبه من أن يشغله بغير ذكر الله“) (۱)

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

(۱) مصباح الشریعہ صفحہ ۲۰۳۔

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

حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے:

“بکی شعیب من حبّ اللہ عزّوجلّ حتّٰی عمی۔۔۔ أوحی اللہالیہ: یا شعیب، ان یکن ہذا خوفاً من النار، فقد أجزتک، وان یکن شوقاً الی الجنة فقد ابحتک۔ فقال: الہی وسیدی، انت تعلم انی ما یکتب خوفاً من نارک، ولا شوقاً الی جنتک، ولکن عقد حبک علی قلبی، فلست اصبراً واراک، فاوحی اللہ جلّ جلالہ الیہ: اما اذا کان ہذا حکذا فمن اجل (ہذا ساخدمک کلیمی موسیٰ بن عمران) ” (۱)

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

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

حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفہ میں آیا ہے:

(۱) بحار الانوار جلد ۱۲ صفحہ ۳۸۰۔

(۱)

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

اور دعا کے سلسلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں: عمیت عین لا تراک علیہار قیباً وخسرت صفقۃ عبدلم تجعل لہ من حبک نصیباً (۲) >

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

ایمان اور محبت

اسلامی روایات میں وارد ہوا ہے بیشک ایمان محبت ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے: () “ایمان محبت اور بغض ہے ” (۳) فضیل بن یسار سے مروی ہے:

- ۱) بحار الانوار جلد ۹۵ صفحہ ۴۶۷ -
 ۲) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۲۲۶ -
 ۳) بحار الانوار جلد ۷۸ صفحہ ۱۷۵ -

سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحب والبغض، أمن الايمان هو؟ فقال () : ۱)
 “میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے محبت اور بغض کے بارے میں سوال کیا کہ کیا دونوں ایمان میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیا محبت اور بغض کے علاوہ ایمان ہو سکتا ہے؟
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
 هل الدين الا الحب؟ ان الله عز وجل يقول : (۳)
 “کیا دین محبت کے علاوہ ہے؟ بیشک خداوند عالم فرماتا ہے : قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
 “اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو خدا بھی تم سے محبت کرے گا”
 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے: () : ۴)
 “دین محبت ہے اور محبت دین ہے”

- ۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۱۲۵ -
 ۲) سورنہ آل عمران آیت / ۳۱ -
 ۳) بحار الانوار جلد ۶۹ صفحہ / ۲۳۷ -
 ۴) نور الثقلین جلد ۵ صفحہ / ۲۸۵ -

محبت کی لذت

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

() ۱)

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

() ۲)

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

- ۱) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ / ۲۶ -
 ۲) مناجات اہل البیت صفحہ ۹۶ - ۹۷ -

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

() ۱)

“ تیری عزت کی قسم! اے میرے مالک اگر مجھ کو اپنی بارگاہ سے نکال دے گا تو میں اس دروازے سے نہ جاؤنگا اور نہ تیری خوشامد سے باز رہونگا اس لئے تیرے جود و کرم کو مکمل طور پر پہچان لیا ہے ”

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

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

امام المحبین علیہ السلام فرماتے ہیں :

(۲)

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

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

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

حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام فرماتے ہیں :

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

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

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

امام علیہ السلام فرماتے ہیں :

(۲)

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

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

محبت کے ذریعہ عمل کی تلافی

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

حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام ماہ رمضان میں سحری کی ایک دعا میں جو ابو حمزہ ثمالی سے مروی ہے اور بڑی عظیم دعا میں شمار ہوتی ہے فرماتے ہیں :

۱)

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

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرما تے ہیں :

(بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۸۲ .)

”خدا یا تو جانتا ہے کہ میں اگرچہ تیری مسلسل اطاعت نہ کر سکا پھر بھی تجھ سے مسلسل محبت کرتا ہوں ” یہ امام علیہ السلام کے کلام میں سے ایک لطیف و دقیق مطلب کی طرف اشارہ ہے بیشک کبھی کبھی اطاعت انسان کو قصور وار ٹھہراتی ہے اور وہ اللہ کی اطاعت پر اعتماد کرنے پر متمکن نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ سے محبت کرنے والے انسانوں کے یقین و جزم میں شک کی کوئی راہ نہیں ہے اور جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت گہر کر جاتی ہے اس میں شک آبی نہیں سکتا بندہ بذات خود ہی اطاعت میں کوتاہی کرنا ہے اور وہ ان چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے جن کو خداوند عالم پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی معصیت کرنے کو دوست رکھتا ہے لیکن اس کے لئے یہ امکان نہیں ہے کہ (بندہ اطاعت میں کوتاہی کرے اور معصیت کا ارتکاب کرے) اطاعت کو نا پسند کرے اور معصیت کو دوست رکھے ۔ بیشک کبھی اعضا و جوارح معصیت کی طرف پھسل جاتے ہیں ، ان میں شیطان اور خواہشات نفسانی داخل ہو جاتے ہیں اور اعضا و جوارح اللہ کی اطاعت کرنے میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں لیکن اللہ کے نیک و صالح بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ، اس کی اطاعت سے محبت اور اس کی معصیت کے نا پسند ہونے کے علاوہ اور کچھ داخل ہی نہیں ہو سکتا

ہے ۔

ایک دعا میں آیا ہے :

۱)

(بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۱۰۱ .)

”خدا یا! میں تیری اطاعت کرنا چاہتا ہوں اگرچہ میں نے اس سلسلہ میں کوتاہی کی ہے اور مجھے تیری معصیت کرنا ناگوار ہے اگرچہ میں تیری معصیت کا ارتکاب کر چکا ہوں لہذا مجھ کو بہشت کرامت فرما ” جوارح اور جوانح کے درمیان یہی فرق ہے بیشک جوارح کبھی جوانح سے ملحق ہونے سے کوتاہی کرتے ہیں اور کبھی جوانح اپنے پروردگار کی محبت میں مکمل طور پر خاضع و خاشع ہو جاتے ہیں اور جوارح ایسا کرنے سے کوتاہی کرتے ہیں لیکن جب دل پاک و پاکیزہ اور خالص ہو جاتا ہے تو جوارح اسکی اطاعت کرنے کیلئے ناچار ہوتے ہیں اور ہمارے لئے جوارح اور جوانح کی مطلوب چیز کا نافرمانی ضروری ہے اور ہم جوارح اور جوانح کے درمیان کے اس فاصلہ کو اخلاص قلب کے ذریعہ ختم کر سکتے ہیں

محبت انسان کو عذاب سے بچاتی ہے

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

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

۱)

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

محبت کے درجات اور اس کے طریقے

بندوں کے دلوں میں محبت کے درجے اور مراحل ہوتے ہیں :
یعنی دل میں اتنی کم محبت ہو تی ہے کہ محبت کرنے والے کو اصلاً اس محبت کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔
ایک محبت ایسی ہو تی ہے جس سے بندے کا دل اس طرح پُر ہو جاتا ہے کہ انسان کے دل میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہ جاتی جس سے انسان لہو و لعب میں مشغول ہو اور اللہ کا ذکر نہ کرے۔
اور ایک محبت ایسی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر، اس سے مناجات کرے اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں مہنمک ہو جاتا ہے اور وہ ذکر، دعا، نماز اور فی سبیل اللہ عمل کرنے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے سیراب نہیں ہوتا ہے۔
ایک دعا میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
”میرے آقا و سردار میں تیری محبت کا بھو کا ہوں کہ سیر نہیں ہوسکتا، اور تیری محبت کا اتنا پیاسا ہوں کہ سیراب نہیں ہو سکتا اور میں کسی ذات کے دیدار کا مشتاق ہوں لیکن وہ مجھے اپنا دیدار نہیں کراتا“
حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین مناجات میں فرماتے ہیں :

(۱)

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

(۱) بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۱۴۹ .

اللہ کی محبت میں والہانہ پن بھی ہے، زیارت امین میں آیا ہے : ((۱))
” تیرے سامنے تواضع کرنے والوں کے دل مشتاق ہیں ” حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے دعا میں مروی ہے :
(۲)
”خدا یا ! محبت بھرے دل تجھ ہی سے وابستہ ہیں۔۔۔ دل تیرے ذکر کے بغیر مطمئن نہیں ہو تے اور نفسوں کو تیرے دیدار کے بغیر سکون نہیں ملتا ” ان والہ اور بائمہ قلوب کی یہ خاصیت ہے کہ ان کو اللہ کے ذکر کے بغیر سکون و اطمینان نہیں ہوتا۔
ہم کو محبت کی آخری حد کا سبق امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس دعا کے کلمات میں ملتا ہے جس کی آپ نے کمیل بن زیادہ نخعی کو تعلیم دی تھی جو دعاء کمیل کے نام سے مشہور ہے:

(۳)

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

(۱) مفاتیح الجنان دعا ۶ ابو حمزہ ثمالی۔

(۲) بحار الانوار جلد صفحہ / ۱۵۱ .

(۳) مفاتیح الجنان دعائے کمیل .

اگر میں تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں تو تیرے فراق پر صبر نہیں کر سکتا۔ اگر آتش جہنم کی گرمی برداشت بھی کر لوں تو تیری کرامت نہ دیکھنے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تیری معافی کی امید رکھوں اور پھر میں آتش جہنم میں جلا دیا جاؤں ”
یہ بندہ کی توجہ کو مبذول کرنے کے بہت ہی پاک و پاکیزہ اور سچے نمونے ہیں یعنی بندہ اپنے مولا و آقا کی طرف سے

جہنم کے عذاب پر تو صبر کر سکتا ہے لیکن وہ اسکی جدائی اور غضب پر کیسے صبر کر سکتا ہے؟! کبھی محب اپنے مولا کے عقاب کو برداشت کرتا ہے لیکن اس کے غضب کو برداشت نہیں کرتا کبھی وہ سب سے سخت عذاب دوزخ کو تو برداشت کر لیتا ہے لیکن مولا و آقا کے فراق کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔

جہنم کی آگ بندہ کا ٹھکانا کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ بندہ اپنے مولا و آقا سے مہربانی و عطف اور جہنم سے نجات دینے کی امید رکھتا ہے؟ محبت اور رجاء و امید یہ دونوں چیزیں بندے کے دل سے جدا نہیں ہو سکتی ہیں (حالانکہ اس کو اللہ کے غضب کی وجہ سے جہنم کی بھٹی میں جھونک دیا جاتا ہے) اس عظیم و جلیل دعا کی یہ پاک و پاکیزہ صورتیں ہیں۔

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

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

(۱)

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

یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہی محبت سچی محبت، امید، آرزو، اور پاک صاف محبت ہے یہ بندہ کے دل سے کبھی نکل نہیں سکتی چاہے مولا اس کو زنجیروں میں ہی کیوں نہ جکڑ دے اور اس کو لوگوں کے سامنے رسوا ہی کیوں نہ کرے۔ ہم محبت اور رجاء کی ان بہترین صورتوں کو قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن کو مولائے کائنات نے جلیل القدر دعا کمال میں بیان فرمایا ہے :

(۱) دعا ابو حمزہ ثمالی .

ن تَرَكْتُ نَبِيَّ نَاطِقًا لَّا ضَجَّ أَلَيْكَ بَيْنَ
 أَفْتَرَاكَ سُبْحًا أَنْكَ يَا هَلِيَّ وَبِحَمْدِكَ تَسْمَعُ فِيهِ اصْوَاتُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ سَجِنَ فِيهِ ابِمُخَالَفَتِهِ وَذَاقَ طَعْمَ عَذَابِهَا بِمَعْصِنَتِهِ
 وَحَيْسَ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا بَجْرَمِهِ وَجَرِيرَتِهِ وَهُوَ يَضِجُ أَلَيْكَ ضَجِجٌ مُؤْمَلٌ لِرَحْمَتِكَ وَيَأْتِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْحِيدِكَ
 وَيَتَوَسَّلُ أَلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ يَا مَوْلَايَ فَكَيْفَ يَبْ فِي فِي الْعِزِّ وَهُوَ يَرْجُو أَسْأَلُكَ مِنْ جَلْمِكَ أَمْ كَيْفَ تَوَلَّمَهُ
 النَّارُ وَهُوَ يَأْمُرُ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ أَمْ كَيْفَ يُحْرَقُ لَهَيْبِهَا وَأَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَى مَا كُنْهُ أَمْ كَيْفَ يَشْتَمِلُ
 عَلَيْهِ زَفِيرُهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ أَمْ كَيْفَ يَتَّقِلُ لَبِّبَيْنِ أَطْبَاقِهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ أَمْ كَيْفَ تَرَجُّهُ زَائِنِيَّتِ
 هَاوَهُوِيَّ أُنْدِيكَ يَا رَأْبَهُ أَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ فِي عِتْقِهِ مِنْهَا فَتَنْتَرُّهُ فِي هَاهِي هَاتِ أَمْ ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ
 وَاللَّمَّ عَرُوفٌ مِنْ فَضْلِكَ وَالْمُسْبُوهُ لِمَا عَامَلْتَهُ بِهَذَا وَحَدِيثُ (مَنْ بَرَّكَ وَاحٍ سَانِكَ) (۱)

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

(۱) مفاتیح الجنان دعاء کمال .

اے میرے پاکیزہ صفات، قابل حمد و ثنا پروردگار کیا یہ ممکن ہے کہ تو اپنے بندہ مسلمان کو اس کی مخالفت کی بنا پر جہنم میں گرفتار اور معصیت کی بنا پر عذاب کا مزہ چکھنے والا اور جرم و خطا کی بنا پر جہنم کے طبقات کے درمیان کروٹیں

بدلنے والا بنادے اور پھر یہ دیکھے کہ وہ امید وار رحمت کی طرح فریاد کناں اور اہل توحید کی طرح پکارنے والا، ربوبیت کے وسیلہ سے التماس کرنے والا ہے اور تو اس کی آواز نہیں سنتا ہے۔
 خدایا تیرے حلم و تحمل سے اس لگانے والا کس طرح عذاب میں رہے گا اور تیرے فضل و کرم سے امیدیں وابستہ کرنے والا کس طرح جہنم کے الم ورنج کا شکار ہوگا جہنم کی آگ اسے کس طرح جلانے گی جب کہ تو اس کی آواز کو سن رہا ہو اور اس کی منزل کو دیکھ رہا ہو، جہنم کے شعلے اسے کس طرح اپنے لپیٹ میں لیں گے جب کہ تو اس کی کمزوری کو دیکھ رہا ہوگا۔ وہ جہنم کے طبقات میں کس طرح کروٹیں بدلے گا جب کہ تو اس کی صداقت کو جانتا ہے۔ جہنم کے فرشتے اسے کس طرح جھڑکیں گے جبکہ وہ تجھے آواز دے رہا ہوگا اور تو اسے جہنم میں کس طرح چھوڑ دے گا جب کہ وہ تیرے فضل و کرم کا امیدوار ہوگا، ہر گز تیرے بارے میں یہ خیال اور تیرے احسانات کا یہ انداز نہیں ہے تو نے جس طرح اہل توحید کے ساتھ نیک برتاؤ کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تو نے اپنے منکروں کے حق میں عذاب کا فیصلہ نہ کر دیا ہوتا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو ساری آتش جہنم کو سرد اور سلامتی بنا دیتا اور اس میں کسی کا ٹھکانا اور مقام نہ ہوتا”

ہمارے ایک دوست نے ہم سے کہا: شجاعت حضرت علی علیہ السلام کی اصلی خصلت ہے اور یہ خصلت ان سے جدا نہیں ہوسکتی یہاں تک کہ آپ رب العالمین کی بارگاہ میں اس شہامت کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ آپ نے جناب کمیل کو جو دعا تعلیم فرمائی تھی اس میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب گناہکار بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ آگ کے جنگل میں پھنس گیا ہے اور چاروں طرف سے اسکو آگ نے گھیر لیا ہے تو وہ اس وقت نہ تو خاموش رہ سکتا ہے نہ کسی جگہ پر اسکو سکون ملتا ہے اور نہ ہی عذاب اور عقوبت کے لئے تسلیم ہوسکتا ہے اور یہی حال اس شخص کا ہے جس پر عذاب کا ہورہا ہو اور آگ کے شعلے اس کو ڈرا رہے ہوں تو وہ روتا ہے چلاتا ہے افسوس کرتا ہے اور آواز بلند کرتا ہے۔
 قارئین! کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ اس حالت کی دعائیں کس طرح تعبیر کی گئی ہے؟
 ن تَرَكْتُ نِي نَاطِقًا لَا ضَجْنَ أَلَيْكَ بَيْنُ

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

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

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

کیا خداوند تبارک و تعالیٰ اسکا ملجا و ماوی نہیں ہے؟ تو پھر کیوں اس خدا سے استغاثہ کرنے میں تردد کرتا ہے؟
 امام زین العابدین علیہ السلام مناجات میں اسی معنی کی عکاسی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

(۲)

“پس اگر تو مجھ کو اپنے دروازے سے ہٹا دے گا تو میں کس کی پناہ لونگا اور اگر تو نے مجھ کو اپنی درگاہ سے لوٹا دیا تو کس کی پناہ میں رہونگا کیا فراری (بھاگا ہوا) غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کے پاس پلٹتا ہے یا اس کو آقا کی ناراضگی سے خود آقا کے علاوہ کوئی اور بچاتا ہے”
 اور آپ نے ابو حمزہ ثمالی کو جو دعا کی تعلیم فرمائی تھی اس میں آپ (فرماتے ہیں) : (۳) اور میں تیرے فضل کی پناہ چاہنے والا ہوں اور تجھ سے بھاگ کر تیری طرف آنے والا ہوں۔

(۱) یہاں ہم خود مولانا علی کے کلمات سے مذکورہ مطالب کو اخذ کر رہے ہیں اگر مولانا علی کے کلمات سے یہ کلمات صادر نہ ہوتے

تو اس طرح مولائے کائنات اور خداوند عالم کے درمیان رابطہ کے سلسلہ میں گفتگو کی ہم جرات نہیں کر سکتے ہیں۔
 (۲) بحالانوار جلد ۹۴ ص ۴۲۔
 (۳) بحار الانوار جلد ۹۸ ص ۸۴۔

اسی دعا میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں: (۱)
 ”کیا غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کے پاس جا سکتا ہے اور کیا مخلوق اپنے خالق کے علاوہ کسی اور کے پاس جاتی ہے“
 بندہ کے خداوند عالم سے لو لگائے کے سلسلہ میں بندہ کا اللہ سے اللہ کی طرف بھاگ کر جانا یہ بہت دقیق معانی اور بلند افکار ہیں حضرت علی علیہ السلام نے بندہ کے اللہ سے لو لگائے کی جو منظر کشی فرمائی ہے یہ محبت اور رجا و امید کے سب سے زیادہ دقیق اور لطیف مشاعر ہیں اور محبت کرنے والوں کے دلوں میں سچے دل سے گھر کرتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے دعا کے اس فقرے میں استعاثہ کرتے وقت شعراء کا طریقہ اختیار نہیں فرمایا ہے بلکہ دعا کے اس مرحلہ کو پورا کیا ہے آپ خدا کی بارگاہ میں اپنے احساس اور شعور کی تعبیر کرنے میں بالکل سچے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی معرفت رکھتے ہوئے بھی خدا اپنے بندہ سے رجا اور محبت میں سچے اور پاک و صاف احساس کو اس بندہ کی محبت اور اس کی امید کو رد فرما دے۔
 حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

كَيْفَ تَجُزُّهُ زَائِبَاتُ الدُّنْيَا وَهُوَ يَجُزُّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَسْئَلًا مِّنْ جِلْمِكَ أَمْ كَيْفَ تُولِمُهُ النَّارُ وَهُوَ يَأْتِيهِ لَوْلَا فَضْلُكَ وَرَحْمَتُكَ أَمْ كَيْفَ تَحْرُقُهُ لَهَيْبِ هَاوَانَتِكَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَى

(۱) بحالانوار جلد ۹۸ صفحہ / ۸۸۔

مَ أَمْ كَيْفَ تَسْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُ هَاوَانَتِكَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ أَمْ كَيْفَ يَتَفَلَّقُ لَوْلَا بَقَا هَاوَانَتِكَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ أَمْ كَيْفَ تَجُزُّهُ زَائِبَاتُ الدُّنْيَا وَهُوَ يَجُزُّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَسْئَلًا مِّنْ جِلْمِكَ أَمْ كَيْفَ تَحْرُقُهُ لَهَيْبِ هَاوَانَتِكَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَى

”خدا دایا تیرے حلم و تحمل سے اس لگانے والا کس طرح عذاب میں رہے گا اور تیرے فضل و کرم سے امیدیں وابستہ کرنے والا کس طرح جہنم کے الم ورنج کا شکار ہوگا جہنم کی آگ اسے کس طرح جلائے گی جب کہ تو اس کی آواز کو سن رہا ہو اور اس کی منزل کو دیکھ رہا ہو، جہنم کے شعلے اسے کس طرح اپنے لپیٹ میں لیں گے جب کہ تو اس کی کمزوری کو دیکھ رہا ہوگا وہ جہنم کے طبقات میں کس طرح کروٹیں بدلے گا جب کہ تو اس کی صداقت کو جانتا ہے۔ جہنم کے فرشتے اسے کس طرح جھڑکیں گے جبکہ وہ تجھے آواز دے رہا ہوگا“

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

ہماری زندگی میں جو کچھ اس کا حلم و فضل گذر چکا ہم اس کی مطلق اور قطعی و یقینی طور پر نفی کرتے ہیں لیکن حضرت علی علیہ السلام خداوند عالم کے حلم و فضل پر اس کے فضل سے اس طرح استدلال فرماتے ہیں: > وَهُوَ يَجُزُّهُ لَوْلَا فَضْلُكَ وَرَحْمَتُكَ أَمْ كَيْفَ تَحْرُقُهُ لَهَيْبِ هَاوَانَتِكَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَى

مَسْئَلًا مِّنْ جِلْمِكَ< امام علیہ السلام قضیہ کے دو نون طرف یعنی خداوند عالم کے بندہ سے رابطہ برقرار رکھنے اور بندہ کے خداوند عالم سے لو لگائے میں قاطع اور صاف صاف طور پر بیان فرماتے ہیں۔
 جس طرح اس کو یقین ہے کہ اگر بندہ کو جہنم میں بھی ڈال دیا جائیگا تو اس کی محبت اور امید اس سے جدا نہیں ہوسکتی ہے اور ہرگز خداوند عالم کے علاوہ اس کا کوئی ملجا و ماویٰ نہیں ہوسکتا ہے اسی طرح اس کو بھی یقین ہے کہ خداوند عالم سچے محبت اور امید کو بندے کے دل سے ختم نہیں کرتا ہے۔ اس جزم، قاطعیت اور صاف گوئی کے متعلق مولائے کائنات کے کلام میں غور فرمائیں:

(۱)

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

(قلبی، و ماتن عقد ضمائر موحدیک علی انک تبغض محبیک) < ۲)
 ”خدا یا! تجھ کو تیرے عزت و جلال کی قسم تیری محبت کی مٹھاس میرے دل میں گھر کر گئی ہے اور تیرے موحدین کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں گذرتا کہ تو ان سے نفرت کرتا ہے“
 حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام کی مناجات میں آیا ہے :

(۱) مفاتیح الجنان دعائے کمیل .
 (۲) مناجات اہل بیت صفحہ ۶۸ . ۶۹ .

(انعقد علیّ مودّتك كيف تحرقه بحرارة نيرانك) < ۱)
 ”اے خدا جس نفس کو تو نے اپنی توحید سے عزت دی ہے اسے کیسے اپنے فراق کی ذلت سے ذلیل کرے گا اور جس نے عشق و محبت کی گرہ با ندھی ہے اس کو اپنی آگ کی حرارت سے کیسے جلائے گا“ حضرت سجاد علیہ السلام ابو حمزہ ثمالی کو تعلیم دینے والی دعا میں فرماتے ہیں :

(۲)
 ”اور تو یقیناً ہمارے عقین کو جھوٹا نہیں کرے گا اور ہماری امید کو ناامید نہیں کرے گا؟ ہر گز نہیں کریم تیرے بارے میں یہ بدگمانی نہیں ہے ہم تجھ سے بہت امید رکھتے ہیں اور بہت کچھ امید لگائے بیٹھے ہیں“

(۱) بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۱۴۳ .
 (۲) مفاتیح الجنان دعائے ابو حمزہ ثمالی .

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

محبت میں انسیت اور شوق کی حالت
 محبت کا اظہار دو طرح سے ہوتا ہے کبھی محبت شوق کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی محبت کسی سے انسیت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور ان دونوں حالتوں کو محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے مگر دونوں میں یہ فرق ہے کہ بندے کے اندر شوق کی حالت اس وقت زور پکڑتی ہے جب وہ اپنے محب سے دور ہوتا ہے اور انس کی حالت اس وقت زور پکڑتی ہے جب وہ اپنے حبیب کے پاس موجود ہوتا ہے۔
 یہ دونوں حالتیں بندے کے قلب پر اس وقت طاری ہوتی ہیں جب وہ اللہ سے لو لگاتا ہے بیشک خداوند عالم کبھی بندے پر دور سے تجلی کرتا ہے اور کبھی نزدیک سے تجلی کرتا ہے:

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

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

(۲)

”وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو“

(۳)

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

(۴)

”اور اے پیغمبر اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں“ تو بندہ میں انسیت کی حالت پیدا ہو تی ہے ۔
 دعا ئے افتتاح میں ان دو نون حالتوں کی امام حجت المہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے دقیق طور پر عکاسی کی گئی ہے :

- (۱) مفا تیح الجنان دعائے ابو حمزہ ثمالی ۔
 (۲) سورنہ حدید آیت / ۰۴ .
 (۳) سورنہ قی آیت / ۰۱۶ .
 (۴) سورنہ بقرہ آیت / ۰۸۶)

(۱) ”ساری حمداس خدا کے لئے جس کا حجاب نور اٹھایا نہیں جاسکتا ہے اور اس کا دروازہ کرم بند نہیں ہوسکتا ہے ” حجاب کی بھی دو قسمیں ہیں : حجاب ظلمت اور حجاب نور کبھی انسان گھپ اندھیرے کی وجہ سے کچھ دیکھ نہیں پاتا یعنی گھٹا ٹوپ اندھیرا اس کے دیکھنے میں مانع ہو تا ہے اس کو حجاب ظلمت اور تاریکی کہا جاتا ہے ۔ کبھی انسان انتہائی رو شنی اور نور کی وجہ سے کچھ دیکھ نہیں پاتا ہے جس طرح انسان وسط مینکسی رکاوٹ و حائل ہونے والی چیز کے بغیر سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتا ہے یہ سورج کی انتہائی روشنی کی وجہ سے ہے اسی کو حجاب نور کہا جاتا ہے ۔
 ”دنیا سے محبت“، برائیوں کی مفارنت اور ”ما یُرین القلب“ انسان کے اللہ سے لو لگا نے میں حجاب ظلمت شمار ہو تے ہیں ۔

انسان کے اللہ سے لو لگا نے کے لئے حجاب نور دو سری چیز ہے ، حجاب نور وہ حجاب ہے جو کبھی نہیں چھٹتا ہے جیسا کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے اس دعا میں فرمایا ہے ۔
 یہ وہ حجاب ہے جو بندوں کے دلوں میں شوق و اشتیاق زیادہ کرتا ہے حضرت امام زین العابدین اپنی مناجات میں اللہ سے لو لگا نے کے شوق و اشتیاق کو یوں بیان فرماتے ہیں :

(۱) مفا تیح الجنان دعائے افتتاح ۔

لَا يُرِيُّهُ إِلَّا صَفْحُكَ وَرَيْنَ قَلْبِي لَا يَجِلُّ وَهُوَ إِلَّا غَفُوكَ... فَيَأْمَنْتَهُ هِيَ أَمَلِ الْأَمَلِينَ، وَيَأْغَايَةَ سُؤْلِ السَّائِلِينَ وَيَأْأَقْصُنْ
 هِيَ طَلْبَةَ الطَّالِبِينَ وَيَأْأَعْلِي رَغْبَةَ الرَّاعِبِينَ وَيَأْأَوْلِي الصَّالِحِينَ وَيَأْأَمَانَ (الخ) الْفَيْئِينَ وَيَأْأَمُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَّرِّينَ
 وَيَأْأَخْزِرَ الْمُعْذِمِينَ وَيَأْأَكْزِرَ الْبَائِسِينَ > (۱)

”اور میرے اشتیاق کی حرارت کو تیرے وصال کے علاوہ کوئی اور چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی اور میرے شعلہ شوق کو تیری ملاقات کے علاوہ کوئی چیز بجھا نہیں سکتی اور میرے شوق کو تر نہیں کر سکتا ہے مگر تیری طرف نظر کرنا میرا دل تیرے قرب کے علاوہ قرار نہیں پاتا ہے اور میری حسرت کو تیری رحمت کے سوا کوئی زائل نہیں کرتا اور میرے درد کو تیرے علاج کے سوا کوئی شفا نہیں دیتا ہے اور میرے غم کو تیرے قرب کے سوا کوئی زائل نہیں کرتا اور میرے زخم کو تیری چشم پوشی کے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں کرتا اور میرے دل کے زنگ کو تیری معافی کی علاوہ کوئی جلا نہیں دیتا ۔۔۔ اے امید واروں کی امید کی انتہا اے سوال کرنے والوں کے منتہاء مقصود ، اے طلب کرنے والوں کے بلند ترین مطلوب اے رغبت رکھنے والوں کی بلند ترین آرزو ، اے نیکوں کے ولی اے خوف رکھنے والوں کے امان دینے والے اور اے مضطر کی دعا قبول کرنے والے اور اے بینواؤں کے ہمنوا اور اے بیچاروں کے لئے امید کا خزانہ ” اس تجلی کے بالمقابل تجلی کا ایک اور طریقہ ہے اور وہ اپنے اور بندوں کے درمیان دروازہ بند کئے ہوئے بغیر تجلی کرنا ہے وہ ان کی مناجات کو سنتا ہے ، وہ ان کی شہ رگ گردن سے بھی زیادہ ان سے قریب ہے ، یحول بین المرء و قلبہ ، اس سے بندوں کے دلوں میں آنے والی کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے ، بندہ خود کو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر پاتا ہے وہ اپنے آقا کی کوئی بھی مخالفت اور معصیت کرنے سے ڈرتا ہے ، اس کے ذکر و یاد سے مانوس ہوتا ہے ، اپنی مناجات اور دعا میں ثابت

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

(۱) ”اگر

تم ان کو رات کی تاریکی میں دیکھو گے تو وہ حالت قیام میں ہونگے وہ میرے وجود کا مشاہدہ کرتے ہیں اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں درحالیکہ میں ان سے غائب ہوں۔“
بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے نہیں اکتاتا اور نہ ہی وقت گزرنے کا احساس کرتا ہے کیا آپ نے یہ مشاہدہ نہیں کیا کہ جب انسان اپنے کسی ایسے دوست کے پاس جاتا ہے جس سے اس کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہ نہ اس کے پاس جانے سے اکتاتا ہے اور نہ ہی اس کو اپنے وقت گزرنے کا احساس ہوتا ہے؟
تو پھر انسان، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے کیسے اکتائے گا؟ جبکہ پروردگار عالم اس کی بات سنتا ہے، اس کو دیکھتا ہے اس کے خطاب اور کلام کو سنتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہے۔

(۲) ”تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے“

اللہ کے ذکر سے اس کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے : (۳)

(۱) لقاء اللہ صفحہ / ۱۰۱ .۰

(۲) سورنہ حدید آیت / ۰۴ .

