

مفتی جعفر حسین طاہر شاہ کی زندگی پر ایک نظر

جناب مفتی جعفر حسین اعلیٰ اللہ مقارم ۱۹۱۳ء میں پاکستان کے شہر گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حکیم چراغ دین نے آپ کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے تایا حکیم شہاب الدین کے سپرد کر رکھی تھی۔ پانچ برس کی عمر میں تایا نے آپ کو قرآن کریم کے علاوہ عربی زبان کی تدریس بھی شروع کر دی تھی جس کے بعد تقریباً سات سال کی عمر میں آپ نے حدیث و فقہ کی تعلیم کا آغاز کیا۔ جناب مفتی جعفر حسین اعلیٰ اللہ مقارم نے قرآن حکیم عربی حدیث اور فقہ کی تعلیم اپنے تایا حکیم شہاب الدین کے علاوہ مولانا چراغ علی خطیب جامع مسجد اہل سنت اور حکیم قاضی عبدالرحیم جو کہ ندوی لکھنؤ کے فارغ التحصیل تھے سے بھی حاصل کی۔ آپ نے بارہ برس کی عمر تک طب حدیث فقہ اور عربی زبان میں کافی حد تک عبور حاصل کر لیا تھا۔ ۱۹۲۶ء میں مرزا احمد علی مرحوم آپ کو اپنے بھراؤ لکھنؤ لے گئے جہاں آپ نے مدرسہ ناطلیہ میں مولانا ابوالحسن عرف منن صاحب

جناب سعید علی نقوی، جناب ناظم پور الحسن اور جناب مفتی احمد علی مرحوم سے کسبِ علم و فیض فرمایا۔ مدرسہ ناظمیہ میں تحصیلِ علم کے دوران آپ اپنی فطانت کی وجہ سے بے حد معروف ہوئے۔ آپ نے وہاں استقامت میں نہ صرف یہ کہ امتیازی اور نمایاں حیثیت حاصل کی بلکہ کچھ اعزاز بھی سندیں بھی حاصل کی تھیں۔

تو سال تک مکہ میں تحصیلِ علم کے بعد آپ ۱۹۳۵ء میں نجف اشرف (عراق) تشریف لے گئے جہاں پانچ سال تک آپ نے علمِ فقہ کی مزید تعلیم حاصل کی حوزہ نجف اشرف میں آپ نے دیگر علمائے اعلام کے علاوہ صاحبِ شریعت عالم باعمل جناب آقائی سید ابوالحسن صفحانی سے بھی کسبِ فیض فرمایا۔ نجف اشرف (عراق) سے پانچ سال کے بعد آپ فارغ التحصیل ہو کر ۱۹۴۰ء میں گوجرانوالہ تشریف لائے تو آپ

حجت الاسلام مفتی جعفر حسین کے نام سے متعارف ہوئے آپ ایک جید عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین مبلغ اور مقرر بھی تھے۔ مفتی جعفر حسین اعلیٰ الشہ مقامہ ایک نڈر بے باک، است کو

اور سادہ انسان تھے، آپ پر جو بھی مذہبی خرافات عائد ہوئے آپ انہیں ہمیشہ لگن، محنت اور دیانتداری سے انجام دیا۔ آپ اس واریفانی سے بروز پیر ۲۹ اگست ۱۹۸۲ء کو کوچ کر گئے۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ترتیب

پیش لفظ

مقدمہ صحیفہ کاملہ

دعا کے مکارم الاخلاق کی جامعیت

صحیفہ سجادیه کی بے مثال عظمت

مسئلہ دعا

(۱) التحمید لله عزوجل

(۲) الصلوٰۃ علی محمد و آلہ

(۳) الصلوٰۃ علی حملة العرش

(۴) الصلوٰۃ علی مصدق الرسل

(۵) دُعاؤة لنفسه و خا صته

(۶) دُعاؤة عند الصبح و المساء

(۷) دُعاؤة فی البهتان

(۸) دُعاؤة فی الاستعاذہ

(۹) دُعاؤة فی الاشتیاق

(۱۰) دُعاؤة فی اللجاء الی اللہ تعالیٰ

(۱۱) دُعاؤة بخواتم الخیر

(۱۲) دُعاؤة فی الاعتراف

(۱۳) دُعاؤة فی طلب الحق بجز

لک دُعاؤة فی التلامات

۱- خداوند عالم کی حمد و ستائش

۲- رسول اکرم پر درود و سلام

۳- سلطان عرش اور مقرب فرشتوں پر صلوٰۃ

۴- انبیاء پر ایمان لانے والوں کے حق میں دُعا

۵- اپنے اور اپنے خاص دوستوں کے لئے دُعا

۶- دعائے صبح و شام

۷- مشکلات کے وقت پڑھنے کی دُعا

۸- خواستگاری پناہ کے سلسلہ کی دُعا

۹- طلب مغفرت کے سلسلہ میں دُعا

۱۰- طلب پناہ کے سلسلہ میں دُعا

۱۱- انجام بخیر ہونے کی دُعا

۱۲- احتراف گناہ و طلب توبہ کے سلسلہ میں دُعا

۱۳- طلب حاجات کے سلسلہ میں دُعا

۱۴- داد خواہی کی بابت دُعا

۱۵

۲۱

۵۵

۵۹

۷۵

۱۰۳

۱۱۲

۱۱۵

۱۲۱

۱۲۷

۱۳۰

۱۳۸

۱۴۰

۱۴۹

۱۵۲

۱۵۶

۱۵۹

۱۶۵

۱۷۰

۱۷۵	۱۵۔ مرض کے دفعیہ کی دُعا	(۱۵) دُعاؤہ عند المرض
۱۷۸	۱۶۔ عذر و عفو تقصیر کے سلسلہ میں دُعا	(۱۶) دُعاؤہ فی الاستقالة
۱۸۶	۱۷۔ شہر شیطان کے دفعیہ کی دُعا	(۱۷) دُعاؤہ علی الشیطان
۱۹۲	۱۸۔ دفع بیات کے سلسلہ میں دُعا	(۱۸) دُعاؤہ فی لمحو ذمات
۱۹۳	۱۹۔ طلبہ باران کی دُعا	(۱۹) دُعاؤہ فی الاستسقاء
۱۹۶	۲۰۔ پاکیزہ اخلاق سے وابستگی کی دُعا	(۲۰) دُعاؤہ فی مکارم الاخلاق
۲۲۰	۲۱۔ سح و اندود کے موقع کی دُعا	(۲۱) دُعاؤہ اذ احزنہ امر
۲۲۵	۲۲۔ شدت و سختی کے وقت کی دُعا	(۲۲) دُعاؤہ عند الشدة
۲۳۰	۲۳۔ طلب عافیت کی دُعا	(۲۳) دُعاؤہ بالغافیة
۲۳۲	۲۴۔ والدین کے حق میں دُعا	(۲۴) دُعاؤہ لابویہ
۲۳۸	۲۵۔ اولاد کے حق میں دُعا	(۲۵) دُعاؤہ لولده
۲۴۲	۲۶۔ دوستوں اور ہمسائیوں کے حق میں دُعا	(۲۶) دُعاؤہ لجیرانہ
۲۴۷	۲۷۔ حدود مملکت کی حفاظت کرنے والوں کے لئے دُعا	(۲۷) دُعاؤہ لاهل الثغود
۲۵۳	۲۸۔ اللہ تعالیٰ سے تضرع و زاری کے سلسلہ میں دُعا	(۲۸) دُعاؤہ فی التضرع
۲۵۶	۲۹۔ تنگی رزق کے موقع پر پڑھنے کی دُعا	(۲۹) دُعاؤہ اذ اقر علیہ
۲۵۹	۳۰۔ ادائے قرض کی دُعا	(۳۰) دُعاؤہ فی المعونة علی قضاء الدین
۲۶۱	۳۱۔ دُعا تائبہ	(۳۱) دُعاؤہ بالتوبہ
۲۶۹	۳۲۔ نماز شب کے بعد کی دُعا	(۳۲) دُعاؤہ فی صلوة اللیل
۲۷۷	۳۳۔ دُعا تائبہ استخارہ	(۳۳) دُعاؤہ فی الاستخارة
۲۸۰	۳۴۔ گناہوں کی رسوائی سے بچنے کی دُعا	(۳۴) دُعاؤہ بذات البتورای میتے بفضیلتہ زینب
۲۸۳	۳۵۔ رضائے الہی پر خوش رہنے کی دُعا	(۳۵) دُعاؤہ فی الرضاء بالقضاء
۲۸۶	۳۶۔ بھل کے کونڈے اور رعد کے گرجنے کی دُعا	(۳۶) دُعاؤہ عند سماع التوعد
۲۸۸	۳۷۔ شکر کے سلسلہ میں دُعا	(۳۷) دُعاؤہ فی الشکر
۲۹۳	۳۸۔ عذر و طلب مغفرت کے سلسلہ میں دُعا	(۳۸) دُعاؤہ فی الاعتذار
۲۹۷	۳۹۔ طلب عفو و رحمت کی دُعا	(۳۹) دُعاؤہ فی طلب العفو
۳۰۲	۴۰۔ موت کو یاد کرنے کے وقت کی دُعا	(۴۰) دُعاؤہ عند ذکر الموت
۳۰۴	۴۱۔ پروردگاری و نگہداشت کی دُعا	(۴۱) دُعاؤہ فی طلب التور والوقایة
۳۰۶	۴۲۔ دُعا تائبہ ختم القرآن	(۴۲) دُعاؤہ عند ختم القرآن

- ۳۱۶ - ۳۳۔ دعائے مذیتِ ہلال
- ۳۱۷ - ۳۴۔ استقبالِ ماہِ رمضان کی دعا
- ۳۲۲ - ۳۵۔ ووداعِ ماہِ رمضان کی دعا
- ۳۲۳ - ۳۶۔ عیدین اور جمعہ کی دعا
- ۳۲۹ - ۳۷۔ روزِ عرفہ کی دعا
- ۳۳۳ - ۳۸۔ عیدِ قربان اور جمعہ کی دعا
- ۳۸۲ - ۳۹۔ دشمن کے کمرِ فریب سے بچنے کی دعا
- ۳۸۹ - ۵۰۔ خوفِ الہی کے سلسلہ میں دعا
- ۳۹۳ - ۵۱۔ عجز و زاری کے سلسلہ میں دعا
- ۳۹۷ - ۵۲۔ تضرع و الحاح کے سلسلہ میں دعا
- ۴۰۱ - ۵۳۔ عجز و فروتنی کے سلسلہ میں دعا
- ۴۰۳ - ۵۴۔ رنج و اندوہ کے دور ہونے کی دعا
- ۴۰۷ - ۵۵۔ تبیغ و تقدیس کے سلسلہ میں
- ۴۱۳ - ۵۶۔ بزرگی و عظمتِ الہی کے بیان میں
- ۴۱۹ - ۵۷۔ تمذیل و عاجزی کے سلسلہ میں
- ۴۲۲ - ۵۸۔ حضرت کی دعا جو ذکرِ آلِ محمدؐ پر مشتمل ہے
- ۴۲۵ - ۵۹۔ حضرت آدمؑ پر ورودِ صلوٰۃ کے سلسلہ میں
- ۴۳۱ - ۶۰۔ کرب و مصیبت سے تحفظ اور لغزش و خطا سے معافی
- ۴۳۵ - ۶۱۔ خوف و خطر کے موقع پر
- ۴۴۰ - ۶۲۔ دعائے روزِ یکشنبہ
- ۴۴۲ - ۶۳۔ دو شنبہ
- ۴۴۸ - ۶۴۔ سه شنبہ
- ۴۵۱ - ۶۵۔ چهار شنبہ
- ۴۵۶ - ۶۶۔ پنج شنبہ
- ۴۵۸ - ۶۷۔ جمعہ
- ۴۶۱ - ۶۸۔ شنبہ
- ۴۳ - ۴۴۔ دعاؤہ اذا نظر الی الهلال
- ۴۴ - ۴۵۔ دعاؤہ لدخول شهر رمضان
- ۴۵ - ۴۶۔ دعاؤہ لوداع شهر رمضان
- ۴۶ - ۴۷۔ دعاؤہ للعیدین والجمعة
- ۴۷ - ۴۸۔ دعاؤہ لعرفة
- ۴۸ - ۴۹۔ دعاؤہ للاضحی والجمعة
- ۴۹ - ۵۰۔ دعاؤہ فی دفع کید الاعداء
- ۵۰ - ۵۱۔ دعاؤہ فی الرهبة
- ۵۱ - ۵۲۔ دعاؤہ فی التضرع والاستکانة
- ۵۲ - ۵۳۔ دعاؤہ فی الاحاح
- ۵۳ - ۵۴۔ دعاؤہ فی التذلل
- ۵۴ - ۵۵۔ دعاؤہ فی استکشاف الهموم

بِسْمِہِ سُبْحَانَہٗ

پیش لفظ!

ترجمہ بیچ البلاغہ کی تکمیل کے بعد کسی اور کتاب کے ترجمہ کا تصور تو ذہن میں تھا ہی کہ جناب سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب قبلہ مظلّم کے لاہور تشریف فرما ہونے پر مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا تو انہوں نے فرمایا کہ اب صحیفہ کا ملکہ کا بھی ترجمہ کر ڈالئے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر توفیق الہی شامل حال رہی۔ تو حسب ارشاد اس کام کو بھی انجام دوں گا۔ چنانچہ اس کے کچھ عرصہ بعد صحیفہ کے ترجمہ کی ابتدا کر دی، مگر اس خیال سے کہ یہ ایک مختصر سی کتاب ہے اور وہ بھی دعاؤں کی جس میں نہ ہیچیدہ مباحث ہیں اُلجھے ہوئے مطالب بلکہ صاف سادہ تحریر اور نکھری سنوری ہوئی عبارت جس کا ترجمہ زیادہ سے زیادہ دوچار چینوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اصول کافی کا ترجمہ بھی شروع کر دیا اور یہ چاہا کہ ان دونوں کتابوں کا سلسلہ ایک ساتھ جاری رہے۔ مگر میری بے بغماستی و کوتاہ قلمی نے چند کام سے زیادہ نہ چلنے دیا اور آخر اصول کافی کے کچھ اجزاء کا ترجمہ کرنے کے بعد اُسے دوسرے موقع کے لئے چھوڑ دیا اور ہمہ تن صحیفہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس وقت یہ حقیقت بھی منکشف ہو کر سامنے آگئی کہ جسے دوچار چینوں کا کام سمجھا تھا وہ دوچار چینوں کا کام نہ تھا کیونکہ ایک دن میں دوچار صفحوں سے زیادہ نہ لکھ پاتا تھا۔ لیکن اس کسست رفتاری سے میں شکستہ خاطر و دل برداشتہ نہ ہوا اور یوں خیال کہ "قطرہ قطرہ بہم شود دریا" اس کام کا سلسلہ اپنے دوسرے مشاغل کے ساتھ جاری رکھا اور کم و بیش ایک سال کے عرصہ میں اس سے فراغت ہو گئی اور اب اسے "ادارہ علمیہ پاکستان" کی طرف سے شائع کیا جا رہا ہے۔

یہ ایک عام تاثر اور ناقابل انکار حقیقت ہے کہ کسی بلند پایہ علمی و ادبی کتاب کا ترجمہ نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے اور نہ ادبی شہ پاروں کے اسلوب بیان کی لطافت ترجمہ کے بار کی متحمل ہو سکتی ہے کیونکہ ہر زبان کے کچھ اصطلاحات، محاورات اور خصوصیات ہوتے ہیں جو اسکی زبان میں صحیح معنی و مفہوم کی نقاب کشائی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری زبان میں منتقل ہونے سے ان کی صورتی و معنوی خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہ ان میں وہ کیف انگیزی و اثر آفرینی باقی رہتی ہے اور نہ وہ حسن و شکوہ برقرار رہتا ہے بعد بہت کم ایسے موارد ہوتے ہیں جہاں ایک زبان کا ذوق و اسلوب تعبیر دوسری زبان کے ذوق و اسلوب تعبیر سے ہم آہنگ ہو اس لئے مترجم کے دسترس سے یہ باہر ہے کہ وہ ترجمہ میں اصل کلام کی رنگ و بوی پیدا کر دے سکے اور اس کے خصوصیات

کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے آب و رنگ کو بگڑنے نہ دے۔ اگر کوئی مترجم اپنی مترجمانہ طبیعت و صلاحیت سے کام لے کر ظاہر الفاظ کی عکاسی کر بھی لے تو وہ رُوح جو لفظوں کی ترکیب و ترتیب اور پیرایہ بیان میں مضمر ہوتی ہے اس کی تصویر کشی کیسے کر پائے گا۔

گر مصوٰد صورتِ آلِ دل ستاں خواہد کشید حیرتے دارم کہ نادرش ماچساں خواہد کشید
 اور اگر کہیں ترجمہ میں کچھ کیفیت و سرسستی باقی رہ جائے تو یہ کھنسا چاہیے کہ یہ منظم کے نفس کی پاکیزگی اور اس کی تروتازگی کے تصرف کا کرشمہ ہے جو بادۂ تند و تیز کو پھٹ کی آمیزش کے باوجود خمار انگیزی و سرشاری سے بالکل بیگانہ بنا دے سکی اور تابیہ جمال کی چھوٹ کو پرہیزگی و بیزتہوں کے باوجود جلوہ افگنی سے مانع نہ ہو سکی اسے مترجم کی ہنرمندانہ کاوش کا نتیجہ نہیں قرار دیا جاسکتا اور نہ اس کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ اصل کلام کی روحانی فضا ترجمہ کے گرد و پیش پیدا کر دے سکے۔ اس کا کام تو بس اتنا ہے کہ وہ ترجمہ کے لئے ایسے الفاظ کا انتخاب کرے جو اصل کلام کے مفہوم سے قریب تر ہوں اور اس سے کچھ آگے قدم بڑھائے تو ترجمہ کی پابندی کے ساتھ عبارت میں سلاست و روانی پیدا کر لے جائے اور بس۔ اس دوسری خوبی کو ایک اضافی خوبی کھنسا چاہیے۔ اصل خوبی یہی ہے کہ اصل کلام کا مفہوم بدلنے نہ پائے اور ہر مقام پر اس سے مطابقت برقرار رہے اور اس صورت میں تو اصل کلام کی مطابقت اور بھی ضروری ہو جاتی ہے جب وہ کسی ایسی ہستی کا کلام ہو جس کی زبان پروردہ (ہام) اور شری احکام کی ترجمان ہو۔ ایسے موقع پر ظاہری خوبیوں کو ملحوظ رکھنے کے بجائے اس کی صحت پر نظر رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ اس کے تعلیمات و دوسروں تک صحیح شکل و صورت میں پہنچیں اور معنوی لحاظ سے اس میں تغیر و تبدل نہ ہونے پائے۔ کیونکہ دیکھنے والے اسے ایک ہادی و رہبر کے کلام کی حیثیت سے دیکھیں گے اور اسے اپنے عمل کی سند قرار دیں گے۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ کسی عبارت میں متعدد معانی کا احتمال ہو اور ایک، ایک معنی کو ترجیح دے اور دوسرے دوسرے معنی کو یا کسی ہیچیدہ عبارت کا مطلب ایک کچھ بگھے اور دوسرا کچھ بگھے۔ تو ایک معنی کو اختیار کرنے کی صورت میں دوسرے معنی کو غلط نہیں قرار دیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ظاہر و واضح معنی کو چھوڑ کر بعید معنی کو اختیار کرے تو اسے بد ذوقی کا نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے اور اگر اصل آسمان ہو اور ترجمہ زمیناں تو اسے غلط کہا جائے گا اور اس صورت میں طرزِ تحریر میں کوئی خوبی ہو بھی تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ ہاں اگر صحت کے ساتھ اسلوبِ بیان کی شائستگی، طرزِ تحریر کی شگفتگی اور زبان کی بلند معیاری ہو تو ترجمہ کا حسن بڑھ جائے گا اور اسے ایک معیاری حیثیت حاصل ہو سکے گی، بیشک صحت کے التزام کے ساتھ زبان کے معیار کو باقی رکھنا ایک مشکل کام ہے اور یہ الفاظ کے استفسار اور مفسرِ حاضر کے معیار و زبان پر نگاہ رکھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ زبان اور طرزِ تحریر کا معیار ہر دور میں بدلتا رہتا ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ متعش و مسجع عبارتوں کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ مگر اب وہی تحریریں متروک اور غیر معیاری سمجھی جاتی ہیں۔ اسی طرح دوسری زبانوں کا اسلوبِ نگارش بھی ہمیشہ بدلتا اور بلند سے بلند تر ہوتا

رہا ہے۔ چنانچہ پچھلے چند سالوں میں آغا سید صدر الدین بلاغی، آغا سید علی نقی اصغہانی اور آغا جواد فاضل کے قلم سے جو صحیفہ کا ملکہ کے تراجم ایران سے شائع ہوئے ہیں سابقہ تراجم کے مقابلہ میں انہیں پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور اپنے اسلوب نگارش و انداز تحریر کی وجہ سے خاص مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ اردو زبان میں بھی صحیفہ کے متعدد ترجمے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک تحت اللفظی ترجمہ ہے جو اسی پرانی ڈگر پر ہے جو اب متروک اور موجودہ ذوق پر ایک بار ہے۔ اور ایک نظامی پریس لکھنؤ کا شائع کردہ ہے۔ جس میں عبارت آرائی کے لئے کہیں اصل الفاظ کا ترجمہ غائب اور کہیں ایسا اضافہ نظر آتا ہے جو اصل الفاظ میں نہیں ہے۔ اور ایک ترجمہ لاہور سے شائع ہوا ہے جو میں دعاؤں پر مشتمل اور ناقص ہے۔ یہ تراجم اغلاط سے بھی پاک نہیں ہیں اور بعض مواقع پر تو اصل کلام کے خدو خال ہی مسخ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان تمام مقامات کی طوت طفت کرنا ایک طویل اہل ہے اور نہ حمل کی سنگنائی اس کی اجازت دیتی ہے کہ ان تمام مقامات کا استقصا کیا جائے۔ صرف نمونہ کے طور پر دو ایک مقام دیکھ لیجئے۔

دُعائے مکارم الافلاق میں حضرت کا ارشاد ہے والافضال علی غیر المستحق۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے "اور بے استحقاق والے کو زیادہ دینے ہیں" دوسرا ترجمہ یہ ہے "اور غیر مستحق پر (بھلی) احسان کرنا" اور تیسرا ترجمہ یہ ہے "غیر مستحق پر احسان کرنے"۔ قبل اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ الفاظ عبارت کا مطلب کیا ہے اسے دیکھئے کہ غیر مستحق کو اپنی عنایات کا مورد قرار دینا کہاں تک درست ہے۔ عقل و نقل سمجھتا ہے کہ غیر مستحق حسن سلوک کا مستحق نہیں ہے اس لئے کہ یہ مستحق کی حق تلفی اور صرف بیجا ہے جسے قرآن مجید میں تہذیب سے تعبیر کیا گیا ہے اور احادیث و آثارِ معصومین میں بڑی کثرت سے اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ تو کیا امام علیہ السلام کی اس پر نظر نہ تھی یا یہ کہ وہ قرآن و حدیث کے ایک واضح حکم کے خلاف تعلیم دینا چاہتے ہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس عبارت کا مطلب کیا ہے۔ اس کے لئے کم از کم شرح سنید علی خاں ہی کو دیکھ لینا چاہیے تھا۔ جب کہ ایک صاحب نے دیباچہ میں یہ لکھا بھی ہے کہ شرحوں میں صرف شرح علامہ سید علی خاں پیش نظر رہی اور بس "علامہ موصوت تحریر فرماتے ہیں:۔ والافضال علی غیر المستحق عطف علی التعبیر ای و ترک الافضال علی غیر المستحق (والافضال علی غیر المستحق کا عطف التبعیر پر ہے جو ترک کے تحت میں واقع ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ غیر مستحق پر احسان نہ کرنا۔" مگر ان ترجموں میں اصل مفہوم کو بالکل الٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور میر باقر داماد اور ملا حسن فیض نے بھی حواشی صحیفہ میں یہی تحریر کیا ہے۔ دُعائے عرفہ میں حضرت کا ارشاد ہے۔ ولہ تولد فتکون من لوگدا۔ ایک ترجمہ یہ ہے "اور نہ پیٹ سے ہرگز پیدا ہوا ہے کہ کسی کا بیٹا بنے" دوسرا ترجمہ یہ ہے "اور نہ یہ ہے (جیسا کہ ہوا کرتا ہے) کہ تو کسی سے پیدا ہوتا کہ کسی کا بیٹا بنے" تیسرے ترجمہ میں دُعائے عرفہ سے ہی نہیں۔ اس جملہ میں لفظ "لہ تولد" کا یہ ترجمہ کہ تو کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ غلط ہے۔ اس مفہوم کے لئے لفظ "لہ تولد" یا "لہ تولد" ہے اور

ولد یلد فعل متعدی ہے جس کے معنی پیدا کرنے کے ہوتے ہیں نہ پیدا ہونے کے۔ چنانچہ علامہ سید علی خاں تحریر فرماتے ہیں ولد یلد من باب وعدا فا حاصل منہ ولد (ولد یلد باب وعدا یعدا سے ہے اور یہ اس موقع پر کہا جاتا ہے جب کسی کے ہاں اولاد ہو) اور اسی معنی میں لدر یلد قرآن میں آیا ہے۔ اور صحیفہ کی عبارت کے معنی یہ ہیں کہ تیرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ کہ تیرے متعلق بھی کسی کی اولاد ہونے کا سوال پیدا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اس کے ہاں اولاد ہوگی تو اس کا اجزاء سے مرکب ہونا ضروری ہوگا۔ کیونکہ اولاد ایک جزو ہوتی ہے جو باپ سے الگ ہو کر نشوونما کی منزلیں طے کرتی ہے۔ اور جب وہ مرکب ہوگا تو اجزاء کی احتیاج اس کے حادث کی دلیل ہوگی۔ اور جو حادث ہوگا اس کا متولد ہونا بھی ضروری ہوگا۔ مگر ان دونوں ترجموں میں اصل مطلب ہی کو غلط کر دیا گیا ہے۔ دُعا سے تمہید میں حضرت کا ارشاد ہے کہ اللہی ملک یروہب المترہبون۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ "اے مجھ سے ڈرنے والے ڈرتے ہیں؟ اس مقام پر مترہبون کے معنی اور دوسرا ترجمہ یہ ہے "اے میرے اللہ! تجھ سے ڈرنے والے ڈرتے ہیں؟ اس مقام پر مترہبون کے معنی "ڈرنے والے غلط ہیں۔ کیونکہ ترہب کے معنی بندگی و عبادت کے ہیں۔ مگر اسے "ہب یروہب کے معنی میں سمجھ لیا گیا ہے۔ چنانچہ صاحب قاموس لکھتے ہیں کہ الترہب، التجدد اور سید نعمتہ اللہ الجزائر ی تحریر فرماتے ہیں کہ یروہب ای یغاف والترہب التجدد ای یغافک العابدون (یروہب کے معنی یہ ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں اور ترہب کے معنی عبادت و پستش کرنے کے ہیں اور اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ عبادت گزار تجھ سے ڈرتے ہیں)

اور لا ہو سے جو بیس دعاؤں کا مجموعہ شائع ہوا ہے اس کے اغلاط کی نوعیت کا بھی نمونہ دیکھ لیجئے۔ اس میں مندرجہ دعاؤں کی پانچویں دعا کا ایک جملہ ہے کہ "آجدر حرجی یہ لفظ اجزا کا رہا سے امر کا صیغہ ہے مگر اسے اجزاء سے امر کا صیغہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جو اجزہ ہے۔ چنانچہ اسی دعا میں دوسری جگہ پر آجڑ ہے۔ تو اسے بھی اجزہ ہی لکھا گیا ہے اور اس جملہ کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ "میری دوڑ کو جاری رکھو" دُعا کے استقبال ماہ رمضان میں ہے وان نصف من ظلمنا یہ ظلمنا فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کے آخر میں ضمیر منصوب متصل ہے اور اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ "جس نے ہم پر ظلم کیا ہو اس سے بھی انصاف کریں۔ مگر ظلمنا تحریر کرنے کے باوجود ترجمہ لفظ ظلمنا کا کیا جاتا ہے جو جمع مشکم کا صیغہ ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ "ہم نے اگر کسی پر ظلم کیا ہو تو اس سے انصاف کریں" دُعا کے دواغ ماہ رمضان میں ہے۔ و تصدقوا اللہ طلبا لمزیدک۔ یہ لفظ تصدقوا تصدق سے فعل ماضی کا صیغہ ہے اور اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے تیری نعمتوں میں اضافہ پانہنے کے لئے صدقہ و خیرات دی۔ چنانچہ علامہ سید علی خاں نے تحریر کیا ہے کہ تصدق اعطی صدقہ وھی ما یخرجہ الانسان من مالہ علی وجه القریة (تصدق کے معنی یہ ہیں کہ اس نے صدقہ دیا اور صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جسے انسان بہ نیت تقرب دیتا ہے) مگر اس

کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے۔ اور تیری تصدیق کرتے۔ اس سے مقصد تیرے احسانات ہیں۔ غرض اس قسم کے واضح افلاط اس مجموعہ کے صنمات پر بکھرے ہوئے ہیں جس کے بعد ایک مزید ترجمہ کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس میں صمت و مطابقت اصل کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ زیر نظر ترجمہ کے متعلق بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خطا و لغزش اور کوتاہی تعبیر سے بڑی ہوگا۔ لیکن جہاں تک امکان تھا اسے افلاط سے پاک رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور ہر مورد پر علامہ سید علی خاں قدس سرہا کی شرح صحیفہ "ریاض السالکین" پیش نظر رہی ہے۔ اور بعض پیچیدہ اور مشکل عبارات کے سلسلہ میں اسی پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شرح و حواشی میں سے شرح نعمت اللہ الجزائرہ رحمہ اللہ، تعلیقات میر باقر داماد رحمہ اللہ، حواشی محسن فیض رحمہ اللہ اور حدیثہ ہلالیہ یناب شیخ بہار الدین رحمہ اللہ بھی محل استفادہ رہے ہیں اور حواشی کے سلسلہ میں احیاء العلوم غزالی اور جامع السعادات شیخ محمد مہدی زرقانی رحمہ اللہ سے استفادہ کے علاوہ ریاض السالکین کی شاداب روشوں سے بھی فطینہ کی گئی ہے اور اب ان پھولوں کو بے سلیقہ ہاتھوں سے سجا کر اس توقع کے ساتھ ناظرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کی تلاوت کے وقت مترجم کو دماغی نصیب سے یاد کریں گے۔

الاحقذ المذنب

جعفر حسین عفی اللہ عنہ

Presented by www.ziaraat.com

Blank Page

مقدمہ صحیفہ کاملہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله مجیب الدعوات وفاعل الخیرات والصلوة علی محمداً و آله صلوة عالیة علی العلوات
ومشرفة فوق التحیات صحیفہ کاملہ اسلام کے ابتدائی دور تدوین و تألیف کی ایک الہامی تصنیف ہے۔ جو حضرت
امام زین العابدین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعاؤں اور مناجاتوں پر مشتمل ہے۔ اس کی عظمت و اہمیت اور اعتماد و وثوق کے
لئے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت نے خود اس کی ترتیب و تدوین کا اہتمام فرمایا اور اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت امام محمد باقر
علیہ السلام اور جناب زید شہید رحمہ اللہ سے جب کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اس موقع پر موجود تھے اسے
تلمیح کر دیا۔ تاکہ اس کے ضبط و حفظ کا سامان مکمل ہو جائے اور اس کے ذریعہ تعلیم و ہدایت کا سلسلہ جاری رہے۔
چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنا تحریر کردہ صحیفہ امام جعفر صادق کے سپرد فرمایا، اور آپ نے وہ دعائیں متوکل ابن
بارون کو لکھوا دیں۔ اور جناب زید کا نسخہ ان کے فرزند یحییٰ کی طرف منتقل ہوا۔ اور ان سے محمد ابن عبد اللہ ابن حسن ثمالی
اور ان کے بھائی ابراہیم کے ہاتھوں میں پہنچا اور اس طرح حفظ و سماعت اور نقل و کتابت کے ذریعہ منتقل ہوتا ہوا دنیا سے
اسلام میں پھیل گیا، اور ہر دور میں قبولیت عامہ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور پرستان حقیقت و مطلقہ گوشانِ امامت نے
اسے آویزہ گوش عقیدت بنایا اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ورد بھی اپنے معمول میں سے قرار دے لیا اور
چھٹی صدی ہجری کے نصف اول میں اسے زبور آل محمد و انجیل اہل بیت کے ناموں سے یاد کیا جانے لگا۔ یہ نام اس
لحاظ سے تجویز کئے گئے کہ اس کے حکیمانہ ارشادات و بصائر مؤثرہ ادویہ و ادراد اور دل نشین حکم و نصائح آسمانی صحیفوں کے
اسلوب کے آئینہ دار اور ان کی تعلیمی روح کے حامل ہیں۔ چنانچہ صاحب ریاض السالکین نے بعض اہل عرفان کا یہ
قول نقل کیا ہے کہ :-

انہا تجری مجری التزیلات السماویة
وتسیر مسیر الصحف اللوہیة والعرشیة
صحیفہ کاملہ آسمانی کتابوں کے اسلوب اور عرش و لوح
کے صحیفوں کی روش کا مکمل نمونہ ہے۔

اور دوسرے یہ کہ جس صحیفہ کی نسبت امام زین العابدین کی طرف اسی طرح شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ جس طرح زبور
کی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اور انجیل کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہر قسم کے شبہ سے بلند تر
ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر بعد میں جتنی کتابیں تألیف ہوئیں ان کے مؤلفین اپنے مجموعوں میں دعاء علی ابن
الحسین کے عنوان سے اس مجموعہ کی دعاؤں کو نقل کرتے رہے اور ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کی صحت
کے متعلق کسی خدشہ کا اظہار نہیں کیا اور بغیر کسی پس و پیش کے اسے کلامِ امام تسلیم کیا ہے۔ اگر انہیں اس کے کسی پہلو

میں کمزوری و خامی کا شاہدہ نظر آتا تو وہ خاموشی کو اصل دیانت کے خلاف سمجھتے ہوئے اس کے خلاف آواز بلند کرتے اور اپنے شبہات کا اظہار کرتے مگر کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا۔ جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان عرب کے نزدیک یہ کلام امام ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر کام کے کچھ خصوصیات ہوتے ہیں جن سے انتساب کے سلسلہ میں بڑی حد تک مدد مل جاسکتی ہے۔ اور لب و لہجہ و اسلوب بیان کو دیکھ کر متکلم کو پہچانا جاسکتا ہے۔ جب کلام، متکلم کا آئینہ دار ہوتا ہے تو صحیفہ کے الفاظ کا حسن، معنی کی کشش اور کلام کی دلآویزی اس امر کی دلیل ہے کہ ان کے خیر کی طرف اس کی نسبت دی ہی نہیں جاسکتی۔ کیونکہ اس کے ایک ایک جملہ کی ساحرانہ بلاغت اور ایک ایک فقرہ کی معجزانہ فصاحت اس کی شاہد ہے کہ اس کا سرچشمہ وہی دروہان رسالت ہے جس کا کلام فرق کلام البشر تسلیم کیا جا چکا ہے۔ صحیفہ کا یہ اگر ایک طرف آلِ محمد علیہم السلام کی فصاحت و بلاغت کا آئینہ دار ہے تو دوسری طرف ان کے خصوصیات و ذائقہ کمال کا بھی ترجمان ہے چنانچہ اس کے صفحات پر ان کی حیاتی طیبہ کے نقوش کو دیکھا جاسکتا ہے۔ اگرچہ سیاسی مصالحوں نے دنیا کو ان سے پوری طرح روشناس نہ ہونے دیا۔ اور ان کی علمی و عملی رفعت پر تعصب و تنگ نظری نے پورے ڈال دیئے مگر ان کے اقوال و ارشادات وہ ہیں جو ان کی عملی زندگی کی پاکیزگی اور ان کی علمی وسعت و بلند پایگی کی روشن دلیل ہیں۔ چنانچہ اس صحیفہ میں دعاؤں کے ضمن میں علیہم الصلوٰۃ والسلام اور عصری اکتشافات کی طرف جو اشارے کئے گئے ہیں وہ ان کی وسیع النظری اور علمی ہم گیری کی وہ واضح برہان ہیں جسے عصیت کا خباہت چھپا نہیں سکتا۔

صحیفہ اور طرز نگارش | اور باطنیت اور اوائل اسلام کے طرز تحریر و انداز نگارش کا جائزہ لیا جائے، تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس دور کا ادب دقیق اور بھاری بھر کم الفاظ پر مشتمل ہوتا تھا اور تشبیہ و استعارہ اور ترمیم و تہنیں وغیرہ سے کلام میں حسن و دل آویزی پیدا کی جاتی تھی۔ مگر آلِ محمد نے جس کی امتیازی مثال صحیفہ کا یہ نظر آتی ہے، کلام میں سلاست و روانی سے کام لے کر سلیس و سادہ انشا پر واری کی بنیاد رکھی اور طرز نگارش کو ایک نیا اسلوب بخش کر اہل قلم کو اس کے منبع کی دعوت دی اور سبوح و ترصیح کی بندوبست کو توڑ کر تادیہ و تعبیر کی دستیں بڑھا دیں اور ہلکے پھلکے الفاظ کی وہ بستیاں آباد کیں، جن کے سامنے معنی و مستحجاباتوں کے مزین کا شانے ویران ہو گئے اور سیدھی ساری لفظوں اور سادہ و دل نشین ترکیبوں میں وہ کیف بھر دیا کہ تہنیں و ترمیم کا مصنوعی حسن اس کی قدرتی و فطرتی سادگی کے آگے ماند پڑ گیا۔ اور اصل جو ہر فصاحت ہی ہے کہ موضوع کلام کچھ بھی ہو، زبان کی روانی اور کلام کی سلاست میں لوج نہ آئے اور الفاظ اپنی جزالت اور سحر آفرینی سے دل کی گہرائیوں میں اترتے چلے جائیں۔ اس سہل و دل نشین طرز تحریر کا اصل محرک دعا و مناجات کے کلمات تلفظ و ادائیگی اور صوتی کیفیت میں رقت نرمی اور سوز و گداز کی مقتضی ہوتے ہیں اور ان میں ربط و ترتیب اور حسن آفرینی مقصود نہیں ہوتی کہ کلام کے خدخال کو نکھارا اور اس کے ٹوک پک کو سنوارا جائے اور اند و منظم کے تاثرات اور رنج و الم کے جذبات میں اس کا موقع ہی کہاں ہوتا ہے کہ جملوں کی ساخت اور لفظوں کی تراش خراش کی طرف

توجہ کی جاسکے۔ چنانچہ یہ صحیفہ اول سے لے کر آخر تک درد و غم کی آہوں اور کرب و اضطراب کی صداؤں پر مشتمل ہے جس میں کچھ دعائیں ہیں اور کچھ مناجاتیں۔ جن میں نہ تعنیع کا شائبہ ہے نہ آدد کی جھلک، نہ لفسیانہ الجھاؤ ہیں نہ منطقیانہ پرہیز و ختم بلکہ ہر مقام پر وہی سیدھا سادا انداز بیان ہے جو ایک دعا کا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر حضرت کی دعا کے اس جز کو دیکھیے کہ اس میں تقترع و الخراج کے ساتھ کتنی آمد، بے تکلفی اور سلامت کا فرما ہے:-

پاک ہے تو ہم وہ پریشان دلاچار ہیں جن کی دعا کو قبول کرنا تو نے ضروری قرار دیا ہے اور وہ گرفتاران بلا ہیں جن کی مصیبتوں کو دور کرنے کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ تیری مشیت کے نہایت مناسب اور تیری عظمت کے بہت شایان یہ ہے کہ جو تجھ سے رحم کی التجا کرے اس پر تو رحم کرے اور جو تجھ سے فریاد کرے اس کی فریاد کو پہنچے۔ تو اب ہماری بجز و زاری پر رحم فرما اور جب کہ ہم نے اپنے کو تیرے سامنے پیش کر دیا ہے تو ہمیں (بہر فکر و غم سے) بے نیاز کر دے۔

سبحانك عن المضطرون الذين
اوجبت اجابتهم واهل السوء
الذين وعدت الكشف عنهم و
اشبه الاشياء وبشيتك واولي
الامور بك في عظمتك ورحمة من
استرحمتك و غوث من استغاث
بك فارحم تصرفنا و اغثننا اذ ظر
انفسنا بين يديك -

صحیفہ اور اسلوب خطاب اللہ کو پکارنے اور خطاب کرنے کے لئے الفاظ کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں ہے۔ کیونکہ اسے گنے چنے ناموں اور مفہوم صفتوں ہی سے یاد کیا جاسکتا ہے۔ اور ہر وہ لفظ جو

کسی بلند صفت کا پتہ دیتی ہو ضروری نہیں کہ اس کا اطلاق اللہ کی ذات پر درست ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی شانِ علو و عظمت کے منافی ہو۔ جیسے عارف، مائل، ذکی وغیرہ۔ اسی طرح عربوں کے بعض دعائیہ کلمات میں جو اس قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں انہیں اللہ کی رفعت و عظمت کے لحاظ سے مناسب و موزوں نہیں سمجھا جاسکتا ہے جیسے یا ابا المکارم "اے بزرگیوں کے باپ" اب کے لغوی معنی باپ کے ہیں اور یہ اس کے ساحتِ قدس کے لئے زیبا نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں پر اس کے معنی "والے" کے ہیں۔ اسی طرح یا ابيض الوجه "اے روشن چہرے والے" اگرچہ وجہ انتساب کسی معنی سے اس کی طرف ہوا ہے جیسے فاینما تولوا فثو وجہ اللہ "تم جہر بھی رخ کر دو گے اور اللہ ہی اللہ ہے" مگر اسے اور اس جیسے دوسرے الفاظ کو جن کا اطلاق مہا نزا اس کی ذات پر ہوا ہے۔ ایسے اضافہ کے ساتھ استعمال کرنا جو دوسروں ہی کے لئے بولے جاتے ہیں۔ قدت کے لئے موزوں نہیں ہیں۔ اگرچہ کہنے والے کی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی ذات ہر نقص و عیب سے بری ہے۔ اسی طرح یا ہر دین الجفنة "اے بڑے پیالے والے" اس سے استعارۃً کریم و سخی مراد لیا جاتا ہے۔ کیونکہ بڑے پیالے اسی کے ہاں ہوں گے۔ جس کے ہاں مہا نزا کا ہجوم رہتا ہو۔ مگر اللہ کے جوہر کم کی دستوں اور خزانِ کرم کی پہنائیوں کا اندازہ چیلوں اور پہاڑوں سے نہیں لگایا جاسکتا کہ اس قسم کے استعارہ کو اس کے لئے مناسب و موزوں سمجھا جائے۔ اس کے مقابلہ میں صحیفہ کی دعاؤں کے الفاظ نداء اللہ کی عظمت و تقدس کے آئینہ دار ہیں کہ نہ کوئی کلمہ اس کے ساحتِ جلال کے منافی اور نہ کوئی

جملہ اس کی شانِ رفعت کے خلاف نظر آتا ہے۔ بلکہ ہر کلمہ اس کے اوصافِ حسنِ دکمال کا ترجمان اور ہر جملہ اس کی شانِ تزیین و تہذیب کا حال ہے۔ چنانچہ دعا و طلبِ گاری کے سلسلہ میں چند متفرق الفاظِ ندا کو دیکھیے کہ امام علیہ السلام کس اسلوب اور کس لب و لہجہ میں اسے والہانہ انداز سے پکارتے ہیں کہ معانی کا حسنِ قلب و ررح کو جذب کرتا اور الفاظ کا ترنم تندر شیریں کی طرح کانوں میں گونجتا معلوم ہوتا ہے۔

تو کرم و بخشش کرنے والا اور ہر عیب سے پاک ہے تو
جو دوسرا کرنے والا اور بزرگ و بڑتر ہے۔ تو سخی و کیم
ہے اسے احسان کرنے والے اسے دنیا و آخرت
میں رحم کرنے والے۔ اسے وہ ذات جو حاجت طلبی
کی آخری منزل ہے اور اسے وہ ذات جس سے مرادیں
پوری ہوتی ہیں۔ بے شک تو بڑے فضل والا اور
قدیم احسان والا ہے۔ اور تو بہت زیادہ احسان
کرنے والا اور اپنے لطف و کرم سے بہت بخشنے والا
ہے۔ بے شک تو بزرگی اور اعزاز والا ہے ۵

انت الکریم المتکرم انت
الکریم الاکرم انت الجواد
الکریم یا ولی الاحسان یا
رحمن دنیا والاخرة یا منتهی
مطلب الحاجات و یا منتهی
عندہ نیل الطلیبات انت ذو
الفضل العظیم والامن القدير
انت المتفضل بالاحسان
المتطول بالامتنان انت
ذو الجلال والاکرام۔

صحیفہ اور دعا کی تعلیم | صحیفہ کی دعاؤں نے جہاں دعا کی عظمت و اہمیت سے دنیا کو آشنا کیا ہے وہاں دعا کا
طریقہ بھی تلقین کیا ہے کہ طلب و سوال کے موقع پر کیا انداز اختیار کرنا چاہئے اور کس
ہنج اور کس اسلوب سے دعا مانگنا چاہئے۔ مثلاً بیمار ہو تو طلبِ شفا کے لئے کس طرح دعا مانگے، قرض سے سبکدوشی
کے لئے کس طرح التبا کرے، مقصد و حاجت کے سلسلہ میں کیا اسلوب اختیار کرے، توبہ و استغفار کے لئے کس طرح اس
کے سامنے گڑگڑائے، معائب و آلام سے رہائی کے لئے کس طرح اسے پکارے۔ چنانچہ ابن جوزی سے منقول ہے کہ انہوں
نے کہا کہ

حضرت زین العابدین علی ابن الحسینؑ انشاء و تحریر
اور اللہ سبحانہ سے تکلم و خطاب اور اس کے
حضور عرض حاجات کے سلسلہ میں مسلمانوں پر
حق تعلیم و اسنادی رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر
حضرت نہ ہوتے تو مسلمان یہ نہ جان سکتے
کہ وہ اللہ سبحانہ سے کس طرح خطاب کریں
اور کس طرح اس سے اپنی حاجتیں طلب کریں

ان علی ابن الحسین زین العابدین
له حق التعلیم فی الاملا و
الانشاء و کیفیة مکالمته و
المخاطبة و عرض الحوائج
الی اللہ تعالیٰ فاتہ لولاه لم
یعلم المسلمون کیف یتکلمون
و یتفہون سبحانہ فی حوائجہم

فان هذا الامام عليهم بانه
متى ما استغفرت فقل كذا
ومتى استسقيت فقل كذا
ومتى ما خفت من عدو قل كذا

اور یہ حضرت ہی نے مسلمانوں کو سکھایا ہے
کہ اگر توبہ کرو تو یہ کہو اور طلب باران کرو
تو یہ کہو اور دشمن کا خطرہ ہو تو یہ

کہو:

(مقدمہ صحیفہ آفاستہ شہاب الدین مرعشی)

اس کے علاوہ یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ کن کن اوقات میں دعا مانگے کہ قبولیت اس کے خیر مقدم کے لئے بڑھے۔ چنانچہ صحیفہ کی وہ دعائیں جو مخصوص اوقات و ایام سے وابستہ ہیں وہ ان کے اوقات قبولیت و استجابت ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ جیسے دعائے روزِ عرفہ، دعائے نمازِ شب، دعائے روزِ جمعہ وغیرہ۔ ان دعاؤں میں جہاں قبولیت کے اوقات کا لحاظ رکھا گیا ہے وہاں انسان کے عمومی اوقات فراغت کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ جیسے صبح و شام، دوپہر اور شب کے اوقات کہ جن میں بندہ یکسوئی سے اپنے مہبود سے راز و نیاز اور عرض و التماس کر سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ ان مہینہ اوقات میں طبیعت دعا کی طرف مائل نہ ہو یا دل و دماغ میں یکسوئی پیدا نہ ہو سکے۔ تو صحیفہ میں ایسی دعائیں بھی ہیں جو کسی وقت اور زمانہ سے مقید نہیں ہیں تاکہ انسان اوقات و ساعات سے بے نیاز ہو کر جب بھی اُس سے نو رکھنا چاہے اس کے پاس لو لگانے کا سہرا سامان موجود ہو اور جس مقصد کے لئے اُسے پکارنا چاہے پکار سکے۔ چنانچہ ان دعاؤں میں ہر مقصد و حاجت کی دعا موجود ہے اور ہر درد کا دمان۔ ہر دکھ کا علاج، ہر اضطراب کی تسلی اور ہر مصیبت و اندوہ کا ملوٹا پایا جاتا ہے۔ وہ کون سی مشکل ہے جس کے لئے یہ پھر نہ ہوں اور وہ کون سی مصیبت ہے۔ جس کے درد کرنے کا سامان ان میں موجود نہ ہو۔ وہ دشمن کا خطرہ ہو یا فتنم کا کھٹکا، قرض کی گرانہاری ہو یا مذاق کی تنگی، غموں کی فراوانی ہو یا بلاؤں کا ہجوم۔ درد و الم کی طوفان انگیزی ہو یا شدتِ مرض کی جانکاہی افکارِ دنیا کی کشمکش ہو یا روزِ آخرت کا دھچکا، سب کی چارہ ساز یوں کا سرد سامان ان میں موجود ہے۔ اب اس دولتِ فراوان کے ہوتے ہوئے کوئی اپنی بے چارگی و بے فوائی کا علاج نہ کرے تو وہ خود اپنی محرومی و ناکامی کا باعث ہو رہا ہے اور کوئی اپنے فقر و احتیاج کو دور کرنے کے لئے کریم کے در پر دستک نہ دے تو وہ خود اپنے لئے افلاس و نکبت کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ درست کریم کی بنیالی نہیں بلکہ طلب کرنے والے کی کوتاہی و سہل انگاری ہے۔

گر گدا کا ہل بود تقصیر صاحب خانہ چلیست

خوف و رجا کی تلقین | عبودیت کی تکمیل کے لئے خوف و رجا کے لئے مجلے جذبات کا ہونا ضروری ہے کیونکہ خوف و رجا سے فکر و اعتقاد میں پنشنی پیدا ہوتی ہے اور یہی پنشنی عمل کی تحریک کرتی ہے اور نتیجہ میں انسان اپنی اعتقادی و عملی زندگی کو سوار لے جاتا ہے۔ چنانچہ امید و رجا سے وابستگی ہوگی تو طلب و سعی میں سرگرمی پیدا ہو جائے گی اور وہ کسی حالت میں بھی عمل و اطاعت سے جی نہیں چراتے گا۔ اور امید کے سہارے پر قدم آگے بڑھانا چلا جائے گا۔ اور یہ امید و رجا ہی کا کرشمہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کفلیتیں اور ذلتیں اسے پیش آتی ہیں انہیں خندہ پیشانی

سے جھیل لے جاتا ہے۔ اور کسی موقع پر زبان کو شکوہ و شکایت ہے آلودہ نہیں ہونے دیتا۔ اور دل میں خوفِ بسا ہوتا ہوگا تو وہ انجام کار کی کامیابی سے مطمئن ہو کر غفلت میں نہیں پڑے گا اور محاسبہ کے ڈر سے گناہوں کے غبارِ زار میں پھانڈنے سے بچے اور برائیوں کے بھند میں آترنے سے ڈرے گا کیونکہ خوفِ طبعاً سمراست سے حناں گیر، اور نشہِ باطل کی فریب خوردگی سے مانع ہوتا ہے اور اسے اپنے کسی عمل پر نازاں و مغرور نہیں ہونے دیتا، چاہے وہ عمل کتنا بلند، پاکیزہ اور خلوص کا حامل ہو۔ یہ جانیکہ ہر فریبِ طفلی تسلیوں سے نفس کو دھوکا دے اور اپنے کو طبعی کی باز پرس سے بالآخر کجی لے۔ مگر یہ نتائج و اثرات اُس صوبت میں مرتب ہو سکتے ہیں۔ جب ان دونوں حالتوں میں توازن و اعتدال کا فرما ہوا اور امید و رحمت کے احساس کے ساتھ قہر و غضب کا تصور اور قہر و غضب کے احساس کے ساتھ لطف و ولایت کا تصور بھی قائم ہو۔ اور اگر صرف اُمید ہی لگائے رہے تو وہ خوشیوں کے ایسے خواب دیکھنا سیکھ جاتا ہے جو کبھی پورے نہیں ہوتے اور آخر اُسے نقصان و ہلاکتِ ابدی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

فلا یامن معک اللہ الا القوم
اللہ کے عذاب سے صرف گھانا اٹھانے والے ہی مطمئن
ہوتے ہیں۔
التعاسرون ۵

اور اگر دلِ دریاخ پر خوف ہی خوف چھایا رہے تو وہ اپنے لئے خوشگوار مستقبل کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور یاس و ناامیدی کی ایسی گہرائیوں میں جا پڑتا ہے جہاں سے کوئی اتھارے سہارا دے کر اُبھار نہیں سکتا۔ اور نتیجہ میں یقین کی روح پڑ مردہ اور ایمان کا سوتا خشک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے :-

ولا ینالیس من روح اللہ الا القوم
اللہ کی رحمت و بخشش سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے
ہیں۔
المکضون ۵

اور اگر ان دونوں متضاد سمتوں میں درمیانی راہ پیدا کر لے اس طرح کہ کسی سمت سے بے تعلق نہ ہونے پائے، تو نہ اُمید کی فتح مندیاں اُسے مغرور بنا سکیں گی اور نہ یاس کی نا اُمیدیاں اسے جیسا تک اندھیروں میں بھٹکنے دیں گی بلکہ زندگی کے تمام گوشے تقویٰ و عبودیت کی تابندگیوں سے روشن و منور ہو جائیں گے اور امید و بیم کے سایہ میں حسنِ عمل کا کارواں کامیابی کے ساتھ منزلِ مقصود کی طرف بڑھتا رہے گا۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

انہوکانو ایسا رحون فی الخیرات
ویدعوننا رغبا ورهباء کافوانا
خاشعین ۵
وہ لوگ نیکوں کی طرف تیزی سے بڑھتے تھے اور ہمارے
فضل و کرم سے امید لگائے اور ہمارے عذاب سے ڈرتے ہوئے
دعائیں مانگتے تھے اور ہمارے سامنے سر نیاز سمجھائے ہوئے تھے۔

امید و بیم کے سلسلہ میں یہودی و مسیحی نظریات اسلام کے نظریہ اعتدال کے خلاف ہیں۔ چنانچہ یہودیوں نے خدا کو قہر و غضب کا ایک مرقع بنا کر پیش کیا جس کے ہاں رحمت و ولایت اور مغرور و درگذر کی اگر گنجائش ہے تو بہت ہی کم۔ اور عیسائیوں نے قہر و غضب کے مقابلہ میں لطف و رحمت کے عناصر اتنے بڑھا دیئے کہ مکافاتِ عمل سے مطمئن ہو گئے۔ مگر اسلام نے ان دونوں کے درمیان ایک متوازن سطح قائم کی اور رحمت کے ساتھ عدالت اور ولایت کے ساتھ لطف و رحمت کا تصور بھی برقرار رکھا

تاکر رحمت کا تصور انجام کار کی کامیابی سے مایوس نہ ہونے دے۔ اور عدالت کا عقیدہ اس کے احکام کی بجا آوری سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

انہ لیس من عبدا مومن الا و فی قلبہ نوران نور خیفۃ و نور رجاء
لو وزن ہذا الویزد علی ہذا۔

ہر مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں۔ ایک نور خوف اور ایک نور رجاء۔ اس طرح کہ اگر ان دونوں کو وزن کیا جائے تو دونوں ترازو کے تول برابر آئیں گے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ خوف و رجاء کو کس طرح نقطہ اعتدال پر لایا جاسکتا ہے اور کیونکر ان کی شدت کو کم کر کے ان میں ایک متوازن حالت پیدا کی جاسکتی ہے۔ تو یہ خوف و رجاء کے محرکات اور عوامل سے وابستہ ہے۔ اور اس سلسلہ میں صحیفہ کاملہ کی دعائیں اپنی اثر اندازی کے لحاظ سے انفرادی حیثیت کھائل ہیں۔ چنانچہ صحیفہ کی جس دعا پر نظر کی جائے، ہر دعا میں خوف و رجاء کے دوامی و اسباب دوش بدوش نظر آئیں گے۔ جن سے خوف کی پڑمردگی کے ساتھ اُمید کی تروتازگی اور غم و رحمت کی توقع کے ساتھ خوف و ہراس کی دھڑکن بھی برقرار رہتی ہے۔ وہ خوف و رجاء کے محرکات کیا ہیں۔ ذیل میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور صحیفہ میں سے ایک آدھ دعا کا جز بھی بطور نمونہ و استشہاد صریح کیا جاتا ہے تاکہ یہ امر واضح ہو سکے کہ یہ دعائیں ان صفات کے پیدا کرنے میں کس حد تک کامیاب ہیں اور کس موثر پیرایہ سے ہیبت و جبروت الہی اور رحمت و رافت خداوندی کو نگاہوں کے سامنے پیش کرتی اور دُوح کو خوف و رجاء کے جذبات سے متاثر کرتی ہیں۔

دوامی خوف پہلا داعی یہ ہے کہ انسان ان گناہوں کو یاد کرے جن کا مرتکب ہوتا رہا ہے، اور ان حقوق کا خیال کرے جن سے عہدہ برآ ہونے کی اب کوئی صورت باقی نہیں رہی کیونکہ وہ افراد دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں جن کے حقوق اس کے ذمہ تھے کہ وہ ان کا تدارک کر سکے یا ان سے غم و درد گرد کی درخواست کرے۔ تو اب اللہ کے گناہوں سے اگر توبہ کر بھی لے، تو لوگوں کے حقوق و مظالم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کیا سبیل کر سکتا ہے۔ امام علیہ السلام اسن دوامی خوف کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں :-

اللہم و علی تبعات قد حفظتھن
وتبعات قد نسیتھن و کلھن
بعینک التی لا تنام و علمک
الذی لا ینسی فغوض عنھا
اھلھا و احطط عنی و سارھا و
خفف عنی ثقلھا و اعصمنی
من ان اقارف مثلھا۔

اے اللہ میرے ذمہ کتنے ایسے حقوق ہیں جو مجھے یاد ہیں، اور کتنے ایسے مظالم ہیں جو مجھے بھول چکے ہیں۔ لیکن وہ سب کے سب تیری ان آنکھوں کے سامنے ہیں جو خواب آلودہ نہیں ہوتیں اور تیرے اس علم میں ہیں جس میں فرد گزاشت نہیں ہوتی لہذا جن لوگوں کا مجھ پر کوئی حق ہے اس کا انہیں عوض سے کہ اس کا بوجھ مجھ سے برطرف اور اس کا بار ہلکا کر دے اور مجھے پھر ویسے گناہوں کے ارتکاب سے بچائے رکھ۔

دوسرا داعی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے قہر و غضب سے گنہگاروں اور مجرموں کے لئے جو سزا و عقوبت تجویز کی ہے اس کی شدت و سختی کا تصور کرے اور جہنم کے ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے جمانے کہ جن میں وہ ایندھن کی طرح

بلتا ہوگا اور ہر طرف سے سانپ بچھو منہ کھولے ہوتے اس پر حملہ آور ہوں گے۔ اور وہاں نہ کوئی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ کوئی اس مذاب سے بچانے والا ہوگا۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں :-

اغوذ بك من عقاربها الفلقة
افواہها وحیاتها الصالقة
بایسا بھا و شرابھا یقطع امعاء
و افسدہا سکانہا دینزع
قلوبہا۔

اسے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے ان بھڑوں سے
جن کے منہ کھلے ہوں گے اور ان سانپوں سے جو دانتوں کو
ہاں میں پس کر پھینکا رہے ہوں گے اور اس کے کھولتے ہوئے
پانی سے جو انترہیوں اور دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور
(سینوں کو چیر کر) دلوں کو نکال لے گا۔

تیسرا داعی یہ ہے کہ اس امر پر غور کرے کہ جب وہ گرم ہوا کے جھونکوں سے پریشان ہو جاتا ہے، اور پتھر ایسے معمولی جانوروں کے کاٹنے سے چیخ اٹھتا ہے تو جب جہنم کے شعلے اس کی طرف لپکیں گے اور سانپ اور بچھو اسے لپٹیں گے تو کیا وہ قہر الہی کی بھڑکانی ہوئی آگ کی پیش اور زہریلے جانوروں کے حملہ کو سہلے گا، اور وہاں کے قسم قسم کے عذابوں کو برداشت کر لے گا۔ بھلا یہ کہاں ممکن ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام جہنم کے مذاب کے مقابلہ میں اپنی بے بسی و لا چاری کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں :-

ہذا النفس الجزوة وهذه
الرمة الهلوة التي لا تستطيع
حرق شمسك فكيف تستطيع حرق
نارك التي لا تستطيع حرق هلك
كيف تستطيع صوت غضبك۔

یہ میرا جیسا نفس اور بے قرار بڈیوں کا ڈھانچہ جو سورج
کی تپش کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تیرے جہنم کی تیزی
کو کیسے برداشت کر لے گا اور جو تیرے بارل کی گرج سے
کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے
سن سکتا ہے۔

پتھو داعی یہ ہے کہ ظلم کی لامحدود قوت و طاقت کے مقابلہ میں اپنی کمزوری و لا چاری کا تصور کرے اور یہ سوچے کہ وہ اس پر ہر طرح سے قدرت و اختیار رکھتا ہے اور جب چاہے اور جس طرح چاہے اسے اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اور یہ اس کے ادنیٰ اشارے کے سامنے اتنا ہی نہیں ٹھہر سکتا جتنا ایک تنکا طوفانی لہروں کے سامنے، اور ایک پر کاہ تند آندھیلوں کے آگے۔ اور زمین و آسمان، سمندر، پہاڑ و غزنی کائنات کے کسی گوشہ میں پناہ نہیں لے سکتا۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں :-

اللهم انك طالب ان انا هربت
ومددك ان انا قدرت فها انابن
يديدك خاضع ذليل راغبر۔

اے اللہ اگر میں بھاگتا چاہوں تو تو مجھے ڈھونڈ لے گا اور
اگر راہ گریز اختیار کروں تو تو مجھے پالے گا۔ پھر دیکھ میں علیز
ذلیل اور شکستہ حال تیرے سامنے کھڑا ہوں۔

پہلا ٹکڑہ یہ ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں پر نظر کرے کہ جن کے لئے نہ کچھ کہنے سننے کی ضرورت پڑی اور نہ کسی سفارش کرنے والے کی احتیاج ہوئی بلکہ اس نے از خود پرورش و تربیت کے تمام سروسامان مہیا کر دیئے کہ جو شکم مادر سے لے کر زندگی کی آخری سانسوں تک ہر ضرورت اور ہر حالت کے مطابق ملتے رہتے ہیں۔ یہ انداز

پسندش و تعبد داشتند و بخشش و رحمت انسان کو آخرت کی کامرانی سے پُر امید نہ کر سکتی ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام اللہ کی ربوبیت و شفقت کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:-

یہاں تک کہ تو نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا۔ جہاں میری صورت کی تکمیل ہو گئی۔ پھر میرے اندر اعصار و جوارح و دیعت کئے جیسا کہ تو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ (میں) پہلے نطفہ تھا، پھر منجمد خون ہوا، پھر گوشت کا ایک بوتھرا، پھر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ، پھر ان ہڈیوں پر گوشت کی تہیں چڑھا دیں۔ پھر جیسا تو نے چاہا ایک دوسری طرح کی مخلوق بنا دیا۔ اور جب میں تیسری روزی کا مٹی ہوا اور تیسرے لطف و احسان کی دستگیری سے بے نیاز نہ رہ سکا تو تو نے اس بچے ہوئے کھانے پانی میں سے جسے تو نے اس کبیر کے لئے جاری کیا تھا جس کے شکم میں تو نے مجھے ٹھہرایا اور جس کے شکم میں مجھے ودیعت کیا تھا میری روزی کا سر و سامن کر دیا۔

حتى انتهیت بی الی تمام العورة
واثبت فی الجوارح کما
نعت فی کتابک نطفة
ثم مضغة ثم عظاما
فکسوت العظام لحمًا
ثم انشأتنی خلقتا اخر
کما شئت حتی اذا احتجت
الی رزقک و لم استغن عن
غیاث فضلک جعلت لی قوتًا
من فضل طعام و شراب اجریته
لامتک التی اسکنتنی جو فیها
وادعتنی قرارا رحماً.

دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فیضان کی ہمہ گیری پر نظر کرے کہ اس نے اپنی نعمتوں اور بخششوں سے نہ صرف زندگی کی راحت و آسائش اور جسم کی نشوونما کا سامان کیا بلکہ روح کی تطہیر نفس کی اصلاح اور اخلاق کی تربیت کا بھی لحاظ رکھا اور جسم و روح کی ہر ضرورت کو پورا کر کے اپنی نعمتوں کو تکمیل کی حد تک پہنچا دیا تو جب دنیا میں اس کے لطف و احسان اتنا مکمل اللہ ہمہ گیر ہے تو آخرت میں اس کی رحمت و امانت اور شفقت و مرحمت کتنی کامل، وسیع اور ہمہ گیر ہوگی۔ چنانچہ امام علیہ السلام اس کی نعمت و بخشش کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:-

اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور تو ہی میرے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنے اور مجھ پر اپنی نعمتوں کے کامل کرنے اور بڑے عطیوں کے مرحمت فرمانے اور اس بنا پر کہ تو نے اپنی رحمت سے مجھ سے زیادہ سے زیادہ دیا اور اپنی نعمتوں کو مجھ پر تمام کیا، سزاوار حمد و ثناء ہے تو نے مجھ پر وہ احسانات کئے، ہیں جن کے شکر سے میں عاجز ہوں اور اگر تیسرے احسانات نہ ہوتے اور مجھ پر تیری نعمتیں تمام نہ ہوتیں تو میں نہ اپنا حظ و نصیب حاصل

الہی احمدک وانت للحمد اهل
علی حسن صنیعک الی و سبوح
نعماتک علی و جزیل عطائک
عندای و علی ما فضلتنی من
رحمتک و اسبغت علی من نعمتک
فقد اصطنعت عندای ما یوجز
عنه شکری و لولا احسانک الی و
سبوح نعماتک علی ما بلغت احراً

کر سکتا تھا اور نہ اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا تھا۔ تو
نے میرے ساتھ احسانات میں ابتدا کی اور تمام امور میں
مجھے بے نیازی عطا فرمائی :-

خلى واصلاح نفسى والكنك
ابتدأتنى بالاحسان ودرقتنى
فى امورى كلها الكفاية۔

تیسرا محرک یہ ہے کہ اللہ کی رحمت و رافت بے پایاں پر نظر کرے کہ اس نے درحمتی وسعت کل شبہی (میری رحمت
ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے) کہہ کر سب کو اپنے فضل و عافیت کے سایہ میں پناہ دی ہے اور گنہگاروں اور خطا کاروں کو اپنی
آمرزش و رحمت کی امید دلانی ہے۔ تو اس کی وسعت رحمت و درود مغفرت کے بعد مایوسی کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور
امید کی کرنیں جگمگانے لگتی ہیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

تو وہ ہے جس کی رحمت اُس کے غضب سے آگے چلتی
ہے۔ اور تو وہ ہے جس کی عطا میں فیض و عطا کے ردک
لینے سے زیادہ ہیں اور تو وہ ہے جس کے دامن وسعت میں
تمام کائنات ہستی کی سہائی ہے۔

وانت الذى تسلى رحمته امام
غضبه وانت الذى عطا ذاك اكثر
من منعه وانت الذى اتسع
المخلوق كله فى وسعه۔

چوتھا محرک یہ ہے کہ اس کے اجر و ثواب کی وسعت کو دیکھے کہ جسے کبھی دُش گنا، کبھی سات سو گنا، کبھی اس کا بھی گنا
اور کبھی بے مد و حساب سے تعبیر کیا ہے۔ تو کیا یہ اجرِ عظیم عمل کا نتیجہ اور استحقاق کا ثمر ہے؟ ایسا نہیں بلکہ یہ اس کی
بخشش و انعام ہے اور اُس کے جو دو کرم کا تقاضا ہے کہ وہ عمل و استحقاق سے کہیں بڑھ چڑھ کر اجر و جزا دیتا ہے۔
تو جب اجر کے سلسلہ میں اس کا فضل و احسان اتنا بڑھا ہوا ہے تو وہ گناہوں اور خطاؤں سے مد گزر کرنے میں کیونکر
اپنے تقاضائے کرم سے کام نہ لے گا۔ چنانچہ امام علیہ السلام اس کی بخشش و ثواب کے سلسلہ میں فرماتے ہیں :-

تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لئے لین دین
میں اُونپے زرخوں کا ذمہ لیا ہے اور یہ چاہا ہے کہ
وہ جو سودا تجھ سے کریں اس میں انہیں نفع ہو اور
تیری طرف بڑھنے اور زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب
ہوں۔ چنانچہ تو نے کہ جو مبارک نام والا اور بلند مقام
والا ہے، فرمایا ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا اُسے اس
کا دس گنا اجر ملے گا۔

وانت الذى زدت فى السور
على نفسك لعبادك ترميد
ربحهم فى متاجرهم لك و
فوزهم بالواداة عليك و
الزيادة منك نقلت تبارك
اسمك و تعاليت من جبال الحنة
فله عشرين مثالا۔

صحیفہ کی جامعیت صحیفہ کا ملہ دعاؤں اور مناجاتوں ہی کا ایک مجموعہ نہیں ہے بلکہ الوہیت کے رموز اور اسرار
مجموعیت کے ذرائع شہوار کا ایک خزانہ عام ہے جو دل و دماغ کو عظمت الہی کے تصور سے
معمد اور کاشانہ موجودیت کو جلال حقیقت کے پرتو سے روشن و پُر نور کر دیتا ہے۔ اس سے خوف و رجا، محو فنا، عشق و جذب
تسلیم و رضا اور بصیرت آگہی و عرفان حقیقت کے سوتے ابل کر تشکمان علم و عرفان کو سیراب کرتے اور یقین و طمانینت کے

آب حیات سے قلب و روح کی پیاس بجھاتے ہیں۔ اس کے صفات پر دو حقائق و معارف پھیلے ہوئے ہیں جن کی قدر قیمت کا اندازہ کچھ وہی افراد کر سکتے ہیں جنہوں نے فلسفہ الہیات کی پُرپیچ وادیوں کے پتھر کاٹے ہوں اور حکمت و اخلاق کی ضمیر کتابوں کی درق گردانی کی ہو۔ اس میں مبداء و معاد اور دوسرے اصول مذہب کو دعائیہ پیرایہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ مہر اصل رُوح عقیدہ بن کر دل و دماغ میں اتر جاتی اور قلب و روح میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس کی دعائیں اور مناجاتیں کائناتِ قدرت و مظاہرِ نظرت میں خود و خوض کی دعوت دے کر بصیرت پر جلا کرتی، شکوک و شبہات کے دُھند لکوں کو چھانٹ کر حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی اور مایوسی، پست بہتی اور دل شکستگی کے تصورات سے علیحدہ کر کے امید و رجاء اور بلند ہمتی و اولوالعزمی کے جذبات سے آشنا کرتی ہیں۔ ان دعاؤں میں الہیاتی و نفسیاتی حقائق کے ساتھ اصلاحِ معاشرہ کے اصول، دین داری و خدا پرستی کے ہدایات، طہارتِ نفس و پاکیزگیِ قلب کے پیغامات اور فکری و اخلاقی ارتقاء کے وہ تعلیمات بھی پائے جاتے ہیں جو انسان کو اس بلندی پر پہنچا دیتے ہیں جہاں حکمت و اخلاق کی اونچی سے اونچی چوٹیاں اس کے قدموں کے لئے گزر گاہ بن جاتی ہیں اور زندگی کا ہر شعبہ اور فکر و عمل کا ہر گوشہ دینی و اخلاقی تزیینوں سے جگمگا اٹھتا ہے۔

صحیفہ کی غرض و غایت | صحیفہ کا نصب العین اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان میں خوف ورجاء کے جذبات پیدا کر کے اُسے رُوحِ عبادت سے آشنا کرے اور دماغ سے سحر گاہی و نالائذہ نیم شبی کی لذت سے ذوقِ نیاز مندی کو تسکین بخٹے اور طلب و دعا اور بجز و نیاز کا سلیقہ سکھائے اور تہذیبِ نفس، پاکیزگیِ کردار، تعمیرِ اخلاق، تشکیلِ سیرت اور تطہیرِ قلب و روح سے انسانیت کے جوہر نکھارے اور اسلامی حقیقتوں کو ان کے صحیح خودِ خالی کے ساتھ ظاہر و آشکارا کرے۔ لیکن یہ مقاصد صرف دعاؤں کے الفاظ دہرانے سے حاصل نہیں ہو سکتے جب تک ان کے معنی و مطلب پر نظر نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ طلب و دعا میں جوش و دلولہ اور دل میں قصد و ارادہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر صرف الفاظ کی ترکیب و ترتیب پر اکتفا کر لی جائے اور معنی و مفہوم کے بچھنے کی ضرورت نہ سمجھی جائے تو پھر نیت و ارادہ کے بغیر بھی ٹائپ قبول ہو جایا کرتیں اور قصد و خواہش کے بغیر بھی سیرت و کردار میں حسن پیدا ہو جایا کرتا۔ اور ایسا ہوتا تو یہ شہدہ گری کا ایک کرشمہ ہوتا کسی طلب و تاثر کا نتیجہ نہ ہوتا۔ ہاں اگر قصد و طلب کے ساتھ الفاظ بھی موقع و محل کے مناسب اور رفعتِ الوہیت کے شایانِ شان ہوں تو قبولیت میں معین اور استجابت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اعلیٰ القیوم وہ الفاظ جو ان خاصانِ خدا کی زبان سے نکلے ہوں جو عبودیت کے رمزِ آشنا، الوہیت کے ادبِ شناس اور بارگاہِ ربوبیت میں آدابِ کلام سے واقف ہوں اور معنی و مفہوم کے بچھنے کے ساتھ اگر طلب و دعا کے آداب و شرائط اور درود و مناجات کے اوقات و لمحات بھی ملحوظ رکھے جائیں تو دعا کی اثر انگیزی اور بڑھ جائے گی اور استجابت و قبولیت سے جلد ہمکنار ہوگی۔ لہذا اس مقصد و مفاد اور موضوع صحیفہ کو دیکھتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت اور آئمہ معصومین کے ارشادات کی روشنی میں دعا کے آداب و شرائط بیان کئے جائیں۔ اور اس کی ضرورت و اہمیت کو بھی واضح کیا جائے اور اس سلسلہ میں جرائدات وارد کئے جاتے ہیں ان کا بھی ایک حد تک ازالہ کر دیا جائے۔

وما توفیقی الا باللہ وبہ استعین

دُعا کا مفہوم | دُعا کے لغوی معنی بلانے اور پکارنے کے ہیں اور عرف میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور بارگاہِ الوہیت میں مقصد و حاجت کے پیش کرنے کو کہتے ہیں اور کبھی ان کلمات پر بھی دُعا کا اطلاق ہوتا ہے جو صرف حمد و ثنائے الہی پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان میں طلب و سوال اور عرضِ حال کی صورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

بہترین دُعا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی دُعا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو حیکت و لا شریک ہے۔ اسی کے لئے شاہی و جہان داری ہے اور اسی کے لئے مسد و ستائش ہے۔ وہ زندگی و موت دینے والا ہے اور وہ ایسا زندہ ہے جس کے لئے موت نہیں۔ اس کے ہاتھ میں بھلائی ہی بھلائی ہے اور ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہے۔

خیر الدعاء دُعا فی ودعاء
الانبیاء من قبلی وهو لا الہ
الا اللہ وحده لا شریک لہ
لہ الملك ولہ الحمد یحیی و
یمیت و هو حی لا یموت بیدة
الغیر و هو علی کل شیء
قدیر۔

ان تھیدی کلمات کو دُعا سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ تعریف و ستائش کے اندر طلب و سوال کا پہلو بھی پنہاں ہوتا ہے اگرچہ اس کی نوعیت سوال کی نہیں ہوتی۔ مگر طلب و سوال سے خالی بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ طلب و عرضِ حاجت کا ایک لطیف اعلان ہے جس کے بعد کھلے الفاظ میں عرضِ سوال کی احتیاج نہیں رہتی اور سننے والا مزید کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی دولت مند کے جو دوستی کی تعریف کرتے ہوئے اپنی محتاجی و بے ماہیگی کا ذکر کرے تو اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اس کی لب تشنگی اس کے سرخیزہ جو دوستی سے میرا ہی کی طلب گار ہے جب کہ اس کا توصیف اور اپنی بے نوائی کے ذکر کے بعد سوال مخفی نہیں رہا۔ اس مطلب کی طرف امیر ابن ابی الفضلؒ اپنے اس شعر میں جو ابن ہذمان کی مدح میں کہا ہے اشارہ کیا ہے :-

اذا اشنی علیک المرء یوما کفاه من تعرضہ الشنار

”جب کوئی شخص تمہاری مدح و ثنا کرتا ہے تو یہ مدح و ثنا اسے دستِ طلب بڑھانے سے بے نیاز کر دیتی ہے؛“

اس طرح اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنی احتیاج و بے نوائی اور اس کے فیضانِ کرم اور شانِ استغناء و بے نیازی کا تذکرہ کرے تو اس کے بعد کون سی بات رہ جاتی ہے جو طلب کے سلسلہ میں نہ کہی گئی ہو کہ اب کہنے کی ضرورت محسوس ہو بلکہ یہی مدح و توصیف عین طلب و سوال ہے۔

دُعا کا حکم | اللہ سبحانہ نے اپنی بہت سی بخششوں اور نعمتوں کو دُعا سے وابستہ کیا ہے اور یہ اس کا لطف و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف دُعا کی طرف رہنمائی کی بلکہ حکماً دُعا کا فریضہ فائدہ مند کر دیا تاکہ اس کے بندے اس کے فیضانِ کرم سے بہرہ مند اور اس کے انعام و بخشش سے دامن مراد بھرتے رہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث و آثارِ ائمہ طاہرینؑ میں دُعا کے متعلق بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ اور ہر طرح سے اس پر تزیین و تحویص و دلالت گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

جب میرے بندے میرے باوے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں اُن کے پاس ہی تو ہوں اور جب کوئی مجھ سے دُعا مانگتا ہے تو میں دُعا کرنے والے کی دُعا کو سنتا اور مناسب ہوتا ہے تو قبول کرتا ہوں۔

وہ کون ہے کہ جب مضطر و لاچار اُسے پکارے تو وہ سنتا ہے اور ہر دکھ درد کو دُعا کرتا ہے؟

تہانا پروردگار فرماتا ہے کہ مجھ سے دُعا مانگو میں تمہاری دُعا قبول کروں گا۔

تم اپنے پروردگار کو تضرع و عاجز بنی کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارو۔

وہی تو ہمیشہ رہنے والا ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لہذا تم صدق نیت سے عبادت کر کے اس سے دُعا مانگو۔

دُعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے۔

دُعا مومن کی سپر ہے۔ جب تم بار بار دُعا مانگو گے تو وہ تمہارے لئے کھول دیا جائے گا۔

دُعا بلا و معصیت کو ٹال دیتی ہے۔

بہترین عبادت دُعا ہے۔

دُعا تیز دُعا والی اتنی سے بھی زیادہ موثر و کارگر ہوتی ہے۔

تمہیں لازماً دُعا مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ سے طلب و دُعا۔

(۱) وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي

فَأَنِّي قَرِيبٌ اجِيبْ دَعْوَةَ

الدَّاعِ إِذَا دَعَاكَ فَلْيَسْتَجِيبُوا

لِي۔

(۲) اَمَّنْ يَجِيبُ الْمَضْطَرَّ إِذَا دَعَا

وَيَكْشِفُ السُّوَدَ۔

(۳) وَقَالَ رَبُّكَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ

لَكُمْ۔

(۴) ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا

خَفِيًّا

(۵) هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَهُوَ الدِّينُ

امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

الدُّعَاءُ تَرَسُ الْمُؤْمِنِ وَمَتْنُ كَثْرٍ

قَرَعَ الْبَابَ يَفْتَحُ لَكَ۔

امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

أَنَّ الدُّعَاءَ لِيُرَدَّ الْبَلَاءُ

امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ

امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

الدُّعَاءُ أَنْفُذٌ مِنَ السَّنَانِ

الْحَدِيدِ

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

عَلَيْكُمْ بِالْمَدْعَارِ فَإِنَّ الدَّاعِيَ

بلایہ مصیبت کو برطرف کر دیتی ہے ۛ

الطلب الى الله مرد البلاء۔

امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

عليك بسلام الانبياء فليل وما

سلام الانبياء قال الدعاء۔

امام محمد تقی علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

بالدعاء تدفع البلاء۔

دُعَا رُو بِلَا كَا ذَرِيْعَةُ ۛ

دُعَا كِي هَمْدِ كِي رِي وَ فَطْرِي اِهْمِيَّتِي

ہر شخص دعا کی ضرورت کو شدت سے محسوس کرتا ہے اور جس چیز کی ضرورت کا احساس شدید ہو رہا ہے اسے ایک مسلمہ حقیقت کی حامل اور انسان کی فطری

طلب اور قدرتی خواہش ہوتی ہے اور اگر اس کی ضرورت و اہمیت پر کوئی دلیل قائم نہ بھی کی جاسکے جب بھی اس کی واقعیت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے بارے میں اطمینان و یقین میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے۔ اس لئے کہ فطرت کی ہم آہنگی

خود سب سے بڑی دلیل ہے چہ جائیکہ اس کی اہمیت پر فطرت و وجدان کی شہادت کے علاوہ بے شمار دلائل بھی قائم ہو چکے ہیں چنانچہ اس کی اہمیت کے ثبوت کے لئے یہ کافی ہے کہ عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے اور وہ بھی طلبِ دُعا پر مشتمل ہے جسے ہر روز کم از کم پانچ مرتبہ بحالاً نا ضروری ہے۔ اور اذکار نماز میں سب سے اہم سورۃ فاتحہ ہے۔ اور وہ سراپا

دُعا ہے اور قرآن مجید میں آدمؑ، نوحؑ، ابراہیمؑ، یعقوبؑ، یوسفؑ، ایوبؑ، شعیبؑ، یونسؑ، زکریاؑ، سلیمانؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ اور ان کے علاوہ آئیہ زین زنونؑ، محمد مصورؑ، لشکر طاہرؑ، اصحاب

کہت اور دیگر اہل ایمان کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دعا انبیاء کی سیرت، اولیاء کا شیوہ اور خاصانِ خدا کا دستور ہے۔ علاوہ ازیں یہ صرف ملتِ اسلامیہ ہی کا شعار نہیں ہے بلکہ تمام اہل وادیان اسے رُوحِ نیاز

مندی و حسنِ عبودیت سمجھتے ہیں۔ اور فکر و عمل کے اختلاف کے باوجود اس نظریہ پر یک جہتی سے متفق ہیں کہ کوئی پکار سنبھنے والا ہے اسے پکارنا چاہیے اور کوئی دکھ درد کا مداوا کرنے والا ہے اس سے چارہ سازی کی التجا کرنا چاہیے۔ چنانچہ

دُعا کے ترانے، تورات کے نغمے، انجیل کے زمزمے، شام وید اور شریعہ بھگت کی پراہتھنا میں، گرنٹھ سپرا اور گیتنا کی اپاسنا میں اور ژند اوستا میں زردشت کی گاتھنا میں اور دوسرے ادیان عالم کے مقدس مہیمنوں کی دعائیں اس کی شاہد

ہیں۔ اور اسلام میں تو فریضہ دُعا کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے ترک پر جہنم کی وعید تک وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ

ارشادِ الہی ہے :-

ادعونی استجب لکم ان الذین

یستکبرون من عبادتی سیدخلون

جہنم و آخرین ۛ

مجھ سے دُعا مانگو میں قبول کروں گا، وہ لوگ جو غرور و تکبر

کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ ذلیل ہو

کر جہنم داخل ہوں گے ۛ

مفسرین نے اس آیت میں عبادت سے دُعا کو مراد لیا ہے۔ کیونکہ دُعا عبادت ہی کا ایک شعبہ ہے۔ اور امام

زین العابدین علیہ السلام بھی اس کی تائید میں فرماتے ہیں :-

نسیت دعائک عبادۃ و تزکہ
استکبار اد تو عادت علی ترکہ
دخول جہنم داخدا ۵

تو نے دعا کا نام عبادت رکھا ہے اور اس کے ترک کو غرور
سے تعبیر کیا ہے اور اس کے ترک پر جہنم میں ذلیل ہو کر
داخل ہونے سے ڈرایا ہے :-

دعا کے نفسیاتی فوائد

یہ حقیقت ہے کہ انسان جس قدر اپنے نفسیات پر قابو رکھتا ہے اسی قدر اجتماع خیالات پر
قادر ہوتا ہے۔ اور یہ دل و دماغ کی یک سوئی اور خیالات کی ہم آہنگی قوت ارادی کی بنیاد
ہے۔ اس قوت کی حقیقت کچھ بھی ہو لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا اور تجربہ شاہد ہے کہ اپنے مقصد میں عموماً وہی لوگ
کامیاب ہوتے ہیں جو اس طاقت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کے خلاف پرانہ خیال لوگ خیالات کے ادھیڑ بن میں اپنی زندگی
ختم کر دیتے ہیں اور منزل مقصود تک رسائی انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ اس قوت ارادی کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لئے یقین
کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ارادہ کی پختگی یقین کی مضبوطی سے وابستہ ہے اس لئے کہ مشکوک و غیر یقینی چیزوں سے ارادہ کا حتمی تعلق
نہیں ہوتا۔ لہذا جب تک یقین کامل نہ ہو گا ارادہ بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ اور مقصد کے حصول کے لئے جو اسباب درکار ہیں
ان کے عناصر صرف دو ہیں۔ ایک ارادہ اور دوسرے یقین۔ لیکن ہر شخص میں یہ قوت و طاقت نہیں ہوتی کہ وہ انہیں براہ راست
حاصل کر لے جائے اس لئے ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو دل و دماغ کو عزم و یقین کے کیفیات قبول کرنے کے قابل بنا
سکے اور وہ دعا ہے جو ان دونوں کے مجموعے کی منزل تک پہنچانے میں معین ثابت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ دعا کی اہل
حقیقت مبادا کائنات سے رابطہ پیدا کرنا اور اس کی قوت و طاقت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ہر حاجت کے پورا کرنے اور ہر مشکل
کے حل کرنے پر قادر ہے۔ اس سے اپنی حاجتوں اور آرزوؤں کو وابستہ کر دیتا ہے اور جو حوں میں یہ رابطہ اور عمل مشکلات
پر اس کی قدرت کا تصور مضبوط ہوتا ہے شکوک کے دھندلکے چھٹنے اور یقین کی شعاعیں چمکنے لگتی ہیں اور خیالات اور ارادہ
بھکنے اور مختلف آسانوں کی طرف مڑنے کے بجائے ایک مرکز پر جمع ہو جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں ایک متذبذب و غیر
مستقل مزاج شخص جو ہر چیز میں شکوک پیدا کرنے کا عادی اور فکری استقامت سے محروم ہو چکا ہوتا ہے یقینات کے لئے
اپنے دل و دماغ میں جگہ پیدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح تمام ذرائع سے منہ موڑنے اور صرف ایک مرکز امید سے وابستہ ہونے سے
جو ذہن میں ایک جہتی وہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اس سے خیالات کے مجتمع کرنے کی قوتیں ابھر آتی ہیں۔ جس کا نتیجہ قوت
ارادی کے استحکام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ عزم و دعا، عزم و یقین کا سہ چہرہ اور عزم و یقین کا میابی کا
سنگ بنیاد ہیں۔

دعا کا دوسرا افادی پہلو یہ ہے کہ انسان کو لہذا اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں ایسے لحظات سے دوچار ہونا پڑتا
ہے جن میں تمنائیں اور آرزوئیں یا س کی چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہیں اور اضطراب کو تسلی دینے کے تمام
سہارے اور امیدوں کے سارے بندھن ایک ایک کر کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس نمرادی و پریشانی کے عالم میں انسان نظر
کوئی سہارا ڈھونڈتا ہے جو اس کے تلق و اضطراب کے لئے تسلی و تسکین کا سامان فراہم کرے۔ اور اگر وہ یہ نیشنل کر لے کہ

اب کوئی چیز اسے بچانہیں سکتی تو پھر اس کے پاس کون سا سہارا رہ جاتا ہے جو اس کا ہاتھ تھام کر اسے زندگی کی شاہراہ پر کھڑا کرے اور یاس کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اسے امید کا چراغ دکھائے۔ اور اگر اس لاچار ی و درما زندگی کی حالت میں یہ یقین ہو کہ ایکہ بالا دست طاقت اس الجھن اور پریشانی سے نکال لے جا سکتی ہے تو اس کی طرف رجوع ہونے سے مضبوط تر سہارا کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ یقین ہی وہ چیز ہے جو پریشانیوں کے بلوں کو چھانٹ دیتا ہے اور دنیا کی پیہم ناکامیوں کے بعد بھی مایوس نہیں ہونے دیتا اور وہ ناکامیوں اور نامرادیوں کے هجوم میں انہماک کار کی کامیابی کا یقین لئے ہوئے اللہ کی چارہ سازیلوں کا امیدوار رہتا ہے۔ چنانچہ جب سبر انسانی کی بساط الٹ جاتی ہے اور متاع سکون ٹٹ پکٹتا ہے اور کامیابی و کامرانی کے تمام ذرائع مسدود اور وسائل ناپید ہو جاتے ہیں تو اس وقت کرب و اضطراب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا مجز و الحاح کا ہاتھ اٹھانا اور درد و غم کی روداد اور رنج و الم کی داستان اسے سنانا دل کے لئے سرمایہ تسکین ثابت ہوتا ہے اور یاس و قنوطیت کو امید و رجاء سے بدل دیتا ہے۔ جس سے انسان اپنی پاشان و پریشان قوتوں کو یکجا کر کے نئے عزم و ارادہ کے ساتھ حوادث سے ٹکرانے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے اور ہمت شکنی کے ہولناک غار میں گرنے سے اپنے کو بچانے جاتا ہے۔

دعا کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عباد و معبود کا رشتہ استوار اور عبودیت والوہیت کا رابطہ مضبوط و مستحکم ہوتا ہے۔ کیونکہ جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں اور ہر طرف امید کے ویسے بچھے بچھے نظر آتے ہیں اور ذات معبود کے علاوہ اور کوئی مرکز امید دکھائی نہیں دیتا تو امتیاج و بے مائگی کا احساس اور مجز و بے کسی کا جذبہ دل و دماغ کو اس کے جلال و جبروت سے متاثر کر کے اس کے دروازہ پر ٹھکا دیتا ہے اور انسان کے سوتے ہوئے وجدان کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ تمام علائن و اسباب سے بے نیاز ہو کر اسے ہی پکارے گا اور اسی سے اپنے درد کا درمان چاہے گا اور اس طلب و دعا کے ذریعہ اس سنے لو لگائے رہے گا اور یہ ربط اور لگاؤ اسے تقرب معبود کے اعلیٰ مدارج پر پہنچا دے گا۔

دعا کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس سے خدا کی قوت و طاقت پر اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور خود اپنی قوت و توانائی پر سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب انسان دعا کے نتیجہ میں کسی مصیبت سے چھٹکارا یا کسی مفقود میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ قدرت کی کار فرمائی و کار سازی کا نتیجہ ہے جس میں خود اس کی قوت و طاقت اور کارکردگی کا ذرا دخل نہیں ہے۔ اس کے نتیجہ میں وہ ہر موقع پر قدرت کی قوت و طاقت اور کار سازی پر بھروسہ کرنے کا خوگر ہو جاتا ہے اور اپنی کمزوری و لاچار ی کو دیکھتے ہوئے کسی مرحلہ پر اپنی قوت و طاقت پر اعتماد نہیں کرتا۔ اور اصل جو عبودیت یہی ہے کہ انسان کلیتہً اللہ تعالیٰ کی بالادستی پر یقین رکھے اور اپنی طاقت و توانائی پر سے اعتماد ختم کر دے اور یہ دعا کا ایک لازمی اثر ہے۔

دعا کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس سے کبر و انانیت کی طوفان انگیزیوں اور تزد و سرکشی کی طغیانیاں دب کر رہ جاتی ہیں۔ کیونکہ طلب و سوال کے موقع پر ایسے حرکات و اعمال کا مظاہرہ کیا جاتا ہے جو سراسر مجز و نیاز اور تذلل و انکسار

کے حامل ہوتے ہیں۔ جیسے ہاتھوں کو اوپر اٹھانا، گڑ گڑا کر مانگنا، اپنے بھروسے اور بے بغاوتی و لاچارگی کا اظہار کرنا۔ یہ تمام چیزیں مسترد اور خیالات کو فنا کر دیتی ہیں اور نتیجہ میں تمام اعمال و افکار مجرب و نیاز کے سانچہ میں ڈھل جاتے ہیں۔

ایک شبہ اور اس کا حل | دعا کے سلسلہ میں یہ شبہ عام طور سے وارد کیا جاتا ہے کہ جب خداوند عالم نے قرآن مجید میں قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے تو پھر ہر دعا کو قبول ہونا چاہیے۔ حالانکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے دعائیں مانگنے والے مدتوں طلب و الحاح کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے اور ان کی تمام دعائیں صدا بھرا ثابت ہوتی ہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا ینقلب اللہ وعدا (خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا) کے معنی نہیں ہے؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ قرآنی آیات دو قسم کے ہیں :- ایک مطلق اور دوسرے مقید۔ مطلق وہ ہیں جن میں کوئی تقید و پابندی نہ ہو جیسے ادھون استجب لکم (مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا) اس میں قبولیت کے لئے قید و پابندی نہیں ہے۔ اور مقید وہ ہیں جن میں کوئی تقید و پابندی ہو جیسے بل ایاء تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان مشاؤد بلکہ تم اسی سے دعا مانگتے ہو، اگر وہ چاہے تو تمہاری دعا کو قبول کرے) اس میں قبولیت دعا کو مشیت الہی کی قید سے وابستہ کیا گیا ہے۔ اور جب ایک ہی چیز کے لئے مطلق اور مقید دونوں قسم کی آیتیں ہوں تو تقید کو ایک توضیحی بیان تصور کرتے ہوئے مطلق آیتوں کے اندر بھی تقید کا ہونا اس کا ثبوت ہے کہ مطلق آیتوں کے اندر بھی تقید کا وجود مانا جایا کرتا ہے۔ لہذا ان آیات میں قبولیت دعا کا وعدہ قید مشیت کا پابند نہیں ہے۔ ان میں بھی مشیت کی پابندی لازماً مستور ہوگی اگرچہ خود ان میں یہ تقید نہیں ہے مگر ایک آیت میں تقید کا ہونا اس کا ثبوت ہے کہ مطلق آیتیں بھی اس تقید کے حدود میں ہیں تو جب قبولیت دعا، مشیت الہی کی پابند ہے تو پیش کردہ شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جہاں مشیت الہی دعا کی قبولیت سے متعلق ہوگی وہاں دعا قبول ہو جائے گی اور جہاں مشیت مقتضی نہ ہوگی وہاں رد ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ پر یہ پابندی مانع نہیں کی جاسکتی کہ وہ ہر دعا کو ضرور قبول کرے۔ اگر ایسا ہو تو پھر جہاں دو دعائیں باہم متضاد ہوں گی اس طرح کہ ایک شخص ایک چیز کا "ہونا" چاہے، اور دوسرا اس کا "نہ ہونا" چاہے تو وہاں ان دو متضاد چیزوں کو کیونکر جمع کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ یہ امر واضح ہے کہ ہست اور نیست کو جمع نہیں کیا جاسکتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ خداوند عالم تو ہر چیز اس کے اعطاء قدرت سے باہر نہیں ہے تو کیا وہ ایسا نہیں کرے سکتا کہ ہست و نیست کو جمع کر دے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ قدرت کا تعلق صرف انہی چیزوں سے ہوتا ہے جن کا وقوع ممکن ہو۔ اور جس چیز کا وقوع عقلاً ممکن ہو اس سے قدرت کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ لہذا ایسی چیز کا اُسے پابند نہیں قرار دیا جاسکتا جس کی عقل میں کوئی گنجائش نہ ہو۔

علاوہ قبولیت دعا کے وجوہ و اسباب | جب دعا کی مقبولیت مصلحت الہی سے وابستہ ہے، تو پھر جہاں مصلحت قبولیت دعا کے وجوہ و اسباب | مصلحت قبولیت کی مقتضی ہوگی وہاں دعا قبول ہوگی اور جہاں مصلحت اس کے خلاف کی مقتضی ہوگی وہاں دعا رد کر دی جائے گی۔ یہ مصلحت الہی مختلف اعتبارات سے قبولیت میں

مانع ہوتی ہے کبھی اس لئے کہ دعا مانگنے والا اپنے نفع و نقصان سے بے خبر ہونے کی وجہ سے جس میں بظاہر کوئی فائدہ یا خرابی دیکھتا ہے اُسے اللہ سے طلب کرتا ہے۔ لیکن واقع میں وہ چیز اس کے لئے مفرد نقصان دہ ثابت ہوتی ہے چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے:-

ویدع الانسان
بالشر دعاه
بالخير وكان الانسان
عجولا۔

بسا اوقات انسان بُرائی کی دُعا اس طرح مانگتا ہے
جس طرح اپنے لئے بھلائی کی دُعا کرتا ہے (حالانکہ وہ
یہ نہیں جانتا کہ یہ برائی ہے) اور انسان تو بڑا ہی
جلد باز ہے۔

ایسی صورت میں اس کے سوال کو رد کرنے ہی میں اس کی بھلائی مضمر ہوگی اور اس سے وعدہ الہی پر آنچ نہیں آسکتی۔ اس لئے کہ اس نے سائل کی مصلحت کو نظر انداز کر کے قبولیت دُعا کا وعدہ نہیں کیا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کسی سائل کو ناکام نہیں پھیروں گا اور اس کے سامنے ایک ایسا سائل آجاتا ہے جو اپنی کم عقلی اور نا فہمی کی وجہ سے ایسی چیز کا سوال کرتا ہے جو واقع میں اس کے لئے مہلک و تباہ کن ہوتی ہے تو اگر وہ شخص اس کے سوال کو فوراً نہ کرے اور اس کی خواہش کو ٹھکرا دے، تو یہ وعدہ کی خلاف ورزی متصور نہ ہوگی کیونکہ وعدہ کرتے وقت اس کے پیش نظر سائل کی بہبودی تھی نہ کہ اس کی ہلاکت و تباہی۔ بلکہ ایسی صورت میں سائل کے سوال کو فوراً کرنا عقلاً اس کے نزدیک ایک قابلِ مذمت فعل ہوگا اور اس سے یہی کہا جائے گا کہ تم نے کیوں اپنے وعدہ کے خلاف کیا۔ اور کبھی مصلحت اس لئے قبولیت میں مانع ہوتی ہے کہ اگر دُعا مانگنے والے کی دُعا کو قبول کر لیا جائے تو وہ اس کے کسی اور اہم مقصد میں رکاوٹ پیدا کر دے گا یا اس کے کسی مفاد کے لئے ضرور سزا ہوگا، یا خود اس کے مفاد کے لئے تو ضرور سزا نہیں مگر مفادِ عمومی کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس صورت میں مفادِ عمومی کو مفادِ شخصی پر ترجیح دے کر اس کی دُعا کو رد کر دیا جائے گا اور کبھی انسانی ناشائستہ جیسے جھوٹ، ظلم، غصبِ حقوق، اکلِ حرام، ترکِ واجبات وغیرہ قبولیت میں سدِ راہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں غلوں تہمتِ حسنِ کردار اور صدقِ عمل کے منافی ہیں اور قبولیت و استجابت دُعا کے لئے اعمال کی پاکیزگی از بس ضروری ہے، چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

الداعي بلاهمل كالداعي
بلاوتر۔

جو عمل نہیں کرتا اور دُعا مانگتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بغیر
چلہ کمان کے تیر چلانے والا۔

بلا تہمل کے بغیر دُعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مرض کے لئے دوا تو استعمال کرے مگر اس کے ساتھ ایسی چیزیں بھی کھاتا پیتا رہے جو اس دوا کے اثر کو نائل کر دیں یا ایک طرت زمین میں کھیتی بوئے اور دوسری طرف اس میں مویشی چھوڑ دے جو اُسے روئیں اور پامال کریں اور کبھی حکمت و مصلحت دوا کے طبی اثرات کی طرح دُعا کے نتائج کو ختم کر دیتی ہے اور جس طرح نزلت کے وقت عموماً دوا کارگر نہیں ہوتی اسی طرح دُعا بھی بے اثر ہو کر رد جاتی ہے۔ اور کبھی مصلحت کچھ عرصہ کے لئے قبولیت کو تاخیر میں ڈال دیتی ہے تاکہ جب مناسب موقع و محل آئے اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ مگر انسان

منہ بھرت کے لحاظ سے چونکہ جلد باز واقع ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر خواہش جلدی پوری ہو جائے، اس لئے وہ اس تاخیر سے کھرا کر چیخ اٹھتا ہے حالانکہ جب بعد میں ہو سیتے تھے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، تو یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر اس موقع پر اس کی دعا قبول ہو جاتی تو وہ لوٹا لوٹا کر آج جواب مرتب ہو رہے ہیں اس وقت مرتب نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اس تعویذ کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنے والوں کی مگن بھاجاتی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اسی طرح سے دعا مانگتا اور دامن پھیلاتا رہے۔ اور کہیں اس تاخیر سے اس کے صبر اور اللہ تعالیٰ سے اس کی وابستگی کی آزمائش مقصود ہوتی ہے کہ وہ قبولیت دعا سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ توڑیں توڑتا ہے اور اس سے رخ موڑ کر غیر کے در پر جبر سائی تو نہیں کرتا۔ لہذا قبولیت میں اگر تاخیر ہو تو اس کی رحمت و رزق سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ کریم کے در پر پکارنے والا کبھی ناکام نہیں رہتا۔ ایک دن اس کی سنی ہانے گی اور منہ مانگی مراد سے ملے گی۔ لہذا قبولیت و عدم قبولیت کو اللہ پر چھوڑ کر اس سے اپنی حاجت مانگتا رہے اور اپنا دکھ درد اسے سنا کر رہے اور عبودیت و نیاز مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اسے پکاریں، اس کے در پر صدا دیں، اس کے آگے جھولی پھیلائیں۔ قطع نظر اس کے کہ ہماری جھولی میں کچھ بڑھتا ہے یا نہیں، ہماری پکار کی شنوائی ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوتی تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے کرم و جزا کا تقاضا جمل گیا ہے، بلکہ یہ محرومی ہماری کوتاہی و تنگ دامانی کا نتیجہ ہے۔

اگر بزلغ دراز تو دست ما زسد گنا و نجت پریشان و دست کو تاست

منکرین دعا کے شبہات اور ان کا رد | بعض حکماء و متفلسفین دعا کی افادیت کے منکر اور اسے بے ضرورت سمجھتے ہیں، اور اثبات دعا کے لئے چند دلیل نا شبہات پیش کرتے ہیں جن کا تجزیہ کیا جائے تو ان کا کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ ان کی پہلی اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہر چیز کے وقوع و عدم وقوع کا علم پہلے ہی سے اللہ کو ہوتا ہے اور وہ تمام واقعات و حوادث کو قبل وقوع جانتا ہے۔ اور جس چیز کے وقوع و عدم وقوع پر اس کا علم عادی ہو اس کے لئے دعا مانگنا ایک بے نتیجہ کوشش ہے۔ کیونکہ دعا علم الہی پر اثر انداز ہو کر جہنہ والی چیز کو روک نہیں سکتی اور نہ ہونے والی چیز کو وجود میں نہیں لاسکتی۔ اور اگر ایسا ہو تو قدرت کے لئے جہالت لازم آئے گی۔ کیونکہ اس کے علم میں یا تو یہ تھا کہ یہ چیز واقع نہیں ہوگی مگر دعا کی وجہ سے وہ واقع ہو گئی یا یہ کہ اس کے علم میں یہ تھا کہ یہ چیز واقع ہوگی مگر دعا اس کے لئے مانع ہو گئی۔ لہذا یا تو دعا کی افادیت سے انکار کیجئے یا اللہ کے لئے جہالت کو تجویز کیجئے۔

یہ شبہ ایک غلط نظریہ پر قائم کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ اس کے علم کو معلوم کا سبب قرار دے لیا گیا ہے۔ حالانکہ معلوم کا وقوع اس لحاظ سے اس کے علم سے وابستہ نہیں کہ وہ اس کا سبب ہو کیونکہ علم صرف معلوم کے ظہور و انکشاف کا نام ہے اور اسے معلوم کے وقوع و عدم وقوع سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہمیں اگر یہ علم ہو کہ فلاں زمین زرخیز ہے اور فلاں شجر یا فلاں کنوئیں کا پانی میٹھا ہے اور فلاں کنوئیں کا پانی شور، تو ہمارا علم زرخیز کو زرخیز اور شجر کو شجر اور میٹھے کو میٹھا اور شور کو شور نہیں بناتا۔ اسی طرح ایک منجم اگر یہ خبر دیتا ہے کہ کل بادشہ ہوگی اور اس کے علم کے مطابق بادشہ ہو بھی جائے

تو اس علم کو بارش کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ بارش تو اس وقت بھی ہوتی جب اسے بارش کے متعلق کچھ بھی علم نہ ہوتا۔ اور اگر اس کا علم ہی سبب ہوتا تو پھر عدم علم کی صورت میں بارش بھی نہ ہونا چاہیے تھی۔ حالانکہ اس کے نہ جاننے کی صورت میں بھی بارش ہوتی۔ لہذا علم کو معلومات کے وقوع کا سبب نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کیونکہ علم معلوم کے تابع کی حیثیت رکھتا ہے اور جو چیز تابع کی حیثیت رکھتی ہو وہ سبب نہیں قرار پاسکتی۔ کیونکہ سبب مستبب سے مقدم ہوتا ہے۔ خداوند عالم کا علم اگرچہ وہ معلومات کے تابع باری معنی نہیں ہے کہ معلومات کے ذریعہ سے حاصل ہو۔ پھر بھی چونکہ علم نام ہی کا ہے جو مطابق واقعہ ہو لہذا واقعہ پر ایک طرح کا ترتیب اسے ضرور ہے۔ لہذا وہ بھی واقعہ کا سبب نہیں ہو سکتا۔ اسی سے اس استدلال کی رد ہوتی ہے۔ جو جبر پر کیا جاتا ہے کہ جو کچھ انسان کے افعال ہوں وہ اللہ کے علم میں ازل سے ہیں۔ لہذا اب ان افعال کا ہونا ضروری ہے۔ اور انسان کی حیثیت ایک مجبور مفض قرار پائے گی۔ کہ جو نہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کچھ کر سکتا ہے اور نہ جس راستے پر وہ چلا یا گیا ہے اس سے انحراف کر سکتا ہے۔ اس صورت میں بعثت انبیاء جزا و سزا وعدہ و وعید سب چیزیں بے معنی ہو جائیں گی اور بندوں کے تمام گناہوں کی ذمہ داری اگر اس صورت میں انہیں گناہ کہا جاسکے تو اسی کے سر ہوگی اس لئے کہ اس کے علم کے مطابق ان گناہوں کا وقوع ضروری تھا۔ چنانچہ اسی نظریے کی ترجمانی کرتے ہوئے عمر خیام کہتا ہے :-

من سے خورم دہر کہ چون من اہل بود سے خوردن من نبرد او سہل بود

من سے خوردن من حق نازل سے دانست گرے نہ خورم علم خدا جہل بود

اس قسم کا نظریہ رکھنے والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بھوک میں کھانے کی اور مرض میں علاج کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اگر نہ کھائیں تو بھوکے رہیں اور علاج نہ کریں تو شفا حاصل نہ ہو حالانکہ اس نظریہ کی رد سے انہیں نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ دوا کی حاجت۔ اس لئے کہ اللہ کے علم میں اگر ان کا بھوکا یا بیمار ہونا ہے تو وہ بہر حال بھوکے اور بیمار ہی ہوں گے اور اگر سیر ہونا ہے تو وہ بہر حال سیر ہی ہوں گے چاہے کچھ کھائیں یا نہ کھائیں۔ اور تندرست ہونا ہے تو بہر حال تندرست ہی ہوں گے چاہے علاج کریں یا نہ کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھوک میں وہ کھاتے بھی ہیں اور مرض میں دوا بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھوک کھانے سے اور بیماری دوا سے زائل ہوتی ہے اور اللہ کو ان کی سیری و تندرستی کا علم ہے تو اس لئے کہ وہ کھائیں گے اور دوا کریں گے اور خود یہ علم ان کی سیری و شفا یابی کا سبب نہیں ہے۔ تو جس طرح اُس نے سیری کا سبب کھانے کو اور شفا کا سبب دوا کو قرار دیا ہے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اُس نے حصول مقصد کو دُعا سے وابستہ کر دیا ہو اس طرح کہ اگر اس سے دُعا کی جائے تو حاجت بر آئے گی اور دُعا نہ کی جائے تو حاجت پوری نہ ہوگی۔ لہذا علم بال سبب کو سبب سمجھ کر اس شبہ کے لئے ذہن میں گنہائش پیدا نہ کرنا چاہیے۔

دوسری دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اگر مقدمات الہیہ میں کسی امر کا واقع ہونا قرار پا چکا ہے تو وہ واقع ہو کر رہے گا۔ اور اگر اس کے خلاف طے پا چکا ہے تو وہ کسی طرح واقع نہیں ہو سکتا۔ لہذا دُعا اگر نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے تو دُعا کا فائدہ ذمہ جبر ہی کیا۔ اور اگر نوشتہ تقدیر اس کے خلاف ہے تو دُعا سے مقدمات کو بدلنے کی کوشش کرنا سنی لاجائل اور تقدیر کے خلاف چاہنا اور یا کے رخ کے خلاف پیرنا ہے۔

یہ دلیل پہلی ہی دلیل کی ایک بدلی ہوئی صورت ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلی دلیل قضائے علمی پر مبنی ہے یعنی یہ کہ اُس کا علم ہمہ گیر اور روزِ ازل سے تمام چیزوں پر محیط ہے اور دوسری قضائے عینی پر مبنی ہے یعنی یہ کہ تمام چیزیں اس کے حکم سے لوج سماوی میں ثبت و مندرج ہیں۔ احادیث میں اس قضائے دو قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک اجل موزم جو لوج محفوظ میں ثبت اور حتمی و لازمی اور قابلِ ترمیم ہوتی ہے۔ اس لوج کو اُم الکتاب اور کتاب مبین سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے؛ اور ایک اجل موقوف جو لوج محو ثبات میں درج اور قابلِ ترمیم و تغیر ہوتی ہے۔ جیسا کہ ارشادِ الہی ہے:-

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَ
عِنْدَ كَامِ الْكِتَابِ -
وہ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثبت کر دیتا ہے اور اس کے پاس لوج محفوظ ہے۔

چنانچہ خداوند عالم جس طرح احوال و ظروف کے بدلنے سے یا احکام کی معینہ مدت کے ختم ہونے سے احکام میں ترمیم کر دیتا ہے جسے نسخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حالات و مقتضیات کے بدلنے سے تکوینیات میں بھی رد و بدل کرتا رہتا ہے اور جہاں محو کرنے میں مصلحت ہوتی ہے وہاں محو کر دیتا ہے اور جہاں ثبت کرنے میں مصلحت ہوتی ہے وہاں ثبت کر دیتا ہے اور دعا کا تعلق اسی لوج و اثبات سے ہے جس میں تقدیر کے سانچے بنتے بگڑتے رہتے ہیں اور جو ختم اور حتمی صورت ہوتی ہے وہ لوج محفوظ میں درج ہوتی ہے۔ اب اگر لوج محو و اثبات میں محرومی و نامرلوی کسی کے پائے نام ہو چکی ہے تو قدرت نے اس کے بدلنے کی بھی گنجائش رکھی ہے اس طرح کہ انسان دعا، صدقہ، بر والدین یا کسی اور عملِ خیر کے ذریعہ اس محرومی کو کامرائی سے بدل دے سکتا ہے۔ چنانچہ جب وہ ان مذکورہ اعمال میں سے کوئی عمل بجالاتا ہے تو قدرت اس کی حرام نفسی کو محو کر کے کامرائی و کامرائی ثبت کر دیتی ہے۔ اور یہ تمام تغیر و تبدل کی صورتیں روزِ ازل ہی سے اس کے سامنے آئینہ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے اپنے پہلے فیصلہ میں غلطی کا احساس ہوا ہو اور اب اس میں تبدیلی و ترمیم کی ضرورت محسوس ہوتی ہو۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

مَا بَدَأَ اللَّهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا كَانَ فِي
عِلْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو لَهُ -
خداوند عالم کو جس چیز میں بدلا واقع ہوتا ہے وہ اُس کے
واقع ہونے سے قبل اس سے آگاہ ہوتا ہے۔

اور جب انسان کے کسی اختیاری عمل سے لوج محو و اثبات کا نوشتہ بدل جاتا ہے تو پھر جو ثبت ہوتا ہے وہی اس کے حالات کے اعتبار سے اس کے لئے مناسب ہوتا ہے۔ اب پاپے انسان حسنِ عمل سے اپنی تقدیر کو بناٹے اور چاہے شومی و بدبختی کو دعوت دے۔ چنانچہ وہ صدقہ، صلہ رحمی، بر والدین سے آنے والی مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ عمر میں اضافہ کر لے جاسکتا ہے؛ فقر و احتیاج کو دور کر دے سکتا ہے۔ اسی طرح دعا سے بھی قضا کا دھارا موڑ سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی استبعاد نہیں کہ دعا سے قضا کا رُخ پلٹ جائے۔ اس لئے کہ جس نے قضا کو نافذ کیا ہے اُس نے دعا میں یہ اثرات و دبیعت کئے ہیں کہ وہ قضا کے نقوش کو بدل دے اور تقدیر کے نئے سانچے کو تیار کر دے۔ اور قدرت جب چاہے مقدرات کو بدل دے سکتی ہے۔ نہ اُسے کوئی مجبوری لاحق ہو سکتی ہے اور نہ کوئی چیز اس کے ارادہ میں حائل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:-

روی میسر ابن عبدالعزیز عن
ابی عبد اللہ قال قال لی یا میر
ادع ولا تقل ان الامر قد فرغ
منه ان عند الله منزلة لا تمال
الابمسلتہ ولو ان عبدًا اسد فاه
ولم یسئل لم یعط شیئاً
فا سئل تعط یا میسر انہ لیس
من باب یقرع الایوشک ان
یفتح لصاحبہ۔

میسر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ
السلام نے فرمایا کہ اسے میسر دہا، مانگا کرو اور یہ نہ
کہا کرو کہ جو ہونا ہے وہ پہلے سے طے ہو چکا ہے۔
اللہ کے یہاں ایسے درجے ہیں جنہیں سوال ہی سے
حاصل کر سکتے ہو، اگر کوئی بندہ اپنی زبان بند رکھے
اور سوال نہ کرے تو اسے دیا بھی نہیں جاتا۔ لہذا تم مانگو
تاکہ تمہیں دیا جائے۔ دیکھو کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے
کہ اسے کھٹکھٹایا جائے اور وہ دستک دینے والے کے
لیئے کھول نہ دیا جائے۔

اب اگر کوئی شخص تقدیر پر قناعت کرے اس کے دروازے کو نہ کھٹکھٹائے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے دریغ
کرے، تو وہ خود اپنی نامرادی و حراماں نفسی کا سامان کر رہا ہے۔ ورنہ اس کا فیضان کہیں نہ کتا نہیں اور نہ اس کا در فیض کبھی
بند ہوتا ہے۔ اور یہ کچھ لینا کہ جو تقضا و قدر میں لکھا جا چکا ہے ویسا ہو کر رہے گا اور اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے
شغل و مایوسی کو دعوت دینا ہے۔ جس کے نتیجہ میں انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ توڑ لے گا اور اس سے التجا کا سلسلہ
قطع کر لے گا۔ اور اگر یہ اس کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ اللہ کے آگے طلب و الحاج کا اتھ اٹھا کر شقاوت برتنی
کو خوشحالی و خوش نفسی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے تو اس کی مایوسی کو امید سے اور جو درد سکون کو حرکت و عمل سے بدلا
جا سکتا ہے۔ اور تقدیر پر تکیہ کرنے کے بیٹھ جانے کا نتیجہ تو یہ ہو گا کہ جو جس حد میں ہے اس سے آگے بڑھنے کی سعی و کوشش
ترک کر دے۔ اگر کوئی محتاج ہے تو فقر و احتیاج کو دور کرنے کی فکر سے بے نیاز ہو جائے۔ کوئی مریض ہے تو صحت کے لئے علاج
معالجہ کی ضرورت محسوس نہ کرے اور کوئی رنج و مصیبت میں گھرا ہوا ہے تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیر نہ کرے اور اس
کسل و اماندگی کے جو نتائج سامنے آئیں گے وہ وہی ہوں گے جو پورے معاشرے کے مفلوج و اذکار رفتہ ہونے کے ہو سکتے
ہیں۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ دعا و آئین تسلیم و رضا کے منافی ہے کیونکہ دعا اللہ کی تجویز کردہ چیز کے مقابلہ میں اپنی خواہش
کو پیش کرنا اور اسے منوانا ہے۔ حالانکہ بندگی و رضا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کے مقابلہ میں منسلک الہی پر خوش رہا
جائے اور ہر آرزو و طلب کو مرضی مولا کے تابع قرار دے لیا جائے اور کسی مصیبت پر پیشانی پر شکن اور دل میں میل نہ آئے۔
کیونکہ جو مصیبت بھی وارد ہوتی ہے وہ تقضا و قدر کے تابع ہوتی ہے اور قضائے الہی پر رضامندی ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث
قدسی میں وارد ہوا ہے :-

جو شخص میری تقضا پر راضی نہ ہو اور میری آزمائش پر صبر نہ
کرے اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہ کرے اُسے میری زمین

من لم یرض بقضائی و لہ
یصبر علی بلائی و لہ شکر

لنعمانی فلیخرج من ارضی و اور میرے آسمان سے باہر نکل جانا چاہیے اور میرے علاوہ

سماقی ولیطلب ریاسوا و کوئی اور پروردگار ڈھونڈ لینا چاہیے ۛ

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اگر دُعا، شیوہ، تسلیم و آئین و رضا کے خلاف ہوتی تو انبیاء و ائمہ جو رضا کے مرتبہ اعلیٰ پر فائز تھے دُعا کو اپنی زندگی کا جزو نہ بناتے اور نہ اللہ سبحانہ و عا کا حکم دیتے۔ حالانکہ اس نے نہ صرف دُعا کی ہدایت کی بلکہ اس کے ترک کو ضرور و انانیت سے تبصیر کیا ہے۔ تو جو چیز حکم الہی کی بنیاد پر بجالائی جائے وہ اس کی رضا کے خلاف کیسے منظور ہو سکتی ہے اور در صورتیکہ اس نے صدقہ و خیرات اور طلب و دُعا وغیرہ کو مقصد کی کامیابی کا سبب و واسطہ قرار دے دیا ہو جس طرح اُس نے دنیا میں اپنی قضا کے ظہور کو اسباب سے وابستہ کیا ہے تو رضائے الہی سے منافات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس صورت میں جس مقصد کے لئے دُعا مانگی جا رہی ہے وہ وہی فیصلہ و قضا و قدر ہے جس کو دُعا پر موقوف رکھا ہے۔ اور اگر قضا و قدر پر رضامندی کا مظاہرہ کرنا ہی ہے، تو پھر پتھر پتھر کاٹ رہا ہو تو اُسے الگ نہ کیجئے، سانپ ڈس رہا ہو تو اُسے ڈسنے دیجئے۔ پیاس ہو تو پانی نہ پیجئے، بھوک ہو تو کھانا نہ کھاٹیے کیونکہ یہ تمام چیزیں بھی تو قضا و قدر کے تابع ہیں۔ اگر یہ قضا و قدر کے تابع ہیں تو پھر پتھر کو چھڑانا، سانپ سے بچنا، مرض کا علاج کرنا اور بھوک پیاس کے وقت کھانا کھانا قضا و قدر کے حدود سے باہر کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ایک دیوار کی طرف گزے جو گرا جا رہی تھی۔ تو آپ نے خطرہ کے پیش نظر راستہ بدل دیا جس پر ایک شخص نے کہا:۔ اقدر من قضا و اللہ۔ کیا آپ اللہ کی قضا سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ان من قضا اللہ الی قدر۔ میں قضا سے بھاگ کر قدر کے دامن میں پناہ لے رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ نے میری زندگی کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا ظہور اس کے سبب سے وابستہ ہے اس طرح کہ میں گرتی ہوئی دُعا سے نچ کر چلوں۔ بہر حال جب قضاے الہی کا ظہور اسباب سے وابستہ ہے اور یہ اسباب اسی کے پیدا کردہ ہیں اور اسی نے دُعا کو مقصد برآری کا سبب قرار دیا ہے تو یہ اس کی رضا سے متصادم نہیں ہو سکتی جب کہ دُعا و رضا دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ دنیا کے تمام حوادث و نتائج کی انتہا ایک فات ازلی پر ہوتی ہے اور اس کی حکمت و مصلحت ازلی جس چیز کے وقوع کی مقتضی ہوگی وہ واقع ہو کر رہے گی اور جس کے وقوع کی مقتضی نہیں ہوگی وہ واقع نہیں ہو سکتی۔ توجیب اقتضائے ازلی کے بغیر کوئی امر واقع نہیں ہو سکتا تو دُعا کا فائدہ ہی کیا جب کہ وہ اُس کی مصلحت کے مقتضیات کو بدل نہیں دے سکتی اور بہر حال وہی ہونا ہے جو اس کے اقتضائے ازلی نے روز ازل سے فیصلہ کر دیا ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہر چیز کا ایک نظام اور ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے اور تمام چیزوں کو ایک ہمہ گیر سلسلہ میں اس طرح بانڈھ دیا ہے جس طرح ایک سلسلہ کی کرٹیاں ایک دوسرے سے وابستہ اور مرتبہ ہوتی ہیں جس سے عالم کا نظم و نسق اور دنیا کا کارخانہ ایک ڈھرے پر چل رہا ہے۔ اس لئے حکمت ازلی جہاں کسی چیز کے وقوع کی مقتضی ہوتی ہے وہاں اس کے سبب اور واسطہ کے وجود کی بھی مقتضی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی حکمت کا اگر تقاضا یہ ہے کہ زمین سیر و سیراب ہو تو وہ یہی چاہتی ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھیں اور فضا میں پھیل کر ہواؤں سے ٹکرائیں اور پیاسی زمین کی سیرابی

کا سامان کریں تو جس طرح زمین کی سیرابی، سیرابی کے سرو سامان سے وابستہ ہے اسی طرح مصلحت ازلی نے حاجت برآری اور مقصد کی کامیابی کو بھی مختلف اسباب سے وابستہ کر رکھا ہے۔ اور منجملہ ان اسباب کے ایک حبیب دعا بھی ہے کہ اُس کی حکمت ازلی کسی کی حاجت برآری کی اس صورت میں مقتضی ہو جب اُس کے سامنے گڑ گڑایا جائے اور اُس سے دعا کی جائے اور درود تیکہ و عادت کی جائے حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ اسے مقصد میں ناکام رکھا جائے۔ اس کے علاوہ بندوں کی حاجتوں اور مقصدوں کو دعا سے وابستہ کرنا بھی تقاضائے حکمت ہے تاکہ وہ اپنی احتیاج و بے مانگی کے پیش نظر اس سے رابطہ برقرار رکھیں اور دعا کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اس سے ٹولگائے رہیں۔

پانچویں دلیل یہ ہے کہ جب خداوند عالم کو عالم الغیب مانا جا چکا ہے اور یہ کہ کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی ہوتی نہیں ہے اور وہ دلوں کے بھیدوں اور آنکھوں کے چوری چھپے اشاروں کو جانتا ہے تو پھر اپنی رُوداد اُسے سنانا اور اپنے مقصد کو زبان پر لانا کیا ضروری ہے؟ جب کہ ہمارے بغیر اس کا علم ہر چیز پر عادی ہے اور وہ ہماری ہر خواہش اور ہر آرزو سے آگاہ ہے اور کوئی چیز اس سے مخفی و پوشیدہ نہیں ہے چنانچہ اسی بنا پر جب حضرت ابوبکر صدیق علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے لگا اور جبرئیل امین نے مدد کی پیش کش کی، اور آپ کے انکار پر جبرئیل نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی حاجت و خواہش نہیں ہے تو جس سے ہے اُسی سے طلب کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا:۔ علمہ بحالی حسبی من سوائی: اس کا میری حاجت سے آگاہ ہونا مجھے سوال سے بے نیاز بنائے ہوئے ہے۔

اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ دعا سے یہ مقصد ہی کب ہوتا ہے کہ اُسے بے خبر تصور کرتے ہوئے اپنی حاجتوں اور خواہشوں کو اس کے علم میں لایا جائے۔ کیونکہ وہ کسی مرحلہ پر ہمارے بتلنے اور زبان سے کچھ کہنے کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے دل کے ایک ایک ریشے کی پکار سے آگاہ اور ہمارے قلب کی تہوں میں پیش ہوتی آرزوؤں سے واقف ہے۔ یہ طلب و دعا تذل و انکسار اور رجوع الی اللہ تو صورت عبودیت کا ایک مظاہرہ ہے تاکہ مانگنے کی خاطر اس سے رابطہ قائم رہے اور طلب و حصول کے پردہ میں اس سے ٹولگی رہے۔ اور اس خیالی سے زبان کو بند رکھنا کہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے ایک طرح سے اتانیت و غرور کا مظاہرہ ہے جو بندوں کے سامنے تو قابل ستائش ہو سکتا ہے مگر اللہ کے سامنے اپنی رُوداد باطن پیش نہ کیجئے اور اسے اپنا درد دل نہ سنائے تو یہ شیوہ عبودیت کے خلاف اور عجز و نیاز مندی کے مثالی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

قتل لا یعبوا بک و رقی لولا	اے رسول! کہہ دو کہ اگر تم دعا نہیں کرتے تو میرا پروردگار
دعا و کفر فقد کذبتہم فسون	بھی تمہاری کوئی پروا نہیں کرتا۔ تم نے جھٹلایا جس کا وبال
یکون لزاما	عنقریب تمہارے سر پٹے گا

بلاشبہ دعا، عبودیت کا ایک مظاہرہ اور نظرت انسانی کی ایک آواز ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی معیبت نازل ہوتی ہے یا ضرورت و احتیاج پریشان کرتی ہے تو بے ساختہ حرفِ دعا زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ اس کو بے ضرورت سمجھنا انسانی تعامل پر پورا بھٹانا اور نظرت و وجدان کے خلاف صفت آرا ہونا ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ دعائیں اس لئے کی جاتی ہیں کہ اپنی آواز اُسے سنائی جائے اور اپنی حاجت و آرزو اس کے علم میں لائی جائے جلالت کی طاہوں سے بے خبری کی دلیل ہے۔ چنانچہ کلام و

گفتگو میں ایسے بے شمار مواقع ہیں جہاں زبان سے کچھ کہنا مخاطب کو صرف بتانے ہی کے لئے نہیں ہوتا۔ مثلاً دن کی روشنی میں شوکر کھا کر گرنے والے کو یہ کہنا کہ "سُورج نکلنا ہوا ہے" یہ کیا یہ بتانے کے لئے ہوتا ہے کہ یہ دن ہے رات نہیں ہے یا کچھ اور مقصد ہوتا ہے یا خداوند عالم کا موسیٰ سے خطاب مائتک بیہینک یلوسی۔ موسیٰ! یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاطنی کی بنا پر تھا یا حضرت موسیٰ سے سلسلہ کلام جاری کرنے کے لئے تھا۔ اور موسیٰ کا طویل جواب اللہ کو عماما کے نوآئد سے آگاہ کرنے کے لئے تھا یا "لاذی بود حکایت دراد تر گفتم" کے پیش نظر تھا۔ اسی طرح شاعر کی اپنے ساتھی سے یہ فرمائش کہ:

الاناسقنی خمر او قلی علی الخمر ولا تسقنی سوا اذا امکن الجھر

مجھے شراب پلا اور یہ کہہ کے پلا کہ یہ شراب ہے اور خفیہ طور پر نہ پلا جب کہ کھلے بندوں پلانا ممکن ہے :-

کیا یہ جانتے کے لئے ہے کہ یہ شراب ہے۔ ایسا نہیں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے شراب رکھی ہے اور شراب ہی اُسے پلانی چاہئے گی بلکہ اس کا مقصد حصول لذت سماعت ہے اور وہ دوسرے حواس کی طرح کانوں کو بھی لذت اندوز کرنا چاہتا ہے کیونکہ آنکھیں اُسے دیکھ کر سرور و کیفیت حاصل کر رہی ہیں، قوت شہمہ اس کی خوشبو سے بہرہ اندوز ہو رہی ہے۔ لب اس کے لمس سے اور زبان اس کے ذائقے سے آشنا ہوا چاہتی ہے۔ بس ایک قوت سامعہ محروم رہی باقی تھی اس کی لذت اندوزی کا سامان اس طرح کیا کہ ساتھی سے کہا کہ تو شراب کہہ کے مجھے شراب پلا تا کہ اس لفظ کی گونج سے حظ و نشاط کی تکمیل ہو جائے اور کوئی حاسہ لذت اندوزی سے محروم نہ رہ جائے۔ یونہی کریم کے کانوں میں سائل کی آواز فخر شیریں بن کر گونجا کرتی ہے اور اس کا ذوق سماعت اور مزہ کرم چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے اور مانگنے والوں کی آوازیں اس کے کانوں میں پیہم گونجتی رہیں چنانچہ عرب کے مشہور شاعر مشبئی نے اپنے ممدوح کے متعلق کہا ہے :-

فاذا سئلت فلا لاندک محوج واذا کئمت وشتت بک الآلاء

جب تم سے سوال کیا جاتا ہے تو اس لئے نہیں کہ تو مانگنے والوں کو سوال کی زحمت دینا چاہتا ہے بلکہ اس سے کہ تجھے سائلوں کی آواز اچھی معلوم ہوتی ہے اور جب تجھے پردوں میں چھپایا جائے تو تیری نعمتیں تیری غمازی کرتی ہیں :- اس سلسلہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ

ان المؤمن لیدعو اللہ عزوجل

مومن خدا سے بزرگ و بڑتر سے اپنی حاجت طلب

فی حاجتہ فیقول اللہ اخروا اجابتم

کرتا ہے اور قدرت اس کی دعا اور آواز کے استیاق

شوقا الی صوتہ ودعائہ۔

میں یہ کہتی ہے کہ ابھی اس کی حاجت کو تاخیر میں ڈال دے

اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے اس طرح کہ اگر کسی کی آواز اُسے ناگوار معلوم ہوتی ہے تو اس کی حاجت جلد روا ہو جاتی ہے تاکہ وہ پھر اس کے درپردہ سنگ سے اُڑنے سے بچا دے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

کوئی بندہ اس سے دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ کہتا ہے

ان العبد لیدعو اللہ فیقول

کہ اس کی حاجت کو جلد پورا کر دیا جائے کیونکہ مجھے اس

اللہ تبارک وتعالیٰ عجلوا لہ

کا پکارنا بڑا معلوم ہوتا ہے :-

حاجتہ فانی بغض صوتہ۔

پہنچے اسی لئے بعض ناہنجار و بد کردار اشخاص کو اس نے گونا گوں نعمتوں سے نوازا تاکہ مہلت دینے کے بعد انہیں جکڑا جائے اور نعمت کی سرشاریوں میں انہیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق ہی حاصل نہ ہو۔

داد اور فرعون نامہ ملک و مال تا خالد سوسے حق آن بد سگال
دہمہ عمرش نہ دید او در سر تا نگرید سوسے حق آن بد چہر

اب رہا حضرت ابراہیمؑ کا بارگاہ ایزدی میں دستِ طلب نہ بڑھاتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بلا و مصیبت کی نوعیت خصوصی آزمائش کی ہو تو اس سے بھاد کا سوال کرنا شیوہ تسلیم و رضا کے خلاف ہے۔ چنانچہ جس طرح وہ اپنے فرزند کے ذبح کے موقع پر خدا سے یہ خواہش نہیں کرتے کہ اس انوکھی اور نرالی قسم کی آزمائش کو اٹھایا جائے بلکہ دل و جان سے اس کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں اسی طرح آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ نہ دعا کے لئے نہ دعا کے لئے لا تھوڑا پر اٹھتے ہیں اور نہ زبانوں سے کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ آگ کی لپٹوں کو دیکھ کر ہراساں و پریشان ہو گئے ہیں، کہ ایک طرف کا فزوں کو طعنہ زنی کا موقع ملے اور دوسری طرف غلت و شیوہ تسلیم و رضا پر حرف آئے بلکہ بڑے صبر و استقلال سے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کود پڑتے ہیں۔ اس تسلیم و رضا کی آزمائش اور صبر و استقلال کے امتحان کو دعا سے بے نیازی کے ثبوت میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ منزلِ راز و نیاز اور ہے اور منزلِ صبر و امتحان اور ہے۔

پچھی دلیل یہ ہے کہ جو چیز انسان کے مصالح میں داخل اور اس کی سود و بہبود اس سے وابستہ ہوگی تو وہ مبداء فیضِ سر چشمہ صوطا کہیں اس میں فرو گذار تہمت نہیں کہے گا اور نہ اس کے عطا کرنے میں جمل سے کام لے گا اور جو چیز اس کے مصالح میں داخل نہیں ہے اسے طلب کرنا بھی مناسب و قرین صواب نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ وہ اپنے مصالح کو اللہ سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس لئے اس سے کوئی خواہش کرنا یا کوئی چیز طلب کرنا اس کی مصلحتِ بینی و کار سازی پر حرف نہ لکھتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی مصلحتِ عطا کرنے اور نکلنے ہی میں ہوتی ہے چاہے انسان طلب کو یا طلب نہ کرے جیسے مسائل جن سے زندگی کی بقا و وابستہ ہے۔ اور کبھی مصلحتِ رد کرنے اور ناکام پھرنے ہی میں ہوتی ہے جیسے وہ چیزیں جو ہلاکت و تباہی کا سبب اور شیرازہ حیات کے بکھرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ اور کبھی مصلحتِ دُعا و طلب سے وابستہ ہوتی ہے اس طرح کہ طلب و دعا کی صورت میں اس میں مصلحتِ کار فرما نہیں ہوتی۔ لہذا طلب و دعا سے پیدا ہونے والے مصالح اور ان کے ثمرات سے اپنے کو محروم نہ لکھنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے۔

ساتویں دلیل یہ ہے کہ دُعا شانِ ادب شناسی کے خلاف ہے کیونکہ دُعا میں ایک طرح سے امر و نہی کی جھلک ہوتی ہے اور بنوعے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ پر حکم چلائے اور یہ کہے کہ یہ کر اور یہ نہ کر۔ لہذا اسے ترک کرنا چاہیے تاکہ اس کی بارگاہ میں سودا و بی سے بچا جائے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دُعا کو از قبیل امر و نہی سمجھنا اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ ان دونوں میں طلب کا مفہوم ہوتا ہے مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ امر و نہی میں تقویٰ و برتری کا پہلو ہوتا ہے اور دُعا میں انتہائی مجبور و انکسار اور پستی و تذلل کا پہلو

ہوتا ہے۔ لہذا ایک دوسرے پر قیاس کرنا غلط اور سورہ نہیں کا نتیجہ ہے اور اگر مطلق طلب میں سو ادبی کو تجویز کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگنا، استاد سے کچھ دریافت کرنا اور جاننے والے سے کچھ پوچھنا بھی سو ادبی میں داخل سمجھا جائے۔ اور اگر یہ چیزیں سو ادبی میں داخل نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی سے طلب و سوال میں سو ادبی کیوں ہو۔ جبکہ طلب و سوال اپنے فقرواقتیاج اور اس کی عظمت و بلاوتی کا ایک واضح اعتراف ہے۔

آنکھوں کی دلیل یہ ہے کہ حمد و ثنا اور ذکر الہی حاجت روائی کا زیادہ کامیاب و مؤثر ذریعہ ہے۔ لہذا بہتر ذریعہ کو چھوڑ کر طلب و سوال کا ہاتھ کیوں پھیلا یا جائے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ :-

من شغلہ ذکرى عن
مسئلتى اھطیتہ افضل
ما اھطى السائلین۔
جو شخص میرے ذکر میں اس طرح کھو جائے کہ اُسے دعا
کا خیال نہ رہے تو میں جو سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں
اُس سے زیادہ اُسے دوں گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مقصد الہی اس سے یہ نہیں ہے کہ اس سے سوال نہ کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی حمد و ثنا میں اس طرح ڈوب جائے کہ اُسے یہ خیال نہ رہے کہ وہ اسے حاجت برآری و مقصد طلبی کا ذریعہ قرار دینا چاہتا تھا اور اس محبت میں اپنی حاجت ہی کو بھول جائے تو خدا اُسے طلب و سوال کی فراموشی کی وجہ سے اس کے مقصد سے محروم نہیں کرتا۔ بلکہ دوسرے مانگنے والوں سے بڑھ چڑھ کر اُسے دیتا ہے تو خداوند عالم کی اس بخشش و انزائش کا سبب ترک سوال کو نہیں قرار دیا جاسکتا کہ اُسے ترک دعا کے ثبوت میں پیش کیا جائے بلکہ یہ دعا کی فراموشی، حمد و ثنا میں محبت اور اللہ کی یاد میں استغراق کی وجہ سے ہے اور اس طرح دعا کو فراموش کر جانا اور چیز ہے اور دوسرے سے دعا ہی نہ کرنا اور چیز ہے۔ چنانچہ اسی مطلب کی وضاحت اہم جعفر صادق علیہ السلام کے اس ارشاد ہوتی ہے :-

ان العبد لیكون له الحاجة
الی الله فیبدأ بالشنا وھلی
الله والعقلوة علی محمد و آل
محمد حتی ینسى حاجتہ
فیقفیھا الله له من غیر ان
یسالہ ایاھا۔
بندے کو اپنے اللہ سے کوئی حاجت ہوتی ہے اور
وہ پہلے حمد و ثنا کرتا ہے اور محمد و آل محمد
پر درود بھیجتا ہے اس طرح کہ اس حمد و ثنا میں کھو
کر اپنی حاجت کو فراموش کر جاتا ہے تو اللہ اس کی
حاجت روائی کر دیتا ہے بغیر اس کے کہ وہ اپنی حاجت
طلب کرے۔

دُعا قبل ابتلا جس طرح علاج کی دو قسمیں ہیں ایک علاج قبل از مرض یعنی حفظ ما تقدم کے طور پر ایسی تدابیر اختیار کرنا جس سے انسان مرض کے حملہ سے محفوظ رہ سکے اور طبیعت مرض کی پذیرائی سے انکار کر دے، یہ معالجہ احتیاطی ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ مرض میں مبتلا ہونے کے بعد علاج کیا جائے۔ اطباء کے نزدیک معالجہ احتیاطی زیادہ کارگر اور مفید ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ طبیعت صحیح حالت میں ہوتی ہے اس لئے معالجہ احتیاطی کے اثرات کو جلد قبول کر لیتی ہے اس کی طرح دُعا کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک دُعا مصیبت نازل ہونے سے پہلے اور ایک دُعا مصیبت کے وارد ہونے کے بعد۔ اور وہ

دعا جو قبل مصیبت ہو صلحاء امتیالی کی طرح زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ لہذا امن و عافیت کے دنوں میں ابتلا و مصیبت سے بچاؤ کے لئے اور فراخ رزق و غرض عالی کے زمانہ میں تنگ دستی سے محفوظ رہنے کے لئے دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس طرح کی دعا آفت و ابتلا سے سپر بن جایا کرتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

من تقدم في الدعاء استجيب
جو شخص مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے دعا کرتا ہے۔
له اذا نزل به البلاء۔
مصیبت پڑنے پر اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے ۵

الفاظِ دُعا

دُعا ہمیشہ سیدھی سادی عبارت اور ہلکے پھلکے الفاظ میں مانگنا چاہیے۔ کیونکہ دُعا قلب و ضمیر کی آواز ہوتی ہے جو بے ساختہ زبان سے اُبل پڑتی ہے اور مقصد کی ترجمانی کے لئے لفظوں کی ترکیب و ترتیب کا سہارا اور نغلی و عبارت آرائی سے کام نہ لینا چاہیے اس لئے کہ بناوٹ اور تکلف کی جھلک آتے ہی مجبوراً نیاز کا جذبہ منضم اور بندگی و نیاز مندی کی روح ختم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ ایک سے الفاظ بھی استعمال نہ کئے جائیں کہ وہ زبان پر چڑھ جانے کی وجہ سے قصد و ارادہ کے بغیر بھی نکل جایا کرنے ہیں۔ اس طرح کہ دُعا دل کی آواز نہیں ہوتی بلکہ الفاظ ہی الفاظ ہوتے ہیں جن میں اخلاص کا جذبہ، دل کی حضوری اور طلبِ گاری کا ولولہ نہیں ہوتا۔ اور جب تک طلب میں جوش و سوال میں تڑپ، اور دُعا میں ولولہ نہیں ہوگا وہ دُعا قابلِ پذیرائی نہ ہوگی۔ چنانچہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

ان الله لا يستجيب الدعاء من
جب دل دوسری طرف مشغول اور غافل ہو تو اللہ تعالیٰ
قلوب لا۔
دعا کو قبول نہیں کرتا ۵

دُعا میں ایسے الفاظ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں جن میں خلعتِ الہی کے اعتراف کے ساتھ مجبور و مقصور کا اقرار اور عبودیتِ نیاز مندی کا اظہار ہو اس لئے اپنی دُعاؤں میں معصومین کی دُعاؤں کے کلمات دُہراتے رہنا چاہیے کہ ان میں جلالِ الوہیت کا پر توادر جمالِ عبودیت کا انکاس پوری طرح جلوہ گر ہوتا ہے۔

دُعا میں اسماءِ الہی کا انتخاب

طلب و دُعا کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارنا چاہیے جو مسائل کے مقصد و مراد سے مناسبت رکھتا ہو۔ یہ طریقِ خطاب صرف خطاب ہی نہیں ہوگا بلکہ خطاب و دلیل دونوں ہوں گے۔ اس طرح کہ جو فقر و احتیاج میں اُسے 'یا غنی' اور بیماری میں 'یا شافی' کہے گا تو ان الفاظ سے ذہن اس طرف تہراً ملتفت ہوگا کہ جب وہ غنی ہے تو غنی کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو فقر و احتیاج کو دُور کرے اور جب وہ شافی ہے تو شافی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جس سے شفا کی آس رکھی جائے۔ اور اُسے غنی ہونے کے لحاظ سے اپنے بندوں کی احتیاج کو دُور کرنا چاہیے اور شافی ہونے کے اعتبار سے بیماروں کو صحت بخشنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ طلبِ سوال کا استحقاق بھی واضح ہو جائے گا۔ یوں کہ اگر فقیر و نادار غنی سے نہ مانگے تو کیا اپنے ایسے ناداروں سے مانگے۔ اور بیمار شافی مطلق سے شفا کا طلب گار نہ ہو تو کس کے دارالشفاء سے صحت کی بھیک مانگے۔ لہذا جب بھی اس ذاتِ بے نیاز کی بارگاہِ میں دُعا کے لئے لا تمہا اٹھائے جائیں تو جس نوعیت کا سوال ہو اسی نوعیت کے مطابق اللہ کے ناموں میں سے مناسب نام کا انتخاب کرے۔ مثلاً فقیر و نادار مالی و صحت کا سوال کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو الغنی، المغنی، یا رازق و معطی کے نام سے پکارے۔ برص

صحت کے لئے دُعا کرے تو یا شانی کہے۔ مظلوم اُسے پکارے تو یا مُتَمَرِّم کہے اور گنہگار آمرزش گناہ کے لئے التَّجَاوُزِے تو لُئِے یا عَفْوُ، یا عَفْرُور کے نام سے یاد کرے اور حاجت مند کسی حاجت کے سلسلہ میں اُسے پکارے تو یا مُجِيب کہے۔ اسی طرح دوسرے مطالب و حاجات میں حاجت و مقصد کی نوعیت کے مطابق جو نام مناسب ہو اس نام سے پکارے۔

دُعائے مغفرت میں ترتیب کا لحاظ | جب ماں باپ، عزیز واقارب اور صلحاء مؤمنین کے لئے دُعائے مغفرت کی جائے تو انبیاء اور خاسانِ خدا کی تاسی میں پہلے اپنے لئے دُعائے بخشش

و آمرزش کرے اور پھر دُوسروں کے لئے۔ چنانچہ قرآن مجید میں قدرت کا پیغمبر اکرمؐ سے خطاب ہے وَاسْتَغْفِرُوا لَذُنُوبِكُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ اٰپنے لئے اور برائے دُوسروں کے لئے طلبِ مغفرت کرو ۗ حضرت نوحؑ کی دُعا ہے رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدِيْ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مَوْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ پروردگار! مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے ۗ حضرت ابراہیمؑ کی دُعا ہے رَبِّنا اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدِيْ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۗ اے ہمارے پالنے والے! جس دن اعمال کا حساب ہو گا، مجھے اور میرے ماں باپ اور تمام ایمان والوں کو بخش دے ۗ حضرت موسیٰؑ کی دُعا ہے ۗ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِاٰخِيْ وَ لِاَدْخُلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۗ اے میرے پروردگار! مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کرے ۗ اہل ایمان کی دُعا ہے ۗ رَبِّنا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاٰخِيْنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ ۗ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے سابق تھے، بخش دے۔

دُعائے مغفرت میں اپنے کو مقدم کرنے میں شاید یہ رمز ہو کہ انسان خود اپنے لئے دُعائے مغفرت کر لے تو پھر اسے دُوسروں کے لئے دُعائے مغفرت کرنا زیب دیتا ہے۔ اور جب خود دُعائے مغفرت سے اللہ کے عفو و درگزر کا مستحق ہو جائے تو پھر اور دُعا کے لئے دُعا کرے گا تو زیادہ مؤثر و مستجاب ہوگی۔ یوں بھیجے کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کے سامنے عفو کی درخواست پیش کرے تو اُس وقت تک دُوسروں کے حق میں اس کی سفارش مناسب نہ ہوگی جب تک وہ خود اپنے لئے معافی نہ مانگ لے اور جب اپنے لئے معافی مانگ لے گا تو پھر دُوسروں کے لئے اس کی درخواست عفو مناسب و بر عمل ثابت ہوگی۔

ہعیبتِ دُعا | دُعا بادُنو تشہد کی حالت میں بیٹھ کر اور رُؤ بہ قبلہ ہو کر مانگے اس طرح کہ آواز نہ زیادہ بلند ہو اور نہ زیادہ آہستہ۔ البتہ اگر زیادہ دُعا کا اندیشہ ہو تو پھر بہتر ہے کہ چپکے چپکے سے دُعا کرے۔ دُعا میں اگر شَرِّ نَفْسِ،

دوسرے شیطان اور حملہ دشمن سے پناہ مانگنا چاہے تو اپنے ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں قبلہ کی طرف اس طرح پھیلائے جس طرح تلواریں، لاشی، پتھر وغیرہ کے وار کو روکا جاتا ہے اور طلبِ رزق و حاجت کے لئے دونوں ہتھیلیوں کو چہرے کے بالمقابل پھیلائے جس طرح ہاتھ پھیلا کر کوئی چیز طلب کی جاتی ہے اور تضرع و الحاح کے سلسلہ میں دُعا کرے تو اپنے ہاتھوں کو سر سے اُونچا لے جا کر پھیلائے۔ اور ہعیبت و ابتلاء اور خوف و خطر کے موقع پر ہاتھ کی ہتھیلیوں کو زمین کی طرف کرے۔ یہ ایک طرح سے اس امر کا اظہار ہے کہ وہ اپنے اعمال کے پیش نظر کسی چیز کے حاصل کرنے کا مستحق نہیں ہے۔ اور جب دُعا ختم کرے تو رُؤ بہ رُؤ، یا سر پر ہاتھ پھیرے کہ یہ اشرف الاعیان میں۔

شرائط قبولیت و دعا | شرائط قبولیت دعائیں سب سے مقدم شرط یہ ہے کہ لباس و غذا، جلسے و نشست، ذریعہ معاش لقیب و ملالی ہو اور دل میں اطمینان و رہا کی کیفیت پیدا کرے۔ کیونکہ رہا و دعا کی محرک ہوتی ہے اور جب رہا کا پہلو کمزور ہوگا تو دعا میں اطمینان، خلوص اور دلورہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ جو قبولیت دعا کا ضامن ہوتا ہے۔ اس لئے قبولیت دعا ہر وقت دیکھتے ہوئے خلوص نیت رقت قلب اور تضرع و الالح کے ساتھ بار بار دعا دالتمہا کرے۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

وَاللّٰهُ لَا يَلِدُ عِبْدًا مَّوْمِنًا عَلَى اللّٰهِ
تَعَالَى فِي حَاجَةِ الْاَقْصَا هَالَةً
خدا کی قسم! جب بھی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
الالح و زاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو برکتاتا ہے۔
دوسروں کے ساتھ مل کر دعا مانگنا بھی استجابت پر اثر انداز ہوتا ہے اس لئے کہ ممکن ہے کہ ان میں کوئی ایسا مرد صالح بھی ہو جس کی خاطر سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اور دوسروں کو اپنی دعا میں شریک کرنا بھی استجابت دعا کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے:-

اِذَا دَعَا احَدًا كَوْ فَلَیَعْمُرُ
فِي الدَّعَا فَاِنَّهُ اَوْجِبُ
لِلدَّعَا۔
جب تم میں سے کوئی ایک دعا کرے تو دوسروں کو
بھی دعا میں شریک کرے تاکہ وہ قبولیت دعا کا مستحق
قرار پائے۔

شروع اور ختم دعا کے آداب | جب دعا کرنے ہاتھ اٹھائے تو اس کی ابتداء حمد و تقدیس الہی سے کرے۔ ہے۔ اور کرم و بخشش کا اعتراف یہ چاہتا ہے کہ طلب و سوال سے پہلے زبان اس کی رحمت و ستائش میں کھلے اور تحید و شہاد میں نغمہ ریز ہو۔ یہ تحید و ستائش ایسے الفاظ میں ہونا چاہیے جو اس کی پیش گاہ عظمت و جلال کے شایان شان ہو۔ اس لئے بہتر ہے کہ انہی الفاظ میں حمد و ستائش کرے جو مصوفین سے مروی ہوں۔ چنانچہ کتاب علی سے یہ کلمات حمد منقول ہیں جنہیں دعا سے قبل پڑھنا چاہیے:-

يَا مَنْ هُوَ اقْرَبُ اِلَى مَنْ حَبَلَ
الْوَسِيْدُ يَا فَعَالًا لِمَا يَرِيْدُ يَا
مَنْ يَجُوُّ بَيْنَ الْمَرْدِ وَقَلْبِهِ
يَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْاَعْلَى يَا مَنْ
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔
اے وہ ذات جو شرک سے بھی زیادہ مجھ سے نزدیک
ہے! اے وہ کہ جو وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے
وہ کہ جو آدمی اور اُس کے دل میں حائل ہو جاتا ہے۔
اے وہ کہ جو بلند و بالا شان والا ہے، اے وہ کہ جس
کی کوئی مثل و نظیر نہیں ہے۔

حمد کے بعد اس کی نعمتوں اور احسانوں کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرے تاکہ لٹن شکرت قبول لا زید نکو۔
مگر تم میرا شکر کر کے تو میں یقیناً تمہیں زیادہ دوں گا؛ کی بنا پر اُسے زیادہ سے زیادہ نعمتیں حاصل ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار پر درود بھیجے تاکہ اس درود کی قبولیت کے ضمن میں دعا بھی قبول ہو جائے پھر اپنے گناہوں

کا اعتراف کہے تاکہ امتساب نفس کا جذبہ پیدا ہو۔ پھر توبہ و استغفار کہے تاکہ گناہوں کی کثافت مانع قبولیت نہ ہونے پائے۔ پھر مانع الفاظ میں اپنی حاجت طلب کہے اور آخر میں درود پڑھے بلکہ وسط میں بھی درود پڑھے۔

ذریعہ و توسل تمام امیدوں کا مرکز اور تمام آرزوؤں کا مقبض اللہ سبحانہ کی ذات ہے اور اس سے تمام حاجتیں اور ضرورتیں وابستہ کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو مستقل ملود پر حاجت روا کچھ کر پکارنا صحیح نہیں ہے اور دین اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ دعائیں کسی دوسری ہستی کو پکار کر اسے اللہ تعالیٰ کے صفات میں شریک ٹھہرایا جائے مگر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے عمل دخل کا عقیدہ رکھتے ہوئے کسی کو پکارنا اور مدد چاہنا شرک نہیں ہے اور نہ ان ہستیوں کو کہ جنہیں مشیت کا ہاتھ سفارش کے لئے چن چکا ہے، وسیلہ قرار دینا شرک سے کوئی تعلق رکھتا ہے۔ شرک تو اس صورت میں ہوتا ہے جب انہی کو حاجت روائی کے لئے کافی سمجھ لیا جاتا اور مشیت باری کی ضرورت نہ بھی جاتی۔ اور پھر انہیں وسیلہ قرار دینا، تو ایک طرح سے اللہ کی عظمت کا اعتراف اور اپنی کوتاہ دستی کا اقرار ہے اس طرح کہ اپنے کو براہ راست پیش گاہ سلطانی میں عرض عرض کرنے کا اہل نہ سمجھتے ہوئے ان ہستیوں کو وسیلہ قرار دے رہا ہے جو وسیلہ بن سکتے ہیں اور جن کے نفوس تو یہ ظاہری رابطہ حیات کے قطع ہونے کے بعد بھی عالم اسباب سے بے تعلق نہیں ہوتے۔ چنانچہ اسی بقائے ربط و تعلق کی وجہ سے ان کی قبروں کی زیارت کی جاتی ہے اور ان کے مقبات و مشاہد میں استجابت و دعا کے اثرات نمودار میں آتے ہیں۔ تو جو شخص علیٰ اعتقاد کے ذریعہ ان سے بلا تدریجی پیدا کر لیتا ہے وہ اس کے لئے استجابت و دعا کا وسیلہ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روای ہے کہ آپ نے سمانہ سے فرمایا کہ حاجت طلب کرنے سے پہلے یہ کلمات توسل پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو جلد قبول کرے۔

اے اللہ میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی صلوات اللہ علیہ کا واسطہ دیتا ہوں کیونکہ ان کی تیرے نزدیک بڑی قدر و منزلت ہے۔ لہذا اسی قدر و منزلت کے پیش نظر تو محمدؐ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔

اللہم انی استلک بحق محمدؐ وعلیؑ
فان لهما عندک شانان
وقد امن لقد فبحق فلک الشان
بحق ملک القدان تعطف علی محمدؐ
وال محمدؑ

اور حضرت سیدنا سیدین علیہ السلام ایک دعا میں اس طرح توسل فرماتے ہیں:-

اے میرے مہموم! محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزلت بلند پایہ اور علی علیہ السلام کے مرتبہ روشن و درخشاں کے واسطہ سے تجھ سے تقرب کا خواست گار ہوں اور ان دونوں کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوں تاکہ مجھے تو ان چیزوں کی برائی سے پناہ دے جن سے پناہ مانگی جاتی

اللہم فانی اتقرب الیک بالمحمدیۃ
الرفیعیۃ والعلویۃ البیضاء
اتوجه الیک بہما ان تعینف
من شرکذا وکذا۔

ادویہ و اذکار میں عدد کی رعایت

بعض اوقات اذکار کے اوائل یا اواخر میں یہ وارد ہوتا ہے کہ اتنی مرتبہ ورد پڑھو یا اتنی دفعہ فلاں سورۃ پڑھو تو اس موقع پر عدد کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اسے گھٹانا بڑھانا نہ چاہیے۔ کیونکہ اس مقام پر اس کے نتائج و اثرات کو اس کے عدد سے وابستہ کیا گیا ہے جو کم و بیش کرنے کی صورت میں مرتبہ نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ صاحب ریاض السالکین نے سید ابن طاووس الحسینی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ ادویہ و اذکار میں عدد کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے ورنہ مطلوبہ فوائد اس سے حاصل نہ ہو سکیں گے۔ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کہ جس کی راست بیانی پر کئی اعتماد و وثوق ہو اور وہ یہ کہے کہ فلاں مقام سے دس گز کے فاصلہ پر ایک خزانہ مدفون ہے اگر اُسے کھودو گے تو وہ خزانہ تمہیں دست یاب ہوگا و تا اب کوئی شخص دس گز کے فاصلہ سے آگے یا اس فاصلہ سے پیچھے کھودا گا تو وہ خزانہ اس کے ہاتھ نہیں گے گا۔ بعینہ ہی صورت اذکار و ادویہ کی ہے کہ ان سے مطلوبہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب ان میں عدد کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ لہذا گنگو یا دوسرے کاموں میں مشغول ہونے بغیر اس عدد کو تمام کرنا چاہیے اور اگر وہاں ذکر میں کلام کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر اسے از سر نو شمار کرے۔

اوقات و دعا

اصیغہ کاملہ یا دوسری کتب ادویہ میں جو دعائیں اوقات و ایام سے وابستہ ہیں جیسے روزِ عرفہ، عیدِ فطر، عید الاضحیٰ اور نمازِ شب کے بعد کی دعائیں، انہیں ان کے معتقد اوقات میں پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ وہی اوقات ان کے لئے مناسب اور قبولیت سے قریب تر ہوتے ہیں۔ اور جو دعائیں دن اور وقت کی پابند نہیں ہیں یا ان کے علاوہ کوئی اور دُعا مانگنا چاہے تو حسب ذیل اوقات استقامت کے لحاظ سے بہتر ہیں:۔ سحر سے لے کر طلوعِ آفتاب تک، زوالِ آفتاب کے وقت، صبح، ظہر اور غروب کی نماز کے بعد، نماز وتر میں، شبِ لائے قدر میں، جمعہ کے دن خطبہ اور نماز کے درمیانی وقفہ میں، جمعہ کے دن جب کہ سورج آدھا ڈوب چکا ہو، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفہ میں، تلاوتِ قرآن کے موقع پر، بارش کے ہونے اور ہواؤں کے چلنے کے وقت اور علی الخصوص نصف شب کے بعد کہ وہ دُعا کا بہترین وقت ہے۔

دلا بسوز کہ سوزِ تو کار ہا بکنہ دُعاے نیم شبی دفع صد بلا بکنہ

چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام رات کے ایک حصہ میں اٹھے اور ستاروں پر نظر کرنے کے بعد فرمایا: ابن فضلہ بکالی سے فرمایا:۔

اسے نون! داؤد علیہ السلام رات کے ایسے ہی حصہ میں اٹھے اور فرمایا کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں بندہ جو بھی دُعا مانگے مستجاب ہوگی سوائے اس کے جو سرکاری میسج وصول کرنے والا یا کسی ظالم حکومت کی پولیس میں ہو یا سارنگی یا ڈھول تاشہ بجانے والا ہو۔

یا نون ان داؤد علیہ السلام
قام فی مثل ہذا الساعة
اللیل فقال انہا ساعة لا
یدعو فیہا عبد الا استجیب
لہ الا ان یکون ہشارا و عربیا
او شرطیا او صاحب عرطیة
او صاحب کویة۔

مقاماتِ قبولیتِ دعا

بعض طرح اوقات و ساعات اور ازمنہ و ایام کو قبولیتِ دعا میں دخل ہے۔ اس طرح محل و مقام بھی قبولیتِ دعا پر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہاں پر دعا جلد مستجاب ہوتی ہے۔ چنانچہ ذیل کے مقامات استجابتِ دعا کے لئے مخصوص ہیں۔ مسجد الحرام، عرفات، مشعر الحرام، مسجد نبوی، مسجد کوفہ، مزاراتِ ائمہ اہل بیت عیسیٰ السلام اور علی الخصوص روضہ شہداء حسین ابن علی علیہ السلام کہ اس کے متعلق وارد ہوا ہے کہ الاجابۃ تحت قبۃ۔ ان کے گنبد مزار کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Presented by www.ziaraat.com

Blank Page

دُعائے مکارم الاخلاق کی جامعیت

حضرت سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب قبلہ مدظلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الخالق العباد الياسط السراق والقلوة على رسوله المبعوث ليتمم مكارم الاخلاق
واله الشومر لطالعة على الافاق مادامت الجياد تجرى على الاعواق.

انسانی زندگی کو انسانیت کے بلند ترین اوصاف سے معمور بنانا خالق انسان کا اہم مقصد ہے جس کے لئے انبیاء مبعوث ہوئے، کتابیں نازل ہوئیں اور شریعتیں مقرر ہوئیں۔ انہی بلند انسانی اوصاف کا نام ”مکارم الاخلاق“ ہے اور مکارم الاخلاق کی تکمیل کرنا ہی سلسلہ انبیاء اور نظام ہدایت و تشریح کا حاصل ہے، اسی لئے اس سلسلہ کی فرد اکمل و رسول خاتمہ نے اعلان فرمایا: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ یعنی میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ بلند ترین اخلاق انسانی کی عمارت کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اور یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا جب تک آپ خود اس کا مکمل ترین نمونہ نہ ہوتے۔ اس لئے آپ خود اس کمال شہری کے درجہ پر فائز بنا کر بھیج گئے جس کو حضرت امدیت کی جانب سے سند عطا ہوئی کہ انتك لعلى خلق عظیمو اور انہیں اخلاق کا بہترین نمونہ آنحضرتؐ کے لئے بوجہ اپنے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو چھوڑا۔ ان کی سیرت زندگی کا سرگوشہ اخلاقی کمالات کے جواہر سے آراستہ تھا۔ لیکن اس کے دیکھنے، پرکھنے اور سمجھنے کے لئے بڑی چشم بینا کی ضرورت ہے اور اگر ہم کچھ بھی جیتتے تو ہمیں ان کے اظہار کے لئے مناسب لغتیں ملنا دشوار تھیں۔ مگر ان میں کی ایک فرد کمال، شہیدِ کربلا کے ذریعہ حضرت امام زین العابدینؑ، سید اساجدین علی بن الحسین علیہ وعلی آباءہ وامناتہم الصلوٰۃ والسلام نے ان اخلاقی کمالات کے تصور کو الفاظ کے قالب میں ڈھان کر دعاؤں کی شکل میں خلق خدا کی تعلیم کے لئے محفوظ کر دیا۔ ان دعاؤں کا مجموعہ: ”ذبور آل محمد“ معروف بہ ”صحیفہ کمالہ یاسینہ سجادہ“ شائع اور متداول ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک خاص دُعا الدعاء فی مکارم الاخلاق و موعظتی الافعال ہے۔ جس میں آپ نے بارگاہ الہی میں عرض و معروض کے سلسلہ میں اپنے خالق سے اعمال خیر سے انصاف اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق مانگتے ہوئے تفصیل کے ساتھ تمام اُن باتوں کا ذکر فرمادیا ہے جن سے ایک انسان کو منتصف ہونا چاہیے اور تمام ان اوصاف، کہیں بیان فرما رہا ہے جن سے ایک انسان کو ظالی ہونا چاہیے جہاں تک خود کیا جاتا ہے انسانی کمالات میں شمولیت میں منقسم ہیں۔ اعتقاد، قول اور عمل۔ پہلے کا تعلق دل سے، دوسرے کا زبان سے، تیسرے کا اعماق و جوارح سے ہے۔ اگر

وجہ سے ایمان بھی تین ہی اجزا سے مرکب ہے۔ تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ اس لئے انسانی فضائل جن سے مشقت ہونا چاہیے اور انسانی رذائل جن سے غالی ہونا چاہیے۔ وہ بھی تین ہی قسمیں رکھتے ہیں۔ فضائل متعلقہ بقلب، رذائل متعلقہ بقلب، فضائل متعلقہ بلسان، رذائل متعلقہ بلسان، فضائل متعلقہ بجوارح، رذائل متعلقہ بجوارح۔

اس دعا میں امام علیہ السلام نے ان میں سے ہر قسم کے فضائل و رذائل کو انتہائی اختصار کے باوجود اتنی تفصیل سے بیان فرمایا ہے جس کی توقع ایک بسوٹا کتاب ہی سے کی جاسکتی تھی۔

ذیل میں ایک خاکہ ان تمام فضائل و رذائل کا جو اس دعا میں مذکور ہیں درج کیا جاتا ہے۔

(۱) فضائل متعلقہ بقلب :- ایمان، یقین، حسن نیت، احساس عبودیت، احساس تواضع، محبت خلق، اہل صلاح پر اعتماد، اطمینان، خیر خواہی، قدر شناسی، نرمی، اکتساب فضائل میں رغبت، اپنی نیکیوں کو کم سمجھنا، برائیوں کو زیادہ سمجھنا، ذکر و تفکر، پرہیزگاری، علم باعمل، محبت خدا۔

(۲) رذائل متعلقہ بقلب :- غرور، خود بینی، ناز بے جا، شک، بغض، حسد، بدگمانی، عموماً مدائج محبت، خوف خلق، عیب جوئی، گمراہی، آرزوئے بے عمل، فریفتگی، غفلت۔

(۳) فضائل متعلقہ بلسان :- حسن ذکر، شکرِ نعمت، اشاعتِ احسان، عیب پوشی، حق گوئی، بارگاہِ الہی میں دُعا، تضرع و زاری، حمد پر دروگاہ، شکر الہی، نطقِ ہدایت۔

(۴) رذائل متعلقہ بلسان :- احسان جتنا رغبت کرنا، عیب لگانا، غیر خدا سے مدد مانگنا، غیر کے سامنے گڑگڑانا، غش، بیہودہ لفظ، سب و شتم، جھوٹی گواہی، غیر خدا کو اس کا شریک سمجھ کر پکارنا، جو کچھ ہے اس کی تعریف جو نہ ہے اس کی مذمت۔

(۵) فضائل متعلقہ بجوارح :- حسن عمل، فردا کی جواب دہی کا سامان، غرض خلقت میں صرف اوقات لوگوں کے ساتھ بھلائی، اطاعتِ خدا، رشتہ داروں سے نیکی، اُن کی امداد، عین معاشرت، ظالموں پر غلبہ، اصلاح کرنے والے کی فریادیں اور ہدایت کرنے والے کی پیروی۔ محروم کرنے والوں پر بخشش، قطع رحم کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحم، انصاف، انکسار، اور دلوں کو ملانا، باہمی مدد و تعاون کو دفع کرنا، جھجک کر ملنا، نیک عادتیں اختیار کرنا، فضیلت کی طرف بڑھنے میں سبقت، واڈ ویش، برعمل صرت، اتفاق و اتحاد کو قائم رکھنا، بدعت و اہل کو چھوڑنا، سیدھے راستے پر چلنا، میان روی، حق کی طرف ہٹنا، ملل کے صرت کرنے میں نیکی کرنا، عبادت، زہد، علم کے مطابق عمل، روزی کی طلب میں اعتدال۔

(۶) رذائل متعلقہ بجوارح :- کج روی، شیطان کی اطاعت، مہیوبہ عادتیں، رشتہ داروں کے حقوق میں کوتاہی ساتھ رہنے والوں کو دھکیلنا، برادرانِ ایمانی سے قطع تعلقات، قطع رحم، بے جا غصہ سے کام لینا، عبادت میں کسل، جو لوگ خدا سے انکسار ہو گئے ہیں اُن کے ساتھ بیٹھنا، اللہ والے لوگوں سے جدا ہونا، غیر خدا کے سامنے جھکنا، ظلم، سرکشی، مال دنیا کی ہوس، فضول خرچی، کسبِ مال میں مصروف ہو کر عبادت سے غفلت۔

اس فہرست کو اگر دیکھئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نفیس کتاب الاخلاق کی فہرست، مگر ان تمام ابواب کو امام علیہ السلام

نے چند صفوں کی دعا میں آسنی بے نظیر مسانت، جامعیت اور بلاغت کے ساتھ ادا فرمایا ہے جس کی نظیر ملنا غیر ممکن ہے۔
 پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ ان تمام اچھے اخلاق سے انصاف اور ان برے اوصاف سے علیحدگی کو بطور دعا اللہ
 سہارا سے طلب کیا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر تائید الہی شامل حلال نہ ہو تو تنہا انسان اس مرحلے کو آخر
 تک ملے کرنے سے عاجز ہے۔

بے شک ابتدائی منزل ذوق و شوق میں قدم دینی کرنا انسان کا خود اختیاری فرض ہے۔ لیکن جب وہ لو لگاتا ہے تو
 پھر خود لطف الہی اس کی اصلاح حال اور تائید و تسدید کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے (والذین جاہدوا فینا لنمہدینہم
 سہلنا) اسی حقیقت کو اس مناجات میں دعا کے ذریعہ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ موجودہ زمانہ میں جب کہ مادیت کا درد دور ہے
 خلق خدا کی آنکھوں سے غفلت کے پردے بٹانے کے لئے آل محمد کے بصیرت افروز کلمات بہترین نسخہ دیکھنا ہیں۔

ظاہر ہے کہ جو باتیں دل سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں وہ دلوں پر اثر کیے رہتی ہیں۔ ہم اگر اپنے نفلوں سے ان باتوں
 کو ظاہر کرنا بھی چاہیں تو ان کا قارئین کے دلوں تک پہنچنا نہایت دشوار ہے۔ اس لئے کہ نہ دل میں درد ہو اور نہ سوز جگر
 اور نہ ذوق طلب اور نہ شوق قبول تو پھر تاثیر کیسے ہو۔

یہ غوش قسمتی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لئے ایک بہترین ذریعہ موجود ہے اور وہ آل رسول کی زبان سے نکلے
 ہوئے الفاظ ہیں۔ اگر پڑھنے والے اور سننے والے میں کچھ بھی صلاحیت قبول ہے تو ممکن نہیں کہ یہ درد سوز اور ذوق و شوق
 سے بھرے ہوئے کلمات اثر ڈال کر نہ رہیں۔

مبارک ہوں گے وہ جو معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنے اور اور وظائف میں داخل کریں ان کے معانی پر
 غور کریں اور ان سے صبح فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ والسلام ۱

Presented by www.ziaraat.com

Blank Page

صحیفہ سجادِ نبویؐ کی بے مثال عظمت

پر

علمائے مصر کے محققانہ تبصرے

از جناب سید العلماء مدظلہ

تصعب اور تنگ نظری کو جانے دیا جائے اور خوش اعتمادی سے بھی کوئی واسطہ نہ رکھا جائے، صرف تاریخ اور روایت کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ امر بالکل حقیقت ثابت معلوم ہوگا کہ رسول اللہؐ کی روایات اور آپؐ کی سیرت کے بہت سے خصوصیات اور آپؐ کے ذاتی کمالات کے بہت سے نقوش آپؐ کی تربیت کردہ اولاد اور ذریت طاہرہ کے ساتھ وابستہ تھے۔ اور ضرورت تھی کہ رسول اللہؐ کے بعد کسی رسمی جہدہ اور منصب کی حیثیت سے نہ ہی لیکن شریعت اسلام اور احکام دین نیز اسرار و وحدانیت و رسالت کی تعلیمی حیثیت کا جہاں تک تعلق ہے ان حضرات کے اقوال و افعال کو پوری اہمیت دی جاتی۔ لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ عام مسلمان فرقہ وارانہ تنگ نظری کا اس طرح شکار ہوئے کہ انہوں نے اہل بیتؑ سے اجنبیت اختیار کر لی۔ اور چاہے برائے نام ان سے عقیدت کا اظہار ہی قائم رکھا ہو لیکن عملی طور پر ان کے اقوال سے بالکل کنارہ کشی کر لی اور آل محمدؑ کو یا صرف شیعوں کے رسولؐ کے اہل بیتؑ بن گئے۔

عام اسلام کی بیوردی کے لحاظ سے یہ صورت حال نہایت افسوس ناک تھی۔ لیکن شکر ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز علم و شریعت، مصر آج اپنی علمی ترقیوں کے ساتھ اس جاہلانہ تنگ نظری سے آزاد ہو رہا ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے علامہ شیخ محمد عبدہ نے جو معنی دیا مصریہ کا وہ جہدہ رکھتے تھے۔ بیچ ابلاغہ کو جو امیر المؤمنین کے کلام کا مجموعہ ہے اپنے عالمانہ حواشی اور پُر زور مقدمہ کے ساتھ پورے اہتمام سے مصر میں شائع کرایا جس کے بعد متعدد بار اس کی اشاعت ہو چکی اور مصر کے علمی و ادبی حلقوں میں اس کی اہمیت مسلم ہو گئی ہے۔

اب اس طرف وڈ برس سے مصر کے بلند پایہ علمی حلقوں میں "صحیفہ سجادِ نبویہ" کو ایک عجیب حیرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہو گی کہ یہ جلیل المرتبت کتاب جو کچھ کم تیر سو برس سے دنیائے اسلام میں موجود ہے اور سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ ہے اور متعدد بار چھپ بھی گئی ہے، مصر میں ایک بالکل نئی چیز سمجھی گئی۔ وہاں کے بڑے بڑے علماء اور پروفیسروں نے اس پر موقوف مقالے لکھے اور وہ مصر کے رسالوں میں شائع ہوئے نیز آپ کے ہندوستان کے واحد عربی رسالہ "الموضوعات" میں بھی درج ہوئے۔

پہلا مضمون استاد فیلسوف طنطاوی جوہری کا ہے جس کا عنوان ہے "ادعیۃ علی زین العابدین وماذا استفید منها المسلمون" حضرت زین العابدین علی بن الحسینؑ کی دعائیں اور ان سے مسلمانوں کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ یہ مسلسل چند مقالات کا مجموعہ ہے جو رسالہ "ہدی الاسلام" مصر کی متعدد اشاعتوں میں شائع ہوئے ہیں اور مکمل صورت سے "الرضوان" میں دیا گیا ہے۔ یہ صورت تحریر فرماتے ہیں۔

جامع ازہر کے نوجوان ہندوستانی طالب علم سید مجتبیٰ حسن نے مجھے ایک کتاب سے مطلع کیا۔ جس میں کچھ دعائیں، کچھ مناجاتیں، حضرت زین العابدینؑ کی طرہٴ غسوب موجود ہیں۔ میں نے اس کتاب کو خود سے دیکھا، اور ان کے مندرجات پر گہری نظر ڈالی تو مجھ پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور ان دعاؤں کی عظمت میرے دل میں جاگزیں ہو گئی۔ اور میں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے! کیونکہ مسلمان اب تک اس ذخیرے سے ناواقف رہے۔ اور کس طرح وہ صدیوں تک خواب غفلت میں مبتلا رہے اور انہیں احساس نہ ہوا کہ اتنا بڑا علمی ذخیرہ خدا نے ان کے لئے مہیا کر رکھا ہے اگر وہ ان خزانوں کو کھول کر دیکھیں اور ان اسرار و رموز پر مطلع ہوں تو سمجھیں کہ سستی اور شیعوں فرتے دوزخ خواہ مخواہ کے لئے افتراق باہمی میں مبتلا ہیں اور باہمی عداوت کے نشہ میں سرشار ہیں۔

اس کتاب میں دو قسم کی دعائیں ہیں۔ ایک سببی (یعنی بری باتوں سے دفع ہونے کی تعلیم) دوسرے اثباتی (یعنی اچھی باتوں سے متصف ہونے کی تلقین) دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ دعائیں ایک عجیب و مزید اشارہ کی صورت سے فراموشی گئی ہیں۔ جن دعاؤں میں ندامت اور پشیمانی اور تضرع و زاری اور مصائب کا دفعیہ اور منظم سے نجات اور بیماریوں سے شفا کا ذکر ہے۔ وہ زیادہ تر کتاب کے ابتدائی حصہ میں ہیں اور جن دعاؤں میں خدا کے عظمت و بلال کا اظہار ہے اور اس کی صنعت اور عجائب قدرت کا تذکرہ ہے وہ زیادہ تر کتاب کے آخر میں ہیں۔

کیا ایک عجیب بات نہیں ہے؟ کیا اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ یہ حضرات بہت سے اسرار و رموز اور علوم و معارف کی طرف اشارہ کر رہے تھے جن سے مسلمان بالکل غافل اور بے خبر ہو گئے ہیں۔

حقیقتاً انسانی افراد کے حالات بھی وہی صورتوں پر منحصر ہیں ایک عملی عن الرذائل و بُری باتوں سے علیحدگی دوسرے عملی بالفضائل (اچھے اوصاف سے آراستگی) اور اس کے ساتھ بلند مرتبہ علوم و معارف کی تحصیل جس سے نفس ناطقہ انسانی کی تکمیل ہو۔

ہم ان دونوں قسموں کی تشریح کریں گے۔ پھر اسلامی اقوام کے لئے اس کے عملی نتائج جو برآمد ہوتے ہیں پیش کریں گے۔

(پہلی قسم) اس میں یہ دعا ہے جو امام زین العابدینؑ مناجات میں پڑھتے تھے۔ اس کو امین الاسلام فضل بن حسن طبری نے اپنی کتاب "مدۃ السفر و مدۃ الحضرة" میں بھی درج کیا ہے۔

"خداوند! اکثر میری آنکھیں خواب آلودہ ہو گئیں اُس وقت جب تیری نمازوں کا وقت تھا، تو میری حالت سے

واقف ہے اور ایک محدود زمانہ تک چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ افسوس ہے ان آنکھوں کے حال پر یہ کیونکر صبر کریں گی اس وقت جب ان پر عذاب کیا جائے گا۔ خداوند! اکثر میرے پاؤں تیری اطاعت کے راستوں سے الگ گامزن ہوتے۔ تو اس پر مطلع ہے اور محدود زمانہ تک چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ افسوس ہے ان پیروں کے حال پر یہ کیونکر صبر کریں گے جب ان پر عذاب ہوگا۔ خداوند! بہت ایسا تھا کہ میں نے ایسی باتوں کا ارتکاب کیا جن میں میرے نفسانی اعزازیں شریک تھے تو اس پر مطلع تھا۔ افسوس! یہ میرا جسم کیونکر صبر کرے گا جب اس پر عذاب ہوگا۔ خداوند! کاش میں اپنی ماں کے بطن سے پیدا نہ ہوا ہوتا۔ خداوند! کاش! درد سے پہاڑوں پر میرے ٹکڑے کر ڈالتے اور مجھے بحیثیت جرم تیرے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ خداوند! کاش میرے پر پر راز ہوتے کہ تیرے خوف و ہیبت سے فضا میں پرواز کرنا۔ خداوند! افسوس میرے حال پر اگر آتش جہنم میں میری منزل ہو۔ خداوند! افسوس در افسوس مجھ پر اگر جہنم کے زہریلے پھلوں سے مجھے کھانا نصیب ہو۔ خداوند! افسوس میرے حال پر اگر قطران (تار کولی) کا میرا لباس ہو۔ خداوند! افسوس میرے حال پر اگر آب گرم میرے پینے کے لئے ملے۔ خداوند! افسوس در افسوس میرے حال پر اگر میں تیرے سامنے آؤں اس حال میں کہ تو مجھ سے ناراض ہو۔ اس صورت میں کون ہے جو تجھ کو مجھ سے رضامند بنائے یا کون سے وہ اچھے اعمال میرے ہوں گے جن کے سبب سے میں تیرے سامنے سر اٹھاؤں اور جن کا تذکرہ اپنی زبان پر لاؤں۔ کچھ نہیں سوائے اس امید کے جو تیرے کرم سے ہے کیونکہ تیری رحمت تیرے غضب سے آگے ہے اور تو نے کہا ہے کہ میرے بندوں کو بتلادیں کہ میں بڑا بخشنے والا اور ترس کھانے والا ہوں اور یہ کہ میرا عذاب بہت سخت عذاب ہوگا۔ بالکل سچ کہا تو نے اسے میرے مالک۔ تیرے غضب کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی سوائے تیرے ہی علم کے اور تیرے عذاب سے کوئی چیز پناہ نہیں دے سکتی سوائے تیری رحمت کے اور تجھ سے کوئی چیز بھی نہیں مل سکتی سوائے تیری ہی بارگاہ میں گڑ گڑا ہٹ کے۔ اچھا پھر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں بالکل ذلیل بے قدر، شکستہ حال اور بے سرو سامان۔ اگر تو مجھے معاف کرے تو کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ ہمیشہ ہی سے تیری رحمت میرے شامل حال رہی اور تو نے صمت و سلامتی کا لباس مجھ کو پہنائے رکھا۔ اور اگر تو مجھے سزا دے تو اس کا مستحق ہوں اور وہ تیری عدالت کا نتیجہ ہوگا۔ خداوند! اگر میں تیرے ہی پوشیدہ اوصاف اور تیرے ہی اس کمال ذات کا جو حجاب راز میں مضمر ہے، واسطے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے اس میثاب نفس اور اس مضطرب جسم اور اس نازک جلد اور ان کمزور ہڈیوں پر رحم کرنا۔ یہ میرا جسم جو اس تیرے آفتاب کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا، تیری آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ اور جو تیرے باہل کی گرج کی آواز سے تھرا اٹھتا ہے تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے۔ معافی، معافی، معافی! بے شک گناہوں نے مجھے دھوکا دیا، تیسری نعمتوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیرے رکھا مگر میں نے تیرا شکر یہ حجت کم ادا کیا۔ میرے اعمال انتہائی کمزور ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جس پر میں بھروسہ کروں سوائے تیری رحمت کے اسے سب دھیوں سے زیادہ رحیم۔

اس دعائیں جن قرآنی آیات کی طرف اشارہ ہے

دیکھو امام علیہ السلام اس دعائیں آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کا اور بیروں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے جرائم کا اور جسم کا اور اس کے عذاب کا جو دردِ قیامت ہو گا اور اس جسم کی کزوری کا اس عذاب کے تحمل سے بچنے اور اپنی نجاست کا اظہار خدا کی بارگاہ میں اور اس سلسلہ میں جہنم اور دہاں کا نہ ہرٹا کھانا اور دہاں کا غصوں لباس اور اس سبب سے بڑھ کر خدا کی ناملنگی اور بندہ کی بے بسی اور سب سے آخر میں یہ کہ صرف خدا کی رحمت پر تکیہ ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔

اس دعا پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہترین مواظب مضمحل جن سے شیعہ سنی سب ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح کی دعاؤں کو حقیقہً تعلیمی سبق سمجھنا چاہیے جو مواظب و ہدایت کی خاطر مسلمانوں کے سامنے پیش کئے گئے ہیں۔ ورنہ درحقیقت یہ مقدس ذاتیں ہرگز گناہوں سے اس طرح آلودہ نہ تھیں۔ لیکن چونکہ بارگاہِ الہی میں ان کا تقرب زیادہ تھا۔ اس لئے انہیں خدا کا خوف بھی سخت تھا۔ (انما یخشى الله من عباده العلماء) خدا سے ڈرتے وہی زیادہ ہیں جنہیں خدا کی معرفت زیادہ ہوتی ہے؛ اور چونکہ وہ مسلمانوں کے لئے ایک پیٹھا کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے انہوں نے مسلمانوں کے لئے مثال پیش کی اور یہی وہ طریقہ ہے جو دنیا کی ہدایت کے لئے بہترین صورت پر کامیاب ہو سکتا ہے۔

(دوسری قسم) یعنی فضائل کے ساتھ آراستگی اور علوم و کمال کی تحصیل کی اہمیت۔ اس میں آپ کی یہ دعا ہے جو ۲۴ ماہ رمضان کو آپ پڑھتے تھے۔

”اے سفیدہ سحری کو ظاہر کرنے والے اور ذات کو آرام و سکون کا ذمہ بنانے والے اور آفتاب و ماہتاب کو مقرر جانے کے ساتھ چلانے والے۔ اے عزت کے مالک! اے بخشش و کرم اور قوت و طاقت اور فضل و احسان اور جلال و بزرگی کے سرمایہ دار! اے اللہ! اے رحم والے خدا! اے ایک اکیلے یگانہ! اے اسمن و اطمینان کے دینے والے! اے مگرانی و نگہداشت کرنے والے! اے اللہ! اے ظاہر! اے اللہ! اے باطن! اے اللہ! اے زندہ رہنے والے! سوائے تیرے کوئی معبود برحق نہیں۔ اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! تیرے لئے ہیں بہترین نام۔ اور بلند ترین مثالیں اور بزرگی اور تمام نعمتیں رحمت نازل کر محمد اور ان کی آل پر اور مجھے نہ قرار دے ان لوگوں میں سے کہ جب وہ صحیح و سالم ہوں تو غافل ہو جائیں اور جب بیمار ہوں تو تجھ سے خوف کریں۔ جب مالدار ہوں تو فریب دنیا کا شکار ہیں اور جب فقیر ہوں تو تجھ سے لو لگائیں۔ جب بیمار ہوں تو گناہوں سے توبہ کریں اور جب اچھے ہوں تو پھر گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ نہ ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اچھے آدمیوں کی محبت کا دعویٰ تو رکھتے ہوں مگر ان کے سے اعمال نہ کرتے ہوں اور برے آدمیوں سے نفرت کا اظہار تو کرتے ہوں مگر خود اپنے افعال کے لحاظ سے ان ہی برے آدمیوں میں داخل ہوں جو اپنے دوسرے بھائیوں کی بُرائی تو ظاہر کرتے ہوں اور خود اپنی برائیوں پر پردہ ڈالتے ہوں۔ خداوند! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت اور پرہیزگاری اور عفت اور بے نیازی کا ان چیزوں سے جنہیں تو نے حرام قرار دیا ہے اور عمل کا تیری اطاعت کے ساتھ ان باتوں میں

جبری پسندیدہ ہیں۔ پروردگار! میرے چہرے کو آتش جہنم سے موڑ دے۔ خداوندا! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اسے اللہ بے ایک، اسے اکیلے، اسے مالک، اسے وہ کہ جس کے اولاد نہیں، نہ رے کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی قہ مقابل ہے۔ اسے جلالت و بزرگی کے مالک! اسے عاجتوں کے پورا کرنے والے، اسے تکلیفوں کے دور کرنے والے۔ اسے خواہشوں کے عطا کرنے والے۔ اسے اہم مہیبتوں میں مدد کرنے والے، میری مدد کر اُس مہم میں جو مجھے درپیش ہے، میرے قرضوں کو ادا کر دے۔ اور میرے دل میں پاکیزگی پیدا کر دے اور میرے اعمال میں اضافہ کر دے اور میرے لئے آتش جہنم سے آزادی کی دستاویز لکھ دے اور عذاب سے امان کی سند اور صراط پر سے گزرنے کا پروانہ اور جنت میں حصہ پانے کا فرمان لکھ کر دے دے اور مجھ کو حق و صداقت کے اعلا میں داخل کر اور محمدؐ اور آلِ محمدؐ کی رزاقیت نصیب کر جنت کے باغوں میں اور ہمیشہ رہنے والی مسرت میں۔ اسے جلالت و بزرگی کے مالک خداوندا! درود بھیج محمدؐ و آلِ محمدؐ پر اور میری دُعا کو قبول کر اور میری تضرع و زاری پر رحم اور اپنی بارگاہ سے میری اُمید کو قطع نہ کر۔ اسے فریاد رس بے کساں میری فریاد کو پہنچ۔ اسے اہان لانے والے کے پناہ دہندہ! مجھے پناہ دے۔ اسے نیکو کار اشخاص کے مددگار! میری امداد کر، اسے توبہ کرنے والوں کے دوست، میری توبہ قبول کر۔ اسے تہی دستوں کو رزق دینے والے! مجھے رزق عطا کر۔ اسے دردمندوں کی تکلیف کو دور کرنے والے! میری تکلیف کو دور کر۔ اسے مضبوط طاقت و قوت کے مالک! محمدؐ و آلِ محمدؐ پر رحمت نازل کر اور میرے دل کو اپنے دین اور اپنی اطاعت پر مضبوطی سے قائم رکھ۔ یہاں تک کہ میں تیرے سامنے آؤں تو مجھ سے راضی ہو غضب ناک نہ ہو، تو ہی احسان اور بخشش کا مالک ہے۔ پروردگار! ہم کو دنیا میں نعمت عطا کر اور ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ آتش جہنم سے بچا دے اسے سب راہیوں سے زیادہ رحم۔!