(۳) سورہ رعد آیت / ۲۸ .۰

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

فصرت ادعوک آمنوا اسألک مستانساً، لا خانفاً ولا وجلاً، مدلاً علیک فیما قصدت فیہ (الیک) < ۱

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

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

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

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

(۱) مفاتیح الجنان دعاء افتتاح .۰

آندھی آئی اور میں قافلہ سے بچھڑ گیا اور بقیہ رات اسی جنگل و بیابان میں گزری جب میں ایک چٹیل میدان پر پہنچا جب رات آئی تو میں نے ایک درخت کے نیچے قیام کیا اور جب گھپ اندھیرا چھا گیا تو میرے پاس ایک نوجوان آیا جو سفید

لباس پہنے ہوئے تھا ، اس کے منہ سے مسک کی خوشبو آرہی تھی میں نے سوچا: یہ کوئی اللہ کا ولی ہے ۔
 مینکچہ ڈرا کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے ، وہ ایک جگہ پر پہنچا اور نماز کے لئے تیاری کرنے لگا ، پھر جب وہ نماز کے لئے
 کھڑا ہونے لگا تو اس کی زبان پر یہ کلمات جا رہے تھے :
 يامن احازكل شيء ملكوتاه فهركل شيء جبروتاه، اولج قلبي فرح الاقبال عليك والحقني بميدان المطيعين لك <
 “اے وہ کہ جو ہر چیز پر محیط ہے اور غالب ہے میرے دل میں ہر مناجات کی خوشی ڈال دے اور اپنے اطاعت گزار بندوں
 میں شمار فرما ” اس کے بعد وہ نماز میں مشغول ہو گیا ۔۔۔
 جب اندھیرا چھٹ گیا تو اس کی زبان پر یہ کلمات جا رہے تھے :

“اے وہ ذات جس کا حقیقت کے طالبوں نے قصد کیا تو اس کو رہنما پایا اور خائفین نے اس کو اپنا پیشوا قرار دیا تو اس کو
 سخی پایا ، عابدین نے اس کو اپنی پناہ گاہ قرار دیا تو اس کو آسان پناہ گاہ پایا وہ شخص کیسے آرام پاسکتا ہے جو تیرے
 علاوہ کسی اور کے لئے خود کو خستہ کرے اور وہ کب خوش ہو سکتا ہے جو اپنے باطن میں تیرے علاوہ کسی اور کا قصد
 کرے۔ خدایا! تاریکیاں چھٹ گئیں لیکن میں تیری ذرہ برابر خدمت نہ کر سکا اور نہ ذرہ برابر تجھ سے مناجات کر سکا
 ، محمد وآل محمد پر درور بھیج اور دو سروں کے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے لئے زیادہ سزاوار ہے اے ارحم الراحمین ”
 میں نے خیال کیا کہ کہیں یہ شخص دنیا سے نہ گذر جائے اور اس کا اثر مجھ تک پہنچے تو میں نے اس سے کہا : آپ سے
 رنج و تعب کیسے دور ہوا اور آپ کو ایسا شوق شدید اور لذت و رغبت کس نے عطا کی ہے ۔۔۔ آپ کون ہیں ؟ تو انہوں نے
 مجھ سے فرمایا : میں علی بن الحسین بن علی بن ابو طالب ہوں ۔ (۱) اصمعی سے مروی ہے : میں رات میں خانہ کعبہ کا
 طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک خوبصورت جوان کعبہ کے پر دے کو ہاتھوں میں تھا مے ہوئے کہہ رہا ہے :

“آنکھیں محو خواب ہیں ستارے نکل آئے ہیں اور تو حی و قیوم بادشاہ ہے ، بادشاہوں کے دروازے بند ہیں اور ان پر پہرے
 دار کھڑے ہیں جبکہ حاجتمندوں کے لئے تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے میں تیرے پاس اس لئے آیا ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نظر
 رحمت ڈال دے ”
 پھر اس کے بعد زبان پر یہ اشعار جاری کئے :

(۱) بحار الانوار جلد ۴۶ صفحہ ۷۷ . ۷۸ .

“اے وہ ہستی جو تاریکیوں میں مجبور شخص کی دعا قبول کرتی ہے اے وہ ہستی جو ہماری پریشانی اور بلا کو دور کرنے
 والی ہے ”
 قد نام وفدك حول البيت قاطبة وانت وحدك ياقيوم لم تتم “خا نہ کعبہ کے ارد گرد تیری تمام مخلوق سو گئی جبکہ اے قیوم
 ! تو نہیں سویا ”
 ادعوك ربّ دعاء قد امرت بها فارحم بكائي بحق البيت والحرم “پرور دگارا ! تیرے حکم کے مطابق میں تجھے پکار رہا ہوں
 لہذا خا نہ کعبہ اور حرم کے واسطے میرے گریہ پر لطف نازل فرما ”
 ان كان عفوك لايرجوه ذوسرف فمن يجودعلى العاصين بالنعم “اگر چہ زیادہ روی کرنے والا تیری معافی کا امیدوار نہ ہو تو
 گناہگاروں پر نعمتوں کی بارش کون کرے گا ”
 جب میں نے تحقیقات کی تو ، معلوم ہوا کہ آپ امام زین العابدین علیہ السلام (ہیں) ۱)
 طاؤس فقیہ سے مروی ہے :

“رأيتهم يطوف من العشاء الى السحر ويتعبد فلما لم ير أحدًا رمق السماء بطرفه وقال: الهي غارت نجوم سماواتك ، وهجعت عيون
 انامك، وابوابك مفتحات للسانين، جنتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدى محمد (ص) في عرصات القيامة ”
 “میں نے آپ کو عشاء کے وقت سے لیکر سحر تک خانہ کعبہ کا طواف اور عبادت کرتے دیکھا

(۱) بحار الانوار جلد ۴۶ صفحہ ۸۰ . ۸۱ .

جب وہاں پر کوئی دکھا ئی نہ دیا تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا: ثم بکیٰ وقال عزتک وجلالک ما اردت بمعصیتی مخالفتک، وما عصیتک اذ عصیتک وانا بک شاک ولا بئکالک جاهل، ولالعقوبتک متعرض، ولكن سولت لی نفسی واعاننی علی ذالک سترک المرخیٰ به علی، فالآن من عذابک من یستقذنی؟ وبحیل من اعتصم ان قطعت حبلک عنی؟ فواسواته غدأمن الوقوف بین یدیک، اذاقیل للمخفیّن جوزوا، وللمثقلین حطوا، أمع المخفیّین، أجوز؟ أم مع المثقلین احط؟ ویلی کلما طال عمری کثرت خطایای ولم اتب، أما ان لی ان استحیی من ربّی؟”

ثم بکیٰ وانشأ یقول:

اتحرقتنی بالنار باغایة المنی فاین رجا نی ثم این محبّتی اتیت بأعمال قباح رزیة ومافی الوری خلق جنی کجنایتی ثم بکیٰ وقال: سبحانک تُعصی کانتک لاتری، وتحلم کانتک لم تُعص. تتودّ الی خلقک بحسن الصنیع کأن بک الحاجة الیهم، وانت یاسیدی الغنی عنهم.

ثم خرّالی الأرض ساجداً قال: فدنوت منه وثیلت برأسه ووضعته علی رکتی وبکیت حتّی جرت دموعی علی خدّه، فاستوی جالساً وقال: من الذی أشغلنی عن ذکر ربّی؟ فقلت: أنا طاووس یابن رسول اللہ ما هذا الجزع والفرع؟ ونحن یلز منا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جانون۔ أبوک الحسین بن علیّ وأمک فاطمة الزهراء، وجذک رسول اللہ (ص) قال: فالتقت الیّ و قال: هیہات هیہات یاطاووس دع عنی حدیث أبی وأمی وجدی خلق اللہ الجنّة لمن أطاعه وأحسن، ولو کان عبداً حبشیاً، وخلق النار لمن عصاه ولو کان ولداً قرشیاً. أما سمعت قوله تعالی: (۱) واللہ لاینفعک غداً الا تقدّمته تقدّمہامن عمل صالح” (۲)

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

پھر آپ نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا :

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

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

(۱) سورنہ آل عمران آیت / ۱۹۰ .
(۲) بحار الانوار جلد ۴۶ صفحہ ۸۱ . ۸۲ .

اتحرقتنی بالنار باغایة المنی فاین رجا نی ثم این محبّتی “اے آرزوؤں کی انتہا کیا تو مجھ کو آگ میں جلا ئیگا تو میری امید اور محبت کہاں گئی؟

اتیت بأعمال قباح رزیة ومافی الوری خلق جنی کجنایتی “میں برے کام کر کے آیا ہوں اور میری طرح کسی نے جرم نہیں کیا ہے ” پھر آپ نے روکر فرمایا :

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

پھر آپ سجدے میں گر پڑے طاؤس فقیہ کا کہنا ہے کہ میں ان کے نزدیک گیا اور ان کا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا اور اتنا رویا کہ میرے آنسو ان کے رخسار پر بہنے لگے . امام علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا : کس نے مجھ کو میرے رب کی یاد سے روک دیا؟ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول (ص) میں طاؤس ہوں یہ بیٹابی کس لئے ہے؟ ایسا تو ہمیں

کر نا چاہئے درانحالیکہ ہم گناہگار اور مجرم ہیں۔ آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں جد بزرگوار پیغمبر خدا (ص) ہیں طاؤس کہتے ہیں کہ پھر میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا: اے طاؤس ہر گز ہر گز مجھ سے میرے والدین اور جد بزرگوار کی گفتگو مت کرو خداوند عالم نے بہشت اطاعت گزار اور نیک افراد کے لئے خلق کی ہے چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور دوزخ گناہگار کیلئے خلق کی ہے چاہے وہ قریشی ہی کیوں نہ ہو؟ کیا تم نے خداوند عالم کا یہ فرمان نہیں سنا ہے: (۱)

(۱) سورنہ مؤمنون آیت / ۱۰۱ .

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

حجۃ عربی سے مروی ہے :
 “بینا انا و”نوف“ تائمین فی رحبۃ القصر، اذ نحن بأمر المؤمنین فی بقیۃ من اللیل، واضعاً یدہ علی الحائط شبہ الوالہ، وھو یقول: ثم جعل یقرأ ہذہ الآیات، ویمر شبہ الطائر عقلہ فقال: أراقد یا حبیۃ أم راقق؟ قلت: راقق، هذا أنت تعمل هذا العمل فکیف نحن؟! فأرخىٰ عینہ فبکی، ثم قال لی: یا حبیۃ انّ للھمو قفاؤ لئلا یبین یدبہ موقف، فلا یخفیٰ علیہ شیء من أعمالنا، یا حبیۃ انّ اللہ اقرب الیک والیٰ من حبل الوری، یا حبیۃ انّہ لن یحببنی ولا ینکحنی عن اللہشیء ثم قال: أراقد أنت یا نوف؟ قال: لا یا امیر المؤمنین ما أنا براقد، ولقد اطّلت بکائی ہذہ اللیلۃ... ثم وعظھما و ذکرھما، وقال فی أواخرہ: فکونوا من اللہعلیٰ حذر فقد أنذر تکمائم جعل یمرّ وھو یقول: لیت شعریٰ فی غفلاتی أ معرض أنت عنی أم ناظر الیّ ولیت شعریٰ فی طول منامی وقلۃ شکر ی فی نعمک علیّ ما حالی؟ قال: فواللھما زال فی ہذہ الحالۃ حتّٰی طلع الفجر“ (۱)

(۱) فلاح السائل لابن طاؤس صفحہ ۲۶۶ .

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

”بیشک زمین و آسمان کی خلقت...“ اور ایک حیران و پریشان پرندہ کی طرح چلے جا رہے تھے؟ پھر آپ نے فرمایا: اے نوف سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا: جاگ رہا ہوں جب آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہو گا؟! پھر آپ نے آنکھیں نیچی کر کے گریہ فرمایا اس کے بعد مجھ سے فرمایا: بیشک خدا کا ایک موقف ہے اور ہمارا ایک موقف ہے لہذا ہمارا اس پر کوئی عمل مخفی نہیں رہتا۔ اے حبہ! خداوند عالم ہم سے اور تم سے شہ رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے حبہ مجھ کو اور تم کو خداوند عالم سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے پھر آپ نے فرمایا: اے نوف سو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا: نہیں امیر المؤمنین میں بیدار ہوں، کیونکہ اس شب میں آپ نے بہت زیادہ گریہ فرمایا پھر آپ نے نوف اور حبہ کو نصیحت فرمائی اور یاد دہانی کرائی، اور آخر میں فرمایا: خدا سے ڈرتے رہو میں نے تم کو ڈر دیا پھر آپ یہ کہہ کر گزرنے لگے :

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

خدا کی قسم آپ طلوع فجر تک اسی حالت میں رہے ”

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

الہی من ذالذی ذاق حلوة محبتک فرام منک بدلا ومن ذالذی انس بقربک فا بتغیٰ عنک حولا ؟

الہی فاجعلنا من اصطفیہ لقربک و ولایتک و اخلصتہ لودک و محبتک، و شوقہ الی لقائک، و رضیتہ بقضائک، و منحتہ النظر الی وجہک، و حبوتہ برضاک، و اعذتہ من حُجْرک و قلاک، و بواتہ مقعد الصدق فی جوارک، و خصصتہ بمعرفتک، و اهلّتہ لعبادتک، و هیئت قلبہ لارادتک و اجتبیبتہ لمشاہدتک، و اخلیت وجہک، و فرغت فنوادیہ لحبک، و رغبتہ فیما عندک، و الہمتہ ذکرک، و اوزعتہ شکرک، و شغلته بطاعتک، و صیرتہ من صالحی بریتک، و اخترتہ لمنجاتک، و قطعت عنہ کل شئی یقطعہ عنک۔ اللہم اجعلنا ممن دابہم الارتیاح الیک و الحنین و دهرهم الزفرۃ و الانین، جباہم ساجدۃ لعظمتک، و عیونہم ساہرۃ لخدمتک، و دموہم سائلۃ من خشیتک و قلوبہم متعلقۃ بمحبتک، و افندتہم منخلعۃ من مہابتک یا من انوار قدسہ لابصار محبیہ رائقۃ و سبحات وجہہ لقلوب عارفیہ شائقۃ، و یامنی قلوب المشتاقین، و یاغایۃ آمال المحیین اسألک حبک و حب من یحبک، و حب کل عمل یوصلنی الی قربک، و ان تجعلک احب الیّ مماسواک و ان تجعل حبی ایاک قائد الی رضوانک و شوقی الیک ذانداعن عصیانک، و امنن بالنظر الیک علی و انظر بعین الودو العطف الیّ، و لاتصرف عني وجہک < (۱)

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

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

(۱) بحار الانوار جلد ۶۴ صفحہ ۱۴۸۔

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

دعا کے یہ فقرے محبت، شوق اور اُنس کا بیکراں خزانہ ہیں ہم دعا کے ان فقروں پر کوئی حاشیہ نہیں لگانا چاہتے اور ہر گز ہمارے اندر اتنی استطاعت بھی نہیں ہے جو ان دعاؤں کے فقروں کو اور خوبصورت بنا کر بیان کریں اور ہم اتنی صلاحیت و استعداد کے مالک بھی نہیں ہیں کہ اللہ سے دعا محبت اور ادب پر کوئی حاشیہ لگا سکیں۔ سب سے پہلے ہماری نظر دعا کے ان فقروں پر مرکوز ہو جاتی ہے جن کے ذریعہ امام نے اپنے رب کو پکارا ہے: < یا من انوار قدسہ لابصار محبیہ رائقۃ و سبحات وجہہ لقلوب عارفیہ شائقۃ > اے وہ کہ جس کے انوار قدسیہ چاہنے والوں کی نگاہوں کے لئے روشن ہیں اور اس کی ذات کی تجلیاں عارفین کے دلوں کے لئے نمایاں ہیں اے مشتاقین کے دلوں کی آرزو ” اس دعا میں امام علیہ السلام نے تین باتیں بیان فرمائی ہیں اور بندہ اپنے پروردگار سے ان ہی تین عظیم چیزوں کو طلب کرتا ہے۔

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

دے -

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

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

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

انسان کو جن دروازوں سے خداوند عالم سے ملاقات اور وجہ کریم کا مشاہدہ کرنے کے لئے اقدام کرنا چاہئے وہ مندرجہ ذیل ہیں: اہل کو ہر طرح کے گناہ رنج و غم اور دنیا سے لولگا نے سے پرہیز کرنا چاہئے جس کو علماء تخلیہ کہتے ہیں (یعنی دل کو ہر طرح کے رنج و غم اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے لولگا نے سے خالی ہونا چاہئے) امام علیہ السلام فرماتے ہیں :

”خدا یا! ہم کو ان لوگوں میں سے قرار دے جن کو اپنی محبت اور مودت کے لئے خالص کیا ہے اور اپنی طرف توجہ کی یکسوئی عطا کی ہے اور اپنی محبت کے لئے ان کے دل کو خالی کر لیا ہے اور ہر اس چیز سے الگ کر دیا ہے جو بندہ کو تجھ سے الگ کر سکے“
منفی پہلو کے اعتبار سے ابتداء مینیہ پہلا مرحلہ ہے۔ علماء کے قول کے مطابق ابتداء میں دوسرا مرحلہ کے بالمقابل ہے یہ وہ ایجابی مطلب ہے جس کو امام علیہ السلام نے مندرجہ ذیل فقروں میں خداوند عالم سے طلب فرمایا ہے :

واجعلنا جابہم ساجدة لعظمتک، و عیونہم ساہرة فی خدمتک، و دموعہم سائلة من خشیتک، و افندتہم منخلعة من رھبتک > ”اپنے فیصلہ سے راضی کیا ہے اور اپنی طرف نظر کرنے کی توفیق عنایت کی ہے اپنی رضا کا تحفہ دیا ہے اپنے فراق اور ناراضگی سے بچایا ہے اور اپنے ہمسایہ میں بہترین جگہ عنایت کی ہے اپنی معرفت سے مخصوص کیا ہے اور اپنی عبادت کا اہل بنایا ہے اپنی چاہت کے لئے ان کے دلوں کو گرویدہ کر لیا ہے اور اپنے مشاہدہ کے لئے انہیں چن لیا ہے“
”اور پیشانیوں تیرے سجدہ میں جھکی ہوئی ہیں اور آنکھیں تیری خدمت میں بیدار ہیں ان کے آنسو تیرے خوف سے رواں ہیں اور ان کے دل تیری محبت سے وابستہ ہیں“

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

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

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

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

اور آپ نے فرمایا :

اس کے بعد آپ نے فرمایا :

> اللهم اجعلنا ممن دابهم الارتياح اليك والحنين ،ودهرهم الزفرة والابن...قلوبهم متعلقة بمحبتك، و افند تهم منخلعة من مهابتك<

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

۱۔ اہم اس کے بجر و فراق سے پناہ چاہتے ہیں ۔

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

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

۴۔ اہم کو اپنی ملاقات کا شوق عطا کر۔

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

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

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

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

دوسری صورت

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

إِلهي فاسألُك بِناسئِلِ الوِصُولِ إِلَيْكَ وَسَيَرِنِ أَفِي أَقْرَبِ الطَّرِيقِ لِلرُّؤُودِ عَلَيْكَ قَرَّبَ عَلَيْنِ الْبَعِيدِ وَسَهَّلَ عَلَيْنِ الْعَسِيرِ الشَّدِيدِ وَالْحَقِّنِ ابِعِبَادِكَ الَّذِينَ هُمْ بِأَلْبِ دَارِ إِلَيْكَ يُسَارِعُونَ وَبَابِكَ عَلَى الدَّوَامِ يَطْرُقُونَ وَ إِيَّاكَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَعْجَبُونَ وَهُمْ مِنْ هَيْبَتِكَ مُشْفِقُونَ
الَّذِينَ صَفِيَتْ لَهُمُ الْمَشَارِبُ وَبَلَّغَتْهُمْ الرَّغَائِبُ وَأَنْجَحَتْ لَهُمُ الْمَطَالِبُ وَقَضَيْتَ لَهُمْ مِنْ فَضْلِكَ الْمَآرِبَ وَمَلَأْتَ لَهُمْ ضَمَائِرَهُمْ مِنْ حُبِّكَ وَرَوَيْتَ لَهُمْ مِنْ صَافِي شَرِبِكَ فَبِكَ إِلِي لَذِيذِ مُنَاجَاتِكَ وَصَلُّواؤِ مِنْكَ أَقْصَى مَقَاصِدِهِمْ حَصَلُوا أَيْمَانَهُمْ عَلَى الْمَقْبَلِينَ عَلَيْهِمْ مَقْبَلٌ
وَبَالِغِ طِفْهِ عَلَيْهِمْ عَائِدٌ مُفَضَّلٌ وَبَالِغِ فِلِينِهِ عَنْ ذِكْرِهِ رَجِيمٌ رَوْفٌ وَبَجْدَبِهِمْ أَلِي بَابِهِ وَدُودٌ عَطُوفٌ أَسَى لَكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي مِنْ أَوْفَرِهِمْ مِنْكَ حَظًّا أَعْلَاهُمْ عِنْدَكَ مَنْزِلًا وَأَجْزَلِهِمْ مِنْ دُكِّ قِسْمًا وَأَفْضَلِهِمْ فِي مَعْرِفَتِكَ نَصِيبًا فَقدَ انقَطَعَتِ إِلَيْكَ هِمَّتِي وَأَنْصَرَفَتْ نَحْوَكَ رَغْبَتِي فَأَنْتَ لِأَغْيَرِ كَمُزَادِي وَلَكِ لَأَسْوَأَكِ سَهْرِي وَسَهَادِي وَلِقَاؤَكَ فَرَّةً عَيْنِي وَوَصَلَكَ مِنْ نَفْسِي وَإِلَيْكَ شَوْقِي وَفِي مَحَبَّتِكَ وَأَلِي وَآلِي هَوَاكِ صَبَابَتِي وَرِضَاكَ بُغْيَتِي وَرُئِي نَتَكِ حَاجَتِي وَجَوَارِكَ طَلْبِي وَ قُرْبِكَ غَايَةَ سُؤْلِِي وَفِي مُنَاجَاتِكَ رُوحَ بِيْرَاحَتِي وَعِنْدَكَ دَوَاءَ عِلَّتِي وَشِفَاءَ غَلَّتِي وَبَرْدَ لُوعَتِي وَكَشْفَ كُرْبَتِي فَكُنْ أُنَيْسِي فِي وَحْشَتِي وَمُقِيلَ عَثْرَتِي وَغَافِرَ زَلَّتِي وَقَابِلَ تَوْبَتِي وَمُجِيبَ دَعْوَتِي وَوَلِيَّ عَصْمَتِي وَمُعْنِي فَاقْتَبِي وَلَا تَقْطَعْ عَنِّي (غنك و لا تبتع دني منك يانعيمني و جنني ويا دني اي

وَأَخْرَجِي (۱)

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

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

(۱) بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۴۸۰۔۱)

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

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

امام علیہ السلام فرماتے ہیں: ”آپ نے واحد صبیغہ“ سبیل الْوَسْوَءِ الْبُئِیِّ ”نہیں فرمایا ہے بلکہ آپ نے“ سُبُلُ الْوَسْوَءِ ”جمع کا صبیغہ استعمال فرمایا ہے جو نیک خداوند عالم تک رسائی کا راستہ ایک ہی ہے متعدد راستے نہیں ہیں اور قرآن کریم نے بھی واحد“ صراط ”راستہ کا تذکرہ کیا ہے: (۱) ”ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت فرماتا رہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں“

(آیت: ۲)

(۱) سورنہ فاتحہ آیت/ ۰۶ .۰۷

(۲) سورنہ بقرہ آیت/ ۱۳ .۰۲

” اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے ” (اور آیت: ۱)

”اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے“ اور آیت:
 (۲) ”انہیں بھی منتخب کیا اور سب کو سیدھے راستے کی ہدایت کردی“ لیکن ”سبیل“ جمع کے صیغہ کے ساتھ قرآن کریم
 میں حق اور باطل کے سلسلہ میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے خداوند عالم کا ارشاد ہے : (۳)
 ”جس کے ذریعہ خدا اپنی خشنودی کا اتباع کرنے والوں کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے“
 (آیت: ۴)
 ”اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ راہ خدا سے الگ ہو جاؤ گے“ (آیت: ۵)
 ”اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جب کہ اسی نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت دی ہے“

-
- (۱) سورنہ ما نندہ آیت / ۱۶ .
 (۲) سورنہ انعام آیت / ۸۷ .
 (۳) سورنہ ما نندہ آیت / ۱۶ .
 (۴) سورنہ انعام آیت / ۵۳ .
 (۵) سورنہ ابراہیم آیت / ۱۲ .

(آیت: ۱)
 ”اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے اور یقیناً اللہ حسن عمل والوں
 کے ساتھ ہے“ اللہ نے انسانوں کے چلنے کے لئے متعدد راستے بنا لئے ہیں جن پر وہ اللہ تک رسائی کے لئے گا مزن ہو تے
 ہیں اور علماء کے درمیان یہ مشہور ہے :

”خداوند عالم کی طرف جانے والے راستے اتنے ہی ہیں جتنی مخلوقات کے سانس کی تعداد ہے“
 یہ تمام راستے اللہ تک پہنچنے والے صراط مستقیم کے ماتحت جاری ہو تے ہیں لیکن خداوند عالم نے ہر انسان کے لئے
 ایک طریقہ قرار دیا ہے جس کے ذریعہ انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے اور خدا تک پہنچنے کے لئے اس پر گا
 مزن ہوتا ہے ۔
 کچھ لوگ علم اور عقل کے راستہ کے ذریعہ خدا تک رسائی حاصل کرتے ہیں ، کچھ لوگ اور دل کے ذریعہ خدا تک
 پہنچتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے ساتھ معاملات اور تجارت کے ذریعہ اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور سب سے
 افضل و بہتر طریقہ یہی ہے کہ انسان براہ راست خداوند عالم سے معاملہ کرے اور اس کی عطا و بخشش اخذ کرے ۔ اس
 سلسلہ میں خداوند عالم کا ارشاد ہے : (۲)
 ”ایمان والو کیا تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں درد ناک عذاب سے بچا لے“

-
- (۱) سورنہ عنکبوت آیت / ۶۹ .
 (۲) سورنہ صف آیت / ۱۰ .

اور خداوند عالم کا یہ فرمان ہے : (۲)
 ”اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مریضی پروردگار کے لئے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان
 ہے“
 حضرت امام زین العابدین علیہ السلام خداوند عالم سے اس تک پہنچنے کے متعدد راستے طلب کرتے ہیں جب انسان خدا
 وند عالم تک رسائی کی خاطر متعدد راستے طے کرے گا تو اس کا خدا کے قرب و جوار تک پہنچنا زیادہ قوی و بلیغ ہو گا
 ۔
 اس کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پروردگار عالم سے اُس کے اُن صالحین بندوں سے ملحق ہونے کی خواہش
 بھرتے ہیں جو اللہ سے لو لگا نے میں دو سروں سے سبقت کرتے ہیں اور رات دن اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مشغول
 رہتے ہیں ۔
 اللہ تک رسائی کا راستہ بہت دشوار ہے اس طریقہ کی قرآن کریم نے ”ذات الشوکة“ کے نام سے تعبیر کی ہے بہت سے

لوگ ہیں جو اس طریقہ کی بڑے عزم و صدق و صفا سے سیر کا آغاز کرتے ہیں لیکن وہ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد ٹنوا ڈول (بہک) ہو جاتے ہیں۔

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

(۲) سورنہ بقرہ آیت/ ۲۰۷۔

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

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

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

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

دلوں میں پیدا ہونے والے شکوک

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

> صَفِيَّتٌ لَهُمْ الْمَشَارِبُ وَبَلَّغَتْهُمْ الرِّغَائِبُ ... وَمَلَّتْ لَهُمْ صَمَائِرُهُمْ مِنْ حُبِّكَ وَرَوَيْتْهُمْ مِنْ صَافِي شَرِبِ كِ<

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

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

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

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

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

بتایا کر تے ہیں تو لامحالہ دل کی صادرات کذب و نفاق، خبث نفس اور اللہ رسول سے روگردانی کے مشابہ ہو گی۔ رسول اسلام (ص) سے مروی ہے کہ:

ثُمَّ قَرَأَ (۱)

(۱) سورنہ بقرہ آیت / ۲۶۸)

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

(۱) ”شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے اور خدا مغفرت اور فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے“

فرشتہ والی حالت یہ دل کی طرف ربانی واردات ہے اور شیطان کی حالت یہ دل کی طرف شیطانی واردات ہے۔ کیا تم نے شہدکی مکھی کا مشابہہ نہیں کیا جو پھولوں سے رس چوستی ہے لوگوں کے لئے میٹھا شہد مہیا کرتی ہے اس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے لہذا جب وہ کثیف جگہوں سے اپنی غذا مہیا کرے گی تو اس کا بھی ویسا ہی اثر ہوگا۔

خداوندعالم اپنے خلیل ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہم السلام سے فرماتا ہے:

(۲) ”اور اے پیغمبر ہمارے بندے ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے جو صاحبان قوت اور

(۱) تفسیر المیزان جلد ۲ صفحہ ۴۰۴ .

(۲) سورنہ ص آیت ۴۵ - ۴۷ .

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

(۱)

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

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

اصل اختیار

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

(۱) سورنہ ص آیت / ۴۶ .

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

مفہم اور افکار کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل ایک خالی طرف ہے جو کچھ خیر و شر اس میں ڈالا جاتا ہے

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

اس کے بعد امام علیہ السلام سے اس طرح مناجات کرتے ہیں : > **أَسَى لَكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي مِنْ أَوْفَرِهِمْ مِنْكَ حَظًّا وَأَعْلَاهُمْ عِنْدَكَ مَنْزِلًا وَأَجْزَلَهُمْ مِنْ وَدَّكَ قِسْمًا وَأَوْفَضَ لِيهِمْ فِي مَعْرِفَتِكَ نَصِيئًا**۔
 خدایا میرا سوال یہ ہے کہ میرے لئے اپنی بہترین نعمت کاسب سے زیادہ حصہ قرار دے اور بہترین منزل کا مالک بنا دے اور اپنی محبت کا عظیم ترین حصہ عطا فرمادے اور اپنی معرفت کا بلند ترین مرتبہ دیدے۔

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

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

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

۱) دعا نے افتتاح میں آیا ہے : (**“الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَاتِحَةِ فِي الْحَقِّ لِقَوْلِهِ أَمْرُهُ وَحَمْدُهُ هُوَ الظَّاهِرُ بِالْكَرَمِ مَجْدُهُ هُوَ الْبَاطِنُ بِالسُّبْحِ وَالْوُدِّ يَدُهُ الْأَذَى لَا تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ وَلَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُودًا وَكَرَمًا إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ**۔“ ساری حمد اس خدا کے لئے ہے جس کا امر اور اس کی حمد مخلوقات میں نمایاں ہے اور جس کی بزرگی اس کے کرم کے ذریعہ نمایاں ہے ، اور اس کے دونوں ہاتھ بخشش کے لئے کھلے ہوئے ہیں ، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے ، اور کثرت عطا اس کے یہاں سوائے جود و کرم کے کسی بات کا اضافہ نہیں ہوتا ہے۔“

سے یہ سوال کریں کہ وہ ہم کو متقین کا امام قرار دے : (۱)
 ”اور ہم کو متقین کا امام قرار دے“ ہم معصوم علیہم السلام سے وارد ہونے والی دعاؤں میں یہ او لو العزمی والا جملہ بہت زیادہ پڑھا کر تے ہیں : ”مجھ کو ترجیح دے اور مجھ پر کسی کو ترجیح نہ دے“

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

”جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ڈرجاتا ہوں اور جب میں تیرے کرم کو دیکھتا ہوں تو پُر امید ہوجاتا ہوں“
 اور اسی دعا میں آپ فرماتے ہیں :

(۱) سورنہ فرقان آیت / ۷۴)

”اے میرے مالک میری امیدیں عظیم ہیں اور میرے اعمال بدترین ہیں مجھے اپنے عفو کرم سے بقدر امید دیدے اور میرے بدترین اعمال کا محاسبہ نہ فرما“ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو دعا کمیل بن زیاد نخعی کو

تعلیم فر مائی تھی اس میں آپ نے قاع سے ہی آغاز فر ما یا ہے :

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

اور ہمیشہ احسان فرمایا ہے۔ خدا یا میری مصیبت عظیم ہے میری بد حالی حد سے آگے بڑھی ہوئی ہے میرے اعمال میں کوتاہی ہے۔ مجھے کمزوریوں کی زنجیروں نے جکڑ کر بٹھا دیا ہے اور مجھے دور دراز امیدوں نے فوائد سے روک دیا ہے، دنیا نے دھوکہ میں مبتلا رکھا ہے اور نفس نے خیانت اور ٹال مٹول میں مبتلا رکھا ہے۔ میرے آقا و مولا! تجھے تیری عزت کا واسطہ میری دعاؤں کو میری بد اعمالیاں روکنے نہ پائیں اور میں اپنے مخفی عیوب کی بنا پر ہر سر عام رسوا نہ ہونے پاؤں ” یہ قاع عبودیت اور اس پر محیط برائیوں کا مخزن ہے۔ پھر دعا کے آخر میں ہم محبت کی اس بلندی تک پہنچتے ہیں جو بندہ کی آرزو اور اللہ کی وسیع رحمت کے

سایہ میں اس کی عظیم آرزو کو مجسم کرتی ہے :

وَهَبْ لِي الْجِدَّ فِي خَشْيَتِكَ وَالْوَامَ فِي الْإِتِّصَالِ بِخَدَمَتِكَ حَتَّى أَسْرَحَ إِلَيْكَ فِي مَيَادِينِ السَّابِقِينَ وَأَسْرِعَ إِلَيْكَ فِي الْبَرَزِيِّنِ وَأَسْتَأْذِنُكَ إِلَى قُرْبِكَ فِي الْمُسْتَشْتَقِينَ وَأَدْنُو مَنِكَ ذُنُوبَ الْمُخْلِصِينَ... وَأَخَافُكَ مَخَافَةَ الْمُؤَقِّنِينَ وَاجْتَمَعَ فِي جَوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَارِدُهُ وَمَنْ كَادَنِي فَكِدُهُ وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَحْسَنِ عِبِيدِكَ (نصيباً عندك وأقر بهم منزلة منك وأخصم زلفاً لذيك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك) < ١

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

(١) دعا نے کمیل)

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

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

“تو مجھ کو ایسے حالات میں جہنم میں جلانے دینا اور قعر جہنم میں ڈال نہ دینا کیونکہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔۔۔ اس

دنیا میں میری غربت اور موت کے وقت میرے کرب، قبر میں میری تنہائی اور لحد میں میری وحشت اور وقت حساب میری ذلت پر رحم کرنا، اور میرے تمام گناہوں کو معاف کر دینا جن کی لوگوں کو اطلاع بھی نہیں ہے اور اس پردہ داری کو برقرار رکھنا۔ پروردگار! اس وقت میرے حال پر رحم کرنا جب مینیسٹر مرگ پر ہوں اور احباب کروٹینبدلو رہے ہوں اس وقت رحم کرنا جب میں تختہ غسل پر ہوں اور ہمسایہ کے نیک افراد مجھ کو غسل دے رہے ہوں اس وقت رحم کرنا جب تابوت میں اقباء کے کاندھونیرسوار ہوں اس وقت مہربانی کرنا جب میں تنہا قبر میں وارد ہوں ”
اس کے بعد امام علیہ السلام مرحلہ او لوالعزمی اور قمہ دعا کے سلسلہ میں فرماتے ہیں :

”اے خدا میں تجھ سے وہ سب کچھ مانگ رہا ہوں جو بندگان صالحین نے مانگا ہے کہ تو بہترین مسئول اور سخی ترین عطا کرنے والا ہے میری دعا کو میرے نفس، میرے اہل و عیال، میرے والدین، میری اولاد، متعلقین اور برا دران سب کے بارے میں قبول فرما، میری زندگی کو خوشگوار بنا مروت کو واضح فرما کر میرے تمام حالات کی اصلاح فرما مجھے طولا نی عمر، نیک عمل، کامل نعمت اور پسندیدہ بندوں کی مصاحبت عطا فرما...خدا یا! مجھے اپنے ذکر خاص سے مخصوص کر دے۔ اور میرے لئے اپنے بندوں میں ہر نیکی میں جس کو تو نے نازل کیا ہے اور جس کو تو نازل کرتا ہے سب سے زیادہ حصہ قرار دے ”
اس ”قاع“ سے ”قمہ“ تک کے سفر کو انسان کے اللہ تک سفر کی تعبیر سے یاد کیا گیا ہے یہ سواری آرزو، امید اور اولوالعزمی ہے جب انسان کی آرزو، رجاء (امید) اور اولوالعزمی اللہ سے ہو تو اس سفر کی کوئی حد نہیں ہے۔

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

تین وسیلہ
حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام تین چیزوں کو خداوند عالم تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیتے ہیں اور اللہ نے ہم کو اس تک پہنچنے کے لئے وسیلے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد خداوند عالم ہے: (۱)
”اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو“ (۲)
”یہ جن کو خدا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے پروردگار کے لئے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں ”
جن وسائل سے امام علیہ السلام اس سفر میں متوسل ہوئے ہیں وہ حاجت سوال اور محبت ہیں امام علیہ السلام کا کیا کہنا آپ دعا کی کتنی بہترین تعلیم دینے والے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ انہیں اللہ سے کیاطلب کرنا چاہئے، اور کیسے طلب کرنا چاہئے اور اللہ کی رحمت کے مواقع کہاں ہیں :

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

(۱) سورئہ مائدہ آیت / ۳۵ ۔
(۲) سورئہ اسراء آیت ۵۷ ۔

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

لا تو رحمن ہے اور میں قابل رحم ہوں اور قابل رحم پر رحمان کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مو لا اے میرے مو لا اے تو بادشاہ ہے اور میں منزل امتحان میں ہوں اور ایسے بندنہ امتحان پر بادشاہ کے علاوہ کون رحم کرے گا میرے مو لا اے میرے مو لا تو ابنما ہے اور میں سر گرداں ہوں اور کیا سر گرداں پر ابنما کے علاوہ کون رحم کرے گا میرے مو لا اے میرے مو لا تو بخشنے والا ہے اور میں گناہگار ہوں اور گناہگار پر بخشنے والے کے علاوہ کون رحم کرے گا میرے مو لا اے میرے مو لا تو غالب ہے اور میں مغلوب ہوں اور مغلوب پر غالب کے علاوہ کون رحم کرے گا میرے مو لا اے میرے مو لا تو رب ہے اور میں مرہوب ہوں اور پرورش پانے والے رب کے علاوہ کون رحم کرے گا میرے مو لا اے میرے مو لا تو صاحب کبریا ئی ہے اور مینبندہ ذلیل ہوں اور بندنہ ذلیل پر خدائے کبیر کے علاوہ کون رحم کرے گا میرے مو لا اے میرے مو لا تو اپنی رحمت سے مجھ پر رحم فرما اور اپنے جود و کرم و فضل سے مجھ سے راضی ہو جا اے صاحب جود و احسان اور اے صاحب کرم و امتنان ” حضرت امیرالمومنین علیہ السلام اس بہترین مناجات کے ان جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت اور فقر کے لئے متوسل ہوتے ہیں اور بندہ کی حاجت اور اس کے فقر کو اللہ کی رحمت نازل ہونے کا مورد قرار دیتے ہیں۔

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

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

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعائے سحر میں جس کو آپ نے ابو حمزہ ثمالی کو تعلیم فرمایا تھا میں فرماتا ہوں : یعنی آپ نے فقر اور ضعف کو وسیلہ قرار دیا ہے اور انہیں کے ذریعہ آپ اللہ کی رحمت سے متوسل ہو تے ہیں۔ یہ فطری بات ہے کہ اس کلام کو مطلق قرار دینا ممکن نہیں ہے اور ایک ہی طریقہ میں منحصر نہیں کیا جا سکتا ہے بیشک اللہ کی رحمت نازل ہونے کے دوسرے اسباب بھی ہیں اور دوسرے موانع و رکاوٹیں بھی ہیں جن سے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی اور اللہ کی سنتوں میں مبتلا ہونے کا سبب بھی ہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے : بیشک حاجت اور فقر کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو ہمارے لئے اس گفتار کو اس الہی نظام کے مطابق اور اس کے دائرہ میں چاہئے اور یہ معرفت کا وسیع باب ہے جس کو ہم اس وقت چھیڑنا نہیں چاہتے بینعقریب ہم توفیق پروردگار کے ذریعہ اس حقیقت کی مناسب یا ضروری تشریح کریں گے۔

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

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

(۱)

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

(۱) سورنہ انبیاء آیت / ۸۳ - ۸۴ .

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

((۱

” تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی بیماری کو دور کر دیا ” گویا حاجت اور فقر کا خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا

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

(۲)

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

اس طرح کی استجاب طلب کے لئے نہیں ہے یہ حاجت اور فقر کے لئے ہے (عبد صالح ذوالنون نے اس کلمہ: (۳)

(۱) سورنہ انبیاء آیت ۸۴ -)

(۲) سورنہ انبیاء آیت / ۸۷ - ۸۸ -)

(۳) سورنہ انبیاء آیت ۸۸ -)

” اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا ” کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا خود عالم نے اس کو قبول کیا اور ان کو غم سے نجات دی: (۱)

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

(۲)

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

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

” ان دونوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا وہ سرکش نہ ہو جائے ”

اللہ نے ان کی اس درخواست کو مستجاب کرتے ہوئے ان کی حمایت اور تائید میں فرمایا:

(۱) سورنہ انبیاء آیت ۸۷ -)

(۲) سورنہ طہ آیت ۴۳ - ۴۵ -)

(۱)

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

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

(۲)

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

دوسرا وسیلہ: دعا
یہ اللہ کی رحمت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے خداوند عالم فرماتا ہے :
(۳)

- (۱) سورنہ طہ آیت / ۴۶ .
(۲) سورنہ بودآیت / ۴۵ .
(۳) سورنہ غافر آیت ۶۰ .

”مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا“ (اور خدا کا فرمان ہے:) ۱
”پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا نئی نہ ہو تیں تو پرور دگار تمہاری پروا ہ بھی نہ کرتا ”

تیسرا وسیلہ: محبت
بیشک بندہ محبت کے ذریعہ اللہ کی رحمت نازل کراتا ہے جو کسی دوسرے امر کے ذریعہ نازل نہیں ہوتی ہے
اب ہم ان تینوں وسیلوں کے سلسلہ میں تفکر کرتے ہیں جن کو امام نے خداوند عالم تک رسائی کے لئے اپنا وسیلہ قرار دیا ہے
۔ (۲)

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

” اور تے را ہی ہمسایہ میرا مظلوم ہے اور تیرا قرب میرے سوالات کی انتہا ہے ۔ پس تو میری وحشت میں میرا انیس،
بوجا لغزشوں میں سنبھالنے والا خطاؤں کو معاف کرنے والا اور میری

- (۱) سورنہ فرقان آیت ۷۷ .
(۲) مناجات مریدین)

توبہ کو قبول کرنے والا، میری دعا کا قبول کرنے والا، میری حفاظت کا ذمہ دار اور فاقہ میں غنی بنانے والا ہے ” یہ وسیلہ
دعا ہے ۔ ” فقط تو میری مراد ہے اور تیرے ہی لئے میں راتوں کو جاگتا ہوں کسی اور کے لئے نہیں ۔ اور تیری ملاقات
میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیرا وصال میرے نفس کی امید ہے اور تیری جانب میرا شوق ہے اور تیری ہی محبت میں
میری بیقراری ہے تیری ہی خواہش کی طرف میری توجہ ہے ” یہ وسیلہ محبت ہے ۔ اب ہم امام کے کلام کے اس فقرہ کے
بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور یہ دعا کا عمدہ جملہ ہے بیشک فن اور ادب کے مانند دعا کے عمدہ و بہترین درجہ ہیں
امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

”اس لئے کہ میری ہمت تیری ہی طرف ہے اور میری رغبت تیری ہی بارگاہ کی طرف ہے فقط تو میری مراد ہے اور
تیرے ہی لئے میں راتوں کو جاگتا ہوں کسی اور کے لئے نہیں تیری ملاقات میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ” جو چیز ” انقطاع
” میں ہے وہ ” تعلق ” میں نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے:
نہیں فرمایا ہے بیشک اللہ سے لو لگانا دوسروں سے لو لگانے کو منع نہیں کرتا ہے جب بندہ خدا سے لو لگانے میں صادق
ہے اور یہ کہتا ہے :
بیشک ” انقطاع ” ایجابی اور سلبی دونوں معنی کا متضمن ہے ۔ پس انقطاع ” من الخلق الی اللہ ” ، ” انقطاع ” الی اللہ ” اس جملہ کے
ایجابی معنی ہیں جن کا امام نے قصد فرمایا ہے ۔
بیشک محبت میں اخلاص فصل اور وصل ہے فصل یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں سے فاصلہ و دوری اختیار کرنا ، اللہ اور
اللہ نے جن کی محبت کا حکم دیا ہے ان سے وصل (ملنا) ہے اور یہ دونوں ایک قضیہ کے دو رخ ہیں ۔
جب محبت خالص اور پاک و صاف ہوتی ہے تو وہ دو باتوں کی متضمن ہوتی ہے: محبت و برائت ، اور وصل و فصل و انقطاع

من الخلق“ الی اللہ“ ہے۔ یہی معنی دوسرے جملے “وانصرفت الیک رغبتی“ کے بھی ہیں۔ انصراف الی اللہ سے “اعراض“ اور “اقبال“ دونوں مراد ہیں۔ اعراض یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں سے روگردانی کرنا اور “اقبال“ سے مراد اللہ اور اللہ نے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ پھر اس حقیقت کے لئے تیسری تاکید جو ان سب میں بلیغ ہے، اس میں محبت اور انصراف الی اللہ کے معنی کو شامل ہے اور خدا کے علاوہ دوسروں سے منقطع ہونا ہے:

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

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

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

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

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

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

رات کے لئے بھی دولت ہے جس طرح دن کے لئے دولت ہے، رات میں بھی دن کی طرح خزانے ہیں۔ عوام الناس دن کی دولت، اسکے خزانے کو پہچانتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جو رات کی دولت اور اسکے خزانے کی قیمت سے واقف ہیں اور جب انسان رات اور دن کی دولت سے ایک ساتھ بہرہ مند ہوتا ہے تو اسے انصاف پسند، متوازن اور راشد کہاجاتا ہے۔ رسول اللہ ایک ساتھ دونوں سے بہرہ مند ہوتے تھے اور بالکل متوازن طور پر دونوں کو اخذ کئے ہوئے تھے۔ آپ نے رات سے محبت، اخلاص اور ذکر اخذ کیا اور دن سے طاقت، حکومت اور مال اخذ کیا تاکہ دین کی دعوت اور اسکے محکم و مضبوط ہونے پر متمکن ہو جائیں اور رات میں آپ معین وقت پر عبادت کیلئے اٹھتے تھے اور رسالت جیسے ثقیل و سنگین عہدے کو اٹھانے پر متمکن تھے:

(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 یقیناً آپ کے لئے دن میں بہت سے مشغولیات ہیں”

اور ہمارے لئے اس مقام پر رات اور اسکے رجال کے سلسلہ میں حدیث قدسی سے ایک روایت کا نقل کرنا بہتر ہے۔
 روایت میں آیا ہے کہ خداوند عالم نے بعض صدیقین پر وحی نازل کی ہے:
 انلی عبادمن عبادي یحبوننی فاحبهم ویشاقون الی واشتاق الیہم و یذکرونی واذکرہم وینظرون الی وانظر الیہم وان حذوت
 طریقہم احببتک وان عدلت منہم مقتک قال: یارب وما علا متہم؟ قال: یراعون الظلال بالنہار کما یراعی الراعی الشفیق
 غنمہ، ویحئون الی غروب الشمس کما یحئن الطیر الیٰ وکرہ عند الغروب، فاذا جئتم اللیل واختلفت الظلام، وفرشت الفرش، ونصبت الا
 سرۃ و خلا کل حبیب بحبیبہ نصبوا الیٰ اقدامہم وافتروشوا الیٰ وجوہہم، وناجونی بکلامی، وعلقوا الیٰ بانغامی فمن صارخ و باک
 ، و متأوہ شاکی، ومن قائم وقاعد و راکع وساجد بعینی ما یتحملون من اجلی، وبسمعی ما یشکون من حیٰ اول ما اعطیہم ثلاث:
 ۱. أقذف من نوري في قلوبهم فیخبرون عني کما خبر عنهم۔
 ۲. والثانية: لو كانت السماوات والارض فی موازینہم لاستقلتہما لہم۔
 ۳. والثالثة: أقبل بوجهي الیہم، افتري من اقبلت بوجهي علیہ یعلم احد (ما رید اعطیہ؟)۔ ۱
 “میرے کچھ بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے مشتاق ہیں اور میں ان کا مشتاق
 ہوں وہ میرا ذکر کرتے ہیں میں ان ذکر کرتا ہوں وہ مجھے دیکھتے

(۱) لقاء الله ص ۰۴ .۱)

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

۱. میں ان کے دلوں میں اپنا نور ڈال دوںگا تو وہ میرے بارے میں اسی طرح بتائیں گے جیسے میں ان کے بارے میں بتا
 وںگا ۔

۲. اگر آسمان و زمین ان کی ترازوؤں میں ہو تو میں ان کے لئے آسمان و زمین کا وزن بھی کم کر دوںگا۔

۳. میں ان کی طرف توجہ کرونگا اور جس کی طرف میں اپنا رخ کر لوں تو کسی کو کیا معلوم میں اسے کیا دیدوںگا ”
 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے:

(۱)

“خداوند عالم نے حضرت موسیٰ بن عمران سے کہا کہ: جو شخص رات میں مجھ سے راز و نیاز نہیں کرتا وہ میرا محب
 نہیں، فرزند عمران اگر تم ان افراد کو دیکھو گے کہ جو تاریکی شب میں میری بارگاہ میں آتے ہیں اور میں ان کی آنکھوں
 کے سامنے ہوتا ہوں تو وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں جبکہ میں نظر نہیں آتا ہوں تو وہ مجھ سے کلام کرتے ہیں حالانکہ
 میں ان کے سامنے حاضر نہیں ہوتا، اے فرزند عمران اپنی آنکھوں سے اشک گریاں اور دل سے خشوع مجھے ہدیہ کرو
 پھر مجھے تاریکی شب میں پکارو تو مجھے اپنے قریب اور اپنی دعا کا قبول کرنے والا پاؤ گے ” نہج البلاغہ کے خطبہ
 متقین میں امیر المومنین علی بن ابی طالب رات کی تاریکی میں مناجات کرنے والے اولیاء اللہ کی پروردگار عالم کی بارگاہ
 میں حاضری کے حالات کی اس طرح عکاسی فرماتے ہیں:

قدرشیریں ہے ہمیں اپنی دوری سے بچالے اور اپنے مخصوص عارفوں اور اپنے صالح بندوں میں سے سچے اطاعت گزار اور خالص عبادت گزاروں میں قرار دےنا ” ہم اس مقام پر اہل بیت علیہم السلام کی دعا اور مناجات توقف نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم امام علی بن الحسین علیہ السلام کی مناجات کے اس جملہ کے بارے میں کچھ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں جس جملہ سے آپ نے مناجات کا آغاز فرمایا ہے:

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

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

کچھ لوگوں کے دلوں سے مکاتب اور علمی مدرسے وجود میں آتے ہیں اور علم خیر اور نور ہے بشرطیکہ اللہ سے ملاقات کا شوق باقی رہے بعض لوگوں کے سینہ تجارت گاہ، بینک اور مال و دولت کے مخزن ہوتے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہو تی ہے اور شمارش کے نقشے ہو تے ہیں اور فائدہ و نقصان کے مقام ہو تے ہیں مال اور تجارت اچھے ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ کام اسکے دل کو مشغول نہ کر دے اور ایسا رنج و غم نہ ہو جو اس سے جدا نہ ہو سکتا ہو کچھ لوگوں کے دل ایسی زمین ہوتے ہیں جس میں بیببول کے درخت، جنگل (اندرائن جو کڑوا ہونے میں ضرب المثل ہے) زہریلے، کینہ مال پر لڑائی جھگڑا، بادشاہت اور دوسروں کے لئے کید و مکر ہوا کرتے ہیں، اور کچھ افراد کے صدور (قلوب) کھیلنے کودنے والے افعال پر ہوتے ہیں دنیا وسیع پیمانہ پر ایک گروہ کے لئے لہو و لعب ہے۔

لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا دل دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ایک حصہ زہر، کینہ، مکر و کید سے پر ہے اور دوسرا حصہ لہو و لعب سے لبریز ہے جب پہلے حصہ کا راحت و آرام چھن جاتا ہے تو وہ دوسرے حصہ سے پناہ مانگتا ہے اور لہو و لعب سے مدد چاہتا ہے تاکہ وہ نفس کو پہلے حصہ کے عذاب سے نجات دلا سکے۔

لیکن اولیاء اللہ کے سینے اس شوق کے باغ (جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے) کے سلسلہ مینبار و نق اور طیب و طاہر میوے ہوتے ہیں کبھی ان میں شوق کے درخت جڑ پکڑ جاتے ہیں اور اس میں اپنی شاخیں پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کا شوق ایسا امر نہیں ہے کہ اگر اس پر خواہشات نفسانی غالب آجائے یا دنیا اپنے کو زیب و زینت کے ساتھ اسکے سامنے پیش کر دے تو وہ شوق ملاقات ختم ہو جائے، اور جب صاحب دنیا کے لئے دنیا تنگ ہو جاتی ہے اور وہ مشکلوں میں گھر جاتا ہے نہ تو اس شوق میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ ہی اس کے اوراق (پتے) مرجھاتے ہیں۔

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

اللہ سے ملاقات کرنے کے شوق کی حالت روح کے ہلکے ہونے کی حالت ہے اور یہ حالت سنگینی اور دنیا پر اعتماد کرنے کی حالت کے برعکس ہے جس کے سلسلہ میں قرآن کریم میں گفتگو کی گئی ہے:

(۱)

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

ہے تو اسکا نفس بھاری اور ڈھیلا ہو جاتا ہے اور جب اسکا نفس (۲) دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت اور اس سے شوق ملاقات کو جذب کرتا ہے۔

ہم اہل بیت سے ماٹورہ دعاؤں کے بارے میں روایات کی روشنی میں محبت، شوق اور انس کی بحث کا اختتام کرتے ہیں اور اب ”محبت خدا“ کی بحث کا آغاز کرتے ہیں۔

اللہ کے لئے خالص محبت

یہ مقولہ توحید حب کے مقولہ سے بلند ہے بیشک توحید حب اللہ کی محبت کے علاوہ دوسری محبتوں کی نفی نہیں کرتی ہے لیکن اللہ کی محبت کو دوسری محبتوں پر غلبہ دیتی ہے پس اللہ کی محبت حاکم اور غالب ہے:

(۳)

”ایمان والوں کی تمام تر محبت خدا سے ہوتی ہے ”

۱) (سورنہ توبہ آیت ۳۸ - ۲) دنیا سے آزاد ہونے کا مطلب اس کو ترک کردینا نہیں ہے رسول خدا (ص) بھی دنیا سے (آزاد تھے لیکن پھر بھی اپنی دعوت کے سلسلہ میں دنیا کا سہارا لیتے تھے ”
 ۳) (سورنہ بقرہ آیت ۶۵)۔

یہ ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط اور توحید کی شقوں میں سے ایک شق ہے۔
 لیکن اللہ سے خالص محبت، اللہ کے علاوہ دوسروں سے کی جانے والی محبت کی نفی کرتی ہے لیکن اگر محبت خدا (الحب للہ، البغض للہ) کے ساتھ باقی رہے یہ ایمان اور توحید کی شان میں سے نہیں ہے، لیکن صدیقین اور ان کے مقامات کی شان ہے۔

بیشک خداوند عالم اپنے اولیاء اور نیک بندوں کے دلوں کو اپنی محبت کے علاوہ دوسروں کی محبت سے خالی کرنے پر متمکن کر دیتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

((۱) ” دل اللہ کا حرم ہے اور اللہ کے حرم میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں رہ سکتا ہے ”

یہ دل کی مخصوص صفت ہے چونکہ اعضاء و جوارح انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے کام انجام دیتے ہیں جن کو خداوند عالم نے اس کے لئے مباح قرار دیا ہے اور ان کو بجالانے کی اجازت دی ہے لیکن دل اللہ کا حرم ہے اور اس میں اللہ کے علاوہ دوسرے کی محبت کا حلول کرنا سزاوار نہیں ہے۔

روایت میں دل کی حرم سے تعبیر کرنے کے متعلق نہایت ہی دقیق نکتہ ہے بیشک حرم کا علاقہ امن وامان کا علاقہ ہے اور اسکا دروازہ ہر اجنبی آدمی کے لئے بند رہتا ہے اور اس میں رہنے والوں کو کوئی ڈروخوف نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں کوئی اجنبی داخل ہوسکتا ہے اسی طرح دل اللہ کا امن وامان والا علاقہ ہے اس میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت داخل نہیں ہوسکتی اور اس میں اللہ کی محبت کو کوئی برائی یا خوف پیش نہیں آسکتا ہے۔

صدیقین اور اولیاء اللہ سے خالص محبت کرنے والے بندے ہیں اللہ کی محبت اور دوسروں

(۱) بحار الانوار جلد ۷۰ صفحہ / ۲۵ -)

کی محبت کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جاسکتا ہاں اللہ کی محبت کے زیر سایہ تو دوسروں کی محبت ہوسکتی ہے۔
 ہم مندرجہ ذیل حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات میں محبت کی سوزش اور محبت میں صدق اخلاص دیکھتے ہیں :