جو شخص اس دُعا میں غور کرے اس کو حسب ذیل باتیں نظر آئیں گی

(۱) شروع میں سفیدہ سُحری کی نمود اور رات کے آرام و سکون اور آفتاب و ماہتاب کے حساب کے ساتھ پلنے کا تذکرہ ہے۔ یہ تمام آیات قرآنی کی طرف اشارہ ہے۔ (۲) اس کے بعد اوصافِ الہی کا ذکر ہے۔ عزت، بخشش، فضل، نعمت، رحمت اس کے ساتھ وہدائیت، فروانیت وغیرہ مخصوص اوصاف کا ذکر ہے۔ یہ کہہ کر اس میں تعظیم پیدا کر دی گئی ہے کہ تمام بہترین نام اسی کے لئے ہیں۔ (۳) آخر میں ہدایت اور تقویٰ اور دل کی پاکیزگی کا تذکرہ ہے۔ امام نے اس دُعا میں ایک دستانہ دکھلایا ہے جو توضیح کا مستحق ہے اور ہم تمام مسلمانوں کو اس کی جانب توجہ دلاتے ہیں۔

اس دُعا سے جو سبق حاصل ہوتا ہے

تمام مسلمانوں کو بلا تفریق میں مخاطب کرتا ہوں۔ دیکھو یہ بلند مرتبہ بزرگوار نبوت کے خاندان کے محترم فرزندِ اعلیٰ تم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے دلوں کو پاک کرو اور گناہوں سے ان کی حفاظت کرو۔ یہی نہیں بلکہ اس عالم کی مخلوقات اور اس وسیع و نیلے کائنات کو نور سے دیکھو۔ وہ آفتاب ہے جو حساب کے ساتھ چل رہا ہے اور ماہتاب ہے جو اپنی

منزلوں میں سیر کرتا ہے۔ اس سے آپ سورۃ انعام کی ان آیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن میں حضرت ابراہیمؑ کا قصہ مذکور ہے کہ انہوں نے آسمان اور زمین کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا تاکہ یقین کے درجہ پر فائز ہوں۔ پھر اسی سورۃ میں یہ ہے کہ خدا نے دانہ کو شگانتہ کیا اور گشلی سے وزخت کو نمایاں کیا۔ وہ ذی حیات کو غیر ذی حیات سے اور غیر ذی حیات کو ذی حیات سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت تمہیں ہمراہ پھر رہے ہو۔ وہ سفیدی سحری کو ظاہر کرنے والا ہے اور اس نے مات کو سکون و اطمینان کا وقت قرار دیا ہے۔ اور آفتاب و ماہتاب کو حساب کے ساتھ چلایا ہے۔ یہ اقدار و حکمت رکھنے والے خدا کی قرار داد ہے۔ اسی نے تمہارے لئے ستاروں کو مقرر کیا ہے کہ تم ان کے ذریعے سے راستہ حاصل کرو خشکی اور تری میں۔ یہ تمام نشانیوں تفصیل سے پیش کی ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم سے کام لیں۔

اس دعا کے متکلم امام علیہ السلام نے سورۃ انعام کے ابتدائی حصہ کا تذکرہ بھی اسی کتاب (صحیفہ کاملہ) کی بعض دعاؤں میں کیا ہے۔ جہاں آپ نے خدا کے اوصاف میں یہ بتلایا ہے کہ وہ نور اور ظلمت کا خالق ہے اور آفتاب و ماہتاب بھی اسی نے پیدا کئے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ اجرام سماویہ خدا نہیں ہیں جیسا کہ جناب ابراہیمؑ کے زمانہ میں صاحبیہ کا خیال تھا۔ اور یہ کہ عموماً نور و ظلمت بھی خدا نہیں۔ جیسا کہ ایران کے ملک میں مانوی جماعت کا عقیدہ ہے۔

اللہ اکبر! اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیتؑ رسولؐ کس منزل پر تھے، اور تمام مسلمان کس منزل پر ہیں۔ ان دعاؤں میں علمِ افلاک، حساب آفتاب و ماہتاب، جہاز رانی وغیرہ کے طریقہ کی طرف اشارہ ہے جو بغیر کواکب کی حرکتوں کے دریافت کئے ہوئے نہیں حاصل ہو سکتا۔ آج یورپ کی ہر سلطنت میں اس کے لئے خاص درسگاہیں قائم ہیں مگر مسلمانانِ عالم اب تک ان علوم سے بالکل بے خبر رہے ہیں جن کی طرف اہل بیتؑ نے برابر اشارہ کیا ہے۔

چونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے تبعین اور ان کے تبعین کے مخالف برابر اہل بیتؑ کے بارے میں جنگ و جدل کرتے رہیں گے۔ مگر خود ان حضرات کے دل میں یہ تھا کہ ہم مشترک اسلامی رُوح کے شائع کرنے کے لئے اور بندوں کو خدا کی معرفت سے قریب کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اس لئے انہوں نے اس طرح کے اشارات اپنے کلام میں ودیعت کر دیئے ہیں جن سے تمام صاحبانِ علم فائدہ اٹھائیں اور حکماء و مصلحین ان کے ذریعہ سے ترقی کریں۔ وہ باتیں ایسی ہیں جو تمام خلق سے متعلق ہیں، اور ان میں کسی فرقہ سے خصوصیت نہیں ہے۔ انہوں نے پہلی قسم میں گناہوں کا ذکر کیا ہے اور قرآن میں جو عذاب مذکور ہوئے ہیں جیسے زقوم، قطران وغیرہ، ان کا ذکر کیا ہے اور دوسری قسم میں ان عجائباتِ قدرت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جن کا سورۃ انعام میں بھی تذکرہ ہے اور جن کی حقیقت بغیر علمِ فلکیات کے معلوم نہیں ہو سکتی اور علمِ فلکیات کے لئے حساب اور ہندسہ اور جبر و مقابلہ کی ضرورت ہے اسی طرح ان آیات میں جن کی طرف اکا دعا میں اشارہ ہے نباتات کا ذکر کیا ہے۔ جس کے لئے علمِ النبات اور علمِ زراعت کی ضرورت ہے، اور جنین کا علم مادر میں تذکرہ ہے جس کے لئے علمِ تشریح اور علمِ الحیات (بیالوجی) ناگزیر ہے۔

گویا امامؑ کے پیش نظر تھا یہ عالم کہ دنیا میں دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں۔ مگر سنی شیعہ آپس کے جھگڑوں ہی میں مصروف ہیں اور کس بارے میں؟ خود اہل بیتؑ کے بارے میں۔ حالانکہ اہل بیتؑ ان جھگڑوں سے الگ ہیں۔ کیا

آسمان اور اُس کے ستارے، کیا زمین اور اُس کی زراعتیں خدا کے مخلوقات میں داخل نہیں ہیں۔ کیا ان چیزوں میں خود و
خوش کرنا خدا کی معرفت سے قریب نہیں کرے گا۔

مگر افسوس مسلمان غفلت میں ہیں۔ انہوں نے اسلامی ممالک میں ان علوم کو چھوڑ رکھا ہے اور صرف آپس کے جھگڑوں
بکھیروں سے مطلب رکھا ہے۔ وہ بھی ایسے معاملات میں جن کا وقت گزر چکا ہے اور وہ نسلیں گزر چکی ہیں۔ یہ زمانہ وہ
ہے جب مسلمانوں کے حقوق میں ترقی ہو گئی ہے اور علم کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو چکی ہے۔

(۲)

موازنہ حضرت نوح کی آواز میں اور امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں

یہ شیخ طنطاوی جوہری کا دوسرا مضمون ہے :-

اے برادرانِ اسلام! میرا سلام قبول کرو۔ میں نے اپنے گزشتہ مقالہ میں امام زین العابدین کی بعض دعاؤں کے بارے
میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میں نے بتلایا ہے کہ کس طرح آپ نے علم اور عمل دونوں پہلوؤں پر زور دیا ہے اور
عالم کائنات کی طرف توجہ دلائی ہے۔

اب ایک دعا اور پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے جو آپ تاریک راتوں میں پڑھتے تھے :-

” اے پروردگار! مجھے بخش دے۔ اے پروردگار! مجھ پر رحم کر۔ اے میرے مالک! میرے دل میں پاکیزگی پیدا
کر۔ اے میرے مالک! مجھے ریاکاری سے علیحدہ رکھ۔ پروردگار! تو نے رات کو ہماری راحت کا ذریعہ بنایا ہے اور دن
کو ہمارے کسب معاش کا موقع قرار دیا ہے۔ تو نے آفتاب و ماہتاب کو حساب کے ساتھ جاری کیا ہے۔ تو عالموں کا انتظام
کرتے والا ہے۔ تو نے آفتاب، ماہتاب اور ستاروں میں اپنے حسن صنعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو نے ان تمام سیاروں کو
اپنی مخلوق کے فائدہ کے لئے اپنے حکم کا پابند بنایا ہے۔ مجھ پر ایک نظر اپنی ڈالی دے۔ ایسی نظر جو میرے دل کو
ریاکاری، خود بینی، کینہ وری اور حسد کے جذبات سے خالی کر دے۔ اور جس سے مجھے تیرے عذاب کا اندیشہ پیدا
ہو جائے۔“

اس دعا میں امام نے ایک طرف تو تہذیب اخلاق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جس سے نفس میں پاکیزگی پیدا ہو
دوسری طرف اس پاکیزگی نفس کی تکمیل پر زور دیا ہے۔ علم اور حکمت اور کائنات قدرت میں خود و خوشی کے ساتھ حضرت
نے اپنی دعاؤں میں علم النفس اور علم الآفاق دونوں کو جمع کیا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، کہ ہم
انسانوں کو اپنی نشانیوں دکھاتے ہیں۔ آفاق آسمان و زمین اور خود اُن کے نفوس میں تاکہ ان کو حق کی معرفت ہو۔
” نفس کے لفظ میں بہت سے علوم کی طرف اشارہ ہے جن میں سے ایک علم الاخلاق ہے اور ” آفاق“ کے لفظ میں
” علم الارض“ نباتات، جبال، بحار اور فلکیات وغیرہ سب داخل ہیں۔

نوح کی آواز اپنی قوم کے لئے

ہم دیکھتے ہیں نوح کی آواز کو جو قرآن میں درج ہوئی ہے، نوح نے اپنی قوم سے کہا: "اے میری قوم کے لوگو! میں تمہیں خوف دلاتا ہوں خدا کی عبادت کرو اور تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور تمہیں معینہ مدت تک زندہ رکھے۔ وہ خدا کی مقرر کردہ مدت حسب پوری ہو جاتی ہے تو اس میں دیر نہیں ہوتی۔" پھر نوح نے خدا سے اپنی قوم کی شکایت کی۔ کہا "میں نے اس قوم کو شب و روز دعوت دی۔ مگر میری دعوت پر وہ بھاگتے ہی رہے۔ میں نے جب ان کو دعوت دی تاکہ وہ اپنی مغفرت کا سامان کریں، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور چادریں سروں پر ڈال لیں اور اپنے جرائم پر اصرار کیا اور پودے تکبر سے کام لیا۔ پھر میں نے ان کو کھلم کھلا آواز دی اور بلند آواز سے اعلان کیا اور آہستہ سے بھی بھجایا۔ میں نے کہا کہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ ابر کو تم پر پانی برسائے کے لئے بھیجتا ہے اور تم کو اموال اور اولاد کے ساتھ مدد پہنچاتا ہے۔ تمہارے لئے بارخ فرار دیتا ہے اور نہریں جاری کرتا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عزت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اسی نے تم کو مختلف صورتوں پر پیدا کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیونکر خدا نے ساتوں آسمانوں کو طبع در طبع پیدا کیا ہے اور ماہتاب کو ان میں روشنی کے لئے قرار دیا ہے، اور آفتاب کو چراغ بنا یا ہے اور خدا نے زمین سے تمہیں مثل نباتات کے باہر نکالا ہے، پھر تم کو اسی زمین میں واپس لے جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر باہر نکالے گا۔ اور خدا نے تمہارے لئے زمین کو فرش قرار دیا ہے تاکہ اس میں مختلف راہوں میں تم راستہ چلو۔ نوح نے کہا کہ "پروردگارا! ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور اس شخص کا طرد عمل اختیار کیا جس کو اس کے مال و اولاد سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اور یہ لوگ بڑے کفر و فریب سے کام لیتے رہے۔"

اللہ اکبر! یہ حضرت نوح کی دُعا قابلِ لحاظ ہے۔ کس قدر انفس و آفاق کے علوم اس میں مجتمع ہیں۔ بالکل اسی طرح امام زین العابدین نے اپنی دُعا میں دونوں باتوں کو جمع کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ خدا سے دُعا کرتے ہیں کہ میرے نفس میں پاکیزگی عطا کر تاکہ اس میں بلندی پیدا ہو سکے۔ دوسری طرف آسمان و زمین کی خلقت اور خدا کی قدرت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مثلاً، کتاب صحیفہ کاملہ میں ایک دُعا کے ذیل میں آپ کہتے ہیں :-

"خداوند! میرے لئے ایسا دل قرار دے جو تجھ سے ڈرتا رہے اس طرح گویا اس نے تجھے دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ تجھ سے طاقات کرے۔ اسے مالک آسمانوں کے اور تمام اُن چیزوں کے جو آسمان کے اندر ہیں۔ روشن ہوں خواہ تاریک۔ اسے مالک کسارہ زمینوں کے اور تمام اُس مخلوق کے جو اُن زمینوں کے اندر ہے۔ اسے مالک مضبوط بنیاد والے پہاڑوں کے، اسے مالک چلنے والی ہواؤں کے۔ اسے مالک اُن بادلوں کے جو زمین اور آسمان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔ اسے مالک ان ستاروں کے جو آسمان میں تیرے تابع فرمان ہیں خواہ پوشیدہ ہوں اور خواہ ظاہر اسے معنی باتوں سے باخبر اور اسے آوازوں کے سننے والے۔"

مثلاً میں ہے۔

خداوند! میں تجھ سے مانگتا ہوں صاحبانِ علم کا خوف، اور عبادت کرنے والوں کا خشوع و خضوع اور علوم رکھنے والوں کی عبادت اور خشوع رکھنے والوں کا اخلاص قلب، اور قتل رکھنے والوں کا یقین اور بزرگ مرتبہ لوگوں کی کامیابی اور ذکر الہی کرنے والوں کا غور و خوض :-

یہ بالکل مطابقی ہے اس آیت کے ساتھ کہ آسمان و زمین کی خلقت اور شب و روز کی آمد و رفت میں نشانیاں ہیں صاحبانِ عقل کے لئے وہ جو خدا کی یاد کرتے رہتے ہیں۔ اٹھتے اور بیٹھتے اور کھڑے کی حالت میں اہل غور و خوض کہتے ہیں۔ آسمان و زمین کی خلقت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے ان کو غلط طور پر نہیں پیدا کیا ہے۔ تیری ہستی پاک ہے ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ :-

حضرت کا یہ فقرہ کہ ذکر الہی کرنے والوں کا غور و خوض :- اسی آیت کا پتہ دیتا ہے اور اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا کو یاد کرنے والا اگر اس کی مخلوقات میں غور و خوض نہ کرے تو وہ جاہل رہے گا اور اُسے کوئی بصیرت حاصل نہیں ہو سکتی۔

یہی بتلایا گیا ہے اس آیت میں کہ :-
 "یہ لوگ قرآن میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں؟"

اور اس آیت میں کہ :-

وہ لوگ جنہیں توریت کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کو برداشت نہ کیا۔ مثل گدھے کے ہیں جس کی پشت پر کتابوں کا بار لدا ہوا ہو۔ کیا بڑی مثال ہے اُن لوگوں کی جو خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اور خدا جبری طور پر ظالمین کو ماہ و راست پر نہیں لاتا ہے۔

خداوند! یہ تیری کتاب جو جو ہے قرآن، اور یہ اہل بیت میں سے ایک بزرگ ہستی کے ارشادات ہیں۔ یہ دونوں کلام۔ وہ آسمان سے نازل

طنطاوی کا شکوہ خدا کی بارگاہ میں

شدہ کلام، اور یہ اہل بیت کے صدیقین میں سے ایک صدیق کی زبان سے نکلا ہوا کلام دونوں بالکل متفق ہیں۔ اب میں بلند آواز سے پکارتا ہوں ہندوستان میں اور تمام اسلامی ممالک میں اے فرزندِ انِ اسلام، اے اہل سنت، اے اہل تشیع۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم قرآن اور اہل بیت کے مواظب سے سبق حاصل کرو۔ یہ دونوں تم کو بتلا رہے ہیں اُن علوم کے حاصل کرنے کی طرف جن سے مجاہد قدرت منکشف ہوتے ہیں اور خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پہلے ان علوم کو حاصل کرو۔ انہی کے حاصل کرنے کا تمہیں قرآن اور پیشوایانِ مذہب کے ارشادات میں حکم ملا ہے۔

جب تم ان میں کامل ہو جانا تو پھر دوسرے امور کی طرف متوجہ ہونا۔

تفرقہ انگیز مباحث سے باز آؤ اور ان ہدایات پر عمل کرو۔ ان علوم سے استفادہ کرو اور سورج کے نیچے زمین کے اوپر اپنے زغہ رہنے کا سامان کرو۔

(طنطاوی جوہری مصری)

(۳)

امام زین العابدینؑ کی دُعاؤں سے میرے تاثرات

یہ استاد محمد کمال حسین کا مضمون ہے جو جامعہ مصریہ میں پروفیسر ہیں اور کتاب "الادب فی مصر الاسلامیہ" اور "ابن ابی حفصہ کے معنی" میں، یہ مضمون آپ کا گذشتہ سال "الرضوان" کے جمادی الثانیہ درجہ کے پرچہ میں شائع ہوا ہے۔

تہا ما کیا خیال ہے کہ فرزدوق نے امام زین العابدینؑ کی تعریف کا حق ادا کر دیا اپنے ان شعروں میں جن کا مضمون یہ ہے کہ:-

"یہ وہ ہیں جن کے پیروں کی چاپ کو سرزمین کہ پہچانے ہوئے ہے اور فناء کجیو اور اس کے عمل و حرم سب ان سے واقف ہیں۔ یہ اس ہستی کے فرزند ہیں جو خلقِ خدا میں سب سے بہتر تھی۔ یہ متقی، پاکیزہ، پاک اور مشہور و مذکور ہیں۔ ہرگز نہیں۔ بخدا فرزدوق اپنے ان شعروں میں ایک شتمہ بھی نظم نہیں کر سکا ہے۔ بلکہ مجھے تو ملتے ہی نہیں وہ الفاظ جو میرے دلی خیالات کا اظہار کر سکیں اور بتلا سکیں میرے تاثرات کو اس امامؑ کی عظمت کے بارے میں جس نے ایک طرف عرب قوم کے محاسن اخلاق اور اُفق کے مذہبی کمالات کو حاصل کیا اور دوسری طرف ملکِ بجم کی سلطنت اور اس کی عزت کے جوہر کا حامل ہوا۔

اس صورت میں کوئی بے جا نہیں کہ ان کو "ابن الخیرین" دو معتب قوموں کا فرزند کہا جائے۔ کیونکہ آپ کے جدِ بزرگوار حضرت رسولؐ خدانے ارشاد فرمایا ہے کہ خدانے اپنے بندوں میں سے دو ہی قوموں کو معتب کیا ہے۔ عرب میں سے قبیلہ قریش اور غیر عرب میں سے فارس۔ اور بہت سے ایرانیوں نے اس حدیث کو اپنے لئے عمل نادرش میں پیش کیا ہے۔ مہیار دہلی شاعر سید رضی (جامع نیج البلاغہ) کا شاگرد تھا۔ وہ اسی حدیث کو لیتا ہے اور پھر اپنی تعریف خود کرتے ہوئے کہتا ہے:-

(شعر جس کا مضمون یہ ہے)

"میں نے عزت و بزرگی بہترین باپ دادا سے حاصل کی اور دین کی عزت بہترین نبیؐ سے حاصل کی۔ میں مجھے ہر حیثیت سے فخر کا موقع حاصل ہو گیا۔ عزت خاندانی فارس کی اور دینی عزت عرب کی۔"

یہ انتہائی فخر کی حد ہے جو ایک شاعر پیش کر رہا ہے۔ کون؟ مہیار دہلی۔ جس کی دنیاوی عزت صرف اتنی ہے کہ وہ ملکِ فارس کا ایک مجوسی شخص تھا اور کسی شاہی خاندان سے بھی نہ تھا۔ پھر اپنے استاد سید رضی کے ہاتھ پر اسلام لایا تو دوسرے اسلام لانے والے غلاموں کا سائے سے بھی درجہ حاصل ہو گیا۔ نہ اُس کا خاندانی کوئی امتیاز ہے نہ اسلام میں کوئی خاص درجہ۔ لیکن باوجود اس کے اپنی دو خصوصیتوں کے اجتماع پر فخر کرتا ہے کہ میں خاندانی حیثیت سے فارسی النسل ہوں

اور دینی حیثیت سے حضرت محمد مصطفیٰ کے دین کا پیرو۔ پھر اب میں کیا کہوں اُس ہستی کے بارے میں جس کا واداعہ خود مسلمانوں کا رسول ہو اور نانا خود ملک فارس کا بادشاہ کسریٰ ہو۔ وہ کون زبان ہو سکتی ہے جو اس بزرگوار کی عزت و بزرگی کی حد بیان کر سکے۔ یہ ہستی امام زین العابدین علی بن الحسین کی ہے جن کے بارے میں فرزندِ حق نے کہا ہے۔

جب قبیلہ قریش کے لوگ ان کو دیکھ لیتے ہیں تو کہنے والے کہہ اٹھتے ہیں کہ بس اس شخص کی عزتوں پر عزت کی انتہا ہو جاتی ہے۔

بلکہ میرا تو یہ خیالی ہے کہ میں کہوں۔ ان کے عظیم اخلاق پر فلق کی انتہا ہے۔ اُن کی خاندانی شرافت پر شرافت کی انتہا ہے۔ اور اگر زبان یا راوی سے اور مجھے الفاظ ملیں جن سے میں مطلب ادا کر سکوں تو پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ کم تر تعریف ہے جو امام سجاد اور اہل بیت رسول کے بارے میں کی جاسکتی ہے۔

ممکن ہے لوگوں کو تعجب ہو یہ دیکھ کر کہ ایک سنی مضمون نگار ائمہ شیعہ میں سے ایک اہم کے بارے میں اس طرح کے خیالات ظاہر کر رہا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اگرچہ ایک ایسے شہر میں پیدا ہوا ہوں جسے سنی مذہب کھا جاتا ہے اور ایک ایسی جماعت میں جو امام شافعی وغیرہ کے مذہب کی پیروی ہے۔ لیکن میں نے اپنے سنی شہر کو اور اس کے تمام لوگوں میں ہر طبقہ اور جماعت کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اہل بیت رسول کی عزت کرتے ہیں۔ ائمہ شیعہ کی عظمت کے اسی طرح قائل ہیں۔ جس طرح شیعہ ہیں۔ یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور محمد بن ادریس شافعی خود ہی فرماتے ہیں :-

اے ہلنے والے ناقہ پر سوار! خدا سر زمین تک پر مٹی کے قریب ٹھہرا اور جو جو ادھر ادھر لوگ ہیں سب سے پکار کر کہہ دے صبح کے وقت۔ اس وقت جب حاجیان کعبہ منیٰ کی سر زمین پر جمع ہوتے ہیں اتنی کثرت سے کہ جیسے جہتا ہوا موج زن دریا۔ ان سب سے کہہ دے کہ اگر آل رسول کی دوستی کا نام رافضی ہو جاتا ہے تو دونوں جہاں گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں۔“

اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی فتنہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے اس سے زیادہ خطرناک نہیں معلوم ہوتا، کہ شیعہ سنی میں التراق پیدا ہو جائے۔

ہم سب ایک دین کو مانتے ہیں جس کا نام ہے اسلام۔ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ سرورِ انبیاء اور خاتم المرسلین ہیں۔ اور آپ کے اہل بیت طاہرین کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے :- (انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اهل البیت و یطہرکم تطہیرا) جب تک ہم سب اس نقطہ پر قائم ہیں تو یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ ہم سب کو ہم دست ہونا چاہیے اور اس راستہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ اپنے دین کی حفاظت میں اور اس کو ترقی دینے میں اور اس مشترک نقطہ کی طرف سب کو دعوت دینا چاہیے اور اس راستہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہ اب ایسی اختلافی باتوں میں پڑیں جو تفرقہ انگیزی کا باعث ہیں۔ صرف ذاتی اغراض اور شخصی مفاد کی خاطر۔ اگر ہم حضرت علی کے پیرو ہوتے کہ آپ نے دنیا کو طلاق دے دیا اور اس کی آرائشوں پر کوئی توجہ نہ کی۔ اور اگر آپ کی طرح یہ کہتے ہوتے کہ

”اے دنیا! جا کسی اور کو فریب دینا، تو آج اسلام کی شان ہی دوسری ہوتی، اور مسلمانوں کو آج وہ عزت حاصل ہوتی جس کے مثل کوئی عزت ہو نہیں سکتی۔“

لیکن دنیاوی خواہش اور ہوا و ہوس نے مسلمانوں کو اسلام کے بلند مقصد سے ہٹا دیا اور انہیں توحید و ایمان کی حقیقت سے دُور کر دیا جس کی وجہ سے اُن میں فرقہ بندیوں ہو گئیں اور کُلّفِ جماعتیں قائم ہو گئیں جو آپس میں تصادم کرتی رہتی ہیں جس سے مسلمانوں کی عزت و ذلت کے ساتھ بدل گئی۔ اور قوت حاصل ہونے کے بعد ان میں کمزوری پیدا ہو گئی۔

یہ سب میں نے کلمہ ڈالا اس حالت میں کہ میرے سامنے ایک کتاب ہے جو عجم کے لحاظ سے تو چھوٹی ہے مگر قدر و قیمت میں بہت بڑی ہے۔ یہ سیدنا امام زین العابدینؑ کی بعض دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اور مجھے آرزو تھی کہ میں ان دعاؤں کی نسبت لکھتا اور بتلاتا کہ ان میں کتنی روشن دلیلیں موجود ہیں اس بات کی کہ زین العابدینؑ مثل دوسرے اہل بیتِ طاہرین کے بالکل رسول اللہ کی تعلیمی رُوح کے حامل اور عبادت و پرہیزگاری میں آپس کے تابع تھے۔ لیکن مجھے وہ الفاظ کہاں مل سکتے ہیں جو میرے تاثرات کو ظاہر کریں۔ اس وقت جب میں ان سبجہ نما کلمات کو پڑھتا جن کی تشریح میں زبان عاجز ہو کر ٹھہرتی اور عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور قلم لرزہ بر اندام ہو کر رُک جاتا ہے۔ لہذا اس موقع پر میں صرف اپنے عجز اور کوتاہ بیانی کا اعتراف ہی کر لینا اچھا سمجھتا ہوں بہ نسبت اس کے کہ میں قلم اٹھاؤں اور پھر مومنوں کے حق کو ادا نہ کر سکوں۔ کیونکہ میرا تاثر اور قلبی احساس حضرت سہمادؑ کی دعاؤں کے پڑھنے کے موقع پر میری طاقتِ اظہار سے بالاتر ہے۔

لیکن مجھے ایک اور امر کی طرف توجہ پیدا ہوئی۔ وہ یہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے انشا پر واہ اور ادبا اور ادبی، مؤرخین قدیم شعراء اور نثر نگاروں کے آثار کے مطالعہ اور درس و تدریس کی طرف متوجہ ہیں اور انہوں نے نثر میں اس ہنرمندانہ طرزِ تحریر کو اختیار کیا ہے جسے انشا پر داؤدوں نے مقرر کیا ہے اور اسے اس طرح آراستہ کیا ہے کہ وہ بالکل قدرتی اور نظری حسنِ ادا سے علیحدہ ہو گیا ہے اور انہوں نے اس میں رنگ برنگ علم بدیع و بیان کی زینتیں اور سجاوٹیں بھی بھر دی ہیں جو کسی طرح تکلف اور تصنع سے خالی نہیں ہیں اور طبعی حسن کے کسی طرح مطالبی نہیں ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے ان دعاؤں کے ایسے ادبی آثار کو چھوڑ رکھا ہے جو عربی ادب کے معجزات میں شمار کرنے کے قابل ہیں۔ اس لئے کہ وہ دعائیں ایک پاکیزہ اور صاف نفس سے برآمد ہوئی ہیں اور وہ امام کا نفس ہے۔ اور مخاطب بھی ایک پاک اور صاف نفس ہے، اور وہ خدائے بزرگ کی ذات ہے۔ اس لئے وہ حقیقتاً ایک قلبی احساس ہے جو خدا کی طرف سے اس کے بندہ کو عطا ہوا ہے اور جس کے ساتھ بندہ اپنے خدا کی جانب متوجہ ہوا۔ اس لئے ان مذہبی دعاؤں میں ایک بلند مثال ہے جذبہ دینی کی وحی اور تقویٰ کی الہام اور زہد و تقویٰ کی آواز کی۔ ان میں ایک شیریں موسیقیت بھی ہے جو رُوح کو جذب کرتی ہے۔ کانوں کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے اور دل اس کے جذبات معانی اور وقیع الفاظ کے سننے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رعب و جلال سے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ دیکھو امام اپنے پروردگار کی تعریف کر رہے ہیں :-

”سائش ہے اس خدا کے لئے جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر جلوہ افگن ہے اور اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں

سے پوشیدہ ہے اور تمام چیزوں پر اپنی قدرت کے ساتھ قابو رکھتا ہے۔ پس نہ آنکھیں اس کے مشاہدہ کی تاب رکھتی ہیں اور نہ توہمات اس کی عظمت کی حقیقی حد تک پہنچ سکتے ہیں وہ عظمت اور بزرگی کے ساتھ جبروت کا مالک ہے اور عزت اور احسان اور جلالت کے ساتھ خلق پر مہربان ہے۔ حسن و جمال کے ساتھ نعمتوں سے مبرا و منزہ ہے اور فقر و بلندی کے ساتھ بزرگی کی صفت کا مالک ہے۔

تم نے عربی کلام میں کبھی باوجود ان کیفیت اس کلام سے زیادہ بھی دیکھا ہے۔ اور کوئی کلام جو اپنے خوش نما الفاظ اور بڑے معانی کے ساتھ دل میں بیٹھ جائے اور نفس انسانی کو ان بلند مرتبوں تک پہنچائے جن میں صرف پاک و پاکیزہ اور ہوس دُنیا سے خالی اور صاف دل ہی پہنچ سکتے ہیں، اس کلام سے زیادہ سنا ہے؛ یہ ہے دینی ادب جس سے دل چاشنی گیر اور لذت اندوز ہوتے ہیں اور اس کی بلندی کے سامنے سجدہ میں گر پڑتے ہیں کان اُن کو سنتے ہیں تو اس کے نغموں کے ساتھ مترنم ہو جاتے ہیں۔ اور عقل ان کے معانی پر غور کرتی ہے تو ایک دوسری فضا میں جو اس فضا کے علاوہ ہے، پرواز کرنے لگتی ہے۔

اس کے باوجود دُنیا بدیع الزمان اور حریری اور ابو فواس اور مستنبتی کی گردیدہ ہو رہی ہے۔ کہاں دینی ادب اور کہاں ان لوگوں کا ادب۔ لفظ و معنی دونوں حیثیتوں سے ان دونوں میں بڑا فرق ہے، اور خود ادبی رنگ کے لحاظ سے بہت بڑا فرق ہے۔ ادب کو چاہیے کہ وہ اس جلیل المرتبت ادبی سرمایہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یقیناً ان کو اس میں بہت بڑا خزانہ دستیاب ہو گا جو اب تک زمین کے نیچے دفن ہے۔

(۴)

امام زین العابدینؑ اور ان کا فلسفہ

(یہ احمد محمد حمزہ ایبوتی کا مضمون ہے جو کلیہ شریعت اسلامیہ مصر کے افاضل میں سے ہیں:)

کیا کہنا اس ربانی امام اور روحانی پیشوا اور اخلاقی معلم کا جو افراد بشر کے نفوس اور اقوام و مل کے دلوں کا تکران ہے۔ اور انسانی نسلوں کی درست گیری و رہنمائی کرنے والا ہے تیرہ صدی اس طرف سے لے کر اس وقت تک کہ جب یہ دنیا فنا ہو۔

وہ ان کا ہاتھ تھا مٹا ہے اور انہیں حقیقی زندگی کے راستوں پر لے جاتا ہے اور زندگی کی تنگی اور اس کی کاوش بیجا سے ہٹاتا ہوا انہیں اصل زندگی کے معنی اور عمر کی قیمت اور زمانہ کی واقعی عزت کا سبق سمجھاتا ہے۔ وہ جدوجہد اور انتھاک، کوشش اور عمل کے اصول کو قائم کرتا اور بے کاری اور کاہلی سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھو وہ خدا سے دعا میں کہہ رہے ہیں:-

”ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے اور ہمارے جسم کی بیکاری کے موقع کو بھی اپنی نعمتوں کے

شکریہ میں صرف کر دے اور ہماری زبانوں کی گویائی کو اپنے احسان کی توصیف سے مخموم بنا دے ۛ

کتنا بلند ہے آپ کا درجہ اسے امام! اور کتنا صاف ہے آپ کا دل، اور کتنا روشن ہے آپ کا ضمیر اور کتنی پاکیزہ ہے آپ کی نیت، اور کتنا بزرگ ہے آپ کا نظریہ، اور کتنا مبارک ہے آپ کا نقطہ نگاہ۔

آپ نے ساحتی وقائم خدا کی آواز اور خالقِ قدیم کے خطاب کو جو اُس نے اپنے حبیب اور مقدس رسول کے ساتھ کیا تھا۔

لیکن درحقیقت وہ رسول کے لباس میں تمام اقوام اور نسلوں کو مخاطب کر رہا تھا۔ آپ نے اس پر لٹیک ہی اور اطاعت کی اور نزدیک پہنچ گئے۔ اور خدا کے قانون کے سامنے سر خم کر دیا۔ وہ خدا کی آواز یہ ہے کہ: "اے رسول! کہہ دو کہ خود کرو کہ آسمان و زمین میں کیا کیا عجائب مضمحل ہیں؟ یہ لوگ کیوں نہیں سیر کرتے اور نظر ڈالتے؟ یہ لوگ کیوں نہیں خود کرتے؟ آسمان و زمین کی خلقت اور شب و روز کی آمد و رفت میں اہل عقل کے لئے نشانیاں مضمحل ہیں؟ کیوں نہیں یہ لوگ زمین میں سیر و سیاحت کرتے اور دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان کے پہلے تھے۔ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے اور انہوں نے زمین میں ہنگامہ برپا کر رکھا تھا اور عمارتیں قائم کی تھیں اس سے زیادہ کہ جتنی انہوں نے عمارتیں بنائی ہیں اور پیغمبران کے پاس کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ آئے۔ خدا ہرگز ان پر ظلم نہیں کرتا لیکن وہ لوگ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے ۛ

اور رسول کا قول کہ ایک سماعت فکر و غور کرنا ستر برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ "خدا کے مخلوقات میں غور کرو اور خود خدا کی قاتل میں فکر نہ کرو کیونکہ تم اس کے درجہ کی عدم معترف نہیں کر سکتے ۛ

یہی تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے ۛ

آپ دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی بے کاری کے اوقات کو بھی ایسی باتوں میں صرف کریں جن سے حقیقی کامیابی کی بنیاد قائم ہوتی اور واقعی عزت حاصل ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لئے نام باقی رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے کاری ہو ہی نہ اور تعطل پیدا ہی نہ ہو۔ اس وقت میں نہ خرابیاں ہوں گی نہ جرائم، کیونکہ عرب شاعر کا شعر ہے کہ:۔

"جڑانی اور بے کاری اور دولت مندی یہی انسان کے خراب کرنے کے بڑے اسباب ہیں ۛ

امام اعلان کر رہے ہیں کہ جتنی خدا کی نعمتیں ہیں اور اس کی دی ہوئی طاقتیں ہیں اور احضار و جوارح ہیں سب کو ان ہی مقاصد میں صرف کیا جائے جن کے لئے وہ خلق ہوئے ہیں تاکہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا ہو۔

یہی مطلب ہے آپ کے اس فقرہ کا کہ:۔

ہماری بے کاری کو بھی اپنی نعمت کے شکریہ میں صرف کر دے ۛ

اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند عالم کے اس قول میں داخل ہوں کہ "کون اپنی بات کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اس شخص سے جو خدا کی طرف دعوت دے اور اچھے اعمال کرے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں ۛ

آپ کہتے ہیں۔

”خدا خدا! ہم کو قرار دے اُن لوگوں میں سے جو تیری طرف دعوت دینے والے ہیں اور تیری طرف کا راستہ بتانے والے ہیں۔“

یہ پُر مغز جملے اور بیش بہا فقرے ہیں جن میں حسن و عظمت اور بلاغت و ایجاز کے تمام اوصاف مجتمع ہیں۔

”سائنس اللہ تعالیٰ کے لئے جو دلوں پر اپنی عظمت کے ساتھ جلوہ افگن ہے اور آنکھوں سے اپنی عزت کے ساتھ پہنچا ہے۔ نہ آنکھیں اس کے دیدار کی تاب رکھتی ہیں اور نہ انسانی عقلیں اس کی عظمت کی حد تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ عظمت و کبریائی کے ساتھ شان و جبروت کا مالک اور عزت و احسان و بزرگی کے ساتھ خلق پر مہربان اور حسن و جمال کے ساتھ نعمتوں سے منزہ و مبرا اور فخر و کمال کے ساتھ شرف اور بزرگی کا سرمایہ دار اور بخشش و نعمت کے ساتھ تمام خلق کی امید گاہ ہے۔“

تصوف کے ساتھ بلاغت، تفریح و مناجات میں ادبیت، عبودیت کے مظاہرہ میں سحر آفرینی، بیان کے جوہر کے ساتھ عقلی مغز اور اس پر بدیع کی آرائشیں۔

آپ اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور مطمئن نفس کے بالکل مستحکم عقیدے کے ساتھ شرک

شرک کے خلاف جنگ

سے اور اس کے مواد سے اس کا دعویٰ کرنے والوں اور اس کی حمایت کرنے والوں سے سنت نفرت کرتے ہیں اور ازل وابدی وحدانیت کو خدا کے لئے ثابت کرتے ہیں اپنے ان الفاظ میں:-

”وہ قائل جس کا کوئی نظیر نہیں۔ وہ یکتا جس کا کوئی مثل نہیں۔ وہ بزرگی کا مالک جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ سرور و حاکم جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ خدا جس کا کوئی دوسرا نہیں؛ اور وہ پیدا کرنے والا جس کا کوئی شریک نہیں اور وہ رزق عطا کرنے والا جس کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ سب سے پہلے اور لازوال ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے والا غیر فانی ہے۔ وہ دائم و قائم ہے بغیر کسی زحمت اور مشقت کے۔ وہ باقی ہے بغیر کسی آخری حد کے۔ وہ صنعت آفرین ہے بغیر کسی پشت پناہ کے۔ وہ پروردگار ہے بغیر کسی شریک کے۔ وہ خلق کرنے والا ہے بغیر کسی تکلیف کے۔ وہ کام کرنے والا ہے بغیر کسی عاجزی کے۔ اس کی کوئی حد نہیں مکان میں اور نہ کوئی انتہا ہے زمانہ میں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یونہی ہمیشہ ہمیشہ وہ خدا ہے زود، قائم، دائم، قدیم، قادر، علم و حکمت کا مالک، ازبر دست اور علیم؛ جس چیز کو چاہے روکنے والا اور جس کام کو چاہے کرنے والا ہے۔ اس کے لئے ہے خلق اور اس کے لئے ہے حکم۔ تمام زمین اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور آسمان بھی اس کے دست تصرف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ پاک ہے وہ خدا اور بلند ہے ان خیالات سے جو مشرکین نے قائم کئے ہیں۔ (صحیفہ خامسہ صفحہ ۲۱، ۲۲۔ مطبوعہ مطبع فیما دمشق)

آپ دنیا کو وحدانیت کے معنی بتلا رہے ہیں اور اپنے نفس پر اعتماد اور اپنے ضمیر کی نگرانی کا درس دے رہے ہیں اور انسانی عقلوں کو ان کی گہری نیند سے بیدار کر رہے ہیں اور انہیں فلاح حقیقی کے ایک بڑے اصول پر متنبہ کر رہے ہیں۔ وہ بڑا دلگن جس پر اس زندگی کی عمارت قائم ہے اور اس کے لئے آپ بلند ترین مثال اپنے خالق کو پیش کر رہے

ہیں۔ کیونکہ وہ خلعت اور ایجاب کائنات میں تنہا اور مستقل ہے۔

امام زین العابدینؑ جو پہلی صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں حریت اور عزت و استقلال کی آواز بلند کرتے ہیں۔ تاکہ اسے چودھویں صدی اور اس کے بعد کے تمام لوگ سنیں اور مادیت اور طبیعت کی زنجیروں کو اتار کر پھینک دیں۔

ایک عام مذہب کی زرق | بہت سی جماعتیں مسلمانوں میں سے ایک شرمناک خیال اور کمزور مسلک پر متفق ہو گئی ہیں اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اقوال و افعال میں مجبور ہے اور خیر و شر اور تمام جرائم اس

کے ہاتھوں زبردستی خدا کی جانب سے کر لئے جاتے ہیں۔ وہ اس کے لئے بہت کمزور دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان پر بدبختی اس طرح غالب ہوئی ہے کہ خدا کی ذات کی طرف جبر و قہر کی نسبت کو گوارا کر لیا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس تعلیم کے سایہ میں جرائم کا ارتکاب کریں اور اس کی ذمہ داری خدا پر عائد کریں۔

یہ ایسا مذہب ہے جو زمین کو فساد سے لبریز کرنے کا سبب ہے اور جو انتظام عالم کو برباد کر دینے کا ذریعہ ہے۔

امام زین العابدینؑ نے اپنے ان الفاظ میں اسی مہمانہ خیال کی بنیادوں کو لیا میٹ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں :-
 "تمام کائنات اس بات کی معترف ہے کہ تو جس کو سزا دے اس پر ظلم نہیں کرتا اور گواہ ہے اس بات کی کہ جس کو ترمساف کر دے وہ تیرا احسان ہے اور ہر شخص اقرار کرے گا اپنی نفس کی کوتاہی کا ان فرائض کے ادا کرنے میں جو تو نے عائد کئے ہیں۔ اگر شیطان انہیں فریب نہ دیتا تیری اطاعت سے، تو کوئی تیری نافرمانی نہ کرتا۔ اور اگر باطل کو ان کے سامنے حق کے لباس میں پیش نہ کرتا تو تیرے راستے سے کوئی گمراہ نہ ہوتا۔"

"تو مبارک ہے اس بات میں کہ تیری توصیف احسان ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور بزرگ ہے تو اس امر سے کہ تجھ سے اندیشہ ہو عدالت کے خلاف طریقہ کا۔ تجھ سے ظلم و جبر کا اندیشہ نہیں ہو سکتا اس شخص پر جو تیری نافرمانی کرے، اور تجھ سے حق تعالیٰ کا خوف نہیں ہو سکتا اس شخص کے بارے میں جو تیری اطاعت کرے۔"

"تو بڑا احسان کرنے والا صاحبِ کرم ہے۔ اسے وہ جس کی عظمت کے عجائب ختم ہونے والے نہیں۔ ہم کو مہمانہ خیالات سے اپنی عظمت کے پردوں میں چھپا کر بچالے۔ اسے وہ جس کی سلطنت کی مدت ختم ہونے والی نہیں۔ اپنے غضب اور ناراضی سے ہمیں آزار رکھو۔ اسے وہ جس کی رحمت کے غزلنے ختم ہونے والے نہیں، اپنی رحمت میں ہمارا بھی حصہ قرار دے۔ اسے وہ جس کے نظارہ کی آنکھوں کو تاب نہیں، اپنی بارگاہ سے ہم کو قریب کر لے۔ اسے وہ جس کی عظمت کے سامنے تمام عظمتیں پست ہیں، ہمیں عزت عطا کرے۔ اسے وہ جس کے سامنے باطنی راز کی خبریں بھی ظاہر ہیں اپنے سامنے ہم کو رسوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مسئلہ دعا

از حضرت سید العلماء مدظلہ

حقیقت یہ ہے کہ بارگاہِ الہی میں بندہ کا کسی سوال کو پیش کرنا ایک جرات و جسارت کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ جہوں سے۔ ایک تو عرضِ مالِ اس سے کیا جاتا ہے جو حالات سے ناواقف ہو، اور قد اوند عالم بندہ کے تمام حالات اور مقاصد سے واقف ہے۔ دوسرے کسی بات کی خواہش اس سے کی جاتی ہے جو طرزِ عمل کے اختیار کرنے میں مشورہ اور رہنمائی کا محتاج ہو۔ لیکن جو خود ہی ہر امرِ خیر اور مصلحت کے انجام دینے کا ضامن ہو اور ہم پر مہربان بھی انتہا سے زیادہ ہو اس کو کچھ کہنا کہ تو ہمارے لئے یہ کام انجام دے دے۔ ایک ناروا جسارت ہے۔ مگر اس کو کیا کیا جائے کہ خود جناب باری عز اسمہ نے دعا کرنے کا حکم دیا اور اُسے ایک عبادت قرار دیا اور ارشاد کیا کہ ادعویٰ مستجاب لکنو دتم دعا کرو تو میں قبول کروں گا، اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو افضل عبادت بنایا۔ کہا گیا ہے "الدعاء مع العبادۃ" یعنی دعا مغزِ عبادت ہے۔

آخر اس کا راز کیا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ تمام نظامِ تشریح کا ماحصل خالق و مخلوق کے علاقہ کو پہنچانا ہے۔ یعنی اس کی بے نیازی اور اپنی نیاز مندی۔ اسی کا مقنا ہے کہ بندہ ہر موقع پر اس سے طلب گار امداد و اعانت لے۔ تمام عبادت کا ماحصل یہ ہے کہ بندہ کو احساسِ عبودیت پیدا ہو اور وہ خالق بے نیازی کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی کا اقرار کرے۔ اور دعا، اسی جذبہٴ نیاز مندی کا بہترین مظاہرہ ہے۔ بلکہ دعا کے ذریعہ سے اسلام نے مادی اغراض و مقاصد میں روحانیت کی جلا کا سامان کیا ہے۔ ظاہر میں کھانا پینا، لباس اور نکاح وغیرہ اس قسم کی مادی خواہشیں خدا کی یاد کو دل سے دُکھنے والی ہیں۔ مگر دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان ان فانی مادی خواہشوں کے لئے بھی خالق کو یاد کرتا ہے اور ممکن ہے کہ پہلے تو آرزوئے مطلب بر آری اس کو یاد کرے اور پھر یہ یاد ایک مستقل حیثیت اختیار کرے۔ اور واقعی اس میں عبادت و اطاعت کا جذبہ پیدا کر دے۔ اسی لئے دعا پر کوئی قید نہیں مائد کی گئی یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی ایک مطلب کے لئے اگر پر وہ فانی دنیوی ہو شرط یہ ہے کہ امر نامشروع نہ ہو دعا کی جا سکتی ہے اور وہ نماز میں عمل نہ ہوگی بلکہ اس کا

ایک جزو قرار پا جائے گی۔ وہ گیا یہ کہ دُعا کا فائدہ کیا جب کہ قضاء و قدر نے ہر امر کو پہلے ہی سے طے کر دیا ہے اللہ اب کسی بات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی مگر یہ اعتراض اُن لوگوں پر ہو سکتا ہے جو۔ جہاں کے منکر ہیں اور خدا کو اپنے ازلی فیصلوں کی بنا پر مجبور خیال کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان ہی لوگوں کے خیال کو یہود کی زبانی نقل کر کے بڑی سختی سے اس کی رد کی ہے بقولت الیہود ید اللہ معلولۃ غلت امیدہم ولعنا بما قالوا بل یدناہا مبسوطتان یہ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں وہ اب کچھ نہیں کر سکتا۔ خود انہی کے ہاتھ بندھے ہیں اور یہ اپنے اس قول کی وجہ سے مستحق لعنت ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ خدا کے ہاتھ ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔

ازلی فیصلوں کی مجبوری توجیب عائد ہوتی کہ جب وہ فیصلے مطلق طور پر ہوتے۔ لیکن اگر اُن میں سے کچھ فیصلے مشروط طور پر ہوں کہ اگر انسان دُعا کرے گا تو ایسا ہوگا اور دُعا نہ کرے گا تو ویسا ہوگا تو پھر دُعا کرنا بے کار نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور جب کہ اُس نے خود وعدہ کیا ہے کہ ادعونی استجب لکنہ دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور اجیب دعوة الداع اذا دعان۔ میں پکارنے والے کی آواز کو سنتا ہوں جب وہ پکارے۔ تو اسی سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے فیصلوں میں ہماری دُعا کا لحاظ کیا گیا ہے اور اسی لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر ضرورت پر اُسے آواز دیں اور اس سے مدد طلب کریں۔ جہاں حکم صحتی ہمارے مطلب کے خلاف ہوگا وہاں ہماری دُعا قبول ہوگی۔ لیکن جہاں ایسا نہ ہوگا اور ہماری دُعا کے لئے گنجائش رکھی ہوگی وہاں وہ قبول ہوگی اور اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ کوئی شک نہیں کہ جناب باری نے حکم دعا دینے کے ساتھ قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات ہم دُعا کرتے ہیں اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے بعض اشخاص شکایت کرنے لگتے ہیں اور اُن کے دل میں حتمت شکوک گزرتے ہیں حالانکہ دُعا جب نہیں قبول ہوتی تو اس کے کچھ خاص اسباب ہوتے ہیں۔ جملہ یہاں اُن میں سے بعض امور کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(۱) دُعا کی قبولیت کا وعدہ بطور کلیہ نہیں ہوا ہے بلکہ اطلاق ہے جس کے ساتھ تقید کی گنجائش ہے۔ تقید خواہ لفظی ہو یا عقلی۔ ہم جہاں تک وعدہ کرتے ہیں اس میں عقلی طور پر عمومیت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ اگر ہر شخص کی دُعا بہر حال پوری ہوا کیے تو کبھی اس میں تناقض یا تضاد بھی پیدا ہو جائے۔ مثلاً ایک ہی شے ایک کے لئے مطلوب ہوتی ہے اور دوسرے کے لئے ناگوار۔ اب اگر دونوں دعا کریں، ایک اس امر کے ہونے کی اور ایک نہ ہونے کی، تو دونوں کی دعا کا پورا ہونا محال ہے کیونکہ دونوں کی خواہش کا حاصل ہونا تناقض کا باعث ہے۔ لہذا لازم ہے کہ ایک کی دُعا قبول ہو اور دوسرے کی مسترد ہو جائے۔ ایک یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ ایک ہی شخص دو وقتوں میں دو دعائیں مانگتا ہے جن میں ایک باعتبار اسباب اُتیبہ کے دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اور حقیقتاً ان دونوں میں تثنائی ہوتی ہے مگر یہ اس تثنائی کو نہیں سمجھتا۔ ایسی صورت میں یہ بات ممکن ہی نہیں ہو سکتی کہ ہر ایک کی دُعا ضرور قبول ہو۔ اس لئے عقلی طور پر استجابت دُعا میں یہ شرط قرار پاتی ہے کہ وہ دُعا قبول ہونے کے قابل ہو۔

(۲) دُعا صرف رسمی طور سے زبان پر کچھ الفاظ جاری ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ دل سے اپنے مطلب کو بارگاہ الہی میں پیش کرنا اس احساس کے ساتھ کہ ہم اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ احساس اگر بندہ کو پیدا ہو جائے تو پھر اس کے

مغضوب و مشرور اور تضرع و زاری کا عالم ہی دوسرا ہوگا۔ زیادہ تر جو دعائیں ہوتی ہیں وہ اس جوہر سے خالی ہوتی ہیں وہ صرف بطور عادت رسمی حیثیت سے ہوتی ہیں ان میں حقیقتِ دعا ہی کا وجود نہیں ہوتا، قبولیت کی منزل تو اس کے بعد ہے۔

(۳) دعا کی قبولیت ایک خاص توجہ باری کا نتیجہ ہے۔ لیکن قرآن مجید میں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تم ہمیں یاد رکھو تو ہم تمہیں یاد رکھیں گے "فاذکرونی اذکرکم" بندہ کا خدا کو یاد رکھنا فرائض کو ادا کرنا ہے اور خدا کا بندہ کو یاد رکھنا رحمت کو توجہ کرنا ہے۔ اکثر دعائے کرنے والے انسان دعائیں مانگنے میں تو بڑے خدا پرست معلوم ہوتے ہیں مگر فرائض الہیہ کے احساس سے بالکل بیگانہ ہیں۔ اس صورت میں انہیں یہ استحقاق بھی نہیں کہ یہ خدا سے اپنی قبولیتِ دعا کے طالب ہوں۔

(۴) حقوق اللہ سے زیادہ اللہ کی نظر میں حقوق الناس قابلِ لحاظ ہیں اور قدرتِ اکثر اپنے کمزور اور مایوس بندوں کا انتقام لیتی ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ کب کسی بے کس نے ہمیں آواز دی اور ہم نے اس کی آواز کا جواب نہیں دیا۔ کب کسی نے فریاد کی اور ہم نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ قدرت ہماری فریاد کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اور ہماری دعا قبول نہیں کرتی۔

(۵) اس نے ہمیں ضروریاتِ زندگی کی تکمیل کے لئے تو اے عملِ مرحمت فرمائے ہیں۔ اگر وہ ہر موقع پر دعا کو قبول ہی کر لیا کرے تو تو اے عملِ معطل ہو جائیں اور انسان ذرائع و اسباب سے کام لینے کے بجائے صرف بابِ استجابت کے کھٹکھٹانے پر اکتفا کرے۔ اسی لئے ایسا ہوا ہے کہ کسی نے معصوم سے خواہش کی کہ آپ میرے لئے دعا کر دیجئے۔ اور حضرت اے فرمایا میں دعا نہیں کروں گا۔ جاؤ نعمتِ مشقت کرو اور سعی و کوشش کو کام میں لاؤ۔ خدا برکتِ عطا فرمائے گا۔

(۶) وہ ہمارے مصالح کا نگران ہے۔ ہم نادانی سے اگر کوئی ایسا سوال کریں جسے ہم تو اپنے نزدیک بہتر اور مفید سمجھتے ہوں لیکن حقیقتاً وہ ہمارے لئے مضر اور تباہ کن ہو تو اس کی رحمت کا تعاضل ہے کہ وہ ہماری دعا کو مسترد کرے اور ہمارے لئے وہی کرے جو اس کے علم میں ہمارے لئے بہتر ہے۔ خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ عسیٰ ان نکو ہوا شیئا وھو خیر لکم و عسیٰ ان تجبوا شیئا وھو شر لکم و اللہ یعلم و انتم لا تعلمون بہت ممکن ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لئے مضر ہو۔ اصل یہ ہے کہ خدا تو ہر بات کا علم رکھتا ہے اور تم ہونا سمجھنا نادان۔ کچھ نہیں جانتے یہی وہ سبب ہے جسے دعا نے افتتاح ماہ رمضان میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب تو دعا کے قبول کرنے میں دیر کرتا ہے تو میں اپنی نادانیت سے تیرا شکوہ کرتا ہوں۔ حالانکہ بہت ممکن ہے کہ یہ دیر ہی میرے لئے بہتر ہو اس لئے کہ تو ہر بات کے انجام سے واقف ہے۔

انسان ہر چیز کے وقتی نتیجہ پر نظر ڈالتا ہے لیکن وہ جو انجامِ کار سے واقف ہے وہ اس کے مستقل اور دیر پا نتیجہ کا لحاظ کرتا ہے۔ اس لئے جو چیز وقتی طور پر مفید ہے لیکن مستقبل میں اس سے نقصان پہنچنے والا ہے اُسے انسان کے

لئے اختیار نہیں کیا جاتا۔ یہ میں اُس کا لطف و مہربانی ہے۔ جب کہ جندہ اس پر اظہارِ نانا ماضی کرتا ہے، یہ اس کی نادانی ہے۔

(۷) کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ صلاحِ شخصی نظامِ عالم کے لئے نقصان رساں ہو سکتا ہے۔ ایسے وقت میں اگرچہ وہ اس جندہ کے لئے انفرادی طور پر بہتر بھی ہو لیکن خالق کی طرف سے اس دُعا کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے کہ وہ بحیثیتِ حکیمِ مطلق کے نظامِ عام کی تکمیل کا ذمہ دار ہے اور اس کا ارادہ اس شے سے متعلق ہی نہیں ہو سکتا کہ جو نظامِ عالم کے لئے مضر ہو بلکہ اکثر حقیقین کے نزدیک تو ارادۃ الہیہ نام ہی سے علمِ بالانظام کا۔ اور اس لئے اس کا ارادہ وہی ہو گا جو نظامِ عالم کے لئے بہتر سے بہتر صورت ممکن ہو۔ اور اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ لیس فی الامکان اصلاح متاکان۔ یہ شبہ کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ چیزیں یا وہ اشخاص پیدا نہ ہوتے جو شرِ معض ہیں جیسے ابلیس، فرود، فرعون وغیرہ، درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وجود ذاتاً خیر ہے وہ شر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب وجود شر نہیں تو ایجاد شر کہاں ہو سکتا ہے۔ بے شک وجود کے بعد یہ ذاتی اختیار کی خرابی ہے کہ اُسے بے کاموں میں صرف کیا جائے۔ اس سے خالق پر کوئی الزام نہیں عائد ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص خود اپنے لحاظ سے شر ہو مگر نظامِ عالم کے لحاظ سے وہ شر نہ قرار پاسکے۔ مثلاً ابلیس، اس نے لاکھوں برس تک اطاعت پروردگار کی۔ اتنی طولانی اطاعت کہ جن ہوتے ہوئے صعبِ طائفہ میں جگہ پائی۔ اس کے بعد وہ سجدہ نہ کرنے سے مردودِ بارگاہ ہو گیا اور اس کے بعد سے وہ برابر معاصی کا ارتکاب کر رہا ہے اور دوسروں سے ارتکاب کراتا ہے۔ یقینی بحالت موجودہ وہ ایک شرمستہ ہے کیونکہ اس نے اپنی پھلی طاعتوں کو بعد کے کفر و معصیت سے مٹا دیا اور وہ طاعتیں اس کے لئے مراد مند نہ رہیں مگر نظامِ عالم میں تو اس کی وہ طاعتیں بھی داخل ہیں جو اس کے پہلے جو چکی ہیں اور طویل زمانہ کے لحاظ سے جہاں تک اندازہ کیا جاتا ہے اُس کے مقابلہ میں یہ بعد کی مدت بہت کم ہے۔ نظامِ عالم میں جب اس کے وجود کا درجہ دیکھا جائے گا تو ان تمام اچھے کاموں کو بھی پیش نظر رکھنا پڑے گا جو اس کے ہاتھوں ہو چکے ہیں، اور اس لحاظ سے ایجاد اس کا شر نہ قرار پاسکے گا۔ اسی طرح بہت سے ایسے آدمی جنہوں نے عمر بھر اچھے کام کئے اور بعد کو گمراہ اور مردودِ بارگاہ ہو گئے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص شر ہو باعتبار اپنی ذات کے۔ لیکن سلسلہ نظام میں وہ جزو ہو بہت سی خیر ہستیوں کا۔ اس کے تحت میں داخل ہو سکتے ہیں ایسے کافر، مشرک یا منافق جن کی اولاد میں بہت سے مومنین اور صلحاء پیدا ہوئے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ اشخاص خود اپنی جگہ بہت بڑے تھے۔ مگر نظامِ عالم کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے اُس پورے سلسلہ کو دیکھنا پڑے گا۔ جس کے اجزاء وجود میں وہ قرار پاتے ہیں۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ شر قرار نہ پاسکیں گے۔

تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے لحاظ سے شر ہو لیکن شر ہوتے ہوئے بھی وہ نظامِ عالم کی تکمیل کا جزو بنے۔ مثلاً شیطان! کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی ذات اور اپنے افعال کے لحاظ سے خراب ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ نظامِ عالم کا اصل حاصل خلائق کا اپنے امکانِ حدود میں انتہائی ترقی کے نقطہ تک پہنچنا ہے۔ اور سلسلہ ارتقاء میں انسان آخری کڑی ہے اور اس کا نقطہ ارتقاء تک پہنچنا اپنی قربتِ اختیار کے بہترین استعمال پر ہے،

اور قوت اختیار کی آزمائش اور اس کی جلا ہمیشہ تصادم اور تضاد پر موقوف ہے۔ اگر تصادم طاقتیں نہیں ہوتیں تو طاقت میں عبور اور تعطل پیدا ہو جاتا ہے اور کم از کم اس کے جوہر کھلتے نہیں۔

اور اس بنا پر انسانیت کے تصادم کے لئے شیطنیت کی ضرورت ہے۔ اسی شیطنیت سے مقابلہ کر کے انسانیت معراج کمال پر پہنچتی ہے، اور اس لئے شیطان اپنی جگہ پر بہت بڑا ہے۔ مگر نظام عالم میں اس کے وجود کی ضرورت تھی۔ تاکہ انسانیت معراج کمال پر پہنچ سکے۔ اور اسی طرح سمجھ لیجئے اس کو کہ فرعون بہت بڑا تھا۔ مگر موسیٰ کی تہل کے لئے فرعون کی ضرورت۔ اور فرود بہت بڑا مگر ابراہیمیت کی شدت افزوی کے لئے فرود کی ضرورت۔ اور یزید بہت بڑا مگر حسینیت کے اظہار کے لئے یزید کی ضرورت تھی۔ ان میں سے ہر ایک ہستی اپنے مقام اور اپنے کردار کے لحاظ سے بہت بری۔ لیکن قدرت کو اس کے پیدا کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے اختیار سے بڑے افعال کا ارتکاب کر کے انسانیت کی خود اختیاری ترقی اور اس کے معراج کا میابی پر پہنچنے کے نظام کی تکمیل کرے۔ مگر انسان ضعیف البنیان نظام کی ان گہری مصالحتوں کو کیا سمجھے! اس لئے وہ چاہتا ہے کہ ہر اپنی خواہش کو اور جسے وہ بہتر سمجھتا ہے اُس کی خدا سے تکمیل کرائے۔ یہ کیسے ممکن ہے۔ اور ایسا ہو تو پھر خالق و مخلوق کے علم و حکمت میں فرق ہی کیا رہے؟ یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ دعائیں مسترد ہو جاتی ہیں، اور نہیں قبول ہوتیں۔

Presented by www.ziaraat.com

Blank Page

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَدَّثَنَا السَّيِّدُ الْأَجَلُ نَجْمُ الدِّينِ بِهَاءِ الشَّرَفِ
 أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
 عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ يَعْقُبِ الْعَلَوِيِّ
 الْحَسِينِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ السَّعِيدُ
 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَهْرِيَّارَ
 الْحَازَنَ لِحِزَانَةِ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ
 بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي شَهْرِ رَابِعِ
 الْأَوَّلِ مِنْ سَنَةِ سِتِّ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةَ
 قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ سَمِعْتَهَا عَلَى
 الشَّيْخِ الصَّدُوقِ أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدَ
 بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَكْبَرِيِّ الْمُعَدَّلِ
 رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ الْمُطَّلِبِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّرِيفُ
 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ
 الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ
 بْنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو
 ابْنُ خَطَّابِ الزِّيَّاتِ سَنَةَ خَمْسِ سِتِّينَ
 وَمِائَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِي عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ

ہم سے سید اجل نجم الدین بہاء الشرف
 ابو الحسن محمد بن الحسن بن احمد بن
 علی بن محمد بن عمرو بن یحییٰ علوی حسینی
 رحمہ اللہ نے اس صحیفہ کی روایت کرتے ہوئے
 بیان فرمایا کہ ۲۵۶ھ میں شیخ سعید ابو عبد اللہ
 محمد بن احمد بن شہریار خزینہ دار آستانہ مولانا
 امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے
 سامنے صحیفہ پڑھا جاتا تھا اور میں سنا تھا اور
 انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس صحیفہ کو شیخ
 صدوق ابی منصور محمد بن محمد بن احمد بن عبد العزیز
 العکبری المدلل رحمہ اللہ سے سنا ہے جب کہ وہ
 ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا اور شیخ ابی منصور نے
 اس کی روایت ابوالفضل محمد بن عبد اللہ ابن
 مطلب شیبانی سے کی ہے اور انہوں نے شریف
 ابو عبد اللہ جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن حسن ابن جعفر
 ابن حسن ابن حسن ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طا
 علیہا السلام سے اور انہوں نے ۲۶۵ھ میں عبد اللہ
 ابن عمر ابن خطاب زیات سے اور انہوں نے
 اپنے ماموں علی ابن نعمان ائم سے اور انہوں نے

عمر ابن متوکل ثقفی ملجی سے اور انہوں نے اپنے باپ متوکل ابن ہارون سے متوکل کا بیان ہے کہ جب تک یہی ابن زید ابن علی اپنے باپ کے شہید ہو جانے کے بعد خراسان جا رہے تھے تو میں نے اُن سے ملاقات کی اور سلام عرض کیا۔ انہوں نے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا حج سے واپس آ رہا ہوں یہی نے اپنے عزیزوں اور چچا زاد بھائیوں کے ملاقات دریافت کئے جو مدینہ میں تھے۔ اور جعفر ابن محمد علیہما السلام کے متعلق بہت در تک پوچھتے رہے۔ میں نے اُن سب کا حال بیان کیا اور اُن کے والد زید بن علی کی شہادت پر ان سب کے حزن و تأثر کا ذکر کیا۔ یہ سنی کر انہوں نے کہا کہ میرے چچا محمد ابن الباقر علیہ السلام نے میرے والد کو ترک خروج کا مشورہ دیا تھا اور انہیں بتلایا تھا کہ اگر انہوں نے خروج کیا اور مدینہ کو چھوڑا تو انجام کار کیا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تم نے میرے ابن عم جعفر ابن محمد علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ میں نے کہا جی ہاں! فرمایا کیا تم نے میرے پاس میں اُن سے کچھ سنا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا جو کچھ میرے متعلق فرمایا ہو تاؤ۔ میں نے کہا میری جان آپ پر نثار ہو مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ جو میں نے سنا ہے آپ کے سامنے عرض کروں۔ فرمایا مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ جو سنا ہے بیان کرو۔ میں سخر عرض کیا کہ میں نے حضرت کو فرماتے سنا کہ آپ ہی قتل نہیں گئے اور سولی پر لٹکائے جائیں گے جس طرف آپ کے والد قتل کئے گئے اور سولی پر لٹکائے گئے۔ یہ سنی کر اُن کا چہرہ متغیر ہو گیا اور اس آیت کی تلاوت کی: **وَدِّينَ بَاتِ كُو**

الا علم قال حدثني عمير بن متوكل
الثقفى البلخي عن ابيه متوكل بن هارون
قال لقيت يحيى بن زيد بن علي عليه
السلام بعد قتل ابيه وهو متوجه
الى خراسان فسلمت عليه فقال لي
من اين اقبلت قلت من الحج فسألني
عن اهله وبنى عتده بالمدينة واذني
السؤال عن جعفر بن محمد عليه السلام
فاخبرته بخبره وخبرهم وحزنهم
علي ابيه زيد بن علي عليه السلام فقال
لي قد كان عمي محمد بن علي اشهر
علي ابي بترك الخروج وعرفه ان هو
خروج وفارق المدينة ما يكون اليه
مصدرا مه فهل لقيت ابن عمي جعفر
ابن محمد عليه السلام قلت نعم
قال فهل سمعته يذكر شيئا من
امري قلت نعم۔

قال بعد ذكرني خبري قلت جعلت
فداك ما احب ان استقبلك بما سمعته
منه فقال ابا الموت تخوفني ما سمعته
فقلت سمعته يقول انك تقتل و
تصلب كما قتل ابوك و صلب
فتغير وجهه وقال يمحو الله ما
يشاء ويثبت وعندك ام الكتاب
يا متوكل انت الله عز وجل ايتد
هذا الامر بنا وجعل لنا العلم
والسيف فجمعنا لنا وحق بنو

عَمِنَا بِالْعِلْمِ وَحَدَّثَهُ فَقُلْتُ
 جَعَلْتُ فِدَاءَكَ إِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ
 إِلَى ابْنِ عَمَّتِكَ جَعْفَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 أَمِيلٍ مِنْهُرِ إِلَيْكَ وَإِلَى أَبِيكَ
 فَقَالَ إِنَّ عَمِّي مُحَمَّدًا بْنُ عَلِيٍّ
 وَإِبْنَهُ جَعْفَرَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ
 دَعَا النَّاسَ إِلَى الْحَيَاةِ وَخَنَ
 دَعَا نَاهٍ إِلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا بَنَ
 رَسُولِ اللَّهِ أَهْمُ أَعْلَمُ أَمْ أَنْتَ
 فَاطْرُقَ إِلَى الْأَرْضِ مَلِيًّا تُرْفَعُ
 رَأْسُهُ وَقَالَ كَلَّمَكَ اللَّهُ عِلْمٌ غَيْرُ
 أَنْتُمْ يَعْلَمُونَ كَلَّمَكَ اللَّهُ وَلَا تَعْلَمُ
 كُلُّ مَا يَعْلَمُونَ ثُمَّ قَالَ لِي أَكْتَبْتُ
 مِنْ ابْنِ عَمِّي شَيْئًا قُلْتُ نَعَمْ
 قَالَ ارْتَبِطْ بِهَا فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ وَجُودَهَا
 مِنَ الْعُلُومِ وَأَخْرَجْتُ لَهُ دُعَاءَ امْلَأْهُ
 عَلِيٌّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ
 بِنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ امْلَأْهُ عَلَيْهِ
 وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مِنْ دُعَائِهِ أَبِيهِ
 عَلِيٍّ بِنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ
 مِنْ دُعَائِهِ الصَّحِيفَةِ الْكَامِلَةِ
 فَتَنْظَرِيهِ بِحَيْثُ حَتَّى أَتَى عَلِيٌّ
 آخِرَهُ وَقَالَ لِي إِذَا ذُنُوبِي
 نَسَخَهُ فَقُلْتُ يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ
 اسْتَأْذِنَ فِيهَا هُوَ عَنْكَ فَقَالَ
 أَمَا لِأَخْرَجَنَ إِلَيْكَ صَحِيفَةً مِنْ

چاہتا ہے مثلاً دیتا ہے اور جس بات کو چاہتا ہے نقش
 کر دیتا ہے اور اُس کے پاس لوح محفوظ ہے یہ اور فرمایا
 اے متوکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فدیعہ اس
 دین کو تقویت پہنچائی۔ اور ہمارے حصہ میں علم اور
 تلموز آئی ہے اور یہ دونوں چیزیں ہمارے لئے فزائم
 ہیں۔ اور ہمارے پچھا زاد بھائی صرف مسلم سے
 مخصوص ہیں۔ میں نے کہا میں آپ پر فدا ہو جاؤں
 میں نے بہ نسبت آپ کے اور آپ کے والد کے لوگوں
 کو آپ کے ابن عم جعفر صادق علیہ السلام کی طرف زیادہ
 مائل پایا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے چچا
 محمد ابن علی الباقرؑ اور ان کے فرزند جعفر صادق نے
 لوگوں کو زندگی و بقا کی دعوت دی ہے اور ہم نے
 انہیں موت کی جانب بلایا ہے۔ میں نے کہا اے
 فرزند رسولؐ وہ حضرات زیادہ علم رکھتے ہیں یا آپ۔
 یہ سن کر کچھ عرصہ کے لئے زمین میں آنکھیں گاڑ دیں۔
 پھر سر اٹھایا اور فرمایا کہ علم سے تو ہم سب ہی بہرہ مند ہیں
 مگر ہاں وہ ان تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں جن کا ہم علم
 رکھتے ہیں۔ اور جو وہ جانتے ہیں وہ سب کا سب ہم
 نہیں جانتے۔ پھر مجھ سے فرمایا کیا تم نے میرے ابن عم
 کے افادات بھی کچھ لکھے ہیں؟ میں نے عرض کیا۔ جی
 ہاں۔ فرمایا جو کچھ لکھا ہے مجھے دکھاؤ۔ میں نے مختلف
 علوم کے سلسلہ میں حضرت کے ارشادات دکھائے اور ایک
 دُعا بھی دکھائی جو حضرت نے مجھے لکھوائی تھی۔ اور
 فرمایا کہ میرے والد بزرگوار محمد ابن علی علیہما السلام
 نے مجھے لکھوائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دُعا میرے والد
 علی ابن الحسین علیہ السلام کی ادعیہ صحیفہ کاملہ میں سے
 ہے۔ یہی نے اُسے آخر تک دیکھا اور فرمایا مجھے اس کے

الدعاء الكامل متاحفظه
 ابی عن ابیہ و ان ابی اوصانی
 بصونها و منعها غیر اهلها قال
 عمیر قال ابی فقلت الیہ فقلت
 رأسہ و قلت له و الله یا بن رسول
 الله اتی لادین الله بحکم و طاعتکم
 و اتی لارجوان یسعدنی فی حیوتی
 و مماتی بولا یتکم فری صحیفتی
 التی دفعتها الیہ اتی غلام کان
 معہ و قال اکتب هذا الدعاء
 بخط یتن حسن و اعرضه علی لعلی
 احفظه فاتی کنت اطلبه من
 جعفر حفظه الله فیمتغیہ قال
 المتوکل فندمت علی ما فعلت
 و لم ادر ما اصنم و لم یکن ابو
 عبد الله علیه السلام تقدماتی
 الا اذ فعه الی احد ثمر دفا بعیبة
 فاستخرج منها صحیفة مقفلة
 محتومة فنظر الی الخاتم و قبله
 و بکی ثم فضه و فتح القفل ثم
 نشر الصحیفه و وضعها علی عینه
 و امرها علی وجهه و قال و الله
 یا متوکل لو لا ما ذکرک من قول
 ابن عمی اننی اقتل و اصدب
 لنا دفعتها الیک و لکنک بیها
 ضنینا و لکنی اعلم ان قوله حق
 اخذة عن ابائهم و انه سیضح

کہنے کی اجازت دیتے ہو۔ میں نے عرض کیا۔ اسے
 فرزند رسول آپ مجھ سے ایسی چیز کی اجازت طلب
 فرماتے ہیں جو خود آپ ہی کے گھر کی ہے۔ یہ سکر انہوں
 نے فرمایا میں بھی مکمل دعاؤں کا ایک صحیفہ نہیں دکھاؤں
 گا جو میرے پدہ گرامی نے اپنے والد بزرگوار سے یاد کی
 تھیں اور مجھے میسر سے والد نے ان کے محفوظ
 رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ اور فرمایا کہ نا اہل لوگوں سے
 انہیں پوشیدہ رکھوں۔ غیر کہتے ہیں کہ میرے والد
 (متوکل) نے بیان کیا کہ میں کچھ اٹھ کر ان کے سر کو
 بوسہ دیا۔ اور عرض کیا خدا کی قسم! اسے فرزند رسول
 میں تمہاری دوستی و اطاعت کے ساتھ اللہ کی پرستش
 کرتا ہوں اور امید دار ہوں کہ وہ میری زندگی اور میرے
 مرنے کے بعد تمہاری محبت و دوستی کی وجہ سے سعادت
 و نیک بختی بخشے۔ پھر آپ نے وہ صحیفہ جو میں نے انہیں
 دیا تھا ایک سا جواز سے کو دیا جو ان کے ہمراہ تھا اور
 اس سے فرمایا کہ اس دعا کو واضح و خوشخط لکھ لو اور
 مجھے دکھاؤ تاکہ میں اسے زبانی یاد کروں۔ کیونکہ میں نے
 حضرت جعفر صادق (ع) سے اس دعا کو طلب کیا تھا
 مگر انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ متوکل کہتے ہیں
 کہ میں نے یہ سنا تو اپنے کئے پر پشیمان ہوا
 اور کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کروں (پھر خیال آیا کہ)
 حضرت جعفر صادق (ع) نے پہلے سے منع بھی تو
 نہیں فرمایا تھا کہ یہ دعا کسی کو نہ دینا۔ اس کے بعد کئی
 نے ایک صندوق طلب کیا اور اس میں سے ایک مقفل
 سر بہر صحیفہ نکالا۔ اس مہر کو دیکھا تو اسے چڑھا اور گریہ فرمایا
 پھر اس کی مہر توڑی قفل کھولا اور صحیفہ کو پھیلایا کہ اپنی
 آنکھوں سے لگایا اور چہرے پر ملا اور فرمایا اے متوکل خدا کی

عليه السلام فخذت ان يتبع مثل
 هذا العلم الى بنى امية نيكتموه
 ويدخروه في خزائهم لانفسهم
 فاقبضها واكفنيها وترتب بها
 فاذا قضى الله من امري وامر هؤلاء
 القوم ما هو قاض في امانتي لي
 عندك حتى توصلها الى ابن عتي
 محمد و ابراهيم ابني عبد الله
 بن الحسن بن الحسن بن علي عليهم
 السلام فانهما القاثمان في هذا
 الامر بعدى قال المتوكل فقبضت
 الصحيفة فلما قتل يحيى بن
 زيد صرت الى المدينة فلقيت
 ابا عبد الله عليه السلام فحدثته
 الحديث عن يحيى فبكي واشتد
 وحده به وقال مرحم الله
 ابن هتني والحقه با بائمه واجلاده
 والله يا متوكل ما منعتني من
 دفع الدعاء اليه الا الذي خافه
 علي صحيفة ابيه واين الصحيفة
 نقلت ها هي ففتحها وقال هذا
 والله خط عتي بن زيد ودعاء جدتي
 علي بن الحسين عليهما السلام ثم
 قال لا ينه قمر يا اسلميل نأنتي
 بالدعاء الذي امرتك بحفظه و
 صوته فقام اسلميل فاخرج صحيفة
 كأنها الصحيفة التي دفعها الى يحيى بن

قسم اگر تم میرے ابن عم کے اس قول کو نقل نہ کرتے کہ
 میں قتل کر دیا جاؤں گا اور سولی پر لٹکا یا جاؤں گا تو میں
 ہرگز یہ صحیفہ تمہارے حوالے نہ کرتا۔ اور اس کے دینے میں
 نکل سے کام لیتا۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ انہوں نے
 فرمایا ہے سچ ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اپنے آباؤ
 اجداد سے سنی ہے اور بہت جلد ہو کر رہے گی۔ اس
 لئے میں ڈرتا ہوں کہ یہ علمی ذخیرہ بنی امیر کے ہاتھ لگ
 جائے اور وہ اسے چھپا ڈالیں۔ اور اپنے خسرانوں میں
 صرت اپنے لئے ذخیرہ کر لیں۔ لہذا تم اسے اپنے پاس
 رکھو اور میری جگہ اس کی حفاظت کرو، اور منتظر
 رہنا۔ اور اس صحیفہ کو اپنے پاس امانت رکھنا۔ اور
 جب اللہ میرا اور اس قوم کا جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے
 کرے تو اسے میرے چچا زاد بھائیوں محمد و
 ابراہیم کے پاس پہنچا دیتا کیونکہ وہی میرے بعد اس
 سلسلہ میں میرے قائم مقام ہیں۔ متوکل کا بیان
 ہے کہ میں نے وہ صحیفہ لے لیا اور جب یحییٰ بن
 زید شہید کر دیئے گئے تو میں مدینہ گیا اور امام جعفر
 صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور یحییٰ
 کا تمام واقعہ اُن سے نقل کیا۔ حضرت نے
 گئے اور یحییٰ کے واقعات سن کر بہت غمگین ہوئے
 اور فرمایا کہ خدا رحمت نازل کرے میرے ابن عم
 پر اور انہیں اُن کے آباؤ اجداد کے ساتھ رکھے۔
 اسے متوکل خدا کی قسم مجھے اس دُعا کے دینے میں کبھی
 خوف مانع تھا جو انہیں خود اپنے باپ کے صحیفہ کے
 بارے میں تھا۔ اچھا تو وہ صحیفہ کہاں ہے؟ میں نے
 کہا کہ یہ ہے۔ آپ نے اُسے کھولا اور فرمایا خدا کی
 قسم یہ میرے چچا زید کی تحریر ہے اور میرے

زید فقیدھا ابو عبد اللہ ووضعیہا
 علی عینہ و قال هذا خط ابی
 واملأه جندی علیہما السلام
 بمشهد منی فقلت یا بن رسول اللہ
 ان رایت ان اعرضها مع صحیفۃ
 زید ویحیی فاذن لی فی ذالک و
 قال قدر ایتک لذالک اهلاً فنظرت
 واذا هما امر واحد ولم اجد حرفاً
 منها یخالف ما فی الصحیفۃ الاخری
 ثم استأذنت ابا عبد اللہ فی دفع
 الصحیفۃ الی ابنی عبد اللہ بن الحسن
 فقال ان اللہ یا مکرماً ان تؤدی
 الامانات الی اهلها نعم فادفعها
 الیہما فلما نهضت للاقائہما قال
 لی مکانک ثم وجہ الی محمد و
 ابراہیم فجاءنا فقال هذا میراث
 ابن عتکما یحیی من ابیہ قد
 خصکما بہ دون اخوتہ و نحن
 مشرطون علیکما یہ شرطاً فقال
 رحمک اللہ قل فقولک المقبول فقال
 لا تخرجنا ہذا الصحیفۃ من المدینۃ
 قالوا ولم ذاک قال ان ابن عتکما خاف
 علیہا امر الخافہ انا علیکما قال انما خاف
 علیہا حین علم انہ یقتل فقال ابو عبد اللہ
 انما فلان منافق اللہ اقل لاعلم انکما
 ستخرجان کما خرجت وستقتلان
 کما قتل فقاما وھما یقولان لا

داوا علی ابن الحسین علیہما السلام کی دعائیں ہیں پھر آپ
 نے اپنے فرزند اسمعیل سے فرمایا کہ جا کر وہ دعائیں لے
 آؤ۔ جن کی حفاظت و نگہداشت کی میں نے تمہیں ہدایت
 کی تھی۔ اسمعیل گئے اور ایک صحیفہ لائے جو بالکل ویسا
 ہی تھا جیسا کہ علی ابن زید نے مجھے دیا تھا۔ امام جعفر
 صادق نے اس صحیفہ کو بوسہ دیا۔ اپنی آنکھوں سے
 لگایا۔ کہ یہ میرے والد بزرگوار کا خط ہے جسے میرے
 سامنے میرے دادا (علی ابن الحسین) نے لکھوایا تھا۔
 میں نے عرض کیا اسے فرزند رسول اگر آپ کی اجازت
 ہو تو میں اس صحیفہ کا دید و بھئی کے صحیفہ سے مقابلہ
 کروں۔ حضرت نے اجازت دی اور فرمایا کہ میں تم کو
 اس کا اہل پاتا ہوں۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ دونوں صحیفے
 ایک ہی ہیں۔ اور ایک حرف بھی دونوں کا ایک دوسرے
 سے مختلف نہیں ہے۔ پھر میں نے حضرت سے
 اجازت مانگی کہ اسے عبد اللہ ابن حسن کے دونوں
 بیٹوں کے حوالے کر دوں۔ آپ نے فرمایا : اللہ
 تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک
 پہنچا دو۔ میں ان دونوں کی ملاقات کے لئے اٹھا
 تو حضرت نے فرمایا تم اپنی جگہ پر رہو۔ پھر ایک شخص
 کے ذریعہ محمد و ابراہیم کو بلوایا۔ جب وہ آئے تو
 ان سے فرمایا کہ یہ تمہارے ابن عم یحییٰ کی میراث
 ہے جو انہیں اپنے باپ سے ملی تھی۔ اور انہوں نے
 اپنے بھائیوں کی بھائے تم دونوں کو اس کے لئے
 مخصوص کیا ہے۔ مگر میں اس صحیفہ کے بارے میں تم
 دونوں سے ایک شرط کرتا ہوں۔ انہوں نے
 کہا خدا آپ پر رحمت نازل کرے، فرمائیے۔ آپ کا
 جو ارشاد ہوگا ہمارے لئے قابل قبول ہوگا۔ فرمایا

حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم
 فلما خرجنا قال لی ابو عبد اللہ
 علیہ السلام یا متوکل کیف قال
 لک یحییٰ ان ہتی محمد بن علی
 وابنہ جعفرًا دعوا الناس الی الحیوۃ
 ورضن دعونا ہم الی الموت قلت نعم
 اصلاحک اللہ قد قال لی ابن عمک
 یحییٰ ذالک فقال یرحم اللہ یحییٰ
 ان ابی حدثنی عن ابیہ عن
 جدہ عن علیؑ ان رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذتہ نعستہ
 وھد علی منبرہ فرأی فی منامہ
 رجالًا ینزون علی منبرہ نزول القردة
 ویردون الناس علی اعقابہم القہقری
 فاستوی رسول اللہ جالسًا والحزن
 یعرف فی وجہہ فاتاہ جبریل علیہ
 السلام بہذہ الآیۃ وما جعلنا التروییا
 الّتی اریناک الا فتنة للناس والشجرة
 الملعونة فی القرآن ونحو فہر فما
 یزیدہم الا طغیانًا کبیرًا یعنی بنی امیہ
 قال یا جبرئیل اعلیٰ عہدی یکونون
 وفی نہمفی قال لا ولكن تدا ودرحی
 الاسلام من مہاجرک فتلبث بذالک
 عشرًا ثوتد ودرحی الاسلام علی داس
 خمسة وثلاثین من مہاجرک فتلبث
 بذالک خمسًا ثم لا ید من حسی ضلالہ ہی قائمۃ
 علی قطبہا ثم ملک الفراغۃ قال وانزل اللہ

کہ تم اس صعیفہ کو مدینہ سے باہر نہ لے جانا۔ انہوں
 نے کہا یہ کس لئے؟ فرمایا کہ تمہارے ابن عم کس کے
 متعلق جو خطرہ تھا وہی خطرہ مجھے اس کے بارے میں
 تم دونوں سے ہے کہا کہ انہیں خطرہ تو اس وقت
 لاحق ہوا جب انہیں اپنے مارے جانے کا علم ہوا۔
 حضرت نے فرمایا کہ تم دونوں بھی اس خطرہ سے ملگھن
 نہ رہو۔ خدا کی قسم میں بخوبی جانتا ہوں کہ تم دونوں بھی
 ایسا اقدام کرو گے جیسا انہوں نے کیا تھا، اور تم بھی
 قتل کئے جاؤ گے۔ جس طرح وہ قتل کئے گئے۔ وہ
 دونوں یہ سن کر لا حول ولا قوۃ الا باللہ
 العلیٰ العظیم۔ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔
 جب وہ دونوں چلے گئے تو حضرت نے مجھ سے
 فرمایا اے متوکل! یحییٰ نے یہی تو کہا تھا کہ میرے
 چچا محمد ابن علی الباقر اور ان کے فرزند جعفر صادق
 لوگوں کو زندگی و حیات کی طرف دعوت دیتے ہیں اور
 ہم انہیں موت کی جانب بلاتے ہیں۔ میں نے عرض
 کیا جی ہاں خدا آپ کے حالات سازگار رکھے۔ آپ
 کے ابن عم یحییٰ نے یہی کہا تھا۔ فرمایا خدا یحییٰ پر رحم کرے
 میرے پد گرامی نے اپنے والد بزرگوار جہاد امجد اور
 علی علیہ السلام کے سلسلہ سے روایت کی ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تھے کہ ان پر
 عنودگی طاری ہو گئی۔ اور خواب میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ
 وہ آپ کے منبر پر بندروں کی طرح کود رہے ہیں۔ اور
 لوگوں کو اُلٹے پیر واپس پلٹا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی ماؤ
 سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس عالم میں کہ حزن و اندوہ کے
 آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ اتنے میں جبرئیل ابن

تعالى في ذلك انا انزلناه في ليلة القدر وما
 ادريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير
 من الف شهر يملكها بنو امية ليس فيها
 ليلة القدر قال فاطمة بنته
 عليه السلام ان بنى امية تملك
 سلطان هذه الامة وملكها طول
 هذه المدة فلو طاد لتهم الجبال
 لطالوا عليها حتى ياذن الله تعالى
 بزوال ملكهم وهم في ذلك يستعذبون
 عداوتنا اهل البيت و بغضنا
 اخبر الله نبيه بما يلحق اهل
 بيت محمد و اهل مودة تهم
 و شيعتهم منهم في ايامهم و
 ملكهم قال و انزل الله تعالى
 فيهم الرسترا الى الذين بدلوا نعمت
 الله كفرا و احدثوا قومهم دار البوار
 جهنم يصلونها و بئس القرار و
 ونعمت الله محمدا و اهليته خيم
 ايمان يداخل الجنة و بغضهم
 كفر و نفاق يداخل النار فاستر
 رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
 ذلك الى علي و اهل بيته قال ثم
 قال ابو عبد الله ما خرج ولا يخرج منا
 اهل البيت الى قيام قاسمنا
 احد ليدفع ظلما او ينعش حقا
 الا اصطلمته البلية و كان قيامه
 زيادة في مكروهننا و شيعتنا قال

یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ وہ خواب جو ہم نے تم کو
 دکھایا اس لئے دکھایا کہ وہ لوگوں کے لئے ایک آزمائش
 ہو اور اسی طرح وہ شجرہ جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے
 ہم نہیں ڈراتے ہیں مگر وہ اس ڈرانے کے باوجود سرکشی
 میں بڑھتے ہی پلے جاتے ہیں۔ یہ تمہارے شجرہ ملعونہ سے
 مراد بنی امیہ ہیں، پیغمبر اکرم نے جبرئیل سے
 دریافت کیا کہ یہ لوگ میرے وقت اور زمانہ میں ہوں
 گے؟ کہا نہیں بلکہ آپ کی ہجرت کے بعد اسلام کا
 دور دورہ ہوگا۔ جو دس برس تک برسرِ اہل بیت رہے گا۔
 پھر اسلام کا دور دورہ ہجرت کے تینتیسویں سال کے
 آغاز میں شروع ہوگا اور پانچ برس تک برقرار رہے گا۔
 اور پھر ایسی گمراہی کا پتھر پل نکلے گا جو اپنے مرکز پر
 جم کر کھڑی ہو جائے گی۔ اور پھر فرعونوں کی حکومت
 شروع ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ خداوند
 عالم نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔
 ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا اور تم کیا
 جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں
 سے بہتر ہے۔ بنی امیہ ان ہزار مہینوں تک قابض
 رہیں گے مگر ان مہینوں میں شب قدر نہ ہوگی۔ پھر
 فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا تھا کہ
 بنی امیہ ان ہزار مہینوں کی مدت تک مسلمانوں کے
 صل و عقد کے مالک اور برسرِ اقتدار رہیں گے۔ اس
 طرح کہ پہاڑ بھی ان کی سر بلندی سے مقابلہ کرنے چاہیں
 گے تو وہ ان سے بھی اونچے دکھائی دیں گے یہاں
 تک کہ خداوند عالم ان کے ملک و سلطنت کو زوال کا
 حکم دے گا اور وہ اس تمام عرصہ میں ہم اہل بیت کے بغض
 و عداوت کو اپنا شعار بنائے رکھیں گے اور ان کے دماغ

حکومت میں اہلبیتؑ محمد اور ان کے دوستوں اور پیروی کرنے والوں پر جو مصیبتیں نازل ہوں گی ان سب پر اپنے نبیؐ کو مطلع کر دیا تھا۔ اور انہی نبیؐ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے: کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے ناشکری اختیار کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا آمارا کہ سب اسل جہنم ہوں گے اور وہ کیا بُرا ٹھکانا ہے؟ (اس آیت میں) نعمت الہی سے مراد محمدؐ اور ان کے اہلبیتؑ ہیں جن کی محبت میں ایمان ہے۔ جو جنت میں لے جائے گی اور ان سے دشمنی سراسر کفر و نفاق ہے جو دوزخ میں لا پھینکے گی۔

ابو یوسف نے علیؑ اور اہلبیت علیہم السلام کو اس امر سے آگاہ کر دیا تھا۔ متوکل کہتے ہیں کہ پھر حضرت نے فرمایا کہ ظہور حق قائم سے پہلے ہم اہلبیت میں سے ظلم کو روک دینے یا حق کو سر بلند کرنے کے لئے کسی نے خرچ نہیں کیا اور نہ کرے گا، مگر یہ کہ آفات و بنیات اس کی بچاؤ کئی کریں گے۔

المتوکل ابن ہرون ثم املی علی ابو عبد اللہ علیہ السلام الأدعیة وہی خمسة وسبعون باباً سقطت عنی منها احد عشر باباً وحفظت منها نیفاً وستین باباً وحدثننا ابوالمفضل قال وحدثنی محمد بن الحسن بن یوزبہ ابو بکر المدائنی الکاتب نزیل الریحیة فی داسم قال حدثنی محمد بن احمد بن مسلم المطهری قال حدثنی ابی عن عمیر بن متوکل السبلخی عن ابیہ المتوکل ابن ہرون قال لفیت یحییٰ بن زبید بن علی علیہما السلام فذکر الحدیث بتامہ الی رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الّتی ذکرھا جعفر بن محمد عن ابائہ صلوات اللہ علیہم و فی روایة المطهری ذکر الابواب وہی۔

اور اس کا یہ اقدام ہمارے اور ہمارے دوستوں کے رنج و آلام میں اضافہ کر دے گا۔ متوکل ابن ہارون کا بیان ہے کہ پھر حضرت نے وہ دعائیں مجھے لکھوا دیں اور وہ پچھتر دعائیں تھیں۔ گیارہ دعاؤں کے ضبط و حفظ سے قاصر رہا اور ساٹھ سے کچھ اوپر دعائیں میں نے زبانی یاد کر لیں۔

(شیخ عکبری جن کا ذکر پہلے آچکا ہے دوسری سند سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ) ہم سے ابوالمفضل نے بیان کیا اور ان سے محمد ابن حسن ابن روزبہ ابو بکر مدائنی کاتب ساکن رجب نے گھر کے اندر بیان کیا اور انہوں نے محمد ابن احمد ابن مسلم مطہری سے روایت کی۔ اور انہوں نے اپنے باپ (احمد ابن مسلم) سے اور انہوں نے عمیر ابن متوکل یعنی سے اور انہوں نے اپنے باپ متوکل ابن ہارون سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہی ابن زید ابن علی علیہ السلام سے ملاقات کی اور پھر یحییٰ کے خواب تک کا پورا واقعہ بیان کیا، جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباؤں کے ظاہر میں صلوات اللہ علیہم سے روایت کیا ہے۔ اور مطہری کی روایت میں دعاؤں کی فہر کا بھی اس طرح ذکر ہے۔

اور دعاؤں کے اوپر کے عنوانات ابو عبد اللہ حسنی کے الفاظ اور روایت کے مطابق ہیں۔ (ابو الفضل کی پہلی سند میں ان کا ذکر اس طرح ہو چکا ہے کہ)۔
ہم سے ابو عبد اللہ جعفر ابن محمد حسنی نے کہا مجھ سے ابو عبد اللہ ابن عمر ابن خطاب زیات نے نقل کیا اور انہوں نے اپنے ماموں علی ابن عثمان اعلم سے اور انہوں نے عمیر ابن متوکل ثقفی بلخی سے اور انہوں نے اپنے باپ متوکل ابن ہارون سے روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میرے سید و سردار ابو عبد اللہ جعفر ابن محمد علیہ السلام نے یہ دعائیں کھوائیں اور فرمایا کہ میرے دادا علی ابن حسین علیہ السلام نے میرے والد محمد ابن علی علیہ السلام کو میرے سامنے یہ دعائیں کھوائی تھیں۔

وباقی الابواب بلفظ ابی عبد اللہ الحسنی رحمہ اللہ حدثنا ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الحسنی قال حدثنا عبد اللہ بن عمر بن خطاب الزیات قال حدثني خالي علي ابن النعمان الاعلم قال حدثني عمير ابن متوكل الثقفي البلخي عن ابيه متوكل ابن هارون قال املى علي سيدى الصادق ابو جعفر بن محمد قال املى جدى علي ابن الحسين علي ابن محمد بن علي عليهم اجمعين السلام بمشهد منى۔

لہ اسناد مصیضہ کے سلسلہ میں سید نجم الدین بہار الشرف محمد ابن حسن سے جن بزرگوار نے 'حدثنا' کہہ کر اسے روایت کیا ہے وہ اکثر علماء و محدثین کے نزدیک عید الرؤساء ہبۃ اللہ ابن حامد متوفی ۳۸۶ھ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے علی ابن سکون متوفی حدود ۳۸۶ھ کے ہاتھ کے کلمے ہوئے مصیضہ پر جو اجازہ روایت ابو جعفر ابن میسر کے لئے تحریر فرمایا اس میں لکھتے ہیں کہ 'مدینتہا لہ علی السید بہاؤ الدین الشرف ابی الحسن محمد ابن الحسن ابن احمد۔ میں نے ان کے لئے سید بہاؤ الدین شرف ابو الحسن محمد ابن حسن ابن احمد سے مصیضہ کی روایت کی۔ اس اجازہ کی تاریخ تحریر ماہ ربیع الاول ۳۸۶ھ ہے اور اسی ابن سکون کے نسخہ پر سے یہ اجازہ ۳۸۶ھ کے کلمے ہوئے ایک قدیمی نسخے پر نقل ہوا جس سے علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے نقل کیا اور شہید اول متوفی ۳۸۶ھ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ بھی اسی ابن سکون کے نسخہ پر سے نقل ہوا۔ سید نجم الدین بہار الشرف کا سلسلہ روایت ابو الفضل شیبانی پر نہیں ہوتا ہے۔ اور ابو الفضل اسے دو طریق سے روایت کرتے ہیں۔ ایک ابو عبد اللہ جعفر ابن محمد کے سلسلہ سے اور دوسرے محمد ابن حسن ابن ہارون کے طریق سے اور یہ دونوں اسناد متوکل ابن ہارون تک پہنچتے ہیں۔ اور متوکل ابن ہارون کو صادق آئی محمد نے یہ دعائیں امام محمد باقر علیہ السلام کے تحریر کردہ نسخہ سے کھوائی تھیں۔ اور جناب زید کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ بھی جناب یحییٰ ابن زید کے ذریعہ ان کی نگر سے گزرا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق کر کے دیکھ بھی لیا تھا۔

لکہ جناب زید ابن علی رحمہ اللہ ۳۸۶ھ میں پیدا ہوئے۔ امامت کی درخشاں فضاؤں میں آنکھ کھولی اور عصمت کے سایوں میں پرورش پائی، علم و عمل، جوہر و سخا اور صمت و شہادت کے اعتبار سے بڑی اہم ائمہ عظمت شخصیت کے مالک تھے۔ ہر وقت تلواریں

دکترتہ جادوت کی دیر سے طبعف القرآن اور اسطوانۃ المسجد کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ان کے متعلق ارشاد میں تحریر فرمایا ہے:-

کان عاہدا اور عاقبہا متغیا شجاعا و ظہر
بالسیف بامروبا المعروف وینہی عن المنکر
و یطلب بشارت الحسین علیہ السلام۔
وہ عابد متورع فقیہ سخی اور بڑے شجاع تھے۔ جلائوں
کے ارتعاد اور برائیوں کے استیصال اور خون سید الشہداء
کے قصاص کے لئے سرکفت کھڑے ہوئے۔

اس عروج کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ ایک مرتبہ حاکم مدینہ خالد ابن عبدالملک کے ذلت آمیز برتاؤ کی شکایت ہشام ابن عبدالملک کے کانوں تک پہنچانے کے لئے رھاڈنشریت لے گئے۔ اور جب ہشام کے ہاں جلتے تو وہ ملنے سے انکار کر دیتا، اور کوئی تحریر بھیجتے تو وہ اس کے نیچے لکھ دیتا کہ تم واپس مدینے چلے جاؤ۔ اور جو کہنا سننا ہو وہ خالد ابن عبدالملک سے کہو۔ اس طرح ایک مدت گزرتی گئی اور اس نے ملاقات کا موقع نہ دیا۔ اور جب ادھر سے اصرار زیادہ ہوا تو اس نے بالآخر ملاقات کی اجازت دی مگر اس طرح کہ انہیں مجلس کے آخری کونے میں جگہ دی گئی۔ اور گفتگو میں تہذیب و شرافت کے معیار کو پس پشت ڈال دیا۔ ابھی آپ بیٹھے ہی تھے کہ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم حکومت و اقتدار کے خواب دیکھ رہے ہو حالانکہ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم ایک کنیز زاد ہو۔ آپ نے فرمایا تمہارا یہ کہنا کہ میں حکومت و خلافت کا خواہشمند ہوں، تو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، میری ماں کا کنیزی کا سوال تو ان الامہات لا یصدقن بالرجال عن انعیات۔ ماؤں کی پستی مردوں کو بلند یوں کی انتہا تک پہنچنے سے بچا نہیں دیتی۔ اور تم کنیز زاد کہہ کر مجھے نظروں سے گرانے اور لوگوں کی نگاہوں میں سبک کرنا چاہتے ہو حالانکہ جناب اسمعیلؑ بھی کنیز کے بطن سے تھے مگر خدا نے انہیں فتوح و تسرار دیا اور ان ہی کے صلب سے پیغمبرؐ پیدا ہوئے۔ اور ان ہی کی نسل سے عرب پھیلے پھولے اور اطراف عالم میں پھیلے تم مجھے میری ماں کی کنیزی پر کیا طعنہ دے سکتے ہو۔ جب کہ میں علی و فاطمہؑ کی اولاد میں ہوں۔ ہشام یہ سن کر تھلا یا تو، مگر کچھ جواب نہ دے سکا۔ فقہ میں آکر حکم دیا کہ اس سر پہرے کو یہاں سے باہر نکال دو۔ چنانچہ چند آدمیوں کی حواست میں انہیں شام کے مدور سے خارج کر دیا گیا۔ جب وہ آدی واپس چلے گئے تو آپ نے مدینہ کے بجائے عراق کا رخ کر لیا اور کوفہ میں قیام کے ارادے سے ٹھہر گئے۔ یہاں کے حالات یہ تھے کہ لوگ حکومت سے بددل اور ہشام کے ظلم و جود سے تنگ آئے ہوئے تھے انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ ان بیعت کرنے والوں میں اصیان و اشراق کو ذہ کی بھی ایک کثیر جماعت تھی۔ جب حاکم عراق یوسف ابن عمر ثقفی نے یہ صورت حال دیکھی تو وہ اس تحریک کو کچلنے کے لئے جنگ پر آمادہ ہو گیا۔ ادھر سے بھی جنگ کی تیاری شروع ہو گئی اور آخر کار دونوں طرف سے تواریخ نیاموں سے باہر نکل آئیں اور حربا پیکار کے شعلے بھڑکنے لگے۔ جب اہل کوفہ نے جنگ کا رخ کچھ بدلا ہوا پایا تو وہ اپنی روایتی فداوری کا ثبوت دیتے ہوئے پھٹنے لگے، اور صرف دو سو بیس آدمی ان کے ہمراہ رہ گئے۔ آپ انہی گئے بیٹے آدمیوں کو ساتھ لے کر بڑی جرأت پامردی سے یوسف ثقفی کی کئی ہزار فرج کا مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اندھیرا پھا گیا اور جنگ روک دینا پڑی۔ جناب زید زخون سے نڈھال ہو چکے تھے، اور کنہی پر ایک ایسا تیرگا تھا جو سر کی ہڈی کو توڑ کر دماغ میں پیوست ہو گیا تھا۔ جب اس تیر کو نکالا گیا تو اس کے نکلنے ہی طرح بھی جسدِ مغربی سے پرواز کر گئی۔

موقع کی نزاکت کے پیش نظر انہیں اسی وقت دفن کرنا ضروری تھا اور وہ بھی اسی طرح کہ کسی کو کانوں کا لہجہ خبر نہ ہو۔ چنانچہ پوری امتیاط کے ساتھ پانی کی ایک گرزگاہ میں گرجھا کھود کر انہیں دفن کر دیا گیا اور اس کے اوپر سے پانی بہا کر نشان قبر مٹا دیا گیا۔ مگر یوسف ثقفی نے ایک مقبرہ کی اطلاع پر قبر کا سراغ نکال لیا اور اس کو کھدوا کر لاش نکھرائی اور سر کو قطع کر کے ہشام کے پاس بھیج دیا جو دمشق کے دروازے پر نصب کیا گیا اور لاش کنا سر کو قدموں پر لٹکادی گئی جو چار برس تک اپنی مظلومیت، خودداری اور آزادی ضمیر کی داستان و ہراتی رہی۔ ہشام کے بعد جب ولید ابن یزید برسر اقتدار آیا تو اس کے حکم سے یوسف ثقفی نے پہلے اس لاش کو جلایا اور پھر اس کی خاک کو ہوا میں اڑا دیا۔ جناب زید کی شہادت کا واقعہ روزِ بد شنبہ ۲ صفر ۶۰ھ میں پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر ۶۰ سال تھی۔ آپ نے اپنے بعد چار فرزند چھوڑے۔ یحییٰ، ابو عبد اللہ حسین ذوالدعنا، ابو یحییٰ عیسیٰ اور ابو جعفر محمد۔ جناب یحییٰ اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے موقع پر کوفہ میں موجود تھے مگر ان کے بعد وہ جنگ کا سلسلہ برقرار نہ رکھ سکے کیونکہ اس سانحہ کے بعد تمام اتباع و انصار متفرق ہو چکے تھے اور صرف دس آدمی آپ کے ہمراہ رہ گئے تھے۔ اس وقت خیابان کے ایک شخص نے آپ کو مشورہ دیا کہ وہ خراسان چلے جائیں۔ کیونکہ وہاں کے باشندے اہل طبیعت نبوت سے خاص عقیدت و ارادت رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر راتوں رات خراسان کے اران سے مدائن کی طرف چل دیئے کیونکہ اس زمانہ میں خراسان مدائن ہی کے راجہ سے جاتا جاتا تھا۔ اسی سفر میں متوکل ابن ہارن آپ کی خدمت میں بار بار ہونے اور آپ نے جناب زیدؑ کے ہاتھ کا لکھا ہوا صحیفہ کا لہ ان کے سپرد فرمایا تاکہ وہ اسے محمد اور ابراہیم فرزند ابن عبد اللہ المفضل تک پہنچا دیں۔ اس موقع پر متوکل نے جناب زیدؑ کے دعوئے امامت کے متعلق بھی استفسار کیا۔ اس کا جواب جناب یحییٰ نے دیا۔ اس سے جناب زیدؑ کے دعوئے امامت اور خروج کی فریاد پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ متوکل کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا:

اے فرزند رسول! کیا آپ کے والد بزرگوار نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا؟ حالانکہ پیغمبر نے امامت کا بھروسہ دھویٰ کرنے والے کے لئے جو فرمایا ہے وہ فرمایا ہے۔ فرمایا خاموشی سے بندہ خدا! میرے والد اس سے کہیں زیادہ باہم تھے کہ وہ کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرتے جس کا انہیں حق نہ تھا۔ بلکہ انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میں لوگوں کو رہانے آل محمد کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس سے میرے ابن عم جعفر صادقؑ مراد تھے۔ میں نے کہا کیا وہ اس زمانہ میں صاحب الامر تھے؟ فرمایا ہاں۔ اور وہی تو تمام جہنم میں سب سے بڑے عالم ہیں ۵
(کفایۃ الاثرین)

یا بن رسول! اللہ امان اباک قد ادعی الامامة وقد جاء عن رسول اللہ فیمن ادعی الامامة کاذباً فقال ما مدیا عبد اللہ ان ابی کان اعقل من ان یدعی مالیس له بحق انما قال ادعو کورالی الرضا من ال محمد عنی بذالک اومن عمتی جعفر قلت فہم الیوم صاحب الامر قال نعم ہوا فقہ بنی ہاشم۔ (کفایۃ الاثرین)

بہر حال جب یہی لکل گئے اور یوسف ثقفی کو علم ہوا تو اس نے حریش کلبی کو ان کی گرفتاری کے لئے مدائن بھیجا۔ جب آپ کو اس کے قتل

کالم ہوا تو ماٹن سے دسے اور دسے سے سرخس کی طرف ہل دیئے، اور سرخس میں زید ابن عمرو قیس کے ہاں چھ بیٹے قیام کرنے کے بعد بلخ روانہ ہو گئے اور وہاں حریش ابن عبدالرحمن شیبانی کے ہاں اتنا عرصہ مقیم رہے کہ شام و نیا سے مل بسا، اور ولید ابن یزید برسر اقتدار آ گیا۔ اب یوسف ثقفی نے نصر ابن سیار عامل خراسان کو لکھا کہ حریش کو پیغام بھیجو کہ وہ یحییٰ کو اپنی نگاہوں میں رکھے اور کہیں آنے جانے نہ دے۔ نصر ابن سیار نے عقیل ابن معقل عامل بلخ کو لکھا کہ حریش کو گرفتار کر لو۔ اور جب تک وہ یحییٰ کو تہا سے حوالے نہ کرے اسے نہ چھوڑو۔ عقیل نے حریش کو گرفتار کر لیا اور اُن سے سختی کے ساتھ یحییٰ کا مطالبہ کیا۔ اور اُن کے انکار پر چھ سو کڑوں کی انہیں سزا دی گئی۔ مگر انہوں نے مہمان نوازی کے اقتدار کا تحفظ کرتے ہوئے کسی طرح یحییٰ کا پتہ دینا گوارا نہ کیا۔ بالآخر اُن سے کہا گیا کہ اگر تم یحییٰ کو ہمارے حوالے نہ کر دے تو تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ حریش کے فرزند قریش نے جب یہ سنا تو عقیل سے کہا کہ تم میرے باپ سے کوئی تعزیر نہ کرو۔ میں اس امر کا ذمہ لیتا ہوں کہ بہت جلد انہیں ڈھونڈ کر تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ اپنی ایک جماعت کے ساتھ تلاش کے لئے نکلا اور یحییٰ اور ان کے ایک ساتھی یزید ابن عمر کو گرفتار کر لیا اور نصر ابن سیار کے پاس روانہ کر دیا۔ نصر نے انہیں طوق و زنجیر میں جکڑ کر قید خانہ میں ڈال دیا اور تمام واقعہ یوسف ثقفی کو لکھا۔ ولید نے حکم دیا کہ یحییٰ اور اس کے ساتھیوں کو رہا کر دیا جائے۔ جب یحییٰ قید سے رہا ہوئے تو پھر سرخس کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں سے عمرو ابن زمارہ والی ابر شہر کے ہاں گئے۔ اُس نے آپ کو کچھ زاد سفر دے کر خراسان کی آخری سرحد بہت کی طرف روانہ کر دیا۔ یہاں سے ستر آدمیوں کی ایک فوج ترتیب دے کر عمرو ابن زمارہ سے مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے۔ عمرو کو جب آپ کی نقل و حرکت کا علم ہوا تو اس نے نصر ابن سیار کو لکھا۔ نصر نے والی سرخس اور حاکم طوس کو پیغام بھیجا کہ وہ فوراً عمرو کی مدد کے لئے فوجیں روانہ کریں۔ چنانچہ دس ہزار جنگ جو سپاہی عمرو کے پرچم کے نیچے جمع ہو گئے۔ یحییٰ اپنی سٹی بھر فوج کے ساتھ میدان میں اتر آئے اور پوری ہمت و جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ نتیجہ میں عمرو ابن زمارہ مارا گیا اور اس کی تمام فوجیں تتر بتر ہو گئیں۔ یہاں سے دشمن کو شکست دے کر رات کی طرف روانہ ہو گئے اور ہرات سے جوزجان پہنچے جو مرو اور بلخ کے درمیان ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ جب نصر ابن سیار کو اس شکست کا علم ہوا تو اس نے مسلم ابن اعجاز کو آٹھ ہزار کی فوج دے کر اُن کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا اور جوزجان کے قریب مقام ارغوا میں لڑائی چھڑ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیئے اور تواریں تواروں سے ٹکرا کر چنگاڑیاں برس نے لگیں۔ یہی تین شبانہ روز تک اپنی مختصر فوج کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی فوج کا ایک ایک آدمی مارا گیا۔ اور بیٹے عتری نے ایک تیر آپ کی پیشانی پر ایسا مارا جو سر کی ہڈی کو توڑ کر نکل گیا اور آپ نے وہی دم توڑ دیا۔ سوہ ابن حر نے آپ کے سر کو قطع کیا اور نصر کے پاس بھجوا دیا۔ نصر نے ولید کے پاس بھیجا اور ولید نے مدینہ روانہ کر دیا جو ان کی والدہ گرامی رطل بنت ابی ہاشم عبداللہ ابن محمد حنفیہ کی گود میں لاکر ڈال دیا گیا۔ اور جسم ہاذین کو جوزجان کے مدائن سے پر لٹکا دیا گیا۔ جب اموی اقتدار متزلزل ہوا تو ابو مسلم خراسانی نے اُن کی لاش کو آتروا کر غسل و کفن دیا اور جوزجان میں ہمیشہ کے لئے سپرد خاک کر دیا۔ لیکن ابو جعفر طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ولید ابن یزید نے یوسف ثقفی کو لکھا کہ وہ ان کی لاش کو جلاد اور خاکستر کو دریا میں بہا دے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بہر حال اتنا ضرور ہوا کہ ابو مسلم خراسانی نے جناب یحییٰ کے قاتلوں

کو چُن چُن کر قتل کیا بلکہ جس جس نے اس جنگ میں شرکت کی تھی اُسے بھی تہ تیغ کر دیا۔ اب چونکہ وقتی طور پر فتنہ کا دنگ کچھ بدل گیا تھا اس لئے خراسان اور اُس کے مضافات میں جناب یحییٰ کا ایک ہفتہ تک سوگ منایا گیا۔ اور اس سال خراسان میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ جناب یحییٰ کی شہادت کا واقعہ بہت عرصہ پہلے ۱۲۵ھ میں پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف اٹھارہ برس کی تھی۔

جناب یحییٰ نے اپنے سلسلہ کا قائم مقام محمد اور ابراہیم فرزند ابن عبد اللہ المصنف ابن حسن ثنی کو قرار دیا۔ اور حالات اس کی بخاری کرتے تھے کہ وہ اس سلسلہ میں کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھائیں گے۔ چنانچہ انہی حالات کے پیش نظر جناب امام جعفر صادقؑ نے ان دونوں کو متواکل ابن ہارون کی موجودگی میں طلب کیا اور یحییٰ کی وصیت کے مطابق صحیفہ کا طرآن کے حوالے کیا، تو اُن سے فرمایا کہ تم اس صحیفہ کو مدینہ سے باہر نہ لے جانا۔ کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم خروج کرو گے اور قتل کئے جاؤ گے۔ حضرت ایسی ہی پیشین گوئی زید اور یحییٰ ابن زید کے بارے میں کر چکے تھے جو حرف بحرف پوری ہو چکی تھی۔ اور یہ چیز آپ کے علم غنی کے حامل اور مرکز القاد والہام ہونے کی دلیل اور منجملہ آپ کے کرامات کے ہے۔ چنانچہ ابن خلدون نے تحریر کیا ہے کہ :-

کان جعفر الصادق اخبرہم
بذالک کلاہی معدودۃ فی
کراماتہ۔ (مقدمہ)

حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے ان سب کو ان اُفتا
سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا اور یہ چیز آپ کے کرامات
میں محسوب ہوتی ہے۔

جناب یحییٰ کی شہادت ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اموی حکومت کے خلاف ایک عام نفرت و بیزاری کی لہر دوڑادی تھی جس کا حکومت پر اثر انداز ہونا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ ان کا تیرا اقبال گہنٹنے لگا اور ولید ابن زید کے مارے جانے کے بعد تو ان کا نڈال یقینی ہو گیا۔ اس موقع پر بنی عباس اور بنی ہاشم کے نمائندوں کا ماد ذی الحجہ ۱۳۱ھ میں مدینہ کے اندر ایک اجتماع ہوا اور اس بزم مشاہدت میں بیٹے کیا گیا کہ اموی اقتدار کے دم توڑتے ہی محمد ابن عبداللہ المصنف کی خلافت کا اعلان کر دیا جائے، اور اسی وقت اُن کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس معاہدہ کی تکمیل بھی کر لی گئی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سفاح اور منصور ووانیقی بھی تھے۔ جب یہ مرحلے طے ہو گیا تو امام جعفر صادقؑ کو بھی وہاں طلب کر لیا گیا۔ حضرت نجیب شریف لانے اور صورتِ محل پر مطلع ہوئے تو آپ نے اُن کی رائے کے خلاف رائے دی۔ اور جب آپ کی بات نہ سنی گئی تو آپ محمد ابن عبداللہ کے قتل اور آئندہ ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخر وہ وقت آیا کہ اموی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور حین کے نام کی آڑ لے کر انقلابی ہنگامے کھڑے کئے تھے وہ محروم کر دیئے گئے اور خلافت بنی عباس کے پائے نام ہو گئی۔ اور محمد جن کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی اور ان کے بھائی ابراہیم جنگلوں اور پہاڑوں میں روپوش ہو گئے یہاں تک کہ سفاح کا دور اپنے اقتدار کے استقام اور بنی امیہ کے استیصال میں گذر گیا۔ اس کے بعد منصور ووانیقی تحتِ خلافت پر متمکن ہوا اس نے برسرِ اقتدار آئے ہی محمد و ابراہیم کی تلاش شروع کر دی۔ اور وہ دونوں بھائی اس کی گرفت سے بچنے کے لئے حجاز کے قبائل اور غیر معروف مقامات میں سر چھپائے پڑے رہے۔ سن ۱۳۱ھ میں منصور حج سے فارغ ہو کر مدینہ آیا اور عبداللہ المصنف کو طلب کیا۔ اور جب وہ آئے

قرآن سے محمد و ابراہیم کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں روپوش ہیں۔ جناب عبداللہ نے کہا مجھے ان دونوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ منصور یہ سن کر جھلا اٹھا اور بدذاتی پر اتر آیا۔ اور حکم دیا کہ انہیں لے جا کر بند کر دو۔ چنانچہ مروان کے گھر کو زندان قرار دے کر انہیں بند کر دیا گیا۔ اور ان کے علاوہ سادات حسنی کے دوسرے نمایاں افراد کو بھی گرفتار کر کے اسی قیدخانہ میں ڈال دیا گیا۔ جب ان اسیرانِ ممن کو تین سال قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے گذر گئے تو مسئلہ میں منصور دوبارہ حج کے لئے مکہ آیا اور واپسی میں مدینہ جانے کے بجائے ربذہ میں اتر پڑا اور وہیں پر داروغہ ذہیل کے ذریعے تمام اسیروں کو طلب کر لیا۔ ان گرفتارینِ بلا میں جناب محمد و یاسر بن ابیہیم کے خسر بھی تھے۔ منصور نے ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کر کے تہدید و سرزنش کی اور محمد و یاسر سے محمد و ابراہیم کا پتہ پوچھا۔ انہوں نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا جس پر انہیں چار سو تازیانوں کی سزا دی گئی۔ اور بعض دوسرے سادات کو بھی مختلف سزائیں دی گئیں۔ پھر ان سب قیدیوں کو زنجیروں میں بکڑ کر اور بے کجاہ اونٹوں پر سوار کر کے کوہ کی طرف روانہ کر دیا جہاں انہیں مجلسِ ہاشمیہ میں بند کر دیا گیا۔ یہ مجلس ایک قلعہ تھا جہاں شبِ روز کی تیز نہ ہو سکتی تھی۔ ان اسیروں میں سے کچھ قتل کر دیئے گئے اور کچھ قید و بند کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکے اور شتم ہو گئے، اور کچھ ان معاصیہ آلام کے باوجود سنت جان ثابت ہوئے اور انتہائی سختیوں میں سسکتے ترپتے زندگی کی سانسیں لیتے رہے۔ جب مظالم کی انتہا ہو گئی اور امام حسن کی اولاد میں سے کوئی شخص ایسا نہ رہا جو قتل یا قید نہ کیا گیا ہو تو ماہِ رجب ۳۵ھ میں محمد امین عبداللہ حکومت کے مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ڈھائی سو آدمیوں کی ایک مختصر جمیعت کے ساتھ خروج کر دیا۔ اور مدینہ میں وارد ہوتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ شاہی قید خانہ کے تمام دروازے توڑ ڈالے اور جتنے قیدی بند پڑے تھے سب کو رہا کر دیا اور قید خانہ کے محافظ رباح بن عثمان کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اہل مدینہ کے ایک عمومی اجتماع میں خطبہ دیا اور منصور کے گھناؤنے کردار پر سے پردہ اٹھایا۔ اس کے ظلم و ستم کے لرزہ برماخام کر دینے والے واقعات دہرائے جن سے حکومت کے خلاف نفرت و حقارت کے جذبات پوری شدت سے ابھر آئے۔ جنہاں اقتدار کی بنیادیں متزلزل ہوتی نظر آنے لگیں۔ اور طبیعتیں ایک نئے انقلاب کی پذیرائی کے لئے آمادہ ہو گئیں۔ اگر کوئی مانع تھا تو یہ کہ منصور کے ہاتھ پر بیعت کی جا چکی ہے۔ مگر مالک بن انس نے فتویٰ دے دیا کہ وہ بیعت جبر و اکراہ کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ اس لئے اُسے توڑا جا سکتا ہے۔ ان کی تائید میں امام ابوحنیفہ، ابن جلاب اور عبدالحمید ابن جعفر نے بھی فتوے دیئے۔ جب یہ مانع برطرف ہو گیا۔ تو اہل مدینہ محمد کے ہاتھوں پر بیعت کے لئے ٹوٹے پڑے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے حجاز دین پر ان کا پرچم لہرانے لگا۔ جب منصور کو ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو وہ سخت پریشان ہوا اور فوراً کوفہ آیا۔ اور ایک خط بطور امان نامہ محمد کے پاس بھیجا اور سیاسی داؤں بیچ کھیلنے ہوئے صلح کی پیشکش کی۔ اور امان کا وعدہ کیا۔ محمد نے خط پڑھا اور اس کا ایک مفصل جواب لکھا۔ اور امان کے سلسلہ میں تحریر کیا کہ تم امان دینے والے ہوتے کون ہو، اور پھر تمہارے قول کا اعتبار ہی کیا ہے۔ تم نے ابنِ سیرہ اور اپنے چچا عبداللہ ابن علی اور ابو مسلم خراسانی سے بھی امان کا وعدہ کیا تھا۔ مگر اس کا حشر کیا ہوا۔ یہی ناکہ سب کومت کے گھاٹے اتر دیا۔ اور اب مجھ سے امان کا وعدہ کرتے ہو۔ مجھ سے معنی نہیں ہے کہ اس امان کے پڑے میں تمہارا مقصد کیا ہے۔ جب منصور کا یہ حربہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ تو اس نے عیسیٰ ابن موسیٰ کو چار ہزار سوار اور دو ہزار پیادوں کا

ایک لشکر سے کہ مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ اس لشکر نے مدینہ پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے دسد رسانی کے راستے بند کر دیئے۔ مدینہ کے سوراخوں نے جب چمکتی ہوئی تلواریں دیکھیں تو سخت ہراساں ہوئے، اور انقلاب آفرین جذبات جس تیزی سے اُبھرے تھے اسی تیزی سے دب گئے۔ بیعت کا رشتہ پھر سے جوڑ لیا اور حکومت کے سامنے سر جھکا دیئے۔ ہزاروں میں سے صرف تین سو سولہ آدمی محمد کے ہمراہ رہ گئے جنہوں نے غسل کیا۔ جسموں پر حنوط ملا، سر میں پرکنن بانڈھے اور جان دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس مختصر فوج نے ابھی قدم اٹھایا ہی تھا کہ عیسیٰ نے کوہِ سلج پر سے لٹکا کر محمد کو کہا اے محمد! تم ہتھیار رکھ دو تمہارے لئے امان ہے۔ محمد نے کہا کہ نہ تمہارے وعدہ کا کوئی اعتبار ہے اور نہ اس کے وعدہ کا جو تختہ امارت پر شکنجہ ہے۔ اور جو بھی تو ہم ہمیشہ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے رہے ہیں۔ اب اس عار کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے مر جائیں گے۔ مگر اپنے خاندانی دستور کے خلاف نہیں کریں گے۔ اور یہ کہہ کر تلوار تیام سے باہر نکالی۔ اور سچی بھر فوج کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اور اس طرح حجاز توڑ کر لڑے کہ تین مرتبہ دشمن کو اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ دشمن کے ایک سپہ سالار حمید ابن قحطیبہ نے دیکھا کہ اس طرح جیسا شکل ہے، اس نے خندق کی طرف سے بڑھنا چاہا۔ محمد کے ہمراہیوں نے تیرکافوں میں جوڑ لئے اور دشمن کا راستہ روکنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ مگر ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی اور وہ خندق کو عبور کر کے آگے بڑھ آیا۔ اور دست بدست جگہ شروع ہو گئی۔ عیسیٰ نے اپنی پوری فوج کو ایک دم حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ محمد کی فوج نے تلواروں کے نیام توڑ ڈالے اور ایسا شدید حملہ کیا کہ عیسیٰ کی فوج شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن یہ پیچھے ہٹنا ایک دوسرے حملہ کا پیش خیمہ تھا، چنانچہ اس نے دوسری طرف سے پھر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ یہ مختصر سی فوج بے دست و پا ہو کر رہ گئی۔ اور ایک ایک کو کے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ حمید ابن قحطیبہ نے محمد کے سینہ پر نیزہ مارا اور انہیں شہید کر دیا اور سر کو قطع کر کے منصور کے پاس روانہ کر دیا جو کوفہ میں نصب کیا گیا، اور مختلف شہروں میں پھرایا گیا۔ اور لاش کو ان کی ہمیشہ دنیب اور دخترِ فاطمہ نے مل کر اٹھایا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ یہ واقعہ ۱۵ ماہ رمضان روزِ شنبہ ۶۲۷ھ میں پیش آیا۔ اُس وقت محمد کی عمر صرف ۴۵ برس کی تھی۔

ادھر محمد کا تزیہ انجام ہوا اس طوت انہوں نے اپنے بھائی ابراہیم کو بصرہ روانہ کر دیا تھا تاکہ وہاں کی فضا ہموار کریں اور جب حالات ساکن ہوں تو خروج کریں۔ ابھی انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا کہ محمد اور ان کے تمام ہمراہیوں کے قتل کی خبر آگئی۔ آپ نے بغیر کسی تاخیر کے کچھ فوج فراہم کی اور کیم شوال ۶۲۷ھ کو خروج کر دیا۔ منصور کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بہت سٹ پٹایا اور یہ عہد کیا کہ جب تک ابراہیم کو ٹھکانے نہیں لگالے گا بستر پر آرام نہیں کرے گا اور نہ عیش و تنم سے کوئی سرکار دیکھے گا۔ اگرچہ اس کی فوجیں مختلف محاذوں پر لڑ رہی تھیں اور شام، افریقہ اور خراسان ایسے دور دراز مقامات پر پھیلی ہوئی تھیں، پھر بھی اُس نے ایک فوج ترتیب دی اور عیسیٰ ابن موسیٰ کی زیر قیادت اسے ابراہیم کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ ابراہیم نے ابھی محاذِ جنگ کے لئے کچھ طے نہ کیا تھا کہ اہل کوفہ کی ایک جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے عرض کیا کہ آپ یہاں سے کوفہ تشریف لے چلئے ورنہ ایک لاکھ جانبازا آپ کے پرچم کے نیچے جمع ہیں۔ ابراہیم اہل بصرہ کے رزق کے باوجود آمادہ ہو گئے اور اپنی فوج کو بجاکر کے کوفہ کی طرف چل پڑے۔ ابھی کوفہ تقریباً پچاس میل کے فاصلہ پر ہو گا، کہ مقام

باختری میں عیسیٰ کے لشکر سے ٹکریٹ ہو گئی۔ اب نہ آگے بڑھنے کی کوئی صورت رہی اور نہ پیچھے ہٹنے کی وہی پر گھلاؤ شروع ہو گیا۔
 تواریخ بے نیام ہو کر نکل آئیں۔ تیراغازوں نے کمانیں سیدھی کیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ ابراہیم کی فوج
 نے اس طرح بڑھ بڑھ کے حملے کئے کہ فوجِ مخالف کے قدم آگھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر کوڑکی مدوں کو چھوٹنے لگے۔ عیسیٰ
 کے ہمراہ صرف سو آدمی رہ گئے۔ اور قریب تھا کہ فوج کا ایک ریلا انہیں بھی بہانے بہانے کہ ابراہیم نے میدان جنگ کی کٹھن
 اور گرمی دیکھ کر ہٹا کر بند تبا کھول دئے اور سینہ کے اوپر سے پیرا بن اٹھا لیا۔ ایک تیرا انداز نے اس موقع سے فائدہ
 اٹھاتے ہوئے آپ کے ملق پر ایک ایسا کاری تیر لگایا کہ آپ نے بے دم ہو کر گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ اور
 جب سنبھلا نہ جاسکا تو زمین پر گر پڑے اور دم توڑ دیا۔ اُن کے دم توڑتے ہی جنگ کا پورا نقشہ بدل گیا۔ ہاری ہوئی فوج
 فاتح بن گئی و مڑجھائے ہوئے چہرے شاداب ہو گئے۔ اور شاداب چہرے مڑجھائے گئے۔ عیسیٰ نے اُن کے سر کو قطع کر کے منصور کے پاس
 روانہ کر دیا۔ اس نے پہلے تو اسے کوہ میں آویزاں کیا اور پھر ربیع کے ہاتھ اُن کے والد عبداللہ المصن کے پاس بھیج دیا۔ جب
 ربیع اُن کا سر لے کر زندان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ عبداللہ مصدق نے عبادت پر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ
 ہوئے تو وہ سر اُن کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنے فرزند کے سر پر یہ کو سینے سے لگایا اور فرمایا رحمتك اللہ، یا ابا القاسم
 و اھلا بك و سھلا لقد و فیت بعھد اللہ و میثاقہ (اے ابراہیم اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک مر جا۔ بے شک تو نے
 اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو پورا کیا) اس کے بعد ربیع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ منصور سے بس اتنا کہنا کہ ہمارے مصیبتوں کے دن
 ختم ہو گئے۔ تم گھوڑے دن اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر لو۔ اور یاد رکھو کہ تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے۔ اب ہماری اور
 تمہاری ملاقات اللہ تعالیٰ کی مہلت گاہ میں ہوگی اور وہی ہمارا اور تمہارا فیصلہ کرے گا۔

ابراہیم کی شہادت کا واقعہ روز دو شنبہ ماہ ذی الحجہ ۱۲۵۰ھ میں پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر اڑتالیس برس کی تھی۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اقدامات دفاعی حیثیت رکھتے تھے کہ ان کے بغیر جان و مال و ناموس کا تحفظ ممکن
 ہی نہ تھا، یا بارمانہ حیثیت رکھتے تھے اور مقصد ان عالم کو خاک میں ملا کر ذاتی نفوذ و اقتدار حاصل کرنا تھا یا صحیح اسلامی
 حکومت کے قیام، حدودِ الہیہ کے اجراء اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلہ میں تھے۔ اور اس صورت میں وہ امام جعفر
 صادق علیہ السلام کی اجازت سے تھے یا از خود۔ اگر از خود تھے تو امام علیہ السلام ان اقدامات پر خوش تھے یا ناراض کہ اُن کی
 اجازت و رضامندی کی صورت میں مذہبی حیثیت سے یہ اقدامات صحیح کجے جائیں ورنہ غلط۔ ضرورت ہے کہ واقعات کو عقیدت
 کے دھند لکوں سے بچا کر ان تمام گوشوں کا ایک اجمالی جائزہ لیا جائے تاکہ ان شہیدوں کا صحیح موقف معلوم ہو سکے۔ جناب فہر
 کے پاس میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک جلیل القدر فرزند تھے اور اس نسبی رفعت کے ساتھ علم
 عمل کی بلندیوں پر بھی فائز تھے۔ لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ حالات انہیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہشام ابن عبدالملک کے سامنے
 اس کے عامل خالد ابن عبدالملک کی شکایت پیش کریں۔ مگر نخواستہ شاہی انہیں دوبار میں معذوری کی اجازت نہیں دیتی۔ اور وہ ہم
 امر کے بعد موقع دیا جاتا ہے تو اس وقت جب دوبارہ حاشیہ نشینوں اور اموی کارندوں سے کچھ بھرا ہوا تھا تاکہ نہ انہیں
 بیٹھے کو جگہ ملے اور نہ کھڑے ہونے کو۔ اور لونڈی بچ اور اس قسم کے دوسرے ناشائستہ الفاظ سے ان کی توہین و تذلیل کی جاتی

ہے۔ اور پھر شریعت کا ازالہ تو دکتہ اس کا سننا بھی گوارا نہیں کیا جاتا اور ذلت کے ساتھ باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس طرز عمل نے انہیں مجبور کیا کہ وہ گھر کا گوشہ چھوڑ کر اس توہین اور اسوی اقتدار کے ان مظالم کا بدلہ لیں جو ان کے دادا امام حسین علیہ السلام اور ان کے قاتلان کے دوسرے افزوں پر کئے گئے تھے۔ اور ہر قتل و قیصری نظام کو ختم کر کے اقتدار کو اس کے صحیح مرکز پر قائم کریں۔ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے بظاہر اسباب بھی مہیا ہو گئے تھے اس طرح کہ مدائن، بصرہ، واسط، موصل، خراسان، جرجان اور جزیرہ کے باشندوں کے علاوہ صرف کوفہ کے پندرہ ہزار آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی مدد کا یقین دلا دیا۔ اب صرف امام علیہ السلام کی عبادت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ آپ نے امام علیہ السلام سے خروج کے متعلق استفسار کیا تو حضرت نے فرمایا:-

یاہم ان رضیت ان تكون المقتول
المصلوب بالکناسة فثانک ۛ

اے چچا اگر آپ اس پر راضی ہیں کہ کناسہ کوفہ میں قتل کئے جائیں اور سوئی دئے جائیں تو پھر بیسے آپ کی مرضی ۛ

اس سے اگرچہ واضح طور پر اجازت ظاہر نہیں ہوتی مگر رضامندی کا پتہ ضرور چلتا ہے اور اس کے ساتھ انہیں انجام سے بھی مطلع کر دیا ہے اور یہ رضامندی کے منافی نہیں ہے۔ اس رضائے امام کے سلسلہ میں علامہ مامغانی نے تنقیح المقال میں تحریر کیا ہے:-

هذا فی نماید حق دل علیہ الامام
من اصحابنا والاخبار المستفیضة
الشی کا دت تبلغ حد التواتر۔

یہ رضامندی زید کے بارے میں تو صحیح ہے۔ اور اس کی دلیل ہمارے اصحاب کا اجلا اور وہ احادیث ہیں جو مد استفاضہ بلکہ قریب قریب حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں ۛ

اور شہید علیہ الرحمہ نے قواعد میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے تحت اس کی تصریح کی ہے کہ جناب زید کا خروج امام علیہ السلام کے اذن سے تھا۔ اور جناب زید کی مصلحت اندیشی تھی کہ انہوں نے اس اذن کو مخفی رکھنے کی کوشش کی تاکہ اس زمانہ انقلاب و دہشت فتن میں امام علیہ السلام کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ تو اب کوئی وجہ نہیں کہ جناب زید کے اقدام کو غلط اور جہاد اسلامی کے مفاد سے خارج تصور کیا جائے۔ اب سہے جناب یعنی، تو وہ اگرچہ فرقہ زیدیہ کے نزدیک زیدی المسک اور بسلسلہ امامت اپنے پد گرامی کے جانشین تصور کئے جاتے ہیں اس لئے کہ زید کے نزدیک امام کے لئے صرف دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ ظالمی ہو خواہ امام حسن کی اولاد میں سے ہو یا امام حسین کی اولاد میں سے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ خروج و معرکہ آرائی کرے۔ اور یہ دونوں باتیں جناب یعنی میں جمع تھیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں فرقہ زیدیہ سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ وہ ائمہ اثنا عشر کی امامت کے قائل تھے۔ چنانچہ کتاب مستغنیہ الاثر سے صاحب تنقیح المقال نے یہ روایت نقل کی ہے:-

عن یحییٰ ابن زید قال سئلت ابی
عن الائمة فقال الائمة اثنا
عشر اربعة من الماضین
وشمانية من الباقین قلت
فسمهم یا ابہ قال اما الماضین

یہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (زید بن علی) سے ائمہ کے متعلق سوال کیا انہوں نے فرمایا ائمہ بارہ ہیں چار گزر چکے اور آٹھ باقی ہیں۔ میں نے پوچھا ان کے نام کیا ہیں؟ فرمایا جو گزر گئے وہ علی ابن ابی طالب، حسن، حسین اور علی ابن حسین ہیں۔ اور جو باقی ہیں ان میں سے ایک میرے بھائی محمد باقر ۛ

فعلی ابن ابیطالب والحسن والحسين
وعلى ابن الحسين ومن الباقرين اخی
الباقر وبعد جعفر الصادق ابنه و
بعدا موسى ابنه وبعدا علی ابنه وبعدا
محمد ابنه وبعدا علی ابنه وبعدا الحسن
ابنه وبعدا المهدي ابنه فقلت يا ابيه
الست منهم قال لا ولكنی من العترة
قلت فمن ابن عرفت اسمائهم قال عهد
معهود مهدهة الینار رسول الله -

ہیں۔ اور ان کے بعد ان کے فرزند جعفر صادقؑ اور
ان کے بعد موسیٰ ابن جعفرؑ اور ان کے بعد علی ابن موسیٰ
اور ان کے بعد محمد ابن علی اور ان کے بعد حسن ابن محمد
اور ان کے بعد ان کے فرزند حضرت مہدیؑ ہیں۔ میں
نے کہا بابا کیا آپ ان میں سے نہیں ہیں؟ فرمایا میں
نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا یہ نام آپ کو کس فریضہ
سے معلوم ہوئے؟ فرمایا یہ ایک سلسلہ بلسلہ عہد کی
صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم
یک پہنچے ہیں؟

اس روایت سے جہاں جناب زید کے عقائد پر روشنی پڑتی ہے وہاں جناب یحییٰ کے متعلق بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ امامت کے سلسلہ
میں کیا عقیدہ رکھتے تھے اس لئے کہ یہ امر نہایت مستبعد ہے کہ وہ ایک روایت اپنے پد گرامی سے نقل کریں اور بغیر کسی رد و قدح
کے اسے بیان فرمائیں اور خود اس کے معتقد نہ ہوں۔ یا جناب زید کے اس اقرار کے باوجود کہ وہ امام نہیں ہیں ان کی امامت
کے قائل ہو کر فرزند زید کے ہمنوا ہو جائیں اور ان کے جہاد بالسیف سے ان کے زیدی المسلک ہونے پر استشہاد بھی صحیح نہیں
ہے اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے پد گرامی کے انتقام یا حفظ جان کے لئے جنگ کی ہو یا علامتہ فسق و فجور کو پران چڑھتے
اور ظلم و استبداد کو فروغ پاتے دیکھ کر یہ نظریہ قائم کیا ہو کہ یہ تموار کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مور ہے اور اس میں فرزند
زید کے معتقدات دخل نہ ہوں۔ پھر حال ان کے جہاد بالسیف کی نوعیت کے متعلق ایک رائے نہیں قائم کی جاسکتی امدان کا یہ اتدک
کتنے بھی حق بجانب شکایات کا نتیجہ ہو کوئی استناد خاص نہیں رکھتا۔ البتہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ان کے حق میں دعائے خیر
کرنا اور یہ فرمانا رحم اللہ علیہ والحقہ بآبائہ واجدادہ خدا رحمت کرے میرے ابن علم پر اور انہیں ان کے آباؤ اجداد
کے ساتھ جنت رکھے۔ ان کے حق میں انجام کا کاشف ہے۔

محمد و ابراہیم کے خراج کا پس منظر یہ ہے کہ جب اموی اقتدار اپنے جبر و تشدد اور ظلم و استبداد کے قیصر میں چلا رہا تھی
کی طرح ٹٹانے لگا اور ملک میں بناوٹ کے آثار نمودار ہوئے تو محمد ابن عبداللہ الحنفی کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی اور یہ امر یقینی
تصور کیا جانے لگا کہ بنی امیہ کا تختہ الٹنے ہی اقتدار کی باگ ڈور اولادِ علیؑ کے ہاتھ میں آجائے گی۔ مگر سیاست نے اپنا کام
کیا اور اقتدار اولادِ علیؑ کے بجائے بنی عباس کی طرف منتقل ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں میں ٹھنہ لگی۔ سجاج نے
اپنی حکمت عملی سے کام لے کر عبداللہ الحنفی کا تختہ اپنی داد و دہش سے بند کر دیا۔ اور شروع شروع میں محمد و ابراہیم کے
متعلق کچھ پوچھ گچھ کی۔ مگر بعد میں بالکل سکوت اختیار کر لیا۔ سجاج کے بعد جب منصور تختِ خلافت پر متمکن ہوا تو اس کے
دل میں وہ بیعت کھٹکنے لگی جو اس نے محمد کے ہاتھ پر کی تھی۔ اس نے چاہا کہ جس طرح محمد کے محمد اور ابراہیم کا خاتمہ کر دے
تا کہ یہ نفس مٹ جائے۔ ورنہ منصور کو محمد و ابراہیم کی تلاش و جستجو کی اتنی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس کے علاوہ اسے اس خطرہ کا

بھی پوری طرح احساس تھا کہ وہ کسی نہ کسی وقت شعلہ جوالہ بن کر بھڑک سکتے ہیں اور پورے ملک میں آگ لگا دے سکتے ہیں۔ اس غمگینہ کے پیش نظر اُن نے تمام بنی صحنہ کو گرفتار کر لیا تاکہ ان کے ذریعہ خود و ابراہیم کا کچھ کھوج نکل سکے۔ مگر وہ دونوں اس طرح ردپوش رہے کہ حکومت اُن تک دسترس حاصل نہ کر سکی۔ لیکن وہ کب تک حکومت کے پنجہ استبداد سے محفوظ اور نظروں سے اوجھل رہ سکتے تھے۔ آخر انہوں نے خروج کا تہیہ کر لیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو رومانی سلطنت کے تاجدار اور علم نبوت کے عزیز دار تھے انہوں نے محض کے والد عبداللہ المنعم کو کھجایا بھجایا اور محمد کو خروج سے منع کیا اور اس کے انجام سے ڈرایا۔ مگر ان کی منجلی طبیعت نہ مانی اور گنتی کے چند آدمیوں کے ساتھ حکومت سے نکلنے پر آمادہ ہو گئے۔ اور نتیجہ ڈہی ہوا جس کا ذکر حضرت زین العابدین علیہ السلام کے اس ارشاد میں ہے :-

واللہ ما یخروج منا واحد قبل خسروج
القائرا الاکان مثله مثل فرخ طائر
طار من وکرة قبل ان یستوی جنلا
فاخذہ الصبیان فعبثوا به۔

خدا کی قسم ظہور حضرت قائم سے پہلے ہم میں سے جو خروج کریگا
اس کی مثال اس پرندے کی سی ہے جس کے بال رد پر پوری
طرح مستکم نہ ہونے ہوں اور وہ گھونٹے سے اڑ کر اڑا ہوا اور
بچے اُسے پکڑ لیں اور جس طرح بچہ اُمی اُسے نوپیں گھسیٹیں۔

اس سلسلہ میں جو چیز کھشتی ہے یہ کہ یہ اقدام بلاشبہ امام علیہ السلام کی رضامندی کے خلاف تھا۔ اور مختلف موارد پر اُن کے حکم سے سر تابی کی گئی جس کے بعد اس جنگ کی دین و مذہبی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ مگر با ایں ہمہ بعید نہیں کہ امام علیہ السلام چشم پوشی فرمائیں اور خداوند عالم ان کی مظلومیت و بے چارگی کے پیش نظر ان سے مدد گز فرمائے۔ ان شہداء پر مختلف شعراء نے رثیے کہے اور جبل خزامی نے اپنے مشہور قصیدہ تائیر میں ان کا بھی ذکر کیا ہے ان میں سے چند شعریہ ہیں :-

اقاطم قوی یا ابنہ الخیر قانذی
فجور سنوت باراض فسلات

اے فاطمہ اے پیغمبر کی برگزیدہ بیٹی اٹھیے اور بیابان میں بکھرے ہوئے آسمان کے تاروں کی صفِ ماتم پکھائیے۔

قبور بحوقان و اخری بطیبة
واخری بفتح نالها حسلواتی

کچھ قبریں کوند میں ہیں کچھ مدینہ میں اور کچھ مکہ کے نزدیک مقام فتح میں ان قبروں پر میرا سلام ہو۔

واخری بارض الجوز جان محلها
و کبر بباخسری لدی الغریبات

اور کچھ سرزمین جوزجان میں واقع ہیں اور کچھ غزوات کے پاس مقام باختری میں۔

سابکیہو ما حبر ملہ راکب
وما ناح قسمی علی الشجرات

سیرے آنسوؤں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حاجی گام کے لئے سفر کرتے رہیں گے اور قریاں مدختروں پر

نوجو خرافی کرتی رہیں گی۔

۱۔ آیہ قرآنی میں شجرہ ملعونہ سے مراد بنی امیہ ہیں۔ صادق آلِ محمد کی روایت کے علاوہ متعدد مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے چنانچہ امام فخرالدین رازی نے تحریر کیا ہے :-

حضرت ابن عباس سے وارد ہوا ہے کہ قرآن مجید میں شجرہ

عن ابن عباس ان الشجرة الملعونة فی

القرآن ہی بنوامیۃ (تفسیر کبیر جلد ۴۹) ملعونہ سے مراد بنی امییر ہیں۔

اور اس کی تائید میں حضرت عائشہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے مردان سے خطاب کر کے فرمایا لعن اللہ اباکم و انت فی صلبہ فانت من لعنہ اللہ! انہوں نے تیرے باپ حکم پر لعنت کی جب کہ تو بھی اس کے صلب میں تھا۔ لہذا تو بھی وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اسی طرح تفسیر ابن جریر، تفسیر درمنثور، شرح ابن ابی الحدید، تاریخ خطیب بغدادی وغیرہ میں ذکر ہے۔ اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس شجر کے زیر سایہ نفاذیت و خواہش پرستی نے منزل کی، اس کی ساقوں میں فسق و بدکاری نے اپنا آشیانہ بنایا۔ اور اس کے موسم پھولوں نے اسلام کے کام و دین کو تلخ کر دیا۔ اس دور نے اطلاق اقدار یکسر ختم کر دیئے۔ حق طلبی کو جرم قرار دے کر آزادی رائے کو سلب کر لیا۔ اور اپنے اقدار کے تحفظ کے لئے اہلیت رسول اور ان کے دستوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور امت کے لئے بلائے جان بن گئے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے لکل امة آفة و افة ہذہ الامۃ بنوامیۃ دکنز العال " ہر امت کے لئے ایک آفت ہوتی ہے اور اس امت کے لئے بنوامییر آفت ہیں۔ چنانچہ سینکڑوں نہیں ہزاروں اسلام کی قیمتی شخصیتیں ان کی تیغِ ظلم کی نذر ہوئیں، بے شمار شہیدوں کی مقدس لاشیں آگ میں جلائی اور دور جاہلیت کی رسمیں پھر سے زندہ کر دی گئیں۔ آخر اس ظلم و سفاکی کے نتیجہ میں اس ششوم دند پر زوال آیا، اور تراسی سال چار مہینے جو ہزار ہفتوں کے برابر ہوتے ہیں حکومت کرنے کے بعد صفرِ عالم سے حروفِ غلط کی طرح مٹ گئے۔

Presented by www.ziaraat.com

Blank Page

الصَّحِيفَةُ الْكَامِلَةُ السَّجَّادِيَّةُ

جب آپ دعا مانگتے تو اس کی ابتداء خدائے
بزرگ و برتر کی حمد و ستائش سے فرماتے جیسا کہ
اس سلسلہ میں فرمایا ہے۔

سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو ایسا اول ہے
جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا اور ایسا آخر ہے جس کے
بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ وہ خدا جس کے دیکھنے سے دیکھنے
والوں کی آنکھیں عاجز اور جس کی توصیف و ثناء سے وصف
بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں۔ اس نے کائنات کو
اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور اپنے منشاءے ازلی سے بسا
چاہا انہیں ایجاد کیا۔ پھر انہیں اپنے ارادہ کے راستہ پر
چلا یا اور اپنی محبت کی راہ پر ابھارا۔ جن مخلوق کی طرف
انہیں آگے بڑھایا ہے ان سے پیچھے رہنا اور جن سے
پیچھے رکھا ہے ان سے آگے بڑھنا ان کے قبضہ اختیار
سے باہر ہے۔ اسی نے ہر (ذی) رزق کے لئے اپنے پیدا
کردہ (رزق) سے معین و معلوم روزی مقرر کر دی ہے
جسے زیادہ دیا ہے اُسے کوئی گھٹانے والا گھٹا نہیں
سکتا اور جسے کم دیا ہے اُسے کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں
سکتا۔ پھر یہ کہ اسی نے اُس کی زندگی کا ایک وقت مقرر
کر دیا اور ایک معینہ مدت اس کے لئے ٹھہرا دی جس
مدت کی طرف وہ اپنی زندگی کے دنوں سے بڑھتا اور
اپنے زمانہ زیست کے سالوں سے اس کے نزدیک ہوتا
ہے یہاں تک کہ جب زندگی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا ابْتَدَأَ بِالدُّعَاءِ بَدَأَ بِالتَّحْمِيدِ
لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّنَائُفِ عَلَيْهِ فَقَالَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ بِمَا أَقْبَلَ كَانَ
قَبْلَهُ وَالْآخِرِ بِمَا آخِرَ يَكُونُ بَعْدَهُ
الَّذِي تَصَرَّتْ عَنْ رُؤْيَيْهِ أَبْصَارُ
التَّائِظِينَ وَعَجَزَتْ عَنْ تَعْيِينِ أَوْهَامِ
الْعَاصِفِينَ ابْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ
ابْتِدَاعًا فَاسْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشِيَّتِهِ
اسْتِرَاعًا ثُمَّ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ ارْتَادِهِ
وَبَعَثَهُمْ فِي سَبِيلِ مَحَبَّتِهِ لَا
يُنْبَلِكُونَ تَأْخِيرًا عَنَّا كَدَّ مَهْمُ
رَبِّهِ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَقْدُّمًا إِلَى
مَا أَخْرَجَهُ عَنْهُ وَجَعَلَ لِكُلِّ رُوحٍ
مِنْهُمْ نَوْتًا مَعْلُومًا مَقْسُومًا
مِنْ رِزْقِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ زَادِهِ
نَائِصٌ وَلَا يَزِيدُ مِنْ نَقْصِ مِنْهُمْ
زَائِدٌ ثُمَّ ضَرَبَ لَهُ فِي الْحَيَاةِ أَجَلًا
مَوْتُومًا وَنَصَبَ لَهُ أَمَدًا مَحْدُومًا
يَنْخَطُّ إِلَيْهِ بِأَيَّامِ عُمُرِهِ وَ
يَرْهَقُهُ بِأَعْوَامِ دَهْرِهِ حَتَّى إِذَا
بَلَغَ أَقْصَى أَكْرَمِهِ وَاسْتَوْعَبَ بِمَا

اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے تو اللہ اُسے اپنے ثواب بنے پاباں تک جس کی طرف اُسے بلا یا تھا یا خوفناک عذاب کی جانب جسے بیان کر دیا تھا قبضہ فرج کے بعد پہنچا دیتا ہے تاکہ اپنے عدل کی بنا پر بریں کی اُن کی بر اعمالیوں کی سزا اور نیکو کاروں کو اچھا بدلہ دے۔ اس کے نام پاکیزہ اور اس کی نعمتوں کا سلسلہ لگا تا رہے۔ وہ جو کرتا ہے اس کی پوجہ کچھ اس سے نہیں ہو سکتی اور لوگوں سے بہر حال باخبر پُرس ہوگی۔

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے کہ اگر وہ اپنے بندوں کو حمد و شکر کی معرفت سے محروم رکھتا اُن پریم عطیوں پر جو اُس نے دیئے ہیں اور اُن پے در پے نعمتوں پر جو اُس نے فراوانی سے بخشی ہیں تو وہ اس کی نعمتوں میں تقصرت تو کرتے مگر اُس کی حمد نہ کرتے۔ اور اس کے صدق میں فارغ البالی سے بسر تو کرتے مگر اس کا شکر بجا نہ لاتے اور ایسے ہوتے تو انسانیت کی حدوں سے نکل کر چوپایوں کی حد میں آجاتے، اور اس توصیف کے مصداق ہوتے جو اس نے اپنی محکم کتاب میں کی ہے کہ وہ تو بس چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ اُن سے بھی زیادہ راہِ راست سے بھٹکے ہوئے۔

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے کہ اُس نے اپنی ذات کو ہمیں پہنچوایا اور حمد و شکر کا طریقہ سمجھایا اور اپنی پروردگاری پر علم و اطلاع کے دروازے ہمارے لئے کھول دیئے اور توحید میں تزیین و اخلاص کی طرف رہنمائی کی اور اپنے معاملہ میں شرک و کجروی سے ہمیں بچایا۔ ایسی حمد جس کے ذریعہ ہم اُن کی مخلوقات میں سے حمد گزاروں میں زندگی بسر کریں اور اس کی خوشنودی و بخشش کی طرف بڑھنے والوں سے سبقت لیا میں ایسی حمد جس کی بدولت ہمارے لئے برزخ کی تاریکیاں چھٹ جائیں اور جو ہمارے لئے قیامت کی راہوں کو آسان کر دے اور حشر کے جمع عام میں ہماری قدر و منزلت کو بلند

عُمُرِهِ قَبَضَهُ إِلَى مَا نَدَبَهُ إِلَيْهِ مِنْ
مَوْقُورٍ تَوَابِهِ أَوْ مَعْدُورٍ عِقَابِهِ
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا
وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى
عَدْلًا مِنْهُ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ
وَتَطَاهَرَتْ أَلْوَانُهُ لَا يُسْئَلُ
عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَوَكَّلْتُ
عَلَيْهِ عَنِ عِبَادِهِ تَعْرِفَةُ
حَمْدِهِ عَلَى مَا أَنْبَأَهُمْ مِنْ
وَأَمْنِهِ الْمُتَتَابِعَةِ وَ
أَسْبَغَ عَلَيْهِمْ مِنْ نِعَمِهِ
الْمُتَطَاهِرَةَ لَتَصْرَفُوا فِي
وَأَمْنِهِ قَلْبُكُمْ يَحْمَدُوهُ
وَكُوشَعُوا فِي رِزْقِهِ
فَلَوْ تَشْكُرُوهُ وَلَوْ كَانُوا
كَذَلِكَ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ
الْإِنْسَانِيَّةِ إِلَى حُدُودِ
الْبَهِيمِيَّةِ فَكَانُوا كَمَا
وَصَفَتْ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ
إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا عَلَّمْنَا
مِنْ نَفْسِهِ وَأَكْفَمْنَا
مِنْ شُكْرِهِ وَفَتَحَ
لَنَا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ
مَنْ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ
مِنْ الْإِخْلَاصِ لَهُ فِي تَوْجِيهِهِ
وَجَنَّبْنَا مِنَ الْإِلْعَادِ
وَالشُّكِّ فِي أَمْرِهِ
حَمْدًا لِعَمْرِهِ فِيمَنْ
سَمِدَةً مِنْ خَلْقِهِ
وَتَسْبِيحِي بِهِ مَنْ
تَسْبِيحِي إِلَى رِضَا
مِهِ وَعَفْوِهِ حَمْدًا
لِنَيْبِي وَكُنَّا بِهِ ظِلْمَاتِ
الْبُرْهَانِ وَيَسْهَلُ عَلَيْنَا
بِهِ سَبِيلَ الْمُبْعَثِ وَيُسْرِفُ
بِهِ مَنَانًا لَنَا عِنْدَ
مَوَاقِفِ

الرَّشْهَادِ يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
 كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَوْمَ لَا
 يُغْنِي مَوْتِي عَنْ مَوْتِي شَيْئًا وَلَا
 هُمْ يُنصَرُونَ حَمْدًا آيَرْتَفِعُ مِنَّا
 إِلَى أَعْلَى عِلِّيِّينَ فِي كِتَابٍ مَرْقُومٍ
 يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ حَمْدًا تَقْرِيهِ
 عِيُونُنَا إِذَا بَرَقَتِ الْأَبْصَارُ وَكَبِئَتْ
 بِهِ وُجُوهُنَا إِذَا اسْوَدَّتِ الْآبْشَارُ
 حَمْدًا نُعْتَقُ بِهِ مِنَ الْيَوْمِ نَارِ اللَّهِ إِلَى
 كَرِيمٍ جَوَارِ اللَّهِ حَمْدًا نُرَاجِعُ بِهِ مَلِيكَتَهُ
 الْمُقَرَّبِينَ وَنُضَامٌ بِهِ أَنْبِيَاءُهُ
 الْمُرْسَلِينَ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ الَّتِي لَا
 تَنْوَلُ وَمَنْحَلٌ كَرَامَتِهِ الَّتِي لَا تَحُولُ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اشْتَارَ لَنَا مَحَاسِنَ
 الْخَلْقِ وَأَجْزَى عَلَيْنَا طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ
 وَجَعَلَ لَنَا الْفَضِيلَةَ بِالْمَلَكَةِ عَلَى
 جَمِيعِ الْخَلْقِ فَكُلُّ خَلِيقَتِهِ مُنْقَادَةٌ
 لَنَا بِقُدْرَتِهِ وَصَابِرَةٌ إِلَى طَاعَتِنَا
 بِعِزَّتِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَغْلَقَ عَنَّا
 بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ فَكَيْفَ نُطِيقُ
 حَمْدَهُ أَمْ مَتَى نُؤَدِّي شُكْرَهُ لَا مَتَى
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَكَّبَ فِيْنَا الْأَبْ
 السُّطَ وَجَعَلَ لَنَا آذَانَ الْقَبْضِ وَ
 مَتَعَنَا بِأَرْوَاحِ الْحَيَوَةِ وَأَثَبَتْ فِيْنَا
 جَوَارِحَ الْأَعْمَالِ وَعَدَّدَنَا بِطَيِّبَاتِ الرِّزْقِ
 وَأَعَنَّا بِفَضْلِهِ وَأَقْنَانَا بِمَنِّهِ ثُمَّ
 أَمَرَنَا لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَنَا وَذَهَانَا لِيَبْتَلِي

کر دے جس دن ہر ایک کو اُس کے کئے کا بدلہ دیا جائے گا
 اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہو گا۔ جس دن کوئی دوست کسی
 دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔
 اسی حمد جو ایک گھسی ہوئی کتاب میں ہے جس کی مقرب فرشتے
 نگہداشت کرتے ہیں ہماری طرف سے بہشت بریں کے بلند
 ترین درجات تک بلند ہو، ایسی حمد جس سے ہماری
 آنکھوں میں ٹھنڈک آئے جبکہ تمام آنکھیں حیرت و شہت
 سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور ہمارے چہرے روشن و
 مدخشاں ہوں جبکہ تمام چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایسی حمد جس
 کے فدلیع ہم اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی اذیت وہ آگ سے آزادی
 پا کر اس کے جوار رحمت میں آجائیں۔ ایسی حمد جس کے ذریعہ
 ہم اس کے مقرب فرشتوں کے ساتھ شانہ بشانہ بڑھتے ہوئے
 ٹھکانے اور اس منزل جاوید و مقام عزت و رفعت میں جسے تغیر و
 زوال نہیں اس کے فرستادہ پیغمبروں کے ساتھ کیجا ہوں۔

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے خلقت و آفرینش کی
 تمام خوبیاں ہمارے لئے منتخب کیں اور پاک و پاکیزہ رزق کا سلسلہ
 ہمارے لئے جاری کیا اور ہمیں غلبہ و تسلط دے کر تمام مخلوقات پر
 برتری عطا کی چنانچہ تمام کائنات اس کی قدرت سے ہمارے زیرِ فرمان
 اور اس کی قوتِ سر بلندی کی بدولت ہماری اطاعت پر آمادہ ہے
 تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے سوا طلب و
 حاجت کا ہر دروازہ ہمارے لئے بند کر دیا تو ہم اس حاجت و
 احتیاج کے ہوتے ہوئے کیسے اُس کی حمد سے عہدہ برآ ہو سکتے
 ہیں اور کب اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ نہیں کسی وقت بھی اس کا
 شکر ادا نہیں ہو سکتا تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے
 ہمارے جسموں میں پھیلنے والے اعصاب اور سٹنے والے عضلات ترتیباً
 دیئے اور زندگی کی اس آئینوں سے بہر مند کیا اور کار و کسب کے
 اعضا ہمارے اندر ودیعت فرمائے اور پاک و پاکیزہ روزی سے

شُكْرَنَا فَخَالَفْنَا عَنْ طَرِيقِ آمِرِهِ وَ
 رَكِبْنَا مَتُونَ زَجْبِهِ فَلَوْ يَبْتَدِرُنَا
 بِعُقُوبَتِهِ وَلَوْ يَعَايِلُنَا بِنِقْمَتِهِ بَلْ
 نَأْتَانَا بِرَحْمَتِهِ تَكْرُمًا وَانْتَقَرُ
 مُرَاجَعَتَنَا بِرَأْفَتِهِ جِلْمًا وَالْحَمْدُ
 لِلَّهِ الَّذِي دَلَّنَا عَلَى التَّوْبَةِ الْيُسْرَى
 لَمْ نَكْفِدْهَا إِلَّا مِنْ فَضْلِهِ فَلَوْ لَمْ
 تَعْتَدِ مِنْ فَضْلِهِ إِلَّا بِهَا لَقَدْ حَسُنَ
 بَلَاؤُكَ عِنْدَنَا وَجَلَّ إِجْسَانُكَ
 إِلَيْنَا وَجَسَمَ فَضْلُهُ عَلَيْنَا فَمَا هَكَذَا
 كَانَتْ سُنَّتُهُ فِي التَّوْبَةِ لِيَمَن كَانَ
 قَبْلَنَا لَقَدْ وَضَعْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
 بِهِ وَلَمْ يُكَلِّفْنَا إِلَّا وُسْعًا وَلَمْ
 يُجْهِشْنَا إِلَّا يُسْرًا وَلَمْ يَدْعَ لِرَحْمَدٍ
 مِنْ حُجَّةٍ وَلَا عُدْرًا فَالْهَالِكُ وَمَنْ
 مِنْ هَلِكٍ عَلَيْهِ وَالسَّوِيدُ وَمَنْ
 رَغِبَ إِلَيْهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِكُلِّ مَا
 حَمَدَ لَهُ بِهِ أَدْنَى مَلَأَ فِئْتِهِ الْيُسْرَى
 أَكْرَمَ خَلْقَتِهِ عَلَيْهِ وَأَرْضَى حَامِدِيهِ
 لَدَيْهِ حَمْدًا يُفْضِلُ سَائِرَ الْحَمْدِ
 كَفَضْلِ رَبِّنَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ ثُمَّ
 لَهُ الْحَمْدُ مَكَانَ كُلِّ نِعْمَةٍ لَنَا
 عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ عِبَادِهِ الْمَاهِنِينَ
 وَالْبَاقِينَ عَدَدَ مَا عَاظَ بِهِ عِلْمُهُ
 مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَمَكَانَ كُلِّ
 وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَدَدُهَا أَطْبَعَانَا
 مُضَاعَفَةً أَبَدًا سُرْمَدًا إِلَى يَوْمِ

ہماری پرورش کی اور اپنے فضل و کرم کے ذریعہ ہمیں بے نیاز
 کر دیا اور اپنے لطف و احسان سے ہمیں نعمتوں کا سرشار بناتا۔
 پھر اس نے اپنے اظہار کی پیروی کا حکم دیا تاکہ فرمانبرداری میں ہم
 کو آرائے اور نواہی کے ارتکاب سے منع کیا تاکہ ہمارے شکر کو
 مانچھے مگر ہم نے اس کے حکم کی راہ سے انحراف کیا اور نواہی کے
 مرکب پر سوار ہوئے۔ پھر بھی اس نے عذاب میں جلدی نہیں کی
 اور سزا دینے میں تعیل سے کام نہیں لیا بلکہ اپنے کرم و رحمت
 سے ہمارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا اور علم و رافت سے ہمارے
 باز آجانے کا منتظر رہا۔

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں توبہ کی راہ بتلای
 کہ جسے ہم نے صرف اس کے فضل و کرم کی بدولت حاصل کیا
 ہے۔ تو اگر ہم اس کی بخششوں میں سے اس توبہ کے سوا
 اور کوئی نعمت شمار میں نہ لائیں تو یہی توبہ ہمارے حق میں ایک
 حمد و انعام بڑا احسان اور عظیم فضل ہے اس لئے کہ ہم سے
 پہلے لوگوں کے لئے توبہ کے بارے میں اس کا یہ رویہ نہ تھا۔
 اس نے تو جس چیز کے برداشت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔
 وہ ہم سے ہٹائی اور ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر ذمہ داری
 عائد نہیں کی اور صرف سہل و آسان چیزوں کی ہمیں تکلیف دی
 ہے اور ہم میں سے کسی ایک کے لئے حیل و حجت کی گنجائش
 نہیں رہنے دی۔ لہذا وہی تباہ ہونے والا ہے۔ جو اس کی
 فساد کے خلاف اپنی تباہی کا سامان کرے، اور وہی خوش
 نصیب ہے جو اس کی طرف توجہ و رجعت کرے۔

اللہ کے لئے حمد و ستائش ہے ہر وہ حمد جو اس کے مقرب
 فرشتے بزرگ ترین مخلوقات اور پسندیدہ حمد کرنے والے مہا
 لاتے ہیں۔ ایسی ستائش جو دوسری ستائشوں سے بڑھی ہوئی
 ہوئی ہو جس طرح ہمالا پر درگاہ تمام مخلوقات سے بڑھا ہوا
 ہے۔ پھر اسی کے لئے حمد و ثنا ہے اس کی ہر نعمت کے

الْقِيَمَةِ حَمْدًا لَا تَكْفِي يَعْذِبُهُ
وَلَا يَسْتَابِ يَعْذِبُهُ وَلَا مَبْلَغَ
يَقَاتِبُهُ وَلَا انْقِطَاعَ لِأَمْدِهِ حَمْدًا
يَكُونُ وَصَلَةً إِلَى طَاعَتِهِ وَ
عَفْوِهِ وَسَبَبًا إِلَى مَهْضُوأَتِهِ وَ
ذَرِيْعَةً إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَطَرِيقًا
إِلَى جَلَّتِهِ وَخَفِيَّتِهِ مِنْ نِعْمَتِهِ
وَأَمَّا مِنْ غَضَبِهِ وَظَهْرًا
عَلَى طَاعَتِهِ وَحَاجِدًا عَنْ
مَنْصِبَتِهِ وَعَوْنًا عَلَى شَاوِسِيَّتِهِ
حَقِيْقَةً وَوَحَايَةً حَمْدًا كَسَعَدُ
بِهِ فِي السُّعْدِ آخِرٌ مِنْ أَقْرَبِ آخِرِهِ
وَأَصْبُرِيَّةٌ فِي كُتْمِ الشَّهَادَةِ
بِسُيُوفِ أَعْدَائِهِمْ إِنَّهُ قَرِيبٌ
حَيْثُ يَشَاءُ ۝