(۱)

”میرے مالک میری تیری ہی طرف رغبت ہے اور تجھی سے خوف تجھی سے امید رکھتا ہے، اور تیری ہی طرف امید کھینچ کر لے جاتی ہے، میری ہمت تیری ہی جناب میں ٹھہر گئی ہے اور تیری نعمتوں کی طرف میری رغبت پھیل گئی ہے خالص امید اور خوف تیری ہی ذات سے وابستہ ہے محبت تجھی سے مانوس ہے اور ہاتھ تیری ہی طرف بڑھایا ہے اور اپنے خوف کو تیری ہی ریسمان ہدایت سے ملا دیا ہے خدایا میرا دل تیری ذات سے زندہ ہے اور میرا درد خوف تیری مناجات سے ٹھہرا ہے ” امام علیہ السلام مناجات کے اس ٹکڑے میں اپنی رغبت، رہبت، اور آرزو تمام چیزوں کو اللہ سے مربوط کرتے ہیں اور خدا کی عطا کردہ ہمت کے ذریعہ ان سب کے پابند تھے آپ خالص طور پر خدا سے امید رکھتے تھے اور اسی سے خوف کھاتے تھے۔

رسول خدا (ص) سے مروی ہے :

((۲))

(۱) دعائے ابو حمزہ ثمالی -)
 (۲) کنز العمال جلد ۷۴ صفحہ / ۴۴ -)

”تم اللہ سے اپنے پورے دلوں کے ساتھ دو سستی کرو ” اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی دعا میں آیا ہے:

(۱)

”بار الہا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے دل کو اپنی محبت، خوف، تصدیق ایمان اور اپنے شوق سے لبریز فرما دے ” اگر اللہ سے محبت اور اس سے شوق ملاقات سے بندہ کا دل لبریز ہو جائے تو پھر اس میں اللہ سے محبت کے علاوہ کسی دوسرے سے محبت کی کوئی خالی جگہ ہی باقی نہیں رہ جاتی مگر یہ کہ محبت اس خدا کی محبت کے طول میں اور اسی کی محبت کے نتیجے پر کہ محبت بھی درحقیقت اللہ کی محبت ہے اور اسی شوق کا نتیجہ ہے۔

ماہ رمضان کے آجانے پر حضرت امام صادق علیہ السلام کی دعا کا ایک حصہ یہ ہے :

(۲)

”خدا یا! محمد وآل محمد پر درود بھیج اپنی شان کی عظمت کے صدقہ میں میرے دل کو اپنی یاد میں مصروف رکھ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے تاکہ میں تجھ سے خون میں غلطان حالت میں ملاقات کروں ” اس کا مطلب خداوند عالم کیلئے خالص محبت کرنا ہے چونکہ خدا کی محبت دل کو مصروف کرنے والا کام ہے اور اس سے جدا نہ ہونے والا امر ہے ۔

(۱) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ / ۸۹ ۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۷ صفحہ ۳۳۴ ۔

بندہ سے متعلق خداوند عالم کی حمیت

بیشک اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور محبت کی ایک خصوصیت غیرت ہے وہ غیور بندوں کے دلوں میں ہوتی ہے بندے اللہ سے خالص محبت کریں اور اس کے علاوہ کسی دوسرے سے محبت نہ کریں اور بندوں کو اپنے دل میں دوسروں کی محبت داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے ۔ روایت میں آیا ہے کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اپنے رب سے وادی مقدس میں مناجات کرتے ہوئے عرض کیا اے پروردگار : (۱)

”میں صرف تیرا مخلص ہوں اور تیرے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا ” اور مجھے اپنے اہل و عیال سے شدید محبت ہے خداوند عالم نے فرمایا : اگر تم مجھ سے خالص محبت کرتے ہو تو اپنے اہل و عیال کی محبت اپنے دل سے الگ کر دو ” اللہ کی اپنے بندے پر یہ مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندے کے دل سے غیر کی محبت کو زائل کر دیتا ہے اور جب خداوند عالم اپنے بندے کو اپنے علاوہ کسی اور سے محبت کرتے ہوئے پاتا ہے تو اس کی محبت کو بندے سے سلب کر دیتا ہے یہاں تک کہ بندہ کا دل اس کی محبت کے لئے خالص ہو جاتا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے مروی دعا میں آیا ہے :
انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبّ ائک حتی لم یحبّوا ساواک ماذا وجد من (فقدک وما الذی فقد من وجدک لقد خاب من رضی دونک بدلا ” (۲) ”تو نے اپنے محبوبوں کے دلوں سے غیروں کی محبت کو اس حد تک دور کر دیا کہ وہ تیرے علاوہ

(۱) بحار الانوار جلد ۸۳ صفحہ ۲۳۶ ۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۲۲۶ ۔

کسی سے محبت ہی نہیں کرتے جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ اور جس نے تجھے پالیا اس نے کیا کھویا؟ جو شخص تیرے علاوہ کسی اور سے راضی ہوا وہ نا مراد رہا ”

ہمارے لئے اس سلسلہ میں اس تربیت کرنے والی خاتون کا واقعہ نقل کرنا بہتر ہے جس کو شیخ حسن البنائے اپنی کتاب ”مذاکرات الدعوة والداعیة“ میں نقل کیا ہے۔ حسن البنائے کہتے ہیں : شیخ سلیمی (مصر کے علم عرفان اور اخلاق کی بڑی شخصیت) کو خداوند عالم نے ان کی آخری عمر میں ایک بیٹی عطا کی شیخ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے یہاں تک کہ آپ اس سے جدا نہیں ہوتے تھے وہ جوں جوں جوان اور بڑی ہو رہی تھی شیخ کی اس سے محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا شیخ بنا نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ایک شب پیغمبر اکرم کی شب ولا دت شیخ شلبی کے گھر کے نزدیک ایک خوشی کی محفل سے لوٹنے کے بعد شیخ شلبی سے ملاقات کی جب وہ چلنے لگے تو شیخ نے مسکرا کر کہا : انشاء اللہ کل تم مجھ

سے اس حال میں ملاقات کرو گے کہ جب ہم روحیہ کو دفن کریں گے۔ روحیہ ان کی وہی اکلوتی بیٹی تھی جو شادی کے گیارہ سال بعد خداوند عالم نے ان کو عطا کی تھی اور جس سے آپ کام کرتے وقت بھی جدا نہیں ہوتے تھے اب وہ جوان ہو چکی تھی اس کا نام روحیہ اس لئے رکھا تھا کیونکہ وہ ان کے لئے روح کی طرح تھی۔

بنا کہتے ہیں کہ: ہم نے اُن سے روئے ہوئے سوال کیا کہ اس کا انتقال کب ہوا؟ شیخ نے شلبی نے کہا آج مغرب سے کچھ دیر پہلے ہم نے عرض کیا: تو آپ نے ہم کو کیوں نہیں بتایا تا کہ ہم دو سرے گھر سے تشیع کی جماعت کے ساتھ نکلتے۔؟ شیخ نے کہا: کیا ہوا؟ ہمارا رنج و غم کم ہو گیا غم خوشی میں بدل گیا کیا تم کو اس سے بڑی نعمت چاہئے تھی؟ گفتگو شیخ کے صوفیانہ درس میں تبدیل ہو گئی اور وہ اپنی بیٹی کی وفات کی وجہ یہ بیان کرنے لگے کہ خداوند عالم ان کے دل پر غیرت سے کام لینا چاہتا تھا کیونکہ خداوند عالم کو اپنے نیک بندوں کے دلوں کے سلسلہ میں اسی بات سے غیرت آتی ہے کہ وہ کسی دو سرے سے وابستہ ہوں یا کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہوں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کی جن کا دل اسماعیل علیہ السلام میں لگ گیا تھا تو خداوند عالم نے ان کو اسما عیل کو ذبح کرنے کا حکم دیدیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا دل حضرت یوسف علیہ السلام میں لگ گیا تھا تو خداوند عالم نے حضرت یوسف کو کئی سال تک دور رکھا اس لئے انسان کے دل کو خداوند عالم کے علاوہ کسی اور سے وابستہ نہیں ہونا چاہئے ورنہ وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔

پھر انہوں نے فضیل بن عیاض کا قصہ چھیڑا جب انہوں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کا بوسہ لیا تو بیٹی نے کہا بابا کیا آپ مجھے بہت زیادہ دوست رکھتے ہیں؟ تو فضیل نے کہا: ہاں بیٹی نے کہا: خدا کی قسم میں آج سے پہلے آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتی تھی فضیل نے کہا: کیسے اور میں نے کیوں جھوٹ بولا؟ بیٹی نے کہا کہ: میں سوچتی تھی کہ آپ خداوند عالم کے ساتھ اپنی اس حالت کی بنا پر خدا کے ساتھ کسی کو دو ست نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو فضیل نے رو کر کہا کہ: اے میرے مولا اور آقا چھوٹے بچوں نے بھی تیرے بندے کی ریا کاری کو ظاہر کر دیا۔ ایسی باتوں کے ذریعہ شیخ شلبی ہم سے روحیہ کے غم کو دور کرنا چاہتے تھے اور اس کی مصیبت کے درد الم سے ہونے والے غم کو ہم سے برطرف کرنا چاہتے تھے ہم نے ان کو خدا حافظ کہا اور اگلے دن صبح کے وقت روحیہ کو دفن کر دیا گیا ہم نے گریہ و زاری کی کوئی آواز نہ سنی بلکہ صرف صبر و تسلیم و رضا کے مناظر کا مشاہدہ کیا۔

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

اللہ کے لئے اور اللہ کے بارے میں محبت

اب ہم مندرجہ ذیل سوال کا جواب بیان کریں گے اللہ کے لئے خالص محبت کے یہ معنی فطرت انسان کے خلاف ہیں چونکہ اللہ نے انسان کو متعدد چیزوں سے محبت اور متعدد چیزوں سے کراہت کرنے والی فطرت دے کر خلق کیا ہے اور اس معنی میں اللہ سے خالص محبت کرنے کا مطلب یہ ہے انسان کی اس فطرت کے خلاف محافظت کرے جس فطرت پر اللہ نے اس کو خلق کیا ہے؟

جواب: اللہ سے خالص محبت کرنے کا مقصد انسانی فطرت کا انکار کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے ان کی محبت اور کراہت کی توجیہ کرنا ہے لہذا پروردگار عالم اپنے بندے اور کلیم حضرت موسیٰ بن عمران سے ان کے اہل کی محبت ان کے دل سے نکلوانا نہیں چاہتا ہے بلکہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ ان کے اہل و عیال کی محبت خداوند عالم کی محبت کے زیر سایہ ہو اور ہر محبت کے لئے بندے کے دل میں وہی ایک منبع و مصدر ہونا چاہئے دوسرے لفظوں میں: بیشک پروردگار عالم اپنے بندے اور کلیم موسیٰ بن عمران سے یہ چاہتا ہے کہ ہر محبت کو اللہ کی محبت کے منبع اور مصدر سے مر بوط ہونا چاہئے اس وقت بندے کی اپنے اہل و عیال سے محبت تعظیم کے لئے ہوگی یہی اس کا دقیق مطلب ہے اور تربیت کا بہترین اور عمدہ طریقہ ہے اور اسی طریقہ تک صرف اسی کی رسائی ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے اپنی محبت کے لئے مخصوص کر لیا ہے اور اس کو منتخب کر لیا ہے بیشک رسول اللہ (ص) لوگوں میں سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر تھے آپ کا فرمان ہے میں دنیا کی

تین چیزوں سے محبت کرتا ہوں: عورت خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک (نماز ہے) - (۱)
 بیشک یہ وہ محبت ہے جو اللہ کی محبت کے زیر سایہ جاری رہتی ہے اور ان تینوں میں رسول خدا سب سے زیادہ نماز سے
 محبت کر تے تھے اس لئے کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بیشک نماز سے رسول اللہ (ص) کی محبت اللہ کی محبت
 کے زیر سایہ جاری تھی -
 پس اللہ سے محبت کرنے میں انسان کی فطرت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے جس فطرت پر اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے
 بلکہ جدید معیار و ملاک کے ذریعہ حیات انسانی میں محبت اور عداوت کے نقشہ کو اسی نظام کے تحت کرنا ہے جس کو
 اسلام نے بیان کیا ہے -
 انسان کی فطری محبت خود اس کے مقام پر باقی ہے لیکن جدید طریقہ کی وجہ سے اللہ کی تعظیم و تکریم کرنا ہے -

(۱) الخصال صفحہ / ۱۶۵ -

اس بنیاد پر اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے سلسلہ میں محبت کی قیمت کے لئے اسلامی روایات میں بہت زیادہ زور دیا گیا
 ہے۔
 حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے: ((۱))
 ”خدا سے محبت سب سے نزدیکی رشتہ داری ہے“
 اور حضرت علی علیہ السلام کا ہی فرمان ہے: ((۲))
 ”خدا سے محبت خو نی رشتہ داری سے بھی زیادہ مضبوط ہے“
 یہ تعبیر بہت دقیق ہے اور ایک اہم فکر کی طلبگار ہے۔ بیشک لوگوں کے اپنی زندگی میں بہت گہری رشتہ داری اور
 تعلقات ہوتے ہیں۔ ان تمام تعلقات میں رشتہ داری کے تعلقات بہت زیادہ معتبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی رشتہ داروں
 کی محبت سے زیادہ محبت کی تاکید کی گئی ہے جب انسان اپنی محبت اور تعلقات رشتہ داری کے ذریعہ قائم کر لے۔ اسی
 محبت سے اور عداوت کی وجہ سے رشتہ داری کا مل اور ناقص ہوگی۔
 رشتہ داروں کی محبت پر اس لئے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت ہوگی تو اس محبت میں
 تغیر و تبدل ہوگا اور خلل واقع ہوگا۔
 اسی وجہ سے بعض لوگوں کے تاثرات دوسرے بعض لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں لیکن جب انسان اپنے بھائی سے اللہ
 کے لئے محبت کرے گا تو وہ بہت زیادہ قوی محبت ہوگی اور یہ محبت مختلف اور ایک دوسرے کے لئے متضاد محبت سے
 کہیں زیادہ مؤثر ہوگی۔

(۱) میزان الحکمة جلد ۲ ص ۲۲۳ - (۲) میزان الحکمة جلد ۲ صفحہ / ۲۳۳ -

اللہ کے لئے خالص محبت صرف انسان کے فطری تعلقات کی نفی نہیں کرتی بلکہ انسان پر اس بات پر زور دیتی ہے اور اس
 کے ذہن میں یہ بات راسخ کرتی ہے کہ اس محبت کو ایک بڑے منبع کے تحت منظم کرے جس کو ہر صدیق اور ولی
 خدانے منظم و مرتب کیا ہے۔ پس اللہ کے نزدیک لوگوں میں وہ شخص زیادہ افضل ہوگا جو اپنے بھائی سے اللہ کی محبت
 کے زیر سایہ محبت کرے۔ حضرت امام
 جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:
 ((۱)) ”مو من جب بھی آپس میں ملیں گے تو ان میں وہ افضل ہو گا جو اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو“
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہی فرمان ہے: ((۲))
 ”اللہ کی محبت میں فنا ہوجانے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے ان کے اجساد اور ان کے منبروں کے نور
 کی روشنی سے ہر چیز روشن ہو گی یہاں تک کہ ان کا تعارف بھی اسی نور کے ذریعہ ہوگا پس کہا جائیگا: یہ لوگ اللہ کی
 محبت میں فناء فی اللہ ہو گئے ہیں“
 روایت کی گئی ہے کہ پروردگار عالم نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے کہا:

(۱) بحار الانوار جلد ۷۴ ص ۳۹۸)
(۲) بحار الانوار جلد ۷۴ ص ۳۹۹)

لکھا: قال: یا موسیٰ، هل والیت لی ولیا وهل عادیت لی عدوًّا؟ فَعَلِمَ موسیٰ انْ اَفْضَلَ (الاعمال الحَبِّ فی اللّٰه والْبَغْضِ فی اللّٰه) < ۱
”کیا تم نے میرے لئے کوئی عمل انجام دیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا :
میں نے تیرے لئے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، صدقہ دیا ہے اور تجھ کو یاد کیا ہے پروردگار عالم نے فرمایا: نماز
تمہارے لئے دلیل ہے، روزہ سپر ہے صدقہ سایہ اور ذکر نور ہے پس تم نے میرے لئے کونسا عمل انجام دیا ہے؟ حضرت
موسیٰ نے عرض کیا: ہر وہ چیز جس پر عمل کا اطلاق ہوتا ہے وہ تیرے لئے ہے خداوند عالم نے فرمایا: کیا تم نے کسی کو
میرے لئے ولی بنایا اور کیا تم نے کسی کو میرا دشمن بنایا ہرگز؟ تو موسیٰ کو یہ معلوم ہو گیا کہ سب سے افضل عمل اللہ کی
محبت اور بغض میں فنا ہوجانا ہے”
حدیث بہت دقیق ہے نماز کے لئے امکان ہے کہ انسان اسکو اللہ کی محبت کے عنوان سے پیش کرے یا ممکن ہے نماز کو
اپنے لئے جنت میں دلیل کے عنوان سے پیش کرے۔ روزہ کو ممکن ہے انسان اللہ کی محبت کے لئے مقدم کرے اور ممکن
ہے اسکو اپنے لئے جہنم کی آگ سے سپر قرار دے لیکن اولیاء اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمنوں سے برائت اللہ کی محبت
کے بغیر نہیں ہوسکتی ہے۔

محبت کا پہلا سرچشمہ

ہم اللہ کی محبت کے لئے کہاں سے سیراب ہوں؟ ہماری اس بحث میں یہ سوال بہت اہم ہے۔ جب ہم اللہ کی محبت کی قیمت
سے متعارف ہو گئے تو ہمارے لئے اس چیز سے متعارف ہونا بھی ضروری ہے کہ ہم اس محبت کو کہاں سے اخذ کریں
اور اسکا سرچشمہ و منبع کیا ہے؟
اس سوال کا مجمل جواب یہ ہے کہ اس محبت کا سرچشمہ ابتدا و انتہاء اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس مجمل جواب کی تفصیل
بیان کرنا ضروری ہے اور تفصیل یہ ہے:

(۱) بحار الانوار جلد ۶۹ ص ۲۵۳)

اللہ اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے
بیشک اللہ اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، ان کو کپڑا پہناتا ہے، ان کو بے انتہا مال و دولت عطا کرتا
ہے، ان کو معاف کرتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ان کو توفیق عطا کرتا ہے، ان کو
اپنے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، ان کو اپنی رعایا کا ولی بنا تا ہے اور ان پر فضیلت دیتا ہے، ان سے برائی
اور شر کو دور کرتا ہے یہ سب محبت کی نشانیاں ہیں۔

۲۔ ان کو اپنی محبت و الفت عطا کرتا ہے

اللہ کی بندوں کے لئے یہ محبت ہے کہ وہ ان (بندوں) سے محبت کرتا ہے اور ان کو اپنی محبت کا رزق عطا کرتا ہے۔ محبت
کا یہ حکم بڑا عجیب و غریب ہے بیشک محبت کا دینے والا وہ خدا ہے جو اپنے بندوں سے محبت سے ملاقات کرتا ہے ان
کو جذبہ عطا کرتا ہے پھر اس جذبہ کے ذریعہ ان کو مجذوب کرتا ہے۔ ہم یہ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ ماثورہ روایات اور
دعاؤں میں اس مطلب کی طرف متعدد مرتبہ ارشاد کیا گیا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بارہویں مناجات میں
فرماتے ہیں:

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

ہم اس دعا کی پہلے شرح بیان کرچکے ہیں -

چودھویں مناجات میں آیا ہے :

“ ہمارے لئے وہ تحفظ قرار دے دے جو ہمیں بلاکتوں سے بچا لے اور آفتوں سے محفوظ کر کے مصیبتوں سے اپنی پناہ مینرکھے۔ ہم پر اپنا سکون نازل کر دے اور ہمارے چہر و نپر اپنی محبت کی تابانیوں کا غلبہ کر دے۔ ہم کو اپنے مستحکم رکن کی پناہ میں لے لے اور ہم کو اپنی مہربانیوں کی عصمت کے زیر سایہ محفوظ بنادے ” پندرہویں مناجات (زابدین) میں آیا ہے :

“خدا یا ہم کو اس دنیا میں زہد عطا فرما اور اس کے شر سے محفوظ فرما اپنی توفیق اور عصمت کے ذریعہ ہم سے اپنی مخالفت کے لباس اتر وادے اور ہمارے امور کا تو ہی ذمہ دار بن کر ان کی بہترین کفایت فرما اپنی وسیع رحمت سے مزید عطا فرما اور اپنے بہترین عطایا سے ہمارے ساتھ اچھے اچھے برتاؤ کرنا اور ہمارے دلوں میں اشجار محبت بٹھا دے اور ہمارے لئے انوار معرفت کو مکمل کر دے اور ہمیں اپنی معافی کی حلاوت عطا فرما اور ہمیں مغفرت کی لذت سے آشنا بنا دے ہماری آنکھوں کو روز قیامت اپنے دیدار سے ٹھنڈا کر دے اور ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے نا جیسے تونے اپنے نیک اور منتخب اور تمام مخلوقات میں نیک کردار لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے اور اپنی رحمت کے سہارے اے ارحم الراحمین ” آخر میں ہم اس مطلب کی تکمیل کے لئے سید ابن طاووس کی نقل کی ہوئی روز عرفہ پڑھی جانے والی امام حسین علیہ السلام کی دعا نقل کر رہے ہیں :

(۱)

(۱) بحار الانوار ج ۹۸ ص ۲۲۶۔

“میں ان چیز و نکو کس طرح راہنما بناؤں جو خود ہی اپنے جود مینتیری محتاج ہیں کیا تیرے کسی شی کو تجھ سے بھی زیادہ ظہور حاصل ہے کہ وہ دلیل بن کر تجھ کو ظاہر کر سکے تو کب ہم سے غائب رہا ہے کہ تیرے لئے کسی دلیل اور راہنمائی کی ضرورت ہو، اور کب ہم سے دور رہا ہے کہ آثار تیری بارگاہ تک پہنچا نے کا ذریعہ بنیں وہ آنکھیں اندھی ہیں جو تجھے اپنا نگران نہیں سمجھ رہی ہیں اور وہ بندہ اپنے معاملات حیات میں سخت خسارہ میں ہے جسے تیری محبت کاکروئی حصہ نہیں ملا۔۔۔ تو اپنی طرف اپنے نور سے میری ہدایت فرما، اور مجھ کو اپنی سچی بندگی کے ساتھ اپنی بارگاہ مینحاضری کی سعادت کرامت فرما۔۔۔ اور اپنے محفوظ پردوں سے میری حفاظت فرما۔۔۔ اور جذب و کشش رکھنے والوں کے مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرما اپنی تدبیر کے ذریعہ مجھے میری تدبیر سے بے نیاز کر دے اور اپنے اختیار کے ذریعہ میرے اختیار اور انتخاب سے مستغنی بنا دے

اور اضطرار و اضطراب کے مواقع کی اطلاع اور آگاہی عطا فرما۔۔۔ تو ہی وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں میں انوار الوہیت کی روشنی پیدا کر دی تو وہ تجھے پہچان گئے اور تیری وحدانیت کا اقرار کرنے لگے اور توبی وہ ہے جس نے اپنے محبوں کے دلوں سے اغیار کو نکال کر باہر کر دیا تو اب تیرے علا وہ کسی کے چاہنے والے نہیں ہیں، اور کسی کی پناہ نہیں مانگتے تو نے اس وقت ان کا سمان فراہم کیا جب سارے عالم سبب وحشت بنے ہوئے تھے اور تو نے ان کی اس طرح ہدایت کی کہ سارے راستے روشن ہو گئے پروردگار جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے کیا پایا؟ اور جس نے تجھ کو پالیا اس نے کیا کھویا؟ جو تیرے بدل پر راضی ہو گیا وہ نا مراد ہو گیا، اور جس نے تجھ سے رو گردانی کی وہ گھائے میں رہا، تیرے علا وہ غیر سے امید کیوں کی جائے جبکہ تونے احسان کا سلسلہ روکا نہیں اور تیرے علا وہ دوسرے سے مانگا ہی کیوں جا ئے جبکہ تیرے فضل و کرم کی عادت میں فرق نہیں آیا ہے وہ پروردگار جس نے اپنے دو ستوں کو انس و محبت کی حلاوت کا مزہ چکھا دیا ہے تو اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے اولیاء کو ہیبت کا لباس پہنا دیا ہے تو اس کے سامنے استغفار کرنے کے لئے استادہ ہیں۔۔۔ میرے معبود مجھ کو اپنی رحمت سے طلب کر لے تا کہ میں تیری بارگاہ تک پہنچ جاؤں اور مجھے اپنے احسان کے سہارے اپنی طرف کھینچ لے تا کہ میں تیری طرف متوجہ ہو جاؤں ”

۳۔ بندوں سے خداوند عالم کا اظہار دوستی

خداوند عالم اپنے بندوں سے دوستی کا اظہار کرتا ہے اور بندوں کو اپنی ذات سے محبت کرانے کے لئے نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے بیشک پروردگار عالم دلوں پر نعمت اس لئے نازل کرتا ہے کہ خداوند عالم نے جن پر نعمت نازل کی ہے

وہ اللہ کو دوست رکھیں -

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے دعائے سحر میں آیا ہے : (۱)
”تو نعمتیں دے کر ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم گناہ کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں تیرا خیر برابر ہمارا ہی طرف آرہا ہے اور ہمارا شر برابر تیری طرف جارہا ہے فرشتہ برابر تیری بارگاہ میں ہماری بد اعمالیوں کا دفتر لے کر حاضر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود تیری نعمتوں میں کمی نہیں آتی اور تو برابر فضل و کرم کر رہا ہے تو پاک پاکیزہ ہے تو تجھ جیسا حلیم عظیم اور کریم کون ہے ابتدا اور انتہا میں تیرے نام پاکیزہ ہیں ”
اللہ کا اپنے بندے پر نعمت فضل، بھلائی عفو اور ستر (عیب پوشی) نازل کرنے اور بندہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے جو برائی اور شر صعود کرتا ہے ان دونوں کے درمیان مقاسمہ سے اس بات

(بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۸۵ -)

کا پتہ چلتا ہے کہ بندہ اپنے مولا سے شرمندہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس محبت اور دوستی کا روگردانی اور دشمنی کے ذریعہ جواب دیتا ہے - انسان کتنا شقی اور بدبخت ہے کہ اللہ کی محبت اور دوستی کا جواب روگردانی اور دشمنی سے دیتا ہے -

امام زمانہ حضرت حجة علیہ السلام کے دعاء افتتاح میں ان کلمات کے سلسلہ میں غور و فکر کریں

(۱)

”اے پروردگار بیشک تو نے مجھ کو دعوت دی اور میں نے تجھ سے روگردانی کی اور تو نے محبت کی اور میں نے تجھ سے بغض و عناد رکھا اور تو میرے ساتھ دوستی کرتا ہے تو میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں گویا کہ میرا تیرے اوپر حق ہے اور اس کے باوجود اس نے تجھ کو میرے اوپر احسان کرنے اور فضل کرنے سے نہیں روکا ”

(۲)

”تیرا خیر برابر ہمارا ہی طرف آرہا ہے اور ہمارا شر برابر تیری طرف جارہا ہے ”

(۱) مفاتیح الجنان دعائے افتتاح -)

(۲) بحار الانوار جلد ۱۸ صفحہ ۸۵ -)

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

اہل بیت علیہم السلام کی میراث میں دعاؤں کے مصادر ہمارے پاس ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں مناجات اور دعاؤں کا صاف شفاف اور طیب و طاہر دولت کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے -

اصحاب ائمہ علیہم السلام اور تدوین حدیث کا اہتمام ائمہ علیہم السلام اپنے اصحاب سے دعاؤں کے سلسلہ میں جو کچھ وصیت فرماتے تھے تو وہ ان کو لکھنے کے بڑے پابند تھے -

سید رضی الدین علی بن طاووس نے کتاب مہج الدعوات میں امام موسیٰ بن جعفر سے منسوب دعا ئے جوشن صغیر کو نقل

کرتے وقت یہ تحریر کیابے کہ امام کاظم علیہ السلام کے صحابی ابو وصاح محمد بن عبد اللہ بن زید النہشلی نے اپنے والد بزرگوار عبد اللہ بن زید سے نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن زید کا کہنا ہے کہ ابوالحسن کاظم کے اہل بیت علیہم السلام اور ان کے شیعوں کی ایک خاص جماعت تھی جو مجلس میں اپنے ساتھ غلاف میں بڑی نرم و نازک آبنوس کی تختیاں لیکر حاضر ہو کر تھے جب بھی آپ اپنی زبان اقدس سے کوئی کلمہ ادا فرما تے تھے یا کوئی فتویٰ صادر فرما تے تھے تو وہ قوم جو کچھ سنا کرتی تھی اس کو لکھ لیا کرتی تھی۔ اسی بنیاد پر عبد اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو دعا میں یہ فرما تے سنا ہے اور اس

(۱) مہج الدعوات مؤلف سید رضی الدین علی بن طاووس ۔

سلسلہ میں مشہور و معروف دعا “جو شن صغیر” مو سیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ذکر فرمائی ہے۔

حدیث کے سلسلہ میں (اصول اربعمات) چار سو اصول

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب نے آپ کی احادیث کی تدوین چار سو کتابوں میں کی ہے جو اصول اربعمات کے نام سے مشہور ہوئیں۔ شیخ امین الاسلام طبر سی (متوفی ۵۴۸ ھ) نے اعلام الوریٰ میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ کے چار ہزار اہل علم شاگرد مشہور تھے اور آپ نے ان کے جوابات میں مسائل کے سلسلہ میں چار سو کتابیں تحریر کیں جن کو اصول اربعمات کہا جاتا ہے اور اصحاب اصول کا طریقہ کار ائمہ علیہم السلام سے سنی جانے والی تمام چیزوں کو لکھنا اور تدوین کرنا تھا ۔