بدلے میں جو اس نے ہمیں اور تمام گزشتہ و باقی ماندہ بندوں
کو بخشا ہے ان تمام چیزوں کے شمار کے برابر جن پر اس
کا علم حاوی ہے اور ہر نعمت کے مقابلہ میں دوگنی چوگنی
جو قیامت کے دن تک واپسی و آمدی ہو۔ ایسی حمد جس کا
کوئی آخری کنارہ اور جس کی گنتی کا کوئی شمار نہ ہو۔ جس کی
حد و نہایت دسترس سے باہر اور جس کی مدت غیر ختم ہو ایسی
حمد جو اس کی اطاعت و بخشش کا وسیلہ، اس کی رضامندی
کا سبب، اس کی مغفرت کا ذریعہ، جنت کا راستہ، اس کے
عذاب سے پناہ، اس کے غضب سے امان، اس کی اطاعت
میں معین، اس کی معصیت سے مانع اور اس کے حقوق و
واجبات کی ادائیگی میں مددگار ہو۔ ایسی حمد جس کے ذریعہ
اس کے خوش نصیب دوستوں میں شامل ہو کر خوش نصیب
قرار پائیں اور شہیدوں کے زمرہ میں شمار ہوں جو اس کے
دشمنوں کی تلواروں سے شہید ہوئے۔ بے شک وہی مالک
مختار اور قابل ستائش ہے۔

یہ کلمات دعاء کا افتتاحیہ ہیں جو ستائش الہی پر مشتمل ہیں۔ حمد و ستائش اللہ تعالیٰ کے کرم و فیضان اور بخشش و احسان
کے اعتراف کا ایک مظاہرہ ہے اور دعا سے قبل اس کے جو دو کرم کی فرادائیوں اور احسان فرمائشوں سے جو تاثر دل و دماغ
پر طاری ہوتا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ زبان سے اس کی حمد و ستائش کے نغمے اُبلے پڑیں جس نے ایک طرف دُاسْتَلُوا اللّٰهَ
مِنْ فَضْلِهِ (اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو) کہہ کر طلب سوال کا دروازہ کھول دیا اور دوسری طرف اُدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ
لَكُمْ (مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا) فرما کر استجاب دعا کا ذمہ لیا۔

اس تمجید میں خداوند عالم کی وحدت و یکتائی، جلال و عظمت، عل و رافت اور دوسرے صفات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
پناہ سرسار و مائیں خلق عالم کی تین اہم صفات کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں تنزیہ و تقدیس کے تمام جوہر جمع ہو
گئے ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ اول ہیں اور آخر بھی۔ لیکن ایسا اول و آخر کہ نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور نہ اس کے بعد کوئی
ہو گا۔ اسے اول و آخر کہنے کے ساتھ دوسروں سے اولیت و آخریت کے مطلب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی اولیت و آخریت
اضافی نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ یعنی وہ اولی و ابوی ہے جس کا نہ کوئی نقطہ آغاز ہے اور نہ نقطہ اختتام۔ ہمیں کی ابتداء کا
تصور ہو سکتا ہے اور نہ اس کی انتہا کا۔ نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ کب سے ہے، اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ کب تک ہے۔

اور جو "کب سے" اور "کب تک" کے حدود سے بالاتر ہو اس کے لئے ایک لمحہ بھی ایسا فرض نہیں کیا جاسکتا جس میں وہ نیستی سے ہٹکار رہا ہو اور جس کے لئے عدم نیستی کو تجویز کیا جاسکے وہ ہے "واجب الوجود" جو مبداء اول ہونے کے لحاظ سے اول اور غایت آخر ہونے کے لحاظ سے آخر ہوگا۔

دوسری صفت یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا۔ کیونکہ کسی چیز کے دکھائی دینے کے لئے فردی ہے کہ وہ کسی طرف میں واقع ہو۔ اور جب اللہ کسی طرف میں واقع ہوگا تو دوسری طرفیں اس سے خالی ماننا پڑیں گی۔ اور ایسا عقیدہ کیونکہ درست تسلیم کیا جاسکتا ہے جس کے نتیجہ میں بعض بہت کو اس سے خالی ماننا پڑے۔ اور دوسرے یہ کہ اگر وہ کسی طرف میں واقع ہوگا تو اس طرف کا محتاج ہوگا۔ اور چونکہ وہ خالق اطراف ہے اس لئے کسی طرف کا محتاج نہیں ہو سکتا ورنہ اس کا خالق نہ ہے گا اور تمہارے یہ کہ بہت میں وہی چیز واقع ہو سکتی ہے جس پر حرکت و سکون طاری ہو سکتا ہے اور حرکت و سکون چونکہ ممکن کی صفات ہیں اس لئے اللہ کے لئے انہیں تجویز نہیں کیا جاسکتا۔ اور جب وہ حرکت و سکون سے بری اور عرض و جوہر جسمانی کی سطح سے برتر ہے تو اس کے دکھائی دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر اس کے باوجود ایک حجت اس کی رویت کی قائل ہے۔ یہ حجت تین مختلف قسم کے عقائد کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی رویت صرف آخرت میں ہوگی؛ دنیا میں رہتے ہوئے اسے دیکھا نہیں جاسکتا۔ اور کچھ افراد کا نظریہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی طرح دنیا میں بھی نظر آ سکتا ہے اگرچہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جس طرح آخرت میں اس کی رویت ہوگی اسی طرح دنیا میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ پہلے گروہ کی دلیل یہ ہے کہ رویت کا قرآن و حدیث میں صراحتاً ذکر ہے جس کے بعد انکار کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ ارشاد باری تم ہے: "وجوه يومئذ ناظرة اى ربها ناظرة" (اس دن بہت سے چہرے تروتازہ و شاداب اور اپنے پروردگار کی طرف نگران ہوں گے) اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ قیامت میں نظر آئے گا۔ اور دنیا میں اس لئے نظر نہیں آ سکتا کہ یہاں ہمارے ادراکات و قوتی کمزور ہیں جو تجلی الہی کی تاب نہیں رکھتے۔ اور آخرت میں ہمارے حس و شعور کی قوتیں تیز ہو جائیں گی جیسا کہ ارشاد الہی سے نلکشتنا عنک حظاؤک فہو الیوم حدیداً (ہم نے تمہارے سامنے سے پردے ہٹا دیئے اب تمہاری آنکھیں تیز ہو گئیں)۔ لہذا وہاں پر رویت سے کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا۔

دوسرے گروہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر دنیا میں اس کی رویت ممکن نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پروردگار اعلیٰ سے اپنی جھلک دکھاتا کہ میں تجھے دیکھوں، کہہ کر انہونی اور ناممکن بات کی خواہش نہ کرتے اور اللہ تم نے بھی اُسے استغراقِ جبل پر موقوف کر کے امکان رویت کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس طرح اگر رویت ممکن نہ ہوتی، تو اُسے پہاڑ کے ٹھہرائے پر کہ جو ایک امر ممکن ہے موقوف نہ کرتا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: "والکن انظرو الی العجیل فان استقر مکانہ فسوف ترونہ" (اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہے تو پھر مجھے بھی دیکھ لو گے)۔ اور اگر اس سلسلہ میں کوئی ترقی (تم مجھے قطعاً نہیں دیکھ سکتے) فرمایا تو اس سے صرف دنیا میں وقوع رویت کی نفی مراد ہے نہ امکان رویت کی اور نہ اس سے رویت آخرت کی نفی مقصود ہے۔ کیونکہ جب یہ کہا جائے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، تو

صرف میں اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آخرت میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہود کے متعلق ارشاد ہے کہ لَنْ يَتَمَنَّوْاْ (وہ موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے) تو یہ تمنا کی نفی دنیا کے لئے ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے موت کے خواہشمند کبھی نہیں ہوں گے اور آخرت میں تو وہ عذاب جہنم سے جھسکا را حاصل کرنے کے لئے بہر حال موت کی تمنا و آرزو کریں گے۔ تو جس طرح یہاں پر نفی کا تعلق صرف دنیا سے ہے اسی طرح وہاں بھی نفی کا تعلق صرف دنیا سے ہے نہ آخرت سے۔

تیسرے گروہ کی دلیل یہ ہے کہ جب بیان سابق سے دنیا میں اس کی رویت کا امکان ثابت ہو گیا تو اس کے وقوع کے لئے حسن بصری اور احمد بن حنبل وغیرہ کا یہ قول کافی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ الاسرامیں اسے دیکھا۔ جب ان دلائل کا جائزہ لیا جاتا ہے تو وہ انتہائی کمزور اور اثباتِ دنیا سے قاصر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ پہلے گروہ کا یہ دعویٰ کہ قرآن و حدیث میں روایت کے شواہد بکثرت ہیں ایک غلط اور بے بنیاد دعویٰ ہے اور قرآن و حدیث سے قطعاً اس کا اثبات نہیں ہوتا بلکہ قرآن کے واضح تصریحات اس کے خلاف ہیں اور قرآنی تصریحات کے خلاف اگر کوئی حدیث ہوگی تو وہ موضوع و مسطورح قرار پائے گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں نفی رویت کے سلسلہ میں ارشادِ الہی ہے کہ لا تذکرہ الا بصار وھو میدہرک الابصار وھو اللطیف الخبیر۔ (آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتیں اور وہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آگاہ اور باخبر ہے) اور جس آیت کو اثباتِ رویت کے سلسلہ میں پیش کیا گیا ہے اس میں لفظ ناظرۃ سے رویت پر استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ اہل لغت نے نظر کے معنی انتظار، غور و فکر، ہمت، شفقت اور عبرت اندوزی کے بھی کئے ہیں اور جب ایک لفظ میں اور معنی کا بھی احتمال ہو تو اسے دلیل بنا کر پیش نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ کچھ مفسرین نے اس مقام پر نظر کے معنی انتظار کے لئے ہیں اور اس معنی کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دن اللہ کی نعمتوں کے منتظر ہوں گے اور اس معنی کی شاہد یہ آیت ہے فناظرۃ بعد رجوع المرسلون (وہ منتظر تھی کہ قاصد کیا جواب لے کر پلٹے ہیں) اور کچھ مفسرین نے نظر کے معنی دیکھنے کے لئے ہیں اور اس صورت میں لفظ ثواب کو یہاں محذوف مانا ہے اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے ثواب کی جانب نگراں ہوں گے۔ جس طرح ارشادِ الہی وجاؤ ما بک (تمہارا پروردگار آیا) میں لفظ امر محذوف مانا گیا ہے اور معنی یہ کئے گئے ہیں کہ تمہارے پروردگار کا حکم آیا۔ اور پھر یہ کہاں ضروری ہے کہ جہاں نظر صادق آئے وہاں رویت بھی صادق آئے۔ چنانچہ عرب کا متوالہ ہے کہ نظرت الی المھلال فلم ادرکنا (میں نے چاند کی طرف نظر کی مگر دیکھ نہ سکا) یہاں نظر ثابت ہے مگر رویت ثابت نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ وہ دنیا میں اس لئے نظر نہیں آسکتا کہ یہاں انسانی ادراکات و قوتیں ضعیف ہیں اور آخرت میں یہ ادراکات قوی ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا و آخرت کی تفریق اس بنا پر تو صحیح ہو سکتی ہے اگر اس کی قات دکھائی دینے جانے کے قابل ہو اور ہماری نگاہیں اپنے مجرد قصد کی بنا پر قاصر رہیں۔ لیکن جب اس کی ذات کا تعاضل ہی یہ ہے کہ وہ دکھائی نہ دے تو عمل و مقام کے بدلنے سے ناقابلِ رویت ذات قابلِ رویت نہیں قرار پاسکتی۔ اور اس سلسلہ میں جو آیت پیش کی گئی ہے اس میں تو یہ نہیں ہے کہ ادکالات و حواس کے تیز ہو جانے سے خدا کو بھی دیکھا جاسکے گا بلکہ آیت کے

معنی تو یہ نہیں کہ اس دن پر دس ہٹا دیئے جائیں گے اور آنکھیں تیز ہو جائیں گی۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہاں پر تمام شہادت مٹ جائیں گے اور آنکھوں پر پڑے ہوئے غفلت کے پڑے اٹھ جائیں گے، یہ معنی نہیں کہ وہ اللہ کو بھی دیکھنے لگیں گے۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو یہ غفلت کے پڑے تو کافروں کی آنکھوں سے اٹھیں گے لہذا انہی کو نظر آنا چاہیے۔

دوسرے گروہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے رویت باری کی خواہش اس لئے نہیں کی تھی کہ وہ اس کی رویت کر ممکن سمجھتے تھے اور انہیں اس کے ناقابل رویت ہونے کا علم نہ تھا۔ یقیناً وہ مانتے تھے کہ وہ اور اک حواسِ مشاہدہ جبری سے بلند تر ہے تو اس سوال کی نوبت اس لئے آئی کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ یا موسیٰؑ لوں فومن لك حتى نرى الله جهرۃ (اے موسیٰؑ! ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں گے) تو موسیٰؑ علیہ السلام نے چاہا کہ ان پر ان کی بے راہروی ثابت کر دیں اور یہ واضح کر دیں کہ وہ کوئی دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے۔

اس لئے اللہ کے سامنے ان کا سوال پیش کیا تاکہ وہ اپنے سوال کا نتیجہ دیکھ لیں۔ اور اس غلط خیال سے باز آجائیں۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلك فقالوا اننا الله جهرۃ (یہ لوگ تو موسیٰؑ سے اس کے

بہ بڑا سوال کر چکے ہیں اور وہ یہ کہ موسیٰؑ سے کہنے لگے کہ ہمیں خدا کو ظاہر بظاہر دکھا دیجئے، جب موسیٰؑ نے ان کے اپنے پر سوال کیا تو اس موقع پر قدرت کا یہ ارشاد کہ "تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہے تو مجھے دیکھ لو گے" امکان رویت کا پتہ نہیں دیتا۔ اس لئے کہ موقوف علیہ صفت پہاڑ کا ٹھہراؤ نہیں تھا کیونکہ وہ تو اس وقت

بھی ٹھہرا ہوا تھا جب رویت کو اس پر سعلق کیا جا رہا تھا بلکہ تعلق کے وقت اس کا ٹھہراؤ مقصود تھا۔ اور جب تک اس موقع کے لئے اس کے ٹھہراؤ کا امکان ثابت نہ ہو اس ٹھہراؤ کو امکان رویت کی دلیل نہیں قرار دیا جاسکتا۔ مالا لحد اس موقع پر تو یہ ہوا کہ جملہ دنیا و آخر موسیٰؑ صلی علیہ وسلم سے تعلق نے اس پہاڑ کو چکنا چھد کر دیا اور موسیٰؑ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور

بنی اسرائیل پہلے کے بے عمل سوال کی وجہ سے بھلی گری۔ جیسا کہ ارشادِ الہی ہے۔ فاخذ قہور الصلۃ بظلمہہم (ان کی شر پسندی کی وجہ سے بھلی نے انہیں جکڑ لیا) اگر خداوند عالم کی رویت ممکن ہوتی تو ایک ممکن الوقوع چیز سے ایمان کو وابستہ کرنا ایسا جرم نہ تھا کہ انہیں صاعقہ کے عذاب میں جکڑ لیا جائے اور ان کی خواہش کو ظلم سے تعبیر کیا جائے۔

آخر حضرت ابراہیمؑ نے بھی تو اپنے اطمینان کو مردوں کو زندہ کر کے سے وابستہ کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ صابت اسہ فی کیت تھا الموقی (اے میرے پروردگار! مجھے دکھا کہ تو کیوں مردوں کو زندہ کرتا ہے) اس کے جواب میں قدرت نے فرمایا:۔ اولو قوم (کیا تم ایمان نہیں لائے) ابراہیمؑ نے عرض کیا بلی ولكن لیطمئن قلبی (ہاں ایمان تو لایا! لیکن چاہتا ہوں کہ دل مطمئن ہو جائے) اگر حضرت ابراہیمؑ اپنے اطمینان کو مردوں کے زندہ ہونے سے وابستہ کر سکتے ہیں تو ان لوگوں نے اگر اپنے ایمان کو رویت باری پر سعلق کیا تو جرم ہی کون سا کیا جس پر انہیں رزق براندام کر دینے والی سزا دی جائے

اور اگر یہ کہا جائے کہ سزا اس بنا پر نہ تھی کہ انہوں نے رویت باری کا مطالبہ کیا تھا، ان کی سابقہ ضد، ہٹ و دھرمی اور کٹ جھتی کے پیش نظر تھی، مگر یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ مطالبہ تو یہی کر رہے جو کیا جاسکتا ہے اور ممکن الوقوع ہے اور اس ذریعہ سے اپنے ایمان کی تکمیل چاہیں مگر ان کی کسی سابقہ ضد اور سرکشی کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں ایسی سزا دی

جائے جو انہیں نیست و نابود کرے۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ رویت کے سلسلہ میں ان کی ضد پر انہیں سزا دی گئی تھی تو اس میں ضد کی کیا بات تھی اگر انہوں نے موسیٰ کے قول کو مشاہدہ کے مطابق کر کے دیکھنا چاہا، اور اگر رویت مردوں کو زندہ کرنے کی طرح ممکن تھی تو اس میں مضائقہ ہی کیا تھا کہ ان کی خواہش کو پورا کر دیا جاتا۔ اور جس طرح ابراہیم کے ہاتھوں پر مردوں کو زندہ کر کے ان کی عیش کو بٹا دیا تھا، اسی طرح یہاں بھی رویت سے ان کے ایمان کی صورت پیدا کر دی ہوتی۔ اور اگر معلومت اس کی معتققی نہ تھی تو حضرت موسیٰ کے ذریعہ انہیں بھلا دیا جاتا کہ دنیا میں نہ ہی آخرت میں اسے دیکھ لینا۔ مگر ان کا مطالبہ پورا کرنے کے بجائے انہیں موردِ عتاب ٹھہرایا جاتا ہے اور ان کی خواہش کو ظلم و عدسکنی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور آخر انہیں عزمِ ہستی کو بدلنے والی جھلیوں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ صرف اس لئے کہ انہوں نے ایک ایسی خواہش کا اظہار کیا جس سے خدا کے دامنِ تزیہ پر دھنبرہ آتا تھا۔ اور یہ ایک ایسی اتہونی چیز کا مطالبہ تھا جس پر انہیں سزا دینا ضروری سمجھا گیا تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو، اور بنی اسرائیل کے انہام کو دیکھ کر رویت باری کا تصور نہ کریں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے اپنی رویت کو پہاڑ پر معلق کرنے سے پہلے واضح الفاظ میں فرمایا کہ لَنْ تَرَانِي۔ (اے موسیٰ! تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔) نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ کیونکہ لَفْظ لَنْ نفیِ تاہید کے لئے آتا ہے اور اس نفی تاہید کو دوامِ عمری پر محمول کرنا غلط ہے۔ یہ دوامِ عمری وہاں پر تو صحیح ہو سکتا ہے جہاں متکلم و مخاطب دونوں قافی اور معرضِ زوال میں ہوں اور جہاں متکلم ابدی سردی اور دائمی ہو وہاں نفی کے محدود ہیں وہاں تک پھیلے ہوئے ہوں گے۔ جہاں تک اس ذاتِ سردی کا دامن بقا پھیلا ہوا ہے۔ اور چونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس لئے اس کی طرف سے جو نفی تاہید وارد ہوگی وہ دنیا کی مدتِ بقا میں محدود نہیں کی جا سکتی اور جس آیت کی نفی کو دوامِ عمری کے معنی میں پیش کیا گیا ہے اس سے استشہاد اس بنا پر صحیح نہیں کہ وہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو قافی و محدود ہیں۔ لہذا اس مقام کی نفی کا اس مقام کی نفی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر آیت لَنْ يَمُنُّكَ اَدْوَمُوت کی ہرگز متنا نہیں کریں گے میں بھی تاہید حقیقی کے معنی مراد لئے ہائیں تو لئے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ آخرت میں وہ موت کی متنا کریں گے تو وہ حقیقتِ موت کی متنا نہ ہوگی بلکہ اصل متنا عذاب سے نجات حاصل کرنے کی ہوگی جسے طلبِ موت کے پڑے ہیں طلب کریں گے۔ اور یہ موت کی طلب نہ ہوگی بلکہ راحت و آسائش اور عذاب سے بچنے کی طلب ہوگی۔ اور جب کہ عذاب کے بجائے انہیں راحت و سکون نصیب ہو تو وہ یقیناً زندگی کے خواہاں ہوں گے۔ اور پھر جب اصل معنی تاہید حقیقی کے ہی تو اس سے تاہیدِ عمری مراد لینے کے لئے کسی قرینہ کی ضرورت ہے اور یہاں کوئی قرینہ و دلیل موجود نہیں ہے کہ حقیقی معنی سے عدول کرنا صحیح ہو سکے۔

تیسرے گروہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ اگر کچھ صحابہ و تابعین کا قول یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے قبلہ الاسرائی میں اپنے رب کو دیکھا تو صحابہ و تابعین کی ایک جماعت اس کی بھی تو قائل ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت عائشہ اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت کا بھی مسلک ہے۔ لہذا چند افراد کی ذاتی رائے کو کیسے سند سمجھا جا سکتا ہے جب کہ اس کے مقابلہ میں ایسے ہی افراد اس کے خلاف نظریہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ جناب عائشہ کا قول ہے۔

من حدیثك ان محمد اراى ربه
فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار
وهو يدرك الابصار وهو اللطيف
الغدير۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۱)

جو شخص تم سے یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے رب کو دیکھا تو اس نے جھوٹ کہا۔ اور اللہ کا ارشاد تو یہ ہے
کہ اُسے نگاہیں دیکھ نہیں سکتیں البتہ وہ نگاہوں کو دیکھ رہا
ہے اور وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آگاہ و خبردار ہے۔

تیسری صفت یہ ہے کہ عقل انسانی اس کے اوصاف کی نقاب کشائی سے قاصر ہیں کیونکہ زبان انہی معانی و مفہم کی
ترجمانی کر سکتی ہے جو عقل و فہم میں سما سکتے ہیں اور جن کے سمجھنے سے عقلیں عاجز ہوں وہ الفاظ کی صورت میں زبان سے ادا
ہی نہیں ہو سکتے اور خدا کے اوصاف کا ادراک اس لئے ناممکن ہے کہ اس کی ذات کا ادراک ناممکن ہے اور جب تک اس
کی ذات کا ادراک نہ ہو اس کے نفس الامری اوصاف کو بھی نہیں سمجھا جاسکتا۔ اور ذات کا ادراک اس لئے نہیں ہو سکتا کہ انسانی
ادراکات محدود ہونے کی وجہ سے غیر محدود ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لہذا اس سلسلہ میں جتنا بھی غور و خوض کیا جائے اس
کی ذات اور اس کے نفس الامری اوصاف عقل و فہم کے ادراک سے بالاتر ہی رہیں گے۔

تحمید و ستائش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے سلسلہ میں
آپ کی دعا۔

تمام تعریف اس شہنائی کے لئے ہے جس نے اپنے پیغمبر
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہم پر وہ احسان
فرمایا جو نہ گزشتہ امتوں پر کیا اور نہ پہلے لوگوں پر اپنی
اس قدرت کی کار فرمائی سے جو کسی شے سے عاجز و در ماندہ
نہیں ہوتی اگرچہ وہ کتنی ہی بڑی ہو اور کوئی چیز اس کے
قبضہ سے لٹکنے نہیں پاتی اگرچہ وہ کتنی ہی لطیف و نازک
ہو۔ اس نے اپنے مخلوقات میں ہمیں آخری اُمت
قرار دیا، اور انکار کرنے والوں پر گواہ بنایا، اور اپنے
لطف و کرم سے کم تعداد والوں کے مقابلہ میں ہمیں
کثرت دی۔ اے اللہ! تو رحمت نازل فرما محمد اور
اُن کی آل پر جو تیری وحی کے امانت دار تمام مخلوقات
میں تیرے برگزیدہ، تیسرے بندوں میں پسندیدہ رحمت

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بَعْدَ هَذِهِ التَّحْمِيدِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
وَإِلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ
نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دُونَ
الْأَمَمِ الْمَاضِيَةِ وَالْقُرُونِ السَّالِفَةِ
بِقُدْرَتِهِ الَّتِي لَا تَعْجِزُ عَنْ شَيْءٍ وَ
إِنَّ عَظَمَ وَلَا يَكْفُرُ لَهَا شَيْءٌ وَإِنَّ
لَطْفَ فَحَمْدَ بِسَائِعِ جَمِيعٍ مَنْ ذَكَرَ
وَجَعَلْنَا شَهِدًا عَلَى مَنْ جَحَدَ وَ
كَلَّمْنَا بِمَنْ عَلَى مَنْ قَلَّ اللَّهُ فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ أَمِينِكَ عَلَى وَحْيِكَ وَ
تَحِيَّاتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَصَفِيَّتِكَ
مِنْ عِبَادِكَ إِمَامِ الرَّحْمَةِ وَ
قَائِدِ الْخَيْرِ وَمِفْتَاحِ الْبَرَكَاتِ

كَمَا تَصَبَّأَ لِمُؤْمِرِكَ نَفْسَهُ وَعَرَضَ
 فِيكَ لِلْمُكْرَمِ بَدَنَهُ وَكَاشَفَ
 فِي الدُّعَاءِ إِلَيْكَ حَامَتَهُ وَخَارِبًا
 فِي بِرْحَانِكَ أُسْرَتَهُ وَكُطْعَةً
 فِي إِحْيَاءِ دِينِكَ لِحِمَّتَهُ وَأَقْصَى
 الْأَذْنَانِ عَلَى جُحُودِهِمْ وَ
 قَرَّبَ الْأَقْصَيْنِ عَلَى اسْتِجَابَتِهِمْ
 آتٍ وَوَالِي فِيكَ الْإِتْعَادِينَ
 وَعَادَى نَيْكَ الْإِقْرَبِينَ وَأَذَابَ
 نَفْسِهِ فِي تَبْلِيغِ رِسَالَتِكَ
 وَأَتَعَهَا بِالذُّعَاءِ إِلَى مِلَّتِكَ
 وَشَعَلَهَا بِالنُّصْرَةِ لِأَهْلِ دَعْوَتِكَ
 وَهَاجَرَ إِلَى بِلَادِ الْغُرَبَاتِ وَ
 مَعَى النَّاسِ عَنِ مَوْطِنِ رَحْلِهِ وَ
 مَوْضِعِ رِجْلِهِ وَمَسْقُطِ رَأْسِهِ
 وَمَأْنِسِ نَفْسِهِ إِذَا مَا مَشَى
 لِإِعْذَارِ دِينِكَ فَاسْتِنْصَارًا
 عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ بِكَ حَتَّى
 اسْتَتَبَ لَهُ مَا حَاوَلَ فِي أَعْدَائِكَ
 فَاسْتَكْرَمَ لَهُ مَا كَبَّرَ فِي
 أَوْلِيَاءِكَ فَهَدَى إِلَيْهِمْ
 مَسْتَفْتِحًا بِعَوْنِكَ وَمُتَّقِيًا
 عَلَى صَنْفِهِ بِتَضَرُّكِ قَعْرَاهُمْ
 فِي عُقُودِيَّارِهِمْ وَهَجَرَهُ عَلَيْهِمْ
 فِي بُحْبُوحِهِ كَرَارِهِمْ حَتَّى
 ظَهَرَ أَمْرُكَ وَعَلَتْ كَلِمَتُكَ
 وَكُوِّرَ الْمُشْرِكُونَ أَلْفُفًا

کے پیشوا، عمیر و سعادت کے پیشرو اور برکت کا سرچشمہ
 تھے جس طرح انہوں نے تیری شریعت کی خاطر اپنے کو
 مضبوطی سے جمایا اور تیری راہ میں اپنے جسم کو ہر طرح
 کے آزار کا نشانہ بنایا اور تیری طرف دعوت دینے کے
 سلسلہ میں اپنے عزیزوں سے دشمنی کا مظاہرہ کیا،
 اور تیری رضا مندی کے لئے اپنے قوم قبیلے سے جنگ
 کی اور تیرے دین کو زندہ کرنے کے لئے سب رشتے ناٹے
 قطع کر لئے۔ نزدیک کے رشتہ داروں کو انکار کی وجہ
 سے دور کر دیا اور دور والوں کو اقرار کی وجہ سے
 قریب کیا۔ اور تیری وجہ سے دور والوں سے دوستی اور
 نزدیک والوں سے دشمنی رکھی اور تیرا پیغام پہنچانے کے
 لئے تکلیفیں اٹھائیں اور دین کی طرف دعوت دینے کے سلسلہ
 میں دعوتیں برداشت کیں اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے
 نپو و نصیحت کرنے میں مصروف رکھا جنہوں نے تیری دعوت
 کو قبول کیا، اور اپنے عمل سکونت و مقام رہائش اور
 جائے ولادت و وطن مالوت سے پردیس کی سرزمین اور
 دور دراز مقام کی طرف محض اس مقصد سے ہجرت کی کہ
 تیرے دین کو مضبوط کریں اور تجھ سے کفر انہید کرنے والوں
 پر غلبہ پائیں یہاں تک کہ تیرے دشمنوں کے ہاتھ میں
 جو انہوں نے چاہا تھا وہ مکمل ہو گیا اور تیرے دوستوں
 کو جنگ و جہاد پر آمادہ کرنے کی تدبیریں کمال ہوئیں
 تو وہ تیری نصرت سے نفع و کامرانی چاہتے ہوئے اور اپنی
 کمزوری کے باوجود تیری مدد کی پشت پناہی پر دشمنوں کے
 مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے گھروں کے مدد
 میں ان سے لڑے اور ان کی قیام گاہوں کے وسط میں
 ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہاں تک کہ تیرا دین غالب اور
 تیرا کلمہ بلند ہو کر رہا۔ اگرچہ مشرک اُسے ناپسند کرتے

ہے۔ اسے اللہ! انہوں نے تیری خاطر جو کوششیں کی ہیں ان کے عوض انہیں جنت میں ایسا بلند درجہ عطا کر کے کوئی مرتبہ میں ان کے برابر نہ ہو سکے اور نہ منزلت میں ان کا ہم پایہ قرار پاسکے، اور نہ کوئی مقرب بارگاہ فرشتہ اور نہ کوئی فرسادہ پیغمبر تریے نزدیک ان کا ہمسر ہو سکے اور ان کے اہلبیت اطہار اور مومنین کی جماعت کے بارے میں جس قابل قبول شفاعت کا تولے ان سے وعدہ فرمایا، اس وعدہ سے بڑھ کر انہیں عطا فرماہے وعدہ کے نافذ کرنے والے قول کے پورا کرنے اور برائیوں کو کسی گناہ زائد اچھائیوں سے بدلی دینے والے بے شک تو فضل عظیم کا مالک ہے۔

كَارْتَعَهُ بِمَا كَدَحَ فِيكَ رَأَى
الذَّجَبَةَ الْعُلْيَا مِنْ جَنَّتِكَ مَحْتَى
لَا يَتَأَفَى فِي مَنَزِلَةٍ وَلَا يَكْفَانِي
مَرْتَبَةٍ وَلَا يُعَاوِزِيهِ لَدَيْكَ مَلَكٌ
مُقَرَّبٌ وَلَا تَبِيُّ مُرْسَلٌ وَعَرَفَهُ
فِي أَهْلِهِ الظَّاهِرِينَ وَأُمَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ
مِنْ حُسْنِ الشَّفَاعَةِ أَجْسَلُ مَا
وَعَدْتَهُ يَا نَافِذَ الْعِدَّةِ يَا وَاقِي
الْقَوْلِ يَا مُبَدِّلَ السَّيِّئَاتِ بِأَضْعَافِهَا
مِنَ الْعَسَنَاتِ إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ۔

یہ دُعا کا دوسرا افتتاحیہ ہے جو پہلے افتتاحیہ کے لئے ایک تکرار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے واؤ عطف کے ذریعہ اس کا سلسلہ پہلے افتتاحیہ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ پہلا افتتاحیہ حمد و ثنائی الہی پر مشتمل تھا اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے سلسلہ میں ہے۔ حمد و ستائش اور درود و سلام ایک دوسرے سے مرتبط اور ایک قدرتی ترتیب کے زیر اثر ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ چنانچہ جب خداوند عالم کے اس احسان و انعام پر نظر جاتی ہے کہ اس نے نوری انسانی کی ہدایت کے لئے پیغمبروں اور دین کے رہنماؤں کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وحی و منزل کے ذریعہ ہدایت کی تعلیم ہوتی ہے تو بے ساختہ زبان اس کی تحمید و ستائش کے استحقاق کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ جس نے ملای ترتیب کے سر و سامان کے ساتھ روحانی تربیت کے سامان کی بھی تکمیل کی۔ تو جب خدا کے انعامات اس کی حمد و ستائش کے محرک ہوتے ہیں تو جو عرفان الہی کا ذریعہ ہوں اور انسانی صلاحیتوں کو اس قابل بنائیں کہ ان میں ہدایت کے عناصر نشوونما پاسکیں۔ تو تحمید الہی کے بعد احسان شناسی کا تعاضل یہ ہو گا کہ ان ہستیوں سے بھی درود و سلام کے ذریعہ اطہار عقیدت و ارادت کیا جائے۔ اور ان ذرات مقدسہ میں سب سے اکمل و افضل ہستی رسول اکرم کی تھی جنہوں نے تہذیب نفس و ترقی روحانی کی راہیں بتائیں اور صداقت و روحانیت کی تعلیم سے مردہ انسانیت کو نشاۃ ثانیہ عطا کیا۔ لہذا حمد کے بعد درود و سلام کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ دُعا کے ساتھ جس طرح حمد کو منضم کیا گیا ہے اسی طرح درود و صلوة کو بھی استجاب دُعا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

جب اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج پھر اپنی حاجت مانگو۔ کیونکہ خدا اس

اذا كانت لك الى الله شئها من حاجة
فابدأ بمسئلة الصلوة على رسوله

صلى الله عليه وآله وسلم ثوبل حاجتك
فإن الله أكرم من أن يسئل حاجتين
فيقضى أحدهما ويمنع الآخرى -

سے بند تر ہے کہ اس سے دُعا جتنیں طلب کی جائیں اور ایک
پوری کر دے اور ایک رک لے۔

اہم علیہ السلام نے درودِ سلام کے سلسلہ میں آنحضرت کی شخصیت پر اس طرح جچے نئے الفاظ میں روشنی ڈالی ہے
کہ ان کی زندگی کے تمام گوشوں کی مکمل تصویر نگاہوں کے سامنے آجاتی ہے۔ چنانچہ ان کلمات سے آپ کی ہستی کے حسب
ذیل اوصاف و کمالات واضح ہوتے ہیں۔ آپ صحنی الہی کے حامل، پاکیزہ نسب اور برگزیدہ خلق تھے۔ خداوند عالم نے آپ کو
تمام انبیاء کے آخر میں بھیجا جس کے بعد سلسلہ نبوت ختم کر دیا۔ لہذا آپ آخری پیغمبر اور آپ کی امت آخری امت ہے
اور ان کے اہل بیت لوگوں کے اعمال کے نگران اور ان کے گواہ ہیں۔ آپ رحمت و رافت کا مجسمہ اور خیر و برکت کا حشر
تھے۔ ان کی دوستی و دشمنی کا سبب صرف ایمان و عمل صالح ہے اور اس سلسلہ میں اپنے اور بیگانے میں کوئی امتیاز و تفرقہ روا
نہیں رکھا۔ انہوں نے تبلیغ احکام اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے جان کی بازی لگادی۔ دین کی خاطر دیکھ سبے۔ معیت میں چھین
گھر بار چھوڑا اور ہجرت اختیار کی اور اپنی صلاحیت و نظم و نسق سے مسلمانوں کی شیرازہ بندی کی اور ان کی فلاح و نجات
کا سامان کیا اور ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے دشمنوں سے صفت آراء ہوئے اور کسی موقع پر اپنی قوت و طاقت پر
بھروسہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ خدا کی نصرت و تائید کے خواہاں اور اس کی مدد کے طالب رہے اور آخر حسن نیت و حسن عمل کی
بدولت انجام کار کی کامیابی انہیں نصیب ہوئی اور قبولیت شفاعت کے درجہ رفیع پر فائز ہوئے۔

حاملان عرش اور دو کے مقرب فرشتوں پر
درود و صلوة کے سلسلہ میں آپ کی دعا:

وَكَا نَ مِنْ دُعَايِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
الصَّلَاةِ عَلَى حِكْمَةِ الْعَرْشِ كُلُّ مَلِكٍ مُقَرَّبٌ

اے اللہ! تیرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو تیری
تسبیح سے اگتاتے نہیں اور تیری پاکیزگی کے بیان سے
تھکتے نہیں اور تیرے عبادت سے خستہ و طول
ہوتے ہیں اور تیرے تعین امر میں سعی و کوشش کے
بجائے کوتاہی ہتے ہیں اور نہ تجھ سے لو لگانے سے
غافل ہوتے ہیں اور اسرافیل صاحب صود جو نظر اٹھائے
ہوئے تیری اجازت اور قفاذ حکم کے منتظر ہیں تاکہ صود
پھونک کر قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو ہوشیار کریں
اور میکائیل جو تیرے یہاں مرتبہ والے اور تیری اطاعت

اللَّهُمَّ وَحَمَلَةٌ عَرَشِكَ الَّذِينَ لَا
يَقْرَأُونَ مِنْ كَتَابِكَ وَلَا
يَسْمَعُونَ مِنْ تَقْدِيرِكَ وَلَا
يَسْتَحْسِرُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ وَلَا
يُؤْتِرُونَ التَّقْصِيرَ عَلَى الْجِدِّي فِي
أَمْرِكَ وَلَا يَغْفُلُونَ عَنِ الْوَلِيِّ إِلَيْكَ
وَأَسْرَافِيلُ صَاحِبُ الصُّورِ الشَّخِصِ
الَّذِي يَنْتَظِرُ مِنْكَ الْإِزْنَ وَحُلُولَ
الْأَمْرِ قُبَيْتَهُ بِالنَّفْعِ صَرَعِي رَهَائِنِ

الْقُبُورِ وَمِيكَائِيلُ ذُو الْجَبَابِ عِنْدَكَ وَالْمَلَأُ
 الرَّفِيعِ مِنْ طَاعَتِكَ وَجِبْرِيلُ الْأَمِينُ عَلَى
 وَحْيِكَ الْمُطَاعِ فِي أَهْلِ سَمَوَاتِكَ الْمَلَكِينَ
 لَدَيْكَ الْمُقَرَّبِ عِنْدَكَ وَالرُّوحُ الَّذِي
 هُوَ عَلَى مَلَائِكَةِ الْحُجُبِ وَالرُّوحُ الَّذِي
 هُوَ مِنْ أَمْرِكَ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَعَلَى
 الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِمْ مِنْ سَكَّانِ
 سَمَوَاتِكَ وَأَهْلِ الْأَمَانَةِ عَلَى رِسَالَتِكَ
 وَالَّذِينَ لَا تَدْخُلُهُمْ سَاءَةٌ مِنْ دُونِهَا
 وَلَا إِيَّاهُمْ مِنْ لُغُوبٍ وَلَا فُتُورٍ وَلَا
 تَشْفَهُهُمْ عَنْ تَسْبِيحِكَ السَّمَوَاتُ وَلَا
 يَقْطَعُهُمْ عَنْ كَعْظِيمِكَ سَهْوُ الْعَفْلَانِ
 الْخَشْمِ الْأَبْصَارِ فَلَا يَرُدُّوْنَ النَّظَرَ
 إِلَيْكَ النَّوَاكِسُ الْأَذْقَانُ الَّذِينَ قَدْ
 طَلَّتْ رَغْبَتُهُمْ فِيمَا لَدَيْكَ الْمُسْتَهْزِؤُونَ
 بِذِكْرِ آلِكَ وَالْمُتَوَاضِعُونَ دُونَ
 عَظَمَتِكَ وَجَلَالِ كِبَرِيَّاتِكَ الَّذِينَ
 يَقُولُونَ إِذَا نَظَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ تَزْفِرُ
 عَلَى أَهْلِ مَعْصِيَتِكَ سُبْحَانَكَ مَا
 عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 وَعَلَى الرُّوحَانِيَّةِينَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ
 وَأَهْلِ الرِّقَقَةِ عِنْدَكَ وَحَمَالِ
 الْغَيْبِ إِلَى رُسُلِكَ وَالْمُؤْتَمِنِينَ عَلَى
 وَحْيِكَ وَقَبَائِلِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ
 اخْتَصَصْتَهُمْ لِنَفْسِكَ وَأَنْفَلَيْتَهُمْ عَنِ
 الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بِتَقْدِيرِكَ وَ
 أَسَكَنْتَهُمْ بِطُونَ أَطْبَاقِ سَمَوَاتِكَ

کی وجہ سے بلند منزلت ہیں اور جبریل جو تیری وحی کے
 امانت دار اور اہل آسمان جن کے مطیع و فرمان بردار ہیں اور
 تیری بارگاہ میں مقام بلند اور تقرب خاص رکھتے ہیں اور وہ
 روح جو فرشتگانِ مجاب پر مومل ہے اور وہ روح جس کی خلقت
 تیرے عالم امر سے ہے ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما کر اور اسی
 طرح ان فرشتوں پر جو ان سے کم درجہ اور آسمانوں میں ساکن
 اور تیرے پیغاموں کے امین ہیں اور ان فرشتوں پر جن میں
 کسی سعی و کوشش سے بدولی اور کسی مشقت سے خستگی و
 در ماندگی پیدا نہیں ہوتی اور نہ تیری تسبیح سے نفسانی خواہشیں
 انہیں روکتی ہیں اور نہ ان میں غفلت کی رو سے ایسی بھول
 چوک پیدا ہوتی ہے جو انہیں تیری تعظیم سے باز رکھے۔
 وہ آنکھیں جھکائے ہوئے ہیں کہ تیرے نورِ عظمت کی
 طرف نگاہ اٹھانے کا بھی ارادہ نہیں کرتے اور ٹھوڑیوں
 کے بل گرے ہوئے ہیں اور تیرے یہاں کے درجات کی عظمت
 ان کا اشتیاق بے حد و بے نہایت ہے اور تیری نعمتوں کی
 یاد میں کھوئے ہوئے ہیں اور تیری عظمت و جلال کی بربائی
 کے سامنے سرفاگندہ ہیں۔ اور ان فرشتوں پر جو بہنم کو
 گنہگاروں پر شعلہ در دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں:-
 پاک ہے تیری ذات! ہم نے تیری عبادت جیسا حق تھا
 ویسی نہیں کی۔ (اے اللہ!) تو ان پر اور فرشتگانِ رحمت پر
 اور ان پر جنہیں تیری بارگاہ میں تقرب حاصل ہے اور
 تیرے پیروں کی طرف چھپی ہوئی خبریں بے جانے والے
 اور تیری وحی کے امانت دار ہیں اور ان قسم قسم کے فرشتوں
 پر جنہیں تو نے اپنے لئے مخصوص کر لیا ہے اور جنہیں
 تسبیح و تقدیس کے ذریعہ کھانے پینے سے بے نیاز کر
 دیا ہے اور جنہیں آسمانی طبقات کے اندرونی حصوں
 میں بسایا ہے اور ان فرشتوں پر جو آسمانوں کے کناروں میں

وَالَّذِينَ عَلَىٰ أَرْجَائِكُمْ إِذَا نَزَلَ الْأَمْرُ
بِتَمَامٍ وَعْدِكَ وَخُذَانِ الْمَطِيرِ وَكَوَالِحِ
السَّحَابِ وَالَّذِي يَصْوِتُ زَجْرِهِ
يَسْمَعُ رَجُلٌ الرَّعُودَ وَإِذَا سَبَحَتْ بِهِ
خَفِيفَةُ السَّحَابِ التَّمَعَّتْ صَوَائِقُ
الْبُرُوقِ وَمَشِيئَةُ الشَّلْحِ وَالْبُرْدِ وَ
الْقَابِطِينَ مَعَ قَطْرِ الْمَطِيرِ إِذَا نَزَلَ
وَالْقَوَامِ عَلَىٰ خُذَانِ الرِّيَاحِ وَ
الْمُؤَكَّلِينَ بِالْجِبَالِ فَلَا تَرْفُلُ وَالَّذِينَ
عَدَّتْهُمْ مَثَاقِيلَ الْمِيَاهِ وَكَيْلَ مَا
تَحْوِيهِ كَوَالِحِ الْمَطَارِ وَكَوَالِحِهَا وَ
رُسُلِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ
يَسْكُرُونَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْبَلَاءِ وَخَبُوبِ
الرِّخَاوِ وَالسَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْعَبْرَةِ وَ
الْحَفْظَةِ الْكِرَامِ الْكَابِبِينَ وَمَلِكِ
السُّورِ وَأَعْوَانِهِ وَمُسْكِرِ وَكَيْدِ وَرُفْعَانَ
كُتَابِ الْقُبُورِ وَالطَّلَافِينِ بِالْبَيْتِ
الْمَعْمُورِ وَمَالِكِ وَالْمُغَنِّةِ وَرُضْوَانَ
وَسَدَنَةَ الْجَنَّةِ وَالَّذِينَ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا
صَبَرْتُمْ فَنَجِّهِمْ عَذَابَ الدَّارِ وَالْآخِرَةِ
الَّذِينَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ خُذُوا فَعَلُوا
أَعْرَابًا لَجِئْتُمْ صُلُوحًا أَنْتَدَرُوهُ بِدَاعًا
وَلَمْ يَنْظُرُوهُ وَمَنْ أَوْهَمْنَا ذِكْرًا وَ
لَوْ تَعْلَمُونَ مَكَانَهُ مِنْكَ وَيَأْتِي أَمْرًا
وَكَلِمَةً وَسُكَّانِ الْهَوَائِ وَالْأَرْضِ

توقف کریں گے جب کہ تیرا حکم وعدے کے پورا کرنے کے
سلسلہ میں صادر ہوگا، اور بارش کے عزیز داروں اور
بادلوں کے ہنکانے والوں پر اور اس پر جس کے پھر ٹکنے
سے رعد کی کڑک سنائی دیتی ہے اور جب اس ڈانٹ ڈپٹ
پر گرجنے والے بادل رواں ہوتے ہیں تو بجلی کے کوندے ٹپنے
گتے ہیں۔ اور ان فرشتوں پر جو برف اور اولوں کے
ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے اس کے
قطروں کے ساتھ اترتے ہیں اور ہوا کے ذخیروں کی دیکھ
بھال کرتے ہیں اور ان فرشتوں پر جو پہاڑوں پر ٹوکل
ہیں تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائیں اور ان فرشتوں
پر جنہیں تو نے پانی کے وزن اور موٹلا دھار اور تلاطم افزا
بارشوں کی مقدار پر مطلع کیا ہے اور ان فرشتوں پر جو ناکوار
اہل ارض اور خوش آئند آسائشوں کو لے کر اہل زمین کی جانب
تیرے فرستادہ ہیں اور ان پر جو اعمال کا احاطہ کرنے والے
گرامی منزلت اور نیکو کار ہیں اور ان پر جو کھجالی کر نیوالے
کراما کا تبین ہیں اور ملک الموت اور اس کے اعوان انصاف
اور منکر نکیر اور اہل قبور کی آزمائش کرنے والے رومان
پر اور بیت المعمور کا طوائف کرنے والوں پر اور مالک اور جہنم
کے دربانوں پر اور رضوان اور جنت کے دوسرے پاسالوں
پر اور ان فرشتوں پر جو خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے
اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجالاتے ہیں اور ان
فرشتوں پر جو آخرت میں سلام علیکم کے بعد کہیں گے کہ
دنیا میں تم نے صبر کیا (یہ اسی کا بدلہ ہے) دیکھو تو آخرت
کا گھر کیسا اچھا ہے اور روزخ کے ان پاسالوں پر کہ
جب ان سے کہا جائے گا کہ اُسے گرفتار کر کے طوق و زنجیر
پہنا دو پھر اُسے جہنم میں بھونک دو تو وہ اس کی
طرف تیزی سے بڑھیں گے اور اُسے ذرا مہلت دیں گے

وَالْمَاءِ وَمَنْ مِنْهُمْ عَلَى الْخَلْقِ
فَصَلِّ عَلَيْهِمْ يَوْمَ يَأْتِي كُنُفُ
نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ وَ
صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَوَةٌ تَزِيدُهُمْ
كِرَامَةً عَلَى كِرَامَتِهِمْ وَطَهَارَةً
عَلَى طَهَارَتِهِمْ تَرَى أَلَّهُمْ وَإِذَا
صَلَّيْتَ عَلَى مَلَأَيْتُكَ وَرُسُوكَ
وَبَلَّغْتَهُمْ صَلَوَاتِنَا عَلَيْهِمْ فَصَلِّ
عَلَيْنَا بِمَا فَتَحْتَ لَنَا مِنْ حَسَنِ
الْقَوْلِ فِيهِمْ إِنَّكَ جَوَادٌ
كَرِيمٌ .

اور ہر اس فرشتے پر جس کا نام ہم نے نہیں لیا اور نہ ہمیں معلوم
ہے کہ اس کا تیرے ہاں کیا مرتبہ ہے اور یہ کہ تو نے کس کام
پر اسے معین کیا ہے اور ہوا، زمین اور پانی میں رہنے والے
فرشتوں پر اور ان پر جو مخلوقات پر معین ہیں بن سب پر رحمت
نازل کر اس دن کہ جب ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ
ایک سنگ لے والا ہو گا اور ایک گواہی دینے والا اور ان سب پر
ایسی رحمت نازل فرما جو ان کے لئے عزت بالائے عزت اور طہارت
بالائے طہارت کا باعث ہو۔ اسے اللہ واجب تو اپنے فرشتوں
اور رسولوں پر رحمت نازل کرے اور ہمارے صلوة و سلام کو
ان تک پہنچائے تو ہم پر بھی اپنی رحمت نازل کرنا اس لئے کہ
تو نے ہمیں ان کے ذکر و تحیر کی توفیق بخشی۔ بیشک تو بخشنے
والا اور کریم ہے۔

اس دوامین امام علیہ السلام نے فرشتوں اور ملائکہ اعلیٰ کے رہنے والوں پر درود و صلوة کے سلسلہ میں ان کے اوصاف و
اقسام اور مذہب و طبقات کا ذکر فرمایا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ملائکہ کے بارے میں وہی کچھ کہہ سکتا ہے جس کی نگاہیں
عالم ملکوت کی منزلوں سے آشنا ہوں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے جس نے تفصیل سے روشنی ڈالی وہ حضرت علی
ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام، ہیں اور اس کے لئے آپ کے خطبات شامہ میں جن میں ملائکہ کے صود و اشکال صفات
و خصوصیات اور اللہ سے ان کی دالہانہ محبت و شفقت اور ان کی عبادت و وارفتگی کی مکمل تصویر کشی کی ہے۔ جس کی
نظیر انھوں کے کلام میں ملتی ہے نہ پچھلوں کے اسلام سے قبل اگرچہ کچھ افراد ایسے موجود تھے جو حقائق و معارف
سے وابستگی رکھتے تھے۔ بیسے عبداللہ بن سلام، امیہ ابن ابی الصلت، و رقدہ ابن نوفل، طلحہ ابن سادہ، اکثم ابن صیفی
وغیرہ۔ مگر اس سلسلہ میں وہ زبان و قلم کو حرکت نہ دے سکے۔ اور اگر کچھ کہتے بھی تو وہ طرز بیان اور کلام پر اقتدار
انہیں کہاں نصیب تھا جو ہر دورہ آفرین نبوت امیر المؤمنین کو حاصل تھا۔ اور جس سے ادب و شعرا کے عرب تھے تو ان
کا موضوع کلام عموماً گھوڑا، نیل گائے، اونٹ وغیرہ ہوتا تھا یا حرب و پیکار کے خونی ہنگاموں اور خود ستالی متناظر
کے تذکرے پر مشتمل ہوتا تھا یا اس میں باد و باران کے مناظر مشق و محبت کے واردات اور کھنڈروں اور ویرانوں کے نشانات
کا ذکر تھا اور مادیات سے بلند تر چیزوں تک ان کے ذہنوں کی رسائی ہی نہ تھی کہ ان کے متعلق وہ کچھ کہہ سکتے۔
اگرچہ وہ فرشتوں کے وجود کے قائل تھے مگر انہیں خدا کی چھیتی اور لاڈلی بیٹیاں تصور کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن
مجید میں ان کے غلط عقیدہ کا تذکرہ اس طرح ہے:-

فاستفتحہم الربیب البینات ولہم
البنون۔ ام خلقنا الملیکة اناثا و
ھم شاعدون۔

اسے رسول! ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے پروردگار کی بیٹیاں
ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ کیا ہم نے فرشتوں کو طبقہ اناث
سے پیدا کیا تو وہ دیکھ رہے تھے۔

امیرالمومنین علیہ السلام کے بعد حضرت علی بن الحسین علیہ السلام نے ملائکہ کے اصناف، ان کے درجات و مراتب
کے تفاوت اور ان کے فرائض و مظاہرہ عبودیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔

مذہب عالم میں فرشتوں کے متعلق مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو انہیں نور کا مظہر قرار دیتے ہیں اور کچھ
سعد ستاروں کو ملائکہ رحمت اور غم ستاروں کو ملائکہ عذاب تصور کرتے ہیں۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ وہ عقول مجرد و نفوس
فکیہ ہیں اور کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ طبائع دقوئی ہیں یا دفع و جذب کی قوتیں ہیں۔ اور پھر جو انہیں کسی مستقل حیثیت سے
لمتے ہیں ان میں بھی اختلافات ہیں کہ آیا وہ روحانی معض ہیں یا جسمانی معض یا جسم و روح سے مرکب ہیں۔ اور اگر جسمانی
ہیں تو جسم لطیف رکھتے ہیں یا جسم غیر لطیف۔ اور لطیف ہیں تو از قبیل نور ہیں یا از قبیل ہوا۔ یا ان میں سے بعض از
قبیل نور ہیں اور بعض از قبیل ہوا۔ بہر حال ان کی حقیقت کچھ بھی ہو، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ وہ اللہ کی ایک ذی
عقل مخلوق ہیں جو گناہوں سے بری اور انبیاء و رسل کی جانب الہی احکام کے پہنچانے پر مامور ہیں۔ چنانچہ ان پر ایمان
لانے کے سلسلہ میں قدرت کا ارشاد ہے۔

امن الرسول بما انزل الیہ من ربه
والمؤمنون کل امن بالذ
وملککته۔

(ہاے پیغمبر جو کچھ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل
کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے اور مومنین بھی سب کے سب خدا
پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے۔

حضرت نے اس دعا میں دس فرشتوں کو نام کے ساتھ یاد کیا ہے جو یہ ہیں:۔ جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت
(عزرائیل)، روح القدس، منکر، نکیر، رومان، رضوان، مالک۔ ان میں پہلے چار فرشتے جن کے نام کا آخری جز ایل ہے
جس کے معنی عبرانی یا سریانی زبان میں "اللہ" کے ہوتے ہیں، سب ملائکہ سے افضل و برتر ہیں۔ اور میکائیل کے متعلق یہ بھی
کہا گیا ہے کہ یہ کیل سے مشتق ہے جس کے معنی ناپٹنے کے ہوتے ہیں اور یہ چونکہ پانی کی پیمائش پر معین ہیں، اس
لئے انہیں میکائیل کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ان کے نام کا آخری جز ایل بنی "اللہ" نہیں ہوگا۔ اور روح کے
متعلق مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک فرشتہ کا نام ہے جو تمام فرشتوں سے
زیادہ قدر و منزلت کا مالک ہے اور بعض روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جبریل ہی کا دوسرا نام روح ہے اور بعض روایات
میں یہ ہے کہ روح ایک نوع ہے جس کا کثیر التعداد ملائکہ پر مطلق ہوتا ہے اور منکر نکیر اور رومان قبر کے سوال و جواب سے
تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ رومان، منکر و نکیر سے پہلے قبر میں آتا ہے اور برآمدی کو جانچتا ہے اور پھر منکر و نکیر کو اس کی چھان
یا برائی سے آگاہ کرتا ہے اور رضوان جنت کے پاسبانوں کا راس و رئیس اور مالک جہنم کے دربانوں کا سرخیل ہے جن کی
تعداد اسی ہے۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے: وعلیہا تسعة عشر جہنم پر اسی فرشتے مقرر ہیں۔ ان کے علاوہ

حسب ذیل اصناف ملائکہ کا تذکرہ فرمایا ہے :-

- (۱) **عاطلین عرش** :- یہ وہ فرشتے ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کے متعلق ارشاد الہی ہے
الذین يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے
گرداگرد ہیں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں :-
- (۲) **ملائکہ محجب** :- اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اس عالم انوار و تجلیات سے تعلق رکھتے ہیں جس کے گرد سداوق
جلال و حجاب عظمت کے پہرے ہیں اور انسانی علم و ادراک سے بالاتر ہیں :-
- (۳) **ملائکہ سموات** :- اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو طبقات آسمانی میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ قدرت کا
ارشاد ہے :- وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا۔ ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو اسے قوی
نگبانوں سے بھرا ہوا پایا :-
- (۴) **ملائکہ روحانیین** :- اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو آسمان ہفتم میں حظیرۃ القدس کے اندر مقیم ہیں اور شہدائے
میں زمین پر آتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :- وتنزل الملائكة والروح ذهابا ذن رہسومن کل امر۔ اس
رات فرشتے اور روح (القدس) ہر بات کا علم لے کر اپنے پروردگار کی اجازت سے اترتے ہیں :-
- (۵) **ملائکہ مقربین** :- یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں بارگاہ الہی میں خاص تقرب حاصل ہے اور انہیں کروہین سے
بھی یاد کیا جاتا ہے جو کرب بینی قرب سے ماخوذ ہے۔ ان کے متعلق ارشاد قدرت ہے :- لن يستكف المسيح
ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون۔ مسیح کو اس میں عار نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ
اس کے مقرب فرشتوں کو :-
- (۶) **ملائکہ رسل** :- یہ وہ فرشتے ہیں جو پیغامبری کا کام انجام دینے پر مامور ہیں۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے :-
الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلا۔ سب تعریف اس اللہ کے لئے جو آسمان
وزمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو اپنا قاصد بنا کر بھیجے والا ہے :-
- (۷) **ملائکہ تدبیرات** :- یہ وہ فرشتے ہیں جو عناصر بسیط و اجسام مرکب جیسے پانی، ہوا، برق، باد و باران، درند
اور جمادات و نباتات و حیوان پر مقرر ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے فالمدبرات اموا۔ ان فرشتوں کی قسم جو اموات
عالم کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں :- پھر ارشاد ہے والمزاجات زجوا۔ جھرک کر ڈالنے والوں کی قسم :- ابن
عباس کا قول ہے کہ اس سے وہ فرشتے مراد ہیں جو بادوں پر مقرر ہیں۔
- (۸) **ملائکہ حفظہ** :- یہ وہ فرشتے ہیں جو افراد انسانی کی حفاظت پر مامور ہیں۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے :- له
معبقات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله۔ اس کے لئے اس کے آگے اور پیچھے حفاظت
کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت و نگرانی کرتے ہیں :-
- (۹) **ملائکہ کا تبین** :- وہ فرشتے جو بندوں کے اعمال ضبط تحریر میں لاتے ہیں۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے :-

يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ دیکھنے والے جو اس کے دائیں بائیں ہیں لکھ لیتے ہیں اور وہ کوئی بات نہیں کہتا مگر ایک نگران اس کے پاس تیار رہتا ہے۔

(۱۰) ملائکہ موت :- وہ فرشتے جو موت کا پیغام لاتے اور روح کو قبض کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-
النازعات غرقا والناشاطات نشطا۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر انتہائی شدت سے کافروں کی روح کھینچ لیتے ہیں، اور ان کی قسم جو بڑی آسانی سے مومنوں کی روح قبض کرتے ہیں۔

(۱۱) ملائکہ طالقین :- وہ فرشتے جو عرش اور عرش کے نیچے بیت المعمود کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے :- وترى الملكة تحافين حول العرش تم عرش کے گرد اگر دو فرشتوں کو گھیرا ڈالے ہوئے دیکھو گے۔
(۱۲) ملائکہ حشر :- وہ فرشتے جو میدان حشر میں انسانوں کو لائیں گے اور ان کے اعمال و افعال کی گواہی دیں گے۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے :- وجاوت كل نفس معها سائق وشهيد۔ اور ہر شخص ہمارے پاس آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہنگامے والا اور ایک اعمال کی شہادت دینے والا ہوگا۔

(۱۳) ملائکہ جہنم :- وہ فرشتے جو دوزخ کی پاسبانی پر مقرر ہیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :- علیہا ملئكة غلاظ شداد۔ جہنم پر وہ فرشتے مقرر ہیں جو تند خو اور تیز مزاج ہیں۔

(۱۴) ملائکہ بہشت :- وہ فرشتے جو جنت کے دروازوں پر مقرر ہیں۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے :- حتی اذا جاءوها ففتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين۔ یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور اس کے نگہبان ان سے کہیں گے سلام علیکم تم خیر و خوبی سے رہے لہذا بہشت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ۔

یہ وہ اصناف ملائکہ ہیں جن کا اس دعا میں تذکرہ ہے اور ان کے علاوہ اور کتنے اقسام و اصناف ہیں تو ان کا احاطہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے۔ وما یعلم جنود ربك الا هو۔ تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

انبیاء و تابعین اور ان پر ایمان لانے والوں کے حق میں حضرت کی دعاء

اے اللہ! تو اہل زمین میں سے رسولوں کی پیروی کرنے والوں اور ان مومنین کو اپنی مغفرت اور خوشنودی کے ساتھ یاد فرما جو غیب کی رو سے ان پر ایمان لائے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْكَلْبَةِ
عَلَىٰ إِيْتَابِكَ الرَّسُولِ وَمُصَدِّقِيهِمْ
اللَّهُمَّ وَاتَّبَاعِ الرَّسُولِ وَمُصَدِّقِيهِمْ
مِنَ أَهْلِ الْأَرْضِ بِالْغَيْبِ عِنْدَ
مُعَارَضَةِ الْمُعَانِدِينَ لَكُمُ

بِالتَّكْدِيبِ وَالْإِشْتِيَاقِ إِلَى الْمُرْسَلِينَ
 بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ فِي كَلِّ ذَهْرٍ وَ
 زَمَانٍ أُرْسِلَتْ فِيهِ رَسُولًا قَامَتْ
 لِأَهْلِهِ دَلِيلًا مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى
 مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 مِنْ أَيْتَةِ الْهُدَى وَقَادَةَ أَهْلِ التَّقَى
 عَلَى جَمِيعِهِمُ السَّلَامَ فَادْكُرْهُمْ
 مِنْكَ بِمَغْفِرَةٍ وَرِضْوَانِ اللَّهِ
 وَأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 وَسَلِّمْ خَاصَّةً وَالَّذِينَ آمَنُوا الصَّابَةَ
 وَالَّذِينَ أَتَوْا بِالْبَلَاءِ الْحَسَنِ فِي نَصْرِهِ
 وَكَانُوا فِيهِ وَأَسْرَعُوا إِلَى وَقَادَتِهِ
 وَسَانَقُوا إِلَى دَعْوَتِهِ وَاسْتَجَابُوا لَهَا
 حَيْثُ اسْتَعْلَمُوا حُجَّةَ رِسَالَتِهِ وَ
 فَارَقُوا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ فِي
 إِظْهَارِ كَلِمَتِهِ وَقَاتَلُوا الْأَبَاءَ وَ
 الْأَبْنََاءَ فِي تَلْبِيتِ نَبْوَتِهِ وَانْتَصَرُوا
 بِهِ وَمَنْ كَانُوا مُنْطَوِينَ عَلَى مَحَبَّتِهِ
 يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ فِي
 مَوَدَّتِهِ وَالَّذِينَ هَجَرْتَهُمُ الْعَشَائِرُ
 إِذْ تَعَلَّقُوا بِعُدْوَتِهِ وَانْتَفَتَ مِنْهُمْ
 الْقَرَابَاتُ إِذْ سَكَنُوا فِي ظِلِّ
 كَرَامَتِهِ فَلَا تَنْسَ لَهُمُ اللَّهُ
 مَا كَرَّمُوا لَكَ وَفِيكَ وَأَنْرَ ضِيءَهُ
 مِنْ رِضْوَانِكَ وَبِمَا حَاشَى الْخَلْقَ
 عَلَيْكَ وَكَانُوا مَعَ رَسُولِكَ
 دُعَاةً لَكَ إِلَيْكَ وَاشْكُرْهُمْ

اس وقت کہ جب دشمن ان کے جھٹلانے کے درپے تھے
 اور اس وقت کہ جب وہ ایمان کی حقیقتوں کی روشنی میں
 ان کے (ظہور کے) مشتاق تھے۔ ہر اس دور اور ہر
 اس زمانہ میں جس میں تو نے کوئی رسول بھیجا اور اس وقت
 کے لوگوں کے لئے کوئی رہنما مقرر کیا۔ حضرت آدم کے
 دنت سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد
 تک جو ہدایت کے پیٹھ اور صاحبان تقویٰ کے سربراہ تھے
 (ان سب پر سلام ہو) بار اہلبا! خصوصیت سے
 اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے وہ افراد جنہوں
 نے پوری طرح پیغمبر کا ساتھ دیا اور ان کی نصرت میں
 پوری شہادت کا مظاہرہ کیا اور ان کی مدد پر کمر بستہ رہے
 اور ان پر ایمان لانے میں جلدی اور ان کی دعوت کی
 طرف سبقت کی۔ اور جب پیغمبر نے اپنی رسالت کی
 ویلیں ان کے گوشن گزار کیں تو انہوں نے بیکہ کہا
 اور ان کا بول بالا کرنے کے لئے بیوی بچوں کو چھوڑ
 دیا اور امر نبوت کے استحکام کے لئے باپ اور بیٹوں تک
 سے جنگیں کیں اور نبی اکرم کے وجود کی برکت سے کامیابی
 حاصل کی اس حالت میں کہ ان کی محبت دل کے ہر رگ و
 ریشہ میں لئے ہوئے تھے اور ان کی محبت و دوستی
 میں ایسی نفع بخش تجارت کے متوقع تھے جس میں
 کبھی نقصان نہ ہو۔ اور جب ان کے دین کے بندھن سے
 وابستہ ہوئے تو ان کے قوم قبیلے نے انہیں چھوڑ دیا۔
 اور جب ان کے سایہ مقرب میں منزل کی تو اپنے بیگانے
 ہو گئے۔ تو اے میرے معبود! انہوں نے تیری خاطر اور
 تیری راہ میں جو سب کو چھوڑ دیا تو (جزا کے موقع پر) انہیں
 فراموش نہ کیجو اور ان کی اس فداکاری اور خلق خدا کو تیرے
 دین پر جمع کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ

عَلَىٰ هَٰجِرِهِمْ فَيَكُ دِيَارًا
 قَوْمِهِمْ وَخَرُّوْهُمْ مِنْ سَعَةِ
 السَّعَائِشِ إِلَىٰ صَيْفِيهِ وَمَنْ كَثُرَتْ
 فِي إِغْزَائِنِي دِينِكَ مِنْ مَّظْلُومِهِمْ
 اللَّهُمَّ وَأَوْصِلْ إِلَىٰ التَّائِبِينَ
 لَهُمْ بِإِحْسَانِ الدِّينِ يَقُولُونَ
 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
 الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ نَحْنُ
 جَدَّا نِكَ الدِّينِ قَصْدًا
 سَمْتَهُمْ وَتَحَرُّوا وَجْهَتَهُمْ
 وَمَضَوْا عَلَىٰ شَاكِلَتِهِمْ لَمْ
 يَثْبُتْهُمْ رَيْبٌ فِي بَصِيرَتِهِمْ
 وَلَمْ يَخْتَلِجْهُمْ شَكٌّ فِي قَلْبِ
 إِثَارِهِمْ وَالْإِثْمَامِ بِهَذَا آيَةٍ
 مِّنْ آيَاتِهِمْ مَّكَانِفِينَ وَمَوَازِيرِينَ
 لَهُمْ يَدَيُنَّوْنَ بِدِينِهِمْ وَيَهْتَدُونَ
 بِهَدْيِهِمْ يَتَفَقَّهُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا
 يَتَهَمُّوْنَهُمْ فِيمَا آذَوْا لِأَيِّهِمْ
 اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ التَّائِبِينَ مِنْ
 يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَ
 عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ وَعَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِمْ
 وَعَلَىٰ مَنْ أَطَاعَكَ مِنْهُمْ صَلَواتُكَ
 تَعْصِمُهُمْ بِهَا مِنْ مَعْصِيَتِكَ
 وَتَفْسَحُ لَهُمْ فِي رِيَاضِ جَنَّتِكَ
 وَتَمْنَعُهُمْ بِهَا مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ
 وَتُعِينُهُمْ بِهَا عَلَىٰ مَا اسْتَعَاوُوكَ
 عَلَيْهِ مِنْ بَدِّ وَتَقْصِرُهُمْ طَوَائِقَ

دائمی حق بن کر کھڑا ہونے کے صلہ میں انہیں اپنی خوشنودی
 سے سرفراز و شاد کام فرما اور انہیں اس امر پر بھی جزائے
 کہ انہوں نے تیری خاطر اپنے قوم قبیلے کے شہرہوں سے
 ہجرت کی اور وسعتِ معاش سے تنگیِ معاش میں جا پڑے
 اور یوحیٰ ان مظلوموں کی خوشنودی کا سامان کر کہ جن
 کی تعداد کو تو نے اپنے دین کو نلبہ دینے کے لئے بڑھایا
 بارِ الہا! جنہوں نے اصحابِ رسولؐ کی احسن طریق سے
 پیروی کی انہیں بہترین جزائے خیر دے جو ہمیشہ یہ دعا
 کرتے رہے کہ "اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں اور ہمارے
 اُن بھائیوں کو بخش دے جو ایمان لانے میں ہم سے
 سبقت لے گئے۔" اور جن کا سطحِ نظر اصحاب کا
 طریق رہا اور انہی کا طور طریقہ اختیار کیا اور انہی کی روش
 پر گامزن ہوئے۔ ان کی ہسیرت میں کبھی شبہ کا گز نہیں
 ہوا کہ انہیں (راہِ حق سے) منحرف کرتا اور ان کے نقشِ قدم
 پر گام فرمائی اور ان کے روشن طرزِ عمل کی اقتدار میں
 انہیں شک و تردید نے پریشان نہیں کیا وہ اصحابِ نبیؐ کے
 مساوی و دستگیر اور دین میں اُن کے پیرو کار اور سیرت و
 اخلاق میں اُن سے درس آموز رہے اور ہمیشہ اُن کے
 ہمنوا رہے اور اُن کے پہنچائے ہوئے احکام میں اُن پر
 کوئی الزام نہ دھرا۔ بارِ الہا! ان تائبین اور ان کی اولاد
 اور آل و اولاد اور اُن میں سے جو تیرے فرماں بردار و مطیع
 ہیں اُن پر آج سے لے کر روزِ قیامت تک درود و رحمت
 بھیج۔ ایسی رحمت جس کے ذریعہ تو انہیں معصیت سے
 بچائے و جنت کے گلزاروں میں فراخی و وسعت دے۔
 شیطان کے کمر سے محفوظ رکھے اور جس کا و خیر میں تجھ
 سے مدد چاہیں ان کی مدد کرے اور شبِ روز کے حوادث
 سے سوائے کسی زبرد خیر کے ان کی نگہداشت کرے اور

اس بات پر انہیں آمادہ کرے کہ وہ تجھ سے حسن امید کا عقیدہ وابستہ رکھیں اور تیرے ہاں کی نعمتوں کی خواہش کریں اور بندوں کے ہاتھوں میں فراخی نعمت کو دیکھ کر تجھ پر (بے انصافی کا) الزام نہ دھریں تاکہ تو ان کا رخ اپنے امید و بیم کی طرف پھیر دے اور دنیا کی وسوسہ و فراخی سے بے تعلق کر دے اور علیٰ آخرت اور موت کے بعد کی منزل کا سا زور لگ گیا کرنا ان کی نگاہوں میں غمگین آئند بنا دے۔ اور روحوں کے جسموں سے جدا ہونے کے دن ہر کرب و امداد جو ان پر وارد ہو اس کا کر دے اور فتنہ و آزمائش سے پیدا ہونے والے خطرات اور جہنم کی شدت اور اس میں ہمیشہ پڑے رہنے سے نجات دے اور انہیں جائے امن کی طرف جو پرہیزگاروں کی آسائش گاہ ہے منتقل کر دے۔

الذَّلِيلُ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ
وَكُنْ تَكْتُمُ بِهَا عَلَىٰ اِثْتِقَادٍ مَحْسِنِ التَّجَارَةِ
لَكَ وَالطَّمَعِ فِيمَا عِنْدَكَ وَتَرْكِ
التَّهْمَةِ فِيمَا تَخَوَّنِيهِ أَيْدِي الْعِبَادِ
لِيُرَدَّ هُمُورِي إِلَى الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَالرَّهْبَةِ
مِنْكَ وَتَحْزِينِ هُمُورِي فِي سَعَةِ الْعَاجِلِ
وَالْمَحْتَبِ إِلَيْهِ الْعَمَلِ لِأَجْلِ
الِاسْتِعْدَادِ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَتَهْوُونَ
عَلَيْهِمْ كُلَّ كَرِيحٍ يَجِلُّ بِهِنَّ يَوْمَ تَخْرُجُ
الْأَنْفُسُ مِنْ أَجْدَانِهَا وَتَعَايِفُهُمْ بِمَا نَقَعُوا
بِهَا الْفِتْنَةَ مِنْ تَحَدُّوْنَ لَهَا وَكَلْبَةِ الشَّارِ
وَطَوْلِ الْخُلُوعِ فِيهَا وَتَصْدِيرِ هُمُورِي
آمِنٍ مِنْ مَقْبِلِ الْمُتَّقِينَ۔

حضرت نے اس دعا میں صحابہ و تابعین بلا حسیان اور سابقین بالایمان کے لئے کلمات ترحم ارشاد فرمائے ہیں اور حسب ارشاد
الہی کہ اہل ایمان گزرتے ہوئے عہد کے مومنین کے لئے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مَا تَنَا غَفِرْنَا وَلَا خَوَّانَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بالایمان : اسے ہمارے پروردگار! تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے
ان کے لئے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے طرز عمل اور اس آیت قرآنی سے ہمیں یہ درس حاصل
ہوتا ہے کہ جو مومنین رحمت الہی کے جوار میں پہنچ چکے ہیں ان کے لئے ہماری زبان سے کلمات ترحم نکلیں اور ان کی
سبقت ایمانی کے پیش نظر ان کے لئے دعائے مغفرت کریں اور یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان میں سبقت
مائل کرنا بھی فضیلت کا ایک بڑا اور جہ ہے تو اس لحاظ سے سبقت لے جانے والوں میں سب سے زیادہ فضیلت کا
مائل وہ ہو گا جو ان سب سے سابق ہو اور یہ مسئلہ امر ہے کہ سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے امیر المومنین
علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ چنانچہ ابن عبد البر کی نے تحریر کیا ہے۔
اول من امن بالله بعد رسول الله صلى الله عليه
والسليم علي بن ابي طالب (استيعاب حج، ط ۱۳۳)
اسی بنا پر عبد اللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ۔
فرض الله تعالى الاستغفار لعلي بن القلان
فداؤہ عالم نے اپنے ارشاد : اسے ہمارے پروردگار! تو

علی کل مسلم بقولہ تعالیٰ رہتا
اعفرو لنا ولاخواننا الذین سبقونا
بالایمان فکل من اسلم بعد علی
فہو یستغفر لعلی۔

(شرح ابن ابی الحدید، ج ۱، ص ۲۵۱)

ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے سابق
تھے بخش دے۔ کی رو سے ہر مسلمان پر اپنے کلام میں یہ فریضہ عائد
کر دیا ہے کہ وہ علیؑ ابن ابی طالب کے لئے دعائے مغفرت فرماتے
کرتا ہے۔ لہذا ہر وہ شخص جو علیؑ ابن ابی طالب کے بعد ایمان
لائے وہ آپ کے حق میں دعائے مغفرت کرے۔

بہر حال جن صحابہ اور سابقین بالایمان کا اس دعا میں تذکرہ ہے یہ وہ اصحاب تھے جنہوں نے ہر مرحلہ پر فداکاری کے جوہر
دکھائے، باطل کی طاغوتی قوتوں کے سامنے سینہ سپر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سانچے میں اپنی
زندگیوں کو ڈھال کے دوسروں کے لئے منار ہدایت قائم کر گئے اور جاوہ حق کی نشاندہی اور اسلام کی صحیح تعلیمات کی طرف
دہمائی کرتے رہے، دین کی خاطر ہر قربانی پر آمادہ نظر آئے۔ قوم قبیلے کو چھوڑا، بیوی بچوں سے منہ موڑا، گھر سے بے گھر
ہونے جنگ کی شہد فتنیوں میں تلواریں کے وار سے اور صبر و استقلال کے ساتھ دشمن کے مقابلہ میں جم کر لڑے، جس سے اسلام
ان کا رہن منت اور اہل اسلام ان کے زیر احسان ہیں۔ کیا سلمان، ابوذر، مقداد، عمار ابن یاسر، عباب ابن ارت، بلال
ابن رباح، قیس ابن سعد، جاریہ ابن قدامہ، حجر ابن عدی، حذیفہ ابن الیمان، حنظلہ ابن نعمان، خزیمہ ابن ثابت،
احنف ابن قیس، عمرو ابن العاص، عثمان بن عفیف، ایسے جلیل القدر صحابہ کو اہل اسلام فراموش کر سکتے ہیں، جن کی
جان فریاد خدمات کے تذکروں سے تاریخ کا دامن چھلک رہا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ یہ دعا مہد نبویؐ کے تمام مسلمانوں کو شامل نہیں ہے کیونکہ ان میں ایسے بھی تھے جو نہیں قرآنی ناسق
تھے جیسے ولید ابن عقبہ، ایسے بھی تھے جنہیں پیغمبر نے فتنہ پروری و شراکینہ کی وجہ سے شہر بد کردیا تھا جیسے حکم ابن علف
اور اس کا بیٹا مروان، ایسے بھی تھے جنہوں نے بعض حصول اقتدار و طلب وجاہ کے لئے اہل بیت رسولؐ سے جنگیں کیں۔
جیسے معاویہ، عمرو ابن عامر، بسر ابن ابی ارطاة، بلیب ابن مسلمہ، عمرو ابن سعد وغیرہ۔ ایسے بھی تھے جو پیغمبرؐ کو مسجد
میں تنہا چھوڑ کر آگ چولتے تھے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:-

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا
انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ
قَائِمًا۔

یہ وہ ہیں کہ جب کوئی تجارت یا بہوہوگی کی بات دیکھتے
ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور تم کو کھڑا ہوا
چھوڑ جاتے ہیں۔

اور ایسے بھی تھے جن کے دماغوں میں باہلیت کی بوسہ ہوتی تھی اور پیغمبر اکرمؐ کی رسالت کے بعد اپنی سابقہ سیرت کی
طرف پلٹ گئے۔ چنانچہ محمد ابن اسمعیل بخاری یہ حدیث تحریر کرتے ہیں:-

فرمایا کہ قیامت کے دن میرے اصحاب کی ایک جماعت میرے
پاس آئے گی۔ جسے عرض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں اس موقع
پر کہوں گا کہ اے میرے پروردگار! یہ تو میرے ہیں۔ ارشاد

قال یرد علی یوم القیامت رھط
من اصحابی فیحلاون عن الحوض
فأقول یا رب اصحابی فیقول لا علم

لک بیا احدثوا بعدت انھم
ارتدا و اعلى اعقابہم القہقری۔
(صحیح بخاری باب الوض)

جو لگا کہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد
دین میں کیا کیا بدعتیں پیدا کیں۔ یہ تو اٹھ پادوں اپنے
سابقہ ذہب کی طرف پلٹ گئے تھے؟

ان حالات میں ان سب کے متعلق یکساں حسن عقیدت رکھنا اور ان سب کو ایک سا عادل قرار دے لینا ایک تعلیمی
عقیدت کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے مگر واقعات و حقائق کی روشنی میں پرکھنے کے بعد اس عقیدہ پر برقرار رہنا بہت مشکل سے۔ آخر ایک
جو شہداء انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو گا کہ پیغمبر کے ولادت فرماتے ہی یہ ایک دم انقلاب کیسے رونما ہو گیا کہ ان کی زندگی میں تو
ان کے مراتب و درجات میں امتیاز ہو اور اب سب کے سب ایک سطح پر آکر عادل قرار پائیں۔ اور انہیں ہر طرح کے نقد و جرح
سے بالاتر رکھتے ہوئے اپنی عقیدت کا مرکز بنا لیا جائے، آخر کیوں؟ بیشک بیعت رضوان کے موقع پر اللہ تعالیٰ اسے ان کے
متعلق اپنی خوشنودی کا اظہار کیا چنانچہ ارشاد الہی ہے: ۱۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ میابعونک تحت
المشجرة۔ جس وقت ایمان لانے والے تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان کی اس بات سے ضرور خوش
ہوا۔ تو اس ایک بات سے خوشنود ہونے کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ بس اب ان کا ہر عمل اور ہر اقدام رضامندی ہی
کا ترجمان ہو گا اور اب وہ جو چاہیں کریں یہ خوشنودی ان کے شریکِ حال ہی رہے گی۔ اور پھر یہ کہ خداوندِ عالم نے اس
آیت میں اپنی رضامندی کو صریح بیعت سے وابستہ نہیں کیا بلکہ بیعت اور ایمان دونوں کے مجموعے سے وابستہ کیا ہے۔
لہذا یہ رضامندی صرف ان سے متعلق ہو گی جو دل سے ایمان لائے ہوں۔ اور اگر کوئی منافقت کے ساتھ اظہارِ اسلام کی
بیعت کرے تو اس سے رضامندی کا تعلق ثابت نہیں ہو گا۔ اور پھر جہاں یہ رضامندی ثابت ہو وہاں یہ کہاں ضروری ہے
کہ وہ باقی و برقرار رہے گی۔ کیونکہ یہ خوشنودی تو اس معاہدہ پر مبنی تھی کہ وہ دشمنی کے مقابلہ میں پیغمبر اکرم کا ساتھ
نہیں چھوڑیں گے اور جہاد کے موقع پر جرمِ حریت کا مقابلہ کریں گے۔ تو اگر وہ اس معاہدہ کے تقاضوں کو نظر انداز
کر کے میدان سے منہ موڑ لیں اور بیعت کے ماتحت کئے ہوئے قولِ قرار کو پورا نہ کریں تو یہ خوشنودی کہاں باقی رہ
سکتی ہے۔ اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے اس معاہدہ کو درخدا اتنا نہیں سمجھا اور
حمایتِ پیغمبر کے فریضہ کو نظر انداز کر دیا۔ چنانچہ جنگِ حنین اس کی شاہد ہے کہ جو اسلام کی آخری جنگ تھی۔ اگرچہ
اس کے بعد غزوہٴ طائف و غزوہٴ تبوک پیش آیا۔ مگر ان غزویں میں جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اس آخری معرکہ میں
مسلمانوں کی تعداد چار ہزار سے زیادہ تھی جو دشمن کی فوج سے کہیں زیادہ تھی۔ مگر اتنی بڑی فوج میں سے صوتِ سات آدمی
نکلے جو میدان میں جھے رہے اور باقی دشمن کے مقابلہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ چنانچہ قرآن مجید ہے: ۲۔ وضانت علیکم الارض
بما رحمت لہم ولینتم مدبرین۔ زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ پھرا کر چل دیئے۔ یہ کوئی
اور نہ تھے بلکہ وہی لوگ تھے جو بیعت رضوان میں شریک تھے۔ چنانچہ پیغمبر نے اس معاہدہ کا ذکر کرتے ہوئے عباسی
سے فرمایا:۔

ان درخت کے نیچے بیعت کرنے والے مہاجرین

اصو خ بالمہاجرین الذین میابعون

کو پکارو اور ان پناہ دینے والے اور مدد کرنے والے
انصار کو لکارو

تحت الشجرة وبالانصار الذين اؤوا
ونصروا۔ (خصائص سيوطي، ج ۱، ص ۲۷۸)

کیا اس موقع پر یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی ان کے شامل حال رہی ہوگی۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ وہ
خوشنودی تو صرف مہاجرہ سے وابستہ تھی اور جب اس معاہدہ کی پابندی نہ کی جاسکی تو خوشنودی کے کیا معنی۔ اور بیعت
رضوان میں شامل ہونے والے بھی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی خوشنودی بشرط استواری ہی باقی رہ سکتی تھی۔ چنانچہ محمد
بن اسماعیل بخاری تحریر کرتے ہیں:-

ہلال بن مسیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے
کہا کہ میں نے براء بن مازب سے ملاقات کی اور ان سے
کہا کہ خوشا نصیب تمہارے کہ تم نبیؐ کی بیعت میں سے
اور درخت کے نیچے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ فرمایا کہ
اے براء زادے! تم نے نہیں جانتے کہ ہم نے ان کے بعد
کیا کیا بدعتیں پیدا کیں۔

عن هلال بن المسيب عن ابيه
قال لقيت البراء بن عازب فقلت
طوبى لك صحبت النبي وبأبيعته
تحت الشجرة فقال يا ابن اخی
انك لاتدى ما احدثنا بعده۔
(معجم بخاری، ج ۳، ص ۲۷۸)

لہذا بعض صحابیت کوئی دلیل عدالت ہے اور نہ بیعت رضوان سے ان کی عدالت پر دلیل لائی جاسکتی ہے۔

اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے
حضرت کی دعا۔

اسے وہ جس کی بزرگی و عظمت کے مجائب ختم ہونے والے
نہیں، تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمیں
اپنی عظمت کے پردوں میں چھپا کر کج اندیشیوں سے بچا
لے۔ اسے وہ جس کی شاہی و فرماں روائی کی مدت ختم ہونے
والی نہیں تو رحمت نازل کر محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور ہماری
گردنوں کو اپنے غضب و ذاب (کے بندھنوں) سے آزاد
رکھ۔ اسے وہ جس کی رحمت کے خزانے ختم ہونے والے
نہیں، رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور اپنی رحمت
میں ہمارا بھی حصہ قرار دے۔ اسے وہ جس کے مشاہدہ سے
آنکھیں ماسر نہیں، رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لِنَفْسِهِ وَآهْلِ وَوَلَايَتِهِ۔

يَا مَنْ لَا تَنْقِضِي مَجَابِيئَ عَظَمَتِهِ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلِيْنَا
عِنَ الْإِثْمَادِ فِي عَظَمَتِكَ يَا مَنْ لَا
تَنْقِضِي مُدَّةَ مُلْكِهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
آلِهِ وَسَلَّمَ وَاعْتِشِي رِقَابَنَا مِنْ نِقْمَتِكَ
وَيَا مَنْ لَا تَقْنِي خَدَائِنُ رَحْمَتِهِ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلِيْنَا
نَصِيْبًا فِي رَحْمَتِكَ يَا مَنْ تَنْقِطِعُ
دُونَ رُؤْيَيْهِ إِلَّا بَصَارًا صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَآدِنِيْنَا إِلَى

قُرْبِكَ وَيَا مَنْ تَصَفَّدُ عِنْدَ خَطَرَةِ
 الْأَطْفَارِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
 كَرِّمْنَا عَلَيْكَ وَيَا مَنْ نُظَهِّرُ عِنْدَهُ
 بَوَاطِنَ الرَّجَائِزِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَلَا تَفْضَحْنَا لَدَيْكَ اللَّهُمَّ
 اغْنِنَا عَنْ هَبَةِ الْوَهَابِينَ بِهَبَّتِكَ
 وَأَكْفِنَا وَاشْرَةَ الْقَاطِعِينَ بِصِهْلَتِكَ
 حَتَّى لَا نَرْغَبَ إِلَى أَحَدٍ مَعَ يَدَيْكَ
 وَلَا نَسْتَوْجِبُ مِنْ أَحَدٍ مَعَ
 فَضْلِكَ اللَّهُمَّ فَصِّلْ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَكِدْنَا وَلَا تَكِدْ عَلَيْنَا وَ
 امْكُرْنَا وَلَا تَمْكُرْنَا وَأَدِكْنَا
 وَلَا تُدِلْ مِنَّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَقِنَا مِنْكَ وَاحْفَظْنَا
 بِكَ وَاهْدِنَا إِلَيْكَ وَلَا تُبَا عِدْنَا
 مِنْكَ إِنْ مِنْ نَفْسٍ يَسْلَمُ وَمَنْ
 كَلِمَةٍ يَعْلَمُ وَمَنْ تُقَرِّبُهُ إِلَيْكَ
 يَعْنَمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 وَأَكْفِنَا حَذَّ نَوَاصِبِ الرُّمَانِ وَ
 شَرَّ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ وَمَرَامَةَ
 مَوْلَةِ السُّلْطَانِ اللَّهُمَّ إِنَّمَا
 يُلْتَمَى الْمُكْتَفُونَ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ
 فَصِّلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
 اكْفِنَا وَإِنَّمَا يُفْعَى الْمُعْطُونَ
 مِنْ فَضْلِ حَيْدَتِكَ فَصِّلْ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَعْطِنَا
 إِنَّمَا يُلْتَمَى الْمُهْتَدُونَ

اور اپنی بارگاہ سے ہم کو قریب کرے۔ اے وہ جس کی عظمت
 کے سامنے تمام عظمتیں پست و حقیر ہیں، رحمت نازل فرما محمد
 اور ان کی آل پر اور ہمیں اپنے ہاں عزت عطا کرے۔
 وہ جس کے سامنے راز ہائے سرستہ ظاہر ہیں۔ رحمت نازل
 فرما محمد اور ان کی آل پر اور ہمیں اپنے سامنے رسوا نہ کر۔
 بار الہا! ہمیں اپنی بخشش و عطا کی بدولت بخشش کرنے
 والوں کی بخشش سے بے نیاز کر دے اور اپنی پویشگی کے
 درویش قطع تعلق کرنے والوں کی بے تعلق و دوری کی تلافی
 کرے تاکہ تیری بخشش و عطا کے ہوتے ہوئے دوسرے
 سے سوال نہ کریں اور تیرے فضل و احسان کے ہوتے ہوئے
 کسی سے ہراساں نہ ہوں۔ اے اللہ! محمد اور ان کی آل
 پر رحمت نازل فرما اور ہمارے نفع کی تدبیر کر اور ہمارے
 نقصان کی تدبیر نہ کر اور ہم سے مکر کرنے والے دشمنوں کو
 اپنے مکر کا نشانہ بنا اور ہمیں اس کی زد پر نہ رکھ۔ اور ہمیں
 دشمنوں پر غلبہ دے دشمنوں کو ہم پر غلبہ نہ دے۔ بار الہا!
 محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنی ناراضی سے
 محفوظ رکھ اور اپنے فضل و کرم سے ہماری نگہداشت فرما اور
 اپنی جانب ہمیں ہدایت کر اور اپنی رحمت سے دور نہ کر۔
 کہ جسے تو اپنی ناراضگی سے بچائے گا وہی بچے گا۔ اور
 جسے تو ہدایت کرے گا وہی حقائق پر مطلع ہوگا اور جسے تو
 (اپنی رحمت سے) قریب کرے گا وہی فائدہ میں رہے گا۔
 اے عبود! تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں
 زمانہ کے حوادث کی سختی اور شیطان کے ہتھکنڈوں کی
 فتنہ انگیزی اور سلطان کے قہر و غلبہ کی تلخ کلامی سے
 اپنی پناہ میں رکھ۔ بار الہا! بے نیاز ہونے والے تیرے
 ہی کمال قوت و اعتماد کے سہارے بے نیاز ہوتے ہیں۔
 رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور ہمیں بے نیاز

کروے اور عطا کرنے والے تیری ہی عطا و بخشش کے حصّہ وافر میں سے عطا کرتے ہیں۔ رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آل پر اور ہمیں بھی اپنے خزانہ رحمت سے عطا فرما۔ اور ہدایت پانے والے تیری ہی ذات کی درخشندگیوں سے ہدایت پاتے ہیں۔ رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آل پر اور ہمیں ہدایت فرما۔ بار الہا! جس کی تو نے مدد کی اُسے مدد کرنے والوں کا مدد سے محروم رکھنا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جسے تو عطا کرے۔ اس کے ہاں روکنے والوں کے روکنے سے کچھ کمی نہیں ہو جاتی۔ اور جس کی تو خصوصی ہدایت کرے اُسے گمراہ کرنے والوں کا گمراہ کرنا بے راہ نہیں کر سکتا۔ رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آل پر اور اپنے غلبہ و قوت کے ذریعہ بندوں (کے شر) سے ہمیں بچائے رکھ اور اپنی عطا و بخشش کے ذریعہ دوسروں سے بے نیاز کر دے اور اپنی رہنمائی سے ہمیں راہِ حق پر چلا۔ اے معبود! تو محمدؐ اور اُن کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے اور ہماری جسمانی فراغت (کے لمحوں) کو اپنی نعمت کے شکر میں صرف کر دے اور ہماری زبانوں کی گویائی کو اپنے احسان کی توصیف کے لئے وقف کر دے اے اللہ! تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آل پر اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیری طرف دعوت دینے والے اور تیری طرف کا راستہ بتانے والے ہیں اور اپنے خاص الخاص مقربین میں سے قرار دے اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔

بُنُورٍ وَجْهَكَ فَصَلِّ عَلَيَّ
 مُحَمَّدٍ وَآلِيهِ وَاهْدِنَا اللَّهُمَّ
 إِلَيْكَ مَنْ وَآلَيْتَ لَوْ يَضُرُّكَ
 نَجْدًا لَانَ الْخَازِلِينَ وَمَنْ
 أَعْطَيْتَ لَوْ يَنْقُصُهُ مَنَعُ
 التَّائِبِينَ وَمَنْ هَدَيْتَ لَوْ
 يَغْوِيهِ إِضْلَالُ الضَّالِّينَ
 فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِيهِ
 وَامْنَعْنَا بِعِزِّكَ مِنْ عِبَادِكَ
 وَأَغْنِنَا عَنْ غَيْرِكَ يَا فَادِيكَ
 وَاسْأَلْكَ بِمَا سَبَّحَكَ الْحَقُّ
 بِإِشَادِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ
 مُحَمَّدٍ وَآلِيهِ وَاجْعَلْ
 سَلَامَةً قُلُوبِنَا فِي ذِكْرِ
 عَظَمَتِكَ وَفِرَاقِ أَبْدَانِنَا
 فِي شُكْرِ نِعْمَتِكَ وَالْإِطْلَاقِ
 إِلَيْتِنَا فِي وَضْعِ مِلَّتِكَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِيهِ
 وَاجْعَلْنَا مِنْ دُعَايِكَ
 الدَّاعِينَ إِلَيْكَ وَهَذَا إِلَيْكَ
 الدَّاعِينَ عَلَيْكَ وَمِنْ
 خَاصَّتِكَ الْخَاصِّينَ
 لَدَيْكَ يَا أُمَّ حَمَرَ الرَّاحِمِينَ

یہ دعا جس کی ابتداء عظمتِ الہی کے تذکرے سے ہے بندوں کو اللہ کی عظمت و رفعت کے آگے بھجکتے اور صرف اسی سے سوال کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اگر انسان ہر دروازے سے اپنی حاجتیں وابستہ کرے گا تو یہ چیز عزتِ نفس

رخورداری کے منافی ہونے کے علاوہ ذہنی انتشار کا باعث بن کر اسے ہمیشہ پریشانیوں اور الجھنوں میں مبتلا رکھے گی اور جو شخص قدم قدم پر دکھوں کا سہارا ڈھونڈتا ہے اور ہر وقت یہ اس لگائے بیٹھا ہے کہ یہ مقصد فلاں سے پورا ہو گا اور یہ کام فلاں شخص کے ذریعہ انجام پائے گا تو کبھی کسی کی چوکھٹ پر جھکے گا اور کبھی کسی کے آستانہ پر سر نیاز خم کرے گا کبھی کسی سے توقع رکھے گا اور کبھی کسی سے امید باندھے گا۔ کہیں باری کا سامنا ہو گا کہیں ذلت کا اور قیوم میں ذہن منتشر اور خیالات پر آگندہ ہو جائیں گے۔ نہ سکون قلب نصیب ہو گا نہ ذہنی یکسوئی حاصل ہوگی اور اس کی تمام امیدیں آرزوؤں اور عاجتوں کا ایک ہی ممد ہو تو وہ اپنے کو انتشار ذہنی سے بھالے جاسکتا ہے۔ اُسے یوں گھننا چاہیے کہ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی رقموں کا بہت سے آدمیوں کا مفروض ہوا اور صبح سے شام تک اُسے مختلف قرض خواہوں سے نمٹنا پڑتا ہو تو وہ یہ چاہے گا کہ متعدد آدمیوں کا مفروض ہونے کے بجائے ایک ہی آدمی کا مفروض ہو۔ اگرچہ اس سے قرض کی مقدار میں کمی واقع نہیں ہوگی مگر متعدد قرض خواہوں کے تقاضوں سے تو بچ جائے گا۔ اب تعاضا ہو گا تو ایک کا اور ذریعہ باری ہوگی تو ایک کی۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ وہ قرض خواہ زیادہ تقاضا کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہونے کی صورت میں درگزر کرنے والا بھی ہے تو اس سے ذہنی بار اور ہلکا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی عاجتوں اور طلب گاریوں کا ایک ہی مرکز قرار دے لے اور صرف اسی سے اپنے توقعات وابستہ کرے اور تمام متفرق و پاشاں اور ناقابل اطمینان مرکزوں سے ٹھخ موڑ لے تو اس کے نتیجہ میں ذہنی آسودگی حاصل کر سکتا ہے اور دل و دماغ کو پریشان خیالی سے بھالے جاسکتا ہے۔

گویا کہ وہ متعدد قرض خواہوں کے چنگل سے چھوٹ کر اب صرف ایک کا ذریعہ بار اور علقہ بگوش ہے۔

اک در پہ بیٹھ کر ہے توکل کلم پر اللہ کے فقیر کو پھیرا نہ چاہیے

اس دعا میں ہر جملہ کے بعد درود کی تکرار استہانتِ دُعا کے لئے ہے کیونکہ دعائیں محمد و آلِ محمد پر درود بھیجنا استہانتِ دُعا کا ذمہ دار اور اس کی مقبولیت کا ضامن ہے اور وہ دعا جس کا کلمہ درود نہ ہو وہ بابِ مقبولیت تک نہیں پہنچتی۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

دُعا اس وقت تک رُک رہتی ہے جب تک محمدؐ اور اُن کی آل پر درود نہ بھیجا جائے :-

لا ینزال الدعاء علی من حیث یصلی علی محمدؐ و آلِ محمدؐ :-

دُعائے صبح و شام

سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنی قوت و توانائی سے شب و روز کو خلق فرمایا اور اپنی قدرت کی کار فرمائی سے ان دونوں میں امتیاز قائم ہے اور ان میں سے ہر ایک کو معینہ حدود و معرہ اوقات کا پابند بنایا۔

دُعَاؤُهُ عِنْدَ الصُّبْحِ وَالْمَسَاءِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ بِقُوَّتِهِ وَآمَنَ بَيْنَهُمَا بِقُدْرَتِهِ وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حُدًّا مَّحْدُودًا وَآمَنَ مَدُودًا

اور ان کے کم و بیش ہونے کا جو اندازہ مقرر کیا اس کے مطابق رات کی جگہ پر دن اور دن کی جگہ پر رات کو لاتا ہے تاکہ اس ذریعہ سے بندوں کی روزی اور ان کی پرورش کا سہ و سامان کرے۔ چنانچہ اس نے ان کے لئے رات بنائی تاکہ وہ اس میں تھکا دینے والے کاموں اور خستہ کر دینے والی کلفتوں کے بعد آرام کریں، اور اُسے پرودہ قرار دیا تاکہ سکون کی چادر تان کر آرام سے سوئیں اور یہ ان کے لئے راحت و نشاط اور طبعی قوتوں کے بحال ہونے اور لذت و کیف اندوزی کا ذریعہ ہو اور دن کو ان کے لئے روشن و درخشاں پیدا کیا تاکہ اس میں کار و کسب میں سرگرم عمل ہو کر، اس کے فضل کی جستجو کریں اور روزی کا وسیلہ ڈھونڈیں اور زیادتی منافع اور اخروی فوائد کے وسائل تلاش کرنے کے لئے اس کی زمین میں چلیں پھریں۔ ان تمام کار فرماؤں سے وہ ان کے حالات سنوا رہتا اور ان کے اعمال کی جانچ کرتا، اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ اطاعت کی گھڑیوں، فرائض کی منزلوں اور تعمیل احکام کے موقعوں پر کیسے ثابت ہوتے ہیں تاکہ بروں کو ان کی بد اعمالیوں کی سزا اور نیکو کاروں کو اچھا بدلہ دے۔ اے اللہ! تیرے ہی لئے تمام تعریف و توصیف ہے کہ تو نے ہمارے لئے رات کا دامن چاک کر کے، صبح کا اُجالا کیا اور اس طرح دن کی روشنی سے ہمیں فائدہ پہنچایا اور طلب رزق کے مواقع ہمیں دکھائے اور اس میں اوقات و بلیات سے ہمیں بچایا۔ ہم اور ہمارے علاوہ سب چیزیں ساری ہیں آسمان بھی اور زمین بھی اور وہ سب چیزیں جنہیں تو نے ان میں پھیلایا ہے۔ وہ ساکن ہوں یا متحرک، مقیم ہوں یا راہ نور و فضا میں بلند ہوں یا زمین کی تہوں

يُؤْتِيهِمْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ وَيُؤْتِيهِمْ صَاحِبَهُ نِيْمَةً يَتَّقِدُونَ مِنْهُ لِيُعْبَادُوا فِيهَا يَذُوقُوهُمْ بِهِ وَيُرْسِلُهُمْ عَلَيْهِ فَخَلَقَ لَهُمُ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ مِنْ حَرَكَاتِ النَّعْبِ وَتَهَضُّبَاتِ النَّصَبِ وَجَعَلَهُ لِيَأْسًا لِيَلْبَسُوا مِنْ رَاحَتِهِ وَمَنَامًا فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُمْ جَمَامًا وَقُوَّةً وَيَلْبَسُوا بِهَا لَذًا وَشَهْوَةً وَخَلَقَ لَهُمُ النَّهَارَ مَبْهَرًا لِيَبْتَغُوا فِيهِ مِنْ فَضْلِهِ وَلِيَتَسَيَّرُوا لِيَسْرُقِيهِ وَيَسْرُخُوا فِي أَرْضِهِ طَلَبًا لِيَأْتِيَهُ نَيْدُ الْعَاجِلِ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَدَرَكَ الْآجِلِ فِي أَخْرَافِهِمْ بِكُلِّ ذَلِكَ يُضَلِّحُ شَأْنَهُمْ وَيَبْلُغُوا أَخْبَارَهُمْ وَيَنْظُرُ كَيْفَ هُمْ فِي أَوْقَاتِ طَاعَتِهِ وَمَنَازِلِ قُرُوبِهِ وَمَوَاقِعِ أَحْكَامِهِ لِيَجْزِيَ الدِّينَ أَسَاوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الدِّينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اللَّهُمَّ فَكَفَى الْحَمْدُ عَلَى مَا فَالَقْتَ لَنَا مِنَ الْإِصْبَاحِ وَمَنْعَتَنَا بِمِنْظُورِ النَّهَارِ وَبَصُرَتَنَا مِنْ مَطْلَبِ الْآلُومَاتِ وَوَقَيْتَنَا فِيهِ مِنْ طَوَائِقِ الْإِفَاتِ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَتِ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا بِجُحْتِهَا لَكَ سَمًا وَمَا وَارِثَهَا وَمَا بَثَّتْ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَاكِنَةٌ

مَتَّحِرِكُهُ وَمُقِيمُهُ وَشَلِخِصْنَهُ وَفَاعْلَا
 فِي النَّهْوِ آوٍ وَمَا كُنْتَ تَحْتَ النَّوَى أَبْجَحْنَا
 فِي قَبْضَتِكَ يَحْيُونَا مَمْلُوكَ وَسُلْطَانِكَ
 وَتَطَهَّرْنَا مَشِيئَتِكَ وَتَنَصَّرْنَا عِزَّكَ
 وَتَتَقَلَّبُ فِي نَدْبِكَ كَيْسَ لَنَا مِنَ
 الْأَمْرِ إِلَّا مَا قَضَيْتَ وَلَا مِنَ الْخَيْرِ
 إِلَّا مَا أَقْضَيْتَ وَهَذَا يَوْمٌ حَادِثٌ
 جَدِيدٌ وَهُوَ عَلَيْنَا شَاهِدٌ عَتِيدٌ
 إِنْ أَحْسَنَّا وَدَعْنَا بِحَمْدِ قُرْآنِ
 آسَانَا فَإِنَّ قَنَا يَدْعُمُ اللَّهُمَّ صَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْزُقْنَا حُسْنَ
 مَصَابِحَتِهِمْ وَاعْصِمْنَا مِنْ سُوءِ
 مَفَارِقَتِهِمْ يَا رَحِيمُ يَا جَبَّارُ
 يَا قَبَلُ يَا صَغِيرُ يَا كَبِيرُ يَا جَبَلُ
 لَنَا فِيهِ مِنَ الْعَسَنَاتِ وَأَخْلَانَا فِيهِ
 مِنَ الْقَسِيَّاتِ وَأَمَلْنَا لَنَا مَا بَيْنَ
 ظَرْفَيْهِ حَمْدًا وَشُكْرًا وَاجْتِدَادًا
 دُخْرًا وَفَضْلًا وَاحْسَانًا اللَّهُمَّ يَسِّرْ
 عَلَيَّ الْكَيْدَامَ الْكَاتِبِينَ مَوْنَكُنَا وَ
 أَمَلْنَا لَنَا مِنْ حَسَنَاتِنَا صَعَابَتِنَا وَلَا
 تُحْزِنْنَا عِنْدَ هَمِّ سُوءِ أَعْمَالِنَا
 اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ
 سَاعَاتِهِ حَقًّا مِنْ عِبَادِكَ وَ
 نَصِيبًا مِنْ شُكْرِكَ وَشَاهِدًا صِدْقٍ
 مِنْ مَلَائِكَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاحْفَظْنَا مِنْ
 بَيْنِ أَيْدِينَا وَمِنْ خَلْفَتِنَا وَعَنْ

میں پوشیدہ۔ ہم تیرے قبضہ قدرت میں ہیں اور تیرا اقتدار
 اور تیری بادشاہت ہم پر مادی ہے اور تیری مشیت کا محیط
 ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ تیرے حکم سے ہم تصرف کرتے اور
 تیری تدبیر و کارسازی کے تحت ہم ایک حالت سے
 دوسری حالت کی طرف پلٹتے ہیں۔ جو امر تو نے ہمارے
 لئے نافذ کیا اور جو خیر اور بھلائی تو نے بخشی اس کے
 علاوہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور یہ دن نیا اور
 تازہ وارد ہے جو ہم پر ایسا گواہ ہے جو ہمہ وقت حاضر
 ہے۔ اگر ہم نے اچھے کام کئے تو وہ توصیف و ثناء کرتے
 ہوئے ہمیں رخصت کرے گا اور اگر بُرے کام کئے تو
 بُرائی کرتا ہوا ہم سے علیحدہ ہوگا۔ اے اللہ! تو
 محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس
 دن کی اچھی رفاقت نصیب کرنا اور کسی خطا کے ارتکاب
 کرنے یا صغیرہ و کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس
 کے ہیں بہ جہیں ہو کر رخصت ہونے سے ہمیں بچائے
 رکھنا اور اس دن میں ہماری نیکیوں کا حصہ زیادہ کر۔
 اور بلائیوں سے ہمارا دامن خالی رکھ۔ اور ہمارے لئے
 اس کے آساز و انجام کو حمد و سپاس، ثواب و
 ذخیرہ آخرت اور بخشش و احسان سے بھر دے۔
 اے اللہ! کرنا کاتبین پر (ہمارے گناہ قلمبند کرنے کی)
 زحمت کم کر دے اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر
 دے اور بد اعمالیوں کی وجہ سے ہمیں ان کے سامنے
 رسوا نہ کر۔ ہاں اللہ! تو اس دن کے لمحوں میں سے ہر
 لمحہ وساعت میں اپنے خاص بندوں کا حفظ و نصیب
 اور اپنے شکر کا ایک حصہ اور فرشتوں میں سے ایک
 سچا گواہ ہمارے لئے قرار دے۔ اے اللہ! تو محبتِ خدا
 ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور آگے پیچھے اور داہنے اور

أَيَّمَانِنَا وَعَنْ سَمَائِلِنَا وَمِنْ جَمِيعِ
 كَوَائِبِنَا حِفْظًا مَا صَبَّأْنَا مِنْ مَعْصِيَتِكَ
 هَادِيًا إِلَى طَاعَتِكَ مُسْتَعْمِلًا لِجَبَّتِكَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَوَقِّفْنَا
 فِي يَوْمِنَا هَذَا وَكَيْلِنَا هَذِهِ فِي جَمِيعِ
 أَيَّامِنَا لِشَيْعَتِكَ الْحَيَّةِ وَهَجْرَانِ
 الشَّيْءِ وَشُكْرِ النِّعَمِ وَرِثَابِ السُّكْرِ
 وَمُجَانِبَةِ الْبِدْعِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ
 وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَحِيَاطَةِ الْإِسْلَامِ
 وَالتَّقَاتِ الْبَاطِلِ وَالْخَلَالِمْ وَالنَّصْرَةَ
 الْحَقِّ وَالْعَدْلِيَّةَ وَالرِّشَادَ الصَّالِحَ
 وَمَعَاوَنَةَ الطَّوْفِيفِ وَإِدْرَاكَ الْآخِرِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْهُ
 آيَةً يَوْمَ عَهْدِنَا وَأَفْضَلَ صَائِدِ
 صَحْبِنَا وَخَيْرِ وَقْتِ كَلِمَاتِنَا فِيهِ وَرَ
 اجْعَلْنَا مِنْ أَرْضِي مَنْ مَرَّ عَدِيْبِ
 اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنْ جُمْلَةِ خَلْقِكَ
 أَشْكُوهُ لِيَمَانِي أَوْ كَيْتَ مِنْ نِعْمَتِكَ
 وَأَقُوهُ لِيَمَانِي شَرَعْتَ مِنْ شَرِّ أَيْعِكَ
 وَأَوْقَفَهُ عَنَّا حَدَّتَ مِنْ تَهْمِكَ
 اللَّهُمَّ خَرِي أَسْهَدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا
 وَأَشْهَدُ سَمَاعَتِكَ وَأُمَّ طَدِكَ وَمَنْ
 أَشْكُوهُ لِيَمَانِي مِنْ مَلَايِكَتِكَ وَسَائِرِ
 خَلْقِكَ فِي يَوْمِي هَذَا وَسَاعَتِي
 هَذِهِ وَكَيْلِي هَذِهِ وَمُسْتَقْرِي
 هَذَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ
 الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ

بائیں اور تمام اطراف و جوانب سے ہماری حفاظت کر۔
 ایسی حفاظت جو ہمارے لئے گناہ و معصیت سے سدا رہ
 ہو، تیری اطاعت کی طرف رہنمائی کرے اور تیری محبت
 میں صرف ہو۔ اے اللہ! تو محمدؐ اور ان کی آل پر رحمت
 نازل فرما۔ اور ہمیں آج کے دن آج کی رات اور زندگی
 کے تمام دنوں میں توفیق عطا فرما کہ ہم نیکیوں پر عمل کریں،
 برائیوں کو چھوڑیں، نعمتوں پر شکر اور سنتوں پر عمل کریں،
 بدعتوں سے الگ تھک رہیں اور نیک کاموں کا حکم دیں۔
 اور برے کاموں سے روکیں۔ اسلام کی حمایت و طرف
 داری کریں۔ باطل کو کھلیں اور اسے ذلیل کریں۔ حق
 کی نصرت کریں اور اُسے سربلند کریں، گمراہوں کی
 رہنمائی، کمزوروں کی اعانت اور درد مندوں کی چارہ چوٹی
 کریں۔ بار اہلباء! محمدؐ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما
 اور آج کے دن کو ان تمام دنوں سے جو ہم نے گزارے
 زیادہ مبارک دن اور ان تمام ساتھیوں سے جن کا ہم نے
 ساتھ دیا اس کو بہترین رفیق اور ان تمام وقتوں سے
 جن کے ذریعے ہم نے زندگی بسر کی اس کو بہترین
 وقت قرار دے اور ہمیں ان تمام مخلوقات میں سے زیادہ
 راضی و خوشنود رکھ جن پر شب روز کے چکر چلتے
 رہے ہیں اور ان سب سے زیادہ اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں
 کا شکر گزار اور ان سب سے زیادہ اپنے باری کئے
 ہوئے احکام کا پابند اور ان سب سے زیادہ ان چیزوں
 سے کنارہ کشی کرنے والا قرار دے جن سے تو نے خوف
 دلا کر منع کیا ہے۔ اے خدا! میں تجھے گواہ کرتا ہوں
 اور تو گواہی کے لئے کافی ہے اور تیرے آسمان اور
 تیری زمین کو اور ان میں جن جن فرشتوں اور جس جس مخلوق
 کو تو نے بسایا ہے۔ آج کے دن اور اس گھڑی اور

عَدْلٌ فِي الْحُكْمِ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ
 مَا لَكَ الْمَلِكِ رَجِيئُ بِالْحَلِقِ
 وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ
 رَسُولُكَ وَخَيْرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ
 حَمَلْتَهُ بِسَأَلَتِكَ فَأَذَاهَا
 وَأَمَدْتَهُ بِالنُّصْحِ لِأُمَّتِهِ
 فَنُصِّحَ لَهَا أَللَّهُمَّ فَصِّلْ
 عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَكْثَرَمَا
 صَلَّيْتَ عَلَيَّ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ
 وَآلِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا أَتَيْتَ
 أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ وَآخِرُهُ
 عَنَّا أَفْضَلَ وَأَكْثَرَ مَا جَزَيْتَ
 أَحَدًا مِنْ أُمَّتِيكَ عَنْ أُمَّتِهِ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْجَبِيئِ
 الْغَافِرِ لِلْعَظِيمِ وَأَنْتَ أَرْحَمُ مِنْ
 كُلِّ رَجِيئٍ فَصِّلْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ
 آلِهِ الطَّيِّبِينَ الظَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ
 الْأَتْجَبِينَ -

اس رات میں اور اس مقام پر گواہ کرتا ہوں کہ میں اس
 بات کا معترف ہوں کہ صرف تو ہی وہ معبود ہے جس
 کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انصاف کا قائم کرنے والا،
 حکم میں عدل ملحوظ رکھنے والا، بندوں پر مہربان، اقتدار
 کا مالک اور کائنات پر رحم کرنے والا ہے اور اس بات
 کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے
 خاص بندے، رسول اور برگزیدہ کائنات ہیں۔ ان پر تو نے
 رسالت کی ذمہ داریاں عاید کیں تو انہوں نے اسے پہنچایا،
 اور اپنی امت کو پسند و نصیحت کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے
 نصیحت فرمائی۔ ہماری طرف سے انہیں وہ بہترین تحفہ
 عطا کر جو تیرے ہر اس انعام سے بڑھا ہوا ہو جو اپنے
 بندوں میں سے تو نے کسی ایک کو دیا ہو، اور ہماری طرف
 سے انہیں وہ جزا دے جو ہر اس جزا سے بہتر و برتر ہو
 جو انبیاء میں سے کسی ایک کو تو نے اس کی امت کی طرف
 سے عطا فرمائی ہو۔ بے شک تو بڑی نعمتوں کا بخشنے والا
 اور بڑے گناہوں سے درگزر کرنے والا اور مہربان سے
 زیادہ مہربان کرنے والا ہے۔ لہذا تو محمدؐ اور ان کی پاک و
 پاکیزہ اور شریف و نجیب اولاد پر رحمت نازل فرما۔

اس دُعا کا سرنامہ ”دُعائے صبح و شام“ ہے جس میں اختلافِ شب و روز کی کرشمہ سازی، اوقات کی تبدیلی و تنوع
 کی حکمت اور قدرت کے اراد و مشیت کی کار فرمائی کا ذکر فرمایا ہے اور حسنِ عمل، شکرِ نعمت، اتباعِ سنت، ترکِ بدعت،
 امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اسلام کی طرف وادی و حفاظت، باطل کی تذلیل و سرکوبی، حق کی نصرت و حمایت، ارشاد و
 ہدایت میں سرگرمی اور کمزور و ناتواں کی خبر گیری کے لئے توفیقِ الہی کے شاملِ حال ہونے کی دُعا فرمائی ہے تاکہ دُعا کے تاثرات
 عملی استحکام کا پیشِ غمہ ثابت ہوں اور زندگی کے لمحات مقصدِ حیات کی تکمیل میں صرف ہوں۔

یہ اوقات کا تبدیلی، طلوع و غروب کا تسلسل اور صبح کے بعد شام اور شام کے بعد سپیدہ سحر کی نمودار کار فرمائیے
 نظرت کی وہ حسین کار فرمائی ہے جو ناکا ہوں کے لئے حظ و کیف اور قلب و روح کے لئے سرور و نشاط کا سامان ہونے کے
 علاوہ بے شمار مصالح و فوائد کی بھی حامل ہے۔ چنانچہ شب و روز کی تعین مہینوں اور سالوں کا انقباض اور کار بار

معیشت اور آرام و استراحت کے اوقات کی حد بندی اسی سے وابستہ ہے اور پھر اس میں زندگی کی تسکین و راحت کا بھی سامان ہے کیونکہ وقت اگر ہمیشہ ایک حالت پر رہتا اور میل و نہار کے سیاہ و سفید ورق نگا ہوں کے سامنے اٹھے نہ جاتے تو طبیعتیں بے کیف، دل سیر اور زندگی کے لئے دل بستگی کے تمام ذرائع ختم ہو جاتے۔ اور حسن یک رنگ آنکھوں میں کھینکے لگتا۔ اور نغمہ بے زبرد بوم ہال گوشس ہو جاتا۔ کیونکہ انسان کی تنوع پسند طبیعت کیسانی رنگی کی حالت سے جلد اکتا جاتی ہے اس لئے قدرت نے انسانی طبیعت کے خواہش کے مطابق شب و روز کی تفریق قائم کر دی تاکہ شام کے بعد صبح اور صبح کے بعد شام کا انتظار زندگی کی خشکی اور اس کی مسلسل الجھنوں اور پریشانیوں سے سہارا دیتا رہے۔ چنانچہ قدرت نے اختلافِ شب و روز کی مصلحت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:-

ان جعل علیکواالتھار سولاً الیوم
القیامۃ من الہ غیر اللہ یا تیکم لیل
تسکون فیہ افلا تبصرون ہ ومن
رحمتہ جعل لکم الیل والنھار
لتسکون فیہ ولتبتغوا من فضلہ
ولعلکم تشکرون ہ

اگر خدا تمہارے لئے قیامت کے دن تک دن ہی رکھتا تو
اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو تمہارے لئے رات لانا کہ تم
اس میں آرام کرو۔ کیا تم اتنا بھی نہیں دیکھتے۔ اور اس
نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات اور دن قرار دیئے
ہیں تاکہ رات کو آرام کرو اور دن کو اس کا رزق تلاش کرو
تاکہ اس کے فیجہ میں تم شکر ادا کرو۔

اسی نظمِ اوقات کا نتیجہ ہے کہ جب صبح نمودار ہوتی ہے اور سورج کی تاب ناک کرنیں فضا میں پھیل کر کارگاہِ ہستی کے گوشہ گوشہ کو جگمگاتی ہیں تو خاموشی و پرسکون فضا میں گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے۔ پرندے اشیانوں سے حیوان بھٹوں اور کھوڑوں سے، کیڑے کھوڑے بولوں اور سوراخوں سے اور انسان جھونپڑوں اور مکانوں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ حرکت و عمل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے اور ہر صنعت اپنے کار و کسب میں مصروف اور اپنے مشاغل میں سرگرم عمل نظر آنے لگتی ہے۔ پرندے فضا میں، حیوان زمین کے اوپر سے اور کیڑے کھوڑے زمین کے اندر سے اپنی روزی و مہوٹھنے لگتے ہیں۔ اور چیونٹیاں بھی اپنی مختصر جماعت کے باوجود سعی و جہد مسلسل کا وہ مظاہرہ کرتی ہیں کہ انسانی عقلمندی و نگاہ جاتی ہیں و صوب ہو یا سایہ نہ محنت سے جی چراتی ہیں نہ مشقت سے منہ موڑتی ہیں اور ہر وقت ددڑ و دھوپ کرتی اور طلب و تلاش میں مصروف نظر آتی ہیں۔ غرض کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق محنت و کوشش کو اپنا دستور حیات بنائے ہوئے پیٹ پالنے کے لئے بھاگ ددڑ کرتی ہے اور محذور سے کمزور حیوان بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ جب تک اس کے ہاتھ پاؤں میں سکت ہے بیکار پڑا ہے اور اپنے ہم جنسوں سے بھیک مانگے اور ان کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ یہ حیوانی سیرت انسانی غیرت کے لئے ایک آدیانہ ہے اور انسان کے لئے ایک حاجیہ فکر ہے کہ جب حیوان اس کی سطح سے کہیں پست تر جاننے کے باوجود سوال میں عار محسوس کرتا ہے تو وہ اپنے ہم جنسوں کے آگے کس طرح ہاتھ پھیلا کر گوارا کر لیتا ہے۔ انسانی بلندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے توبہ باند سے کھائے اور سوال کی ذلت اور احتیاج کی نکبت سے عزت نفس پر حرف اُٹنے سے

وہ افراد جو حق آسانی کی وجہ سے بے کار پڑے رہتے ہیں وہ آرام و سکون کی حقیقی لذت سے یکسر محروم رہتے ہیں۔ سچی راحت ادا اصلی سکون تو محنت و مشقت کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ سایہ کی قدر و قیمت کو وہی جان سکتا ہے جو سورج کی تمازت اور دُھوپ کی پیش میں معترض کار ہو اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے وہی کیفیت اندوز ہو سکتا ہے جو گرمی و حرارت کی شعلہ باریوں میں پسینہ سے شرابزد ہو اور رات کے پُر سکون لمحات اسی کے لئے سکون و راحت کا پیغام ثابت ہو سکتے ہیں جس کا دن محنت و جفاکشی کا حامل ہو۔ چنانچہ ایک ٹوکری ڈھونے والا مزدور اور چمپلائی و دُھوپ میں ہل چلانے والا کسان جب دن کے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو فطرت پوری فراخ حوصلگی سے اس کے لئے سرد سامانِ راحت مہیا کر دیتی ہے۔ سورج کا چراغ نکل ہو جاتا ہے، چاند کی ہلکی اور ٹھنڈی شعاعوں کا شامیازہ تن جاتا ہے سادگی کی تندی میں ٹھنڈی لگتی ہے۔ شفق کے رنگین پردے آدیاں ہو جاتے ہیں۔ ہری بھری گھاس کا مٹلی فرش بچھ جاتا ہے شائیں جھوم کر مدمہ جنبانی کرتی ہیں۔ اور پتے ہوا کے جھونکوں سے ٹکرا کر فضا کے حامن کو خواب آؤد نعروں سے بھر دیتے ہیں اور فرشِ زمین کے اُوبہ اور شامیازہ ننگ کے نیچے سونے والا رات کی سیاہ چادر اور ڈھکرا آرام سے سو جاتا ہے کیا اس کے مقابلہ میں وہ کارل و آرام طلب جس کے ہاں نرم و گداز گدے، آرام و مسہریاں، ہوا میں لہریں پیدا کرنے والے بجلی کے ٹکے اور آنکھوں کو خیرگی سے بچانے والے بکے سبز رنگ کے قلعے اور دوسرے مصنوعی وغیردساختہ سامانِ آسائش مہیا ہوں زیادہ پُر سکون و پُر کیفیت بات بسر کر سکتا ہے و بہر حال کارخانہ نیست و بود کی جو فلمونیاں اور فطرت کی متنوع رعنائیاں انسان کے حسیات کی تسکین اور زندگی کی دل بستگی و آسائش کا کل سرد سامان لئے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ عالم کے دل آویز نعوش اور راحت و آسائش کے سامان کس لئے ہیں؟ کیا اس لئے ہیں کہ انسان چند دن کھائے پیئے، گھومے، پھرے اور پھر قبر میں جا سوتے۔ اگر ایسا ہو تو زندگی کا کوئی مالی مقصد ہی نہیں رہتا۔ حالانکہ دنیا کائنات کی ہر چیز کا ایک مقصد اور ایک درجہ ہے تو پھر زندگی اور زندگی کے سرد سامان بغیر مقصد کے کیونکر ہو سکتے ہیں۔ اس کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے اور وہ مقصد صرف آخرت کی زندگی ہے۔ جس کی سادگوئی اور کامرانوں کو حاصل کرنے کے لئے دنیا کو ایک ذریعہ اور امتحان گاہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے۔

ولکن لیبلو کو فیما اتاکو
فاسلبقوا الخیرات۔
لیکن جو اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمانا چاہتا ہے لہذا نیکیوں کی طرف بڑھنے میں ایک دوسرے سے سبق لے جانے کی کوشش کرو۔
یہ آزمائش اسی صورت میں آزمائش رہ سکتی ہے جب ان نیکیوں پر عمل پیرا ہونے اور ان میں سبق لے جانے میں انسانی اختیار کا عمل دخل ہو اور اگر وہ ایمان و عمل صالح پر مجہد ہو تو آزمائش کے معنی ہی کیا ایسی صورت میں تو ہر ایک کو ایمان لانا پڑتا اور اعمال بجالانے پڑتے کیونکہ قدرت اپنی بات کے منوانے میں مجبور و قاصر نہیں ہے چنانچہ ارشادِ الہی ہے۔

ولو شاء ربک لامن من فی
الارض کلہا جمیعاً۔
اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین میں بسنے والے
سب کے سب اس پر ایمان لے آتے۔

بے شک کائنات کا ہر ذرہ اس کی مشیت کے تابع ہے۔ اس طرح کہ کوئی اس کے محیط اقتدار سے باہر نہیں ہے وہ زمین ہو یا اس پر چلنے پھرنے والی مخلوق، پہاڑ ہوں یا اُن کے دامن میں معدنیات، دریا ہوں یا اُن میں رہنے والی پھندیاں، سمندر ہوں یا اُن میں منبر مونگے اور موتیوں کے خزانے، فضا ہو یا اس میں پرواز کرنے والے پرندے، بادلوں کے کتے ہوں یا اُن میں اٹھتے ہوئے پانی کے ذخیرے، پاند سونچ ہوں یا اُن کی جوہری شعاعیں، ستارے ہوں یا اُن کی مخصوص تاثیریں، فرشتے ہوں یا اُن کی سرگرمیاں سب ہی تو اس کی مشیت کے اندر بکھڑی بندھی ہوئی ہیں۔ اگر انسان بھی اعتقاد و اعمال میں اسی طرح بے بس ہوتا اور مشیت ہر ایک کو ایک مخصوص طریق کار کا پابند بنا دیتی تو جزا و سزا بیکار ہو جاتی۔ حالانکہ قانون مکافات کی رو سے جزا و سزا سے دوچار ہونا ضروری ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے :-

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ۔

اگر اس نے اچھا کام کیا تو اپنے فائدہ کے لئے اور بُرا
کام کیا تو اُس کا وبال اُس کے سر پٹے گا۔

تو جب اپنے ہی اعمال سامنے آتے ہیں تو وہی اوقات و لمحات زندگی کا سرمایہ ہیں جن میں اعمال خیر کے ذریعہ آخرت کا سرمایہ ہم پہنچا لیا گیا ہو، اور وہی شب و روز مبارک و مسعود ہیں جن میں انوروی ہلاکت و تباہی سے بچنے کا سامان کر لیا گیا ہو۔ یہ دن اور یہ راتیں ہمارے اچھے اور برے اعمال کی نگران ہیں۔ اگر اُن کے سامنے ہماری نیکیاں آتی ہیں تو اُن کی پیشانی کی گرہیں کھل جاتی ہیں اور اُن کے چہرے پر سکراہٹ پھیل جاتی ہے اور وہ ہم سے خوش خوش رخصت ہوتے ہیں اور اگر بُرائیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی جبین پر شکنیں پڑ جاتی ہیں اور بُرائی کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

مَا مِنْ يَوْمٍ يَسْأَلُنِي ابْنُ آدَمَ الْاَقْبَالَ
لَهُ ذَلِكِ الْيَوْمِ اَنَا يَوْمَ جَدِيدِ وَاَنَا
عَلَيْكَ شَهِيدٌ فَقُلْ فِي خَيْرٍ وَاَعْمَلْ
فِي خَيْرٍ اِنَّ شَهِدَاكَ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

انسان کی زندگی کا جو دن گزرتا ہے وہ (زبان حال سے)
خطاب کرتے ہوئے اُس سے کہتا ہے کہ میں تیرے لئے نیا
دن اور تیرے اعمال کا گواہ ہوں۔ لہذا زبان اور اعضاء کے
نیک عمل کرو۔ میں اس کی قیامت کے دن گواہی دوں گا۔

لہذا صبح کی پرسکون فضا اور ستاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آنے والے دن کا استقبال اس دُعا سے کیا جائے تاکہ کم از کم اس دن تو اس کے تاثرات ہماری زندگی پر چھائے رہیں۔ اور فکر و عمل کی پاکیزگی ہمارے تصورات پر محیط رہے اور یہی اس دُعا کا مرکزی نقطہ نگاہ ہے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا
عَرَضَتْ لَهُ مُهِمَّةٌ أَوْ نَزَلَتْ بِهِ
مُلِمَّةٌ وَعِنْدَ الْكَرْبِ -

يَا مَنْ تَحَلَّى بِهٖ عُقْدَ الْهَكَارَةِ وَيَا مَنْ
يُعْتَقُ بِهٖ حَدَّ الشَّدَادِ وَبِأَمْرِهِ
يَلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجَ إِلَى مَا وَجَّحَ
الْفَرَجَ ذَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ الصِّعَابُ وَ
تَسَبَّحَتْ بِطُغْيِكَ الْأَسْبَابُ وَجَبَى
بِقُدْرَتِكَ الْقَضَاءُ وَمَصَّتْ عَلَى
إِمْرَادَتِكَ الْأَشْيَاءُ فَهِيَ بِمَشِيئَتِكَ
دُونَ قَوْلِكَ مُؤْتَمِدَةٌ وَيَا رَادَتِكَ
دُونَ نَهْيِكَ مُنْتَرِجَةٌ أَنْتَ
الْمَدْعُوُّ لِلْمُهَيَّمَاتِ وَأَنْتَ الْمَفْرُجُ
فِي الْمُلِيمَاتِ لَا يَشَدُّ فِعْرٌ مِنْهَا إِلَّا
مَا دَلَعْتَ وَلَا يَنْكُشُ مِنْهَا إِلَّا
مَا كَشَفْتَ وَكَذَلِكَ نَزَلَ فِي يَارَبِّ مَا
كَذَلِكَ دَنَى ثِقَلُهُ وَأَلْوَنَى مَا
كَذَلِكَ بَلَغَنِي حَمْلُهُ وَبِقُدْرَتِكَ
أَوْرَدْتَنِي عَلَى وَسُلْطَانِكَ وَجَهَّتَنِي
إِلَى فَلَا مَصْدِرَ لِي مَا أَوْرَدْتَنِي وَلَا
صَارَتَ لِي مَا وَجَّهْتَنِي وَلَا قَائِمَ لِي مَا
أَعْلَقْتَنِي وَلَا مُغْلِقَ لِي مَا فَتَحْتَنِي وَ
لَا مَيْيَرَ لِي مَا عَشَرْتَنِي وَلَا
نَاصِرَ لِي مَنْ خَذَلْتَنِي فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَافْتَحْ لِي
يَارَبِّ بَابَ الْفَرَجِ بِطَوْلِكَ

جب کوئی مہم درپیش ہوتی یا کوئی مصیبت
نازل ہوتی یا کسی قسم کی بے چینی ہوتی تو حضرت
یہ دعا پڑھتے تھے۔

اے وہ جس کے ذریعہ مصیبتوں کے بندھن کھل جاتے ہیں
اے وہ جس کے باعث سختیوں کی بارگاہ کھل جاتی ہے
اے وہ جس سے (تنگی و دشواری سے) وسعت و فراخی
کی آسائش کی طرف نکال لے جانے کی التجا کی جاتی
ہے۔ تو وہ ہے کہ تیری قدرت کے آگے دشوار یا آسان
ہو گئیں۔ تیرے لطف سے سلسلہ اسباب برقرار رہا۔
اور تیری قدرت سے تقنا کا نفاذ ہوا اور تمام چیزیں
تیرے ارادہ کے رُخ پر گامزن ہیں۔ وہ بن کہے تیری
مشیت کی پابند اور بن رو کے خود ہی تیرے ارادہ سے
رُک جاتی ہیں۔ مشکلات میں تجھے ہی پکارا جاتا ہے اور
تجلیات میں تو ہی جاسکے پناہ ہے۔ ان میں سے کوئی
مصیبت ٹل نہیں سکتی مگر جسے تو مثال دے اور کوئی
مشکل حل نہیں ہو سکتی مگر جسے تو حل کر دے۔ پُروردگار!
مجھ پر ایک ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے جس کی
سنگینی نے مجھے گراں بار کر دیا ہے اور ایک ایسی
آفت آ پڑی ہے جس سے میری توت برداشت عاجز
ہو چکی ہے۔ تو نے اپنی قدرت سے اس مصیبت کو مجھ
پر وارد کیا ہے اور اپنے اقتدار سے میری طرف
متوجہ کیا ہے۔ تو جسے تو وارد کرے، اُسے کوئی پٹانے
والا، اور جسے تو متوجہ کرے اُسے کوئی پٹانے والا،
اور جسے تو بند کرے اُسے کوئی کھولنے والا اور جسے تو
کھولے اُسے کوئی بند کرنے والا اور جسے تو دشوار بنائے
اُسے کوئی آسان کرنے والا اور جسے تو نظر سے اِغْزَا

وَ اَكْبِرْ عَنِّي سُلْطَانَ الْهَجْرِ
 بِحَوْلِكَ وَ اَيِّدْنِي حَسْنَ التَّظْهِرِ
 فِيمَا شَكَّوْتُ وَ اَذِقْنِي
 حَلَاوَةَ الصُّنْعِ فِيمَا سَأَلْتُ
 وَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
 وَ قَرَجًا هَنِيئًا وَ اجْعَلْ لِي
 مِنْ عِنْدِكَ مَخْرَجًا وَ حَيَاةً
 وَ لَا تَشْغَلْنِي بِالْاِهْتِئَامِ
 عَنْ تَعَاهُدِ قُرْبُضِكَ وَ
 اسْتِعْمَالِ سُنَّتِكَ فَقَدْ
 ضَيَّعْتُ لِي مَا نَزَلَ لِي يَا رَبِّ
 ذُرْعًا وَ اَمْتَلَاتُ بِحَبْلِ مَا
 حَدَّثْتَ عَلَيَّ هَهْنَا وَ اَنْتَ
 الْقَادِرُ عَلَى كَشْفِ مَا مَنَيْتُ
 بِهِ وَ دَقِيعِ مَا وَقَعْتُ فِيهِ
 فَافْعَلْ لِي ذَلِكْ وَ اِنَّ لَكَ
 اسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ يَا ذَا الْعَرْشِ
 الْعَظِيمِ -

کرے اُسے کوئی مدد دینے والا نہیں ہے۔ رحمت ماناں
 فرما محمد اور اُن کی آل پر اور اپنی کرم فرمائی سے لے
 میرے پالنے والے میرے لئے آسائش کا دروازہ کھول
 دے اور اپنی قوت و توانائی سے غم و اندوہ کا زور توڑ
 دے اور میرے اس شکوہ کے پیش نظر اپنی نگاہ کرم کا رخ
 میری طرف موڑ دے اور میری حاجت کو پورا کر کے شیرینی
 احسان سے مجھے لذت اندوز کر۔ اور اپنی طرف سے رحمت
 اور خوشگوار اسودگی مرحمت فرما اور میرے لئے اپنے
 لطف خاص سے جلد چھٹکارے کی راہ پیدا کر اور اس
 غم و اندوہ کی وجہ سے اپنے فرائض کی پابندی اور مستحبات
 کی بجا آوری سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ کیونکہ میں
 اس مصیبت کے ہاتھوں تنگ آچکا ہوں اور اس
 حادثہ کے ٹوٹ پڑنے سے دل رنج و اندوہ سے بھر گیا
 ہے۔ جس مصیبت میں مبتلا ہوں اُس کے دور کرنے اور
 جس بلا میں پھنسا ہوا ہوں اس سے نکالنے پر تو ہی قادر
 ہے۔ لہذا اپنی قدرت کو میرے حق میں کار فرما کر۔ اگرچہ
 تیری طرف سے میں اس کا سزاوار نہ قرار پاسکوں لئے
 عرش عظیم کے مالک۔

جب زہر غم رگڑے میں اترتا اور کرب و اندوہ کے شراروں سے دل و دماغ پھنکتا ہے تو درد و الم کی ٹیسیں
 سکون و قرار چھین لیتی ہیں اور صبر و شکیب کا دامن لا تھم سے چھوٹ جاتا ہے۔ دستِ دل و تسکین کا کوئی سامان نظر آتا ہے
 نہ سبر و ضبط کی کوئی صورت۔ ایسی حالت میں یا سُنْ نا اُمیدی کبھی جنون و دیوانگی میں مبتلا اور کبھی موت کا سہارا ڈھونڈنے پر
 مجبور کر دیتی ہے۔ اگر انسان اس موقع پر بلند نظری سے کام لے تو اسے ایک ایسا سہارا مل سکتا ہے جو حوادث و آلام کے بھنڈ
 اور رنج و اندوہ کے سیلاب سے نکال لے جا سکتا ہے اور وہ سہارا اللہ ہے جو اضطراب کی تسلی اور درد و کرب کا چارہ کر سکتا ہے
 چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:- اِذَا اسْتَدْعَاكَ الْمَغْرِبُ فَالِ انْعَامِ الْمَغْرِبِ - جب یہ چینی حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ ہی تسکین
 کا مرکز ہے۔ اور اگر اللہ کی ہستی پر ایمان نہ بھی ہو جب بھی فطرتِ خرابیدہ کوٹ لے کر اس کا راستہ دکھا دیتی ہے اور مصیبت و
 بیماری کسی ان دیکھی ہستی کے آگے جھکنے اور اُس کا سہارا لینے کے لئے پکارتی ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام

سے وجود باری کے سلسلہ میں گفتگو کی تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہیں کشتی پر سوار ہونے کا کبھی اتفاق ہوا ہے اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کبھی ایسا اتفاق بھی پیش آیا ہے کہ کشتی بھنور میں گھر گئی ہو اور سمندر کی تہلاقی لہروں نے تمہیں اپنی پیٹ میں لے لیا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، ایسا بھی ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت تمہارے دل میں کوئی خیال پیدا ہوا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ جب ہر طرف سے یاکوسی ہی مایوسی نظر آنے لگی تو سیرا دل کہتا تھا کہ ایک ایسی بلا دست قوت بھی موجود ہے جو چاہے تو اس بھنور سے مجھے نکال لے جاسکتی ہے۔ فرمایا بس وہی تو خدا تھا جو انتہائی مایوس کن حالتوں میں بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اور جب کوئی سہارا نہ رہے تو وہ سہارا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین و اعتماد پیدا کر کے اس پر اپنے امور کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنی ذہنی قوتوں کو منتشر ہونے سے بچنے لے جاتا ہے۔ اور جب بہ تن اس کی یاد میں کھو جاتا ہے تو الجھنیں اور پریشانیاں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ کیونکہ ذہن کا سکون اور قلب کی طمانیت اس کے ذکر کا لازمی نتیجہ ہے۔ جیسا کہ ارشادِ الہی ہے: **الابيض كذا قلنا قطعنا القلوب**۔ دل تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہو جلتے ہیں، وہ لوگ جو اطمینان کو بظاہر غم غلط کرنے والی کیفیت انگیز دوسرے افراد میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی سکون و اطمینان حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ نہ عشرت کے دل میں اطمینان نظر آتا ہے، نہ تاج و دیہیم کے سایوں میں، نہ نعمہ و کسرت کی معقولوں میں سکون و قرار ہوتا ہے، نہ ناؤ و فرش کی مجلسوں میں۔ بے شک ہر موقع پر ذکر و عبادت کے لئے دل آمادہ اور طمانیت ماضی نہیں ہوتی خصوصاً جب کہ انسان کسی مصیبت کی وجہ سے ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو۔ اس لئے کہ مصیبت بہر صورت مصیبت اور اس سے متاثر ہونا طبعی و فطری ہے۔ تو ایسے موقع پر نوافل سے دست کش ہوا جاسکتا ہے مگر بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو پریشان کن حالات میں فرائض تک سے فاضل ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں امام علیہ السلام کی اس دعا پر نظر کرنا چاہیے کہ وہ بارگاہِ الہی میں یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خواہ کتنے جانکاہ حوادث و آلام سے سابقہ پڑے مگر تیرے فرائض و نوافل سے غفلت نہ ہونے پائے۔ کیونکہ فرائض پر صورت فرائض ہیں اور نوافل عبودیت کا تقاضا ہیں۔ اور ایسا نہ ہو کہ مصائب و آلام کے تاثرات عبودیت کے اظہار پر غالب آجائیں۔

مصیبتوں سے بچاؤ اور برے اخلاق و اعمال سے حفاظت کے سلسلہ میں حضرت کی دعا

اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں حرص کی طغیانی، غضب کی شدت، حسد کی چیرہ دستی، بے مہربانی، قناعت کی کمی، کج اخلاقی، خواہش نفس کی فراوانی، مصیبت

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ الْمَكَارِهِ وَسَائِرِ
الْاِخْلَاقِ وَفَذَلِكَ اَلْاَعْلَالِ
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَيْجَانِ
الْحِرْصِ وَسُوْرَةِ الْغَضَبِ وَغَلْبَةِ
الْحَسَدِ وَصُغْفِ الصَّمْرِ وَقِلَّةِ الْقَنَاعَةِ

وَشَكَاسَةِ الْخُلُقِ وَالْحَاجِجِ الشَّهَوَةِ
 وَمَلَكَتِ الْعَمِيَّةِ وَمَتَابَعَةِ الْهَوَى
 وَمُخَالَفَةِ الْهُدَى وَسِنَةِ الْغَفْلَةِ
 وَتَعَاهِي الْكُلْفَةِ فَإِثَارِ الْبَاطِلِ عَلَى
 الْحَقِّ وَالْإِضْرَارِ عَلَى الْمَالِ وَالسُّتْخَارِ
 الْمَعْصِيَةِ وَاسْتِكْبَارِ الطَّاعَةِ وَمَبَاهَا
 الْمَكْرُورِينَ وَالْإِمْرَارِ بِالْمُقَدِّينَ وَسُوءِ
 الْوَلَايَةِ لِمَنْ تَحْتَ أَيْدِنَا وَتَرْكِ
 الشُّكْرِ لِمَنْ أَصْطَنَعَ الْعَارِ فَتَعِنْدَنَا
 أَوْ أَنْ نَعْضُدَ ظَالِمًا أَوْ نَعْزِلَ مَلْهُوفًا
 أَوْ نُرْوِمَ مَا لَيْسَ لَنَا بِحَقِّ أَوْ نَقُولَ
 فِي الْعِلْمِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَكَعُوذُكَ أَنْ
 نَكْطُوبَ عَلَى غَيْرِ أَحَدٍ وَأَنْ نَعْجَبَ بِأَعْمَالِنَا
 وَكُنْ فِي أَمَالِنَا وَكَعُوذُكَ مِنْ سُوءِ التَّوْبِ
 فَاحْتِقَارِ الصَّغِيرَةِ وَأَنْ يَسْتَعْوِذَ عَلَيْنَا
 الشَّيْطَانُ أَوْ يَنْكَبِتَ الزَّمَانُ أَوْ يَهْضُمَنَا
 السُّلْطَانُ وَكَعُوذُكَ مِنْ تَنَاوُلِ الْإِشْرَافِ
 وَمِنْ فُقْدَانِ الْكِفَايَةِ وَكَعُوذُكَ مِنْ
 شَسَاتِ الْأَعْدَاءِ وَمِنْ الْفَقْرِ إِلَى الْاِكْلَافِ
 وَمِنْ مَعِيَشَةٍ فِي شِدْقَةٍ وَمَيْتَةٍ عَلَى غَيْرِ
 عُدَّةٍ وَكَعُوذُكَ مِنَ الْحَسْرَةِ الْعَطْلَى
 وَالْمَعْصِيَةِ الْكُبْرَى وَالشَّقَى الشَّقِيرِ وَ
 سُوءِ الْمَبِ وَحِزَانِ الشُّوَابِ وَحُلُولِ
 الْعِقَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 أَعِدْ لِي مِنْ كُلِّ ذِيكَ بِرَحْمَتِكَ وَجَمِّعْ
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَا رَحِيمَ الرَّحِيمِينَ

کے غلبہ، ہوا و ہوس کی پیروی، ہدایت کی خلاف ورزی
 خوابِ مخالفت (کی مددوشی) اور تکلف پسندی سے نیز باطل
 کو حق پر ترجیح دینے، گناہوں پر اصرار کرنے، معصیت کو
 حقیر اور اطاعت کو عظیم سمجھنے، دولت مندوں کے سے
 تقاضا، محتاجوں کی حقیر اور اپنے زیر دستوں کی بری
 نگہداشت اور جوہم سے بھلائی کرے اس کی ناشکری
 سے اور اس سے کہ ہم کسی ظالم کی مدد کریں اور معصیت نہ
 کو نظر انداز کریں یا اس چیز کا قصد کریں جس کا ہمیں حق نہیں
 یا دین میں بے جا بے بوجھے دخل دیں۔ اور ہم تجھ سے پناہ
 مانگتے ہیں اس بات سے کہ کسی کو فریب دینے کا قصد کریں
 یا اپنے اعمال پر نازاں ہوں اور اپنی امیسدوں کا
 دامن پھیلانیں۔ اور ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ بد باطنی
 اور چھوٹے گناہوں کو حقیر تصور کرنے اور اس بات سے کہ
 شیطان ہم پر غلبہ حاصل کر لے جائے یا زمانہ ہم کو
 مرصیت میں ڈالے یا فرمانروا اپنے مظالم کا نشانہ بنائے
 اور ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں فضول خرچی میں پڑنے،
 اور حسب ضرورت رزق کے نہ ملنے سے۔ اور ہم تجھ
 سے پناہ مانگتے ہیں دشمنوں کی شامت، ہم چشموں
 کی احتیاج، سنتی میں زندگی بسر کرنے اور توشہ آخرت
 کے بغیر مرنے سے اور تجھ سے پناہ مانگتے ہیں بڑے
 تاسف، بڑی معصیت، بدترین بد بختی، بڑے انجام،
 ثواب سے محرومی اور عذاب کے وارد ہونے سے۔
 اسے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور
 اپنی رحمت کے صدقہ میں مجھے اور تمام مومنین و مومنات کو
 ان سب برائیوں سے پناہ دے۔ اسے تمام رحم کرنے والوں
 میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

انسان اس وقت تک مکارم اطلاق سے آراستہ نہیں ہو سکتا جب تک ایک صحت مند ذہنیت کی تخلیق نہ کرے۔ اور امراض نفسانہ کے جراثیم سے قلب و ضمیر کی تطہیر کر کے اپنے کوششوں و فرائض کے قبول کرنے کے قابل بنائے۔ اس دعا میں جن معائب و رذائل کو گنویا گیا ہے وہ وہی جراثیم ہیں جو امراض نفسانہ کی تولید کرتے اور انہیں پران چڑھاتے ہیں اور انسان کے ارفع و اعلیٰ احساسات کو ختم کر کے اسے خواہشات کا پرستار بنا دیتے ہیں جس کے بعد وہ اس سطح پر آجاتا ہے جو ایک عام حیوان کی سطح ہوتی ہے جہاں پر پہنچ کر فضائل کی بلندیاں اس کے دسترس سے باہر ہو جاتی ہیں اور رذائل و قبائح اس کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں اور اُسے اُن کی برائی کا احساس تک نہیں ہوتا کہ انہیں چھوڑنے کی ضرورت محسوس کرے۔ یوں تو اُن معائب میں سے ہر عیب ہلاکت آفرین و تباہ کن ہے مگر حرص، غضب، حسد اور شہوت سر پرست اور سب برائیوں کا سرچشمہ ہیں۔

حرص یہ ہے کہ مالی دنیا کی ہوس حد اعتدال سے تجاوز کر جائے اور در پیہ پیہ، گھر بار سب کچھ ہونے کے باوجود طلب و خواہش بڑھتی ہی چلی جائے اور کہیں بھی اس میں کمی پیدا نہ ہونے پائے۔ حرصیں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بن پڑے دنیا جہان کی دولت سمیٹ لے جائے اس کے لیے جو ذریعہ بھی اختیار کرنا پڑے۔ چنانچہ اسی لگن و دوڑ میں اپنی عمر اور قوت فکر و عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور چونکہ اپنی ہی سعی و کوشش پر اعتماد کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اس لئے خدا پرستے اُس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اور جہاں خدا پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے وہاں انسانی قدروں کی اہمیت بھی اس کی نظروں میں باقی نہیں رہتی۔ اسے نہ کسی کے مفاد کا لحاظ ہوتا ہے نہ کسی کے نقصان کی پرہیزگی بلکہ دوسروں کے مفاد سے اگر تعادم ہوتا ہے تو ان کے بڑے سے بڑے نقصان کو نظر انداز کر کے اپنے تھوڑے سے فائدہ کو ترجیح دیتا ہے اور نتیجہ میں ایک ایسی خود غرضانہ ذہنیت تشکیل پا جاتی ہے جو حسد، نفرت و بدخواہی ایسے جذبات پیدا کر کے اس کی زندگی کو تلخ کر دیتی ہے۔ وہ مال کی اندھی ہوس میں دوسروں سے اُلجھتا اور ٹکراتا ہے جس سے ایک طرف معاشرہ پر بُرا اثر پڑتا ہے اور دوسری طرف وہ اس خوش نما جال سے نکلنے کے بجائے اس میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

دنیا میں حرصیں ریشم کے کیرے کے مانند ہے کہ جتنا اپنے اوپر ریشم پیٹتا جاتا ہے اتنا ہی اس میں پھنستا چلا جاتا ہے اور نکلتا اس کے لئے دشوار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اسی میں گھٹ کر مر جاتا ہے۔

مثل الحریر فی الدنیا مثل دودة القز کلما ازدادت من القز علی نفسہا لفاکان ابعدا لہامن الخروج حتی تموت غمما۔

اسلام نے مال کی پرستاری و سرمایہ اندوزی کے انداز کے لئے جمع آمدنی کے بجائے دولت کی تقسیم پر زیادہ زور دیا ہے اور مالی فرائض، خمس، زکوٰۃ، روئے نظام وغیرہ کی صورت میں عاید کردیئے تاکہ دولت آتی ہی رہے اور بٹی بھی رہے۔ اس طرح جمع آمدنی کا وہ جذبہ قہراً باقی نہیں رہتا جسے حرص سے تعبیر کیا جاسکے۔

غضب، یہ ایک دماغی جذبہ ہے جو انسانی فطرت میں ودیعت ہے جس سے انسان ان چیزوں کی روک تھام کرتا

ہے جو اسے ناگوار معلوم دیتی ہیں یا جن سے گزند پہنچتا ہے۔ چنانچہ جب ناگوار یوں سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے غصہ کا پارہ چڑھ جاتا ہے اور قوت برداشت کم یا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ناگواری کی صورت اگر ایسے شخص کے مقابلہ میں ہو جو اس سے زیادہ طاقتور اور بااقتدار ہو اور اس سے انتقام لینا اس کے لئے ممکن نہ ہو تو اس سے خون کا دباؤ دل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جس سے ایک ٹھن سی محسوس کرتا ہے۔ اس انقباضی کیفیت کا نام غم و حزن ہے اور اگر ایسے شخص کے مقابلہ میں ہو جو اسی کی سطح پر ہو تو اس سے انقباض و انبساط کی ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ تھکتا اور تپت و تاب کھاتا ہے اس حالت کو غصہ (کینہ) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس شخص کے مقابلہ میں ہو جسے اپنے سے بہت تر تصور کرتا ہے تو اس سے غم و حزن کھولتا اور باہر کی طرف جوش مارتا ہے جس سے گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور چہرہ اند آٹھکیں سُرخ ہو جاتی ہیں۔ اس بیماری کی کیفیت کا نام غضب ہے جو بر عمل اور جذباتی میں ہو تو مدد و مدد سے بڑھ جائے تو مذہم۔ انفرادی کی حالت میں پیش بینی و اکل اندیشی کے اوصاف سلب ہو جاتے ہیں۔ داعی و طوبیٰ خشک ہو جاتی ہیں اور ذہنی توازن بڑھ نہیں رہتا۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

الحرة ضرب من الجنون لان
صاحبها يندم فان لم يندم
فجنون مستحکم۔
غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے کیونکہ غصہ و بعد میں پشیمان
ضرور ہوتا ہے۔ اور اگر پشیمان نہیں ہوتا تو اس کی
دیوانگی پختہ ہے۔

یہ ایک ایسی بیماریا غصہ ہے جو انسان کو مجسم حیوان اور سراپا درندہ بنا دیتی ہے۔ چنانچہ جب آدمی کو بے تماشاً غصہ آتا ہے تو اس کی نگاہوں میں تہرکی گھٹائیں آتیاں ہیں۔ منہ سے جھاگ بننے لگتی ہے۔ سانس پھول جاتی ہے۔ جھکا منتشر اور چہرہ بھیانک ہو جاتا ہے بھویں چڑھ جاتی ہیں۔ آنکھوں سے شرابے برسنے لگتے ہیں۔ جسم پر پکھی طاری ہو جاتی ہے۔ زبان سے اول قول بکاتا ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ غصہ میں اس کی ہیئت کدائی کیلے کیا ہو جاتی ہے اور اگر ذمہ قابل کو زبرد کر سکے تو اور عجیب و غریب قسم کی وحشیانہ حرکتیں کرتا ہے۔ کبھی کپڑے پھاڑتا ہے، کبھی منہ پر ٹھانچے لگاتا ہے، بدحواسی میں ادھر سے ادھر دوڑتا ہے، پیزی اٹھا اٹھا کر پھینکتا اور توڑ پھوڑ کر دکھ دیتا ہے اور گالیاں دینے پر آتا ہے تو درد دیوانہ کو گالیاں دیتا ہے اور کبھی یہ غضب انتہائی خطرناک اقدامات کو جنم دیتا ہے اور قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور اکثر و بیشتر قتل کی وارداتیں اس غیظ و غضب کا نتیجہ ہوتی ہے اور کبھی انتہائی طیش میں خود اس کی اپنی سوت و وقع ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر بھانا بھانا اور غصہ کے نتائج سے آگاہ کرنا عموماً بے کار ثابت ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات اٹا اثر کرتا ہے، اور سمجھانے والا خود اس کے غصہ میں آ جاتا ہے۔ اس لئے بھانے بھانے کے بجائے نفسیاتی طریقہ پر علاج کرنا چاہئے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا نفسیاتی علاج یوں وارد ہوا ہے کہ اگر غصہ کی حالت میں انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو ٹیک لگائے، اور ٹیک لگائے ہو تو لیٹ جائے۔ اور ٹھنڈے پانی سے جسم کو دھوئے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ غصہ کی حالت میں ایک سے لے کر دس تک انگلیوں پر گنتی کرے۔ اس طرح جسم کو اٹھنے پھینے اور بدن کو تر کرنے اور

گنتی گنتے سے طبیعت پلٹا کھائے گی اور طبیعت کے ساتھ غصہ کا دھارا بھی مڑ جائے گا۔

حسد: یہ بھی ایک نفسانی مرض ہے جو انسان کو گھن کی طرح اندر ہی اندر چاٹ جاتا ہے۔ حاسد اپنی خود ساختہ طبیعت سے مجبور ہو کر دوسرے کی بلندی و برتری اور جاہ و اقبال کو دیکھتا ہے تو انگاروں پر لڑتا اور پیچ و تاب کھاتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس کی برتری ذلت میں، اور اقبال و دولت نکبت و ادبار میں بدل جائے۔ اور اگر یہ چاہے کہ یہ عزت و اقبال اسے بھی حاصل ہو جائے تو یہ غبطہ ہے۔ اور اگر اسے حاصل کرنے کے لئے عملاً تنگ و دو بھی کرے تو یہ منافس ہے اور غلبہ اور منافسہ دونوں ممدوح صفتیں ہیں۔ اور حسد، پست ذہنیت و بد باطنی کی علامت ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المؤمن یغبط و المنافق یحسد۔ مؤمن غبطہ کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے۔ اور منافسہ کے متعلق ارشاد الہی ہے:۔ و فی ذلک قلیتنا من المنافسون۔ اس کی طرف رغبت کرنے والوں کو شوق سے بڑھنا چاہیے۔ اور اگر انسان یہ سوچے کہ اس کے حسد کرنے سے دوسرے کا کچھ نہیں بگڑ سکتا اور نہ اس کے جلنے کڑھنے سے کسی کی قدر و منزلت اور مال و دولت میں کمی واقع ہو سکتی ہے تو وہ اپنے کو حسد کی آگ میں جھونکنے سے بچالے سکتا ہے اور یہ سمجھ لینا کہ اس کے حسد سے دوسرے کی نعمتیں زائل ہو جائیں گی انتہائی جہالت کا نتیجہ ہے۔ اس لئے کہ اگر حسد سے نعمتیں زائل ہونے لگیں تو پھر دنیا میں کسی کے پاس نعمت و دولت نہ رہتی کیونکہ صاحب نعمت و ثروت دوسروں کے حسد سے بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ کل ذی نعمة محسود۔ ہر صاحب نعمت محسود ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ جہالت ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے حسد سے تو دوسروں کی نعمت پر اثر چڑ سکتا ہے اور کوئی اس پر حسد کرے تو اس کا بال بھی بیکانہ ہو گا اور نہ اس کی نعمتوں پر زوال آئے گا۔

شہوت: ہوس و خواہش نفس کی پیروی کا نام ہے۔ خواہ اس خواہش کا تعلق شکم سے ہو یا جذبہ نفسانی سے۔ یوں تو دونوں کشش کا مرکز اور حظ اندوزی کا سرچشمہ ہیں مگر نفسانی جذبہ سب جذبات سے زیادہ انسان کے ذہن و عواطف کو مغلوب و متاثر کرتا ہے اور جب انسان اس میں منہمک رہنے کا خوگر ہو جاتا ہے تو پھر اس سے دست کش ہونا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں کھجیے کہ ایک سوار ایسی تنگ گلی میں داخل ہونا چاہتا ہے جس میں سواری سمیت داخل تو ہو سکتا ہے مگر آگے راستہ ہے کہ گزر سکے اور نہ سواری کے موڑنے کی کوئی جگہ ہے تو اب ایک صورت تو یہ ہے کہ گلی کے باہر سواری کو کھڑا کرے اور خود اندر داخل ہو جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ سواری سمیت اندر داخل ہو جائے اور جب پلٹنا چاہے تو اسے باہر نکالنے کے لئے دُم سے پکڑ کر گھسیٹے اور زور لگائے ظاہر ہے کہ پہلی صورت ایک آسان صورت ہے اور دوسری صورت مشکل۔ اور اگر سواری اڑیل اور منہ زود ہو تو دشواری اور بڑھ جائے گی اور اسے نکال لے جانا طاقت و اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ اسی طرح ابتداء میں نفس کو روکنا سہل ہوتا ہے مگر عادی و خوگر بنا دینے کے بعد روکنا ایسا ہی ہے۔ جیسے اڑیل جانور کو دُم سے پکڑ کر پیچھے کی طرف گھسیٹنا۔ چنانچہ جب آدمی خوگر ہو جاتا ہے اور ہوس پرستی کا جذبہ مد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ ملال و حرام کا امتیاز بھی ختم کر دیتا ہے اور اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں نہ مذہبی قیود آڑے آتے ہیں اور نہ اخلاقی حدود مانع ہوتے ہیں اور وہ نفس کی ذمائی تحریک پر خواہشات

کے بہاؤ میں بہتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کسی کو خوف و خطر، شرم و حیا اور تحفظِ صحت کا خصوصی خیال مانع ہو تو ہو درہموماً یہ مرحلہ انتہائی شکیب آزما ہوتا ہے اور انسانِ حسن کی سکراہٹوں اور جراتی کی انگڑائیوں میں کھو جاتا ہے اور اپنی سیرت کو مانگہ بنا لیتا ہے اور جو نفس کی مُتہ زوری اور خواہش کی طغیانی پر قابو پا کر اپنے کردار پر دھبہ نہیں آنے دیتا اور اپنا دامن بچالے جاتا ہے وہ ایک شہیدِ راہِ خدا سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ و السلام کا ارشاد ہے :-

وَالْمَجَاهِدُ الشَّهِيدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَعْظَمِ أَجْرٍ مِّنْ قَدْرِ رَفْعِ لُكَا
الْعَفِيفِ إِنْ يَكُونُ مَلِكًا مِنْ
الْمَلَائِكَةِ -

وہ مجاہد جو خدا کی راہ میں شہید ہو اس شخص سے زیادہ
اجر کا مستحق نہیں ہے جو قدرت و اختیار رکھتے ہوئے
پاکدامن رہے، کیا بعید ہے کہ پاکدامن فرشتوں میں
سے ایک فرشتہ ہو جائے۔

ان نسلانِ جذبات کی اشتعال انگیزی کا سرچشمہ نگاہوں کا تصادم اور ان کا جیبا کا نہ ٹکراؤ ہے۔ چنانچہ ارشادِ نبویؐ ہے: *النظرة سهم مسموم* "نظر زہریں بجھا ہوا ایک تیر ہے" چنانچہ جس طرح سم آلودہ تیر کے زہر کا اثر جسم کے تمام رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور صرف تیر خوردہ مقام ہی متاثر نہیں ہوتا اسی طرح نگاہوں کا تبادلہ فکر و خیال اور جذبات و حیات کو متاثر کرتا ہوا اپنی خوار آگیں کیفیتوں سے عقل و خرد پر چھا جاتا ہے۔ اسی کی تیر تعلق میر نے ترجمانی کی ہے :-

تیراُنِ عیمِ بادِ آنکھوں میں ساری مستیِ شراب کی سی ہے

اس لئے نظر کے مسموم اثرات سے بچنے کے لئے نگاہوں کا احتساب ضروری ہے اور اس میں سہل انگاری سے کام لینا ایک طرح سے مفاسد کو دعوت دینا ہے۔ اور وہ مفاسد کیا ہیں؟ انہیں ایک مصری شاعر نے انتہائی اختصار کے ساتھ ایک طبعی ترتیب سے اس شعر میں جمع کر دیا ہے جس میں شاعری کے صن کے ساتھ حقیقت کی رعنائی بھی جلوہ گر ہے :-

نظرة فابتسامة سلام فكللام فموعد فلقاء

"پہلے نادر نگاہ، پھر دلفریب سکراہٹ، پھر سلام شوق، پھر باہمی گفتگو، پھر ایفانے عہد کے تحت طاقات"۔
بہر حال حرص، غضب، حسد اور ہوائے نفس کے علاوہ جن دوسرے رذائل و اخلاقی معائب کا اس دعا میں ذکر ہے ان کا سرچشمہ انہی چار مللِ عیوب میں سے کسی ایک نہ ایک کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ بے جا تنگ دود، عدمِ قناعت، بے صبری اور طولِ اہلِ حرص کی پیداوار ہیں اور جن رذائل میں تنفوق و سر بلندی کا شائبہ ہے۔ جیسے خود پسندی، حییت، مابہیت، کج اخلاقی، غرور، اطاعت، احسان ناشناسی، غرورِ مباحات، غریبوں کی تحقیر و تذلیل، دیربستوں پر ظلم و تعدی یہ سب غضب کا شاخسانہ ہیں اس لئے کہ غضب کا تجزیہ کیا جائے تو اس کا اصل سبب کبر و احساسِ برتری ہی نظر آئے گا۔ اس کا بناء پر غضب کا مظاہرہ ہمیشہ اس کے مقابلہ میں کیا جاتا ہے جسے اپنے سے پست تر تصور کیا جاتا ہے۔ اور یہ تنفوق

دوسری بندی کا جذبہ اس اتشی کیفیت کا نتیجہ ہے جو غضب میں کار فرما ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ان الغضب جمرۃ فی قلب بنی آدم۔ غضب اور آدم کے دل میں چنگاری کی صورت میں دھکتا ہے اور آگ طبعاً بندی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی مادہ ناری کی وجہ سے شیطان نے حضرت آدم کے مقابلہ میں فرود اور سر بندی کا مظاہرہ کیا بیسا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ فافتخر علی آدم بخلقہ و تعصب علیہ لاصلہ۔ اس نے اپنے مادہ تخلیق کی بناء پر آدم کے مقابلہ میں گھمنڈ کیا اور اپنی اصل کے لحاظ سے ان کے سامنے اکڑ گیا۔ اور جھٹ باطن، غش و فریب اور ثنات، حسد کا کرشمہ ہے۔ اور فضول خرچی، غفلت و بے اعتنائی، حق و ہدایت سے بے رخی اور چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھنا یہ سب ہوائے نفس کی کار فرمائی کا نتیجہ ہیں۔

ان تمام معائب و معاصی میں اطاعت پر فرود اور چھوٹے گناہوں کو حقیر تصور کرنا سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لحاظ سے کہ فرود اطاعت کو عیب ہی تصور نہیں کیا جاتا کہ اس جذبہ کو ختم کرنے کی ضرورت محسوس کی جائے حالانکہ اطاعت پر فرود و افتخار کرنے اور اسے طبع معمولی اہمیت دینے سے مجر و غلوں کی روح ختم ہو جاتی ہے اور اطاعت اطاعت ہی نہیں رہتی کہ اسے سر پایہ نازش سمجھ لیا جائے۔ کیونکہ ربح بندگی تو یہ ہے کہ اللہ کے حضور مجر و تقصیر کا اعتراف اپنی کوتاہی و بے بضاعتی کا اقرار اور اس کے جنبہ الوہیت کے مقابلہ میں بڑی سے بڑی عبادت کو بھی حقیر و پست تصور کیا جائے۔ اور چھوٹے گناہوں کو حقیر اور خیر اہم سمجھنا دو لحاظ سے خطرناک ہے۔ ایک تو یہ کہ یہی چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ مثلاً زنا گناہ کبیرہ ہے مگر اس کا ارتکاب براہ راست کم ہی ہوتا ہے۔ بلکہ نظر، لمس و غیرہ بذبات میں تحریک پیدا کر کے اس منزل تک لے آتے ہیں۔ اس لئے نبی شناس فطرت نے گڑھے میں گرنے سے بچنے کے لئے اس کے ارد گرد پکڑ کاٹنے سے بھی منع کر دیا۔ کیونکہ جو اس پاس رہتا ہے وہی گرتا ہے۔ اور جو اس سے دور رہتا ہے اس کے گرنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ کبیرہ گناہ میں وہی جلا ہوتا ہے جس کے لئے صغیرہ گناہ راستہ ہموار کرتے۔ قدم بقدم چلاتے اور ہمت بڑھاتے اس مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں جہاں گناہ کبیرہ اپنی متناہی کشش سے جذب کر لیتا ہے اور انسان بے اختیار اس کی طرف کھینچ جاتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ صغیرہ گناہ سے بچا جائے تاکہ کبیرہ کی فوبت ہی نہ آئے۔

سرچشمہ باید گرفتن بہ میل چو پڑشد نشاید گشتن بہ پیل

اور دوسرے یہ کہ یہی صغیرہ اصرار سے کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ اگر صغیرہ پر اصرار ہو تو وہ صغیرہ نہیں رہتا اور کبیرہ کے ساتھ توبہ و استغفار ہو تو وہ کبیرہ نہیں رہتا۔ مقصد یہ کہ اگر گناہ کبیرہ کے بعد صدق دل سے توبہ کر لی جائے تو خدا اس گناہ کو بخش دیتا ہے جس کے بعد وہ گناہ ہی نہیں رہتا۔ چہ جائیکہ کبیرہ اور صغیرہ کا اگر بار بار ارتکاب ہوتا رہے تو وہ سنگینی میں کبیرہ کے ہوزن ہو جاتا ہے اور چونکہ اس کے ہلاکت آفرین پہلو پر نظر نہیں کی جاتی اور اس سے توبہ کرنے میں سہل انگاری سے کام لیا جاتا ہے اس لئے توبہ کے بعد گناہ کبیرہ اتنا ہلاکت آفرین نہیں ہوتا جتنا صغیرہ پر اصرار ہلاکت ثابت ہوتا ہے

چنانچہ اگر کسی پتھر پر قطرہ قطرہ کیے پانی پکٹتا رہے تو اس سے پتھر پر نشان سا پڑ جاتا ہے، اگر انہی قطروں کے مجموعی وزن کے برابر ایک دم اس پر پانی انڈیل دیا جائے تو اس سے نہ پتھر پر کچھ اثر ہوتا ہے اور نہ کوئی نشان اُبھرتا ہے۔ اسی طرح اگر صغیرہ گناہ کا سلسلہ مسلسل ہماری رہے تو وہ اپنا دیر پا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ کی ہلاکت آفرینی قربہ سے ختم ہو جاتی ہے۔

بہر حال وہ سائب جو بنیادی حیثیت رکھتے ہوں یا وہ جو ان سے جنم لیتے ہوں سب ایسے ہیں جن سے مہمداشت ہی سے انسانیت کا جوہر باقی رہ سکتا ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام دوسروں کو ان عیوب کے عیوب ہونے سے آگاہ کرنے اور ان سے واپس پھرانے کی تعلیم دینے کے لئے ان رذائل سے ٹکسیر پاک ہونے کے باوجود اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان سے بچنے کی توفیق شامل حال رکھے۔ اور یہ خاصا خدا اور رہبران حقیقی کا شیوہ ہے کہ وہ زیور کمال سے آراستہ ہونے کے باوجود کمال الوہیت کے آگے اپنے نقص کا اقرار اور پاکیزگی نفس کے ہر گوشے کی تکمیل کے بعد اس کے مقام تقدیس کے سامنے مجرود تقصیر کا اعتراف کرتے ہیں تاکہ حمایت کا فریضہ بھی ادا ہوتا رہے اور عبودیت کا حسن بھی نکھرتا رہے۔ ورنہ اس قسم کے عیوب نہ ان کے منصب کے لحاظ سے درست اور نہ ان کے مزاج امامت سے سازگار ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جب ابن عمیر سے شام ابن حکم نے عصمتِ آئمہ کی دلیل طلب کی تو انہوں نے کہا کہ تمام گناہوں کے محرک حرم، غضب، حسد اور شہوت کے جذبات ہوتے ہیں اور دوسرے تمام گناہ انہی کی پیداوار ہیں۔ تو جب یہ ثابت کر دیا جائے کہ ان میں سے کسی چیز کا وجود امام میں نہیں پایا جاسکتا تو عصمت اپنے مقام پر ثابت ہو جائے گی۔ چنانچہ حرم اس لئے نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسے خزاؤں کے مالک ہوتے ہیں جن کے سامنے فرماؤں کے خزانے بیچ ہوتے ہیں۔ جس کے بعد ان سے حرم و طمع کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس سلسلہ میں یہ واقعہ شایع ہے کہ عبدالملک جب حج کے لئے آیا تو اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو یاد کیا۔ جب حضرت اس کے ہاں گئے تو اس نے کہا کہ آپ کا ہے بگا ہے ملتے رہا کیجئے تاکہ اس کے ذریعہ سے آپ کی دنیوی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ آپ نے یہ سن کر ویش پر سے عبا آٹاری اور اُسے زمین پر بچھا دیا اور کچھ ریت جمع کر کے اُس پر ڈال دی۔ عبدالملک نے دیکھا کہ وہ ریت کے ذرے جہاں رات کی صورت میں چمک رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جسے اللہ کی طرف سے یہ دولت نصیب ہو وہ دنیا کے لئے کسی آسانے پر نہیں بھج سکتا۔ جس کے بعد عبدالملک خود اپنی پیش کش پشیمان ہوا۔ اور غضب اس لئے نہیں ہوتا کہ امام کے فرائض میں سے یہ ہے کہ وہ حق و انصاف کے ساتھ باہمی قضیوں کا فیصلہ کرے مدد و شریعہ کو نافذ کرے۔ تو اگر وہ اپنے ذاتی غضب سے متاثر ہوگا تو اس سے عدل و انصاف کے قائم کرنے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی غضب سے متاثر ہو کر کوئی بے جا اقدام کر بیٹھے۔ اس لئے امام کا غضب کسی ذاتی جذبہ کے زیر اثر نہیں ہوتا۔ بلکہ جہاں غضب کا مظاہرہ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی پیش نظر ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کا شایع واقعہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے میدان جنگ میں ایک دشمن کو زمین پر گرا دیا اور اُس کے سینہ پر سوار ہو گئے۔ اُس نے پیش میں آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ آپ فوراً اُس کے سینہ سے اتر

آئے۔ جب و جب پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں کسی مرحلہ پر بھی ذاتی غضب کو کار فرما کرنا نہیں چاہتا۔

اور حسد اس لئے نہیں ہوتا کہ حسد کا عمل وہ ہے جہاں فریقِ مخالفت اپنے سے بلند مرتبہ کا حامل ہو۔ لہذا امیرِ غریب پر عالمِ جاہل پر، قوی کمزور پر اور بلند مرتبہ پست درجہ والے پر حسد نہیں کرے گا۔ تو اس اصول سے امام اسی پر حسد کرے گا جو اس سے بلند درجہ کا مالک ہو۔ اور جب امامت سے بلند تر دوسرا منصب نہیں ہے تو اس منصب پر فائز ہونے والا کس پر حسد کرے گا اور منصبِ امامت کی رفعت کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان [فِي جَاهِلِيَّةِ النَّاسِ] امامانہ کے ذریعہ اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ نبوت و رسالت کے منصب پر فائز ہو چکے تھے تو جو منصب نبوت و رسالت اور خصوصاً امتحان کی کامیابی کے بعد حاصل ہوا ہو اس کی رفعت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ لہذا اس بلند منزل پر فائز ہونے والا محسود ہو سکتا ہے مگر ماسد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ارشادِ الہی: **اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ**۔ یا ان لوگوں پر حسد کرتے ہیں اس نعمت پر جو خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: **تَحْسُدُ وَاللّٰهُ اَلْحَسُوْدُوْنَ**۔ خدا کی قسم! ہم ہی وہ ہیں جن پر حسد کیا گیا۔

اور ہوائے نفس کی پیرہ دستیوں سے اس لئے مغلوب نہیں ہوتا کہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ بچھڑوں کو چھوڑ کر کانٹوں کے لئے دامن میں جگہ پیدا نہیں کی جاتی اور کتے کی کائیں کائیں کی خاطر گھبانگ ہزار سے کان بند نہیں کئے جاتے تو جس کی لگا ہوں کے سامنے جنت کے دلغریب نظارے اور حسین پیکروں کے مجرب اشارے ہوں وہ حسنِ دنیا پر دارِ فتنہ اور نفس کی ترغیب سے متاثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ واقعہ اس کا شاہد ہے کہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو متہم کرنے کے لئے ان کے زانا امیری میں ایک کینز کو ان کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ امام پر الزام مائد کر کے ان کے قتل کا جواز پیدا کرے۔ امام علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا: **لا حاجة لي الي ذلك**۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اُسے تو بہر صورت بھیجتا تھا وہ بھیج دی گئی۔ اور پھر عصر کے وقت ایک شخص کو ٹوہ لگانے کے لئے تعاقب میں روانہ کیا۔ جب وہ زندان میں پہنچا تو دیکھا کہ کینز سجدہ میں پڑی ہے۔ اس نے پلٹ کر ہارون رشید کو اطلاع دی۔ ہارون نے اس کینز کو طلب کیا اور سجدہ کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا کہ جب میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہ مصروفِ نماز ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کیا۔ میں نے اُدھر دیکھا تو ایک عجیب منظر تھا۔ پھلوں سے لیسے چھسے درختوں کے جھنڈے بلند و بالا عمارتیں اور اُن میں ایسی تاب ناک صورتیں کہ میری نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے کینز تو کیا خدمت کرے گی۔ ہم خدمت سے منتظر ہیں کہ یہ عبد صالح ہمیں کوئی حکم دے تو ہم اُسے بحالائیں۔ یہ دیکھ کر مجھ پر ایک دہشت سی طاری ہو گئی۔ اور میں بے اختیار سجدہ میں گر پڑی۔ یہاں تک کہ آپ کا آدمی آیا، اور مجھے یہاں سے آیا۔

دَعَاؤِكَ فِي الْأَشْتِيَاقِ إِلَى طَلِبِ الْغُفْرَةِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلِّتَنَا
 إِلَى مَحَبَّتِكَ مِنَ التَّوْبَةِ وَأَيُّرْنَا
 عَنْ مَكْرُوهِكَ مِنَ الْإِصْرَارِ اللَّهُمَّ
 وَمَنْ وَقَفْنَا بَيْنَ نَقْصَدِينَ فِي دِينٍ
 أَوْ دُنْيَا فَأَوْقِعِ النِّقْصَ بِأَسْمَى عَرَبِيًّا
 كِنَاءً وَاجْعَلِ التَّوْبَةَ فِي أَطْوَلِهَا
 بَقَاءً وَإِذَا هَمَمْنَا بِهَلَكَاتٍ بِرِضِيكَ
 أَحَدُهَا عَنَّا وَيُسْخِطُكَ الْآخِرُ
 عَلَيْنَا فَبَلِّغْنَا إِلَى مَا يُرِضِيكَ عَنَّا
 فَأَوْهِنُ قَوْلَنَا عَمَّا يُسْخِطُكَ عَلَيْنَا
 وَلَا تَخْلُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ نَفْسِنَا
 وَالْحَيَاتِ هَا فَإِنَّهَا مُتَارَةٌ لِلْبَاطِلِ
 إِلَّا مَا وَقَعَتْ أَمَّا تَأْتِي بِالسُّؤْرِ إِلَّا
 مَا رَحِمْتَ اللَّهُمَّ وَرَأَيْتُكَ مِنْ
 الضُّعْفِ خَلَقْتَنَا وَعَلَى الْوَهْنِ
 بَنَيْتَنَا وَمِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ابْتَدَأْتَنَا
 فَكَلَّحَوْلَ لَنَا إِلَّا بِقُوَّتِكَ وَلَا قُوَّةَ
 لَنَا إِلَّا بِعَوْنِكَ فَأَيُّدُنَا بِتَوْفِيقِكَ
 وَسَيِّدُنَا بِتَيْدِيكَ وَأَعْمُرْ
 أَبْصَارَ قُلُوبِنَا عَمَّا خَالَفَ مَحَبَّتَكَ
 وَلَا تَجْعَلْ لِي شَيْءٌ مِنْ جَوَارِحِنَا
 نَلْفُودُ فِي مَعْصِيَتِكَ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ هَمَسَاتِ
 قُلُوبِنَا وَحَرَكَاتِ أَعْضَانِنَا وَ
 كَلِمَاتِ أَعْيُنِنَا وَكَلِمَاتِ

طلبِ مغفرت کے اشتیاق میں حضرت کی دُعا

بے اللہ! رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور ہماری
 توجہ اس توجہ کی طرف مبذول کرے جو تجھے پسند ہے
 اور گناہ کے اصرار سے ہمیں دور رکھ جو تجھے ناپسند ہے
 بار الہا! جب ہمارا موقف کچھ ایسا ہو کہ ہماری کسی کوتاہی
 کے باعث، دین کا زیاں ہوتا ہو یا دنیا کا تو نقصان دنیا
 میں، قرار دے کہ جو جلد فنا پذیر ہے اور غفور و درگزر کو (دین
 کے معاملہ میں) قرار دے جو باقی و برقرار رہنے والا ہے۔
 اور جب ہم ایسے دو کاموں کا ارادہ کریں کہ ان میں سے
 ایک تیری خوشنودی کا اور دوسرا تیری ناپاکی کا باعث ہو
 تو ہمیں اس کام کی طرف مائل کرنا جو تجھے خوش کرنے والا
 ہو۔ اور اس کام سے ہمیں بے دست پا کر دینا جو تجھے
 ناراض کرنے والا ہو۔ اور اس مرحلہ پر ہمیں اختیار دے کہ
 آزادانہ چھوڑ دے، کیونکہ نفس تو باطل ہی کو اختیار کرنے
 والا ہے۔ مگر جہاں تیری توفیق شامل حال ہو اور برائی
 کا حکم دینے والا ہے مگر جہاں تیسرا رحم کار فرما ہو۔
 بار الہا! تو نے ہمیں کمزور اور سست بنیاد پیدا کیا ہے
 اور پانی کے ایک حقیر قطرہ (نقطہ) سے خلق فرمایا ہے
 اگر ہمیں کچھ قوت و تصرف حاصل ہے تو تیری قوت کی
 بدولت، اور اختیار ہے تو تیری مدد کے سہارے سے
 لہذا اپنی توفیق سے ہماری دستگیری فرما اور اپنی رہنمائی
 سے استقامت و قوت بخش اور ہمارے دیدہ دل کو ان باتوں
 سے جو تیری محبت کے خلاف ہیں ناپسند کر دے اور ہمارے
 اعضاء کے کسی حلقہ میں معصیت کے سرایت کرنے کی
 گنجائش پیدا نہ کر۔ بار الہا! رحمت نازل فرما محمد اور ان کی
 آل پر اور ہمارے دل کیے خیالوں، اعضاء کی جنبشوں

الَسْتِنَانِي مَوْجِبَاتِ كَوَائِبِكِ
حَتَّى لَا تَقُوتَنَا حَسَنَةً نَسْتَجِزُ
بِهَا جَزَاءَكَ وَلَا تَبْقَى لَنَا
سَيِّئَةٌ نَسْتَوْجِبُ بِهَا
عِقَابَكَ -

آنکھ کے اشاروں اور زبان کے کلموں کو ان چیزوں
میں صرف کرنے کی توفیق دے جو تیرے ثواب کا باعث
ہوں یہاں تک کہ ہم سے کوئی ایسی نیکی چھوٹے نہ پائے۔
جس سے ہم تیرے اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں۔
اور نہ ہم میں کوئی بُرائی رہ جائے جس سے تیرے عذاب
کے سزاوار ٹھہریں۔

یہ دُعا اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار حسین عمل کی توفیق اور مغفرت و غور شنودی کی طلب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ امام علیہ السلام
مسموم اور آغوش عصمت کے پروردہ تھے اور عصمت نوری و عملی و اعتقادی ہر قسم کے گناہ سے حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے مگر
پھر بھی گناہ کا اعتراف کرتے اور توبہ و استغفار کا دامن پھیلاتے ہیں، کیونکہ توبہ خود ایک عبادت اور احساسِ عبودیت کا جوہر
ہے۔ اور عصمت، عبودیت و نیاز مندی سے بے نیاز نہیں کر دیتی کہ توبہ و انابت کا ہاتھ نہ اٹھے جب کہ عبودیت کے تقاضا
کی تکمیل ہی کا نام عصمت ہے۔ اس لئے آپ گناہوں کی آلودگیوں سے محفوظ ہونے کے باوجود توبہ و استغفار میں
صروت دہتے تاکہ توبہ کا ثواب بھی حاصل ہو اور دوسرے گنہگار توبہ کی تعلیم بھی پاسکیں۔ توبہ زبان سے گناہ کے اقرار
اور اس کے ترک کے اظہار کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے گناہوں پر صدقِ دل سے ندامت اور آئندہ ترکِ گناہ کے حزمِ اللہ قابل
تکانی امور کے تدارک کا نام ہے۔ اور جب اس طرح سے توبہ ہوتی ہے تو خداوند عالم نہ صرف گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔
بلکہ توبہ پر مزید اجر و ثواب عطا کرتا اور توبہ کرنے والے کو پسندیدگی و قبولیت کی سند دیتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ
الہی ہے: **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ** اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی بنا پر امام علیہ السلام
نے توبہ کو اللہ کی ایک محبوب و پسندیدہ چیز قرار دینے کے ساتھ اصرارِ گناہ کو مکروہ و ناپسندیدہ چیز قرار دیا ہے کیونکہ
گناہ پر اصرار کے معنی ہی یہ ہیں کہ توبہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور جب کہ توبہ مطلوب و مرغوب ہے تو جو چیز ترکِ توبہ
کا نتیجہ ہوگی وہ بہر حال مبغوض و ناپسند ہوگی۔ گناہ اور خصوصاً گناہ پر اصرار انسان کے ارد گرد ایک ایسی مسموم فضا پیدا کر
دیتا ہے جہاں اطلاقِ روحِ مرده ہو جاتی ہے اور بہت سی ہلاکت آفرین چیزوں کا اُسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس
کی ذمہ داری خود اسی پر عائد ہوتی ہے۔ کیونکہ جو چیزیں ظہور میں آتی ہیں وہ گناہ کے طبعی نتائج کی حیثیت رکھتی
ہیں۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا
كَسَبْتُمْ أَيْدِيَكُمْ -
جو مصیبت بھی تم پر وارد ہوتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں ہی کی
کمانی ہوتی ہے۔

ۛ سورۃ اعمال مائت ہر پیر ہائے رسد

یہ گناہ کے نتائج و اثرات کبھی دینی نقصان کی صورت میں رونما ہوتے ہیں جیسے سلبِ توفیقِ عبادت سے بے رخی، علم کی

فراوش وغیرہ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

ان العبد ليدنب الذنوب فينبى
به علو الذی کان قد علم وان العبد
ليدنب الذنوب فيمقتنم به من
قيام الليل -

بندہ کبھی ایسے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں
سکھتے ہوئے علم پر نسیان طاری ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا
گناہ کرتا ہے جس کے نتیجہ میں عبادتِ شب کی سعادت
سے محروم ہو جاتا ہے۔

اور کبھی دنیوی نقصان کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جیسے حوادث و آلام، تنگی، معاش، زوالِ نعمت وغیرہ جیسا کہ
امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

وايعا لله ما كان قوم قط في خفص
عيش فزال عنهم الا بد نوب
اجترحوها -

خدا کی قسم وہ لوگ جو عیش و آرام میں زندگی بسر کرتے تھے
اور پھر ان کی نعمتیں ان سے چھین گئیں، تو یہ ان گناہوں کا
نتیجہ تھا جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔

اہم علیہ السلام نے اس دعا میں دینی و دنیوی دونوں نقصان کا ذکر کیا ہے اور پھر دین کے دائمی نتائج اور دنیا کے عارضی
نقصانات پر نظر کرتے ہوئے بارگاہِ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارے گناہ کے نتیجہ میں دین کا زوال ہوتا ہو یا دنیا کا نقصان
تو تمام نقصانات کا بوجھ دنیا پر ڈال دے اور ہمارے دین کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ کر دے کیونکہ دنیا کے نقصانات
عارضی اور چند روزہ ہیں اور دین کا نقصان اس زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور دائمی فائدہ کی خاطر عارضی
نقصان کو برداشت کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے حسن عمل کی توفیق کا سوال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں بس اس
عمل کی توفیق دے جو تیری خوشنودی و رضامندی کا باعث ہو، اور ایسے کاموں سے بچائے رکھ جو تیری نافرمانی کا سبب
ہوں۔ یہ ارشاد حضرت کی بلند نظری کا آئینہ دار ہے کہ ان کی نظریں اٹھتی ہیں تو اللہ کی رضامندی پر اللہ یہ غاصب
خدا کا تعاضلے وارنگی ہے کہ ان کی نظر تہ جنت پر ہوتی ہے نہ نعیم جنت پر۔ ان کی منزل صرف رضائے الہی کی
منزل ہوتی ہے جس کی طلب انہیں ہر کیف و لذت سے بیگانہ اور ہر رنج و تکلیف سے بے نیاز بنا دیتی ہے۔ وہ
ڈکھ جھیلنے، تکلیفیں اٹھاتے اور پوری لگن کے ساتھ برسرِ عمل رہ کر اس منزلی رضا کا کھوج لگاتے ہیں اور یہی ان کی
عبادت کا مقصد اور یہی ان کی زندگی کا نال ہوتا ہے اور یہی کامرانی کی آخری منزل ہے۔ رہی جنت! تو وہ اللہ کے
تفضل کا ایک کرشمہ ہے۔ اصل فلاح و تباح اس کی رضامندی ہی سے وابستہ ہے اور یہی سب سے بڑی سعادت ہے۔
چنانچہ ارشادِ الہی ہے :- **وس ضوان من اللہ اکبر** اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، اس منزلی رضامندی کی
راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نفسِ امارہ کی کارفرمائی ہے جو لذت و عیش کے پرحے میں جرم و معصیت کی دعوت دیتا۔ اللہ
اپنی نسوں کا ریلوں سے براٹیوں کی طرف کھینچ چکے جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت یوسفؑ کی زبانی ارشاد ہے :- **ان
النفس لاماناة بالسوء الا ما رحمہ ربی**۔ بے شک نفسِ براٹیوں پر اُجھارنے والا ہے مگر یہ کہ میلا پروردگار رحم کئے۔
لیکن جب انسان اس نفس کی فریب کاریوں پر متنبہ ہوتا اور غفلت کی اندھیاریوں سے نکلتا ہے تو اسے نعمتِ شرمسار

گھیر لیتی ہے۔ وہ اپنے کئے پر پھپھکتا ہے اور ضمیر و وجدان اُسے ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ کی کار فرمائی ہے جس سے نفسی آثار کی نغمہ سامانیاں دب جاتی ہیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: وَلَا اقْسَمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِۙ بِرَافِعِیْنَ پَرْمَزَنَشْ کَرْنِے دَانِے نَفْسِ کِی نِی قِسْم کھاتا ہوں۔ اس ضمیر کی ملامت اور شرمساری کے تاثرات سے نفس نیکی کی راہوں کو دیکھ لیتا ہے اور نیکی کو نیکی کچھ کر اختیار کرتا اور بُرائی کو بُرائی کچھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نفس مہمہ کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے: فَالْمُهْمَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَاۙ اِسْنٰے بَد کَر دَارِی اَدْرِ پَر ہیز گاری نَفْسِ کُو سَہْجَا دِی ۙ اَدْرِ جِب اِنْسَانِ مہمہ تَن نِی کِ اِحْمَالِ مِیْن مَعْرُوفِے اَدْرِ بَرَا ئِیُوں سَے کَنَّاہ کَشْ ہُو جَا تَا ہِے اَدْرِ تَمَام مَلَا ئِقِ سَے قَطْع نَظَر کَر لِی تَا ہِے۔ تُو صِیْر وِی قِیْنِ کِی رُوحِ اِس کَے اِنْدَر دُو ڈُ جَاتِی ہِے۔ جِس کَے بَعْد مَکُو نِی مَعْصِیْتِ اُسَے تَمَزِیْل کَر تِی ہِے اَدْرِ تَا اُس کَا یَقِیْنِ ڈَا نِوَاں ڈُو لِ ہُو تَا ہِے۔ یہ نفس مَطْمَئِنَہ کِی مَنزِل ہِے جہاں اَشَد کِی رِضَا د عَر شِ شَرُودِی اِس کَے دَا مَن مِیْن سَمِٹ آ تِی ہِے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے: یَا اِیْتِہَا النِّفْسَ السَّطْمَئِنَةَ اِرْجِعِی اِلَی رَبِّکَ مَرْضِیۃً مَرْضِیۃً۔ اِسَے نَفْسِ مَطْمَئِنَہ! اِپنَے پَر و رُو کَا ر کِی طَرَفِ پِلِٹ آ اِس مَالِیْتِ مِیْن کَے تُو اِس سَے خُوش، تُو تَجھ سَے رَا ضِی ۙ بَہر مَالِی اِس نَفْسِ اَمَّا ر کِی حِیْر و سِیْتِیُوں سَے پَنَک کَر دِہِی اَگَے بڑھ سَک تَا ہِے۔ جِے اَشَد تَعَالٰی کِی طَرَفِ سَے تَا نِیْد مَاحِل ہُو اَدْرِ تَوْفِیْقِ اِلٰہِی اِس کَے شَا رِل مَالِ ہُو۔ اِسی نِے حَضْرَتِ تَا نَے نَفْسِ اَمَّا ر کِی سَتِیْزہ کَا دِیُوں سَے بَچنَے کَے نِے اَشَد تَعَالٰی کِی تَوْفِیْقِ و تَا نِیْد کَا سَہَا رَا ڈُھونڈا ہِے۔ کِیونکہ اِنْسَان ہر بَرِی تَحْرِیْکِ کَے اَگَے سَرخَم کَر دِیَا اَدْرِ ہر نَفْسَانِی خَوَاہِشِ کَے اَدْنِی اِشَارَے پَر تَحْطِیَار ڈَا ل دِی تَا ہِے۔ اِسی بِنَا د پَر قَدْرَتِ نَے اِنْسَان کُو کَمْزُور و ضعیف قَرار دِیَا ہِے۔ جِیسا کہ ارشادِ الہی ہے:۔

اللہ الذی خلقکم من ضعف۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور اور ضعیف پیدا کیا۔

اللہ تعالیٰ سے پتاہ طلب کرنے کے سلسلہ

میں حضرت کی دعا

بار الہا! اگر تو چاہے کہ ہمیں معاف کر دے تو یہ تیرے فضل کے سبب سے ہے اور اگر تو چاہے کہ ہمیں سزا دے تو یہ تیرے عدل کی نڈ سے ہے۔ تو اپنے شیوہ احسان کے پیش نظر ہمیں پوری معافی دے اور ہمارے گناہوں سے درگزر کر کے اپنے عذاب سے بچالے۔ اس لئے کہ ہمیں تیرے عدل کی تاب نہیں ہے۔ اور تیرے عفو کے بغیر ہم میں سے کسی ایک کی بھی نجات نہیں ہو سکتی۔ اسے بے نیازوں کے بے نیاز!

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي الدُّعَاءِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی -

اَللّٰهُمَّ اِنْ تَشَا كَفَعْتَ عَنَّا
كِبْفَضْلِكَ وَاِنْ تَشَا تَعَدَّ بِنَا
فَبِعَدْلِكَ فَهَلْ لَنَا عَفْوُكَ
بِمَنِّكَ وَاَجْرُنَا مِنْ عَدَا بِكَ
بِتَجَاوُزِكَ كِيَا نَهُ لَا طَاقَةَ لَنَا
بِعَدْلِكَ وَلَا نَجَاةً لِأَحَدٍ مِّمَّنَا
دُوْنَ عَفْوِكَ يَا غَفِيْرَ الْاَعْظِيَا وَهَا
نَعْنُ عِبَادَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَاَنَا

أَنْقَرْنَا فَقَدَّارَ إِلَيْكَ فَاجْبُرْ
 فَاقْتَنَا يَوْسَعِكَ وَلَا تَقْطَعْ
 رَجَائِنَا بِسُنْعِكَ فَتَكُونُ قَدْ
 أَشَقَيْتَ مِنِّي اسْتَسْعَدَ بِكَ
 وَحَرَمْتَ مِنِّي اسْتَرْفَدَ فَضْلَكَ
 كَالِي مَنْ مِنِّي مَنِّي مُنْقَلِبًا عَنْكَ
 كَالِي آيْنٍ مَدَّ هَبْنًا عَنْ بَابِكَ
 سُبْحَانَكَ نَحْنُ الْمُبْضَطُونَ
 الَّذِينَ أَوْجَبْتَ إِحَابَتَهُمْ وَ
 أَهْلُ الشُّؤْبِ الَّذِينَ وَعَدْتَ
 الْكُفَّاتِ عَنْهُمْ وَأَشْبَهُ الْأَشْيَاءِ
 بِمَشِيئَتِكَ وَأَوْلَى الْأُمُورِ
 بِكَ فِي عَظَمَتِكَ رَحْمَةً مِنِّي
 اسْتَرْحَمَكَ وَغَوْثٌ مِنِّي
 اسْتَعَاثَ بِكَ فَأَرْحَمَهُ
 تَضَرَّعْنَا إِلَيْكَ وَأَعْنَيْنَا إِذْ
 ظَلَحْنَا أَنْفُسَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ
 اللَّهُمَّ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ كَذَّبْتَنَا
 بِنَا إِذْ شَايَعَنَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ
 فَصَلِّ عَلَى مُعْتَدِيهِ وَآلِهِ وَ
 لَا تُشِيمْتَهُ بِنَا بَعْدَ تَرْكِنَا
 إِيَّاهُ لَكَ وَرَغَبَتِنَا عَمَّا
 إِلَيْكَ -

ہاں تو پھر ہم سب تیرے بندے ہیں جو تیرے حضور
 کھڑے ہیں۔ اور میں سب مستاجروں سے بڑھ کر
 تیرا محتاج ہوں۔ لہذا اپنے بھرے خزانے سے ہمارے
 واسن فقر و احتیاج کو بھر دے، اور اپنے دروازے سے
 رد کر کے ہماری امیدوں کو قطع نہ کر۔ ورنہ جو تجھ سے
 خوش حالی کا طالب تھا وہ تیرے ہاں سے حرام نصیب
 ہو گا اور جو تیرے فضل سے بخشش و عطا کا خواستگار
 تھا وہ تیرے در سے محروم رہے گا۔ تو اب ہم تجھے چھوڑ
 کر کس کے پاس جائیں اور تیرا در چھوڑ کر کدھر کا
 رخ کریں۔ تو اس سے منزہ ہے کہ ہمیں ٹھکرانے
 جب کہ ہم ہی وہ عاجز و بے بس ہیں جن کی دعاؤں
 قبول کرنا تو نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور وہ
 درد مند ہیں جن کے دکھ درد کرنے کا تو نے وعدہ
 کیا ہے، اور تمام چیزوں میں تیرے مقتضائے
 مشیت کے مناسب اور تمام اہم امور میں تیری ہدایت و
 عظمت کے شایان یہ ہے کہ جو تجھ سے رحم کی درخواست
 کرے تو اس پر رحم فرمائے اور جو تجھ سے فریاد ہی چاہے
 تو اس کی فریاد ہی کرے۔ تو اب اپنی بارگاہ میں ہماری
 تضرع و زاری پر رحم فرما۔ اور جب کہ ہم نے اپنے کو تیرے
 آگے (خاکِ مذلت پر) ڈال دیا ہے تو ہمیں (فکر و غم سے)
 نجات دے۔ بار الہا! جب ہم نے تیری معصیت میں
 شیطان کی پیروی کی تو اس نے (ہماری اس کمزوری پر)
 اظہارِ مسرت کیا۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ اطہر پر درود بھیج۔
 اور جب ہم نے تیری خاطر اسے چھوڑ دیا اور اس سے بے رغبتی
 کر کے تجھ سے ٹوٹ چکے ہیں تو کوئی ایسی افتادہ پڑے
 کہ وہ ہم پر شامت کرے:

یہ دُعا طلبِ پناہ، خواستگاریِ رحمت اور مددِ الہی کے تقاضوں سے بے بسی و تاملاتی کے اعتراف کے سلسلہ میں ہے۔ رحمت و عدالت اللہ کی دو صفیں ہیں جو دُعا مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتی ہیں۔ ایک پہلو بخشش و مغفرت کا ہے اور دوسرا پہلو تعزیر و عقوبت کا۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گنہگاروں اور مجرموں سے درگزر کرے اور عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اُن کے گناہوں اور جرموں کی انہیں سزا دے۔ جب اُس کے مغفور رحمت کی وسعت پر نظر جاتی ہے تو دل میں رجا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب اُس کے غضب و انتقام کا تصور ہوتا ہے تو دل خوف سے لرز اٹھتا ہے۔ مگر اس خوفِ رجا کے طے طے بذات میں رحمت کا نقش پہلے دلِ رومخ پر ابھرتا ہے اور قہر و غضب کا احساں بعد میں ہوتا ہے۔ کیونکہ دنیا و آخرت کے ہر گوشہ میں اصل رحمت ہی کی کار فرمائی ہے اور تعزیر و انتقام تو بعض ناگزیر حالتوں کے لئے ہے جہاں سزا و عقوبت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے اپنے دلنشین اور مفصّل اندازِ طلب میں پہلے رحمت کا تذکرہ کیا ہے اور بعد میں عدالت کا۔ اس طرح کہ اگر تو معاف کر دے تو یہ تیری رحمت کی کار سازی ہے اور اگر سزا دے تو یہ تیری عدالت کا تقاضا ہے۔ پھر اس کی رحمت و عدالت کے دونوں رُخوں کو سامنے رکھتے ہوئے بارگاہِ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اگر نجات کا فیصلہ تیرے عدل کی رُو سے ہو تو دنیا میں کوئی بھی نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اور کون ایسا ہو سکتا ہے جو تیری رحمت سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے اعمال کے بل بوتے پر نجات و رستگاری کا پروانہ حاصل کر لے جائے۔ لہذا جب نجات تیرے ہاں مغفور رحمت سے وابستہ ہے تو بغیر کسی محاسبہ و باز پرس کے ہمیں معاف کر دے اور اپنے فضلِ احسان سے محروم نہ کر۔ اس لئے کہ ”اے بے نیازوں کے بے نیاز! ہم سب بندے تیرے مغفور کھڑے ہیں اور میں سب محتاجوں سے بڑھ کر تیرا محتاج ہوں۔“ اس جملہ میں یہ معلوم طلبِ نیاز کی کتنی منزلیں طے ہو گئی ہیں۔ اور التبادلاً استرعام کے کتنے دفتر سمٹ آئے ہیں۔ سید نعمت اللہ جزائری رحمہ اللہ اس جملہ کے ذیل میں تحریر کرتے ہیں کہ یکن استخراج نہاء مائة لطيفة من هذه الفقرة الشريفة (اگر ضرور کیا جائے تو اس جملہ سے سو کے بعد دقائق و نکات مستنبط ہو سکتے ہیں)۔ چنانچہ پہل نظر اس صنعت طباق و تضاد پر پڑتی ہے جو غنی الاغنیاء اور افقر الفقراء میں ہے کہ جب اسے سب سے زیادہ غنی کہا ہے تو اپنے کراس کے مقابلہ میں بہت زیادہ فقیر کہہ کر پیش کیا ہے۔ اور اس سے طلب و سوال کے استمحاق پر بھی روشنی پڑتی ہے اس طرح کہ جب وہ غنی ہے تو کسی نعمت و عدالت کے بخشے سے قاصر نہیں ہو سکتا۔ اور ادھر فقر ہے تو فقیر اپنی ضرورت و احتیاج کے پیش نظر مانگے گا اور جب کہ پانی کا بہاؤ ادھر کا رخ کرتا ہے بدھر نشیب ہوتا ہے تو کریم کا دستِ کرم بھی ادھر بڑھنا چاہیے جہاں فقر و احتیاج ہو۔ اور پھر نہ صرف غنی نہیں بلکہ غنی الاغنیاء ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے غنی و بے نیاز ہے ایسا نہیں کہ ایک لحاظ سے غنی ہو اور ایک اعتبار سے محتاج کہ یہ کہا جاسکے کہ اس سوال کا تعلق اس پہلو سے ہے جس میں احتیاج کا فرما ہے اور اسی طرح دوسری طرف صرف احتیاج نہیں بلکہ حد سے بڑھی ہوئی احتیاج ہے۔ تو اس کے فضل و کرم کا زیادہ عمل وہی ہوگا جہاں احتیاج اپنی پوری بے سرو سامانی کے ساتھ ہو۔ اس مقام پر لفظ تھا

سے جو حرف تنبیہ ہے قدرت کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ مالاکمہ حرف تنبیہ اس عمل پر استعمال ہوتا ہے جہاں مخاطب کو جھنجھوڑنا اور غفلت دینے تو جہی سے ہوشیار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مگر اللہ کو متنبہ و ہوشیار کرنے کے کیا معنی جب کہ اس پر غفلت طاری ہو سکتی ہے اور وہ بندوں کے حال سے غافل و بے خبر رہ سکتا ہے۔ تو اس عمل پر اللہ کو متنبہ کرنا نہیں ہے۔ بلکہ اس تنبیہ کے پردے میں اپنی غفلت و کوتاہی کا اعتراف مقصود ہے۔ اس طرح کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تم سے معافی طلب ہے اور وہ اللہ سے اتنا دُور ہو جاتا ہے اور جوئل جوئل گناہ میں بڑھتا جاتا ہے اس دوری کا احساس بھی بڑھتا جاتا ہے اور وہ یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ اب وہ اللہ سے اتنا دُور ہو چکا ہے کہ وہ اسے نظر انداز کرے اور ناقابل التفات سمجھ کر اپنی توجہ کا رخ اُس سے موڑ لے۔ اس احساس کے پیش نظر جو خود اس کی غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ کو گویا اپنے سے غافل قرار دے لیتا ہے۔ اور اس موقع پر خطاب کے لئے حرف تنبیہ کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اور جب تضرع و زاری اور دعا و مناجات سے اس کی طرف رجوع ہوتا ہے تو یہ دوری کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے اُسے اپنے سے قریب تر تصور کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ جب اپنی غفلت کے پیش نظر دوری کا تصور ہو تو لفظ ہا سے اُسے متوجہ کیا۔ اور جب اس کی طرف رجوع ہونے سے قرب کا احساس ہوا تو فرمایا بین ید یدی - ہم تیرے سامنے ہی تو ہیں۔ اور اسی امر کی طرف اس حدیث قدسی میں اشارہ ہے۔

من تقرب الی شبرا اتقرب الیہ ذماتاً۔
جو ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے میں ایک
لٹہ اس کے قریب جاتا ہوں۔

اور کبھی اس عمل پر بھی حرف تنبیہ لایا جاتا ہے جہاں مخاطب کو خصوصی توجہ دلا کر کوئی اہم اور غیر معمولی بات کہنا ہوتی ہے اور اس طریقہ سے مقصد کی اہمیت کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس مقصد سے اہم مقصد کیا ہو سکتا ہے جو انسان کی دائمی فلاح و بہبود سے متعلق ہو۔ اور پھر مقصد کی اہمیت اس کی متقاضی ہوتی ہے کہ پوری ماجزی و سرافگندی کے ساتھ سوال کیا جائے اور انتہائی تضرع و اصرار سے دامن طلب پھیلا جائے تو اس مختصر اور دو حرفی لفظ ہا میں اپنی غفلت اور اس کے نتیجہ میں اللہ کی طرف سے بے توجہی، دعا و مقصد کی اہمیت اور اس کے لئے گڑ گڑاہٹ سب معافی سمٹ کر جمع ہو گئے ہیں۔ حضرت نے اس مورد پر لفظ عباد استعمال کی ہے جو عباد کی جمع ہے۔ تو یہ وہی اسلوب ہے جو ارشاد الہی آیات نعبدُ اہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں: کا ہے۔ کہ تنہا عبادت کرنے والا بھی عبودیت کا اظہار عبودت جمع کرتا ہے گویا وہ عبادت گزاروں کے زمرہ میں منسلک ہو کر اپنی عبادت کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تاکہ ان میں سے قبول ہونے والی عبادتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی قبولیت کا ثمر حاصل کر لے جائے۔ اسی طرح حضرت کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں تیرے کرم و رحمت کا مستزا رہ نہیں تو ان بندوں میں جنہیں میں نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے سبے گناہ، کمزور و ناتواں بوڑھے، عاجز و در ماندہ افراد بھی ہیں۔ ان میں کوئی نہ کوئی تو تیری نظر کرم کا مستحق اور قابل شفقت و رحمت ہوگا، تو میں بھی ان کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ جب تیری رحمت جوش میں آئے اور تیرے فضل و انعام کی گھنگھور گھاٹیں برسیں تو میرا دامن بھی چھلک جائے کیونکہ اہم ہاراں جب پرستار ہے بلا امتیاز پرستار ہے اور پھر لفظ عباد سے اس آیت کی طرف اشارہ

بھی ہے کہ یا عبادی الدین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمة اللہ۔ (اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے میری رحمت سے بے آس نہ ہو جاؤ)۔ مقصد یہ ہے کہ جب تو نے اپنے عباد کو اپنی رحمت کا امیدوار بنایا ہے تو ہم وہی عباد تو ہیں جو جھوٹی پھیلانے، تجھ سے آس لگانے تیرے در پر ایستادہ ہیں۔ بلکہ طرحنا انفسنا بین یدیک (ہم نے اپنے کو تیرے آگے خاکِ ذلت پر ڈال دیا ہے)، تو اب آگے تیری خوشی جو سرفراز کرے ۛ

انجام بخیر ہونے کی دعا

دَعَاؤُهُ بِخَوَاتِمِ الْخَيْرِ

اے وہ ذات! جس کی یاد، یاد کرنے والوں کے لئے سزا یہ عزت ہے، اے وہ جس کا شکر، شکر گزاروں کے لئے وجہ کامرانی ہے، اے وہ جس کی فرزندبازی فرمانبرداروں کے لئے ذریعہ نجات ہے۔ رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں اور ہماری زبانوں کو اپنے شکر میں اور ہمارے اعضا کو اپنی فرمانبرداری میں معہ و تشدد کھ کر ہر یاد، ہر شکر یہ اور فرماں برداری سے بے نیاز کر دے۔ اور اگر تو نے ہماری معصوفیتوں میں کوئی فراغت کا لمحہ رکھا ہے تو اُسے سلامتی سے ہمکنار کر، اس طرح کہ قیوم میں کوئی گناہ وامن گیر نہ ہو اور نہ خستگی رونما ہوتا کہ برائیوں کو کھینے والے فرشتے اس طرح پیش کر نامہ اعمال ہماری برائیوں کے ذکر سے خالی ہو اور نیکیوں کو کھینے والے فرشتے ہماری نیکیوں کو کھ کر سرور و شاداں واپس ہوں اور جب ہماری زندگی کے دن بیتے جائیں اور سلسلہ حیات قطع ہو جائے اور تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے کا بلا وا آئے، جسے بہر حال آنا اور جس پر بہر صورت بسک کہنا ہے۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمارے کاتبان اعمال ہمارے جن اعمال کا شمار کریں ان میں آخری عمل قبول

بِأَمِّنْ ذِكْرَهُ شَرَفٌ لِلذَّاكِرِينَ
وَيَأْمِنُ شُكْرَهُ قَوْمٌ يَلْشَاكِرِينَ
وَيَأْمِنُ طَاعَتَهُ تَجَاوُزُ الْمَطِيعِينَ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاشْغَلْ
قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ عَنْ كُلِّ
ذِكْرٍ وَآلِسْنَا بِشُكْرِكَ عَنْ
كُلِّ شُكْرٍ وَجَوَارِحَنَا بِطَاعَتِكَ
عَنْ كُلِّ طَاعَةٍ فَإِن كَدَرَتْ لَنَا
قَدَاعًا مِنْ شُغْلٍ فَاجْعَلْهُ قَرَامًا
سَلَامَةً لَا تُشَدُّ رُكْنَا فِيهِ تَبَعَةٌ وَلَا
رَا تَلْحَقْنَا فِيهِ سَامَةٌ حَتَّى
يَنْصَرِفَ عَنَّا كِتَابُ السَّيِّئَاتِ
بِصِحْفَةٍ خَالِيَةٍ مِنْ ذِكْرِ سَيِّئَاتِنَا
وَيَتَوَلَّى كِتَابُ الْحَسَنَاتِ عَنَّا
مَسْرُورِينَ بِمَا كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا
وَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ حَيَاتِنَا وَ
نَصَرَمَتْ مَدَادُ أَعْمَارِنَا وَاسْتَحْضَرْتَنَا
دَعْوَتُكَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا وَمِنْ
إِجَابَتِهَا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

وَأَجْعَلْ نِعَتَانِ مَا تَخْتَصِي عَلَيْنَا كَتَبَةٌ
 أَعْمَارِنَا تَوْبَةً مَّقْبُولَةً لَا تُؤَقِفُنَا بَعْدَهَا
 عَلَى ذَنْبٍ اجْتَرَحْنَاهَا وَلَا مَقْصِيَةٍ
 اقْتَرَفْنَاهَا وَلَا تَكْشِفُ عَنَّا سِتْرَ اسْتَوْرَتُهُ
 عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ تَبْلُغُوا أَحْبَابَكُمْ
 عِبَادَكَ إِنَّكَ رَحِيمٌ بَيْنَ دَعَاكَ وَ
 مُسْتَجِيبٌ بَيْنَ نَادَاكَ

توبہ کو قرار دے کہ اس کے بعد ہمارے ان گناہوں اور
 ہماری ان معصیتوں پر جہنم کے ہم مرتکب ہوئے ہیں سرکش
 نہ کرے اور جب اپنے بندوں کے حالات جانچے تو اس پر
 کو جو توبہ ہمارے گناہوں پر ڈالا ہے سب کے رُؤُوسِ
 چاک نہ کرے۔ بے شک جو تجھے بلائے تو اس پر مہربانی کرتا
 ہے اور جو تجھے پکارے تو اس کی سنتا ہے۔

سزائے دُعا میں ذکر الہی کو کرنے والوں کے لئے سرمایہٴ عزت و شرف قرار دیا ہے۔ کیونکہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا
 ہے تو اللہ بھی اُسے یاد رکھتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ تَمَّ مَجِيءُ يَادِ كُرْدِ اِي تَهِيں يَادِرْ كَهُونِ كَا
 اور حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے۔

جو شخص کسی بزم میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر اجتماع
 میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جو غصیہ طرد پر میرا ذکر کرتا ہے میں
 اس کا علاج ذکر کرتا ہوں۔

من ذكرني في ملاذكرتي في ملاذ
 خير من ملاذك ومن ذكرني سوا
 ذكركت علائمة

اور ظاہر ہے کہ خالق کا اپنے مخلوق کو اور معبود کا اپنے عبد کو یاد رکھنا اور اپنے الطاف کا مورد قرار دینا بندہ کے لئے
 باعثِ عز و افتخار ہے اور چونکہ یہ نتیجہ ہے ذکر الہی کا، لہذا ذکر الہی بھی شرف میں محسوب ہوگا۔
 اہل عرفان کے نزدیک ذکر الہی کے چار مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح و تحمید صرف زبان سے
 ہو اور دل اس کی یاد سے یکسر غالی ہو۔ یہ ذکر کا پست ترین مرتبہ ہے تاہم فائدے سے یہ بھی غالی نہیں ہے، کیونکہ جتنی
 دیر زبان اس کے ذکر میں مصروف رہے گی۔ غیبت، بدگوئی، فحش کلامی اور دوسری بے ہودہ باتوں سے محفوظ رہے گی۔
 اور ہو سکتا ہے کہ رفتہ رفتہ دل بھی زبان کا ساتھ دینے لگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ جب ذکر
 کی آوازیں پیہم کان کے پردوں سے ٹکرائیں گی تو کب تک دل ساثر نہ ہوگا۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ دل زبان کا ساتھ
 تو دے مگر توجہ و انتہاک نہ ہو۔ ایسا معلوم ہو کہ اسے جبراً و قہراً اس طرف لایا جا رہا ہے۔ یہ مرتبہ پہلے مرتبہ سے کچھ
 بلند ہے کیونکہ دل کچھ تھوڑا بہت تو زبان کا ہمنوا ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بھی اس کی یاد میں کھو
 جائے۔ لیکن دوسری طرف متوجہ کرنے سے متوجہ بھی ہو جائے، اگر یہ وقتی و عارضی ہو۔ یہ رسوخ کی منزل ہے۔ اور چوتھا
 مرتبہ یہ ہے کہ دل میں ذکر اس طرح رچ بس جائے کہ خون کے رگ پے میں دوڑنے لگے اور حیات کا ہر لمحہ سوز و
 گداز کا لافانی مرقع اور جسم و جان کا ہر ریشہ محبت کی شعلہ نشانیوں کا مرکز بن جائے۔ یہ عشق الہی کی سنسزل
 فتانی اللہ کا درجہ اور عبودیت کا وہ بلند مقام ہے جس کے اندر پوہیت کے جوہر پدید شہید ہیں۔ حضرت کے ارشاد
 واشغل قلبنا بسداكولك عن كل ذكر۔ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی بدولت ہر ذکر سے بے نیاز کر دے؟

میں اسی مرتبہ کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ ذکرِ الہی میں حضرت اے کے انہماک کا یہ عالم ہوتا تھا کہ نہ کوئی خواہش آپ کے تصورات پر غالب آتی تھی اور نہ کوئی مادہ توجہ کو موڑنے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ کمال الدین ابن طغر شافعی نے مطالب السؤل میں تحریر کیا ہے کہ حضرت محراب عبادت میں ایسا نماز پڑھ رہے تھے کہ شیطان ایک اڑوہے کی صورت میں سامنے سے نمودار ہوا مگر آپ صہب معمول نماز میں مصروف رہے۔ اس نے بڑھ کر آپ کے پیر کا انگوٹھا اپنے دانتوں میں دبالیا۔ پھر بھی آپ کی توجہ کو ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ وہ اڑوہے کی صورت میں شیطان ہے۔ آپ نے اسے ٹھوکر لگائی اور پھر مصروف عبادت ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر بالغ نبی نے پکار کر کہا امتا ذین العابدین۔ آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔

دوسری چیز یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا شکر یہ ادا کرنا شکر گزاروں کے لئے باعثِ کامرانی ہے۔ چنانچہ اشارِ الہی ہے کہ لئن شکرتکم لانمیدنکم ولنکفرنکم ان عذابى لشدید۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور اگر تم نے کفرانِ نعمت کیا تو یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت عذاب ہے۔ لہذا جب کفرانِ نعمت نعمتوں سے محرومی اور عذاب کا باعث ہے تو شکر نعمتوں کی افزائش اور عذاب سے رہائی کا ذریعہ ہو گا۔ اور یہی فوز و کامرانی ہے۔ جو امانے شکر کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔

تیسری چیز یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اطاعت گزاروں کے لئے نجات و دستگیری کی ضامن اور آخری کامرانی کی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ جب انسان میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے احکام کی پابندی اور اس کے ممنوعات و محرمات سے کنارہ کرتا ہے تو تہرا اس کے افکار و اعمال پر ایک خوشگوار اثر پڑتا ہے اور وہ اچھائی برائی، درست و نادرست اور صحیح و غلط میں امتیاز کر کے برائیوں سے علیحدگی اختیار کرتا اور اچھائیوں کو اپنے اندر نشوونما دیتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ عزت و کامرانی کی زندگی بسر کرتا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے انعامات سے سرفراز ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے۔

ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک
مع الذین انعم اللہ علیہم۔

اور جو اس کی اطاعت سے انحراف کرتا ہوا اس کے حدود کو توڑتا اور گناہ و معصیت میں پڑا رہتا ہے۔ وہ اپنے ناپاک عمل و کردار کی وجہ سے دلوں میں کوئی مقام و منزلت حاصل نہیں کر سکتا اور ان دنیوی ذلتوں اور تباہیوں کے ساتھ آخرت کی ہلاکتوں کے اسباب بھی فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری ہے۔

ومن یعص اللہ ورسولہ و
یتعد حدودہ فیدخلہ فاریاً
خالداً فیہا ولہ عذاب
مہین۔

جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور
اس کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں انہیں ہمیشہ کے لئے
جہنم میں داخل کرے گا اور اس کے لئے رسوا کرنے والا
عذاب ہے۔

بہر حال ذکر، شکر اور اطاعت یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے دل، زبان اور اعضاء کو گناہ سے بچاسے جاتے ہیں۔ چنانچہ دل میں اگر اس کی یاد ہوگی تو خیالاتِ ناسخہ اور عقائدِ باطلہ کے قبول کرنے کی گنجائش اس میں نہ رہے گی۔ اور زبان پر اس کا ذکر یا شکر ہوگا تو وہ جھوٹ، بہتان، غیبت اور اس قبیل کے دوسرے میوہ سے بچا رہے گا۔ اور اگر اعضاء اس کی اطاعت میں مصروف رہیں گے تو وہ گناہ جو ان اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے ظلم، سرقت، قتل، زنا وغیرہ اس سے سرزد نہ ہوں گے اور یہی دل، زبان اور اعضاء گناہ و معاصی کا سرچشمہ ہیں۔ جب ان پر ذکر، شکر اور اطاعت کا پورا بیٹھ جائے گا کیفیت گناہوں کا اسدا ہو جائے گا اور یہی مقام مقامِ عصمت ہے۔

اس کے بعد خداوندِ عالم کی بارگاہ میں یہ التماس کی ہے کہ وہ ہمہ وقت ذکر، شکر اور اطاعت میں مصروف رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور اگر عبادت سے کچھ فراغت کے لمحات میسر ہوں تو اس فراغت کی وجہ سے دل میں تنگی کی صورت پیدا نہ ہو کہ پھر ذکر و عبادت کی طرف رجوع ہونا طبیعت پر مشاق گزیرے، اور کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جو رہنمائے الہی کے خلاف ہو۔ مقصد یہ ہے کہ بے کاری اور تعطل پیدا ہی نہ ہو۔ اور نہ کوئی لمحہ ایسا گزرے جس میں مقصدِ حیات سے فراموشی ہونے پائے۔

اعترافِ گناہ اور طلبِ توبہ کے سلسلہ میں حضرت کی دعا

اے اللہ! مجھے تین باتیں تیری بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتی ہیں اور ایک بات اس پر آمادہ کرتی ہے جو باتیں روکتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس امر کا تو نے حکم دیا میں نے اس کی تعمیل میں سستی کی۔ دوسرے یہ کہ جس چیز سے تو نے منع کیا اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ تیسرے جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کیں۔ ان کا شکر یہ ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ اور جو بات مجھے سوال کرنے کی جرأت دلاتی ہے وہ تیرا تفضل و احسان ہے جو تیری طرف رجوع ہونے والوں اور حسن ظن کے ساتھ آنے والوں کے ہمیشہ شریکِ حال رہا ہے۔ کیونکہ تیرے تمام احسانات و نعمتیں تیرے تفضل کی بناء پر ہیں اور تیری ہر نعمت بغیر

دُعَاؤُهُ فِي الْاِعْتِرَافِ وَ طَلْبِ التَّوْبَةِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ يَحْجُبْنِىْ عَنْ مَسْئَلَتِكَ
عِلَالٌ ثَلَاثٌ وَتَحْدُوْنِىْ عَلَيْهَا
حَلَّةٌ وَاِحْدَاةٌ يَحْجُبْنِىْ اَمْرًا مَرَّتْ
بِهٖ فَاَبْطَأْتُ عَنْهُ وَكَفَى لِحَيْبَتِىْ عَنْهُ
فَاَسْرَعْتُ الْكَيْدَ وَنِعْمَةً اَنْعَمْتَ بِهَا
عَلَى فَقَصَرْتُ فِى شُكْرِهَا وَتَحْدُوْنِىْ
عَلَى مَسْئَلَتِكَ تَفْضُلِكَ عَلَى مَرِّ اَقْبَلْ
بِوَجْهِهِ اِلَيْكَ وَدَفْعًا بِحَسَنِ ظَنِّهِ
اِلَيْكَ اِذْ جِيئَكَ اِحْسَانِكَ تَفْضُلُكَ
وَاِذْ كُلُّ نِعْمَتِكَ اَبْتَدَا اَمْرًا فَهَانَ اِيَّا
اِلٰهِيْ وَاقِفًا بِبَابِ عِزِّكَ وَفَوْقَ
السُّسُلِ الدَّرِيْلِ وَسَا اِيْلِكَ

يَدْعُوكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
وَيَا أَرْحَمَ مِنْ اثْنَابِ
الْمُسْتَزِحِمُونَ وَيَا أَعْظَمَ
مَنْ أَكْطَفَ بِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ
وَيَا مَنْ عَفْوُهُ أَكْثَرُ مِنْ
نِقْمَتِهِ وَيَا مَنْ بِرِضَاةٍ
أَوْفَرُ مِنَ سَخَطِهِ وَيَا مَنْ
تَحْتَدُّ إِلَى خَلْقِهِ بِحُسْنِ
التَّجَاوُزِ وَيَا مَنْ عَوْدَ عِبَادَةٍ
قَبُولِ الْإِنَابَةِ وَيَا مَنْ
اسْتَصْلَحَ فَايَسَدَتْهُمُ بِالتَّوْبَةِ
وَيَا مَنْ تَرْضَى مِنْ فِعْلِهِمْ
بِالْيَسْرِ وَيَا مَنْ كَافِيَ قَلِيلَهُمْ
بِالْكَثِيرِ وَيَا مَنْ ضَمِنَ لَهُمْ
رِجَابَةَ الدُّعَاءِ وَيَا مَنْ
وَعَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِتَفْضِيلِهِ
حَسَنَ الْجَدَائِ مَا أَنَا بِأَعْظَمَ
مَنْ عَصَاكَ فَعَفَرْتُ لَكَ وَكَأ
أَنَا بِالْوَمْرِ مِنْ اِعْتَدَارِ إِلَيْكَ
فَقِيلَتْ مِنْهُ وَمَا أَنَا
بِأَظْلَمَ مِنْ تَابِ إِلَيْكَ
فَعَدَّتْ عَلَيْهِ أَتُوبُ إِلَيْكَ
فِي مَقَامِي هَذَا تُوْبَةٌ تَأْتِي
عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ مُشْفِقٍ
مِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَالِصِ
الْحَيَاءِ مِمَّا وَقَعَ فِيهَا
عَالِي بَانَ الْعَفْوِ عَنِ الذَّنْبِ

بچے میں تجھے پکارا اس حالت میں کہ خشوع و تذلل کے
ساتھ تیرے سامنے جھک گیا اور سر کو نیوڑھا کر تیرے
انگے خمیدہ ہو گیا۔ خوف سے اس کے دونوں پاؤں
تھرا رہے ہیں اور سیل اشک اس کے رخساروں پر ڈال
رہے۔ اللہ تجھے اس طرح پکار رہا ہے۔ اے سب رحم
کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے ان
سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے جن سے طلبگار ان
رحم و کرم بار بار رحم کی التجائیں سڑکتے ہیں۔ اے ان سب
سے زیادہ مہربانی کرنے والے جن کے گرد معافی چاہتے والے
گھبرا ڈالے رکھتے ہیں۔ اے وہ جس کا عفو دور گزاراں
کے انتقام سے فزوں تر ہے۔ اے وہ جس کی خوشنودی
اس کی تدارک سے زیادہ ہے۔ اے وہ جو بہترین عفو
و در گذر کے باعث مخلوقات کے نزدیک مسدود
سائنش کا مستحق ہے۔ اے وہ جس نے اپنے
بندوں کو قبولِ توبہ کا خوگر کیا ہے اور توبہ کے ذریعہ ان
کے بگڑے ہوئے کاموں کی درستی چاہی ہے۔ اے
وہ جو ان کے ذرا سے عمل پر خوش ہو جاتا ہے۔ اور
تھوڑے سے کام کا بدلہ زیادہ دیتا ہے۔ اے وہ جس نے
ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ اے وہ
جس نے از روئے تفضل و احسان بہترین جزا کا وعدہ
کیا ہے۔ جن لوگوں نے تیری معصیت کی اور تُوئے انہیں
بخش دیا میں اُن سے زیادہ گنہگار نہیں ہوں اور جنہوں
نے تجھ سے معذرت کی اور تُوئے ان کی معذرت کو قبول
کر لیا ان سے زیادہ قابلِ سرزنش نہیں ہوں اور جنہوں
نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور تُوئے توبہ کو قبول فرمایا
ان پر احسان کیا اُن سے زیادہ ظالم نہیں ہوں۔ لہذا
میں اپنے اس موقف کو دیکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں

تو بر کرتا ہوں اس شخص کی سی تو بہ جو اپنے پچھلے گناہوں پر تادم اور خطاؤں کے، بجوم سے خوفزدہ اور جن برائیوں کا مرکب ہوتا ہے ان پر واقعی شرمسار ہو اور جانتا ہو کہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دینا تیرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بڑی سے بڑی خطا سے دست گزر کر تیرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اور سخت سے سخت بجوم سے چشم پوشی کرنا تجھے ذرا گراں نہیں ہے یقیناً تمام بندوں میں سے وہ بندہ تجھے زیادہ محبوب ہے جو تیرے مقابلہ میں سرکشی نہ کرے۔ گناہوں پر معمر نہ ہو اور توبہ و استغفار کی پابندی کرے۔ اور میں تیرے حضور غرور و سرکشی سے دست بردار ہوتا ہوں اور گناہوں پر اصرار سے تیرے دامن میں پناہ مانگتا ہوں اور جہاں جہاں کو تباہی کی ہے اس کے لئے معفو و بخشش کا طلب گار ہوں۔ اور جن کاموں کے انجام دینے سے عاجز ہوں ان میں تجھ سے مدد کا عہد استگار ہوں۔ اے اللہ! تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اہ تیرے جو جو حقوق میرے ذمہ عائد ہوتے ہیں انہیں بخش دے اور جس پاداش کا میں سزاوار ہوں اس سے معافی دے اور مجھے اس عذاب سے پناہ دے جس سے گنہگار ہر اس میں اس لئے کہ تو معاف کر دینے پر قادر ہے۔ اور تجھ ہی سے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے اور تو اس صفتِ عفو و درگزر میں معروف ہے۔ اور تیرے سوا حاجت کے پیش کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ تیرے علاوہ کوئی میرے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ ماشاء و کلا کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے۔ اور مجھے اپنے باپ سے میں ڈر ہے تو بس تیرا۔ اس لئے کہ تو ہی اس کا سزاوار ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے۔ اور تو ہی اس کا اہل ہے کہ بخشش و

الْعَظِيمِ لَا يَتَعَاظَمُكَ وَآتَى
التَّعَابُورَ عَنِ الرَّثِيمِ الْعَبِيلِ
لَا يَسْتَصْعِبُكَ وَ أَنَّ احْتِمَالِ
الْجَنَائِيَاتِ الْفَاحِشَةِ لَا يَتَكَادُكَ
وَ أَنَّ أَحَبَّ عِبَادِكَ إِلَيْكَ مَنْ
بَكَرَكَ الْإِسْتِكْبَارَ إِلَيْكَ وَ جَانِبَ
الْإِصْرَارِ وَ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ
وَ أَنَا أَنْبَرُ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ
أَسْتَكْبِرَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ
أُصِيبَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا قَصُرْتُ
فِيهِ وَ أَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى مَا
عَجَزْتُ عَنْهُ . اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ هَبْ لِي
مَا يَجِبُ عَلَيَّ لَكَ وَ عَافِيَتِي
مِمَّا أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ وَ اجْنُبْنِي
مِمَّا يَخَافُهُ أَهْلُ الْإِسْلَامِ
فَرَأَيْتَكَ مَلِيًّا بِالْعَفْوِ مَرَجُوًّا
بِالْمَغْفِرَةِ وَ مَعْدُوًّا بِالتَّجَاوُزِ
لَيْسَ يَحَاجِبُنِي مَطْلَبُ سِوَاكَ
وَ لَا يَذِيبُنِي عَافِيَةُ غَيْرِكَ
حَاشَاكَ وَ لَا أَخَافُ عَلَى
كَفَيْتِي إِلَّا رِيَاكَ إِنَّكَ أَهْلُ
الْتَّغْوَى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
مُحَمَّدٍ وَ أَقْضِ حَاجَتِي وَ
أَنْجِضْ طَلِبَتِي وَ اغْفِرْ ذَنْبِي
وَ آمِنْ خَوْفَ كَفَيْتِي إِنَّكَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَذَلِكَ
عَلَيْكَ يَسِيرٌ أَمِينٌ يَا
رَبَّ الْعَالَمِينَ -

آمرزش سے کام لے، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت
نازل فرما اور میری حاجت بر لا اور میری مراد پوری کر۔ میرے
گناہ بخش دے اور میرے دل کو خوف سے مطمئن کر دے۔
اس لئے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ
کام تیرے لئے سہل و آسان ہے۔ میری دعا قبول فرما
اسے تمام جہان کے پروردگار۔

قرۃ امامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء و ائمہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور زندگی کے کسی لمحہ میں عذاب یا سہواً خطا و گناہ کے
شرکب نہیں ہوتے خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ۔ مگر احساسِ عبودیت کے پیش نظر وہ اللہ کی بارگاہ میں مغفود در گذر کی التجا
کوتے اور توبہ و انابت کیلئے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ کیونکہ اللہ کے حقوق اور اس کے ان گنت احسانات و انعامات کے شکر سے
کوئی بھی عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے ہر شخص خواہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو توبہ و استغفار کا محتاج ہے۔ اسی بنا
پر انبیاء و ائمہ طہیمہ السلام اس حق کی ادائیگی سے مجبور کا اعتراف اور توبہ و استغفار کرتے تھے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ اِنِّی اسْتَغْفِرُ اللہَ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَبْعِینَ مَرَّةً۔ میں ہر روز ستر مرتبہ توبہ و استغفار
کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ توبہ و استغفار کسی گناہ کے نتیجہ میں نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ ایک طرح سے عبودیت کا مظاہرہ
ہے۔ چنانچہ صاحب کشف الغم نے تحریر کیا ہے کہ انبیاء و ائمہ ہمہ وقت ذکر و عبادت میں مستغرق اور ان کے قلوب
واذہان بلاد اعلیٰ سے وابستہ رہتے تھے۔ اور جب وہ اللہ کی عظمت و جلال اور اس کے مقام رفیع کے تصور کے بعد اپنی
عبادتوں اور ریاضتوں کا جائزہ لیتے اور زندگی کے ان لحاظ کو دیکھتے جو عبادت و استغفار کے علاوہ دوسرے مشاغل
میں بسر ہوتے تھے جیسا کھانا پینا، آرام اور استراحت وغیرہ۔ تو وہ ان مشغولیتوں کو اللہ کے حقوق میں کوتاہی کا مراد
کھتے اور انہیں گناہ سے تعبیر کرتے ہوئے توبہ و استغفار کا سہارا ڈھونڈتے تھے۔ بہر حال یہ توبہ و انابت بلندی درجات
اور حصولِ ثواب کی غرض سے ہوتی تھی اور وہ اپنے کو اس سے بے نیاز تصور نہ کرتے تھے کہ اللہ ان پر مزید لطف احسان فرمائے
اور ان کے مراتب کو بلند سے بلند تر کرے۔ یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ جب معصوم افراد توبہ و انابت سے بے نیاز نہ رہ سکے تو
وہ لوگ جو عاصی و خطا کار ہوں وہ کیونکر توبہ و استغفار سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ جب کہ توبہ ہی مغفود در گذر کا ذریعہ اور
اقرار گناہ ہی نجات کا وسیلہ ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:۔

وَاللّٰهُ مَا يَنْجُو مِنَ الذَّنُوبِ
اِلَّا مِنْ اِقْرَبِهَا۔
خدا کی قسم! گناہوں کی پاداش سے وہی نجات حاصل کر
سکتا ہے جو گناہوں کا اعتراف کرے۔

اب امام علیہ السلام کی دعا پر ایک نظر کیجئے اور دیکھئے کہ وہ گناہوں کی کثافت و آلائش سے کیسے پاک ہونے اور
ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ٹولگانے اور اس کی یاد میں کھوئے رہنے کے باوجود خوف ورجا کے سنگم پر کھڑے ہو کر کس طرح

اُسے پکارتے اور مجرموں اور گنہگاروں کی طرح فریاد کرتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ عظمتِ الہی کے تصور اور گناہ و تقصیر کے احساس نے پیروں میں رعب و آواز میں پکپکی اور جسم میں تھر تھری پیدا کر دی ہے اور دل میں خوف و ہراس آنکھوں میں اشکِ ندامت اور نگاہوں میں غبارِ حسرت لئے اس کی بارگاہ میں سرکشم و جیسا سے جھکائے ہوئے ہیں۔ گویا زبانِ حال کی صدا یہ ہے :-

چکو نہ سوزِ خیالت بر آرد دم بردست کہ خدے بسزا بر نیاد از دستم

جیسا ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو کسی امر میں کوتاہی یا ایسے فعل کے نتیجہ میں انسان پر طاری ہوتی ہے۔ جسے وہ قابلِ ذمت و سرزنش تصور کرتا ہے۔ خداوندِ عالم سے جیسا کہیں گناہ، کبھی اسودِ مستجبہ میں کوتاہی اور کبھی اس کے بلال و جبروت سے متاثر ہونے کے نتیجہ میں محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ انہی تاثرات کی بنا پر فرماتے ہیں کہ اے معبود! میں کس منہ سے تیری بارگاہ کا رخ کروں اور کس طرح سوال کرنے کی جرأت کروں۔ جب کہ میں نے تیرے احکام کے بحالانے میں سستی، محرمات و ممنوعات کی طرت پیش قدمی اور تیرے العام و اکرام کے شکر یہی کوتاہی کی اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ احساسِ ندامت و اعترافِ گناہ سے اس کی رحمت کا ارادہ جو جس میں آتا ہے کیونکہ :-

رحمت یہ پامتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گنہگار کہ تقصیر ہو گئی

اپنے گناہوں کی سنگینی و اہمیت کو نمایاں کرنے کے لئے ہلکا و الہی میں بظہر استفہام عرض کرتے ہیں کہ کیا میرے گناہ بھی اس قابل ہیں جن کا اعتراف میرے لئے سود مند اور جن کا اقرار بخشش و نجات کی صورت پیدا کر دے سکتا ہے۔ اس اقرار و اعتراف کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے مغفود بخشش کے لئے بھولی پھیلتے ہیں کہ اے میرے معبود اتیرا مغفود درگزر تین مال سے خالی نہیں۔ یا تو اپنی رحمت کے پیش نظر گنہگاروں سے درگزر کرے گا جیسا کہ تیرا ارشاد ہے :-

وان رتلت لنا ومغفرة للناس على ظلمهم۔
اُن سے بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے۔

یا گنہگار کے عند و اقرار کی بنا پر درگزر سے کام لے گا، یا توبہ و استغفار کے نتیجہ میں بخشے گا تو میں پہلا گنہگار، پہلا مجرم اور پہلا عاصی نہیں ہوں جسے بخشنے میں تردد ہو اور تیری اس ہمہ گیر رحمت سے محروم رہوں۔ اور جن عظمت کرنے والوں کو تونے بخش دیا ان سے زیادہ قابلِ سرزنش نہیں ہوں کہ اقرار و اعتراف کے بعد بھی مجھے نہ بخشے، اور جنہوں نے گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں توبہ کی اور تونے ان کے گناہوں پر خطِ صفحہ کھینچ دیا ان سے زیادہ گنہگار نہیں ہوں کہ مجھ سے درگزر کرنے میں دریغ کرے۔ لہذا اپنی رحمت کی فراوانی اور میرے اعترافِ گناہ اور توبہ و استغفار کے نتیجہ میں میرے گناہوں سے درگزر فرما اور تیرے ملاوہ اور کون ہے جس سے بخشش کی امید کی جائے اور تیرے سوا کون مغفرت کرنے والا ہے۔ جس سے مغفرت کی بھیک مانگی جائے۔

خداوندِ عالم سے طلبِ حاجات کے سلسلہ میں حضرت کی دعا

اسے مہبود! اسے وہ جو طلبِ حاجات کی منزلِ مہتاب ہے
اسے وہ جس کے یہاں مرادوں تک رسائی ہوتی ہے
اسے وہ جو اپنی نعمتیں قیمتوں کے عوض فروخت نہیں کرتا اور
نہ اپنے علیوں کو احسان جتا کر کھڑ کرتا ہے۔ اسے وہ
جس کے ذریعہ بے نیازی حاصل ہوتی ہے اور جس سے
بے نیاز نہیں رہا جاسکتا۔ اسے وہ جس کی خواہش فریبت
کی باقی ہے اور جس سے منہ موڑا نہیں جاسکتا۔
اسے وہ جس کے ننانے طلب و سوال سے ختم نہیں ہوتے
اور جس کی حکمت و مصلحت کو وسائل و اسباب کے
ذریعہ تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ اسے وہ جس سے حاجت مندوں
کا رشتہٴ احتیاج قطع نہیں ہوتا اور جسے پکارنے والوں کی
صلاحستہ و ملول نہیں کرتی۔ تو نے خلق سے بے نیاز ہونے
کی صفت کا مظاہرہ کیا ہے اور تو یقیناً ان سے بے نیاز ہے
اور تو نے ان کی طرف فقر و احتیاج کی نسبت دی ہے۔
اور وہ بیشک تیرے محتاج ہیں۔ لہذا جس نے اپنے افلاس
کے رفع کرنے کے لئے تیرا ارادہ کیا اور اپنی احتیاج کے
نور کرنے کے لئے تیرا قصد کیا اس نے اپنی حاجت کو
اس کے محل و مقام سے طلب کیا اور اپنے مقصد تک پہنچنے
کا صحیح راستہ اختیار کیا۔ اور جو اپنی حاجت کو لے کر مخلوق
میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوا یا تیرے علاوہ دوسرے
کو اپنی حاجت برآری کا ذریعہ قرار دیا وہ حرامِ نصیبی سے
دوچار اور تیرے احسان سے محرومی کا سوا وار ہوا۔ بارِ الہا!
میری تجھ سے ایک حاجت ہے جسے پورا کرنے سے میری طاقت
جواب دے چکی ہے اور میری قدیر و پوارہ جوئی بھی ناکام ہو کر

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
اللَّهُمَّ يَا مَنْتَهَى مَطْلَبِ الْحَاجَاتِ
وَيَا مَنْ عِنْدَهُ كَيْلُ الطَّلِبَاتِ وَيَا
مَنْ لَا يَبِيْعُ نِعْمَهُ بِالْأَثْمَانِ وَيَا مَنْ
لَا يَكْتَدِرُ حَطَايَاهُ بِالْإِثْمَانِ وَيَا مَنْ
يُسْتَعْفَى بِهِ وَلَا يُسْتَعْفَى عَنْهُ وَيَا
مَنْ يُرْعَبُ إِلَيْهِ وَلَا يُرْعَبُ عَنْهُ
وَيَا مَنْ لَا تُفْنِي حُذَايَسُهُ
الْمَسَائِلُ وَيَا مَنْ لَا تُبَدِّلُ حِكْمَتَهُ
الْوَسَائِلُ وَيَا مَنْ لَا تُنْقِطِعُ
عَنْهُ حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ وَ
يَا مَنْ لَا يُعَذِّبُهُ دُعَاؤُ الدَّاعِينَ
كَمَدَحَتِ بِالْغِنَاءِ عَنْ خَلْقِكَ وَ
أَنْتَ أَهْلُ الْغِنَى عَنْهُمْ وَ
تَسَبَّحُكُمْ إِلَى الْفَقْرِ وَهَذَا أَهْلُ
الْفَقْرِ إِلَيْكَ فَمَنْ حَاوَلَ سَدَّ
خَلَّتِهِ مِنْ عَشِيكَ وَرَأَى
صَافِيَةَ الْفَقْرِ عَنْ نَفْسِهِ يَكْفَى
فَقَدْ طَلَبَ حَاجَتَهُ فِي مَطَائِلِهَا
وَآتَى طَلِبَتَهُ مِنْ وَجْهِهَا وَ مِنْ
كُوجِهَا بِحَاجَتِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ
خَلْقِكَ أَوْ جَعَلَهُ سَبَبَ مُجِيبَتِهَا
ذُوْنِكَ فَقَدْ كَعَرَضَ لِلْحِزْمَانِ
وَأَسْتَحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ قُوْتِ الْإِحْسَانِ
اللَّهُمَّ وَرِنِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ قَدْ قَصَرَ

عَنْهَا جُهْدِي وَتَقَطَعَتْ دُونَهَا حَبْلِي
 وَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي رَفَعَهَا إِلَى مَنْ
 يَرْفَعُ حَوَائِجَهُ إِلَيْكَ وَلَا يَسْتَعِينِي
 فِي طَلِبَاتِهِ عَنْكَ وَهِيَ زَلَّةٌ قَرِيبٌ
 زَكَاةُ الْغَاطِطِينَ وَعَاثِرَةٌ مِنْ عَثَرَاتِ
 الْمُدَّيْبِينَ ثُمَّ التَّبَلُّثُ بِتَدْنِيكَ
 لِي مِنْ غَفْلَتِي وَكَحْضَتِ بِتَوْفِيقِكَ
 مِنْ تَرَاتِبِي وَرَجَعْتُ وَتَكْضَتِ
 بِتَسْدِيدِكَ عَنْ عَثَرَتِي وَقُلْتُ
 سُبْحَانَ رَبِّي كَيْفَ يَسْأَلُ مُعْتَلَجٌ
 مُعْتَلَجًا وَأَنِّي يَرْغَبُ مُعْدِمٌ إِلَى
 مُعْدِمٍ فَقَصِدْتُكَ يَا إِلَهِي بِالرَّغْبَةِ
 وَأَوْقَدْتُ عَلَيْكَ رَجَائِي بِالْيَقِينَةِ
 بِكَ وَعَدَلْتُ أَنَّ كَثِيرًا مَا أَسْأَلُكَ
 كَيْسِرٌ فِي وَجْدِكَ وَأَنَّ خَطِيرًا مَا
 أَسْتَوْهِبُكَ حَقِيرٌ فِي دُسْعِكَ وَ
 أَنَّ كَرَمَكَ لَا يُضِيقُ عَنْ سُؤَالِ
 أَحَدٍ وَأَنَّ يَدَكَ بِالْعَطَايَا أَعْلَى
 مِنْ كُلِّ يَدٍ أَلَّهُهُ فَصَلِّ عَلَيَّ
 مُحْتَدٍ وَإِلَيْهِ وَأَحْبِلْنِي بِكَرَمِكَ
 عَلَى التَّقْضِيلِ وَلَا تُحْبِلْنِي بِعَدْلِكَ
 عَلَى الْإِسْتِحْقَاقِ فَمَا أَنَا يَا أَوْلَى
 نَائِبٍ رَغِبَ إِلَيْكَ فَأَعْطَيْتَهُ
 وَهُوَ يَسْتَحِقُّ الْمَنْعَ وَلَا يَا أَوْلَى
 سَائِلٍ سَأَلَكَ فَأَفْضَلْتَ عَلَيْهِ
 وَهُوَ يَسْتَوْجِبُ الْعِزْمَانَ اللَّهُمَّ
 صَلِّ عَلَيَّ مُحْتَدٍ وَإِلَيْهِ وَكُنْ

رہ گئی ہے اور میرے نفس نے مجھے یہ بات غرضِ فاصورت
 میں دکھائی کہ میں اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش
 کروں جو خود اپنی حاجتیں تیرے سامنے پیش کرتا ہے۔
 اور اپنے مقاصد میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہے۔ یہ سراسر
 خطا کاروں کی خطاؤں میں سے ایک خطا اور گنہگاروں کی
 لغزشوں میں سے ایک لغزش تھی۔ لیکن تیرے یاد دلانے
 سے میں غفلت سے ہوشیار ہوا اور تیری توفیق نے مہارا
 دیا تو ٹھوکر کھانے سے سنبھل گیا اور تیری رہنمائی کی
 بدولت اس غلط اقدام سے باز آیا اور واپس پلٹ آیا
 اور میں نے کہا واہ سبحان اللہ! کس طرح ایک محتاج دوسرے
 محتاج سے سوال کر سکتا ہے، اور کہاں ایک نادار
 دوسرے نادار سے رجوع کر سکتا ہے۔ (جب یہ حقیقت
 واضح ہو گئی) تو میں نے اسے میرے معبود! پوری رغبت
 کے ساتھ تیرا ارادہ کیا اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی
 امیدیں تیرے پاس لایا ہوں۔ اللہ میں نے اس امر کو جو نبی
 جان لیا ہے کہ میری کثیر حاجتیں تیری توکلوی کے آگے کم
 اور میری ظہیم خواہشیں تیری وسعتِ رحمت کے سامنے
 بیس ہیں۔ میرے دامنِ کرم کی وسعت کسی کے سوال
 کرنے سے تنگ نہیں ہوتی اور تیرا وسعتِ کرم عطا و
 بخشش میں ہر ہاتھ سے بلند ہے۔ اے اللہ! محمدؐ
 اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اپنے کرم سے میرے
 ساتھ تفضل و احسان کی روشنی اختیار کر اور اپنے دل سے
 کام لیتے ہوئے میرے استحقاق کی رو سے فیصلہ نہ کر
 کیونکہ میں پہلا وہ حاجت مند نہیں ہوں جو تیری طرف
 متوجہ ہوا اور تو نے اسے عطا کیا ہو حالانکہ وہ روکتے
 جانے کا مستحق ہو اور پہلا وہ سائل نہیں ہوں جس نے تجھ
 سے مانگا ہو اور تو نے اس پر اپنا فضل کیا ہو، حالانکہ وہ

لِيَدْعَانِي مُجِيبًا وَمِنْ نِدَائِي
 قَرِيْبًا وَيَتَضَرَّعِي رَاجِيًا وَ
 يَصُوْنِي سَامِعًا وَلَا تَقْطَعُ
 رَجَائِي عَنْكَ وَلَا تُكَيِّدْ سَبِيْ
 مِنْكَ وَلَا تُؤَجِّهْنِي فِي حَاجَتِي
 هِدِيْهِ وَغَيْرِهَا إِلَى سِرَاكٍ وَتَوَلَّيْنِي
 بِتُجْرَمِ طَلِبَتِي وَقَضَائِي حَاجَتِي وَ
 كَيْلِ سُؤْلِ قَبْلِ نَدَائِي عَنْ مَوْفِقِي
 هَذَا بِتَيْبِيْرِكَ إِلَى التَّعْسِيْرِ وَ
 حُسْنِ تَقْدِيْرِكَ لِي فِي جَمِيْعِ
 أَرْكَانِي وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ نَامِيَةٌ لَا انْقِطَاعَ
 لِأَسْبَابِهَا وَلَا مُنْتَهَى لِأَمْدَانِهَا
 وَاجْعَلْ ذِيكَ عَوْنًا لِي وَسَبَبًا
 لِتَجَاجِرِ طَلِبَتِي إِلَيْكَ وَاسِعٌ كَرِيْمٌ
 وَمِنْ حَاجَتِي يَا رَبِّ كَذَا وَكَذَا
 وَكَذَا كَرُحَاجَتِكَ ثُمَّ كَسُجُدٌ وَ
 تَقْوَلُ فِي سُجُودِكَ فَضْلُكَ الْكَبِيْرُ
 وَاحْسَانُكَ ذَلِيْلِي فَاَسْأَلُكَ بِكَ
 وَبِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِمْ
 أَنْ لَا تُرَدَّنِي حَاجِيْبًا -

مردم کئے جلتے کے قابل ہو۔ اسے اللہ! محمد اور ان کی
 آل پر رحمت نازل فرما اور میری دعا کا قبول کرنے والا،
 میری پکار پر التفات فرماتے والا، میری مجرور زاری پر رحم کرنے
 والا اور میری آواز کا سننے والا ثابت ہو اور میری امید جو
 تجھ سے وابستہ ہے اُسے نہ توڑ اور میرا وسیلہ اپنے سے
 قطع نہ کر۔ اور مجھے اس مقصد اور دوسرے مقاصد میں اپنے
 سوا دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے۔ اللہ اس
 مقام سے الگ ہونے سے پہلے میری مشکل کشائی اور تمام
 معاملات میں حسن تقدیر کی کار فرمائی سے میرے مقصد
 کے بر لانے، میری حاجت کے روا کرنے اور میرے
 سوال کے پورا کرنے کا خود ذمہ لے۔ اور محمد اور ان
 کی آل پر رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو دائمی اور
 روز افزوں ہو، جس کا زمانہ غیر ختم اور جس کی مدت
 بے پایاں ہو۔ اور اسے میرے لئے مبین اور مقصد براری کا
 ذریعہ قرار دے۔ بے شک تو وسیع رحمت اور جو دو کرم کی صفت
 کا مالک ہے۔ اسے میرے پروردگار! میری کچھ حاجتیں یہ ہیں
 (اس مقام پر اپنی حاجتیں بیان کرو۔ پھر سجدہ کرو اور سجدہ
 کی حالت میں یہ کہو) تیرے فضل و کرم نے میری دل جمعی
 اور تیرے احسان نے رہنمائی کی، اس وجہ سے میں تجھ سے
 تیرے ہی وسیلہ سے اور محمد و آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام
 کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے (اپنے مدد سے)
 ناکام و نامراد نہ پھیر۔

اس دعا میں خداوند عالم کو حاجت روائیوں کی انتہا اور مقصد براریوں کی حد آخر قرار دیا ہے۔ یہ اس لحاظ سے کہ جب
 انسان اپنے کو ہر دروازے سے ناکام ہوتے دیکھتا ہے اور کہیں سے حاجت روانی و مقصد براری کی کوئی صورت نظر نہیں
 آتی اور ہر طرف سے راہ چارہ و تدبیر مسدود ہو جاتی ہے تو وہ انجام کار اللہ کی طرف رجوع ہوتا اور اس سے حاجت
 روانی کا طالب ہوتا ہے یا اس اعتبار سے کہ جتنی بھی حاجتیں بظاہر دوسروں سے پوری ہوتی ہیں وہ درحقیقت اللہ

ہی کی کار سازی و کار فرمائی کا کرشمہ ہے کیونکہ تمام مقصدوں اور حاجتوں کے برآنے کے اسباب و وسائل اسی کی ذات پر منتہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ دیتا ہے تو اسی میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اُس کو دیا ہے۔ اللہ کسی کے لئے تنگ دہ کرنا ہے تو اسی قوت و طاقت سے جو اللہ کی بخشی ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے جو کچھ بھی دوسروں کے ہاتھ سے ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتا ہے اور جو کام اوروں کے ذریعہ انجام پاتا ہے درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی کار سازی کا نتیجہ ہے ورنہ جو خود سراپا احتیاج ہو وہ دوسرے کی احتیاج کیا دوسرے کر سکتا ہے اور جو خود عاجز و درماندہ ہو وہ دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ لہذا تمام احتیاجوں اور بے فوایدوں کا علاج اسی ذات سے نیاز سے ہوگا۔ جس سے تمام کمالات کا دارین احتیاج وابستہ ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
اے لوگو! تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ غنی و بے نیاز اور ہر لحاظ سے قابلِ ستائش ہے۔

جب وہی ذات (جمل شفاء) تمام نعمتوں کا سرچشمہ اور حاجت دہانیوں کا نقطہ آخر ہے تو پھر دستِ سوال بھی اسی کے سامنے بڑھنا چاہیے نہ اُن کے سامنے جو خود مانگنے والے اور سراپا احتیاج ہیں۔

من سأل الناس يحوزو وسائل الله لا يخيب

”جو لوگوں سے مانگے گا وہ اُسے محروم رکھیں گے اور اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔“

اور پھر اللہ کے فیضان و بخشش اور دوسروں کی داد و دہش میں فرق یہ ہے کہ لوگوں کی عطا و بخشش عوض و بدل کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ کسی نہ کسی موقع پر احسان جتا کر نفوق و برتری کا مظاہرہ ضرور کریں گے۔ مگر اللہ صرت اپنے تفضل و احسان کی بناء پر نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے اور ان کے مقابلہ میں کسی اجر و عوض کا طلب گار نہیں ہوتا اور نہ وہ احسان جتا ہے کہ میں نے یہ دیا اور یہ دیا۔ اور اگر وہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے تو اس لئے کہ بندوں میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو اور اس کے نتیجہ میں انہیں زیادہ سے زیادہ نعمتیں حاصل ہوں۔ اس سے مقصد احسان جتنا نہیں ہے کیونکہ احسان تو وہ جاتا ہے جو اپنی عطا کو بڑا قصہ کرتا اور معمولی بخشش کو بھی اہم سمجھتا ہو۔ اور خداوند عالم خواہ کتنی نعمتیں بخشے اور کتنے احسانات کرے وہ اُس کے کرم و وسعت کے مقابلہ میں کوئی وزن نہیں رکھتے اور نہ اس کے غیر متناہی مقصد و رات کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاں کسی کا تصور ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ نہ خود احسان جتا ہے اور نہ احسان جتانے کو پسند کرتا ہے۔ کیونکہ یہ ذمیت و کم ظرفی کی علامت اور حاجت مندوں کی دل شکنی و تنفر کا باعث ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا
اے ایمان والو! اپنے صدقات کو احسان جتانے اور
صداقاتکم بالہن والاذی۔
اذیت پہنچانے سے رائیگاں نہ کرو۔

اس عمل میں انسان کی اس طبعی کمزوری کا بھی ذکر ہے کہ جب اسے اپنی کوششیں رائیگاں اور تدمیری بنے نتیجہ نظر آتی ہیں تو وہ ادھر ادھر سے وسائل و ذرائع ڈھونڈتا ہے تاکہ اپنے مقصدوں اور حاجتوں میں کامیابی حاصل کرے۔ یہ چیز اس پر نظر کرتے ہوئے کہ دنیا عالم اسباب ہے اور ایک کام دوسرے سے نکلتا ہی ہے مذموم نہیں ہے بشرطیکہ

اصل کار فرما اور حقیقی حاجت روا اللہ ہی کو مانے اور اسی کی مشیت کے عمل و فعل کا عقیدہ رکھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت یوسف کے متعلق ہے کہ انہوں نے قید خانہ کے دو ساتھیوں میں سے جس کے متعلق یہ سمجھا کہ یہ نجا رہے گا۔ کہا کہ اذکونی عند ربی۔ اپنے آقا سے میرا ذکر کیجیو، مگر حضرت اسے توکل اور انقطاع الی اللہ کے متانی سمجھتے اور اپنے مقام رفیع کے پیش نظر اسے خطا و لغزش سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگرچہ اس حد تک یہ لغزش و غلط نہیں ہے۔ لیکن جب ان وسائل و ذرائع پر وثوق و اعتماد کر لیا جائے۔ تو پھر اس سے بڑھ کر دوسری لغزش نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ اللہ پر سے بے اعتمادی اور اس کے دروازہ سے منہ موڑ کر دوسروں کے استناؤں کی پدستاری ہے اس لغزش و بگردی سے اگر کوئی چیز بچالے جا سکتی ہے تو وہ یہ کہ اپنے دل و دماغ میں یہ تصور راسخ کرے کہ اس بے نیاز کے علاوہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے اور محتاج، محتاج کے اور بے نوا، بے نوا کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ چنانچہ جب یہ تصور پختہ اور نیت و ارادہ مضبوط اور یقین مستحکم ہو جاتا ہے تو غفلت کے پٹے چاک اور لڑکھڑاتے قدم سنبھل جاتے ہیں۔ اور ہر طلب و نیاز اسی کی بارگاہ کے لئے مخصوص ہو کر رہ جاتی ہے اور خداوند عالم جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ سب سے منہ موڑ کر میرے آستانہ کی طرف ہمدن متوجہ ہو چکا ہے تو وہ اپنے فضل و کرم سے اس کی حاجتیں بر لانا اور مشکلیں حل کر دیتا ہے۔

یہ دعا طلب حاجات کا ایک افتخار ہے جب اسے پڑھ لے تو اس کے قاتلہ پر اپنی حاجتیں بیان کرے۔ اگرچہ خداوند عالم سب کی حاجتوں اور خواہشوں کو جانتا ہے مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے حاجتوں کو پیش کیا جائے۔

چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

ان الله تبارک وتعالیٰ یعلم ما یرید العبد من ربه اذا دعاہ
ولکنه یحب ان تبث الیہ الخواج
فاذا دعوت فسم حاجتک۔

خداوند عالم بخوبی جانتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے کیا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ تم اپنی حاجتیں کھل کر اس کے سامنے پیش کرو۔ لہذا دعا کرو تو اپنی حاجتوں کا نام بنام ذکر کرو۔

دعا کے بعد سجدہ کرے اور سجدہ میں حضرت کے فرمودہ کلمات پڑھے تاکہ دعا جلد شرف قبولیت حاصل کرے اس لئے کہ سجدہ تضرع و الخراج کی آخری صورت اور مجرب و نیا دمندی کی خاص علامت ہے۔ اور عجز و الخراج قبولیت دعا کا فریضہ اور بارگاہ الہی میں تقرب کا وسیلہ ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

اقرب ما یکون العبد من ربه اذا دعا ربه وهو ساجد۔

بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس وقت زیادہ تقرب پر فائز ہوتا ہے جب سجدہ کی حالت میں اپنے پروردگار کو پکارے اور اس سے دعا مانگے۔

جب آپؐ پر کوئی زیادتی ہوتی یا ظالموں سے کوئی ناگوار بات دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے :-

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا اعْتَدَى عَلَيْهِ أَوْ رَأَى مِنَ
الظَّالِمِينَ مَا لَا يُحِبُّ -

يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَنْبَاءُ الْمُتَظَلِّمِينَ
وَيَا مَنْ لَا يَحْتَجِرُنِي قَصَصِهِمْ إِلَى
شَهَادَاتِ الشَّاهِدِينَ وَيَا مَنْ كَرِهَتْ
نُصْرَتُهُ مِنَ الْمُتَظَلِّمِينَ وَيَا مَنْ
بَعْدَ عَثْوَتِهِ عَنِ الظَّالِمِينَ قَدْ
عَلِمْتَ يَا إِلَهِي مَا نَأْتِي مِنْ فُلَانِ
ابْنِ فُلَانٍ مِمَّا حَضَرَتْ وَانْتَهَكَهُ
مِثْرِي مِمَّا حَجَزَتْ عَلَيْهِ بَطْرًا
فِي نِعْمَتِكَ عِنْدَهُ وَاعْتَرَاهَا
بِتَكْبِيرِكَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَخُذْ ظَالِمِي وَعَدُوِّي
عَنْ ظَلِمِي بِقُوَّتِكَ وَاقْلُلْ حُدُودَهُ
عَنِّي بِقُدْرَتِكَ وَاجْعَلْ لَهُ شُغْلًا
فِيمَا يَلِيهِ وَعَجِّدْ أَعْمَاءَ بَنَاتِي وَبَنِي
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَلَا تُسَوِّمْ لَهُ ظَلِمِي وَأَخِيْسِي
عَلَيْهِ عَوْنِي وَاعْصِمْنِي مِنْ
مِثْلِ أَفْعَالِهِ وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ
مِثْلِ حَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَعِدْ نِي عَلَيْهِ
عَدُوِّي حَاضِرَةً فَكُونُ مِنْ
لَمِيظِي بِهِ شِفَاءً وَمِنْ خَنْقِي
عَلَيْهِ وَفَاءً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اسے وہ جس سے فریاد کرنے والوں کی فریادیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ اسے وہ جو ان کی سرگزشتوں کے سلسلہ میں گواہوں کی گواہی کا محتاج نہیں ہے۔ اسے وہ جس کی نصرت مظلوموں کے ہم رکاب اللہ جس کی مدد ظالموں سے کوسوں دُور ہے۔ اسے میرے معبود! تیرے علم میں ہیں وہ ایذا میں جو مجھے فلاں ابن فلاں سے اُس کے کیری نعمتوں پر اترانے اور تیری گرفت سے غافل ہونے کے باعث پہنچی ہیں جنہیں تو نے اس پر حرام کیا تھا اور میری ہتک عزت کا مرتکب ہوا۔ جس سے تو نے اسے روکا تھا۔ اسے اللہ رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور اپنی قوت و توانائی سے مجھ پر ظلم کرنے والے اور مجھ سے دشمنی کرنے والے کو ظلم و ستم سے روک دے اور اپنے اقتدار کے ذریعہ اس کے حربے کند کر دے اور اُسے اپنے ہی کاموں میں الجھائے رکھ اور جس سے آمادہ دشمنی ہے اس کے مقابلہ میں اسے بے دست و پا کر دے۔ اسے معبود! رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور اُسے مجھ پر ظلم کرنے کی کھلی چھٹی نہ دے اور اس کے مقابلہ میں اچھے اسلوب سے میری مدد فرما اور اُس کے بُرے کاموں جیسے کاموں سے مجھے محفوظ رکھ اور اُس کی حالت ایسی حالت نہ ہونے دے۔ اے اللہ محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اُس کے مقابلہ میں ایسی بروقت مدد فرما جو میرے غصہ کو ٹھنڈا

قَالَ لَهُ وَعَوِّضْنِي مِنْ ظَلَمِهِ لِي
 عَفْوِكَ وَأَنْدِ لِي بِسُوءِ صَدِيقِهِ
 بِرَحْمَتِكَ فَكُلُّ مَكْرُوهٍ جَلَدٌ
 دُونَ سَخِطِكَ وَكُلُّ مَزِينٍ شَيْءٌ
 سِوَاءٍ مَعَ مَوْجِدَتِكَ اللَّهُمَّ
 لَكَمَا كَرِهْتَ إِلَيَّ أَنْ أَظْلَمَ نَفْسِي
 مِنْ أَنْ أَظْلَمَ اللَّهُمَّ لَا أَشْكُوا
 إِلَى أَحَدٍ سِوَاكَ وَلَا أَسْتَعِينُ
 بِحَاكِمٍ غَيْرِكَ عَاشَاكَ فَصَلِّ
 عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلِّ دُعَائِي
 بِالْإِجَابَةِ وَاقْرَأْ بِشِكَايَتِي
 بِالتَّغْيِيرِ اللَّهُمَّ لَا كُفَيْتَنِي
 بِالْقَنُوطِ مِنْ إِنْصَافِكَ وَلَا
 تَقَلَّبْتَنِي بِالْأَمْنِ مِنْ إِنْكَارِكَ فَيُجَاوِزُ
 عَلَيَّ ظُلْمِي وَيُجَاوِزُنِي بِحَقِّي وَ
 عَرَفَهُ عَمَّا قَلِيلٌ مَا أَوْعَدْتَ
 الظَّالِمِينَ وَعَرَفَنِي مَا أَوْعَدْتَ
 مِنَ إِجَابَةِ الْمُضْطَرِّينَ اللَّهُمَّ
 صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَوَفِّقْنِي
 لِقَبُولِ مَا قَضَيْتَ لِي وَعَلَيَّ وَ
 رَضِينِي بِمَا أَخَذْتَ لِي وَمِثِّي وَ
 اهْدِنِي لِتِلْكَ هِيَ أَقْوَمُ وَ
 اسْتَعْبِلْنِي بِمَا هُوَ أَسْلَمَ اللَّهُمَّ
 وَإِنْ كَانَتْ الْخَيْرَةُ إِلَيَّ عِنْدَكَ
 فِي تَأْخِيرِ الْأَخْذِ لِي وَتَرْكِ
 الْإِتِّقَامِ مِنْ ظَلَمَتِي إِلَيَّ
 يَوْمَ الْفَضْلِ وَمَجْمَعِ الْخَصْمِ

کر دے اور میرے غیظ و غضب کا بدلہ چکائے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور اس کے ظلم و ستم کے عوض اپنی معافی اور اس کی بدسلوکی کے بدلے میں اپنی رحمت نازل فرما کیونکہ ہر ناگوار چیز تیری نافرمانی کے مقابلہ میں بیچ ہے اور تیری نافرمانی ہو تو ہر دھچھوٹی بڑی معصیت آسان ہے۔ بار الہا! جس طرح ظلم پہنا تو نے میری نظروں میں ناپسند کیا ہے۔ یونہی ظلم کرنے سے بھی مجھے بچائے رکھ۔ اے اللہ! میں تیرے سوا کسی سے شکوہ نہیں کرتا اور تیسرے علاوہ کسی حاکم سے مدد نہیں چاہتا۔ عاशा کہ میں ایسا چاہوں تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور میری دعا کو قبولیت سے اور میرے شکوہ کو صورت حال کی تبدیلی سے جلد ممکن کر۔ اور میرا اس طرح امتحان نہ کرنا کہ تیرے عدل انصاف سے مایوس ہو جاؤں اور میرے دشمن کو اس طرح نہ آزمانا کہ وہ تیری سزا سے بے خوف ہو کر مجھ پر برابر ظلم کرتا رہے اور میرے حق پر چھایا رہے اور اُسے جلد از جلد اُس عذاب سے روشناس کر جس سے تو نے ستمگروں کو ڈرایا دھمکایا ہے اور مجھے قبولیت دعا کا وہ اثر دکھا جس کا تو نے بے بسوں سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے توفیق دے کہ جو سُوء و زیاں تو نے میرے لئے مقدر کر دیا ہے۔ اُسے دلیلیب خاطر قبول کر لوں، اور جو کچھ تو نے دیا ہے اور جو کچھ لیا ہے اس پر مجھے راضی و خوشنود رکھ اور مجھے سیدھے راستہ پر لگا اور ایسے کام میں مصروف رکھ جو آفت زیاں سے بری ہو۔ اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرے لئے یہی بہتر ہو کہ میری داد رسی کو تاخیر میں ڈال دے اور مجھ

فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فَإِنِّي
مِنكَ بِنِيَّةِ صَادِقَةٍ وَصَبْرٍ ذَالِمٍ
وَإِعْدَتِي مِنْ سُوءِ الرَّغْبَةِ وَ
هَلِكِ أَهْلِ الْجِزْرِ وَصَوْرَتِي
قَلْبِي مِثْلًا مَا أَذْخَرْتُ لِي
مِنْ ثَوَابِكَ وَأَعَدَدْتُ لِيخْتَبِي
مِنْ جَنَابَتِكَ وَحِقَابِكَ وَ
أَجْعَلْ ذِيكَ سَبَبًا لِقِنَاعَتِي
يَمَا قَضَيْتَ وَثِقْتِي بِمَا تَخَيَّرْتَ
أَمِينَ بَارِبِ الْعَالَمِينَ إِنَّكَ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَأَنْتَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

پر ظلم ڈھانے والے سے انتقام لینے کو فیصلہ کے دن
اور دو مویذاروں کے محل اجتماع کے لئے اٹھا رکھے تو
پھر محمّد اور ان کی آل پر رحمت نازل کر اور اپنی جانب
سے نیت کی سپائی اور صبر کی پائیداری سے میری مدد فرما
اور بُری خواہش اور حرصوں کی بے مبری سے بچائے رکھ
اور جو ثواب تو نے میرے لئے ذخیرہ کیا ہے اور جو سزا
و عقوبت میرے دشمن کے لئے مہیا کی ہے اس کا
نقش میرے دل میں جمادے اور اسے اپنے فیصلہ
قضا و قدر پر راضی رہنے کا ذریعہ اور اپنی پسندیدہ
چیزوں پر اطمینان و وثوق کا سبب قرار دے میری
دُعا کو قبول فرما اسے تمام جہان کے پالنے والے۔
بے شک تو فضلِ عظیم کا مالک ہے اور تیری قدرت
سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔

ہر فریب و وقت اس پر متفق ہے کہ ظلم وجود انسانی سیرت کے دامن پر ایک بد فعا دھبہ ہے اور ظالم اپنی
عصمت کے لحاظ سے انسان صفت میں گھرا کئے جانے کے بجائے حیوانی صفت میں گھرا کئے جانے کے زیادہ لائق ہے
اور اس سے بسیارِ عصمت کا اور کیا مظاہرہ ہوگا کہ انسان طاقت کے بل بوتے پر عاجزوں اور ناتوازوں کو ستائے اور
دولت و اقتدار کے نشہ میں کمزور و شکستہ حال لوگوں کو اپنے مظالم کا نشاد بنائے۔ حضرت علی ابن الحسین نے اپنی زندگی
کی آخری گھڑیوں میں اپنے فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا :-

يَا بَنِي آيَاكَ وَظَلَمَ مِنْ لَا يَجِدُ
عَلَيْكَ نَاصِرًا إِلَّا اللَّهَ۔

ظلم ایسا سنگین جرم ہے جو معذور و گزر کے قابل ہے ہی نہیں۔ کیونکہ خداوند عالم ان گناہوں کو تو بخش دے سکتا ہے جو
خود اس کی ذات سے متعلق ہوں۔ لیکن وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ اس وقت تک بخشے نہیں جاسکتے
جب تک صاحب حق خوردہ بخشے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ فَظْمُ
الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْقَصْدُ
هَنَّاكَ شَدِيدٌ۔

اور وہ گناہ کہ جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا وہ بندوں
کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے جس کا آخرت
میں سخت بدلہ لیا جائے گا۔

ظلم کے بڑے نتائج دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اس طرح کہ ظالم کسی پھلتا پھولتا اور کامیاب و کامران نہیں ہوتا جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ **انہ لایفلاح الظالمون**۔ ظالم کسی فلاح و کامرانی حاصل نہیں کرتا۔ اور بغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ **بالظلم تزول النعمۃ**۔ ظلم کے نتیجے میں نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ اور آخرت میں بھی مورد عتاب و گرفتار عذاب ہوگا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:-

انما السبیل علی الذین یظلمون
التاس ویبعون فی الارض بغیر الحق
اولئک لہم عذاب الیم۔

گرفت ان لوگوں کی ہوگی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین
میں ناحق شتر و فساد کرتے پھرتے ہیں۔ ان ہی لوگوں کے
لئے دردناک عذاب ہے۔

اور ان ستمیوں سے زیادہ ستمیوں سے دوچار ہوگا جو دنیا میں اس نے مظلوم و بے کس افراد پر بدکاری کی تھی۔ چنانچہ
امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

یوم المظلوم علی الظالم
اشد من یوم الظالم علی
المظلوم۔

مظلوم کے ظالم پر قابو پانے کا دن اس دن سے کہیں
زیادہ سخت ہوگا جس میں ظالم مظلوم کے خلاف اپنی
طاقت دکھاتا ہے۔

تخل کن کہ اسے ناتواں از قوی کہ روزے تو انا ترا از سہ شوی

اس کے مقابلہ میں مظلوم اپنی مظلومیت و ستم زدگی کا صلہ دنیا میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی پائے گا۔ دنیا
میں اس طرح کہ لوگ ظالم سے نفرت کرتے ہوئے اُسے دل و جان سے چاہنے لگتے ہیں اور ان کی ہمدردیاں اسے حاصل ہو جاتی
ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی مظلومیت کی بناء پر اس کی فریاد کو سننا اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر
علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

اتقوا الظلم فان دعوة المظلوم
تصعد الی السماء۔

ظلم سے ڈرو کیونکہ مظلوم کی پکار سب سے پہلے آسمان
کی طرف بلند ہوتی ہے۔

بترس از آؤ مظلومان کہ ہنگام دعا کون اجابت از در حق بہر استقبال سے آید

اور آخرت میں اسے جہنم سے بلند درجات حاصل ہوں گے اور وہاں پر مظلومیت کی ستارے گراں بہا کی قدر و قیمت کا اندازہ
ہوگا۔ چنانچہ ربیع الاول بروز منشی میں ہے کہ جب حجاج نے ایک بے گناہ شخص کو سوئی پر لٹکایا تو عمر ابن بہدہ سڑپ اٹھا
اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہا یا رب ان حاکم عن الظالمین اضر بالمظلومین۔ پروردگارا! یہ ظالموں کو ڈھیل دینے ہی کا نتیجہ
ہے کہ مظلوم اس طرح تخر و دار پر کھینچے جا رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ کہہ دیا مگر اسی رات خواب دیکھا کہ قیامت کا میدان ہے اور ہر
شخص اپنی فکر میں لگا ہوا ہے۔ لیکن وہ مظلوم حساب و کتاب سے قدرے ہو کر جنت کے طبقہ اعلیٰ میں پہنچ چکا ہے۔ ابھی
سورج ہی رہا تھا کہ غیب سے آواز سنی کہ حللی عن الظالمین اعلیٰ المظلومین فی اعلیٰ علیتین۔ ظالموں کو ڈھیل دینے
اور میرے ظلم امتیاز کرنے ہی نے مظلوموں کو اس بلند ترین درجہ پر پہنچا یا ہے۔

ہر مظلوم کی آخری امید گاہ اللہ کی بارگاہ ہوتی ہے جہاں وہ گڑ گڑاتا اور ظالم کے پنجوں سے پھوٹنے کی التجا کرتا ہے۔ اس موقع پر دُعا کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لئے حضرت علیؑ کی یہ دُعا ایک بہترین نمونہ و مثال ہے۔ جس میں صبر و رضا اور توکل علی اللہ کی تعلیم اور ثوابِ آخرت اور نصرتِ الہی پر یقین کے ساتھ مظلوم کی نفسیاتی کیفیت کی ترجمانی بھی ہے کیونکہ یہ اس مظلوم و ستم رسیدہ کی دُعا ہے جس کی پوری مظلومیت و ستم زدگی کی ایک مسلسل داستان تھی جو ظلم ستم رہے مگر ظلم کا جواب ظلم سے دینا گوارا نہ کیا۔ جو دُستم کا تختہ مشق بنے رہے مگر صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ دیا اور کرب و اضطراب کے شعلوں میں پھٹکتے رہے مگر زبان کو شکوہ و شکایت سے آلودہ نہ ہونے دیا۔ اگر زبان پر حرفِ شکایت آتا ہے تو یہ کہ اللہ حوالا اشکو الی احلامعوارف۔ اے اللہ! میں تیرے سوا کسی سے گلہ نہیں کرتا۔ اور اللہ تق سے شکایت آئین صبر و تحمل کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ عبودیت و نیاز مندی کا ایک مظاہرہ ہے۔ اور خاصاً خدا کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے اپنا دکھ درد بیان کرتے اور اپنی بے تابی و بے قراری کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت یعقوبؑ کی زبانی ارشاد ہے:۔ انما اشکو ابشی و حذق الی اللہ۔ میں صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے غم و اندوہ کا شکوہ کرتا ہوں۔ اور حضرت ایوبؑ کے متعلق ارشاد ہے:۔ وایوب اذا نادى ربہ انی مسس العثر و اذت ارحم الراحمین۔ اور ایوبؑ کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ میں دکھی ہوں اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ اگرچہ مظلومیت کا تقاضا یہ ہے کہ مظلوم اپنی ستم زدگی و بیچارگی کی داستان دہرائے اور دوسروں کی ہمدردیوں کا سہارا ڈھونڈے مگر یہاں صبر و ضبط و دوسروں کے سامنے زبان کھولنے سے مانع ہے۔ اس لئے اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں جو ان شکوہوں کا سننے والا ہے اور اسی سے ظلم و جور کے شکنجوں کو توڑنے کی التجا کرتے ہیں جو انہیں توڑ کر نکال لے جا سکتا ہے۔ پھر عموماً ستائے جانے کے بعد انتقامی بذاتِ مشتعل ہو جایا کرتے ہیں اور دشمن کی تباہی و بربادی کی خواہش زبان پر آئے بغیر نہیں رہا کرتی مگر اس دُعا میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے کینہ پھینکی و بدخواہی کے بذبات کا اظہار ہوتا ہو بلکہ ظالم کے بارے میں کچھ چاہتے ہیں تو یہ کہ وہ ظلم سے کنارہ کش ہو جائے اور میرے دل صد پارہ بد ظلم کے آشیانے تعمیر نہ کرے رہی ظلم کی پاداش تو اُسے اللہ تم کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ جو چاہے کرے۔ خواہ دُنیا میں انتقام لے یا آخرت میں۔ البتہ اپنے لئے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان ظلموں کے پھیلنے کے صلہ میں اپنی خوشنودی و رضامندی و عطا فرمائے چاہے جو دُستم کے تیر دل کی ایک ایک رگ کو توڑ دیں اور ظلم و استبداد کے تمام تزکیش خالی ہو جائیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے دوچار ہونا نہ پڑے۔ کیونکہ دُنیا کی ہر تلخی و ناگواری کو برداشت کیا جا سکتا ہے مگر اس کی ناراضگی کے نتیجہ میں جسس یا س قزقینت سے دوچار ہونا پڑے گا وہ ناقابلِ برداشت ہے۔

جب کسی بیماری یا کربِ اذیت میں مبتلا ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔

اے مہربان تیرے ہی لئے حمد و سپاس ہے اس صحت و سلامتی بدن پر جس میں ہمیشہ زندگی بسر کرتا رہا اور تیرے ہی لئے حمد و سپاس ہے اس مرض پر جو اب میرے جسم میں تیرے حکم سے رونما ہوا ہے۔ اے مہربان! مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں حالتوں میں سے کون سی حالت پر تو شکر یہ کا زیادہ مستحق ہے اور ان دونوں وقتوں میں سے کونسا وقت تیری حمد و ستائش کے زیادہ لائق ہے۔ اے صحت کے لئے جن میں تونے اپنی پاکیزہ رزق کو میرے لئے خوشگوار بنایا اور اپنی رضا و خوشنودی اور فضل و احسان کے طلب کی آنکھ میرے دل میں پیدا کی اور اس کے ساتھ اپنی اطاعت کی توفیق دے کر اس سے عہدہ برابھنے کی قوت بخشی، یا یہ بیماری کا زمانہ جس کے ذریعہ میرے گناہوں کو دور کیا اور نعمتوں کے تحفے عطا فرمائے تاکہ ان گناہوں کا بوجھ ہلکا کرے جو میری پیٹھ کو گراں بار بنائے ہوئے ہیں۔ اور ان براہیوں سے پاک کرے جن میں ڈوبا ہوا ہوں اور توبہ کرنے پر متنبہ کر دے اور گزشتہ نعمت (تندرستی) کی یاد دہانی سے (کفرانِ نعمت کے) گناہ کو محو کرے اور اس بیماری کے آثار میں کاتبانِ اعمال میرے لئے وہ پاکیزہ اعمال بھی کہتے رہے جن کا نہ دل میں تصور ہوا تھا، نہ زبان پر آئے تھے اور نہ کسی عفتونے اس کی تکلیف گواہ کی تھی یہ صرف تیرا فضل و احسان تھا جو مجھ پر ہوا۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور جو کچھ تو نے میرے لئے پسند کیا ہے وہی میری نظروں میں پسندیدہ قرار دے اور جو مصیبت مجھ پر ڈالی دی ہے اسے اہل و

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا مَرِضَ أَوْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ أَوْ بَلِيَّةٌ!

اللَّهُمَّ نَكَ الْعَمْدُ عَلَى مَا لَكَ أَنْزَلِ
أَلْصَرْتُ فِيهِ مِنْ سَلَامَةٍ بَدَنِي وَ
لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَخَذْتَنِي مِنْ
عَلَّتِي فِي جَسَدِي فَمَا أَدْرِي يَا إلهِي
أَمْيُ الْعَالِينَ أَحَقُّ بِالشُّكْرِ لَكَ وَ
أَمْيُ الْوَقْتَيْنِ أَوْ لِي بِالْحَمْدِ لَكَ
أَوْ لَتُ الصِّحَّةِ الَّتِي هُنَا تَتِي
فِيهَا طَيِّبَاتٌ بِرِزْقِكَ وَ نَشِطَتِي
بِهَذَا بِنِعْمَتِكَ مَرُوضَاتِكَ وَ فَضْلِكَ
وَ قَوَّيْتَنِي مَعَهَا عَلَى مَا وَفَّقْتَنِي
لَهُ مِنْ طَاعَتِكَ أَمْ وَ تَتُّ الْعِلَّةِ
الَّتِي مَخَّصْتَنِي بِهَا وَ الَّتِي
أَتَّخَفْتَنِي بِهَا كَخَفِيغًا لِي مَا كَفَلَ عَلَى
ظَهْرِي مِنَ الْخَطِيئَاتِ وَ تَطْهِيدًا
لِي مَا نَعَسْتُ فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَ
كُنِّيهَا لِنَسْأَلِ التَّوْبَةِ وَ كَذِكْرًا
لِي بِمَجْرُوحَتِي بِتَقْدِيرِ النِّعْمَةِ
وَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ مَا كَتَبْتَ لِي
الْمَكَايِبَانَ مِنْ تَرْكِي الْأَعْمَالِ مَا لَا
قَلْبٌ فَكَّرَ فِيهِ وَ لَا لِسَانٌ نَطَقَ بِهِ
وَ لَا جَارِحَةٌ تَكَلَّفَتْهُ بَلْ إِفْضَالًا
مِنْكَ عَلَيَّ وَ إِحْسَانًا مِنْ صَنِيْعِكَ
إِلَيَّ. اللَّهُمَّ فَصِّلْ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَ آلِهِ وَ
خَيِّبْ إِلَيَّ مَا رَضَيْتَ لِي وَ يَبْرُئِي مَا

آسان کروے اور مجھے گوشتہ گناہوں کی آلاش سے پاک اور سابقہ برائیوں کو نیست و نابود کرنے اور تندرستی کی لذت سے کامران اور صحت کی خوشگوار سی بہرہ اندوز کر اور مجھے اس بیماری سے چھڑا کر اپنے عنو کی جانب لے آ اور اس حالت افتادگی سے بخشش و در گذر کی طرف پھیر دے اور اس بے معنی سے نجات دے کر اپنی راحت تک اور اس شدت و سختی کو دور کر کے کشائش و وسعت کی منزل تک پہنچا دے اس لئے کہ تو بے استحقاق احسان کرنے والا اور گمراہا نہایتیں بخشنے والا ہے اور تو ہی بخشش و کرم کا مالک اور عظمت بزرگی کا سرمایہ دار ہے۔

أَحَلَّتْ لِي وَكَفَّرَتْ لِي مِنْ ذَنْبِي مَا
 أَسْأَلُكَ وَأَمَحَّ عَلَيَّ شَرَّ مَا كَدَّمْتُ
 وَأَوْجِدُنِي حَلَاوَةً الْعَافِيَةِ وَإِذْنِي
 بَرْدَ السَّلَامَةِ وَاجْعَلْ مَخْرَجِي
 عَنْ عِلَّتِي إِلَى عَفْوِكَ وَمُتَّخِذِي
 عَنْ صَدْرِعَتِي إِلَى تَجَاوُزِنَاكَ وَ
 تَخْلَاجِي مِنْ كُرْبِي إِلَى رَوْحِكَ وَ
 سَلَامَتِي مِنْ هَذِهِ السَّيِّئَةِ بِلِي
 قَرَجِكَ بِإِنَّكَ الْمَتَّقُضِلُّ بِالْإِسْلَامِ
 الْمَتَّطَوِّلُ بِالْإِيمَانِ الْوَهَّابُ الْكَرِيمُ
 ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔

غریب امیری، دکھ، آرام اور بیماری و صحت وہ لوازم حیات ہیں۔ جن سے زندگی کے لمحات کبھی نکلی نہیں رہتے۔ کبھی نکتہ و افلاس ہے تو کبھی ثروت و اقبال۔ کبھی سوج و الم ہے تو کبھی عیش و آرام کبھی مرض کی جانفکائی ہے تو کبھی صحت کی کیفیت افزائی۔ اگرچہ یہ دو مختلف کیفیتیں اور ایک ایک حالتیں ہیں جن کے تاثرات بھی جدا جدا ہیں اس طرح کہ صحت و رفاہیت سے شکر ہے کہ اور بیماری و کلفت سے شکوہ و شکایت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مگر جس کے آب و گل میں رضائے الہی کا عنصر شامل ہو وہ ہر حالت میں یکساں شکر گزار رہتا ہے اور کسی وقت اپنی زبان کو شکوہ و شکایت سے آلودہ نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ جب بستر بیماری پر بے قراری کی کروٹیں ہے پھین کرتی اور کرب و اذیت کی ٹیسیں سکون و قرار چھین لیتی ہیں تو اس کی زبان پر صبر و شکر اور حمد و ثنا ہی کا ترازو گونجتا ہے۔ کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ صحت ہو یا مرض دونوں شکر و ستائش کے قابل ہیں۔ بے شک صحت ایک گماں مایہ دولت ہے جس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ اسے ہی ہو سکتا ہے جو اسے کھو چکا ہو۔ لیکن اتنا تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ صحت ہی کے خوشگوار احسا کا نتیجہ ہے کہ انسان باقی و پند اور آمانہ عمل نظر آتا ہے اور جوش، جرأت، حوصلہ، احساس خودداری اور ولولہ سب اسی کا کرشمہ ہیں۔ اسی سے کسب معیشت اور جہاد و اطاعت کی سرگرمی وابستہ ہے اور اسی کی بدولت دنیا کی لذتوں سے حظ اندوز ہوا جاتا ہے۔ مگر مرض بھی اپنے نتائج و اثرات کے لحاظ سے فائدوں سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت نے اس کے چند فوائد کی طرف اس دعا میں اشارہ کیا ہے۔

پہلا فائدہ یہ ہے کہ مرض گناہوں سے تطہیر اور گناہوں کی گرا نیاری سے سبکدوشی کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

ان المرض یحط السیئات و
یجتہی بآحت الاوداق -
مرضی گنہوں کو دود کرتا اور اس طرح بھٹا دیتا ہے جس
طرح پتے بھڑتے ہیں :-

دوسرا نذہ یہ ہے کہ انسان مالیت مرضی میں اپنے گنہوں پر تادم ہوتا ہے، تو یہ وناہیت کرتا اور اللہ سے کو لگاتا ہے
چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

اذا مت انسان الضر دعانا
لجنبہ اوقاعدا اوقاشنا -
جب انسان دکھی ہوتا ہے تو اپنے پہلو پر لیٹا ہوا بیٹھا
ہو یا کھڑا ہو ہمیں پکارتا ہے -

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے صحت و عافیت کی وسیع قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے اور بھولنی بکھر نعمت کی یاد تازہ ہوتی
ہے - ورنہ اس نعمت تندستی کو نعمت ہی تصور نہ کیا جاتا - چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نعمتان مجھولتان الامن
والعافیۃ - دو نعمتیں ایسی ہیں جنہیں نعمت ہی نہیں سمجھا گیا - ایک امن اور دوسرے عافیت :- اور چونکہ نعمت کی فراہمی
و ناکدوری ایک گناہ ہے اور بیماری اس نعمت کی طرف متوجہ کرتی اور کفران نعمت سے بچا کر شکرگزاری کا بذریعہ پیدا کرتی
ہے اس لئے یہ بھی نعمت کی یاد دہانی کی وجہ سے نعمت میں مسبب ہوگی -

چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب مرض کی وجہ سے انسان کے عمل کی رفتار سست ہو جاتی ہے یا عمل کے قابل ہی نہیں
رہتا - تو وہ جن اعمال کو صحت کی حالت میں بحال لایا کرتا تھا وہ اس کے نامہ اعمال میں برابر درج ہوتے ہیں - چنانچہ حدیث
نبوی ہے کہ :-

یقول اللہ عزوجل للملک المومل
یا المومن اذا مرض اکتب لساکنت
تکتب لہ فی صحتہ فانی انا الذی
صدقتہ فی حبابی -
جب مومن بیمار ہوتا ہے تو خداوند عالم اس فرشتہ کو جو اس
پر مقرر ہوتا ہے حکم دیتا ہے کہ مرض میں بھی اس کے وہ اعمال
جنہیں وہ بحال لایا کرتا تھا لکھتے رہو کیونکہ اُسے مرض کے کلمہ
میں اسیر کرنے والا میں ہی ہوں -

پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جب انسان مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو دفعیہ کے لئے صدقہ و خیرات کرتا ہے اور یہ بھی ایک
کارگر علاج ہے جیسا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :- الصدقۃ دوا و منجیہ :- صدقہ ایک کامیاب دوا ہے
اور اس صدقہ اور دوا و دوشس سے طبیعت کا نسخ بخل و حرص اور زرا اندازی کی خواہش سے جو دوسنی کی طرف مڑ جاتا ہے -
اور نفسانی روگ انخطاط پذیر ہو جاتا ہے -

چھٹا فائدہ یہ ہے کہ مرض دنیا کی بے ثباتی و ناپائیداری اور موت کی یاد دلاتا ہے - کیونکہ صحت جسمانی کا فقدان صحت
کا پیش خیمہ ہے اور صحت کا تصور انسان کو اللہ سے کو لگانے اور اس کی طرف رجوع ہونے پر آمادہ کر دیتا ہے بلکہ دنیا کی
ہر آفتاد اور ہر کلفت اللہ کی طرف بھگاتی اور اُسے پکارنے پر مجبور کر دیتی ہے - چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

ثعدا اذا متکوا الصخر فالیہ
تجارون -
جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اس کے سامنے
گرا گرتے ہو -

ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اگر گناہوں کا سرچشمہ قوتِ غیبیہ و شہوانیہ ہوتی ہے۔ اور بیماری سے جہاں اور تو اسے
بدنی میں کمزوری آجاتی ہے وہاں ان دونوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں انسان بہت سے گناہوں کے ارتکاب
سے بچ جاتا ہے۔

آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ اگر بے مبری و بے قراری کا اظہار نہ کیے اور صبر و ضبط سے کام لے تو اس مشقت و رحمت
کشی کے نتیجہ میں اجر و ثواب کا بھی مستحق ہوگا۔

نواں فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی گنہ کے ارتکاب کی عادت بڑھ چڑھ چکی ہو تو طویل مرض سے اس عادت کے چھوٹ
بلنے کا بھی امکان پیدا ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لئے اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔

دسواں فائدہ یہ ہے کہ بعض چھوٹے موٹے امراض اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بڑے مرض کے لئے روک بن
کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ موجودہ مرض بھی کسی دوسرے مرض کی روک مقام کر دے۔ چنانچہ اہلناکایہ
مستحقِ علیہ نظر ہے کہ زکام و نزل بخار و غیرہ سے بدنِ انسانی کو مختلف فائدے پہنچتے ہیں اور بعض زہریلے مادے خارج
ہو جاتے ہیں جو دوسرے امراض کے لئے حفظِ مآلِ تقدم کا کام دے جاتے ہیں۔

مذکورہ بالا فوائد کے باوجود پھر انسان صحت کو مرض پر ترجیح دیتا اور تندرستی کا خزانہ ہوتا ہے اور کسی طرح مرض
کو گوارا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحت و عافیتِ حُبتِ طبعی کا کرشمہ ہے اور مرضِ حُبتِ عقل کا تقاضا ہے۔ اور
حُبتِ طبعی حُبتِ عقل سے زیادہ انسانی احساسات کو متاثر کرتی اور اس کے بشری جذبات سے سازگار رہتی ہے۔ اس
لئے وہ مرض کے لئے فائدہ بخش نتائج کے باوجود صحت و سلامتی ہی کا خواہشمند ہوتا ہے۔ مگر جس میں حُبتِ عقل کے تقاضے
حُبتِ طبعی کے تقاضوں پر غالب ہوں وہ اپنی ہر مادی طلب و خواہش کو رضائے الہی سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اور اس
رضائے الہی کے ملا وہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت کی زندگی کے اطوار عام انسانی
زندگی کے اطوار سے بلند تر نظر آتے ہیں۔

جب گناہوں سے معافی چاہتے یا اپنے
عیبوں سے درگزر کی التجا کرتے، تو یہ
دُعا پڑھتے :-

اے خدا! اے وہ جسے گنہگار اس کی رحمت کے
وسیلے سے فریادری کے لئے پکارتے ہیں۔ اے وہ جس کے
تفضل و احسان کی یاد کا سہارا ہے کس لاپار ڈھونڈنے
ہیں۔ اے وہ جس کے خوف سے عاصی و خطاکار تار و

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ إِذَا
اسْتَقَالَ مِنْ ذُنُوبِهِ أَوْ تَضَرَّرَ
فِي طَلَبِ الْعَفْوِ عَنْ عَيْبِهِ -

اللَّهُ تَعَالَى مَنْ يَرْحَمُنِيهِ يَسْتَفِينُ
الْمَذْنُوبُونَ وَيَأْمُرُ إِلَى ذِكْرِ أَحْسَانِهِ
يَفْرَعُ الْمُصْطَفُونَ وَيَأْمُرُ بِخَيْفَتِهِ
يُنْتَجِبُ الْعَاطِطُونَ يَا أُنْسَ كُلِّ

مُسْتَوْجِبٍ غَرِيبٍ وَيَا فَرَحَ كُلِّ
 مَكْرُوبٍ كَثِيبٍ وَيَا غَوْثَ كُلِّ
 مَخْدُوقٍ قَرِيبٍ وَيَا عَضُدَ كُلِّ
 مَحْتَاظٍ حَرِيبٍ أَنْتَ الَّذِي وَسِعْتَ
 كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا وَأَنْتَ الَّذِي
 جَعَلْتَ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ فِي نِعْمِكَ
 سَهْمًا وَأَنْتَ الَّذِي عَفَوْتَ أَعْلَى مِنْ
 عِقَابِهِ وَأَنْتَ الَّذِي تَسْعَى رَحْمَتُهُ
 أَمَامَ غَضَبِهِ وَأَنْتَ الَّذِي عَطَاؤُهُ
 أَكْثَرُ مِنْ مَنَعِهِ وَأَنْتَ الَّذِي تَسَعَى
 الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ فِي وَسْعِهِ وَأَنْتَ
 الَّذِي لَا يَزْعَبُ فِي جَزَاءٍ مَنْ
 أَعْطَاهُ وَأَنْتَ الَّذِي لَا يُفْرِطُ فِي
 عِقَابٍ مَنْ عَصَاهُ وَأَنَا يَا إِلَهِي
 عَبْدُكَ الَّذِي آمَرْتَهُ بِالذُّعَاءِ فَقَالَ
 كَتَبْتُكَ وَسَعَدَيْكَ هَا أَنَا ذَا يَأْتِي
 مَطْرُوقٌ بَيْنَ يَدَيْكَ أَنَا الَّذِي أَوْ
 كَرْتُ الْخَطَايَا ظَهْرًا وَأَنَا الَّذِي أَقْلَبُ
 الدُّنُوبَ عُمْدَةً وَأَنَا الَّذِي يَجْهَلُهُ
 عَصَاكَ وَكَمْ تَكُنْ أَهْلًا مِنْهُ لِدَاكَ
 هَلْ أَنْتَ يَا إِلَهِي رَاحِمٌ مَنْ دَعَاكَ
 فَأَبْلَغَ فِي الدُّعَاءِ أَمْ أَنْتَ عَافِرٌ
 لِمَنْ نَكَكَ فَاسْرِعْ فِي الْبُكَاءِ أَمْ أَنْتَ
 مُتَجَاوِزٌ عَمَّنْ عَفَرَكَ وَجِهَهُ تَذَلُّ
 أَمْ أَنْتَ مُعِينٌ مَنْ شَكَأ إِلَيْكَ فَقَدَّهُ
 تَوَكَّلًا إِلَهِي لَا تُخَيِّبْ مَنْ لَا يَجِدُ
 مَعْطِيًا غَيْرَكَ وَلَا تَخْذُلْ مَنْ لَا

فریاد کرتے ہیں۔ اے ہر وطن آواں دل گرفتہ کے
 سرمایہ آتش، ہر غمزدہ و دل شکستہ کے ٹھگسار، ہر بے کس و
 تنہا کے فریادرس اور ہر پانڈہ و محتاج کے دست گیر، تو
 وہ ہے جو اپنے علم و رحمت سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔
 اور تو وہ ہے جس نے اپنی نعمتوں میں ہر مخلوق کا حصہ رکھا
 ہے۔ تو وہ ہے جس کا عفو و درگزر اس کے انتقام پر غالب
 ہے۔ تو وہ ہے جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے چلتی
 ہے۔ تو وہ ہے جس کی عطائیں فیض و عطا کے روک لینے
 سے زیادہ ہیں۔ تو وہ ہے جس کے دامن و وسعت میں تمام
 کائنات ہستی کی سمائی ہے۔ تو وہ ہے کہ جس کسی کو
 عطا کرتا ہے اس سے عوس کی توقع نہیں رکھتا۔ اور
 تو وہ ہے کہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے اُسے حسد سے
 بڑھ کر کسے نہیں دیتا۔ غدا یا! میں تیرا وہ بندہ ہوں
 جسے تو نے دُعا کا حکم دیا تو وہ لبتیک لبتیک پکارا اٹھا۔
 ہاں تو وہ میں ہوں اے میرے محبوب! جو تیرے آگے خاک
 فرمت پر پڑا ہے۔ میں وہ ہوں جس کی پشت گن ہوں سے
 بوجھل ہو گئی ہے۔ میں وہ ہوں جس کی عمر گن ہوں میں بیت
 پلک ہے۔ میں وہ ہوں جس نے اپنی نادانی و جہالت سے
 تیری نافرمانی کی۔ حالانکہ تو میری جانب سے تانسرفانی
 کا سزاوار تھا۔ اے میرے محبوب! جو تجھ سے
 دُعا مانگے آیا تو اس پر رحم فرمائے گا؟ تاکہ میں لگاتار
 دُعا مانگوں۔ یا جو تیرے آگے روئے اُسے بخش دے
 گا؟ تاکہ میں رونے پر جلد آمادہ ہو جاؤں۔ یا جو تیرے
 سامنے مجسزد نیاز سے اپنا چہرہ خاک پر لٹے اس
 سے درگزر کرے گا؟ یا جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے
 اپنی ہستی کا شکوہ کرے اُسے بے نیاز کر دے گا
 بار بار! جس کا لینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے اُسے

يَسْتَفِينِي عَنْكَ بِأَحَدٍ ذُو نَكَ الْإِلَهِي
فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَلَا تَعْرِضْ
عَنِّي وَقَدْ أَقْبَلْتُ عَلَيْكَ وَلَا تَحُونِي
وَقَدْ رَغِبْتُ إِلَيْكَ وَلَا تَجْبِهْنِي
بِالتَّرَدِّ وَقَدْ انْتَصَبْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ
أَنْتَ الَّذِي وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِالتَّرَمَّةِ
فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَارْحَمْنِي
وَأَنْتَ الَّذِي سَمَّيْتَ نَفْسَكَ بِالْعَفْوِ
فَاعْفُ عَنِّي قَدْ تَرَى يَا إِلَهِي قَيْضَ
ذَمِي مِنْ خِيْفَتِكَ وَوَجِيبَ قَلْبِي
مِنْ خَشْيَتِكَ وَانْتِقَاصَ جَوَارِحِي
مِنْ هَيْبَتِكَ كُلُّ ذَلِكَ حَيَاءً وَمَنْكَ
لِسُوءِ عَمَلِي وَلِذَلِكَ حَمَدَ صَوْتِي
عَنِ الْجَائِرِ إِلَيْكَ وَكُلَّ لِسَانِي عَنْ
مُنَاجَاةِكَ يَا إِلَهِي فَكَفَّ الْعَهْدُ
فَكَفَّرَ مِنْ عَائِبَةٍ سَأَرْتُهَا عَلَيَّ فَلَمْ
تَفْضَحْنِي وَكَلَّمْتَنِي مِنْ ذَنْبٍ عَظِيمَةٍ
عَلَيَّ فَلَمْ تَشْفَقْنِي وَكَلَّمْتَنِي مِنْ شَائِبَةٍ
الْمَمْتِ بِهَا فَلَمْ تَكْفُرْ عَنِّي سَأَرْتُهَا
وَلَمْ تُعَلِّدْنِي مَكْرُوهَ سَأَرْتُهَا وَلَمْ
تُبْدِ سَوَابِغَهَا لِي مَنْ يَلْتَمِسُ مَعَايِي
مِنْ جَائِرِي وَحَسَدَاةٍ لِعَمَلِي
عِنْدِي لَمْ يَكُنْ يَنْهَنِي ذَلِكَ عَنْ
أَنْ جَدَيْتُ إِلَى سُوءٍ مَا عَهَدْتَ
وَمِنِّي فَمَنْ أَجْهَلَ مِنِّي يَا إِلَهِي
يُرْشِدُهُ وَمَنْ أَغْفَلَ مِنِّي عَنْ
حَظِّهِ وَمَنْ أَبْعَدُ مِنِّي مِنْ

نا اُمید نہ کر اور جس کا تیرے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہے نیار
نہیں ہے اُسے محروم نہ کر۔ خداوند ارحمت نازل فرما محمدؐ
اور اُن کی آلؑ پر اور مجھ سے روگردانی اختیار نہ کر جب کہ
میں تیری طرف متوجہ ہو چکا ہوں۔ اور مجھے نا اُمید نہ کر جب
کہ تیری طرف خواہش لے کر آیا ہوں اور مجھے سمجھتی
سے دھتکار نہ دے جب کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں
تو وہ ہے جس نے اپنی تو صیغہ رحم و کرم سے کی ہے۔
لہذا محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر
رحم فرما اور تو نے اپنا نام درگزر کرنے والا رکھا ہے۔
لہذا مجھ سے درگزر فرما۔ بار اہلہا! تو میرے اشکوں
کی روانی کو جو تیرے خوف کے باعث ہے۔ میرے دل
کی دھڑکن کو جو تیرے ڈر کی وجہ سے ہے اور میرے
اعضار کی تھر تھری کو جو تیری ہیبت کے سبب سے
ہے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب اپنی بد اعمالیوں کو دیکھتے
ہوئے تجھ سے شرم و حیا محسوس کرنے کا نتیجہ ہے
یہی وجہ ہے کہ تفریح و زاری کے وقت میری آواز
بُک جاتی ہے اور مناجات کے موقع پر زبان کام
نہیں دیتی۔ لے خدا تیرے ہی لئے حمد و سپاس ہے
کہ تو نے میرے کتنے ہی عیبوں پر پردہ ڈالا اور مجھے
رُخسوا نہیں ہونے دیا اور کتنے ہی میرے گناہوں کو
چھپایا اور مجھے بدنام نہیں کیا اور کتنی ہی برائیوں کا
میں مرتکب ہوا مگر تو نے پردہ فاش نہ کیا اور نہ میرے
گلے میں ننگ و مار کی ذلت کا طوق ڈالا اور نہ
میرے عیبوں کی جستجو میں رہنے والے ہمسایوں اور
ان نعمتوں پر جو مجھے عطا کی ہیں حسد کرنے والوں پر
ان برائیوں کو ظاہر کیا۔ پھر بھی تیری مہربانیاں مجھے ان
برائیوں کے ارتکاب سے جن کا تو میرے بارے میں

اسْتَصْلِحْ نَفْسَهُ حِينَ انْفِقَ مَا
 اجْرَيْتَ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ فِيهَا
 لَهَيْتَنِي عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَ
 مَنْ ابْعَدُ غَوْرًا فِي الْبَاطِلِ وَاسْتَدُّ
 اِقْدَامًا عَلَى الشُّؤْرِ مِثْلِي حِينَ
 اَقِفُ بَيْنَ دَعْوَتِكَ وَدَعْوَةِ
 الشَّيْطَانِ فَاتَّبِعْ دَعْوَتَهُ عَلَى غَيْرِ
 عَمِي مِثْلِي فِي مَعْرِفَةِ يَهٍ وَ لَا
 لِسِيَانٍ مِنْ حِفْظِي لَهُ وَاَنَا حَيْثُ
 مُوقِنٌ بِأَنَّ مُنْتَهَى دَعْوَتِكَ إِلَى
 الْجَنَّةِ وَمُنْتَهَى دَعْوَتِهِ إِلَى النَّارِ
 سُبْحَانَكَ مَا اَعْجَبَ مَا اَشْهَدُ
 بِهِ عَلَى نَفْسِي وَاَعْلَادِي مِنْ
 مَكْتُومِ امْرِي وَاَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ
 اَنَّا نَكُفِّرُ عَنِّي وَابْنُ اَوْكَ عَنْ
 مَعَاجِلَتِي وَكَيْسَ ذَلِكَ مِنْ
 كَرَمِي عَلَيْكَ بَلْ تَأْتِيَا مِنْكَ لِي
 وَتَفْضُلًا مِنْكَ عَلَيَّ لِأَنَّ امْرَأَتِي
 عَنْ مَعْصِيَتِكَ الْمُسَخَّطَةَ وَاَقْلِعْ
 عَنْ سَيِّئَاتِي الْمُخْلَقَةَ وَاِلَّا نَتَّ
 عَفْوِكَ عَلَيَّ اَحَبُّ اِلَيْكَ مِنْ
 عَفْوَتِي بَلْ اَنَا يَا اِلَهِي اَحْسَرُ
 ذُنُوبًا وَاَقْبَحُ اَثَارًا وَاَشْنَعُ
 اَفْعَالًا وَاَشَدُّ فِي الْبَاطِلِ
 تَهَوُّرًا وَاَضْعَعْتُ عِنْدَ طَاعَتِكَ
 تَبْقُظًا وَاَقْلُ لِي وَعَيْدِكَ اَلْبَاهَا
 وَاَزِيْقَابًا مِنْ اَنْ اُحْصِيَ لَكَ

علم رکھتا ہے روک نہ سکیں۔ تو اسے میرے معبود! مجھ
 سے بڑھ کر کون اپنی اصلاح و بہبود سے بے خبر اپنے
 حفظ و نصیب سے ناقل اور اصلاح نفس سے دور ہو
 گا جب کہ میں اس روزی کو جسے تو نے میرے لئے قرار
 دیا ہے ان گن ہوں میں صرف کرتا ہوں۔ جن سے تو نے
 منع کیا ہے۔ اور مجھ سے زیادہ کون باطل کی گہرائی تک
 اترنے والا اور برائیوں پر اقدام کی جرأت کرنے والا ہو
 گا جب کہ میں ایسے دورا ہے پر کھڑا ہوں کہ جہاں
 ایک طرف تو دعوت دے اور دوسری طرف شیطان
 آواز دے۔ تو میں اس کی کارستانیوں سے واقف
 ہوتے ہوئے اور اس کی سٹرائیگیوں کو ذہن میں محفوظ
 رکھتے ہوئے اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں۔ حالانکہ
 مجھے اس وقت بھی یقین ہوتا ہے کہ تیری دعوت کا مال
 جنت اور اس کی آواز پر لبیک کہنے کا انجام روزخ
 ہے۔ اللہ اکبر! کتنی یہ عجیب بات ہے جس کی گواہی میں
 خود اپنے خلاف دے رہا ہوں اور اپنے چھپے ہوئے
 کاموں کو ایک ایک کر کے گن رہا ہوں اور اس سے
 زیادہ عجیب تیرا مجھے مہلت دینا اور عذاب میں تاخیر
 کرنا ہے۔ یہ اس لئے نہیں کہ میں تیری نظروں میں باوقار
 ہوں، بلکہ یہ میرے معاملہ میں تیری بڑی باری اور مجھ پر
 تیرا لطف و احسان ہے تاکہ میں تجھے ناراض کرنے والی
 تافزانیوں سے باز آ جاؤں اور ذلیل و رسوا کرنے والے
 گناہوں سے دست کش ہو جاؤں اور اس لئے ہے
 کہ مجھ سے درگزر کرنا سزا دینے سے تجھے زیادہ پسند
 ہے بلکہ میں تو اسے معبود! بہت گنہگار، بہت بدصفا
 و بد اعمال اور غلط کاریوں میں بے باک اور دوسری
 اطاعت کے وقت سست کام اور تیری تہدید و سزا دہش

عِيُونِي أَوْ أَقْدِرَ عَلَيَّ ذِكْرَ ذُلُونِي
 وَإِنَّمَا أَوْتِيَهُمْ بِهِدَايَتِي طَمَعًا
 فِي رَأْفَتِكَ الَّتِي بِهَا صَلَاحُ أُمَّةٍ
 الْمُبْدِي بَيْنَ قَدْحَاءِ لِرَحْمَتِكَ الَّتِي
 بِهَا كَفَاكَ رِقَابَ الْغَاطِطِيْنَ - اللَّهُمَّ
 وَهَذَا رَقَبَتِي قَدْ أَرَقَّهَا الدُّكُوبُ
 فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاعْتَقِظْهَا
 بِعَفْوِكَ وَهَذَا ظَهْرِي قَدْ أَثْقَلْتَهُ
 الْخَطَا يَا فَصِّلْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَخَفِّفْ
 عَنْهُ بِمَنِّكَ يَا إِلَهِي كَوَيْبُكَ إِلَيْكَ حَتَّى
 تَسْقُطَ أَشْفَاءُ عَيْنِي وَإِنَّهُ حَبِيبٌ حَتَّى
 يَنْقُطَ صَوْتِي وَقَمْتُ لَكَ حَتَّى تَنْشُرَ
 قَدَمَايَ وَرَكَعْتُ لَكَ حَتَّى يُنْخَلِعَ صُلُوعِي
 وَتَبْعِدْتُ لَكَ حَتَّى تَسْقُطَ حُدُقَتَايَ وَ
 أَكَلْتُ شُرَابَ الْأَرْضِ مِنْ طُولِ عُمُرِي وَ
 شَرِبْتُ مَاءَ الزَّمَادِ إِخْرَدَهْرِي وَذَكَّرْتُكَ
 فِي خِلَالِ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ لِسَانِي نُحْرًا لَمْ
 أَرْفَعْ ظُرْفِي إِلَى الْفَاتِي السَّمَاءِ اسْتَجِيَاءً
 مِنْكَ مَا اسْتَوْجِبْتُ بِذَلِكَ فَخُوسِيَّةً
 وَاحِدَةً مِنْ سَيِّئَاتِي وَإِنْ كُنْتُ نَعْفِرُ
 لِي حِينَ اسْتَوْجِبْتُ مَغْفِرَتَكَ وَ
 تَعْفُو عَنِّي حِينَ اسْتَجِرْتُ عَفْوَكَ وَإِنْ
 ذُكِرْتُ غَيْرُ وَاحِدٍ لِي يَا سَيِّحْقَاقِي وَ
 لَا أَنَا أَهْلُ لَكَ يَا سَيِّحْقَابِي إِذْ كَانَ
 جَدَائِي مِنْكَ فِي أَوَّلِ مَا عَصَيْتُكَ الْفَلَا
 نِي لَعْنَتِي بَنِي قَائِتَ غَيْرُ ظَالِمِي لِي
 إِلَهِي لِي إِذْ قَدْ تَعَمَّدْتُ نِي بِسِتْرِكَ

سے نازل اور اس کی طرف بہت کم نگران ہوں تو کس طرح
 میں اپنے محبوب تیرے سامنے شمار کر سکتا ہوں یا اپنے
 گناہوں کا ذکر و بیان سے احاطہ کر سکتا ہوں اور جو گنا
 طرح اپنے نفس کو سلامت و سرزنش کر رہا ہوں تو تیری
 اس شفقت و مرحمت کے لاپچ میں جس سے گنہگاروں کے
 حالات اصلاح پذیر ہوتے ہیں اور تیری اس رحمت کی
 توقع میں جس کے ذریعہ خطا کاروں کی گردنیں بے عذاب
 رہا ہوتی ہیں۔ بار الہا! یہ میری گردن ہے جسے گناہوں
 لے جکڑ رکھا ہے۔ تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی
 آلؑ پر اور اپنے عفو و درگزر سے اسے آزاد کر دے۔
 اور یہ میری پشت ہے جسے گناہوں نے بوجھل کر دیا ہے
 تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور اپنے لطف
 انعام کے ذریعہ اسے ہلکا کر دے۔ بار الہا! اگر تیرے
 سامنے اتنا روؤں کہ میری آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں۔
 اور اتنا چیخ چیخ کر گویہ کروں کہ آواز بند ہو جائے اور
 تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں کہ دونوں پیروں پر
 درم آجائے اور اتنے رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈیاں
 اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں اور اس قدر سب سے کروں کہ
 آنکھیں اندر کو دھنس جائیں اور عمر بھر خاک چھانکتا رہوں
 اللہ زندگی بھر گدلا پانی پیتا رہوں، اور اس آٹما میں
 تیرا ذکر اتنا کروں کہ زبان ٹھک کر جواب دے جائے پھر
 شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤں تو
 اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے
 بخشنے جانے کا بھی سزاوار نہ ہوں گا۔ اور اگر تو مجھے
 بخش دے جب کہ میں تیری مغفرت کے لائق قسار
 پاؤں اور مجھے معاف کرنے جب کہ میں تیسری معافی
 کے قابل سمجھا جاؤں تو یہ میرے استحقاق کی بنا پر لازم

فَلَمْ كَفُضْ عَنِّي وَ تَأْتِيْتَنِي
 بِكَرَمِكَ فَلَمْ تُعَاجِلْنِي وَ حَلَمْت
 عَنِّي بِتَفْضِيلِكَ فَلَمْ تُخَيِّرْ
 نِعْمَتَكَ عَلَيَّ وَ لَوْ شُكِدْتُ
 مَعْدُوكَ عِنْدِي فَأَرْحَمَ
 طَوْلَ تَصَدُّعِي وَ شِدَّةَ
 مَسْكَتِي وَ سُوءَ مُوقِفِي أَلْتَمِعُ
 صَدْرِي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ إِلَيْهِ وَ قِيَّتِي
 مِنَ الْمَعَاصِي وَ اسْتَعْمِلْنِي
 بِالطَّاعَةِ وَ ارْزُقْنِي حُسْنَ
 الْإِتَابَةِ وَ طَهِّرْنِي بِالتَّوْبَةِ
 وَ أَيِّدْنِي بِالْعِصْمَةِ وَ اسْتَصْلِحْنِي
 بِالْعَافِيَةِ وَ أذِقْنِي حَلَاوَةَ
 الْمَغْفِرَةِ وَ اجْعَلْنِي طَلِيقَ عَقُوبِكَ
 وَ هَيِّئْ رَحْمَتَكَ وَ اكْتُبْ لِي
 أَمَانًا مِنْ سَخَطِكَ وَ بَشِّرْنِي
 بِذَلِكَ فِي الْعَاجِلِ دُونَ الْآخِرِ
 بِشَدَى أَعْرَافِيهَا وَ عَزِّقْنِي فِيهَا
 عِلْمًا أَتَبَلِّغُنَهَا إِنْ ذِيكَ
 لَا يَضِيْقُ عَلَيْكَ فِي وَ شِعْكَ
 وَ لَا يَتَكَادُّكَ فِي قُدْرَتِكَ
 إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

نہیں ہو گا اور نہ میں استحقاق کی بناء پر اس کا اہل ہوں
 کیونکہ جب میں نے پہلے پہل تیری معصیت کی تو میری سزا
 جہنم طے تھی۔ لہذا تو مجھ پر عذاب کرے تو میرے حق میں
 ظالم نہیں ہو گا۔ اسے میرے سبب واجب کہ تو نے میری
 پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا نہیں کیا اور اپنے لطف
 کرم سے نرمی برتی اور عذاب میں بلدی نہیں کی اور
 اپنے فضل سے میرے بارے میں علم سے کام لیا اور اپنی
 نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی اور نہ اپنے احسان کو مکدر
 کیا ہے تو میری اس طویل تضرع و زاری اور سخت
 احتیاج اور موقف کی بد حالی پر رحم فرما۔ اے اللہ! احمق
 اور آن کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے گناہوں سے
 محفوظ اور اطاعت میں سرگرم عمل رکھ اور مجھے حسین
 رجوع کی توفیق دے اور توبہ کے ذریعہ پاک کر دے
 اور اپنے حسین نگہداشت سے نصرت فرما اور تندرستی
 سے میری حالت سازگار کر اور مغفرت کی شیرینی
 سے کام و دہن کو لذت بخش اور مجھے اپنے عفو کا
 رہا شدہ اور اپنی رحمت کا آزاد کردہ قرار دے اور اپنے
 عذاب سے رہائی کا ہر دانہ لکھ دے اور آخرت سے پہلے
 دنیا ہی میں نجات کی ایسی خوش خبری سنا دے جسے
 واضح طور سے سمجھ لوں اور اس کی ایسی علامت دکھا دے
 جسے کسی شائبہ ابہام کے بغیر پہچان لوں اور یہ چیز جو
 ہم گیسر اقدار کے سامنے مشکل اور تیری قدرت
 کے مقابلہ میں دشوار نہیں ہے۔ بے شک تیری قدرت
 ہر چیز پر محیط ہے۔

سے غافل ہو جائے گا اور امید نہ ہو تو عمل میں سرگرمی پیدا نہ ہونے پائے گی اور یہ خوف و رجا کی کیفیت خدا کی صفتِ عدالت و رحمت کے تقاضے سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کے دروازہ رحمت پر دستک دے، توبہ و انابت کا اہل توبہ پھیلانے اور اس سے عقوبت و گناہ کا سوال کرے اسے بے آس نہ کرے جس سے امید کا سوتا پھوٹنے کا اور مغفرت کی آس مایوسیوں سے بچا کر برسر عمل رکھے گی۔ یہ اس کی رحمت ہی کی کار فرمائی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں پر بھی سزا و عقوبت میں تھیل سے کام نہیں لیتا اور سخت سے سخت جرم کی پاماش میں بھی فوری گرفت نہیں کرتا۔ اور اگر وہ سزا دینے میں ہلدی کرتا تو توبہ و انابت کا وقت کہاں ملتا۔ بلکہ توبہ کا وسیلہ ڈھونڈنے اور انابت کا اہل توبہ پھیلانے سے پہلے ہی بلاکت و تباہی گھیر لیتی۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے۔

وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ

اسْتَعْجَلُوا لَهُم بِالْخَيْرِ لَقَضَى

إِلَيْهِمْ أَجْلَهُمْ۔

اور جس طرح لوگ اپنی بھلائی کے لئے جہنم کہتے ہیں اسی

طرح اگر خدا ان گناہوں کی سزا میں ہلدی کرتا تو ان کا عجز

وقت کب کا آچکا ہوتا۔

اگر وہ گناہ کے فوراً بعد اپنے غضب سے کام لیتا اور مجرم کو اس کے جرم کی سزا دیتا تو یہ اس کے عدل انصاف کے منافی تو نہ ہوتا لیکن تقاضائے رحمت کے خلاف ضرور ہوتا۔ حالانکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ چنانچہ جہاں غضب و رحمت میں کشمکش ہوتی ہے وہاں رحمت آگے بڑھ جاتی ہے اور غضب کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ کیونکہ رحمت اس کی ذات کا تقاضا ہے اور غضب مخالفت و نافرمانی کا نتیجہ۔ چنانچہ غضب خاص خاص موقعوں کے لئے ہے اور رحمت عام ہر گھر ہے۔ اس طرح کہ اگر دنیا میں سرکشی و طغیان اور کفر و عصیان کا وجود نہ ہوتا تو پھر رحمت ہی رحمت ہوتی اور قہر و غضب کا ناموشان بھی نہ ہوتا۔ کیونکہ اصل رحمت ہی کار فرمائی ہے اور غضب ایک تہمی و فرعی حیثیت رکھتا ہے جو صرف بد اعمالوں کے نتیجہ میں مشتعل ہوتا ہے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ ایک دفعہ مشتعل ہو جائے تو پھر فرو نہ ہو۔ بلکہ اس کے غضب کی صورت تو یہ ہے کہ ادھر کسی نے اپنی غفلتوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر کے اصلاح عمل کا عہد کیا غضب کا رخ مڑ گیا۔ اور کسی نے اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر اس کی بارگاہ کا رخ کیا اور رحمت کا ارادہ جوش میں آگیا اور گناہوں کو اس طرح لیا میٹ کر دیا گویا اس کے دامن پر کبھی دھبہ پڑا ہی نہ تھا۔ چنانچہ ارشادِ نبویؐ ہے۔

التائب من الذنب کمن لا

ذنب له۔

گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے

گناہ کیا ہی نہ ہو۔

اب اس دعا پر ایک نظر ڈالئے اور دیکھئے کہ حضرت کے کلمات میں خوفِ رجا کی جو روح مضمر ہے وہ کس طرح خلعت سے چھنھورتی اور دل و دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ وہ اللہ کے سامنے عبودیت کے تقاضوں میں کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں مگر خوفِ خشیت سے حالت یہ ہے کہ بیروں میں ریشہ بدن میں تھر تھری اور جسم پر کپکپی طاری ہے۔ جو جمل پیکوں میں آنسو تیر رہے ہیں اور دل کی دھڑکنیں کپکپاتی آواز سے ہم آہنگ ہیں اور فریاد کا اندازہ ہے کہ یہ سے معبود! اگر روتے روتے پکیں بھر جائیں کھڑے کھڑے ہیر سوج جائیں، رکوع کرتے کرتے پشت خم ہو جائے، سجدوں میں سر بیدت ہائے، زندگی بھر خاک چھانکوں اور

ناکہ سر زندگی بسر کروں پھر بھی تیری رحمت ہی کا سہارا ہے۔ اور میں کسی استحقاق کی بنا پر معنو و مغفرت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ان الفاظ میں مجز و نیاز کی جو تصویر کھینچی ہے وہ آپ کی زندگی کا ہو ہونے لگا ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ جب آپ وضو کرتے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا۔ اور مصلائے عبادت پر کھڑے ہوتے تو لرزہ بر اندام ہو جاتے۔ اور شب و روز کے قیام سے پیروں پر دم آجاتا۔ جب کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے۔ جب کوئی نعمت ملتی تو سجدہ کرتے، جب کسی کار خیر کا ارادہ کرتے تو سجدہ کرتے۔ جب دو شخصوں میں صلح کراتے تو سجدہ کرتے اور اس وقت تک سجدہ سے سر نہ اٹھاتے جب تک پسینہ میں تر تر نہ ہو جاتے۔ اور ماہ رمضان میں تسبیح و استغفار کے علاوہ کوئی کلمہ آپ کی زبان سے نہ نکلتا تھا۔ اور اکثر و بیشتر غشی کی حالت طاری ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ کے راستے میں دیکھا کہ آپ نے سواری کو روک کر احرام باندھنا چاہا تو جسم کا پھینے لگا۔ چہرے پر زردی چھا گئی اور زبان سے کلماتِ تلبیہ نہ کہہ سکے۔ میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ آپ تلبیہ کیوں نہیں کہتے۔ فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ میں لبتیک کہوں، اور ادھر سے لابلبیک و سعدیک گا آواز آئے۔ اور جب سنبھل کر تلبیہ کیا تو غش کھا کر گر پڑے اور سچ کے انتہام تک برابر یہ صورت رہی کہ کبھی سنبھل گئے اور کبھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہر حال اگر ایک طرف زندگی کے چہرے پر خوف و خشیت کا خیار چھایا ہوا تھا تو دوسری طرف امید کی مسکراتی ہوتی کرنیں نور و نہایت بکھیر رہی تھیں اور قدم رجا کی اس منزل پر تھے جہاں کبھی یاس و ناامیدی کی پرچھائیں بھی نہیں پڑی اور روح اس مقامِ تقرب سے وابستہ تھی جہاں دل کا ریشہ ریشہ نڈائے حق کے لئے گوشس بر آواز اور سامعہ نویدِ رحمت کا منتظر تھا کہ کب ادھر سے آمرزش و رحمت کا پیغام آتا ہے کہ نہ

ہم شب و دیں امیدم کہ نسیم صبح کا ہی
چنانچہ نوا و نوا کا عالم کار شاہد ہے کہ :-

الذین امنوا و کانوا ینقون لہم البشری
فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرة۔
وہ لوگ جو ایمان لائے اور خوف کھاتے رہے انہیں دنیا
کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی :-

یہ بشارت روایت کے ساتھ کہ فریہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ابوالدرداء سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس آیت میں بشری سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا :- ہی المرؤۃ یا المرءۃ الصالحۃ یا راہا المسلمو او تری لہذا وہ روایتے صالحہ ہے جسے مومن خود اپنے لئے دیکھتا ہے یا کوئی اس کے لئے دیکھتا ہے یہ روایتے صالحہ پاکیزگی نفس و صفائے باطن اور عالمِ قدس سے اتصال کے نتیجہ میں دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح کہ مومن اپنے حسن انجام کو خواب میں دیکھتا یا اس کے متعلق خواب میں نڈائے غیب سنتا ہے یا دوسرا اس کے بارے میں خواب دیکھتا یا خواب میں کوئی آواز سنتا ہے۔ چنانچہ اس قسم کے خواب صلحاء و متورعین کے متعلق کتب میں مذکور ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس دعا میں بشری سے ایسی ہی بشارت مراد ہو یا کسی دوسری قسم کی بشارت جو اس عام بشارت سے بلند تر ہو۔

جب شیطان کا ذکر آتا تو اس سے اور اس کے مکر و عداوت سے بچنے کے لئے یہ دعا پڑھتے :-

اے اللہ! ہم شیطان مردود کے وسوسوں، مکر و اور حیلوں سے اور اس کی جھوٹی طفل تالیوں پر اعتماد کرنے اور اس کے ہتھکنڈوں سے تیرے ذریعہ پناہ مانگتے ہیں۔ اور اس بات سے کہ اس کے دل میں یہ طمع و خواہش پیدا ہو کہ وہ ہمیں تیری اطاعت سے بہکائے اور تیری معصیت کے ذریعہ ہماری رسوائی کا سامان کرے یا یہ کہ جس چیز کو وہ رنگ و روغن سے آراستہ کرے وہ ہماری نظروں میں کھب جائے یا جس چیز کو وہ بدناما ظاہر کرے وہ ہمیں شاق گزارے۔ اے اللہ! تو اپنی عبادت کے ذریعہ اسے ہم سے دور کر دے۔ اور تیری محبت میں محنت و جانفشانی کرنے کے باعث اسے ٹھکرا دے اور ہمارے اور اس کے درمیان ایک ایسا پردہ جسے وہ چاک نہ کر سکے۔ اور ایک ایسی ٹھوس دیوار جسے وہ توڑ نہ سکے مائل کر دے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور اسے ہمارے بجائے اپنے کسی دشمن کے بہکانے میں مصروف رکھ اور ہمیں اپنے حسن نگہداشت کے ذریعہ اس سے محفوظ کر دے۔ اس کے گرد فریب سے بچالے اور ہم سے بدگرواں کر دے اور ہمارے راستے سے اس کے نقش قدم مٹا دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ویسی ہی (محفوظ) ہدایت سے بہرہ مند فرما جیسی اس کی گمراہی (مستحکم) ہے اور ہمیں اس کی گمراہی کے مقابلہ میں تقویٰ و پریہیزگاری کا

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا ذَكَرَ الشَّيْطَانَ فَاسْتَعَاذَ
مِنْهُ وَمِنْ عَدَاوَتِهِ وَكَيْدِهِ - !
اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ تَزَعَاتِ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَكَائِدِهِ وَ
مِنَ الْيَقَةِ بِأَمَانِيهِ وَمَوَاعِيدِهِ
وَعُدْوَرِهِ وَمَصَائِدِهِ وَأَنْ
يُظْمِعَ لِنَفْسِهِ فِي إِضْلَالِنَا عَنْ
طَاعَتِكَ وَأَمْتِنَا بِمُعْصِيَتِكَ
أَوْ أَنْ يَحْسِنَ عِنْدَنَا مَا حَسَنَ
كُنَّا أَوْ أَنْ يُثْقَلَ عَلَيْنَا مَا كُنَّا عَلَيْهِ
اللَّهُمَّ احْشَاةً عَنَّا بِعِبَادَتِكَ وَ
اَكْبِتْهُ يَدًا وَرُيْنَا فِي مَحَبَّتِكَ وَ
اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِتْرًا لَا
يَهْتِكُهُ وَرَدِّمَا مُضْمَةً لَا يَفْتَقِدُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَاشْغَلْهُ عَنَّا بِبَعْضِ أَعْدَائِكَ
وَاعْصِمْنَا مِنْهُ بِحُسْنِ رِعَايَتِكَ
وَآلِفِنَا خَيْرَهُ وَوَلِّنَا ظَهْرَهُ
وَاقْطَعْ عَنَّا إِثْرَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآمِنْنَا مِنَ
الْهَدَى بِمِثْلِ ضَلَالَتِهِمْ وَ
رَوِّدْنَا مِنَ التَّقْوَى ضِدَّ عَوَالِيَتِهِ
وَاسْئَلْكَ بِنَا مِنَ التَّقَى خِلَافَ
سَبِيلِهِ مِنَ الرَّدِّ اللَّهُمَّ
لَا تَجْعَلْ لَنَا فِي قُلُوبِنَا

مَدَّخَلًا وَلَا تُوْطِنَنَّ لَنَا فِيمَا
 لَدَيْنَا مَا نُزِّلَ اَللّٰهُ وَمَا سَمَوْنَ
 لَنَا مِنْ بَاطِلٍ فَعَرِفْنَاۙ وَ اِذَا
 عَرَفْنَاۙ فَعَمِيْنَاۙ وَ بَصُرْنَا مَا
 كَايِدَاۙ بِهِۙ وَ اَلْهَمْنَا مَا نَعِدَاۙ
 لَكَ وَ اَيْقِظْنَا عَنْ سِتْرِ الْغَفْلَةِ
 بِالرُّكُوْبِ اِلَيْهِۙ وَ اَحْسِنْ بِتَوْفِيْقِكَ
 عَزَّوَجَلَّ عَلَيْنَاۙ اَللّٰهُمَّ وَ اَشْرِبْ
 قُلُوْبَنَا اِنْخَارًاۙ عَلَيْهِۙ وَ الطَّفْ لَنَا
 فِيْ نَفْسِنَاۙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
 عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِۙ وَ حَوِّلْ سُلْطٰنَاۙ
 عَلَيْنَاۙ وَ اَقْطَعْ رَجَابِنَاۙ مِمَّا وَاذْرَاۙ
 عَنْ التُّوْبِۙ عَلَيْنَاۙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
 مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِۙ وَ اجْعَلْ اَبَاءَنَا
 وَ اُمَّهَاتِنَاۙ وَ اَوْلَادَنَاۙ وَ اَهْلِيْنَا
 وَ ذَوِيْ اَرْحَامِنَاۙ وَ قَرَابَاتِنَاۙ
 جِدْرًا نَتَاۙ مِنَ التُّوْبِيْنَ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ
 مِنْهُۙ فِيْ جَدْرِ حَايِرٍ وَ حِصْنِ
 حَايِظٍ وَ كَهْفِ مَا يَعْزِزُ اَلَيْسَهُمْ
 مِنْهُۙ جُنْدًا وَ اِقِيَّةً وَ اَعْطِهِمْ
 عَلَيْهِۙ اَسْلِحَةً مَا ضِيَّةً اَللّٰهُمَّ
 وَ اَعْمُرْ بِذِيْكَ مَنْ شَهِدَكَ
 بِالرُّبُوْبِيَّةِۙ وَ اَخْلَصْ لَكَ
 بِالْوَحْدَانِيَّةِۙ وَ عَادَاۙ لَكَ
 بِحَقِيْقَةِ الْعُبُوْدِيَّةِۙ وَ اسْتَظْهَرْ
 بِكَ عَلَيْهِۙ فِيْ مَعْرِفَةِ الْعُلُوْمِ
 الرَّبَّ اِنِّيْۙ اَللّٰهُمَّ اَحْلِلْ مَا

زاہد راہ دے اور اس کی ہلاکت آفرین راہ کے خلاف نہ
 اور تقویٰ کے راستے پر لے چل۔ اے اللہ! ہمارے
 دلوں میں اسے عمل دخل کا موقع نہ دے اور ہمارے
 پاس کی چیزوں میں اس کے لئے منزل مہیا نہ کر۔ اے
 اللہ وہ جس سے ہر وہ بات کو خوشنما بنا کے ہمیں دکھائے
 وہ ہمیں پہچننا دے۔ اور جب پہچننا دے تو اس سے
 ہماری حفاظت بھی کرنا۔ اور ہمیں اس کو فریب دینے
 کے طور طریقوں میں بصیرت اور اس کے مقابلہ میں
 سرور سامان کی تیاری کی تعلیم دے اور اس خواب
 غفلت سے جو اس کی طرف جھکاؤ کا باعث ہو
 ہوشیار کر دے اور اپنی توفیق سے اس کے مقابلہ میں
 کامل نصرت عطا فرما۔ بار الہا! اس کے اعمال سے
 ناپسندیدگی کا جذبہ ہمارے دلوں میں بھر دے اور
 اس کے جیلوں کو توڑنے کی توفیق کرامت فرما۔ اے
 اللہ! رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آل پر اور شیطان
 کے تسلط کو ہم سے ہٹا دے اور اس کی امیدیں ہم
 سے قطع کر دے اور ہمیں گمراہ کرنے کی حرص و آرزو
 سے اُسے دور کر دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آل
 پر رحمت نازل فرما۔ اور ہمارے باپ و دادوں،
 ہماری ماؤں، ہماری اولادوں، ہمارے قبیلہ والوں،
 عزیزوں، رشتہ داروں اور ہمسایہ میں رہنے والے
 مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو اس کے شر سے ایک
 محکم جگہ حفاظت کرنے والے قلعہ اور روک تھام کرنے
 والی پناہ میں رکھ اور اس سے بچالے جانے والی
 زندگی انہیں پہنچا، اور اس کے مقابلہ میں تیز دھار
 والے ہتھیار انہیں عطا کر، بار الہا! اس دعا میں ان
 لوگوں کو بھی شامل کر جو تیری ربوبیت کی گواہی دیں۔

فَلَمْ تَقْضِ عَنِّي وَتَا نَيْتِنِي
 بِكَرَمِكَ فَلَمْ تُعَاجِلْنِي وَعَلِمْتَ
 عَنِّي بِتَفْضِيكَ فَلَمْ تُخَيِّرْ
 نِعْمَتَكَ عَلَيَّ وَلَمْ تُكِدِّدْ
 مَعْدُوكَ عِنْدِي فَأَرْحَمَ
 طَوْلَ تَصَرُّعِي وَشِدَّةَ
 مَسْكَتِي وَسُوءَ مَوْقِفِي اللَّهُمَّ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَرَبِّي
 مِنَ الْمَعَاصِي وَاسْتَعْبِدْنِي
 بِالطَّاعَةِ وَأَزْمِنِّي حَسَنَ
 الْإِنَابَةِ وَطَهِّرْنِي بِالتَّوْبَةِ
 وَأَيِّدْنِي بِالْعِصْمَةِ وَاسْتَصْلِحْنِي
 بِالْعَافِيَةِ وَأَذِقْنِي حَلَاوَةَ
 الْمَغْفِرَةِ وَاجْعَلْنِي طَلِيقَ عَقُوكَ
 وَهَيِّقْ رَحْمَتِكَ وَأَكْتُبْ لِي
 أَمَانًا مِنْ سَخَطِكَ وَبَشِّرْنِي
 بِذَلِكَ فِي الْعَاجِلِ دُونَ الْآجِلِ
 بِشَرِيٍّ أَعْرِفُهَا وَعَعْرِفُونِي فِيهَا
 عِلْمًا أَنْبَأْتُهَا أَنَّ ذِيكَ
 لَا يَضِيقُ عَلَيْكَ فِي وَسْعِكَ
 وَلَا يَتَكَادُكَ فِي قُدْرَتِكَ
 إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

نہیں ہو گا اور نہ میں استحقاق کی بناء پر اس کا اہل ہوں
 کیونکہ جب میں نے پہلے پہل تیری معصیت کی تو میری سزا
 جہنم ملے تھی۔ لہذا تو مجھ پر عذاب کرے تو میرے حق میں
 ظالم نہیں ہو گا۔ اے میرے سجدہ واجب کہ تو نے میری
 پروردگاری کی اور مجھے رسوا نہیں کیا اور اپنے لطف
 کرم سے نرمی برتی اور عذاب میں جلدی نہیں کی اور
 اپنے نفضل سے میرے بارے میں علم سے کام لیا اور اپنی
 نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی اور نہ اپنے احسان کو مکدر
 کیا ہے تو میری اس طویل تصریح و زاری اور سخت
 امتیاج اور موعظت کی بددعا پر رحم فرما۔ اے اللہ! محمد
 اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے گناہوں سے
 محفوظ اور اطاعت میں سرگرم عمل رکھ اور مجھے حسین
 رجوع کی توفیق دے اور توبہ کے ذریعہ پاک کر دے
 اور اپنے حسن نگہداشت سے نصرت فرما اور تندہی
 سے میری حالت سازگار کر اور مغفرت کی شیرینی
 سے کام و دہن کو لذت بخش اور مجھے اپنے عفو کا
 راہ شدہ اور اپنی رحمت کا آزاد کردہ قرار دے اور اپنے
 عذاب سے رہائی کا ہدوانہ لکھ دے اور آخرت سے پہلے
 دنیا ہی میں نجات کی ایسی خوش خبری سنا دے جسے
 واضح طور سے کچھ لوں اور اس کی ایسی علامت دکھائے
 جسے کسی شائبہ ابہام کے بغیر پہچان لوں اور یہ چیز جو
 ہم گیسر اقدار کے سامنے مشکل اور تیری قدرت
 کے مقابلہ میں دشوار نہیں ہے۔ بے شک تیری قدرت
 ہر چیز پر محیط ہے۔

یہ دُعا اُسید و بیم کا ایک سرف ہے جس کے نقوش زندگی کو خوف ورہا کے خطوط پر پلانے کے لئے شیع ہدایت
 کا کام دیتے ہیں۔ خوف درہا دونوں عملی زندگی کی بنیاد اور اُخروی کامرانی کا پیش خیمہ ہیں۔ اگر خوف نہ ہو تو انسان پادشاہی

وہ محرکات شرجہ انسان پر ہر طرف سے ہجوم کئے ہوئے ہیں۔ ان میں وہ خطرات و دوساوس بھی شامل ہیں، جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے اور اُسے متاثر کرتے ہیں۔ فلاسفہ کے نزدیک یہ خیالات فاسدہ قوت و اہمہ کے تسلط کا نتیجہ ہیں جو انسانی حسیات کو متاثر کرتی اور عقل کے تعاضوں سے متصادم رہتی ہے اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جسم سے الگ ہونے والی روحوں میں جو اچھی مذہبیں ہوتی ہیں وہ نیکو کارانہ زندگی کا راستہ ہموار کرتی اور حق و صداقت کی راہ کا ساکب بناتی ہیں۔ اور جو بُری ہوتی ہیں وہ بُرائیوں کی طرف لے چلتی ہیں اور گناہوں پر ابھارتی ہیں۔ ان اچھی روحوں کو وہ جنات سے اور بُری روحوں کو شیاطین سے تعبیر کرتے ہیں اور خیالاتِ فاسدہ گراہی اور عیاشیہ کی تحریک کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ مگر اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ بُرے افکار و خیالات چاہے وہ کسی عمل بد کے محرک ہوں یا صفتِ خیالات تک محدود ہوں ایک ناری مخلوق کی دوسرے انگیزی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو حسد و خود پسندی کی وجہ سے مردودِ بارگاہ قرار پاتی اور ایک معینہ عرصہ تک ضلالت و معصیت کی طرف دعوت دیتی رہے گی۔ اُسے شیطان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور اچھے خیالات و جذبات خواہ وہ کسی عملِ خیر کا پیشِ نمبر ہوں یا صفتِ خیالات تک محدود ہوں۔ فیضانِ الہی کا کرشمہ ہیں جسے العا و الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

فی القلب لمتان لمة من
الملك ايعاد بالخير و
تصديق بالحق و لمة من
الشیطن ايعاد بالشر و
تکذیب بالحق۔

انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات و افکار وارد ہوتے ہیں۔ ایک ملک کی جانب سے اور وہ دل میں نیکی کا ارادہ اور حق کی تصدیق کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اور دوسرے شیطان کی طرف سے۔ اور وہ گناہ اور شر اور حق کی تکذیب پر آمادہ کرتے ہیں۔

اور انسان کا دل ان دونوں قسم کے خیالات کی آماجگاہ ہے اور دونوں کی یکساں صلاحیت رکھتا ہے۔ البتہ کبھی بد اعمالیوں میں مدد سے بڑھ جانے کی وجہ سے توفیقِ سلب کرنی جاتی ہے اور نوبہدایت سے محروم ہو کر تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اور کبھی خوش اطوار یوں کے نتیجہ میں توفیقات بڑھ جاتے ہیں اور شیطان کی قریب کاریوں کے بندھن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ان اچھی اور بُری تحریکات کے اثرات اس کے اقوال و اعمال اور حرکات و سکنات سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں تک ان اچھے اور بُرے کاموں کا تعلق ہے وہ اسی کے حسن اختیار و سُوء اختیار کا نتیجہ ہیں۔ نیز توفیق بہ جبر سے نیکی کی طرف لاتی ہے اور نہ وسوسہ بہ جبر اُسے بُرائی کی جانب لاتا ہے کہ اُسے مجبور و معذور قرار دے لیا جائے۔ کیونکہ انسانی افعال و اعمال کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ایک طبعی ترتیب سے وابستہ ہیں اس طرح کہ پہلے کسی چیز میں لذت و منفعت کا تصور پیدا ہوتا ہے اس تصور کا نام دائمی ہے جس کے نتیجہ میں انسان اس کے حصول کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس میلان کا نام ارادہ ہے۔ پھر قدرت و اختیار کے زیر اثر افعال میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ فعلِ ظہور میں آتا ہے۔ جس سے اُس شے کا حصول وابستہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی چیز

میں لذت و منفعت کا تصور ہوگا تو اس کی طرف میلان کا ہونا ایک لازمی و طبعی امر ہے، اور اگر کوئی مایوس نہ ہو تو ارادہ و قدرت کے اجتماع سے فعل کا ظہور بھی ضروری ہے۔ لہذا ان میں سے کسی ایک میں بھی شیطان کا عمل دخل نہیں مانا جاسکتا۔ اب صرف یہ ایک صورت رہ جاتی ہے کہ جس چیز میں لذت و منفعت کا تصور پیدا ہوا ہے وہ شیطان کے بہکانے کا نتیجہ ہو۔ چنانچہ یہی وہ عمل ہے جہاں وہ اپنے فریبوں اور حیلوں سے کام لیتا ہے اور زہر ہلاہل کو شہد و شکر کہہ کر پیش کرتا ہے اور اس کے بعد کے مراحل اس کے ارادہ و اختیار سے وابستہ ہیں اس لئے اُسے معذرت نہیں قرار دیا جاسکتا کہ یہ کہہ کر ٹھوٹ جائے کہ شیطان کے بہکانے میں آگیا۔ کیونکہ ایک طرف عقل کا چراغ روشن ہے، اور دوسری طرف آسمانی تعلیم ہدایت کے لئے موجود ہے۔ اب وہ ان دونوں کے سہارا ہونے کے باوجود برائی کی طرف قدم اٹھاتا اور معمولی لذت کی دُمن میں عواقب و نتائج سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس ہلاکت آفرینی کی ذمہ داری اسی پر عائد ہوگی۔ چنانچہ قرآن مجید میں شیطان کی زبانی وارد ہوا ہے:-

مَا كَانَ لِي عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانٍ
لَا اَنْ دَعَوْتُكَ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي .
مجھے تم پر کوئی تسلط نہ تھا سوا اس کے کہ میں نے تمہیں
پکارا تو تم نے میری آواز پر لبیک کہی ۔

ان شیطان تعریضات و ترغیبات کا سلسلہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ پہلے وہ انسان کے دل میں فاسد خیالات کے لئے ماہ پیدا کرتا ہے اور جب انسان کا دل و ماخ ان فاسد خیالات کو بغیر روک ٹوک کے قبول کر لیتا ہے۔ تو اس کے تحت الشعور میں لذت اندوزی کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ مگر اخلاقی قوانین، شرعی احکام اور ماحول کے تاثرات اسے گناہ کی برائت نہیں ہونے دیتے۔ اس موقع پر وہ انسان کی خواہش پرست طبیعت کو گناہ صغیرہ کی طرف مائل کرتا ہے اس طرح کہ ایک طرف اس گناہ کی اہمیت کو کم کر کے دکھاتا ہے اور دوسری طرف اس کی ہمت و جرأت بڑھاتا ہے اور جب گناہ کی خواہش اُسے گناہ صغیرہ کی منزل میں لاکھڑا کرتی ہے تو پھر وہ گناہ کیوں کی دعوت دیتا ہے اور جب وہ اس کے ارتکاب سے ہچکچاتا اور پاداشِ مل سے ڈرتا ہے تو یہ ڈھارس دیتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب چاہو توبہ کر سکتے ہو۔ اور جب وہ توبہ کے سہارے پر گناہ کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ یہ کہہ کر آگسا تا ہے کہ جہاں ایک دفعہ گناہ کیا ہے وہاں ایک دفعہ اور سہی اور دونوں سے ایک دفعہ توبہ ہو جائے گی۔ اور جب دوسری دفعہ ارتکاب گناہ کے بعد توبہ کا قصد کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے ایک آدھ مرتبہ اور سہی پھر توبہ کر لینا، یہاں تک کہ گناہ کی عادت اس حد تک پختہ ہو جاتی ہے کہ گناہ سے دست بردار ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور بھولنے سے بھی توبہ کا خیال نہیں آتا۔ اور جس طرح وہ ناسور جس کا شروع شروع میں علاج نہ کیا جائے۔ اپنے زہریلے اثرات تمام جسم میں پھیلا دیتا ہے۔ اسی طرح گناہ کے مسموم اثرات رگ رگہ میں سرایت کر جاتے ہیں اور گناہ کا احساس تک باقی نہیں رہتا اور وہ بے جبک گناہوں میں پھانسا ہوا، مگر ایوں میں بھٹکتا اور اپنی سرستوں میں کھویا رہتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

فَإِنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ فَصْنُمٌ
شيطان نے ان کے لئے ان کے کاموں کو سمایا اور چنانچہ

عن السبیل فہم لایہتدون - وہ سیدھے راستے سے بے راہ ہو گئے۔

یوں ہی کسی عمل خیر سے روکنا چاہتا ہے تو پہلے سہل انگاری کی طرف لاتا ہے پھر غفلت کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت جب نعت کی مسرت آمیز ترناتاری ہر چیز میں دوڑتی ہے اور نعتا تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہے تو وہ بستر پر کرٹیں بہنے والے کو تھکیاں دے کر سلاتا ہے کہ ابھی وقت بہت ہے کچھ دیر اور آرام کرو۔ یہاں تک کہ جب وقت تنگ رہ جاتا ہے تو وہ کسمپاسا اور آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے اور بشکل صبح کا دو گانہ ادا کر پاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے کہ وقت گذر جاتا ہے اور اُسے بستر سے اٹھنا دو بھر ہو جاتا ہے۔ اور جب سورج نکلنے کے بعد بستر سے اٹھتا ہے تو نماز قضا کر کے پڑھتا ہے۔ پھر اُس میں بھی سستی ہونے لگتی ہے اور ظہر کی نماز کے ساتھ نماز صبح قضا کر کے پڑھی جاتی ہے۔ اور جب ظہر و عصر کی نماز بھی قریب غروب پڑھی جاتی ہے تو صبح کی نماز کو کل پر ٹال دیا جاتا ہے یہاں تک کہ صبح کی نماز کی یہ صورت ہو جاتی ہے کہ کبھی قضا پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی اب اس سہل انگاری کا اثر دوسری نمازوں پر بھی پڑنا شروع ہوا۔ اس طرح کہ دوست و احباب کی باتوں میں لگے رہے اور وقت کھو دیا۔ کچھ طبیعت میں انہماک محسوس کیا اور نماز چھوڑ دی۔ رفتہ رفتہ ناغوں میں اضافہ ہونے لگا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ صرف عید و بقر عید کی نماز رہ گئی اور باقی ختم۔ اور وہ بھی اس لئے کہ ذرا عید گاہ کی چہل پہل دیکھ لیں۔ اور اعزہ و احباب سے ملاقات ہو جائے۔

اسی طرح جب مال عبادت سے روکنا چاہتا ہے تو یہ فریب دیتا ہے کہ فی الحال خمس و زکوٰۃ وغیرہ کو اپنے ذمہ کر لو جب ظان مد کا رد پیر آئے گا تو ادا کر دینا اور اس وقت ادا کرنے سے کاروبار پر بڑا اثر پڑے گا اور اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی اقتصادی حالت کو خراب ہونے دو۔ اگرچہ فقرا و مساکین موجود ہیں مگر ان کا انحصار ہم ہی پر تو نہیں ہے انہیں کہیں اور سے مل جائے گا۔ اور پھر ان محتاجوں اور فیروں کو دینے سے خود بھی تو محتاج ہونے کا اندیشہ ہے لہذا ان میں سے اگر ایک محتاج کم ہو گا تو اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے۔

الشیطن یعدو الفقیر ویامرکم بالفحشاء۔
شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بُرے کاموں کا حکم دیتا ہے۔

نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات کے سازگار ہونے کا منتظر ہوتا ہے اور وہ کبھی سازگار ہوتے ہی نہیں کہ وہ صدقات واجبہ اور مال عبادت سے عہدہ برآ ہو سکے۔ بہر حال شیطان کی پُر فریب و عشرت انگیز دعوت کے مقابلہ میں گناہ کی آلودگیوں سے حفاظت کرنا مشکل ہے اور اس کے میل و مساوس سے ایک عام انسان بچ کر نہیں رہ سکتا۔ مگر وہ نفوس قدسیہ جو ہر عصمت سے آراستہ اور ملکوتی صفات کے حامل ہوتے ہیں وہ کسی مرحلہ پر اُس کے فریب میں نہیں آتے اور نہ اس کا کوئی حربہ ان پر چل سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ میرے خاص بندوں پر تجھے ظہر و تسلط حاصل نہیں۔ اور شیطان نے بھی "الاعباد لک منہم المخلصین۔ مگر تیرے مخلص بندے کہہ کر ان کے مقابلہ میں اپنے مجرما کا اظہار کیا ہے۔ مگر پھر بھی انہیں قدرت نے شیطان سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ چنانچہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا۔ وَاِذَا قُرِئَتِ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ استعاذہ دعا ہی کی ایک قسم ہے۔ اور جس طرح بعض لوگوں سے دعا سے وابستہ ہیں۔ اسی طرح شیطان حروبوں سے حفاظت کا ایک ذریعہ استعاذہ بھی ہے اور انبیاء و آدمیوں کے استعاذہ کا مقصد دوسروں کو تعلیم دینا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے فریب سے مامون اور اس کے تسلط سے آزاد ہونے کے باوجود پناہ مانگتے ہیں تو جو اس کی زد پر ہیں اور بآسانی اس کے قابو میں آجاتے ہیں، وہ کس طرح استعاذہ سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ اس دعا میں استعاذہ کے علاوہ اس کے دوسروں کو منعمول کرنے کے لئے وَتُوْهِمِزُوْنَ کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ ایک جنتِ الہی اور دوسرے بندگی و عبادت۔ کیونکہ جب دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو گا تو اس کے دشمن کی فریب کاریاں بہکانہ سکیں گی۔ اور جب عبادت میں انہماک ہو گا تو نفس میں مجرود نازل کی کیفیت پیدا ہوگی اور یہ کیفیت شیطانی وساوس سے سترہا ہوا ہوتی ہے۔

جب کوئی مصیبت برطرف ہوتی یا کوئی حاجت پوری ہوتی تو یہ دعا پڑھتے

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا دُعِيَ عِنْدَهُ لَا يَحْذَرُ أَنْ يَدْعِيَكَ كَمَا مَطَّلَبُكَ
 اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حُسْنِ كَضَائِكَ
 وَبِمَا صَرَفْتَ عَنِّي مِنْ بَلَاءِكَ فَلَا تَجْعَلْ حَظِّي مِنْ رَحْمَتِكَ مَا تَجَعَلْتَ لِي مِنْ عَاقِبَتِكَ فَاكُونَ قَدْ شَفِيتُهُ
 بِمَا أَحْبَبْتَ وَسَعِدَ غَيْرِي بِمَا كَرِهْتَ وَإِنْ يَكُنْ مَا ظَلَمْتُ فِيهِ أَقْرَبُ فِيهِ مِنْ هُنَا
 الْعَاقِبَةُ بَيْنَ يَدَيَّ بَلَاءٌ لَا يَنْقَطِعُ وَوَيْزَارٌ لَا يَزْتَفِعُ فَقَدِمْ لِي مَا أَخَذْتَ وَأَخْرِجْ عَنِّي مَا كَدَمْتَ كَغَيْرِ كَثِيرٍ مَا عَاقَبْتَهُ
 الْفَنَاءُ وَغَيْرُ قَبِيْلِ مَا عَاقَبْتَهُ الْبَقَاءُ وَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