شیخ بہائی کتاب الشمسین میں تحریر کرتے ہیں: “ہمارے بزرگان سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ اصحاب اصول کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی کسی امام سے کوئی حدیث سنتے تھے تو وہ اس حدیث کو اپنے اصول میں درج کرنے کے لئے سبقت کرتے تھے کہ ہم کہیں دنوں کے گزر نے کے ساتھ ساتھ اس پوری حدیث یا بعض حصہ کو فراموش نہ کر دیں ” اس لئے یہ اصول اصحاب کی طرف سے مورد وثوق تھے جب وہ ان سے کوئی روایت نقل کرتے تھے تو اس کے صحیح ہو نے کا حکم لگاتے تھے اور اس پر اعتماد کرتے تھے ۔

جناب محقق داماد اصول اربعمات نقل کرنے کے بعد انتیسویں نمبر پر ذکر کرتے ہیں: یہ بات جان لینی چاہئے کہ معتمد اصول مصححہ کو اخذ کرنا روایت کو صحیح قرار دینے کا ایک رکن ہے ”۔

ائمہ علیہم السلام کے اصحاب کی بڑی تعداد نے اصول کی کتابت کے سلسلہ میں کہا ہے کہ ان اصول کا پورا کرنا اور ان اصول سے مکمل طور پر استفادہ کرنا ممکن نہیں ہے جناب شیخ طوسی اپنی کتاب فہرست کی ابتدا میں تحریر فرماتے ہیں :

ہم ان اصول کے مکمل ہونے کی ضمانت نہیں لے سکتے چونکہ ہمارے اصحاب کی تصانیف اور ان کے اصول اکثر شہروں میں منتشر ہوئے کی وجہ سے صحیح طور پر ضبط نہ ہو سکے لیکن ہاں کتاب الذریعہ میں آقائے بزرگ طہران کے قول کے مطابق ان کی تعداد چار سو سے کم نہیں ہے۔

محقق داماد اپنے مذکورہ تلخیص نمبر میں تحریر کرتے ہیں: یہ مشہور ہے کہ اصول اربعمات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کے ذریعہ تحریر کئے گئے ہیں جبکہ ان کے جلسوں میں شریک ہونے اور ان سے روایت نقل کرنے والے راویوں کی تعداد تقریباً چار ہزار ہے اور ان کی کتابیں اور تصنیفات بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں سے قابل اعتماد یہی چار سو اصول ہیں ”

میراث اہل بیت علیہم السلام اور طغرل بیگ کی آتش زنی

اہل بیت علیہم السلام کی میراث میں سے یہ اصول متعدد طا نفوں کے پاس تھے ان ہی میں سے دعاؤں کی کتابیں بھی تھیں جو کتابوں کے اس مخزن کے جلنے کی وجہ سے تلف ہو گئیں تھیں جس کو وزیر ابو نصر سابور بن ارد شیر (شیعہ وزیر جس کو بہاء الدولہ نے وزارت دی تھی) نے وقف کیا تھا یہ اس دور میں کتابوں کا سب سے بڑا مخزن شمار کیا جاتا تھا۔ قوت حموی نے معجم البلدان جلد ۲ صفحہ ۳۴۲ پر مادہ بین سورین میں کہا ہے کہ : بیشک بین السورین کرخ بغداد میں آبادی کے لحاظ سے سب سے اچھا محلہ تھا ”اس میں کتابوں کا مخزن تھا جس کو ابو نصر سابور بن ارد شیر وزیر کو بہاء الدولہ بوہبی کے وزیر نے وقف کیا تھا ، دنیا میں اس سے اچھی کتابیں کہیں نہیں تھیں تمام کتابیں معتبر ائمہ اور ان کے

محرز اصول کے تحت تحریر کی گئی تھیں جب محلہ کرخ کو جلایا گیا تو اس مینہ تمام کتابیں جل کر راکھ ہو گئیں اور انہیں کتابوں میں جن کو طغرل بیگ نے جلایا اہل بیت علیہم السلام سے ماٹورہ دعاؤں کی کتابیں بھی تھیں۔ محقق، طہرانی کتاب یا قوت میں، حموی کے کلام کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”ہم کو اس بات کا گمان ہے کہ بغداد کے محلہ کرخ میں شیعوں کے لئے وقف کی گئی اس لا بُریری کی کچھ کتابیں وہی دعا ئی اصول ہیں جن کو ائمہ کے قدیم اصحاب نے ائمہ سے نقل کیا ہے اور بزرگان رجال نے ان سے ہر ایک کی سوانح عمری میں صاف صاف کہا ہے کہ یہ کتابیں انہیں کی ہیں اس کو کتاب ادعیہ بھی کہا ہے نیز اس کتاب کے اس کے مؤلف سے نقل کرنے کی روش کو بھی ذکر کیا (ہے) ” (۱)

اہل بیت علیہم السلام کی محفوظ رہ جانے والی میراث ان اصول کی کچھ کتابیں شیخ الطائفہ، شیخ ابو جعفر طوسی کی کتاب ”التہذیب“ اور الاستبصار مؤلف کے پاس تھیں۔ اس وقت بغداد میں امہات اصول کے نام سے بھرے ہوئے دو کتاب خانہ تھے ان میں سے ایک کتابخانہ ساہور تھا جس کے بانی شیعہ علماء تھے جو بغداد میں کرخ کی طرف بنایا گیا تھا اور دوسرا کتابخانہ ان کے استاد محترم شریف مرتضیٰ کا تھا جس میں اسی ہزار کتابیں تھیں وہ کتابیں ابن ادریس حلی کے زمانہ تک باقی رہیں جن میں سے ”مستطرفات السرائر“ کا استخراج کیا گیا۔

دعاؤں کے کچھ مصادر کا تلف ہونے سے محفوظ رہنا محقق بزرگ طہرانی کتاب الذریعہ میں تحریر کرتے ہیں: منجملہ دعائی اصول جو شاپور کتاب خانہ میں یا خاص عناوین کے تحت موجود تھے یا قوت حموی کی تشریح کے مطابق سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے لیکن ان میں سے جو کچھ شخصی طور پر دوسروں کے پاس موجود تھے، وہ محفوظ رہ گئے ادعیہ، اذکار اور زیارتوں کے مطالب ہم تک اسی طرح پہنچے ہیں جس طرح ان اصول میں مندرج تھے چونکہ کتاب خانہ کے جلائے جانے سے چند سال پہلے متعدد علماء اعلام نے ادعیہ، اعمال اور زیارتوں کی کتابیں تالیف کی تھیں اور جو کچھ ان کتابوں میں دعاؤں کے اصول موجود تھے ان کو اخذ کر لیا تھا۔

ان اصول سے تالیف کی گئیں کتابیں کتاب خانہ کے جلائے جانے سے پہلے اسی طرح موجود تھیں اور آج بھی موجود ہیں، جیسے کتاب دعا مولف شیخ کامل الزیارات۔ مولف قولویہ متوفی ۳۶۰ ھ ق، کتاب الدعا والمزار مولف شیخ صدوق متوفی ۳۸۱ ھ، کتاب المزار مولف شیخ مفید متوفی ۴۱۲ ھ ق اور کتاب روضۃ العابدین مولف کراچکی متوفی ۴۴۹ ھ ق۔ کلینی متوفی ۳۲۹ ھ ق۔ کتاب

(۱) الذریعہ جلد ۸ صفحہ ۱۷۴۔

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

کتاب مصباح المتہجد کے ذریعہ محفوظ رہنے والی دعائیں وہ دعائیں مصادر جو ان قدیمی اصول سے اخذ کئے گئے ہیں ان میں سے کتاب مصباح المتہجد ہے جو شیخ الطائفہ طوسی متوفی ۴۶۰ ھ ق (کی تالیف ہے آپ نے ۴۰۸ ھ ق میں عراق آنے کے بعد ان قدیم اصول کو اخذ کیا جو کتابخانہ شاہ پور اور کتاب خانہ شریف مرتضیٰ کے ماتحت موجود تھے آپ نے احادیث احکام کے سلسلہ میں تہذیب الاحکام اور استبصار تالیف کی اور دعا و اعمال کے متعلق مصباح المتہجد نام کی کتاب تحریر کی ہے اور اس میں ان ہی مقدار میں ان اصول کو تحریر کیا ہے جن کو عبّاد متہجدین سے آسانی سے اخذ کر سکتے۔

سید ابن طاووس تک پہنچنے والے دعاؤں کے کچھ مصادر

دعاؤں کے کچھ وہ مصادر جو ساتویں ہجری تک کرخ میں شاپور کتاب خانہ کے جل جانے سے بچ گئے اور وہ سید رضی الدین ابن طاؤس متوفی ۶۶۴ ھ ق کے ہاتھوں میں آئے۔
 وہ اپنی کتاب کشف المحجہ جس کو اپنے فرزند کینے تالیف کیا تھا اسکی بیالیسیوں فصل میں اس طرح تحریر کرتے ہیں :
 خداوند بزرگ و تعالیٰ نے میرے سامنے تمہارے لئے متعدد کتابیں لکھنے کا موقع فراہم کیا۔ اور اللہ نے میرے لئے ()
 ”دعوات“ کی ساٹھ جلدوں سے زیادہ جلدیں لکھنے کا موقع فراہم کیا۔ (۱ جب سید ابن طاؤس نے کتاب مہج الدعوات تحریر کی تو آپ کے پاس دعاؤں کی ستر سے زیادہ کتابیں موجود تھیں۔

(۱) کشف المحجہ ثمرۃ المہجہ مولف ابن طاؤس۔)

آپ کتاب مہج الدعوات کے آخر میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں : یہ میری زندگی کی آخری کتاب ہے۔۔۔
 سید ابن طاؤس اپنی زندگی کی آخری کتاب الیقین میں تحریر کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی اس آخری کتاب کو اس وقت تحریر کیا ہے جب میرے پاس (دعاؤں کی ستر سے زیادہ کتابیں موجود تھیں۔) (۱)

سید ابن طاؤس کے پاس حدیث اور دعا کے پندرہ سو مصادر جب سید نے دعا کے سلسلہ میں اپنی بڑی کتاب ”اقبال“ تحریر کی توشہید کے اپنے مجموعہ میں جبعی کے نقل کے مطابق ان کے پاس ان کی اپنی پندرہ سو کتابیں موجود تھیں اور یہ ۶۵۰ ھ ق کی بات ہے جب سید رضی الدین ابن طاؤس کتاب اقبال لکھ کر فارغ ہوئے۔

شہید تحریر کرتے ہیں ۶۵۰ ھ ق میں آپ کی ملکیت میں چہ سو پچاس (کتابیں تھیں۔) (۲)
 سید ابن طاؤس کی ادعیہ اور انکار کے سلسلہ میں پندرہ کتابیں سید ابن طاؤس اپنی کتاب ”فلاح السائل“ میں تحریر کرتے ہیں کہ میں نے جب دعاؤں کے سلسلہ میں اپنے جد شیخ ابو جعفر طوسی کی کتاب ”المصباح الکبیر“ پڑھی تو ہم کو اس میں بہت سے اہم مطالب نظر آئے جن کو شیخ طوسی نے اپنی کتاب میں ملحق نہیں فرمایا تھا لہذا ہم نے کتاب ”المصباح الکبیر“ پر پندرہ جلدوں میں ”تتمات مصباح المتہجد و مهمات فی صلاح المتعبد“ نامی کتاب مستدرک تحریر کی ہے۔ وہ کتاب فلاح السائل کے مقدمہ میں تحریر کرتے ہیں :
 ہم نے اللہ کی مدد سے چند جلد کتابیں مرتب و منظم کی ہیں جن کو اہم اور تتمہ کے عنوان سے شمار کیا جاتا ہے۔

(۱) الذریعہ جلد ۲ ص ۲۶۵۔)
 (۲) الذریعہ جلد ۲ ص ۲۶۴۔ ۲۶۵۔)

پہلی جلد : جس کا نام ”فلاح السائل“ ہے جو رات اور دن کے اعمال کے سلسلہ میں ہے اور اس کی دو جلدیں ہیں۔
 تیسری جلد : اس کتاب کا نام ”زہرۃ الربیع فی ادعیۃ الاسابیع“۔
 چوتھی جلد : اس کتاب کا نام جمال الاسبوع بکمال العمل المشروع۔
 پانچویں جلد : اس کتاب کا نام ”الدروع الواقیۃ من الاخطار“۔
 چھٹی جلد : اس کتاب کا نام ”المضمار للسباق واللحاق“۔
 ساتویں جلد : اس کتاب کا نام ”السالك المحتاج الی معرفۃ منا سک الحجاج“۔
 آٹھویں اور نویں جلد : ان دونوں کتابوں کا نام ”الاقبال بالاعمال الحسنۃ فیما نذکرہ مما یعمل میقاتا و احد اکل سنۃ“۔
 دسویں جلد : اس کتاب کا نام السعادات بالعبادات الی لیس لها وقت محتوم و معلوم فی الروایات بل وقتہا بحسب الحا دثات المقتضیۃ والادوات المتعلقة بها جب ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کتابوں کو لکھ کر فارغ ہوئے تو ہم کو محسوس ہوا کہ ہم سے پہلے اس طرح کے علوم سے پر کتابیں کسی نے نہیں لکھیں اور یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے کہ انسان مرنے سے پہلے جزا کے طور پر اپنی عبادت کو قبول کرانے اور قیامت میں سرخرو ہونے کی استعداد کا ارادہ رکھتا ہے :
 پہلا حصہ : ”فلاح السائل و نجاج السائل فی عمل یوم و لیلۃ“ دوسرا حصہ : ”زہرۃ الربیع فی ادعیۃ الاسابیع“۔
 تیسرا حصہ : کتاب الرجوع فی زیارات و زیادات صلوات و دعوات الاسبوع فی اللیل والنہار۔
 چوتھا حصہ : ”الاقبال“ وہ اعمال حسنۃ جن کو انسان ہر سال میں ایک مرتبہ انجام دیتا ہے۔

پانچواں حصہ: "اسرار الصلوات وانوار الدعوات" اگر پروردگار نے مجھے اس کی تالیف کی مہلت دی تو میں اس کو پوری زندگی میں محفوظ رکھوں گا مگر یہ کہ خداوند عالم ایسے شخص کو اذن دے جس کو میری وفات سے قبل اس میں تصرف (کر نے کا حق حاصل ہو)" (۱)

سید ابن طاووس سے متأخر دعاؤں کے مصادر آقا بزرگ محقق تہرانی تحریر کرتے ہیں: پھر علماء نے سید بن طاووس کی مدون کتابوں میں ان ادعیہ و اذکار کا اضافہ کیاجو ائمہ علیہم السلام سے منسوب تھے اور جو پرانی دعاؤں کی کتابوں میں درج تھے اور وہ کتابیں سید ابن طاووس کے پاس موجود نہیں تھیں اور وہ جلنے، غرق ہوئے، زمین بوس ہوئے اور دیمک کے کھانے سے محفوظ رہ گئیں تھیں یہاں تک کہ وہ ہم تک پہنچیں، تو ہم نے ان دعاؤں کو ان کی دعا کی کتابوں میں درج کر دیا۔ ان افراد میں سے شیخ سعید محمد بن مکی ہیں جو ۷۸۶ھ میں شہید ہوئے؛ شیخ جمال السالکین موجودہ کتاب "المزار" کے مؤلف ہیں، ابو العباس احمد بن فہد حلی مؤلف کتاب "عدة الداعی" اور کتاب "التحصین فی صفات العارفين" متوفی ۸۴۱ھ۔ شیخ تقی الدین ابراہیم الکفعمیمتوفی ۹۰۵ھ، انہوں نے کتاب "جنة الامان الواقیہ"، "بلد الامین"، "محا سبة النفس اور ائمہ علیہم السلام سے دوسری تمام ماثورہ دعائیں اور اذکار تحریر کئے ہیں انہوں نے کتاب "الجنة" کے شروع میں یہ تحریر کیا ہے کہ یہ کتاب معتمد اور صحیح السنہ کتابوں سے اخذ شدہ مطالب سے تحریر کی گئی ہے اور کتاب "الجنة" اور "البلد" کے دوسو سے زیادہ مصادر شمار

(۱) فلاح السائل صفحہ / ۹۰۷ طبع ۱۳۷۲ھ شمسی۔)

کئے ہیں اور ان میں اصل متن کتاب کو بھی نقل کیا ہے اور ان میں اکثر دعاؤں کی قدیم کتابیں ہیں: جیسے کتاب "روضة العابدین" مؤلف کراچی، متوفی ۴۴۹ھ۔ کتاب "مفتاح الفلاح مؤلف شیخ بہا نی متوفی ۱۰۳۱ھ۔ کتاب "خلاصة الاذکار مؤلف محدث فیض کا شانی متوفی ۱۰۹۱ھ۔ اور علامہ مجلسی بسمتوفی ۱۱۱۱ھ۔ انہوں نے عربی زبان میں بحار الانوار تحریر کی ہے اور "زاد المعاد"، "تحفة الزائر"، "مقباح المصائب"، "ربیع الاسابیع" اور (مفاتیح الغیب "فارسی زبان میں تحریر کی ہیں۔) (۱)

(۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱ / الذریعہ الی تصانیف الشیعہ جلد ۸)

دعا اور قضا و قدر دعا اور قضا و قدر خدا وند عالم نے ہر چیز کے لئے قضا و قدر قرار دیا ہے اور انسان ان دونوں سے کسی صورت میں نہیں بچ سکتا ہے وہ خدا وند عالم کا حتمی و یقینی ارادہ ہے تو دعا کے موقع پر انسان کیا کرے؟ کیا جس چیز سے مشیت الہی اور اس کا علم یقینی طور پر متعلق ہو گیا ہو کیا دعا اس کو بدل سکتی ہے؟ اور جب دعائیں اتنا اثر ہے کہ وہ قضا و قدر الہی میں رد و بدل کر سکتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لئے قضا و قدر کی بحث کا چھیڑنا لازم و ضروری ہے۔ اگرچہ ہم اس بحث کو چھیڑنے سے دعا کی بحث سے دور ہو کر فلسفہ کی بحث میں داخل ہو جائیں گے لہذا ہم اپنی ضرورت کے مطابق اس سوال سے متعلق بحث کو مختصر طور پر بیان کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

تاریخ اور کائنات میں قانون علیت تاریخ اور کائنات کی حرکت کے مطابق یقینی اور عام طور پر بغیر کسی استثناء کے قانون علیت جاری و ساری ہے۔

۱))

(۱) سورئہ شوریٰ آیت / ۴۹ -)

”بیشک آسمان و زمین کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے“

۱))

”اللہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے“

۲))

”بیشک تمہارا پروردگار جو بھی چاہے کر سکتا ہے“

۳))

”ہم جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اس سے فقط اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا پھر وہ ہو جاتی ہے“

۴))

”خدا چاہے تو ان کی سماعت و بصارت کو بھی ختم کر سکتا ہے“ (۵))

”اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے مخصوص کر لیتا ہے“

۶))

”وہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا کر دیتا ہے“

(۱) سورئہ حج آیت / ۱۴ -)

(۲) سورئہ ہود آیت / ۱۰۷ -)

(۳) سورئہ نحل آیت / ۴۰ -)

(۴) سورئہ بقرہ آیت / ۲۰ -)

(۵) سورئہ بقرہ آیت / ۱۰۵ -)

(۶) سورئہ آل عمران آیت / ۳۷ -)

۱))

”اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیدیتا ہے“

۲))

”پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ خدا تو صاحب اقتدار ہے جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے

جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی ہر شئی پر قادر

ہے“

۳))

”وہ چاہے تو سب کو اٹھا لے جائے اور دو سرے لوگوں کو لے آئے“ یہ آیات اور ان آیات کے مانند آیات قرآن کریم میں

بہت زیادہ موجود ہیں اور ان آیات سے یہ صاف طور پر واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات پر سلطان مطلق ہے اس

کی کوئی حد و حدود نہیں ہے اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اور نہ کوئی چیز اس کے لئے مانع ہو سکتی ہے -

وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال

نہیں کیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائیگا اور اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے -

یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ خداوند عالم کا ارادہ اس عام نظام علیت کا محکوم ہے جو کائنات اور تاریخ پر حکم کرتا ہے

، اور خداوند عالم (یہودیوں کی نظر میں) کائنات اور تاریخ کو خلق کرنے کے بعد ان پر بادشاہت نہیں رکھتا ہے -

(۱) سورئہ بقرہ آیت / ۲۴۷ -)

(۲) سورئہ آل عمران آیت / ۲۶ -)

(۳) سورنہ نساء آیت / ۳۳ .۱)

قرآن کریم اس بارے میں فرماتا ہے :

(۱)

”اور یہو دی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جبکہ اصل میں انہیں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور یہ اپنے قول کی بنا پر ملعون ہیں اور خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں“
ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس بارے میں قرآن کریم صاف طور پر بیان کر رہا ہے اور یہودیوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا باطل ہونا خود بخود ظاہر ہے۔

(۱) سورنہ مائدہ آیت / ۶۴ .۱)

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

خداوند عالم کے ارادہ کا قانون علیت سے رابطہ
ہم اس قدرت اور حکومت کی روشنی میں جس کو قرآن کریم نے الہی ارادہ کے تحت کائنات، تاریخ اور معاشرہ میں مقرر کیا ہے تو فطری طور پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ قانون علیت سے خدا کا کیا رابطہ ہے؟
کیا یہ تعطیل ہے؟ یعنی الہی ارادہ قانون علیت کو معطل کر دیتا ہے جب خداوند عالم اس کا ارادہ کرنا چاہے۔
اس کا جواب بغیر کسی شک و شبہ کے نفی میں ہے۔
اللہ نے علت کو خلق کیا ہے اور اس کے علاوہ کسی نے علت کی تخلیق نہیں کی ہے، علت کا خلق کرنا علیت کو با
ضرورہ خلق کرنے کے برابر ہے جس طرح اس نے آگ کو پیدا کیا اسی طرح اس میں حرارت کو بھی پیدا کیا اور آگ کو
(حرارت کے بغیر پیدا کرنا زوج کو زوجیت 1)

1) اس میں بہت کم فرق ہے پہلا وجود کے لئے ضروری ہے اور دوسرا ماہیت کے لئے لازم ہے۔

کے بغیر پیدا کرنے کے مانند ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ آگ کو اس کے بغیر پیدا کرے کہ وہ حرارت کے لئے علت ہو یا وہ آگ کے علاوہ اس کو ایسی چیز میں تو تبدیل کر سکتا ہے جو آگ کے مشابہ ہے پس اس قول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات اور تاریخ پر ارادہ الہیہ کے حاکم ہونے سے قانون علیت کا معطل ہو جانا ہے۔ پس ارادہ الہیہ اور قانون علیت میں کیا رابطہ ہے؟

ارادہ الہیہ قانون علیت پر بنفس نفیس قانون کی طرح حاکم ہے
قرآن کریم نے اس علاقہ و رابطہ کی متعدد مقامات پر وضاحت کی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے اور اسے اس قانون پر خود اس قانون کے بالکل اپنی جگہ پر باقی رہتے ہوئے مطلق تسلط حاصل ہے قرآن اللہ کے ارادہ کو معطل نہیں کرتا جیسا یہودیوں نے کہا ہے اور نہ نظام علت کو معطل کرتا ہے جیسا کہ اشاعرہ نے کہا ہے بلکہ یہ تو اس کا ثنات اور اس قانون پر اللہ کی حاکمیت کو مقرر کرتا ہے جب وہ کسی قوم پر نعمت نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس قوم پر ہواؤں کو رحمت کی بشارت کے لئے رواں دواں کرتا ہے :

(۱)

”اور وہی وہ ہے جس نے ہواؤں کو رحمت کی بشارت کے لئے رواں کر دیا ہے“

(۲)

”اللہ وہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا تو وہ بادلوں کو منتشر کر تی ہیں“

(۳)

(۱)سورنہ فرقان آیت/ ۴۸ .

(۲)سورنہ فاطر آیت/ ۹ .

(۳)سورنہ حجر آیت/ ۲۲ .

”اور ہم نے ہواؤں کو بادلوں کا بوجہ اٹھا نے والا بنا کر چلا یا ہے پھر آسمان سے پانی برسایا ہے ’ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو بادلوں کا بوجہ اٹھانے والی ہواؤں کو بھیج کر آسمان سے پانی برساتا ہے اور جب وہ کسی قوم کو اپنی رحمت کی بشارت دینا چاہتا ہے تو وہ اس پر ہواؤں کو رحمت کی بشارت دینے کے لئے رواں کرتا ہے تاکہ وہ بادلوں کو لیجا ئیں اور ان پر آسمان سے پانی برسائے تاکہ ان کی زمین ہری بھری ہو جائے جس میں اللہ نے اپنی رحمت ودیعت کی ہے ۔

اللہ جس پر اپنی نعمتیں نازل کرنا چاہتا ہے اپنی نعمت کے ان ہی اسباب کے ذریعہ نعمتیں نازل کرتا ہے جس طرح وہ جب کسی قوم سے اس کے برے عمل کی وجہ سے انتقام لینا چاہتا ہے عذاب کے اسباب کے ذریعہ انتقام لیتا ہے خداوند عالم آل فرعون کی تنبیہ کے سلسلہ میں ارشاد فرماتا ہے :

(۱)

”اور ہم نے آل فرعون کو قحط اور ثمرات کی کمی کی گرفت میں لے لیا کہ وہ شاید اسی طرح نصیحت حاصل کر سکیں“
آل فرعون کے عذاب اور ان کی تنبیہ کا اختتام قحط اور خشک سالی پر ہوا اور ”سنون“سنہ“ کی جمع ہے جس کا مطلب قحط اور خشک سالی ہے ۔

جب خداوند عالم کسی قوم پر نعمت نازل کرنا چاہتا ہے تو اسباب نعمت کے ذریعہ اس پر نعمت نازل کرتا ہے اور اسباب نعمت سے ہوا اور بادل ہیں جب کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو اسباب عذاب کے ذریعہ اس پر عذاب نازل کرتا ہے اور اسباب عذاب میں سے قحط اور بہت کم بارش ہونا ہے ۔

قانون تسبیب

قانون تسبیب سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم جس چیز کو چاہتا ہے اس کو اخذ کر لیتا ہے اور

(۱) سورنہ اعراف آیت/ ۱۳۰ .

جس چیز میں چاہتا ہے اپنی مشیت کے اسباب متحقق کر دیتا ہے قرآن کریم میں اس مطلب کے سلسلہ میں بہت زیادہ شواہد موجود ہیں خداوند عالم فرماتا ہے :

(۱)

”پس خدا جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینہ کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے اور جسے گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو ایسا تنگ اور دشوار گزار بنا دیتا ہے جیسے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہو وہ اسی طرح بے ایمانوں پر ان کی کثافت کو مسلط کر دیتا ہے“

اور جس مطلب کا ہم اوپر تذکرہ کر چکے ہیں اس مطلب کو یہ آیت مکمل طور پر واضح کر رہی ہے بیشک خداوند عالم کسی قوم کی اس کے اعمال کے ذریعہ ہدایت یا اس کو گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اگر ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اسباب فراہم کر دیتا ہے یا ان کا سینہ اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے اور جب وہ کسی قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے محقق ہونے کے اسباب فراہم کرتا ہے اور اس قوم کے سینہ کو تنگ بنا دیتا ہے اور فرماتا ہے :

(۲)

”اور ہم نے جب بھی کسی قریہ کو ہلاک کرنا چاہا تو اس کے ثروتمندوں پر احکام نافذ کر دئے اور انہوں نے ان کی نا

فرمانی کی تو ہماری بات ثابت ہو گئی اور ہم نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا ”
جب خداوند عالم کسی معاشرہ کو (ان کے اعمال کے سبب) ہلاک کرنا چاہتا ہے تو تو اسی سبب

(۱) سورنہ انعام آیت / ۱۲۵ .

(۲) سورنہ اسراء آیت / ۱۶ .

کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے فاسد ہو نے کا سبب ہوتا ہے تو وہ اس کو آرام میں ڈال دیتا ہے اور یہ آرام آہستہ آہستہ ان کے فسق و نافرمانی کا سبب ہو جاتا ہے پھر خداوند عالم ان پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے خداوند عالم فرماتا ہے :

(۱)

”اور تم چاہتے تھے کہ وہ طاقت والا گروہ نہ ہو اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعہ حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور کفار کے سلسلہ کو منقطع کر دینا چاہتا ہے ” جب خداوند عالم رسول اسلام (ص) کے ساتھ ثابت قدم رہنے والے مسلمانوں کے لئے حقانیت کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو جاہ و حشم اور شان و شوکت کے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔

جیسا کہ پرور دگار عالم نے ذات شوکت کے طریقہ کو مسلمانوں کے تکامل کا سبب قرار دیا ہے اور زمین پر لوگوں کے لئے ان کو قیوم اور ان کا امام قرار دیا ہے اسی طرح خداوند عالم نے لوگوں کے ہلاک کرنے کے لئے آزمائش و امتحان و آرام قرار دیا ہے خداوند عالم فرماتا ہے :

(۲)

”تمہیں ان کے اموال و اولاد حیرت میں نہ ڈال دیں بس اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں کے ذریعہ ان پر زندگی دنیا میں عذاب کرے اور حالت کفر ہی میں ان کی جان نکل جائے ”

خداوند عالم نے ان کے اموال اور اولاد کو ان کے عذاب اور ہلاکت کا سبب قرار دیا ہے

(۱) سورنہ الانفال آیت / ۷ .

(۲) سورنہ توبہ آیت / ۵۵ .