اسے اللہ تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے تیرے بہترین فیصلہ پر اور اس بات پر کہ تو نے بلاؤں کا رخ مجھ سے موڑ دیا۔ تو میرا حصہ اپنی رحمت میں سے صرف اس دنیوی تندرستی میں منحصر نہ کر دے کہ میں اپنی اہل پسندیہ چیز کی وجہ سے (آخرت کی) سبابتوں سے محروم رہوں اور دوسرا میری ناپسندیہ چیز کی وجہ سے خوش نصیبی و سعادت حاصل کر لے جائے۔ اور اگر یہ تندرستی کہ جس میں دن گزارا ہے یا رات بسر کی ہے۔ کسی لازوال مصیبت کا پیش خیمہ اور کسی دائمی وبال کی تہید بن جائے تو جس (ذممت و اندوہ) کو تو نے مؤخر کیا ہے۔ اسے مقدم کر دے اور جس ذممت و عاقبت کو مقدم کیا ہے۔ اسے مؤخر کر دے کیونکہ جس چیز کا نتیجہ فنا ہو وہ زیادہ نہیں اور جس کا انجام بقا ہو وہ کم نہیں۔ اسے اللہ! تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔

دنیا کے مصائب و آلام ابدی عیش و آرام کا پیش خیمہ ہی اس لئے خداوند عالم اپنے مخصوص بندوں کو رنج و رحمت میں مبتلا دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے: «ما أحب الله قوما الا ابتلاهم» خدا جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے انہیں مصیبت و بلا میں بکڑھ لیتا ہے۔ اور جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اسی قدر اسے رنج و محن سے سابقہ پڑتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے: «اشد الناس بلاء الانبياء ثم الاولاد ثم الامثال فالامثال» سب سے زیادہ مصیبت میں انبیاء ہوتے ہیں۔ پھر اولاد پھر علی الترتیب دوسرے بزرگوں کا خلاء اور اس مصیبت کے لحاظ سے ان کے اجر و ثواب میں اضافہ اور ان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: «ان عظيم البلاء يكا في به عظيم الجزاء فاذا احب الله عبدا ابتلاه بعظيم البلاء» بڑی مصیبت کی جزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنی محبت کا مرکز بناتا ہے تو اسے سختیوں سے آزما تا ہے۔ چنانچہ قاصدین خدا بڑی سے بڑی مصیبتوں میں ڈالنے لگتے، طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہونے لگتے مگر محبت و رضا کے جذبے بے پایاں کے زیر اثر رنج و مصیبت کے کڑوسے گھونٹ غرشی سے پیتے رہتے۔ نہ ان کے چہروں پر کڑواہٹ کھلی نہ ان کی پیشانیوں پر بل آئے اور نہ زبان شکوہ و شکایت سے آلود ہوتی۔ بلکہ مصیبت کے پھندوں سے رہائی نصیب ہوتی یا کسی مرض سے شفا حاصل ہوتی تو جہاں ان کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا تھا وہاں یہ اندیشہ بھی دامن گیر ہوتا تھا کہ کہیں یہ آسائش و عافیت آخرت کی کسی کامرانی اور عقیقے کی کسی سعادت سے محرومی کا باعث نہ بن جائے۔ چنانچہ امام علیہ السلام اس دعا میں ایک طرف صحت و عافیت کے حصول اور ابتلا و مصیبت سے رہائی پر شکر یہ ادا کرتے ہیں تو دوسری طرف یہ اندیشہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اگر عافیت کا وعدہ طویل ہو جائے۔ تو یہ کہیں صبر و ضبط کے ثواب سے محرومی کا باعث نہ بن جائے۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کسی آرام و راحت کا اثر آخرت کی زندگی پر نہ پڑے۔ اور اگر پڑتا ہے تو پھر وہاں کی تکلیف کے بجائے دنیا ہی میں عجز پر تکلیف ڈال دی جائے۔ کیونکہ دنیا کی تکلیفیں خواہ کتنی شدید ہوں انہیں بھیلنا جا سکتا ہے۔ اس لئے کہ انہیں ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ اور آخرت کی تکلیفوں اور صعوبتوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کا سلسلہ خدا جانے کہاں پر ختم ہونے والا ہے۔ لہذا یہ صحت و تندرستی اور آسائش و راحت جو دنیا میں مجھے نصیب ہوئی ہے اس پر اسی صورت میں خوش ہوں کہ یہ مصیبتوں پر اجر و ثواب اور آخرت کی سعادت و کامرانی سے محرومی کا سبب نہ بنے۔

قحط سالی کے موقعہ پر طلب باران کی دعا

بار الہا! ابر باران سے ہمیں سیراب فرما اور ان ابروں کے ذریعہ ہم پر حاکم رحمت پھیلا جو کو سلا دھار بارشوں

دَعَاؤُكَ عِنْدَ الْإِسْتِسْقَاءِ

اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَاسْتُرْعَيْنَا
رَحْمَتَكَ بِغَيْثِكَ الْمَغْدِقِ مِنْ

السَّحَابِ الْمُنْسَاقِ لِنَبَاتِ أَرْضِكَ
 الْمُرْتَقِي فِي جَمِيعِ الْأَقَاقِ وَأَمْلُجٍ
 عَلَى عِبَادِكَ يَا نَبِيَّ الشَّمْسِ وَالْحَمِي
 بِلَادِكَ بِمَلَوْنِ الزَّهْرَةِ وَالشَّهِيدِ
 مَلَايِكَتِكَ الْكَرَامِ السَّفَرَةِ لِسْفِي
 مِنْكَ تَأْفِيعِ دَائِحِ عَذْرَاهُ قَائِمِ
 دَرَمَاهُ قَائِلِ سَرِيعِ عَاجِلِ نَحْوِي
 بِهِ مَا قَدَّمَاتٍ وَتَرُدُّ بِهِ مَا
 تَدْفَأُكَ وَتُخْرِجُ بِهِ مَا هُوَ أَتِ
 وَتَوَيْعُ بِهِ فِي الْأَقْوَاتِ سَجَايَا
 مَتَا كَيْفَا هُنَيْمًا مَرِيئًا طَبَقًا
 مُجَدِّجًا غَيْرَ مُلِيٍّ وَدَقَّةً وَلَا
 حَلْبَ بَرَقِيكَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا عَيْشًا
 مُؤَيَّنًا مَرِيئًا مَبْرَعًا عَرِيضًا وَاسِعًا
 غَزِيرًا تَرُدُّ بِهِ الْمَهِيضَ وَتُجَابِرُ
 بِهِ الْمَهِيضَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا سَقِيًّا
 كَيْسِيًّا مِنْهُ الْقَطْرَابُ وَتَمْلَأُ مِنْهُ
 الْيَمَّابُ وَتُفَجِّرُ بِهِ الْأَلْهَارَ وَ
 تُثَلِّبُ بِهِ الْأَشْجَارَ وَتُرْخِصُ
 بِهِ الْأَسْعَارَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ
 وَتُنْعَشُ بِهِ الْبَهَائِجَ وَالْ
 الْخَلْقَ وَتُكَيِّلُ لَنَا بِهِ
 طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ وَتُثَلِّبُ لَنَا
 بِهِ الزَّرْمَعِ وَتُثَلِّبُ بِهِ الصُّرُوعِ
 وَتُزِيدُنَا بِهِ قُوَّةً إِلَى كُنُوبِنَا
 اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ظِلَّةً عَلَيْنَا
 سَمُومًا وَلَا تَجْعَلْ بَرْدَةً

کے ساتھ زمین کے سبز خوش رنگ کی روئیدگی کا سرو
 سامان لئے ہوتے اطراف عالم میں روانہ کئے جاتے ہیں
 اور پھلوں کے پختہ ہونے سے اپنے بندوں پر احسان
 فرما اور شگرفوں کے کھلنے سے اپنے شہروں کو
 زندگی و بخشش اور اپنے معزز و باوقار فرشتوں اور سفیروں
 کو ایسی نفع رساں بارشیں پر آمادہ کر جس کی فراوانی عالم
 اور روانی ہمہ گیر ہو۔ اور بڑی بوندوں والی تیزی
 سے آنے والی اور جسد برسنے والی ہو۔ جس سے تو
 مردہ چیزوں میں زندگی دوڑا دے۔ گزری ہوئی بیماریاں
 پٹا دے اور جو چیزیں آنے والی ہیں انہیں نمودار کر
 دے اور سامان معیشت میں وسعت پیدا کر دے ایسا
 ابر پھائے جو تہہ بہ تہہ، خوش آئند و خوشگوار زمین
 پر محیط اور گھن گرج والا ہو اور اس کی بارش لگانا نہ
 برسے (کہ کھیتوں اور مکانات کو نقصان پہنچے) اور نہ
 اس کی بھلی دھوکا دینے والی ہو (کہ چٹکے، گرہے اور
 برسے نہیں) بار اہلبا! ہمیں اس بارش سے سیراب کر
 جو خشک سالی کو دور کرنے والی (زمین سے) سبز اگانے
 والی (دشت صمرا کو) سرسبز کرنے والی، ٹپے پھیلاؤ
 اور بڑھاؤ اور ان تھاد گہراؤ والی ہو جس سے تو سرچھالی
 ہوتی گھاس کی رونق پٹا دے اور سوکھے سڑے سبزے
 میں جان پیدا کر دے۔ خدایا! ہمیں ایسی بارش سے
 سیراب کر جس سے تو ٹیلوں پر سے پانی کے دھارے
 بہا دے، کنوئیں پھلکا دے، نہریں جاری کر دے،
 درختوں کو تروتازہ و شاداب کر دے، شہروں میں
 لرخوں کی ازدانی کر دے، چمپاؤں اور انسانوں میں نئی
 روح پھونک دے، پاکیزہ روزی کا سرو سامان ہمارے
 لئے کھل کر دے۔ کھیتوں کو سرسبز و شاداب کر دے اور

عَلَيْنَا حُسُومًا وَلَا تَجْعَلْ
صَوْبَهُ عَلَيْنَا رَجُومًا وَلَا
تَجْعَلْ مَأْتَهُ عَلَيْنَا أُجَابًا
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
آلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ رُفَّتْنَا مِنْ
بَرَكَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

❖ ❖ ❖

چوپایوں کے تھنوں کو دودھ سے بھر دے اور اس کے
ذریعہ ہماری قوت و طاقت میں مزید قوت کا اضافہ کرے
بارِ الہا! اس ابر کی سایہ انگلی کو ہمارے لئے جھلسائے
والا تو کا جھونکا اس کی تھکی کو نخواست کا سر شپہ اور اس
کے برسنے کو ملاب کا پیش نیمہ اور اس کے پانی کو دھار
کام و دہن کے لئے) شور نہ قرار دینا۔ بارِ الہا! رحمت
نازل فرما محمدؐ اور ان کی آل پر اور ہمیں آسمان زمین کی
برکتوں سے بہرہ مند کر اس لئے کہ تو ہر چیز پر
قدرت رکھتا ہے۔

جب بارش کے رُک جانے سے خشک سالی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو اس سے سب ہی متاثر ہوتے ہیں
زمین پر تشنگی و بے آبی کی وجہ سے خاک اڑتی ہے اور سیرابی کے نہ ہونے سے مڑھ ہو جاتی ہے۔ ہرے بھرے
کعبیت مڑھا کر رہ جاتے ہیں۔ میدان بڑھکھلائے ہوئے پریشان حال پھرتے ہیں۔ کسان حسرت بھری نظروں سے
آسمان کو دیکھتا اور مایوسی سے سر جھکا لیتا ہے۔ غرض ہر چہرہ قحط زدگی سے اُداس نظر آتا ہے۔ اُس
موقع پر گن ہوں سے توبہ و استغفار کرنا، اللہ سے تُو لگانا اور اس سے بارش کی دُعا مانگنا چاہیے کہ یہی اس
کامل ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد دُعا مانگے کہ وہ جلد مستجاب ہوتی ہے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ نماز
استسقا کی صورت میں دُعا کرے۔ نماز استسقا کا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن غلیب یہ اعلان کرے کہ لوگ اپنے
اطلاق و اطوار شائستہ بنائیں۔ توبہ و استغفار کریں۔ حقوق سے سبکدوش ہوں اور کل سے تین روزے مسلسل نہیں
اور تیسرے دن بجز واکسار کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے ہوئے صومرا کی طرف نکل کھڑے ہوں اس طرح کہ جتنے
آثار کُرا تھوں میں اٹھائیں۔ بچے، بوڑھے، بوڑھی عورتیں اور چوپائے بھی ساتھ ہوں اور بچوں کو ماؤں سے
علیحدہ کر دیا جائے اور مسجد میں پہنچ کر مؤذن تین مرتبہ الصلوة پکارے۔ اور امام و کاتب کعبت نماز استسقا
کی نیت کرے اور حمد و سورۃ بند آواز سے پڑھے۔ سورۃ فتح کرنے کے بعد پانچ مرتبہ تکبیر کہے۔ اور ہر تکبیر کے بعد
قنوت کے لئے ہاتھ اٹھائے اور یہ دُعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ اسق عبادك وامائك
وبهائمك وانشر رحمتك
واسق بلدك الميتم -

بارِ الہا! تو اپنے بندوں، کنیزوں اور چوپایوں کو سیراب
فرما اور اپنے دامن رحمت کو پھیلا دے اور اپنے مڑھ شہریں
میں پھر سے زندگی پیدا کر دے۔

پھر چھٹی تکبیر کہہ کر رکوع میں جلسے اور دونوں سجدوں کے بعد دوسری رکعت کے لئے اٹھ کھڑا ہو اور حمد و سورۃ

سے بعد چار مرتبہ تکبیر کہے اور ہر تکبیر کے بعد یہی دُعا تہنوت پڑھے اور پانچویں تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے اور سجود اور تشهد کے بعد نماز ختم کرے اور غم نماز کے بعد منبر پر جائے اور عبا کا دایاں ہاتھ بائیں طرف اور بائیں ہاتھ دایاں طرف کرے۔ عبا کو اس طرح اٹھنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ خداوند عالم اسی طرح موسم میں تبدیلی کر دے سکتا۔ اور خشک سال کو شادابی و سیرابی سے بدل سکتا ہے۔ پھر دو خشبے پڑھے اور خطبوں سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ رخ ہو کر سورتہ آتھ الکتبر کہے۔ پھر دائیں طرف رخ کرے اور سورتہ لا الہ الا اللہ کہے۔ پھر بائیں طرف رخ کرے اور سورتہ سبحان اللہ کہے۔ پھر لوگوں کی طرف منہ کر کے سورتہ الحمد للہ کہے۔ اور دوسرے لوگ بھی ان کلمات کو ساتھ ساتھ دہراتے جائیں۔ یہ نماز طلوع آفتاب سے لے کر دہلی آفتاب تک پڑھی جا سکتی ہے۔

پسندیدہ اخلاق و شائستہ کردار کے سلسلہ میں حضرت کی دُعا

بارِ الہا! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے اور مجھے یقین کو بہترین یقین قرار دے اور میری نیت کو پسندیدہ ترین نیت اور میرے اعمال کو بہترین اعمال کے پار تک بلند کر دے۔ خداوند! اپنے لطف سے میری نیت کو خالص و بے ریا اور اپنی رحمت سے میرے یقین کو استوار اور اپنی قدرت سے میری خرابیوں کی اصلاح کر دے۔ بارِ الہا! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان مصروفیتوں سے جو عبادت میں مانع ہیں بے نیاز کر دے اور انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں مجھ سے کل کے دن سوال کرے گا، اور میرے ایام زندگی کو غرض خلقت کی انجام دہی کے لئے مخصوص کر دے۔ اور مجھے (دوسروں سے) بے نیاز کر دے اور میرے رزق میں کسائش و وسعت عطا فرما۔ احتیاج و دست نگری

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَرَفِي الْأَفْعَالِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
بَلِّغْ يَا نَبِيَّيْ أَكْمَلَ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْ
يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ وَانْتَه
بِنَيْتِي إِلَى أَحْسَنِ النِّيَّاتِ وَبِعَمَلِي
إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ اللَّهُمَّ وَفِرْ
بِلُطْفِكَ نَيْتِي وَصَحِّحْ بِمَا
عِنْدَكَ يَقِينِي وَاسْتَصْلِحْ
بِقُدْرَتِكَ مَا قَسَدَ مِيثِي - اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَكَافِيْنِي
مَا يَشْغَلُنِي إِلهْتِمَا مَرِيْبِهِ وَ
اسْتَقِيْمْنِي بِمَا اسْتَقِيْمُنِي غَدَا
عَنْهُ وَاسْتَفْرِغْ أَيَّامِي فِيْمَا
خَلَقْتَنِي لَهُ وَاعْنِيْنِي وَأَوْسِعْ عَلَيَّ
فِي رِزْقِكَ وَلَا تُفْهِتْنِي بِالنَّظِيْدِ
وَأَعِزَّنِي وَلَا تُكَلِّمْنِي بِالْكِبْرِ

میں مبتلا نہ کر۔ عورت و توقیر سے، کبر و غرور سے دوچار نہ ہونے سے۔ میرے نفس کو بندگی و عبادت کے لئے رام کر اور خود پسندی سے میری عبادت کو نامد نہ ہونے سے اور میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچا اور اُسے احسان جاننے سے مایگیں نہ ہونے سے۔ مجھے بلند پایہ اخلاق مرحمت فرما اور غرور اور تفاخر سے محفوظ رکھ۔ بارِ الہا! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور لوگوں میں میرا درجہ جتنا بلند کرے اتنا ہی مجھے خود اپنی نظر میں پست کرے اور جتنی ظاہری عزت مجھے دے اتنا ہی میرے نفس میں باطنی بے وقعتی کا احساس پیدا کر دے۔ بارِ الہا! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے ایسی نیک ہدایت سے بہرہ مند فرما کہ جسے دوسری چیز سے تبدیل نہ کروں اور ایسے صحیح راستہ پر لگا جس سے کبھی منہ نہ موڑوں، اور ایسی پختہ نیت سے جس میں ذرا شبہ نہ کروں اور جب تک میری زندگی تیری اطاعت و فرمانبرداری کے کام آئے مجھے زندہ رکھ اور جب وہ شیطان کی چراگاہ بن جائے تو اس سے پہلے کہ تیسری تارا شکل سے سابقہ پڑے یا تیرا غضب مجھ پر یقینی ہو جائے مجھے اپنی طرف اٹھالے۔ اے معبود! کوئی ایسی خصلت جو میرے لئے معیوب سمجھی جاتی ہو اس کی اصلاح کئے بغیر نہ چھوڑ اور کوئی ایسی بُری عادت جس پر میری سرزنش کی جاسکے۔ اُسے درست کئے بغیر نہ رہنے دے اور جو پاکیزہ خصلت ابھی مجھ میں ناقص ہو اُسے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور میری نسبت کینہ و

وَعَيْدِي نِكَ وَلَا تُفْسِدْ عِبَادِي
بِالْعُجْبِ وَأَجْرِي لِلنَّاسِ عَلَى
يَدِي الْخَيْرِ وَلَا تَسْخَفْهُ بِالْمَنِّ وَ
هَبْ لِي مَعَالِي الْأَخْلَاقِ وَأَعِزَّنِي
مِنَ الْفَخْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ
دَرَجَةً إِلَّا حَطَّطْتَنِي عِنْدَ نَفْسِي
مِثْلَهَا وَلَا تُحَدِّثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا
إِلَّا أَحَدَّثْتَ لِي ذِلَّةً بَاطِنَةً عِنْدَ
نَفْسِي بِقَدَيْهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمَتَّعْنِي
بِهَدْيِ صَلَاحٍ لَا أَسْتَبْدِلُ بِهِ
وَطَرِيقَهُ حَتَّى لَا أَرْيَغُ عَنْهَا وَنِيَّةِ
رُشْدٍ لَا أَشْكُ فِيهَا وَعَمِّرْنِي مَا
كَانَ عُمُرِي بِذَلِكَ فِي طَاعَتِكَ
فَإِذَا كَانَ عُمُرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ
فَاتِيضِنِي إِلَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَ
مَقْتِكَ إِلَيَّ أَوْ يَسْتَعْلِمَكَ غَضَبَكَ
عَلَى اللَّهِ لَا تَدْعُ خَضَلَةً
تُعَابُ مِنِّي إِلَّا أَصْلَحْتَهَا وَلَا
عَائِبَةً أَوْتَبْتُ بِهَا إِلَّا حَسَلْتَهَا
وَلَا كُرُومَةً فِي نَاقِصَةٍ إِلَّا
أَثَمْتَهَا۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَجِدْ لِي مِنْ
بَعْضَةِ أَهْلِ الشَّانِ الْمَحَبَّةِ وَ
مِنْ حَسَنِ أَهْلِ الْبَيْتِ الْمَوَدَّةِ
وَمِنْ ظِلَّةِ أَهْلِ الصَّلَاحِ الثِّقَّةِ

وَمِنْ عَدَاوَةِ الْأَذْنَانِ الْوَلَايَةِ
 وَمِنْ عُقُوبِ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمُبَلَّغَةِ
 وَمِنْ خِدْلَانِ الْأَقْرَبِينَ النَّصْبَةِ
 وَمِنْ حُبِّ الْمَدَارِينِ تَضَجِيحِ
 الْبِقَةِ وَمِنْ تَذِ الْمَلَايِسَةِ
 كَرَمِ الْعُشْرَةِ وَمِنْ مَكْرَاهَةِ خَوْبِ
 الظَّالِمِينَ حَلَاوَةِ الْأَمَنَةِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 وَاجْعَلْ لِي يَدًا عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي
 وَلِسَانًا عَلَى مَنْ خَاصَمَنِي وَ
 كَفْرًا بِمَنْ عَانَدَنِي وَهَبْ
 لِي مَكْرًا عَلَى مَنْ كَايَدَنِي وَ
 قُدْرَةً عَلَى مَنْ اضْطَهَدَنِي وَ
 تَكْدِيبًا لِمَنْ قَضَبَنِي وَسَلَامَةً
 وَمَنْ تَوَعَدَنِي وَوَقْفِي بِطَاعَةِ
 مَنْ سَدَدَنِي وَمُتَابِعُو مَنْ
 أَرْسَدَنِي - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَسَلِّ لِي لِأَنَّ أَعَارِضَ
 مَنْ عَشِيَنِي بِالنَّصِيحِ وَأَجْزِي مَنْ
 هَجَرَنِي بِالْبَيْتِ وَأَتَيْبَ مَنْ
 حَدَمَنِي بِالْبَدْلِ وَأَكْفِي مَنْ
 قَطَعَنِي بِالصِّلَةِ وَأَخَالِفَ مَنْ
 اغْتَابَنِي إِلَى حَسَنِ الذِّكْرِ وَأَلْشُدَّ
 الْحَسَنَةَ وَأُعْضِي عَنِ السَّيِّئَةِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 وَحَلِّبْنِي بِحَلِيَّةِ الصَّابِعِينَ وَ
 أَلْبِسْنِي بِرِيَّةِ الْمُتَّقِينَ فِي بَسْطِ

دشمنوں کی دشمنی کو الفت سے سرکشوں کے حسد کو محبت
 سے، نیکوں سے بے اعتمادی کو اعتماد سے، قسریہوں
 کی عداوت کو دوستی سے، عزیزوں کی قطع تعلقی کو صلہ
 رحمی سے، قرابت داروں کی بے اعتنائی کو نصرت و تعاون
 سے، خوشامدیوں کی ظاہری محبت کو سچی محبت سے
 اور ساتھیوں کے امانت آمیز برتاؤ کو حسن معاشرت
 اور ظالموں کے خوف کی تلخی کو امن کی شیرینی سے بدل دے
 خداوند ارحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور جو
 مجھ پر ظلم کرے اس پر مجھے نلہ دے۔ جو مجھ سے جھگڑا
 کرے اس کے مقابلہ میں زبانِ محبت شکن دے، جو
 مجھ سے دشمنی کرے اس پر مجھے فتح و کامرانی بخش جو
 مجھ سے مکر کرے اس کے مکر کا توڑ عطا کر۔ جو مجھے
 دبائے اس پر قابو دے۔ جو میری بد گوئی کرے اسے
 جھٹلانے کی طاقت دے اور جو ڈرائے و حملائے،
 اس سے مجھے محفوظ رکھ۔ جو میری اصلاح کرے اس
 کی اطاعت اور جو راہِ راست دکھائے اس کی پیروی
 کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر محبت
 نازل فرما اور مجھے اس امر کی توفیق دے کہ جو مجھ سے
 غش و فریب کرے میں اس کی خیر خواہی کروں، جو
 مجھے چھوڑے اس سے حسن سلوک سے پیش آؤں۔
 جو مجھے محروم کرے اُسے عطا و بخشش کے ساتھ عوض
 دوں اور جو قطع رحمی کرے اُسے صلہ رحمی کے ساتھ
 بدلہ دوں اور جو پس پشت میری بُرائی کرے میں اس
 کے خلاف اس کا ذکر خیر کروں اور حسن سلوک پر
 شکر یہ بجا لاؤں اور بدی سے چشم پوشی کر لیں بار اہل
 محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور عدل کے
 نشر، غصہ کے ضبط اور فتنہ کے فرو کرنے، متفرق و

الْعَدْلُ وَكَظْمِ الْغَيْظِ وَرِاطْفَاءِ
 النَّائِرَةِ وَضَمِّ أَهْلِ الْفِرْقَةِ وَ
 إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَرِاقْشَاءِ
 الْعَارِفَةِ وَسُئْرِ الْعَائِثَةِ وَرَيْنِ
 الْعَرِيكَةِ وَخَفِضِ الْجَنَاحِ وَ
 حُسْنِ السِّيَرَةِ وَسُكُونِ التَّرِيحِ
 وَطَيْبِ الْمَخَالِقَةِ وَالسُّبْقِ إِلَى
 الْفَضِيلَةِ وَرِثَارِ التَّفْضِيلِ وَتَوَكُّرِ
 التَّقْيِيرِ وَالِإِفْضَالِ عَلَى غَيْرِ
 الْمُسْتَحِقِّ وَالْقَوْلِ بِالْحَقِّ وَإِنْ
 عَزَّ وَاسْتِفْلَالِ الْخَيْرِ وَإِنْ كَثُرَ
 مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي وَاسْتِثْنَاءِ الشَّرِّ
 وَإِنْ قَلَّ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي وَأَكْمَلِ
 ذِيكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ وَكُرُومِ
 الْجَمَاعَةِ وَرَقِصِ أَهْلِ الْبَيْدِ وَ
 مَسْتَعْمِلِ الثَّرَايِ الْمَخْتَلِمِ اللَّهُمَّ مَهْمِلِ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ أَوْسَعُ
 رِزْقِكَ عَلَيَّ إِذَا كَبُرْتُ وَأَقْوَى
 قُوَّتِكَ فِيَّ إِذَا نَصَبْتُ وَلَا تَهْلِكْ لِي
 بِالْكَسَلِ عَنْ عِبَادَتِكَ وَلَا تَعْنِ
 عَنْ سَبِيلِكَ وَلَا بِالتَّعَدُّضِ
 لِجِلَافِ مَحَبَّتِكَ وَلَا مَجَامَعَةِ
 مَنْ تَفَرَّقَ عَنْكَ وَلَا مَفَادَقَةِ مَنْ
 اجْتَمَعَ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي أَصْوَلَ
 بِكَ عِنْدَ الصَّرُورَةِ وَاسْأَلْكَ عِنْدَ
 الْحَاجَةِ وَأَنْصُرْهُمُ إِلَيْكَ عِنْدَ
 الْمُسْكَنَةِ وَلَا تَفْتِنِي بِالِاسْتِعَانَةِ

پراگندہ لوگوں کو ملانے، آپس میں صلح معافی کرانے،
 نیکی کے ظاہر کرنے، عیب پر پردہ ڈالنے، نرم خوئی و
 فروتنی اور حسن سیرت کے اختیار کرنے، رکھ رکھاؤ رکھنے
 حسن اخلاق سے پیش آنے، نفیست کی طرف پیش قدمی
 کرنے، تفعل و احسان کو ترجیح دینے، خوردگیسری
 سے کنارہ کرنے اور غیر مستحق کے ساتھ حسن سلوک کے
 ترک کرنے اور حق بات کے کہنے میں اگرچہ وہ گلا
 گزے، اور اپنی گفتار و کردار کی بھلائی کو کم سمجھنے
 میں اگرچہ وہ زیادہ ہو اور اپنے قول و عمل کی برائی
 کو زیادہ سمجھنے میں اگرچہ وہ کم ہو۔ مجھے نیکو کاروں
 کے ذیور اور پرہیزگاروں کی سچ دمج سے آراستہ کر
 اور ان تمام چیزوں کو دائمی اطاعت اور جماعت سے
 وابستگ اور اہل بدعت اور ایجاد کردہ دایوں پر عمل
 کرنے والوں سے علیحدگی کے ذریعہ پایہ تکمیل تک
 پہنچا دے۔ بار الہا! محمدؐ اور ان کی آل پر رحمت نازل
 فرما اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو اپنی وسیع رزقی
 میرے لئے قرار دے اور جب عاجز و درماندہ ہو
 جاؤں تو اپنی قوی طاقت سے مجھے سہارا دے اور
 مجھے اس بات میں مبتلا نہ کر کہ تیری عبادت میں کمی و
 کوتاہی کروں، تیری راہ کی نشانیوں میں بھٹک جاؤں
 تیری محبت کے تعاضوں کی خلاف ورزی کروں۔ اور
 جو تجھ سے متفرق و پراگندہ ہوں ان سے میل جول
 رکھوں اور جو تیری جانب بڑھنے والے ہیں ان سے
 علیحدہ رہوں۔ خداوند! مجھے ایسا قرار دے کہ ضرورت
 کے وقت تیرے ذریعہ حلقہ کروں، حاجت کے وقت
 تجھ سے سوال کروں اور فقر و احتیاج کے موقع پر تجھے
 سامنے گرا کر گڑاؤں اور اس طرح مجھے نہ آزمانا کہ

اضطرار میں تیرے غیر سے مدد مانگوں اور فقر و ناداری کے وقت تیرے غیر کے آگے عاجت سزا در خواست کروں اور عوف کے موقع پر تیرے سوا کس دوسرے کے سامنے گڑ گڑاؤں کہ تیسری طرف سے محرومی ناکامی اور بے اعتنائی کا ستم قرار پاؤں۔ اسے تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے خدا یا! جو حرم، بدگمانی اور حسد کے جذبات شیطان میرے دل میں پیدا کرے۔ انہیں اپنی عظمت کی یاد اپنی قدرت میں تفکر اور دشمن کے مقابلہ میں تدبیر و چارہ سازی کے تسورات سے بدن دسے اور نفس کلامی یا بے ہودہ گوئی، یا دشنام طرازی یا جھوٹی گواہی یا قائب ہومن کی نسبت یا موجود سے بدزبانی اور اس قبیل کی جو باتیں میری زبان پر لاتا پاسے انہیں اپنی حمد سرائی، مدح میں کوشش و انہماک، تمجید و بزرگی کے بیان، شکر نعمت و امر آئین احسان اور اپنی نعمتوں کے شمار سے تبدیل کر دے اسے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر ظلم نہ ہونے پاسے جب کہ تو اس کے دفع کرنے پر قادر ہے، اور کسی پر ظلم نہ کروں جب کہ تو مجھے ظلم سے روک دینے کی طاقت رکھتا ہے اور گمراہ نہ ہو جاؤں جب کہ میری رہنمائی تیرے لئے آسمان ہے اور محتاج نہ ہوں جب کہ میری فارغ البالی تیری طرف سے ہے۔ اور سرکش نہ ہو جاؤں جب کہ میری خوشحالی تیری جانب سے ہے۔ بارالہا! میں تیری مغفرت کی جانب آیا ہوں۔ اور تیری معافی کا طلب گار اور تیری بخشش کا مشتاق ہوں۔ میں صرف تیرے فضل پر بھروسہ رکھتا ہوں اور میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے

بِغَيْرِكَ إِذَا اضْطُرِرْتُ وَلَا بِالْخُصْمِ
لِسْوَائِ غَيْرِكَ إِذَا افْتَقَرْتُ وَلَا
بِالتَّضَرُّعِ إِلَى مَنْ دُونِكَ إِذَا هَبْتُ
فَأَسْتَعِي بِذَلِكَ جِدًّا لَكَ وَ
مَنْعَكَ وَإِعْرَاضَكَ يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ . اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا
يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِي رُؤْيِي مِنَ
النَّمَنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَسَدِ ذِكْرًا
لِعَظَمَتِكَ وَتَفَكَّرًا فِي قُدْرَتِكَ وَ
تَذْيِيرًا عَلَى عَدُوِّكَ وَمَا أَجْلِبُ
عَلَى لِسَانِي مِنْ كَلِمَةٍ فَحُشِّ أَوْ
هَجْرًا أَوْ شَتْوٍ عَرَضٍ أَوْ شَهَادَةٍ
بِاطِلٍ أَوْ اغْتِيَابٍ مُؤْمِنٍ مِنْ غَائِبٍ
أَوْ سَبِّ حَاضِرٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
لُطْفًا بِالتَّحَمُّدِ لَكَ وَإِعْرَاقًا فِي
النَّمَانِ عَلَيْكَ وَذَهَابًا فِي تَمْجِيدِكَ
وَشُكْرًا لِنِعْمَتِكَ وَإِعْتِرَافًا بِخَسَائِكَ
وَأَخْصَاءَ لِيَعْلَمَنَّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا أَظْلَمَنَّ وَأَنْتَ
مُطِيقٌ لِلدَّفْعِ عَنِّي وَلَا أَظْلَمَنَّ وَ
أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنِّي وَلَا
أُضِلُّنَّ وَهَذَا أَمْكُنُّكَ هَذَا أَيْدِي
وَلَا أَفْتَقِرَنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وَسِعِي وَ
لَا أَظْلَمَنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وَسِعِي اللَّهُمَّ
إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَخُدْتُ وَإِلَى عَفْوِكَ
قَصِدْتُ وَإِلَى تَجَاوُزِكَ اشْتَقْتُ
وَيَفْضُلِكَ وَثِقْتُ وَكَيْسَ عِنْدِي

مَا يُوسِبُ بِي مَغْفِرَتِكَ وَلَا يَفِي
عَمَلِي مَا اسْتَجَبْتُ بِهِ عَفْوِكَ وَمَا
لِي بَعْدَ أَنْ حَكَمْتَ عَلَيَّ نَفْسِي إِلَّا
فَضْلُكَ. فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ اللَّهُمَّ وَارْتُقِرْ
بِالْهُدَى وَالْهُدَى التَّقْوَى وَوَقِّحْ
يَلْبَتِي هِيَ آثَرُكَ وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا
هُوَ أَرْضَى اللَّهُمَّ اسْأَلُكَ بِرَبِّي
الطَّرِيقَةَ السَّالِيَةَ وَاجْعَلْ عَلَيَّ
وَمَلِيكَ أَمُوتُ وَأَحْيِي اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَامْتَعِنِي بِالْإِقْتِصَادِ
وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ السَّدَادِ وَمِنْ
أَدِلَّةِ التَّرْشَادِ وَمِنْ صَالِحِي الْعِبَادِ
وَارزُقْنِي قَوْمَ الْمَعَادِ وَسَلَامَةً
الْبِرِّصَادِ اللَّهُمَّ خُذْ لِنَفْسِكَ مِنْ
نَفْسِي مَا يُخْلِصُهَا وَأَبْقِ لِنَفْسِي مِنْ
نَفْسِي مَا يُصْلِحُهَا فَإِنَّ نَفْسِي هَالِكَةٌ
أَوْ تَعْصِبُهَا اللَّهُمَّ أَنْتَ عُدَّتِي إِنْ
حَزِنْتُ وَأَنْتَ مُنْتَجِعِي إِنْ حَزِمْتُ
وَبِكَ اسْتَفَاقْتِي إِنْ كَرِهْتُ وَعِنْدَكَ
مِنَاقَاتِ خَلْفٍ وَلَمَّا فَسَدَ صِلَاحُ
وَفِي مَا أَنْكَرْتَ تَغْيِيرٌ فَا مَنَّ
عَلَيَّ قَبْلَ الْبَلَاءِ بِالْعَافِيَةِ وَ
قَبْلَ الظَّلْمِ بِالْجِدَّةِ وَ قَبْلَ
الطَّلَالِ بِالرَّشَادِ وَكَفَيْتَنِي مُؤْنَةَ
مَعْدُو الْعِبَادِ وَهَبْ لِي آمِنَ
يَوْمِ الْمَعَادِ وَامْنِجْنِي حُسْنَ

ہم میرے لئے مغفرت کا باعث بن سکے اور نہ میرے
عمل میں کچھ ہے کہ تیرے عفو کا سزاوار قرار پاؤں اور
اب اس کے بعد کہ میں خود ہی اپنے خلاف فیصلہ کر چکا
ہوں تیرے فضل کے سوا میرا سرمایہ امید کیا ہو سکتا ہے
لہذا محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل کر اور مجھ پر
تفضل فرما۔ خدایا! مجھے ہدایت کے ساتھ گویا کر، میرے
دل میں تقویٰ و پرہیزگاری کا العار فرما، پاکیزہ عمل
کی توفیق دے، پسندیدہ کام میں مشغول رکھ۔ خدایا
مجھے بہترین راستہ پر چلا اور ایسا کر کہ تیرے دین پر
آئین پر مردوں اور اسی پر زندہ رہوں۔ اسے اللہ محمدؐ
اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے (گنہگاروں
کو دل میں) میانہ روی سے بہرہ مند فرما اور دست کاروں
اور ہدایت کے رہنماؤں اور نیک بندوں میں سے قرار
دے اور آخرت کی کامیابی اور جہنم سے سلامتی عطا
کر۔ خدایا میرے نفس کا ایک حصہ اپنی (بستلاؤ
آزمائش کے) لئے مغموم کرے تاکہ اسے (عذاب
سے) رہائی دلا سکے اور ایک حصہ کہ جس سے اس کی
(دنیوی) اصلاح و درستی وابستہ ہے میرے لئے
رہنے دے کیونکہ میرا نفس تو ہلاک ہونے والا ہے مگر
یہ کہ تو اسے بچالے جائے۔ اسے اللہ! اگر میں غمگین
ہوں تو میرا سازو سامان (تسکین) تو ہے۔ اور اگر (ہر جگہ
سے) محروم رہوں تو میری امید گاہ تو ہے۔ اور اگر مجھ پر
غموں کا هجوم ہو تو تجھ ہی سے داد فریاد ہے۔ جو چیز جا
چکی اس کا طوفان اور جوشے تباہ ہو گئی اس کی درستی اور
جسے تو ناپسند کرے اس کی تبدیلی تیرے ہاتھ میں ہے۔
لہذا بلا کے نازل ہونے سے پہلے عافیت، مانگنے سے
پہلے خوشحالی، اور گمراہی سے پہلے ہدایت سے مجھ پر احسان

فرما۔ اور لوگوں کی سنت و درشت باتوں کے رنج سے محفوظ رکھ اور قیامت کے دن امن و اطمینان عطا فرما اور حسن ہدایت و ارشاد کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اپنے لطف سے (بڑائیوں کو) مجھ سے دُور کر دے اور اپنی نعمت سے میری پرورش اور اپنے کرم سے میری اصلاح فرما اور اپنے فضل و احسان سے (جسمانی و نفسانی امراض سے) میرا مداوا کر۔ مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ دے۔ اور اپنی رضامندی میں ڈھانپ لے۔ اور جب امور مشتبہ ہو جائیں تو جو ان میں زیادہ قرینِ صواب ہو اور جب اعمال میں اشتباہ واقع ہو جائے تو جو ان میں پاکیزہ تر ہو اور جب مذاہب میں اختلاف پڑ جائے تو جو ان میں پسندیدہ تر ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما لے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے بے نیازی کا تاج پہنا اور مستطیع کاموں اور احسن طریق سے انجام دینے پر مہمور فرما اور ایسی ہدایت سے سرفراز فرما جو دوام و ثبات لئے ہوئے ہو اور فنا و خورشالی سے مجھے بے راہ نہ ہونے سے اور آسودگی و آسائش عطا فرما، اور زندگی کو سخت و شوار بنا دے۔ میری دُعا کو رد نہ کر کیونکہ میں کسی کو تیرا مد مقابل نہیں قرار دیتا اور نہ تیرے ساتھ کسی کو تیرا ہمسر سمجھتے ہوئے پکارتا ہوں۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما۔ اور مجھے فضول خرچی سے باز رکھ اور میری روزی کو تباہ بہننے سے بچا اور میرے مال میں برکت دے کہ اس میں اضافہ کر اور مجھے اس میں سے امواد خیر میں خرچ کرنے کی وجہ سے راہِ حق و صواب تک پہنچا۔ بارِ اہلبائتہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے کسب

الْاِنَّ شَادِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ
اٰلِهٖٓ وَآدْرَآءِٓ عَنِّيْ بِلَطْفِكَ وَاعْذِنِيْ
بِنِعْمَتِكَ وَاصْبِحْنِيْ بِكَرَمِكَ وَ
كَاوِنِيْ بِصُغْرِكَ وَاطْلُبْنِيْ فِيْ
ذِمَّكَ وَجَلِّبْنِيْ بِرِضَاكَ وَوَقِّفْنِيْ
اِذَا اسْتَكَلْتُ عَلٰى الْاُمُوْر
لَا هِدَاةَآ وَاِذَا تَشَابَهَتْ الْاَعْمَالُ
لَا مَرَاكَاةَ وَاِذَا اتَّكَفَضْتَ الْوَيْلُ
لَا مَرْمَاةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖٓ وَتَوَجِّبْنِيْ بِالْكَفَايَةِ
وَسَمِّنِيْ حُسْنَ الْوَلَايَةِ وَهَبْ
لِيْ صِدْقَ الْهِدَايَةِ وَكَافِ
كُفْرِيْ بِالسَّعَةِ وَاْمْنِيْ حِيْنَ
حُسْنَ الدَّعَاةِ وَكَافِ تَجَعُّدِ
عَيْنِيْ كَدًّا كَدًّا وَاَسْرَدِ
دُعَايَ عَنِّيْ رَدًّا كَيَّا نِيْ لَا اجْعَلْ
لَكَ ضِدًّا وَلَا اَدْعُوْا مَعَكَ
يَدًّا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ
وَاٰلِهٖٓ وَامْنَعْنِيْ مِنَ الشَّرِّ
وَاصْنِنِيْ رِزْقِيْ مِنَ الثَّلَفِ
وَاقْرَ صَدَقَتِيْ بِالْبَرَكَاتِ
فِيْهِ وَاَصِبْ بِى سَبِيْلُ
الْهِدَايَةِ يَلِيْبِيْ فَيَمَّا اَنْفِقُ
مِنْهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖٓ وَاصْبِحْنِيْ
مُوْتًا اِلَّا كِتْسَابًا وَاَرْزُقْنِيْ
مِنْ غَيْرِ اَحْتِسَابٍ فَلَآ

اَسْتَعِيْلُ عَنْ عِبَادَتِكَ بِالطَّلِبِ
 وَلَا اَحْتِمِلُ اِضْرَاقِمْعَاتِ
 الْمَكْسَبِ اَللّٰهُمَّ قَاطِبِئِنِّي
 بِقُدْرَتِكَ مَا اَطْلُبُ وَاَجْزِي
 بِعِزَّتِكَ وَمَا اَرْهَبُ اَللّٰهُمَّ
 صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ
 وَجَعَلِيْ بِالْيَسَارِ وَلَا تَبْتِلْنِيْ
 جَاهِيْ بِاِرْقَاتِكَ فَاَسْتَنْزِي
 اَهْلَ رِيْقِكَ وَاَسْتَعِيْلُ شِرَارَ
 خَلْقِكَ فَاَفْتِنِ بِحَمْدِ مَنْ
 اَعْطَانِيْ وَاَبْتَلِيْ بِذَلِمَ مَنْ
 مَنَعَنِيْ وَاَنْتَ مِنْ ذُوْنِهِمْ
 وَاِيُّ الْاِعْطَاءِ وَالْمَنْعِ اَللّٰهُمَّ
 صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ
 وَاَصْحَابِهِ صِيْحَةً فِيْ عِبَادَةٍ وَاِ
 فْرَاعًا فِيْ سَادَةِ وَاَعِلْمًا فِي
 اسْتِعْمَالِ وَاَوْرَاعًا فِيْ اِجْمَالِ
 اَللّٰهُمَّ اَحْبِبْ بِعَفْوِكَ اَجَلِيْ وَا
 حَقِيْقِيْ فِيْ رَجَائِكَ رَاحَتِيْ
 اَمِيْنِ وَاَسْهَلِ اِلَيَّ بَلُوْغِ
 بِرَضَانِكَ سَبِيْلِيْ وَحَسِيْنِيْ فِي
 جَمِيْعِ اَحْوَالِيْ عَمَلِيْ اَللّٰهُمَّ
 صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ
 وَتَبَهِّئِيْ لِذِكْرِكَ فِيْ اَوْقَاتِ
 الْغَفْلَةِ وَاَسْتَعِيْلِيْ بِطَاعَتِكَ
 فِيْ اَيَّامِ الْبُهْلَةِ وَاَتَهَجُّ
 لِيْ اِلَى مَعْبَتِكَ سَبِيْلًا

معیشت کے رنج و غم سے بے نیاز کر دے۔ اور جیسا
 روزی عطا فرماتا کہ تلاش میں معاش میں الجھ کر تیری
 عبادت سے مددگراں نہ ہو جاؤں اور غلط و
 نامشروع کار و کسب کا خیال نہ بھگتوں۔ اے اللہ!
 میں جو کچھ طلب کرتا ہوں اسے اپنی قدرت سے پہنچا
 کر دے اور جس چیز سے فائدہ ہوں اس سے اپنی
 عزت و جلال کے ذریعہ پناہ دے۔ خدایا! ایسی
 آہو کو مٹا۔ و تو نگری کے ساتھ محفوظ رکھ اور فقرو
 تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا۔
 کہ تجھ سے رزق پانے والوں سے رزق مانگنے لگوں۔
 اور تیرے پست بندوں کی نگاہ کلفت و کرم کو اپنی
 طرف موڑنے کی تمنا کروں اور جو مجھے اسے اس کی
 مدح و ثنا اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے میں مبتلا
 ہو جاؤں۔ اور تو ہی عطا کرنے اور روک لینے
 کا اختیار رکھتا ہے نہ کہ وہ۔ اے اللہ! محمد اور ان
 کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے ایسی صحت دے
 جو عبادت میں کام آئے اور ایسی فرصت جو دنیا سے
 بے تعلق میں صرف ہو اور ایسا علم جو عمل کے ساتھ ہو
 اور ایسی پرسزگاری جو عدل اعتدال میں ہو کہ وہ اس
 میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اے اللہ! میری مدت حیات کو
 اپنے عفو و درگزر کے ساتھ طم کر اور میری آرزو کو رحمت
 کی امید میں کامیاب فرما اور اپنی خوشنودی تک پہنچنے
 کے لئے راہ آسان کر اور ہر حالت میں میرے عمل کو
 بہتر قرار دے۔ اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت
 نازل فرما اور مجھے غفلت کے لمحات میں اپنے ذکر
 کے لئے ہوشیار کر اور مہلت کے دنوں میں اپنی
 اطاعت میں مصروف رکھ اور اپنی محبت کی سہل و

سَهْلَةً أَكَيْدٍ لِي بِهَا خَيْرَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَأَفْضَلِ مَا
صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ
قَبْلَهُ وَأَنْتَ مُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ
بَعْدَهُ ۝ إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِزِّي
بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ النَّارِ -

آسان راہ میرے لئے کھول دے اور اس کے ذریعہ
میرے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی کو کامل کر دے۔
اے اللہ! محمدؐ اور ان کی اولادؑ پر بہترین رحمت
نازل فرما۔ ایسی رحمت جو اس سے پہلے تو نے مخلوقات
میں سے کسی ایک پر نازل کی ہو اور اس کے بعد کسی پر
نازل کرنے والا ہو اور ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا کر اور
آخرت میں بھی اور اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کے
عذاب سے محفوظ رکھ۔

ہادی النظر میں نیکی و بدی میں امتیاز نہیں کیا جاسکتا کیونکہ نیک و بد اعمال ظاہری صورت کے لحاظ سے یکساں ہوتے ہیں
اور ان میں کوئی امتیازی فرق نظر نہیں آتا۔ چنانچہ دن و رات کے تعلقات وہ جائز ذریعہ سے ہوں یا ناجائز طریقہ سے دونوں
ایک سے ہیں۔ اسی طرح دروغ مصلحت آمیز و دروغ بے مصلحت، اکی طلال اور اکل حرام، قتل بے گناہ اور قتل خطا کاران میں
بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں بھی ایک خلاف واقع چیز کا بیان کرنا ہے اور یہاں بھی دو بات بھی پیٹ بھرتا ہے اور یہاں
بھی دو بات بھی انسانی جان سے کھینچتا ہے اور یہاں بھی۔ یونہی منکبر کے مقابلہ میں تکبر کرنے اور نام طور سے اترنے اور
ماورضان میں دن کے وقت کھانے پینے اور دوسرے دنوں میں کھانے پینے میں فعل کی فریقت یکساں ہے۔ تو اس کیسا نیت
کے باوجود ایک کو اچھا اور ایک کو برائی، اور ایک کو کارِ ثواب اور دوسرے کو گناہ سے تعبیر کرنے کی کیا وجہ اور دونوں میں
تفریق کرنے کی کیا ضرورت؟ اگر یہ حدود و قیود سے آزاد تگا ہیں ان میں تفرق نہیں کر سکتیں مگر جو لوگ کسی آئین و شریعت
اور ضابطہ اخلاق کے پابند ہوتے ہیں وہ ان کی ظاہری، ہیئت و صورت اور کیسا نیت و یک رنگی پر نظر نہیں کرتے بلکہ ان دونوں
کے درمیان جو مدّ فاصل حاصل ہے اس پر نظر کرتے ہوئے دونوں کو بالکل جدا جدا تصور کرتے ہیں اور اسی مدّ فاصل سے خیر و شر
کی حدیں قائم ہوتی ہیں اور میوب و ماسخ کے پیمانے مقرر ہوتے ہیں اور یہ مدّ فاصل اسی وقت نظر آتی ہے۔ جب ایمان کے
ساتھ تقویٰ اپنا نورانی پہلو ڈالتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ان تَتَّقُوا اللَّهَ
يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا -

اے ایمان دارو! اگر تم تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرو گے تو اللہ
تمہارے لئے (نیک و بد میں) ایک مدّ فاصل قرار دے گا۔

اگر اس مدّ فاصل کو نظر انداز کر کے اخلاقِ فاضلہ اور اوصافِ مذلیلہ کا میلا چھوڑی عقل کو قرار دے لیا جائے تو اگرچہ
وہ ایک حد تک اخلاقی اصولوں کی طرف راہنمائی کرتی ہے مگر اخلاق کا عملی لائحہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ جنہوں نے
عقل پر اخلاق کی بنیاد رکھی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ راست گفتاری و عدل گستری میوب اور سخاوت و شجاعت بڑی چیز ہے
اور اس کے مقابلہ میں کذب و ظلم اور بزدلی اچھی صفتیں ہیں مگر ان کے لئے حدود اور مواقع استعمال کیا ہیں۔ تو اس میں ان

کی رائیں مختلف نظر آتی ہیں اور ایک ایک راہ پر چلتا ہے تو دوسرا اس سے بالکل الگ راستہ اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ مختلف عقول و افہام کے قائم کردہ نظریات کسی ایک مرکزی نقطہ پر مجتمع نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورت میں ان کی پیروی کرنے میں قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا ہوں گی اور مختلف نظریات میں سے صحیح نظریہ کا انتخاب مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ عقل کا دائرہ عمل محدود ہے اور وہ دنیائے محسوسات سے الگ ہو کر کسی قسم کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی اور قدم قدم پر حواس کا مہا نا ڈھونڈنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اس کے مقابلہ میں خواہشات و جذبات بھی پرا جا جائے ہوئے ہیں جو اسے سپر انداختہ ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب انسان میں خواہشات و جذبات ابھرتے ہیں تو وہ عقل کے مقابلہ میں ان سے جلد مغلوب ہو جاتا ہے اور عقل کے سرحدی احکام کو ٹھکرا کر ہوائے نسانی کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ لہذا تنہا عقل نہ کسی صورت میں کافی ہو سکتی ہے اور نہ ہر جگہ اسے معیار قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور اس کی روشنی میں اجتماعی زندگی کا نصب العین تو درکنار انفرادی زندگی کا بھی کوئی یقینی، صحیح اور ناقابل ترمیم آئین اخلاق ترتیب نہیں دیا جاسکتا۔ ان حالات میں ایک ایسے معیار کی ضرورت سے انکار نہیں ہو سکتا جو عقل کی درماندگیوں میں رہنمائی کر سکے اور ایک ایسا ناقابل تغیر آئین پیش کرے جو حیات انسانی کے ہر دور میں قابل عمل ہو۔ اور وہ معیار وہی تنزیل ہے جس کی روشنی میں ترتیب دیا ہوا آئین وہ ہے جس کے اصول منضبط اور ضوابط ناقابل ترمیم ہیں اور جسے ماطلان نبوت و رسالت ہر دور میں پیش کرتے رہے اور اس کے ذریعہ تہذیب نفس و تزکیہ اخلاق کا درس دیتے رہے، میں سان معین اخلاق میں سب سے بلند مرتبت حضرت ختمی مرتبت ہیں۔ جنہوں نے زہد اخلاق سے آراستہ کرنے اور انسانیت کی رلف پریشاں کو سنوارنے کے لئے وہ تعلیمات دیئے جو محاسن اخلاق کا سرچشمہ ہیں۔ یہ تعلیمات صرف قول تک محدود نہ تھے بلکہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پاکیزگی سیرت کا ایک منہاٹ اور حسن اخلاق کا ایک زندہ قانون تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ علماء و علماء اخلاق حسنہ کی تکمیل فرمائیں چنانچہ ارشادِ نبویؐ ہے کہ بعثت لاقدم مکادم الاخلاق و میں اس لئے مبعوث ہوا ہوں تاکہ مکادم الاخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اور ان اخلاقی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لئے ان کے اوصیاء و نائبین جو سیرت و کردار اور اخلاق و اطوار میں ان کے ورثہ دار اور علم و عمل میں ان کے آئینہ دار تھے ان تعلیمات کو نشر کرتے اور اپنے قول و عمل سے ان کا احیاء کرتے رہے۔ چنانچہ ان کے چوتھے وصی و جانشین حضرت زین العابدین علیہ السلام نے اس دُعا کے مکادم الاخلاق میں اخلاقیات کے وہ درس دیئے ہیں جو اخلاقِ نبویؐ کے آئینہ دار اور الہامی تعلیمات کے حامل ہیں اور ان تمام جو اہر پاروں کو سمیٹ لیا ہے جو تمہی بالغضائل (علمی و عقلی اوصاف سے آراستہ) اور تغلی عن الرذائل (قبیح و پست عادات سے علیحدگی) پر مشتمل ہیں۔ ان دونوں جنبوں میں سے اگر ایک جنبہ کمزور ہے تو اس سے دوسرے جنبہ کا متاثر ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لئے اخلاقی تکمیل کے لئے ان ایجابی و سلبی دونوں پہلوؤں کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے وہ ایجابی صفات جو اس دُعا میں بیان ہوئے ہیں یہ ہیں :-

ایمان :- یہ تمام محاسن اخلاق کا سرچشمہ ہے اس لئے اسے سر فہرست جگہ دی ہے۔ ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں اور کبھی تصدیق و عمل دونوں کے مجموعہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے متعدد درجات ہیں اور اہل ایمان کے مراتب و درجات

میں جو تفاوت ہوتا ہے وہ ایمان ہی کے درجات کے بلند و پست ہونے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ زبری کہتے ہیں کہ
 میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کہا کہ :-

ان لا ایمان درجات و منازل
 یتقوا فضل المؤمنون فیہا
 عند اللہ قال نعم۔

ایمان کے مختلف درجے اور مرتبے ہیں جن کے اعتبار سے
 ایمان لینے والے اللہ کے نزدیک ایک دوسرے سے فضیلت
 لے جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔

چنانچہ پہلا درجہ یہ ہے کہ صرف زبان سے اللہ کی اُتھیت اور پیغمبر کی رسالت کا اقرار کیا جائے اور بس۔ یہ ایمان کلام
 کا مارتہ ہے۔ جب انسان یہ اقرار کر لیتا ہے تو وہ مسلم کہلانے لگتا ہے اور اس کا ذیجر مطلق اور جان و مال محفوظ
 ہو جاتا ہے۔

دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے اعتقاد بھی رکھا جائے۔ مگر اسلام کے تعلیمات اور اس کے
 اوامر و نواہی پر عمل نہ کیا جائے۔

تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس اقرار و اعتقاد کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے اور ان فرائض کو پورا کیا جائے جنہیں ترک
 کرنا کبائر میں داخل ہے۔ جیسے نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ یہ واضح رہے کہ احادیث میں جو نماز و حج و زکوٰۃ کے تارک کو کافر کہا
 گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس مرتبہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ تمام مراتب ایمان سے
 خارج ہو گیا ہے کہ اب اس پر کفر کے احکام عائد ہونے لگیں۔

چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اقرار و اعتقاد کے ساتھ تمام واجبات بھی بحال رہیں اور تمام محرمات سے اجتناب بھی کیا جائے۔
 پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ واجبات کے ساتھ مستحبات بھی ادا کئے جائیں اور محرمات کے ساتھ مکروہات سے بھی پرہیز کیا جائے۔
 چھٹا مرتبہ یہ ہے کہ بعض مبامات کو بھی اس خیال سے چھوڑ دیا جائے کہ مبادا یہ کسی برائی کا پیش خیمہ بن جائیں اور
 کوئی غلط قدم اُٹھ جائے۔ جیسے زیادہ باتیں کرنے سے اس لئے اجتناب کیا جائے کہ زبان سے کوئی ناشائستہ کلمہ یا جھوٹی
 بات نہ نکل جائے۔ یا کسی کی طبیعت و بد گوئی نہ ہو جائے۔ یہ انبیاء و اوصیاء کے ایمان کا درجہ ہے اور اسی درجہ کو امام
 علیہ السلام نے اکمل الایمان سے تعبیر کیا ہے۔

ایمان صرف جتنی ہی کامرانی نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی صلاح و بہبود اس سے
 وابستہ ہے۔ چنانچہ جب انسان کے دل و دماغ میں ایک بالادست ہستی کا تصور پیدا ہوتا اور خدا پرستی کا جذبہ اُبھرتا ہے، تو
 اسے کچھ ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے جس کے پیش نظر وہ چوری، رشوت، خیانت، قلم اداں قسم کے دوسرے اخلاقی
 میوب سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور خود غرضی و مفاد پرستی کی سطح سے بلند ہو کر سیرت و کردار کے وہ اعلیٰ نمونے پیش
 کرتا ہے جس سے اجتماعی زندگی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی اور بڑی مدت تک معاشرے کی بے اعتدالیوں کم ہو جاتی ہیں۔
 اگرچہ حکومت کا قانون اور اس کا احتساب ایک حد تک ان مفاسد کی روک تھام کرتا ہے۔ مگر قانون کا خوف
 انسان کے باطن میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور اقدار اسی حد تک حفاظت کر سکتا ہے جہاں تک اس کی دسترس ہے۔

دردِ بادلوں، کوچوں، عام گزرگاہوں اور مفاسد کے مرکوزوں سے برائیوں کو قُود کر سکتا ہے۔ مگر گھر کے گوشوں اور رات کے اندھیروں میں اُس کا بس نہیں چلتا اور برائی کا چلن بدستور باقی رہتا ہے۔ اس موقع پر خدا کا خوف ہی قلب و روح کو متاثر کر سکتا اور برائیوں سے مانع ہو سکتا ہے۔ حکومت کے کارندے کبھی نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی ان کی بے راہ روی کی وجہ سے خود ان پر نگران چھوڑنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مگر غلطی و جہان جو ایمان کی بدولت طاقت ور ہوتا ہے ہر دم نگرانی و حفاظت کا فریضہ انجام دیتا ہے خواہ دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھا خلوت ہو یا جلوت، آباری ہو یا دیراز۔

یقین :- کسی چیز کا علم اس طرح ہو جائے کہ اس کے خلاف کوئی احتمال نہ رہے یقین کہلاتا ہے۔ اس لحاظ سے یقین دو قسموں کا مجموعہ ہو گا۔ ایک معلوم کا علم اور دوسرے اس کے خلاف کے محال ہونے کا علم۔ اور یہ ایمان ہی کا دوسرا نام ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ **الیقین الایمان کلہ۔** یقین ہی ایمان کا لفظ ہے۔ اس یقین کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دھوئیں کو دیکھ کر آگ کی موجودگی کا علم ہو۔ یہ اہل نظر و استدلال کا یقین ہے۔ جو انہیں ترتیب مقدمات سے حاصل ہوتا ہے، یہ علم یقین کہلاتا ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ اُس آگ کو آکھ سے دیکھ لیا جائے۔ یہ خواص کو چشم بصیرت و دیدہ باطن کے مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ ذعلب یبانی نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حلِ رہایت ربان کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ فرمایا لہذا عبد ربنا لواءنا۔ میں اس رب کی پرستش نہیں کرتا جس کی جلوہ طرازی میں کیا آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔ یہ عین یقین کہلاتا ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ آگ کے شعلوں میں کود کر آگ کا علم ہو۔ یہ اہل شہود کا یقین ہے جو انہیں مبدلِ فہم سے اتصالِ معنوی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ یہ حق یقین کہلاتا ہے۔ اہم علیہ السلام نے اسی یقین کو افضل یقین فرمایا۔ **سند او** اسی مرتبہ عالیہ پر فائز ہونے کی اللہ تعالیٰ سے التجا کی ہے۔

نیت :- کسی عمل کی انجام دہی کے قصد و ارادہ کا نام نیت ہے۔ اس میں علم و عمل کے درمیان ایک واسطہ ہے جو ایک طرف علم سے وابستہ ہے اور دوسری طرف عمل سے۔ کیونکہ علم نہ ہو تو قصد نہیں ہو سکتا اور قصد نہ ہو تو عمل واقع نہیں ہو سکتا۔ اور قولے عمل کے استعمال کے موقع پر یہ ایک ناگزیر اور طبعی چیز ہے۔ چنانچہ شارع کی طرف سے اگر بنیہ نیت کے اعمال و عبادات کے بحالانے کا حکم ہوتا تو اس سے کوئی بھی عہدہ برآ نہ ہو سکتا۔ اس سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ نیت ان الفاظ کا نام نہیں ہے جو کسی عمل کے بحالانے کے وقت زبان سے کہے جاتے ہیں۔ کیونکہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور الفاظ کا تعلق زبان سے۔ اس لئے زبان کے الفاظ کے بجائے دل کے قصد و ارادہ کو نیت تصور کرنا چاہیے۔ اس نیت کے مختلف درجات ہیں جن کے لحاظ سے اعمال میں رفعت یا پستی پیدا ہوتی ہے۔ اگر نیت میں صدق و خلوص ہے تو عمل بلند اور اگر ریا و نمود ہے تو عمل فاسد۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :- **انما الاعمال بالنیات۔** نیت پر عمل کا انحصار ہے۔ ان درجات میں سے پہلا درجہ یہ

ہے کہ اس میں زیادہ نمود کار فرما ہو۔ اس نیت کے ماتحت جو عمل واقع ہوگا اس پر ثواب کا مرتبہ ہونا تو درکنار گناہ عاید ہوگا۔ عبادات میں جو ریا کار فرما ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ نفسِ جبارت میں تو ریا نہ ہو۔ لیکن اس کے دوسرے اوصاف میں نمائش مقصود ہو۔ اس طرح کہ گھر پر نماز پڑھی جائے تو مختصر اور گھر سے باہر دوسرے کے سامنے پڑھی جائے تو طویل۔ دوسری قسم یہ ہے کہ مستحب عبادتوں میں ریا کیسے اس طرح کہ گھر میں یا تنہائی میں تو نوافل بجا لائے مگر کہیں دوسری جگہ ہو تو نوافل بھی پڑھے اور نمازِ شب بھی بجالائے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ واجب عبادتوں میں ریا کرے۔ اس طرح کہ گھر میں تو نماز پڑھے اور شد و زہ سے رکھے اور جب دکھلاوے کا موقع ہو تو نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے۔ ریا کی یہ صورت سب سے زیادہ ہلک اور خطرناک ہے۔

نیت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جنت کی خواہش اور مذاب سے بچاؤ کے لئے عمل کرے۔ یہ نیت اخلاص کے منافی نہیں ہے کیونکہ شارع نے خود ترغیب ترہیب سے کام لیا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ شکر و سپاس کو ملحوظ رکھتے ہوئے عمل کرے تاکہ اس شکر کے نتیجہ میں اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو۔ یہ عمل بھی غلوں کا حامل ہوگا۔ اسی طرح ان عبادات میں جو دنیوی اغراض سے وابستہ ہوتی ہیں ان میں رزق، اولاد وغیرہ کا قصد کرنا صحت و اخلاص کے منافی نہ ہوگا۔

چوتھا درجہ یہ ہے کہ حیا کے احساس سے متاثر ہو کر عبادت کرے۔ پانچواں درجہ یہ ہے کہ خدا کے جلال و جبروت کے اثر سے متاثر ہو کر اعمال بجالائے۔ چھٹا درجہ یہ ہے کہ تعیلِ مکم کے لحاظ سے عبادت کرے۔

ساتواں درجہ یہ ہے کہ اُسے عبادت کا اہل و سزاوار سمجھتے ہوئے اس کے آگے سر نیاذ خم کرے۔ یہ نیت ان بندوں سے مخصوص ہے جو تقرب کے مدارجِ عالیہ پر فائز ہوتے ہیں اور اسی کو حضرت نے احسن الثیبات سے تعبیر فرمایا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر حسن و خوبی اور اظہارِ عبودیت کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ اسی کا ذکر امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس ارشاد میں ہے:-

ما عبدتك خوفا من نارک ولا
طمعانی جنتک ولكن وجدتك
احلا للعبادة فعبدتک۔
میں نے تیری پرستش جہنم کے ڈر سے اور جنت کی طمع سے نہیں کی بلکہ تجھے عبادت کا سزاوار پایا ہے اس لئے تیری پرستش کی ہے۔

سایہ طوبیٰ و دلجویٰ حور و لب حوض
ہوائے سرکونے تو برفت از یادم

عمل بر اسلام نے اگرچہ علم کو بڑی اہمیت دی ہے مگر عمل کی اہمیت بھی ناقابل انکار ہے مگر علم کی اہمیت بھی اسی صورت میں ہے جب اس کے مقصدیات پر عمل کیا جائے اور اگر اس کے تعافنوں کو ٹھکرا دیا جائے تو وہ علم جہل بلکہ جہل سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ جہالت کبھی مسذوری کا سبب پا جاتی ہے مگر علم کے بعد تو کوئی عذر مسوع نہیں ہوتا لہذا علم اسی صورت میں سود مند سمجھا جاسکتا ہے جب اس کے ساتھ عمل بھی ہو۔ اور عمل جو نیت سے وابستہ ہے۔ اس لئے جس

رتبہ پر نیت ہوگی اسی رتبہ پر عمل ہوگا۔ اگر اس میں نمود دریا ہو تو وہ عمل وبال جان ہے۔ اور اگر صدق و خلوص کا حامل ہو تو وہ آخری فوز و کامرانی کا پوزیشن ہے۔ خداوند عالم عمل کی ظاہری شکل و صورت اور اس کی کثرت و مقدار کو نہیں دیکھتا بلکہ اس بلذیبہ اخلاص کو دیکھتا ہے جس کے ماتحت وہ عمل بجالاتا یا گیا ہو۔ اگر خلوص کے ساتھ کم عبادت ہو تو وہ اس طویل ذکر دریا سے بہت ہے جس میں خلوص کا فرقانہ ہو۔ ایسے اعمال ہی کو امام علیہ السلام نے آسن الاعمال سے یاد کیا ہے اور قدرت نے انہیں اعمال صالحہ سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا -
جو شخص لقاء پر رگڑ گار کی آرزو رکھتا ہے اسے عمل صالح
بجالانا چاہیے اور اپنے پر رگڑ گار کی عبادت میں کسی کو
شریک نہ کرنا چاہیے۔

عدل :- افراط و تفریط کی دو مختلف سمتوں کے درمیان عذب و وسط کا نام عدل ہے۔ اس عذب و وسط کے التزام سے فضائل اور اس سے انحراف کے نتیجہ میں رذائل وجود میں آتے ہیں۔ چنانچہ اخلاص کے بنیادی عناصر چار ہیں۔ حکمت، عفت، شجاعت اور عدالت۔ اور ان میں سے ہر عنصر وسط اور نقطہ اعتدال پر واقع ہے۔ اگر مرکز اعتدال سے اُسے ہٹا دیا جائے تو ایک دوسری ہی نوعیت کی چیز پیدا ہو جائے گی۔ حکمت میں اگر افراط کی صورت ہو تو وہ عبادت اور جلال کی بن جاتی ہے اور تفریط کی صورت ہو تو وہ نانی و کند ذہنی ہو جاتی ہے۔ عفت میں اگر تفریط ہو تو وہ خود بے حسی ہے اور افراط ہو تو ہوس رانی و شہوت پرستی کہلاتی ہے۔ شجاعت میں اگر افراط ہو تو وہ قہر و تہور ہے اور تفریط ہو تو بزدلی و کم ہمتی کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ اور عدالت عذب و وسط سے انحراف کی صورت میں ظلم یا ذلت و خواری کی شکل اختیار کرے گی۔ اسی طرح دوسرے اخلاقِ فاضلہ میں عدل و توازن ہی باعث حسنِ خوبی ہے۔ چنانچہ اقتصاد و میاند روی میں خوبی اسی لئے ہے کہ وہ بغل اور انحراف کے وسط میں ہے۔ اور تواضع میں حسن اسی لئے ہے کہ وہ نہ غرور کی حد تک پہنچتی ہے اور نہ ذلت نفس کی سطح پر آتی ہے۔ غرض ہر فضیلت وہ قول سے متعلق ہو یا عمل سے یا اعتقاد سے، عدل ہی اس کا اصل جوہر ہے۔ اور چونکہ ہر چیز میں عذب و وسط سے انحراف کی صورت میں متفرق راہیں پیدا ہو جاتی ہیں اس لئے عدالت کے رستے متعدد اور ہدایت کا راستہ ایک ہوگا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

ان هذا صراط مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله -
یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو۔ اور جو
متعدد راستوں کی پیروی نہ کرو۔ ورنہ وہ تمہیں حق کی
راہ سے منتشر کر دیں گے۔

ذکر و فکر :- ذکر یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے اور فکر یہ ہے کہ انسان خلقت کائنات و مطلقہ عظمت پر نظر فائز ڈال کر صانع کے حسنِ صنعت کا کرشمہ دیکھے۔ ذکر سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور غفلت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں اور فکر سے علم و یقین کی روشنی بڑھتی ہے۔ چنانچہ جب وہ تغفل و تفکر سے کام لیتا ہے اور اپنے اندر اور باہر کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے۔ تو اسے ہر چیز کی تہ میں ایک حکیمانہ تدبیر و فہم کا فرقان نظر آتا ہے۔ خود اپنی ذات

ہوگی۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

ایاکم وسوال الناس فانه ذل
فی الدنيا و فقر تعجلونہ و حساب
طویل یوم القیامة۔

لوگوں سے سوال کرنے اور مانگنے سے بچے رہو کیونکہ یہ دنیا
میں ذلت و فقر کا باعث ہے اور آخرت میں حساب
کتاب دینا ہوگا۔

سوال کی عادت عموماً فقر و ناداری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس سے انسان عزت نفس کھو بیٹھتا ہے۔ اسی چیز کے
پیش نظر علماء و ارباب امتیاج و رنگ دستی سے پناہ مانگتے رہے ہیں کہ مبادا یہ تنگ دستی سوال پر مجبور کر دے۔ اور اخلاق
کی پاکیزگی ختم ہو جائے۔ مال و دولت سے بھی اگر اس کا معرفت صحیح ہو تو اخلاق کی نگہداشت کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نعوذ بالنعون علی تعوی اللہ الفناء۔ وسعت مال تعوی الہی میں معین و معاون
ہوتی ہے۔ اسی مال و دولت کی وجہ سے انسان مالی عبادت کو سرانجام دیتا ہے اور حج، خمس، زکوٰۃ، کفارہ، صلہ رحم و صدقات
سب اسی سے وابستہ ہیں۔

جب کسی بات سے غمگین یا گناہوں کی وجہ
سے پریشان ہوتے تو یہ دعا پڑھتے :-

اے اللہ! اے یکہ و تنہا اور کمزور و ناتوان کی دہتوں
میں، کفایت کرنے والے اور خطرناک مرحلوں سے بچا
لے جانے والے! گناہوں نے مجھے بے یار و مددگار
چھوڑ دیا ہے۔ اب کوئی ساتھی نہیں ہے اور تیرے
غضب کے برداشت کرنے سے عاجز ہوں۔ اب
کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ تیری طرف بازگشت
کا خطرہ درپیش ہے، اب اس دہشت سے کوئی
تسکین دینے والا نہیں ہے اور جب کہ تو نے مجھے
خوف زدہ کیا ہے تو کون ہے جو مجھے تجھ سے مطمئن
کرے۔ اور جب کہ تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، تو
کون ہے جو میری دستگیری کرے۔ اور جب کہ تو
نے مجھے ناتواں کر دیا ہے تو کون ہے جو مجھے قوت
دے۔ اے میرے معبود! پروردہ کو کوئی پناہ

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ وَأَهَمَّتْهُ الْخَطَايَا
اللَّهُمَّ يَا كَاتِبِي الْقُرْدِ الضَّعِيفِ وَ
وَاتِقِي الْأَمْرِ الْخَوْفِ أَنْزِدِي الْخَطَايَا
فَلَا صَاحِبَ مَعِيَ وَ ضَعُفْتُ عَنْ
غَضَبِكَ فَلَا مُؤَيِّدَ لِي وَ أَشْرَفْتُ
عَلَى خَوْفِ يَفَائِكَ فَلَا مَسْكِنَ
لِي دُعَائِي وَ مَنْ يُؤْمِنِي مِنْكَ وَ أَنْتَ
أَنْزِدِي وَ مَنْ يَقْوِينِي وَ أَنْتَ
أَضَعُفْتَنِي لَا يُجِيرُ يَا إِلَهِي إِلَّا
رَبِّي عَلَى مَرْبُوبٍ وَ لَا يُؤْمِنُ إِلَّا
غَالِبٌ عَلَى مَغْلُوبٍ وَ لَا يُعِينُ إِلَّا
طَائِبٌ عَلَى مَطْلُوبٍ وَ يَبِيدُكَ
يَا إِلَهِي جَمِيعٌ ذَلِكَ السُّبُبُ وَ

یقین رکھنے والوں کے لئے زمین میں بیشمار نشانیاں ہیں
اللہ خود تمہارے اندر بھی تو کیا تم اتنا بھی نہیں دیکھتے؟

و فی الادیان آیات للموقنین و
فی انفسکم افلا تبصرون؟

پھر دنیا کے تغیرات و انقلابات کو دیکھتا ہے کہ جو بنتا ہے وہ بگڑتا ہے، جو کھلتا ہے وہ مرجھاتا ہے اور جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا ہے۔ تو کیا یہ تمام کارخانہ شکست و رنیت بغیر کسی مقصد کے ہے۔ غور و فکر اسے اس نتیجہ تک پہنچائے گا کہ جب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو اس دنیا کی عظیم زندگانی کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اور جب کہ ہر بگاڑ کے پیچھے بناؤاؤ سلجھاؤ ہے تو اس قانی زندگی کے پیچھے بھی کوئی باقی و جاوداں زندگی ہونا چاہیے۔ جسے دنیوی زندگی کا مقصد قرار دیا جاسکے۔ اور جب ان دونوں زندگیوں میں موازنہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک کا نتیجہ فنا اور ایک کا انجام بقا ہے تو وہ آخرت کی دائمی راحت کو دنیا کی چند روزہ زندگی پر ترجیح دے گا۔ جب غور و فکر سے اس نتیجہ پر پہنچتا ہے تو عمل کی ترکیب اور آخرت کے سوسانمان کی فکر خامن گیر ہوتی ہے اور اس طرح وہ ذخیرہ آخرت فراہم کرنے اور عمل صالح بجالانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

التکفر یندعو الی البر و العمل بہ
تفکر، نیکی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتا ہے۔

تقویٰ :- نام ہے اس تاثر کا جو حکمت و اقتدار الہی کے تصور سے انسان کے دل و دماغ پر طاری ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ادائے فرض پر آمادہ ہوتا ہے تاکہ عقلی کی باز پرس اور جہنم کے مذاہب سے اپنا تحفظ کر سکے۔ خداوند عالم نے بہت سے محامد و اوصاف کو تقویٰ سے وابستہ کیا ہے۔ جن میں چند یہ ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں :-

- (۱) تقویٰ ایک ممدوح صفت ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :- وان تعبدوا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور۔ اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بے شک یہ بڑے حوصلہ کے کام ہیں۔
- (۲) یہ کید و مکر سے حفظ و نگہداشت کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے :- وان تعبدوا و اتقوا لا یضرکم کیدہم شیئاً اور اگر تم صبر اور تقویٰ اختیار کرو تو تمہیں ان کا مکر ذرا نقصان نہ پہنچا سکے گا۔
- (۳) یہ تائید و نصرت الہی کا وسیلہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے :- ان اللہ مع الذین اتقوا۔ اللہ تعالیٰ تو بس ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔
- (۴) یہ سختیوں سے رہائی اور رزق کی فراوانی کا باعث ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے :- ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجاً و یرزقہ من حیث لا یحسب۔ جو خدا سے ڈرے گا تو خدا اس کے لئے رہائی کی صورت پیدا کرے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے سان گمان بھی نہ ہو۔
- (۵) یہ اصلاح عمل کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے :- اتقوا اللہ و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ خدا سے ڈرتے رہو اور جب کہو تو درست بات کہو تو خدا تمہارے اعمال کو درست کرے گا۔
- (۶) یہ محبت الہی کا پیش خیمہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے :- ان اللہ یحب المتقین۔ بیشک اللہ ہی ہرگز کاروں کو دوست

رکتا ہے۔

(۷) اس پر قبولیت اعمال کا انحصار ہے۔ چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے: ﴿انما يتقبل الله من المتقين﴾ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کے اعمال قبول کرتا ہے۔

(۸) یہ دشواریوں کے حل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے: ﴿ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا﴾ جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے کام میں سہولت و آسانی پیدا کر دیتا ہے۔

(۹) یہ عفو گناہ اور اجرِ عظیم کا باعث ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ﴿ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعطله اجرا﴾ جو خدا سے ڈرتا ہے گا تو وہ اس کے گناہ دُور کرے گا اور اُسے بڑا اجر دے گا۔

(۱۰) یہ فلاح و کامیابی کا باعث ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ﴿واقفوا لله لعلكم تفلحون﴾ خدا سے ڈرو تاکہ تم فلاح و کامیابی حاصل کرو۔

(۱۱) یہ عزت و سرفرازی کا سبب ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ﴿ان اکرمكم عند الله اتقاكم﴾ بے شک خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہی ہے جو بڑا پرہیزگار ہو۔

(۱۲) یہ موت کے وقت نوید و بشارت کا سبب ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے: ﴿الذين امنوا وكانوا يتقون﴾ لھو البشرىٰ فى الحياة الدنيا والاخرة۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور خوف کھاتے رہے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔

(۱۳) یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ﴿ثم تنجي الدين اتقوا﴾ پھر انہی کو نجات دیں گے جو ڈرتے رہے ہیں۔

(۱۴) یہ فوزِ آخری کا ضامن ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ﴿والعاقبة للمتقوى﴾ پرہیزگاری ہی کا تو انجام بخیر ہے۔

محبت و موافقت :- دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سب سے زیادہ سزاوی چیز تعلقات کی خوشگواہی اور باہمی تعاون و سازگاری ہے۔ کیونکہ انسان اپنے ضروریات میں ایک دوسرے کا محتاج ہے۔

اور دوسروں سے بے نیازہ کر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور محبت و باہمی وابستگی کی صورت میں باہمی ان ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے اور محبت کے جوتے مجھے کسی کو کسی سے شکایت کا موقع دے گا۔ کیونکہ محبت ایثار کی مستقنی ہوتی ہے اور رابطہ

محبت کی استواری کے بعد اگر کوئی نقصان ہوتا بھی ہو تو اُسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اسی لئے شارعِ اسلام نے غلہ چمگانہ جمع کے اجتماعِ مصافحہ اور میل ملاقات کو خاص اہمیت دی ہے تاکہ لوگوں میں الفت و یگانگت کے رابطے بڑھیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کریں اور اپنے بھائیوں کے کام آئیں۔

صلہ رحمی :- صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے عزیزوں اور قریبوں سے قطع تعلق نہ کرے؛ نہ انہیں کسی قسم کا گزند پہنچائے اور نہ ان کے متعلق کوئی ایسی بات کہے جو نیش و دل شکنی کا باعث ہو۔ بلکہ ہر طرح سے ان کی دلجوئی و ہمدردی کرے۔

استیاج و ضرورت کے موقع پر اگر استطاعت رکھتا ہو تو ان کی مدد کرے۔ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو ان کی رہائی کے لئے لگے لگے دو کرے؛ بیمار ہوں تو عیادت کے لئے جائے، غمی خوشی میں شرکت کرے۔ اس صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ اس

سے محبت و موافقت کے جذبات قوی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے وابستہ کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ وقت و مدت پر کام آتے ہیں۔ نیک درد میں شریک ہوتے ہیں اور اس اجتماع و اتحاد سے قوت و پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ اور احادیث میں وارد ہو چکا ہے کہ اس سے عمر میں اضافہ اور فقر و پریشانی کا ازالہ ہوتا ہے۔

احسان ہر کسی کے ساتھ نیک کرنا احسان کہلاتا ہے۔ احسان کا پھل دنیا میں ملتا ہے اور آخرت میں بھی چنانچہ انسان جب دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو "الانسان جبیدا الاحسان۔ انسان بندہ احسان ہے" کی بنا پر دوسرا اس شہن سلوک و ہمدردی سے متاثر ہو گا اور اس کے دل میں محبت و خیر سگالی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اور وہ اس احسان کے بدلہ میں اپنی تمام ہمدردیوں کو اس کے لئے وقف کر دے گا۔ اور وہ خود بھی جب نام و نمود اور ذاتی اغراض کے جذبات سے الگ ہو کر کسی کے ساتھ نیک کرنا کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے یا کسی نادار کی مدد کرتا ہے تو ایک ایسی ملکوتی مسرت محسوس کرتا ہے جو مادی لذائذ سے کہیں زیادہ کیف افزا ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے احسان کو ناقدری و ناشکری کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے تو اسے اس پر کبیدہ خاطر نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس کا احسان زمین کا نہیں گیا۔ اس لئے کہ اس نے روحانی مسرت کے ساتھ جنت الہی کی دولت حاصل کر لی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: "واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے لئے ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔"

چشم پوشی :- اگر انسان دوسروں کے عیوب ہی پر نظر رکھے اور کسی موقع پر چشم پوشی سے کام نہ لے تو وہ کبھی اپنی زندگی کو خوشگوار نہیں بنا سکتا۔ کیونکہ انسانوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں۔ اگر ان کی ہر غلطی پر نظر رکھی جائے اور ہر بات سے اثر یا جائے تو وہ ان کی نظروں میں کھٹکنے لگے گا اور تعلقات کی خوشگوار غم جو جائے گی اور اس طرح وہ اپنے ہاتھ سے اپنے دوستوں کو کھو دے گا اور وقت پر اسے کوئی معاون و مددگار نہ مل سکے گا۔

خوش خلقی :- یہ وہ جو ہر سے جو اپنی تابانیوں سے چاروں طرف مسرت پھیلاتا اور دل و دماغ کو غم و غصہ کے مفر جذبات سے بچا کر ایک کیف افزا ماحول میں پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ جو خوش خلقی و نرم روی کے صفات رکھتا ہے وہ نہ تو اپنی ذہنی فضا کو پر مسرت بناتا ہے بلکہ دوسروں کے لئے بھی بساط مسرت مین دیتا ہے اور اس طرح وہ بڑی آسانی سے دوسروں کا تعاون حاصل کرتا اور اپنے بگڑے کاموں کو بنا لیتا ہے۔

اصلاح ذات البین :- باہم غلط فہمیوں کو دور کیے دو شخصوں کو آپس میں ملا دینا "اصلاح ذات البین کہلاتا ہے۔ اس سلسلہ میں اگر کوئی بات خلاف واقع کہنی پڑے اس طرح کہ ایک کو دوسرے کی طرف سے یہ کہے کہ وہ تمہارے متعلق بڑے اچھے خیال کا اظہار کرتا تھا اور دوسرے سے یہ کہے کہ وہ تمہارے فلاں کام کی بڑی تعریف کرتا تھا تو یہ باتیں اگر وہ خلاف واقع ہیں لیکن مقصد کی اہمیت کے پیش نظر اس دروغ مصلحت آمیز کی شرعاً اجازت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ دونوں طرف سے دل صاف ہو جائیں گے اور کدورتیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قدرت کا ارشاد ہے: "انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین انھم یخوئکم۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں لہذا اپنے دو بھائیوں میں (اگر رنجش ہو تو) میل کرادیا کرو۔"

لاست گونئی۔ علم دین کے مطابق کسی بات کے کہنے کا نام سچ اور خلاف واقعہ اظہار کا نام جھوٹ ہے۔ غنا
یہ خلاف واقعہ اظہار زبان سے ہو یا سر کی حرکت سے یا ہاتھ کے اشارہ سے۔ سچ اخلاقی تعمیر کی بنیاد اور خود اعتمادی ذہنی
سکون کا سرچشمہ ہے اور جھوٹ سے اطمینان ذہنی اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سچ فطری اور جھوٹ فطرت سے بناوت ہے۔
چنانچہ ایک بچے سے جو ابھی غلط ماحول سے متاثر نہ ہوا ہو، کوئی بات دریافت کی جائے تو بے ساختہ اس کی زبان پر
سچی بات آئے گی۔ اور جب پہلے پہل کسی سے کوئی خلاف واقعہ بات سننا ہے تو اسے ایک طرح سے صورت ہوتی ہے کہ
یہ کیا ہوا اس کی صاف و سادہ طبیعت پر یہ چیز گراں گزرتی ہے۔ پتا انسان بغیر کسی ہتھیار کے اپنے اندر اتنی قوت
رکھتا ہے کہ اس کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جھوٹا آدمی جھوٹ کے ظاہر ہو جانے کے اندیشہ سے غیر مطمئن
اور ذہنی الجھاؤ میں مبتلا اور متذبذب اور متزلزل رہتا ہے۔ اور چونکہ لوگ اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتے اس لئے وہ
ان کی نگاہوں میں بھی ذلیل اور خود اپنی نظروں میں بھی حقیر ہو جاتا ہے۔ اسلام اصلاح معاشو اور باہمی تعاون و اعتماد
کا دائمی ہے اور یہ دونوں چیزیں سچائی سے وابستہ ہیں اس لئے وہ ایک مسلمان کو زندگی کے ہر شعبہ میں سچائی کی راہ پر
گامزن دیکھتا چاہتا ہے خواہ سچائی بہت سے منافع سے محرومی اور جھوٹ بہت سے فوائد کا باعث کیوں نہ ہو۔ چنانچہ

امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

علامۃ الایمان ان توثر الصدق
حیث یضرب علی الکذب بیعت
ایمان کی علامت یہ ہے کہ جہاں سچائی سے نقصان اور
جھوٹ سے کچھ فائدہ بھی حاصل ہو دبا ہو، سچائی ہی کو
انتیاد کرے :-
ینفعلت۔

وہ اوصاف جن سے انسان کو خالی ہونا چاہیے تاکہ اخلاق کی تربیت باحسن طریق ہو سکے، یہ ہیں :-

بدعت :- بدعت کے لغوی معنی نئی چیز کے ہیں اور اصطلاحاً اس چیز کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہونے
کے باوجود دین میں داخل کر لی گئی ہو۔ یہ حرام اور سراسر مصلحت و گمراہی ہے جیسے نوافل میں جماعت، جمعہ کے دن اذان میں ایضاً
قبل از وقت انتظار، اعضائے مسیح کو مسیح کے بجائے دھونا، امام کی کے خلاف بغاوت وغیرہ۔ اور ہر نئی چیز پر بدعت کا اطلاق
صحیح نہیں ہے، چنانچہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد میں تحریر کیا ہے کہ صرف انہی چیزوں کو بدعت سے تعبیر کیا جائے گا جو اولہ
تحریم کے تحت میں آتی ہوں۔ اور جو اس کے تحت میں نہ آتی ہوں انہیں حرام نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ ان میں سے بعض دلچسپ
ہیں جیسے کتاب و سنت کی تردید جب کہ ان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور بعض مستحب ہیں جیسے دینی مدارس کی تاسیس
اور بعض مکروہ ہیں جیسے تزیین مساجد اور بعض مباح ہیں جیسے آرام و رفاہیت کی زندگی بسر کرنا۔

قیاس :- دین میں قیاس کے معنی یہ ہیں کہ کسی امر مشترک کی وجہ سے ایک چیز کا حکم دوسری چیز پر جاری کرنا
کیونکہ وہ امر مشترک ہی اس حکم کی علت ہے اور علت کا اتحاد حکم کے اعاد کا مقتضی ہوتا ہے۔ اس قیاس کی تین قسمیں ہیں۔
پہلی قسم قیاس منصوص اللہ ہے جیسے ارشاد نبوی صومۃ الخمر لا مسکارھا۔ (شراب نشہ آور ہونے کے سبب سے حرام ہے)
سے ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دینا۔ یہ قیاس صحیح ہے۔ کیونکہ شام نے خود علت کو بیان کر دیا ہے۔

دوسری قسم قیاس بطریق اولیٰ ہے۔ جیسے ارشادِ الہی :- ولا تقتلوا نفساً قتلت بالذات۔ ماں باپ کو آفت تک نہ کہو۔ سے گزند و اذیت کا حرام قرار دینا۔ یہ قیاس بھی اپنی اولویت کی بنا پر درست ہے۔

تیسری قسم قیاس مستنبط العہد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے سے علت کا استنباط کر لیا جائے اور اسے مناظر حکم قرار دے لیا جائے۔ یہ قیاس شیشی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے کیونکہ قیاس و رائے کی تجویز کی ہوئی علت کا علت ہونا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ چور کا ہاتھ اگر ایک چورتھائی دینار کی وجہ سے کاٹا جاتا ہے تو از روئے قیاس غاصب کا ہاتھ بھی اس مقدار پر قلع ہونا چاہیے، حالانکہ وہ ہزار دینار بھی غصب کر لے جب بھی اس کے ہاتھ قطع نہیں ہوں گے۔ اس لئے آئمہ معصومین علیہم السلام نے اس قسم کے قیاس سے منع کیا ہے تاکہ انسانی رالوں سے شریعت کے خدو خال مسخ نہ ہونے پائیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

والسنة اذا قيست بحق الدين

سنت میں اگر قیاس کیا جائے تو دین ہی ختم ہو جائے گا۔
البتہ ایک گروہ اس قسم کے قیاس کو صحیح سمجھتا ہے اسے شرعی مانع قرار دیتا ہے۔ ابن قتیبہ نے المعارف میں اس گروہ کے نمایاں افراد کے نام گنوائے ہیں جو یہ ہیں :- ابن ابی لیلیٰ، ابو حنیفہ، ربیع بن ابی جعد الرحمن، زفر بن ہذیل، عبدالرحمن ابن عمرو اور زامل، سفیان ثوری، مالک بن انس، قاضی البریعت اور محمد ابن الحسن الفقیہ۔ ان سب میں حضرت ابو حنیفہ کو ایک خاص شہرت و امتیاز حاصل ہے۔ چنانچہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ابو حنیفہ کو حیوان میں انہیں اپنی قیاس رائے کا امام تحریر کیا ہے اور دشمنی نے ریح الارباد میں یوسف ابن اسباط کا یہ قول نقل کیا ہے :- ما د ابو حنیفہ علی التہی اربع مائة حدیث او اکثر۔ امام ابو حنیفہ نے چار سو یا اس سے زیادہ حدیثوں کو قیاس کے مقابلہ میں ناقابل عمل قرار دیا۔

عجب و کبر و عجب (خود بینی) یہ ہے کہ انسان اپنی کسی خوبی پر ناز کرتے ہوئے دوسروں سے اپنے کو بلند تر تصور کرے۔ عام اس سے کہ وہ خوبی اس میں پائی جاتی ہو یا نہ پائی جاتی ہو یا جسے وہ خوبی کہہ رہا ہے وہ واقع میں خوبی ہو یا نہ ہو اسے خوبی تصور کر لیا ہو۔ اور کبر (غرور) یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلہ میں ایسے افعال و حرکات کا مظاہرہ کرے جن میں اپنی بلندی اور دوسروں کی حقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ مثلاً کسی کے ساتھ کھانے پینے میں ناک بھون چڑھائے، مغرب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات پیدا کرنا پسند نہ کرے۔ راستہ چلنے میں ساتھ والوں سے آگے رہنے کی کوشش کرے۔ دوسروں سے سلام کا منتظر رہے اور بات چیت میں بے رخی و بے التفاتی کا رویہ اختیار کرے۔ یہ تمام چیزیں تکبر کی علامت ہیں۔ ایسا شخص سفیان رحمہ سے ہمیشہ مخدوم رہتا ہے۔ چنانچہ جب بینہ برستا ہے تو سر بلند چڑھتا ہے پانی گزر جاتا ہے۔ اور جہاں نشیب ہوتا ہے وہاں جھک جاتا ہے اور اس رنگ و ریشہ کو سیراب کر دیتا ہے۔ اس غرور خود پسندی کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آغاز و انجام کو دیکھے کہ اذلہ نطفة و اخرہ جیفہ۔ اس کی ابتداء نطفہ اور انتہا مزار ہے۔ اور اپنی شکستگی و درماندگی پر نظر کرے کہ وہ زندگی کے ہر گوشہ میں سراپا احتیاج ہے اور ہر مرحلہ پر دوسروں کے سہارے کا منتظر۔ جب پیدا ہوا اس وقت دوسروں کی تربیت و نگرانی کا دست نگر، جب مرے گا اس وقت دوسروں کے قبر

تک پہنچانے کا محتاج ہے اور جب تک غذا و لباس، رہائش، غذا، دوا، عرض زندگی کے تمام ضروریات میں دوسروں کا ہمارا ڈھونڈنا رہا۔ اس کے مقابلہ میں حیوان کا دائرہ احتیاج کہیں محدود ہے۔ وہ اپنی جلتے رہائش خوراک خود مہیا کر لیتا ہے، لباس کی اُسے احتیاج نہیں۔ مرض کا حملہ اس پر بہت کم ہوتا ہے اور جب ہوتا ہے تو اپنی دوا خود تلاش کر لیتا ہے۔ اگر انسان کو اپنے حسبِ نسب پر ضرور ہو تو اُسے غور کرنا چاہیے کہ اس میں اس کی کارکردگی کا کیا دخل ہے کہ بلند نسبی اس کے لئے سرمایہ افتخار بن سکے۔ اُسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کے کمالات کا درجہ دار ہے یا ننگِ اسلاف۔ اگر درجہ دار ہے تو یہی ذاتی جوہر کیا کم ہے کہ وہ قصرِ عروجِ افتخار کی تعمیر کے لئے بوسیدہ ٹیلوں کا ہمارا ڈھونڈے۔ اور اگر باعثِ ننگ ہے تو ان پر افتخار موجبِ عار ہے۔ اور اگر مال و دولت کی دہ سے غور ہو تو یہ دیکھے کہ یہ تو بزم اور کورمی لوگوں کے پاس بھی فراوانی کے ساتھ ہو سکتی ہے اور کافر و بے دین بھی اس میں سے زیادہ حقیر سمیٹ سکتا ہے۔ تو اس پر فخری کیا جس میں ایک کافر بھی بڑھ جائے۔ اور قوت و طاقت پر ناز ہو تو ایک حیوانی کو دیکھے کہ وہ دن بھر چلتی پھرتی اور اپنے سے چار سو گنا بوجھ اٹھا لیتی ہے مگر تھکتی نہیں۔ اور شہد کی مکھی ایک قطرہ شہد تیار کرنے کے لئے تین سو پھولوں کا رس چوستی ہے مگر تھکن محسوس نہیں کرتی۔ اور ٹھنڈا تھانی قلیا، غذا کے باوجود دن بھر پرواز کر سکتا ہے اور اُسے چند گھنٹے بھی پھیل چلانا پڑے تو ہلکان ہو جائے۔

حسد :- یہ ایک شدید قسم کا نفسیاتی مرض ہے جو ماسد کو گھٹن کی طرح اندر ہی اندر چاٹ لیتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ حسد سے نہ حسود کا کچھ بگڑ سکتا ہے نہ اس کی نعمتیں اور آسائشیں سلب ہو سکتی ہیں۔ پھر ملنا اور کڑھنا تعاضلے ہوشمندی کے سراسر خلاف ہے۔ جگہ دوسرے کو نقصان پہنچنے کے بجائے خود اس کے لئے تلخیوں کے ایسے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں جو اُسے ہمیشہ قرار و سکون سے محروم اور ذہنی الجھنوں میں مبتلا رکھتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ **ما اقل الناس لذات الحسود**۔ حامد سب سے بڑھ کر تلخ کام ہوتا ہے۔ اگر اسے یہ یقین ہو کہ خداوندِ عالم جو کچھ کرتا ہے اس میں خیر و مصلحت ہی کار فرما ہوتی ہے، اگر کسی کو عزت و اقبال اور جاد و ثروت سے دافرحصر دیتا ہے۔ تو اس میں بھی اس کی حکمت و مصلحت ہوتی ہے۔ لہذا حسد کرنا حکمت و مصلحت الہی کے خلاف چاہنا ہے اور یہ ایک طرح سے سرکشی و الحاد ہے جو خیر و سعادت کے محرومی کا باعث ہوتا ہے۔

غیر نظر و غضب :- یہ بھی ایک نفسیاتی مرض ہے جس کے نتیجہ میں انسان بے قابو ہو جاتا ہے اور زبان سے ایسے نازیبا کلمات نکل جاتے ہیں یا ہاتھ سے ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے جس کے نتائج عموماً ناخوشگوار ہوتے ہیں۔ اگر اس کی کینیت پر صبر و ضبط کے درمیان غلبہ پایا جائے تو بہت سے مفاسد کا سدباب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے زمین پر یہ اثر پڑتا ہے۔ کہ وہ اس زیادتی پر جو غصہ لانے کے باعث ہوئی ہے خود نام و دشر سار ہوتا ہے اور اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت پر آمادہ ہو جاتا ہے جس سے تلخی پھر خوشگوار سے بدل جاتی ہے۔

غیبت :- کسی مومن کی پس پشت برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ناشائستہ فعلیت ہے کہ انسان دوسروں کے عیب کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے تاکہ اپنی عادت کو پورا کرنے کے لئے اُسے مولا حاصل ہوتا ہے۔ قدرت نے کہا

خصلت کو مردار خوری سے تعبیر کیا ہے۔ تاکہ انسان کی فطرت کراہت کو اُبھار کر اُسے نفرت دلائے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

ولا یفتب بعضکم بعضا یحب
احدکم ان یا کل لحد اخیہ
میتا۔

تم آپس میں ایک دوسرے کی نفیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ گوارا کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟

نفیبت سے منع کرنے اور اس سے نفرت دلانے کے لئے اس سے بہتر کیا تعبیر ہوگی کہ یہ نفیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ تین اس لئے ہے کہ مردہ نہ زبان سے کچھ کہہ سکتا ہے اور نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے جس طرح چاہو اُسے پیرو پھاڑو اور اس کی بوٹیاں نوچو۔ یہی حالت اس شخص کی ہوتی ہے جس کی نفیبت کی جاتی ہے کہ وہ نہ نفیبت کرنے دے کی زبان روک سکتا ہے اور نہ اُسے منع کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ سب برائی اس کے پس پشت ہوتی ہے۔ اس نفیبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپس میں نفرت بڑھتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس نفرت کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ خاندانوں اور قوموں کو اپنی پسٹ میں لے لیتا ہے۔ جس سے ایسے مفاسد جنم لیتے ہیں جو تباہی و بربادی کی تکمیل کر دیتے ہیں۔

تعبیر یہ کسی شخص کو اس کے عیب یا گناہ کی بنا پر ملعون قرار دینا تعبیر کہلاتا ہے۔ یہ بھی بعض لوگوں کا دلچسپ مشغلہ ہے کہ وہ جس میں کوئی بڑی بات دیکھتے ہیں اس کی تنقیح شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض تو اپنی تشف پسندی و تنگ مزاجی کی وجہ سے اُسے نہی عن المنکر کے قبیل سے تصور کرتے ہوئے موقع دے کر موقع زبان طعن کھول دیتے ہیں حالانکہ اگر وہ خود اپنا جائزہ لیں تو اس جیسے کتنے ہی محبوب ان کے اندر موجود ہوں گے۔ درحقیقت یہ عیب بینی و نکتہ چینی اپنی ہی غامی ہوتی ہے جو دوسروں کے اندر نظر آتی ہے۔

اے بسا ایچھے کہ بینی درکساں خورے تو باشد درایشاں اے فلاں

اگر یہ گناہ سے نفرت دلانے اور نصیحت و خیر خواہی کے عنوان سے ہو تو یہ نہی عن المنکر کے قبیل سے بھی جلتے گی جو اپنے عمل و مورد سے وابستہ ہے۔ مگر یہ نکتہ چینی تو علاج کے بجائے دوسرے کی تعقیر و تذلیل کے لئے ہوتی ہے جس سے یہ ظہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ خود اس عیب سے بری ہیں۔ لیکن بری ہوں بھی، تو اس کا ذمہ تو نہیں لے سکتے کہ ان کا دامن کبھی مانتا رہے ہوگا۔ جو آج دوسروں میں کیڑے ڈال رہے ہیں کل ان میں پڑ جائیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

من علیہ مومننا بذنب لہ صیبت
حتی یرکبہ۔
جو کسی مومن پر اس کے کسی گناہ کی وجہ سے عیب لگاتا ہے وہ ویسے ہی گناہ کا ترکیب ہو کر مرتا ہے۔

سورنظن: کسی مسلم و مومن کے متعلق خود ساختہ قرائن کی بنا پر خیال فاسد قائم کرنا مومنین کہلاتا ہے۔ یہ پیمبر خبت فطرت و شہو باطن کی دلیل ہے جس کے نتیجہ میں باہمی تعاون و اعتماد کا ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ اس لئے قدرت نے جگہ جگہ

گنہ سے تعبیر کرتے ہوئے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا
من الظن ان بعض الظن اثم۔

اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

ان الله حرم من المسلم دمه و

هرضه وان يظن به ظن

الستور۔

خداوندِ عالم نے مسلم کا خون بہانے، اس کی عزت پر
حملہ آور ہونے اور اس کے متعلق سوسو بظن رکھنے کو حرام

قرار دیا ہے :-

بدگمانی کو وہی شخص اپنے دل میں جگر دے گا جس کا دل خود صاف نہ ہوگا اس لئے کہ انسان ہر آئینہ میں اپنی ہی صورت
دیکھتا ہے :- اور عیسائے خود ہوتا ہے ویسا ہی دوسروں کے متعلق تصور قائم کرنے لگتا ہے۔ اور جس کا دل پاک و صاف ہوگا
وہ بدگمانی کو اپنے دل میں دآنے دے گا اور نہ زبان سے کوئی ایسی بات کہے گا جس سے بدگمانی کا اظہار ہوتا ہو۔ اس قسم
کی بدگمانی صرف اخلاصے شیطان کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کیونکہ اندرونی کیفیت و باطنی حالت پر خداوندِ عظیم و مجید کے علاوہ کوئی
دوسرا نگاہ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی دوسرے کے اندر جھانک کر نیت کی اچھائی یا بُرائی کو دیکھ سکتا اور دل کا حال جان
سکتا ہے۔ لہذا کسی کے متعلق بے جا بے دیکھے ایک خیال قائم کر لینا صرف اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ شیطان نے اُن
کی قوتِ ماہر میں نیکی کا تصور قائم کرنے کے بھانے بڑا تصور قائم کر دیا ہے اور جو تصور شیطان و سوسہ کا نتیجہ ہو اس پر اثرات
مرتب کرنا قلعہ ہوگا۔ اس طرح کہ کسی کو خیرات کرنے دیکھیں تو یہ خیال قائم کر لیں کہ یہ نام و نمود کے لئے ایسا کر رہا ہے یا
کوئی اور عمل خیر کر رہا ہو تو اُسے اُس کی ذاتی غرض پر محمول کیا جائے۔ ہمیں ظاہر کو دیکھتے ہوئے حسن ظن ہی سے کام لینا
چاہیے۔ رذائیت کا سوال تو اس کا محاسبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس سے یہ نہ بھگ لینا چاہیے کہ جب حسن ظن ہی پر کیا
ہے تو پھر جو ہو اس پر اعتماد کر لینا چاہیے۔ جسے چاہیں گھر میں چھوڑ جائیں جسے چاہیں اپنا مال سپرد کر دیں اور جو شخص کوئی
دموی کرے اُسے بغیر دلیل و سند کے تسلیم کر لیں تو یہ حدم و احتیاط اور تعاننائے عقل کے خلاف ہوگا۔ ایسے موارد پر حسن ظن
کو بنیاد نہیں قرار دیا جاسکتا اور نہ ہر ایک پر رکھے بغیر اعتماد کیا جاسکتا ہے چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

الطمانينة على كل احد قبل

الاختبار هجد

پر رکھے بغیر ہر ایک پر بھروسہ کر لینا مجر و کمزوری

کی دلیل ہے :-

فحش کلامی :- یہ بازاری لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے پیسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اول قول کہنے
کے مادی ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک شریف و معیاری انسان کبھی یہ گواما نہیں کرتا کہ وہ اپنی زبان پر کوئی فحش کلمہ آئے دے۔
اور اگر کسی موقع پر ایسی ضرورت پڑ جائے کہ کوئی فحش کلمہ کہنا پڑے تو وہ اسے اشارے کنائے سے ادا کرے گا اور کھل کر
کہنے سے بچکے گا۔

دشنام طرازی :- یہ عادت نفس کی خباثت و دنایت کی علامت ہے۔ اس سے مقصد دوسروں کو غمزدہ پہنچاتا ہے

ہے اور کبھی بڑے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ بہر حال یہ کسی کو گزند پہنچانے کے لئے ہو یا بر بنائے عزت، انتہائی اشتعال انگیزی کا باعث ہوتی ہے جس سے جھگڑے فساد اور خون خرابے تک نسبت پہنچ جاتی ہے۔ اور کبھی قتل ایسے سنگین جرم کا بھی ارتکاب ہو جاتا ہے۔ لہذا کوئی گالی دے تو گالی کا جواب گالی سے دینے کے بجائے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اور گالی گلوچ سے اپنے کو بچائے رکھنا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے۔

اسراف :- جہاں جتنا صرف کرنا چاہیے اس سے زیادہ مقدار میں صرف کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ اور بعض اسے دریا دہلی سمجھتے ہوئے جہاں ایک صرف کرنا چاہیے وہاں دس صرف کرتے ہیں اور دعوتوں اور نمائشی کاموں میں دل کے حوصلے نکالتے ہیں۔ اور جہاں کسی غریب نادار کی اعانت اور کسی بیروہ و یتیم کی مدد کا سوال آتا ہے تو مالی کمزوری و کساد بانگاری کا روناٹے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسی دریا دہلی نام و نمود کی ہوس کا نتیجہ ہوتی ہے اور یہی اسراف ہے۔ یہ اسراف اگر کھانے پینے کے سلسلہ میں ہو تو اس کے نتیجہ میں طرح طرح کے امراض سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور دوسرے امور میں ہو تو اس کا نتیجہ تباہی و بد حالی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسی مثالوں کی کمی نہیں کہ کسی منجمل طبیعت والے نے کسی تقریب میں نام و نمود کی خاطر یا رسم و رواج کو تباہ کرنے کے لئے زمین یا مکان کو رہن رکھا اور ایک آدھ روٹن خوب چہل پہل اور ترکہ اشتہام دکھانے میں گزارا۔ اور ہوا یہ کہ جو رہا سہا پاس تھا وہ ختم ہوا۔ سود و سود کی بدولت مکان نیلام ہوا۔ اب نہ کوئی ٹھکانہ رہا اور نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ۔ انسان ناصحت و سائنس کی زندگی اسی صورت میں گزار سکتا ہے جب وہ اعتدال و میاندوری سے کام لے۔ ورنہ اسراف کے نتیجہ میں اقتصادی الجھن اور تنگ دستی و پریشانی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔

تبدیر :- جہاں صرف نہ کرنا چاہیے وہاں صرف کرنا تبذیر کہلاتا ہے۔ اس بے عمل جو در سنا کے مظاہرہ کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے گرد خوشامدیوں اور بازاری قسم کے لوگوں کا ایک حلقہ پیدا ہو جاتا ہے جو اس کی بے جا تعریف و خوشامدیوں کے اُسے خود پسند بنا دیتے ہیں۔ اور وہ انہیں اپنا خیر خواہ دوست سمجھ کر دیا دلاتا رہتا ہے، اور غریب نادار اور مستحق و فقیر اُس کے اہل سے محروم رہتے ہیں۔ یہ بے عمل داد و دہش بد بختی کی علامت اور اخروی سعادت سے محرومی کا باعث ہوتی ہے۔

چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

اذا اردت ان تعلموا شقی الرجل ام سعید فانظر سیدہ و معوزہ الی من یصنعہ فان کان یصنعہ الی من هو اہلہ فاعلم انہ الی خیر وان کان یصنعہ الی غیر اہلہ فاعلم انہ لیس لہ عند اللہ خیر۔

جب تم یہ جانتا چاہو کہ فلاں شخص بد بخت ہے یا نیک، تو اس کی داد و دہش کو دیکھو کہ وہ کن سے من سلوک کرتا ہے اگر وہ اہل و مستحق افراد کو دیتا ہے تو وہ بھلائی کی راہ پر گامزن ہے۔ اور اگر نااہل سے سلوک کرتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُس کے لئے کوئی بھلائی نہیں ہے۔

سوال :- دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا اپنی عزت سے ہاتھ اٹھانا ہے۔ اس لئے کوئی باعزت انسان انتہائی تنگی و محنت کے باوجود سوال کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا میں بھی رو سیاہی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی۔ اس سے بجا رہنا

ہوگی۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

ایاکھو وسوال الناس فانہ ذل
فی الدنیا وفقر تعجلونہ وحب
طویل یوم القیامۃ۔

لوگوں سے سوال کرنے اور مانگنے سے بچے رہو کیونکہ یہ دنیا
میں ذلت و فقر کا باعث ہے اور آخرت میں حساب
کتاب دینا ہوگا۔

سوال کی عادت عموماً فقر و ناداری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس سے انسان عورت نفس کھو بیٹھتا ہے۔ اسی چیز کے
پیش نظر صلحاء و اولیاء امتیاج و تنگ دستی سے پناہ مانگتے رہے ہیں کہ مبادا یہ تنگ دستی سوال پر مجبور کر دے۔ اور اخلاق
کی پاکیزگی ختم ہو جائے۔ مال و دولت سے بھی اگر اس کا معرفت صحیح ہو تو اخلاق کی نگہداشت کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نعوذ بالعدون علی تقوی اللہ الغنا۔ وسعت مال تقوی الہی میں معین و معاون
ہوتی ہے۔ اسی مال و دولت کی وجہ سے انسان مالِ عبادت کو سراپا نام دیتا ہے اور حج، خمس، زکوٰۃ، کفارہ، صلہ رحم و صدقات
سب اسی سے وابستہ ہیں۔

جب کسی بات سے غمگین یا گناہوں کی وجہ
سے پریشان ہوتے تو یہ دعا پڑھتے :-

اے اللہ! اے یکہ و تنہا اور کمزور و ناتوان کی دہمہوں
میں، کفایت کرنے والے اور خطرناک مرحلوں سے بچا
لے جانے والے! گناہوں نے مجھے بے یار و مددگار
چھوڑ دیا ہے۔ اب کوئی ساتھی نہیں ہے اور تیرے
غضب کے برداشت کرنے سے عاجز ہوں۔ اب
کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ تیری طرف بازگشت
کا خطرہ درپیش ہے، اب اس دہشت سے کوئی
تسکین دینے والا نہیں ہے اور جب کہ تو نے مجھے
خوف زدہ کیا ہے تو کون ہے جو مجھے تجھ سے مطمئن
کرے۔ اور جب کہ تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، تو
کون ہے جو میری دستگیری کرے۔ اور جب کہ تو
نے مجھے ناتواں کر دیا ہے تو کون ہے جو مجھے قوت
دے۔ اے میرے معبود! پروردہ کو کوئی پناہ

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ وَأَهَمَّتْهُ الْخَطَايَا
اللَّهُمَّ يَا كَاتِبَ الْفَرْدِ الضَّعِيفِ وَ
قَاتِبِ الْأُمْرِ الْمَخُوفِ أَنْزِدْ لِي الْخَطَايَا
فَلَا ضَائِبَ مَعِيَ وَصَغَفْتُ عَنْ
غَضَبِكَ فَلَا مُؤَيِّدَ لِي وَاشْرَفْتُ
عَلَى خَوْفِ يَقَائِكَ فَلَا مُسَكِّنَ
لِدُعَائِي وَمَنْ يُؤْمِنُ بِمِنْكَ وَأَنْتَ
أَخَفْتَنِي وَمَنْ يُسَاعِدُنِي وَأَنْتَ
أَنْزَدْتَنِي وَمَنْ يُقْوِيَنِي وَأَنْتَ
أَضَعَفْتَنِي لَا يُجِيرُ يَا إِلَهِي إِلَّا
رَبِّي عَلَى مَرْبُوبٍ وَلَا يُؤْمِنُ إِلَّا
عَالِيكَ عَلَى مَعْلُوبٍ وَلَا يُعِينُ إِلَّا
طَائِبٌ عَلَى مَظْلُوبٍ وَبِيَدِكَ
يَا إِلَهِي جَمِيعُ ذَلِكَ السُّكْبُ وَ

إِنَّكَ الْبَقْرُ وَالْمَهْرُ فَصَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَجِرْ هَرَبِي
 وَأَنْجِحْ مَطْلَبِي اللَّهُمَّ
 إِنَّكَ إِنْ صَرَفْتَ عَنِّي رَجَبَكَ
 الْكَرِيمَ أَوْ مَنَعْتَنِي فَضْلَكَ
 الْجَبِيلَ أَوْ حَطَرْتَ عَلَيَّ
 رِزْقَكَ أَوْ قَطَعْتَ عَنِّي سَبَبَكَ
 لَمْ أَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ
 آمَلِي غَيْرَكَ وَكَمْ أَقْدِرُ عَلَى
 مَا عِنْدَكَ بِمَعُونَةِ سِوَاكَ
 فَإِنِّي عَبْدُكَ وَرَبِّي قَبْضَتِكَ
 تَأْصِيَّتِي بِيَدِكَ إِلَّا مَرُّ
 لَا أَمْرِي مَعِ أَمْرِكَ
 مَا حِينَ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ
 فِي قَضَائِكَ وَلَا تَوَرُّوتٌ
 عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ مَلْطَانِكَ
 وَلَا اسْتِطَاعَةُ مُجَاوِزَةِ قُدْرَتِكَ
 وَلَا اسْتِثْنَاءُ هَوَاكَ وَلَا أَنْبَغُ
 رِضَاكَ وَلَا أَنْالُ مَا عِنْدَكَ إِلَّا
 بِطَاعَتِكَ وَبِفَضْلِ رَحْمَتِكَ
 إِلَهِي أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ عَبْدًا
 دَائِمًا لَكَ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي
 نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا بِكَ أَشْهَدُ
 بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِي وَأَعْلَانِي
 بِصَفْحِ تَوَاتُرِي وَفِيهِ جِنْدَتِي
 فَأَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي
 وَتَسِّرْ لِي مَا أَسْتَيْسِرُنِي

نہیں دے سکتا، سوائے اس کے پروردگار کے اور
 شکست خوردہ کو کوئی امان نہیں دے سکتا، سوائے
 اس پر غلبہ پانے والے کے۔ اور طلب کردہ کی کوئی
 مدد نہیں کر سکتا سوائے اس کے طالب کے۔ یہ تمام
 وسائل اسے میرے مجبور تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور
 تیری ہی طرف راہ فرار و گریز ہے، لہذا تو مجھ اور ان
 کی آل پر رحمت نازل فرما اور میرے گریہ کو اپنے دامن
 میں پناہ دے اور میری حاجت بر لائے اللہ! اگر تو نے
 اپنا پاکیزہ رُخ مجھ سے موٹ لیا اور اپنے احسانِ عظیم سے
 دریغ کیا یا اپنے رزق کو بند کر دیا، یا اپنے رشتہ رحمت
 کو مجھ سے قطع کر لیا تو میں اپنی آرزوؤں تک پہنچنے کا
 وسیلہ تیرے سوا کوئی پا نہیں سکتا اور تیرے ہاں کی چیزوں
 پر تیری مدد کے سوا دسترس حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میں
 تیرا بندہ اور تیرے قبضہ قدرت میں ہوں اور تیرے ہی
 ہاتھ میں میری باگ ڈور ہے۔ تیرے حکم کے آگے میرا حکم
 نہیں چل سکتا۔ میرے باپ کے میں تیرا فرمان جاری اور
 میرے حق میں تیرا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے تیرے
 قلم و سلطنت سے نکل جانے کا مجھے بارانہیں اور تیرے
 احاطہ قدرت سے قدم باہر رکھنے کی طاقت نہیں اور
 نہ تیری محبت کو حاصل کر سکتا ہوں۔ نہ تیری رضا مندی
 تک پہنچ سکتا ہوں اور نہ تیرے ہاں کی نعمتیں پاسکتا ہوں
 مگر تیری اطاعت اور تیری رحمت فراداں کے وسیلہ
 سے۔ اے اللہ! میں ہر حال میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔
 تیری مدد کے بغیر میں اپنے سورد زبیاں کا مالک نہیں۔
 میں اس مجزوبے بضاہتی کی اپنے بارے میں گواہی دیتا
 ہوں اور اپنی کمزوری دے بیے جاہلگی کا اعتراف کرتا
 ہوں۔ لہذا جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اسے پورا کر

اور جو دیا ہے اُسے تکمیل تک پہنچا دے۔ اس لئے
 کہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جو بے لڑا، عاجز، کمزور،
 بے سرو سامان، حقیر، ذلیل، نادار، خوفزدہ، اور
 پناہ کا خواستگار ہے۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما
 محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور مجھے اُن عظمتوں میں جو تو
 نے بخشے ہیں فراموش کار اور اُن نعمتوں میں جو تو نے
 عطا کی ہیں احسان ناشناس نہ بنا دے اور مجھے
 دعا کی قبولیت سے ناامید نہ کر اگرچہ اُس میں تاخیر
 ہو جائے۔ آسائش میں ہوں یا تکلیف میں، تنگی میں
 ہوں یا فارغ البالی میں۔ تندرستی کی حالت میں ہوں یا
 بیماری کی، بد حالی میں ہوں یا خوشحالی میں، تو نگرانی
 ہوں یا حسرت میں۔ فقر میں ہوں یا دولت مند میں،
 اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے
 ہر حالت میں مدد و ستائش و سپاس میں مصروف رکھنا
 تک کہ دنیا میں سے جو کچھ تو دے اس پر خوش نہ ہونے
 لگوں اور جو روک لے اس پر رنجیدہ نہ ہوں۔ اور پرہیزگار
 کو میرے دلگشا شمار بنا اور میرے جسم سے وہی کام لے
 جسے تو قبول فرمائے اور اپنی اطاعت میں انہماک کے
 ذریعہ تمام دنیوی علائق سے فارغ کر دے تاکہ اس چیز کو
 جو تیری ناراضگی کا سبب ہے دوست نہ رکھوں اور جو چیز
 تیری خوشنودی کا باعث ہے اُسے ناپسند نہ کر دوں۔ اے
 اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور زندگی بھر
 میرے دل کو اپنی محبت کے لئے فارغ کر دے۔ اپنی یادیں
 اسے مشغول رکھ، اپنے خوف و ہراس کے ذریعہ دگنا ہوں
 کی، تلافی کا موقع دے، اپنی طرف رجوع ہونے سے
 اس کو قوت و توانائی بخش، اپنی اطاعت کی طرف
 اسے مائل کر اور اپنے پسندیدہ ترین راستہ پر چلا اور

يَا بِي عَبْدَكَ الْيَسِيرَ الْمُسْكِنَ
 الضَّعِيفَ الضَّرِيرَ الْفَقِيرَ الْهَلِيمَ
 الْفَقِيرَ الْخَائِفَ الْمُسْتَعِينِ اللَّهُمَّ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا تَجْعَلَنِي
 تَائِبًا لِي كَرِيحًا فِيمَا أَوْكَيْتَنِي وَ
 لَا عَافِيًا لِي بِرِضَاكَ فِيمَا أَبْكَيْتَنِي
 وَلَا آيِسًا مِنْ إِعَابَتِكَ فِي قَدْرَاتِ
 أَبْطَاطِ عَتِي فِي سَرَائِرِ كُنْتِ أَوْ
 هَمَزَاءٍ أَوْ شِدْرَةٍ أَوْ رَحَاةٍ أَوْ حَافِيَةٍ
 أَوْ بَلَاةٍ أَوْ بُلْبُوسٍ أَوْ نَعْمَاءٍ أَوْ
 جَدَّةٍ أَوْ لَاقَاءٍ أَوْ كَفْرٍ أَوْ غِي
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
 اجْعَلْ تَتَائِي عَلَيْكَ وَمَدْحِي إِيَّاكَ
 وَحَمْدِي لَكَ فِي كُلِّ حَالٍ حَتَّى
 لَا أَنْدِرَ بِمَا أَتَيْتَنِي مِنَ الدُّنْيَا وَلَا
 أَحْزَنَ عَلَى مَا مَنَعْتَنِي فِيهَا وَأَشْعِرْ
 قَلْبِي كَفْرًا وَاسْتَعْمِلْ بَدَائِي فِيمَا
 تَقْبَلُهُ مِنِّي وَلَا شَغَلْ بِطَاعَتِكَ قَلْبِي
 عَنْ كُلِّ مَا يَرُدُّ عَلَيَّ حَتَّى لَا أُحِبَّ شَيْئًا
 مِنْ سَخَطِكَ وَلَا أَشْغَطَ شَيْئًا
 مِنْ رِضَاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَكْرِمْ قَلْبِي لِحَبْلِكَ وَأَسْغَلْهُ
 بِذِكْرِكَ وَأَنْعَشْهُ بِحَوْفِكَ وَ
 بِالْوَجْدِ مِنْكَ وَتَوَّجَّهُ بِالرَّغْبَةِ
 إِلَيْكَ وَآمِلْهُ إِلَى طَاعَتِكَ وَاجْهَرْ
 بِهِ فِي أَحْسَبِ السَّبِيلِ إِلَيْكَ وَذَلِّمْهُ
 بِالرَّغْبَةِ فِيمَا عِنْدَكَ أَيَّامَ حَيَاتِهِ

كُلِّهَا وَاجْعَلْ تَعَوَّاتِكَ مِنَ الذَّنْبِ
 ذَادِي وَابِي رَحْمَتِكَ رِيحِي وَرِي
 مَرْضَاتِكَ مَذْخَبِي وَاجْعَلْ فِي
 حَبَّتِكَ مَشْوَايَ وَهَبْ لِي قُوَّةَ اِحْتِ
 بَهَا جَمِيعَ مَرْضَاتِكَ وَاجْعَلْ قِدَارِي
 اِيَّتِكَ وَرَغْبَتِي فِيمَا عِنْدَكَ وَالْبِسْ
 قَلْبِي الْوَحْشَةَ مِنْ شِرَارِ خَلْقِكَ وَ
 هَبْ لِي الْاُنْسَ بِكَ وَيَا وَيَا اِيَّتِكَ وَ
 اَهْلَ طَاعَتِكَ وَالْاَجْعَلْ يَفَاجِرِي وَلا
 كَا فِدَعَلِي مِنِّي وَلا لَهْ عِنْدِي يَدَا
 وَلا بِي اِيَّتِهِ حَاجَةٌ بَلْ اجْعَلْ سَكُونِ
 كَلْبِي وَاُنْسَ نَفْسِي كَا سَتَعْنَانِي وَ
 كِفَا يَحِي بِكَ وَبِعِيَا يَحْلُوكَ . اَللّهُمَّ
 صِلْ قَلْبِي لِحَقِيْقَةِ اِيَّتِكَ وَاجْعَلْ لِي لَهْمَ قَرِيْبَتَا
 وَاجْعَلْ لِي لَهْمَ كَصِيْرًا وَامَلْنِ عَلَيَّ بِشَوْ
 اِيَّتِكَ وَبِالْعَمَلِ لَكَ بِمَا نَحِبُّ وَتَرْضَى
 اِنَّكَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَذَلِكَ
 عَلَيْكَ يَسِيْرٌ .

اپنی نعمتوں کی طلب پر اسے تیار کر اور پرہیزگاری کو میرا
 توشہ، اپنی رحمت کی جانب میرا سفر، اپنی خوشنودی میں
 میرا گندہ اور اپنی جنت میں میری منزل قرار دے اور مجھے
 ایسی قوت عطا فرما جس سے تیری رضا مند یوں کا بوجھ
 اٹھا لوں۔ اور میرے گریز کو اپنی جانب اور میری خواہش
 کو اپنے ہاں کی نعمتوں کی طرف قرار دے، اور مجھے
 لوگوں سے میرے دل کو متوحش اور اپنے اور اپنے دوستوں
 اور فرماں برداروں سے مانوس کر دے اور کسی بدکار اور
 کافر کا مجھ پر احسان نہ ہو۔ نہ اس کی نگاہ و کرم مجھ پر
 ہو اور نہ اس کی مجھے کوئی احتیاج ہو، بلکہ میرے
 دل سکون، قلبی لگاؤ اور میسر ہی بے نیازی و
 کارگزاری کو اپنے اور اپنے برگزیدہ بندوں سے
 وابستہ کر۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت
 نازل فرما اور مجھے ان کا ہم نشین و مددگار قرار دے
 اور اپنے شوق و دارنگی اور ان اعمال کے ذریعہ جنس
 تو پسند کرتا اور جن سے خوش ہوتا ہے۔ مجھ پر احسان
 فرما۔ اس لئے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کام تیرے
 لئے آسان ہے۔

جب انسان کو گناہوں کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے کو کیتہ و تنہا محسوس کرتا ہے۔ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بوجھ
 بٹکنے والا اور ان گناہوں کا بار ہلکا کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لئے اپنے گرد و پیش دوستوں کے اجتماع کے باوجود وہ اپنے
 کرتبا سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور جب گناہ کے نتیجہ میں غضب و انتقام الہی کا تصور کرتا ہے تو اس کے مقابلہ میں اپنی
 قوت و طاقت کا عاجز و کمزور ہوتا ہے۔ اور جب حشر و نشر، حساب و کتاب اور برزخ و قبر کی سختیوں کا تصور کرتا ہے۔ تو
 اس پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے۔ یہ خوف و ہراس گناہ گناہ غضب الہی اور حشر و نشر کے تصور
 سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لئے امام علیہ السلام نے ان چیزوں کی نسبت انہی اسباب کی طرف دی ہے۔ پھر اسباب و
 وسائل سے قطع نظر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ کیونکہ حقیقت وہی معجز و تنہائی و خوف کے اسباب
 پیدا کرنے والا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

ذلت یخوف اللہ بلعبادہ یا
عباد ناقصون ہ

یہ وہ عذاب ہے جس سے خدا نے اپنے بندوں کو ڈرایا
ہے۔ اے میرے بندو! مجھ سے ڈرتے رہو۔

ایسی صورت میں خوف و ہراس سے تسلی حاصل کرنے کا جب کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا اور اسی سے خوف و پریشانی، تنہائی و بے کسی اور اپنی عاجزی و بے بسی کا مداوا چاہتا ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا، اور خوف و اضطراب کا دور کرنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے: "فر وامن اللہ الی اللہ" اللہ کے مذاب سے اللہ ہی کے دامن میں پناہ مانگو۔ اور حضرت نے اس دعا میں صرف اُسی کو پناہ دینا قرار دینے پر اس طرح استدلال فرمایا کہ وہ رب ہے جس کے معنی مالک کے ہیں اور اس کے علاوہ ہر فرد مملوک اور اس کے دائرہ ربوبیت کے اندر ہے۔ تو مملوک کا مالک کے مقابلہ میں کیا بس مل سکتا ہے کہ وہ اس کے غضب و انتقام سے بچوں سکے۔ اور وہ غالب ہے۔ اور اس کے علاوہ سب شکست خوردہ و مغلوب ہیں۔ لہذا جو خود مغلوب ہو وہ غالب کے مقابلہ میں کیا پناہ دے سکتا ہے۔ جب کہ اُسے قلب و تسلط حاصل ہی نہیں ہے۔ اور وہ طالب ہے، باقی معنی کہ وہ سب کو اپنی بارگاہ میں طلب کرنے والا اور اُن کے اعمال کا جائزہ لینے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب کے سب وہاں حساب و کتاب کے لئے مطلوب ہیں۔ اور ایک فرد کے لئے بھی ہائے گریہ نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: "واللہ من ورائہم محیط" اللہ اُن کا آگے سے اور پیچھے سے احاطہ کئے ہوئے ہے۔ لہذا جو خود مغلوب و ماخوذ ہو وہ طالب کے مقابلہ میں کیا مدد کر سکتا ہے۔ اب اگر کہیں پناہ طلب کی جا سکتی ہے تو اُسی کے سایہ رحمت میں اور خوف و ہراس کے اندھیرے چھٹ سکتے ہیں۔ تو اُسی کے فضل و کرم کی روشنی سے، اور انسان اس کے سامنے عاجز و دماندہ اور بے بس و لاجوار ہے۔ کیونکہ ہر چیز میں اُسی کا امر نافذ اور اسی کا حکم کارفرما ہے اور اُسی کے ہاتھ میں تمام اسباب و وسائل ہیں۔ اس کے یہ معنی نہ سمجھے جائیں کہ انسان اپنے اقبال پر اختیار ہی نہیں رکھتا اور اس سلسلہ میں بے بس و مجبور ہے۔ کیونکہ قدرت کی طرف سے صرف اسباب اور وسائل مہیا ہوتے ہیں۔ جس کے بعد وہ اچھے اور برے کاموں کو با اختیار خود انجام دیتا ہے۔ چنانچہ جہاں تک ان افعال کے لئے قوتیں و کارتھیں وہ قدرت کا عطیہ ہیں جنہیں اچھے اور برے دونوں قسم کے کاموں میں صرف کیا جا سکتا ہے۔ اور جب توفیق الہی سے انہیں اچھے کاموں میں صرف کرتا ہے تو یہ اُس کا اختیاری فعل ہوتا ہے جس پر وہ جزا و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور قدرت کی طرف سے اسباب و قوتی کا مہیا ہونا ان افعال کے وقوع کی علت نہیں ہے کہ اُسے اپنے کاموں میں مجبور کچھ لیا جائے۔ البتہ توفیق الہی کا شامل حال ہونا ایک انعام خداوندی ہے۔ جو ہر اس شخص کی دست گیری کے لئے آادہ ہے جو فکر و عمل سے اس کے لئے راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ اور یہ اس کی توفیق ہی کا کوشش ہے کہ انسان خواہشات و ہذبات کو دبا کر اپنے اعضا کو اس کی جہالت میں، اپنے دل کو اس کی یاد میں اور اپنی زبان کو اس کے ذکر میں مصروف رکھتا ہے۔ اور خواہش پرستی کے مقابلہ میں اس کی خوشنودی و رضامندی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہاں تک کہ کسی سے محبت ہے تو اس لئے کہ وہ اللہ کا فرمانبردار اور اس کا دست ہے اور کسی سے بغض ہے تو اس لئے کہ وہ عامی و نافرمان اور اُس کا دشمن ہے۔ غرض اس کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، میل فلت رکھنا سب اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اس کی

خوشنودی کے لئے ہوتا ہے اور اس کے مقابلہ میں نہ کسی مصیبت کو مصیبت اور نہ کسی نقصان کو نقصان سمجھتا ہے۔

شدائد و مشکلات کے موقع پر یہ دعا پڑھتے:-

اسے میرے معبود! تو نے لاعلاج و تہذیب نفس کے بارے میں (جو تکلیف مجھ پر عائد کی ہے) اس پر تو مجھ سے زیادہ قدرت رکھتا ہے اور تیری قوت و توانائی اس امر پر اور خود مجھ پر میری قوت و طاقت سے فزوں تر ہے لہذا مجھے ان اعمال کی ترغیب دے جو تیری خوشنودی کا باعث ہوں۔ اور صحت و سلامتی کی حالت میں اپنی رضامندی کے تقاضے مجھ سے پورے کرے۔ بار الہا! مجھ میں مشقت کے مقابلہ میں ہمت، مصیبت کے مقابلہ میں صبر اور فقر و اعیان کے مقابلہ میں قوت نہیں ہے۔ لہذا میری ریزی کو روک نہ لے اور مجھے اپنی مخلوق کے حوالے نہ کر۔ بلکہ بلا واسطہ میری حاجت بر لا اور خود ہی میرا کارساز بن اور مجھ پر نظر شفقت فرما اور تمام کاموں کے سلسلہ میں مجھ پر نظر کرم رکھ۔ اس لئے کہ اگر تو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تو میں اپنے امور کی انجام دہی سے عاجز رہوں گا۔ اور جن کاموں میں میری بہبودی ہے۔ انہیں انجام نہ دے سکوں گا۔ اور اگر تو نے مجھے لوگوں کے حوالے کر دیا تو وہ تیرے یوں پر بل ڈال کر مجھے دیکھیں گے۔ اور اگر عزیزوں کی طرف دیکھیں دیا تو وہ مجھے نا امید رکھیں گے۔ اور اگر کچھ دیں گے تو قلیل و ناخوشگوار، اور اس کے مقابلہ میں احسان زیادہ رکھیں گے اور برائی بھی حد سے بڑھ کر کریں گے۔ لہذا اسے میرے معبود! تو اپنے فضل و کرم کے ذریعہ مجھے بے نیاز نہ کر۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
الشَّدَاةَ وَالْجَهْدَ وَالْعُسْرَ الْأَثْمَرَ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ كَلَّفْتَنِي مِنْ نَفْسِي مَا أَنْتَ
أَمَّاكَ بِهِ مِنِّي وَقَدَّرْتَكَ عَلَيْهِ وَ
عَلَى أَغْلَبَ مِنْ قُدْرَتِي فَأَعْطِنِي مِنْ
نَفْسِي مَا يُرْهِيقُكَ عَلَيَّ وَخُذْ لِنَفْسِكَ
رِضًا مَا مِنْ نَفْسِي فِي عَائِيَةِ اللَّهِ
لَا طَاغَةَ لِي بِالْجَهْدِ وَلَا هَمَمَ لِي عَلَى
الْبَلَاءِ وَلَا قُوَّةَ لِي عَلَى الْفَقْرِ وَلَا
تَحْطُرْ عَلَيَّ رِيْقِي وَلَا تَكِلْنِي إِلَى خَلْقِكَ
بَلْ تَفَرِّدْ بِحَاجَتِي وَكَوْلْ كِفَايَتِي
وَانْظُرْ إِلَيَّ وَانْظُرْ لِي فِي سَجِينِ أُمُورِي
فَإِنَّكَ إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى نَفْسِي عَجَزْتُ
عَلَيْهَا وَكُلُّ مَا فِيهَا مَصْدَعَةٌ بِهَا وَ
إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى خَلْقِكَ تَجَاهَلُونِي وَ
إِنْ أَلْجَأْتَنِي إِلَى كَرَابَتِي حَرَمُونِي وَ
إِنْ أَعْطُوا أَعْطُوا قَلِيلًا نَكِرًا وَمَلَأُوا
عَلَيَّ كَلْبًا وَذَمًّا كَثِيرًا بِفَضْلِكَ
فَبِقَضِيكَ اللَّهُمَّ فَأَعْنِنِي وَبِعَظَمَتِكَ
فَاعْشِنِي وَبِسَعْمَتِكَ فَأَسْطِ يَدِي
رَبِّمَا عِنْدَكَ فَأَلْفِنِي اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَخَلِّصْنِي مِنَ
الْحَسَدِ وَاحْضُرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَ
وَدِّعْنِي مِنَ الْمَعَارِمِ وَلَا تَجْعَلْنِي

اور اپنی بزرگی و عظمت کے وسیلہ سے میری احتیاج کو برطرف فرما اور اپنی تو نگری دوست سے میرا ہاتھ کشاؤ کر دے اور اپنے ہاں کی نعمتوں کے ذریعہ مجھے (دوسرے سے) بے نیاز بنا دے۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور مجھے حسد سے نجات دے، اور گناہوں کے ارتکاب سے روک دے۔ اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق دے، اور گناہوں پر جرات پیدا نہ ہونے دے اور میری خواہش و رغبت اپنے سے وابستہ رکھ اور میری رضامندی انہی چیزوں میں تسلسلہ دے جو تیری طرف سے مجھ پر وارد ہوں، اور مذاق و بخشش و انعام میں میرے لئے افزائش فرما اور مجھے ہر حال میں اپنے حفظ و نگہداشت، حجاب و نگرانی اور پناہ و امان میں رکھ۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور مجھے ہر قسم کی اطاعت کے بھالنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے اپنے لئے یا مخلوقات میں سے کسی کے لئے مجھ پر لازم و واجب کی ہو۔ اگرچہ اُسے انجام دینے کی سکت میرے جسم میں نہ ہو، اور میری قوت اس کے مقابلہ میں کمزور ثابت ہو اور میری مقدرت سے باہر ہو اور میرا مال و اثاثہ اس کی گنجائش نہ رکھتا ہو۔ وہ مجھے یاد ہو یا بھول گیا ہوں۔ وہ تو اے میرے پروردگار! ان چیزوں میں سے ہے جنہیں تو نے میرے ذمہ شمار کیا ہے اور میں اپنی سہل انگاری کی وجہ سے اُسے بھانہ لایا۔ لہذا اپنی وسیع بخشش اور کثیر رحمت کے پیش نظر اس (کمی) کو پورا کر دے۔ اس لئے کہ تو تو نگرو کریم ہے۔ تاکہ اے میرے پروردگار! جس دن میں تیری ملاقات کروں اس میں سے کوئی ایسی بات میرے ذمہ باقی نہ رہے کہ تو اس کے مقابلہ

عَلَى الْمُعَاصِي وَاجْعَلْ هَوَايَ
عِنْدَكَ وَرِضَايَ فِيمَا يَرْضَى عَلَيْكَ مِنْكَ
وَبَارِكْ لِي فِي مِمَّا رَزَقْتَنِي وَرِيسًا
تَحُولَنِي فِي مِمَّا أَلْعَمْتُ بِهِ عَلَيْكَ
وَاجْعَلْ لِي فِي كُلِّ حَالَةٍ مَحْفُوظًا
مَكْلُومًا مَسْتَوْرًا مَمْنُوعًا
مَعَادًا مُجَارًا اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاتَّقِ
عَنِّي كُلَّ مَا أَلْزَمْتَنِي بِهِ وَ
فَرَضْتَهُ عَلَيْكَ لَكَ فِيهِ وَجْهٌ
مِنْ وَجْهِهِ كَطَاعَتِكَ أَوْ يَخْلُقُ
مِنْ خَلْقِكَ وَإِنْ ضَعُفَ عَنِّي
ذَلِكَ بَدَائِي وَوَهَنْتَ عَنِّي
فَلَا تَنِي وَكَلِمَتُهُ مَقْدَرِي وَكَلِمَةُ
يَسْغُهُ مَالِي وَلَا ذَاتُ يَدِي
ذَكَرْتَهُ أَوْ كَسَبْتَهُ هُوَ يَأْتِي مِمَّا
قَدْ أَحْصَيْتَهُ عَلَيَّ وَأَخْلَقْتَهُ أَنَا
مِنْ نَفْسِي فَأَدِّهِ عَلَيَّ مِنْ جَزِيلِ
عَطِيَّتِكَ وَكَبِيرِ مَا عِنْدَكَ فَإِنَّكَ
وَاسِعٌ كَرِيمٌ حَسْبِي لَا يَنْبَغِي عَلَيَّ كَيْفِي
مِنْهُ فَرِيدٌ أَنْ تُقَاصِيَتِي بِهِ مِنْ
حَسَنَاتِي أَوْ تُصَانِعْتَنِي بِهِ مِنْ
سَيِّئَاتِي يَوْمَ أَلْفَاكَ يَا رَبِّ أَللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَأَرْزُقْنِي
الرَّغْبَةَ فِي الْعَمَلِ لَكَ لِأَخِيذِي
حَقِّي أَشْرِي صِدْقِي ذِيكَ مِنْ
قَلْبِي وَحَقِّي يَكُونُ الْغَايِبُ

میں یہ چاہے کہ میری نیکیوں میں کمی یا میری بدیوں میں اضافہ کر دے۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور آخرت کے پیش نظر صرف اپنے لئے عمل کی رغبت عطا کر یہاں تک کہ میں اپنے دل میں اس کی صحت کا احساس کر لوں اور دنیا میں زہد و سچے رغبتی کا جذبہ مجھ پر غالب آجائے اور نیک کام شوق سے کروں اور خوف دہرا اس کی وجہ سے بڑے کاموں سے محفوظ رہوں۔ اور مجھے ایسا نورِ دِیلم و دانش سے عطا کر جس کے پر تو میں لوگوں کے درمیان (بے کھٹکے) چلوں پھروں اور اُس کے ذریعہ تاریکیوں میں ہدایت پاؤں اور شکوک و شبہات کے دُھند لکوں میں روشنی حاصل کروں۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اندوہ عذاب کا خوف اور ثوابِ آخرت کا شوق میرے اندہ پیدا کر دے تاکہ جس چیز کا تجھ سے طالب ہوں اس کی لذت اور جس سے پناہ مانگتا ہوں اس کی تمنی عکس کر سکوں۔ ہا ہا الہا! جن چیزوں سے میرے دینی اور دنیوی امور کی بہبودی وابستہ ہے تو انہیں خوب جانتا ہے۔ لہذا میری عاجزوں کی طرف خاص توجہ فرما۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور خوش حالی و شگدستی اور صحت و بیماری میں جو نعمتیں تو نے بخشی ہیں اُن پر اوائے شکر میں کوتاہی کے وقت مجھے اعترافِ حق کی توفیق عطا کر تاکہ میں خوفِ امن، رضا و غضب اور نفع و نقصان کے موقع پر تیرے حقوق و وظائف کے انجام دینے میں مسترت تلمی و اطمینانِ نفس عکس کروں۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور میرے سینہ کو حسد سے پاک کر دے تاکہ میں مخلوقات

لِجِ الزُّهْدِ فِي دُنْيَايَ وَحَتَّى
أَعْمَلَ الْحَسَنَاتِ شَوْقًا وَآمِنَ
مِنَ الشَّيْئَاتِ قَرًا وَخَوْفًا وَ
هَبْ لِي لَوْرًا أَمْشِي بِهِ فِي
النَّاسِ وَاهْتَدِي بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ
وَاسْتَضِيءُ بِهِ مِنَ الشُّكِّ وَ
السُّبُوحَاتِ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَارْزُقْنِي خَوْفَ غَيْرِ
الْوَعِيدِ وَشَوْقَ ثَوَابِ التَّوَعُّودِ
حَتَّى أَحَدَ لَذَّةٍ مَا أَدْعُوكَ
لَهُ وَكَآبَةَ مَا اسْتَجِيرُكَ
مِنْهُ اللَّهُمَّ قَدْ تَعَلَّمْتُ مَا
يُصْلِحُنِي مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ
وَآخِرَتِي فَكُنْ بِجَوَابِي حَفِيظًا
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
ارْزُقْنِي الْحَقَّ عِنْدَ كُلِّ صَائِرٍ
فِي الشُّكْرِ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
فِي الْبُشْرَى وَالْعُسْرِ وَالصِّحَّةِ وَ
الشُّقْرِ حَتَّى أَعْرِفَ مِنْ نَفْسِي
رُوحَ الرِّضَا وَطَمَائِنَةَ
النَّفْسِ مِمَّنِّي بِمَا يَجِبُ لَكَ
فِيهَا يَخْدُتُ فِي حَالِ الْخَوْفِ
وَالْأَمْنِ وَالرِّضَا وَالشُّحْطِ وَ
الضَّرِّ وَالنَّفْعِ - اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْزُقْنِي
سَلَامَةً الْعَدِيمِ مِنَ الْحَسَدِ حَتَّى
لَا أَخْضُدَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ عَلَى

كُنْتُمْ فِي رَحْمَةِ رَبِّكَ
 تَعْمَةً مِّنْ نِّعْمَتِكَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ
 خَلْقِكَ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا أَوْ عَافِيَةٍ
 أَوْ نَفْوَىٰ أَوْ سَعَةٍ أَوْ سَخَاءٍ إِلَّا
 رَجَوْتُ لِنَفْسِي أَفْضَلَ ذِيكَ بِكَ
 وَمِنْكَ وَشَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ -
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْتُقِ
 التَّحْفِظَ مِنَ التَّعْطَايَا وَالْإِحْتِرَاسَ
 مِنَ التَّرَلُّلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 فِي حَالِ التَّيَبُّاتِ وَالغَضَبِ حَتَّى
 أَكُونَ بِهَا نَيْدٌ عَلَىٰ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَةِ
 سَوَآءٍ عَامِلًا بِطَاعَتِكَ مُؤْتِرًا
 بِرِضَاكَ عَلَىٰ مَا سِوَاهُمَا فِي
 الْأَكْرِيَاءِ وَالْأَعْدَاءِ حَتَّىٰ يَا مَن
 عَدُوِّينِ مِنِّي ظَلِمْتِي وَجَوْرِي وَ
 يَا بَسَّ رَبِّي مِنِّي وَأَتَّخِطُّ
 هَوَايَ وَأَجْعَلُنِي مِمَّنْ يَدْعُوكَ
 مُخْلِصًا فِي الرَّحَاءِ دُعَاءِ
 الْمُخْلِصِينَ الْمُضْطَرِّينَ لَكَ
 فِي الدُّعَاءِ إِنَّكَ حَمِيدٌ
 مَّجِيدٌ

میں سے کسی ایک پر اس چیز کی وجہ سے جو تو نے اسے
 اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہے حمد نہ کروں یہاں تک
 کہ میں تیری نعمتوں میں سے کوئی نعمت، وہ دین سے
 متعلق ہو یا دنیا سے، عافیت سے متعلق ہو یا تقویٰ
 سے، وسعتِ رزق سے متعلق ہو یا آسائش سے،
 مخلوقات میں سے کسی ایک کے پاس نہ دیکھوں مگر یہ کہ
 تیرے وسیلے سے۔ اور تجھ سے۔ اور تجھ سے اسے خدائے
 یگانہ ولا شریک اس سے بہتر کی اپنے لئے آرزو کروں بلکہ
 اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور دنیا و
 آخرت کے امور میں خواہ خوشخبری کی حالت ہو یا غضب
 کی، تجھے خطاؤں سے تحفظ اور لغزشوں سے اجتناب کی
 توفیق عطا فرما یہاں تک کہ غضبِ رفا کی جو حالت پیش
 آئے میری حالت یکساں رہے اور تیری اطاعت پر عمل پیرا
 رہوں۔ اور دوست و دشمن کے بارے میں تیری رضا اور
 اطاعت کو دوسری چیزوں پر مقدم کروں یہاں تک
 کہ دشمن کو میرے ظلم و جور کا کوئی اندیشہ نہ رہے اور
 میرے دوست کو بھی جنبہ داری اور دوستی کی رد میں بہہ
 جانے سے مایوسی ہو جائے۔ اور مجھے ان لوگوں میں قرار
 دے جو راحت و آسائش کے زمانہ میں پورے اعلاص کے
 ساتھ ان مخلصین کی طرح دعا مانگتے ہیں جو اضطرابِ بیماری
 کے عالم میں دستِ بددعا رہتے ہیں۔ بے شک تو قابل
 ستائش اور بزرگ و برتر ہے۔

دنیا کی مصیبت و ابتلا اور زمانے کی شدت و سختی سے کم و بیش ہر شخص کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں
 ضابطہ سے ضابطہ انسان بھی بے مبری کا مظاہرہ کر بیٹھتا ہے اور مصیبتوں سے گھبرا کر کسی مفقود کا گلہ کرتا ہے کبھی نلکے کا رنار کا
 کبھی زمانہ کا شکوہ کرتا ہے اور کبھی اہل زمانہ کا۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو زمانہ کی اولجہ نیچا میں اپنی سلع کو ہوار رکھ سکیں۔
 اور یہ طبیعت بشری کا خاصہ ہے کہ وہ مصیبت سے متاثر ہو۔ اور مصیبت کو مصیبت نہ سمجھنا تو نظرت کے خلاف ہے لیکن

اس تاثر پر صبر و ضبط سے قابو پالینا مصیبت کے احساس کو کم کر دیتا ہے اور بے صبری سے اس کی تلخی بڑھ جاتی ہے۔ اس لئے رنج و اندوہ کے موقع پر صبر و ضبط سے کام لے کر دوسرے مصیبت زد لوگوں کو دیکھ کر اپنے لئے تسلی کا سامان مہیا کرے۔ یہ مصائب و آلام جہاں تلخ کامی کا باعث ہوتے ہیں وہاں ایسے قطعی اسباق بھی اُن سے حاصل ہوتے ہیں۔ جو زندگی کی پڑیچڑیوں میں سعادت و کامرانی کی راہ دکھاتے ہیں۔ چنانچہ ان مصیبت ہی کے لمحوں سے آرام و راحت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک دریا کی طغیانوں اور سمندر کی طوفانی موجوں سے واسطہ نہ پڑے، ساحل کی پرسکون دہلیز خطر فغا کی قدر نہیں ہوتی۔ اور انہی مصائب و شدائد کے جھیل لے جانے سے صبر و استقامت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جو آئندہ کٹھن موقعوں پر کام آتی اور اضطراب و پریشانی سے بھالے جاتی ہے اور مصیبت ہی کے موقع پر دوستوں، عزیزوں کی آزمائش ہوتی ہے جو انسان کو مماٹ بنا دیتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے عزت و حرمت کے بدبات کو غائب گنتی ہے اور جسزبے بسی کا احساس شکستگاری و انکسار کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔

اگر زندگی کے لمحات سکون و اطمینان ہی کا گہوارہ بنے رہیں۔ اور راحت و آسائش کے تمام سامان مہیا اور متناسخ اور آرزوئیں کامیابی سے بھنگنا رہیں تو لازماً دنیا سے وابستگی کا جذبہ زیادہ ہوگا۔ اور اس سے ٹخ موڑنا انتہائی رنج و الم اور حسرت و اندوہ کا باعث ہوگا۔ اس کے برعکس اگر زندگی مصائب و آلام کی گود میں کر دیں لے تو دنیا سے دلچسپی و وابستگی کا احساس کم ہوگا۔ اور جوں جوں مصیبتیں بڑھیں گی دل زیادہ اُچاٹ ہوگا اور دنیا ایک قید خانہ معلوم دے گی اور دنیا کو چھوڑنے اور اس تلکائے دہرے نکلنے کا صدر چنناں محسوس نہ ہوگا۔ جب ان مصائب کے نتیجہ میں دنیا سے رغبت کم ہوگی، تو آخر سے وابستگی لازماً بڑھے گی۔ اور وہ دنیا کے آرام و سکون کو ماضی اور اس کے پیش کو ڈھلتی چھاؤں سمجھ کر ابدی سکون کے لئے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑے گا۔ چنانچہ یہ دُعا شدت و سختی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی قوت و قدرت کی طرف متوجہ کر کے اس سے وابستگی کا درس دیتی ہے کہ انسان اپنی کارگزاری پر عجز نہ کرے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بالادستی کو نظر میں رکھے کہ وہ نفوس انسانی پر اتنا اختیار و اقتدار رکھتا ہے کہ وہ خود اتنا اختیار نہیں رکھتے اور جتنا وہ ان کی دستوری اصلاح پر قادر ہے وہ خود اتنے قادر نہیں ہیں۔ کیونکہ ہر قوت و طاقت کا وہی سرچشمہ ہے اور کوئی قوت اس سے بالاتر تصور نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ انسان قابل شمار ہے مگر جب تک قدرت کی طرف سے اسباب و ذرائع مہیا نہ ہوں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہاتھ پاؤں میں سکت، آنکھوں میں بینائی، کانوں میں شنوائی اسی کی بخشی ہوئی ہے اور اسی نے احساس کے چرخ روشن کئے اور عقل و شعور کی قوتیں دی ہیں۔ لہذا جو قدم اٹھے گا اسی کی دی ہوئی قوت سے اور جو کام سر انجام پائے گا اسی کی دی ہوئی صحت و توانائی سے۔ خود انسان نہ اپنے مصالح کو کچھ سکتا ہے نہ اپنے سود و زیاں پر اختیار رکھتا ہے۔ نہ ابتلا و مصیبت کے دھارے کو موڑ سکتا ہے نہ فقر و احتیاج کو دور کر سکتا ہے۔ اسی لئے سفرت شدت و مصیبت اور فقر و بیماری کے مقابلہ میں اپنے بھڑکا اظہار کرتے ہوئے اسی سے اپنے حوائج و مقاصد وابستہ کرتے ہیں اس طرح کہ نہ کوئی واسطہ کوہ کیا ہے اور نہ کوئی سہارا ڈھونڈا ہے اس لئے کہ جو عاجتیں دوسروں کے ذریعہ پوری ہوتی ہیں ان میں احسان کی آمیزش ہوتی

اور جو بے منت غلط ملتا ہے وہ ہر کدورت سے پاک ہوتا ہے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں بھی اسی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ کیونکہ جب تک اس کی توفیق شامل حال نہ ہو ایک شہر بھی اس کے حقوق کا ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے پہلو پہلو حقوق الناس کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیونکہ وہ حقوق اللہ سے اہمیت میں کم نہیں ہیں۔ بلکہ خداوند عالم اپنے حقوق کو تو مٹا کر سکتا ہے مگر حقوق الناس کو نظر انداز نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کی برائی کرتا ہے تو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک صاحب حق خود معاف نہ کر دے۔ اور اگر معاف نہ کرے تو یہ گناہ اس سے برطرف نہیں ہو سکتا، اور اس کی نیکیوں کو کم کر کے جس کی فیبت کی ہے اس کے نامہ اعمال میں دسج کرے گا۔ حضرت نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو صرف وہ لفظوں میں بیان کر دیا ہے ایک اطاعت اور دوسرے رضا۔ اطاعت یہ ہے کہ اس کے احکام کی پابندی کرے؛ اور رضا یہ ہے کہ ہر خوشگوار و ناگوار کو حکمت و مصلحت الہی کے زیر اثر سمجھے اور اس پر خوش و خوشنود رہے جس کے بعد نہ کسی چوکھٹ پر سر نیاز خم کرے گا نہ دنیا کی تلخیوں سے متاثر ہوگا۔ اور اس طرح اپنی عبودیت کو کمال کی منزل تک پہنچا دے گا۔ اور آخر میں انسان کو غفلت سے ہوشیار رہنے کی تعلیم دی ہے کہ وہ عیش و تنعم کی راحتوں میں کھو کر مصیبت کی گھڑیوں کو فراموش نہ کرے بلکہ راحت و آسائش کے دنوں میں بھی فقر و احتیاج اور مصیبت و ابتلا سے پناہ مانگتا رہے۔ کیونکہ اس اطمینان کے موقع پر جو دماغی جاگی جاتی ہے وہ بڑے وقت میں ہر مصیبت و آفتاد سے سپرین جا یا کرتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

وسعت و کسائش کے موقع پر دعا مصیبت کے موقع پر مقصد برآری کا ذریعہ ہوتی ہے۔

ان الدعاء فی الترخاء يستخرج
الحوادث فی البلاء۔

جب طلب عافیت کرتے اور اس پر شکر ادا کرتے تو یہ دعا پڑھتے:-

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّا
سَأَلْنَا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ وَشَكَرْنَا

اسے اللہ باری رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور مجھے اپنی عافیت کا لباس پہنا، اپنی عافیت کی دعا اڑھا، اپنی عافیت کے ذریعہ محفوظ رکھو۔ اپنی عافیت کے ذریعہ عزت و وقار دے۔ اپنی عافیت کے ذریعہ بے نیاز کر دے۔ اپنی عافیت کی بھیک میری جھولی میں ڈال دے اپنی عافیت مجھے مرحمت فرما۔ اپنی عافیت کو میرا اور صفا بچھو نا قرار دے۔ اپنی عافیت کی میرے لئے اصلاح و درستی فرما اور دنیا و آخرت میں میرے اور اپنی عافیت

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ الْكَبِيْرِيْنَ
عَافِيَتَكَ وَجَلِّبْنِيْ عَافِيَتَكَ وَخَصِّنِيْ
بِعَافِيَتِكَ وَاكْرِمْنِيْ بِعَافِيَتِكَ وَاغْنِنِيْ
بِعَافِيَتِكَ وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَافِيَتِكَ
وَهَبْ لِيْ عَافِيَتَكَ وَاَفْرِشْنِيْ
عَافِيَتَكَ وَاَصْلِحْ لِيْ عَافِيَتَكَ
وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَافِيَتِكَ
فِي الدُّنْيَا وَاْآخِرَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعَافِي عَافِيَةً
 كَافِيَةً شَافِيَةً عَالِيَةً نَامِيَةً عَافِيَةً
 كَوَلِيدَةً فِي بَدَنِي الْعَافِيَةَ عَافِيَةً
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَمَّنْ عَلَى بِالصِّحَّةِ
 وَالْأَمْنِ وَالسَّلَامَةِ فِي دِينِي وَ
 بَدَنِي وَالْبَصِيرَةَ فِي قَلْبِي وَالتَّفَاقُذِ
 فِي أَمْرِي وَالْخَشْيَةَ نَكَ وَالْخَوْفِ
 مِنْكَ وَالْقُوَّةَ عَلَى مَا أَمَرْتَنِي بِهِ
 مِنْ طَاعَتِكَ وَالْإِحْتِنَابَ لِمَا
 كَهَيْئَتِي عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ اللَّهُمَّ
 وَأَمَّنْ عَلَى بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَذِيَابَةِ
 قَبْرِ رَسُولِكَ صَلَّى عَلَيْكَ وَرَحْمَتِكَ
 وَبَرَكَاتِكَ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِهِ وَآلِ رَسُولِكَ
 عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَبَدًا مَا بَقِيَ عِلْمِي فِي
 عَامِي هَذَا وَفِي كُلِّ عَامٍ لَا أَجْعَلَ لِدَيْكَ
 مَقْبُولًا مَشْكُورًا مَدْكُورًا كَدَيْكَ
 مَدْخُورًا إِعْنَدَكَ كَأَنْطِقُ بِجَهْدِكَ
 وَتُسْكِرَكَ وَذِكْرِكَ وَحَسْبِ التَّنَادِعِ عَلَيْكَ
 لِسَانِي وَاشْرَحْ لِي مَا سَدَّ دِينِي قَلْبِي
 وَاعْيَدْنِي وَذَرِّبْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ
 الرَّجِيمِ وَمِنَ الشَّرِّ السَّامَةِ وَالْهَاطِمَةِ
 وَالْعَامَةِ وَاللَّامَةِ وَمِنَ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ
 حَرِيدٍ وَمِنَ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ عَنِيدٍ وَمِنَ
 شَرِّ كُلِّ مَكْرُوفٍ حَفِيدٍ وَمِنَ شَرِّ كُلِّ ضَعِيفٍ
 وَشَدِيدٍ وَمِنَ شَرِّ كُلِّ تَمِيمٍ وَضَعِيفٍ وَ
 مِنْ شَرِّ كُلِّ صَبِيغٍ وَكَبِيرٍ وَمِنَ شَرِّ كُلِّ
 كَرِيمٍ وَبَعِيدٍ وَمِنَ شَرِّ كُلِّ مَنْ نَصَبَ

کے درمیان جلائی و ڈال۔ اسے میرے سجدہ و رحمت نازل
 فرما محمد اور ان کی آل پر اور مجھے ایسی عافیت دے، جو
 بے نیاز کرنے والی، شفا بخشنے والی (امراض کے دسترس سے)
 بالا اور روز افزوں ہو۔ ایسی عافیت جو میرے جسم میں دنیا و
 آخرت کی عافیت کو جنم دے۔ اور صحت، امن، جسم ایمان
 کی سلامتی، قلبی بصیرت، نفاذ امور کی صلاحیت، بیم و
 خوف کا جذبہ اور جس اطاعت کا حکم دیا ہے اس کے
 بجالانے کی قوت اور جن گناہوں سے منع کیا ہے ان
 سے اہتساب کی توفیق بخش کر مجھ پر احسان فرما۔ بار الہا!
 مجھ پر یہ احسان بھی فرما کہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے
 ہمیشہ اس سال بھی اور ہر سال حج و عمرہ اور قبر رسول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبور آل رسول سلام اللہ علیہم
 کی زیارت کرتا رہوں۔ اور ان عبادات کو مقبول و پسندیدہ
 قابل الثقات اور اپنے ہاں ذخیرہ قرار دے، اور حمد و
 شکر و ذکر اور شائے جمیل کے نعموں سے میری زبان کو
 گویا رکھ اور دینی ہدایتوں کے لئے میرے دل کی گریہ
 کھول دے اور مجھے اور میری اولاد کو شیطان مردود اور
 زہریلے جانوروں، ہلاک کرنے والے حیوانوں اور دوسرے
 جانوروں کے گزند اور چشم بد سے پناہ دے اور ہر شر
 شیطان، ہر ظالم حکمران، ہر جمع جتمعے والے معزور،
 ہر کمزور اور طاقت ور، ہر اٹلے و ادسے، ہر چھوٹے بڑے
 اور ہر نزدیک اور دور والے اور جن و انس میں سے تیر
 پیغمبر اور ان کے اہل بیت سے برسر پیکار ہونے والے اور
 ہر حیوان کے شر سے جن پر مجھے تسلط حاصل ہے، محفوظ
 رکھ۔ اس لئے کہ تو حق و عدل کی راہ پر ہے۔ اسے
 اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور جو مجھ
 سے بدلی کرنا چاہے اسے مجھ سے روگرداں کرے، اس

کا کر مجھ سے فدا، اُس کا اثر مجھ سے دفع کر دے اور
اس کے گرد فریب (کے پیر) اسی کے سینہ کی طرف
پٹا دے اور اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دے
یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کو مجھ دیکھنے سے ناہینا
اور اس کے کانوں کو میرا ذکر سننے سے بہرا
کر دے اور اُس کے دل پر قفل چڑھا دے تاکہ
میرا اُسے خیال نہ آئے۔ اور میرے بارے میں کچھ
کہنے سننے سے اُس کی زبان کو گنگ کر دے، اس کا
سر کھیل دے۔ اس کی عزت پامال کر دے، اس کی
تمکنت کو توڑ دے۔ اس کی گردن میں ذلت کا طوق
ڈال دے اُس کا تکبر ختم کر دے۔ اور مجھے اس کی
ضرر رسائی، شہ پسندی، طعنہ زنی، بغیبت، عیب جوئی
حسد و دشمنی اور اس کے پھندوں، ہتھکنڈوں، پیادوں
اور سواروں سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یقیناً تو قلبہ
و اقدار کا مالک ہے۔

لِرِسْوَالِكَ وَالْجَحْلِ بِبَيْتِهِمْ حَرِيًّا تِلْكَ الْحِقَّةُ
وَالْإِنْسِ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ
بِنَاصِيَتِهَا إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مَعْنِ أَرَادَنِي بِسُوءٍ
فَأَصْرِفْهُ عَنِّي كَمَا صَرَفْتَنِي عَنْكَ وَادْفَعْ
عَنِّي شَرَّهُ وَرُدِّ كَيْدَهُ فِي نَجْوِيهِ وَاجْعَلْ لِي
بِنَايِكَ مِيرَاثًا حَتَّىٰ تَمُوتَ مَعِيَ بِصَوْنِكَ وَتُصَلِّئَهُ
عَنِّي ذِكْرِي مَمْنَعًا وَتُظْفِلَ دُفْعًا إِنْ خَطَايِي
قَلْبَهُ وَتُخْرِيسَ عَنِّي لِسَانَهُ وَتُكَلِّمَهُ رَأْسَهُ
وَتُذِلَّ عِزَّهُ وَتُكْسِرَ حَبْرُوتَهُ وَتُذِلَّ
رَقَبَتَهُ وَتُكَلِّمَهُ كَيْبَهُ وَتُؤَمِّنِي مِنْ جَمِيعِ
صَدِيْقِي وَشَرِيْقِي وَخَلِيْقِي وَهَمِيْقِي وَكَلِيْمِي
وَخَدِيْقِي وَوَعْدَاؤِي وَحَبَاثِيْلِي وَ
مَصَايِدِي وَرَجَلِي وَخَيْلِي إِنَّكَ عَزِيْزٌ
قَدِيْرٌ۔

یہ دُعا طلبِ مانیّت کے سلسلہ میں ہے۔ مانیّت دین و دنیا کے تمام انوارِ خیر کو شامل ہے۔ وہ جسم سے متعلق ہو
جیسے صحت و تندرستی یا روح سے جیسے سیرت و کردار کی پاکیزگی۔ وہ دنیا کی کامرانی سے متعلق ہو یا آخرت کی فلاح سے غرض ظاہر
و باطن اور دنیا و آخرت کی ہر فلاح و بہبود اُس کے ضمن میں آجاتی ہے۔ اسی جامعیت کے لحاظ سے پیغمبر اکرمؐ کو طلبِ مانیّت
سے بڑھ کر کوئی دُعا مطلوب و مرغوب نہ تھی۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ :-

ما سأل الله شيئاً أحب اليه من ان
يسأل الله العاقبة۔

پیغمبر اکرمؐ نے اللہ سے کوئی ایسی چیز طلب نہیں کی جو
انہیں طلبِ مانیّت سے زیادہ پسند ہو۔

اس دُعا میں لفظِ مانیّت کی جگہ اس کے متعدد معانی کے اعتبار سے ہے۔ چنانچہ ہر جملہ میں لفظِ مانیّت کے الگ الگ
معنی ہیں اور وہ معانی بالترتیب یہ ہیں :-

(۱) جسمانی صحت (۲) ذلت و رسوائی سے نجات (۳) دشمن سے بچاؤ (۴) عیوب و رذائل سے طہیدگی
(۵) فقر و احتیاج سے فوری (۶) عزت نفس (۷) استغناء (۸) بے خوفی (۹) ازالہ لغائبت (۱۰) اُسور
دنیا و آخرت کی اصلاح۔

ان تمام انواعِ عافیت کے سوال کے بعد حج، عمرہ، زیارتِ قبرِ رسولؐ اور زیارتِ قبورِ ائمہ کے لئے دعا فرمائی ہے اور ان اعمال پر دعائے عافیت کو اس لئے مقدم کیا ہے کہ یہ تمام اعمالِ صحت، عافیت اور وسعتِ مال سے وابستہ ہیں۔ حج کے لغوی معنی قصد اور ارادہ کے ہیں۔ اور عمرہ اہتمام سے ہے جس کے معنی زیارت کے ہیں اور شرفاً مکہ مکرمہ میں مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال دارکان کے بجالانے کا نام ہے۔ ان لوگوں کے لئے جو مکہ سے ۱۲ میل دور کے رہتے والے ہیں حج تمتع ہے جس میں دو مرتبہ احرام باندھا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ عمرہ کی نیت سے جس کے بعد عمرہ کے مخصوص اعمال بجالانے ہاتے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ آٹھ ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے جس کے بعد حج کے مخصوص اعمال ادا کئے جاتے ہیں۔ حج کے بعد یا حج سے پہلے مدینہ میں زیارتِ قبرِ رسولؐ مستحب مؤکد اور ثوابِ عظیم کی حامل ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرمؐ کا ارشاد ہے :-

من زار قبری بعد موتی کمن ہاجر
جو شخص میری رحلت کے بعد میری قبر کی زیارت کرے وہ اکل شخص
اقی فی حیاتی -
کے مانند ہے جس نے میری زندگی میں میری طرف ہجرت کی ہو۔

یہ زیارت حج ہی کا ایک تہمت ہے۔ اور امام شافعیؒ نے اسے حج اصغر سے تعبیر کیا ہے۔ اسے ترک کرنا حق پیغمبرؐ کو نظر اخلاک کرنا اور اسان نا شناسی کا مظاہرہ ہے۔ اسی طرح ائمہ اہل بیت کے مشاہد کی زیارت مستحب مؤکد اور ان کے حقوق کے اعتراف کی دلیل ہے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

ان لکل امام عہدا فی حق شیعۃ و
اولیائہ وان من تمام العناء حسن
الاداء زیارۃ قبورہم۔
ہر امام کے لئے اس کے دوستوں اور شیعوں کے ذمہ ایک عہد
پیمان ہے اور وہ اسے عہد و حسن انجامگی کی تکمیل یہ ہے کہ
ان کی قبروں کی زیارت کی جائے۔

اپنے والدین (علیہما السلام) کے حق
میں حضرت کی دعا :-

اے اللہ! اپنے عبدِ قاصم اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر رحمت نازل فرما اور
انہیں بہترین رحمت و برکت اور درود و سلام کے ساتھ
خصوصی امتیاز بخش۔ اور اے معبود! میرے ماں باپ
کو بھی اپنے نزدیک عزت و کرامت اور اپنی رحمت
سے مخصوص فرما۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ
رحم کرنے والے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آل پر رحمت
نائل فرما اور ان کے جو حقوق مجھ پر واجب ہیں ان

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لَا بُؤْيُءَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ
وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَانْحَصِفْهُمْ
يَا فَضِيلَ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ
وَسَلَامِكَ وَانْحَصِفْ آلَهُمَّ وَالِدَتِي
يَا كَرَامَةَ لَدَيْكَ وَالصَّلَاةَ وَمِنْكَ
يَا رَحْمَةً لِرَبِّعِيانِ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَأٰلِهِ وَآلِهِنِي عَلَيْكُمْ مَا يَجِبُ لِهَمَّا عَلَيَّ
إِلَهَامًا وَاجْتَمَعِي عَلَيَّ ذِكْرُكُمَا كَمَا تَأْتَانِي

ثُمَّ اسْتَعِيْلَنِي بِمَا تَلْمِزُنِي مِنْهُ وَ
 وَقَفِي لِلتَّفَوُّزِ بَيْنَمَا تَبْهَمُنِي مِنْ
 عَلَيْهِ حَتَّى لَا تَفْوَ كَيْفَ اسْتِعْمَالَ كَتَبْتَنِي
 عَلَيْكَ وَكَانِي عَنِ
 الْحَقُّوْبِ نَيْمًا الْهَمَّتَنِيهِ اللَّهُمَّ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا شَرَفْتَنَا
 بِهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا
 أَوْجَبْتَ لَنَا الْحَقَّ عَلَى الْخَلْقِ بِسَبَبِهِ
 اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَحَابَهُمَا هَيْبَةً الشُّكْرَ
 الْعُسُوبِ وَأَبْرَهُمَا بَرًّا وَالْوُفُؤِ
 وَاجْعَلْ طَاعَتِي لِوَالِدَيْكَ وَبِرِّي
 بِهِمَا أَكْرَبَ عَيْنِي مِنْ رَقْدَةِ الْوَسْطَانِ
 وَأَثْلَجَ لِي صَدْرِي مِنْ تَوْبَةِ الظُّلْمَانِ
 حَقِّ أَوْفِرْ عَلَى هَوَايَ هَوَا هَمًا وَ
 أَقْدِمْ عَلَى رِيضَائِي رِيضَاهُمَا وَاسْتَكْرِ
 بَرَّهُمَا بِي فَإِنْ قَلَّ وَاسْتَهْلِ بَرِّي
 بِهِمَا وَإِنْ كَثُرَ اللَّهُمَّ خَفِضْ لَهُمَا
 صَوْنِي وَأَطِيبْ لَهُمَا كَلَامِي وَإِنْ
 لَهُمَا عَرِيَّتِي وَأَعْطِفْ عَلَيْهِمَا
 قَلْبِي وَصَلِّ بِي بِهِمَا رَفِيقًا وَ
 عَلَيْهِمَا شَفِيقًا اللَّهُمَّ اشْكُرْ
 لَهُمَا كَرْبِيَّتِي وَأَيْبُهُمَا عَلَيَّ
 كَلِمَتِي وَأَحْفَظْ لَهُمَا مَا حَفِظَاهُ
 مِنِّي فِي صِعْرَتِي اللَّهُمَّ وَمَا
 مَسَّهُمَا مِنِّي مِنْ أَرْسِي أَوْ خَلَصَ
 إِلَيْهِمَا عَيْتِي مِنْ مَكْرُوهُ أَوْ ضَاعَ
 يَبِي لَهُمَا مِنْ حَقِّي فَأَجْعَلْهُ

کا علم بذریعہ الہام عطا کر اور ان تمام واجبات کا علم
 بے کم و کاست میرے لئے ہنیا فرما دے۔ پھر جو مجھے
 بذریعہ الہام بتائے اس پر کار بند رکھ اور اس سلسلہ میں
 جو بصیرت علمی عطا کرے اس پر عمل پیرا ہونے کی
 توفیق دے تاکہ ان باتوں میں سے جو تو نے مجھے تعلیم
 کی ہیں کوئی بات عمل میں آئے بغیر نہ رہ جائے اور اس
 خدمت گزاری سے جو تو نے مجھے بتلائی ہے، میرے
 ہاتھ پیر تھکن محسوس نہ کریں۔ اے اللہ! محمد اور ان
 کی آل پر رحمت نازل فرما۔ کیونکہ تو نے ان کی طرف
 انتساب سے ہمیں شرف بخشا ہے۔ محمد اور ان کی آل پر
 رحمت نازل فرما۔ کیونکہ تو نے ان کی وجہ سے ہمارا حق
 مخلوقات پر قائم کیا ہے۔ اے اللہ! مجھے ایسا بنا دے
 کہ میں ان دونوں سے اس طرح ڈروں جس طرح کسی
 جاہل بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے اور اس طرح ان کے
 حال پر شفیق و مہربان رہوں جس طرح شفیق ماں
 (اپنی اولاد پر) شفقت کرتی ہے اور ان کی فرمانبرداری
 اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو میری
 آنکھوں کے لئے اس سے زیادہ کیف افزا قرار دے
 جتنا چشم خواب آلود میں نیند کا شمار اور میرے
 قلب و رُوح کے لئے اس سے بڑھ کر مسرت انگیز
 قرار دے جتنا پیاسے کے لئے جو طہ آب۔ تاکہ میں اپنی
 خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں اور اپنی خوشی
 پر ان کی خوشی کو مقدم رکھوں اور ان کے تھوڑے
 احسان کو بھی جو مجھ پر کریں، زیادہ سمجھوں۔ اور میں جو
 نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو تو اُسے کم تصور
 کروں۔ اے اللہ! میری آواز کو ان کے سامنے آہستہ
 میرے کلام کو ان کے لئے خوشگوار، میری طبیعت کو

نرم اور میرے دل کو مہربان بنا دے اور مجھے ان کے ساتھ نرمی و شفقت سے پیش آنے والا قرار دے۔ اسے اللہ! انہیں میری پرورش کی جڑائے خیر دے۔ اور میرے حسن نگہداشت پر اجر و ثواب عطا کر اور کم سن میں میری خبر گیری کا انہیں صلہ دے۔ اسے اللہ! انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میری جانب سے کوئی ناگوار صورت پیش آئی ہو یا ان کی حق تلفی ہوئی ہو تو اسے ان کے گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی اور نیکیوں میں اضافہ کا سبب قرار دے۔ اسے برائیوں کو کئی گنا نیکیوں سے بدل دینے والے بار الہا! اگر انہوں نے میرے ساتھ گفتگو میں سختی یا کسی کام میں زیادتی یا میرے کسی حق میں فرو گذاشت یا اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کی ہو تو میں ان کو بخشتا ہوں اور اسے نیک و احسان کا وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ اور پالنے والے! تجھ سے خواہش کرتا ہوں کہ اس کا مواخذہ ان سے نہ کرنا۔ اس میں اپنی نسبت ان سے کوئی بدگمانی نہیں رکھتا اور نہ تربیت کے سلسلہ میں انہیں سہل انگار سمجھتا ہوں اور نہ ان کی دیکھ بھال کو ناپسند کرتا ہوں اس لئے کہ ان کے حقوق مجھ پر لازم و واجب، ان کے احسانات دیرینہ اور ان کے انعامات عظیم ہیں۔ وہ اس سے بالاتر ہیں کہ میں ان کو برابر کا بدلہ یا ویسا ہی عوض دے سکوں۔ اگر ایسا کر سکوں تو اسے میرے معبود! وہ ان کا ہمہ وقت میری تربیت میں مشغول رہنا میری خبر گیری میں رنگ و تعب اٹھانا اور خود محنت و تنگی میں رہ کر میری آسودگی کا سامان کرنا کہاں کہاں جگا بھلا کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا بدلہ مجھ سے پاسکیں اور نہ میں خود ہی ان کے حقوق سے سبکدوش

حِقَّةٌ لِّذُنُوبِهِمَا وَعَلْنَا فِي
 دَرَجَاتِهِمَا وَزِيَادَةً فِي حَسَنَاتِهِمَا
 يَا مُبْدِي السَّيِّئَاتِ يَا صَعَارِفَهَا
 مِنَ الْحَسَنَاتِ اللَّهُمَّ وَفَاعِدَةً
 يَا عَلِيَّ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ أَسْرَفًا
 عَلَيَّ فِيهِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ ضَيِّعَاءَ
 لِي مِنْ حَقِّي أَوْ قَطْرًا فِي عَمَلِي
 مِنْ دَائِبٍ لَقَدْ فَهَيْبْتُهُ كَهَيْبَتِي
 وَجَدْتُ بِهِ عَلَيْهِمَا وَرَغِبْتُ
 إِلَيْكَ فِي وَطْعِ تَبِعْتِهِمَا عَنْهُمَا
 قَائِلِي لَا أَنْهَيْتُهُمَا عَلَيَّ نَفْسِي وَ
 لَا أَسْكَبْتُ لُهُمَا فِي بَيْتِي وَلَا
 أَكْتَمُهُمَا كَوَلِيَاءَ مِنْ أُمَّيِّئِي يَا
 رَبِّ نَهْمًا أَوْ جَبَّ حَقًّا عَلَيَّ وَ
 الْكَلِمَ إِحْسَانًا إِلَيَّ وَ اعْظُمْ مِنِّي
 لَدُنِّي مِنْ أَنْ أَكْثَرَهُمَا بِخَدْلٍ
 أَوْ أَجَارِيَهُمَا عَلَيَّ مِثْلَ آيَتِ
 إِذَا يَا إِلَهِي طَلْتُ شَعْلِيهِمَا
 بِكَرْبِيَّتِي وَ آيَتِ شِدَّةِ تَعْيِبِهِمَا
 فِي حِلْسَتِي وَ آيَتِ إِفْتَارِهِمَا
 عَلَيَّ أَنْفُسِهِمَا لِتَوْسِيعَتِي عَلَيَّ
 هَيْبَاتٍ مَا يَسْتَوْفِيَانِ مِنِّي
 حَقَّهُمَا وَلَا أَدْرِكُ مَا يَجِبُ
 عَلَيَّ لَرَهْمًا وَلَا أَنَا بِقَاضٍ وَرِظِيْفَةٌ
 خِدْمَتِهِمَا كَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَ
 آلِهِ وَ آعِيْنِي يَا تَحِيْرًا مِنْ اسْتِعْيَانِ
 بِهِ وَ رَقِيْبِي يَا أَهْدِي مَنْ

ہو سکتا ہوں اور نہ ان کی خدمت کا فریضہ انجام لے سکتا ہوں۔ رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور میری مدد فرما اسے بہتر ان سے جن سے مدد مانگی جاتی ہے اور مجھے ترفیق سے اسے زیادہ رہنمائی کرنے والے ان سب سے جن کی طرف (ہدایت کے لئے) توجہ کی جاتی ہے۔ اور مجھے اس دن جب کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر زیادتی نہ ہوگی ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا جو ماں باپ کے عاق و نافرمان بردار ہوں۔ اسے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ و اولادؑ پر رحمت نازل فرما اور میرے ماں باپ کو اس سے بڑھ کر امتیاز دے جو مومن بندوں کے ماں باپ کو تو نے بخشا ہے اسے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے اسے اللہ! ان کی یاد کو غمازوں کے بعد نماز کی ساعتوں اور دن کے تمام لمحوں میں کسی وقت فراموش نہ ہونے دے۔ اسے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان کے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے اور انہیں میرے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے لازمی طور پر بخش دے اور میری سفارش کی وجہ سے ان سے قطع طور پر راضی و خوشنود ہو اور انہیں عزت و آبرو کے ساتھ سلامتی کی منزلوں تک پہنچا دے۔ اسے اللہ! اگر تو نے انہیں مجھ سے پہلے بخش دیا تو انہیں میرا شفیع بنا، اور اگر مجھے پہلے بخش دیا تو مجھے ان کا شفیع قرار دے۔ تاکہ ہم سب تیرے لطف و کرم کی بدولت تیرے بزرگی کے گھر اور بخشش و رحمت کی منزل میں ایک ساتھ جمع ہو سکیں۔ یقیناً تیرے فضل و الاء قدیم احسان والا اور سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

رَغِبَ إِلَيْهِ وَلَا يُجْعَلُنِي فِي أَهْلِ
الْعُقُوبَى يَا بَاءَ وَالْأَهْلِيَّاتِ يَوْمَ
تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَخْصِصْ
أَبَوِي يَا فَضِيلَ مَا أَخْصَصْتَ بِهِ
أَبَاءَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَأُمَّهَاتِهِمْ
يَا أَرْضَعِ الرَّحِيمِينَ اللَّهُمَّ لَا تُكْسِفُنِي
ذِكْرُهُمَا فِي آذَانِ صَلَاتِي قَبْلِي إِنَّا
مِنْ أَنْبَاءِ نَبِيِّنِي وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ
سَاعَاتِ نَهَارِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْحَمْنِي بِدُعَائِي
لَهُمَا وَارْحَمْنِي بِدُعَائِي
مَقْفِرَةً عَنِّي وَأَرْضَ عَنَّهُمَا
بِشَفَاعَتِي لَهُمَا رِضَى عَزْمًا وَ
بَلِيغًا يَا نَكْرَامَةَ مَوَاطِنِ السَّلَامَةِ
اللَّهُمَّ وَإِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُكَ
لَهُمَا فَشَفِّعْهُمَا فِيَّ وَإِنْ سَبَقَتْ
مَغْفِرَتُكَ لِي فَشَفِّعْنِي فِيهِمَا حَتَّى
تَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِكَ فِي دَارِ كَرَامَتِكَ
وَمَحَلِّ مَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ
إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَ
الْمَنَّانُ الْقَدِيرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ -

خداوند عالم کے عظیم احسانات کے بعد ماں باپ کے احسانات کا درجہ ہے جن کی پرورش و تربیت میں ربوبیت الہی کی جھلک نظر آتی ہے اور وہ بغیر کسی طبع، غرض اور عوض کے سوہم تربیت کا اہتمام کرتے اور شفقت و مہربانی کے سایوں میں پڑان چڑھاتے ہیں۔ چنانچہ وہ بچہ جو گوشت پرست کا ایک بوجھ بڑا ہوتا ہے۔ جس کا شعور ناقص، حواس کمزور، قوی ناقص، نفع و نقصان کے سمجھنے سے قاصر، نہ اپنی کسی ضرورت کو پیدا کر سکتا ہے، نہ بغیر سہارے کر سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، ہر لمحہ ایک نگرانی کرنے والے کا محتاج، ہر مرحلہ پر درموزوں کا دستہ نگر۔ کون ہے جو اسے اپنے آرام و راحت کی قربانی کر کے پالتا ہے۔ وہ ماں ہے جو ایسی حالت میں تربیت اور دیکھ بچال کا بیڑا اٹھاتی ہے، اولادوں کو نیند اور دن کا سکون اس کے لئے قربانی کر دیتی ہے۔ جب اُس میں اٹھنے بیٹھنے کی سکت نہیں ہوتی، اُسے گود میں اٹھائے پھرتی ہے۔ جب کچھ ترابانی آتی ہے تو ہاتھ کا سہارا دے کر چلنا سکھاتی ہے۔ اور جب ہوش سنبھالتا ہے تو باپ اس کی تعلیم و اخلاق تربیت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی خاطر طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرتا ہے اور اپنے خون پسینہ کی کمانی سے اُسے علم و ہنر سے آراستہ کرتا ہے۔ اگر شریعت اسلام کا یہ حکم نہ بھی ہوتا کہ اُن کے ساتھ خوش رفتاری سے پیش آیا جائے، جب بھی حق شناسی و شکرگزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اُن کے یہیم احسانات کے بدلہ میں اُن کے حقوق کا اعتراف کیا جائے اور ان کا احترام ملحوظ رکھا جائے چہ جائے کہ شریعت نے بھی ان کے ساتھ نیکی کا تاکید کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

دَقِّنُوا رِبَّكَ اِنْ لَا تَعْبُدُوا الْاٰیٰةَ دِبا لَوَالِدِیْنَ اِحْسَانًا اَمَّا یَبْلُغُنْ عِنْدَكَ الْكِبَرِ اِحْدٰهُمَا اَوْ کَلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لِهٰمَا اِنْ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لِهٰمَا قَوْلًا کَرِیْمًا وَخَفِّضْ لِهٰمَا جَنَاحَ الذَّلٰلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ اَرْحَمِهٰمَا کَمَا رَتِیٰفِی صَفِیْرًا۔

تمہارے پروردگار کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر اُن میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں تو انہیں کسی ناگوار بات پر اُن تک نہ کہو اور نہ انہیں بھڑکو۔ اور اُن سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اور شفقت و مہربانی سے اُن کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو۔ اور کہو کہ اسے میرے پروردگار! جس طرح ان دونوں نے پیچھے میری پرورش کی ہے وہی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی عبادت کا بلا شرکت غیر سے حکم دیا ہے اور اس کے پہلو بہ پہلو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ ربوبیت حقیقی کے ساتھ ربوبیت مبادی نظر انداز نہ ہونے پائے اور دونوں کے تقاضے یکساں پورے ہوں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کرے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ اس نیکی کو صرف اُن کی زندگی تک محدود نہ سمجھنا چاہیے بلکہ اُن کے مرنے کے بعد بھی اُن کے حقوق برقرار رہتے ہیں۔ چنانچہ اُن کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اُن کا قرضہ ادا کرے، اُن کی وصیت کی تکمیل کرے، اور جو واجبات اُن کے ذمہ ہوں انہیں ادا کرے۔ پیسے، نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ اور اُن کے لئے ہمیشہ دعائے مغفرت کرے۔ ارشادات معصومین سے مستفاد ہوتا ہے کہ اگر اُن کی زندگی میں ان کے حقوق میں ذرہ گزاشت کی گئی ہو تو ان کے جوار رحمت میں پہنچنے کے بعد اُن کے حق میں دعائے مغفرت کرنے اور اُن کے دوسرے حقوق ادا کرنے سے اس

کی کھل ہو جاتی ہے۔ اور اگر غافق بھی ہو تو اہل عقوق کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اور در صورتیکہ نہ زندگی میں اُن کا کچھ خیال کیا ہو اور نہ مرنے کے بعد اُن کے حقوق کی طرف توجہ کی ہو، تو اس کے نتیجہ میں عمر کم اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور فقر و پریشانی اور جاں کنی کی انتہائی شدت میں مبتلا ہو کر مرتا ہے۔

اولاد کے حق میں حضرت کی دُعا

اے میرے مسعود! میری اولاد کی بقا اور ان کی اصلاح اور ان سے بہرہ مندی کے سامان مہیا کر کے مجھے ممنون احسان فرما اور میرے سہارے کے لئے ان کی عمروں میں برکت اور اُن کی زندگیوں میں طول سے اور اُن میں سے چھوٹوں کی پرورش فرما اور کمزوروں کو توانائی دے اور اُن کی جسمانی، ایسانی اور اخلاقی حالت کو درست فرما اور اُن کے جسم و جان اور اُن کے دوسرے معاملات میں جن میں مجھے اتہام کرنا پڑے انہیں مانیت سے ہٹکار رکھ، اور میرے لئے اور میرے ذریعہ اُن کے لئے رزق فراوانی جاری کر اور انہیں نیکو کار پرہیزگار، روشن دل، حق نپوش اور اپنا فرمانبردار اور اپنے دوستوں کا رحمت و غیر خواہ اور اپنے تمام دشمنوں کا دشمن و بدخواہ قرار دے۔ آمین۔

اے اللہ! ان کے ذریعہ میرے بازوؤں کو قوی اور میری پریشاں حالی کی اصلاح اور ان کی وجہ سے میری جمیعت میں اضافہ اور میری مجلس کی رونق دے اور فرما اور ان کی بدولت میرا نام زندہ رکھ اور میری عدم موجودگی میں انہیں میرا قائم مقام قرار دے اور ان کے وسیلہ سے میری حاجتوں میں میری مدد فرما اور انہیں میرے لئے دوست، مہربان، ہمد تن متوجہ ثابت

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لِوَالِدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:-
اللَّهُمَّ وَ مَنْ عَلَى بَقَاءِ وُلْدِي وَ
بِإِصْلَاحِهِمْ لِي وَ بِإِمْتِنَانِي بِهِمْ
إِلَيْهِ أَمْدَانِي فِي أَعْمَارِهِمْ وَ
رِزْقِي فِي أَجَالِهِمْ وَ ذَبِّ لِي صَغِيرِهِمْ
وَ كَبِيرِي صَغِيرَهُمْ وَ أَصْحَابِي أَوْلَادِهِمْ
وَ أَوْلِيَانَهُمْ وَ أَخْلَاقَهُمْ وَ عِلْمَهُمْ
لِي أَلْفِيهِمْ وَ فِي جَوَارِحِهِمْ وَ فِي
كُلِّ مَا عَدَيْتَ بِهِ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ
أَذْرَبْتَنِي وَ عَلَى يَدِي أَمْرًا قَلْبَهُمْ وَ
أَجْعَلَهُمْ أَبْرَارًا أَلْفِيَاءَ بَصْرَاءَ
سَامِعِينَ مُطِيعِينَ كَلِّكَ وَ كَوْنِي أَيْدِكَ
مُحِبِّينَ مَنَّا صَحِيحِينَ وَ حَسْبِيهِمْ أَعْدَاؤِكَ
مُعَانِدِينَ وَ مُبْغِضِينَ إِيَّانِي- اللَّهُمَّ
أَشْدُدْ بِهِمْ عَصِيَّتِي وَ أَقْوِمْهُمْ أَوْ دِي
وَ كَلِّمْ بِهِمْ عَدِيَّتِي وَ زَيِّنْ بِهِمْ قَعْصِيَّتِي
وَ أَعْمِدْ بِهِمْ ذِكْرِي وَ أَلْفِيَّتِي بِهِمْ فِي
عَيْبَتِي وَ أَرْغِي بِهِمْ عَلَى كَأْسِي وَ
أَجْعَلْهُمْ لِي مُحِبِّينَ وَ عَلَى حِدِيَّتِي
مُحِبِّينَ مُسْتَقِيمِينَ لِي مُطِيعِينَ
غَيْرَ عَائِقِينَ وَ لَا

مَخَالِفِينَ وَلَا خَاطِبِينَ وَأَعِيقْ عَلَى
 كُرْبِيَّتِهِمْ وَتَأْوِيَّتِهِمْ وَبِرِّهِمْ وَ
 هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ مَعْلَمًا أَوْ لَدَا
 ذِكْرًا أَوْ اجْعَلْ ذِيكَ خَيْرًا لِي وَأَجْعَلْهُم
 لِي عَنُوتًا عَلَى مَا سَأَلْتُكَ فَأَهْذِنِي وَ
 ذِيَّةً تَقِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّكَ
 خَلَقْتَنَا كَمَا مَرَرْنَا وَكَلَيْتَنَا وَ
 رَغَبْتَنَا فِي كَوَافِ مَا أَمَرْنَا وَرَهَبْتَنَا
 عِقَابَهُ وَجَعَلْتَ لَنَا عَدُوًّا يَحْكُمُنَا
 سُلْطَنَهُ وَمَنَّا عَلَى مَا كَرِهْنَا عَلَيْهِ
 مِنْهُ أَشْكَنَتْهُ صُدُورُنَا وَأَجْرِيَّتَهُ
 مَعَارِي دِمَائِنَا لِيَفْعَلْ إِنْ غَفَلْنَا وَ
 لَا يَكْسِي إِنْ تَسَيَّنَا يُؤْمِنَا عِقَابَكَ
 وَ يُحَوِّنَا بِغَيْرِكَ إِنْ هَمَّ نَا بِفَاحِشَةٍ
 شَجَعْنَا عَلَيْهَا وَإِنْ هَمَّ نَا بِعَمَلٍ
 صَالِحٍ كَلْبَطْنَا عَنْهُ يَتَعَرَّضُنَا
 بِالشُّكُوتِ وَ يَنْصِبُ لَنَا بِالشُّبُهَاتِ
 إِنْ وَعَدْنَا كَذِبًا فَإِنْ مَنَّا أَنْ خَلَقْنَا
 كَالْأَنْصَرِيَّةِ عَنَّا كَيْدَهُ يُمْضِلُنَا قِرَالًا
 نَقِينَا خَبَالَهُ يَسْتَرِكُنَا أَلْتَهْمًا فَانْهَرُ
 سُلْطَانَهُ عَنَّا بِسُلْطَانِكَ حَتَّى
 تَحْبِسَهُ عَنَّا بِكَثْرَةِ الدُّعَاةِ لَكَ
 نَنْصِبَهُ مِنْ كَيْدِهِ فِي الْمَعْصُومِينَ
 بِكَ أَلْتَهْمًا عَطِيفًا مِثْلَ سُقُوفِي وَ
 الْفَضِيحِي حَتَّى يَجِي وَلَا كَسْفِي
 الْإِجَابَةِ وَقَدْ ضَمِنْتَهَا لِي وَلَا
 تَعَجَّبْ دُعَاةِي عَنْكَ وَقَدْ آمَرْتُكَ

قدم اور فرما ہر بار قرار دے۔ وہ نافرمان، سرکش، مخالف و
 خطا کار نہ ہوں اور ان کی تربیت و تادیب اور ان سے
 اچھے برتاؤ میں میری مدد فرما۔ اور ان کے علاوہ بھی مجھے
 اپنے خزانہ رحمت سے زینہ اولاد عطا کر اور انہیں
 میرے لئے سراپا خیر و برکت قرار دے اور انہیں ان
 چیزوں میں جن کا میں طلب گار ہوں۔ میرا مددگار
 بنا اور مجھے اور میری ذریت کو شیطان مردود سے
 پناہ دے۔ اس لئے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا اور امر و نہی
 کی اور جو حکم دیا اس کے ثواب کی طرف راغب کیا
 اور جس سے منع کیا اس کے عذاب سے ڈرایا۔ اور
 ہمارا ایک دشمن بنایا جو ہم سے مکر کرتا ہے اور بتنا
 ہماری چیزوں پر اسے تسلط دیا ہے اتنا ہمیں اس
 کی کسی چیز پر تسلط نہیں دیا۔ اس طرح کہ اسے ہمارے
 سینوں میں ٹھہرا دیا اور ہمارے رگ پے میں دوڑا دیا۔
 ہم غافل ہو جائیں مگر وہ غافل نہیں ہوتا۔ ہم بھول جائیں
 مگر وہ نہیں بھولتا۔ وہ ہمیں تیرے عذاب سے مطمئن
 کرتا اور تیرے علاوہ دوسروں سے ڈراتا ہے۔ اگر
 ہم کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہماری ہمت
 بندھاتا ہے اور اگر کسی عمل خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو
 ہمیں اس سے باز رکھتا ہے اور گناہوں کی دعوت دیتا
 اور ہمارے سامنے شے کھڑے کر دیتا ہے۔ اگر وعدہ کرتا
 ہے تو جھوٹا، اور امید دلاتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے
 اگر تو اس کے مکر کو نہ پہچانتے تو وہ ہمیں گمراہ کر کے چھوڑ
 گا اور اس کے فتنوں سے نہ بچائے تو وہ ہمیں ڈگمگائے
 گا۔ خدا یا اے نبی کے تسلط کو اپنی قوت و توانائی کے
 ذریعہ ہم سے دلچ کر دے اور کثرت دعا کے وسیلے سے
 اسے ہماری راہ ہی سے ہٹا دے تاکہ ہم اس کی سنگاری نہ

بِهِ وَآمَنَ عَلَىٰ كُلِّ مَا يَصْلِحُ عَنِّي فِي
 دِينِي وَآخِرَتِي مَا ذَكَرْتُ مِنْهُ وَقَا
 كَسَيْتُ أَوْ أَظْهَرْتُ أَوْ أَخْفَيْتُ أَوْ
 أَعْلَنْتُ أَوْ أَسْرَرْتُ وَاجْعَلْنِي فِي
 جَمِيعِ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ بِسُؤَالِي
 إِلَيْكَ الْمُنِيحِينَ بِالطَّلَبِ إِلَيْكَ خَلِّ
 الْمَمْتُونِينَ بِالْتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ الْمُتَعَوِّذِينَ
 بِالْتَّعَوُّذِ بِكَ التَّارِبِينَ فِي التَّجَارَةِ
 عَلَيْكَ التَّجَارِينَ بِعِزِّكَ الْمُتَوَسِّعِ
 عَلَيْهِمُ الرِّزْقِ الْخَلْدُ مِنْ تَصْلِكَ
 الْعَاسِعِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ الْمُعَزِّزِينَ
 مِنَ الدَّالِّ بِكَ وَالتَّجَارِينَ مِنَ الظُّلْمِ
 بِعَدْلِكَ وَالتَّمَقِّينَ مِنَ الْبُكَاءِ
 بِرَحْمَتِكَ وَالتَّمَنَّيْنَ مِنَ الْفَقْرِ
 بِغِنَاكَ وَالتَّمَعُّومِينَ مِنَ الذُّلِّ
 وَالدَّالِّ وَالنَّخَطَاءِ بِتَقْوَاكَ
 الْمُتَوَقِّقِينَ لِلْخَيْرِ وَالرُّشْدِ وَ
 الْمُصَوِّبِ بِطَاعَتِكَ وَالْمُقَالِ بِنَيْلِهِ
 وَبَيْنَ الذُّلِّ بِقُدْرَتِكَ
 الشَّارِكِينَ بِكُلِّ مَعْصِيَتِكَ
 السَّاكِنِينَ فِي جِوَارِكَ اللَّهُمَّ
 أَعْطِنَا جَمِيعَ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِكَ
 وَرَحْمَتِكَ وَأَعِزَّنَا مِنْ عَذَابِ
 السَّعِيرِ وَاعْطِ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ
 وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَ
 الْمُؤْمِنَاتِ مِثْلَ الَّذِي سَأَلْنَاكَ
 لِنَفْسِي وَوَالِدَتِي فِي عَاجِلِ

سے محفوظ ہو جائیں۔ اے اللہ! میری ہر درخواست
 کو قبول فرما اور میری حاجتیں بر لا جب کہ تو نے
 استہانت دُعا کا ذکر کیا ہے تو میری دُعا کو رد نہ کر
 اور جب کہ تو نے مجھے دُعا کا حکم دیا ہے تو میری دُعا کو
 اپنی بارگاہ سے روک نہ دے۔ اور جن چیزوں سے میرا
 دینی و دنیوی مفاد وابستہ ہے ان کی تکمیل سے مجھ پر
 احسان فرما۔ جو یاد ہوں اور جو بھول گیا ہوں۔ ظاہر کی
 ہوں، یا پوشیدہ رہنے دی ہوں، علائقہ طلب کی ہوں یا
 در پردہ ان تمام صورتوں میں اس وجہ سے کہ تجھ سے سوال
 کیا ہے (نیت و عمل کی) اصلاح کرنے والوں اور اس
 بنا پر کہ تجھ سے طلب کیا ہے کاسیاب ہونے والوں
 اور اس سبب سے کہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے غیر سترد
 ہونے والوں میں سے قرار دے اور (ان لوگوں میں شمار
 کر) جو تیرے دامن میں پناہ لینے کے ہو گئے، تجھ سے جو پار
 میں فائدہ اٹھانے والے اور تیرے دامن عزت میں پناہ
 گزیں ہیں۔ جنہیں تیرے ہم گیر فضل اور جو دو کم سے
 رزق حلال میں فراوانی حاصل ہوئی ہے اور تیری وجہ سے
 ذلت سے عزت تک پہنچے ہیں اور تیرے عدل و
 انصاف کے دامن میں ظلم سے پناہ لی ہے اور رحمت
 کے ذریعہ بلا و معصیت سے محفوظ ہیں اور تیری بے نیازی
 کی وجہ سے فیر سے غنی ہو چکے ہیں اور تیرے تقویٰ کی
 وجہ سے گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں سے معصوم ہیں
 اور تیری اطاعت کی وجہ سے خیر و رشد و صواب کی
 توفیق انہیں حاصل ہے اور تیری قدرت سے ان کے
 اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل ہے اور جو تمام
 گناہوں سے دست بردار اور تیرے جوار رحمت میں
 مقیم ہیں۔ بار اہل! اپنی توفیق و رحمت سے یہ تمام چیزیں

الدُّنْيَا دَاجِلٌ الْأَخِيَّةُ
إِنَّكَ قَرِيبٌ مَجِيئٌ سَمِيعٌ
عَلَيْكُمْ عَقُوبٌ عَقُوبٌ رَمُوفٌ
رَحِيمٌ وَآيَاتٌ فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةٌ وَفِي الْأَخِيَّةِ حَسَنَةٌ
وَرِقَاتٌ عَذَابٌ النَّارِ -

ہمیں عطا فرما اور دوزخ کے آزار سے پناہ دے اور جن چیزوں کا میں نے اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے سوال کیا ہے ایسی ہی چیزیں تمام مسلمین و مسلمات اور مومنین و مومنات کو دنیا و آخرت میں مرحمت فرما۔ اس لئے کہ تو نزدیک اور دُعا کا قبول کرنے والا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے، معاف کرنے والا اور بخشنے والا اور شفیق دہربان ہے۔ اور میں دنیا میں نیکی (توفیقِ عبادت) اور آخرت میں نیکی (بہشتِ جاوید) عطا کر، اور دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ۔

نظرتِ انسانی کے حسیات اور طبیعتِ بشری کے جذبات میں سے زیادہ پُر جوش و دیر پا اور ناقابلِ شکست اولاد کی محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ دوجہ یہ ہے کہ اولاد گوشت، پوست اور خون میں باپ کی شریک اور اسی کا ایک جز ہوتی ہے اس لئے اسے کبھی نورِ دیدہ، کبھی پانہٴ دل اور کبھی قلبِ بگر سے تعبیر کرتا ہے۔ چنانچہ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے۔

وَأَنَا أَوْلَادٌ تَابِعِينَ
أَكْبَادٌ تَقْتَسِمُ عَلَى الْأَرْضِ

”یہ ہمارے گرد و پیش ہمارے بچے، ہمارے بگر پارے ہیں جو زمین پر چل پھر رہے ہیں۔“

اس فطری لگاؤ اور طبیعتی جذبہ کی بنا پر باپ غلوں اور بے لوثی کا وہ کردار پیش کرتا ہے جس کی مثال دوسرے روابط و تعلقات میں نظر نہیں آتی۔ وہ اس کی تعلیم و تربیت میں اپنا وقت، اپنی کاوش اور اپنی دولت بے دریغ صرف کرتا ہے تاکہ اس کی تربیت کا تصور بلند اقدار پر استوار ہو، مگر بعض اوقات غلط اور نامکمل تربیت کی وجہ سے اولاد بے راہ ہو جاتی ہے۔ شروع شروع میں لاڈ چاؤ اور پیار میں اس کی بری حرکتوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی اور جب بری عادتیں راسخ ہو جاتی ہیں تو پھر دیا کا دھارا موڑنے کی سعی لاماصل کی جاتی ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ ابتداء ہی میں ایسی تعلیم و تربیت دی جائے جو ایک صحت مند ہئیت کی تشکیل کرے اور غلط اندازِ فکر سے آشنا ہی نہ ہونے دے۔ کیونکہ ابتداء میں بچے کے ذہن میں جو نقش بٹھا دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے بیٹھ جاتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے موقع پر صرف دنیوی ترقی کے پہلو پر نظر نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ اس کے ساتھ دینی و اخلاقی زندگی کے سنوارنے کا بھی سامان کرنا چاہیے، اور شروع ہی میں دین و مذہب کی اہمیت، خدا کی عظمت اور غرضِ خلقت کو ذہن نشین کرانا چاہیے تاکہ آگے بڑھ کر یہ تاثرات زندگی کے ہر گوشہ میں کار فرما ہوں۔ اس کے ساتھ بڑوں کی عزت، بزرگوں کا احترام، بچوں سے پیار و محبت اور دوسروں سے ہمدردی و عنقرادی کی تعلیم دے، بری محبت سے ڈر رکھے اور لڑائی جھگڑے، بے عمل ہنسنے، کسی کا حناق اڑانے، جھوٹ، گالی، نفیبت، بے موقع بیخ پکار اور اول نول بکنے سے منع کرے۔ اور اس کے حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھے۔ اور جب کسی بری بات سے

رہنا چاہیے تو اعتدالی کی حد میں رہ کر بھائے اور تشدد و سختی سے کام نہ لے کہ ان کا بعض اوقات المنا اثر ہوتا ہے اور وہ رزق
عمل کے طور پر اس عادت پر بے بند ہو جاتا ہے۔ بہر حال حسن تربیت و تعلیم ہی اولاد کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے اور
ان کے لئے دُعا کرنا بھی ان کے ساتھ احسان کرنے میں شمار ہوتا ہے اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں منجملہ ان دعاؤں کے
ہے جو رد نہیں ہوتیں۔ چنانچہ اہم جمعہ صادق فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کا ارشاد ہے:-

پانچ دعا میں ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں
کرتا۔ اہم مادل کی دُعا، مظلوم کی دُعا جب وہ دعا کرتا
ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیرا انعام لوں گا اگر یہ کچھ
ذیر ہو جائے۔ فرزند صالح کی دُعا ماں باپ کے حق میں
صالح باپ کی دُعا اولاد کے حق میں، مرد مومن کی دُعا
اپنے کسی بھائی کے لئے اس کی فیبت میں۔ جب وہ دُعا
کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم نے اُس کے لئے مانگا ہے
اُس سے دو گنا تمہارے لئے ہے۔

خمس دعوات لا یحجب عن
الترت تبارک و تعالیٰ. دعوة الامام
المقط ودعوة المظلوم یقول الله
عزوجل لا انتقم لك ولو بعد
حين ودعوة الولد الصالح لوالديه
ودعوة الوالد الصالح لولده ودعوة
المؤمن لآخيه بظہر الغیب فیقول
ولك مثله۔

حضرت کی یہ دُعا ایک نمونہ ہے کہ اولاد کے لئے کس طرح اور کیا دُعا کرے۔ اس دُعا میں دُعا تمام چیزیں سموی گئی ہیں۔
جو ایک صالح باپ اپنی صالح اولاد کے لئے طلب کر سکتا ہے۔ ان کے لئے زندگی، رزق، صحت اور قوت و توانائی کی دُعا
کی ہے تاکہ وہ علق خدا سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں مصروف رہیں اور مدشن دل اور مدشن خیال
بند نفس، بند کردار، اخلاق حسد سے آراستہ، مطیع و فرمانبردار، خیر و سعادت کے خزینہ دار، دوستانِ خدا کے دوست و دشمن
خدا کے دشمن، اسلاف کی زینت اور باقیات الصالحات ثابت ہوں۔

جب ہمسایوں اور دوستوں کو یاد کرتے تو
ان کے لئے یہ دُعا فرماتے

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لِيُحْيِيَهُمْ وَأَوْلِيَاءِهِ إِذَا ذُكِرْتُمْ

اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما۔ اور
میری اس سلسلہ میں بہترین نصرت فرما کہ میں اپنے
ہمسایوں اور اہل دوستوں کے حقوق کا لحاظ رکھوں جو
ہمارے حق کے چھپانے والے اور ہمارے دشمنوں کے
مخالف ہیں اور انہیں اپنے طریقوں کے قائم کرنے اور
عہدہ اخلاق و آداب سے آراستہ ہونے کی توفیق

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
كُلِّبِي فِي حَيْدَاتِي وَمَوَائِي الْعَارِفِينَ
بِحَقِّتَنَا وَالْمُتَابِذِينَ لِأَعْدَائِنَا
بِأَفْضَلِ دَلَائِبِكَ وَوَقِّفْهُمْ بِرِقَامَةِ
سُنَّتِكَ وَالْأَعْدَاءِ مَتَاعِينَ آدَبِكَ
فِي إِزْفَاقِ طَوْعِيْفِهِمْ وَسَلِّ خَلْفَهُمْ

دے اس طرح کہ وہ کمزوروں کے ساتھ نرم ہدایت رکھیں اور ان کے فقر کا عاوا کریں۔ مریضوں کی بہادر پرسی، طالبان ہدایت کی ہدایت، مشورہ کرنے والوں کی خیر خواہی اور تازہ داروں سے ملاقات کریں۔ راتوں کو چھپائیں۔ بیسوں پر پردہ ڈالیں۔ مظلوم کی نصرت اور گھریلو ضروریات کے ذریعہ حسن مواسات کریں اور بخشش و انعام سے فائدہ پہنچائیں اور سوال سے پہلے ان کے ضروریات مہیا کریں۔ اے اللہ! مجھے ایسا بنا کہ میں ان میں سے بڑے کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤں اور ظالم سے چشم پوشی کر کے درگزر کر لوں اور ان سب کے بارے میں حسن ظن سے کام لوں۔ اور نیکی و احسان کے ساتھ سب کی خبر گیری کروں اور پرہیزگاری و عفت کی بناء پر ان (کے عیوب) سے آنکھیں بند رکھوں۔ تواضع و فروتنی کی رو سے ان سے نرم رویہ اختیار کروں اور شفقت کی بنا پر معصیت زدہ کی دجلوئی کروں۔ ان کی نسبت میں بھی ان کی محبت کو دل میں لئے رہوں اور خلوص کی بنا پر ان کے پاس سدا نعمتوں کا رہنا پسند کروں اور جو چیزیں اپنے خاص قریبوں کے لئے ضروری سمجھوں ان کے لئے بھی ضروری سمجھوں۔ اور جو مراعات اپنے معنومین سے کروں وہی مراعات ان سے بھی کروں۔ اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے بھی ان سے ویسے ہی سلوک کا روا دار قرار دے اور جو چیزیں ان کے پاس ہیں ان میں میرا حصہ فافر قرار دے۔ اور انہیں میرے حق کی بصیرت اور میرے فضل و برتری کی معرفت میں افزائش و ترقی دے تاکہ وہ میری وجہ سے سعادت مند اور میں ان کی وجہ سے مشابہ ماجور

وَعِيَادَةَ مَرِيضِهِمْ وَ هِدَايَةَ
مُسْكِرِيهِمْ وَ مُنَاصَحَتَهُ
مُسْتَشِيرِهِمْ وَ كَعْتِدَ قَادِمِهِمْ
وَ كِثَابَانَ اسْرَارِهِمْ وَ سَاكِر
عَوْنَاتِهِمْ وَ نَصْرَةَ مَظْلُومِيهِمْ
وَ حَسْنَ مَوَاسَاتِيهِمْ بِالْمَاعُونِ
وَ الْقَوْدِ عَلَيْهِمْ بِالْحَيْدَةِ وَ
الْاِفْتِنَالِ وَ اِعْطَاؤِ مَا يَجِبُ لَهُمْ
قَبْلَ السُّؤَالِ وَ اجْعَلْنِي اَللَّهُمَّ
اَجْزِي بِالْاِحْسَانِ مَسِيئَتَهُمْ وَ
اَعْرِضْ بِالتَّجَاوُزِ عَن ظَالِمِيهِمْ
وَ اسْتَعْمِلْ حَسْنَ الظَّنِّ فِي
كَافِيهِمْ وَ اَكُوْلِي بِالْيَدِ عَامَّتَهُمْ
وَ اَخْضِ بَصْرِي عَنْهُمْ عِقَّةً
وَ اَلِيْنَ عِبَادِي لَهُمْ كَوَاضِعًا وَ
اِيْرَاقِي عَلَى اَهْلِ الْبَلَاءِ مِنْهُمْ
رَحْمَةً وَ اَسِرْ لَهُم بِالْعَنِيْبِ
مَوَدَّةً وَ اَجِبْ بَقَاءَ النِّعْمَةِ
عِنْدَهُمْ نَضْعًا وَ اَوْجِبْ
لَهُمْ مَا اَوْجِبُ لِعَامَّتِيْنَ وَ اَلِيْهِمْ
مَا اَزِيْ لِيْحَا صِيْقِي - اَللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ وَ اٰرْزُقْنِيْ
مِثْلَ ذٰلِكَ مِنْهُمْ وَ اجْعَلْ رِيْجِي
اَوْقِي الْخَطُوْطِ نَيْمًا عِنْدَهُمْ
وَ يَزِدْهُمْ بَصِيْرَةً فِي حَقِّيْ وَ
مَعْرِفَةً بِفَضْلِيْ حَتَّى يَسْعَدُوْا
فِي وَ اسْعَدْ بِهِمْ اَمِيْن

قرار پاؤں۔ آمین اسے تمام جہان کے پروردگار۔

اسلام افرادِ نوحِ انسانی کو ایک سلسلہ وحدت میں مربوط کرنے کے لئے باہمی ہمدردی و تعاون کی تعلیم دیتا ہے۔ اور نوح بشر کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے دوسرے پر اس کا حق عائد کرتا ہے خواہ وہ اس کا ہم مسلک ہو یا نہ ہو اس کا ہم قوم ہو یا نہ ہو اس کا ہم وطن ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ سب کا سلسلہ نسل وہ مشرق کا باشندہ ہو یا مغرب کا ایک ہی ماں باپ تک منتہی ہوتا ہے اور سب ایک ہی خالق کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لئے کہ اگر تعاون و اتحاد باہمی کا جذبہ اور دوسروں کے دکھ درد کا احساس نہ ہو تو تمدن و اجتماع کی صورت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لئے کہ اگر تعاون و اتحاد باہمی کا جذبہ اور دوسروں کے دکھ درد کا احساس نہ ہو تو تمدن و اجتماع کی صورت تشکیل پذیر ہو ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ انسان ہمدردی و سازگاری ہی کی بدولت ایک دوسرے کے قریب ہوتا اور مدنیت کی ضرورت کا احساس کیتے ہوئے تمدن و اجتماع کی بنیادیں استوار کرتا ہے۔ بے شک اسلامی برادری میں شمولیت سے ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر قائم ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو ہم مسلک و ہم عقیدہ نہ ہوں ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اگر انہیں وہ حقوق حاصل نہیں جو اسلامی برادری سے وابستہ ہونے کی صورت میں عائد ہوتے ہیں تو مشترکہ انسانی حقوق سے تو محروم نہیں کئے جاسکتے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر رضی اللہ عنہ کے لئے جو عہد نامہ تحریر کیا اس انسانی حقوق کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

فانہو صنفان اما احلاف فہ الدین و اما نظیر لک فی الخلق۔ درمایا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو تمہارے دینی بھائی اور دوسرے تمہارے جیسی مخلوق خدایہ مقصد یہ ہے کہ جہاں مذہب و مسلک کے اتحاد کی بنا پر حقوق کا لحاظ رکھو۔ وہاں انسانی حقوق کو نظر انداز نہ کرنا۔ کیونکہ سب ایک ہی خالق کے بنائے ہوئے ہیں اور ان دونوں کے حقوق کے سلسلہ میں تمہیں جواب دہ ہونا ہے۔ البتہ دونوں کے حقوق یکساں نہیں ہیں اس لئے کہ جہاں نقاط مشترکہ کم ہوں گے وہاں حقوق بھی کم ہوں گے۔ اور جہاں نقاط مشترکہ زیادہ ہوں گے وہاں حقوق بھی زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ رشتہ انسانیت کے ساتھ جہاں مذہبی رشتہ بھی ہوگا وہاں حقوق بڑھ جائیں گے۔ کیونکہ ایک مقام پر اشتراک صرف انسانیت میں ہے اور دوسرے مقام پر انسانیت اور مذہب دونوں میں ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

اس نے مسلمان کی عزت و حرمت کو تمام حرمتوں پر فضیلت دی ہے اور مسلمانوں کے حقوق کو ان کے موقع و محل پر اغلاص و توجید کے دامن سے بافہد دیا ہے چنانچہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں مگر کہ کسی حق کی بنا پر ان پر ہاتھ ڈالا جائے اور ان کو ایذا پہنچانا جائز نہیں مگر جہاں واجب ہو جائے۔

فضل حرمة المسلم علی الحرم کلھا
و شد بالانحلام و التوجید حقوق
المسلمین فی معاقدھا فال المسلم
من سلو المسلمون من لسانہ و
یناہ الا بالحق ولا یصل اذی المسلم
الا بما یجب۔

یہ ایک عام مسلمان کا حق ہے کہ اسے ہاتھ اور زبان سے گزند پہنچایا جائے۔ اور مومن کے حقوق تو اس سے کہیں زیادہ

ہیں۔ چنانچہ ابو اسماعیل روایت کرتے ہیں کہ :-

قلت لابی جعفران الشیعة عندنا
کثیر فقال هل يعطف الغنی علی
الفقیرو یتجاوئز المحسن عن
المسیح ویتواسون ؟ فقلت "لا"
قل لیس هؤلاء شیعة، الشیعة
من یفعل هذا۔

میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے ہاں
شیعوں کی تعداد بہت ہے۔ فرمایا کیا ان میں کا وہ تشدد فقیر
اور نادار سے صحت سلوک اور اچھا برے سے درگزر کرتا ہے
اور کیا وہ آپس میں ہمدردی و مسادات کا برتاؤ کرتے ہیں؟
میں نے کہا "ایسا تو نہیں کرتے" فرمایا کہ پھر وہ شیعوں کہاں
شیعوں تو وہ ہے جو یہ سب کچھ کرے۔

پھر کچھ حقوق قوم و قبیلہ اور خاندانی اشتراک کے لحاظ سے عائد ہوتے ہیں۔ یہ حقوق بھی اہم اور قابلِ لحاظ ہیں۔ چنانچہ امیر
المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

واکرم عندی ربک فانہو جناحک
الذی بہ تطیر واصلک الذی
الیہ تصیر ویدک التی بہا
تصول۔

اپنے قوم قبیلے کا اکرام و احترام کرو کیونکہ وہ تمہارے ایسے
پر و بال ہیں جن سے تم پر فائدہ کرتے ہو اور ایسی بنیادیں
ہیں جن کا تم سہارا لیتے ہو اور تمہارے وہ دست بازو
ہیں جن سے عمل کرتے ہو۔

پھر قوم و قبیلہ میں جو قریبی عزیز ہوں ان کے حقوق الاقرب فالاقرب کے لحاظ سے عام قوم و قبیلہ کے حقوق سے زیادہ
ہیں۔ جیسے ماں، باپ، اولاد، بھائی، بہن وغیرہ۔ یہ تمام حقوق وہ ہیں جو انسانیت، اتحاد مذہب اور غرض و قربت
کی وجہ سے عائد ہوتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ اگر شہری و وطنی اتحاد بھی ہو تو ہم وطنی کے حقوق کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔
یہ حقوق بھی اپنے مقام پر اہمیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ زکوٰۃ و صدقات کی تقسیم میں خطہ ساری کے لحاظ سے ہم وطنوں کو دوسروں
پر ترجیح دی گئی ہے۔ پھر اہل شہر میں سے جن کے ساتھ معاشرتی تعلقات زیادہ جاہلستہ ہوتے ہیں۔ وہ ارد گرد پھیلنے
والے ہمسائے ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کا حق دوسرے اہل شہر سے زیادہ ہو گا۔ اس حق ہمسائیگی کے ساتھ مذہب یا قرابت
یا دونوں کا انضمام بھی ہو تو اس انضمام کے لحاظ سے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہو جائے گی۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

الجوارن ثلاثة فمنہم من له ثلثة
حقوق، حق الجوار، حق الاسلام و
حق القرابة ومنہم من له حقان، حق
الاسلام و حق الجوار ومنہم من له
حق واحد الکافر له حق الجوار۔

ہمسایہ کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کے لئے تین حق
ہیں۔ حق ہمسائیگی، حق اسلام اور حق قرابت۔ اور ایک
وہ جن کے لئے دو حق ہیں۔ حق اسلام اور حق ہمسائیگی۔
اور ایک وہ جن کے لئے صرف ایک حق ہے۔ اور وہ
کافر ہے جو ہمسایہ میں ہو۔

اس ہمسائیگی کے حدود کیا ہیں تو اس سلسلہ میں عرف کی طرف رجوع کیا جائے گا اور جو عرف میں ہمسایہ کہلا سکتا ہو۔

اُسے ہی ہمسایہ قرار دیا جائے گا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمسائیگی کے حدود ہر چہار طرف سے چالیس چالیس گھریں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

حد الجوار اربعون دازاً من کل جانب
من بین یدایہ ومن خلفہ ومن یمینہ
ومن شمالہ۔

ہمسائیگی کی حد ساتتے، پیچھے اور دائیں بائیں ہر چہار
جانب سے چالیس گھروں تک ہے۔

اس دُعا میں پڑوسیوں کے بن حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے وہ یہ ہیں :-

ان سے تراضع و خوش اخلاقی سے پیش آئے، فقر و احتیاج میں ہو سکے تو مالی امداد کرے امداد کی حالت کا اندازہ کر کے خود سے مالی امداد کی پیشکش کرے اور اُن کے طلب کرنے پر موقوف نہ رکھے۔ قرضہ مانگیں یا عام گھر پر استعمال کی چیزیں طلب کریں تو انکار نہ کرے۔ اپنی نگاہوں کی تانک جھانک سے روکے۔ اُن کے میوب کی ٹوہ نہ لگائے امداد اگر اتفاقاً ان کے کسی میوب پر مطلع ہو جائے تو اُسے ظاہر نہ کرے اور ان کے بارے میں خواہ مخواہ بدگمانی سے کام نہ لے۔ بیماری میں عیادت کرے۔ مظلوم و ستم رسیدہ کی نصرت کرے۔ ان کے بارے میں ظاہر و باطن یکساں رکھے اگر سچ و زیارت یا سفر سے پیشیں تو ملاقات کے لئے جائے۔ انہیں اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کی طرح سمجھے۔ ان کی خوش حالی و فخر و ابالی کو دل سے چاہے۔ مشورہ کے موقع پر صمیم مشورہ دے۔ انہیں تعلیم و ہدایت کے موقع پر تعلیم و ہدایت کرے اور اگر بڑا سلوک کریں تو بھی ان سے اچھا برتاؤ کرے۔ غرض انہیں کسی طرح سے گزند نہ پہنچائے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

من کان یومن باللہ والیومر الاخر
فلا یؤذ جاراً۔

جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اُسے
چاہیے کہ اپنے ہمسایہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔

اس دہلکے ابتدائی حصہ میں دُعا کا رُخ دوستوں اور ہمسایوں کی طرف ہے کہ انہیں یہ توفیق حاصل ہو کہ وہ ان چیزوں پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں سعادت حاصل کریں اور دُعا کے آخری حصہ میں خود اپنے لئے دُعا فرمائی ہے کہ مجھے بھی اُن کے ساتھ صمیم سلوک اور شفقت و احسان کی توفیق عطا فرمائے کہ میری تعلیم اور میرا عمل اُن کے لئے ایک امداد آموز اسوہ قرار پائے۔ کیونکہ انسان نامح کی حیثیت سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا اس کے عمل سے متاثر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ تمام اوصاف دُعا میں پہلے ہی بیان فرمائے ہیں جس سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خصائل و صفات جب ہی پیدا ہو سکتے ہیں جب خداوند عالم کی طرف سے توفیق بھی شامل حال ہو۔ بہر حال یہ وہ خصائل و صفات ہیں کہ اگر انسان ان پر عامل ہو تو وہ نہ صرف ہمسایوں کے لئے سراپا محبت ہوگا بلکہ روزِ مزہ کی زندگی میں اپنے افعال اپنی روش اور دُعا کے ساتھ اپنے طریق کار کو محبت و ہمدردی کے سانچے میں ڈھال لے گا۔ اور بعید نہیں کہ اس کے طرز عمل سے دُوسروں کی زندگی میں بھی انقلاب آجائے اور ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پا جائے۔

سرحدوں کی نگہبانی کرنے والوں کے لئے حضرت کی دعا :-

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لِرَأْسِ الشُّعُورِ -

بار اہلبا! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اپنے
قلیبہ و اقدار سے مسلمانوں کی سرحدوں کو محفوظ رکھ،
اور اپنی قوت و توانائی سے ان کی حفاظت کرنے
والوں کو تقویت دے اور اپنے خزانہ بے پایاں سے
انہیں مالا مال کر دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ
پر رحمت نازل فرما اور ان کی تعداد بڑھا دے۔ ان
کے ہتھیاروں کو تیز کر دے۔ ان کے حدود و
اطراف اور مرکزی مقامات کی حفاظت و نگہداشت
کر۔ ان کی جمعیت میں انس و یک جہتی پیدا کر، ان
کے امور کی درستی فرما، رسد رسانی کے ذرائع مسلسل
قائم رکھ۔ ان کی مشکلات کے حل کرنے کا خود ذمہ لے
ان کے بازو قوی کر۔ صبر کے تدبیر ان کی امانت فرما۔
اور دشمن سے چھپی تدبیروں میں انہیں باریک نگاہی
عطا کر۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل
فرما اور جس شے کو وہ نہیں پہچانتے وہ انہیں پہچانے
اور جس بات کا علم نہیں رکھتے وہ انہیں بتا دے۔ اور
جس چیز کی بصیرت انہیں نہیں ہے۔ وہ انہیں
تجھا دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور دشمن سے درمقابل ہوتے وقت غدار و
فریب کار دنیا کی یاد ان کے ذہنوں سے مٹا دے۔
اور گمراہ کرنے والے مال کے اندیشے ان کے دلوں
سے نکال دے اور جنت کو ان کی نگاہوں کے سامنے
کر دے۔ اور جو دائمی قیام گاہیں عزت و شرف کی
منزلیں اور دپان، دودھ، شراب اور صاف و شفاف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
حَصِّنْ ثَعُورَ الْمُسْلِمِينَ بِعِزَّتِكَ
وَإِيْدِحَمَائِكَ بِقُوَّتِكَ وَأَسْبِغْ
عَطَايَاهُمْ مِنْ جِدَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَكَثِّرْ عِدَّتَهُمْ
وَاشْحِذْ أَسْلِحَتَهُمْ وَاحْدُسْ
عَوْرَتَهُمْ وَآمِنْ حَوَائِثَهُمْ وَ
آتِنَا جَنَّتَهُمْ وَذَيِّبْ أَمْرَهُمْ وَ
وَأَيِّبْنَا مِيْرَهُمْ وَكُوْحِدْ بِكِعَائِيْهِ
مَوْرِنَهُمْ وَاعْضُدَّهُمْ بِالنَّصْرِ وَ
أَعِيْنَهُمْ بِالصَّبْرِ وَانْفُتْ لَهُمْ فِي
الْمَكْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
آلِهِ وَعَزِّزْ لَهُمْ مَا يَجْعَلُونَ وَ
عَلِيْهِمْ مَا لَا يَفْلَسُونَ وَبَصِّرْهُمْ
مَا لَا يُبْصِرُونَ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآلِيْسِهِمْ عِيْدًا
لِقَائِهِمُ الْعَدُوِّ ذِكْرًا لِنِيَاهِهِمْ
الْحَدَاةِ الْعُدُوِّ وَآمِنْ عَرَبَ
قُلُوْبِهِمْ حَضْرَاتِ الْمَالِ الْفَتُوْنِ
وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ نَصِيْبَ أَعْيُنِهِمْ
وَكَوْحِمِ مِنْهَا لِابْصَارِهِمْ مَا أَعْدَدْتَ
فِيهَا مِنْ مَسَاكِيْنِ الْخُلْدِ وَمَتَانِيْلِ
الْكِرَامَةِ وَالْحُوْبِ الْبِيْتَانِ وَ
الْأَهْلِيَّ الْمُسْتَرِدَّةِ بِالْوَجْعِ الْاَلْبِيْرِيَّةِ

شہد کی) بہتی ہوئی نہریں اور طرح طرح کے پھلوں کے بارے سے جھگے ہوئے اشیاء وہاں فراہم کئے ہیں، انہیں دکھا دے تاکہ ان میں سے کوئی پیٹھ پھرانے کا ارادہ اور اپنے حریف کے سامنے سے بھاگنے کا خیال نہ کرے اسے اللہ! اس ذریعہ سے ان کے دشمنوں کے حربے گند اور انہیں بے دست و پا کر دے اور ان میں اور ان کے ہتھیاروں میں تفرقہ ڈال دے، اپنی ہتھیار چھوڑ کر بھاگ جائیں، اور ان کے رگ و دل کی ٹٹا میں توڑ دے اور ان میں اللہ ان کے آذوقہ میں دودی پیدا کر دے اور ان کی ماہوں میں انہیں بھٹکنے کے لئے چھوڑ دے۔ اور ان کے مقصد سے انہیں بے راہ کر دے۔ ان کی لگک کا سلسلہ قطع کر دے ان کی گنتی کم کر دے۔ ان کے دلوں میں دہشت بھر دے۔ ان کی دروازہ دستیوں کو کوتاہ کر دے ان کی زبانون میں گرہ لگا دے کہ بول نہ سکیں، اور انہیں سزا دے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر دے جو ان کے پس پشت ہیں اور پس پشت والوں کو ایسی شکست دے کہ جو ان کے پشت پر ہیں انہیں عبرت حاصل ہو اور ان کی ہزیمت رسوائی سے ان کے پیچھے والوں کے حوصلے توڑ دے۔ اسے اللہ! ان کی عورتوں کے شکم ہانچ دے، ان کے مردوں کے صلب خشک اور ان کے گھوڑوں، اونٹوں، گائیوں، بکریوں کی نسل قطع کر دے اور ان کے آسمان کو برسنے کی اور زمین کو مدیدگی کی اجازت نہ دے۔ بار الہا! اس ذریعہ سے اہل اسلام کی تدبیروں کو مضبوط، ان کے شہروں کو محفوظ اور ان کی دولت و ثروت کو زیادہ کر دے اور انہیں عبادت و خلوت گزینی کے لئے جگہ جہاں اور

وَالْأَشْيَاءِ السُّدْرِيَّةِ بِصُنُوفِ
السُّرُوحِ لَا يَلْقَوْنَ أَحَدًا مِّنْهُمْ
بِالِدَّبَّارِ وَلَا يَحْدِثُ نَفْسَهُ عَنْ
قِيَمِهِ بِفِدَارٍ أَلْهَمْنَا لِقُلِّ بِذَلِكَ
عَدُوَّهُمْ وَأَلْهَمْنَا لَهُمْ أَهْلَ أَرْضِهِمْ
وَقَتِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَسْلِحَتِهِمْ
وَإِخْلَعُ وَتَالِقَ أَلْهَمْنَا لَهُمْ وَبَاعِدُ
بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَرْوَاحِهِمْ وَجَبَلِهِمْ
فِي سُبُلِهِمْ وَصَلِّهِمْ عَنْ وَجْهِهِمْ
وَاقْطَعُ قَهْلَهُمُ الْمَدَدَ كَانْقِصُ
مِنْهُمْ الْعَدَّةَ قَامِلًا أَلْهَمْنَا لَهُمْ
الرَّغَبَ وَالرَّيْبَ أَلْهَمْنَا لَهُمْ عَيْنَ
الْبَسِطِ وَالْحَزِيمَ أَلْهَمْنَا لَهُمْ عَيْنَ
النُّطْقِ وَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَقَهُمْ
وَأَكْثِلْ بِهِمْ مَنْ دَمَّ أَكْثَرُ وَاقْطَعُ
بِحَيْثُ بِهِمْ أَظْهَامَ مَنْ بَعْدَهُمْ أَلْهَمْنَا
عَقِبَهُمْ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ وَتَبِيتُ
أَهْلَابَ يَحْيَاهُمْ وَاقْطَعُ كَسَلُ
كَقَاتِلِهِمْ وَأَلْهَمْنَا لَهُمْ لَا تَأْتُونَ
لِسَائِلِهِمْ فِي كَطِيرٍ وَلَا لِأَهْلِ ضَيْفِهِمْ
فِي نَبَاتِ أَلْهَمْنَا وَتَوَيْدِيكَ
مِثَالِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَحَصِينِ بِهِ
دِيَارَهُمْ وَتَمِيزِ بِهِ أَمْوَالَهُمْ
وَقَرِّعْهُمْ عَنْ مَحَارِبِهِمْ لِعِبَادَتِكَ
وَعَنْ مَتَابَدَتِهِمْ لِخَلْقَةِ بِحَكِّ
عَقِي لَا يَتَعَبَدُ فِي بِقَاعِ الْأَرْضِ
عَلَيْكَ وَلَا تَعْفَرُ لِأَحَدٍ مِّنْهُمْ

جَبْتَهُ دُونَكَ اللَّهُ اعْزُ بِحَلِ
 تَاجِيَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ
 يَا ذَا إِلَهِهِ مِنَ الشِّرْكَانِ وَأَمْدِهِمْ
 بِمَلِكِكَ مِمَّنْ عِنْدَكَ مُزَوِّفِينَ حَتَّى
 يَكْشِفُوهُمْ إِلَى مَقْطَعِ الثَّرَابِ كَثَلًا
 فِي أَرْضِكَ وَأَسْمًا أَوْ يُعَذِّبَ بِأَنَّكَ
 أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
 وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ وَ
 اهِمَّ بِذِيكَ أَعْدَاءُكَ فِي أَقْطَارِ
 الْبِلَادِ مِنَ الْهِنْدِ وَالرُّومِ وَالْبُرْجِ
 وَالْحَنْدِ وَالْحَبَشِ وَالشُّوبَةِ وَ
 الرَّجِجِ وَالسَّقَالِبَةِ وَالذَّيَالِمَةِ وَ
 سَائِرِ أُمَّةِ الْفِرْكَ الَّذِينَ تَخْفَى
 أَسْمَاءُهُمْ وَصِفَاتُهُمْ وَقَدْ أَحْصَيْتَهُمْ
 بِعَيْفَتِكَ وَأَشْرَفْتَ عَلَيْهِمْ بِقُدْرَتِكَ
 اللَّهُمَّ اشْغِلِ الشِّرْكَانَ بِالشِّرْكَانِ
 عَنْ تَنَادُلِ أَقْطَارِ الْمُسْلِمِينَ وَحَدِّمْ
 بِالنَّقْصِ عَنْ كَنْقَصِهِمْ وَتَبْطَلُهُمْ
 بِالْفُرْقَةِ مِنَ الْإِغْتِيَادِ عَلَيْهِمْ
 أَنْتَهُمْ أَغْلِقْ قُلُوبَهُمْ مِنَ الْأَمْنَةِ وَ
 أَبْدِ أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ وَأَذْهِبْ
 قُلُوبَهُمْ مِنَ الْإِغْتِيَالِ وَأَوْهِجْ
 أَمْكَانَهُمْ عَنْ مَسَارَكَةِ الرِّجَالِ وَ
 جَبْتَهُمْ عَنْ مَقَارَعَةِ الْأَبْطَالِ وَ
 ائْتِكْ عَلَيْهِمْ جُنْدًا مِنْ مَلَائِكَتِكَ
 يَبْأَسُ مِنْ بَأْسِكَ كَيْفَعْلِكَ يَوْمَ
 تَبْدِي تَقْطَعُ بِهِ دَابِرَهُمْ وَتَحْصُدُهُمْ

لڑائی جھگڑے سے فارغ کر دے۔ تاکہ روسے زمین
 پر تیرے علاوہ کسی کی پرستش نہ ہو اور تیرے سوا کسی
 کے آگے خاک پر پیشانی نہ رکھی جائے۔ اے اللہ! تو
 مسلمانوں کو ان کے ہر ہر علاقہ میں ہر ہر پیکار ہونے والے
 مشرکوں پر غلبہ دے اور صفت در صفت فرشتوں کے ذریعہ
 ان کی امداد فرما۔ تاکہ اس خطرہ زمین میں انہیں قتل و
 اسیر کرتے ہوئے اُس کے آخری حدود تک پہنچا کر دیں
 یا یہ کہ وہ اقرار کریں کہ تو وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی
 معبود نہیں اور یکتا و لا شریک ہے۔ خدایا! مختلف
 اطراف و جہانوں کے دشمنان دین کو بھی اس قتل و غارت
 کی لپیٹ میں لے لے۔ وہ ہندی ہوں یا رومی، ترکی
 ہوں یا خذری، حبشی ہوں یا فوجی، زنگی ہوں یا صقلی
 و دلی۔ نیز ان مشرک جماعتوں کو جن کے نام اور صفات
 ہمیں معلوم نہیں اور تو اپنے علم سے ان پر محیط اور اپنی
 قدرت سے ان پر مطلع ہے۔ اے اللہ! مشرکوں
 کو مشرکوں سے اُلجھا کر مسلمانوں کے حدود مملکت پر
 دست دھاری سے باز رکھ اور ان میں کمی واقع
 کر کے مسلمانوں میں کمی کرنے سے روک دے اور
 ان میں پھوٹ ڈلوا کر اہل اسلام کے مقابلہ میں صفت
 آرائی سے بٹھا دے۔ اے اللہ! ان کے دلوں کو
 تسکین دے بے خونی سے ان کے جسموں کو قوت و
 توانائی سے خالی کر دے۔ ان کی فکر کو تدبیر و
 چارہ جوئی سے غافل اور مردان کارزار کے مقابلہ میں
 ان کے دست و بازو کو کمزور کر دے اور دلیران اسلام
 سے ٹکر لینے میں انہیں بزدل بنا دے اور اپنے غلاموں
 میں سے ایک مذاہب کے ساتھ ان پر فرشتوں کی
 سپاہ بھیج۔ جیسا کہ تو نے بد کے دن کیا تھا۔ اسی

طرح تو ان کی جڑ بنیادیں کاٹ دے۔ ان کی شان و شوکت مٹا دے اور ان کی جمعیت کو پراگندہ کر دے۔ اسے اللہ! ان کے پانی میں دبا اور ان کے کھانوں میں امراض (کے جراثیم) کی آمیزش کر دے۔ ان کے شہر میں کو زمین میں دھنسا دے، انہیں ہمیشہ پتھروں کا نشانہ بنا اور قسط سالی ان پر مسلط کر دے۔ ان کی روزی ایسی سرزمین میں قرار دے جو بھرا اور ان سے کوسوں دور ہو۔ زمین کے محفوظ قلعے ان کے لئے بند کر دے۔ اور انہیں ہمیشہ کی بھوک اور تکلیف دہ بیماریوں میں مبتلا رکھ۔ بار الہا! تیرے دین و ملت والوں میں سے جو غازی ان سے آگاہ جنگ ہو یا تیرے طریقہ کی پیروی کرنے والوں میں سے جو مجاہد قصد جہاد کرے اس عرض سے کہ تیرا دین بلند، تیرا گروہ قوی اور تیرا حصہ و نصیب کامل تر ہو تو اس کے لئے آسانیاں پیدا کر۔ تکمیل کار کے سامان فراہم کر۔ اس کی کامیابی کا ذمہ لے۔ اس کے لئے بہترین ہمراہی انتخاب فرما۔ قوی و مضبوط سواری کا بندوبست کر۔ ضروریات پورا کرنے کے لئے وسعت و فراخی دے۔ دلچسپی و نشاط خاطر سے بہرہ مند فرما۔ اس کے اشتیاق (وطن) کا دلورہ ٹھنڈا کرنے، تنہائی کے غم کا اُسے احساس نہ ہونے دے۔ زین فرزند کی یاد اُسے بھلا دے۔ قصد خیر کی طرف رہنمائی فرما۔ اس کی مافیت کا ذمہ لے۔ خلافتی گواہی کا ساتھی قرار دے۔ بزدلی کو اس کے پاس نہ پہنچنے دے۔ اس کے دل میں جرات پیدا کر۔ زور و قوت اسے عطا فرما۔ اپنی مددگاری سے اُسے تو امان بخش۔ راہ درویش جہاں کی تعلیم دے اور حکم میں صحیح طریق کار کی ہدایت فرما۔ ریا و نمود کو اس سے دور رکھ۔ ہوس، شہرت کا کوئی

شُوکْرَتُمْ وَتَقَرَّرْتُ بِهٖ عَدَدَ هَمَّتَا
 اَللّٰهُمَّ وَاْمُرْهُمْ بِمَا هَمُّوْا بِالْوَبَاۗءِ
 وَاَطْعِمْتَهُمْ بِالذُّوَاۗءِ وَاَزِمْ بِلَادَهُمْ
 بِالْحَسُوْبِ وَاَلِجْ عَلَيْهِمَ بِالْقُدُوْبِ
 وَاَفْرِغْهَا بِالسُّحُوْلِ وَاَجْعَلْ مِيْرَهُمْ
 فِيْ اَحْصِ اَمْرِيْكَ وَاَبْعِدْهَا عَنْهُمْ
 وَاَمْنَعْ حَصُوْنَهَا مِنْهُمْ اَصِيْبُهُمْ
 بِالْجُوْءِ الْمُقِيْبِ وَاَشْفِرْ اَزْلِيْوِ
 اَللّٰهُمَّ وَاَيُّمًا عَاۗزِ غَدَا هُمْ مِنْ
 اَهْلِ مِلَّتِكَ اَوْ مَجَاهِدِ جَاهِدَهُمْ
 مِنْ اَتْبَاعِ سُنَّتِكَ لِیَكُوْنْ دِيْنُكَ
 اَزْغَلٰی وَحِزْبُكَ الْاَقْوٰی وَحِطُّكَ
 الْاَوْفٰی فَلِقِیْهِ الْیَسْرَ وَهَيِّئْ لَنَا
 الْاَمْرَ وَكُوْلَهُ بِالشُّجُوْرِ وَتَخَاۗذْ لَنَا
 الرِّضْعَابَ وَاَسْتَفْوِلْهُ الظُّهْرَ وَ
 اَصْبَعْ عَلَیْهِ فِی النَّفْقَةِ وَمَتِّعْهُ
 بِالنَّشَاطِ وَاَطْفِ عَنَّا حِرَاۗةَ الشُّرٰی
 وَاَجِرْهُ مِنْ غَمِّ الْوَعْشَةِ وَاَلْسِبْ
 ذِكْرَ الْاَهْلِ وَاَلْوَلٰی وَاَثْرَ لَهٗ مَسْنِ
 النَّیْرِ وَكُوْلَهُ بِالْعَافِیَةِ وَاَصِیْبُهُ
 السَّلَامَةَ وَاَغْفِیْهِ مِنَ الْجُبْنِ وَ
 اَلْهَمِّۤهٗ الْجِدَاۗةَ وَاَزِنْمَاۗةَ السِّدَّةَ وَ
 اَبْدَاۗةَ بِالنُّصْرَةِ وَعَلِمَةُ السَّیْرِ
 وَاَلْسُنْ وَاَسَدَاۗةَ فِی الْخُكُوْ وَاغْزَلْ
 عَنْهُ التَّرِیَاۗةَ وَخَلِیْصَةَ مِنْ
 السَّمْعَةِ وَاَجْعَلْ یَكْرَهُ وَاذْكُرْهُ
 وَطَعْنَهُ وَاِقَامَتَهُ فِیْكَ وَتَكَ

فَاِذَا صَافَتْ عَدُوْكَ وَعَدَاوَةٌ فَقُلْ لَهِمْ
 فِي عَيْنِيهِ وَصَغِيرُ شَأْنِهِمْ فِي كَلْبِيهِ وَ
 اِدْرَاكَ لَهُ مِنْهُمْ وَلَا تُدْرِكُهُمْ مِنْهُ
 فَاِنْ خَشِمْتَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ وَقَصَيْتَ
 لَهُ بِالشَّهَادَةِ فَبَعْدَ اَنْ يَّجْتَلِمَ
 عَدُوْكَ بِالْقَتْلِ وَبَعْدَ اَنْ يَّجْهَدَ
 بِهِمُ الْاَشْرُوبَعْدَ اَنْ تَأْمَنَ اطْرَافُ
 السَّلِيْمِيْنَ وَبَعْدَ اَنْ يُوَلِّيَ عَدُوْكَ
 مَدِيْرِيْنَ اَللَّهُمَّ وَاَيْتًا مُسْلِيْمًا
 خَلَفَ غَارِيًّا اَوْ مُرَابِطًا فِي كَابِرٍ
 اَوْ كَعْبَدَ خَالِفِيهِ فِي كُنْبَتِيهِ اَوْ
 اَعَانَهُ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ اَوْ اَمْنَاهُ
 بِيَعْتَادٍ اَوْ شَحْدَةً عَلٰى جِهَادٍ اَوْ
 اَتْبَعَهُ فِي وَجْهِهِ دَعْوَةً اَوْ رَاعَى
 لَهُ مِنْ فِتْنَةٍ عَزْمَةً فَاَجْرُ لَهُ
 مِثْلُ اَجْرِهِ وَفَرَا بَوْرِيْنَ وَ مِثْلًا
 يَسْتَلُّ وَ عَوْضَةً مِنْ فِعْلِهِ عَوْضًا
 حَاضِرًا يَتَعَجَّلُ بِهِ نَفْعَ مَا قَلَامَ
 وَ سُورًا مَا اَتَى بِهِ اِلَى اَنْ يَنْتَهِي
 بِهِ الرَّقِيْتُ اِلَى مَا اَخْرَجْتَ لَهُ مِنْ
 فَضْلِكَ وَاَعْدُدْتُ لَهُ مِنْ كَرَامَتِكَ
 اَللَّهُمَّ وَاَيْتًا مُسْلِيْمًا اَهْمَهُ اَمْرًا
 الْاِسْلَامِ وَ اَخْرَجْتَهُ تَحْرِيْبُ اَهْلِ
 الشِّرْكِ عَلَيْهِمْ فَسَوَى عَزْوًا اَوْ هَمًّا
 بِجِهَادٍ نَفَعَدَ بِهِ ضِعْفًا اَوْ
 اَبْطَأَتْ بِهِ نَاقَةٌ اَوْ اَخْرَجَتْ عَنْهُ
 حَاوِيْثٌ اَوْ عَرَضَ لَهُ دُوْنَ اِرَادَتِهِ

شاہدہ اس میں نہ رہنے دے۔ اس کے ذکر و فکر اور
 سفر و قیام کو اپنی راہ میں اور اپنے لئے قرار دے اور
 جب وہ تیرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے درمقابل
 ہو تو اس کی نظروں میں ان کی تعداد تھوڑی کر کے دکھا
 اس کے دل میں ان کے مقام و منزلت کو پست کر کے
 اسے ان پر غلبہ دے اور ان کو اس پر غالب نہ ہونے
 دے۔ اگر تو نے اس مردِ مجاہد کے خاتمہ یا لغیر اور
 شہادت کا فیصلہ کر دیا ہے تو یہ شہادت اس
 وقت واقع ہو جب وہ تیرے دشمنوں کو قتل کر کے
 کیفر کر فار تک پہنچا دے۔ یا اسیری انہیں بے حال
 کر دے اور مسلمانوں کے اطرافِ مملکت میں امن
 برقرار ہو جائے اور دشمن پیٹھ پھرا کر چلے۔ ہاں البتہ
 وہ مسلمان جو کسی مجاہد یا گھبجان سرحد کے گھر کا نگران
 ہو یا اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کرے یا تھوڑی
 بہت مالِ امانت کرے یا آلاتِ جنگ سے مدد دے۔
 یا جہاد پر اُبھارے یا اس کے مقصد کے سلسلہ
 میں دُعا ئے خیر کرے یا اُس کے پس پشت اس کی
 عزت و ناموس کا خیال رکھے تو اسے بھی اس کے اجر
 کے برابر بے کم و کاست اجر اور اس کے عمل کا
 ہاتھوں ہاتھ بدلہ دے جس سے وہ اپنے پیش کئے
 ہوئے عمل کا نفع اور اپنے بجالائے ہوئے کام کی
 مسرت دنیا میں فوری طور سے حاصل کر لے۔ یہاں تک
 کہ زندگی کی ساتھیوں سے تیرے فضل و احسان کی
 اس نعمت تک جو تو نے اس کے لئے جاری کی ہے
 اور اس عزت و کرامت تک جو تو نے اس
 کے لئے یہاں کی ہے پہنچا دیں۔ پروردگار! جس مسلمان
 کو اسلام کی فکر پریشان اور مسلمانوں کے خلاف

مَا نَعْمَ فَاتُخِبَ اسْمُهُ فِي
 الْعَابِدِينَ وَ أَذِيبَ لَهُ ثَوَابَ
 الْمُجَاهِدِينَ وَ اجْعَلْهُ فِي
 نِظَامِ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى عَائِلَتِهِ وَ تَسْوِئِكَ وَ الْوَالِي
 مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ عَلَى
 الصَّلَوَاتِ مُشْرِفَةً نُورِي
 السَّعِيَّاتِ صَلَوَاتُكَ لَا يَنْتَعِي
 أَمَدَهَا وَ لَا يَنْقَطِعُ عَدَدُهَا
 كَمَا تَوَرَّعَ مَا مَضَى مِنْ حَبْلَتِكَ
 عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِكَ إِنَّكَ
 التَّنَائُفُ الْحَجِيدُ الْمُبْدِي
 الْمَعِينُ الْقَتَالُ لِمَا
 تُرِيدُ -

مشرکوں کی جتنی بندی ٹمگین کرے اس حد تک کہ وہ
 جنگ کی نیت اور جہاد کا ارادہ کرے مگر کمزوری اسے بٹھا
 دے یا بے سروسامانی اسے قدم نہ اٹھانے دے یا کوئی حادثہ
 اس مقصد سے تاخیر میں ڈال دے یا کوئی مانع اس کے
 ارادہ میں عامل ہو جائے تو اس کا نام جہاد گزاروں
 میں لکھ اور اسے مجاہدوں کا ثواب عطا کر اور اسے شہید
 اور نیکو کاروں کے زمرہ میں شمار فرما۔ اسے اللہ! محمد پر
 جو تیرے بعد خاص اور رسول ہیں اللہ ان کی اولاد پر ایسی
 رحمت نازل فرما جو شرف و رتبہ میں تمام رحمتوں سے بلند
 تر اور تمام درودوں سے بالا تر ہو۔ ایسی رحمت جس
 کی مدت اتمام پذیر نہ ہو، جس کی گنتی کا سلسلہ کہیں
 قطع نہ ہو۔ ایسی کامل و اکمل رحمت جو تیرے دستوں
 میں سے کسی ایک پر تانبل ہوئی ہو اس لئے کہ تو عطا و
 بخشش کرنے والا، ہر حال میں قابلِ ستائش، پہلی دفعہ
 پیدا کرنے والا، اور دوبارہ زندہ کرنے والا اور جو چاہے
 وہ کرنے والا ہے

یہ دوا کسی خاص گروہ یا کسی خاص جماعت سے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ جو بھی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ
 اہم دینے کے لئے آٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان سب کو شامل ہے۔ خواہ وہ انہی سرحدوں کے رہنے والے ہوں یا وہاں
 اس مقصد سے قیام کریں تاکہ مشرکین و کفار اگر مسلمانوں کے جان و مال و ناموس پر حملہ آفرین ہوں تو بروقت ان کی روک
 تھام کر سکیں اور ان کی پیروستیوں سے اسلامی مملکت کو بچا سکیں۔ اور اسلام میں جہاد کا مفہوم یہی ہے کہ جو لوگ صلح
 و آشتی کے اصولوں کو توڑ کر اسلام کی بربادی اور مسلمانوں کی بیخ کنی پر آمادہ ہوں ان کی سرکوبی کی جائے۔ یہ مقصد
 نہیں ہے کہ اختلافِ مذہب کی بنا پر امن پسند صلح جو افراد کے خلاف اعلانِ جنگ کر دیا جائے، اور اسلام کی آڑ
 لے کر تاخت و تاراج کو جائز سمجھ لیا جائے۔ اسلام کے متعلق ایسا تصور کرنا بھی اس کی تقدیس پر حوت رکھنا ہے
 جب کہ وہ ناگزیر صورتِ دفاع اور حفاظت خود اختیاری کے علاوہ جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ امام رضا علیہ
 السلام کا ارشاد ہے :-

اگر اسلام اور اہل اسلام کے متعلق خطرہ ہو تو قتال کرے

ان خاف علی بیضۃ الاسلام و

یہ قتال و حقیقت حفاظت خود اختیاری کے لئے ہوگا۔
 نہ کسی فرمانبردار کے لئے۔ یا وہی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا
 کہ اگر دشمن ہاں تک آگے بڑھ جائے جہاں یہ حفاظت کے
 لئے مقیم ہے تو کیا کرے؟ فرمایا کہ اسلام کی حفاظت
 کے لئے جنگ کرے نہ حکمرانوں کی طرف سے یہ اس لئے
 کہ اگر اسلام ملے گا تو دین محویٰ کے حقیقی نقوش بھی
 مٹ جائیں گے۔“

المسلمین قاتل فیکون قتالہ لفسہ
 لیس للسلطان قال قلت وان
 جاء العدو الى الموضع الذي هو
 فيه مرا بطلانك يصنع قال يقتل
 عن بيضة الاسلام لامن هؤلاء
 لان في دوس الاسلام دوس
 دين معتد۔

اسی جذبہ بقائے اسلام کے پیش نظر حضرت نے اسلامی سرحدوں کی تجدید ثابت کرنے والوں کے حق میں دُعا فرمائی ہے
 تاکہ حقیقی اسلام کی حفاظت عمومی اسلام کی حفاظت کے پردہ میں ہوتی رہے اور یہی اس دُعا کا مقصود اصل ہے۔ ان مخالفوں
 اور مجاہدوں کے حق میں صدق نیت، خلوص عمل اور ثابت قدمی کی دُعا کے ساتھ ان کفار و مشرکین کے لئے
 بددُعا بھی کرتے ہیں جو اسلامی علاقوں پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو قتل و غارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک
 جملہ یہ ہے کہ۔ ان کے پانی میں وبا کی اور ان کے کھانوں میں امراض کی آسیرش کرے۔ جس وقت تک مائیکروب دریافت
 نہ ہوئے تھے اس جملہ کے معنی پورے طور سے دیکھے جاسکتے تھے۔ اور نہ سمجھائے جاسکتے تھے۔ مگر جراثیم کے علم و مشاہدہ میں
 آنے کے بعد جہاں اس جملہ کے معنی مختلف ہوئے ہیں اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہوا ہے۔ چنانچہ اب
 اس نظریہ میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خراب اور کچی خوراک اور پانی میں ایسے جراثیم کی آلودگی پائی جاتی ہے جو بہت کم
 امراض کی تولید کرتے ہیں۔ ان جراثیم کی اہمیت کو سب سے پہلے لیون ہاک نے سمجھا اور اس کے بعد سلسلہ میں فرانسیسی
 ڈاکٹر لوئی پاسچر نے اسے ثابت کر دیا اور سلسلہ میں جرمنی ڈاکٹر کاخ نے ہیضہ کے جراثیم دریافت کئے۔ اور پھر مختلف
 امراض کے مختلف جراثیم دریافت ہوئے رہے۔ چنانچہ ہیضہ، تپ دق، نونیا، تپ محرقہ، طبریا وغیرہ کے جراثیم ہی جتنے
 ہیں جو کھانے اور پانی اور دوسرے ذرائع سے ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور خون کے سفید ذروں کو
 مغلوب کر کے اپنا اثر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک مربع انچ میں پالیس کروڑ تک حملہ
 کھکتے ہیں۔ اور انکے سے انہیں دیکھا نہیں جاسکتا بلکہ اہل دجبر کی الیکٹرک خوردبین ہی سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ کیا یہ ایک
 سیرت انگیز چیز نہیں کہ جب جراثیم کا تصور بھی پیدا نہ ہوا تھا اور نہ خوردبین ہی ایجاد ہوئی تھی۔ اس لئے کہ خوردبین تو
 ۱۶۶۷ء میں ایجاد ہوئی۔ اس وقت یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ وہ پانی جو حیات کا سرچشمہ ہے وہاں کاپس خیمہ اور وہ غذا ہیں
 سے انسانی زندگی وابستہ ہے امراض کی تولید کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ خیمہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
 امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی ایسے کلمات منقول ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس انتہائی چھوٹی
 مخلوق سے نا آشنا نہ تھے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ فرمن المجدد ذراریک من
 الاسد۔ بڑائی سے اس طرح قدر ہو جس طرح شیر سے قدر رہا جاتا ہے۔ یہ معری تحقیق نے بتایا ہے کہ بڑائی کے اندر جو

میکروب پائے جلتے ہیں ان کی شکل و صورت ہو بہو شیر کی سی ہوتی ہے جو آس پاس بیٹھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لا یبولن احدکونی المادان للماد احلا۔ تم میں سے کوئی شخص پانی میں پیٹاب نہ کرے اس لئے کہ پانی کے اندر میں ایک مخلوق آباد ہے۔

اللہ تعالیٰ سے طلب فریاد کے سلسلہ میں حضرت کی دعا :-

اے اللہ! میں پورے علوم کے ساتھ دوسروں سے منہ موڑ کر تجھ سے لو لگائے ہوں اور ہمہ تن تیری طرف متوجہ ہوں، اور اس شخص سے جو خود تیری عطا و بخشش کا محتاج ہے، منہ پھیر لیا ہے۔ اور اس شخص سے جو تیرے فضل و احسان سے بے نیاز نہیں ہے، سوال کا رخ موڑ لیا ہے۔ اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ محتاج کا محتاج سے مانگنا سراسر کج بوجھ کی شبکی اور عقل کی گمراہی ہے۔ کیونکہ اے میرے اللہ! میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو تجھے چھوڑ کر دوسروں کے ذریعہ عزت کے طلب گار ہوئے تو وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ اور دوسروں سے نعمت و دولت کے خواہشمند ہوئے تو فقیر و نادار ہی رہے۔ اور بلندی کا قصد کیا تو پستی پر جا گرے۔ لہذا ان جیسوں کو دیکھنے سے ایک دور اندیش کی دور اندیشی بالکل بر عمل سے کہ عبرت کے نتیجہ میں اسے توفیق حاصل ہوئی اور اس کے (سبح) انتخاب نے اسے سیدھا راستہ دکھایا۔ جب حقیقت یہی ہے۔ تو پھر اے میرے مالک! تو ہی میرے سوال کا مرجع ہے نہ وہ جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اور تو ہی میرا حاجت رفا ہے نہ وہ جن سے حاجت طلب کی جاتی

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
مُتَقَرِّعًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى جَلَّ وَعَزَّ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَخْلَصْتُ بِإِنْفِطَائِعِي إِلَيْكَ
وَأَثْبَلْتُ بِكُلِّ عَيْتِكَ وَصَدَّقْتُ وَجْهِي
هَمَّتْ يَحْتَاجُ إِلَى رِعْيِكَ وَقَلْبْتُ
مَسْئَلَتِي عَنْكَ لَمْ يَسْتَعِنْ عَن
فَضْلِكَ وَذَائِبْتُ أَنْ تَطْلُبَ الْحُجَّاجُ
إِلَى الْحُجَّاجِ سَفَهُ مِنْ رَأْيِهِ وَ
ضَلَّةً مِنْ عَقْلِهِ فَكُنْ قَدْ رَأَيْتَ
يَا إِلَهِي مِنْ أَنْتَاسٍ تَطْلُبُوا الْعَيْدُ
بِعَيْدِكَ قَدْ لُتُوا وَرَأَمُوا الْعُرْوَةَ مِنْ
سِوَاكَ فَانْتَقِدُوا وَحَادُوا
إِلَى رِقَاعٍ نَالِضَعُوا قَصَصَهُ
بِمَعَانِيهِ أَمْثَالِهِمْ حَائِرَةٌ
وَفَقَهُ اعْتِيَارُهُ وَأَرْشَادُهُ إِلَى
طَرِيقِ صَوَابِهِ اخْتِيَارُهُ فَانْتَ
يَا مَوْلَايَ دُونَ كُلِّ مَسْئُولٍ مَوْضِعُ
مَسْئَلَتِي وَدُونَ كُلِّ مَطْلُوبٍ
إِلَيْهِ وَإِلَى حَاجَتِي أَنْتَ الْمَخْصُوصُ
قَبْلَ كُلِّ مَدْعُوٍّ بِدَعْوَتِي لَا
يَشْرِكُكَ أَحَدٌ فِي رَجَائِي وَ
لَا يَقْفِيكَ أَحَدٌ مَعَكَ فِي

ہے اور ان تمام لوگوں سے پہلے جنہیں پکارا جاتا ہے تو میری دعا کے لئے مخصوص ہے اور میری امید میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور میری دعا میں تیرا کوئی ہم پایہ نہیں ہے۔ اور میری آواز تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتی۔ اے اللہ! عدد کی یکتائی، قدرت کاملہ کی کار فرمائی اور کمال قوت و توانائی اور مقام رفعت و بلندی تیرے لئے ہے اور تیرے علاوہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں تیسکر عمر و کرم کا محتاج، اپنے اُمید میں درماندہ اور اپنے مقام پر بے بس لاچار ہے۔ جس کے حالات گونا گوں ہیں اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتا رہتا ہے۔ تو مانند دوسرے بلند تر اور مثل و نظیر سے بالاتر ہے تو پاک ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔

دُعَائِي قَرَأَ يَنْظِمُهُ وَ اِيَّاكَ
بِدُعَائِي لَكَ يَا رَبِّهِ وَ عَدَايَةَ
الْعَدُوِّ وَ مَلَكَ الْقُدْرَةِ الضَّمَدِ
وَ قَضِيئَةَ الْحَوْلِ وَ الْفُتُوَّةِ وَ
دَرَجَةَ الْعُلُوِّ وَ التَّرْفَعَةِ وَ
مَنْ سِوَاكَ مَرْمُوحٌ فِي عُنُقِهِ
مَغْلُوبٌ عَلَى أَمْرِهِ مَقْهُورٌ عَلَى
شَأْنِهِ مُخْتَلِعٌ الْحَسَابَاتِ
مُتَنَقِّلٌ فِي الصِّفَاتِ فَتَعَالَيْتَ
عَنِ الْأَشْبَاهِ وَالْأَهْدَادِ وَ تَكَلَّمْتَ
عَنِ الْأَمْثَالِ وَالْأَنْدَادِ فَسَبِّحْكَ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -

یہ دعا خلوص، اعتماد، توکل علی اللہ اور اسی کو حاجت روا و مرکز سوال قرار دینے کے سلسلہ میں ہے۔ خلوص، توکل، اعتماد کا تقاضا ہے کہ دوسرے استانوں سے منہ موڑ کر صرف اسی سے لو لگائی جائے اور اسی کے سلسلے و امین سوال پھیلو یا جائے اور کسی حالت میں بھی دوسرے سے سوالی نہ کیا جائے تاکہ عزت و وقار محفوظ اور شرافت نفس برقرار رہے۔ اس لئے کہ جب انسان اپنے ایسوں سے احتیاج وابستہ نہیں کرتا تو وہ اپنے نفس میں سنگین و وقار اور اپنے کو ایک باعزت و پرسکون فضا میں محسوس کرتا ہے جہاں نہ دل مومناخ پر دباؤ، نہ قلب و ضمیر پر بوجھ، نہ احساسات مجروح، نہ خیالات ہلاکندہ، نہ ہاتھوں میں احسان مندی کی بوجھل ہتھکڑیاں اور نہ دوسروں کی تغویق پسندانہ ذہنیت کے مقابلہ میں احساس کمتری ہوتا ہے۔ اور پھر یہی کیا ضروری ہے کہ مانگنے سے کچھ مل بھی جائے جب کہ اکثر جگہوں سے ناکافی، دل شکستگی اور مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر عقل و بصیرت سے کام لیا جائے تو اس نتیجہ پر آسانی پہنچا جاسکتا ہے کہ جو خود دوسروں کی مددگاری کا محتاج وہ کسی اور کی احتیاج کا مدعا کیا کر سکتا ہے۔ اور اگر کر سکتا ہوتا تو پہلے اپنے دامن سے احتیاج کے رچھے ڈور کرتا۔ پھر دوسروں کی احتیاج رفع کرتا۔ اور جب مانگتا ہی ہے تو پھر اسی سے کیوں زمانگا جائے جس سے یہ مانگتا ہے۔ اور اسی کے سامنے ہاتھ کیوں نہ پھیلا یا جائے جو اس سے زیادہ کریم، غنی اور حاجت روا ہے۔ اور جب کہ وہ بھی اس جیسا محتاج ہے تو پھر محتاج سے حاجت بر آری کی کیا امید اور زمین شود سے روئیدگی کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

لَعْبِ يَخْلُقُ الرَّحْمَنُ اسْمَقَ لَعْبِيَّةً
 • اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کم عقل و دوسرا پیدا ہی نہیں کیا، جو اپنے ایسے مانگنے والے سے غنا و ثروت کی توقع رکھتا ہے۔“

بہر حال جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے بے نیازی کا خواہاں، جاہ و حشم کا طالب ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذلت و غلامی میں مبتلا الینان و کیسوٹی سے محروم اور حقیقی ثروت و فنی سے تہی دامن رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے :-
 میں نے عزت کو اپنی خدمت سے وابستہ کیا ہے اور لوگ اسے شاہی و دربارداری میں ڈھونڈتے ہیں جو اعمیٰں حاصل نہیں ہوتی اور میں نے دولتِ خندی کو قناعت میں قرار دیا ہے اور لوگ اسے مال کی فراہمی میں تلاش کرتے ہیں، جو انہیں نصیب نہیں ہوتی۔“

انفی وضعت العترة فی خدمتی
 والناس یطلبونہ بخدمت
 السلطان خلوع وعباد وواضع
 الغنی فی القناعة والناس یطلبونہ
 بجمع المال فلم یجدواہ -

خداوند عالم ہر شخص کو اس کے ظرف و وسعت کے لحاظ سے اور اپنی مصلحت و مشیت کے اعتبار سے دیتا ہے اور وہی ہر بخشش و عطا کا سرچشمہ اور ہر نعمت و سر بلندی کا منبع ہے۔ اور دوسرے کو اس صفت میں اس کا شریک قرار دینا اس کے فضل و احسان اور ربوبیت کو ناقص و ناقص کہنا ہے۔ اس کے نتیجے میں خداوند عالم ایسے لوگوں کو انہی کے حوالے کر دیتا ہے جنہیں وہ اپنا حاجت روا و قبلہ مقصود سمجھتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش و عطا سے محرومی خود انہی کے پیدا کردہ اسباب کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ورنہ اس کی نعمتیں اور بخشائشیں کسی فرد یا گروہ کے لئے مخصوص نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کو حقہ رسیدی اس کے حوائج و نعمت سے ملتا ہے۔ اب اگر کوئی خود ہی فیوض الہی کے آگے روک بن کر کھڑا ہو جائے تو اسے محرومی و ناکامی سے دوچار ہونا ہی پڑے گا۔ اس حوالہ نصیبی کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ انسان دوسروں کو مرکزِ امید قرار دے کر اللہ سے امید و طلب کا سلسلہ قطع کرے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ :-

لجے اپنے جلال و عزت اور عرش پر بلندی و رفعت کی تم جو میرے علاوہ دوسروں سے امید رکھے گا میں اُس کی امید کو یاس سے بدل دوں گا۔ اور لوگوں میں اسے قلت و رسوائی کا جامہ پہناؤں گا۔

وہنی و حلالی و ارتقاعی علی
 عدنی لا قطعن امل کفی مومل
 فیری بالیاس ولا کسونه ثوب
 المذلة عند الناس -

جب رزق کی تنگی ہوتی تو یہ دعا پڑھتے :-

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 إِذَا قَلَّتْ عَلَيْهِ الرِّزْقُ :-

اے اللہ! تو نے رزق کے بارے میں بے یقینی ہے

اللَّهُمَّ إِنَّكَ ابْتَلَيْتَنَا فِي آزْوَاقِنَا

اور زندگی کے بارے میں طولِ اہل سے ہماری آزمائش کی ہے۔ یہاں تک کہ ہم ان سے رزق طلب کرنے لگے جو تجھ سے رزق پائے ملے ہیں اور عمر رسیدہ لوگوں کی عمریں دیکھ کر ہم بھی درازی عمر کی آرزوی کرنے لگے۔ اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ایسا پختہ یقین عطا کر جس کے ذریعہ تو ہمیں طلب و جستجو کی زحمت سے بچالے اور خالص اطمینان کی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا کرے جو ہمیں رنج و سختی سے چھڑالے اور وحی کے ذریعہ جو واضح اور صاف وعدہ تو نے فرمایا ہے اور اپنی کتاب میں اس کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھائی ہے۔ اسے اس روزی کے اہتمام سے جس کا تو ضامن ہے۔ سبکدوشی کا سبب قرار دے اور جس روزی کا ذمہ تو نے لیا ہے اس کی شغولیوں سے علیحدگی کا وسیلہ بنا دے۔ چنانچہ تو نے فرمایا ہے اور تیرا قول حق اور بہت سچا ہے اور تو نے قسم کھائی ہے اور تیری قسم سچی اور پوری ہونے والی ہے کہ، "تہاری روزی اور وہ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے" پھر تیرا ارشاد ہے:-
 زمین و آسمان کے مالک کی قسم! یہ امر یقینی و قطعی ہے جیسے یہ کہ تم بول رہے ہو۔

يَسْئِرُ الظَّنَّ وَفِي اجَابَاتِنَا يَطْوُلُ
 الْاَمَلِ عَمَلِي كَمَسْنَا اَمْرًا اَقْلَمَ مِنْ
 عَمَلِ الْمَرْءِ ذَرِيَّةٍ وَطَبَعْنَا
 بِاَمَانَاتِنَا فِي اَعْمَارِ الْمُتَعَدِّينَ
 فَصَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَبْ
 لَنَا يَقِينًا صَادِقًا كَلْفِينًا بِهِ
 مِنْ مَوْثِقَةِ الظَّلْبِ وَالْاَهْمَانِ ثِقَةً
 خَالِصَةً تَغْفِينَنَا بِهَا مِنْ عِدَّةِ
 النَّصَبِ وَاجْعَلْ مَا صَرَّحْتَ بِهِ
 مِنْ عِدَّتِكَ فِي وَحْيِكَ وَآيَتِكَ
 مِنْ قَسَمِكَ فِي كِتَابِكَ قَاطِعًا
 يَهْتَبِنَا مِنَ الْبُرُوقِ الْاَدْنَى
 تَكْفَلْتْ بِهِ وَحَسْمًا يُلْدِشْتِنَانِ
 بِمَا طَمَعْتْ الْكِفَايَةَ كَذَنْقَلْتْ
 وَكَمَوْلِكَ الْعَقْلِي الْاَضْدَقِي وَاقْسَمْتْ
 وَكَمَمْلِكَ الْاَبْرَارِ الْاَوْفَى وَرِي السَّمَاءِ
 رِزْقِكُمْ وَمَا تَوَعَدُونَ نَسْرَ
 قُلْتْ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ
 اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلُ مَا اَنْكُرُونَ
 تَنْطِقُونَ -

وہ لائق و مرتبی جو شکم مادر اور زمانہ طفولیت میں جب کہ نہ ہاتھ پاؤں میں سکت ہوتی ہے۔ نہ اکتساب رزق پر قادر نہ کار و کسب کا شعور ہوتا ہے نہ ذرائع معیشت پر اطلاع ہمت و شفقت کے سایہ میں بقائے زندگی کے تمام سر و سامان پہنچا کرتا ہے تو وہ زندگی کے دوسرے ادوار میں کیونکر غفلت کرے گا۔ جب کہ وہی سب کا خالق اور سب کا روزی رسال ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

اے لوگو! اللہ تمہارے جو نعمتیں تمہیں بخشی ہیں انہیں یاد کرو کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے جس نے تمہارے

بیاہم الناس اذكروا نعمة الله عليكم
 هل من خالق غير الله يرزقكم

من السماء والارض -

لئے آسمان وزمین سے رزق مہیا کیا ہے۔

لیکن اللہ تم کی حکمت و مصلحت کبھی اس کی متغنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں کو تنگی و معیشت میں مبتلا کرے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وارد ہوا ہے کہ کان یربط علی بطنہ حججاً من الجوع۔ اگر سنگی کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہی پسند ہے کہ ایک دن سیر ہوں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام تنگی و معیشت میں مبتلا ہونے والا کہ وہ اپنے زمانے میں بڑے مالدار شمار ہوتے تھے۔ زمین تھی۔ باغات تھے۔ بار برداری کے لئے تین ہزار اونٹ، پانچ سو گدھے اور کھیتی باڑی کے لئے ایک ہزار بیل۔ اس کے علاوہ سات ہزار بھریاں اور خدمت و نگہداشت کے لئے چار سو نوکر تھے کہ اچانک حالات بدل جاتے ہیں۔ دولت جاتی رہتی ہے۔ موشی لوٹ لئے جاتے ہیں اولاد بھی ایک ایک کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے نقل و حرکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اولاد زبان سے یہ فریاد نکلتی ہے کہ رب انی مستغی الضرد انت ارحم الراحمین۔ پالنے والے! میں تنگی ہوں اور ترسب رحیموں سے زیادہ رحیم ہے۔ یونہی حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام پر معاشی لحاظ سے آزمائشی دلد آئے۔ مگر اس تنگی و محنت میں اگر مانگا تو اللہ تعالیٰ سے اور دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلا یا۔ اس ابتلا و تنگی و معیشت سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صبر و شکیب پر انہیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دے اور وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر اس سے تفریح و زاری کرتے ہیں۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

ان الله يبغى العبد وهو

يحبته ليسمع تضرعه

خدا اپنے بندے کو دوست رکھنے کے باوجود مبتلا کرتا ہے

تا کہ اس کے تفریح و زاری کی آوازیں سنے۔

عام انسانوں کی نگاہیں ایسے موقع پر اسباب و وسائل پر ہوتی ہیں لیکن خاصانِ خدا اپنے علم و یقین کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ اس نے رزق کو اسباب سے وابستہ کیا ہے۔ لیکن وہ جب چاہے ان اسباب کو بے نتیجہ بھی بنا دے سکتا ہے۔ اس لئے بعض اسباب پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص تجارت کو وسیلہ قرار دیتا ہے۔ مگر نفع کے بجائے نقصان ہوتا ہے اور یہی وسیلہ اصل سرمایہ کو بھی لے ڈوبتا ہے اور دوسرا زراعت کے ذریعہ روٹی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کھڑی کھیتی کو برق و ژالہ باری تباہ کر دیتی ہے اور کبھی کھلیان کو آگ لگ جاتی ہے اور کٹے کر لئے پر پانی پھر جاتا ہے۔ اگر یہ اسباب و وسائل ہی کافی ہوتے تو گھر میں تالا لگانے اور دربان بھونڈنے کے بعد چوری نہ ہوتی۔ اور دشمن کے مقابلہ میں ہتھیار نہ بنایا کرنے کے بعد اس پر کامیابی یقینی ہوتی۔ حالانکہ اگر ہتھیار ہوتا رہتا ہے کہ تالا ٹوٹ جاتا ہے اور گھر کا اثاثہ لٹ جاتا ہے اور ہتھیار کے ہوتے ہوئے دشمن سے شکست ہو جاتی ہے۔ یہ اس لئے کہ ایک قوت ان کو بے نتیجہ بنانے والی ہے۔ تو جن اسباب و وسائل کی باگ ڈور دوسرے کے ہاتھ میں ہو ان پر اعتماد کیونکر کیا جاسکتا ہے۔ یہ تو اسی وقت نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی کار فرما ہو۔ لہذا اصل کار سازی اسی کی ہوگی جو ان اسباب کے نتیجہ خیز بنانے کی قدرت رکھتا

ہے۔ اس لئے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جب وہی کار ساز و رزق رساں ہے تو پھر حرکت و عمل اور اسباب مہیا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ کیونکہ یہ دُنیا عالم اسباب ہے اور اسباب سے کچھ الگ نہیں رہا جاسکتا۔ اور یہ یقین رکھنا کہ یہ اسباب بھی اسی کے پیدا کردہ ہیں اور اسی نے قرآنئے عمل دیئے ہیں۔ عین توکل ہے۔ اگر انسان لاتھ پر ماتھ دھر کر بیٹھ جائے تو یہ قرآنئے عمل ایسی نعمت کی ناشکری ہے جو ہر گیر ہونے کی صورت میں نظم عالم کی تباہی کا باعث ہے۔ اس دُعا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسباب سے قطع نظر کرنی جائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان اسباب پر اعتماد کی بجائے خالق اسباب پر اعتماد رکھا جائے۔ اور ان قرآنئے عمل کو صرف حصول رزق کے لئے وقت نہ کر دیا جائے بلکہ ان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کا بھی کام لیا جائے کہ یہی زندگی کا مقصود اصلی ہے۔

ادلئے قرض کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے طلب اعانت کی دُعا

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَعُونَةِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ

اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے ایسے قرض سے نجات دے، جس سے تو میری آبرو پر حرف آنے دے اور میرا ذہن پریشان اور فکر پر آگندہ رہے اور اس کی فکر و تدبیر میں ہمہ وقت مشغول رہوں۔ اے میرے پروردگار! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قرض کے فکر و اندیشہ سے اور اس کے جھیلوں سے اور اس کے باعث بے خوابی سے تو محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما۔ اور مجھے اس سے پناہ دے۔ پروردگار! میں تجھ سے زندگی میں اس کی ذلت اور مرنے کے بعد اس کے وبال سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے مال و دولت کی فراوانی اور پیہم رزق رسائی کے ذریعہ اس سے چھٹکارا دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما۔ اور مجھے فضول خرچی اور معارف کی زیادتی سے روک دے اور عطا و میاں روی کے ساتھ نقطہ اعتدال

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَبْ لِي الْعَافِيَةَ مِنْ دَيْنٍ تُخْلِقُ بِهِ وَجْهِي وَيُحَارِفِيهِ ذَهَبِي وَ يَتَشَعَّبُ لَهُ بَكْرِي وَيَطْوُلُ بِمَسَارِسْتِهِ شُعْلِي وَأَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ هَرَمِ الدَّيْنِ وَفِكْرِهِ وَشُغْلِ الدَّيْنِ وَتَهْلِيهِ - فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَعِذْنِي مِنْهُ وَأَسْتَجِيرُكَ يَا رَبِّ مِنْ ذَلَّتِهِ فِي الْخَلْوَةِ وَمِنْ تَبَعْتِهِ بَعْدَ الْوَفَاةِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَجِنِّي مِنْهُ بِوَسْعِ فَاحِشِي أَوْ كَفَاتِي وَاصِلِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَجِنِّي عَنِ الشَّرِّ وَالْإِرْتِيَابِ وَكُومِنِي بِالْبَدَلِ وَالْإِقْتِنَادِ وَعَلَيْتِي حُسْنَ التَّقْدِيرِ

پر قائم رکھ اور میرے لئے حلال طریقوں سے روزی کا سامان کر اور میرے مال کو مصرف امور خیر میں قرار دے اور اس مال کو مجھ سے دور ہی رکھ جو میرے اندر ضرور و تمکنت پیدا کرے یا ظلم کی راہ پر ڈال دے یا اس کا نتیجہ طغیان و سرکشی ہو۔ اسے اللہ! درویشوں کی ہم نشینی میری نظروں میں پسندیدہ بنا دے اور اطمینان افزا صبر کے ساتھ ان کی رفاقت اختیار کرنے میں میری مدد فرما۔ دنیائے ثانی کے مال میں سے جو تو نے مجھ سے روک لیا ہے۔ اُسے اپنے باقی رہنے والے خزانوں میں میسجرت لئے ذخیرہ کر دے اور اس کے ساز و برگ میں سے جو تو نے دیا ہے اور اس کے کسب و سامان میں سے جو بہم پہنچا یا ہے اسے اپنے جوار (رحمت) تک پہنچنے کا زاوہ راہ، حصول تقرب کا وسیلہ اور جنت تک رسائی کا ذریعہ قرار دے اس لئے کہ تو فضل عظیم کا مالک اور سخی و کریم ہے۔

وَاقْبِضِي بِلَطْفِكَ عَنِ التَّبَدُّلِ مِيرَادِ
 أَجْرٍ مِنْ أَشْبَابِ الْخَلَالِ أَرْزَاقِ
 وَوَجْهٍ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ انْفَاقِ وَ
 اِرْوَعِي مِنَ الْمَالِ مَا يُخْبِثُ
 لِي مَخِيلَةً أَوْ تَأْدِيبًا إِلَى بَعِي أَوْ مَا
 أَتَعَلَّبُ مِنْهُ طُغْيَانًا اللَّهُمَّ حَبِّبْ
 إِلَيَّ صُحْبَةَ الْفُقَرَاءِ وَاعْتِي عَلَيَّ
 صُحْبَتَهُمْ بِضَمِّ الْعَمِيرِ وَمَا
 رَوَيْتَ عَلَيَّ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا
 انْعَانِيَةً فَادْخِرْهُ لِي فِي خَزَائِنِكَ
 الْبَاقِيَةِ وَاجْعَلْ مَا حَوَّلْتَنِي مِنْ
 حُطَايَايَ وَعَجَلْتَنِي مِنْ مَتَاعِيهَا
 بَلِغَةً إِلَى جِوَارِكَ وَوَصَلَةً إِلَى
 قَرْبِكَ وَذَرِيعَةً إِلَى جَلَّتِكَ إِنَّكَ
 ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَأَنْتَ الْجَوَادُ
 الْكَرِيمُ -

اگر احساسات زندہ ہوں تو انسان مقروض ہونے کی صورت میں ایک لمحہ بھی اطمینان دیکھنے سے سبک نہیں کر سکتا۔ اور اس فکر و اندیشہ میں نذرات کو آرام سے سو سکتا ہے نذرانہ چین سے گزار سکتا ہے۔ اسے ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ نہ پلنے کب قرض خواہ آجائے اور مطالبہ شروع کر دے۔ کیا کہیں راستہ میں گھیر لے اور بیجا جھوٹ و دھوکے سے بھی پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے۔ ایسے حالات میں یقیناً ذہن پریشان، خیالات پرآگندہ اور طبیعت منتشر رہے گی۔ اور اس بوجھ کے نیچے اپنے کو بے حس محسوس کرے گا۔ کیونکہ قرض کا ذہنی بوجھ مادی بوجھ سے کہیں زیادہ خستہ اور ہلکان کر دیتا ہے۔ چنانچہ بزد جہر کا قول ہے کہ میں نے جنگ کے ذوقی ہتھیاروں کو اٹھایا اور پتھروں کو لا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا۔ مگر میں نے قرض سے زیادہ کسی چیز کو برہم نہیں پایا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ :-

دردِ چشم سے بڑھ کر کوئی درد اور اندوہ قرض سے زیادہ کوئی اندوہ نہیں ہے۔

لا وجمع الا وجمع العين دلاهم الا
 هم الدين -

اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

ایک دو تین خانہ مذلتہ بالتہار
محصۃ باللیل وقصنا فی الدنیا
وقصنا فی الاخرۃ۔

قرض سے بچے رہو۔ اس لئے کہ دن ہو قریہ ذلت و
رسوائی کا سبب، اور رات ہو تو تم واندوہ کا سامان اور
دنیا آخرت میں واجب الادا ہے۔

اس ذلت و رسوائی اور فکر و پریشانی سے وہی شخص نکال سکتا ہے۔ جسے عزت نفس کا احساس ہو کہ وہ فقیر و فاقہ کی
سنتیوں کو گوارا کرے۔ تنگی و مسرت میں زندگی بسر کرے مگر قرض لے کر اپنی آبرو کو خطرہ میں نہ ڈالے۔ اور اگر کوئی شدید
ضرورت مجبور کرے تو میں اتنا قرض لے جس سے ضرورت رفع ہو جائے اور اسے جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے
اور اگر سرنے سے ادا کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو ایسا شخص بمنزلہ فاشن و سارق ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق کا
ارشاد ہے۔

من استدان فلہ ینوقصنا ثمانہ کان
بمنزلۃ السارق۔

جو شخص قرض لے اور ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو
وہ بمنزلہ سارق ہے۔

اگر ارادہ ہو مگر کسی مجبوری کی وجہ سے وقت پر ادا نہ کر سکے تو وہ معذور قرار پائے گا۔ ایسی صورت میں قرض خواہ کو
پاہیچے کہ اسے مہلت دے اور سنتی سے مطالبہ نہ کرے۔ ایسا کرنے سے اسے پر روز اتنا ہی مال صدقہ کرنے کا ثواب
حاصل ہوگا اور اگر وہ ادلتے قرض سے بالکل ہی مجبور ہو جائے تو وہ عدم ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل
مؤاخذہ نہیں ہوگا بشرطیکہ اس مال کو ظلم میں نہ صرف کیا ہو۔ اگر قرض خواہ اسے معاف کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے
زیادہ اجر پانے کا مستحق ہوگا۔ اور اگر معاف نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ صرف اسے اس کے قرض کا بدلہ دے گا۔

دُعائے توبہ

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي ذِكْرِ التَّوْبَةِ وَظَلَمِهَا:-

اے مجبور! اے وہ جس کی توصیف سے وصف کرنے
والوں کے توصیفی الفاظ قاصر ہیں۔ اے وہ جو امیدواروں
کی امیدوں کا مرکز ہے۔ اے وہ جس کے ہاں نیکو کاروں کا اجر
ضائع نہیں ہوتا۔ اے وہ جو عبادت گزاروں کے خوف کی
منزلت مہیا ہے۔ اے وہ جو پرہیزگاروں کے بیم و ہراس کی
غذائے خیر ہے۔ یہ اس شخص کا موقف ہے جو گناہوں کے ہاتھوں
میں کھیلتا ہے اور خطاؤں کی باگلوں نے جسے کھینچ لیا ہے اور

اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا يَصِفُهُ لَغَتُ النَّاسِ
وَيَا مَنْ لَا يَجَاوِزُهُ رَجَاءُ التَّاجِرِينَ وَ
يَا مَنْ لَا يَضِيغُ كَدَّ يَدِ الْعَبْدِ الْمُحْسِنِ
وَيَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَى خَوْفِ الْعَابِدِينَ
وَيَا مَنْ هُوَ عَايَةُ نَحْسِيَةِ الْمُتَّقِينَ
هَذَا مَقَامٌ مَنْ كَدَّ أَوْ كَلَعَهُ أَيْدِي
التَّوْبِ وَقَادَتُهُ إِزِمَةُ الْخَطَايَا

جس پر شیطان غالب آگیا ہے۔ اس لئے تیرے کلم سے لا پرواہی کرتے ہوئے اُس نے (ادائے فرض) میں کوتاہی کی اور فریب خوردگی کی وجہ سے تیرے منہات کام تکب ہوتا ہے۔ گویا وہ اپنے کو تیرے قبضہ قدرت میں سمجھتا ہی نہیں ہے اور تیرے فعل و احسان کو جو تو نے اس پر کئے ہیں ماننا ہی نہیں ہے۔ مگر جب اس کی چشم بصیرت وا ہوئی اور اس کو ری و بے بصری کے بادل اس کے سامنے سے چھٹے تو اس نے اپنے نفس پر کئے ہوئے ظلموں کا جائزہ لیا اور جن جن موارد پر اپنے پروردگار کی مخالفتیں کی تھیں ان پر نظر دوڑائی تو اپنے بڑے گناہوں کو (واقعا) بڑا اور اپنی عظیم مخالفتوں کو (حقیقتاً) عظیم پایا تو وہ اس حالت میں کہ تجھ سے امید بھی ہے اور شرمسار بھی، تیری جانب متوجہ ہوا اور تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے تیری طرف راغب ہوا اور یقین و اطمینان کے ساتھ اپنی خواہش و آرزو کو لے کر تیرا قصد کیا اور (دل میں) تیرا خوف لئے ہوئے ظلم کے ساتھ تیری بارگاہ کا ارادہ کیا اس حالت میں کہ تیرے علاوہ اُسے کسی سے غرض نہ تھی اور تیرے سوا اُسے کسی کا خوف نہ تھا۔ چنانچہ وہ ماجزائے صورت میں تیرے سامنے آکھڑا ہوا اور فردوسی سے اپنی آنکھیں زمین میں گھاڑ لیں اور تذلل و انکسار سے تیری عظمت کے آگے سر جھکا لیا اور مجر و نیاز مندی سے اپنے راز نامے درون پردہ جنہیں تو اس سے بہتر جانتا ہے تیرے آگے کھول دیئے اور ماجزی سے اپنے وہ گناہ جن کا تو اس سے زیادہ حساب رکھتا ہے ایک ایک کر کے شلہ کئے اور ان بڑے گناہوں سے جو تیرے علم میں اس کے لئے مہلک اور ان بد اعمالیوں

اسْتَعْوَدُ عَلَيْكَ الشَّيْطَانُ فَقَصَرَ عَمَّا
آمَرْتَ بِهِ فَفَرَّطًا وَتَعَاظَى مَا حَيْثُ
عَنْهُ تَقَرُّرًا كَالْجَاهِلِ بِقُدْرَتِكَ
عَلَيْهِ أَوْ كَالْمُنْكَرِ فَعَمَلٌ إِحْسَانِيكَ
إِلَيْهِ حَقٌّ إِذَا انْفَتَحَ لَهُ بَصَرٌ
الْهُدَى وَتَفَشَّعَتْ عَنْهُ سَعَائِبُ
الْعُلَى أَحْضَ مَا ظَلَمَ بِهِ نَفْسَهُ
وَمَكَرَ نَيْمًا خَالَفَ بِهِ رَبَّهُ فَدَايَ
كِبَارَ عَصِيَانِهِ كَبِيرًا وَجَلِيلًا
مُخَالَفَتِهِ جَلِيلًا فَأَقْبَلَ تَحْوِكَ
مُؤَمِّلًا نَكَ مُسْتَحْيًا مِنْكَ وَوَجَّهَ
رَغْبَتَهُ إِلَيْكَ ثِقَةً بِكَ فَأَمَّا
يَطْمَعُ يَقِينًا وَقَصَدَكَ بِمُحَوِّمٍ
إِخْلَاصًا قَدْ خَلَا طَمَعُهُ مِنْ كُلِّ
مُظْمَوِّعٍ فِيهِ غَيْرُكَ وَأَفْرَحَ
رَوْعُهُ مِنْ كُلِّ تَعْدُوْرٍ مَنَّهُ سِوَاكَ
فَمَثَلَ بَيْنَ يَدَيْكَ مُتَضَرِّعًا وَ
عَمَّضَ بَصَرَهُ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ مَتَشَبِعًا
وَكَاطَأَ رَأْسَهُ لِعِزَّتِكَ مُتَذَلِّلًا
وَأَبْتَلَكَ مِنْ سِرِّهِ مَا أَنْتَ أَغْلَمُ
بِهِ مِنْهُ مُضْمَوِّعًا وَعَدَدًا مِنْ
ذُكُورِهِ مَا أَنْتَ أَحْضَى لَهَا
مُضْمَوِّعًا وَاسْتَعَاثَ بِكَ مِنْ عَظِيمٍ
مَا وَقَعَ بِهِ فِي عِلْمِكَ وَكَيْبِجٍ مَا
فَضَحَكَ فِي حُلْمِكَ مِنْ ذُنُوبٍ
أَذْبَرَتْ كَذَابُهَا قَدْ هَبَّتْ وَ
أَقَامَتْ تَبَعَاتُهَا فَلَزِمَتْ لَا يُنْكِرُ

يَا اَللهُ عَذَابِكَ اِنْ عَاقَبْتَهُ وَلَا
يَسْتَعْظِمُ عَفْوِكَ اِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ
وَرَحْمَتُهُ لَا تَكْتُمُكَ الرَّبُّ الْكَرِيمُ
الَّذِي لَا يَتَعَاظَمُهُ عَفْوَانِ الدَّابِّ
الْعَظِيمِ اَللّهُمَّ هَذَا اَنَا وَاَقْدَمْتُكَ
مُطِيعًا لِامْرِكَ نِيْمًا اَمَرْتَ بِهٖ مِنْ
الدَّعَاوِ مُتَنَجِّزًا وَاَعْدَكَ فَيْمًا وَاَعْدَكَ
بِهٖ مِنَ الرَّجَابَةِ اِذْ تَقُولُ اِذْ عَفَوْتَنِي
اَسْتَجِيبْ لِكُلِّ اَللّهُمَّ فَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ
وَاٰلِهٖ وَارْحَمِمْ وَسَلِّمْ بِسُغْفَرَتِكَ كَمَا
كَفَيْتَكَ يَا قُدْرَانِي وَاَرْغَمْنِي عَنْ
مَصَارِعِ الذُّنُوْبِ كَمَا وَاَصَفْتَنِي بِكَ
نَفْسِي وَاَسْتَرْفِي بِسُرِّكَ كَمَا
تَاْتِيْتَنِي عَنِ الْاِيْتِقَامِ مَبِيْعِ اَللّهُمَّ
وَاَنْتَ فِي طَاهَتِكَ نَبِيْتِي وَاَحْكَمُ
فِي عِبَادَتِكَ بَصِيْرَتِي وَوَقِيْنِي
مِنَ الْاَقْبَالِ لِيْمَا تَغِيْبُ بِهٖ
دَلَسَ اَلْعَطَايَا عَنِّي وَكُوْنِي
عَلَى مِلَّتِكَ وَوَلِيَّةِ نَبِيَّتِكَ مُعْتَدٍ
عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا كُوْنِيْتَنِي اَللّهُمَّ
اِنِّي اَتُوْبُ اِيْنِكَ فِي مَغَامِي هَذَا
مِنْ كِبَايْرِ ذُنُوْبِي وَصَغَائِرِهَا
وَبَوَاطِنِ سِيْئَاتِي وَطَوَاهِرِهَا
وَسَوَائِفِ نَدَاتِي وَخَوَاوِدِيْهَا
تَوْبَةً مِّنْ لَا يَعْذِرُكَ نَفْسُهُ
بِمَعْصِيَّتِي وَلَا يُضْمِرُ اَنْ
يَعُوْذَ فِي خَطِيْئَتِي وَاَقْدَمْتُ

سے جو تیرے فیصلہ کے مطابق اس کے لئے رسوا کن
ہیں، داد و فریاد کرتا ہے۔ وہ گناہ کہ جن کی لذت جاتی
ہری ہے اور ان کا وبال ہمیشہ کے لئے باقی رہ گیا
ہے۔ اے میرے معبود! اگر تو اس پر عذاب کرے تو
وہ تیرے عدل کا منکر نہیں ہوگا۔ اور اگر اس سے
درگزر کرے اور ترس کھائے تو وہ تیرے عفو کو کوئی
عیب اور بڑی بات نہیں سمجھے گا۔ اس لئے کہ تو وہ پڑھو گا
کہ ہے۔ جس کے نزدیک بڑے سے بڑے گناہ کو بھی
بخش دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا تو لے سکے
معبود! میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تیرے حکم و دُعا
کی اطاعت کرتے ہوئے اور تیرے وعدہ کا ایقا پاتے
ہوئے جو قبولیت دُعا کے متعلق تو نے اپنے اس
ارشاد میں کیا ہے۔ ”مجھ سے دُعا مانگو تو میں تمہاری
دُعا قبول کروں گا۔“ خداوند! محمدؐ اور ان کی آل پر رحمت
نازل فرما اور اپنی مغفرت میرے شامل حال کر۔ جس طرح
میں (اپنے گناہوں کا) اقرار کرتے ہوئے تیری طرف
متوجہ ہوا ہوں اور ان مقامات سے جہاں گناہوں سے
منلوب ہونا پڑتا ہے مجھے (سہارا دے کر) اُپر اٹھا
لے جس طرح میں نے اپنے نفس کو تیرے آگے (خاک
مذلت پر) ڈال دیا ہے۔ اور اپنے دامن رحمت سے
میری پرورہ پوشی فرما جس طرح مجھ سے انتقام لینے میں
صبر و علم سے کام لیا ہے۔ اے اللہ! اپنی اطاعت
میں میری نیت کو استوار ہو اور اپنی عبادت میں میری
بصیرت کو قوی کر اور مجھے ان اعمال کے بحالانے کی
توفیق دے۔ جن کے ذریعہ تو میرے گناہوں کے میل
کو دھو ڈالے۔ اور جب مجھے دنیا سے اٹھائے تو اپنے
دین اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین پر اٹھا۔

يَا اَللّٰهِيْ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ اِنَّكَ
تَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِكَ وَ
تَغْفِرُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَ تُجِيبُ
السَّوْاِلَ اِنَّ قَابِلَ تَوْبَتِيْ كَمَا
وَعَدْتَ وَ اَعْتُ عَنْ سَيِّئَاتِيْ
كَمَا ضَمِنْتَ وَ اَوْجِبْ لِيْ مَحَبَّتَكَ
كَمَا شَرَطْتَ وَ لَكَ يَا رَبِّ
شَرِيْطِيْ اِلَّا اَعُوْذُ فِيْ مَكْرُوْهِكَ
وَ ضَمَانِيْ اِلَّا اَرْجِعْ فِيْ مَدَّ مُؤْمِكَ
وَ كَهْدِيْ اَنْ اَهْجُرَ جَمِيْعَ
مَعَاصِيْكَ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَعْلَمُ
بِمَا عَمِلْتُ فَارْحَمْنِيْ مَا عَمِلْتُ
وَ اصْرِفْنِيْ لِقُدْرَتِكَ اِلَى مَا
اَتَّعَبْتُ اَللّٰهُمَّ وَ عَلَيَّ كَيْعَاتُكَ
قَدْ حَفِظْتُهُنَّ وَ كَيْعَاتُكَ قَدْ
كَيْسَتُهُنَّ وَ كَلْمَتُنَّ بِعَيْنِكَ الَّتِيْ
لَا تَنَامُ وَ عَلَيْكَ الَّذِيْ لَا يَنُوسُ
فَعَوَّضَ مِنْهَا اَهْلَهَا وَ اَحْطَطَ
عَنْ وِزَارَتِهَا وَ حَقِيْقَتُ عَيْنِيْ نَظْمُهَا
وَ اعْصَمْنِيْ مِنْ اَنْ اَقَارِبَ مِثْلَهَا
اَللّٰهُمَّ وَ اِنَّكَ لَا تَفَاوِيْ بِالتَّوْبَةِ
اِلَّا بِعِصْمَتِكَ وَ لَا اسْتِمْسَاكَ بِى
عَنِ الْغَطَايَا اِلَّا عَنْ قُوَّتِكَ
فَقُوْنِيْ بِقُوَّةِ كَافِيَةٍ وَ كُوْنِيْ
بِعِصْمَةٍ مَا يَعْزِيْ اَللّٰهُمَّ اَيُّمَا
عَبْدٍ تَابَ اِلَيْكَ وَ هُوَ فِيْ عِلْوِ
الْغَيْبِ عِنْدَكَ فَاسِيْخُ لِتَوْبَتِهِ

اے مہربان! میں اس مقام پر اپنے چھوٹے بڑے گناہوں
پوشیدہ و آشکارا معصیتوں اور گزشتہ و موجودہ لغزشوں سے
توبہ کرتا ہوں، اس شخص کی سی توبہ جہد میں معصیت
کا خیال بھی نہ لاسے اور گناہ کی طرف پلٹنے کا تصور بھی
نہ کرے۔ خدا وندا! تو نے اپنی حکم کتاب میں فرمایا ہے کہ
تو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف
کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
لہذا تو میری توبہ قبول فرما جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے
اور میرے گناہوں کو معاف کر دے جیسا کہ تو نے ذمہ
لیا ہے، اور حسب قرار داد اپنی محبت کو میرے لئے
ضروری قرار دے، اور میں تجھ سے اے میرے پروردگار!
یہ اقرار کرتا ہوں کہ تیری ناپسندیدہ باتوں کی طرف سُخ
نہیں کروں گا اور یہ قول و قرار کرتا ہوں کہ قابل مذمت
چیزوں کی طرف رجوع نہ کروں گا۔ اور یہ عہد کرتا ہوں
کہ تیری تمام نافرمانیوں کو کیسر چھوڑ دوں گا۔ باربار اللہ!
تو میرے عمل و کردار سے خوب آگاہ ہے۔ اب جو بھی
تو جانتا ہے اُسے بخش دے اور اپنی قدرت کاملہ سے
پسندیدہ چیزوں کی طرف مجھے موڑ دے۔ اے اللہ!
میرے ذمہ کتنے ایسے حقوق ہیں جو مجھے یاد ہیں اور
کتنے ایسے منغلے ہیں جن پر نسیان کا پردہ پڑا ہوا
ہے۔ لیکن وہ سب کے سب تیری آنکھوں کے سامنے
ہیں۔ ایسی آنکھیں جو خواب آلودہ نہیں ہوتیں، اور
تیرے علم میں ہیں ایسا علم جس میں فرو گزاشت نہیں
ہوتی۔ لہذا جن لوگوں کا مجھ پر کوئی حق ہے اُس
کا انہیں عوض دے کر اس کا بوجھ مجھ سے برفرد
اور اس کا بار ہلکا کر دے، اور مجھے پھر ویسے گناہوں
کے ارتکاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ! میں توبہ پر قائم

تہیں رہ سکتا، مگر تیری ہی نگرانی سے، اور گناہوں سے باز نہیں آسکتا مگر تیری ہی قوت و توانائی سے۔ لہذا مجھے بے نیاز کرنے والی قوت سے تعزیت دے۔ اور (گناہوں سے) روکنے والی نگرانی کا ذمہ لے۔ اے اللہ! وہ بندہ جو تجھ سے توبہ کرے اور تیرے علم غیب میں وہ توبہ شکنی کرنے والوں اور گناہ و معصیت کی طرف دوبارہ پلٹنے والا ہو تو میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس جیسا ہوں۔ میری توبہ کو ایسی توبہ قرار دے کہ اس کے بعد پھر توبہ کی احتیاج نہ رہے جس سے گوشتہ گناہ عوہو جائیں اور زندگی کے باقی دنوں میں (گناہوں سے) سلامتی کا سامان ہو۔ اے اللہ! میں اپنی جہالتوں سے مذر خواہ اور اپنی بد اعمالیوں سے بخشش کا طلب گار ہوں۔ لہذا اپنے لطف و احسان سے مجھے پناہ گاہِ جنت میں جگہ دے اور اپنے تفضل سے اپنی عافیت کے پردہ میں چھپالے۔ اے اللہ! میں دل میں گزرنے والے خیالات اور آنکھ کے اشاروں اور زبان کی گفتگوؤں، غرض ہر اس چیز سے جو تیرے ارادہ و رضا کے خلاف ہو اور تیری محبت کے حدود سے باہر ہو، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایسی توبہ جس سے میرا ہر عضو اپنی جگہ پر تیری عقوبتوں سے بچا رہے اور ان تکلیف دہ علاجوں سے جن سے سرکش لوگ خائف رہتے ہیں محفوظ رہے۔ اے مہربان! یہ تیرے سامنے میرا عالم تنہائی، تیرے خوف سے میرے دل کی دھڑکن، تیری ہیبت سے میرے اعضاء کی تھر تھری۔ ان حالتوں پر رحم فرما۔ پروردگار! مجھے گناہوں نے تیری بارگاہ میں رسوائی کی منزل پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب اگر چپ رہوں تو میری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے اور کوئی وسیلہ لاؤں تو

وَعَايِدُ فِي ذَنْبِهِ وَحِطْبَتِيهِ قَائِي
 اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَكُوْنَ كَذَلِكَ
 فَاجْعَلْ تَوْبَتِي هِدْيَةً تَوْبَةً لَا
 اَسْتَجِاجُ بَعْدَهَا اِلَى تَوْبَةٍ تَوْبَةً
 مُوجِبَةً لِمَنْحُو مَا سَلَفَ وَ
 السَّلَامَةَ فِيمَا بَقِيَ اَللّٰهُمَّ اِنِّي
 اَعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِنْ جَهْلِيْ وَ
 اَسْتَوْجِبُكَ سُوءَ فِعْلِيْ فَاصْفِهِ لِيْ
 اِلَى كُنْفِ رَحْمَتِكَ كَهَيْئَةِ
 اَسْتُرْنِيْ بِسِيْرِ عَافِيَتِكَ
 تَفَضُّلاً اَللّٰهُمَّ قَرِّبْنِيْ اَلتَّوْبَةَ
 اِلَيْكَ مِنْ كُلِّ مَا خَالَفَ اِرَادَتَكَ
 اَوْ نَالَ عَنْ مَحَبَّتِكَ مِنْ خَطَرَاتِ
 قَلْبِيْ وَ لَحْظَاتِ عَيْنِيْ وَ
 حِكَايَاتِ لِسَانِيْ تَوْبَةً كَسَلُوْ
 بِهَا كُلُّ جَارِحَةٍ عَلَيَّ حِيَايَا
 مِنْ تَعْبَاتِكَ وَ تَامَنُ مِنْهَا يَخَافُ
 الْمُعْتَدُونَ مِنْ اِلَيْهِ سَطَوَاتِكَ
 اَللّٰهُمَّ فَادْحَسْ وَ خَدِّقْ
 بَيْنَ يَدَيْكَ وَ دَجِّبْ قَلْبِيْ
 مِنْ تَعَشُّبِكَ وَ اضْطِرَابِ
 اَمْرِيْ مِنْ هَيْبَتِكَ فَقَدْ
 اَقَامْتَنِيْ يَا رَبِّ ذَلُوْبِيْ مَقَامَ
 الْخِيْرِيْ بِفِنَائِكَ فَارْتِ
 سَكْتُ لَوْ يَنْطِقُ عَنِّيْ اَحَدٌ
 وَاِنْ شَفَعْتُ فَلَسْتُ بِاَهْلِ
 الشَّفَاعَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

مُعْتَمِدٍ وَإِلَيْهِ وَاسْتَعِجْ فِي خَطَايَايَ
 كَرَمَكَ وَعُدْ عَلَيَّ سَيِّئَاتِي
 بِعَفْوِكَ وَلَا تَجْزِنِي جَزَائِي مِنْ
 عَقُوبَتِكَ وَالْبَسْطِ عَلَيَّ طَوْلِكَ وَ
 جَلَلِي بِسَمِيكَ وَأَفْعَلِي بِفِعْلِي
 عَزِيْزِي تَضَرَّعَ إِلَيْهِ عَبْدٌ ذَلِيلٌ
 كَرِيْمَةٌ أَوْ عَفِيٌّ تَعَرَّضَ لَهُ عَبْدٌ
 لَقِيْبُهُ كَنَعَشَهُ اللَّهُمَّ لَا خَفِيَّاتِي
 مِنْكَ فَلْيَغْفِرْ لِي عِزُّكَ وَلَا
 شَفِيْعَةً لِي إِلَيْكَ فَلْيَشْفَعْ لِي
 قُضْلَكَ وَأَوْجَلِّتِي خَطَايَايَ
 فَلْيُؤَمِّئِي عَفْوُكَ كَمَا كُنَّ مَا
 كَطَفْتُ بِهِ عَنْ جَهْلِ مِيْنِي بِسُوءِ
 آخِرِي وَلَا نِيْسَانٍ لِي مَا سَبَقَ مِنْ
 ذَمِيْنِي نَعْلِي لَكِنْ لِنَسْمَعِ نَمَائِكَ
 وَمَنْ رِيْمَا وَأَرْضِكَ وَمَنْ
 عَلَيْهَا مَا أَظْهَرْتُ لَكَ مِنْ
 الشَّدَامِ وَنَجَاتٍ إِلَيْكَ فِيمَنْ مِنْ
 أَسْرِيَةٍ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ بِرَحْمَتِكَ
 يَرْحَمُنِي بِسُوءِ مَوْفِقِي أَوْ كَذِيْرِي
 الْبَرِيْقَةِ عَلَيَّ لِسُوءِ حَالِي قِيْنَا لِي
 مِثْلَهُ بِدَعْوَتِي هِيَ أَسْمَعُ كَدِيْكَ
 مِنْ دُعَائِي أَوْ شَفَاعَتِي أَوْ كَدَا
 عِنْدَكَ مِنْ شَفَاعَتِي تَكُونُ بِهَا
 نَجَاتِي مِنْ عَذَابِكَ وَ تَوْنَاتِي
 بِرِيْحَانِكَ اللَّهُمَّ إِنْ يَكُنِ الشَّدَامُ
 كَتُوبَةً إِلَيْكَ فَأَنَا أَسْتَدْرُ

شفاعت کا سزاوار نہیں ہوں۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی
 آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اپنے کرم و بخشش کو میری خطاؤں
 کا شفیع قرار دے اور اپنے فضل سے میرے گناہوں کو بخش
 دے اور جس سزا کا میں سزاوار ہوں وہ سزا دے اور
 اپنا دامن کرم مجھ پر بڑھ پھیلا دے اور اپنے پروردہ حضور و جنت
 میں مجھے ڈھانپ لے اور مجھ سے اس ذی اقتدار شخص
 کا سا برتاؤ کر جس کے آگے کوئی بندہ ذلیل گڑ گڑائے تو
 وہ اس پر ترس کھائے یا اس دولت مند کا سا جس سے کوئی
 بندہ محتاج پلٹے تو وہ اُسے سہارا دے کر اٹھالے۔
 بارِ الہا! مجھے تیرے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا نہیں
 ہے۔ اب تیری قوت و توانائی ہی پناہ دے تو دے۔
 اور تیرے یہاں کوئی میری سفارش کرنے والا نہیں۔ اب
 تیرا فضل ہی سفارش کو دے تو کرے۔ اور میرے گناہوں نے
 مجھے ہر سال کر دیا ہے۔ اب تیرا حضور و درگزر ہی مجھے ستم
 کرے تو کرے۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس لئے نہیں
 کہ میں اپنی بد اعمالیوں سے ناواقف اور اپنی گزشتہ
 بد کرداریوں کو فراموش کر چکا ہوں بلکہ اس لئے کہ تیرا
 آسان اور جو اس میں رہتے بہتے ہیں اور تیری زمین لہ
 جو اس پر آباد ہیں۔ میری ندامت کو جس کا میں نے تیرے
 سامنے اظہار کیا ہے، اور میری توبہ کو جس کے ذریعہ
 تجھ سے پناہ مانگی ہے سن لیں۔ تاکہ تیری رحمت کی کار فرمائی
 کی وجہ سے کسی کو میرے مالِ زار پر رحم آجائے یا میری
 پریشاں حالی پر اس کا دل پیسے تو میرے حق میں دُعا
 کرے جس کی تیرے ہاں میری دُعا سے زیادہ شرفواں ہو۔
 یا کوئی ایسی سفارش حاصل کر لوں جو تیرے ہاں میری
 درخواست سے زیادہ مؤثر ہو اور اس طرح تیرے
 غضب سے نجات کی دستاویز اور تیری خوشنودی

کا پروانہ حاصل کر سکیں۔ اسے اللہ! اگر تیری بارگاہ میں عداوت و پشیمانی ہی توبہ ہے تو میں پشیمان ہونے والوں میں سب سے زیادہ پشیمان ہوں۔ اور اگر ترکِ معصیت ہی توبہ و انابت ہے تو میں توبہ کرنے والوں میں اول درجہ پر ہوں۔ اور اگر طلبِ مغفرت گناہوں کو زائل کرنے کا سبب ہے تو مغفرت کرنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ خدا یا جب کہ تو نے توبہ کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے اور دُعا پر آمادہ کیا ہے اور قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے اپنی رحمت سے ناامیدی کے ساتھ نہ پلٹا کیونکہ تو گنہگاروں کی توبہ قبول کرنے والا اور رجوع ہونے والے خطا کاروں پر رحم کرنے والا ہے۔ اسے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے اُن کے وسیلہ سے ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ تو محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل کر۔ جس طرح اُن کے وسیلہ میں (مگر ہی کے بھنور سے) نکالا ہے۔ تو محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل کر، ایسی رحمت جو قیامت کے روز ادا تجھ سے امتیاج کے دن ہماری سفارش کرے اس لئے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ امر تم سے لئے سہل و آسان ہے۔

التَّائِبِينَ وَإِن تَكُنِ التَّرْكُ
لِمَعصِيَتِكَ إِكَابَةً فَأَنَا أَوْلُ
الْمُنِيبِينَ وَإِن تَكُنِ الرَّسْتِعْفَاءُ
حِظَةً لِلذُّنُوبِ فَإِنِّي نَكَ مِنْ
السُّتَغْفِرِينَ اللَّهُو كَمَا أَمَرْتِ
بِالتُّوبَةِ وَضَمِيتِ القَبُولَ وَوَحَّشْتِ
عَلَى الدُّعَاءِ وَوَعَدْتِ الإِجَابَةَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاقْبَلْ
تُوبَتِي وَلَا تَرْجِعْنِي مَرْجِعَ
الْخَيْبَةِ مِنْ رَحْمَتِكَ إِنَّكَ
أَنْتَ الثَّوَابُ عَلَى الْمُذْئِبِينَ
وَالرَّحِيمُ لِلْخَاطِئِينَ الْمُتُوبِينَ
اللَّهُو صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
كَمَا هَدَيْتَنَا بِهِ وَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا اسْتَقَدَدْنَا
بِهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
صَلْوَةً تَشْفَعُ كُنَّا يَوْمَ القِيَامَةِ
وَيَوْمَ النِّقَاطَةِ إِلَيْكَ. إِنَّكَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ
عَلَيْكَ بِسْمِ اللَّهِ.

صیغہ کاملہ کی اکثر دعائیں اعترافِ گناہ، غصہ، تعصیر اور توبہ و انابت پر مشتمل ہیں۔ مگر یہ دُعا دُعا ہے توبہ ہی کے نام سے موسوم ہے۔ جس سے اس کے خصوصیات ظاہر ہیں۔ توبہ کے لغوی معنی پلٹنے اور رجوع ہونے کے ہیں۔ ادا معللاً ما توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر بارگاہِ الہی میں اُن سے باز رہنے کا عہد کرے اور جن گناہوں کا تذکرہ ممکن ہے ان کا تدارک کرے۔ اس طرح کہ جو حقوق اس کے ذمہ ہوں انہیں ادا کرے یا اہل حق سے معافی حاصل کرے۔ اور یہ نہ ہو سکے تو اُن کے لئے ایسے اعمالِ خیر نکالائے کہ وہ قیامت کے روز اس سے خوش

ہو کر درگزر کریں۔ توبہ کا اصل محرک جزا و سزا کا علم و یقین ہے جو گنہگار کو کٹا کٹا سنت گناہ کی آلودگیوں سے دُور رہنے پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ جب وہ گناہوں کے ہلاکت آفرین نتائج کے پیش نظر اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ تو یہ اعتساب نفس اُسے جھنجھوڑتا اور مطعون کرتا ہے۔ جس سے وہ نفسیاتی طور پر ایک قسم کی تکلیف و اذیت محسوس کرتا ہے۔ اس احساس تکلیف کو ندامت و پشیمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جب یہ ندامت اس کے احساسات پر غالب آجاتی ہے تو وہ گناہوں سے باز رہنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اور توبہ اسی علم، ندامت اور ارادہ کے مجموعے کا نام ہے جس کے بعد اعمال میں تبدیلی کا ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے۔

اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شغف بھی توبہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کبھی یا تو، زبان اور دوسرے اعضاء سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہوگا، کبھی جھوٹ بولا ہوگا، کبھی کسی کی غیبت کی ہوگی، کبھی کسی پر ظلم کیا ہوگا، کبھی کسی سے ناحق جھگڑا کیا ہوگا۔ اور اگر اس کے اعضاء و جوارح ہر قسم کے گناہ سے بری ہوں، تو وہ برائی کے قصد گناہ کے ارادہ اور نفس کے دوسرے ردائل سے خالی نہیں ہوگا۔ اور اگر ان چیزوں سے بھی پاک ہو تو شیطانی وسوسوں اور گناہ کے تصورات و خیالات سے خالی نہیں ہوگا۔ اور اگر ان سے بھی پاک ہو تو خداوند عالم کی قدرت و حکمت اور اُس کے آثار و صفات میں نظر و فکر سے غافل رہا ہوگا۔ اور اگر اس قصور و غفلت سے بھی بری اور ہر لحاظ سے معصوم ہو تو اس ثواب سے توبہ بے نیاز نہیں ہو سکتا جو توبہ پر مرتب ہوتا ہے۔ لہذا گنہگار ہر یا معصوم، سب ہی کو توبہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۝
اے ایمان والو! تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ
تم ہر لحاظ سے بہتری پاسکو۔

اگر انسان گناہ کا مرتکب ہو تو اُسے فوراً توبہ کرنا چاہیے اور توبہ کو تاخیر میں نہ ڈالنا چاہیے۔ ایک تو اس لئے کہ یہ معلوم کب موت کا پیغام آجائے اور توبہ کئے بغیر اس دنیا سے رخصت سفر باندھ لینا پڑے۔ اور دوسرے یہ کہ توبہ میں تاخیر کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ توبہ کی نوبت ہی نہیں آتی اور گناہ کی عادت اس طرح اس میں راسخ ہو جاتی ہے کہ طبیعت تاخیر بن جاتی ہے اور پھر وہ بغیر کسی احساس ندامت کے گناہ پد گناہ کئے جاتا ہے جس سے دل و رماخ پھ تارکی کی تہیں چڑھ جاتی ہیں۔ اور دل کی صفاد نورانیت کے ساتھ توفیق کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے اور جس طرح طبیعت مرض سے مغلوب ہو جائے تو صحت کے مود کرنے کی توقع نہیں رہتی اس طرح گناہ کے دگ و پے میں سرایت کرنے کے بعد گنہگار لاعلاج ہو جاتا ہے۔ لہذا اس یاں آفرین حالت کے پیدا ہونے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے۔ اور یہ توبہ اس کی دلیل ہے کہ ابھی دل فطری سلامتی پر باقی ہے جس نے احساس ندامت پیدا کر کے توبہ کی طرف متوجہ کیا ہے اور یہ خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے کہ وہ یقین موت کی صورت کے علاوہ ہر صورت میں توبہ قبول فرماتا ہے چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

وہی تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور گناہوں
کو معاف کرتا ہے۔

هو الذي يقبل التوبة عن عباده
ويعفو عن السيئات۔

اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ "اگر بندہ اپنے مرنے سے ایک سال پہلے توبہ کر لے تو خدا اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ سال بھر کی مدت تو بہت زیادہ ہے۔ اگر مرنے سے ایک مہینہ بھی پہلے توبہ کر لے، تو خدا قبول کرے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک مہینہ بھی بہت ہے۔ اگر مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کر لے، تو خدا قبول فرمائے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دن بھی بہت ہے، اگر موت سے ایک ساعت بھی پہلے توبہ کر لے تو خداوند عالم اپنی رحمت سے اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اور اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، توبہ صرف گناہوں کو دور کرنے ہی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ثوابِ عظیم اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رحمت بھی اس سے وابستہ ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

خداوند عالم اس شخص سے بھی زیادہ اپنے بندہ کی توبہ سے خوش ہوتا ہے جو اندھیری رات میں اپنی سواری اور تارواہ کھڑکرا چکا تک اسے پالے؟

ان الله اشد فرحاً بتوبة عبده من رجل اضل لاهلته فزاده في ليلة ظلماء فوجدها۔

اعتراف گناہ کے سلسلہ میں حضرت کی دعا جسے نمازِ شب کے بعد پڑھتے:-

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بَعْدَ الْفَرَاحِ مِنْ صَلَوةِ اللَّيْلِ
لِنَفْسِهِ فِي الْإِعْتِرَافِ بِالنِّيبِ
أَللَّهُمَّ يَا ذَا الْمُلْكِ الْمَتَّابِ يَا خَلْقُودِ
وَالسُّلْطَانِ الْمُمْتَنِعِ بِغَيْرِ حَسَبٍ وَلَا
أَعْوَانِ وَالْجِنِّ الْبَاقِي عَلَى مِثَالِ النَّهْوَرِ
وَالْحَوْلِيِّ الْأَعْوَامِ وَتَوَاضِعِ الْكَرْمَانِ
كَالْأَيَّامِ عَنَّا سُلْطَانُكَ عِزُّ الْأَحَدِ
لَكَ يَا قَرِيبَةَ وَلَا مَنْتَهَى لَكَ يَا خَيْرِيَّةَ
وَأَسْتَعْلَى مُلْكِكَ عَلَوًّا سَقَطَتْ
الْأَشْيَاءُ دُونَ بُلُوغِ أَمْدِيهِ وَلَا
يَبْلُغُ أَدْنَى مَا أَسْتَأْذِنُكَ بِهِ مِنْ
ذِيكَ أَقْطَعِي كَعْتَ الثَّاعِيْنَ
صَلَّتْ فِيكَ الصِّفَاتُ وَكَفَّتْ
دُونَكَ النُّعُوتُ وَحَامَتْ رِقِي

اے اللہ! اے دائمی وابدی بادشاہی والے اللہ شکر و اعوان کے بغیر مضبوط فرمانروائی والے اور ایسی عزت و رفعت والے جو صدیوں، سالوں، زمانوں اور دلوں کے بیتے گزرنے کے باوجود پائندہ و برقرار ہے۔ تیری بادشاہی ایسی غالب ہے جس کی ابتدا کی کوئی حد ہے اور نہ انتہا کا کوئی آخری کنارہ ہے۔ اور تیری جہان نڈاری کا پایہ اتنا بلند ہے کہ تمام چیزیں اس کی بلندی کو چھونے سے قاصر ہیں اور تعریف کرنے والوں کی انتہائی تعریف تیری اس بلندی کے پست ترین درجہ تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ جسے تو نے اپنے لئے مخصوص کیا ہے۔ صفوں کے کارواں تیرے بارے میں سرگرداں ہیں۔ اور تو صیغی الغالا تیرے لائق مالِ درج تک پہنچنے سے عاجز ہیں اور نازک تصورات تیرے مقام

کبریائی میں کشش شد و حیران ہیں۔ تو وہ خدا سے
 اذلی ہے جو ازل ہی سے ایسا ہے اور ہمیشہ بغیر زوال
 کے ایسا ہی رہے گا۔ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس کا عمل
 کمزور اور سرمایہٴ امید زیادہ ہے۔ میرے ہاتھ سے
 تعلق و وابستگی کے رشتے جاتے رہے ہیں۔ مگر وہ
 رشتہ جسے تیری رحمت نے جوڑ دیا ہے۔ اور امیدوں
 کے وسیلے بھی ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے ہیں۔ مسگر
 تیرے غنودہ گزر کا وسیلہ جس پر سہارا کٹے ہوئے
 ہوں۔ تیری اطاعت جسے کسی شمار میں لا سکوں، نہ
 ہونے کے برابر ہے اور وہ معصیت جس میں گرفتار ہوں
 بہت زیادہ ہے۔ تجھے اپنے کسی بندے کو معاف
 کر دینا اگرچہ وہ کتنا ہی بُرا کیوں نہ ہو دشوار نہیں
 ہے! تو پھر مجھے بھی معاف کر دے۔ اے اللہ!
 تیرا علم تمام پوشیدہ اعمال پر محیط ہے اور تیرے
 علم و اطلاع کے آگے ہر معنیٰ چیز ظاہر و آشکارا ہے
 اور ایک سے باریک چیزیں بھی تیری نظر سے پوشیدہ
 نہیں ہیں اور نہ راز ہائے درون پر وہ تجھ سے معنیٰ ہیں
 تیرا وہ دشمن جس نے میرے بے راہرو ہونے کے سلسلہ میں
 تجھ سے مہلت مانگی اور تو نے اسے مہلت دی، اور
 مجھے گمراہ کرنے کے لئے روزِ قیامت تک فرصت طلب
 کی اور تو نے اُسے فرصت دی مجھ پر غالب آ گیا ہے۔
 اور جبکہ میں ہلاک کرنے والے صغیرہ گناہوں اور تباہ
 کرنے والے کبیرہ گناہوں سے تیرے دامن میں پناہ
 لینے کے لئے بڑھ رہا تھا اُس نے مجھے آگرایا۔ اور جب
 میں گناہ کا مرکب ہوا اور اپنی بد اعمالی کی وجہ سے
 تیری ناراضی کا ستم بننا تو اس نے اپنے حیلہ و فریب کی
 ہاک مجھ سے موڑ لی۔ اور اپنے کلمہ کفر کے ساتھ میرے

کِبْرِيَايِكَ لَطَائِفِ الْاَوْهَامِ كَذَلِكَ
 اَنْتَ اللهُ الْاَوَّلُ فِي اَقْرَبِيَّتِكَ وَعَلَى
 ذَلِكَ اَنْتَ دَائِمٌ لَا تَزُولُ وَاَنَا
 الْعَبْدُ الضَّعِيفُ عَمَلًا اَلْجِسِيمُ
 اَمَّا حَرَجَتْ مِنْ يَدِيْ اَسْبَابُ
 الْوَصْلَاتِ اِلَّا مَا وَصَلْتَهُ وَرَحْمَتِكَ
 وَتَقَطَّعَتْ عَنِّيْ عِصْمُ الْاِمَالِ اِلَّا مَا
 اَنَا مُعْتَصِمٌ بِهِ مِنْ عَفْوِكَ قُلْ
 عِنْدِيْ مَا اَعْتَدْتُ بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ
 وَكَثْرَ عَلَيَّ مَا اَلْبَسُوْهُ بِهِ مِنْ
 مَعْصِيَّتِكَ وَكُنْ يَضِيْقُ عَلَيْكَ
 عَفْوٌ عَنْ عَبْدِكَ وَاِنْ اَسَاءَ
 فَانْفَعْتِ عَنِّيْ اَللَّهُمَّ وَكُنْ اَشْرَفَ
 عَلَى خَفَايَا الْاَعْمَالِ عَلَيْكَ وَاَنْكَشَفَ
 كُلُّ مَسْئُوْرٍ دُونَ تَحْنِيْكَ وَلَا
 تَنْطَوِيْ عَنْكَ ذَكَرَاتُ الْاُمُوْرِ
 وَلَا تَعْرَبْ عَنْكَ عِيْبَاتُ السُّدَاْمِ
 وَقَدْ اسْتَعْوَذْتُ عَلَى عَدُوْكَ الَّذِي
 اسْتَنْظَرَكَ لِقَوَائِيْ فَالظَّرَكَ وَ
 اسْتَهْلَكَ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ لِإِضْلَالِيْ
 فَاَمَلْتَهُ فَاَوْكَعْتَنِيْ وَقَدْ هَرَبْتُ
 اِلَيْكَ مِنْ صَغَائِرِ ذُنُوْبٍ مُرْبِقَةٍ
 وَكَبَائِرِ اَعْمَالِ مُرْدِيَةٍ عَشِيْ اِذَا
 قَارَأْتَ مَعْصِيَّتَكَ وَاسْتَوْعَبْتَ
 بِسُوْرِ سَعِيْقِ سَخَطَتِكَ فَتَلَّ عَفْوِيْ
 عِدَاةَ عَدُوْدِيْ وَتَلَقَّانِيْ بِكَلِمَةِ
 كَفْرِهِ وَكُوَلِّيْ الْبِرَاءَةَ كَمَا مَنَعْتَنِيْ وَاَذْبَرَ

مَوْلِيَا عَفِيٌّ فَاصْحَرْنِي بِغَضَبِكَ
 كَرِيْمًا اِذَا حَرَجْتَنِي اِلَى فِتْنَةٍ نَفَيْتِكَ
 طَرِيْدًا اِلَّا شَفِيعًا بِشَفْعِي لِي اِلَيْكَ وَ
 لَا خَفِيَّةٌ لِيَوْمٍ مَتَّيْنٍ عَلَيْكَ وَلَا يَحْصُنُ
 يَحْجُبُنِي عَنْكَ فَلَا مَكْلَدَ اِلَّا جَا اِلَيْكَ
 مِنْكَ قَهْلًا مَقَامَ الْعَاثِيْنَ بِكَ وَ
 مَحَلَّ الْمُعْتَرِبِ لَكَ فَلَا يَضِيْقَنَّ
 عَفِيٌّ فَضْلِكَ وَلَا يَقْصُرَنَّ دُؤُوْنِي
 عَفْوِكَ وَلَا اَكُنْ اَحْسِبَ عِبَادِكَ
 التَّاهِبِيْنَ وَلَا اَكْنُظْ دُؤُوْمَكَ
 الْاَلْمَلِيْنَ وَ اَعْفِدْ لِي اِنَّكَ خَيْرُ
 الْغَاثِرِيْنَ - اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَمْرَتُنِي
 فَتَرَكْتُ وَ كَهَيْتُنِي فَتَرَكْتُ وَ
 سَوَّلَ لِي الْخَطَاةَ خَاطِرًا الشُّوْبَ
 فَفَرَطْتُ وَلَا اَسْتَشْهَدُ عَلَيَّ
 صِيَارِيْ تَهَارًا وَلَا اَسْتَجِيْرُ
 بِتَهَجُّدِيْ كَيْلًا وَلَا تُثْبِتْ عَلَيَّ
 بِاٰخِيَاثِيْهَا سُنَّةَ حَاشِي فُرُوْضِكَ
 اَلَّتِيْ مِنْ ضَمِيْرِيْهَا هَدَاةٌ وَ كَسْتُ
 اَكُوْسَلُ اِلَيْكَ بِفَضْلِيْ نَافِلَةٍ
 مَعَ كَثِيْرٍ مَّا اَطْفَلْتُ مِنْ وَ كَلَّيْتُ
 فُرُوْضِكَ وَ تَعَدَّيْتُ عَنْ مَقَامَاتِ
 حُدُوْدِكَ اِلَى حُرْمَاتِ اِنَّتَهَكْتَهَا
 وَ كَلَّيْتُ دُؤُوْبَ اِحْكَرْتَهَا
 كَانَتْ عَافِيَّتُكَ لِي مِنْ فَضَائِحِيْهَا
 سِيْرًا وَ هَذَا مَقَامٌ مِنْ
 اسْتَحْيَا لِنَفْسِيْهِ مِنْكَ وَ سَخِيْطًا

سلنے آگیا اور مجھ سے ہیزی کا اظہار کیا اور میری
 جانب سے پیٹھ پھرا کر چل دیا اور مجھے کھلے میدان میں
 تیرے غضب کے سامنے اکیلا چھوڑ دیا۔ اور تیرے
 انتقام کی منزل میں مجھے کھینچ تان کر لے آیا۔ اس
 حالت میں کہ نہ کوئی سفارش کرنے والا تھا جو مجھ سے
 میری سفارش کرے اور نہ کوئی پناہ دینے والا تھا، جو
 مجھے تیرے غلاب سے ڈھارس دے اور نہ کوئی چاہ
 دیواری تھی جو مجھے تیری نگاہوں سے چھپا سکے اور
 نہ کوئی پناہ گاہ تھی جہاں تیرے خوف سے پناہ لے سکوں۔
 اب یہ منزل میرے پناہ مانگنے اور یہ مقام میرے
 گناہوں کے اعتراف کرنے کا۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ
 تیرے دامن فضل (کی دستیں) میرے لئے تنگ
 ہو جائیں اور عفو و درگزر مجھ تک پہنچنے ہی نہ پائے
 اور نہ تو بہ گزار بندوں میں سب سے زیادہ ناکام ثابت
 ہوں اور نہ تیرے پاس امیدیں لے کر آنیوالوں میں سب
 سے زیادہ ناامید رہوں (بار الہا!) مجھے بخش دے
 اس لئے کہ تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔
 اے اللہ! تو نے مجھے (اطاعت کا) حکم دیا مگر میں
 اُسے بجا نہ لایا اور (بڑے اعمال سے) مجھے روکا مگر
 اُن کا مرتکب ہوتا رہا۔ اور بڑے خیالات نے جب گناہ
 کو خوشنما کر کے دکھایا تو (تیرے احکام میں) کوتاہی کی۔
 میں نہ روزہ رکھنے کی وجہ سے دن کو گواہ بنا سکتا ہوں۔
 اور نہ نماز شب کی وجہ سے رات کو اپنی سپر بنا سکتا
 ہوں اور نہ کسی سنت کو میں نے زندہ کیا ہے کہ اس
 سے حسین و ثنا کی توقع کروں سوائے تیرے واجبات
 کے کہ جو انہیں ضائع کرے وہ بہر حال ہلاک تباہ ہوگا اور
 نوافل کے فضل و شرف کی وجہ سے بھی تجھ سے توسل

نہیں کر سکتا در صورتیکہ تیرے واجبات کے بہت سے شرائط سے غفلت کرتا رہا اور تیرے احکام کے حدود سے تجاوز کرتا ہوا محارم شریعت کا دامن پاک کرتا رہا، اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا رہا جن کی رسوائیوں سے صرف تیرا دامن غفور و رحمت پروردہ پوشش رہا۔ یہ امیرا موقف، اس شخص کا موقف ہے جو تجھ سے شرم و حیا کرتے ہوئے اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا ہو، اور اس پر ناراض ہو اور تجھ سے راضی ہو، اور تیرے سامنے خود فرزند دل، خمیدہ گردن اور گناہوں سے بوجھل پیٹھ کے ساتھ امید و بیم کی حالت میں ایستادہ ہو۔ اور تو ان سب سے زیادہ سزاوار ہے۔ جن سے اس نے اس لگائی اور ان سب سے زیادہ حقدار ہے جن سے وہ ہر سال خائف ہوا۔ اے میرے پروردگار! جب یہی حالت میری ہے تو مجھے بھی وہ چیز مرحمت فرما، جس کا میں امیدوار ہوں۔ اور اس چیز سے مطمئن کر جس سے خائف ہوں اور اپنی رحمت کے انعام سے مجھ پر احسان فرما۔ اس لئے کہ تو ان تمام لوگوں سے جن سے سوال کیا جاتا ہے زیادہ سخی و کریم ہے۔ اے اللہ! جب کہ تو نے مجھے اپنے دامن غفور میں چھپا لیا ہے اور ہسرول کے سامنے اس دارِ نما میں فضل و کرم کا جامہ پہنایا ہے۔ تو دارِ بقا کی رسوائیوں سے بھی پناہ دے۔ اس مقام پر کہ جہاں مقرب فرشتے، معزز و باوقار پیغمبر، شہید و صالح افراد سب حاضر ہوں گے۔ کچھ تو ہمسائے ہوں گے جن سے میں اپنی برائیوں کو چھپاتا رہا ہوں، اور کچھ خویش و اقارب ہوں گے جن سے میں اپنے پوشیدہ کاموں میں شرم حیا کرتا رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار! میں نے اپنی پروردہ پوشی میں ان پر بھروسہ نہیں کیا اور مغفرت کے

عَلَيْهَا قَدْ ضَيَّقَ فَعَنَّاكَ
بِنَفْسٍ خَاشِعَةٍ وَرَقَبَةٍ خَاضِعَةٍ
وَظَهْرٍ مُثْقَلٍ مِنَ الْخَطَايَا
وَإِقْفَابَيْنِ الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَ
الرَّهْبَةِ مِنْكَ وَأَنْتَ أَوْلَىٰ مِنْ
رَجَاءٍ وَأَخْوَىٰ مِنْ تَعْيِبِهِ قَاتِلَاهُ
فَاعْطِنِي يَا رَبِّ مَا رَحِمْتَكَ وَ
أَمِينِي مَا حَيَّرْتَهُ وَعَدُّ عَلَىٰ
بِعَائِدَةٍ رَحِمْتِكَ إِنَّكَ أَكْرَمُ
الْمَسْئُولِينَ اللَّهُمَّ كَرِّمْنِي
بِعَفْوِكَ وَكَفِّمْ عَنِّي بِفَضْلِكَ
فِي دَارِ الْقَنَاءِ بِحَضْرَةِ الْأَكْفَاءِ
فَأَجِنِّي مِنْ نَضِيجَاتِ دَارِ الْبَقَاءِ
عِنْدَ مَوَاقِفِ الْأَشْهَادِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
الْمُقَدَّبِينَ وَالرُّسُلِ الْمَكْرَمِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالطَّبَائِعِينَ مِنْ
جَبَّارٍ كُنْتُ أَكْبَاهُهُ سَيِّئَاتِي
وَمِنْ ذِي رَجْحٍ كُنْتُ أَحْتَشِسُهُ
مِثْلَهُ فِي سِرِّيَّاتِي لَوْ آتَىٰ
بِي سَهْرَتٌ فِي السَّائِرِ عَلَيَّ وَ
وَقِفْتُ بِكَ رَبِّ فِي الْمَغْفِرَةِ
لِي وَأَنْتَ أَوْلَىٰ مِنْ وَثْقِي بِهِ
وَاعْطِنِي مِنْ رَغْبَةِ إِلَيْهِ وَ
أَرْأَفُ مِنَ اسْتَرْحِمِي فَارْحَمْنِي
اللَّهُمَّ وَأَنْتَ حَقْدُ رَبِّي مَا بَدَّ
مَهِينًا مِنْ صَلْبٍ مُتَضَائِلٍ
الْعِظَامِ عَجْرَجِ السَّائِكِ إِلَىٰ

بارے میں پروردگار کا تجھ پر اعتماد کیا ہے اور تو ان تمام لوگوں سے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ زیادہ سزاوار اعتماد ہے اور ان سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے جن کی طرف رجوع ہوا جاتا ہے اور ان سب سے زیادہ مہربان ہے جن سے رحم کی التجا کی جاتی ہے۔ لہذا مجھ پر رحم فرما۔ اے اللہ! تو نے مجھے باہم پیوستہ ہڈیوں اور تنگ راحوں والی صلب سے تنگ تائے رحم میں کہ جسے تو نے پردوں میں چھپا رکھا ہے ایک ذلیل پانی (نطفہ) کی صورت میں اتارا جہاں تو مجھے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ تو نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا۔ جہاں میری صورت کی تکمیل ہو گئی۔ پھر مجھ میں اعصاب و جوارح ودیعت کئے۔ جیسا کہ تو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ (میں) پہلے نطفہ تھا۔ پھر منجمد خون ہوا پھر گوشت کا ایک لوتھڑا، پھر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پھر ان ہڈیوں پر گوشت کی تہیں چڑھا دیں۔ پھر جیسا تو نے چاہا ایک دوسری طرح کی مخلوق بنا دیا۔ اور جب میں تیری روزی کا محتاج ہوا اور لطف و احسان کی دستگیری سے بے نیاز نہ رہ سکا۔ تو تو نے اس بچے کو کھانے پانی میں سے جسے تو نے اس کینز کے لئے جاری کیا تھا جس کے شکم میں تو نے مجھے ٹھہرا دیا اور جس کے رحم میں مجھے ودیعت کیا تھا۔ میری روزی کا سرو سامان کر دیا۔ اے میرے پروردگار! ان حالات میں اگر تو خود میری تدبیر پر مجھے چھوڑ دیتا یا میری ہی قوت کے حوالے کر دیتا تو تدبیر مجھ سے کنارہ کش اور قوت مجھ سے دور رہتی۔ مگر تو نے اپنے فضل و احسان سے ایک شفیق و مہربان کی طرح میری

رَحِمٍ صَيِّقَةٍ سَأَلْنَا بِالْحُجُبِ
تُصَرِّفَنِي حَالًا عَنْ حَالٍ حَتَّى
أُنْكِهِتَ بِي إِلَى تَمَامِ الصُّوْبَةِ
وَأَثَبْتَ فِي الْجَوَابِحِ كَمَا
نَعَتَ فِي كِتَابِكَ نُظْفَةً ثُمَّ
عَلَقَةً ثُمَّ مُضْمَةً ثُمَّ عَظْمًا
ثُمَّ كَسَوْتَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنْشَأْتَنِي خَلْقًا آخَرَ كَمَا
سَأَلْتُ حَتَّى إِذَا احْتَجَبْتُ إِلَى
رَهْقِكَ وَكُوِ اسْتَعْنِي عَنْ
غِيَابِكَ فَضْلِكَ جَعَلْتَ بِي قُوْتًا
مِنْ فَضْلِ طَعَامٍ وَ شَرَابٍ
أَجْرِيته لِأَمْتِكَ الْبِي أَسْأَلْتَنِي
جَوْنَهَا وَ أَوْ غَنِي قَدْرًا
رَحِيمًا وَ تُو تِكَلِّبِي يَا
رَبِّ فِي تِلْكَ الْحَالَاتِ إِلَى
حَوْلِي أَوْ تَضَطَّرُّنِي إِلَى قُوْتِي
لَكَانَ الْحَوْلُ عَنِّي مُعْتَزِلًا وَ
لَكَانَتِ الْقُوَّةُ مِنِّي بَعِيْدَةً
فَعَدَدْتَنِي بِفَضْلِكَ خِدَاءً
الْبَرِّ اللَّطِيْفِ تَفَعَّلَ ذِكُّ بِي
كَبُوْلًا عَلَيَّ إِلَى غَايَتِي هَذِهِ
لَا أَعْدَمُ بِرِّكَ وَلَا يَبْطِئُ بِي
حَسَنُ صَنِيعِكَ وَ لَا تَمَأْكُدُ
مَعِي ذِكُّكَ ثِقَتِي فَأَتَفَكَّرُ لِمَا
هُوَ أَحْظَى بِي عِنْدَكَ قَدْ مَلَكَ
الْقَيْطَانُ عِنَانِي فِي سُوءِ الظَّنِّ

پرورش کا اہتمام کیا جس کا تیرے فضل بے پایاں کی بدولت اس وقت تک سلسلہ جاری ہے کہ نہ تیرے حسن سلوک سے کبھی محروم رہا اور نہ تیرے احسانات میں کبھی تاخیر ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود یقین و اعتماد قوی نہ ہوا کہ میں صرف اسی کام کے لئے وقف ہو جاتا جو تیرے نزدیک میرے لئے زیادہ سود مند ہے (اس بے یقینی کا سبب یہ ہے کہ) بدگمانی اور کمزوری یقین کے سلسلہ میں میری باگ شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ اس لئے میں اس کی بد ہمتی اور اپنے نفس کی فراہم کاری کا شکوہ کرتا ہوں اور اس کے تسلط سے تیرے دامن میں تحفظ و نگہداشت کا طالب ہوں۔ اور تجھ سے عاجزی کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ اس کے کور فریب کا نسخہ مجھ سے موڑ دے۔ اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری روزی کی آسان سبیل پیدا کر دے۔ تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے کہ تو نے از خود بلند پایہ نعمتیں عطا کیں اور احسان انعام پر (دل میں) شکر کا اقرار کیا۔ تو محمدؐ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میرے لئے روزی کو سہل و آسان کر دے اور جو اعزاز میرے لئے مقرر کیا ہے۔ اس پر قناعت کی توفیق دے اور جو عقد میرے لئے معین کیا ہے۔ اس پر مجھے راضی کر دے اور جو جسم کام میں آچکا اور جو عمر گزر چکی ہے۔ اسے اپنی اطاعت کی راہ میں محسوب فرما۔ بلاشبہ تو اسباب رزق مہیا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ بار اہلباء! میں اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جس کے ذریعہ تو نے اپنے نافرمانوں کی سخت گرفت کی ہے۔ اور جس سے تو نے ان لوگوں کو جنہوں نے تیری رضا و خوشنودی

وَضَعْفِ الْيَقِينِ فَأَنَا أَشْكُو
سُوءَ مُجَاوَدَتِهِ لِي وَ طَاعَةَ
كَفَيْتِي لَهُ وَ اسْتَعْصِمَكَ مِنْ
مَلَكَتِهِ وَ اسْتَخِرْكَ إِلَيْكَ فِي
صَدْرِ كَيْدٍ عَنِّي وَ اسْأَلُكَ
فِي أَنْ تُسَهِّلَ لِي رِزْقِي سَبِيلاً
لَكَ الْعَمْدُ عَلَى انْجِدْ آتِكَ
بِالتَّعَمُّرِ الْجَسَامِ وَالْهَامِكِ الشُّكْرِ
عَلَى الْإِحْسَانِ وَالْإِنْعَامِ فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ سَهِّلْ عَلَيَّ
رِزْقِي وَ أَنْ تُفْلِحَ عَنِّي بِتَقْدِيرِكَ
لِي وَ أَنْ تُرَضِّيَنِي بِحِصَّتِي
فِيهَا كَسَنْتَ لِي وَ أَنْ
تَجْعَلَ مَا ذَهَبَ مِنْ جَنِينِ
وَعُمُرِي فِي سَبِيلِ طَاعَتِكَ
إِلَّاكَ كَحَبْرِ التَّارِيقِينَ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَائِبٍ
تَخَلَّفَتْ بِهَا عَلَيَّ مِنْ عَصَاكَ
وَ كَوَعَدَتْ بِهَا مِنْ صَدَقَاتِكَ
عَنْ رِضَاكَ وَ مِنْ نَائِبٍ
لَوْرَهَا ظَلَمَةٌ وَ هَيْئَتُهَا
أَلِيمٌ وَ بَعِيدُهَا قَرِيبٌ
وَ مِنْ نَائِبٍ يَأْكُلُ بَعْضُهَا
بَعْضٌ وَ يَصُولُ بَعْضُهَا
عَلَى بَعْضٍ وَ مِنْ نَائِبٍ
تَذَرُ الْعِظَامَ مِنْهَا
وَ كَيْفِي أَهْلَكَ حَبِيئًا وَ مِنْ

سے رخ موڑ لیا، ڈرایا اور دھمکا یا ہے اور اس آتش جہنم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں روشنی کے بجائے اندھیرا جس کا خفیف لپکا بھی انتہائی تکلیف دہ اور جو کوسوں دور ہونے کے باوجود گرمی و پیش کے لحاظ سے) قریب ہے اور اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کو کھاتی ہے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتی ہے اور اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑیوں کو خاکستر کر دے گی اور دوزخیوں کو کھوتا ہوا پانی پلائے گی۔ اور اس آگ سے کہ جو اس کے آگے گڑ گڑائے گا۔ اس پر ترس نہیں کھائے گی اور جو اس سے رحم کی انتہا کرے گا۔ اس پر رحم نہیں کرے گی اور جو اس کے سامنے فروتنی کرے گا۔ اور خود کو اس کے حوالے کر دے گا۔ اس پر کسی طرح کی تخفیف کا اسے اختیار نہیں ہوگا۔ وہ درد ناک عذاب اور شدید عقاب کی شعلہ سامانیوں کے ساتھ اپنے رہنے والوں کا سامان کرے گی۔ (بار الہا!) میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے بچھوڑوں سے جن کے منہ کھلے ہوئے ہوں گے اور ان سانپوں سے جو دانتوں کو پیس پیس کر مچھنکار رہے ہوں گے اور اس کے کھولتے ہوئے پانی سے جو انہیں اور دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور (سینوں کو چیر کر) دلوں کو نکال لے گا۔ خدایا! میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں ان باتوں کی جو اس آگ سے قدر کریں، اور اسے پیچھے ہٹا دیں۔ خداوند! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی رحمت فرماں کے ذریعہ اس آگ سے پناہ دے اور حسینؑ درگزر سے کام لیتے ہوئے میری لغزشوں کو معاف کرے اور مجھے محروم و ناکام نہ کر۔ اے پناہ دینے والوں میں سب سے بہتر پناہ دینے والے خدایا تو سمجھتی و معیبت سے بچاتا اور ابھی نعمتیں عطا کرتا اور جو

كَاۤىرًا لَّا يَبْقَىٰ عَلٰى مَن تَضَرَّعَ اِلَيْهَا وَلَا تَرْحَمُ مَنِ اسْتَغْطَقَهَا وَلَا تَقْدِرُ عَلٰى التَّخْفِيفِ عَمَّنْ تَحْتَمُّ لَهَا وَاسْتَسْلَمَ اِلَيْهَا تَلْفِي سُكَّانَهَا بِاَحَدٍ مَّا كَدَيْهَا مِنْ اِلِيمِ التَّكْلِالِ وَ شَدِيدِ الْوَبَالِ وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ عِقَابِهَا الْقَاغِرَةِ اَفْوَاهَهَا وَ حَيَاتِهَا الضَّالِقَةِ بِاَنْبِيَائِهَا وَ شَرَابِهَا الَّذِي يَقْطَعُ اَمْعَاءَ وَاَفْسِدَةَ سُكَّانِهَا وَ يَنْزِعُ قُلُوبَهُمْ وَ اسْتَهْدِيكَ لِمَا بَاعَدَ مِنْهَا وَاَخَذَ عَلَيْهَا اَللَّهُ صَبْلٍ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاِلَيْهِ وَاَجِزْنِي مِنْهَا بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ وَ اَقِلْنِي عَنَّا بِعَشْرِ اِقَالَتِكَ وَ لَا تَحْدُ لِي يَا خَيْرَ الْمَجْدِيَّتِ اَنْفَكِ كَلِي الْكِرْبِيَهَةَ وَ تَعْطِي الْحَسَنَةَ وَ كَفَعَلُ مَا مَرِيئًا وَ اُمَّتٍ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللّٰهُمَّ صَبْلٍ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاِلَيْهِ اِذَا ذُكِرَ الْاَبْدَانُ وَ صَبْلٍ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاِلَيْهِ مَا اَخْتَلَفَ النَّبِيُّ وَالنَّبَاۤءُ

صَلَاةٌ لَا يَنْقَطِعُ مَدَدُهَا
وَلَا يَخْضِي عَدَدُهَا صَلَاةٌ
كَشَعْنُ السَّوَاءِ وَكَمَلَةُ
الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
بَعْدَ الرِّضَا صَلَاةٌ لَا حَدَّ
لَهَا وَلَا مُنْتَهَى يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ -

پلہ ہے وہ کرتا ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسے اللہ! جب بھی نیکو کاروں کا ذکر کرتے تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور جب تک شبِ روزه کے آنے جلنے کا سلسلہ قائم رہے تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما۔ ایسی رحمت جس کا ذخیرہ ختم نہ ہو اور جس کی گنتی شمار نہ ہو سکے۔ ایسی رحمت جو نقصانے عالم کو پڑ کرے اور زمین و آسمان کو بھرے۔ خدا ان پر رحمت نازل کرے اس حد تک کہ وہ خوشنود ہو جائے اور خوشنودی کے بعد بھی ان پر اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل کرتا رہے۔ ایسی رحمت جس کی نہ کوئی حد ہو اور نہ کوئی انتہا۔ اسے تمام رحم کر نیوالوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

اس دعا کو نمازِ شب کے بعد پڑھنا چاہیے۔ نمازِ شب کا اطلاق کبھی آٹھ رکعتوں پر ہوتا ہے اور کبھی شفع و ترکی نمازوں کو ملا کر گیارہ رکعتوں پر اور کبھی نوافلِ صبح کو بھی ان کے ساتھ ملا کر تیرہ رکعتوں پر۔ علامہ سید علی خاں رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے کہ شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی نے مصباح میں اللہ شیخ بہاؤ الدین عاقلی نے مفتاح میں لکھا ہے کہ اسے تیرہ رکعتوں کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اور کفعمی رحمہ اللہ نے اس دعا کو نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اسے گیارہ رکعتوں کے بعد پڑھنا چاہیے۔ بہر حال خواہ تیرہ رکعتوں کے بعد پڑھے یا گیارہ رکعتوں کے یا آٹھ رکعتوں کے، تینوں صورتوں میں اسے پڑھا جاسکتا ہے۔

نمازِ شب کا آسان و مختصر طریقہ یہ ہے کہ نصف شب کے بعد دو دو رکعت کر کے آٹھ نوافل پڑھے۔ پہلی رکعت میں حمد اور سورۃ توحید اور دوسری رکعت میں حمد اور سورۃ قل یا ایہا الکافرون یا سورۃ توحید پڑھے اور دوسری رکعتوں میں حمد اور سورۃ پڑھے۔ اور ہر دوسری رکعت میں قبل رکوع قنوت پڑھے۔ جس میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ لینا کافی ہے۔ اس کے بعد دو رکعت نمازِ شفع پڑھے اور دونوں رکعتوں میں سورۃ حمد کے بعد سورۃ توحید پڑھے۔ نمازِ شفع کے بعد ایک رکعت نماز و تر پڑھے۔ اور اس میں بھی سورۃ حمد و سورۃ توحید پڑھے۔ اور قبل رکوع قنوت بھی پڑھے۔ اللہ مستحب ہے کہ قنوت میں پائیس افراد کے لئے نامِ بنام دُعا مانگے۔ اور پھر رکوع و سجود و تشهد کے بعد نماز تمام کرے۔ اور بعد ختم نمازِ شفع حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھے۔

نمازِ شب کا وقت اگرچہ نصف شب کے بعد شروع ہو جاتا ہے مگر جس قدر صبح صادق کے قریب ہوتا ہے بہتر ہے۔ اور اگر کوئی عذر مانع ہو تو نصف شب سے پہلے بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بعد میں بہ نیت قضا پڑھے۔ اور اگر طلوعِ صبح صادق سے پہلے چار رکعت پڑھ چکا ہو تو پھر بقیہ رکعتیں بھی ادا کر لے اور اس صورت میں صرف سورۃ حمد پڑھنا کفایت کرے۔

دُعائے استخارہ

بارِ اہبا! میں تیرے علم کے ذریعہ تجھ سے خیر و بہبود چاہتا ہوں۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل کر اور میرے لئے اچھائی کا فیصلہ صادر فرما، اور ہمارے دل میں اپنے فیصلہ (کی حکمت و مصلحت) کا القا کر اور اسے ایک ذریعہ قرار دے کہ ہم تیرے فیصلہ پر راضی رہیں اور تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ اس طرح ہم سے شک کی غلجش دور کرے اور مخلصین کا یقین ہمارے اندر پیدا کر کے ہمیں تقویت دے۔ اور ہمیں خود ہمارے حوالے نہ کرے کہ جو تو نے فیصلہ کیا ہے اس کی معرفت سے عاجز رہیں اور تیری قدر و منزلت کو شک سمجھیں۔ اور جس چیز سے تیری رضا وابستہ ہے اُسے ناپسند کریں اور جو چیز انجام کی خوبی سے دُوراؤ عاقبت کی ضد سے قریب ہو اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ تیرے جس فیصلہ کو ہم ناپسند کریں وہ ہماری نظروں میں پسندیدہ بنا دے اور جسے ہم دشوار سمجھیں اسے ہمارے لئے آسان کر دے اور جس مشیت و ارادہ کو ہم سے متعلق کیا ہے اس کی اطاعت ہمارے دل میں القا کر۔ یہاں تک کہ جس چیز میں تو نے تعیل کی ہے اس میں تاخیر اور عس میں تاخیر کی ہے اس میں تعیل نہ پائیں اور جسے تو نے پسند کیا ہے اسے ناپسند اور جسے ناگوار سمجھا ہے اُسے اختیار نہ کریں۔ اور ہمارے کاموں کا اس چیز پر خاتمہ کر جو انجام کے لحاظ سے پسندیدہ اور مال کے اعتبار سے بہتر ہو۔ اس لئے کہ تو نفس پاکیزہ چیزیں عطا کرتا اور بڑی نعمتیں بخشتا ہے۔ اور جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي الْاِسْتِخَارَةِ :-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ
فَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاخْصِ
لِيْ بِالْخَيْرَةِ وَاٰلِهِنَا مَعْرِفَةَ
الْاِخْتِيَارِ وَاَجْعَلْ ذٰلِكَ ذَرِيْعَةً
اِلَى الرِّضَا بِمَا قَضَيْتَ لَنَا وَا
السَّلِيْمُوْ بِمَا حَكَمْتَ فَاَرْحَمْ عَنَّا
رَيْبَ الْاِرْتِيَابِ وَاَيِّدْنَا بِيٰهِنِ
الْمُخْلِصِيْنَ وَاَلْتَمِنْنَا عَجَزَ
الْمَعْرِفَةِ عَمَّا تَخَدَّرَتْ فَتَغِيْبُ
قَدْرَكَ وَتَكْرَهَ مَوْضِعِ رِضَاكَ
وَتَجَنَّبَ اِلَى الْاِتِّقٰى هٰى اَبْعَدُ
مِنْ حَسَنِ الْعَاقِبَةِ وَاَثَرِ
اِلَى ضَرِّ الْعَاقِبَةِ حَتّٰى اِلَيْنَا
مَا تَكْرَهُ مِنْ قَضَاكَ وَتَجَلَّ
عَلَيْنَا مَا تَسْتَضْعِبُ مِنْ
حُكْمِكَ وَاٰلِهِنَا الْاِنْقِيَادَ
لِمَا اُوْرَدْتَ عَلَيْنَا مِنْ مَّشِيَّتِكَ
حَتّٰى لَا نَجِيْبَ تَاْخِيْرًا مَا عَجَلْتَ
وَلَا تَعْجِيْلًا مَا اَخْصَرْتَ وَا
تَكْرَهًا مَا اَحْبَبْتَ وَاَلْتَمِنَا
مَا كَرِهْتَ وَاخْتِيْرْنَا بِالْقِيَامِ
اَحْمَدُ غَاقِبَةً وَاَكْرَهُمْ مَّصِيْرًا
اِنَّكَ تَقِيْدُ الْكُرْبِيَّةَ وَتُعْطِي
الْجَسِيْمَةَ وَتَفْعَلُ مَا تَرِيْدُ
وَاَلْتِ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