قانون توفیق

قانون توفیق قانون تسبیب سے قریب ہے یعنی خداوند عالم بندہ کے ذریعہ اسباب خیر کو نافذ کرا دیتا ہے جب خداوند عالم کسی مریض کو شفا دینے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک ایسے طبیب کی طرف راہنمائی کرتا ہے جو اس بندہ کے مرض کی علت کو پہچانتا ہے اور وہ دوائیں فراہم کر دیتا ہے جس سے وہ مریض کا علاج کرتا ہے ۔
جب کسی بندہ کے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اسباب ہدایت اور خیر کی طرف ہدایت کر دیتا ہے ، جب کسی بندہ کو رزق دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے اسباب رزق فراہم کر دیتا ہے اور جب اس کے خلاف ارادہ کرتا ہے تو اسباب رزق کے مابین پردے حائل کر دیتا ہے ۔

کائنات میں سلطان مطلق اللہ کا ارادہ

ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کی حکمت اور بادشاہت کے سامنے خاضع ہے :

(۱)

”اللہ انسانوں کے لئے جو رحمت کا دروازہ کھول دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس کو روک دے اس کا کوئی بھجنے والا نہیں ہے وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے ”

(۲)

”بیشک خدا اپنے حکم کا پہنچانے والا ہے ” ان یبصُرُکُمْ اِنَّ اللّٰهَ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ وَاِنْ یَخْذُکُمْ فَمَنْ دَاَلِیْ یَبْصُرُکُمْ

(۱) سورنہ فاطر آیت / ۰۲ .
(۲) سورنہ طلاق آیت / ۰۳ .

(من بَعْدَ ِه) < ۱)

”اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو اس کے بعد کون مدد کرے گا“
(۲) ”اور جب خدا کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی کسی کا والی و سر پرست ہے“

(۳)

”بیشک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر ہی کے رہتا ہے“

(۴)

”اللہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے“

(۵)

”وہ بادشاہ، پاکیزہ صفات، بے عیب، امان دینے والا، نگرانی کرنے والا ہے“

خداوند عالم کے ارادہ اور قانون علیت کے مابین رابطہ

اللہ کے ارادہ اور قانون علیت کے مابین حتمی نظریہ فیصلہ کن قول یہ ہے کہ قانون علیت کائنات میں یقینی اور عام طور پر نافذ ہوتا ہے ۔

(۱) سورنہ آل عمران آیت / ۰۱۶۰ .

(۲) سورنہ رعد آیت / ۰۱۱ .

(۳) سورنہ بود آیت / ۰۱۰۷ .

(۴) سورنہ حج آیت / ۰۱۴ .

(۵) سورنہ حشر آیت / ۰۲۳ .

مگر یہ قانون اللہ کی مشیئت کے سامنے محکوم ہے حاکم نہیں ہے اور اللہ کا ارادہ اس پر حاکم ہے اللہ کے ارادہ کے حاکم ہونے کا مطلب اس قانون کو ملغیٰ اور معطل قرار دینا نہیں ہے اور کیسے خدا اس قانون کو ملغیٰ قرار دے سکتا ہے جبکہ اسی نے اس کو خلق فرمایا ہے لیکن خداوند عالم ان اسباب میں سے جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جن کو چاہتا ہے قائم و دائم رکھتا ہے اور اس کائنات میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اسباب عزت کے ذریعہ عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسباب ذلت کے ذریعہ ذلت کرتا ہے ۔

اس بنا پر یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اسباب و علل کے ذریعہ کائنات اور تاریخ کے مستقبل کا مطالعہ کر سکے چونکہ ہر امر میں اللہ کی مشیئت کا دخل ہے لہذا یہ اسباب و علل جس طرح اللہ چاہتا ہے اسی طرح متغیر ہو جاتے ہیں۔

کبھی طاقتور اور کمزور لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں جب ہم میں سے کوئی ایک ان دونوں کے مستقبل کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ یہی خبر دیتا ہے کہ طاقتور لشکر کو فتح نصیب ہو گی اور کمزور لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا مگر جب خداوند عالم چھوٹے گروہ کو بڑے لشکر پر غالب کرنا چاہتا ہے تو ایسے اسباب فراہم کر دیتا جن کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے وہ بڑے گروہ کے دلوں میں رعب و خوف پیدا کر دیتا ہے اور چھوٹے گروہ کے دلوں میں طاقت اور عزم و ارادہ کو محکم کر دیتا ہے اور اس چھوٹی جماعت کے کارنامہ کو مضبوط کر دیتا ہے لیکن بڑے گروہ کے اس فعل کو مضبوط نہیں کرتا (یعنی ان کے دلوں میں خوف و رعب اسی طرح باقی رہتا ہے) اور بڑی جماعت کو عسکری غلطیوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور چھوٹے گروہ کو مضبوط و محکم کر دیتا ہے اور امور کو اسی کے مطابق انجام دیتا ہے :

”پس چھوٹے گروہ کو بڑے گروہ پر کامیاب کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے“

چھوٹے اور بڑے گروہ کے جنگ کے راستہ کو ایک نہیں قرار دیتا جیسا کہ اللہ پر ایمان نہ لانے والے افراد گمان کرتے

ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کثرت اسباب مدد میں سے نہیں ہے اور اقلیت اسباب شکست میں سے نہیں ہے بیشک

ہمارا یہ کہنا ہے کہ مدد کے دوسرے اسباب بھی ہیں اسی طرح شکست کے بھی دوسرے اسباب ہیں، جب خداوند عالم کسی چھوٹے گروہ کی مدد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے فتح کے اسباب مہیا کر دیتا ہے اور یہ اس کے قبضہ قدرت میں

ہے اور جب کسی بڑے گروہ کو شکست سے دو چار کرنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب فراہم کر دیتا ہے اور یہ بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے :

(۱)

”اور ایک جماعت جس نے خدا سے ملاقات کر نے کا خیال کیا تھا کہا کہ اکثر چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی جماعتوں پر حکم خدا سے غالب آجاتے ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ”

تکوین (موجودات) میں بداء

کائنات میں بداء کا مطلب یہ ہے: کائنات اور تاریخ میں جو حادثات رونما ہو نے والے ہیں ان کے راستہ کو بدل دینا۔ اگر قانون ن علیت لوگوں کی زندگی پر حاکم ہو تا تو بہت سے مقامات ایسے آئے ہیں جہاں پر انسان پستی کے گڑھے میں گرنے والا تھا تو اس موقع پر مشیت الہی نے بڑھ کر اس کو سہارا دیا اور پستی کے گڑھے میں گرنے سے اس کو نجات دی۔۔۔ جو قانون علیت کی حرکت کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قانون ملغیٰ (بے کار) ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے

(۱) سورنہ بقرہ آیت ۲۴۹۔

بلکہ خداوند عالم کی جانب سے یہ قانون محکوم ہے اور اس کے محکوم ہونے کے وہ نتائج ہیں جو لوگوں کی سمجھ کے خلاف ہیں اور لوگ ان کو اسباب و مسببات اور علل و معلومات کا تسلسل کہتے ہیں۔
قانون علیت میں یہ تحکم الہی جو لوگوں کو چونکا دیتا ہے اور ان کے حسابات میں تغیر و تبدل کر دیتا ہے اسے بداء کہا جاتا ہے جو اہل بیت علیہم السلام سے وارد ہو نے والی بہت سی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔
”بداء“ کے ذریعہ کائنات، تاریخ اور معاشرہ میں تغیر واقع ہو جاتا ہے وہ حادثات واقع ہو جاتے ہیں جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا، لوگوں کی توقع کے خلاف مدد ہو جاتی ہے، وہ لوگ شکست کھا جاتے ہیں جو کبھی شکست کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کمزور بادشاہ بن جاتا ہے اور بادشاہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

محو اور اثبات

محو اور اثبات کے معنی میں بداء کے یہی معنی قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں :
((۱) ”اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یا برقرار رکھتا ہے کہ اصل کتاب اسی کے پاس ہے ”
”أم الكتاب“ سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس کو روایات کی زبان میں ”لوح محفوظ“ سے تعبیر کی گئی ہے جس میں محو اور تعبیر واقع نہیں ہوتا اور نہ ہی خداوند عالم ایسا ہے کہ وہ پہلے ایک چیز سے نا آگاہ ہو اور بعد میں اس کو اس چیز کا علم حاصل ہو۔

شیخ صدوق نے کتاب ”اکمال الدین“ میں ابو بصیر اور سماعة سے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے :

(۱) سورنہ رعد آیت / ۳۹۔

((۱) ”جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ عز و جل کے لئے ایسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے جس کو وہ کل نہیں جانتا

تہاتو اسے ہم سے برائت کرنا چاہئے ” محو “ کتاب تکوین ” میں تو جاری ہو سکتا ہے لیکن ” اُمُّ الْکِتَاب ” جو خداوند عالم کا علم ہے اس میں جا ری نہیں ہو سکتا ہے ۔

خداوند عالم کا علم ثابت ہے اس میں کسی قسم کی رد و بدل اور تغیر و تبدل واقع نہیں ہو سکتا ہے اور تغیر و تبدل کائنات، مجتمع اور تاریخ میں ان اسباب کے ذریعہ واقع ہوتا ہے جن کو خداوند عالم نے ان کے لئے فراہم کر رکھا ہے۔ عیاشی نے ابن سنان سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے :

(۲)

بیشک خداوند عالم جس چیز کو چاہتا ہے مقدم کر دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے موخر کر دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت (برقرار) رکھتا ہے اس کے پاس اُمُّ الْکِتَاب ہے اور ہر وہ امر جس کا خداوند عالم ارادہ کرتا ہے وہ اس سے پہلے کہ اس چیز کو موجود کرے اس کے علم میں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وہ ابتدا کرے وہ اس کے علم میں نہ ہو، بیشک خداوند عالم کسی چیز کی ابتدا کرنے سے نا آگاہ نہیں ہے ”

(۱) بحار الانوار جلد ۴ صفحہ ۱۱۱ ۔

(۲) بحار الانوار جلد ۴ صفحہ ۱۲۱ ۔

عمار بن موسیٰ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے : ” جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یحییٰ بن عمار کے سلسلہ میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

(۱)

” بیشک وہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں سے اللہ جو چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے جو شخص دعا کے ذریعہ قضا کو رد کرنا چاہتا ہے تو وہ دعا خداوند عالم کے پاس لکھی ہوئی ہے جس کے ذریعہ سے قضا ٹل جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ ام الْکِتَاب تک پہنچتی ہے تو دعا اس میں کچھ نہیں کرسکتی ہے ”

خداوند عالم کائنات کے نظام میں قانون علیت کے ذریعہ جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے کبھی ایک معین و مشخص مرض صاحب مرض کی طبعی اسباب کے ذریعہ موت کا سبب ہوتا ہے تو خداوند عالم اس کو اپنے اذن و امر سے اس کے لئے برقرار رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور صاحب مرض کی شفاء کے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ اسباب کے معطل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکوین میں توقانون محو جاری ہو جاتا ہے لیکن ام الْکِتَاب میں نہ محو جاری ہوتا ہے نہ کوئی تغیر و تبدل ہوتا ہے اور نہ ہی خداوند عالم کسی چیز سے نا آگاہ ہو نے کے بعد اس کا عالم ہوتا ہے۔

کتاب تکوین میں یہ محو اسباب و مسببات کے نظام کے لئے خداوند عالم کی ” حکمت ” اور ” رحمت ” کی بنا پر جاری ہوتے ہیں جب خداوند عالم کی ” حکمت ” اور ” رحمت ” کائنات اور معاشرہ میں کسی چیز

(۱) بحار الانوار (

کے حادثہ ہونے کا تقاضا کرتی ہے تو خداوند عالم اس کے اسباب فراہم کر دیتا ہے اور جو کچھ کائنات اور معاشرہ میں ہوتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت، اسباب اور مسببات کے نظام کی باعث نہ ہو یہ نظام ” محو ” اور ” اثبات ” کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے امر کا خاضع ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اس پر نافذ ہے۔ جب خداوند عالم اپنے اذن اور امر سے اس کا اثبات چاہتا ہے تو وہ ثابت رہتا ہے اور جب اللہ اس میں تغیر و تبدل اور اس کو مٹانا چاہتا ہے تو وہ اس کے حکم اور بادشاہت سے بدل جاتے ہیں ۔

” بداء ” پر ایمان کی تردید

ہمیت کے اعتبار سے بداء پر ایمان رکھنا خداوند عالم پر ایمان رکھنے کے بعد آتا ہے ؛ بداء کے انکار کرنے کا مطلب کائنات اور معاشرہ کی حرکت اور اس کی دیکھ بھال کرنے سے خداوند عالم کے ارادہ کو معزول کرنا اور نظام علیت و سببیت میں اللہ کے ارادہ کو محکوم کرنا ہے جیسا کہ یہود کہتے ہیں :

(۱)

”خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں“
بلکہ ہمارا قول یہ ہے :

(۲)

”بلکہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں“
خداوند عالم کی بادشاہت کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کا ہاتھ پوری کائنات اور معاشرہ پر پھیلا ہوا ہے ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ پر مسلمان انسان کے عقیدہ رکھنے کی یہ پہلی پناہ گاہ ہے اور دوسری پناہ گاہ

(۱) سورنہ ماندہ آیت ۶۴ ۔
(۲) سورنہ ماندہ آیت ۶۴ ۔

اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھنا ہے بیشک اللہ تعالیٰ پر ایمان نظام میں اسباب و مسببات میں ہر حال میں جو تغیر و تبدل ہوتا ہے وہ اس کی دسترس میں ہے بندہ اپنی تمام حاجتوں میں اسی سے پناہ چاہتا ہے اور اکثر انسان کو جو چیز اللہ سے متمسک کرتی ہے وہ حاجتوں اور رنج و غم کے وقت خداوند عالم سے دعا کرنے کا وقت ہے ۔
جب انسان اللہ تعالیٰ کے قضا اور قدر میں تغیر و تبدل کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی اور وہ حادثوں کے واقع ہونے کے وقت دعا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں دیکھتا تو انسان اپنی حاجت اور اہم کام کے وقت خداوند عالم سے پناہ نہیں مانگتا ہے ۔ اللہ کی پناہ تو وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو قضا ہیں خداوند عالم کی ایک قضا وہ ہے جو ام الكتاب میں لکھی گئی ہے جس میں تغیر و تبدل کا کوئی امکان ہی نہیں ہے دوسری قضا وہ ہے جس میں جب اللہ چاہتا ہے تو تغیر و تبدل واقع ہو جاتا ہے تو اس وقت بندے اپنی حاجتوں اور دعاؤں کے قبول ہونے کے لئے اس کی پناہ مانگتے ہیں ۔

دعا اور بداء

جو امور اسباب و حوادث کی رفتار بدلنے میں خداوند عالم کے ارادہ کے دخل انداز ہونے کا سبب ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جیسے ایمان اور تقویٰ، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :

(۱)

”اور اگر اہل قریۃ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لئے زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے“

(شکر : ۲)

(۱) سورنہ اعراف آیت / ۹۶ ۔
(۲) سورنہ ابراہیم آیت / ۷ ۔

”اگر تم ہمارا شکر یہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے“ استغفار کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے :
(۱) ”حالانکہ اللہ ان پر اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرے گا جب تک“ پیغمبر ”آپ ان کے درمیان ہیں اور خدا ان پر عذاب کرنے والا نہیں ہے اگر یہ توبہ اور استغفار کرنے والے ہو جائیں“
دعا اور ندا کے سلسلہ میں خداوند عالم فرماتا ہے :

(۲) ”اور نوح کو یاد کرو جب انہوں نے پہلے ہی ہم کو آواز دی اور ہم نے ان کی گزارش قبول کر لی اور انہیں اور ان کے اہل کو بہت بڑے کرب سے نجات دلادی“

(فَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَوَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَكَرَّيْ لِي لِيُؤْتِيَهُمْ مِنْ دُونِهَا) > ۳

”اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پرور دگار کو پکارا کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی بیماری کو دور کر دیا اور انہیں ان کے اہل و عیال دیدنے کہ یہ ہماری طرف سے خاص مہربانی تھی اور یہ عبادت گزار بندوں کے لئے ایک یاد دہانی ہے“

- (۱) سورنہ انفال آیت / ۳۳ .
 (۲) سورنہ انبیاء آیت / ۷۶ .
 (۳) سورنہ انبیاء آیت / ۸۳ - ۸۴ .

(۱)

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

مطلق طور پر پوری کائنات کا نظام خداوند عالم کے قبضہ قدرت میں ہے کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی سلطنت کو محدود کرے اور اس کو عاجز کر دے یہ بادشاہت اس کے ذاتی اسباب کے ذریعہ جاری رہتی ہے اور اس کا مطلب اسباب و مسببات کو معطل کرنا نہیں ہے خداوند عالم اس نظام کائنات میں اپنی بادشاہت، حکم اور امر سے جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور اپنے اذن سے جس چیز کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے یہ محو اور اثبات فقط کتاب تکوین میں جاری ہوتا ہے اور ”أم الكتاب“ میں ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم تکوین میں اپنی حکمت اور رحمت سے کسی چیز کو محو کرتا ہے اور اس محو کرنے کو ہی بداء کہا جاتا ہے جو اہل بیت علیہم السلام سے مروی متعدد روایات میں آیا ہے اور خداوند عالم متعدد اسباب کے ذریعہ بداء کو جاری کرتا ہے، جیسے استغفار، تقویٰ، ایمان، شکر اور دعا وغیرہ
 (دعا بداء کے اہم اسباب میں سے ہے : (۲) ”اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا“

- (۱) سورنہ انبیاء آیت / ۸۸ .
 (۲) سورنہ مومن آیت / ۶۰ .

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

زیارت کے توحیدی اور سیاسی پہلو

تاریخ میں خاندان توحید

قرآن کریم میں ایک ہی خاندان توحید کا تذکرہ ہوا ہے اس خاندان کے رائد (چلانے والے) اور پدر ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام تھے خدا فرماتا ہے :

(۱)

”اس نے تم کو منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے یہی تمہارے بابا ابراہیم کا دین ہے اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلم اور اطاعت گزار رکھا ہے تا کہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔۔۔“

اس خاندان کی آخری کڑی حضرت رسول اللہ خاتم الانبیاء تھے، آپ ہی پر رسالت کا خاتمہ ہوا، یہی خاندان شجرہ طیبہ ہے، اسکی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اسکی شاخیں مبارک، پھل پاک و پاکیزہ ہیں تاریخ میں مستمر ہیں اور قرآن کریم کے بیان کے مطابق ایک ہیں :

(۱) سورنہ حج آیت / ۷۸ -)

(۱))

”بیشک یہ تمہارا دین ایک ہی دین اسلام ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں لہذا میری ہی عبادت کرو ”

(۲))

”اور تمہارا سب کا دین ایک دین ہے اور میں ہی سب کا پروردگار ہوں لہذا بس مجھ سے ڈرو“
قرآن کریم نے اس خاندان کی وحدت و یکپارچگی کے گوشت و پوست اور اجزاء کے مابین علاقہ و تعلق کو محکم و مضبوط کیا ہے اور اس خاندان کے درمیان گہرا تعلق پیدا کیا ہے -
یہ اہتمام اسلامی تربیت کی راہ اس خاندان کے اتحاد نیز اس خاندان کی طرف منسوب وحی کی گہرائی کے تعلق کو بیان کرنے کے لئے ہے اور اس خاندان کے رموز اور صالح افراد کو منظر عام پر لانا لوگوں کی زندگی کے لئے نمونہ ہیں -
اسی طرح یہ اہتمام نسل در نسل اس خاندان میں توحید کی وراثت اس کی ارزش کو باقی رہنے اور اس خاندان کی تمام نسلوں اور اس خاندان کی کڑیوں کے مابین رابطہ کو مضبوط کرنے کے لئے ہے -

اس خاندان کی نسلوں کے درمیان رابطہ اور تسلسل
قرآن کریم نے اس خاندان کی نسلوں کے درمیان رابطہ اور تعلق کو کتنی اہمیت دی ہے اس سلسلہ میں ہم مندرجہ ذیل آیات ذکر کر رہے ہیں : اس خاندان کے درمیان ایک دو سرے کی شناخت ، اس خاندان کے نیک ارکان کا

(۱) سورنہ انبیاء آیت / ۹۲ -)

(۲) سورنہ مومنون آیت ۵۲ -)

تذکرہ، ان کے اسماء کی تعظیم، ان کا تذکرہ کر کے ان کو مشہور کرنا قرآن کریم میں اس امر کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے ہم اس اہتمام کے شواہد ذیل میں پیش کر رہے ہیں :

(۱) ”اور اے

پیغمبر اپنی کتاب میں مریم کو یاد کرو کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ مشرقی سمت کی طرف چلی گئیں”

(۲))

”اور کتاب خدا میں ابراہیم کا تذکرہ کرو کہ وہ ایک صدیق پیغمبر تھے”

(۳))

”اور اپنی کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ کرو کہ وہ میرے مخلص بندے اور رسول و نبی تھے”

(۴))

”اور اپنی کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو کہ وہ وعدے کے سچے تھے”

(۵))

”اور اپنی کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو کہ وہ بہت زیادہ سچے پیغمبر تھے”

(۶))

”اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو صاحب طاقت بھی تھے”

(۱) سورنہ مریم آیت / ۱۶ -)

(۲) سورنہ مریم آیت . ۴۱ -)

(۳) سورنہ مریم آیت / ۵۱ -)

(۴) سورنہ مریم آیت / ۵۴ -)

(۵) سورنہ مریم آیت / ۵۶ -)

(۶) سورنہ ص آیت / ۱۷ -)

(۱))

”اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بڑی تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے“

(۲)

”اور پیغمبر ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق، اور یعقوب کا ذکر کیجئے جو صاحبان قوت اور صاحبان بصیرت تھے ہم نے ان کو آخرت کی یاد کی صفت سے ممتاز قرار دیا تھا“

(۳)

”اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے اور یہ سب نیک بندے تھے“

۲. صلح و سلامتی کی بنیاد پر اس خاندان کی کڑیوں کے مابین رابطہ ایجاد کرنا، اس خاندان کی نسلوں سے حسد اور کینہ دور کرنا زمانہ حال کو ماضی سے مربوط کرنا اولاد کو باپ داداؤں سے ملحق کرنا خلف کو صلح کی بنیاد پر اسی خاندان کے سلف صالح سے ملحق کرنا اور صلح و سلامتی کا رابطہ اس خاندان کے درمیان سب سے بہترین اور ہر جستہ رابطہ ہے خداوند عالم فرماتا ہے :

(۴)

- (۱) سورنہ ص آیت / ۴۱ - .
(۲) سورنہ ص آیت ۴۵ - ۴۶ .
(۳) سورنہ ص آیت / ۴۸ - .
(۴) سورنہ الصافات آیت / ۷۸ - ۸۱ .

”اور ان کے تذکرے کو آنے والی نسلوں میں برقرار رکھا ساری خدائی میں نوح پر ہمارا سلام، ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے“

(۱)

”اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے سلام ہو ابراہیم پر“

(۲)

”اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے سلام ہوموسیٰ اور ہارون پر“

(۳)

”اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے سلام ہو آل یاسین پر“

(۴)

”اور ہمارا سلام تمام مرسلین پر ہے اور ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے اور صلح و سلامتی کے رابطہ کا تقاضا، رہنما کا ایک ہونا، مقصد کا ایک ہونا، راستہ کا ایک ہونا، اس غرض و مقصد تک پہنچنے کے سلسلہ میں وسیلہ کا ایک ہونا، روش کا ایک ہونا نیز رفتار اور نظریہ کا ایک ہونا ہے۔

اور اس مجموعی وحدت کے علاوہ صلح و دوستی کے اور کوئی معنی نہیں ہیں۔

۳. اس خاندان کی نسل در نسل میں میراث کا رابطہ ہے خلف صالح اپنے سلف سے توحید کی ارزشوں اور توحید کی طرف دعوت دینے کو میراث میں پاتا ہے۔

- (۱) سورنہ الصافات آیت / ۱۰۸ - ۱۰۹ .
(۲) سورنہ الصافات آیت / ۱۱۹ - ۱۲۰ .
(۳) سورنہ الصافات آیت / ۱۳۰ .
(۴) سورنہ الصافات آیت / ۱۸۱ - ۱۸۲ .

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :

(۱)

”پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو قرار دیا جنہیں اپنے بندوں میں سے چُن لیا“

(۲)

”اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا ہے“

(۳)

”اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں درحقیقت یہ وہی وارثان جنت ہیں“

(۴)

”اور جو لوگ کتاب سے تمسک کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے تو ہم صالح اور نیک کردار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں“ اسی رابطہ کی وجہ سے خلف (فرزند) سلف سے توحید کی ارزشوں کو حاصل کرتا ہے، تا کہ ان ارزشوں کو اپنے بعد والی نسلوں تک منتقل کر سکے۔ ۴۔ اس خاندان کا اسلام سے گہرا رابطہ ہے خداوند عالم نے ہر موجد کے لئے اس خاندان کے راند (قائد) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کہا ہے اور ان کو جناب ابراہیم کے فرزند قرار دیا ہے۔

(۱) سورنہ فاطر آیت / ۳۲ .

(۲) سورنہ غافر آیت / ۵۳ .

(۳) سورنہ مومنون آیت / ۹ . ۱۰ .

(۴) سورنہ اعراف آیت / ۱۷۰ .

سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمْ مِّنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَيَّ (النَّاسِ) ۱

”۔۔۔ اس نے تم کو منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے۔ یہی تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلم اور اطاعت گزار رکھا ہے تا کہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔۔۔“

۵۔ خداوند عالم نے اس خاندان کی تمام نسلوں کو اسی خاندان کے گذشتہ اور موجودہ انبیاء، مرسلین صالحین اور صدیقین کی اقتداء کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد خداوند قدوس ہے :

(۲)

”مسلمانو! تمہارے واسطے تو خود رسول اللہ کا (خندق میں بیٹھنا) ایک اچھا نمونہ تھا“

(۳)

”تمہارے لئے بہترین نمونہ عمل ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ہے“

(۴)

”مسلمانو! ان لوگوں (کے افعال) تمہارے واسطے جو خدا اور روز آخرت کی امید رکھتا ہے اچھا نمونہ ہے“

قرآن کریم انبیائے الہی اور اس کے اولیائے صالحین کی کچھ تعداد بیان کرنے کے بعد ان

(۱) سورنہ حج آیت / ۷۸ .

(۲) سورنہ احزاب آیت / ۲۱ .

(۳) سورنہ ممتحنہ آیت / ۶ .

(۴) سورنہ ممتحنہ آیت / ۶ .