خداوند عالم سے خیر و برکت طلب کرنا یا خیر و سعادت کی طرف رہنمائی چاہنا استخارہ کہلاتا ہے۔ جب استخارہ وہا کی صورت میں ہو تو اس کے اثرات و نتائج مختلف صورتوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کے دل میں ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ جس سے صحیح صورت حال منکشف ہو جاتی ہے؛ اسے القائے غیبی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور حضرت نے اپنے ارشاد "والہمنا معرفة الاختیاس" میں اسے الہام سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کے لئے ظاہر و باطن کی پاکیزگی، قلب و نظر کی تطہیر اور اللہ تعالیٰ سے وابستگی کی ضرورت ہے تاکہ انسان کا دل کشف و القاء کا محل قرار پاسکے۔ اور آئمہ اہل بیت علیہم السلام اپنے بعض اصحاب کو اس استخارہ کی تعلیم و تلقین فرماتے تھے۔ چنانچہ حسن ابن جہم نے امام رضا علیہم السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ فرزند رسول! ہمیں سطر کرنا ہے مگر تردد ہے کہ خشکی کا سفر کریں یا پانی کا، آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا:-

افت المسجد فی غیر وقت صلوة الغریضة
فصل رکعتین واستخرا اللہ مائة مرة
ثم انظر الی ما یقع فی قلبک فاعمل
بہ۔

نماز فریضہ کے اوقات کے علاوہ مسجد میں جاؤ اور دو رکعت
نماز پڑھو اور سو مرتبہ استغفر اللہ برحمتہ کہو۔ اس کے
بعد دیکھو کہ تمہارے دل میں کس بات کا القاء ہوتا ہے۔
بس اس پر عمل کرو۔

اور کبھی طلب خیر کا اثر اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ جس کام میں بہتری ہوتی ہے دل میں اس کا عزم پختہ ہو جاتا ہے اور ذہن یکسوئی کے ساتھ اس پر ٹھہر جاتا ہے۔ چنانچہ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض اوقات کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو کچھ لوگ اس کے موافق رائے دیتے ہیں اور کچھ مخالف اور میں کچھ طے نہیں کر سکتا کہ کن لوگوں کی رائے پر عمل کروں۔ آپ نے فرمایا کہ:-

اذا كنت كذلك فصل رکعتین و
استخرا اللہ مائة مرة و مرة ثم النظر
احکم الامرین لک فاعله فان الخیر
فیہ انشاء اللہ۔

جب ایسی صورت ہو تو دو رکعت نماز پڑھو اور ایک سو
ایک مرتبہ استغفر اللہ برحمتہ کہو تو ان دونوں کاموں
میں سے جس میں حزم و احتیاط کا پہلو نظر آئے اسے اختیار
کرو۔ انشاء اللہ تعالیٰ اسی میں بہتری ہوگی۔

اور کبھی طلب خیر کا اثر اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ جس امر میں بہتری ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی زبان سے جاری کرا دیتا ہے۔ چنانچہ ہارون ابن عمار کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ جو شخص کسی کام کو کرنا چاہے تو دوسروں سے مشورہ لینے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح مشورہ لے؟ فرمایا:-

فلیسخر اللہ فیہ اولاً ثم
یقشاور فیہ فانہ اذا بدأ
باللہ تبارک و تعالیٰ احرم
اللہ الخیرہ علی لسان من
پہلے اس کام میں اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت چاہے پھر مشورہ کی
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب خیر کے بعد دوسروں سے
مشورہ لے گا تو اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے جس کی زبان سے
چاہے گا ایسی بات نکلوا دے گا۔ جو اس کے حق میں بھلائی

یتناو من الخلق - اور بہتری کی ہوگی :-

افروزہ استخارہ جو نفع و نقصان کے سلسلہ میں رہنمائی چاہنے کے لئے دیکھا جاتا ہے۔ جیسے تسبیح کے دانوں کا طاق و جنت ہوتا، رقعوں کا لا اور نغم کی صورت میں نکلنا اور آیہ قرآنی کا ثواب یا عذاب کے مضمون پر مشتمل ہونا تو یہ بھی اتنا و کشف کی طرح مشورۃ الہی کے مظاہر میں سے ایک مظاہر ہے۔ جس سے ذہنی یکسوئی و دلچسپی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور استخارہ کے حسب ذیل آداب و شرائط میں جنہیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پہلے یہ کہ استخارہ سے قبل طہارت کرے اور دو رکعت نماز پڑھے۔ دوسرے یہ کہ دل و دماغ سے ہر طرح کے فاسد خیالات دور رکھے۔ تیسرے یہ کہ ہمہ تن اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اور دوران استخارہ میں گفتگو نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ جس امر کے لئے استخارہ دیکھے، وہ مباح ہو۔ اور واجبات و محرمات میں استخارہ نہ دیکھے۔ اس لئے کہ واجبات کو بہر صورت بجالانا ہے اور محرمات سے بہر حال پرہیز کرنا ہے۔ پانچویں یہ کہ بے عمل استخارہ نہ دیکھے۔ اس طرح کہ استخارہ منع آنے پر کچھ توقف کے بعد پھر استخارہ کرے اس خیال سے کہ شاید اب بہتر آجائے اور جب تک بہتر نہ آئے تو یہی استخارہ دیکھتا رہے، یا کہیں جانے کے لئے استخارہ کرے اور منع آنے کی صورت میں کسی خاص راستہ کی نیت کر کے پھر استخارہ کرے یہ کچھ کر کہ اب نیت بدل گئی ہے یا بغیر کسی ضرورت کے بات بات پر استخارہ دیکھے۔ یہ سب بازیچہ اطفال ہے جو عموماً قرآن کے عقیدہ کے ضعیف اور سوچ بچار کی قوتوں کے معطل ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے اور بعض لوگ اسے بلاوجہ صرف مظاہرہ تقدس کے لئے معمول بنا لیتے ہیں۔ جو ریا کی ایک قسم ہے۔ اب ذیل میں استخارہ کے تین طریقے درج کئے جاتے ہیں۔ جو مروی اور معمول ہیں۔

استخارۃ قرآنی :- قرآن سے استخارہ دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تین مرتبہ سورۃ توحید اور پھر تین مرتبہ دو رکعت پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ اللھم انی تغافل بکتابک و توکل علیک فارنی من کتابک ما هو مکتوب من سورۃ المسکون فی حبک۔ اور پھر نیت کے بعد قرآن مجید کو کھولے اور اس کے پہلے صفحہ کی پہلی آیت کو دیکھے اور اس کے مضمون پر نظر کرنے کے بعد فعل یا ترک کا فیصلہ کرے اس طرح، کہ اگر آیت بشارت و نذیر پر مشتمل ہو تو اس کام کو کرے اور اگر عذاب و وعید کے سلسلہ میں ہو تو اسے ترک کرے۔

استخارۃ ذات الرقاع :- ہارون ابن خالد روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کام کا ارادہ کرو تو کاندھ کے پرزوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرۃ من اللہ العزیز الحکیم لفلان ابن فلانہ لکھو (فلان کی جگہ اپنا اور فلان کی جگہ اپنی ماں کا نام لکھنا چاہیے) اور ان میں تین پر افعل اور تین پر لا تفعل تحریر کرو۔ اور ان پرزوں کو طلا کر مٹلے کے نیچے رکھ دو اور دو رکعت نماز استخارہ بجا لاؤ اور بعد ختم نماز سجد میں سو مرتبہ استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عالیہ۔ کہو اور سجدہ سے سر اٹھا کر یہ دعا پڑھو۔ اللھم حزلی و اختر لی فی جمیع اموری فی یرمنک و عافیہ۔ پھر ایک ایک کر کے تین پرزے نکالو۔ اگر تینوں پر افعل تحریر ہو تو اس کام کو کرو اور اگر تینوں پر لا تفعل تحریر ہو تو اس کام کو نہ کرو۔ اور اگر مختلف ہوں تو دو پرزے اور نکالو۔

اب اگر افضل تین ہوں تو اس کام کو کرو اور لا تفعل تین ہوں تو اس کام کو نہ کرو۔

استخارہ تسبیح - یہ استخارہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور تین دفعہ سورۃ توحید اور پندرہ مرتبہ درود پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِمَنْحِ الْحَسَنِ وَجَدَّہِ رَاجِیہِ وَ اَمَہِ وَ اَخِیہِ وَ الْاَئِمَّةِ مِنْ خَدِیْتِہِ اِن تَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدًا وَ اٰلِیْ مُحَمَّدًا وَ اَنْ تَجْعَلَ لِی الْخَیْرَ فِیْ هَذَہِ السَّبْعَۃِ وَ اَنْ تَرِیْسِنِیْ مَا هُوَ الْاَصْلَحُ لِیْ فِی الدِّیْنِ وَ الدُّنْیَا وَ اَجَلِ اَمْرِیْ وَ اَجَلِ فَعْلِ مَا اَنَا عَازِمٌ عَلَیْہِ فَمَرِّفِیْ وَ الْاَفَاہِتْہِیْ اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ پھر نیت کرو اور مشغی مبر تسبیح کے دانے ہاتھ میں لو اور پہلے دانہ پر سبحان اللہ اور دوسرے پر الحمد للہ اور تیسرے پر لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ۔ اور آخر دانہ پر سبحان اللہ ہو تو یہ استخارہ درمیان سے چاہے اس کام کو کرو یا اسے ترک کرو۔ اور اگر الحمد للہ آئے تو استخارہ بہتر ہے اس کام کو کرو۔ اور اگر لا الہ الا اللہ آئے تو استخارہ بہتر نہیں ہے۔ اس کام کو ترک کرو۔ وهو العلیہ بعواقب امورنا۔

جب خود مبتلا ہوتے یا کسی کو گناہوں کی رسوائی میں مبتلا دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے۔

اسے مجھو! تیرے ہی لئے تمام تعریف سے اس بات پر کہ تو نے (گناہوں کے) جاننے کے بعد پردہ پوشی کی اور (حالات پر) اطلاع کے بعد عافیت و سلامتی بخشی۔ یوں تو ہم میں سے ہر ایک ہی میوب و نقائص کے درپے ہوا مگر تو نے اسے مشہرہ کیا اور افعال بد کا مرکب ہوا مگر تو نے اس کو رسوا نہ ہونے دیا اور پردہ خفا میں برائیوں سے آلودہ رہا۔ مگر تو نے اس کی نشاندہی نہ کی، کتنے ہی تیرے منہات تھے جن کے ہم مرکب ہوئے اور کتنے ہی تیرے احکام تھے جن پر تو نے کاربند رہنے کا حکم دیا تھا۔ مگر ہم نے ان سے تجاوز کیا اور کتنی ہی برائیاں تھیں جو ہم سے سرزد ہوئیں۔ اور کتنی ہی خطائیں تھیں جن کا ہم نے ارتکاب

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِہِ عَلَیْہِ السَّلَامُ اِذَا
اِذَا ابْتَلٰی اَفْرَاسَیْ مُبْتَلٰی بِفَضِیْحَہِہِ اِذَا
اَللّٰهُمَّ نَکَ الْحَمْدُ عَلٰی سَیْرَکَ
بَعْدَ عَلِمَکَ وَ مَعَافَاةَکَ بَعْدَ
خُنُوکَ فَکُنَّا قَدِ اَعْتَرَفْنَا
الْعَاقِبَہَ فَلَوْ تَشْہَدُ وَ
ارْتکبَ الْفَاجِشَہَ فَلَوْ تَقْضِیْہُ
وَ کَسَدَ بِالْمَسَاوِیْ فَلَوْ تَدُلُّکَ
عَلَیْہِ کَمَرَّہِیْ نَکَ قَدِ اَتَّیْنَاہُ
وَ اَمَرَّکَ وَ قَفَلْنَا عَلَیْہِ
فَتَعَدَّیْنَاہُ وَ سَیْئَرَہُ
اَلتَّسْبِیْہَا وَ خَطِیْئَہُ اَلتَّکْبِیْہَا
کُنْتَ الْمَطْلَعُ عَلَیْہَا دُونَ
الشَّاطِیْرِیْنَ وَالْقَادِرُ عَلٰی
اِعْلَاقِہَا فَوَفِّ الْقَادِرِیْنَ

كَانَتْ عَافِيَتِكَ لَنَا حِجَابًا دُونَ
 أَبْصَارِهِمْ وَرَدْمًا دُونَ
 أَسْمَاعِهِمْ فَاجْعَلْ مَا سَكَرَتْ
 مِنَ الْعَوْرَةِ وَآخَفِيَتْ مِنَ
 الدَّخِيلَةِ وَاعِظْنَا كُنَّا وَنَاجِرًا
 عَنْ سُوءِ الْخَلْقِ وَاقْتِرَابِ
 الْخَطِيئَةِ وَسَعْيَا إِلَى التَّوْبَةِ
 الْمَاجِيَةِ وَالطَّرِيقِ الْمَحْمُودَةِ
 وَقَرِّبْ أَلْوَتَّ فِيهِ وَلَا تَمُنَّا
 الْفَعْلَةَ عَنْكَ إِنَّا إِلَيْكَ
 نَاغِبُونَ وَ مِنَ الذُّلُوبِ
 نَاغِبُونَ وَصَلِّ عَلَى خَيْرَتِكَ
 اللَّهُمَّ مِنْ خَلْقِكَ مُحَمَّدٍ
 وَ عِزَّتِهِ الصَّفْوَةَ مِنْ
 بَرِيَّتِكَ الظَّاهِرِيَّةِ وَ
 اجْعَلْنَا لَهُمْ سَامِعِينَ وَ
 مُطِيعِينَ كَمَا آمَرْتَ -

کیا وہ آنہا لیکر دوسرے دیکھنے والوں کے بجائے تو
 اُن پر آگاہ تھا اور دوسرے دگنا ہوں کی تشہیر پر
 قدرت رکھنے والوں سے تو زیادہ اُن کے افشا پر
 قادر تھا۔ مگر اس کے باوجود ہمارے ہارے میں تیری
 حفاظت و نگہداشت ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ
 اور اُن کے کانوں کے بالمقابل دیوار بن گئی تو پھر اُن
 پردہ داری و عیب پوشی کو ہمارے لئے ایک نصیبت
 کرنے والا اور بد خوئی و ارتکاب گناہ سے روکنے والا
 اور دگنا ہوں کو) مٹانے والی راہ توبہ اور طریق پسندیدہ
 پر گامزنی کا وسیلہ قرار دے اور اس راہ پیمائی کے لئے
 (ہم سے) قریب کر۔ اور ہمارے لئے ایسے اسباب
 مہیلتہ نہ کر جو تجھ سے ہمیں غافل کر دیں۔ اس لئے کہ
 ہم تیری طرف رجوع ہونے والے اور گناہوں سے
 توبہ کرنے والے ہیں۔ بارِ الہا! محمدؐ پر جو مخلوقات میں
 تیرے برگزیدہ اور اُن کی پاکیزہ عنترت پر جو کائنات
 میں تیری منتخب کردہ ہے رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے
 فرمان کے مطابق اُن کی بات پر کان دھرنے والا اور ان
 کے احکام کی تعمیل کرنے والا قرار دے۔

یہ دُعا خداوندِ عالم کی صفتِ پردہ پوشی کے سلسلہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شانِ ستاریت ہی کا یہ نتیجہ ہے
 کہ بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالتا رہتا ہے۔ کیونکہ وہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے بعد سے ہم چشموں کی نگاہوں میں سبک
 ہوں اور اپنے چہرے ہوئے عیبوں کی وجہ سے ذلیل ہوں۔ اس لئے وہ معائب پر پردہ ڈالتا ہے اور کسی کا عیب
 آشکارا نہیں کرتا۔ مالاںکہ وہ جب چاہے گنہگاروں کے ماز ہائے درونِ پردہ کو بے نقاب کر کے انہیں رسوا و ذلیل
 کر سکتا ہے۔ اور ان کی بد اعمالیوں کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ انہیں ذلت و رسوائی سے دوچار کیا جائے مگر اس
 کی شانِ ستاریت آڑ سے آجاتی ہے اور انہیں رسوائیوں سے بچالے جاتی ہے۔ اگر اُن کی طرف سے پردہ پوشی
 نہ ہوتی تو پھر کون ایسا ہے جو اپنی کارستانیوں کی بدولت رسوا و ذلیل نہ ہوتا۔

گر پردہ نہ روئے کار ما بردارند آن کیست کہ رسوائے دد عالم نشود

چنانچہ جو شخص بھی اپنی باطنی حالت کا جائزہ لے گا۔ وہ اس امر کے اعتراف پر مجبور ہو گا کہ اُس کے وہ میوب جو افشا ہوئے ہیں عموماً ایسے ہی تھے کہ جن کے چھپانے کی اس نے کبھی فکر کی ہی نہ تھی۔ مگر اس کے باوجود اس کے ڈھکے چھپے ہوئے گناہ ان گناہوں سے کہیں زیادہ ہوں گے جو ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ اس کی صفت پر وہ پوشی ہی کا توکر ثمر ہے۔ کہ باوجود انساٹے میوب و معاصی کے اسباب مہیا کرنے کے وہ پردہ پاک نہیں کرتا اور دوسروں کو اس کے معائب پر مطلع نہیں ہونے دیتا۔ اسی پردہ پوشی کی بنا پر اُس نے زنا کے ثبوت کے لئے چار عینی گواہوں کی کڑی شرط لگا دی تاکہ گناہگار کے گناہ پر پردہ پڑا رہے۔ اور دوسروں کے میوب اچھالتے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

ان الذین یحبون ان تشیع الفلحشة
الذین آمنوا للہم عذاب الیوم
جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لاسنے والوں کی برائیاں
نشر ہوں ان کے لئے دردناک عذاب ہے :-

خداوند عالم کی یہ پردہ پوشی صرف دنیا ہی میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی وہ پردہ داری سے کاملے گا چنانچہ وارد ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقت حساب میں عرض کریں گے کہ اے مجبور! میری امت کا حساب و کتاب انبیا اور دوسری امتوں کے سامنے نہ لیا جائے۔ تاکہ میری امت کے گناہوں اور لغزشوں پر کوئی مطلع نہ ہو۔ لہذا میری امت کا محاسب صرف میرے سامنے ہو۔ اس موقع پر قدرت کی طرف سے ارشاد ہو گا۔ کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں اپنے بندوں پر تم سے زیادہ رحیم اور مہربان ہوں۔ جب تمہیں یہ گوارا نہیں کہ تمہاری امت کے گناہ و معائب کسی اور پر ظاہر ہوں تو میں بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بندوں کو تمہارے سامنے تلام درموا کروں۔ لہذا میں جانوں اور ان کا حساب و کتاب۔

بہر حال اس دنیا میں پردہ پوشی کا نفسیاتی طود پر یہ اثر ہوتا ہے کہ بندہ اس کی مرحمت و عیب پوشی کو دیکھتے ہوئے خود اپنے مقام پر شرمندہ ہوتا ہے اور یہ شرمندگی اُسے مجبور کرتی اور توبہ کی راہ دکھاتی ہے اور وہ جذبہ منوریت سے متاثر ہو کر گناہوں سے دستبردار ہونے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اور جس کا پردہ خود اپنے ہاتھوں پاک ہو جاتا ہے اور زبانوں پر اُس کے معائب کا چرچا ہونے لگتا ہے تو دوسرے لوگ اگرچہ ویسے ہی گناہوں کے مرتکب ہوتے ہوں یا ہوتے رہے ہوں اس پر زبانِ طعن کھولتے اور اُسے موردِ الزام ٹھہراتے ہیں جس کے نتیجہ میں اُس کے دل میں نفرت بھر جاتی ہے اور یہ جوشِ نفرت ضد اور ہٹ دھرمی کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور وہ مزید رسوائی کی پروا کے بغیر گناہوں میں جری و بے باک ہو جاتا ہے اور جو شرم کی ہلکی سی نقاب اس کے چہرے پر ہوتی ہے اُتر جاتی ہے اور علائقہ گناہوں کا مرکب ہونے لگتا ہے۔

جب اہل دنیا کو دیکھتے تو راضی برضا
رہنے کے لئے یہ دعا پڑھتے :-

اللہ تم کے حکم پر رضا و خوشنودی کی بنا پر اللہ تم
کے لئے حمد و ستائش ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے
اپنے بندوں کی روزیاں آئین عدل کے مطابق تقسیم کی ہیں
اور تمام مخلوقات سے فضل و احسان کا رویہ اختیار کیا
ہے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما
اور مجھے ان چیزوں سے جو دوسروں کی وی ہیں آشفته
و پریشان نہ ہونے دے کہ میں تیری مخلوق پر حسد کروں
اور تیرے فیصلہ کو حقیر سمجھوں۔ اور جن چیزوں سے مجھے
محروم رکھا ہے انہیں دوسروں کے لئے فتنہ و آزمائش
بنامہ دے کہ وہ انہیں غرور مجھے بہ نظر حقارت دیکھیں
اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور
مجھے اپنے فیصلہ قضا و قدر پر شادماں رکھ اور اپنے
مقدرات کی پذیرائی کے لئے میرے سینہ میں وسعت
پیدا کر دے اور میرے اندر وہ رشح اعتماد پھونک
دے کہ میں یہ اقرار کروں کہ تیرا فیصلہ قضا و قدر خیر
و بہبودی کے ساتھ نافذ ہوا ہے اور ان نعمتوں پر
اولے شکر کی بہ نسبت جو مجھے عطا کی ہیں ان چیزوں
پر میرے شکر یہ کو کامل و فزوں تر قرار دے جو مجھ سے
روک لی ہیں اور مجھے اس سے محفوظ رکھ کہ میں کسی نادار
کو ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھوں یا کسی صاحب ثروت
کے بارے میں میں اس کی ثروت کی بنا پر (پر) فضیلت
برتری کا گمان کروں۔ اس لئے کہ صاحب شرف و
فضیلت وہ ہے جسے تیری اطاعت نے شرف بخشا
ہو اور صاحب عزت وہ ہے جسے تیری عبادت نے

وَ كَانَ مِنْ دَعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي الرِّضَا إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا

الْحَمْدُ يَدِي رَضِيَ بِحُكْمِ اللَّهِ
تَمِيهَاتُ آتَى اللَّهُ تَسْمَ مَعَايِشَ
عِبَادِهِ بِالْعَدْلِ وَ أَخَذَ عَلَى
جَمِيعِ خَلْقِهِ بِالْفَضْلِ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لَا
تَقْتَبِنِي بِمَا أَعْطَيْتَهُمْ وَ لَا
تَقْتَبِنَهُمْ بِمَا مَنَعْتَنِي فَاحْسَدِ
خَلْقَكَ وَ أَعْطِ حُكْمَكَ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ
طَيِّبْ بِقَضَائِكَ قَلْبِي وَ
وَسِّعْ بِمَوَاقِعِ حُكْمِكَ صَدْرِي
وَ هَبْ لِي الْيَقِينَةَ لِأَيِّزٍ مَعَهَا
يَأْتِي قَضَائِكَ لَمْ يَجِزْ إِلَّا
بِالْحِكْمَةِ فَاجْعَلْ شُكْرِي لَكَ
عَلَى مَا زَوَيْتَ عَلَيَّ أَوْ قَدَّرْتَ مِنِّي
شُكْرِي إِيَّاكَ عَلَى مَا حَوَّلْتَنِي
وَ اعْصِمْنِي مِنْ أَنْ أَظُرَّ
بِيذِي عَدِيمِ حَسَابَةٍ أَوْ
أَظُنَّ بِصَاحِبِ ثَرْوَةٍ فَضُلًّا
فَلَنْ الشَّرِيفَ مَنْ شَرَّفْتَهُ
طَاعَتِكَ وَ الْعَزِيزَ مَنْ
أَعَزَّتَهُ عِبَادَتِكَ فَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ مَنِّعْنَا
بِكُدُورَةٍ لَا تَمْنَعُنَا وَ آيِدِنَا

بِعِزِّكَ لَا يَفْقَهُ وَ
اسْتَرْحَمْنَا فِي مَلِكِ الْآبِي
إِنَّكَ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ
الْقَهْمَدُ الَّذِي تَوَلَّيْنَا
وَلَمْ نَكُنْ لَكَ كُفْرًا
لَكَ كُفْرًا أَحَدٌ -

عزت و سربلندی دی ہو۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی
آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ایسی ثروت و دولت
سے بہرہ افروز کر جو ختم ہونے والی نہیں اور ایسی عزت
و بزرگی سے ہماری تائید فرما جو ناکم ہونے والی نہیں
اور ہمیں ملک جاوداں کی طرف رواں دواں کر۔ بیشک
تو یکتا و یگانہ اور ایسا بے نیاز ہے کہ نہ تیری کوئی اولاد
ہے اور نہ تو کسی کی اولاد ہے اور نہ تیرا کوئی مثل و
ہمسر ہے

یہ دعا طلبِ تسلیم و رضا کے سلسلہ میں ہے۔ تسلیم و رضا یقین کے بلند ترین درجہ کا نام ہے جہاں ایمان
کی پختگی میں لچک اور اعتماد کی مضبوطی میں کمزوری کا رونما ہوتا تو درکنار مقصد و غنٹائے الہی کے خلافت ذہن
کسی تصور کو قبول کرنے کے لئے بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ یہ جذبہٴ رضا، عشق و محبت الہی کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے۔
کیونکہ یہ محبت ہی کا نفاذ ہے۔ کہ محبوب کی طرف سے راحت پہنچے یا گزند، کوئی چیز باہر خاطر نہ ہو اور تلخ سے
تلخ حالات میں بھی چہرے پر کڑواہٹ نہ کھلے۔ چنانچہ جب دل میں عشق الہی کی شرد افشانی ہوتی ہے۔ تو پھر
بدیخ و راحت، عزت و ذلت، اقبال و ادبار، خوش حالی و تنگدستی، مرض و صحت اور موت و حیات میں کوئی فرق
نہیں رہتا۔ اور انسان مرض میں اتنی ہی کشش محسوس کرتا ہے جتنی صحت و تندرستی میں۔ اور اذیت و کلفت سے
اتنی ہی لذت حاصل کرتا ہے۔ جتنی آرام و راحت سے۔ اس کے لئے کانٹوں کی چھین، پھولوں کی سیخ اور کرب
و مصیبت کی جاں کا ہی پیش و راحت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ وہ نیش کو نوش اور زہر کو شہد و شکر سمجھ کر اس
طرح پی جاتا ہے کہ اُسے بد مزگی و تلخ کلامی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جب انسان مقدرات الہیہ کے آگے تسلیم
ختم کر دیتا ہے۔ تو اس جذبہٴ رضا کے نتیجہ میں دو طرح کی حالتیں پیش آتی ہیں۔ ایک یہ کہ درد و کلفت کا احساس
تو ہوتا ہے مگر اُسے خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ نہ صرف برداشت کرتا ہے بلکہ اس میں اطمینان و
راحت محسوس کرتا ہے جیسے وہ مرعین جو قصد کے موقع پر تکلیف تو محسوس کرتا ہے مگر اس تکلیف کو تکلیف
تصور نہیں کرتا۔ بلکہ حصولِ صحت کے پیش نظر اس تکلیف کو بھی ایک گونہ راحت سمجھتا ہے۔ اور دوسری حالت
یہ ہے کہ سوز سے کرب و اذیت کا احساس ہی باقی نہ رہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس پر بعض افراد کو حیرت و استعجاب
ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ لگے اور جسم و جان نہ پھٹکے۔ اور درد و کرب کی ایذا رسانی ہو اور اذیت کا احساس نہ
ہو۔ مگر مشاہدہ اور واقعات اس کے شاہد ہیں کہ انسان پر ایسے کیفیات طاری ہوتے رہتے ہیں جو درد و تکلیف
کا احساس ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں یا شدید غم و ہراس کی صورت میں

کوئی چوٹ لگ جائے تو جب تک غصہ فرو اور خوف کم نہیں ہوتا اس وقت تک چوٹ کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اس طرح معرکہ کارزار میں بہت سے زخمی سپاہیوں کو زخم کی اذیت کا احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ جرب و پیکار میں منہمک رہتے ہیں اور جب ادھر سے توجہ ہٹتی ہے تو طبیعت کا رخ اپنی طرف پلٹتا ہے اور تکلیف کا احساس ابھر آتا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں محبت و شفقت کے جذبات کارفرما نہیں ہوتے۔ مگر پھر بھی انسانی احساسات مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر محبت و درنگی کی صورت ہو تو درد و عالم کا احساس کیسا۔ درد کی لذت انگریزی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور آگ کے شعلوں میں ترپنے کے باوجود آتش کڈ مشق میں جتنے کا ذوق کم نہیں ہوتا ہے

تم بسوخت، دولم سوخت، استخوانم سوخت تمام سوختم و ذوق سوختن باقی است

چنانچہ عشق و محبت کے دارودات میں سے یہ ایک معمولی واقعہ ہے کہ ایک دل باختہ محبت اپنے محبوب کے سامنے ایک برتن میں دوا کو جوش دے رہا تھا اور نظارہ جمال میں اس حد تک محو تھا کہ برتن میں چمچہ کے بجائے اس کا ہاتھ حرکت کرتا رہا مگر اُسے احساس تک نہ ہوا۔ اور جب اُسے متوجہ کیا گیا تو ہاتھ سے گوشت و پوست الگ ہو چکا تھا یونہی زمان مصر کی دل بانگلی کا عالم کہ جو پھڑیاں پھلوں کے کاٹنے کے لئے انہیں دی جاتی ہیں وہ ان کے ہاتھوں پر چل جاتی ہیں مگر نہ تو انہیں ہاتھوں کے کاٹنے کا علم ہوتا ہے اور نہ اذیت ہی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اگر عشق مجازی و جمال بشری اس طرح حواس کو مغلوب کر دے سکتا ہے تو جمال ابدی و حسن سرمدی کے تاثرات کس حد تک غور فراموشی کی کیفیت طاری کر سکتے ہیں اس کا اندازہ تمہیں کیا جاسکتا۔ یہ محبت الہی ہی کی کرشمہ سازی تھی کہ خلیل نار فرود نہیں بے دھرمک پھاند پڑتے ہیں۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب کے پیروں سے حالت نماز میں تیر نکال لیا جاتا ہے۔ تو جمال ازلی کا استغراق اذیت کے احساس سے مانع ہو جاتا ہے۔ اور بعض شہداء و اولاد خدا کے متعلق وارد ہوا ہے کہ انہیں میدان جنگ میں تیر و تلوار اور تیغ و تبر کی بھر پور چوڑوں کا احساس تک نہ ہوتا تھا۔ بہر حال جب انسان محبت الہی کے قیوم میں راضی برضا رہنے کا خوگر ہو جاتا ہے تو جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں خوش رہتا ہے۔ نہ اُسے اپنی شکستگی و بد حالی کا شکوہ ہوتا ہے اور نہ زندگی کی تلخ کامی کا گلہ۔ نہ دوسروں کا جاہ و اقبال اُسے متاثر کرتا ہے اور نہ دوسروں کی دولت و ثروت کو دیکھ کر اس میں حرص و طمع کا جذبہ ابھرتا ہے کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ رنج و کلفت ہو یا آرام و راحت، عسرت و تنگی ہو یا ثروت و خوشحالی، سب میں حکمت و مصلحت کارفرما ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حدود و عدل انصاف سے باہر نہیں ہوتا۔

سر قبول بیا بد نہاد و گردن طوح
کہ آنچہ حاکم عادل کند ہمہ داد است

جب بادل اور بجلی کو دیکھتے اور
رعد کی آواز سنتے تو یہ دُعا پڑھتے۔

بارِ اِلهَا! یہ (اتر و برق) تیری نشانیوں میں سے دو
نشانیوں اور تیرے خدمت گزاروں میں سے دو خدمت گزار
ہیں جو نفع رساں رحمت یا ضرر رساں عقوبت کے ساتھ
تیرے حکم کی بجا آوری کے لئے رِطَاں و دَاہاں ہیں۔ تو اب
ان کے ذریعہ ایسی بدشئہ نہ برسا جو ضرر و زبیاں کا باعث
ہو اور نہ ان کی وجہ سے ہمیں بلا و مہیبت کا لباس
پہنا۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما
اور ان بلوں کی منفعت و برکت ہم پر نازل کر اور ان
کے ضرر و آزار کا رُخ ہم سے موڑ دے اور ان سے ہمیں
کوئی گزند نہ پہنچانا اور نہ ہمارے سامانِ معیشت پر تباہی
وارد کرنا۔ بارِ اِلهَا! اگر ان گھاؤں کو تو نے بطور عذاب
بھیجا ہے اور بصورتِ غضب روانہ کیا ہے تو پھر ہم تیرے
غضب سے تیرے ہی دامن میں پناہ کے خواستگار ہیں۔
اور عفو و درگزر کے لئے تیرے سامنے گڑا کر سوال
کرتے ہیں۔ تو مشرکوں کی جانب اپنے غضب کا رُخ موڑ
دے اور کافروں پر آسائے عذاب کو گردش سے ملے
اللہ! ہمارے شہروں کی خشک سالی کو سیرابی کے ذریعہ
دُور کر دے اور ہمارے دل کے وسوسوں کو رزق کے وسیلہ
سے برطرف کر دے اور اپنی بارگاہ سے ہمارا رُخ موڑ
کر ہمیں دوسروں کی طرف متوجہ فرما اور ہم سب سے
اپنے احسانات کا سرچشمہ قطع نہ کر۔ کیونکہ بے نیاز
وہی ہے جسے توبے کی نیاز کرے اور سالم و محفوظ وہی
ہے جس کی تو نگہداشت کرے۔ اس لئے کہ تیرے

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
اِذَا انْظَرَ اِلَى السَّحَابِ وَالْبَرْقِ
وَسَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ -۲-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ هٰذِيْنَ اِيْتَانِ مِنْ
اِيَاتِكَ وَهٰذِيْنَ عَوْنَانِ مِنْ
اَعْوَانِكَ يَتَّبِعَانِ طَاعَتَكَ
بِرَحْمَتِكَ تَافِعَةً اَوْ كَرِهَمَةَ ضَائِقَةً
فَلَا تَطِيْرُنَا بِهِنَا مَطَرِ السُّوْبِ
وَلَا تُثْبِتُنَا بِهِنَا يَبَاسَ الْبَلَاءِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ
وَ اَنْتَ عَلَيْنَا نَفْعٌ هٰذِيْنَ
السَّحَابِ وَ بَرَكَتُهَا وَ اَصْرَفْ
عَنَّا اَذَاهَا وَ مَطْرَكُهَا وَ لَا
تُصِيبُنَا فِيْهَا بَاقَةٌ وَ لَا تُذَسِّلْ
عَلٰى مَعَايِنُنَا عَاقِبَةَ اَللّٰهُمَّ وَ
اِنْ كُنْتَ بَعَثْتَهُمْ نِقْمَةً وَ اَرْسَلْتَهُمْ
سَخَطَةً فَاِنَّا كَسْتَجِيْرُكَ مِنْ
غَضَبِكَ وَ تَبْتَهِلُ اِلَيْكَ فِيْ سَعَالِ
عَفْوِكَ قَبِيْلٌ بِالْغَيْبِ اِلَى الشَّرِيْكَينَ
وَ اَدِمْ عَلٰى كَعْمَتِكَ عَلٰى الْمُلْحِدِيْنَ
اَللّٰهُمَّ اَذْهَبْ مَحَلَّ بِلَادِنَا بِسُقْيَاكَ
وَ اَخْرِجْ وَ حَرِّضْ فِينَا بِرِثَاوِكَ
فَلَا تُشَقِّنَا عَنْكَ بِغَيْرِكَ وَ لَا
تَقْطَعْ عَنَّا مَا دَاخَلَ بِرِكَ فَاِنَّ
الْعَيْنِ مَنْ اَعْتَيْتَ فَاِنَّ الشَّالِيَ
مَنْ وَكَيْتَ مَا عَيْدَ اَحَدٍ وَ وَكَيْتَ

علاوہ کسی کے پاس زمینیتوں کا) دفعیہ اور کسی کے ہاں تیری سلطوت و ہیبت سے بچاؤ کا سامان نہیں ہے۔ تو جس کی نسبت جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے اور جس کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ صادر کر دیتا ہے۔ تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں کہ تو نے ہمیں معیبتوں سے محفوظ رکھا اور تیرے ہی لئے شکر ہے کہ تو نے ہمیں نعمتیں عطا کیں۔ ایسی حمد جو تمام حمد گزاروں کی حمد کو پیچھے چھوڑ دے۔ ایسی حمد جو خدا کے آسمان و زمین کی فضاؤں کو پھلکا دے۔ اس لئے کہ تو بڑی سے بڑی نعمتوں کا عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑے انعامات کا بخشنے والا ہے۔ مختصری حمد کو بھی قبول کرنے والا اور تھوڑے سے شکرے کی بھی قدر کرنے والا ہے اور احسان کرنے والا اور بہت نیکل کرنے والا اور صاحب کرم و بخشش ہے۔ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور تیری ہی طرف ہماری بازگشت ہے۔

دِقَاعٌ وَلَا بِأَحَدٍ عَنِ سَطْوَتِكَ
 اُمْنًا ۖ تَعْلَمُ مَا نَشِئْتُ عَلَى
 مَنْ شِئْتَ وَتَقْضِي مَا أَرَدْتَ
 فِيمَنْ أَرَدْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا
 وَقَيْتَنَا مِنَ الْبَلَاءِ ۚ ذَلِكِ الشُّكْرُ
 عَلَى مَا حَوَّلْتَنَا مِنَ الشُّعْمَاءِ
 حَمْدًا ۖ يُخَلِّفُ حَمْدَ الْعَامِدِينَ
 وَرَأْسَهُ حَمْدًا ۖ يَمْلَأُ أَرْضَهُ وَ
 سَمَاءَهُ ۚ إِنَّكَ الْمَنَّانُ بِجَبْرِ
 الْيَمِينِ الرَّهَابِ الْعَظِيمِ ۖ التَّعْبِيرُ
 الْقَابِلُ كَيْلَهُ الْحَمْدُ الشَّاكِرُ قَلِيلٌ
 الشُّكْرُ الْمُحْسِنُ الْمَسْمُودُ ذُو
 الْعَطْفِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِلَهَكَ
 الْبَصِيرُ۔

جب سورج کی تیز شعاعیں سمندروں اور جھیلوں کی سطح سے بخارات اٹھاتی ہیں تو وہ بخارات جو ننھی ننھی ہندوں کا مجموعہ ہوتے ہیں بادلوں کی دلغریب صورت میں فضا میں لہرنے اور ہوا میں اٹھنے لگتے ہیں۔ اور جب ہوا کے جھونکے انہیں حرکت میں لاتے ہیں تو ان کی تہوں میں بانی کا جمع شدہ ذخیرہ کبھی بگی پھو ہار اٹھ کبھی دھواں دار بارش کی صورت میں برسنے لگتا ہے اور ٹیلوں، چٹانوں پر سے گزرتا ندی نالوں کو چھلکاتا، زمین کے ذرہ ذرہ کو سیلاب کر دیتا ہے جس سے زمین کی سطح پر ہریالی اور کاشتکار کے چہرے پر شرمی دوڑ جاتی ہے۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے :-

خدا ہی وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادلوں کو حرکت میں لاتی ہیں۔ پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں فضا میں پھیلا دیتا ہے ادا نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں کے اندر سے بوندیں نکل پڑتی ہیں پھر خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے انہیں برباد دیتا ہے تو وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں :-

اللَّهُ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُبْرِسِفًا
 فَيَبْسُطُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَ
 يَهْبِطُ كَيْفَ يَشَاءُ فَيُخْرِجُ
 مِنْ خَلْقِهِ قَآذًا ۖ أَصَابَ بِهِ مَنْ
 يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ
 يَسْتَبْشِرُونَ ۝

جب ان بادلوں میں منفی منفی بوندیں ہوا سے ٹکراتی یا آپس میں رگڑ کھاتی ہیں تو اس ٹکراؤ سے ان میں برقی قوت پیدا ہوتی ہے جو بعض بادلوں میں مثبت ہوتی ہے اور بعض میں منفی۔ اس طرح کہ جس طرف سے بھل آتی ہے اُسے مثبت کا نام دیا گیا ہے اور بدھر جاتی ہے اُسے منفی کہہ لیتے ہیں۔ جب یہ مثبت اور منفی والے بادل ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو یہ دونوں متضاد قسمیں آپس میں ٹکراتی ہیں، جس سے روشنی کا ایک شرارہ پیدا ہوتا ہے جو اپنی تیزی اور چمک کی وجہ سے آنکھوں میں چمکا چمکا پیدا کر دیتا ہے۔ اس شرارہ کا نام برق ہے۔ یہ برق ہر وقت مدھنشاں رہتی ہے۔ اور ایک سیکنڈ میں کم و بیش سو مرتبہ چمکتی ہے۔ اور اس کے ہر شرارہ میں دس کروڑ وولٹ سے لے کر بیس ارب تک بھل ہوتی ہے۔ اس شرارہ سے اس قدر گرمی پیدا ہوتی ہے کہ آس پاس کی ہوا گرم ہو جاتی ہے اور اس گرمی کی وجہ سے اس کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے اور اس کی جگہ پر چاروں طرف سے ٹھنڈی ہوا میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتی ہے جس سے کڑک کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کڑک کا نام رعد ہے۔ یہ کڑک بھل کے چمکنے کے چند دقیقہ بعد سنائی دیتی ہے اس لئے کہ آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے بہت سست ہوتی ہے۔ چنانچہ روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھیالیس ہزار دو سو چھاسی میل فی سیکنڈ ہے اور آواز کی رفتار تین سو ستر گز فی سیکنڈ ہے۔ اس لحاظ سے اگر میل کے فاصلہ سے روشنی اور آواز ایک ساتھ چلیں تو آواز پانچ سیکنڈ بعد میں پہنچے گی۔ کبھی کبھی یہ بھلی زمین پر گر بھی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب برقی قوت والا بادل ٹھنڈک پاکر زمین کے قریب آ جاتا ہے تو اس سے اونچی اور بلند سطح عمارتیں اونچے اونچے مدھنت اور کھلے میدان اور ان میں چلنے پھرنے والے انسان اور چوپائے برقائے جاتے ہیں۔ اور جب ان کی جمع شدہ برقی قوت بادلوں کی مخالفت برقی قوت سے ٹکراتی ہے تو دھماکے کے ساتھ روشنی اور گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اسے عرف عام میں بھلی کا گرنا کہتے ہیں۔ اس سے ہر وہ چیز متاثر ہوتی ہے جو اس کی زد میں آ جاتی ہے۔ اس سے سر بلند عمارتیں محفوظ رہ سکتی ہیں اور نہ کوئی جاندار زندہ و سلامت رہ سکتا ہے۔ مگر جہاں یہ ہلاکت و تباہی کا سروسا مل لئے ہوئے ہے وہاں بیش بہا فوائد کی بھی حامل ہے۔ چنانچہ اس بھل سے ایک سال کے عرصہ میں دس کروڑ ٹن ٹائیٹر جن گیس پیدا ہوتی ہے جو بارش کے ساتھ زمین پر اترتی ہے اور زمین کی قوت نشوونما کو بڑھاتی اور کھاد کا کام دیتی ہے۔ چنانچہ خداوند عالم نے اس کے دونوں پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: "ومن آیاتہ یُرکبہ البرق خوفاً وطمعاً" اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں بھلی کا منظر دکھایا جس کا ایک رُخ خوف ناک اور اُمید افزا ہے۔"

جب اولے شکر میں کوتاہی کا اعتراف کرتے تو یہ دُعا پڑھتے :-
بارِ الہا! کوئی شخص تیرے شکر کی کسی منزل تک نہیں

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِمْ إِذَا اعْتَرَفَ
بِالتَّقْصِيرِ عَنْ تَادِيَةِ الشُّكْرِ -
أَلَمْ يُعْتَرِ أَنْ أَحَدًا لَا يَبْتَهِمُ مِنْ شُكْرِكَ

غَائِمَةً إِلَّا حَصَلَ عَلَيْكَ مِنْ إِحْسَانِكَ
بِمَا يَلْزِمُهُ شُكْرًا وَلَا يَبْلُغُ مَبْلَغًا
مِنْ طَاعَتِكَ وَإِنْ اجْتَهَدَ إِلَّا
كَانَ مُقْصِرًا دُونَ اسْتِحْقَاقِكَ
بِفَضْلِكَ فَاشْكُرْ عِبَادَكَ عَاجِزٌ
عَنْ شُكْرِكَ وَأَعْبُدْهُ هُوَ مُقْصِرٌ
عَنْ طَاعَتِكَ لَا يَجِبُ لِأَحَدٍ أَنْ
تَغْفِرَ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ وَلَا أَنْ
تَرْضَى عَنْهُ بِاسْتِجَابِهِ فَمَنْ
عَفَرْتَ لَهُ فَبَطُولِكَ وَمَنْ رَضَيْتَ
عَنْهُ كِبَفَضْلِكَ كَشُكْرِي سَيِّدِ مَا
شَكَرْتَهُ وَتَتَيْبٌ عَلَى قَلِيلٍ مَا
طَعَامٌ فِيهِ حَتَّى كَانَتْ شُكْرُ
عِبَادِكَ الَّذِي أَوْجَبَتْ عَلَيْهِ
ثَوَابَهُمْ وَأَعْظَمَتْ عَنْهُ جَزَاءَهُمْ
أَمْ مَمْلُوكًا اسْتَطَاعَهُ الْإِمْتِنَانُ
مِنْهُ دُونَكَ فَكَافَيْتَهُمْ أَوْ كَوْنُ بِنِ
سَبَبِهِ يَبِيدُكَ فَحَازَ رَبُّهُمْ بِلِ
مَلَكَتْ يَا إِلَهِي أَمْرَهُمْ قَبْلَ
أَنْ يَتَلَكُّوا عِبَادَتَكَ وَأَعَدَدْتَ
لَهُمْ ثَوَابَهُمْ قَبْلَ أَنْ يُفِيضُوا فِي
طَاعَتِكَ وَذَلِكَ أَنْ سُنْتُكَ
الْإِضْطَالُ وَعَادَتِكَ الْإِحْسَانُ
وَسَبِيكَ الْعَقْوُ كَمَلِّ الْبَرِّيَّةِ
مُعْرِفَةٌ يَا نَبِيَّكَ عَمِيرُ كَلَامٍ لِمَنْ
عَاكَبَتْ وَشَاهِدَةٌ يَا نَبِيَّكَ
مُتَّقِضٌ عَلَى مَنْ عَاكَبْتَ وَ

پہنچا۔ مگر یہ کہ تیرے اتنے احسانات مجتمع ہو جاتے ہیں کہ
وہ اس پر مزید شکر یہ لازم و واجب کر دیتے ہیں اور
کوئی شخص تیری اطاعت کے کسی درجہ پر چاہے وہ
کتنی ہی سرگرمی دکھائے، نہیں پہنچ سکتا۔ اور تیرے
اس استحقاق کے مقابلہ میں جو بر بنائے فضل احسان
ہے، قاصر ہی رہتا ہے۔ جب یہ صورت ہے تو مجھے
سب سے زیادہ شکر گزار بندے بھی ادا ئے شکر
سے عاجز اور سب سے زیادہ عبادت گزار بھی در ماند
ثابت ہوں گے، کوئی استحقاق ہی نہیں رکھتا کہ
تو اس کے استحقاق کی بنا پر بخش دے یا اس کے
حق کی دہ سے اس سے خوش ہو۔ جسے تو نے بخش دیا
تو یہ تیرا انعام ہے، اور جس سے تو راضی ہو گیا تو یہ
تیرا تفضل ہے۔ جس عملِ قلیل کو تو قبول فرماتا ہے۔
اس کی جزا فراواں دیتا ہے اور منقصر عبادت پر بھی
ثواب مرحمت فرماتا ہے یہاں تک کہ گو یا بندوں کا وہ شکر
بجالانا جس کے مقابلہ میں تو نے اجر و ثواب کو ضروری قرار
دیا اور جس کے عوض ان کو اجر عظیم عطا کیا، ایک
ایسی بات تھی کہ اس شکر سے دست بردار ہونا ان
کے اختیار میں تھا تو اس لحاظ سے تو نے اجر دیا کہ
انہوں نے با اختیار خود شکر ادا کیا، یا یہ کہ اولیٰ شکر
کے اسباب تیرے قبضہ قدرت میں نہ تھے (اور انہوں نے
خود اسباب شکر مہیا کئے) جس پر تو نے انہیں جزا
مرحمت فرمائی۔ (ایسا تو نہیں ہے) بلکہ اے میرے
معبود! تو ان کے جملہ امور کا مالک تھا۔ قبل اس کے
کہ وہ تیری عبادت پر قادر و توانا ہوں اور تو نے ان
کے لئے اجر و ثواب کو مہیا کر دیا تھا قبل اس کے کہ
وہ تیری اطاعت میں داخل ہوں اور یہ اس لئے کہ تیرا

كُلُّ مَوْجِدٍ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّقْصِيرِ
 عَمَّا اسْتَوْجِبَتْ كَلَوْلَا أَنَّ الشَّيْطَانَ
 يَخْتَلِعُ عَنْ طَاعَتِكَ مَا
 عَصَاكَ عَاصٍ وَكَلَوْلَا أَنَّ
 صَوْرَةَ لَهُمُ الْبَاطِلِ فِي مِثَالِ
 الْحَقِّ مَا ضَلَّ عَنْ طَرِيقِكَ
 صَبَاحًا تَسْبِيحًا مَا أَنْبَتَ
 كَرَمَكَ فِي مُعَامَلَةٍ مَنْ أَطَاعَكَ
 أَوْ عَصَاكَ كَشَكَرَ لِلسُّطِيحِ مَا
 أَنْتَ كَوَلِيَّتُهُ لَهُ وَفَمَنْ يَلْعَاصِي
 فِيمَا تَمْلِكُ مُعَاجَلَتُهُ فِيهِ
 أَنْعَمْتَ كُلًّا مِنْهُمَا مَا لَسُو
 يَجِبُ لَهُ وَتَقْصَبْتَ عَلَى كُلِّ
 مِنْهُمَا بِمَا يَقْضُرُ عَمَلُهُ عَنْهُ
 وَكَلَوْلَا أَنَّ السُّطِيحِ عَلَى مَا
 أَنْتَ كَوَلِيَّتُهُ لَا وَشَكَ أَنْتَ
 تَفْقَهُ كَوَالِكَ وَأَنْ تَقُولَ عَنْهُ
 نِعْمَتِكَ وَلِحِكْمِكَ يَكْرَمِكَ
 جَاءَتْ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْمُدَّةِ الْقَصِيْرَةِ
 الْفَائِيَةِ بِالْمُدَّةِ الْبَطْوِيَّةِ
 الْخَالِدَةِ وَعَلَى الْغَايَةِ الْكَرِيْبَةِ
 الزَّاحِلَةِ بِالْغَايَةِ الْمَدِيْدَةِ
 الْبَاقِيَةِ ثُمَّ كَرَّمَهُ الْقِصَاصُ
 فِيمَا أَكَلَ مِنْ رِزْقِكَ الْكَذِي
 يَقْوَى بِهِ عَلَى طَاعَتِكَ وَكُو
 تَعْمَلُهُ عَلَى الْمَنَاكِبَاتِ فِي
 الْأَلَابِ الَّتِي كَسَبْتَ بِاسْتِعْمَالِهَا

طریقہ انعام واکرام تیری عادتِ تفضل و احسان اور تیری
 روشِ معنود در گذر ہے۔ چنانچہ تمام کائنات اس کی معرفت
 ہے کہ تو جس پر عذاب کو سے اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا
 اور گواہ ہے اس بات کی کہ جس کو تو معاف کر دے، اس
 پر تفضل و احسان کرتا ہے۔ اور ہر شخص اقرار کو سے گا،
 اپنے نفس کی کوتاہی کا اس (اطاعت) کے بجالانے
 میں جس کا تو مستحق ہے۔ اگر شیطان انہیں تیری عبادت
 سے نہ بہکاتا تو پھر کوئی شخص تیری نافرمانی نہ کرتا۔ اور
 اگر باطل کو حق کے لباس میں اُن کے سامنے پیش نہ
 کرتا تو تیرے دست سے کوئی مجراہ نہ ہوتا۔ پاک ہے
 تیری ذات، تیرا لطف و کرم، فرمانبردار ہو یا گنہگار
 ہر ایک کے معاملہ میں کس قدر آشکارا ہے۔ یوں کہ
 اطاعت گزار کو اس عملِ خیر پر جس کے اسباب تو
 نے خود فراہم کئے ہیں جزا دیتا ہے، اور گنہگار کو فوری
 سزا دینے کا اختیار رکھتے ہوئے پھر مہلت دیتا ہے۔
 تو نے فرمانبردار و نافرمان دونوں کو وہ چیز دی ہیں
 جن کا انہیں استحقاق نہ تھا۔ اور ان میں سے ہر ایک
 پر تو نے وہ فضل و احسان کیا ہے جس کے مقابلہ میں
 ان کا عمل بہت کم تھا۔ اور اگر تو اطاعت گزار کو
 صرف ان اعمال پر جن کا سزا سامان تو نے مہیا کیا ہے
 جزا دیتا تو قریب تھا کہ وہ ثواب کو اپنے ہاتھ سے
 کھو دیتا اور تیری نعمتیں اس سے زائل ہو جاتیں لیکن
 تو نے اپنے جود و کرم سے غانی و کوتاہ مدت کے اعمال
 کے عوض طولانی و باددانی مدت کا اجر و ثواب بخشا
 اور قلیل و زوال پذیر اعمال کے مقابلہ میں دائمی و سرمدی
 جزا مرحمت فرمائی۔ پھر یہ کہ تیرے خواجہ نعمت سے
 جو رزق کھا کر اس نے تیری اطاعت پر قوت حاصل

کی اس کا کوئی عوض تو نے نہیں چاہا اور جن اعضاء و جوارح سے کام لے کر تیری مغفرت تک مدد پیدا کی اس کا سختی سے کوئی محاسبہ نہیں کیا۔ اور اگر تو ایسا کرتا تو اس کی تمام نعمتوں کا حاصل اور سب کوششوں کا نتیجہ تیری نعمتوں اور احسانوں میں سے ایک ادنیٰ و معمولی قسم کی نعمت کے مقابلہ میں ختم ہو جاتا اور بقیہ نعمتوں کے لئے تیری بارگاہ میں گروی ہو کر رہ جاتا۔ یعنی اس کے پاس کچھ نہ ہوتا کہ اپنے کو چھڑاتا، تو ایسی صورت میں وہ کہاں تیرے کسی ثواب کا مستحق ہو سکتا تھا؟ نہیں! وہ کب مستحق ہو سکتا تھا۔ اے میرے معبود! یہ تو تیری اطاعت کرنے والے کا حال اور تیری عبادت کرنے والے کی سرگزشت ہے اور وہ جس نے تیرے احکام کی خلاف ورزی کی اور تیرے منہیات کا مرتکب ہوا اُسے بھی سزا دینے میں تو نے جلدی نہیں کی تاکہ وہ معصیت نافرمانی کی حالت کو چھوڑ کر تیری اطاعت کی طرف رجوع ہو سکے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب پہلے پہل اس نے تیری نافرمانی کا قصد کیا تھا جب ہی وہ ہر اس سزا کا جسے تو نے تمام غفلت کے لئے ہتیا کیا ہے مستحق ہو چکا تھا تو ہر وہ عذاب جسے تو نے اس سے روک لیا اور سزا و عقوبت کا ہر وہ جملہ جو اس سے تاخیر میں ڈال دیا، یہ تیرا اپنے حق سے چشم پوشی کرنا اور استعفاق سے کم پر راضی ہونا ہے۔ اے میرے معبود! ایسی حالت میں تجھ سے بڑھ کے کون کریم ہو سکتا ہے اور اس سے بڑھ کے جو تیری مرضی کے خلاف تباہ و برباد ہو کون بد بخت ہو سکتا ہے؟ نہیں! کون ہے جو اس سے زیادہ بد بخت ہو، تو مبارک ہے کہ تیری توصیف لطف و احسان ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور تو بلند تر ہے اس سے کہ تجھ سے مدد انصاف کے خلاف کا اندیشہ

إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَ تَوَقَّعْتُ
ذَلِكَ بِهِ لَدَاهَبَ بِجَنِينٍ مَا
كَدَحَ لَهُ وَ جُمْلَةً مَا سَعَى
فِيهِ حِزَّاءٌ لِلصُّغْرَى مِنْ
أَيَادِيكَ وَ مِنْكَ وَ
كَبِيْرٌ رَهِيْمًا بَيْنَ يَدَيْكَ
بِأَيْدِيكَ كَمَنْ كَانَ
يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ ثَوَابِكَ
لَا مَنِيْ هَذَا يَا إِلَهِيْ حَالٌ
مَنْ أَطَاعَكَ وَ سَبِيْلٌ مَنْ
كَعَبَدَكَ يَا مَا الْعَاصِيْنَ
أَمْرَكَ وَ التَّمَوِّقِ نَهْيَكَ
نَكْرًا تَعَاجِلُهُ بِنِقْمَتِكَ يَكُوْنُ
يَسْتَبِيْدُ بِعَالِيهِ فِي مَعْصِيَّتِكَ
حَالٌ إِلَيْنَا بِنَا بِنَا إِلَى طَاعَتِكَ
وَلَقَدْ كَانَ يَسْتَحِقُّ فِيْ أَقْلٍ
مَا هَتَمَ بِعَمَلِيَّاتِكَ كُلِّ مَا
أَعْدَدْتَ لِجَنِيْنٍ مَخْلُوقٍ مِنْ
عُقُوْبَتِكَ تَجْمِيْعًا مَا أَخْرَجْتَ
عَنْهُ مِنَ الْعَذَابِ وَ أَبْطَأَتْ
بِهِ عَلَيْهِ مِنْ سَطَوَاتِ التَّقِيْمَةِ
وَ الْعِقَابِ تَوَكُّؤُكَ مِنْ حَقِيْقِكَ وَ رَهِيْمِيْ
بِدُوْنِ وَاجِبِكَ نَمْنُ الْكُرْمِ
مِنْكَ يَا إِلَهِيْ وَ مَنْ أَشَقِي
مِنْ هَذَا عَلَيْكَ لَا مَرَجَ
فَتَبَارَكْتَ أَنْ تُوصَفَ إِلَّا
بِالْإِحْسَانِ وَ كَرَمِكَ أَنْ

ہو۔ جو شخص تیری نافرمانی کرے تجھ سے یہ اندیشہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو اس پر ظلم و جور کرے گا اور نہ اس شخص کے بارے میں جو تیری رضاد خوشنودی کو ملحوظ رکھے تجھ سے حق تلفی کا خوف ہو سکتا ہے۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور میری آرزوؤں کو برلا اور میرے لئے ہدایت اور رہنمائی میں آتا اضافہ فرما کہ میں اپنے کاموں میں توفیق سے بہکنار ہوں اس لئے کہ تو نعمتوں کا بخشنے والا اور لطف و کرم کرنے والا ہے۔

يُخَافُ مِثْلَكَ إِلَّا الْعَدْلُ لَا
يُغْلِي بِجَوْرِكَ عَلَى مَنْ
عَصَاكَ وَلَا يُخَافُ إِمْعَانِكَ
كُتَابَ مَنْ آوَىٰ نَفْسَهُ
عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَبْ لِي
أَمَلِي وَبِنَادِيٍّ مِنْ هَذَاكَ مَا
أَصِلُ بِهِ إِلَى التَّوْفِيقِ فِي عَمَلِي
إِنَّكَ مَنَّانٌ كَرِيمٌ۔

یہ دُعا ادا سے شکر میں اعترافِ تقصیر کے سلسلہ میں ہے۔ یہ امر کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے کہ خداوند عالم کی نعمتوں کا شکر ممکن ہی نہیں ہے۔ اوقاف یہ کہ اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا جیسا کہ ارشاد باری ہے۔ **وَأَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَحْصُوهَا**۔ اگر تم اللہ تم کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا احصاء نہیں کر سکتے، اور دوسرے یہ کہ شکر نعمت خود ایک نعمت ہے۔ اس طرح کہ اُس نے نعمت کا احساس پیدا کر کے شکر نعمت کی توفیق عطا کی۔ لہذا اس نعمت پر بھی شکر واجب ہوگا۔ اور یہ سلسلہ سولائے اعترافنا مجرب کے کہیں ختم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ! میرا شکر بجالاؤ۔ ایسا کہ میرے شکر کا حق ادا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کیونکر تیرے شکر کا حق ادا کر سکتا ہوں، جب کہ ادا سے شکر خود ایک نعمت ہے۔ تو قدرت کی طرف سے ارشاد ہوا۔ **يَا مُوسَىٰ إِنَّ شُكْرِي حَيْثُ عَلِمْتَ أَنْ ذَلِكَ حَقِّي**۔ اے موسیٰ! اب تم نے میرا شکر ادا کیا۔ جب کہ یہ جان لیا کہ ادا سے شکر بھی میری ایک نعمت ہے۔ شکر کے چند ارکان و اجزا ہیں۔ اللہ جس طرح ان اجزاء کے مجموعہ پر شکر کا اطلاق ہوتا ہے اسی طرح اس کے ہر جز پر بھی شکر کا اطلاق ہوتا ہے اور انہی اجزاء کے بقدر اجرو ثواب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ پہلا جز یہ ہے کہ انسان یہ علم و یقین پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام نعمتوں کا سرچشمہ اور وہی منعم حقیقی و اولیٰ نعمت ہے۔ اور جو کچھ بالواسطہ یا بلاواسطہ ملتا ہے اسی کی طرف سے ملتا ہے۔ جب وہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا اور اس پر یقین کر لیتا ہے تو وہ شکر کے ایک درجہ سے عہدہ برآ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہِ ایزدی میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! میں کیونکر تیرے شکر سے عہدہ برآ ہو سکتا ہوں جب کہ شکر بھی تیری ایک نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے تو خداوند عالم نے اُن پر وحی کی کہ:۔ **إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ النِّعْمَ حَقِّي رَضِيَتْ مِنْكَ بِذَلِكَ شُكْرًا**۔ میں معاف شکر میں اس بات پر تم سے خوش ہوں کہ تم نے یہ جان لیا کہ تمام نعمتیں میری ہانپ سے ہیں۔

دوسرا جز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش و خوشنود رہے۔ اس لحاظ سے کہ یہ نعمتیں دنیوی لذت و کامرانی کا ذریعہ ہیں بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ ان کے ذریعہ خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح کہ صدقہ و خیرات سے غرض مال ادا کرتے۔

عزیزوں اور شرفداروں، محتاجوں کو امداد دے کر انہیں احتیاج کی سطح سے بلند کر دے، دینی و مذہبی اور دنیاوی کاموں میں حصہ لے۔ ان دونوں حالتوں میں اس طرح امتیاز کیا جا سکتا ہے کہ اگر امور خیر میں صرف کرنے سے دل میں مسرت پیدا ہو تو یہ نعمتوں پر خوشنودی اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ اور اگر امور خیر میں صرف کرنے پر دل آمادہ نہ ہو یا ان میں صرف کرنے سے دل میں اطمینان و مسرت کی کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ خوشنودی صرف دنیوی حظ اندازی کے لئے ہے۔ جو شکر الہی میں محسوب نہ ہوگی۔

تیسرا جز یہ ہے کہ دل اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ستائش کرے۔ دل سے ستائش یہ ہے کہ اس کے عظمت و جلال سے متاثر ہو اس کے انعام و آثار میں غور و فکر کرے اور خلق خدا کے لئے نیک خیالات و جذبات کو دل میں جگہ دے اور ان سے نیکی و احسان کا ادا کرے اور زبان سے ستائش یہ ہے کہ حمد و ثنا کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:۔ شکر کل نعمۃ وان عظمت ان تعهدا اللہ۔ نعمت خواہ کتنی بڑی ہو اس پر ادا کرے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو۔

چوتھا جز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صرف ان چیزوں میں صرف کرے جن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا وابستہ ہو اور انہیں حرام اور ناپسندیدہ کاموں میں صرف نہ کرے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:۔ شکر النعم اجتناب المحارم۔ شکر نعمت یہ ہے کہ محرمات سے کنارہ کشی کرو۔ جو شخص ان تمام اہم کو ملحوظ رکھتا ہے وہ اپنے پیر و نگار کا شکر گوار بندہ کہلاتا ہے۔ مگر ایسے شکر گزار بندے بہت کم ہیں جیسا کہ ارشاد الہی ہے:۔ وقلیل من عبادی الشکور۔ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت تھوٹے ہیں۔

بندوں کی حق تلفی اور ان کے حقوق میں کوتاہی سے معذرت طلبی اور دوزخ سے گلو خلاصی کے لئے یہ دُعا پڑھتے:۔

بارِ الہا! میں اس مظلوم کی نسبت جس پر میرے سامنے ظلم کیا گیا ہو اور میں نے اس کی مدد نہ کی ہو اور میرے ساتھ کوئی نیکی کی گئی ہو اور میں نے اس کا شکر یہ ادا نہ کیا ہو اور اس بد سلوکی کرنے والے کی بابت جس نے مجھ سے معذرت کی ہو اور میں نے اس کے عذر کو نہ مانا ہو۔ اور فائدہ کش کے بارے میں جس نے مجھ سے مانگا ہو اور میں نے اسے ترجیح نہ دی ہو۔ اور اس مظلوم کو

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
الْإِعْتِدَارِ مِنَ تَبَعَاتِ الْعِبَادِ وَ مِنَ
التَّقْصِيرِ فِي حَقِّهِمْ وَ فِي فَكَالِكَ
رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ!

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِنْ مَظْلُومٍ
ظَلَمْتُ بِحَضْرَتِي فَكَلِمَةُ الصُّوَّةِ وَمِنْ
مَعْرُوفِ أَسَدِي إِلَيَّ فَكَلِمَةُ الشُّكْرِ
وَمِنْ مُسِيئَةٍ وَ اِخْتَدَرَ إِلَيَّ فَكَلِمَةُ
الْعَذْرَةِ وَمِنْ ذِي نَاقَةٍ سَلَفِي فَكَلِمَةُ
الذُّبْرِ وَمِنْ حَقِّي ذِي حَقِّي كَلِمَةُ

اسلام نے انسانی ذہنیت کی تعمیر کرتا چاہی تھی جو نہ صرف دینی لحاظ سے اہمیت رکھتے ہیں بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی ان کی بڑی قدر قیمت ہے۔ وہ لوگ جو بعض اسلامی افراد کے عمل سے اسلام کے دامن کو داغدار ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں وہ اس دعا کو دیکھیں کہ کیا اخلاقی تربیت باہمی تعاون و ہمدری اور اصلاح معاشرہ کے ایسے تعلیمات کہیں اور بھی نظر آتے ہیں؟

پہلی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی کمزور و لاچار ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس ظلم کی روک تھام کر سکتا ہو تو اس کی نصرت و حمایت کے لئے اسے سینہ سپر ہونا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو اسے ظالم کے پنجبے سے رہائی دینا چاہیے۔ ورنہ وہ اللہ تم کے نزدیک قابلِ مواخذہ ہوگا۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

ما من مومن ینصر اعداءہ وہو یقدر
 علی نصرة الانصرۃ اللہ فی الآخرۃ
 وما من مومن ینخذل اعداءہ وہو
 قادر علی نصوتہ الاخذلہ اللہ
 فی الدنیا والآخرۃ۔

جو مومن اپنے کسی برادرِ مومن کی نصرت پر قادر ہو اور وہ اس کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں مدد کرے گا اور جو نصرت پر قدرت و اقتدار کے باوجود پہلو تہی کرے تو اللہ تم اسے دنیا و آخرت میں اپنی نصرت سے محروم کر دے گا۔

دوسری تعلیم یہ ہے کہ جو شخص تم سے نیکی و احسان کرے تو جذبہٴ احسان شناسی کے پیش نظر اس کے حسن سلوک کا توراہ عملاً شکر یہ ادا کرو۔ اور اگر عملاً ممکن نہ ہو تو زبانِ شکر یہ ادا کرنے میں بخل سے کام نہ لو۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

اشکرو لمن انعم علیک والنعمة
 علی من شکوک۔

جو تم سے حسن سلوک کرے اس کا شکر یہ ادا کرو اور جو تمہارا شکر یہ ادا کرے اس سے حسن سلوک کرو۔

تیسری تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی غلطی سے معذرت کرے تو بلند نظری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے عذر کو قبول کرو۔ کیونکہ عذر اعترافِ جرم کی علامت ہے اور اعترافِ جرم کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے مدد گزار کیا جائے چنانچہ ارشادِ نبوی ہے :-

من لم یقبل العذر من متصل
 صادقاً کان اذاً بالمتصل
 شفاعتی۔

جو شخص عذر کرنے والے کے عذر کو قبول نہیں کرتا مگر اس سے کہ وہ سچا ہو یا جھوٹا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔

چوتھی تعلیم یہ ہے کہ جو محتاج اور سرد مساکینِ میشت سے محروم ہو اس کی اعانتِ خبرگیری کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خود عیش و آرام کی زندگی بسر کرو اور دوسروں کو فقر و فاقہ کی مصیبتیں اٹھانے کے لئے چھوڑ دو۔ بلکہ جو ہر انسانیت پر ہے کہ اپنی ذات پر ڈکھ جھیل لو، تنگی و غربت میں بسر کرو مگر دوسروں کو فاقہ و گرسنگی میں دیکھنا گوارا نہ کرو۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

دیوشرون علی الفسہم و لو کان
 وہ اپنے اور پر تنگی برداشت کرتے ہوئے دوسروں کو

بعد خصاصة۔

اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں۔

پانچویں تعلیم یہ ہے کہ اہل ایمان کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہوں انہیں ادا کرنے کی پوری پوری کوشش کرو اس لئے کہ میں طرح آخرت میں حقوق اللہ کے متعلق پوچھا جائے گا، حقوق العباد کے متعلق بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ انہیں صادق آل محمد کی زبان سے سنئے۔ علی ابن خنیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا:-

پہلا حق یہ ہے کہ جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہ اس کے لئے بھی پسند کرو اور جو اپنے لئے ناپسند کرتے ہو وہ اس کے لئے بھی ناپسند کرو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اُسے ناراض نہ کرو۔ اور اس کی رضا و خوشنودی کو مد نظر رکھو اور اُس کے فرائض کو پورا کرو۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جان، مال، زبان اور ہاتھ پاؤں سے اس کی مدد کرو۔ چوتھا حق یہ ہے کہ تم اُس کے لئے نگران رہنا اور بنزرا آئینہ بنو کہ اس کے عیوب و محاسن اُسے دکھاتے رہو پانچواں حق یہ ہے کہ وہ بھوکا ہو تو تم سیراؤہ پیاسا ہو تو تم سیراب، وہ بے لباس ہو تو تم ڈھلکے ہونے نہ ہو۔ چھٹا حق یہ ہے کہ تمہارے ہاں نوکر چہ اس کے ہاں نہ ہو تو ضروری ہے کہ تم اپنے ملازم کو بھیجو کہ وہ اس کا باپ دھوئے، کھانا تیار کرے اور بستر بچھائے۔ ساتواں حق یہ ہے کہ اس کی قسم پر اعتماد کرو، اس کی دعوت قبول کرو اس کے ہاں کوئی بیماری ہو تو بیماری پڑسی کرو، اس کے جنازہ کی شایعت کرو۔ اور جب تمہیں علم ہو کہ اسے کوئی حاجت پیش ہے تو اُسے پورا کرنے میں ہمدی کرو اور اس پر اُسے بخور نہ کرو کہ وہ تمہارے سامنے اپنی حاجت پیش کرے تب ہی تم اس کی حاجت روائی کرو۔

ان تحب لہ ما تحب لنفسک وتکرہ لہ ما تکرہ لنفسک والحق الثانی ان تجتنب من غطہ وتبغ مرضاتہ وتطیع امرہ والحق الثالث ان تعینہ بنفسک ومالک لسانک ویدلک ودرجک والحق الرابع ان تكون عینہ ودلیلہ ومرأتہ والحق الخامس ان لا تشبع ویرجووم ولا تروی ویظما ولا تلبس ویعری ووالحق السادس ان یکون لک خادم ولیس لاک خیک خادم فواجب فیک ان تبعث خادمک فیفضل ثیابہ ویصنع طعامہ ویمهد فراشہ والحق السابع ان تبارک منہ فتجیب دعوتہ وتعود مریضہ وتشهد جنازتہ واذا علمت ان لہ حاجۃ تبادرہ الی نضائحتہ ولا تلجشہ الی ان یسألکھا۔

امام علیہ السلام نے اس دُعا میں لفظ مومن کی قید لگا کر صرف اس حق کا ذکر کیا ہے جو آخرت میں ایمانی کی وجہ سے عائد ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جہاں آخرت ایمانی نہ ہو وہاں کوئی حق ہی نہیں ہے۔ جب کہ کافر کے لئے حق جوار حق امانت اور اس قبیلہ کے دوسرے حقوق ثابت ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

انتم ان کو ان کے اہل تک پہنچاؤ اگر چہ وہ مجوسی ہی

ادوا الامانات الی اہلہا ولو کانوا

کیوں نہ ہوں؟

مجبوراً۔

مجھنی تعلیم یہ ہے کہ جس طرح اپنے عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہو اسی طرح دوسرے اہل ایمان کے عیوب بھی چھپاؤ۔
جہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

جو شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہے جو اسے ذلیل کرنے والی اور اس کی آبرو کو زائل کرنے والی ہو اگرچہ اس نے آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی ہو تو وہ اُن لوگوں میں محسوب ہوگا جن کے بارے میں ارشادِ الہی ہے کہ جو لوگ پتے چاہتے ہیں کہ ایمانداہوں میں بُری باتوں کا پیر پاپھیلے تو ان کے لئے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

من قال فی مومن ما رأیت عیناہ و سمعت اذناہ مما یشینہ و یهدم مروءتہ فہو من الذین قال اللہ عزوجل ان الذین یحبون ان تشیع القلعشۃ فی الذین امنوا لہم عذاب الیومنی الذنیا والآخرۃ۔

طلبِ عفو و رحمت کے لئے
یہ دُعا پڑھتے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي طَلَبِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ -

بارالہا! محمد اور اُن کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہر امر حرام سے میری خواہش (کا نذر) توڑ دے اور ہر گناہ سے میری حرص کا رُخ موڑ دے اور ہر مومن اور مومنہ، مسلم اور مسلمہ کی ایذا رسانی سے مجھے باز رکھ۔ اے میرے معبود! جو بندہ بھی میرے بارے میں ایسے امر کا مرتکب ہو جسے تو نے اس پر حرام کیا تھا اور میری عزت پر حملہ آور ہوا ہو جس سے تو نے اُسے منع کیا تھا، میرا منظر لے کر دنیا سے اٹھ گیا ہو یا حالتِ حیات میں اُس کے ذمہ باقی ہو تو اس نے مجھ پر جو ظلم کیا ہے، اُسے بخش دے اور میرا جو حق لے کر چلا گیا ہے، اُسے معاف کر دے اور میری نسبت جس امر کا مرتکب ہوا ہے اس پر اُسے سرزنش نہ کر اور مجھے آزرہ کرنے کے باعث اُسے رسوا نہ فرما اور جس عفو و درگزر کی میں نے اُن کے لئے کوشش کی ہے اور جس کرم و بخشش کو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ كَسْرِ شَقَوِي عَنْ كُلِّ مَحْرَمٍ وَآزِوِ حُرْمِي عَنْ كُلِّ مَا تُرِي وَأَمْنَعِنِ عَنْ آذَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ وَ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ اللَّهُمَّ وَإِنَّمَا عَتِدْنَاكَ مِنِّي مَا حَضَرَتْ عَلَيْهِ وَانْتَهَكَ مِنِّي مَا تَجَدَّتْ عَلَيْهِ قَبْضِي بِظِلَامِي مَيْتًا أَوْ حَصَلَتْ لِي قَبْلَكَ حَيًّا فَاعْفُوهَا مَا أَلَمَّ بِهِ مِنِّي وَاعْفُوهَا عَنَّا أَدْبَرِيهِ عَنِّي وَلَا تَقِفْهُ عَلَى مَا أَرْتَكِبُ فِي وَلَا تَكْثِفْهُ عَنِّي الْكُتُبِ بِي وَاجْعَلْ مَا سَمِعْتُ بِهِ مِنَ الْعَفْوِ عَنِّي وَ تَبَدُّعْتُ

بِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ أَمْ كُنِي
 صَدَقَاتِ الْمُتَصَدِّقِينَ وَأَعْلَى
 صَلَاتِ الْمُتَّقِينَ وَهُوَ صِفِي
 مِنْ عَفْوِي عَنْهُمْ عَفْوَكُ وَمِنْ
 دُعَائِي لَهُمْ رَحْمَتِكَ حَقِّ
 يَسْعَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِعَضَلِكَ
 وَيَنْجُو كُلُّ مِنَّا بِسُنَّتِكَ اللَّهُمَّ
 وَأَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبِيدِكَ أَدْرَكَهُ
 مِيتِي دَرَكٌ أَوْ مَتَّهُ مِنْ نَاحِيَتِي
 أَوْ لِحْفَتِي أَوْ سَبَبِي ظَلَمَهُ
 نَفْسُهُ بِحَقِّي أَوْ سَمَفَتُهُ بِظُلْمَتِي
 فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَآلِهِ وَارْضُ
 عَنِّي مِنْ وَجْدِكَ وَأَوْفِي حَقِّي
 مِنْ عِنْدِكَ لَعَنَ قَلْبِي مَا يُوجِبُ
 لَكَ حُكْمَكَ وَخَلَصَ قَلْبِي بِمَا يَحْكُمُ
 بِكَ عَدْلَكَ فَإِنَّ لِقْوِي لَا كَسْتَعْلَى
 بِنِقْمَتِكَ وَإِنْ كَلَّغْتِي لَا تَنْهَضُ
 بِسُخْطِكَ فَإِنَّكَ إِنْ تَكَا فَنِي
 بِالْحَقِّ تَهْلِكُنِي وَإِلَّا تَعْتَدِنِي
 بِرَحْمَتِكَ تُؤَيِّنُنِي اللَّهُمَّ إِنِّي
 أَسْتَوْهِبُكَ يَا إِلَهِي مَا لَا يَنْقُصُكَ
 بَدَلَةٌ وَأَسْتَعِينُكَ مَا لَا
 يَبْهَضُكَ حَنْلَةٌ أَسْتَوْجِبُكَ
 يَا إِلَهِي نَفْسِي الَّتِي لَمْ تَخْلُقْهَا
 لِتَمْتَنِعَ بِهَا مِنْ سُوءٍ أَوْ لِتَطْرُقَ
 بِهَا إِلَى نَفْعٍ وَلَكِنْ أَلْشَأْتَهَا إِنْبَاءًا
 لِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ وَخَلْقَهَا وَاسْتِحْجَابَهَا

میں نے ان کے لئے رواد رکھا ہے اسے صدقہ کرنے
 والوں کے صدقہ سے پاکیزہ تر اور تقرب پانہنے والوں
 کے عطیوں سے بلند تر قرار دے اور اس عفو و درگزر کے
 عوض تو مجھ سے درگزر کر اور ان کے لئے دعا کرنے کے
 صلہ میں مجھے اپنی رحمت سے سرفراز فرماتا کہ ہم میں سے
 ہر ایک تیرے فضل و کرم کی بدولت خوش نصیب ہو سکے
 اور تیرے لطف و احسان کی وجہ سے نجات پا جائے۔
 اے اللہ! تیرے بندوں میں سے جس کسی کو مجھ سے کوئی
 ضرر پہنچا ہو یا میری جانب سے کوئی اذیت پہنچی ہو یا
 مجھ سے یا میری وجہ سے اس پر ظلم ہوا ہو اس طرح
 کہ میں نے اس کے کسی حق کو ضائع کیا ہو یا اس کے
 کسی مظلوم کی داد خواہی نہ کی ہو۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ
 پر رحمت نازل فرما اور اپنی غنا و تو نگری کے ذریعہ اسے
 مجھ سے راضی کر دے اور اپنے پاس سے اس کا حق
 بے کم و کاست ادا کر دے۔ پھر یہ کہ اس چیز سے جس کا
 تیرے حکم کے تحت سزاوار ہوں، بچالے اور جو تیرے
 عدل کا تقاضا ہے اس سے نجات دے۔ اس لئے کہ
 مجھے تیرے عذاب کے برداشت کرنے کی تاب نہیں اور
 تیسری نالافتگی کے جھیل لے جانے کی ہمت نہیں۔
 لہذا اگر تو مجھے حق و انصاف کی نود سے بدلہ دے گا۔
 تو مجھے ہلاک کر دے گا۔ اور اگر دامن رحمت میں نہیں
 ڈھانپے گا تو مجھے تباہ کر دے گا۔ اے اللہ! اسے
 میرے معبود! میں تجھ سے اس چیز کا طالب ہوں جس
 کے عطا کرنے سے تیرے مال کچھ کمی نہیں ہوتی اور وہ
 بار تجھ پر رکھنا چاہتا ہوں جو تجھے گرانبار نہیں بناتا۔
 اور تجھ سے اس جان کی بھیک مانگتا ہوں جسے تو نے
 اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کے ذریعہ ضرور زبیاں سے

تلفظ کرے یا منفعت کی راہ نکالے بلکہ اس لئے پیدا کیا تاکہ اس امر کا ثبوت ہم پہنچائے اور اس بات پر دلیل لائے کہ تو اس جیسی اور اس طرح کی مخلوق پیدا کرنے پر قادر و توانا ہے اور تجھ سے اس امر کا خواستگار ہوں کہ مجھے ان گناہوں سے سبکدار کرے جن کا مار مجھے ہلکان کئے ہوئے ہے اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں اس چیز کی نسبت جس کی گرا بنادی نے مجھے عاجز کر دیا ہے تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور میرے نفس کو باوجود اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ بخش دے اور اپنی رحمت کو میرے گناہوں کا بار گراں اٹھانے پر مامور کر اس لئے کہ کتنی ہی مرتبہ تیری رحمت گنہگاروں کے ہلکان اور تیرا عفو و کرم ظالموں کے شامل حال رہے۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان لوگوں کے لئے غمزد بنا جنہیں تو نے اپنے عفو کے ذریعہ خطاکاروں کے گرنے کے مقامات سے اُپر اٹھالیا۔ اور جنہیں تو نے اپنی توفیق سے گنہگاروں کے ہلکوں سے بچا لیا تو وہ تیرے عفو و بخشش کے وسیلے سے تیری تارا ضلک کے بندھنوں سے چھوٹ گئے اور تیرے احسان کی بدولت مدد کی لغزشوں سے آزاد ہو گئے اے میرے اللہ! اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا یہ سلوک اس کے ساتھ ہو گا جو سزاوارِ عقوبت ہونے سے انکاری نہیں ہے اور نہ مستحق سزا ہونے سے اپنے کو بری سمجھتا ہے۔ یہ تیرا رتاؤ اس کے ساتھ ہو گا لے میرے عبودا جس کا خوف امید عفو سے بڑھا ہوا ہے اور جس کی نجات سے ناامیدی، رہائی کی توقع سے قوی تر ہے۔ یہ اس لئے نہیں کہ اس کی ناامیدی رحمت سے مایوسی ہو بلکہ اس کی امید فریب خوردگی کا نتیجہ ہو بلکہ اس لئے

بِهَا عَلَى سَهْلًا وَ أَسْعَيْتُكَ مِنْ
ذُلِّي مَا كُنْتُ بِمَقْطَبِ حَمَلَةٍ وَ
أَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى مَا قَدْ فَدَحَيْتُ
ثِقَلَهُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ
وَهَبْ لِنَفْسِي عَلَى ظُلْمِهَا نَفْسِي
وَوَكِّلْ رَحْمَتَكَ بِأَحْتِمَالِ إِضْرِي
فَكَمْ قَدْ لِحِقْتُ رَحْمَتَكَ بِأَحْتِمَالِ
إِضْرِي فَكَمْ قَدْ لِحِقْتُ رَحْمَتَكَ
بِالْمُسْتَيْئِنِ وَ كَمْ قَدْ تَهَمَّلَ عَفْوَكَ
الظَّالِمِينَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
آلِهِ وَ اجْعَلْنِي أَشْوَقًا مِنْ قَدْرِ
أَهْلُصَّتَهُ بِتَجَاوُزِكَ عَنْ مَصَارِيحِ
الغَاطِطِينَ وَ خَلَصَّتَهُ بِتَوْفِيقِكَ
مِنْ وَرَطَابِ الْمُجْرِمِينَ فَاصْبِرْ
كَلِيقَ عَفْوِكَ مِنْ إِسَارِ مَخْطِكَ
وَعَتِقَ صُنْعِكَ مِنْ وَفَارِقِ
مَدْبِكَ إِنَّكَ إِنْ تَفَعَّلَ وَ لِيَكْ
يَا إِلَهِي تَفَعَّلَهُ بِمَنْ لَا يَجْعَدُ
أَسْتَعْفَاكَ بِعَفْوَتِكَ وَ لَا يَأْتِي
نَفْسَهُ مِنْ أَسْتَعْفَاكَ بِعَفْوَتِكَ
تَفَعَّلَ ذِيكَ يَا إِلَهِي بِمَنْ خَوْفُهُ
مِنْكَ أَكْثَرُ مِنْ طَمَعِهِ فِيكَ وَ يَمُنُ
يَأْسَهُ مِنَ النَّجَاةِ أَوْ كُنْ مِنْ رَجَائِهِ
لِيَخْلَصَ لَآءِ أَنْ يَكُونَ يَأْسَهُ لَمَوْطَا
أَوْ أَنْ يَكُونَ طَمَعَهُ أَعْبَارًا بَلْ
لِقَلَّةِ حَسَنَاتِهِ بَيْنَ سَيِّئَاتِهِ وَ
صَفِيحِ حُجُجِهِ فِي جَبِيحِ كَيْبَاتِهِ

فَمَا أَنتَ يَا إِلَهِي تَاهِدُ أَنتَ
لَا يَفْعَلُ بِكَ الضِّدُّ يُقَوِّتُ
وَلَا يَيْتَسَسُ مِنْكَ الْمُتَجَرِّمُونَ
لِيَأْتِكَ الذَّبُّ الْعَظِيمُ الْبَدِي
لَا يَمْنَعُ أَحَدًا فَضْلَهُ وَلَا
يَسْتَقْصِي مِنْ أَحَدٍ حَقَّهُ تَعَالَى
ذَكَرَكَ عَنِ الْمَذْكُورِينَ وَ
كَفَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ عَيْنِ
الْمُنْسَوِّبِينَ وَنَشَتْ نِعْمَتَكَ
فِي جَمِيعِ الْمَخْلُوقِينَ فَكَلِمَةُ
الْحَمْدِ عَلَى ذِيكَ يَا رَبَّ
الْعَالَمِينَ -

کہ اس کی بُنائیاں نیکیوں کے مقابلہ میں کم اور گناہوں کے تمام مواد میں عذو خواہی کے وجہ کمزور ہیں۔ لیکن اسے میرے معبود! تو اس کا سزاوار ہے کہ راستباز لوگ بھی تیری رحمت پر معذور ہو کر فریب نہ کھائیں اور گنہگار بھی تجھ سے نا امید نہ ہوں۔ اس لئے کہ تو وہ رب عظیم ہے کہ کسی پر فضل و احسان سے دریغ نہیں کرتا اور کسی سے اپنا حق پورا پورا وصول کرنے کے درپے نہیں ہوتا۔ تیرا ذکر تمام نام آوروں (کے ذکر) سے بلند تر ہے اور تیرے اسماء اس سے کہ دوسرے حسب نسب والے ان سے موسوم ہوں منزہ ہیں۔ تیری نعمتیں تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ لہذا اس سلسلہ میں تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے۔ لے نام جہان کے پروردگار۔

عفو و رحمت اللہ تعالیٰ کی صفوں میں سے ایک عظیم صفت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کے صفات پر نمایاں عدد کثرت سے پھیلایا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی ذات کے لئے رحمت و آمرزش کو ضروری قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے :-

کتب ربکم علی نفسه الرحمة ان من
عمل منکوسوء یجہا لیدثر تاب
من بعدہ و اصلح فانه یغفور
رحیم۔

تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے
لہذا تم میں سے جو کوئی نادانی سے برائی کر بیٹھے اور پھر توبہ
کریے اور اپنی حالت کو سنوار لے تو خدا اس سے مدد گزار
کرے گا، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

ان صفات کے تذکرے سے جہاں صفات الہی کا تصور پیدا کرنا مقصود ہے وہاں یہ بھی مقصود ہے کہ اس کے بندے ان اوصاف کی محبت اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے اخلاق و عادات کو اخلاق الہی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں چنانچہ جب انسان غیظ و غضب اور جوش انتقام کو دبا کر عفو و درگزر سے کام لیتا ہے تو وہ رحمت و رأفت کے لطف احساسات کے پر تو میں تخلقوا باخلاق اللہ۔ کی منزل کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے اور اپنے قلب ضمیر میں وقت و ثمری کے تاثرات پیدا کر کے ملوثی صفات سے مستغف ہو جاتا ہے اور اسی مقصد کے پیش نظر خداوند عالم نے اپنے بندوں کو عفو و درگزر کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے :-

ولم یغفوا لیصیبوا الا التحبون

انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور مدد گزار کریں کیا تم

نہیں چاہتے کہ اللہ تم تمہاری خطا میں معاف کر دے۔
اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

ان یغفر اللہ لکم و اللہ غفور
رحیم۔

جو شخص کسی اپنے منظمہ کو صرف خوشنودی خدکے پیش نظر
معاف کر دیتا ہے تو اللہ تم تمہارے معاف کرنے کے دن اس کی وجہ
اس کی عزت و رفعت میں اضافہ کر دے گا۔

اللہ یغفر اکرم علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-
ولا عفا رجل من مظلمة یبتغی
بها وجه اللہ الا زاده بها عننا
یوم القیامة

اور امیر المؤمنین علیہ السلام اپنی وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں :-

اگر معاف کر دوں تو یہ میرے لئے رحمت الہی کا باعث
ہے اور وہ تمہارے لئے بھی نیکی ہوگی۔ لہذا معاف کر دو
کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے۔

وان احفنا العفولی قربة وهو
لکم حسنة فاعفوا۔ الاتحبون ان
یغفر اللہ لکم۔

جو شخص نفرت و انتقام کے جذبات سے مغلوب ہو کر عفو و درگزر کی گنجائش پیدا نہیں کرتا اسے سوچنا چاہیے کہ
اگر وہ دوسروں کی خطاؤں کو معاف نہیں کر دے سکتا تو اسے یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تمہاری رحمت و مغفرت کی امید
رکھے اور اپنے گناہوں سے عفو بخشش کی التجا کرے۔ البتہ جو شخص انتقامی جذبات کو دبا کر قصور واروں کے قصور معاف کر دیتا
اور خطا کاروں کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے اُسے اللہ تمہارے بھی عفو بخشش کے طلب کرنے کا حق پہنچاتا ہے اگرچہ دوسروں کی
پیرو دستیوں اور ستم رانیوں کے مقابلہ میں صبر و ضبط سے کام لینا اور عفو و درگزر کو بروئے کار لانا کوئی آسان بات نہیں ہے
کیونکہ انسان کے لئے یہی چیزیں تراشٹعل کا باعث ہوتی ہیں اور مشتعل جذبات کے سیل کو روکنا دریا کے رخ کو موڑنا
ہے۔ مگر وہ آزمائش ہی کیا جس میں دشواریوں سے گزرنا اور جذبات و احساسات کو کچلنا نہ پڑے۔ بے شک یہ کام بلند ہمتی
اور روحانی قوت ہی کے زیر اثر انجام پاسکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

جو شخص صبر کرے اور غم سے تو یہ بڑی بلند ہمتی اور اللہ تعالیٰ

ولمن صبر و عفا ان ذلک لمن

کا مظاہرہ ہے۔

عزہ الامور۔

حضرت نے اس دُعا میں یہی تعلیم دی ہے کہ تم اپنے خطا کاروں کو بخشو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو بخشنے چنانچہ اسی
دلش کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اللہ تمہاری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے معبود! میں ایک انسان ہوں جس میں غضب و انتقام
کے جذبات ہو سکتے ہیں۔ مگر میں ان جذبات سے متاثر ہونے کے بجائے عفو و درگزر کی راہ اختیار کرتا ہوں اور ان لوگوں
کو جنہوں نے مجھ پر ظلم و ستم کئے، چڑکوں پر چڑکے لگائے، میرے حقوق ضائع و برباد کئے، افتراء پھنکاری و کذب تراشی
سے میری عزت و آبرو پر حملہ آور ہوئے وہ زندہ ہوں یا مر چکے ہوں سب کو یک قلم معاف کرتا ہوں اور انتقام کے بہانے
تجھ سے اُن کے لئے دُعا سے خیر کرتا ہوں تاکہ لذتِ آزار انتقامی جذبہ سے آلودہ نہ ہو۔ اور تو سزا و رحمت و برکت سے
اور نفرت و انتقام کے جذبات سے مبرا، تو کیونکہ میرے عفو و درگزر کو دیکھ کر تیری رحمت کا ارادہ بخشش میں نہ لائے

گا۔ اور مجھے اپنی رحمت و لافیت کے سایہ میں جگہ نہ دے گا جب کہ تیرے دامن رحمت میں اچھے اور برے سب کے لئے گناہ نش ہے۔

جب کسی کی خبر مرگ سنتے یا موت کو یاد کرتے تو یہ دعا پڑھتے۔

اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرماؤ ہمیں طولِ طویلِ امیدوں سے بچائے رکھو اور پُر غلوں اعمال کے بجلانے سے دامنِ امید کو کوتاہ کر دے تاکہ ہم ایک گھڑی کے بعد دوسری گھڑی کے تمام کرنے، ایک دن کے بعد دوسرے دن کے گزارنے، ایک سانس کے بعد دوسری سانس کے آنے اور ایک قدم کے بعد دوسرے قدم کے اٹھنے کی آس نہ رکھیں۔ ہمیں فریب، آرزو اور فتنہٴ امید سے محفوظ و مامون رکھو اور موت کو ہمارا نصب العین قرار دے اور کسی دن بھی ہمیں اس کی یاد سے خالی نہ رہنے دے اور نیک اعمال میں سے ہمیں ایسے عملِ خیر کی توفیق دے جس کے ہوتے ہوئے ہم تیری جانب بازگشت میں دیری محسوس کریں اور جلد سے جلد تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے آرزو مند ہوں۔ اس حد تک کہ موت ہمارے افس کی منزل ہو جائے جس سے ہم بھی لگائیں، اور الفت کی جگہ بن جائے جس کے ہم مشتاق ہوں اور اسی عزیز ہو جس کے قرب کو ہم پسند کریں۔ جب تو اُسے ہم پر وارد کرے اور ہم پر لا اتارے تو اس کی طاقات کے ذریعہ ہمیں سعادت مند بنانا اور جب وہ آئے تو ہمیں اس سے مانوس کرنا اور اس کی مہربانی سے ہمیں بدبخت نہ قرار دینا اور نہ اس کی طاقات سے ہم کو رسوا کرنا۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا نَعِيَ إِلَيْهِ مَيِّتًا أَوْ ذَكَرَ الْمَوْتَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُتَّحِدٍ وَآلِهِ
وَكَفِينَا طَوْلَ الْأَمَلِ وَكَفِّرْ
عَنَّا بِصِدْقِ الْعَمَلِ حَتَّى لَا نُؤْمِلَ
أَسْتَيْسَامَ سَاعَةٍ بَعْدَ سَاعَةٍ وَ
لَا أَسْتَيْسَأَلُ يَوْمَ بَعْدَ يَوْمٍ وَ
لَا أَتُصَالُ نَفْسٍ بِنَفْسٍ وَ لَا
لُحُونٍ قَدَمٍ بِقَدَمٍ وَ سَلِّمْنَا
مِنْ غُرُوبِهِ وَ آسِنَا مِنْ شُرُوبِهِ
وَ أَنْصِبِ الْمَوْتَ بَيْنَ آيِدِينَا
نَضْبًا وَلَا تَجْعَلْ ذِكْرَنَا كَغَيْبًا
وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ
هَمَلًا كَسْتَبِيحُ مَعَهُ النَّصِيحُ
إِلَيْكَ وَ تَخْرِصْ لَهُ عَلَى وَشَلِّ
الْبِعَاقَ بِكَ حَتَّى يَكُونَ الْمَوْتُ
مَا لَسْنَا الْذِي نَأْتِي بِهِ وَمَا لَقْنَا
الَّذِي نَشْتَأِي إِلَيْهِ وَ حَامَتْنَا
أَلْفِي لُجْبُ الذُّنُوبِ مِنْهَا فَإِذَا
أَوْرَدْتَهُ عَلَيْنَا وَ أَنْزَلْتَهُ بَيْنَنَا
فَأَسْعِدْنَا بِهِ زَائِرًا وَ آسِنَا بِهِ
قَادِمًا وَ لَا تَشْفِقْنَا بِضِيآفَتِهِ وَ
لَا تَحْزِنْنَا بِزِيَارَتِهِ وَ اجْعَلْهُ بَابًا

مِنْ أَبْوَابِ مَغْفِرَتِكَ وَمِفْتَاحًا
مِنْ مَفَاتِيحِ رَحْمَتِكَ آمِنًا
مُتَّكِدِينَ عَلَى ضَلَاتِنَا
طَائِعِينَ عَلَى مُسْكَرْمِينَا
تَائِبِينَ غَيْرَ عَاصِينَ وَلَا
مُصِيبِينَ يَا ضَامِنَ جَزَاءِ
السُّعِينِ وَ مُتَّصِلِ عَمَلِ
الْمُفْسِدِينَ۔

اور اسے اپنی مغفرت کے دروازوں میں سے ایک
دروازہ اور رحمت کی کنجیوں میں سے ایک کلید قرار دینا
اور ہمیں اس حالت میں موت آئے کہ ہم ہدایت یافتہ
ہوں گمراہ نہ ہوں، فرما تیرا دار ہوں اور (موت سے)
نفرت کرنے والے نہ ہوں، تو یہ گزار ہوں خطا کار اور
گناہ پر اصرار کرنے والے نہ ہوں۔ اسے نیکو کاروں کے
اجرو ثواب کا ذمہ لینے والے اور بد کرداروں کے عمل و
کردار کی اصلاح کرنے والے۔

اس دنیا میں کوئی انسان نہیں چاہتا کہ وہ اپنے اطلاق، باغات، مال و اثاثہ اور ساز و سامانِ راحت کو چھوڑ کر قبر
کا تاریک گوشہ بسائے اور اس مادی زندگی سے رابطہ ختم کر کے موت سے رشتہ جوڑے۔ کیونکہ اس دنیا کے رنگت بو میں
اتنی جاذبیت و کشش ہے کہ اسے اپنے اختیار سے چھوڑا نہیں جاسکتا اور ایک پابج اور مفلوج جو چل پھر نہیں سکتا اور
ایک اندھا بہرا، گونگا جو دیکھنے، سننے اور بولنے سے عاجز ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جس حالت میں ہوں زندہ رہوں
اور اگر کوئی شخص موت کا پیغام سن لیتا ہے تو اس کے دل و دماغ ماؤف اور ہوش و حواس مغلط ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بیان
کیا جاتا ہے کہ ایک منجم نے کسی بادشاہ سے کہہ دیا کہ تم اتنے عرصہ کے بعد فلاں تاریخ اور فلاں وقت مر جاؤ گے۔ اس پیشینگوئی
میں کوئی واقعیت ہو یا نہ ہو مگر ہوا یہ کہ دنیا اس کی نگاہوں میں تیرہ و تار ہو گئی۔ اگرچہ پیشینگوئی کے مطابق زندگی کا کچھ عرصہ
باقی تھا مگر اس نے کاروبارِ مملکت سے ہاتھ اٹھا لیا، تخت و تاج کو چھوڑ کر گوشہ گزیں ہو گیا۔ اور ایسا عموماً کرنے لگا کہ
ایک ایک رگ اور ایک ایک نس میں موت اپنا خونی پنجرہ گاڑے ہوئے ہے۔ یہ موت کا تصور اتنا بھیانک کیوں ہے۔ اگر انسان
خود فکر سے کام لے تو وہ اس حقیقت کو کچھ سہلے گا کہ یہ زندگی ایک دوسری زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ کیونکہ بگڑنا جنسے ہی کے
لئے ہوتا ہے اور جب کہ ہر غروب کے بعد طلوع، ہر خزاں کے بعد بہار اور ہر شام کے بعد صبح کی نمود ضروری ہے۔ تو
اس موت کے بعد زندگی کا ظہور کیوں نہ ہو۔ ایک دن وہ بھی تھا کہ انسان عدم کے اندھیرے میں پوشیدہ تھا کہ قدرت نے
ایک غیر مرئی جرثومہ کی صورت میں اسے صلب پدر میں ودیعت کیا، وہاں سے شکم مادر میں منتقل ہوا جہاں کچھ مدت جہاد
کی صورت میں اور کچھ عرصہ لاشعوری کی حالت میں گزارا۔ پھر اس دنیا میں آیا جہاں کے راہ و رسم سے ناواقف اور آنے کے
مقصد سے بے خبر تھا تو اس کے بعد اگر منزل بدلے اور کرپٹ لے کر ایک نئی زندگی میں قدم رکھے تو اس میں حیرت ہی کیا ہے
جب موت کے معنی ایک زندگی سے دوسری زندگی میں قدم رکھنے کے ہیں تو اس سے ڈرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ ہاں اگر
دوسری زندگی کو کامیاب بنانے کے اسباب مہیا نہیں کئے گئے ہیں تو یقیناً ڈر ہو گا۔ مگر وہ حقیقت یہ موت کا ڈر نہیں ہے بلکہ
وہاں کی ناکامی و رسوائی کا ڈر ہے۔ اس لحاظ سے دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ

کہ دنیا مزدِ آخرت ہے جو یہاں پر بویا جائے گا وہی آخرت میں کاٹا جائے گا۔ اس لئے وہ مقصدِ حیات کے پیش نظر عملِ آخرت سے غافل نہیں رہتے۔ اور ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ آخرت کا کوئی کام ادا ہو اور ناکمل مزدِ مائے تاکر اللہ انہیں انعام و اکرام کا مستحق سمجھے اور ان سے راضی و خوشنود ہو۔ اور جب انہیں موت آتی ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی ہی مدت کے لئے یہاں بھیجے گئے تھے اور اب واپس بلائے جا رہے ہیں۔ اس لئے کہ دنیا کو چھوڑنے کا انہیں نرا رنج نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ جو زندگی سے خوش تو نہیں ہوتے مگر اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ جیسے وہ پرندہ جسے قفس میں ڈال دیا گیا ہو مگر وہ قفس کی زندگی کو ناگوار کہنے کے باوجود اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب اسے قفس سے الگ کیا جاتا ہے تو وہ باہر کی کھل قضا اور اس کی رونق و شادابی کو دیکھ کر دوبارہ اس قفس کی طرف پلٹنا نہیں چاہتا اور نہ اسے قفس کے چھوڑنے کا رنج ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جب آخرت کی وسعت و پہنائی کو دیکھتے ہیں تو تنگنائے دنیا کو چھوڑنے کا انہیں صدمہ نہیں ہوتا بلکہ کیفیتِ مسرت کے عالم میں مجھوم کر یہ کہنے لگتے ہیں:-

الحمد لله الذی اذهب عنا
الحزن ان ربنا لغفور شکور
احلنا دار المقامة من فضله
لا یسنا فیها نصب ولا یستنا
فیها لغوب۔

اُس اللہ تعالیٰ کے لئے شکر ہے جس نے ہم سے رنج و
اندوہ دھڑ کر دیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا
اور قدر دان ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک
دامی منزل میں آکارا جہاں نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور
نہ ہمیں خسگی لاحق ہوگی۔

تیسرے وہ جو آخرت کی زندگی سے آنکھیں بند کر کے صرف دنیا کی زندگی پر تعلق رکھتے ہیں اور انہیں دنیوی لذتوں اور کامیابیوں کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو دنیا سے منہ موڑنا انتہائی گراں گزرتا ہے اور آخرت کی زندگی انہیں اُس نہیں آتی۔ بلکہ دنیا کی آلودگیوں اور کثافتوں کے بعد جب عالمِ آخرت کی لطافتوں اور نعمتوں کو دیکھیں گے تو وہ دنیا ہی کی گندگیوں کو یاد کریں گے اور جس طرح دنیا میں اُن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اسی طرح آخرت میں بھی اندھے اور بصیرت سے محروم ہوں گے۔ چنانچہ ارشادِ باری ہے:-

ومن کان فی ہذہ اعنی فہو فی
الارحمة اعنی واصلہ سبیلہ۔

جو دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے اور
راہِ حق سے بھٹکے ہوئے ہوں گے۔

پروردہ پوشی اور حفظ و نگہداشت کے لئے
یہ دعا پڑھتے :-

بارِ الہامت نازل فرما محمد اور اُن کی آل پر اور میرے
لئے اعداد و اکرام کی مسند بچھا دے۔ مجھے رحمت کے

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي طَلَبِ السِّرِّ وَالْوَقَايَةِ ؛

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِيهِ وَ
أَقْرِضْنِي بِهَا ذِكْرًا مِمَّنْكَ وَأَقْرِضْنِي

سرحدوں پر اتار دے۔ وسط بہشت میں جگہ دے اور اپنے اہل سے ناکام پلٹا کر رنجیدہ نہ کر اور اپنی رحمت سے ناامید کر کے حرام نصیب نہ بنا دے۔ میرے گناہوں کا قصاص نہ لے اور میرے کاموں کا ستمنتی سے محاسبہ نہ کر۔ میرے بچے ہوئے رازوں کو ظاہر نہ فرما اور میرے مخفی حالات پر سے پردہ نہ اٹھا اور میرے اعمال کو عدل و انصاف کے ترازو پر نہ تول۔ اور اشراف کی نظروں کے سامنے میری باطنی حالت کو آشکارا نہ کر۔ جس کا ظاہر ہونا میرے لئے باعث ننگ و عار ہو وہ اُن سے چھپائے رکھ اور تیرے حضور جو چیز ذلت و رسوائی کا باعث ہو وہ اُن سے پوشیدہ رہنے سے۔ اپنی رضامندی کے ذریعہ میرے درجہ کو بلند اور اپنی بخشش کے وسیلہ سے میری بندگی و کرامت کی تکمیل فرما اور ان لوگوں کے گروہ میں مجھے داخل کر جو دائیں ہاتھ سے تمام اعمال لینے والے ہیں اور ان لوگوں کی راہ پر لے چل جو دنیا و آخرت میں امن و عافیت سے ہمکنار ہیں اور مجھے کامیاب لوگوں کے زمرہ میں قرار دے اور نیکو کاروں کی غفلوں کو میری وجہ سے آہا و پُردہ رونق بنا۔ میری دُعا کو قبول فرما۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار۔

مَشَارِعَ رَحْمَتِكَ وَاحْلِيئِي بِمَجْبُوحَةِ
جَنَّتِكَ وَلَا تَسْتَمِينِي بِالرَّوْدِ عَلَيْكَ وَلَا
لَا تَعْرِضِي بِي بِالْحَقِيبَةِ مِنْكَ وَلَا
لِقَاصِمِي بِنَا اِحْتِرَافِي وَلَا
تَنَاقِضِي بِنَا الْكُتُبُتُ وَلَا
تَابِرِي مَكْتُوبِي وَلَا تَكْثِفِي
مَسْتَوِيَايَ وَلَا تَحْمِلِي عَلَيَّ مِيزَانَ
الرِّئَاصَاتِ صَمِيًّا وَلَا تُغْلِبِي
عَلَيَّ عِيُونَ السَّلَاءِ تَحْكِمِي
أَحْبَبْ عَنْهُمْ مَا يَكُونُ كَفْرًا
عَلَيَّ عَامًا وَاطْلُوعَهُمْ مَا يَلْقِيَانِي
عِنْدَكَ شَنَاةً اَشْرَفَ دَمَ بَعِي
بِرِضْوَانِكَ وَ اَكْبَلْ كَرَامَتِي
بِعَفْوَانِكَ وَ اَلْظَمِي فِي اَصْحَابِ
الْيَمِينِ وَ وَجْهِي فِي مَسَالِكِ
الْاَمِينِ وَ اجْعَلِي فِي فَعْرَجِ
الْعَاقِبِينَ وَ اَهْمُدِي لِحَابِسِ
الضَّالِّينَ اَمِينِ يَا تَابِ
الْعَالَمِينَ -

جو شخص گناہ کو گناہ سمجھتا ہے وہ نظرۃً یہ پاتا ہے کہ اس کے گناہ پر پردہ پڑا ہے اور کسی کو اس کے گناہ پر اطلاع نہ ہو اور نہ کوئی اسے ارتکاب معصیت کرتے ہوئے دیکھے۔ یہ پردہ ہاری کی خواہش اس کی دلیل ہے کہ وہ گناہوں کو قابلِ نفرت سمجھتا ہے اور اس کے اظہار و اعلان میں شرم محسوس کرتا ہے اور یہ شرم مبداء و معاد کے تصور اور کوتاہی کے احساس کا نتیجہ ہے۔ جب انسان اس ہندسے کے زیر اثر اپنے گناہ کو چھپانا چاہتا ہے تو قدرت بھی ایسے اسباب مہیا کر دیتی ہے جو اس کی پردہ پوشی میں سین ثابت ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خداوند عالم اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا اور دوسروں کی نگاہوں میں اُسے ذلیل و سبک ہونے دے گا۔ اور جس طرح دنیا میں اس کی پردہ پوشی کی ہے اسی طرح آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی ہوگی۔

جنا نوح الامم بغير مداون عليه السلام کا ارشاد ہے :-

اذا كان يوم القيامة تصلي الله
لعبيده المؤمن فيقفه على ذنوبه
ذبا ذنبا ثم يغفر له ولا يطعم من
ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسل
و يستقر عليه ما يكره ان يقف
عليه احد ثم يقول لست اعلم
كوفي حسنت -

جب قیامت کا دن ہوگا اور بندہ مؤمن کے لئے جلوہ افرا
کا ظہور ہوگا تو اللہ سبحانہ اس کے گناہوں میں سے ایک
ایک گناہ پر اسے مطلع کرے گا، پھر اسے بخش دے گا اور
اس کے گناہوں پر نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ کسی نبی مرسل
کو آگاہ کرے گا۔ اور جن پیڑوں پر کسی کا مطلع ہونا وہ پسند نہ
کرتا تھا۔ انہیں پوشیدہ رہنے دے گا۔ پھر اس کی برائیوں کو
یکٹیوں سے بدل دے گا۔

اور جو شخص غلامیہ اپنے گناہوں کو بیان کرتا ہے یا اس کی پروا نہیں کرتا کہ اس کا گناہ ڈھکا چھپا رہے یا کھل جائے
تو وہ نظر رحمت باری سے محروم رہتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

المذيع بالسئئة عند اول والمستتر
بالسئئة مغفورا له -

گناہوں کا اعلان کرنے والا محروم رہے گا اور چھپانے
والا بخش دیا جائے گا۔

گناہ کو چھپانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں میں بے باک نہیں ہونے پاتا۔ اور جب دوسرے اس کے گناہوں
کے نغص ہونے کی وجہ سے اس سے حسن ظن رکھتے ہیں تو وہ بھی یہ چاہے گا کہ اس کتاب معاصی سے بازرہے تاکہ دوسروں
کا حسن ظن باق رہ سکے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ !

دُعَائِ خَتْمِ الْقُرْآنِ :-

بارِ اہبا! تو نے اپنی کتاب کے ختم کرنے پر میری مدد
فرمائی۔ وہ کتاب جسے تو نے نور بنا کر اتارا اور تمام کتب
سماویہ پر اسے گواہ بنایا اور ہر اس کلام پر جسے تو نے
بیان فرمایا اسے فوقیت بخشی اور (حق و باطل میں)
حد فاصل قرار دیا جس کے ذریعہ حلال و حرام الگ الگ
کر دیا۔ وہ قرآن جس کے ذریعہ شریعت کے احکام واضح کئے
وہ کتاب جسے تو نے اپنے بندوں کے لئے شرح و تفصیل سے
بیان کیا اور وہ وحی (آسمانی) جسے اپنے پیغمبر صلی اللہ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعْتَدْتَنِي عَلَى خَتْمِ
كِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ لِي وَأَجَعَلْتَهُ
مُهَيِّئًا عَلَيَّ كُلِّ كِتَابٍ أَنْزَلْتَهُ وَ
تَعَبَّلْتَهُ عَلَيَّ كُلِّ حَدِيثٍ قَضَيْتَهُ
وَفَرَّقْتَنَا قَرْنًا بِهٖ بَيِّنَ حُدُودِكَ
وَحَرَائِمِكَ وَقَدَّرْنَا أَعْمَارًا بِهٖ عَن
شَرَائِمِ أَحْكَامِكَ وَكِتَابًا فَصَّلْتَهُ
لِعِبَادِكَ تَفْصِيلًا وَوَحْيًا أَنْزَلْتَهُ عَلَيَّ

نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 وَجَعَلْتَهُ نُورًا أَكْبَرًا مِنْ ظُلْمِ الضَّلَالَةِ
 وَالْجَهْلِ بِاتِّبَاعِهِ وَبِشَفَاءِ
 لِسَانِ أَنْصَبِ بِقَهْرِ التَّضْيِيقِ إِلَى
 اسْتِيعَابِهِ وَمِيزَانِ قِسْطِ الْكَرْبِ
 عَنِ الْحَقِّ لِسَانَهُ وَنُورَ هُدًى لَا
 يَظْفَأُ عَنِ الشَّاهِدِينَ بَرَهَانَهُ وَ
 عَلَمَ نَجَاةٍ لَا يَضِلُّ مَنْ آمَنَ
 قَصْدَ سُنَّتِهِ وَلَا تَمَالَ أَيْدِي
 الْهَلَكَاتِ مَنْ تَعَلَّقَ بِعُرْوَةِ عِصْمَتِهِ
 اللَّهُمَّ يَا ذَا أَمْنِنَا الْمُعْوَنَةَ عَلَيَّ
 يَلَدْتَهُ وَسَهَّلْتَ حَوَائِي
 أَلَيْسَتِنَا بِحَسْبِ عِبَارَتِهِ فَا جَعَلْنَا
 وَمَنْ يَرْعَاهُ حَقَّ رِعَايَتِهِ وَيَدِينُ
 لَكَ بِإِقْتَادِ السَّلِيمِ لِيُتَكَمَّرَ
 آيَاتِهِ وَيَفْرَجَ إِلَى الْإِقْدَارِ بِمُتَابَعِهِ
 وَمَوْضِعَاتِ بَيْتَاتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ
 أَنْزَلْتَهُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُحَمَّدًا وَآلِهِمُ الْمُؤْتَمَنَةَ
 عَلَمَ عَجَائِبِهِ مُكْتَلَبًا وَوَرَاثَتَنَا
 عِلْمَهُ مُفْتَرًّا وَفَضْلَتَنَا عَلَى مَنْ
 جَعَلَ عِلْمَهُ وَكُوَيْبَتَنَا عَلَيْهِ
 يَتَرَفَعْنَا فَوْقَ مَنْ كُوَيْبِطُ حَلَّةٍ
 اللَّهُمَّ فَكُنَّا جَعَلْتَ قُلُوبَنَا لَكَ
 حَمَلَةً وَهَرَّتْنَا بِرَحْمَتِكَ
 شَرَفَهُ وَقَضَيْتَهُ فَصَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَالْحَطِيبِ بِهِ وَ عَلَى آلِهِ

علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا جسے وہ نور بنا یا جس کی پوری
 سے ہم گمراہی و جہالت کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرتے
 ہیں اور اس شخص کے لئے اسے شفا قرار دیا جو اس پر افتقار
 رکھتے ہوئے اسے سمجھنا چاہے اور خاموشی کے ساتھ اسے سنے
 اور وہ مدلل انصاف کا ترازو بنا یا جس کا کاٹنا حق سے باہر
 اور صبر نہیں ہوتا اور وہ نور ہدایت قرار دیا جس کی دلیل زبان
 کی مدنی (توحید ہزت کی) گواہی دینے والوں کے لئے
 سمجھتی نہیں اور وہ نجات کا نشان بنا یا کہ جو اس کے سیدھے
 طریقہ پر چلنے کا ارادہ کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا اور جو
 اس کی ریسمان کے بندھن سے وابستہ ہو وہ (خون
 و فقر و محتاج کی) ہلاکتوں کی دسترس سے باہر ہو
 جاتا ہے۔ بار الہا! جب کہ تو نے اس کی تلواریت کے
 سلسلہ میں ہمیں مدد پہنچائی اور اس نے حسن ادائیگی کے
 لئے ہماری زبان کی گریں کھول دیں تو پھر ہمیں ان
 لوگوں میں سے قرار دے جو اس کی پوری طرح حفاظت
 و نگہداشت کرتے ہوں اور اس کی حکم آیتوں کے
 اعتراضات و تسلیم کی پختگی کے ساتھ تیری اطاعت کرتے
 ہوں اور مشابہ آیتوں اور روشن و واضح دلیلوں کے
 اقرار کے سایہ میں پناہ لیتے ہوں۔ اے اللہ! تو نے
 اسے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجمال کے
 طور پر اتارا اور اس کے بجانب اسرار کا پورا پورا علم نہیں
 القا کیا اور اس کے علم تفصیل کا ہمیں وارث قرار دیا۔
 اور جو اس کا علم نہیں رکھتے ان پر ہمیں فضیلت دی۔
 اور اس کے مقتضیات پر عمل کرنے کی قوت بخشی تاکہ جو
 اس کے حقائق کے متحمل نہیں ہو سکتے ان پر ہماری ذمیت
 و برتری ثابت کر دے۔ اے اللہ! جس طرح تو نے
 ہمارے دلوں کو قرآن کا حامل بنا یا اور اپنی رحمت

سے اس کے فضل و شرف سے آگاہ کیا یوں ہی محمد پر جو قرآن کے خطبہ خواں، اور ان کی آل پر جو قرآن کے خزینہ دار، میں رحمت نازل فرما اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ تیری جانب سے ہے تاکہ اس کی تصدیق میں ہمیں شک و شبہ لاحق نہ ہو اور اس کے سیدھے راستے سے و گمراہی کا خیال بھی نہ آنے پائے اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو ان کی رسیان سے وابستہ اور مشتبہ امور میں اس کی حکم پناہ گاہ کا سہارا لیتے اور اس کے پودوں کے زیر سایہ منزل کرتے، اس کی صبح و درختوں کی روشنی سے ہدایت پاتے اور اس کے نور کی درخشندگی کی پیروی کرتے اور اس کے چراغ سے چراغ جلاتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے ہدایت کے طالب نہیں ہوتے۔ ہا ہا! جس طرح تو نے اس قرآن کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رہنمائی کا نشان بنا یا ہے اور ان کی آل کے ذریعہ اپنی رضا و خوشنودی کی راہیں آشکارہ کی ہیں یہی محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمارے لئے قرآن کو عزت و بزرگی کی بلند پائے منزلوں تک پہنچنے کا وسیلہ اور سلامتی کے مقام تک بلند ہونے کا ذریعہ اور میدانِ حشر میں نجات کو جزا میں پانے کا سبب اور محلِ قیام (رحمت) کی نعمتوں تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دے۔ اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعہ گناہوں کا بھاری بوجھ ہمارے سر سے اتار دے اور نیکو کاروں کے اچھے فضائل و عادات ہمیں مرحمت فرما اور ان لوگوں کے نفسِ قدم پر چلا جو تیرے لئے رات کے لمحوں اور صبح و شام (کی ساعتوں) میں اُسے اپنا دستور العمل بناتے

الْحُدَّانِ لَهُ وَاجْعَلْنَا مِنْ يَغْتَوُونَ
بِأَنَّهُ مِنْ عِيْدِكَ حَتَّى لَا يَغَارِضَنَا
الشُّكُّ فِي تَصْدِيقِهِ وَلَا يَحْتَلِعَنَا
الرَّيْبُ عَنْ تَصْدِيقِهِ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْنَا
مِمَّنْ يَتَّصِرُ بِحَبْلِهِ وَبِأَوْعَى
مِنَ الْمُنْكَرَاتِ إِلَى حَزْرٍ مَعْقِلِهِ
وَيَسْكُنُ فِي ظِلِّ جَنَاحِهِ وَ
يَهْكِي بِصَوْتِهِ صَبَاحَهُ وَيَقْتَدِرُ
بِتَبَكُّجِ إِسْقَارِهِ وَ يَسْتَضِيحُ
بِضَبَاحِهِ وَلَا يَلْمِيسُ الْهَلْدَى
فِي غَيْرِهِ اللَّهُمَّ وَكَمَا كُصِبَتْ
بِهِ مُحَمَّدًا عَنَّا لِيَدْلَاكَ عَلَيْكَ
وَ أَنْهَجْتَ بِآلِهِ سُبُلَ الرِّضَا
إِلَيْكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
اجْعَلِ الْقُرْآنَ وَ سِيْلَهُ نَنَا إِلَى
أَشْرَفِ مَنَازِلِ الْكِرَامَةِ وَ سَلْمًا
نَعْرِضُهُ فِيمَا إِلَى مَعْلَى السَّلَامَةِ وَ
سَبَبًا تُجْزِي بِهِ التَّجَاةَ فِي عَرْضَةِ
الْقِيَامَةِ وَ ذُرِّيْعَةً نَقْدُمُ بِهَا عَلَى
تَعِيْمِ دَارِ الْمَقَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ احْطِطْ بِالْقُرْآنِ
عَنَّا ثِقَلِ الْكُفْرَانِ وَ هَبْ نَنَا حُسْنَ
شَمَائِلِ الْأَجْرَارِ وَ أَلْفَ بِنَا إِثَارِ
الذِّبْنِ كَمَا مَوْلَاكَ بِهِ أَنْتَ الْكَلِيلِ
وَ أَظْرَافِ النَّهَارِ حَتَّى تَطَهِّرَنَا مِنْ
كُلِّ دَلَسٍ يَطْهَرُهُ وَ تَقْفُرَنَا

ہیں تاکہ اس کی تعمیر کے وسیلہ سے تو ہمیں ہر آلودگی سے پاک کر دے اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلائے، جنہوں نے اس کے نور سے روشنی حاصل کی ہے۔ اور امیدوں نے انہیں عمل سے غافل نہیں ہونے دیا کہ انہیں اپنے فریب کی نیرنگیوں سے تباہ کر دیں لے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن کو رات کی تاریکیوں میں ہمارا منس اور شیطان کے منس اور دل میں گزرنے والے وسوسوں سے نگہبانی کرنے اور ہمارے قدموں کو نافرمانیوں کی طرف بڑھنے سے روک دینے والا اور ہماری زبانوں کو باطل پیمائیوں سے بغیر کسی مرض کے گنگ کر دینے والا اور ہمارے اعضاء کو ارتکا گناہ سے باز رکھنے والا اور ہماری غفلت و مدہوشی سے جس دفتر عبرت و پند اندوزی کو تہہ کر رکھا ہے، اسے پھیلانے والا قرار دے تاکہ اس کے عجائب و رموز کی حقیقتوں اور اس کی مشتبہ کرنے والی مثالوں کو کہ جنہیں اٹھانے سے پہاڑ اپنے استحکام کے باوجود عاجز آچکے ہیں ہمارے دلوں میں آثار دے۔ اسے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعہ ہمارے ظاہر کو ہمیشہ صلاح و رشد سے آراستہ رکھ اور ہمارے ضمیر کی فطری سلامتی سے غلط تصورات کی دخل در اندازی کو روک دے اور ہمارے دلوں کی کائناتوں اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دے اور اس کے ذریعہ ہمارے پراگندہ امور کی شیرازہ بندی کر اور میدان حشر میں ہماری مجلسی ہوئی دو پہروں کی تپش و تشنگی بجاوے اور سخت خوف ہراس کے دن جب قبروں سے اٹھیں تو ہمیں امن و عافیت کے بانے پہنا دے۔ اسے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت

اِنَّ اَرَادَ الْذِيْنَ اسْتَعْتَاوْا يَنْوِيُوْهُ وَاَوْفَا
 يٰۤاٰمِنِ الْاٰمِلِ عَنِ الْعَمَلِ
 نِيْلُظْمَلْمُ بِخُدَيْجٍ غَدُوًّا ۝
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَجْعَلِ الْقُرْآنَ كُنَا فِيْ ظَلَمِ الْكِبَايِ
 مُوْنِيًا وَّمِنْ تَرْغَايِ الشَّيْطَانِ
 وَحَطَرَايِ الْوَسَاوِسِ حَارِسًا وَا
 لَا قُدَامِيْنَا مِّنْ قَفْلِيْنَا مِّنْ الْمَعَامِي
 حَايِسًا وَا لَا يَكْتُوْنَا عَنِ الْخَوْضِ
 فِي الْبَاطِلِ مِّنْ غَيْرِ مَا اَقْبَحَ تَخْرِيْسًا
 وَا لَا يَجْرَا يَحِيْنَا عَنِ اَقْتِرَابِ الْاِقْرَابِ
 نَا جِرًا وَا لِيْمَا طَوَّبَ الْعَقْلَةُ عَنَا
 مِّنْ تَصَفُّحِ الْاِعْتِبَارِ نَا شِرَا حِي
 تَوْصِيْلَ اِلَى قَلُوْبِنَا نَهْلَمُ عَجَابِيْمِهِ
 وَا تَرَا قَا جِدًا اَمْثَالِيهِ الْيَقِيْ ضَعْفِي
 الْجِبَالِ التَّقَايِي عَنِ صَلَاةِيْمَا
 عَنِ اَحْتِمَالِيهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ
 وَاٰلِهِ وَاَدِمُّم بِالْقُرْآنِ صَلَاحَ ظَاھِرِنَا
 وَا حْجَبْ بِه حَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ
 عَنِ صِيْحَةِ ضَمَائِرِنَا وَا عِيْلِ بِه
 دَمَنَ قَلُوْبِنَا وَا عْلَايِقِ اَوْفَارِنَا وَا جَمْعِ
 بِه مُنْكَشَرًا مُوْنِيْنَا وَا تَوْبِ بِه فِي
 مَوْقِعِ الْعَرْضِ عَلَيْكَ ظَلَمًا
 هُوَا حِيْرِنَا وَا كُنَا بِه مَحَلَّ الْاٰمَانِ
 يَوْمَ الْقَدِيْمِ الْاَكْبَرِ فِي كَشْفِنَا
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ
 وَا جْعَلْ بِالْقُرْآنِ خَلْتَنَا مِّنْ غَدَمِ

الْأَمْثَلِ وَسُقِّ إِلَيْنَا بِهِمُ رَحْمَةُ الْعَبَسِ
 وَخُضِبَ سَعَةَ الْأَنْثَاقِ وَجَبَّئْنَا بِهِمُ
 الضَّرَائِبَ الْمَذْمُومَةَ فَمَدَّ إِلَى
 الْأَخْلَاقِ فَاشْغَبْنَا بِهِمُ مِنْ هَوَاةِ
 الْكُفْرِ وَدَوَّاعِي النِّعَانِ حَتَّى يَكُونُ
 كُنَانِي الْبَيَّامَةِ إِلَى رِضْوَانِكَ وَرِعْنَانِي
 قَائِدًا وَكُنَا فِي الدُّنْيَا عَنْ سُخْطِكَ
 وَتَعَدِّي مَعْدُودِكَ تَرَاهِنًا ذَلِيمًا
 عِنْدَكَ بِتَحْلِيلِ حَلَالِهِ وَتَحْرِيمِ
 حَرَامِهِ شَاهِدًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَوِّنْ بِالْقُدْرَانِ
 عِنْدَ الْمَوْتِ عَلَى أَنْفُسِنَا حَرْبَ
 السِّيَاقِ وَجَهْدَ الْآيَتِينَ وَتَرَادُفَ
 الصَّفَارِجِ إِذَا بَلَغْتَ النُّفُوسَ
 التَّرَاقِي قَلِيلَ مَنْ تَرَاقَى وَجَبَلَى مَلَكُ
 الْمَوْتِ لِقَبْضِهَا مِنْ حُبِّبِ الْيُوسُفِ
 وَمَا هَا عَنْ قَوْسِ الْمَنَانِيَا بِأَسْمِهِ
 وَجَسَدِ الْفِرَاقِ وَدَاغِ لَهَا مِنْ
 دُعَاغِ الْمَوْتِ كَأَسَا مَسْمُومَةٍ
 الْمَدَانِ وَدَنَا مِنَّا إِلَى الْأَخْتَرَةِ رَجِيلٌ
 وَاطِّلَاقٌ وَصَارَتْ الْأَعْمَالُ قَلَائِدَ
 فِي الْإِسْتِاقِ وَكَانَتْ الْقُبُورُ هِيَ
 الْمَأْوَى إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ التَّرَاقِي
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
 بَارِكْ كُنَانِي فِي حُلُولِ كَارِ الْبَيْلِ وَطُولِ
 الْمَقَامِ بَيْنَ أَطْبَاقِ الْمَعْرَى وَ
 اجْعَلِ الْقُبُورَ بَعْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا

نازل فرما اور قرآن کے ذریعہ فقر و احتیاج کی وجہ سے
 ہماری خشکی و بد حالی کا تدارک فرما اور زندگی کی کشائش
 اور فراخ ریزی کی آسودگی کا رخ ہمارے جانب پھیر
 دے اور بری عادات اور پست اخلاق سے ہمیں ڈور
 کر دے اور کفر کے گڑھے (میں گرنے) اور نفاق انگیز
 چیزوں سے بچالے تاکہ وہ ہمیں قیامت میں تیری
 خوشنودی و جنت کی طرف بڑھانے والا اور دنیا میں
 تیری ناراضگی اور مدد شکنی سے بچنے والا ہو اور
 اس امر پر گواہ ہو کہ جو چیز تیرے نزدیک حلال تھی اسے
 حلال جانا اور جو حرام تھی اسے حرام سمجھنا۔ اے اللہ!
 محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اس قرآن
 کے وسیلے سے موت کے ہنگام تیرے لیے اذیتوں کو اپنے
 کی سختیوں اور باں کنی کی لگاتار ہچکیوں کو ہم
 پر آسان فرما جب کہ جان گلے تک پہنچ جائے اور کہا
 جائے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے (جو کچھ
 تدارک کرے) اور ملک الموت غیب کے پردے چیر
 کر قبض روح کے لئے سامنے آئے اور موت کی گمان
 میں فراق کی دہشت کے تیر جوڑ کر اپنے نشانہ کی زد
 پر رکھ لے اور موت کے زہریلے جام میں زہر پلاہل
 گھول دے اور آخرت کی طرف ہمارا پل چلا دے اور
 کوچ قریب ہو اور ہمارے اعمال ہماری گردن کا
 طوق بن جائیں اور قبریں روزِ حشر کی سامت تک
 آرام گاہ قرار پائیں۔ اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت
 نازل فرما اور کہنگی و بوسیدگی کے گھر میں اترنے اور مٹی
 کی تہوں میں مدت تک بٹے رہنے کو ہمارے لئے مبارک
 کرنا اور دنیا سے منہ موڑنے کے بعد قبروں کو ہمارا اچھا گھر
 بنانا اور اپنی حمد سے ہمارے لئے گور کی تنگی کو کشاد

خَيْرَ مَنْ اَدْرَيْنَا وَ اَنْتَ كُنَّا بِرَحْمَتِكَ
 فِي حَبِيبِ مَلَا حِدَتَا وَلَا تَنْصَحْنَا
 فِي حَا صِنْرِى الْفِيَا مَةِ بِمَوْ بِقَاتِ
 اَثَامِنَا وَ اَرْحَمَ بِالْقُرْآنِ فِي مَوْ قِفِ
 الْعَرَمِ عَلَيْكَ ذَلْ مَقَامِنَا وَ قِيَّتْ
 يَهْ عِنْدَ اَصْطِرَابِ جَسْرِ جَهَنَّمَ
 يَوْمَ الْمَجَازِ عَلَيْهِمْ اَزْكَلْ اَقْدَامِنَا
 وَ نَجِّنَا بِهْ مِنْ كُلِّ كَذِبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَ شَدَّ اَسْئِدِ اَهْوَالِ يَوْمِ الظَّلَامَةِ
 وَ بَيَّضَ رُجُوهَنَا يَوْمَ تَسْوَدُ
 وَ حُجُوهُ الظَّلَامَةِ فِي يَوْمِ الْحَسْرَةِ
 وَ اَلْدَامَةِ وَ اجْعَلْ لَنَا فِي صُدُوقِ
 السُّؤْمِيْنَ وَ دَا اَوْلَا تَجْعَلِ الْحَيَاةَ
 عَلَيْنَا كَكَدَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ
 عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ كَمَا بَلَغَ رِسَالَتَكَ
 وَ صَدَقَ بِاَمْرِكَ وَ نَصَحَ لِعِبَادِكَ اَللّٰهُمَّ
 اجْعَلْ سَبِيْلَنَا صِلَاوَتَكَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَقْرَبَ النَّيْنِ وَ شُكْرِ
 مَجْلِسًا وَ اَمْكُنْهُمْ مِنْكَ شَفَاعَةً وَ
 اجْعَلْهُمْ عِنْدَكَ قَدْرًا وَ اَلِيٍّ عِنْدَكَ
 جَاهًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ اٰلِ مُحَمَّدٍ
 وَ شَرِيْفِ بَيْتَانِهِ وَ عَظِيْمِ بَرَهَانِهِ وَ قَلْبِ
 مِيْرَانِهِ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَ كَرِّبْ
 وَ سَيِّلَتَهُ وَ بَيَّضْ وَجْهَهُ وَ اَيِّدْ نُوْرَهُ
 وَ اَرْفَعْ دَرَجَتَهُ وَ اَحْيِنَا عَلٰى سُلْتَمِ
 وَ تَوَقَّنَا عَلٰى مِلَّتِهِ وَ نَعُدْ بِنَا مِنْهَا جَاءُ
 وَ اَسْئَلُكَ بِنَا سَبِيْلَهُ وَ اجْعَلْنَا مِنْ

کر دینا اور حشر کے عام اجتماع کے سامنے ہمارے ہلکے
 گناہوں کی وجہ سے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اور اعمال کے
 پیش ہونے کے مقام پر ہماری ذلت و خواری کی وضع پر
 رحم فرماتا۔ اور جس دن جہنم کے پل پر سے گزرنا ہوگا، تو
 اس کے ٹوٹکھڑانے کے وقت ہمارے ڈگمگاتے ہوئے
 قدموں کو جبا دینا اور نیا امت کے دن ہمیں اس کے
 ذریعہ ہر اندرہ اور روز حشر کی سخت ہونا کیوں کے نجات
 دینا۔ اور جب کہ حسرت و ندامت کے دن ظالموں کے
 چہرے سیاہ ہونگے ہمارے چہروں کو نورانی کرنا اور مومنین
 کے دلوں میں ہماری جنت پیدا کرے اور زندگی کو ہمارے
 لئے دشوار گزار بنا۔ اے اللہ! محمد جو تیرے خاص
 بندے اور رسول ہیں ان پر رحمت نازل فرما، جس
 طرح انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا، تیری شریعت کو
 واضح طور سے پیش کیا اور تیرے بندوں کو بند و نصیحت
 کی۔ اے اللہ! ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت
 کے دن تمام نبیوں سے منزلت کے لحاظ سے معرب تر،
 شفاعت کے لحاظ سے برتر، قدر و منزلت کے لحاظ سے
 بزرگ تر اور جاہ و مرتبت کے اعتبار سے ممتاز تر قرار
 دے۔ اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل
 فرما اور ان کے ایوان (عز و شرف) کو بلند، ان
 کی دلیل و برہان کو عظیم اور ان کے میزان و ثقل کے
 پلہ کو بھاری کر دے۔ ان کی شفاعت کو قبول فرما
 اور ان کی منزلت کو اپنے سے قریب کر، ان کے چہرے
 کو روشن، ان کے نور کو کامل اور ان کے درجہ کو بلند فرما
 اور ہمیں انہی کے آئین پر زندہ رکھ اور انہی کے دین پر
 موت دے اور انہی کی شاہراہ پر گامزن کر اور انہی کے
 راستہ پر چلا اور ہمیں ان کے فرمانبرداروں میں سے قرار

دسے اور اُن کی جماعت میں عیشہ کر اور اُن کے حوض پر
 آثار اور اُن کے ساغر سے سیراب فرما۔ اے اللہ! محمد
 اور اُن کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ذریعہ انہیں
 بہترین نیکی، فضل اور عزت تک پہنچائے جس کے وہ امیدوار
 ہیں۔ اس لئے کہ تو وسیع رحمت اور عظیم فضل و احسان
 کا مالک ہے۔ اے اللہ! انہوں نے جو تیرے پیغامات
 کی تبلیغ کی۔ تیری آیتوں کو پہنچایا۔ تیرے بندوں کو بند
 نصیحت کی اور تیری راہ میں جہاد کیا۔ ان سب کی انہیں
 جزا دے جو ہر اس جزا سے بہتر ہو جو تو نے مقرب فرشتوں
 اور برگزیدہ مرسل نبیوں کو عطا کی ہو۔ ان پر اور اُن کی
 پاک و پاکیزہ آل پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور
 برکتیں اُن کے شامل حال ہوں۔

أَهْلٍ طَاعَتِهِ وَأَحْسَنَ نَافِعِ زَمَرَتِهِ وَ
 أَوْرِدْنَا حَوْصَتَهُ وَأَسْقَيْنَا بِكَاسِهِ وَصَلَّى
 اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ قَالِهِ صَلَوَاتُهُ تَهْلِكُ بِهَا
 أَوْصَالُ مَا يَأْمَلُ مِنْ خَيْرِكَ وَقَضِيَّتُكَ
 وَكَذَامَتِكَ إِنَّكَ نَوَّارُ رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ
 وَفَضْلٍ كَرِيمٍ اللَّهُمَّ اجْزِهِ بِمَا يَلْزَمُ مِنْ
 رِسَالَتِكَ وَأَدْوَى مِنْ آيَاتِكَ وَتَضَعِ
 لِعِبَادِكَ وَحَيَاةً فِي سَيِّدِكَ أَفْضَلَ
 مَا جَرَمْتَ أَحَدًا مِنْ مَلَائِكَتِكَ الْمَقْرُونِ
 وَأَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ الْمُصْطَفَيْنَ
 وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ الْطَيِّبِينَ
 الظَّاهِرِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

یہ دعا، دعائے ختم قرآن کے نام سے موسوم ہے جسے امام علیہ السلام قرآن مجید ختم کرنے کے بعد پڑھتے تھے لہذا اس دعا کو
 ختم قرآن کے بعد پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید پندرہ نصاب، حکم و مواظب، عبر و امثال اور احکام شریعت کا سرچشمہ ہے اس لئے اسے
 پڑھنا، سننا اور اس میں غور و فکر کرنا ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے فَاَقْرَأْ مَا تَمْسُرُ مِنَ الْقُرْآنِ
 • بتنا یا ساقی قرآن پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو۔ اس سلسلہ میں احادیث بھی بڑی کثرت سے وارد ہوئی ہیں جن میں تلاوت قرآن کے
 اجر و ثواب کا ذکر اور اس کے مقرب و مطلوب ہونے کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین ابن علی علیہما السلام کا ارشاد ہے :-

من قرأ آية من كتاب الله عز وجل
 في صلواته قامها يكتب له بكل
 حرف صائفة حسنة فان قرأها في
 غير صلوات كتب الله له بكل حرف
 عشر حسنات وان استمع القرآن
 كتب الله بكل حرف حسنة وان ختم
 القرآن ليلا وصلت عليه الملائكة
 حتى يصبح وان ختمه نهارا وصلت
 عليه الحفظة حتى يمسي وكانت

جو شخص قیام نماز میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت
 کرے اس کے نامہ اعمال میں ہر حرف کے بدلے سو نیکیاں لکھی
 جاتی ہیں۔ اور اگر نماز کے علاوہ پڑھے تو خداوند عالم ہر حرف کے
 بدلے میں دس نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ثبت کرتا ہے اور
 اگر صرف قرآن کو سنے تو بھی اللہ ہر حرف کے بدلے میں نیکی لکھتا
 ہے اور اگر قرآن رات کے وقت ختم کرے تو صبح تک فرشتے
 اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اگر دن کو ختم کرے
 تو شام تک حفاظت کرنے والے ملائکہ اس پر درود و رحمت
 بھیجتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور یہ اس کے لئے

لہ دعوتہ مستجابۃ وکان خیر الہاماً
بین المسامد والارض۔
ہر اس چیز سے بہتر ہے جو زمین و آسمان کے
درمیان ہے :

مقصد تلاوتِ صبرت یہ نہیں ہے کہ زبان پر الفاظِ قرآن جاری ہو جائیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ان الفاظ کے ذریعہ
قرآن کے تعلیماتِ دل و دماغ میں محفوظ ہو جائیں اور اخلاقی افادیت، اللہ علی و عملی بصیرت کا باعث ہوں اور زندگی کو حق و صداقت
کے سانچہ میں ڈھال دیں۔ اس لئے ضرورت ہے کہ تلاوت کے موقع پر ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو اس مقصد
کے حصول میں یقین ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ آداب کچھ ظاہر سے متعلق ہیں اور کچھ باطن سے۔ ظاہری آداب یہ ہیں کہ
تلاوت کے وقت با وضو اور رُکوع و سجود ہو، ادب و احترام کے ساتھ قرآن مجید کو کھول کر سامنے رکھے اور تلاوت سے پہلے
اھوذ باللہ من الشیطن الرجیم کہے اور آواز کو نہ زیادہ اونچا کرے اور نہ زیادہ دھیمہ۔ البتہ اگر نمود و ریا
کا اندیشہ ہو تو پھر چپکے چپکے پڑھے۔ غماریجِ حروف کا لحاظ رکھے۔ وقف کے محل پر وقف کرے۔ ٹھہر ٹھہر کر اس کے
جملے ادا کرے اور ممکن ہو تو خوش الحانی سے تلاوت کرے مگر آواز میں آواز چڑھاؤ اور غنا کی کیفیت پیدا نہ ہونے چاہئے
چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

اقروا القرآن بالحن العوب واصواتها
واياكرو دلون اهل الفسق و اهل الکبار
قرآن کو عرب کے لہجے اور لہجے لہجہ میں پڑھو اور ناستوں
اور گنہگاروں کے طرز و لہجے میں نہ پڑھو

جب میدانِ تلاوت میں ایسی آیت پر نظر پڑے جو مذاب و عید پر مشتمل ہو تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے پناہ
مانگے۔ اور عالمِ آخرت کی کسی نعمت و بخشائش کا ذکر آئے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلائے۔ دُعا و
استغفار کے سلسلہ میں کوئی آیت آئے تو دُعا و استغفار کرے اے سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرے اور تین دن سے کم عرصہ میں
پورے قرآن کو ختم نہ کرے اور جب کوئی سورت ختم کرے تو یہ کہے :- صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا سولہ الکریم
اللہم انفعنا بہ وبارک لنا فیہ الحمد لله رب العالمین۔ اور جب پورے قرآن کو ختم کرے تو دُعا مانگے
ختم القرآن پڑھے۔ یہ آداب وہ ہیں جن کا تعلق صرف ظاہر سے ہے۔ اور وہ آداب جن کا تعلق ضمیر و وجدان اور
باطن سے ہے یہ ہیں :-

پہلے یہ کہ قرآن مجید کی عظمت و تقدس کو نظر میں رکھے اور اس کا عام کتابوں کی طرح سمجھا لے نہ کرے بلکہ اپنے ذہن
میں یہ تصور قائم کرے کہ یہ کتاب جہاں وقت ایک مجموعہ کی صورت میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہے ایک نعمتِ لوحِ محفوظ کی ذیبت
تھی جو ملکِ امین کے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ مبارک پر نازل ہوئی اور پھر ان کی زبانوں سے نکل کر نفسانے عالم کو
گنگ کرتی ہوئی اس تکسہ سنبھی ہے۔ جب یہ عظمتِ دل میں گھر کرے گی تو فکر و نظر کی راہ آسان ہو جائے گی اور ایک ایسی صحت
مند ذہنیت تشکیل پائے گی جو اخلاق و روحانیت کے اثرات کو قبول کرنے پر آمادہ کرے گی۔

دوسرے یہ کہ اس کے نازل کرنے والے کی عظمت و جلال کا تصور کرے کہ جو عرش و لوح، زمین و آسمان، چاند، سورج
دریا، پہاڑ، غرض کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے اور ہر عظیم سے عظیم تر اور ہر عظمت سے اس کی عظمت بالا تر ہے اور

جب اس کی غفلت سے متاثر ہو کر اس کی تلاوت کی جائے گی تو اس کے قصص و امثال اور حکم و نصائح پوری طرح دل و دماغ کو متاثر کریں گے۔

تیسرے یہ کہ سوز و گداز، رقتِ قلب اور خضوع و خشوع کے ساتھ اس کی تلاوت کرے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دل، اللہ تعالیٰ اور اس کلام کی عظمت سے متاثر ہو۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

من قوا القرآن ولو يخضع ولو يرق قلبه ولا ينشئ حزنا ووجلا في سورة فقد استهان بعظيم شان الله تعالى وخسر خسرا ناميبيا۔

جو شخص قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے دل میں افسوس اور رقت کے جذبات اور ضمیر میں حزن و خوف کے کیفیات پیدا ہوں تو اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و منزلت کو سبک سمجھا اور سراسر نقصان میں رہا۔

چوتھے یہ کہ شیطانی وساوس و خطرات اور فاسد خیالات کو اپنے دل سے دُور رکھے تاکہ توجہ و حضوری قلب حاصل ہو سکے کیونکہ توجہ و انہماک نہ ہو تو تلاوت کی افادیت کمزور و مفصل ہو جاتی ہے۔

پانچویں یہ کہ تلاوت کے وقت قرآن مجید کے ہر گوشہ پر نظر رکھے۔ اس کے مطالب و مقاصد کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد انہیں ذہن نشین کرے تاکہ معانی و معارف کا سرمایہ دل و دماغ میں فراہم ہوتا ہے اور فہم و تدبیر کی راہیں کھلتی رہیں اور جب غور و فکر کا سررشتہ لاتھو سے چھوٹ جاتا ہے اور طبیعت اس طرف متوجہ نہیں ہوتی تو صلاحیت مُردہ اور دلی رنگ آلود ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

افلا يتدبرون القرآن ام حلى قلوب اقلنا لها۔

قرآن میں کچھ بھی تو غور نہیں کرتے۔ یا یہ کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔

چھٹے یہ کہ صرف ظاہر معنی کے جلتے پر اکتفا نہ کرے۔ اس طرح کہ خالق کے معنی پیدا کرنے والے اور رازق کے معنی رزق دینے والے کے ہیں۔ بلکہ جن آیتوں میں اس کے اسماء و صفات اور مختلف افعال کا تذکرہ ہے ان میں غور و تدبیر کرے کہ وہ خالق ہے، تو اس کی خالقیت کی نوعیت کیا ہے اور کس طرح بغیر کسی مواد اور بغیر کسی نمونہ کے مختلف الانواع پیکر خلق کئے۔ اور رازق ہے تو اس کی رازقیت کا دائرہ کتنا وسیع ہے کہ سمندر کی تہ میں رہنے والے، انعامیں اڑنے والے، پہاڑوں کی کھوڑوں میں بسنے والے سب ہی کو رزق مل رہا ہے اور شکم مادر میں کرڈھیں بستے والے اور مغلوب و سبے دست و پانکھ کو رزق حاصل ہو رہی ہے جو ان انسان اس کے صفات میں غور و فکر کرے گا۔ اس کا تصور و ادراک اپنی دراندگی کا اعتراف کئے گا اور یہ اعتراف معرفت کے مدار سے قریب کر دے گا۔

ساتویں یہ کہ جو امور مجہم قرآن سے مانع ہوتے ہیں ان کا تلخ قمع کرے۔ ان موانع میں سے چند یہ ہیں :-

(۱) تعلید و تعصب :- جب انسان کو رازق تعلید اور تعصبیت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجہ میں ایک مسلک کی جنبہ داری پائے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو اس کا دھیرو بن جاتی ہے، اور قرآن کو کھینچ تان کر اپنی رائے کے مطابق کرنے کی کوشش کر لیا اور قرآن کے واضح مفہوم کو نظر انداز کر کے خود ساختہ مطلب کو ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔

اور یہ کج فکری اس کی طبیعت میں اس طرح رچ بس جلتے گی کہ طبیعت ثانیہ بن جائے گی۔ اوداب اُسے سیدھی سے سیدھی بات بھی ٹیڑھی اور ٹیڑھی سے ٹیڑھی بات بھی سیدھی دکھائی دے گی۔

(۲) فکری جمود۔ اس سے ذہن کی انجلائی کیفیت ختم اور فکر و کاوش کی قوت معطل ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں جو مفسرین نے کلمہ دیا ہے وہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اور وہ خود و فکر سے ہاتھ اٹھا کر انہی کے اقوال پر قانع ہو جاتا ہے۔

(۳) اصرارِ معاصی۔ یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ گناہوں کے بہیم ارتکاب سے صفا و نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اردول پر تاریکی و ظلمت کی ایسی تہیں چڑھ جاتی ہیں کہ حقائق و معارف کی روشنی کا ان میں گزر نہیں ہو سکتا۔

(۴) سطحی انہماک۔ اس طرح کہ حروف اور ان کے خارج و خیر و کی تحقیق بجا پر اپنی توجہ کو منحصر کر دے اور جب توجہ انہی چیزوں کی طرف ہوگی تو معانی و مطالب کی طرف توجہ مبذول کرنے کا موقع ہی نہ ملے گا۔ یہ لوگ سطح دریا کے دکھش مناظر میں اس طرح کھو جاتے ہیں کہ انہیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کی تہ میں کتنے خزانے مخفی ہیں کہ وہ موجوں سے کھیلیں اور لہروں سے لکھرائیں اور اپنے مامن کو موتیوں سے بھریں۔

آٹھویں یہ کہ قرآن کے حکم و مراعظ اور قصص و امثال پر غور کرے اور اس کے عبرت و نصیحت کے پہلوؤں کو دیکھے، تو ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرے اور ایسے موارد میں قدرت نے جہاں جہاں خطاب کیا ہے یہ تصور کرے کہ یہ خطاب اسی سے ہے لہذا اس سے اسی طرح اثر لے جس طرح کسی فرمانروا کے فرمان کو پڑھ کر اثر لیا جاتا ہے اور اس پر ہر ممکن طریقہ سے عمل کیا جاتا ہے تاکہ سلطانی قہر و غضب کی زد میں نہ آئے۔

نویں یہ کہ جب کسی ایسی آیت کی تلاوت کرے جس میں تہدید و سرزنش ہو تو اس پر خوف بہ اس چھا جائے اور جب ایسی آیت کی تلاوت کرے جس میں رحمت و مغفرت اور نعیم جنت کا تذکرہ ہو تو اس کے اندر اُمید و رجاء اور مسرت و انبساط کی روح دڈھلنے لگے۔

دسویں یہ کہ تلاوت کے موقع پر یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہے۔ اگرچہ اسے نہیں دیکھ سکتا مگر وہ اسے دیکھ رہا ہے اور گوشِ برآواز ہے۔ جب اس تصور کے قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر یہ تصور کرے کہ خداوند عالم اس قرآن کے ذریعہ اس سے مخاطب ہے اور اسے اچھائیوں کا حکم دے رہا ہے اور بلائیوں سے روک رہا ہے۔ جب اس منزل تک پہنچ جائے تو پھر اپنی اپنے تصورات و خیالات کا مرکز بنائے۔ اس مذہب کہ فکر و خیال میں اس کے علاوہ کسی اور کی گنجائش نہ رہے۔ اپنی ذات کی طرف نہ اپنے مال کی طرف اور نہ اپنی رعایا کی طرف اور کلام کے پردہ میں مستحکم سے ٹوٹ گئے۔ کیونکہ اس کا کلام اس کا آئینہ دار ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

واللہ لقد جعلی اللہ لقلعہ فی
خدا کی قسم! قدرت اپنے کلام کے اندر اپنی مخلوقات کے
لئے جلوہ گر ہے لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔
کلامہ ولكن لا یبصرون۔

گیارہویں یہ کہ جب کسی ایسی آیت کی تلاوت کرے جس میں نیکو کاروں کا تذکرہ اور ان کی مدح و توصیف ہو تو اپنے

کو ان میں شمار نہ کرے۔ اور نہ ان صفتوں کو اپنے پر منطبق کرنے کی کوشش کرے بلکہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ توفیق کے صفات سے متصف ہو اور اللہ تم اسے اہل صدق و معافیت سے قرار دے۔ اور جب کس ایسی آیت کی تلاوت کرے جس میں تا فرمائیں اور گنہگاروں کی خدمت ہو تو یہ سمجھے کہ جن لوگوں سے یہ خطاب ہے اور جنہیں یہ تہنید و سرزنش کی جا رہی ہے ان میں ایک فرد بھی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ سے توبہ و انابت کرے، گناہوں سے مغفرت چاہے اور جس عمل کی توفیق مانگے تاکہ خداوند عالم اسے قرآن پر عمل کرنے والوں میں شمار کرے اور شفاعت قرآن اسے نصیب کرے۔

دُعائے رویت ہلال

اسے فرمانبردار، سرگرم عمل اور تیز رو مخلوق اور مقررہ منزلوں میں یکے بعد دیگرے وارد ہونے اور فلک نغمہ و تدبیر میں تصرف کرنے والے میں اس ذات پر ایمان لایا جس نے تیرے ذریعہ تاریکیوں کو روشن اور ڈھکی چھپی چیزوں کو آشکارا کیا اور مجھے اپنی شاہی و فرمانروائی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اپنے غلبہ و اقتدار کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا اور مجھے بڑھنے، گھٹنے، نکلنے، چھپنے اور چلنے گہنانے سے تسخیر کیا۔ ان تمام حالات میں تو اس کے زیر فرمان اور اس کے ہواہ کی جانب رواں دواں ہے۔ تیرے بارے میں اس کی تدبیر و کار سازی کتنی عجیب اور تیری نسبت اس کی صناعتی کتنی لطیف ہے۔ تجھے ہمیشہ آئندہ حالات کے لئے نئے مہینے کی کھیر قرار دیا۔ تو اب میں اللہ تعالیٰ سے جو میرا پروردگار اور تیرا پروردگار، میرا خالق اور تیرا خالق، میرا نشتن آرا اور تیرا نشتن آرا، اور میرا صورت گر اور تیرا صورت گر سے سوال کرتا ہوں کہ وہ رحمت نازل کرے مسدود اور آن کی آل پر اور تجھے ایسی برکت والا چاند قرار دے، جسے دونوں کی گردشیں زائل نہ کر سکیں اور ایسی پاکیزگی والا جسے گناہ

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْهَلَالِ؛

أَيُّهَا الْخَلْقُ الْمَطِيعُ الذَّائِبُ
السَّرِيعُ الْمَكْرُودُ فِي مَنَازِلِ التَّقْدِيرِ
الْمُتَّصِرُ فِي فَلَكَ الشَّدِيدِ أَمْنَتُ
بِمَنْ تَوَدَّ بِكَ الظُّلْمَ وَأَذْهَبَ بِكَ
الْبُھْمَ وَجَعَلَكَ آيَةً مِنْ آيَاتِ مُلْكِهِ
وَ عَلَامَةً مِنْ عَلَامَاتِ سُلْطَانِهِ
وَأَمْتَعَكَ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ
وَالظُّلْمِ وَالْأَكْفَلِ وَالْإِنَارَةِ وَ
الْكُسُوفِ فِي كُلِّ ذِيكَ أَلَمْ تَكُنْ مُطِيعًا
إِلَى إِرَادَتِهِ سَرِيعًا مَبْتَغِيًا مَا أَحْبَبَ
مَا دَبَّرَ فِي أَمْرِكَ وَ أَلْفَكَ مَا صَبَحَ
فِي شَانِكَ جَعَلَكَ مِفْتَاحَ شَهْرِ
حَادِثٍ بِأَمْرِ حَادِثٍ فَاسْئَلِ اللَّهَ رَبِّي
وَرَبَّكَ وَخَالِيكَ وَجَائِلَكَ وَ مُقَدِّرِي
وَمُقَدِّرَكَ وَ مُصَوِّرِي وَ مُصَوِّرَكَ أَنْ
يُصَلِّيَ عَلَيَّ مُعْتَبِدِي قَرَابِهِ وَأَنْ يُجْعَلَكَ
هَيْدَلًا بَرَكَةً لَا تَمْتَحِنُهَا إِلَّا قِيَامٌ وَ
ظَهَارَةً لَا تَدْنِسُهَا إِلَّا قِيَامٌ هَيْدَلًا

آمِنَ مِنَ الْاَقَاتِ وَسَلَامَةٍ مِنَ
 الْكِيَاثِ هِلَالٍ مَعْدٍ لَا تَحِيں فَيَبِي
 وَيَتِيں لَا تَكُنْ مَعَهُ وَيَسْبِرُ لَا
 يَمَانِجُهُ حَسِرٌ وَخَيْرٌ لَا يَشُوْبُهُ
 هَمٌّ هِلَالٌ آمِنٌ قِيَامَانٍ وَنِعْمَتَا
 وَاحْسَانٍ وَسَلَامَةٍ وَاسْتِلَامٍ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
 اجْعَلْنَا مِنْ اَرْضِيٍّ مَنْ قَطَعَتْ عَلَيْهِ
 كَأَرْزَاقِيٍّ مَنْ نَظَرَ اِلَيْهِ وَاسْتَعَدَّ
 مِنْ تَعَبَدَكَ نَبِيٌّ وَ دَقِيقْنَا فِيهِ
 يَلْتَوِيهِ وَالْحَمِيْمْنَا فِيهِ مِنْ
 الْحَوْبَةِ وَانْقَطَعْنَا مِنْ مَبَاشَرَةِ
 مَعْصِيَتِكَ وَ اَوْزَعْنَا فِيْهِ
 شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَ اَلْبَسْنَا فِيْهَا
 جَنِّ الْعَافِيَةِ وَ اَتَّيْمُوا
 عَلَيْنَا بِاسْتِغْمَالِ طَاعَتِكَ فِيهِ
 اِيْمَتِكَ اِنَّكَ اَكْسَنُ الْحَمِيْدِ -
 وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ -

کی کتابیں آلودہ نہ کر سکیں۔ ایسا چاند جو آفتوں سے
 بری اود بلیوں سے محفوظ ہو۔ سراسر من سعادت کا
 چاند جس میں ذرا نحوست نہ ہو۔ اود سرا پا خیر و برکت کا
 چاند جسے تنگی و عسرت سے کوئی لگاؤ نہ ہو اود ایسی
 آسانی و کشائش کا جس میں دشواری کی آمیزش نہ ہو اود
 ایسی جلالی کا جس میں برائی کا شائبہ نہ ہو۔ غرض سرا پا
 امن، ایمان، نعمت، حسن عمل، سلامتی اود اطاعت و
 فراخروی کا چاند ہو، اسے اللہ! محمد اور ان کی آل پر
 رحمت نازل فرما اور جن جن پر یہ اپنا پر توڑا لے ان
 سے بڑھ کر ہمیں خوشنود، اود جو جو اسے دیکھے ان سب
 سے زیادہ درست کار اود جو جو اس مہینہ میں تیری عبادت
 کرے ان سب سے زیادہ خوش نصیب قرار دے۔ اور
 ہمیں اس میں توبہ کی توفیق دے اود گناہوں سے دُور
 اود معصیت کے ارتکاب سے محفوظ رکھے۔ اود ہمارے
 دل میں اپنی نعمتوں پر اوائے شکر کا دلولہ پیدا کر اود
 ہمیں امن و مافیت کی سپر میں ڈھانپ لے اور اس
 طرح ہم پر اپنی نعمت کو تمام کر کہ تیرے فرائض اطاعت
 کو پورے طور سے انجام دیں۔ بے شک تو نعمتوں کا بخشنے
 والا اور قابل ستائش ہے۔ رحمت فراوان نازل کرے اللہ
 محمد اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر۔

طلوع ہلال کا منظر اتنا دلکش ہوتا ہے کہ جب سُدج کی شاعروں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر شفق کے رنگین پردوں
 میں سے جھانکتا ہے تو ایک دنیا کی نظریں اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں اور اٹھ اس صانع حقیقی کی بارگاہ میں بلند ہو جاتے ہیں
 جس نے ایک جرمِ تاریک کو خسل آفتابی دے کر نگاہوں کا مرکز بنایا اور اس کی راہ پیمانوں اود آواز چڑھاؤ کی مختلف تبدیلیوں کے
 نظر افروزی کا سامان کیا جو کبھی ہلال ہے اور کبھی قمر، کبھی بد ہے اور کبھی رُوبہ زوال۔ کبھی رات کے پہلے حصے میں دن جاتا ہے تو
 کبھی رات کے آخری حصے میں۔ کبھی خط ارتداد کی طرف سرگرم سیر ہے تو کبھی تنزل و انحطاط کی طرف مائل۔ کبھی نظروں کے سامنے
 ہے تو کبھی نگاہوں سے دپوش۔ جس کے نتیجہ میں کبھی آسمانی دستوں سے لے کر زمین کی پہنائیوں تک فود و روشنی پھیل جاتی ہے

اور کبھی برطرات اندھیرا چا جاتا اور کڑھ مرض گھٹا ٹوپ اندھیاد دل میں ڈوب جاتا ہے۔ مگر یہ تاریکی امید افزا اور روشنی کی پھانسی
 ہوتی ہے۔ کیونکہ جب بھی اندھیرا پھیلتا ہے اس کے بعد روشنی ضرور نمودار ہوتی ہے، اور یہ اندھیرا اس کی علامت بن جاتا
 ہے کہ اب روشنی کی نمود قریب ہے۔ چنانچہ ادھر تاریکی پھیلے، ادھر دلوں میں امید کی کرن چمکی اور چاند ایک آدھ دن کی
 روپوشی کے بعد نمودار روشنی کا سامان لئے موجود ہو گیا۔ وہی طنطنہ و طمطراق، وہی گردش فضا و سیر آفاق، وہی گھٹنا،
 بڑھنا، پھینا، ابھرتا۔ غرض چاند کی یہ تمام کیفیتیں اتنی دلغریب ہیں کہ نگاہیں اس کے نظارہ سے سیر نہیں ہوتیں۔ اور
 ان گنت صدیوں کے باوجود اس کی کشش و دل آویزی میں کمی پیدا نہیں ہوتی۔ گویا یہ کسی حسین لازوال کا پرتو ہے جو انہی جلوہ
 افروزی سے اس کی کشش کو کم نہیں ہونے دیتا اور اپنی تابش جمال سے اس کی ضیا و تابانی کو برقرار رکھے ہونے سے۔ کیا چشم بینا
 اس حسین نقش کو دیکھ کر نقش آرائی فطرت کے وجود سے انکار کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔

ایں ہمہ آیات و نشان آں ہمہ خلق بدیع کور چہ تھے کور بند کردگار خوشیلا

یہ اس کی کشش و دل آویزی ہی کا کرشمہ ہے کہ اب و گل کے بننے والے اس پر کمندیں ڈال رہے ہیں اور اس کی نور
 پائش و حسن افروز دایوں تک پہنچنے کے لئے تڑپ رہے ہیں۔ کسی کو ظہر۔

کند کو تاہ و بازوئے شمس و باہم بند

کا احساس زمین گیر بنانے ہونے ہے اور کوئی اسے تسخیر کرنے کے لئے خلائے بسیط کی راہوں کو ہموار کر رہا ہے۔ وہاں
 کسی انسان کے زندہ پنپنے یا پہنچ کر زندہ رہنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو یا نہ ہو مگر اس سلسلہ میں جو کششیں برائے کارائی
 ہیں وہ زمین انسانی کے ارتقار کی آئینہ دار ہیں۔ اس سلسلہ میں ہیئت دانوں نے جو معلومات ہم پہنچائے ہیں ان کا خلاصہ یہ
 ہے کہ زمین سے چاند کا فاصلہ مستقل نہیں ہوتا بلکہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس کا اوسط فاصلہ دو لاکھ اڑتیس ہزار
 سو ساٹھ (۲۰۳۸۱۸۶) میل ہے اور زیادہ سے زیادہ دو لاکھ باون ہزار سات سو دس میل اور کم سے کم دو لاکھ ۲۱ ہزار ۴ سو
 ۶۳ میل ہے اور قطر ۲ ہزار ایک سو ۶۲ میل ہے جو دو سو ۸۰ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے اور ایک ایسے تار
 پر واقع ہے کہ اس کا ۲ حصہ ہمیشہ اہل زمین کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ اس میں گہرے گھڑ، جھلسے ہوئے پھیل میدان،
 اور سنگلاخ پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں ۵ ہزار فٹ سے ۸ ہزار فٹ تک بلند ہیں اور بعض ہیئت دانوں کا اندازہ تیس ہزار فٹ
 تک کا بھی ہے۔ اس کی کشش زمین کی نسبت ۲ حصہ ہے۔ اسی طرح کہ اگر زمین پر ایک انسان کا وزن ۱۰۵ پونڈ ہو گا تو
 چاند پر اس کا وزن صرف ۲۹ پونڈ رہ جائے گا اور اس کے جس حصہ پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں وہاں کا درجہ حرارت
 ۱۳۰ سنٹی گریڈ ہوتا ہے اور جس حصہ پر شعاعیں نہیں پڑتیں وہاں صفر سے ۲۰ درجہ سنٹی گریڈ کم ہو جاتا ہے۔ اس میں نہ سبزہ و
 روئیدگی کے نشان ہیں نہ پانی کا وجود نہ ہوا کا گزر ہے۔ یہ تیرہ دن اور کچھ سورج سے روشنی مستعار لیتا ہے اور یہی روشنی منکس ہو
 کر ہماری راتوں کو روشن اور کڑھ زمین کو حسن و عنانی کے جلووں سے معمور کرتی ہے۔ بعض علماء نے ارشاد الہی هو الذی جعل
 الشمس ضیاء و القمر نوراً۔ (اسی نے سورج کو ضیا بار اور چاند کو روشن قرار دیا ہے) سے سورج کی روشنی کے اصل اور
 کی روشنی کے اکتسابی ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اس طرح کہ قدرت نے سورج کے لئے ضیا اور چاند کے لئے نور کا لفظ

استعمال کیا ہے اور ضیاء نور میں اہل واکتاب ہی کا لوق ہے۔ چنانچہ صاحب ریاض المسالکین تحریر کرتے ہیں:-
 قُلِ الْمُتَكَلِّمُونَ الْفَاقِرُ بِالْمَعْنَى لِذَاتِهِ هُوَ
 الضُّوءُ كَمَا فِي الْمَشْسُوبِ وَبِالْمَعْنَى بَعْدِيهِ
 هُوَ النُّورُ كَمَا فِي الْمَقْرُوبِ
 متکلمین کا قول ہے کہ جو چیز خود سے روشن ہو جوانی چیز سے
 وابستہ ہو وہ ضوؤ ہے جیسے سورج اور جو دوسرے سے روشن
 ہو جوانی شے سے قائم ہو وہ نور ہے جیسے قر۔

امام علیہ السلام نے سزا منہ دعا میں چاند سے خطاب کیا ہے۔ اس خطاب کی نوعیت وہی ہے جو زمان و مکان سے خطاب
 کی ہوتی ہے اور اس طرح کا مخاطبہ کلام عرب میں فاعل و شائع ہے اور اسے ایک مخلوق سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس سے ان لوگوں
 کی رد ہوتی ہے جو سات آسمانی دیوتاؤں کے قائل تھے اور چاند کو ایک دیوتا سمجھ کر اس کی پرستش کرتے تھے۔ پھر بزج و منازل
 میں اس کی گردشوں اور مختلف تبدیلیوں سے اس کے مخلوق ہونے پر استنباط کیا ہے۔ کیونکہ جو چیز ایک حالت سے
 دوسری حالت میں تبدیل ہوتی اور مختلف تغیرات و تطورات کی آماجگاہ بنی رہتی ہے۔ وہ مخلوق و حادثہ ہوتی ہے اور
 حادثہ ایک فاعل و مانع کی احتیاج کا پتہ دیتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت و ربوبیت کا ذکر فرمایا
 ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کا مخلوق و مصنوع اور اس کے اقتدار کی ایک علامت اور اس کے ہم گیر تسلط کی ایک نشانی قرار دیا
 ہے تاکہ چاند دیکھتے رہتے رہتے تا ثور میں قائم رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کی گزراہ میں ایک ذرہ بے مقدار سے
 زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ لہذا اس کے سامنے کسی عظمت و تقدیس کا اظہار نہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اہل بیت سے جو روایت ہلال
 کے آداب وارد ہوئے ہیں یا ان کے ظل سے ظاہر ہوئے ہیں ان میں یہ اسرار ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ تذل و سرفکندگی صرف اللہ
 کے سامنے ہو اور اسے صیغہ قدرت کی ایک آیت اور عظمت الہی کی ایک نشانی کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ مثلاً یہ کہ دعا کے
 موقع پر چاند کی طرف ہاتھ یا سر یا کسی اور حصہ جسم سے اشارہ نہ کیا جائے۔ ہاتھوں کو اسی طرح بلند کیا جائے۔ جس طرح
 اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے وقت بلند کئے جاتے ہیں۔ چاند کا اتنی کسی طرف ہونا دعا پڑھنے والا رو قبلہ کھڑا ہو۔ البتہ جن
 فقروں میں چاند سے خطاب ہے ان فقروں کے پڑھنے کے وقت چاند کی طرف رخ کیا جاسکتا ہے۔ جس جگہ چاند دیکھے
 وہاں سے اٹک ہونے سے پہلے دعا پڑھ لے تاکہ قدرت کی کرشمہ سازی کا تاثر معتمل نہ ہونے پائے۔ چاند دیکھنے کے بعد
 مصحف، آب روائی، سبزہ و گلی اور فیروزہ وغیرہ دیکھے تاکہ آنکھوں میں تروتازگی، دلوں میں نزہت، آفریں مسرت اور قدرت
 کی مجاہد آفرینی کا تصور پیدا ہو۔

ہلال کا اطلاق اگرچہ عام طور پر پہلی رات کے چاند پر ہوتا ہے مگر بعض اہل لغت کے نزدیک دوسری تاریخ کے چاند
 کو بھی ہلال کہا جاتا ہے۔ اور بعض ہلال کی آخری شب تیسری رات کو قرار دیتے ہیں۔ ہلال، اہلال سے ماخوذ ہے اور اہلال کے
 معنی آواز بلند کرنے کے ہوتے ہیں اور عربی زبان میں جس لفظ میں ہائے ہوا اور کلمہ قائم ہو اسی میں عموماً شہرت و بلند آوازی
 کے معنی ہوتے ہیں اور ہلال کی بھی یہی صورت ہے کہ جب وہ نکلتا ہے تو ہر طرف شہرت پسین جاتی ہے اور زبانوں پر اس کا
 چرچا ہونے لگتا ہے۔ یا یہ کہ ہلال سے ماخوذ ہے جس کے معنی ضعف و کمزوری کے ہیں۔ اور یہ چونکہ ایک یا ایک کان کی صورت
 میں نظر آتا ہے اس لئے اسے ہلال کہا جاتا ہے۔ روایت ہلال صرف دیکھنے ہی پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ تیس دن پورے ہو

یائیں یا ایسے شخص کو گواہی دیں جن کی مامت کوئی دفرض شناسی پر اعتماد ہو یا ایسی شہرت ہو جائے جس سے چاند کے چلنے کا یقین ہو جائے تو رویت ثابت ہے اور اس سلسلہ میں بخمین کے مقرر کردہ اصولوں پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ صرف طلق و تخنیسی چیزیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ ذیقعد کی چوتھی اور محرم کی پہلی، ذی الحجہ کی چوتھی اور صفر کی پہلی اور محرم کی چوتھی اور ربیع الاول کی پہلی۔ صفر کی چوتھی اور ربیع الثانی کی پہلی، ربیع الاول کی چوتھی اور جمادی الاقل کی پہلی اور ربیع الثانی کی چوتھی اور جمادی الاخریٰ کی پہلی، جمادی الاخریٰ کی چوتھی اور ربیع الثانی کی پہلی، جمادی الاخریٰ کی چوتھی اور شعبان کی پہلی، ماہ رمضان کی چوتھی اور ذیقعد کی پہلی، شوال کی چوتھی اور ذی الحجہ کی پہلی ایک دن میں طاق ہوگی۔ مثلاً شوال کی چوتھی اگر جمعہ ہو تو ذی الحجہ کی پہلی جمعہ کے دن ہوگی۔ اسی طرح نصیر الدین طوسی رحمہ اللہ کی طرف یہ شعر منسوب ہے۔

یہ جس چوں غزہ افتد بست و نردال اگر چپاش آید جسد بر عمال

یہ کس سے مراد ایک شنبہ، دو شنبہ اور سہ شنبہ ہے۔ ان دنوں میں اگر پہلی تاریخ ہو تو عیدین اتیس کا ہوگا۔ اور چپاش سے مراد چہار شنبہ، پنج شنبہ، آدینہ (جمعہ) اور شنبہ ہے۔ ان دنوں میں اگر پہلی ہو تو پودے سے تیس دن کا ہوگا۔ د العلم عند اللہ۔

قدرت نے اس چاند کے ذریعہ گونا گوں فوائد و منافع کا سامان کیا ہے۔ اگرچہ اس کے فوائد و خواص کو اہل تحقیق ہی مانتے ہیں مگر کچھ فوائد تو وہ بھی جن کا مشاہدہ ہر کس تا کس کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہر شخص یہ دیکھتا اور جانتا ہے کہ اس سے تاریک راتیں روشن و منور اور اُس کی روشنی سے اشیاء کی نمود ہوتی ہے اور اس کے طلوع و غروب، عروج و زوال اور سیر و حرکت سے اذیت و اوقات منقبط ہوتے ہیں۔ جس سے کائنات میں ہم آہنگی اور زندگی کے ہر شعبہ میں نظم و ترتیب قائم ہوتی ہے چنانچہ قدرت نے اس فائدہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ہے۔

یستلونک عن الالہة قیل ہی

ایسے پیغمبر اتم سے لوگ (پہلی راتوں کے) چاند کے بلے میں دریا

کو تے ہیں تو ان سے کہو کہ یہ انسان کھلے وقت کا حساب کھنے کیسے ہیں؟

مواقیت للناس۔

اوقات کی حد بندی کا تصور انسان کے دل میں سورج کے طلوع و غروب سے پیدا ہوا۔ اس طرح کہ اس نے سورج کو نکلنے اور پھر اُسے ڈوبتے دیکھا اور طلوع سے لے کر غروب تک کا وقت روشن اور غروب سے لے کر طلوع تک کا وقت تاریک پایا تو اس نے ایک طلوع سے لے کر دوسرے طلوع تک کا وقت دو حصوں پر تقسیم کر دیا۔ روشن حصہ کا نام دن ہوا اور تاریک حصہ کا نام رات۔ اب اگر وقت کا حساب اسی شب و روز سے چلتا تو ایک پچاس سالہ شخص کو اپنی عمر کا حساب لگانے کے لئے اٹھارہ ہزار دوسو پچاس راتوں اور اٹھارہ ہزار دوسو پچاس دنوں کا حساب رکھنا پڑتا۔ اور اگر شب و روز کے مجموعہ سے حساب کرتا جب بھی اٹھارہ ہزار دوسو پچاس کے شمار کی ضرورت پڑتی۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح حساب شمار نہایت دشوار ہوتا۔ اس دشواری کو اس نے چاند کے ذریعہ دور کیا۔ اس طرح کہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک معین وقت پر نکلتا ہے اور تغیر و تبدل کے مختلف حالات سے گزرتا ہوا کچھ مدت کے لئے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور پھر اسی پہلی وضع و صورت کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں کبھی غفل رونما نہیں ہوتا۔ تو چاند کے دو