کی اقتداء کرنے کا حکم دیتا ہے۔ خداوند عالم نے ان کو جو نور کا رزق عطا کیا ہے اس سے ہدایت اور اقتباس کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے :

(۱)

”یہ ہماری دلیل ہے جسے ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلہ میں عطا کیا اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ بیشک تمہارا پروردگار صاحب حکمت بھی ہے اور باخبر بھی ہے اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب دئے اور سب کو ہدایت بھی دی اور اس کے پہلے نوح کو ہدایت دی اور پھر ابراہیم کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون قرار دئے اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا،

یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی رکھا جو سب کے سب نیک کرداروں میں تھے۔ اور اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط بھی بنا ئے اور سب کو عالمین سے بہتر اور افضل بنایا۔ اور پھر ان کے باپ دادا، اولاد اور برادری میں سے اور خود انہیں بھی منتخب کیا اور سب کو سیدھے راستے کی ہدایت کردی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے لہذا آپ بھی اسی ہدایت کے راستہ پر چلیں ”

(سورنہ انعام آیت / ۸۳ - ۹۰ -)

۶۔ دعا کا رابطہ: آنے والی نسل کا گذشتہ نسل کے لئے دعا کرنا، خلف اور سلف کے درمیان سب سے بہتر اور محکم رابطہ ہے۔ موجودہ نسل کا گذشتہ افراد کی سابق الایمان ہونے کی گواہی دینا ہے اور اللہ سے ان کی مغفرت اور رحمت کے لئے دعا کرنا ہے :

(۱)

“اور جو لوگ ان کے بعد آئے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خدایا ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی ہے اور ہمارے دلوں میں صاحبان ایمان کے لئے کسی طرح کا کینہ نہ قرار دینا کہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے ”

معلوم ہوا سلف صالح سے رابطہ برقرار

کہنا تربیت کے لحاظ سے اس دین کے راستے کا اصل جزء ہے۔ نسلوں کے درمیان باہمی رابطہ کے سلسلہ میں قرآن کریم کی ایسی ممتاز ثقافت موجود ہے جس کے ذریعہ قرآن کریم مومنین کو ایسے مسلمان خاندان کے درمیان نسلیں گزر جانے کے باوجود ارتباط کی دعوت دیتا ہے یہ رابطہ عہد ابراہیم سے بلکہ حضرت نوح کے زمانہ سے لیکر آج تک برقرار ہے۔ جبکہ انبیائے عظام میں اولوالعزم پیغمبر بھی ہیں جیسے موسیٰ بن عمران، عیسیٰ بن مریم علیہما السلام اور انہیں میں آخری نبی پیغمبر خدا ہیں۔ یہ باہمی رابطہ اس خاندان توحید کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔

(سورنہ حشر آیت / ۱۰ -)

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

زیارت

اس بات سے واقفیت کے بعد کہ تمام نسلوں میں میراث، تسالم، محبت اور ملاقات کا رابطہ اس دین کی خصوصیات میں سے ہے۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ وسائل کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ رابطہ پیدا ہوتا ہے اور گذشتہ نسلوں کے لئے موجودہ نسل کے احساسات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ وسائل اس مقصد تک پہنچنے کے لئے اسلامی تربیتی پہلو کی راہ ہموار کرنے میں مؤثر شمار ہوتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام اور ان کے خلفاء، اولیائے الہی اور اللہ کے صالح بندوں کی قبروں کی زیارت کرنا، ان پر سلام بھیجنا، ان کے لئے دعا کرنا، ان کے لئے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور امر بالمعروف کرنے کی گواہی دینا مومنین کی نسلوں کے درمیان اس ملاقات اور رابطہ کے اہم اسباب ہیں۔

ان زیارتوں میں جن سے مومنین اولیاء اللہ اور مومنین کی قبروں کی زیارت نیز اس سے متصل سلام و دعا و شہادت کے ذریعہ مانوس ہوتے ہیں مومنین کی اس جماعت کے سلسلہ میں اپنے احساسات بیان کرتے ہیں جو ان سے پہلے ایمان لا چکے، نمازیں قائم کرچکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرچکے، ان سے پہلے توحید کی جانب دعوت کے پیغام کیلئے قیام کرچکے خدا کی جانب ان کے لئے راستہ ہموار کرچکے لوگوں کو خداوند عالم کا عبادت گزار بنا چکے ان سے پہلے لوگوں کے درمیان کلمہ توحید کو بلند کرچکے ہیں۔

اس احسان کے لئے زیارت کو وفا سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی اولاد کا اپنے آبا و اجداد سے وفاداری کا اظہار کرنا اس دور اندمیں توحید، نماز قائم کرنے اور زکات ادا کرنے کی جانب دعوت دینے کیلئے گواہی کی ضرورت ہے اور زیارت کا مطلب ہی فرزندوں کا آباؤ و اجداد کے سلسلہ میں اور موجودہ نسل کا گذشتگان کے لئے گواہی دینا ہے۔

زیارت میں صلح و سلامتی اور محبت سے مراد گذشتہ نسلوں سے رابطہ برقرار رکھنا ہے اور حقیقت میں ملاقات، رابطہ اور ایک دوسرے پر رحم، صالحین کی پیروی ان کی یاد سے متعلق ذکر الہی کو مجسم کرتا ہے۔

مومنین اپنی زندگی میں فطری طور پر انبیاء صالحین بلکہ تمام مومنین کی قبروں سے مانوس ہوتے ہیں اور رسول خدا (ص) کے اصحاب، اُحد کے شہیدوں اور حمزہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کیا کر تے تھے جیسا کہ صحیح روایات میں وارد ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ (ص) جناب حمزہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنا ضروری سمجھتی تھیں اور یہ زیارتیں اکثر نماز، دعا، ذکر اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ی کے ساتھ انجام پاتی ہیں اور مائوہ زیارت میں یہ تمام باتیں ذکر ہوئی ہیں۔

تعجب ہے بعض اسلامی مذاہب مسلمانوں کو انبیاء ائمہ المسلمین اور صالحین کی قبروں کی زیارت کرنے اور ان کی قبروں کے نزدیک دعا اور نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور اسلام کی اس عمومی روش سے اپنے کو الگ قرار دیتے ہیں جو صالحین کی قبروں کی زیارت کرنے جاتے ہیں ان کو قبروں کے نزدیک دعا نماز اور ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں اور اس فعل کو اللہ کے بارے میں شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔

ہم اس کاسبب تو نہیں جانتے ہیں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے ظاہری امر اور مفاہیم نیز ان اقدار کو اچھی طرح نہیں سمجھا ہے جو زیارت کے سلسلہ میں بیان کی گئی ہیں۔

اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ برائی کس طرح کی برائی ہے جس سے مسلمانوں نے نہیروکا جبکہ نصف صدی سے بڑی شدت کے ساتھ مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔

یا تو ہم نصف صدی سے سختی سے روکنے والوں کو غلطی سے متہم کریں۔

یا ہم ان پر توحید اور شرک کو صحیح نہ سمجھنے کا الزام لگائیں یعنی ان دونوں باتوں کو صحیح طریقہ سے درک نہیں کر پائیں ہیں۔

خداوند عالم سب کو راہ راست کی ہدایت فرمائے اور اپنے صراط مستقیم پر اپنی خوشنودی کی جانب ہماری دستگیری فرمائے۔

زیارتوں کی عبارات میں آنے والے معانی و مفاہیم کا جائزہ رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی زیارت کے سلسلہ میں اہل بیت سے وارد ہونے والی روایات میں ہم افکار کے مختلف نہج پاتے ہیں ہم ان میں سے ذیل میں دو نمونے ذکر کر رہے ہیں:

پہلا نہج: وہ افکار جن کا امام اور امت کے درمیان سیاسی تعلق ہوتا ہے۔ دوسرا نہج: وہ افکار جن کا زائر اور امام کے درمیان ذاتی تعلق ہوتا ہے۔ ہم عنقریب ان دونوں طریقوں کے سلسلہ میں زیارتوں میں وارد ہونے والے مضامین بیان کریں گے۔

زیارتوں میں سیاسی اور انقلابی پہلو

۱۔ زیارت کا عام سیاسی دائرہ سے رابطہ

اہل بیت علیہم السلام سے زیارتوں کے سلسلہ میں وارد ہونے والی روایات میں عقیدتی اور سیاسی قضیہ کا بہت وسیع میدان ہے اور سیاسی قضیہ سے ہماری مراد رسول اسلام (ص) کے بعد امامت اور ولایت کا مسئلہ ہے اور یہ وہ معتبر وسیلہ ہے جو بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میننیزاس کے بعدبھی سیاست دور میں اسلام کے اصل راستہ سے منحرف ہوجانے کے بعدجاری وساری رہا ہے۔ اسلامی حکومتوں پر ایسے افراد نے بھی حکومت کی ہے جو اسلام اور عالم اسلام کی نظر میں قابل اطمینان نہیں تھے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا اہل بیت علیہم السلام نے اپنے دور کی اس طرح کی حکومتوں کا مقابلہ کیا۔

اموی اور عباسی، مضبوط حکومتوں سے ٹکراتے رہنے کی بنا پر شیعہ ادب اور ثقافت میں واضح آثار رونما ہوئے اور اسی وقت سے اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کرنے والے شیعوں کو رافضہ کے نام سے پہچانا جانے لگا چونکہ انہوں نے بنی

امیہ اور بنی عباس کے خلفا کی ولایت کا انکار کیا تھا ۔

شیعی سیاسی فکر اور شیعی سیاسی ادب کو اس وقت سے رفض کا رنگ دیا گیا جب معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے مختلف بہانوں اور مکاریوں سے حکومت لی اور یہ رنگ بنی عباس کی حکومت کے اختتام تک باقی رہا۔ اس سیاسی جنگ اور سیاسی معارضہ کی اہل بیت علیہم السلام سے وارد ہونے والی دعاؤں میں واضح طور پر عکاسی کی گئی ہے خاص طور سے امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں جو نیک ان دونوں اماموں کا دور تاریخ اسلام میں مقابلہ اور ٹکراؤ کا سب سے سخت دور تھا ۔ اور شاید اسی سبب کو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام حسین علیہ السلام سے مروی زیارتوں میں کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ۔ اور ان دونوں اماموں سے وارد ہونے والی زیارتوں کا دوسرے تمام ائمہ سے وارد ہونے والی زیارتوں سے مقدار اور کیفیت میں فرق ہے ۔

اس سیاسی قضیہ کا خلاصہ زیا رتوں میں بیان ہوا ہے جیسا کہ ہم نے اس کا شہادت اور مو قف کے عنوان میں تذکرہ کیا ہے جن میں پہلا شہادت کے بارے میں ہے اور دوسرا سیاست کے متعلق ہے۔ ہم مو قف کو شہادت کے بعد بیان کریں گے ۔ بیشک سیاسی مو قف ہر جنگ اور اختلاف کے مو قع پر قضاوت کے دائرہ کا خلاصہ ہوتا ہے قضاوت حق دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان قاطع حکم کا نام ہے ، اس وقت اس حکم کی روشنی میں جس کو قضاوت معین کرتی ہے اس سے سیاسی مو قف معین ہوتا ہے ۔

ایسے میں سب سے انصاف کرنے والا خود انسان کا ضمیر ہوتا ہے وہ انصاف جس کو خدا نے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے ۔

اسی طرح اس الہی محکمہ میں اہل بیت علیہم السلام کے زائر کو یہ گواہی دینی پڑے گی کہ حق اہل بیت علیہم السلام کا حصہ ہے اور انہیں کے ساتھ ہے ، اور اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں کے خلاف یہ گواہی دے کہ وہ حق سے منحرف اور باطل کی طرف رجحان رکھنے والے تھے ۔ پھر اس گواہی کے راستہ پر ولایت ، برائت ، روگردانی و سلام و لعنت کا مو قف معین ہوتا ہے اب ہم ذیل میں شہادت اور مو قف میں سے ہر ایک کے سلسلہ میں اہل بیت علیہم السلام سے منقولہ زیارات کی چند عبارتوں کا تذکرہ کرتے ہیں :

الف: شہادت

مقابلہ کے پہلے مرحلہ میں رسالت کی گواہی جناب عمار کی زبانی جنگ کی دو قسمیں ہیں ، ایک جنگ جو تنزیل قرآن پر ہوئی جو بدر اور احد میں ہوئی تھی اور دوسری جنگ تاویل قرآن پر ہوئی جو جمل ، صفین اور کربلا میں ہوئی تھی یہ دو نون جنگیں آج تک قائم ہیں اور یہ آخر تک قائم رہیں گی ہم پہلی جنگ کے سلسلہ میں حضرت رسول خدا (ص) کی زیارت میں پڑھتے ہیں :

اشھد یا رسول اللہ مع کل شہادوا و احمّلہا عن کلّ جاد: انک قد بلّغت رسالات ربّک، و نصحت لامتک، و جاہدت فی سبیل ربّک، و احمّلت الاذی فی جنبہ، و دعوت الی سبیلہ بالحکمة و الموعظة الحسنة الجمیلة، و اذیت الحقّ الذی کان علیک، و ائتک قد روّفت بالمؤمنین و غلظت علی الکافرین، و عبت اللہ مخلصاً حتّی اتاک الیقین، فبلغ اللہ بک اشرف محل المکرمین، و اعلیٰ منازل المقرّبین، و ارفع درجات المسلمین حیث لایلحقک لاحق، و لایفوقک فائق، و لایسبقک سابق، و لایطعم فی ادراکک طامع۔ ” میں شہادت دیتا ہوں اے خدا کے رسول تمام شاہدوں کے ساتھ اور تمام منکروں کے مقابلہ میں کہ آپ نے اپنے پرور دگار کے پیغامات کو پہنچا یا ، اپنی امت کو نصیحت کی ، راہ خدا میں جہاد کیا ، اس کی راہ میں ہر زحمت کو برداشت کیا ، لوگوں کو راہ خدا کی دعوت دی حکمت اور مو عظہ حسنہ کے ساتھ اور وہ سب کچھ ادا کر دیا جو آپ کے ذمہ تھا ، آپ نے مومنین پر مہربانی کی اور کافروں پر سختی کی اور خلوص سے اللہ کی عبادت کی یہاں تک کہ زندگانی کا خاتمہ ہو گیا خدا آپ کو بزرگ بندوں کی عظیم ترین منزل تک پہنچائے اور آپ کو مقربین کے بلند ترین مرتبہ پر فائز کرے اور مرسلین کے عظیم ترین درجہ تک پہنچا دے جہاں تک کوئی پہنچنے والا نہ پہنچ سکے اور کوئی اس سے بالاتر نہ جاسکے اور کوئی اس سے آگے نہ نکل سکے اور کسی میں اس منزل کو حاصل کرنے کی طمع بھی نہ ہو سکے ”

احد کے شہیدوں کی قبروں کی زیارت کے سلسلہ میں پڑھتے ہیں :

” اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے راہ خدا میں جہاد کا حق ادا کیا اور دین خدا اور رسول خدا سے دفاع کیا اور اپنی جان قربان کر دی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ لوگ رسول اللہ کے طریقہ پر دنیا سے گئے خدا آپ کو اپنے پیغمبر

اور اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے بہترین جزادے اور ہمیں محل رضا اور محل اکرام میں آپ کی زیارت نصیب کرے جہاں آپ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے جو بہترین رفقاء ہیں ”

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

مقابلہ کے دو سرے مر حلہ میں امام علیہ السلام کی گواہی اس گواہی کو زائر تاویل قرآن پر جنگ کر کے دائرہ حدود میں ثبت کرتا ہے ہم ان فقروں کو امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلہ میں اس طرح پڑھتے ہیں :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ عَنْ رَسُولِكَ مَا حَمَلَ وَرَعَى مَا اسْتَحْفَظَ، وَحَفِظَ مَا اسْتَوْدَعَ، وَحَلَّ حَلَالَكَ، وَحَرَّمَ حَرَامَكَ، وَأَقَامَ أَحْكَامَكَ، وَخَدَّاهُ فِي سَبِيلِكَ، وَالْقَاسِطِينَ فِي حَكْمِكَ، وَالْمَارْقِينَ عَنِ امْرُكٍ، صَابِرًا، مُحْتَسِبًا لَا تَأْخُذُهُ فَيْكُ لَوْمَةٌ لَانِمٌ.”

”خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ امیر المؤمنین نے تیرے رسول کی طرف سے دئے گئے بار کو پہنچا دیا اور اس کی رعایت کی جس کی حفاظت چاہی گئی اور جو امانت رکھی گئی تھی اس کی حفاظت کی اور تیرے حلال کو حلال اور تیرے حرام کو حرام باقی رکھا اور تیرے احکام کو قائم کیا اور نا کٹین (طلحہ اور زبیر) کے ساتھ تیری راہ میں جہاد کیا اور قاسطین اور مارقین کے ساتھ تیرے حکم سے صبر اور تحمل کے ساتھ جہاد کیا اور تیری راہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کی ”

رسول اسلام (ص) کی بعثت کے دن سے مخصوص زیارت میں اس طرح پڑھتے ہیں :

كنت للمؤمنين ابراهيمًا... وعلی الكافرين صبا وغلظة وغيظًا، وللمؤمنين غيثًا وخصبا وعلما، لم تقلل حجتك، ولم يزرغ قلبك، ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك كنت كالجبل، لا تحركه العواصف، ولا تزيله القواصف، كنت كما قال رسول الله قويا في بدنك، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله، كبيرا في الارض، جليلا في السماء، لم يكن لاحد فيك مهمز ولا لخلق فيك مطمع ولا لاحد عنك هوادة، يوجد الضعيف الدليل عندك قويا عزيزا حتى تأخذ له بحقه والقوي العزيز عندك ضعيفا حتى تأخذ منه الحق ”۔ آپ مومنین کے لئے رحم دل باپ تھے۔۔۔ آپ کافروں کے لئے سخت عذاب اور درد ناک سزا تھے اور مومنوں کے لئے بارانِ رحمت بریلی اور علم کی حیثیت سے تھے آپ کی حجت کند نہیں ہوئی اور آپ کا دل کج نہیں ہوا آپ کی بصیرت کمزور نہیں ہوئی آپ کا نفس ڈرا نہیں آپ اس پہاڑ کے مانند تھے جس کو تیز ہوا ہلا نہیں سکتی اور آندھیاں اس کو ہٹا نہیں سکتیں آپ ویسے قوی بدن تھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اور اپنے نفس میں متواضع تھے اور خدا کے نزدیک عظیم تھے، زمین میں کبیر تھے اور آسمان میں جلیل تھے آپ کے با رے میں کسی کے لئے نکتہ چینی کا مقام نہیں ہے اور نہ کسی کہنے والے کے لئے اشارہ ہے اور آپ کے بارے میں کسی مخلوق کو غلط طمع ہے اور نہ کسی کے لئے بیجا امید ہے آپ کے نزدیک ہر ضعیف و کمزور و ذلیل قوی اور عزیز رہتا ہے یہاں تک کہ آپ اس کے لئے اس کا حق لے لیں اور قوی عزت دار آپ کے نزدیک کمزور ہوتا ہے یہاں تک کہ آپ اس سے حق لے لیں ’

دوسرے مر حلہ میں تاویل قرآن پر جنگ کرنے کی گواہی اس کا پہلا حصہ تاویل کے دائرہ میں جنگ صفین سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ کربلا سے متعلق ہے اور کربلا میں اس سلسلہ کی جنگ واضح و آشکار طور پر واقع ہوئی اس میں قلب سلیم رکھنے والے کے لئے کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کا بروہ شخص گواہ ہے جس کے پاس دل ہے یا جو قوت سماعت کا مالک ہے ۔

اس جنگ میں امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے اہل بیت اور اصحاب میں سے بہتر افراد نیز ایسی مومن جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے جو میدان کربلا میں کسی وجہ سے یا بلا وجہ غیر حاضر رہے۔۔۔ اور دوسری طرف یزید آل امیہ اور ان کی شامی اور عراقی فوج نے قیام کیا ۔

اس جنگ میں کسی شک و شبہ کے بغیر دونوں طرف کے محاذ اچھی طرح واضح ہو جاتے ہیں چنانچہ امام حسین علیہ

السلام نبوت کی ہدایت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور یزید سر کشوں، جباروں اور متکبروں کی بری شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ کربلا ان دونوں جنگوں کے مابین حد فاصل ہے واقعہ کربلا سے لیکر آج تک کسی پر اس جنگ کا امر و مقصد مخفی نہیں رہا ہے اور وہ حق و باطل کی شناخت نہ کر سکا ہو مگر اللہ نے جس کی آنکھوں کا نور چھین لیا اس کے دلوں اور آنکھوں پر مہر لگادی اور ان کی آنکھوں پر پر دے ڈالنے ہیں۔

اس جنگ کے دائرہ حدود میں زائر حضرت امام حسین علیہ السلام فرزند رسول کے لئے نماز قائم کرنے کے لئے زکات ادا کرنے اور جہاد کرنے کی گواہی دیتا ہے اور اس کے بعد اس جنگ کے پس منظر کو برقرار رکھتے ہوئے اس سلسلہ کو واقعہ کربلا کے بعد خدا کی طرف سے امامت و لایت اور قیادت سے متصل کرنا ہے ہم اس گواہی کے سلسلہ میں بہت سے فقہرے حضرت امام حسین السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں: اشہد انک قد بلغت عن اللہ ما امرک بہ ولم تخش احداً غیرہ، و جاهدت فی سبیلہ، و عبدتہ، مخلصاً حقیقیاً اتاک الیقین و اشہد انک کلمۃ التقویٰ، و العروۃ الوثقیٰ، و الحجۃ علیٰ من بیقیٰ و اشہد انک عبد اللہ و امینہ، بلغت ناصحاً و اذیت امیناً، و قتلت صدیقاً، و مضیت علی یقین، لم تؤثر عمی علی ہدیٰ، ولم ثمل من حق الی باطل۔ اشہد انک قد اقمت الصلاة، و آتیئت الزکاة، و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر و اتبعت الرسول و تلوت الكتاب حق تلاوتہ و دعوت الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنہ۔ اشہد انک کنت علی بیئۃ من ربک قد بلغت ما أمرت بہ و قمت بحقہ، و صدقت من قبلک غیر و اہن ولا موہن۔ اشہد ان الجہاد معک، و ان الحق معک و الیک و انت اہلہ و معدنہ، و میراث النبوة عندک؟

”اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے اس پیغام کو پہنچایا جس کا اس نے آپ کو حکم دیا تھا اور آپ خدا کے علاوہ کسی سے خائف نہیں ہوئے اور آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا اور اس کی خلوص کے ساتھ عبادت کی یہاں تک کہ آپ کو موت آگئی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کلمہ تقویٰ اور عروہ وثقیٰ اور اہل دنیا پر حجت ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندہ اور اس کے امین ہیں، آپ نے ناصحانہ انداز میں پیغام حق پہنچایا اور امانت کو ادا کیا آپ صدیق شہید کئے گئے، اور یقین پر دنیا سے گئے، ہدایت کے بارے میں کبھی گمراہی کو ترجیح نہیں دی اور کبھی حق سے باطل کی طرف مائل نہیں ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، اور زکوٰۃ ادا کی اور نیکیوں کا حکم دیا برائیوں سے روکا اور رسول کا اتباع کیا اور قرآن کی تلاوت کی جو تلاوت کاحق تھا اور حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے اور جو آپ کو حکم دیا گیا تھا آپ نے اسی کو پہنچایا، اس کے حق کے ساتھ قیام کیا جس نے آپ کو قبول کیا اس کی آپ نے اس طرح تصدیق کی کہ نہ اس کی کوئی توہین ہو اور نہ آپ کی توہین ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ جہاد آپ کے ساتھ ہے اور حق آپ کی طرف ہے آپ ہی اس کے اہل اور اس کا معدن ہیں“ وارثت کی گواہی

یہی وہ امامت ہے جس کی ہم نے اس زیارت میں گواہی دی ہے اور وہ امامت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ کی نسل در نسل باقی رہے گی یہ امامت درمیان میں منقطع ہونے والی نہیں ہے یہ امامت ائمہ توحید کی امامت ہے جو تاریخ میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے مستقر ہوئی ہے حضرت آدم حضرت نوح اور حضرت ابراہیم سے رسول خدا (ص) حضرت علی اور امام حسن تک پہنچی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اس امامت کی تمام ارزشوں اور ذمہ داریوں کے وارث ہیں:

(۱)

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

حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلا میں اس وارثت کے عہدہ دار تھے: امام حسین علیہ السلام اس عظیم میراث کو کر بلا تک لے گئے تاکہ لوگ اس کے ذریعہ دلیل پیش کریں اس کا دفاع کریں اس

(۱) سورنہ آل عمران آیت/ ۳۳ - ۳۴)

کی مخالفت کرنے والوں سے جنگ کریں یہ بلاغ المبین اسی رسالت کے لئے ہے جس میراث کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آل ابراہیم اور آل عمران سے پایا تھا۔

اس معرکہ کے وسط میں زائر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لئے گواہی دیتا ہے:

۱۔ اس مقام پر واضح طور پر یہ ثابت ہوجا تا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یزید سے جنگ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود سے مقابلہ اسی طرح حضرت موسیٰ کا فرعون سے ٹکراؤ اور رسول خدا (ص) کی ابو سفیان سے

مخالفت نیز حضرت علی کی معاویہ سے جنگ میں کوئی فرق نہیں ہے۔

۲۔ تمام مرحلوں میں اس جنگ کا محور، روح توحید ہے۔

۳۔ جو میراث حضرت امام حسین علیہ السلام کو آل ابراہیم اور آل عمران سے ورثہ میں ملی جس کے لئے آپ نے کربلا کے میدان میں قیام کیا وہ میراث آپ کے بعد آپ کی ذریت میں موجود رہی انصار جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا اتباع کیاسی طرح یہ میراث ان کے تابعین جو آل ابراہیم اور آل عمران کی راہ سے ہدایت حاصل کرتے رہے ان میں باقی رہی۔ ہم صالحین کی وراثت کے سلسلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لئے زیارت وارثہ کے جملے پڑھتے ہیں :

”سلام آپ پر اے آدم صفی اللہ کے وارث، سلام آپ پر اے نوح نبی خدا کے وارث، سلام آپ پر اے ابراہیم خلیل خدا کے وارث، سلام آپ پر اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، سلام آپ پر اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث، سلام ہو آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب خدامحمد مصطفیٰ کے وارث، سلام ہو آپ پر اے امیر المؤمنین ولی اللہ کے وارث“

آل ابراہیم اور آل عمران کی اس وراثت کی اگرچہ قرآن کی آیت کے مطابق ایک نسل ذریت کی طرف نسبت دی گئی ہے :

(۱)

”یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے“ مگر یہ کہ یہ رسول خدا (ص) اور مولائے کائنات کی جانب فرزند کی طرف ذریتی انتساب کے عنوان کے علاوہ ایک اور عنوان ہے کیونکہ یہ عنوان براہ راست اس شہادت کے بعد وارد ہوا ہے :

”السلام علیک یابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یابن علی المر تضى السلام علیک یابن فاطمة الزهراء السلام یابن خدیجة الكبرى“

”سلام آپ پر اے محمد مصطفیٰ کے فرزند سلام آپ پر اے علی مر تضى کے دلہند سلام آپ پر اے فاطمہ زہرا کے لخت جگر سلام آپ پر اے خدیجة الكبرى کے فرزند“

شاہد و مشہود

زیارتوں میں گواہی سے متعلق روایات میں شاہد اور مشہود کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے ان گواہیوں میں زائر جس کی زیارت کر رہا ہے اس کی گواہی دیتا ہے :

”بیشک آپ نے نماز قائم کی زکوٰۃ ادا کی اور نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا اور اللہ کی

(۱) سورنہ آل عمران آیت / ۳۴ ۔)

راہ میں جہاد کیا جو جہاد کا حق تھا“ پس زائر شاہد اور جس کی زیارت کر رہا ہے وہ مشہود ہے اور اس کا عکس بھی صحیح ہے

بیشک اللہ کے انبیاء علیہم السلام اس کے رسول اور ان کے اوصیاء امتوں پر شاہد ہیں اور رسول اللہ (ص) ان کے اوصیاء اس امت کے شاہد ہیں۔

خداوند عالم کا ارشاد ہے: (۱)

”اور قیامت کے دن ہم ہر گروہ کے خلاف انہیں میں کا ایک گواہ اٹھائیں گے اور پیغمبر آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر لے آئیں گے۔۔۔“

(۲)

”اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ، بشارت دینے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا“ (۳)

”اور تحویل قبلہ کی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو اور پیغمبر تمہا رے اعمال کے گواہ رہیں“ (> وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَنَّكُمْ شُهَدَاءَ <) (۴)

- (۱) سورنہ نحل آیت / ۸۹ -)
 (۲) سورنہ احزاب آیت / ۴۵ -)
 (۳) سورنہ بقرہ آیت / ۱۴۳ -)
 (۴) سورنہ آل عمران آیت / ۱۴۰ -)

”تا کہ خدا صاحبان ایمان کو دیکھ لے اور تم میں سے بعض کو شہداء قرار دے اور وہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا ہے“
 (۱)

”وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین“
 پس زائرین شہاد کی منزل سے مشہود کی منزل میں پہنچ جاتے ہیں اسی طرح مشہود لہ جن کے لئے ہم نماز زکات، امر بالمعروف اور جہاد کی گو اپنی دیتے ہیں وہ شہاد بن جاتے ہیں -

زیارتوں میں وارد ہوا ہے :
 اور حضرت امیرالمومنین علیہ السلام کی آٹھویں زیارت میں آیا ہے :

”اور جس مقصد پر آپ تھے اسی پر شہید ہوئے اور شہاد و مشہود ہوئے“

(۱) سورنہ نساء آیت / ۶۹ -)

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

ب: الموقف

شہادت کے فیصلہ میں حکم کا تابع ہے -
 اور حکم سیاست میں موقف کا تابع ہوتا ہے -
 موقف کو واضح و صاف شفاف اور قوی ہونا چاہئے نیز نفس کو قربانی اور فدا کاری کے لئے آمادہ ہونا چاہئے -
 اور مسلمانوں کی تاریخ صفین اور کربلا جیسے واقعات میں ان افراد سے مخصوص نہیں ہے جو اس حادثہ کے زمانہ میں موجود تھے بلکہ یہ موقف خوشنودی، رضایت، محبت اور دشمنی کا لحاظ ان افراد کے لئے بھی ہوگا جو اس حادثہ کے زمانہ میں موجود نہیں تھے۔
 تاریخ میں یہ ایام فرقان کی خصوصیات مینسے ہے جن میں لوگ دو ممتاز محاذوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک سے اختلاف بر طرف ہوجاتا ہے جس کی بناء پر حق اور باطل کسی شخص پر مخفی نہیں رہ جاتا مگر یہ کہ اللہ نے اس کے دل، کان اور آنکھ پر مہر لگا دی ہو -
 یہ ایام لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے رہے ہیں اور ان کو تاریخ میں خوشنودی ناراضگی، محبت اور دوستی کی بنا پر دو حصوں میں تقسیم کرتے رہے ہیں اور تیسرے فریق کو میدان میں چھوڑتے رہے ہیں صفین اور کربلا انہیں میں سے ہے۔
 جو شخص بھی دونوں سر پیکار فریقوں کو درک کر کے بدر، صفین اور کربلا کے واقعہ کاجا تڑہ لے وہ یا تو اس فریق کی طرفدار ی کرے گا اور اس محاذ میں داخل ہو جائے گا یا دوسرے فریق کی طرفدار ی کرے گا اور دوسرے محاذ میں داخل ہو جائے گا اس کو ان دونوں میں سے کسی ایک سے مفر نہیں ہے اور یہی موقف ہے - خداوند عالم سید حمیری پر رحم کرے جنہوں نے اس تاریخی پہلو کو حق اور باطل کے درمیان ہونے والی جنگ کو اشعار میں بیان کیا ہے : انی ادین بما دان

الوصی بہ یوم الریضۃ من قتل المحلبین وبالذی دان یوم النہر دنت لہ وصافحت کفہ کفی بصفینا تلک الدماء جمیعارِبَ فی عُنفی ومثلہ معہ آمین آمینا“ میں جنگ جمل کے دن اسی موقف کا حامل ہوں جس کو مولائے کائنات نے اختیار کیا تھا یعنی مخالفین کو قتل کرنا ” اور نہروان کے دن بھی ایسے ہی موقف کا حامل ہوں اور میرا یہی حال صفین کے سلسلہ میں ہے ” ”پروردگار وہ سارے خون میری گردن پر ہیں اور مولائے کائنات کے ساتھ ایسے وقائع میں ہمارا ہی کے لئے میں ہمیشہ آمین کہتا رہتا ہوں ”

جو کچھ صفین اور کربلا کی جنگ میں رونما ہوا وہ حقیقی اور آمنے سامنے کی جنگ تھی جو مصاحف کے اٹھ جانے اور حکمین کے صفین میں حکم کرنے اور کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے شہید ہوجانے سے منقطع نہیں ہوئی بلکہ صفین اور کربلا کو مخصوص طور پر یاد کیا جانے لگا اس لئے کہ یہ ہمارے نظر یہ کے مطابق تاریخ اسلام میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی جنگیں تین ہیں جنگ بدر ،صفین اور کربلا تاریخ اسلام میں ان ہی تینوں کو ایام فرقان کہا جاتا ہے ۔

یہ جنگ آج بھی فریقین کے درمیان اسی طرح باقی وساری ہے ۔۔۔یہ تاریخ ہے۔ اگرچہ تاریخ موجودہ امت کے لئے یہی سیاسی اور متمدن تاریخ کی ترکیب شدہ شکل ہے اور ماضی (گزرے ہوئے زمانہ) اور موجودہ زمانہ میں فاصلہ ڈالنا نہ ممکن ہے اور نہ ہی صحیح ہے۔ چونکہ فرزند اپنے آباء و اجداد سے ”مواقف“ اور ”مواقف“ میں میراث پاتے ہیں موقف سے ہماری مراد تاریخ میں حادث ہونے والے واقعات ہیں اور واقعہ حادث ہونے کے وقت انسان پر اپنے رفتار وگفتار سے عکس العمل دکھانا واجب ہے اس کو موقف کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ جنگ ثقافتی جنگ تھی اور سمندر کے کسی جزیرہ یا زمین کے کسی ٹکڑے سے مخصوص نہیں تھی تو یہ جنگ یقیناً ایک نسل سے دو سری نسل کی طرف منتقل ہوگی ماضی کو پارہ کر کے حال سے متصل ہو جائیگی اور اس کو اولاد اپنے آباء و اجداد سے میراث میں پائیگی ایسی صورت میں موقف کو موقع سے جدا کرنا ممکن نہ ہوگا جس کی بناء پر یہ مواقع موجودہ نسل کی طرف دونوں سر پیکار فریقوں میں سے ہر ایک کے موقف کی حمایت کی بناء پر منتقل ہو جائیں گے ۔

یہ میراث ایک فریق سے مخصوص نہیں ہے بلکہ جس طرح موقع و واقف سے صالحین کو صالحین کی میراث ملتی ہے اسی طرح مستکبرین اور ان کی اتباع کرنے والے مستکبرین کے مواقع اور مواقف کی میراث پاتے ہیں ہم اہل بیت علیہم السلام سے مروی روایات میں واضح طور پر مواقف کی میراث کا مختلف صورتوں میں زیارتوں میں مشاہدہ کرتے ہیں ہم ذیل میں ان کے کچھ نمونے پیش کرتے ہیں : ولایت و برائت

اس کا آشکار نمونہ اولیاء اللہ سے دو سستی اور خدا کے دشمنوں سے دشمنی کرنا ہے اس دو سستی اور دشمنی کا مطلب ان جنگوں اور ٹکراؤ سے خالی ہونا نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کا ایسا جزء ہے جو ان جنگوں میں سیاسی موقف سے جدا نہیں ہو سکتا جس کو اسلام نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ہم دو سستی کے سلسلہ میں زیارت جا معہ معروفہ میں پڑھتے ہیں :

”میں خدا کو اور آپ کو گواہ بناکر کہتا ہوں کہ میں آپ پر اور ہر اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں جس پر آپ کا ایمان ہے ،آپ کے دشمن کا اور جس کا آپ انکار کر دیں سب کا منکر ہوں آپ کی شان کو اور آپ کے دشمن کی گمراہی کو جانتا ہوں۔ آپ کا اور آپ کے اولیاء کا دوست ہوں اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں اور ان سے عداوت رکھتا ہوں اس سے میری صلح ہے جس سے آپ نے صلح کی ہے اور جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے جسے آپ حق کہیں وہ میری نظر میں بھی حق ہے اور جس کو آپ باطل کہیں وہ میری نظر میں بھی باطل ہے ”

زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام میں پڑھتے ہیں :

”خدا یا! اس قوم پر لعنت کرے جس نے آپ کے اہل بیت پر ظلم و جور کئے اور اس قوم پر لعنت کرے جس نے آپ کو آپ کے مقام سے ہٹادیا اور اس جگہ سے گرادیا جس منزل پر خدا نے آپ کو رکھا تھا ” اور

”خدا یا! اس پہلے ظالم پر لعنت کر جس نے محمد و آل محمد پر ظلم کیا ہے اور اس کا اتباع کرنے والے ہیں۔ خدا یا! اس گروہ پر لعنت کر جس نے حسین سے جنگ کی اور جس نے جنگ پر اس سے اتفاق کر لیا اور قتل حسین پر ظالموں کی بیعت کر لی ”

زیارت عاشوراء غیر معروفہ میں آیا ہے :

”خدا یا! یہ وہ دن ہے جب تیرا غضب تازہ ہوتا ہے اور تیری طرف سے لعنت کا نزول ہوتا ہے یزید، آل زیاد، عمر بن سعد اور شمر پر۔ خدا یا! ان سب پر لعنت کر اور ان کے قول و فعل پر راضی ہوجانے والوں پر بھی لعنت کر چاہے اولین میں ہونیا

آخرین میں سے کثیر لعنت فرما اور انہیں آتش جہنم میں جلا دے اور دوزخ میں ساکن کر دے جو بدترین ٹھکانا ہے اور ان کے لئے اور ان کے تمام اتباع اور پیروی کرنے والوں اور ان کے فعل سے راضی ہو جانے والوں کے لئے ان لعنتوں کے دروازے کو کھول دے جو تو نے کسی ظالم، غاصب، کافر، مشرک اور شیطان رجیم یا جبار و سرکش پر نازل کی ہے۔ خدا لعنت کرے یزید و آل یزید اور بنی مروان پر خدایا اپنے غضب اپنی ناراضگی اور اپنے عذاب و عقاب کو مزید کر دے اس پہلے ظالم پر جس نے اہل بیت پیغمبر پر ظلم کیا ہے اور پھر ان کے تمام ظالموں پر لعنت کر اور ان سے انتقام لے کہ تو مجرمین سے انتقام لینے والا ہے ”

رضا اور غضب

دوستی اور دشمنی میں رضا اور غضب بھی داخل ہے: رضا یعنی جس سے اولیاء اللہ راضی ہو تے ہیں غضب جن سے اولیاء اللہ غضب ناک ہوتے ہیں۔ خوشی اور غضب، محبت اور عداوت ایمان کی واضح نشانیاں ہیں اور ان کے ستون میں سے ہیں یہ سیاسی موقف کے لئے عمیق فکر ہے ان دونوں (رضا اور غضب) کے بغیر سیاسی موقف مضحل اور پائیدار نہیں ہے۔

یہ وہ رابطہ اور ذاتی ایمان ہے جو سیاسی موقف کو عمق، مقاومت اور استحکام عطا کرتا ہے رضا اور غضب کے سلسلہ میں زیارت صدیقہ فاطمہ الزہرا علیہا السلام میں آیا ہے:

“میں اللہ، رسول اور ملائکہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس شخص سے راضی ہوں جس سے آپ راضی ہیں اور ہر اس شخص سے ناراض ہوں جس سے آپ ناراض ہیں ہر اس شخص سے بیزار ہوں جس سے آپ بیزار ہیں آپ کے چاہنے والوں کا چاہنے والا آپ کے دشمنوں کا دشمن، آپ سے بغض رکھنے والوں کا دشمن اور آپ سے محبت کرنے والوں کا دوست ہوں ” اور زیارت کے دوسرے فقرے میں آیا ہے:

“میں آپ کے دوستوں کا دوست ہوں اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں جو آپ سے جنگ کرنے والے ہیں اس سے ہماری جنگ ہے ”

سلم اور تسلیم

موقف کی خصوصیات میں سے سلم اور تسلیم ہے تسلیم کا سلم و صلح سے بلند مرتبہ ہے لہذا موقف میں سب سے پہلے مسالحت صلح ہونی چاہئے اور سلم میں اللہ، رسول اور اولیاء اللہ اور اس کے صالحین بندوں کی اتباع کی جائے:

(۱)

(۱) سورنہ بقرہ آیت / ۲۰۸۔

“ایمان والو تم سب مکمل طریقہ سے اسلام میں داخل ہو جاؤ ” اس سے چیلنج کو شامل نہ کیا گیا ہو:

(۱) ”کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ جو خدا و رسول سے مخالفت کرے گا اس کیلئے آتش جہنم ہے اور اسی میں ہمیشہ رہنا ہے ”

نہ اللہ کے سامنے سرکشی اور استکبار کیا جائے: (۲)

“اور اس میں سرکشی اور زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے ” مخالفت نہ ہو:

(۳)

“اور ظالمین یقیناً بہت دور رس نا فرمانی میں پڑے ہوئے ہیں ” دوسرے مرحلہ میں اس موقف کو رسول اور مسلمین کے امور کے سر پرستوں سے تسلیم کی اطاعت پر قائم ہونا چاہئے صلح اور تسلیم میں سے ہر ایک کو انسان کی نیت، قلب، عمل اور رفتار میں ایک ہی وقت میں رچ بس جانا چاہئے صلح، تسلیم اور پیروی دل سے ہونی چاہئے اور جب ایسی صورت حال ہو اور سیاسی موقف، نیت، عمل اور باطن و ظاہر میں صلح و تسلیم سے متصف ہو تو لوگ اکٹھا ہو کر اس موقف کو اختیار کریں اور اس موقف کے لوگ اس کے خلاف موقف والوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورت میں مو من انسان اکیلا ہی ایک امت شمار ہوگا جو امت کا پیغام لیکر قیام کرتا ہے اور وہ امت کی

- (۱) سورنہ توبہ آیت / ۶۳ .
 (۲) سورنہ طہ آیت / ۸۱ .
 (۳) سورنہ حج آیت ۵۳ .

طرح پائیدار اور مضبوط ہو گا جیسا کہ ہمارے باپ ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی قرآن کی نص کے مطابق ایک امت تھے :

((۱)) ”بیشک ابراہیم ایک مستقل امت اور اللہ کے اطاعت گزار اور باطل سے کتراکر چلنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے“

اور صلح و سلامتی کے بغیر تاریخ میں کوئی موقف رونما نہیں ہوتا اور اگر ہم موقف کو صلح و سلامتی سے خالی کر دیں تو موقف کالعدم ہو جائیگا صلح تسلیم خدا و رسول اور مسلمانوں کے پیشواؤں کی ہر بیعت کی جان ہے کیونکہ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان خداوند عالم کی عطا کردہ ہر چیز منجملہ محبت، نفرت، جان، مال اور اولاد کو یکبارگی خداوند عالم کے ہاتھوں فروخت کر دے اور وہ دل خداوند عالم کیلئے ہر چیز سے خالی ہو جائے، پھر اس کے بعد اپنے معاملہ پر نہ حسرت کرے اور ہی اپنے کام میں شک کرے کیونکہ وہ اب ہر چیز خداوند عالم کے ہاتھوں بیچ چکا ہے اور اس کی قیمت لے چکا ہے لہذا نہ معاملہ فسخ کر سکتا ہے اور نہ فسخ کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے اور یہ سود مند معاملہ ہے یہ امور مسلمین کے سرپرستوں اور مومنین کے پیشواؤں کے موقف کی جان ہے جنہوں نے اس سلسلہ میں اہل بیت علیہم السلام ج (و مسلمانوں کے امام ہیں) کی زیارت میں آنے والی عبارتوں پر غور کریں -
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں آیا ہے :

”میرا دل آپ کے سامنے سراپا تسلیم ہے اور میری نصرت آپ کے لئے حاضر ہے یہاں تک

(۱) سورنہ نحل آیت / ۱۲۰ .

کہ پروردگار اپنے دین کا فیصلہ کر دے تو میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں“

حضرت امام حسن علیہ السلام کی زیارت میں وارد ہوا ہے :

”میں نے خداوند عالم کی دعوت پر لبیک کہی اے اللہ کی طرف بلانے والے اگر چہ میرے جسم نے آپ کے استغاثہ کے وقت لبیک نہیں کہی اور میری زبان نے آپ کے طلب نصرت کے وقت جواب نہیں دیا لیکن میرے دل، کان اور آنکھ نے لبیک کہی“

زیارت حضرت ابو الفضل العباس :

”میرا دل آپ کے سامنے جھکا ہے اور تابع فرمان ہے اور میں آپ کا تابع ہوں اور میری مدد آپ کے لئے تیار ہے یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے“

زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام روز اربعین :

”اور میرا دل آپ کے سامنے سراپا تسلیم ہے اور میرا امر آپ کے امر کے تابع ہے اور میری مدد آپ کے لئے تیار ہے

یہاں تک کہ اللہ آپ کو اجازت دے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں“

یہ معیت جس کو زائر اپنے موقف اور ائمہ مسلمین سے دوستی کے ذریعہ آمادہ و تیار کرتا ہے یہ موقف اور دوستی کی روح ہے۔ ان کی خوشی و غم، صلح و جنگ آسانی عافیت اور سختی و مشکل میں ساتھ رہنا دنیا میں ان کے ساتھ رہنا انشاء اللہ آخرت میں ان کے ساتھ رہنا ہے۔

دعا عند اہل بیت (جلد دوم)

انتقام کے لئے مدد کی دعا

موقف کے مطالبوں میں سے ایک مطالبہ مدد کے لئے دعا مانگنا ہے۔ جب موقف کا سرچشمہ سچا دل ہوگا تو انسان اللہ سے مسلمانوں کے امام اور مسلمانوں کی مدد کے لئے ہر وسیلہ سے دعا مانگے گا دعا کے ان وسائل میں سے ایک وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا مانگنا ہے اور دعا ان وسائل میں سے سب سے افضل اور بہترین وسیلہ ہے مگر دعا عمل، عطا اور قربانی دینے سے مستغنی نہیں ہے۔

سیاسی موقف کے ستون کے لئے اس مضمون کی دعا اہلبیت علیہم السلام سے وارد ہونے والی دعاؤں میں ہے اور ہم ذیل میں اس دعا کے چند نمونے پیش کرتے ہیں :

ہم آل محمد علیہم السلام سے مہدی منتظر عجل اللہ فرجہ الشریف کی زیارت میں پڑھتے ہیں :

”خدا یا! اپنے ولی کی نصرت فرما اور ان کے ذریعہ دین کی مدد فرما اپنے اولیاء اور ان کے اولیاء کی مدد فرما۔۔۔ اور ان کے ذریعہ عدل کو ظاہر فرما نا اور اپنی نصرت سے ان کی تائید فرمانا ان کے ناصروں کی مدد کرنا اور ان کو رسوا کرنے والوں کو ذلیل کر اور دشمنوں کی کمر توڑ دے تمام جابر کافروں کی کمر توڑ دے تمام کفار و منافقین اور تمام ملحدین کو فنا کر دے۔۔۔ اور ان کے ذریعہ زمین کو عدل سے بھر دے اور ان کے ذریعہ اپنے نبی کے دین کو غالب فرما“

حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لئے دعاؤں کے چند نمونے :

”بار الہا! تو نے اپنے دین کی، ہر زمانہ میں ایسے امام کے ذریعہ نصرت کی ہے جس کو تو نے اپنے بندوں کے لئے منصوب فرمایا اپنی مملکت میں منارنہ ہدایت قرار دیا اس کے بعد جبکہ تو نے اس کو اپنی رضا تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا بار الہا لہذا اپنے ولی کو اپنے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر یہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس سلسلہ میں ہم کو بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی جانب سے اس امام کو کامیاب حکومت عطا فرما آسانی کے ساتھ فتح و نصرت عطا فرما اپنے مضبوط ارکان کے ذریعہ اس کی مدد فرما اس کو ہمت دے، اس کو قوی کر، اس کی نگرانی کر، اپنے ملائکہ کے ذریعہ اس کی مدد کر، اپنے فاتح لشکر کے ذریعہ ظفریاب کر، اس کے ذریعہ اپنی کتاب، حدود شریعت اور اپنے رسول کی سنتوں کو قائم کر، اس کے ذریعہ اپنے دین کی ان نشانیوں کو زندہ کر جن کو ظالمین نے مردہ کر دیا ہے، اس کے ذریعہ اپنی راہ سے انحراف کی جلا بخش، اس کے ذریعہ اپنی تاریک راہ کو روشن کر، اس کے ذریعہ اپنی راہ سے دوری اختیار کرنے والوں کو نا بود کر، اس کے ذریعہ تیرا بیجا طور پر قصد کرنے والوں کو فنا کر دے، اس کو اپنے دوست داروں کے لئے خوش اخلاق کر دے اس کو اپنے دشمنوں پر مسلط کر دے اس کی محبت سے ہم کو بہرہ مند فرما، ہم کو اس کا اطاعت گزار قرار دے اس کی رضا کے سلسلہ میں کو شش کرنے والا قرار دے اس کی مدد اور دفاع کرنے کے سلسلہ میں آمادہ کر دے“

نیز زیارت امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی زیارت میں پڑھتے ہے :

”خدا یا! جس کا تونے وعدہ کیا ہے اسے اپنے نبی کیلئے پورا کر دے خدا یا! اس کے کلمہ کو ظاہر کر دے اور اس کی دعوت کی آواز کو بلند کر اور اس کے اور اپنے دشمن کے مقابلہ میں اس کی مدد فرما۔۔۔ خدا یا! اس کی غلبہ عطا کرنے والی مدد سے مدد کر اور اس کو آسانی سے مکمل فتح عطا کر خدا یا! اس کے ذریعہ سے گمنامی کے بعد دین کو غلبہ عطا کر اور اس کے ذریعہ حق کو ٹوبنے کے بعد ظالم کر اور اس کے ذریعہ سے ظلمت کو نورانیت عطا کر اور اس کے ذریعہ مشکلات کو دور فرما اور خدا یا اس کے ذریعہ شہروں کو امن عطا کر اور بندوں کی ہدایت کر خدا یا اس کے ذریعہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہو“

انتقام اور خون خواہی کے لئے دعا

”انتقام“ اور انتقام کے لئے دعا مانگنا موقف کا جزء ہے حضرت ابراہیم بلکہ حضرت نوح سے لیکر آج تک خاندان توحید کا ایک ہی موقف ہے۔ ان کا راستہ اور ان کی غرض و غایت و مقصد ایک ہے اور یہ موقف حضرت ابراہیم سے لیکر امام مہدی کے ظہور تک اس طرح باقی رہے گا تا کہ خداوند عالم ان کے ذریعہ اس خون و اشک کے فتوحات، اور مشکلات کی راہ میں ان کو فتح و نصرت عطا کرے اور خدا ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو شہید کیا، ان پر ظلم و ستم کیا اس راستہ میں ظلم و ستم کرنے والوں کی قیادت کی، ان کے رہبر، ان کی نسل اور جنہوں نے اللہ کے دین سے روکا ان سے انتقام لے۔ اس خاندان پر سب سے زیادہ ظلم و ستم، مصائب، پیاس قتل و غارت کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب پر ڈھا ئے گئے۔

ہم خداوند قدوس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو ان لوگوں سے انتقام لینے والوں میں سے قرار دے جنہوں نے ظلم و ستم ڈھائے، اس روش پر برقرار رہے، ان کی اتباع کی اور جو ان کے اس فعل پر راضی رہے۔

”خدا یا! ہم کو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والوں میں امام عادل (امام زمانہ) کے ساتھ قرار دے جس کے ذریعہ تو اسلام اور اہل اسلام کو عزت دے گا اے عالمین کے پروردگار ” ۱۔ رسول اسلام (ص) اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کیلئے دعا ان پر درود اور خداوند عالم کی جانب سے ان کیلئے طلب رحمت :

”خدا یا! محمد و آل محمد پر ایسے درود بھیج جس کے ذریعہ تو ان کیلئے اپنی بزرگواری اور کرم کو وافر مقدار میں ان کو عطا کر اور ان کیلئے اپنی بخششیں کامل کر اور ان پر بکثرت اپنی نعمتیں نازل فرما ”

”خدا یا محمد اور آل محمد پر درود بھیج اور محمد و آل محمد پر برکت نازل فرما جس طرح کہ تو نے صلوات و برکت و رحمت، مہربانی اور سلام ابراہیم اور آل ابراہیم پر قرار دیا ہے،

۲۔ رسول کیلئے دعا: رسول اور اہل بیت علیہم السلام کے سلسلہ میں یہ دعا خدا ان کو اپنے بندوں کیلئے اپنی رحمت تک پہنچنے کا ذریعہ اور شفیع قرار دے اور رسول خدا (ص) کی زیارت میں آیا ہے :

”خدا یا! محمد کو وسیلہ، شرف اور فضیلت اور کریم منزلت عطا فرما خدا یا تو محمد کو بہترین مقام اور سلام کا تحفہ اور شفاعت اسلام عطا کر خدا یا ہم کو ان سے اس طرح ملا کہ نہ رسوا و ذلیل ہوں نہ عہد کے توڑنے والے اور نہ شرمندہ ہوں ” اور رسول خدا (ص) کی زیارت میں آیا ہے :

”خدا یا! ان کو بلند درجہ عطا کر اور وسیلہ جنت عطا کر اور ان کو مقام محمود پر مبعوث کر کہ ان پر اولین و آخرین غبطہ کریں ” ۳۔ رسول خدا (ص) اور ان کے اہل بیت علیہم السلام سے اللہ کے اذن سے توسل کرنا :

”بار الہا! پس مجھ کو محمد اور ان کے اہل بیت کے نزدیک دنیا اور آخرت میں سرخرو قرار دے یا رسول اللہ بیشک میں آپ کے اور اپنے پروردگار کی طرف آپ کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں تا کہ وہ میرے گناہ بخش دے اور مجھ سے میرا عمل قبول کرے اور میری حاجتیں پوری کرے، لہذا آپ اپنے اور میرے پروردگار کے نزدیک میرے شفیع ہو جا ئیے کیونکہ پروردگار بہت اچھا آقا اور سوال کرنے کے لائق ہے اور اے محمد! آپ بہترین شفیع ہیں آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود و سلام ہو ” زیارت ائمہ اہل بقیع علیہم السلام میں آیا ہے :

”آپ کے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے زیادتی کی ہے غلطی کی ہے مسکین ہے، اپنے گناہوں کا معترف ہے اور اب نجات کا امیدوار ہے۔ آپ اہل بیت اس کی بارگاہ میں میرے شفیع بن جائیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں اس وقت آیا ہوں جب اہل دنیا آپ سے کنارہ کش ہو گئے اور انہوں نے آیات خدا کا مذاق اڑایا ہے ” رسول خدا (ص) کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کی زیارت میں آیا ہے:

”مینہت دور سے آیا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے کہ گناہوں نے میری کمر توڑ دی ہے اور میں نے وہ کام کئے ہیں جنہوں نے میرے خدا کو ناراض کر دیا ہے اور اب کوئی نہیں ہے جس کے سامنے فریاد کروں یا آپ سے بہتر ہو آپ اہل بیت رحمت بینا ہذا روز فقر و فاقہ میری شفاعت فرمائیں ” ۴۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اہل بیت علیہم السلام کی ہمنشین قیامت میں ان کی ہمسائیگی اور دنیا میں ان کی ہدایت اور ان کے راستہ پر ثابت قدمی کا سوال کر کے متوجہ ہونا اور یہ کہ ہم دنیا میں انہیں کی طرح زندہ رہیں اور ہم کو انہیں کی طرح موت آنے اور ہم آخرت میں ان

ہی کے گروہ بلکہ ان ہی کے ساتھ محشور کئے جا ئیں جیسے اللہ نے مجھے دنیا میں ان کی ہدایت اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں وارد ہوا ہے: **اللّٰهُمَّ وَأَعُوذُ بِكَرَمِ وَجْهِكَ أَنْ تَقِيمَنِي مَقَامَ الْخَزْيِ وَالذَّلِّ يَوْمَ تَهْتَكُ فِيهِ الْأَسْتَارَ وَتَبْدُو فِيهِ الْأَسْرَارَ، وَتَرْدِفِيهِ الْفِرَانِصَ وَيَوْمَ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةَ، يَوْمَ الْأَفْكَةِ، يَوْمَ الْأَزْفَةِ، يَوْمَ التَّغَابِنِ، يَوْمَ الْفِصْلِ، يَوْمَ الْجَزَاءِ، يَوْمَ مَا كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، يَوْمَ النَّفْخَةِ، يَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ، تَتَّبِعُهَا الرِّادِفَةُ، يَوْمَ النَّشْرِ، يَوْمَ الْعَرْضِ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، يَوْمَ يَفْرَأُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأَمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، يَوْمَ تَشْفُقُ الْأَرْضُ وَآكِنَافُ السَّمَاءِ، يَوْمَ تَأْتِي كُلَّ نَفْسٍ تَجَادَلُ عَنْ نَفْسِهَا، يَوْمَ يُرْدُونَ إِلَى اللَّهْفَيْنِ بُوْهُمَ بِمَا عَمِلُوا، يَوْمَ لَا يَغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى**

”اور میں تیری کریم ذات کی پناہ میں آیا ہوں کہ تو مجھ کو ذلت و رسوائی کی منزل میں کھڑا نہ کرنا اس دن جس دن تمام پردے چاک ہو جائیں گے اور تمام راز ظاہر ہو جائیں گے اور بندگان کا نہیں گے اور وہ دن حسرت و ندامت کا دن ہوگا وہ دن برائیوں کے کھل جانے کا اور انسان کے خسارہ کا دن ہوگا، جس دن فیصلہ بھی ہوگا اور جزاء بھی دی جائیگی جو دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا، جب صور پھونکا جائیگا جب زمین لرز جائے گی اور اسے مسلسل جھٹکے لگیں، نا مہ اعمال نشر ہوگا، معاملات پیش ہوں گے اور بندے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب ہر شخص اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور بچوں سے بھاگ رہا ہوگا زمین شق ہو جائے گی آسمان پھٹ جائیگا اور ہر شخص اپنے سے دفاع کرنے کی کوشش کرے گا، تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں پلٹائے جائیں گے تو اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال سے باخبر کریگا جب کوئی دوست کسی کے کام نہ آئے گا ” اور اس کے بعد قیامت کے خوفناک دن میں رسول خدا (ص) اور اللہ کے اولیاء کی مصاحبت طلب کرنا:

”خدا یا! اس دن کے موقف میں مجھ پر رحم کرنا آج کے اس موقف کے طفیل مینتو مجھے اس موقف میں رسوا نہ کرنا ان زیادتیوں کی بنا پر جو میں نے اپنے اوپر کی ہیں اور اے خدا اس دن مجھے اور میری منزل کو اپنے اولیاء کے ساتھ قرار دے نا اور مجھے اپنے پیغمبر اور اہل بیت کے زمرہ میں محشور کرنا ان کے حوض کوثر پر وارد کرنا۔۔۔ اور نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دینا ” زیارت حضرت ابو الفضل العباس میں آیا ہے:

”اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے رسول اور اولیاء کے ساتھ بلند ترین منزل میں قرار دے ” بعض زیارات کی نصوص میں وارد ہوا ہے: **وَتَبَّتْ لِي قَدَمُ صَدَقٍ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ الَّذِينَ بَدَلُوا مَهْجَمَ دُونِ الْحُسَيْنِ** ”خدا یا! مجھے روز قیامت ثبات قدم دینا حسین اور اصحاب حسین کے ساتھ جنہوں نے تیرے حسین کے سامنے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں ” زیارت عاشوراء کے بعد دعاء علقمہ میں آیا ہے:

”خدا یا! مجھ کو محمد اور ان کی ذریت کی حیات اور انہیں کی موت عطا فرما انہیں کی ملت پر اٹھانا اور انہیں کے زمرہ میں محشور کرنا اور میرے اور ان کے درمیان دنیا اور آخرت میں ایک لحظہ کی جدا ئی نہ ہونے دینا ” زیارت عاشوراء غیر معروفہ میں آیا ہے:

”خدا یا! محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری زندگی کو ان کی جیسی زندگی اور میری موت کو ان کی جیسی موت بنا دے اور میرے اور ان کے درمیان دنیا اور آخرت میں جدا ئی نہ ہونے دینا تو دعاؤں کا سننے والا ہے ” زیارت جا معہ میں آیا ہے:

”اللہ مجھے تا حیات آپ کی محبت آپ کی موالات اور آپ کے دین پر ثابت رکھے آپ کی اطاعت کی توفیق دے آپ کی شفاعت نصیب کرے اور آپ کے بہترین غلاموں میں، آپ کی دعوت کا اتباع کرنے والوں میں قرار دے اور ان میں قرار دے جو آپ کے آثار کا اتباع کریں اور آپ کے راستہ پر چلے، آپ سے ہدایت حاصل کریں اور قیامت میں آپ کے ساتھ محشور ہوں، آپ کی رجعت میں واپس ہوں، آپ کی حکومت میں حاکم بنیں اور آپ کی عافیت کا شرف حاصل کریں اور آپ کے زمانہ میں اختیار حاصل کریں ”

زیارت حضرت ابو الفضل العباس میں آیا ہے:

”اللہ ہمیں اور آپ کو درمیان اپنے رسول اور اولیاء کے ساتھ بلند ترین منزل میں قرار دے ” اس طرح زیارت کرنے والے اور زیارت کئے جانے والے شخص کے درمیان رابطہ کامل ہو جاتا ہے یہ دو طرفہ رابطہ ہے جس میں دعا اور زائر کی جانب سے زیارت کی جانے والی ہستی پر درود و سلام، اس میں خداوند عالم سے دعا ہے

کہ زیارت کئے جانے والی ہستی کی شفاعت اور قیامت میں اس کی ہمنشینی حاصل ہو یہاں زائر اور جس کی زیارت کی جائے دونوں کے مابین رابطہ خدا ہے اسی لئے وہ ابتداء اور انتہاء دونوں ہی میں توجہ کا مرکز ہے ۔