ظہور کے درمیانی عرصے سے ایک اور وقت کی مد بندی کر لی اور اس کا نام مہینہ تجریز کیا۔ اب پچاس سال کی مدت کے لئے اٹھارہ ہزار دو سو پچاس دنوں کو یاد رکھنے کی بجائے چھ سو چھتیس ہی یاد رکھنا پڑے۔ پھر مہینوں کے دورہ کرنے سے ایک اور مدت کی طرف توجہ پیدا ہوئی اور اس نے دیکھا کہ ایک موسم کے شروع ہونے کے بعد دوبارہ اسی موسم کے آنے تک بارہ مرتبہ چاند طالع ہوتا ہے تو اس نے بارہ مہینوں کی ایک مدت تجریز کر لی اور اس کا نام سال ہوا۔ جب سالوں کے ذریعہ اوقات کی مد بندی ہونے لگی تو اوقات شماری کی تمام دشواریاں دور ہو گئیں۔ جن لوگوں نے سب سے پہلے کھیل اوقات کی طرف توجہ کی وہ اہل مصر تھے۔ چنانچہ آثار مصر کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں وہ ایک مہینہ ظاہر کرنا چاہتے تھے وہاں ہلال کی شکل بنا دیتے تھے اور ۷۰۰ ق م انہوں نے اپنے ہوازل کے ناموں پر بارہ مہینوں کے نام رکھ کر سال کی مد بندی کر لی تھی۔ اور یونان، روم، ہند اور عرب میں بھی قمری مہینوں کا حساب رائج تھا۔ جب اسلام کا لہو ہوا تو اس نے بھی قمری حساب کو برقرار رکھا۔ اور قمری مہینوں ہی کے لحاظ سے سال کی تحدید کی اور مہینوں کے گھٹانے بڑھانے اور آگے پیچھے کرنے سے دوک دیا۔ کیونکہ زمانہ جلالت میں عرب اپنی مقصد باری کے لئے امن و امان کے مہینہ کو مؤخر کر دیتے یا حج کے مہینہ کو پیچھے ڈال دیتے تھے۔ یہ سال سنہ مجری کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس کی ابتداء امیر المؤمنین مسلم بن ابی طالب کے مشورہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت پر رکھی گئی تھی۔ اگرچہ ہجرت کا قاعدہ ۱۲ صفر کو پیش آیا اور ۱۲ ربیع الاول کو آنحضرتؐ کا مدینہ میں ورود ہوا، مگر محرم کی اہمیت و مشہرت اور شہر الحرام میں غایاں ہونے کی وجہ سے اور بایں خیال کہ ہجرت کا ارادہ محرم ہی سے تھا، اسے سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اگرچہ قمری حساب سیدھا سلاسا اور بر قسم کے بیچ و غم سے پاک ہے مگر اس میں یہ دشواری پیش آئی کہ اس کے ذریعہ فصلوں کی مد بندی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ جو مہینہ آج سردی میں آ رہا ہے پھر گرمی میں آنا شروع ہو جائے گا اور جو غزاں میں آ رہا ہے وہ بہار میں آنے لگے گا۔ لہذا یہ بتایا جاسکے گا کہ گرمی کے کون سے ہیں اور سردی کے کون سے۔ کس مہینے میں فصل کاشت ہوگی اور کس مہینے میں کاٹی جائے گی۔ اور مصریوں کو بھی یہی وقت پیش آئی۔ کیونکہ ان کی زندگی کا انعقاد کھیتی باڑی پر تھا، اور ایک برسات سے لے کر دوسری برسات تک انہوں نے بارہ مہینوں کا حساب لگایا تھا۔ مگر برسات تیرہ مہینوں کے بعد آنے لگی۔ اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسی مدت ہونا چاہیے کہ گرا و مرما اور بہار و غزاں کے موسم کی مد بندی ہو جائے۔ چنانچہ فلکی مطالعہ نے انسان کی رہنمائی کی اور اس نے دیکھا کہ چاند ہر رات کسی نہ کسی ستارے کے پاس نظر آتا ہے اور چونکہ چاند کے نظر آنے کی راتیں اٹھائیس ہوتی ہیں۔ اس لئے اس نے ان ستاروں کی علامت قرار دے کر چاند کی اٹھائیس منزلیں قرار دے لیں۔ ان منزلوں کو ہندی میں چھتر کہا جاتا ہے۔ جراسونی، بھرنی، کرتکا، روہنی وغیرہ کے ناموں سے مشہور ہیں اور عربی میں ان کے نام حسب ذیل ہیں۔

شوطان، بطین، ثریا، دیوان، حقہ، ہنہ، ذراع، شترہ، طرف، جہہ، زہرہ، صوفہ، عواد، سمالک الاعزل، غفر، زبانا، اکلیل، قلب، شولہ، ناعشر، بلدہ، سعد، ذابیح، سعد، بلع، سعد السعود، سعد الانجیبہ، فرغ المقدم، فرغ المومنین، مرشاء۔

پھر اس نے دیکھا کہ منطقۃ البروج پر کئی ستاروں کے جھرمٹ ہیں جنہیں قاعدہ سے ملا یا جائے تو بارہ مختلف شکلیں بن جاتی ہیں اور انہی شکلوں کے لحاظ سے ان کے نام رکھ لئے گئے۔ ہندی میں انہیں طاس اور عربی میں بروج کہا جاتا ہے۔ ہندی نام یہ ہیں۔ میکو، برکو، متھن، کرک، سنگھ، کنیا، تلاء، برچھک، دھن، مکر، کنبھو، مین۔ اور اسی ترتیب سے عربی نام یہ ہیں۔ حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔

پھر ان منزلوں کو ۳۶۰ درجوں پر تقسیم کیا اور ہر منزل میں چاند کا قیام ۱۲ درجہ اور تقریباً ۵۱ دقیقہ اور ہر برج میں اس کا ٹھہراؤ دو دن آٹھ گھنٹہ قرار دیا۔ پھر یہ دیکھا کہ جس منزل کو چاند شبانہ روز میں طے کرتا ہے، سورج اسے تقریباً ۳ درجوں میں تمام کرتا ہے جس سے منزلوں کے دن ۳۶۴ بنتے ہیں۔ لیکن سورج اس مقام پر جہاں سے پلا تھا۔ ۳۶۵ درجوں میں پہنچتا ہے۔ اس طرح کہ حمل، ثور، سرطان، اسد اور سنبلہ میں ۳۱، ۳۱، ۳۱ دن، جوزا میں ۳۲ دن۔ میزان، عقرب، دلو اور حوت میں ۳۰، ۳۰، ۳۰ دن اور قوس و جدی میں ۲۹، ۲۹ دن صرف کرتا ہے۔ تو انہوں نے آیام منازل کو دورہ شمسی کے دنوں سے مطابق کرنے کے لئے منزل بظہر میں ایک دن کا اضافہ کر کے ۳۶۵ دن کا سال مقرر کر لیا اور موسموں کو ان منزلوں پر تقسیم کر کے فصول اربعہ کی حد بندی کرنی اور اسے شمسی سال سے تعبیر کیا جانے لگا۔ اور بعض ملکوں میں شمسی سال کے باوجود مہینوں کا حساب قمری ہی رہا۔ مالا کہ قمری حساب سے سال کی مدت ۳۵۴ دن ۸ گھنٹے ۴۸ منٹ ۳۲ سیکنڈ ہوتی ہے کیونکہ قمری مہینہ ۲۹ دن یا ۳۰ دن کا ہوتا ہے۔ اگر چہ چاند ۲۷ دن ۸ گھنٹے ۴۳ منٹ کی مدت میں سمت متقابل کی طرف حرکت کرتا ہوا زمین کے گرد اپنا دورہ مکمل کر لیتا ہے۔ لیکن حرکت ارضی کی وجہ سے چاند کے سفر میں ۲ دن ۲۱ گھنٹہ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اسے اپنا سفر تمام کرنے کے لئے ۲۹ دن ۱۲ گھنٹے ۴۳ منٹ ۱۶ سیکنڈ کی مدت درکار ہوتی ہے۔ اس بنا پر وہ کبھی ۲۹ دن کے بعد نظر آتا ہے اور کبھی ۳۰ دن کے بعد۔ اور اسی رویت پر مہینوں کی مدت کا انحصار ہے۔ اور شمسی سال کی مدت ۳۶۵ دن ۵ گھنٹے ۴۸ منٹ ۳۶ سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس لئے قمری سال ۱۰ دن ۲۱ گھنٹے ۱۳ سیکنڈ شمسی سال سے چھوٹا ہوگا اور ہر سو سال کے بعد شمسی سال سے تین سال آگے بڑھ جائے گا۔

چنانچہ اہل کتاب میں سے ایک شخص نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا کہ قرآن میں اصحاب کعب کے متعلق ہے کہ دلبثوا فی کعبھم ثلاث مائۃ سنین وازدادوا تسعاً دوہ فار میں تین سو برس ٹھہرے اور لوگوں نے نو برس اور بڑھا دیتے) اور ہمارے ہاں کی کتاب میں صرف تین سو برس کا ذکر ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یونانیوں کے تین سو برس عربوں کے تین سو سالوں کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ جب ہر سو سال میں تین سال کا اضافہ ہوگا تو تین سو سالوں کے بعد نو سو سالوں کا اضافہ ہونا ہی چاہیے۔

جن ممالک میں مہینوں کی مدت شمسی سال سے کم ہوتی ہے۔ وہ ان میں دنوں کا اضافہ کر کے اسے شمسی سال سے مطابق کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اہل ہند اپنے مہینوں کا حساب چاند سے کرتے ہیں۔ اس طرح کہ پروا یعنی چاند کے انعطاف سے مہینہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اور پورناشی یعنی چاند کے مکمل ہو جانے پر ختم کو دیتے ہیں۔ اور ہر تیسرے سال ایک مہینہ کا اضافہ کر کے اپنے سال کو شمسی سال کے مطابق کر لیتے ہیں۔ ترکوں کے مہینے بھی شمار میں قمری مہینوں کے برابر ہوتے ہیں۔

وہ شمس و قمر کے اتصال سے ابتدا کرتے ہیں اور ہر تیسرے سال ایک ماہ کا اضافہ کر لیتے ہیں۔ اہل فارس اپنے سال کی ابتدا
تحریر آفتاب سے کرتے ہیں۔ ان کے مہینوں کے نام یہ ہیں۔

فروردین۔ اردی بہشت۔ خرداد۔ تیر۔ مرداد۔ شہرورد۔ مہر۔ ابان۔ آذر۔ دی۔ بہمن۔ اسفندارند۔

یہ تمام مہینے ۳۰۔۳۱ دن کے ہوتے ہیں جس سے سال کے ۳۶۰ دن بنتے ہیں۔ لیکن وہ اسفندارند کے آخر میں ۵
دوں کا اضافہ کر کے شمسی سال کے مطابق کر لیتے ہیں۔ اور ۱۲۰ سال کے بعد ایک مہینہ کا اضافہ کر کے بقایا کی کو پورا کر لیتے
ہیں۔ اس زائد مہینہ کو ہندی میں لونڈا ترکی میں سوا آئی، اور فارسی میں کبیسہ کہتے ہیں۔ روم میں مہینوں کا حساب چاند سے
اور سال کا حساب سورج سے لگایا جاتا تھا۔ جب روم میں جولیس سیزر حکمران ہوا تو اس نے ۲۵ ق م میں دو بہشت دانوں
کی مدد سے سال کی مدت ۳۶۵ دن ۶ گھنٹہ مقرر کی۔ اس طرح کہ فروری کے ۲۹ دن اور باقی مہینوں میں ایک مہینہ تیس دن کا
اور دوسرا ۳۱ دن کا قرار دیا۔ اور چھ گھنٹوں کی کھپت کے لئے ہر چوتھے سال فروری میں ایک دن کا اضافہ کر دیا۔ اور اپنے
نام پر جون کے بعد والے مہینے کا نام جولائی رکھا۔ اس کے بعد اگستس نے جولائی کے بعد والے مہینے کا نام اپنے نام پر
اگست رکھا۔ اور فروری سے ایک دن نکال کر اس میں بڑھا دیا۔ یہ حساب صدیوں چلتا رہا۔ لیکن سال کی مدت چونکہ
۳۶۵ دن ۶ گھنٹہ تھی، اس لئے ۴۰۰ سال کے عرصہ میں تحریر آفتاب میں ۳ دن کا فرق پڑ گیا۔ چنانچہ جب ۳۲۵ میں
روم کے بہشت دان ایک مسئلہ پر غور کرنے کے لئے جمع ہوئے۔ تو اس سال تحریر آفتاب ۲۱ مارچ کو تھی۔ مگر سال ۴۰۵ ق م
جب یہ سال رائج ہوا تھا تو تحریر آفتاب ۲۵ مارچ کو تھی۔ انہوں نے بتایا کہ شمسی سال کی صحیح مدت چونکہ ۳۶۵
دن ۵ گھنٹہ ۴۸ منٹ ۴۶ سیکنڈ ہے اور ہر سال کا شمارہ ۳۶۵ دن ۶ گھنٹہ کے حساب سے ہوتا رہا ہے اور ہر سال شمس
سال سے ۱۱ منٹ ۱۴ سیکنڈ آگے بڑھتا رہا ہے اس لئے یہ فرق پڑ گیا ہے۔ مگر اس کی تیسری کی کوئی تدبیر نہ کر سکے۔ آخر
۱۵۸۵ء میں پاپائے اعظم گرگری نے اس کی طرف توجہ کی اور گزشتہ سالوں میں جو دن زیادہ شمار ہوئے تھے۔
کم کر دیئے اور آئندہ کے لئے ہر تین سال کے دن ۳۶۵، اور چوتھے سال کے دن ۳۶۶ قرار دیئے تاکہ ان چار سالوں
میں ہر سال جو ۵ گھنٹے ۴۸ منٹ ۴۶ سیکنڈ فائدہ ہوتے ہیں ان کی کھپت ہو جائے۔ مگر جب یہ دیکھا گیا کہ اس سے
بھی کچھ فرق پڑتا ہے اس طرح کہ کسی تو چار سالوں میں ۲۳ گھنٹے ۱۵ منٹ ۴ سیکنڈ کی ہوتی ہے اور اضافہ ایک دن کی
صورت میں ۲۴ گھنٹے کا کیا گیا ہے جس سے ۴۰۰ سال میں ۳ دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لئے پوری صدی والے سالوں
میں صرف اس سال میں اضافہ باقی رکھا گیا جو ۴۰۰ پر پورا تقسیم ہو جائے تاکہ یہ بڑھنے والے تین دن کم ہو جائیں۔ لیکن
اس صورت میں بھی ۲۶ سیکنڈ ہر سال میں بڑھ جاتے ہیں جو ۲۳۲۳ سال میں ایک دن کے مساوی ہو جائیں گے۔
اس کے تدارک کی یہ صورت نکالی گئی کہ جو سال ۴۰۰ پر پورا تقسیم ہو جائے اس میں ایک دن کا اضافہ نہیں کیا جائے گا
لیکن یہ ایک دن تو ۳۳۲۳ سالوں میں بڑھتا تھا اور کسی چار ہزار سال میں ایک دن کی تجویز ہوئی تو اس کے نتیجہ میں
ہزار سالوں میں ایک دن پھر بڑھ جائے گا۔ مگر اس کے حل کی ابھی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں کی گئی ہے۔

جس سال میں ایک دن کا اضافہ کیا جاتا ہے اس کے پہچاننے کا حسابی طریقہ یہ ہے کہ سنہ عیسوی کو چار پر تقسیم

کر دیا جائے۔ اگر ایک باقی رہے تو ۳۶۵ دن والا پہلا سال، دو باقی رہیں تو دوسرا، تین باقی رہیں تو تیسرا، اور پورا تقسیم ہو جائے تو وہ ۳۶۶ دنوں کا سال ہوگا۔ ایسے سال کو لیب کا سال کہا جاتا ہے۔

پھر حال اس بیان سے یہ واضح ہو گیا کہ کل سال کبھی شمسی سال سے گھٹے جاتا ہے اور کبھی بڑھ جاتا ہے اور ہر چوتھے سال ایک دن کے اضافہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور پھر بھی تفاوت رہ جاتا ہے۔ اور پھر اسے وہی کچھ سکتا ہے جو علم فلکیات میں مہارت رکھتا ہو۔ بخلاف قمری حساب کے کہ وہ گھٹائے بڑھائے بغیر بالکل قدرتی حالت میں ہے۔ اور ہر شخص بہسانی معلوم کر لیتا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق عام مشاہدے سے ہے۔ اس لئے اسلام نے اعمال و عبادات کی بنیاد زیادہ تر قمری حساب پر رکھی ہے۔ تاکہ تقویم اوقات میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اور جو سورج سے متعلق ہیں جیسے افطار صوم یا اوقات نماز یا نماز آیات قرآن کا تعلق صرف سورج کے مشاہدہ یعنی طلوع و غروب و زوال اور کسوف سے ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ البتہ کچھ امور ایسے ہیں جو شمسی حساب سے متعلق ہیں مگر وہ اعمال عاجہ پر اثر انداز نہیں ہوتے جیسے نوروز۔ کیونکہ جس دن غدیر خم میں اعلانِ خلافتِ علوی ہوا اور جس دن امیر المؤمنین علیہ السلام زینتِ افزائے سریرِ خلافت ہوئے۔ آفتاب مدحِ حل میں تھا۔ اسی لئے اس دن کی مسرت کو دو چند کرنے کے لئے قمری و شمسی دونوں تاریخوں کو یومِ مسرت قرار دیا گیا۔ اسی طرح نوروز کے ۲۳ دن بعد نسیان کا ہینہ شروع ہوتا ہے جس میں برسنے والے پانی پر مختلف سحر و جادو اور دعائیں پڑھ کر پینے سے مختلف نوائد و خواص کا تذکرہ روایات میں ہوا ہے۔ یونہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ماہِ حریران کی ساتویں تاریخ کو پھینے لگانے سے منع کیا ہے اور امام رضا علیہ السلام سے شمسی مہینوں کے لحاظ سے ہر مہینے کے کچھ اصولِ صحت وارد ہوئے ہیں۔

دُعائے استقبالِ ماہِ رمضان

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنی حمد و سپاس کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ہمیں حمد گزاروں میں سے قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والوں میں محسوب ہوں اور ہمیں اس شکر کے بدلہ میں نیکو کاروں کا اجر دے۔ اس اللہ تعالیٰ کے لئے حمد و ستائش ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا اور اپنی لطف میں سے قرار دے کر امتیازِ نبی و انبیا اور اپنے لطف و احسان کی راہوں پر چلایا۔ تاکہ ہم اس کے

وَكَانَ مِنْ دَعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا دَخَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ؛

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَجَّتِهِ
وَجَعَلَنَا مِنْ أَهْلِ كِتَابِهِ وَرَحْمَتِهِ
مِنَ الشَّاكِرِينَ وَرَبِّجَزِينَا عَلَى ذِكِّكَ
جَنَاءَ الْمُحْسِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي جَعَلَنَا بِدِينِهِ وَاخْتَصَّصَنَا
بِسَلَّتِهِ وَسَبَّلَنَا فِي سَبِيلِ إِحْسَانِهِ
لِنَسْلُكَهَا بِمَنِّهِ إِلَى رِضْوَانِهِ
حَمْدًا يَتَقَبَّلُهُ مِنَّا وَيَرْضَى بِهِ عَلَيْنَا

فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی تک پہنچیں۔ ایسی حد جسے وہ قبول فرمائے اور جس کی وجہ سے ہم سے وہ راضی ہو جائے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے کا قرار دیا۔ یعنی رمضان کا مہینہ، صیام کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تصفیہ و تطہیر کا مہینہ، عبادت و قیام کا مہینہ۔ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ جو لوگوں کے لئے رہنما ہے۔ ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن مددگاری رکھتا ہے۔ چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت و برتری کو آشکارا کیا۔ ان فراداں عزوجل اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لئے قرار دیے اور اس کی عظمت کے اظہار کے لئے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز کی تھیں اس میں حرام کر دیں اور اس کے احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا اور ایک واضح زمانہ اس کے لئے معین کر دیا۔ خدا بزرگ برتر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسے اس کے معینہ وقت سے آگے بڑھا دیا جائے اور نہ یہ قبول کرتا ہے کہ اس سے مؤخر کر دیا جائے۔ پھر یہ کہ اس کی راتوں میں سے ایک رات کو ہزار مہینوں کی راتوں کی فضیلت دی اور اس کا نام شب قدر رکھا۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ جو اس کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے جس کی برکت طلوع فجر تک دائم و برقرار ہے۔ اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینہ کے فضل و شرف کو

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ تِلْكَ
السُّبُلِ شَهْرَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَشَهْرَ
الضِّيَامِ وَشَهْرَ الْإِسْلَامِ وَشَهْرَ
الطَّهْرِ وَشَهْرَ الْمُتَعِينِ وَشَهْرَ
الْقِيَامِ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى
لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ
الْفُرْقَانِ قَالِ يَا قَضِيكَ عَلَى سَائِرِ
الشُّهُورِ بِمَا جَعَلَ لَهُ مِنَ الْعُرْمَاتِ
الْمَوْفُورَةِ وَالْقَضَائِلِ الْمَشْهُورَةِ
فَحَدِّثْ فِيهِ مَا أَحْكَمَ فِي غَيْرِهِ إِعْظَامًا
وَعَجَبًا فِيهِ السَّطَاعِعَ وَالنَّكَارَاتِ
الْكَامَاتِ وَجَعَلَ لَهُ رُفْعًا بَيْنًا لَا يُجِزُّ
حَلَّ وَعَرًّا أَنْ يُقَدَّمَ قَبْلَهُ وَلَا يُقْبَلَ
أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْهُ ثُمَّ قَطَّلَ لَيْلَةً وَاحِدَةً
مِنْ كِيَالِهِ عَلَى كِيَالِي أَنْفِ تَهْلِيلٍ وَ
سَمَّاهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَمَثَّلُ التَّلَكُّةُ
وَالرُّوحُ فِيهَا بِأَذْنِ رَبِّهَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ
سَلَامٌ ذَا يُعْرُ الْبَرَكَةَ إِلَى طُلُوعِ
الْفَجْرِ كُلِّ مَنْ بَشَّأَ مِنْ عِبَادِهِ بِمَا
أَحْكَمَ مِنْ قَضَائِهِمِ أَلَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ قَالِ لِهَمَّنَا مَعْرِفَةٌ
فَضْلِيَّةٌ كَمَا جَلَلَ حُرْمَتِهِ وَالتَّحَقُّقُ
مِمَّا حَقَّرْتَ فِيهِ وَآعِنَا عَلَى
صِيَامِهِ بِكَيْفِ الْجَوَارِحِ عَنَّا
مَعَاصِيكَ وَاسْتَعْمَالِنَا فِيهِ
بِمَا يُرْضِيكَ حَقِّي لَا نَعْبُدُ
بِاسْمَاعِنَا إِلَى لَعْنٍ وَلَا تَسْوِءٍ

بِأَنْصَلِنَا إِنْ لَقِوْا حَتَّى لَا تَبْصُرَ
 أَبْيَدِنَا إِلَى مَحْطُوبٍ وَلَا تَنْخَطُوهَا
 بِأَفْدَانِنَا إِلَى مَحْجُوبٍ وَحَتَّى لَا
 تَلْعَبُ بَطُونِنَا إِلَّا مَا أَحَلَّتْ وَلَا
 تَنْطِقَ الْبَيْنَتَا إِلَّا بِمَا مَثَلَتْ وَ
 لَا تَتَكَلَّفَ إِلَّا مَا يَدْفَعُ مِنْ كَوَائِدِكَ
 وَلَا تَتَعَاطَى إِلَّا الْبَدَى يَقِينٍ مِنْ
 عِقَابِكَ ثُمَّ خَلِّصْ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ
 رِيَاءِ الْمُرَائِينَ وَتَمَتَّعِ الْمُتَمَتِّعِينَ
 لَا تَشْرِكْ فِيهِ أَحَدًا ذُوْنَكَ وَلَا
 تَتَّبِعْ فِيهِ مَرَادًا سِوَاكَ - اللَّهُمَّ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَوَقِّفْنَا
 فِيهِ عَلَى مَوَاقِيْتِ الطُّسَلُوتِ
 الْخَمْسِ بِحُدُودِهَا الَّتِي حَدَّدْتَ
 وَتَرَوُّضِهَا الَّتِي كَرَّضْتَ وَوَضَّأَتْهَا
 الَّتِي وَطَّطْتَ وَأَوْقَاتِهَا الَّتِي
 وَكَّتَ وَأَنْزَلْنَا فِيهَا مَنَزِلَةَ
 الْمُصِيبِينَ لِيَتَأَذَّرَ بِهَا الْخَافِضِينَ
 لِذِكْرِهَا الْمُسَوِّدِينَ لَهَا فِي أَوْقَاتِهَا
 عَلَى مَا سَأَلَهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ
 صَلَواتِكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي ذِكْرِهَا
 وَسُجُودِهَا وَجَبِيْعِ قَوَاضِيهَا عَلَى
 أَنْعَرِ الطُّهَّورِ وَأَسْبِغِهِ وَأَبْنِ
 الْخُسْرَةَ وَأَبْلِغِهِ وَوَقِّفْنَا فِيهَا
 لِأَنَّ نَصَلَ أَهْمَ حَامَتَا بِالنِّيرِ وَ
 الصِّمْلَةِ وَأَنَّ نَتَعَاهَدَ جَيِّدَاتِنَا
 بِالْإِنْفِصَالِ وَالْعَطِيَّةِ وَآتِ

پہچائیں۔ اس کی عزت و حرمت کو بلند جانیں اور اس
 میں ان چیزوں سے جن سے تو نے منع کیا ہے اجتناب کر لیں
 اور اس کے رزے رکھنے میں ہمارے اعضاء کو نازمانیوں
 سے رکھنے اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری
 خوشنودی کا باعث ہوں ہماری اعانت فرما، تاکہ ہم نہ
 بیہود باتوں کی طرف کان لگائیں، نہ فضول چیزوں کی
 طرف بے ممانگاہی اٹھائیں، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں
 نہ امر ممنوع کی طرف پیش قدمی کریں، نہ تیری حلال کی
 ہونے چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے شکم قبول کریں
 اور نہ تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانیں
 گویا ہوں۔ صرف ان چیزوں کے بجالانے کا بار اٹھائیں
 جو تیرے ثواب سے قریب کریں اور صرف ان کاموں
 کو انجام دیں جو تیرے عذاب سے بچالے جائیں۔ پھر
 ان تمام اعمال کو دیا کاروں کی ریاکاری اور شہرت پسندی
 کی شہرت پسندی سے پاک کر دے اس طرح کہ تیرے
 علاوہ کسی کو ان میں شریک نہ کریں اور تیرے سوا
 کسی سے کوئی مطلب نہ رکھیں۔ اے اللہ! محمدؐ اور
 ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس میں نماز
 ہائے پنجگانہ کے اوقات سے ان حدود کے ساتھ جو
 تو نے معائن کئے ہیں اور ان واجبات کے ساتھ جو
 اتوں نے عائد کئے ہیں اور ان آداب کے ساتھ جو تو نے
 قرار دیئے ہیں اور ان لمحات کے ساتھ جو تو نے مقرر
 کئے ہیں آگاہ فرما اور ہمیں ان نمازوں میں ان لوگوں کے
 مرتبہ پر فائز کر جو ان نمازوں کے درجات عالیہ حاصل
 کرنے والے، ان کے واجبات کی نگہداشت کرنے والے
 اور انہیں ان کے اوقات میں اسی طریقہ پر جو تیرے
 عہدِ خاص اور رسولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

تَحْلِيصَ آمَوَانَا مِنَ الشَّعَاتِ
 وَأَنْ تُظَهِّرَهَا بِإِحْدَاجِ
 الْمُرْكُوبِ وَأَنْ تَرَايِعَ مِنْ
 حَاجِرَتَا وَأَنْ تُصِيفَ مِنْ
 ظَلَمَتَا وَأَنْ تُسَالِمَ مِنْ عَادَاتَا
 حَاشِي مَنْ عُنُودِي فِيكَ وَتَكُ
 قَائِمَةُ الْعَدُوِّ الَّذِي لَا تُؤَابِيهِ
 وَالْعِرْبِ الَّذِي لَا تُصَافِيهِ وَ
 أَنْ تَتَقَدَّبَ إِلَيْكَ فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ
 الذَّرَائِبِ بِمَا تُظَهِّرُنَا بِهِ مِنَ
 الذُّنُوبِ وَتُعْصِمُنَا فِيهِ وَمَا
 نَسْتَأْنِفُ مِنَ الْعُيُوبِ حَتَّى لَا
 يُؤِيرِدَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ مَلَائِكِكَ
 إِلَّا دُونَ مَا لَوْ يَرُدُّ مِنْ أَبْوَابِ
 الطَّاعَةِ لَكَ وَأَلْوَابِ الْقُرْبَى
 إِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّي
 هَذَا الشَّهْرِ رَبِّي مَنْ كَعْبِدَ
 لَكَ قَبْلِي مِنْ أُمَّتِي إِلَى وَتِ
 فَتَأْتِيهِ مِنْ مَمْلِكٍ كَلَّيْتُنَا أَوْ بِي
 أَمْ سَلَكْنَا أَوْ عَبَدْنَا صَالِحٍ
 اخْتَصَصْتَهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَآهْلِنَا فِيهِ لَنَا وَعَدَاتِ
 أَوْلِيَانِكَ مِنْ كَرَامَتِكَ وَأَوْجِبْ
 لَنَا نَيْبَ مَا أَوْجَبْتَ لِأَهْلِ
 الْمَسَالِكِ فِي طَاعَتِكَ وَاجْعَلْنَا
 فِي نَظْمٍ مَنِ اسْتَحَقَّ الرَّيْبُ
 إِلَّا عَلَى بَرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

رکوع و سجد اور ان کے تمام فضیلت برتری کے پہلوؤں
 میں جاری کیا تھا، کامل اور پوری پاکیزگی اور نمایاں و
 مکمل خشوع و فروتنی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ اور
 ہمیں اس مہینہ میں توفیق دے کہ نکی و احسان کے ذریعہ
 عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی اور انعام و بخشش سے
 ہمسایوں کی خبر گیری کریں ادا اپنے اموال کو منظوروں سے
 پاک و صاف کریں۔ اور زکوٰۃ دے کر انہیں پاکیزہ طیب
 بنائیں۔ اور یہ کہ جو ہم سے علیحدگی اختیار کرے۔ اس کی
 طرف دستِ مصالحت بڑھائیں۔ جو ہم پر ظلم کرے اس
 سے انصاف برتیں۔ جو ہم سے دشمنی کرے اس سے
 صلح و صفائی کریں۔ سوائے اس کے جس سے تیرے لئے
 اور تیری خاطر دشمنی کی گئی ہو۔ کیونکہ وہ ایسا دشمن
 ہے جسے ہم دوست نہیں رکھ سکتے اور ایسے گروہ کا
 (فرد) ہے جس سے ہم صاف نہیں ہو سکتے۔ اور ہمیں اس
 مہینہ میں ایسے پاک و پاکیزہ اعمال کے وسیلہ سے تقرب
 حاصل کرنے کی توفیق دے جن کے ذریعہ تو ہمیں گناہوں
 سے پاک کرنے اور از سر نو برائیوں کے ارتکاب سے
 بچالے جائے۔ یہاں تک کہ فرشتے تیرے تیری
 بارگاہ میں جو اعمال نامے پیش کریں وہ ہماری ہر قسم کی
 اطاعتوں اور ہر نوع کی عبادت کے مقابلہ میں سبک
 ہوں۔ بسے اللہ! میں تجھ سے اس مہینہ کے حق و حرمت اور
 میزان لوگوں کا واسطو دے کر سوال کرتا ہوں جنہوں نے
 اس مہینہ میں شروع سے لے کر اس کے ختم ہونے تک
 تیری عبادت کی ہو وہ مقرب بارگاہ فرشتہ ہو یا نبی
 مرسل یا کوئی مرد صالح و برگزیدہ، کہ تو محمد اور ان کی آل
 پر رحمت نازل فرمائے اور جس عزت و کرامت کا تو نے
 اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے اس کا ہمیں اہل بنا اور

جو انتہائی اطاعت کرنے والوں کے لئے تو نے اجر مقرر کیا ہے وہ ہمارے لئے مقرر فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل کر جنہوں نے بلند ترین مرتبہ کا استحقاق پیدا کیا۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس چیز سے بچائے رکھ کہ ہم توحید میں کج اندیشی، تیری تجید و بزرگی میں کوتاہی، تیرے دین میں شک، تیرے راستے سے بے راہروی اور تیری حرمت سے لاپرواہی کریں اور تیرے دشمن شیطان مردود سے فریب بخودگی کا شکار ہوں۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور جب کہ اس مہینے کی راتوں میں ہر رات میں تیرے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں تیرا مغفود کرم آزاد کرتا ہے یا تیری بخشش دور گزرتی ہے یا نہیں دیتی ہے تو ہمیں بھی انہی بندوں میں داخل کر اور اس مہینے کے بہترین اہل و اصحاب میں قرار دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اس چاند کے گھٹنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی محو کر دے۔ اور جب اس کے دن ختم ہونے پر آئیں تو ہمارے گناہوں کا وبال ہم سے دور کر دے تاکہ یہ مہینہ اس طرح تمام ہو کہ تو ہمیں خطاؤں سے پاک اور گناہوں سے بری کر چکا ہو۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اس مہینے میں اگر ہم حق سے منہ موڑیں تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے اور مجھروی اختیلاہ کریں تو ہماری اصلاح و درستگی فرما اور اگر تیرا دشمن شیطان ہمارے گرد احاطہ کرے تو اس کے پنجے سے چھڑالے۔ بار اللہ! اس مہینے کا دامن ہماری عبادتوں سے جو تیرے لئے بجالائی گئی ہوں بھر دے اور اس کے لمحات کو ہماری اطاعتوں سے سجا دے اور اس کے

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَجَبَّتْنَا إِلَيْكَ
 فِي تَوْحِيدِكَ وَالتَّقْصِيرِ فِي تَعْجِيدِكَ
 وَالشُّكِّ فِي دِينِكَ وَالْعَمَلِ عَنْ
 سَبِيلِكَ وَالرِّغْفَالِ بِحُرْمَتِكَ وَ
 الْإِتْخَادِ لِعَدْوِكَ الشَّيْطَانِ
 الرَّجِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَإِذَا كَانَ لَكَ فِي كُلِّ كَيْفَةٍ
 مِنْ كَيْفِي شَهْرِنَا هَذَا رِقَابٌ يُعْتَقُهَا
 عَمَلُكَ أَمْ نَهَبْنَا صَفْعَكَ فَأَجْعَلْ
 رِقَابَنَا مِنْ تِلْكَ الرِّقَابِ وَاجْعَلْنَا
 يَكْفُرْنَا مِنْ تَحْمِيلِ أَهْلِ وَأَصْحَابِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
 آمِنِ ذُنُوبَنَا مَعَ أَمْعَانِ هَلَالِهِ
 وَاسْتَمِعْ عَنَّا كَيْفَاتِنَا مَعَ التَّسْلِيحِ
 آيَاتِهِ حَتَّى يَنْقُضِي عَمَّا وَكَلَّ
 صَفِيَّتَنَا فِيهِ مِنَ الْخَطِيئَاتِ وَ
 أَخْلَصْنَا فِيهِ مِنَ الشَّيْئَاتِ أَللَّهُمَّ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَإِنْ مِلْنَا
 فِيهِ كَعَمَّا لَنَا وَإِنْ لُذْنَا فِيهِ كَقَوْمِنَا
 وَإِنْ اشْتَمَلْ عَلَيْنَا عَدُوُّكَ
 الشَّيْطَانُ فَاسْتَقْدِمْنَا مَتَى أَللَّهُمَّ
 اشْحُضْهُ بَعِيدَاتِنَا إِيَّاكَ وَتَرِينِ
 أَوْقَاتِهِ بِطَاعَتِنَا لَكَ وَآهِتْنَا
 فِي تَهَانِهِ عَلَى صِيَامِهِ وَرَفِ
 لَيْلِهِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّضَرُّعِ
 إِلَيْكَ وَالْعُشُورِ لَكَ وَالذَّلِيلِ
 بَيْنَ يَدَيْكَ حَتَّى لَا يَشْهَدَ

نَهَارَهُ عَلَيْنَا بِعَقْلِكَ وَلَا لَيْلَهُ
بِتَكْرِيبِ اللَّهِ وَأَجْعَلْنَا فِي
سَائِرِ الشُّهُوبِ وَالْأَيَّامِ كَذَلِكَ
مَا عَمَرْنَا وَأَجْعَلْنَا مِنْ
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ
يَرْتَوْنَ الطُّرُقَ وَسَمِعُوا فِيهَا
خَالِدُونَ - وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ
مَا آتَوْا وَقَلُّوا بِهِمْ وَجِئَتْ
أَنْفُسُهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاغِبُونَ وَ
مِنَ الَّذِينَ يُتَارِعُونَ فِي
الْعَمَلَاتِ وَهُمْ لَهَا سَاهِبُونَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
فِي كُلِّ وَقْتٍ وَكُلِّ آقَابٍ وَ
عَلَى كُلِّ حَالٍ عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ
عَلَى مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَأَضَعْتَ
ذَلِكَ كَلِمَةً بِالْأَضْعَافِ الَّتِي لَا
يُحْصِيهَا غَيْرُكَ إِنَّكَ تَعَالَى
لِمَا تُرِيدُ -

دنوں میں روزے رکھنے اور اس کی راتوں میں نمازیں
پڑھنے، تیرے حضور گرا کر اٹانے، تیرے سامنے بجز و
الحاج کرنے اور تیرے رد برد و زلت و خواری کا منظر ہر
کرتے، ان سب میں ہماری مدد فرما۔ تاکہ اس کے دن
ہمارے غلات غنلت کی اور اس کی راتیں کوتاہی و
تقصیر کی گواہی نہ دیں۔ اے اللہ تمام مہینوں اور دنوں
میں جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، ایسا ہی قرار دے۔
اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو فردوس بریں کی زندگی
کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وارث ہوں گے۔ اور وہ کہ
جو کچھ وہ خدا کی راہ میں دے سکتے ہیں، دیتے ہیں۔
پھر بھی ان کے دلوں کو یہ کشکا لگا رہتا ہے کہ انہیں
اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور ان لوگوں
میں سے جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی تو وہ لوگ
ہیں جو بھلائیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ اے اللہ!
محمدؐ اور ان کی آلؑ پر ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر حال میں
اس قدر رحمت نازل فرما جتنی تو نے کسی پر نازل کی ہو
اور ان سب رحمتوں سے درگنی چوگنی کہ جسے تیرے علاوہ
کوئی شمار نہ کر سکے۔ بے شک تو جو چاہتا ہے وہی
کرتے والا ہے۔

یہ دُعا ماہِ رمضان کے غیر مقدم کے سلسلہ میں ہے۔ ماہِ رمضان قمری سال کا نواں مہینہ ہے جس میں طلوعِ صبح صادق
سے لے کر غروبِ آفتاب تک چند امور بقصد قربت ترک کئے جاتے ہیں جیسے کھانا، پینا وغیرہ۔ اس ترک کا نام روزہ ہے
جو اسلامی عبادات میں ایک اہم عبادت ہے۔ روزہ صرف مذہبِ اسلام ہی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام اہلِ مذاہب کسی
و کسی صورت میں روزہ رکھتے اور اس کی افادیت کا اقرار کرتے ہیں۔ البتہ ماہِ رمضان میں روزہ رکھنا اسلام سے مختص ہے۔
اسی لئے حضرت نے اسے شہرِ الاسلام (اسلام کا مہینہ) فرمایا ہے۔ اس مہینہ کو ماہِ رمضان کے نام سے موسوم کرنے
کے سلسلہ میں چند اقوال ہیں۔

پہلا قول یہ ہے کہ رمضان سے ماخوذ ہے اور رمضان کے معنی دُھوپ کی شدت سے پتھر، ریت وغیرہ کے گرم ہونے

کے ہیں۔ اسی لئے طلعت ہوتی زمین کوہِ رمضاء کہا جاتا ہے۔ اور جب پہلی دفعہ روزے واجب ہوئے تو ماہِ رمضان سخت گرمی میں پڑتا تھا۔ اور ریزوں کی وجہ سے گرمی و قحش کا احساس بڑھاتا اس مہینہ کا نام ماہِ رمضان یعنی ماہِ آتش فشاں پڑ گیا یا اس لئے کہ یہ مہینہ گناہوں کو اس طرح جلاتا اور فنا کرتا ہے جس طرح سورج کی تمازت زمین کی رطوبتوں کو جلاتی اور فنا کرتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

انما سمي رمضان لان رمضان
يرمض الذنوب۔
ماہِ رمضان کو ماہِ رمضان اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ
گناہوں کو جلا دیتا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ رمضان سے ماخوذ ہے اور رمضان اس ابرو باران کو کہتے ہیں جو موسمِ گرما کے اخیر میں آئے اس سے گرمی کی تیزی دلد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ بھی گناہوں کے جوش کو کم کرتا اور برائیوں کو دھو ڈالتا ہے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ یہ عربوں کے قول رمضان المنصل سے ماخوذ ہے جس کے معنی دو پتھروں کے درمیان پھری تلوار یا نیزہ کے پھلے کو رکھ کر تیز کرنے کے ہیں۔ اور عرب اس مہینہ میں اپنے ہتھیاروں کو تیز کیا کرتے تھے تاکہ اشہر الحرام کے شروع ہونے سے پہلے ماہِ شوال میں اپنی جنگ جو یاہِ طبیعت کے تقاضے پورے کر سکیں۔

چوتھا قول یہ ہے کہ یہ ارتماض سے ماخوذ ہے جس کے معنی قلع و اضطراب محسوس کرنے کے ہیں۔ چونکہ اس مہینہ میں بھوک پیاس کی وجہ سے بے چینی محسوس کی جاتی ہے اس لئے اسے ماہِ رمضان کے نام سے موسوم کیا گیا۔

پانچواں قول یہ ہے کہ یہ مشتق نہیں ہے بلکہ اللہ کا نام ہے اور چونکہ اس مہینہ کو اللہ تعالیٰ سے خصوصی نسبت حاصل ہے اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو کر ماہِ رمضان کہلا تا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهاب
رمضان ولا جاء رمضان فان رمضان
اسم من اسماء الله تعالى وهو عز وجل
لا يجبي ولا يذهب ولكن
قولوا "شهر رمضان"۔
یہ نہ کہا کرو کہ "یہ رمضان ہے" اور "رمضان گیا" اور
رمضان آیا۔ اس لئے کہ رمضان، اللہ سبحانہ کے ناموں
میں سے ایک نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں آتا جاتا نہیں
لہذا ماہِ رمضان کہا کرو۔

ماہِ رمضان اس اتساب اور اپنے فیوض و برکات کے لحاظ سے تمام مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

قد اقبل اليكم شهر الله بالبركة
والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله
افضل الشهور و ايامه افضل الايام
وليله افضل الليالي وساعاته افضل
الساعات۔
تہا ری طرف اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کا
پیغام لے کر بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے
نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے دن تمام
دنوں سے افضل، اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر۔ اس کے
لحے تمام لمحوں سے بہتر ہیں۔

اس مہینہ کی راتوں میں سے ایک رات لیلة القدر کے نام سے موسوم ہے جس میں بجالاتے ہوئے اعمال و عبادات ہزار مہینوں کے اعمال سے بہتر ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

العمل قیہا خیر من العمل فی الف شهر
لیس فیہا لیلة القدر۔
اس رات میں اعمال اُن ہزار مہینوں کے اعمال سے بہتر
ہیں جن میں لیلة القدر نہ ہو۔

اسی مہینہ میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور اسی مہینہ میں قرآن مجید نازل ہوا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے۔
شہد رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدًی
للناس و بینات من الہدی و الفرقان،
رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا وہ لوگوں
کے لئے رہنما ہے اور ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی
رہن نشانیاں رکھتا ہے۔

اس مہینہ کو روزوں سے مختص کرنے میں یہ مصلحت بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن کی یاد تازہ رہے اور روزہ و عبادت کے جلو میں اس کے نوبت کی تقریب کو متایا جاسکے اور یوں بھی عمل و عبادت کے لئے وقت و زمانہ کی پابندی اس کے بجالاتے کی قوی محرک ہوتی ہے۔ اگر روزوں کا زمانہ مقرر نہ ہوتا اور لوگوں کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ سال میں جب چاہیں روزہ رکھ لیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ بیشتر افراد روزہ رکھنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے، اور آج کل کر کے پورا سال گزار دیتے اور ایک آدھ دن بھی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب نہ ہوتی۔ اور اگر ایک آدھ روزہ رکھ لیتے تو اس پر کوئی فائدہ مرتب نہ ہوتا بلکہ ایک معاد زندگی میں خلل پیدا ہوتا اور پھر ہر شخص ایسے ہی زمانہ میں روزہ رکھتا جس میں روزے کی تکلیف کا احساس کم ہوتا اور مختلف محسوسوں میں روزہ رکھنے سے جو مختلف اثرات صحت انسانی پر پڑتے، ان سے محروم ہونا پڑتا۔ اس کے علاوہ عبادت میں ہم آہنگی و اجتماعی شان باقی نہ رہتی اور ایک رنگی ہی وہ چیز ہے جس سے تلخی بھی خوشگوار ہو جایا کرتی ہے چنانچہ جب کوئی شخص دوسروں کو بے روزہ دیکھتا ہے اور خود روزہ سے ہوتا ہے تو اسے روزہ گراں گزرتا ہے۔ مگر دوسروں کو روزہ دار دیکھنے سے اس کی ناخوشگوار ی بار خاطر نہیں ہوتی۔ چنانچہ جب سفر یا مرض کی وجہ سے روزے قضا ہو جاتے ہیں اور بعد میں رکھنا پڑتے ہیں تو وہ ماہ رمضان کے روزوں کی بہ نسبت شاق گزرتے ہیں اور دل میں رمضان کے روزوں کا سا دلورہ و جوش پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس تحدید اوقات سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کی دیکھا دیکھی روزہ رکھ لیتا ہے اور بے روزہ رہنے سے شرم و خجالت محسوس کرتا ہے۔ اسلامی روزہ فقط تعیین مدت ہی کے لحاظ سے امتیاز نہیں رکھتا کہ اسے آگے پیچھے نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ بھی چند وجوہ سے خصوصی امتیازات کا حامل ہے۔ چنانچہ اسلام نے روزوں کی مدت نہ اتنی مختصر رکھی ہے کہ ان سے کوئی فائدہ و نتیجہ حاصل نہ ہو اور نہ اتنی طویل کہ زندگی کے معمول میں فرق پڑے۔ اور اس سے عہد و برا بھونے میں دشواری محسوس ہو۔ اس معتدل مدت کے ساتھ روزہ کے اوقات بھی بالکل طبعی ہیں۔ یعنی طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، جنہیں بڑی آسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح پوری مدت کی تعیین میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ یوں، کہ ایک چاند دیکھو تو روزے شروع کر دو اور دوسرا چاند دیکھو تو ختم کر دو۔ بخلاف دوسرے قضا میں کہ ان کے دن روزہ رکھنے کے لئے پورا حساب لگانے کی ضرورت پڑتی ہے اور بغیر حساب دانی کے نہ شروع کا وقت معلوم

ہو سکتا ہے اور نہ ختم کا۔ اور پھر اسلامی روزہ صرف دن کے اوقات میں ہوتا ہے جب کہ انسان چلتا پھرتا اور حرکت کرتا رہتا ہے۔ اور طبی حیثیت سے یہ مسئلہ طور پر ثابت ہے کہ جب انسان کے بدن میں حرکت نہ ہو تو اس حالت میں خالی پیٹ رہنا صحت کو مستند نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لئے آئمہ اہل بیت نے رات کے وقت کچھ نہ کچھ کھا پنی کر سونے کی ہدایت کی ہے۔ اور صوم وصال یعنی دو روزوں کو ملا کر رکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تاکہ روزہ میں رات کا حصہ شامل نہ ہونے پائے۔ اس کے برخلاف یہود و نصاریٰ وغیرہ کے ہاں رات کا حصہ بھی شامل ہوتا ہے۔ چنانچہ یہودیوں کا روزہ ۲۲ گھنٹہ سے لے کر ۲۶ گھنٹہ تک کا ہوتا ہے۔ اور اتنا طویل فائدہ یقیناً صحت جسمانی کے لئے مضر ہوتا ہے۔ اور پھر روزہ کا سب سے اہم مقصد ضبط نفس کی مشق ہے اور یہ مقصد رات کے روزہ سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ رات تو سونے میں گٹ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ خواہشات و ہذبات بھی سو جاتے ہیں۔ اس لئے خواہشات نفس کو روکنے کی ریاضت نہ ہو سکے گی۔ یہ ریاضت تو دن ہی کے روزہ سے ہو سکتی ہے جس سے انسان رفتہ رفتہ اپنے خواہشات پر قابو پا لیتا ہے۔ کبھی خواہشات پر اقتدار صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ انسان بھوک پیاس کے ہوتے ہوئے نہ کھساتا ہے نہ پیتا ہے۔ اور کبھی زبان، آنکھ، کان پر بھی قابو پا لیتا ہے اور انہیں بے راہ نہیں ہونے دیتا۔ اور کبھی اپنے خیالات تصوراً پر بھی قابو حاصل کر لیتا ہے۔ اس اعتبار سے روزہ دار تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو صرف کھانے پینے اور دوسرے مضمرات سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ عوام کا گروہ ہے۔ اور دوسرے وہ جو ہر تین روزہ وار ہوتے ہیں اور کسی معنی کو گناہ سے آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ یہ عوام کی جماعت ہے اور دراصل روزہ دار یہی لوگ ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

اذا صمت فليصم سمعك وبصرك
 وشعرك وجلدك ولا يكون صومك
 كيوم فطرك.
 جب روزه رکھو تو تمہارے کان، آنکھ، بال اور جسم کی کھال
 تک روزہ وار ہو اور تمہارے روزہ کا دن بے روزہ والے
 دن کے مانند نہ ہونا چاہیے۔

اور تیسرے وہ جو اپنے دل و دماغ کو ہر قسم کے خیالات فاسدہ اور تصورات باطلہ سے پاک و صاف رکھتے ہیں۔ اور ہر تین اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مستغرق رہتے ہیں۔ یہ مقربین کی جماعت ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق وارد ہوا ہے کہ ماہ رمضان میں آپ کی زبان اقدس سے دُعا و تسبیح اللہ تکبیر و استغفار کے علاوہ کوئی کلمہ سننے میں نہ آتا تھا۔ یہاں تک کہ تمام ماہ مبارک اسی طرح سے گزر جاتا تھا۔

دُعائے وداع ماہ رمضان

اے اللہ! اسے وہ جو (اپنے احسانات) کا بدلہ نہیں کاہتا

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 فِي وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ
 اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ لَا يُؤْعَبُ فِي الْجَدَلِ

اسے وہ جو عطا و بخشش پر پشیمان نہیں ہوتا اسے وہ جو اپنے بندوں کو (ان کے عمل کے مقابلہ میں) نپاٹتا ہے نہیں دیتا۔ تیری نعمتیں بغیر کسی سابقہ استحقاق کے ہیں اور تیرا عفو و درگزر تفضل و احسان ہے۔ تیرا سزا دینا عین عدل اور تیرا فیصلہ خیر و بہبودی کا عامل ہے۔ تو اگر دیتا ہے تو اپنی عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا اور اگر منع کر دیتا ہے تو یہ ظلم و زیادتی کی بنا پر نہیں ہوتا۔ جو تیرا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کی جزا دیتا ہے۔ حالانکہ تو ہی نے اس کے دل میں شکر گزاری کا القا کیا ہے اور جو تیری حمد کرتا ہے اُسے بدلہ دیتا ہے۔ حالانکہ تو ہی نے اُسے حمد کی تعلیم دی ہے۔ اور ایسے شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے کہ اگر چاہتا تو اُسے رسوا کر دیتا۔ اور ایسے شخص کو دیتا ہے کہ اگر چاہتا تو اُسے نہ دیتا۔ حالانکہ وہ دونوں تیری بارگاہ عدالت میں رسوا و محروم کئے جانے ہی کے قابل تھے مگر تو نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل و احسان پر رکھی ہے اور اپنے اقدار کو عفو و درگزر کی راہ پر لگایا ہے۔ اور جس کسی نے تیری نافرمانی کی تو نے اس سے بڑباری کا رویہ اختیار کیا۔ اور جس کسی نے اپنے نفس پر ظلم کا ارادہ کیا تو نے اسے مہلت دی، تو ان کے رجوع ہونے تک اپنے ظلم کی بنا پر مہلت دیتا ہے اور توبہ کرنے تک انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا تاکہ تیری منشا کے خلاف تباہ ہونے والا تباہ نہ ہو اور تیری نعمت کی وجہ سے بد بخت ہونے والا بد بخت نہ ہو مگر اس وقت کہ جب اس پر پوری عذر داری اور اتمامِ حجت ہو جائے۔ اے کریم ایہ (اتمامِ حجت) تیرے عفو و درگزر کا کرم، اور اے بڑباری تیری شفقت و مہربانی کا فیض ہے تو ہی ہے وہ جس نے اپنے بندوں کیلئے عفو و بخشش کا دروازہ

ذِيَا مَنْ لَا يَنْدَمُ عَلَى الْعَطَاوِ وَيَا
مَنْ لَا يَكْفِي عَبْدَهُ عَلَى السَّوَاءِ
مِثْلَكَ أَبَدًا ۝ وَعَفْوِكَ تَفْضُلٌ
وَعَفْوَتُكَ عَدْلٌ وَقَصَابَةٌ كَ
خَيْرِكُمْ إِنْ أُعْطِيَتْ لَمْ تَنْسَبْ عَطَاكَ
بِمَنْ فَإِنْ مَنَعْتَ لَمْ يَكُنْ مَنَعَكَ
تَعْدِيًّا تَشْكُرُ مَنْ شَكَرَكَ وَأَنْتَ
الْهَيْئَةُ شَكَرَكَ وَتُكَافِي مَنْ حَمِدَكَ
وَأَنْتَ عَلِمْتَ حَمْدَكَ كَسْتُرَ عَلَى
مَنْ نَوَيْتَ فَضَحْتَهُ وَكَبُودَ عَلَى
مَنْ كَوَيْتَ مَنَعْتَهُ وَكَلَاهُمَا
أَهْلٌ مِثْلَكَ لِلْفَضِيحَةِ وَالْمَنْعِ غَيْرُ
أَنْتَ بَدَيْتَ أَفْعَالَكَ عَلَى التَّفْضِيلِ
وَأَجْرِيكَ قَدَرْتِكَ عَلَى التَّجَاوِزِ
وَتَلَقَيْتَ مَنْ عَصَاكَ بِالْحَيْلِ وَ
أَمَهَلْتَ مَنْ قَصَدَ لِنَفْسِهِ بِالظُّلْمِ
كَسْتَنْظِرُهُمْ يَا نَاتِكَ إِلَى الْإِنَابَةِ
وَتَذَرُكَ مُعَاجِلَهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ
بِكَيْدٍ يَهْدِيكَ عَلَيْكَ هَا يَكْفُو وَ
لَا يَشْفِي بِنِعْمَتِكَ شَقِيهًا لَمْ يَلَا عَن
طَوِيلِ الْإِعْدَاءِ إِلَيْهِ وَبَعْدَ تَرَادُفِ
الْحُبَّةِ عَلَيْهِ كَرَمًا مِنْ عَفْوِكَ يَا
كَرِيمُ وَعَائِدَةً مِنْ عَطْفِكَ يَا حَلِيمُ
أَنْتَ الَّذِي فَتَحْتَ لِعِبَادِكَ بَابًا إِلَى
عَفْوِكَ وَسَمَيْتَهُ التَّوْبَةَ وَجَعَلْتَ
عَلَى ذِيكَ الْبَابِ دَلِيلًا مِنْ وَجْهِكَ
لِيَلَّا يَضِلُّوا عَنْهُ فَقُلْتَ تَبَارَكَ

اسْمُكَ تَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا
 عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
 وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ
 بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ
 رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورَنَا وَغَفِرْ لَنَا
 إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَمَا عُدُّ
 مَنْ أَسْفَلَ دَعْوَىٰ ذَلِكِ الْمُنْزِلِ
 بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ قَرَأَ قَامَةَ الدَّلِيلِ
 وَأَنْتَ الَّذِي زِدْتَ فِي السُّورِ
 عَلَىٰ نَفْسِكَ لِعِبَادِكَ تُرِيدُ رَبِّهِمْ
 فِي مَتَاجِرِهِمْ لَكَ وَكُورٌ هُمْ
 بِالْوَفَادَةِ عَلَيْكَ وَالزِّيَادَةِ مِنْكَ
 قُلْتُ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَكَعَالِيَتِ
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
 أَمْثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
 يُجْزَىٰ إِلَّا بِمِثْلِهَا وَقُلْتُ مَعَلُ
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ
 مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ
 يَشَاءُ وَقُلْتُ مَنْ ذَا الَّذِي
 يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ
 لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَمَا أَنْزَلَتْ
 مِنْ نُطْقٍ لِيُرِيَهُنَّ فِي الْقُرْآنِ مِنْ
 تَضَاعِيفِ الْحَسَنَاتِ وَأَنْتَ

کھولا ہے اور اس کا نام توبہ رکھا ہے اور تو نے اس
 دروازہ کی نیٹلفی کے لئے اپنی وحی کو رہبر قرار دیا ہے
 تاکہ وہ اس دروازہ سے بھٹک نہ جائیں چنانچہ اے مبارک
 نام والے تو نے فرمایا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل
 سے توبہ کرو۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں
 کو محو کر دے اور تمہیں اس بہشت میں داخل کرے جس
 کے (عملات و باغات کے) نیچے نہریں بہتی ہیں۔
 اس دن جب خدا اپنے رسولؐ اور ان لوگوں کو جو
 اس پر ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا بلکہ ان
 کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب
 چلتا ہو گا اور وہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے
 پروردگار! ہمارے لئے ہمارے نور کو کامل فرما اور
 ہمیں بخش دے۔ اس لئے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔
 تو اب جو اس گھر میں داخل ہونے سے غفلت کرے
 جب کہ دروازہ کھولا اور رہبر مقرر کیا جا چکا ہے تو
 اس کا مدد و بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہے جس نے
 اپنے بندوں کے لئے لین دین میں اونچے زخوں کا ذرہ
 لے لیا ہے اور یہ پاپا ہے کہ وہ جو سودا چھڑ سے
 کریں اس میں انہیں نفع ہو اور تیری طرف بڑھنے او
 زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ چنانچہ تو نے کہ
 جو مبارک نام والا اور بلند مقام والا ہے، فرمایا ہے۔
 ”جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا اُسے اس کا دس گنا
 اجر ملے گا اور جو بُرائی کا مرتکب ہو گا تو اس کو بُرائی
 کا بدلہ بس اتنا ہی ملے گا جتنی بُرائی ہے۔“ اور
 تیرا ارشاد ہے کہ: — ”جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں
 اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس بیج کی سی ہے
 جس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو سو دانے

ہوں اور خدا جس کے لئے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔
 اور تیرا ارشاد ہے کہ: — کون سے جو اللہ
 کو قرضِ حسنہ سے تاکہ خدا اس کے مال کو کئی گنا زیادہ
 کر کے ادا کرے۔ اور ایسی ہی افزائشِ حسنت کے وعدے
 پر مشتمل دوسری آیتیں کہ جو تو نے قرآن مجید میں نازل
 کی ہیں اور تو ہی وہ ہے جس نے وحی و غیب کے
 کلام اور ایسی تزیین کے ذریعہ کہ جو ان کے فائدہ پر
 مشتمل ہے ایسے امور کی طرف ان کی رہنمائی کی کہ اگر
 ان سے پوشیدہ رکھتا تو نہ ان کی آنکھیں دیکھ سکتیں نہ
 ان کے کان سن سکتے اور نہ ان کے تصورات وہاں تک
 پہنچ سکتے۔ چنانچہ تیرا ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد رکھو میں
 بھی تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوں گا۔ اور میرا شکر ادا
 کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ — اور تیرا ارشاد ہے
 کہ: — اگر میرا شکر کر دے تو میں یقیناً تمہیں زیادہ دے دوں گا
 اور اگر ناشکری کی تو یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت عذاب
 ہے۔ — اور تیرا ارشاد ہے کہ — مجھ سے دعا مانگو
 تو میں قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو غرور کی بنا پر میری
 عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر
 جہنم میں داخل ہوں گے۔ — چنانچہ تو نے دعا کا نام
 عبادت رکھا اور اس کے ترک کو غرور سے تعبیر کیا اور
 اس کے ترک پر جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے سے
 ڈرایا۔ اس لئے انہوں نے تیری نعمتوں کی وجہ سے
 تجھے یاد کیا، تیرے فضل و کرم کی بنا پر تیرا شکر ادا
 کیا، اور تیرے حکم سے تجھے پکارا اور (نعمتوں میں)
 طلبِ افزائش کے لئے تیری راہ میں صدقہ دیا۔ اور تیری
 یہ رہنمائی ہی ان کے لئے تیرے غضب سے بچاؤ اور
 تیری خوشنودی تک رسائی کی صورت تھی۔ اور جن باتوں

الَّذِي دَلَّكَهُمْ يَقُولُ
 نَحْنُ نَبِيُّكَ وَتَرْغَبُكَ
 الْذِي فِيهِ
 كَلَّمَهُمْ عَلَى مَا لَوْ
 سَأَلْتَهُ عَنْهُمْ
 لَمْ تَدْرِكُهُ أَبْصَارُهُمْ
 وَلَمْ يَسْمَعُوهُ
 أَسْمَاعُهُمْ وَكَمْ تَلَحُّفُهُ
 أَوْهَاثُهُمْ
 فَكَلَّمْتُ إِذْ كَرِهْتَنِي
 أَذْكَرُكُمْ وَأَشْكُرُكُمْ
 لِي وَلَا تَكْفُرُونِ
 وَقُلْتُ لَأَكْرَهُ
 شُكْرَكُمْ لَا يَزِيدُكُمْ
 وَلَكِنْ
 كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِي
 لَشَدِيدٌ
 وَقُلْتُ إِذْ عَوَيْتُمْ
 أَسْتَجِبْ لَكُمْ
 إِنْ الْذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
 عَنْ
 عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
 جَهَنَّمَ
 دَاخِرِينَ كَسَمَّيْتُ
 دُعَاءَكَ
 عِبَادَةً وَكَرَّهْتُ
 اسْتِكْبَارًا
 وَكَوَعَدْتُ عَلَى تَرْكِهِ
 دُخُولَ
 جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ
 كَذَا كَرُّوكَ
 بِمَنِّكَ وَتَشْكُرُوكَ
 بِفَضْلِكَ
 وَدَعَاكَ بِأَمْرِكَ
 وَتَصَدَّقُوا
 لَكَ طَلَبًا يَزِيدُكَ
 وَفِيهَا كَانَتْ
 نَجَاتُهُمْ مِنْ غَضَبِكَ
 وَكَوَرُّهُمْ
 بِرِضْوَانِكَ وَكَوَدَلٌ
 مَخْلُوقِي
 مَخْلُوقًا مِنْ نَفْسِهِ
 عَلَى مِثْلِ
 الْذِي دَلَّكَ
 عَلَيَّ عِبَادَكَ
 مِنْكَ كَانَ مَتَمُّوْدًا
 لَدَيْكَ
 الْحَمْدُ مَا وَجَدْتَنِي
 حَمِيدًا
 مَذْهَبٌ وَمَا بَقِيَ
 بِلِحْنِي لَفْظٌ
 تُحْمَدُ بِهِ وَمَعْنَى
 يَنْصَرِفُ

کی تو نے اپنی جانب سے اپنے بندوں کی راہنمائی کی ہے
 اگر کوئی مخلوق اپنی طرف سے دوسرے مخلوق کی ایسی ہی
 چیزوں کی طرف راہنمائی کرتا تو وہ قابلِ تحسین ہوتا۔ تو
 پھر تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے۔ جب تک تیری
 حمد کے لئے راہ پیدا ہوتی رہے اور جب تک حمد کے
 وہ الفاظ جن سے تیری حمد کی جاسکے اور حمد کے وہ
 معنی جو تیری حمد کی طرف پلٹ سکیں باقی رہیں۔ لئے
 وہ جو اپنے فضل و احسان سے بندوں کی حمد کا سزاوار ہو
 ہے اور انہیں اپنی نعمت و بخشش سے ڈھانپ لیا،
 ہم پر تیری نعمتیں کتنی آشکارا ہیں اور تیرا انعام کتنا فراوان
 ہے اور کس قدر ہم تیرے انعام و احسان سے مخصوص ہیں
 تو نے اس دین کی جسے منتخب فرمایا اور اس طریقہ کی
 جسے پسند فرمایا اور اس راستہ کی جسے آسان کر دیا
 ہمیں ہدایت کی اور اپنے ہاں قرب حاصل کرنے اور
 عزت و بزرگی تک پہنچنے کے لئے بصیرت دی۔ یا رب
 الہا! تو نے ان منتخب فرائض اور مخصوص واجبات
 میں سے ماہِ رمضان کو قرار دیا ہے جسے تو نے تمام
 مہینوں میں امتیاز بخشا، اور تمام وقتوں اور زمانوں میں
 اسے منتخب فرمایا ہے اور اس میں قرآن اور نور کو نازل
 فرما کر اور ایمان کو فروغ و ترقی بخش کر اسے سال کے
 تمام اوقات پر فضیلت دی اور اس میں رونے واجب
 کئے اور نمازوں کی ترغیب دی اور اس میں شب قدر
 کو بزرگی بخشی جو خود ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر
 اس مہینہ کی وجہ سے تو نے، ہمیں تمام امتوں پر ترجیح
 دی، اور دوسری امتوں کے بجائے ہمیں اس کی فضیلت
 کے باعث منتخب کیا۔ چنانچہ ہم نے تیرے حکم سے اس
 کے دنوں میں روزے رکھے اور تیری مدد سے اس کی

إِلَيْهِ يَا مَنْ تَحْتَدُّ إِلَى عِبَادِهِ
 يَا ذُو الْحَسَنِ وَالْفَضْلِ وَعَمْرَهُمْ
 يَا مَنْ وَالطُّولَ مَا أَكْثَرُ فَيْدِنَا
 نِعْمَتِكَ وَأَسْبَغَ عَلَيْنَا مِلَّتَكَ
 وَأَخْطَمْتَ بِبِرِّكَ هَدْيَنَا لِذِيكَ
 الَّذِي اصْطَفَيْتَ وَمِلَّتِكَ الَّتِي
 ارْتَضَيْتَ وَسَبَّيْلِكَ الَّتِي سَهَّلْتَ
 وَبَصَّرْتَنَا الزُّلْفَةَ لَدَيْكَ وَالْوَسْوَءَ
 إِلَى كَرَامَتِكَ اللَّهُمَّ وَأَنْتَ جَعَلْتَهُ
 مِنْ صَفَايَا تِلْكَ الْوَحْطَائِفِ وَ
 خَصَّائِيصِ تِلْكَ الْفُرُوضِ شَهْرَ
 رَمَضَانَ الَّذِي اخْتَصَّصْتَهُ مِنْ
 سَائِرِ الشُّهُورِ وَتَخَيَّرْتَهُ مِنْ
 جَمِيعِ الْأَشْهُورِ وَالذُّهُورِ وَ
 أَنْزَلْتَهُ عَلَى مَحَلِّ أَوْقَاتِ السَّنَةِ
 بِمَا أَنْزَلْتَ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ
 النُّورِ وَصَاعَقْتَ فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ
 وَفَرَضْتَ فِيهِ مِنَ الصِّيَامِ وَ
 رَغَبْتَ فِيهِ مِنَ الْقِيَامِ وَأَجَلَلْتَ
 فِيهِ مِنْ كَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ
 مِنْ أَلْبِ شَهْرَيْكُمْ أَنْزَلْتَنَا بِهِ
 عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَأَصْطَفَيْتَنَا
 بِفَضْلِهِ دُونَ أَهْلِ الْبَدَلِ
 فَصُنْنَا بِأَمْرِكَ نَهَارًا وَقَمْنَا
 بِعَوْنِكَ لَيْلًا مُتَعَرِّضِينَ
 بِصِيَامِهِ وَقِيَامِهِ لِمَا عَزَّضْتَنَا
 لَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَكَسَبْتَنَا إِلَيْهِ

راتیں عبادت میں بسر کریں۔ اس حالت میں کہ ہم اس روزہ نماز کے ذریعہ تیری اس رحمت کے خواستگار تھے جس کا دامن تو نے ہمارے لئے پھیلا یا ہے اور اسے تیرے اجر و ثواب کا وسیلہ قرار دیا۔ اور تو ہر اس چیز کے عطا کرنے پر قادر ہے جس کی تجھ سے خواہش کی جائے اور ہر اس چیز کا بخشنے والا ہے جس کا تیرے فضل سے سوال کیا جائے تو ہر اس شخص سے قریب ہے جو تجھ سے قرب حاصل کرنا چاہے۔ اس مہینے نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے اور اچھی طرح حق رفاقت ادا کیا اور دنیا جہان کے بہترین فائدوں سے ہمیں مالا مال کیا۔ پھر جب اس کا زمانہ ختم ہو گیا، مدت بیت گئی اور گنتی تمام ہو گئی تو وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ اب ہم اسے رخصت کرتے ہیں اس شخص کے رخصت کرنے کی طرح جس کی بدائی ہم پر شاق ہو اور جس کا جانا ہمارے لئے غم افزا اور وحشت انگیز ہو اور جس کے عہد پیمان کی نگہداشت عزت و حرمت کا پاس اور اس کے واجب الادا حق سے سبکدوشی از بس ضروری ہو۔ اس لئے ہم کہتے ہیں، اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے، تجھ پر سلام۔ اے دوستانِ خدا کی عید تجھ پر سلام۔ اے اوقات میں بہترین رفتی اور دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے تجھ پر سلام۔ اے وہ مہینے جس میں آمیدی بر آتی ہیں اور اعمال کی فرلانی ہوتی ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ ہم نشین کہ جو موجود ہو تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوتا ہے اور اے وہ سرچشمہ امید و رجا جس کی بدائی الم انگیز ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ عہد جو اس و دل بستگی کا سامان لئے ہوئے آیا تو شادمانی کا سبب ہوا اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین بنا گیا۔ تجھ پر سلام۔

مِنْ مَثْوَبَتِكَ وَأَنْتَ التَّلِيُّ بِهَا
رُحِبَ فِيهِ إِلَيْكَ الْجَوَادُ بِمَا
سُئِلْتَ مِنْ فَضْلِكَ الْفَرِيحُ إِلَى
مَنْ حَادَلَ قَرَبِكَ وَكُنْ أَقَامَ
فِيْنَا هَذَا الشَّهْرَ مَقَامَ حَمْدٍ وَ
صَحْبِنَا صُحْبَةَ مَبْرُورٍ وَأَرْبَحْنَا
أَفْضَلَ أَرْبَاحِ الْعَالَمِينَ نَسْرَ
قَدْ كَارَكُنَا عِنْدَ كَمَامٍ وَكَلِمَةٍ
وَأَنْقَطَاءِ مَدَائِهِ قَوْفَاءِ عَدُوهِ
فَنَحْنُ مَوْعُوهُ وَدَاعٍ مِنْ
عَدْرِ فِرَاقِهِ عَلَيْنَا وَغَمْنَا وَ
أَوْحَشْنَا الْبَصَرَةَ عَنَّا وَ
لَزِمْنَا لَهُ الدِّمَامَ الْمَحْفُوظَ
وَالْحُرْمَةَ الْمَرْعِيَّةَ وَالْحَقَّ
الْمُقَضِيَّ فَتَحْنُ قَائِلُونَ السَّلَامَ
عَلَيْكَ يَا شَهْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرِ
يَا عِيدِ أَوْلِيَاءِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا أَكْرَمَ مَصْحُوبٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ
وَيَا خَيْرَ شَهْرٍ فِي الْأَيَّامِ وَالسَّاقَاتِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ قَدَرْتِ
فِيهِ الْأَمَالَ وَتَمَرْتِ فِيهِ الْأَعْمَالَ
السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ قَرِينٍ جَلَّ قَدْرُهُ
مَوْجُودًا وَأَفْجَعُ فَتْلَهُ مَقْفُودًا
وَمَرْجُوعًا لِمَنْ فِرَاقُهُ السَّلَامُ
عَلَيْكَ مِنَ الْبَيْنَانِ مَنْ مَقْبِلًا كَسْرَ
وَأَوْحَشَ مَنْقُضِيًا كَمَنْقُضِ السَّلَامِ
عَلَيْكَ مِنْ مُجَارِدٍ رَمَتْ فِيهِ الْقُلُوبُ

اسے وہ ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ کم ہو گئے تھے پر سلام۔ اسے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلہ میں مدد و اعانت کی، اسے وہ ساتھی جس نے حسین عمل کی راہیں ہموار کیں تھے پر سلام۔ (اسے ماہ رمضان) تھے میں اللہ تعالیٰ کے آڑو کئے ہوئے بندے کس قدر زیادہ ہیں اور جنہوں نے تیری حرمت و عزت کا پاس و لحاظ رکھا وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ تھے پر سلام، تو کس قدر گناہوں کو محو کرنے والا اور قسم قسم کے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ تھے پر سلام۔ تو گنہگاروں کے لئے کتنا طویل اور مومنوں کے دلوں میں کتنا پُر ہیبت ہے۔ تھے پر سلام۔ اے وہ جہنمے جس سے دوسرے ایام ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تھے پر سلام۔ اے وہ جہنمے جو ہر امر سے سلامتی کا باعث ہے تھے پر سلام۔ اے وہ جس کی ہم نشینی بار خاطر اور معاشرت ناگوار نہیں، تھے پر سلام، جب کہ تو برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دیا، تھے پر سلام۔ اے وہ جسے دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا اور نہ خستگی کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑے گئے تھے تھے پر سلام۔ اے وہ کہ جس کے آنے کی پہلے سے خواہش تھی اور جس کے ختم ہونے سے قبل ہی دل رنجیدہ ہیں تھے پر سلام۔ تیری وجہ سے کتنی بڑائیاں ہم سے دور ہو گئیں اور کتنی بھلائیوں کے سرچشمے ہمارے لئے جاری ہو گئے۔ تھے پر سلام۔ (اسے ماہ رمضان) تھے پر اور اس شب قدر پر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے سلام ہو ابھی کل ہم کتنے تھے پر وارفتہ تھے۔ اور آنے والے کل میں ہمارے شوق کی کتنی فراوانی ہوگی۔ تھے پر سلام (اسے ماہ مبارک تھے پر) اے تیری ان فضیلتوں پر جن سے ہم محروم

وَقَلْتُ فِيهِ الذُّنُوبَ السَّلَامُ عَلَيْكَ
 مِنْ تَاصِرِ اعَانَ عَلَى الشَّيْطَانِ صَاحِبِ
 سَهْمَلِ سُبُلِ الْإِحْسَانِ السَّلَامُ
 عَلَيْكَ مَا أَكْرَهُتُكَ اللَّهُ فِيكَ
 فَمَا أَسْعَدَ مِنْ رَعَى حُرْمَتِكَ بِكَ
 السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ الْعَالِكِ لِلذُّنُوبِ
 وَأَسْرَدَكَ لِذُنُوبِ الْعُيُوبِ السَّلَامُ
 عَلَيْكَ مَا كَانَ أَطْلُوكَ عَلَى الْحَجْرَيْنِ
 وَأَهْيَبَكَ فِي مُدْوَئِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتُمْ
 عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ لَا تَنَاسُهُ الْإِيَّامُ
 السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ هُوَ مِنْ كَلِّ
 آخِرِ سَلَامِ السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرَ كَرِيمِ
 الْمَصَاحِبِ وَلَا ذَمِيمِ الْمَدَائِسِ
 السَّلَامُ عَلَيْكَ كَمَا وَكَلْتَ عَيْنَا
 بِالْبَرَكَاتِ وَغَسَلْتَ عَنَّا دَسِ
 الْخَطِيئَاتِ السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرَ مَعْدُومِ
 بَرْمًا وَلَا مَأْمُولِ صِيَامَةٍ سَامًا
 السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مَطْلُوبِ قَبْلِ
 دَلْعِيهِ وَمَحْذُوبِ عَلَيْهِ قَبْلَ تَوَاتِيهِ
 السَّلَامُ عَلَيْكَ كَفْ مِنْ سَوْءِ ضَرِيهِ
 بِكَ عَنَّا وَكَفْ مِنْ خَيْرِ أُنْيَضِ بِكَ
 عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلَى كَيْلَةِ
 الْقَدْرِ الْبَقِيهِ خَيْرِ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ
 السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَخْرَصْنَا
 بِالْمُؤْمِنِ عَلَيْكَ وَ أَشَدَّ شَوْقَنَا عَدَا
 إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلَى قَضِيكَ
 الْكُفَى حُرْمَتَنَا وَ عَلَى مَا جِزْ مِنْ

ہو گئے اور تیری گزشتہ برکتوں پر جو ہمارے ہاتھ سے باقی رہیں، سلام ہو۔ اسے اللہ ہم اس مہینہ سے مخصوص ہیں جس کی وجہ سے تو نے ہمیں شرف بخشا اور اپنے لطف و احسان سے اس کی حق شناسی کی توفیق دی جب کہ بد نصیب لوگ اس کے وقت (کی قدر و قیمت) سے بے خبر تھے اور اپنی بد بختی کی وجہ سے اس کے فضل سے محروم رہ گئے۔ اور تو ہی ولی و صاحب اختیار ہے کہ ہمیں اس کی حق شناسی کے لئے منتجب کیا اور اس کے احکام کی ہدایت فرمائی۔ بے شک تیری توفیق سے ہم نے اس ماہ میں روزے رکھے، عبادت کے لئے قیام کیا مگر کمی و کوتاہی کے ساتھ اور مشے از خوار سے زیادہ نہ بجالا سکے۔ اسے اللہ! ہم اپنی بد اعمالی کا اقرار اور سہل انگاری کا اعتراف کرتے ہوئے تیری حمد کرتے ہیں اور اب تیرے لئے کچھ ہے تو وہ ہمارے دلوں کی واقعی شرمساری اور ہماری زبانوں کی سچی معذرت ہے لہذا اس کمی و کوتاہی کے باوجود جو ہم سے ہوئی ہے ہمیں ایسا اجر عطا کر کہ ہم اس کے ذریعہ و لخواہ فضیلت و سعادت کو پا سکیں اور طرح طرح کے اجر و ثواب کے ذخیرے جن کے ہم آرزو مند تھے اس کے عوض حاصل کر سکیں۔ اؤد ہم نے تیرے حق میں جو کمی و کوتاہی کی ہے اس میں ہلکے عذر کو قبول فرما اور ہماری عمر آئندہ کار شستہ آنے والے ماہ رمضان سے جوڑ دے۔ اور جب اس تک پہنچا ہے تو جو عبادت تیرے شایان شان ہو اس کے بجالانے پر ہماری اعانت فرماتا اور اس اطاعت پر جس کا وہ مہینہ سزاوار ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق دینا اور ہمارے لئے ایسے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھنا کہ جو زمانہ زیست کے مہینوں میں ایک کے بعد دوسرے ماہ

بَرَكَاتِكَ سَلَبْنَاكَ اللَّهُمَّ إِنَّا أَهْلُ
هَذَا الشَّهْرِ الَّذِي شَرَّفْتَنَا بِهِ وَ
رَفَّقْتَنَا بِمَنِّكَ لَهُ جِئْنَا بِجَهْلِ الْأَشْقِيَاءِ
وَقَفْتَهُ وَحَرَمُوا الشُّكْرَ لِمَا قَضَيْتَهُ
وَ أَنْتَ وَ لِي مَا أَتَرْتَنَا بِهِ مِنْ
مَعْرِفَتِهِ وَ هَدَيْتَنَا لَهُ مِنْ سُلُوكِهِ
وَ كَدُّ كَوْنِنَا بِتَوْفِيقِكَ جِيئْنَا بِهِ
وَيَهَامَةٌ عَنِ الْفَصِيحِ وَ أَذِينَا نَبِيهِ
تَلْبِيلاً مِنْ كَثِيرِ اللَّهِ فَلَمَّا
الْحَمْدُ الْكِرَارُ بِالِاسْتِغْنَاءِ وَ اعْتِرَافًا
بِالِإِضَاعَةِ وَ لَكَ مِنْ قَلْبِنَا عَقْدُ
الْتِمَامِ وَ مِنْ أَلْسِنَتِنَا صِدْقُ الْإِعْتِدَارِ
فَاجْرُنَا عَلَى مَا أَصَابَنَا فِيهِ مِنْ
التَّغْرِيبِ أَجْرًا لَسْتُمْ بِكَ بِهِ الْفَضْلُ
الْمَرْغُوبُ فِيهِ وَ نَفَسْنَا فِيهِ
أَلْوَابِ الدَّخْرِ الْمُخْرُوجِ عَلَيْهِ وَ
أَوْحَيْتَنَا عَذْرَكَ عَلَى مَا قَضَيْتَنَا
فِيكَ مِنْ حَقِّكَ وَ ابْلُغْ بِأَعْمَارِنَا
مَا بَيْنَ أَيْدِينَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
الْمُقْبِلِ فَإِذَا بَلَّغْتَنَا فَأَعِنَّا عَلَى
تَنَاوُلِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ
وَ ادِّئْنَا إِلَى الْقِيَامِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ
الطَّاعَةِ وَ أَجْرِنَا مِنْ صَالِحِ الْعَمَلِ
مَا يَكُونُ دَرَكًا لِحَقِّكَ فِي الشَّهْرِ
مِنْ شَهْرِ الدَّهْرِ اللَّهُمَّ وَ مَا
الْمَسْنَا بِهِ فِي شَهْرِنَا هَذَا مِنْ لَيْلٍ
أَوْ نَهْأَوْ قَاعِنَا فِيهِ مِنْ ذَنْبِ

ماہ رمضان میں تیرے حق ادائیگی کا باعث ہوں۔ اے اللہ! ہم نے اس مہینہ میں جو صغیرہ یا کبیرہ معصیت کی ہو، یا کسی گناہ سے آلودہ اور کسی خطا کے مرتکب ہوئے ہوں جان بوجھ کر یا بھولے چوکے، خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہو یا دوسرے کا دامن حرمت چاک کیا ہو۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے پردہ میں ڈھانپ لے، اور اپنے عقود و گنہگاروں سے کام لیتے ہوئے معاف کر دے۔ اور ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے طنز کرنے والوں کی آنکھیں ہمیں گھوڑیں اور طعنت زنی کرنے والوں کی زبانیں ہم پر کھلیں۔ اور اپنی شفقت بے پایاں اور مرحمت روز افزوں سے ہمیں ان اعمال پر کار بند کر کہ جو ان چیزوں کو بظرت کریں اور ان باتوں کی تلاقی کریں جنہیں تو اس ماہ میں ہمارے لئے ناپسند کرنا ہے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اس مہینہ کے رخصت ہونے سے جو قلق ہمیں ہوا ہے اس کا چارہ کر اور عید اور روزہ چھوڑنے کے دن کو ہمارے لئے مبارک قرار دے اور اُسے ہمارے گزے ہوئے دنوں میں بہترین دن قرار دے جو عقود و گنہگاروں کو سمیٹنے والا اور گناہوں کو محو کرنے والا ہو اور تو ہمارے ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو بخش دے۔ بار اہلبا! اس مہینہ کے الگ ہونے کے ساتھ تو ہمیں گناہوں کے الگ کر دے اور اس کے نکلنے کے ساتھ تو ہمیں برائیوں سے نکال لے۔ اور اس مہینہ کی بدولت اس کو آباد کرنے والوں میں ہمیں سب سے بڑھ کر خوش بخت بالنصیب اور بہرہ مند قرار دے۔ اے اللہ! جس کسی نے جیسا چاہیے اس مہینے کا پاس و لحاظ کیا ہو اور کما حقہ اس کا احترام ملحوظ رکھا ہو اور اس کے احکام پر

وَ اَكْتَسَبْنَا فِيهِ مِنْ خَطِيئَةٍ عَلَى كَعْبِدِ
مِنَّا اَوْ عَلَى لِسَانِ ظَلَمْنَا فِيهِ اَنْفُسَنَا
اَوْ اَنْهَلَكْنَا بِهٖ حُرْمَةً مِنْ غَيْرِنَا فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ
وَ اَعْفُ عَنَّا بِعَفْوِكَ وَ لَا تُصِيبْنَا
فِيهِ رَاغِبِيْنَ الشَّامِتِيْنَ وَ لَا تَبْسُطْ
عَلَيْنَا فِيهِ اَلْسُنَ الظَّالِمِيْنَ وَ
اسْتَعْفِلْنَا سَائِلِيْنَ حَقَّةً وَ كَفَّارَةً
لِنَا اَلَكْرَمِ مَقَابِلِيْهِ بِرَأْفَتِكَ
الَّتِي لَا تَنْفَعُكَ وَ تَصْلِيكَ الَّذِي لَا
يَنْفَعُكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
اٰلِهِ وَ اَجْبُرْ مُصِيبَتَنَا بِشَهْرِنَا وَ
بَارِكْ لَنَا فِيْ يَوْمِ عِيدِنَا وَ فِطْرِنَا
وَ اجْعَلْهُ مِنْ خَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْنَا
اَجْلِبْهٖ لِعَفْوِ وَاَمْحَاةِ لِدُنْبِ وَا
اغْفِرْ لَنَا مَا خَفِيَ مِنْ دُنُوْبِنَا وَ مَا
عَلَنَ اَللّٰهُمَّ اسْلَخْنَا بِاَسْلَاحِكَ
هَذَا الشَّهْرَ مِنْ خَطَايَانَا وَ اَخْرِجْنَا
بِخُرُوْجِهِ مِنْ سَيِّئَاتِنَا وَ اجْعَلْنَا
مِنْ اَسْتِدْ اَهْلِيْهِ بِهٖ وَ اَجْزِلْهُمْ
تَسْمًا فِيْهِ وَ اَوْفِرْهُمْ حَقًّا مِّنْهُ
اَللّٰهُمَّ مَنْ رَعَى هَذَا الشَّهْرَ
حَقَّ رِعَايَتِيْهِ وَ حَفِظَ حُرْمَتَهُ حَقَّ
حِفْظِهَا وَ قَامَ بِعُدُوْدِهَا حَقَّ
قِيَامِهَا وَ اتَّقَى ذُنُوْبَهُ حَقَّ
تَقَاتِهَا اَوْ تَقَرَّبَ اِلَيْكَ
بِقُرْبَةٍ اَوْ جَبَّتْ بِرَضَاكَ

لَهُ وَ عَطَفْتَ رَحْمَتَكَ
 عَلَيْهِ فَهَبْ لَنَا مِثْلَهُ مِنْ
 وَجْدِكَ وَ أَعْطِنَا أَضْعَافَهُ
 مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّ فَضْلَكَ
 لَا يَغِيضُ وَإِنْ غَضَّ مِنْكَ
 لَا تَنْقُصُ بَلْ تَفِيضُ وَإِنَّ
 مَعَايِدِنَ إِعْسَايِكَ لَا تَفْنِي
 وَإِنَّ عَطَايَكَ لِلْعَطَاءِ الْمُهْتَمِّ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 وَآلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
 وَآلِهِ إِذْ تَعَبَّدْتَ لَهُ فِي تِلْكَ
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَوِي
 إِلَيْكَ فِي يَوْمٍ نُنْظَرُكَ الْيَوْمَ
 جَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ عِيْدًا وَ
 سُكْرًا وَ لِأَهْلِ بَيْتِكَ جَمْعًا
 وَ مَحَلًّا مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ
 أَوْ ذَنْبَانَا أَوْ سُوءٍ أَسْلَفْنَا
 أَوْ خَاطَبْنَا شَيْدًا هَمْرْنَا كَوْبًا
 مَنْ لَا يَنْظُرُنِي عَلَى رُجُوعِي إِلَى
 ذَنْبٍ وَلَا يَعُودُ بَعْدَهَا فِي حَيْثُيَّةٍ
 كَوْبَةً لَمْ تُصَوِّحًا حَلَصَتْ مِنْ
 الشَّكِّ وَالْإِرْتِيَابِ نَتَقَبَّلَهَا
 مِنَّا وَارْحَمْنَا عَنَّا وَنَبَيِّنَا عَلَيْهَا
 اللَّهُمَّ ارزُئْنَا بِحُفَّتِ عِلْقَابِ
 الْعَوِيدِ وَ شَوْقِ ثَوَابِ الْمُؤَعَّدِ
 حَتَّى نَجِدَ لَدَاكَ مَا كَدُّوْكَ
 بِهِ وَ كَابَةَ مَا لَسْتَ بِحَيْرِكَ مِنْهُ وَ

پوری طرح عمل پیرا رہا ہو۔ اور گناہوں سے جس طرح
 بچتا چاہیے اس طرح بچا ہو یا بہ نیت تقرب ایسا عمل
 غیر بجالایا ہو جس نے تیری خوشنودی اس کے لئے ضروری
 قرار دی ہو اور تیری رحمت کو اس کی طرف متوجہ کر دیا ہو
 تو جو اسے بخشے ویسا ہی ہمیں بھی اپنی دولت بے پایاں
 میں سے بخش اور اپنے فضل و کرم سے اس سے بھی کئی
 گنا زائد عطا کر۔ اس لئے کہ تیرے فضل کے سوتے خشک
 نہیں ہوتے اور تیرے خزانے کم ہونے میں نہیں آتے
 بلکہ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اور نہ تیرے احسانات کی
 کاہلی فنا ہوتی ہیں۔ اور تیری بخشش و عطا تو سرلحاظ
 سے خوشگوار بخشش و عطا ہے۔ اے اللہ! محمد اور ان
 کی آل پر رحمت نازل فرما اور جو لوگ روزِ قیامت تک
 اس ماہ کے روزے رکھیں یا تیری عبادت کریں ان کے
 اجر و ثواب کے مانند ہمارے لئے اجر و ثواب ثبت
 فرما۔ اے اللہ! ہم اس روزِ فطر میں جسے تو نے اہل
 ایمان کے لئے عید و مسرت کا روز اور اہل اسلام کے
 لئے اجتماع و تعاون کا دن قرار دیا ہے ہر اس گناہ
 سے جس کے ہم مرتکب ہوئے ہوں اور ہر اس برائی سے
 جسے پہلے کر چکے ہوں اور ہر بڑی نیت سے جسے دل
 میں لئے ہوئے ہوں اس شمنس کی طرح توبہ کرتے ہیں جو
 گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور نہ
 توبہ کے بعد خطا کا مرتکب ہوتا ہو۔ ایسی سچی توبہ جو ہر
 شک و شبہ سے پاک ہو۔ تو اب ہماری توبہ کو قبول فرما
 ہم سے راضی و خوشنود ہو جا اور ہمیں اس پر ثابت
 قدم رکھ۔ اے اللہ! گناہوں کی سزا کا خوف اور جس
 ثواب کا تو نے وعدہ کیا ہے اس کا شوق ہمیں نصیب
 فرما تا کہ جس ثواب کے تجھ سے خواہش مند ہیں اس کی لذت

اور جس عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں اس کی تکلیف و
 اذیت پوری طرح جان سکیں۔ اور ہمیں اپنے نزدیک اُن
 تو بہ گزاروں میں سے قرار دے، جن کے لئے تو نے
 اپنی جنت کو لازم کر دیا ہے اور جن سے فرمانبرداری و
 اطاعت کی طرف رجوع ہونے کو تو نے قبول فرمایا ہے
 اسے عدل کرتے والوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے
 والے۔ اے اللہ! ہمارے ماں باپ اور ہمارے تمام
 اہل مذہب و ملت خیراؤں کو گزر چکے ہوں یا قیامت
 کے دن تک آئندہ آنے والے ہوں سب سے درگزر
 فرما۔ اے اللہ! ہمارے نبی محمد اور اُن کی آل پر ایسی
 رحمت نازل فرما۔ جیسی رحمت تو نے اپنے مقرب
 فرشتوں پر کی ہے۔ اور اُن پر اور اُن کی آل پر ایسی
 رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے فرستادہ نبیوں پر نازل
 فرمائی ہے۔ اور اُن پر اور اُن کی آل پر ایسی رحمت نازل
 فرما جیسی تو نے اپنے نیکو کار بندوں پر نازل کی ہے۔
 (بلکہ) اس سے بہتر و برتر۔ اسے تمام جہان کے پروردگار
 ایسی رحمت جس کی برکت ہم تک پہنچے، جس کی منفعت
 ہمیں حاصل ہو اور جس کی وجہ سے ہماری دعا میں قبول
 ہوں۔ اس لئے کہ تو اُن لوگوں کی جن کی طرف رجوع ہوا
 جاتا ہے۔ زیادہ کریم اور اُن لوگوں سے جن پر بھروسہ
 کیا جاتا ہے، زیادہ بے نیاز کرنے والا ہے۔ اور اُن
 لوگوں سے جن کے فضل کی بنا پر سوال کیا جاتا ہے، زیادہ
 عطا کرنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔

اجْعَلْنَا عِنْدَكَ مِنَ التَّوَابِينَ
 الْيَابِينَ اَوْجِبْتَ لَهُمْ مَحَبَّتَكَ
 وَقَبِلْتَ مِنْهُمْ مَرَاجَعَةَ طَاعَتِكَ
 يَا اَعْدَدَ الْعَادِيَةِ اللّٰهُمَّ
 تَجَاوَزْ عَنَّا وَاٰلِنَا وَاُمَّهَاتِنَا
 وَاَهْلِ دِيَارِنَا جَمِيْعًا مِّنْ
 سَلَفٍ مِنْهُمْ وَمِنْ عِبْرَانِي
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
 مُحَمَّدٍ كَيْفَ تَشَاءُ وَاٰلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ
 عَلٰى مَلَائِكَتِكَ الْمُقْرَبِيْنَ
 وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ كَمَا
 صَلَّيْتَ عَلٰى اَنْبِيَآئِكَ
 الْمُرْسَلِيْنَ وَصَلِّ عَلَيْهِ
 وَاٰلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى عِبَادِكَ
 الصّٰلِحِيْنَ وَاَفْضَلْ مِنْ ذٰلِكَ
 يَا رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ صَلَوَةٌ كَبَلْتُنَا
 بِرُكَّتِهَا وَبِنَالِنَا نَفْعَهَا وَ
 يَسْتَجَابُ لَهَا دَعَاؤُنَا اِنَّكَ
 اَكْرَمُ مَنْ رُغِبَ اِلَيْهِ وَ
 اَكْفَى مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَ
 اَعْطَى مَنْ سِئِلَ مِنْ
 فَضْلِهِ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

یہ دعا ماہ رمضان کے برکت آفرین لمحات کو الوداع کرنے کے سلسلہ میں ہے۔ لفظ وداع، دعا سے ماخوذ
 ہے جس کے معنی راحت و آرام اور پرسکون زندگی کے ہیں۔ اور مسافر کو وداع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے
 اپنی جنت و دل بستگی کا اظہار کیا جائے اور اس کے لئے دعا کی جائے کہ سفر کی صعوبتیں اس کے لئے آسان اور منزل کی

دستاریاں اس کے لئے پہل ہوں اور اسے دوبارہ پلٹ کر آنا نصیب ہو یا جہاں جانا چاہتا ہے وہاں سکون قرار حاصل ہو۔ یہ دواع اس کی دلیل ہے کہ جسے دواع کیا جا رہا ہے نگاہوں میں اس کی عزت اور دل میں اس کی قدر و منزلت ہے، اور اس کی جدائی گرا اور معذرت شاق ہے۔ یہ جنت اور لگاؤ زمان سے بھی ہو سکتا ہے اور مکان سے بھی۔ ذی شعور سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور غیر ذی شعور سے بھی۔ چنانچہ اسی جنت و دوابستگی کے نتیجہ میں انسان کبھی ماضی کے اُن لمحوں کو پکارتا ہے جو اپنی خوشگولہ یادوں میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اور کبھی شباب کی گھڑیوں کو خطاب کرتا اور عمر رفتہ کو آواز دیتا ہے، اور کبھی اُس کھنڈروں، خاکوش دیواروں اور ٹھکستے دیواروں سے خطاب کرتا ہے اور کبھی ان کی زبان بے زبانی کی خود ترجمانی کرتا اور کبھی اُن سے بولنے اور جواب دینے کی فرمائش کرتا ہے۔ چنانچہ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے :-

یاد اربعۃ بالجواء نکلی
وعصی صلیحا دار عبلة اولی
مکملے مقام جو ایں واقع ہونے والے جملہ کے گھر کچھ بول کر میں گوش برآواز ہوں تیری صبیحیں
قدرت گری سے محفوظ اور تو گردش زمانہ سے بچا ہے ۔

اسی طرح ماہِ رمضان کے لمحوں اور ساعتوں سے خطاب کرنا اس سے انتہائی وابستگی کی دلیل ہے۔ کیونکہ خاصاً خدا کو ذکر الہی، اطاعتِ خداوندی اور عبادت سے اتنی شیفنگی ہوتی ہے کہ وہ عبادت کے مخصوص دنوں اور لمحوں سے بھی والہانہ جنت کا اظہار کرتے ہیں اور ان لمحوں کی جدائی کو اتنا ہی محسوس کرتے ہیں جتنا دل باختگانِ جنت، محبوب کی جدائی کو اور اسی طرح بچے ہونے والے اور مریض ہونے والے کے ساتھ انہیں الوداع کرتے ہیں جس طرح محبوب کو رخصت کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرتؑ اور خیر ماہِ رمضان میں یہ دعا پڑھتے اور تھمترا میز جذبات کے ساتھ اسے الوداع کرتے۔ یہ دعا انہی لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے اس ماہِ مبارک کے لمحاتِ عبادت و اطاعت میں گزارے ہوں، واجبات ادا کئے ہوں، اور عورات سے کنارہ کش رہے ہوں اور جنہوں نے نمازِ روزہ سے کوئی واسطہ نہ رکھا ہو تو انہیں اس کے آنے پر خوشی ہی کیا تھی کہ جلنے کا رنج کریں اور اسے الوداع کرنے کی ضرورت محسوس کریں۔ البتہ جنہوں نے خدا کی خوشنودی کا سروسامان کیا ہو اور اس کے مبارک لمحات میں زاہد آخرت ہم پہنچا یا ہو، فراموش و واجبات ادا کئے ہوں انہیں الوداع کرنا چاہیے تاکہ ان کے حسرات میں مزید اضافہ ہو اور رحمت و مغفرتِ الہی کے اہل قرار پائیں۔ چنانچہ جابرؓ ابن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں :-

میں ماہِ رمضان میں جمعۃ الوداع کے دن پیچھڑا کر صلی اللہ علیہ وسلم
و ظلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آنحضرتؐ نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ
اے جابر! یہ ماہِ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ لہذا اسے وداع
کو اور یہ کہو اے اللہ! اسے ہمارے روزوں کا آخری زمانہ
قرار دے۔ اور اگر تو نے قرار دیا ہے تو ہمیں اپنی رحمت سے
سرفراز کر اور محروم نہ کر۔ تو جو شخص یہ کلمات کہے گا تو وہ دو خوبیوں
میں سے ایک خوبی کو ضرور پائے گا۔ یا تو آئندہ کا ماہِ رمضان اسے

دخلت علی رسول اللہ فی اخر جمعة
من شہر رمضان فلما بصوفی قال
لی یا جابر ہذا اخر جمعة من شہر
رمضان فودعہ وقل اللهم لا
تجعلہ اخر العهد من صیامنا
ایاہ فان جعلتہ فاجعلنی موصیاً
ولا تجعلنی بعد ما فانہ من قال ذلک

ظفر یا حدی الحسنین ما ببلوغ شہر رمضان
من قابل اور بفرمان اللہ و رحمتہ۔

تعیب ہو گا، یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت اس کے
شال حال ہوگی۔

یہ دُعا جمعۃ الوداع یا ماہ رمضان کی آخری شب یا آخری روز پڑھنا چاہیے۔ اور آخری شب میں سحر کے وقت پڑھنا
بہتر ہے۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ جمعۃ الوداع میں بھی پڑھے، اور آخری شب میں بھی پڑھے۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ چاندانیس
کا ہو گا تو انیسویں شب میں پڑھے اور چاند نہ ہو تو تیسویں شب میں بھی پڑھے اور ایک قول یہ ہے کہ شب مید پڑھے۔

جب نمازِ عید الفطر سے فارغ ہو کر
پلٹتے تو یہ دُعا پڑھتے اور جمعہ کے
دن بھی یہ دُعا پڑھتے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ
قَامَ قَائِمًا ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ
فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ:

اے وہ جو ایسے شخص پر رحم کرتا ہے جس پر بندے
رحم نہیں کرتے۔ اے وہ جو ایسے (گنہگار) کو قبول
کرتا ہے جسے کوئی قطعہ زمین (اس کے گناہوں
کے باعث) قبول نہیں کرتا۔ اے وہ جو اپنے عاجز
کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اے وہ جو گڑبگڑانے والوں کو ناکام
نہیں پھیرتا۔ اے وہ جو نازشیں بے جا کرنے والوں کو
ٹھکراتا نہیں۔ اے وہ جو چھوٹے سے چھوٹے تحفہ کو بھی
پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتا ہے اور جو معمولی سے
معمولی عمل اس کے لئے بجا لایا گیا ہو اس کی جزا دیتا
ہے۔ اے وہ جو اس سے قریب ہو وہ اس سے قریب
ہوتا ہے۔ اے وہ کہ جو ماں سے روگردانی کرے اسے اپنی
طرف بلاتا ہے۔ اور وہ جو نعمت کو بدلتا نہیں اور نہ سزا
دینے میں جلدی کرتا ہے۔ اے وہ جو نیکی کے نہال کو بار آور
کرتا ہے تاکہ اُسے بڑھا دے اور گناہوں سے درگزر
کرتا ہے تاکہ انہیں ناپید کرے۔ اُمیدیں تیری سرحد

يَا مَنْ يَرْحَمُ مَنْ لَا يَرْحَمُهُ الْعِبَادُ
وَيَا مَنْ يَقْبَلُ مَنْ لَا تُقْبَلُهُ الْبِلَادُ
وَيَا مَنْ لَا يَحْتَقِرُ أَهْلَ الْعَابَةِ
إِلَيْهِ وَيَا مَنْ لَا يَخْتِيبُ الْمُدْحِجِينَ
عَلَيْهِ وَيَا مَنْ لَا يَجْعَلُ بِالرِّدِّ أَهْلَ
الدَّالِغَةِ عَلَيْهِ وَيَا مَنْ يَجْتَبِي
صَغِيرَ مَا يَنْتَخِفُ بِهِ وَيَشْكُرُ
كَيْدَ مَا يُعْمَلُ لَهُ وَيَا مَنْ
يَشْكُرُ عَلَى الْقَلِيلِ وَيَجْازِيهِ
بِالْجَلِيلِ وَيَا مَنْ يَدْعُو إِلَى
مَنْ دَنَا مِنْهُ وَيَا مَنْ يَدْعُو إِلَى
نَفْسِهِ مِنْ أَدْبَرِ عُنُقِهِ وَيَا مَنْ
لَا يُقْبِرُ النِّعْمَةَ وَلَا يُبَادِرُ
بِالنِّقْمَةِ وَيَا مَنْ يُشِيرُ
الْخَسَنَةَ عَلَى يُنْبِيهَا وَ

يَتَجَادَرُ مِنَ الشَّيْئَةِ حَتَّى يُعْفِيَهَا
الضَّرَاتِ الْأَمَالَ دُونَ مَدَى
كَرَمِكَ بِأَحْلَابِ وَأَمْتَلَاتِ
بِقِيَمِ جُودِكَ أَوْعِيَةُ الطَّلِبَاتِ
وَكَفَشَتْ دُونَ مَلُومٍ كَعْتِكَ
الضَّرَفَاتِ فَذَكَ الْعَلُوَ الْأَعْلَى
فَوْقَ كُلِّ عَالٍ وَالْعَالِ الْآخِرُ
فَوْقَ كُلِّ جَلِيلٍ كُلُّ جَلِيلٍ عِنْدَكَ
صَفِيرٌ وَكُلُّ لَقِيرٍ فِي جَنبِ
شَرَفِكَ حَقِيرٌ - خَابَ الْوَالِدُونَ
عَلَى غَيْرِكَ وَخَسِرَ الْمُتَعَرِّضُونَ
إِلَّاكَ وَضَاعَ الْمُتَلَمِّعُونَ إِلَّا بِكَ
وَأَجْدَبَ الْمُتَجَعُّونَ إِلَّا مِنْ اتِّجَعٍ
فَضْلِكَ يَا بَيْتَ مَطْمُوحٍ لِلتَّارِغِينَ
وَحُودِكَ مَبَاحٍ لِلتَّاسِلِينَ وَ
إِعَانَتِكَ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمُسْتَغِيثِينَ
لَا يَجْنِبُ مِنْكَ إِلَّا مَلُومٌ وَ لَا
يُنَيْسُ مِنْ عَطَايِكَ الْمُتَعَرِّضُونَ
وَلَا يَفْعَلُ بِنِقْمَتِكَ الْمُسْتَفِيرُونَ
بِرِذْقِكَ مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصَاكَ
وَجِلْمُكَ مُعَارِضٌ لِمَنْ تَأَاكَ
عَادَتِكَ الْإِمْسَانُ إِيَّائِي
السُّبَيْثِينَ وَوَسَلَّتْكَ الْإِنْقَاءُ
عَلَى الْمُتَعَسِّدِينَ عَتَى كَعْدُ
عَدَّتْهُوَ أَنَاكَ عَنِ الرَّجُوعِ
وَصَدَّ هُوَ إِمْنَاكَ عَنِ
التَّوْبِ وَإِنَّمَا تَأْتِيَتْ بِهَطِّ

کرم کو چھونے سے پہلے کامران ہو کر پلٹ آئیں اور
طلب و آرزو کے ساغر تیرے فیضانِ خود سے
چھلک اٹھے اور صفیں تیرے کمال ذات کی منزل
تک پہنچنے سے درماندہ ہو کر منتشر ہو گئیں اس لئے
کہ بلند ترین رفعت جو ہر کنگرہ بلند سے بالاتر ہے،
اور بزرگ ترین عظمت جو ہر عظمت سے بلند تر ہے،
تیرے لئے مخصوص ہے۔ ہر بزرگ تیری بزرگی کے
سامنے چھوٹا اور ہر ذی شرف تیرے شرف کے
مقابلہ میں حقیر ہے۔ جنہوں نے تیرے غیر کا رخ کیا وہ
ناکام ہوئے۔ جنہوں نے تیرے سوا دوسروں سے طلب
کیا وہ نقصان میں ہے۔ جنہوں نے تیرے سوا دوسروں
کے ہاں منزل کی وہ تباہ ہوئے۔ جو تیرے
فضل کے بجائے دوسروں سے رزق و نعمت کے
طلب گار ہوئے وہ قحط و معیبت سے دوچار ہوئے
تیرا دروازہ طلبگاروں کے لئے واسع ہے اور تیرا جو دو
کرم سائلوں کے لئے عام ہے۔ تیسری فریادری
داد خواہوں سے نزدیک ہے۔ امیدوار تجھ سے محروم
نہیں رہتے اور طلب گار تیری عطا و بخشش سے
مایوس نہیں ہوتے، اور مغفرت چاہنے والے پر تیرے
عذاب کی بد بختی نہیں آتی۔ تیرا خوانِ نعمت ان کے
لئے بھی بچھا ہوا ہے جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ اور
تیری بڑ باری ان کے بھی آگے آتی ہے جو تجھ سے
دشمنی رکھتے ہیں۔ بڑوں سے نیکی کرنا تیری روش
اور سرکشوں پر مہربانی کرنا تیرا طریقہ ہے۔ یہاں تک کہ
زہی و علم نے انہیں (حق کی طرف) رجوع ہونے سے
غافل کر دیا اور تیری دی ہوئی مہلت نے انہیں
اجتنابِ معاصی سے روک دیا۔ حالانکہ تو نے ان سے زہی

لِيَقْبَلُوا إِلَىٰ أَمْرِكَ وَاَهْلَيْتَهُ
 ثِقَةً يَدَوَّامٍ مَّالِكٌ فَمَنْ
 كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ
 نَعَمْتَ لَهُ بِهَا وَمَنْ كَانَ
 مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ خَدَّسَتْ
 لَهَا كُلُّهُمَا صَائِرُونَ إِلَىٰ
 حُكْمِكَ وَأُمُورُهُمْ أَيْلَةٌ إِلَىٰ
 أَمْرِكَ لَمْ يَهْنِ عَطْلُ حُلُولِ مُدَّتِهِمْ
 سُلْطَانِكَ وَلَمْ يَذْخَعْ
 لَدْرِكَ مَعَا جَلَّتْ بِرْهَانِكَ
 حَجَّتْكَ قَائِمَةٌ وَسُلْطَانِكَ
 قَائِمٌ لَا يَزُولُ فَالْوَيْلُ لِلدَّائِمِ
 لِمَنْ جَدَّحَ عَنْكَ وَالْحَيْبَةُ
 الْخَائِذَةُ لِمَنْ نَابَ مِنْكَ
 وَالشَّقَاؤُ الْأَشْفَىٰ لِمَنْ
 ائْتَدَبَكَ مَا أَكْثَرَ تَصْرِفَهُ
 فِي عَدَائِكَ وَمَا أَطْوَلَ
 تَرَدُّدَكَ فِي عِقَابِكَ وَ
 مَا أَبْعَدَ عَائِتَهُ مِنْ
 الْفَرْجِ وَمَا أَقْنَطَهُ مِنْ
 سَهْوَةِ السَّخْرِجِ عَدَا
 مِنْ قَضَائِكَ لَا تَجُورُ
 فِيهِ وَإِنْصَافًا مِنْ حُكْمِكَ
 لَا تَجِيفُ عَلَيْهِ كَقَدْ
 طَاهَرْتَ الْحَجَجَ وَ
 أَيْكَيْتَ الْأَعْدَاءَ وَ قَدْ
 تَقَدَّمْتَ بِالْوَعِيدِ وَ

اس لئے کی تھی کہ وہ تیرے فرمان کی طرف پلٹ آئیں اور
 مہلت اس لئے دی تھی کہ تجھے اپنے تسلط و اقتدار
 کے دوام پر اعتماد تھا کہ جب پاس ہے انہیں اپنی
 گرفت میں لے سکتا ہے) اب جو خوش نصیب تھا
 اس کا خاتمہ بھی خوش نصیبی پر کیا۔ اور جو بد نصیب
 تھا۔ اسے ناکام رکھا۔ (وہ خوش نصیب ہوں یا بد نصیب)
 سب کے سب تیرے حکم کی طرف پلٹنے والے ہیں۔
 اور ان کا مال تجھے امر سے وابستہ ہے۔ ان کی طویل
 مدت مہلت سے تیری دلیل و حجت میں کمزوری رونما
 نہیں ہوتی (جیسے اس شخص کی دلیل کمزور ہو جاتی ہے
 جو اپنے حق کے حاصل کرنے میں تاخیر کرے) اور فوری
 گرفت کو نظر انداز کرنے سے تیری حجت و برہان باطل
 نہیں قرار پاتی (کہ یہ کہا جائے کہ اگر اس کے پاس ان کے
 خلاف دلیل و برہان ہوتی تو وہ مہلت کیوں دیتا)
 تیری حجت برقرار ہے جو باطل نہیں ہو سکتی، اور تیری
 دلیل محکم ہے جو زائل نہیں ہو سکتی۔ لہذا دائمی حسرت و
 اندوہ اسی شخص کے لئے ہے جو تجھ سے روگرداں ہوا اور
 زسوا کن نامراد ہی اسی کے لئے ہے جو تیرے ہاں سے
 محروم رہا اور بدترین بد نصیبی اسی کے لئے ہے جس نے
 تیری (چشم پوشی سے) فریب کھایا۔ ایسا شخص کس قدر
 تیرے عذاب میں اٹھے پٹھے کھاتا اور کتنا طویل زمانہ
 تیرے عذاب میں گردش کرتا رہے گا۔ اور اس کی
 رہائی کا مرحلہ کتنی دور اور باسانی نجات حاصل کرنے
 سے کتنا مایوس ہو گا۔ یہ تیرا فیصلہ ان رشتے عدل ہے
 جس میں ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور تیرا یہ حکم منہ برانصاف
 ہے جس میں اس پر زیادتی نہیں کرتا۔ اس لئے کہ تو نے
 بچے درپے دیلیں قائم اور قابل قبول حجتیں آشکارہ

تَلَطَّفَتْ فِي التَّرْغِيبِ وَصَرَّيَتْ
 الْإِمْتِنَانَ وَآطَلَتْ الْإِمْعَانَ وَ
 أَخْرَجَتْ قَائِمَاتٍ مُشْكُوطِيحٍ يَلْمَعُاجِدَةٍ
 وَتَأْتِيكَ وَأَنْتَ مَبْلُغٌ بِالنِّيَادَةِ
 لَمْ تَكُنْ أَنْفَكَ عَجْزًا وَكَأَنَّ
 إِمْعَانَكَ وَهَذَا وَلَا إِمْسَانَكَ
 غَفْلَةً وَلَا انْتِظَارَكَ مُدَارَةً
 بَلْ يَتَكُونُ مَحْتَجَّتِكَ أَبْلَغُ وَكَرْمِكَ
 أَكْمَلُ وَإِحْسَانَكَ أَفْوَى وَبِعَمَّتِكَ
 أَتَمَّ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ وَكَفَّ تَنْزُلُ
 وَهُوَ كَأَمْرٍ وَلَا تَنْزَالُ مَحْتَجَّتِكَ
 أَجَلٌ مِنْ أَنْ تُوصَفَ بِكَلِمَاتٍ
 مَحْتَجَّتِكَ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ تُحَدَّ
 بِكَلِمَاتِهِ وَبِعَمَّتِكَ أَكْمَلُ
 مِنْ أَنْ تُحْضَى بِأَسْرِهِمَا وَ
 إِحْسَانَكَ أَكْثَرُ مِنْ آثِ
 تَشْكُرَ عَلَى أَقْلِهِ وَقَدْ قَطَعَتْ
 فِي الشُّكُوتِ عَنْ تَحْيِيدِكَ
 وَكَلِمَاتِي الْإِمْسَانُ عَنْ
 تَسْجِيدِكَ وَتَصَارِي الْإِقْرَارِ
 بِالْحُسُوبِ لَا رَغْبَةَ بِنَا إِلَهِي
 بَلْ عَجْزًا فَهَذَا أَنَا ذَا أَوْثَمِكَ
 بِالْوَفَادَةِ وَاسْتَشْكُوكَ
 حَسَنَ التَّرْفَادَةِ فَصَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاسْتَمِعْ
 نَجْوَايَ وَاسْتَجِبْ دُعَايَ
 وَلَا تَخْلُتْ لِي مِنْ

کردی، میں اور پہلے سے ڈرانے والی چیزوں کے ذریعہ
 آگاہ کر دیا ہے۔ اور لطف و مہربانی سے (آخرت کی)
 ترمیم دلائی ہے اور طرح طرح کی مثالیں بیان کی
 ہیں۔ مہلت کی مدت بڑھا دی ہے اور عذاب
 میں، تاخیر سے کام لیا ہے، حالانکہ تو فوری گرفت پر
 اختیار رکھتا تھا۔ اور نرمی و مدارات سے کام لیا ہے،
 باوجودیکہ تو تعویل کرنے پر قادر تھا۔ یہ نرم روی، عاجزی
 کی بنا پر اور مہلت وہی کمزوری کی وجہ سے نہ تھی
 اور نہ عذاب میں توقف کرنا غفلت و بے خبری کے باعث
 اور نہ تاخیر کرنا نرمی و ملاحظت کی بنا پر تھا۔ بلکہ یہ
 اس لئے تھا کہ تیری محبت ہر طرح سے پوری ہو۔ تیرا
 کرم کامل تر، تیرا احسان فراوان، اور تیری نعمت تمام
 تر ہو۔ یہ تمام چیزیں تھیں اور میں گی۔ سو اُنکا لیکہ تو
 ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تیری محبت اس سے بالاتر
 ہے کہ اس کے تمام گوشوں کو پوری طرح بیان کیا جاسکے
 اور تیری عزت و بزرگی اس سے بلند تر ہے کہ اس کی کنہ
 حقیقت کی حدیں قائم کی جائیں اور تیری نعمتیں اس سے
 فزوں تر ہیں کہ ان سب کا شمار ہو سکے اور تیرے احسانات
 اس سے کہیں زیادہ تر ہیں کہ ان میں کے ادنیٰ احسان پر بھی
 تیرا شکر یہ ادا کیا جاسکے۔ دہیں تیری حمد و سپاس سے عاجز
 اور در ماندہ ہوں۔ گو یا، خاموشی نے تیری پے در پے حمد و
 سپاس سے مجھے ناتواں کر دیا ہے اور توقف نے تیری تمجید و
 ستائش سے مجھے گنگ کر دیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں میری تواب
 کی حد یہ ہے کہ اپنی در ماندگی کا اعتراف کروں۔ یہ بے غنتی
 کی وجہ سے نہیں ہے، اے میرے مہبود! بلکہ مجز و ناتوانی کی
 بنا پر ہے۔ اچھا تو میں اب تیری بارگاہ میں حاضر
 ہونے کا قصد کرتا ہوں اور تجھ سے حسن امانت کا

بِغَيْبَتِي وَلَا تَجِبْهُنِي بِالرَّدِّ
فِي مَسْئَلَتِي وَأَلْزَمَ مِنْ
عِنْدِكَ مَنَصَرَفِي وَإِلَيْكَ
مُنْقَلَبِي إِنَّكَ عِنْدَ
ضَائِقِي بِمَا تُرِيدُ وَلَا
عَاجِزٌ عَنَّا تَسْئَلُ وَ
أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
كَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيمِ .

خراستگار ہوں۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل
فرما اور میری راز و نیاز کی باتوں کو سن اور میری دعا
کو شرف قبولیت بخش اور میرے دن کو ناکامی کے ساتھ
ختم نہ کر اور میرے سوال میں مجھے ٹھکرا نہ دے، اور
اپنی بارگاہ سے پلٹنے اور پھر پلٹ کر آنے کو عزت و
احترام سے ہمکنار فرما۔ اس لئے کہ مجھے تیرے ارادہ
میں کوئی دشواری محال نہیں ہوتی اور جو چیز تجھ سے
طلب کی جائے اس کے دینے سے عاجز نہیں ہوتا۔
اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قوت و طاقت نہیں سوا
اللہ کے سہارے کے جو بلند مرتبہ و عظیم ہے۔

ہر قوم و ملت میں کوئی مذکورہ دن ایسا ضرور ہوتا ہے جو کسی تاریخی پس منظر کی وجہ سے یادگار کی حیثیت رکھتا ہے اور
اسے وہ اپنے طریقے سے مناتے اور اس میں سور و مسترت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش
نزدہ سرد ہوئی اور وہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں سے زندہ و سلامت نکل آئے، وہ دن ان کے مننے والوں کے
لئے عید قرار پا گیا۔ اور جس دن حضرت یونسؑ شکم ماہی کے زنداں سے رہا ہوئے وہ دن ان کی قوم کے لئے عید کا دن بن گیا۔
اور جس دن حضرت یسعیؑ کی اُمت پر مادہ نازل ہوا وہ ان کے لئے عید کا دن قرار پا گیا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: دَبَّاهُزَلِ
عَلَيْنَا مَانِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا ۗ اِذْ اَسْرَعْنَا بِهَا سَمْعًا ۗ اَلَمْ نَكُنْ بِرَبِّكَ اَعْيُنًا ۗ اَلَمْ نَكُنْ بِرَبِّكَ
اَعْيُنًا ۗ اَلَمْ نَكُنْ بِرَبِّكَ اَعْيُنًا ۗ اَلَمْ نَكُنْ بِرَبِّكَ اَعْيُنًا ۗ اَلَمْ نَكُنْ بِرَبِّكَ اَعْيُنًا ۗ اَلَمْ نَكُنْ بِرَبِّكَ اَعْيُنًا ۗ اَلَمْ نَكُنْ بِرَبِّكَ اَعْيُنًا ۗ
پلٹنے کی اسی طرح اسلام میں بھی مختلف یادگاروں کے سلسلہ میں متعدد عیدیں منائی جاتی ہیں۔ جن میں سے عید الاضحیٰ اور عید
نظر زیادہ شہرت رکھتی ہیں۔ عید الاضحیٰ اس بے مثال قربانی کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیمؑ نے قربان گاہ منیٰ میں پیش کی
تھی۔ اور عید الفطر اور مبارک رمضان کے اختتام پر فریضہ رمیام سے عہدہ برآ ہونے کے شکر یہ میں منائی جاتی ہے۔ اس عید
کی منوت کو ہم گنیر ہمنے کے لئے اسلام نے ہر ذی استطاعت پر ایک مخصوص مقدار زکوٰۃ نظرہ کی واجب کر دی ہے۔ اس
ہدایت کے ساتھ کہ نماز سے پہلے مستحقین تک پہنچا دی جائے، تاکہ وہ بھی عید کی مسرتوں میں دوسروں کے ساتھ شریک
ہو سکیں۔ اور یہ اسلام کی حکیمانہ موقع شناسی ہے کہ اس نے عید الفطر کے موقع پر عزا کی امانت ضروری قرار دی۔ اس
لئے کہ تیس دن بھوک پیاس میں گزارنے اور فاقہ کشی کی تکلیف سے آشنا ہونے کے بعد غریبوں کے دکھ درد کا احساس اور
ان سے ہمدردی کا جذبہ ابھر آتا ہے جو غریبوں اور ناداروں کی امانت کا محرک ہوتا ہے۔ اور انسان بطیب خاطر اس مختصر
مالی قربانی کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور اسے نظرہ کے بعد دو گنا عید سے اس دن کا انتہاج کیا جاتا ہے۔ جس میں
اہل شہر مجتمع ہو کر اجتماعی شان، ملی تنظیم اور اسلامی اخوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر خلیفہ عید پڑھا جاتا ہے۔ جو تجلیہ

و تقدیس، درود و سلام، پند و نصیحت اور سورۃ قرآنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سکرانے ہوئے چہروں کے ساتھ مصافحہ، معافت، سلام و دعا اور میل ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اسی مسرت افزا ماحول میں یہ دن تمام ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلامی تہوار جس کی مسرت میں سمیذگی، کیفیت میں شائستگی اور لطف و مسرور میں تہذیب کو سر دیا گیا ہے اور اس کے آداب و رسوم میں اعلیٰ اخلاقی معیار کا پوری طرح لحاظ رکھا گیا ہے۔ جس دن کی ابتدا فریضہ صبح کے علاوہ نذکرۃ و نماز اور اجتماع خطبہ سے ہوا اور اس کے لمحات میل ملاقات اور رنجشوں اور کدورتوں کو دور کرنے میں صرف ہوں وہ دن یقیناً دل میں ایک مسرت انگیز طریت کا احساس پیدا کرے گا اور نیکی کے جذبات ابھار کر نیک کرداری و خدا پرستی اور قلب و روح کی تطہیر کا سامان کرے گا۔ اور حقیقی عید یہی ہے کہ انسان اپنے قلب و ضمیر کو پاک و صاف کرے۔ گناہوں سے دامن بچائے اور برائیوں سے محفوظ رہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

عید صرف اس کے لئے ہے جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول کیا اور اس کے قیام و نماز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ اور ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کی جائے عید کا دن ہے۔

انما هو عید لمن قبل اللہ صیاماً
و شکر قیاماً و کل یوم لایصوم
اللہ فیہ فهو عید -

دعائے روزِ عرفہ

سب تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جانوں کو پروردگار ہے۔ بارِ الہا! تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اے بزرگی و اعزاز والے، اے پالنے والوں کے پالنے والے، اے ہر پرستار کے معبود، اے ہر مخلوق کے خالق اور ہر چیز کے مالک و وارث۔ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ ہے۔ وہ ہر چیز پر حاوی اور ہر شے پر نگران ہے۔ تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو ایک اکیلا اور یکتا و یگانہ ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بخشے والا اور انتہائی

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ
فِي يَوْمِ عَرَفَةَ -

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ
الْحَمْدُ بِدِيَعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ رَبِّ الْأَنْبِيَاءِ
قِيَامَهُ كُلِّ مَا تَوَدُّ وَ خَالِقِ كُلِّ
مَخْلُوقٍ وَ قَارِئِ كُلِّ شَيْءٍ وَ كَيْسٍ
كَيْمُودِيَّةٍ شَيْءٍ وَ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ
شَيْءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَ مُحِيطٌ وَ هُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَ قَرِيبٌ أَنْتَ اللَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْفَرْدُ
الْمُتَّفَرِّدُ وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَنْتَ الْكَبِيرُ الْعَظِيمُ الْمُنْتَهَى

بخشنے والا، عظمت والا اور انتہائی عظمت والا، اور بڑا اور
 انتہائی بڑا ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی
 معبود نہیں جو بلند و برتر اور بڑی قوت و تدبیر والا ہے
 اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں
 جو فیض رساں، مہربان اور علم و حکمت والا ہے۔ اور
 تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں،
 جو سننے والا دیکھنے والا، قدیم و ازلی اور ہر چیز سے
 آگاہ ہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی
 معبود نہیں جو کریم اور سب سے بڑھ کر کریم اور واثق و
 جاوید ہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے سوا کوئی
 معبود نہیں۔ جو ہر شے سے پہلے اور ہر شمار میں آنے
 والی شے کے بعد ہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیسے
 علاوہ کوئی معبود نہیں جو (کائنات کے دسترس) سے بالا
 ہونے کے باوجود نزدیک اور نزدیک ہونے کے باوجود
 (فہم و ادراک سے) بلند ہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ
 تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو جمال و بزرگی اور عظمت و
 ستائش والا ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے
 علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جس نے بغیر مواد کے تمام چیزوں
 کو پیدا کیا اور بغیر کسی نمونہ و مثال کے صورتوں کی نقش آرائی
 کی اور بغیر کسی کی پیروی کے موجودات کو خلقت و وجود
 بخشا۔ تو ہی وہ ہے جس نے ہر چیز کا ایک آغاز و ٹھہرایا
 ہے اور ہر چیز کو اس کے ذائقے کی انجام دہی پر آمادہ
 کیا ہے اور کائنات عالم میں سے ہر چیز کی تدبیر و
 کارسازی کی ہے۔ تو وہ ہے کہ آفرینش عالم میں کسی
 شریک کار نے تیار ہاتھ نہیں بٹایا اور نہ کسی معاون
 نے تیرے کام میں تجھے مدد دی ہے اور نہ کوئی تیسرا
 دیکھنے والا اور نہ کوئی تیسرا مثل و نظیر تھا اور تو

الْحَمْدُ الْمَشْكُورُ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ
 إِلَّا أَنْتَ الْعَلِيُّ الْمُتَعَالَى الْقَدِيدُ
 الْمَعَالِ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
 وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ السَّمِيعُ
 الْبَصِيرُ الْقَدِيمُ الْخَبِيرُ وَأَنْتَ
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْكَرِيمُ
 الْكَرِيمُ الْكَرِيمُ الْكَرِيمُ وَأَنْتَ اللَّهُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ
 وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ عَدَدٍ وَأَنْتَ
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْكَافِي فِي
 عِلْمِهِ وَالْعَالِي فِي دُنُوبِهِ وَأَنْتَ
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ذُو الْبَهَاءِ
 وَالْمَجْدِ وَالْكَرِيمِ الْكَرِيمِ وَالْحَمْدُ
 وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي
 أَلْفَاظُ الْأَشْيَاءِ مِنْ طَيْرٍ
 يَسْتَجِرُّ وَصَوْرَتِ مَا صَوَّرْتَ مِنْ
 عِلْمٍ مِثَالٍ وَابْتَدَأْتَ الْمُبْتَدَأَ
 بِلَا مَحْتَدٍ وَأَنْتَ الَّذِي قَدَّرْتَ
 كُلَّ شَيْءٍ وَتَقْدِيرًا وَبَسْرَتِ كُلِّ
 شَيْءٍ وَتَسْبِيحًا وَبُحْرَتِ مَا دُونَكَ
 تَدْبِيرًا أَنْتَ الَّذِي تَوَعَّنْتَ عَلَى
 خَلْقِكَ شَرِيكَ وَكَرْتَابًا لَكَ
 فِي أَمْرِكَ وَزَيْرًا وَكَرْتَابًا لَكَ
 مَشَاهِدًا وَلَا تَخْطِئُ أَنْتَ الَّذِي
 أَرَدْتَ لَكَ مَا حَتَمًا مَا أَرَدْتَ وَ
 قَضَيْتَ لَكَ مَا قَضَيْتَ كَعْبَدَكَ

فَكَانَ نَيْضًا مَّا حَكَمْتَ أَنْتَ الَّذِي
لَا يَخُونُكَ مَكَانٌ وَ لَمْ يَقُمْ بِسُلْطَانِكَ
سُلْطَانٌ وَ لَمْ يُعْيِكَ بَرْهَانٌ وَلَا
بَيَانٌ أَنْتَ الَّذِي أَحْصَيْتَ كُلَّ
شَيْءٍ عَدَدًا وَ جَعَلْتَ كُلَّ شَيْءٍ
أَمَدًا وَ قَدَّانْتَ كُلَّ شَيْءٍ تَقْدِيرًا
أَنْتَ الَّذِي قَصَرْتَ الْأَوْهَامَ مِنْ
ذَاتِيَّتِكَ وَ عَجَزْتَ الْأَوْهَامَ
عَنْ كَيْفِيَّتِكَ وَ لَمْ تُدْرِكْ
الْأَبْصَارُ مَوْضِعَ أَيْدِيَّتِكَ
أَنْتَ الَّذِي لَا تُحَدُّ تَتَكُونُ
مَخْدُودًا وَ لَمْ تُسَلِّ تَتَكُونُ
مَوْجُودًا وَ لَمْ تَلِدْ تَتَكُونُ
مَوْلُودًا أَنْتَ الَّذِي لَا يَضِدُّ مَعَكَ
فِي عَائِدِكَ وَ لَا عِدْلٌ فَيُكَافِرُكَ وَ
لَا يَنْدَلِكُ فَيُعَارِضُكَ أَنْتَ الَّذِي
أَبْتَدَأَ وَ أَحْتَدِمُ وَ اسْتَحْدِكُ وَ
أَبْتَدِعُ وَ أَحْسَنَ صُنْعَ مَا صَنَعُ
سُبْحَانَكَ مَا أَحْبَبْتَ شَأْنَكَ وَ اسْتَسْنَى
فِي الْأَمَاكِينِ مَكَانَكَ وَ أَحْسَدِعُ
بِالْحَقِّ قُرْقَانَكَ سُبْحَانَكَ مِنْ
كُلِّ طَيْعٍ مَا أَلْطَفَكَ وَ دَرُودِي مَا
أَسْرَفَكَ وَ حَكِيمِي مَا أَعْرَفَكَ
سُبْحَانَكَ مِنْ مِيلَانِكَ مَا أَمْنَعَكَ وَ
بِحَوْلِي مَا أَفْسَعَكَ وَ رَفِيعِي مَا أَرْفَعَكَ
دُوَا الْبَهَائِكِ وَ الْمَعْبُدِ الْكَبِيرِي وَ الْوَالِدِ
سُبْحَانَكَ بِسَطَّتْ بِالْحَمِيدَاتِ

نے جو ارادہ کیا وہ حتمی و لازمی اور جبرئیلہ کیا وہ عدل
کے تقاضوں کے عین مطابق اور جو حکم دیا وہ انصاف پر
بنی تھا۔ تو وہ ہے جسے کوئی جگہ گھبرے ہوئے نہیں
ہے اور نہ تیرے اقتدار کا کوئی اقتدار مقابلہ کر سکتا
ہے اور نہ تو دلیل و برہان اور کسی چیز کو واضح طور
پر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تو وہ ہے جس نے ایک
ایک چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ اور ہر چیز کی ایک مدت
مقرر کر دی ہے اور ہر شے کا ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے
تو وہ ہے کہ تیری کنہ ذات کو سمجھنے سے عاجز ہے قاصر
اور تیری کیفیت کو جاننے سے عقلیں عاجز ہیں۔ اور
تیری کوئی جگہ نہیں ہے کہ آنکھیں اس کا کھوج لگا
سکیں۔ تو وہ ہے کہ تیری کوئی حد نہایت نہیں
ہے کہ تو محدود قرار پائے اور نہ تیرا تصور کیا جا سکتا ہے
کہ تو تصور کی ہوئی صورت کے ساتھ ذہن میں موجود ہو
سکے اور نہ تیرے کوئی اولاد ہے کہ تیرے متعلق کسی کی
اولاد ہونے کا احتمال ہو۔ تو وہ ہے کہ تیرا کوئی بر
مقابل نہیں ہے کہ تجھ سے ٹکر لے اور نہ تیرا کوئی ہسر
ہے کہ تجھ پر غالب آئے اور نہ تیرا کوئی مثل و نظیر
ہے کہ تجھ سے برابری کرے۔ تو وہ ہے جس نے خلق
کائنات کی ابتداء کی، عالم کو ایجاد کیا اور اس کی بنیاد
قائم کی۔ اور بغیر کسی مادہ و اصل کے اسے وجود میں
لایا اور جو بنایا اسے اپنے حسن صنعت کا نمونہ بنایا۔
تو ہر عیب سے منزہ ہے تیری شان کس قدر بزرگ ہو
تمام جگہوں میں تیرا پایہ کتنا بلند اور تیری حق و باطل
میں امتیاز کرنے والی کتاب کس قدر حق کو آشکارا
کرنے والی ہے۔ تو منزہ ہے۔ اسے صاحب لطف و
احسان، تو کس قدر لطف فرمانے والا ہے۔ اسے مہربان

بِعَدَاكَ وَعُرْفَتِ الْهُدَايَةَ مِنْ عِنْدِكَ
 كَمَنْ التَّمَسَّكَ بِدِينِ آؤ
 دُنْيَا وَحَدَّكَ سُبْحَانَكَ خَصَمَ
 لَكَ مَنْ جَدَى فِي عِلْمِكَ
 وَخَصَمَ نَعَطَتِكَ مَا دُونَ
 عَرِيكَ وَأَنْقَادَ لِلتَّسْلِيمِ
 لَكَ كُلُّ خَلْقِكَ سُبْحَانَكَ لَا
 تُحْسُ وَلَا تُجَسُّ وَلَا
 تُمَسُّ وَلَا تُكَادُ وَلَا تُنَاطُ
 وَلَا تُنَانِعُ وَلَا تُجَارَى وَ
 لَا تُمَارَى وَلَا تُخَادَعُ وَلَا
 تُمَآكِرُ سُبْحَانَكَ سَبِيْلَكَ
 جَدُّ وَ أَمْرُكَ مَرَشِدٌ وَ
 أَمْرٌ مَعْنَى هَمْدٌ سُبْحَانَكَ
 قَوْلُكَ حُكْمٌ وَ قَضَاؤُكَ
 حَقٌّ وَإِرَادَتُكَ عَزْمٌ
 سُبْحَانَكَ لَا كَاؤَ لِمَشِيَّتِكَ
 وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِكَ
 سُبْحَانَكَ تَبَاهِدُ الْآيَاتِ
 بِحَيْثُ السَّمَوَاتِ بَارِي الْعِيَالِ
 لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يَدْوَمُ
 بِدَايِمِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا
 تَحَالِفًا يَنْعَمُ بِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ
 حَمْدًا يُتَوَانَى صُنْعَكَ وَ لَكَ
 الْحَمْدُ حَمْدًا يَزِيدُ عَلَى
 مَا صَنَعْتَ وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا
 مَعَ حَمْدِ كُلِّ حَامِدٍ وَ تَشْكُرًا

تو کس قدر مہربانی کرنے والا ہے۔ اسے حکمت والے تو
 کتنا جاننے والا ہے۔ پاک ہے تیری ذات اسے صاحب
 اقدار! تو کس قدر قوی و توانا ہے۔ اسے کریم! تیرا دامن
 کریم کتنا وسیع ہے۔ اسے بلند مرتبہ، تیرا مرتبہ کتنا بلند ہے
 تو حسن و خوبی، شرف و بزرگی، عظمت و کبریائی اور
 حمد و ستائش کا مالک ہے۔ پاک ہے تیری ذات، تو
 نے جہانوں کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے۔ تجھ ہی سے
 ہدایت کا عرفان حاصل ہوا ہے۔ لہذا جو تجھے دین یا
 دنیا کے لئے طلب کرے تجھے پالے گا۔ تو منسذہ
 و پاک ہے۔ جو بھی تیرے علم میں ہے وہ تیرے سامنے
 سرنگوں، اور جو کچھ عرش کے نیچے ہے وہ تیری عظمت
 کے آگے سر ہنم اور جملہ مخلوقات تیری اطاعت کا جوا
 اپنی گروں میں ڈالے ہوئے ہے۔ پاک ہے تیری ذات
 کہ نہ حواس سے تجھے جانا جاسکتا ہے۔ نہ تجھے ٹولا
 اور چھڑا جاسکتا ہے۔ نہ تجھ پر کسی کا جیلہ چل سکتا
 ہے۔ نہ تجھے دُور کیا جاسکتا ہے۔ نہ تجھ سے نزاع
 ہو سکتی ہے، نہ مقابلہ، نہ تجھ سے جھگڑا کیا جاسکتا ہے
 اور نہ تجھے دھوکا اور فریب دیا جاسکتا ہے۔ پاک ہے
 تیری ذات، تیرا راستہ سیدھا اور ہموار، تیرا فرمان
 سراسر حق و صواب اور تو زندہ و بے نیاز ہے۔ پاک
 ہے تو۔ تیری گفتار حکمت آمیز، تیرا فیصلہ قطعی اور تیرا ارادہ
 حتمی ہے۔ پاک ہے تو، نہ تو کوئی تیری مشیت کو رد
 کر سکتا ہے اور نہ کوئی تیری باتوں کو بدل سکتا ہے۔
 پاک ہے تو اسے درخشندہ نشانیوں والے۔ اسے آسمانوں
 کے خلق فرمانے والے اور ذی رُوح چیزوں کے پیدا کرنے
 والے تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں۔ ایسی تعریفیں
 جن کی ہمیشگی تیری ہمیشگی سے وابستہ ہے اور

يَقْضِرُ عَنْهُ فَشَكَرَ كُلَّ شَاكِرٍ
 حَمْدًا لَا يَنْبَغِي إِلَّا لَكَ وَلَا
 يَنْقُذُ بِهَا إِلَّا إِلَيْكَ
 حَمْدًا يُشْتَدُّ بِهَا الْأَوَّلُ
 وَيُشْتَدُّ بِهَا دَوَامُ الْأَخِيرِ
 حَمْدًا يَتَضَاعَفُ عَلَى كُرُوبِ
 الْأَرْيَمَةِ وَيَتَذَاهِدُ أَضْعَافًا
 مَكْرَاهِيَةً حَمْدًا يَفْعِزُ عَنْ
 إِخْصَائِهِ الْحَفِظَةُ وَ يَزِيدُ
 عَلَى مَا أَحْصَيْتَهُ فِي كِتَابِكَ
 الْكُتَيْبَةُ حَمْدًا يُوَارِي عَشْرَكَ
 التَّسْجِيدَ وَيُعَاوِلُ كُرْسِيِّكَ
 الرَّفِيعَ حَمْدًا يَكْمَلُ لَدَائِقَ
 الْوَابِئَةِ وَ يَسْتَغْرِيقُ كُلَّ
 جَزَاءٍ جَزَائِيٍّ حَمْدًا ظَاهِرًا
 وَفِي بَاطِنِهِ وَبَاطِنُهُ وَفِي
 لِيَصِدْقِ الْيَتِيمِ حَمْدًا لَمْ
 يَخْتَدِكْ خَلْقٌ مِثْلَهُ وَلَا
 يُعْدِي أَحَدٌ سِوَاكَ فَضْلَهُ
 حَمْدًا يُعَانُ مِنَ ابْتِهَالِهِ فِي
 تَعْدِيدِهِ وَ يُؤَيِّدُ مِنَ أَعْدَى
 تَرْعَا فِي كَوْنِيَّتِهِ حَمْدًا يَجْمَعُ
 مَا خَلَقْتَ مِنَ الْحَمْدِ وَ يَنْتَظِمُ
 مَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْ بَعْدِ حَمْدًا
 لِأَحْمَدَ أَقْرَبَ إِلَى كَلْوَلِكَ
 مِنْهُ وَلَا أَحْمَدَ مِنْ يَحْمَدُكَ
 بِهِ حَمْدًا يُوجِبُ بِكَرَمِكَ

تیرے ہی لئے ستائش ہے۔ ایسی ستائش جو تیری
 نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے۔ اور تیرے ہی لئے
 حمد و ثنا ہے۔ ایسی جو تیرے کرم و احسان کے برابر
 ہو اور تیرے ہی لئے حمد ہے ایسی جو تیری رضامندی
 سے بڑھ جائے۔ اور تیرے ہی لئے حمد و سپاس ہے
 ایسی جو ہر حمد گزار کی حمد پر مشتمل ہو اور جس کے مقابلہ
 میں ہر شکر گزار کا شکر پیچھے رہ جائے۔ ایسی حمد جو تیرے
 علاوہ کسی کے لئے سزاوار نہ ہو اور نہ تیرے سوا کسی کے
 تقرب کا وسیلہ بنے۔ ایسی حمد جو پہلی حمد کے دوام کا سبب
 قرار پائے اور اس کے ذریعہ آخری حمد کے دوام کی اہلیت
 کی جائے ایسی حمد جو زمانہ کی گردشوں کے ساتھ بڑھتی جائے
 اور پے درپے اضافوں سے زیادہ ہوتی رہے۔ ایسی حمد
 کہ نگہبانی کرنے والے فرشتے اس کے شمار سے عاجز
 آجائیں۔ ایسی حمد جو کاتبانِ اعمال نے تیری کتاب
 میں لکھ دیا ہے اس سے بڑھ جائے۔ ایسی حمد جو تیرے
 عرشِ بزرگ کے ہموزن اور تیری بلند پایہ کرسی کے
 برابر ہو۔ ایسی حمد جس کا اجر و ثواب تیری طرف سے
 کامل اور جس کی جسزہ اتمام جزاؤں کو شامل ہو۔ ایسی
 حمد جس کا ظاہر باطن سے ہمنوا اور باطن صدق نیت
 سے ہم آہنگ ہو۔ ایسی حمد کہ کسی مخلوق نے ویسی تیری
 حمد نہ کی ہو اور تیرے سوا کوئی اس کی فضیلت و برتری
 سے آشنا نہ ہو۔ ایسی حمد کہ جو اسے بکثرت بجالانے
 کے لئے کوشاں ہو اسے (تیری طرف سے) مدد حاصل
 ہو اور جو اسے انجام تک پہنچانے کے لئے سعی
 بلیغ کرے۔ اسے توفیق و تائید نصیب ہو۔ ایسی
 حمد جو تمام اقسامِ حمد کی جامع ہو جنہیں تو موجود کر چکا ہے
 اور ان اقسام کو بھی شامل ہو جنہیں تو بعد میں موجود کر چکا

التَّزْيِيدَ بِوَفْوَرِهِ وَتَصِلُهُ بِمَزِيدٍ
 بَعْدَ مَزِيدٍ طَوْلًا مِنْكَ حَمْدًا
 يَجِبُ يَكْتُمُ وَجْهَكَ وَيَقَابِلُ
 عَدْرَ جَلَالِكَ رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 قَرَالِ مُتَعَدِّ الْمُنْتَخِبِ الْمُصْطَفَى
 التَّكْرِمِ الْمُقَرَّبِ أَفْضَلِ صَلَواتِكَ
 وَبَارِكْ عَلَيْهِ أَكْثَرَ كَاتِبِكَ وَ
 تَرْحَمْ عَلَيْهِ أَمْتَعِ رَحْمَاتِكَ رَبِّ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَوةً
 زَاكِيَةً لَا تَكُونُ صَلَوةً أَنْزَلْنَا مِنْهَا
 وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَوةً كَامِيَةً لَا تَكُونُ
 صَلَوةً أَنْزَلْنَا مِنْهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ
 صَلَوةً رَاضِيَةً لَا تَكُونُ صَلَوةً
 نَوَقَهَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
 آلِهِ صَلَوةً تَرْضِيهِ وَتَزِيدُ
 عَلَى رِضَاهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَوةً
 تَرْضِيكَ وَتَزِيدُ عَلَى رِضَاكَ لَهُ
 وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَوةً لَا تَرْضَى لَهُ
 إِلَّا بِهَا وَلَا تَرْضَى غَيْرَهُ لَهَا أَهْلًا
 رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَوةً
 مُجَاوِزَ رِضْوَانِكَ وَتَقْصِلُ اتِّصَالَهَا
 بِمَقَابِلِكَ وَلَا يَنْفَدُ كَمَا لَا تَنْفَدُ
 كَلِمَاتُكَ رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ صَلَوةً تَنْتَظِمُ صَلَواتِ
 مَلَائِكَتِكَ وَآئِيَاتِكَ وَ
 رُسُلِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ
 وَكُتُبِكَ عَلَى صَلَواتِ عِبَادِكَ

ایسی حمد کہ اس سے بڑھ کر کوئی حمد تیری مراد سے
 قریب تر نہ ہو اور جو شخص اس طرح کی حمد کرے اس
 سے بڑھ کر کوئی حمد گزار نہ ہو۔ ایسی حمد جو تیرے فضل
 و کرم سے اپنی فراوانی کے باعث افزائشِ نعمت کا سبب
 ہو اور تو اپنے لطف و احسان سے اس کے ساتھ پیہم
 اضافہ کا سلسلہ قائم رکھے۔ ایسی حمد جو تیری بزرگی
 و اہمیت کے شایان اور تیرے شرف و جلال کے ہمدوش ہو۔
 پروردگارا! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر سب رحمتوں سے
 افضل و برتر رحمت نازل فرما! وہ محمدؐ جو برگزیدہ
 معزز و گرامی اور مقرب ہیں۔ اور ان پر اپنی کامل
 ترین برکتوں کا اضافہ فرما اور اپنی نفع رساں رحمتوں کے
 ساتھ ان پر رحم و کرم فرما۔ پروردگارا! محمدؐ اور ان کی آلؑ
 پر رحمت فراوان نازل کر جس سے فراوانی میں کوئی رحمت
 نہ بڑھ سکے۔ اور ان پر ایسی بڑھنے والی رحمت نازل فرما
 جس سے زیادہ کوئی رحمت بڑھنے والی نہ ہو اور ان پر
 ایسی پسندیدہ رحمت نازل فرما جس سے بالا تر کوئی رحمت
 نہ ہو۔ پروردگارا! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر ایسی رحمت
 نازل فرما جو انہیں خوش و خوشنود کرے اور ان کی خوشنودی
 سے بڑھ جائے۔ اور ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تو
 ان کے لئے اس کے علاوہ کسی کو اس رحمت کو پسند نہ کرے
 اور نہ ان کے علاوہ کسی کو اس رحمت کا مستزاوار سمجھے
 پروردگارا! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر ایسی رحمت نازل فرما
 کہ تیری جانب سے جس رضامندی کے وہ مستحق ہیں
 اس سے بڑھ جائے اور اس کا پیوند تیرے بقا و دوام
 سے جڑا ہے اور اس کا سلسلہ کہیں ختم نہ ہو۔ جس طرح
 تیرے کلمے ختم نہ ہوں گے۔ پروردگارا! محمدؐ اور ان کی
 آلؑ پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے فرشتوں، نبیوں،

رسولوں اور اطاعت کرنے والوں کے درود و رحمت کو شامل ہو اور تیرے بندوں میں سے جنوں، انسانوں اور تیری دعوت کو قبول کرنے والوں کے درود و سلام پر مشتمل ہو اور تیری ہر قسم کی مخلوقات کو جنہیں تو نے خلق کیا اور عالم وجود میں لایا سب کی رحمتوں پر عادی ہو پروردگارا! آنحضرتؐ پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو گذشتہ و آئندہ سب رحمتوں کو محیط ہو۔ ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے نزدیک اور تیرے علاوہ دوسروں کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ اور ان رحمتوں کے ساتھ ایسی رحمتیں بھیجتا رہے کہ ان کے بھیجنے کے وقت تو پہلی رحمتوں کو دگنا کر دے۔ اور انہیں زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دو چند کر کے اتنا بڑھا تا جائے کہ جنہیں تیرے علاوہ کوئی شمار نہ کر سکے۔ پروردگارا ان کے اہل بیت اطہار پر رحمت نازل فرما جنہیں تو تے امر دین و شریعت کے لئے منتخب فرمایا۔ اپنے علم کا خزانہ دار اور اپنے دین کا محافظ اور زمین میں اپنا ظلیقہ و جانشین اور بندوں پر اپنی رحمت بنایا اور جنہیں اپنے ارادہ نازل سے ہر قسم کی نجاست و آلودگی سے پاک و صاف رکھا اور جنہیں اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ اور جنت تک آنے کا راستہ قرار دیا ہے پروردگارا! محمدؐ اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ذریعہ تو ان کے لئے اپنی بخشش و کرامت کو فراداں اور ان کے لئے عطایا و انعامات کامل کے اور اپنے تحائف و منافع میں سے انہیں وافر حصہ بخشے پروردگارا! ان پر اور ان کے اہل بیت پر ایسی رحمت نازل فرما کہ نہ اس کی ابتدا کی کوئی مدت، نہ اس کی مدت کی کوئی انتہا اور نہ اس کا کوئی آخری کنارہ ہو۔ پروردگارا!

مِنْ جَنَّتِكَ وَرَأْسِكَ وَأَهْلِ إِبْرَاهِيمَ
وَتَجَنُّبِهِ عَلَى صَلَاةٍ كُلِّ مَنْ
ذَرَأَتْ وَبَرَآتٍ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ
رَبِّتْ صَلِّ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ صَلَاةٌ تَغِيظُ
بِكُلِّ صَلَاةٍ سَالِفَةٍ وَمُسْتَأْنِفَةٍ
وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةٌ مَرْضِيَّةٌ
لَكَ وَلِمَنْ دُونِكَ وَتُنشِئُ مَعَهُ
ذَلِكَ صَلَوَاتٍ قَضَاعِفُ مَعَهَا تِلْكَ
الْصَلَوَاتِ بِعَمْدِهَا وَتَزِيدُهَا
عَلَى كُرُوبِ الْأَيَّامِ زِيَادَةً فِي
تَعْنَاعِيفٍ لَا يَعِدُّهَا غَيْرُكَ
رَبِّتْ صَلِّ عَلَى أَطْرَابِ أَهْلِ
بَيْتِهِ الَّذِينَ اخْتَرْتَهُمْ لِامْرِكِ
وَجَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ عِلْمِكَ وَ
حَفَظَةَ دِينِكَ وَخُلُقَاتِكَ
فِي أَرْضِكَ وَجَجَعَكَ عَلَى عِبَادِكَ
وَطَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرَّجْسِ
وَالذَّنَسِ طَهِّرْنَا يَا سَرَادَتِكَ
وَجَعَلْتَهُمْ لَوْ سَيْلَةَ إِلَيْكَ وَ
الْمَسْلَكَ إِلَى جَنَّتِكَ رَبِّتْ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَاةٌ تَجْعَلُ
لَهُمْ بِعَا مِنْ نَحْلِكَ وَكَرَامَتِكَ
وَتَكْمِيلَ لَهُمْ الْأَشْيَاءَ مِنْ
عَطَائِيكَ وَنَوَافِيكَ وَتَوْفِيقَ
عَلَيْهِمُ الْحَفَظَ مِنْ عَوَاقِبِكَ وَ
تَوَاقُفَكَ رَبِّتْ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ
صَلَاةٌ لَا أَمَدَ فِي أَوْلِيَّهَا وَلَا غَايَةَ

ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تیرے عرش اور جو کچھ
 زیر عرش ہے سب کے ہموزن ہو اور اس مقدار میں ہو
 کہ آسمانوں اور جو کچھ آسمانوں کے اوپر ہے سب کو
 بھروسے اور زمینوں اور جو کچھ زمینوں کے نیچے اور ان
 کے اندر ہے ان کے شمار کے برابر ہو۔ ایسی رحمت جو ان
 تیرے تعرب کی منزل اعلیٰ پر پہنچا دے اور تیرے
 لئے اور ان کے لئے سرمایہ خوشنودی ہو اور اپنے جیسی
 دوسری رحمتوں سے ہمیشہ متصل رہے۔ بار الہا! قرآن
 ہر زمانہ میں ایک ایسے امام کے ذریعہ اپنے دین کی تائید
 فرمائی ہے جسے تو نے اپنے بندوں کے لئے نشانِ راہ
 قرار دیا۔ اور شہروں میں منارِ ہدایت بنا کر قائم کیا جبکہ
 تو نے اپنے پیمان اطاعت کو اس کے پیمان اطاعت
 سے وابستہ کر دیا جسے اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ
 قرار دیا جس کی اطاعت فرض کر دی۔ جس کی نافرمانی
 سے ڈرایا جس کے احکام کی بجا آوری اور جس کے منع
 کرنے پر باز رہنے کا حکم دیا۔ اور یہ کہ کوئی آگے بڑھنے
 والا اس سے آگے نہ بڑھے اور کوئی پیچھے رہ جانے
 والا اس سے پیچھے نہ رہے۔ وہ پناہ طلب کرنے
 والوں کے لئے سرور سامانِ حفاظت، اہل ایمان کے
 لئے ہائے پناہ، وابستگانِ دامن کے لئے مضبوط سہارا
 اور تمام جہان کی رونق و زیبائش ہے۔ بار الہا!
 اپنے دلی و پیشوا کے دل میں اس انعام پر جو اسے بخشا
 ہے، ادائے شکر کا الہام فرما اور اس کے وجود کے باعث
 ویسا ہی ادائے شکر کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا کر
 اور اسے اپنی طرف سے ایسا تسلط عطا فرما جس سے ہر
 طرح کی مدد پہنچے اور اس کے لئے کامیابی و کامرانی کی
 راہ باسانی کھول دے اور اپنے مضبوط سہارے سے

وَأَمَّا مَا وَلَدْنَا لَهَا نَحْرًا رَبِّ
 حَسْبُ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ عَزِيزٌ مُّبِينٌ
 وَمِثْلًا لِمُؤْتِيكَ وَمَا تَوَكَّلْتُمْ
 وَعَدَدُ أَرْضِيكَ وَمَا تَحْتَهُنَّ وَمَا
 بَيْنَهُنَّ صَلَوةٌ تُقَرِّبُهُمْ
 رَبُّنَا وَتَكُونُ لَكَ وَكَلِمَةٌ
 مَّتَّصِلَةٌ بِنَطَاطِهِمْ أَبَدًا
 إِنَّكَ آيَاتُ رَبِّكَ فِي كُلِّ
 يَمَامٍ أَكُنْتَهُ عَلَمًا لِعِبَادِكَ
 مَنَارًا فِي بِلَادِكَ بَعْدَ أَنْ
 وَصَلْتَ جَبَلَهُ بِحَبْلِكَ
 وَجَعَلْتَهُ الدَّرِيْعَةَ إِلَى
 رِضْوَانِكَ وَأَنْ كَرَّمْتَ طَاعَتَنَا
 وَخَدَّرْتَ مَعْصِيَتَهُ وَأَمَرْتَ
 بِأَمْتِنَالِ أَوَامِرِهِ وَالْإِتْبَاعِ
 عِنْدَ كَهْفِهِمْ وَالْأَيْتِقَانِ
 مَتَقَدِّمًا وَلا يَأْخُرُ عَنْهُ
 مَتَأَخِّرُ نَهْوُ عِصْمَةِ
 اللّٰهِيْنَ وَكَلِمَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ
 وَغُرُوهُ التَّمَسُّكِ وَبَهَاءِ
 الْعَالِيْنَ اَللّٰهُمَّ قَاوِمُ
 يَوْمِكَ شَكَرًا مَا أَنْعَمْتَ
 بِهِ عَلَيْنَا وَأَوْرِعْنَا
 مِثْلَهُ فِيهِ وَآيَاتُكَ
 مِنْ كُدُنِكَ سُلْطَانًا
 نَصِيْبًا وَاقْتَحَرْنَا لَكَ
 قَدْحًا يَسِيْرًا وَأَعْنَةُ
 بِرُكْنِكَ الْإِعْزِزُّ وَالشُّدُودُ
 أَمْرًا وَكَوْ عَضُدُهُ
 وَرَاعِيَهُ بِعَيْنِكَ
 وَآمِنِيَهُ بِحِفْظِكَ
 وَأَنْصُرُهُ بِمَلَايِكَتِكَ
 وَأَمْدُدْهُ بِجُنْدِكَ

اس کی مدد فرما۔ اس کی پشت کو مضبوط اور بازو کو قوی کر اور اپنی نظر تو تیرے سے اس کی مخالفت اور اپنی عقیدت سے اس کی حمایت فرما اور اپنے فرشتوں کے ذریعہ اس کی مدد اور اپنے غالب آنے والے سپاہ و لشکر سے اس کی کمک فرما اور اس کے ذریعہ اپنی کتاب اور حدودِ احکام اور اپنے رسولؐ کو ان پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درود و رحمت ہوں کی روشنیوں کو قائم کر اور ان کے ذریعہ ظالموں نے دین کے جن نشانات کو مٹا ڈالا ہے از سر نو زندہ کرے اور ظلم و جور کے زنگ کو اپنی شریعت سے دور اور اپنی راہ کی دشواریوں کو برطرف کرے۔ اور جو لوگ تیری راہِ صواب سے روگردانی کرنے والے ہیں انہیں ختم اور جو تیرے راہِ راست میں کئی پیدا کرتے ہیں انہیں نیست و نابود کرے۔ اور اسے اپنے دوستوں کے لئے زہد و بزرگوں کو اور دشمنوں (پر غلبہ و تسلط) کے لئے اس کے ہاتھوں کو کھول دے اور ہمیں اس کی طرف سے ولایت و رحمت اور اور شفقت و مہربانی عطا فرما اور اس کی بات پر کان دھرنے والا اور اطاعت کرنے والا اور اس کی خوشنودی کے لئے کوشاں رہنے والا اور اس کی نصرت و تائید اور دشمنوں سے دفاع کے سلسلہ میں مدد دینے والا اور اس وسیلہ سے تجھ سے اور تیرے رسولؐ کے لئے خدا ان پر تیرا اور سلام ہوں سے قریب چاہنے والا قرار دے۔ لئے اللہ ان کے دوستوں پر بھی رحمت نازل فرما جو ان کے مرتبہ و مقام کے معترف، ان کے طریق و مسک کے تابع، ان کے نفسِ قدم پر گامزن، ان کے سرکشہ و دین سے وابستہ، ان کی دوستی و ولایت سے منسک، ان کی امان کے پیرو، ان کے احکام کے فرمانبردار، ان کی اطاعت میں

الْأَغْلِبَ وَأَقْرَبَهُ كِتَابِكَ وَخَدُّكَ
وَشَرَّكَكَ وَسَلَّمَ بِسُؤْلِكَ
صَلَوَاتِكَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ وَالِإِلَهِي
بِهِ مَا آمَاكَ الظَّالِمُونَ مِنْ
مَعَارِدِيكَ وَأَجَلُ بِهِ مَهْدَاءُ
الْجَوْرِ عَنْ طَرِيقِكَ وَأَمِنَ بِهِ
الضَّرَّاءُ مِنْ سَيِّئِكَ وَأَذِلَّ بِهِ
التَّكْبِيرَ عَنْ صِرَاطِكَ وَأَمَعَنَ
بِهِ بُعَاةَ قَصْدِكَ عَوْجًا وَأَمِنَ
بِحَايِبِهِ لِأَوْلِيَايَاكَ وَأَبْسَطَ يَدَهُ
عَلَى أَعْدَائِكَ وَهَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ
وَرَحْمَتَهُ وَتَعَطُّفَهُ وَتَعَلُّفَهُ وَ
اجْعَلْنَا لَهُ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ
وَفِي رِضَاةٍ سَاعِدِينَ وَإِلَى نُصْرَتِهِ
وَالْمُدَّافِعَةِ عَنَّا مُتَوَكِّلِينَ
إِلَيْكَ وَإِلَى رَسُولِكَ صَلَوَاتِكَ
اللَّهُمَّ عَلَيْكَ وَالِإِلَهِي بِذَلِكَ مُتَكَلِّمِينَ
اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى أَوْلِيَايَايَاكَ
الْمُتَكْرِفِينَ بِمَقَامِهِمُ الْمُتَّبِعِينَ
مَنْهَا بِهَمُّ الْمُتَّقِينَ الْفَائِرِينَ
الْمُسْتَمْسِكِينَ بِعُرْوَتِهِمُ
الْمُتَمَسِّكِينَ بِوَلَايَتِهِمُ الْمُؤْتَمِنِينَ
بِأَمَانَتِهِمُ الْمُسْلِمِينَ لِأَمْرِهِمُ
الْمُجْتَهِدِينَ فِي طَاعَتِهِمُ
الْمُنْتَظِرِينَ أَيْمَانَهُمُ الْمَأْمُونِينَ
إِلَيْهِمْ غَيْرَهُمُ الْعِبَادَاتِ الْمُبَارَكَاتِ
الذَّكَايَاتِ النَّامِيَاتِ الْعَادِيَاتِ

التَّائِمَاتِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِنَّ وَعَلَى
 أُمَّهَاتِهِمْ وَاجْتَمِعْ عَلَى التَّقْوَى
 أَمْرُهُمْ وَأَصْلِحْ لَهُمْ شُؤْرَهُمْ
 وَتَبَّ عَلَيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
 الرَّحِيمُ وَتَعَيَّرَ الْغَافِرِينَ وَ
 اجْعَلْنَا مَعَهُمْ فِي دَارِ السَّلَامِ
 بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
 اللَّهُمَّ وَهَذَا يَوْمٌ عَرَفَةٌ يَوْمٌ
 شَرَّفْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ عَرَفَةٌ يَوْمٌ كَثُرَتْ
 فِيهِ رَحْمَتُكَ وَمُنْتِ نَبِيٌّ بِعَفْوِكَ
 وَأَجْرُكَ فِيهِ عَطِيَّتُكَ وَتَفَضَّلْتَ
 بِهِ عَلَى عِبَادِكَ اللَّهُمَّ وَآنَا
 عَبْدُكَ الَّذِي أَلْعَنْتَ عَلَيْهِ قَبْلَ
 خَلْقِكَ لَهُ وَبَعَدَ خَلْقِكَ إِتْيَاهُ
 فَبَعَلْتَهُ وَمَنْ هَدَيْتَهُ لِيَدِيكَ
 وَوَقَفْتَهُ لِحَقِّكَ وَعَصَمْتَهُ
 بِحَبْلِكَ وَأَدْخَلْتَهُ فِي حَبْرِكَ
 وَأَمْرُ شُكْرِكَ لِمَوْلَاكَ أَوْلِيَاكَ
 وَمَعَادَاؤُكَ أَعْدَاؤِكَ لَمَّا أَمَرْتَهُ
 فَلَمْ يَأْتِدْ وَرَأَى جُرْعَتَهُ فَلَمْ يَأْتِجِرْ
 وَكَلِمَتُهُ عَنْ مَعْصِيَتِكَ
 فَخَالَفَ أَمْرَكَ إِلَى تَخْيِيقِكَ لَا
 مَعَانِدَةَ لَكَ وَلَا اسْتِكْبَارًا
 عَلَيْكَ بَلْ دَعَاؤُهُ هَوَاؤُهُ إِلَى مَا
 رَزَيْتَهُ وَإِلَى مَا خَدَّرْتَهُ وَأَعَانَهُ
 عَلَى ذُرْبِكَ عَدُوُّكَ وَعَدُوُّكَ
 قَائِدٌ عَلَيْهِ عَارِفًا بِوَعِيدِكَ

سرگرم عمل، ان کے زمانہ اقدار کے منتظر اور ان کے لئے
 چشم براہ ہیں۔ ایسی رحمت جو بابرکت، پاکیزہ اور بڑھنے
 والی اور ہر صبح و شام نازل ہونے والی ہو اور ان پر اور
 ان کے اولاد (طیبر) پر سلامتی نازل فرما اور ان کے کاموں
 کو صلاح و تقویٰ کی بنیادوں پر قائم کر اور ان کے حالات
 کی اصلاح فرما اور ان کی توبہ قبول فرما بیشک تُو توبہ قبول
 کرنے والا، رحم کرنے والا اور سب کے بہتر بخشنے والا ہے۔
 اور ہمیں اپنی رحمت کے وسیلے سے ان کے ساتھ
 دارالسلام (جنت) میں جگہ دے۔ اے سب رحیموں سے
 زیادہ رحیم۔ پروردگار! یہ روزِ عرفہ دو دن سے جسے تو
 نے شرف، عزت اور عظمت بخشی ہے جس میں اپنی رحمتیں
 پھیلا دیں اور اپنے عفو و درگزر سے احسان فرمایا۔ اپنے
 عطیوں کو فراوان کیا اور اس کے وسیلے سے اپنے بندوں
 پر تفصیل فرمایا ہے۔ اے اللہ! میں تیرا وہ بند ہوں جس
 پر تو نے اس کی خلعت سے چلے اور خلعت کے بعد
 انعام و احسان فرمایا ہے۔ اس طرح کہ اے ان لوگوں
 میں سے قرار دیا جنہیں تو نے اپنے دین کی ہدایت کی،
 اپنے ادائے حق کی توفیق بخشی جن کی اپنی رسواں کے
 ذریعہ حفاظت کی جنہیں اپنی جماعت میں داخل کیا اور
 اپنے دوستوں کی دوستی اور دشمنوں کی دشمنی کی ہدایت
 فرمائی ہے۔ بالیں ہمہ تو نے اسے حکم دیا تو اس نے حکم نہ
 مانا، اور منع کیا تو وہ باز نہ آیا اور اپنی معصیت سے
 روکا، تو وہ تیرے حکم کے خلاف امرِ ممنوع کا مرتکب ہوا
 یہ تجھ سے عناد اور تیرے مقابلہ میں تکبر کی رو سے نہ تھا
 بلکہ خواہشِ نفس نے اسے ایسے کاموں کی دعوت دی
 جن سے تو نے روکا اور ڈرایا تھا۔ اور تیرے دشمن اور
 اس کے دشمن (شیطان ملعون) نے ان کاموں میں اس

کردی۔ چنانچہ اس نے تیری دھمکی سے آگاہ ہونے کے
 باوجود تیرے عفو کی امید کرتے ہوئے اور تیرے درگزر
 پر بھروسہ رکھتے ہوئے گناہ کی طرف اقدام کیا۔ حالانکہ
 ان احسانات کی دہرے سے جو تو نے اس پر کئے تھے،
 تمام بندوں میں وہ اس کا سزاوار تھا کہ ایسا نہ کرتا۔
 اچھا پھر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں بالکل خوار و ذلیل،
 سر یا عجز دنیا ز اور لرزاں و ترساں۔ ان عظیم گناہوں کا
 جن کا بوجھ اپنے سر اٹھایا ہے اور ان بڑی خطاؤں کا
 جن کا ارتکاب کیا ہے اعتراض کرتا ہوا تیرے دامن
 عفو میں پناہ چاہتا ہوا اور تیری رحمت کا سہارا ڈھونڈتا
 ہوا اور یہ یقین رکھتا ہوا کہ کوئی پناہ دینے والا تیرے
 عذاب سے مجھے پناہ نہیں دے سکتا اور کوئی بچانے
 والا (تیرے غضب سے) مجھے بچا نہیں سکتا۔ لہذا ان
 اعتراض گناہ و اظہارِ ندامت کے بعد، تو میری پرورد
 پوشی فرما جس طرح گناہگاروں کی پرورد پوشی فرماتا ہے
 اور مجھے معافی عطا کر جس طرح ان لوگوں کو معافی عطا
 کرتا ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہو
 اور مجھ پر اس بخشش و آمرزش کے ساتھ احسان فرما
 کہ جس بخشش و آمرزش سے تو اپنے امیدوار پر احسان
 کرتا ہے تو مجھے بڑی نہیں معلوم ہوتی۔ اور میرے لئے
 آج کے دن ایسا حظ و نسیب قرار دے کہ جس کے
 ذریعہ تیری رضا مندی کا کچھ حصہ پاسکوں اور تیرے
 عبادت گزار بندے جبر (اجر و ثواب کے) تکلف لے
 کر بیٹھے ہیں مجھے ان سے خالی ہاتھ نہ پھیرا۔ اگرچہ وہ
 نیک اعمال جبراً نہیں نے آگے بھیجے ہیں میں نے آگے
 نہیں بھیجے لیکن میں نے تیری رحمت و کفایتی کا عقیدہ
 اور یہ کرتیرا کوئی حریف، شریک کار اور مثل و نظیر نہیں

رَاجِبًا لِعَفْوِكَ وَ اِيْتِئًا بِتَجَاوُزِكَ
 وَ كَانَ اِحْتِجَابًا لِمَعَ مَا مَنَنْتَ
 عَلَيْهِ اَلَا يَفْعَلُ وَ هَا اَنَا ذَا اِيْن
 يَدِيكَ صَاحِبًا ذَنِيْبًا خَاضِعًا
 خَائِعًا خَائِفًا مُعَاوِنًا بِعَظِيْمٍ مِّنَ
 الذُّنُوْبِ تَحَمَّلْتَهُ وَ جَلِيْلٍ مِّنَ
 الْخَطَايَا اِتَّكَمْتَهُ مُسْتَجِيْبًا
 بِصَفْحِكَ لَا اِيْذًا بِرَحْمَتِكَ مُوقِنًا
 اَنْهُ لَا يُجِيْبُنِيْ مِنْكَ مَحِيْرًا وَ لَا
 يَمْنَعُنِيْ مِنْكَ مَا نَعَّ عَنْكَ
 بِمَا تَعُوْذُ بِهِ عَلٰى مِّنْ اَفْكَرٍ مِّنْ
 تَقْتِيْكَ وَ جُدْ عَلَيَّ بِمَا تَجُوْذُ بِهِ
 عَلٰى مِّنْ اَلْفِ بَيِّنَةٍ اِلَيْكَ مِّنْ
 عَفْوِكَ وَ اَمْثَلْ عَلَيَّ بِمَا لَا
 يَتَعَاظَمُكَ اَنْ تَمَنَّيْتَ بِهِ عَلٰى مِّنْ
 اَمَلِكَ مِّنْ عَفْوَانِكَ وَ اجْعَلْ لِيْ
 فِيْ هَذَا الْيَوْمِ نَيْسِبًا اَنْ اَلَّ بِحَقِّكَ
 مِّنْ رِّضْوَانِكَ وَ لَا تُؤْذِنِيْ بِصَفْحًا
 مِمَّا يَنْقَلِبُ بِهِ اِلِىَّ الْمُتَعَيِّدُوْنَ
 لَكَ مِّنْ عِبَادِكَ وَ اِنِّيْ اِنْ كُوْنُ
 اُقْدِمُ مَا قَدَّمُوْهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ
 فَقَدْ قَدَّمْتُ كَوْنِيْدَكَ وَ نَفِيْ
 الْاَضْدَادِ كَالْاَضْدَادِ كَالْاَشْبَابِ
 عَنْكَ وَ اَتَيْتَكَ مِنَ الْاَبْوَابِ
 الَّتِيْ اَمَدَّتْ اَنْ تُؤْتِيْ مِنْهَا وَ
 تَقَرَّبْتُ اِلَيْكَ بِمَا لَا يَقْرُبُ
 اَحَدٌ مِنْكَ اِلَّا بِالتَّقَرُّبِ بِهِ

ہے پیش کیا ہے اور انہی دروازوں سے تین دروازوں سے تو نے آنے کا حکم دیا ہے آیا ہوں اور ایسی چیز کے ذریعہ جس کے بغیر کوئی تجھ سے تقرب حاصل نہیں کر سکتا، تقرب چاہا ہے۔ پھر تیری طرف رجوع و بازگشت تیری بارگاہ میں تذلل و عاجزی اور تجھ سے نیک گمان اور تیری رحمت پر اعتماد کو طلب تقرب کے ہمراہ رکھا ہے اور اس کے ساتھ ایسی امید کا ضمیر بھی لگا دیا ہے جس کے ہوتے ہوئے تجھ سے امید رکھنے والا محروم نہیں رہتا اور تجھ سے اسی طرح سوال کیا ہے جس طرح کوئی بے قدر، ذلیل، شکستہ حال، تہی دست خوف زدہ اور طلب گار پناہ سوال کرتا ہے اور اس حالت کے باوجود میل یہ سوال خوف، غم و نیاز مندی، پناہ طلبی اور امان خواہی کی رو سے ہے نہ مشکتوں کے عجز کے ساتھ برتری جتلانے، مزا طاعت گزاروں کے (اپنی عبادت پر) فخر و اعتماد کی بنا پر اتراتے اور نہ سفارش کرنے والوں کی سفارش پر سر بلندی دکھاتے ہوئے اور میں اس اعتراف کے ساتھ تمام کمزروں سے کتر، غرور و ذلیل لوگوں سے ذلیل تر اور ایک چیونٹی کے مانند بلکہ اس سے بھی پست تر ہوں۔ اسے وہ جو گنہگاروں پر عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا اور نہ سرکشوں کو اپنی نعمتوں سے (رکھتا ہے)۔ اسے وہ جو لغزش کرنے والوں سے درگزر فرما کر احسان کرتا ہے اور گنہگاروں کو مہلت دے کر تفضل فرماتا ہے۔ میں وہ ہوں جو گنہگار گناہ کا معترف، خطا کار اور لغزش کرنے والا ہوں۔ میں وہ ہوں جس نے تیرے مقابلہ میں جرات سے کام لیتے ہوئے ہمیشہ قدمی کی۔ میں وہ ہوں جس نے دیدہ دانستہ گناہ کئے ہیں وہ ہوں جس نے (اپنے گناہوں کو) تیرے بندوں

لَمْ أَتَّبِعْ ذُرِّيَّتَكَ يَا ذُنَابِي إِيَّاكَ
وَالْتَدَلُّ وَالْإِسْتِكَانَةَ لَكَ وَحَسَنَ
الطَّنِّ بِكَ وَالشُّقَّةَ بِمَا عِنْدَكَ وَ
سَمِعْتَهُ يَرْجَاكَ الْذِي قَلَّ مَا
يُخَيَّبُ عَلَيْهِ رَاجِيكَ وَسَأَلْتُكَ
مَسْئَلَةَ الْخَفِيِّ الدَّلِيلِ الْبَاسِ
الْفَقِيرِ الْخَائِبِ الْمُسْتَجِيرِ وَمَعَ
ذَلِكَ خِيفَةً وَتَضَرُّعًا وَتَعَوُّذًا
وَتَلَوُّذًا إِلَّا مُسْتَطِيلًا بِتَكْثُرِ
الْمُتَكَبِّرِينَ وَلَا مُتَعَالِيًا بِدَالَةِ
الْمُسْطَيْعِينَ وَلَا مُسْتَطِيلًا بِشَفَاةِ
السَّابِعِينَ وَأَنَا بَعْدَ أَقَلِّ
الْأَقَلِّينَ وَأَذَلُّ الْأَذَلِّينَ وَ
مِثْلُ الذَّرَّةِ أَوْ دُونَهَا قِيَامًا
لَمْ يُعَاجِلِ الْمُسِيئِينَ وَلَا يَسُدُّ
الْمُسْرِفِينَ وَيَأْمَنُ يَمُنُّ بِإِقَالَةِ
الْعَاصِيينَ وَيَتَّقَعْمَلُ بِإِنظَارِ
الْمُخَاطِبِينَ أَنَا الْمُسِيءُ الْمَعْرِفُ
الْمُخَاطِبُ الْعَاصِرُ أَنَا الْذِي أَقْدَمَ
عَلَيْكَ مُنْجَرِمًا أَنَا الْذِي عَصَاكَ
مُتَعَبِّدًا أَنَا الْذِي اسْتَعْفَى مِنْ
عِبَادِكَ وَبَارَكَ أَنَا الْذِي هَابَ
عِبَادَكَ وَأَمِنَكَ أَنَا الْذِي لَمْ
يَرْهَبْ سَطْوَتَكَ وَ لَمْ يَخَفْ
بَاهُكَ أَنَا الْجَانِي عَلَى نَفْسِي
أَنَا الْمُرْتَكِبُ بِبِلِيَّتِهِ لَنَا الْقَلِيلُ
الْحَيَاءُ أَنَا الطَّوِيلُ الْعَنَاءُ بِعَقِي

مِنْ اَنْتَجَبْتِ مِنْ خَلْقِكَ وَبَيْنَ
 اَصْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ بِحَقِّي مَنِ
 اخْتَرْتَ مِنْ بَرِيَّتِكَ وَمِنْ اجْتَبَيْتِ
 لِشَانِكَ بِحَقِّي مَنْ وَصَلْتَ طَاعَتَهُ
 بِطَاعَتِكَ وَمَنْ جَعَلْتَ مَعْصِيَتَهُ
 كَمَعْصِيَتِكَ بِحَقِّي مَنْ كَرِهْتَ
 مَوَالَاتَهُ بِمَوَالَاتِكَ وَ مَنْ
 لَطَمْتَ مَعَادَاتَهُ بِمَعَادَاتِكَ
 تَغَمَّدَنِي فِي يَوْمِي هَذَا بِمَا
 تَغَمَّدُ بِهِ مَنْ جَارَ إِلَيْكَ
 مُتَنَصِّلًا وَ عَادَ بِاسْتِغْفَارِكَ
 تَارِيحًا وَ تَوَلَّيْتُ بِمَا تَتَوَلَّى بِهَا
 أَهْلَ طَاعَتِكَ وَ الزُّلْفَى لَدَيْكَ
 وَ الْمَكَاتَةَ مِنْكَ وَ تَوَخَّدَنِي
 بِمَا تَتَوَخَّدُ بِهِ مَنْ وَ لَمْ
 يَعْزَمِكَ وَ أَكْتَبَ لِنَفْسِي فِي
 ذَاتِكَ وَ أَجْهَدَهَا فِي مَرْضَاتِكَ
 وَلَا تَوَاحِدَنِي بِتَفْرِيعِي فِي
 جَلْبِكَ وَ كَعَدَّتِي طَوْرِي فِي
 حُدُودِكَ وَ فُجَّادَتِي أَحْكَامِكَ
 وَلَا تَسْتَدْرِجْنِي بِإِمْلَائِكَ فِي
 اسْتِدْرَاجٍ مِنْ مَتَعِي مَخَارِمًا
 عِدَّةً وَ كَمْ يَشْرُكَكَ فِي خُلُوقِ
 نَفْسِيهِ بِي وَ كَيْفِيهِ مِنْ رُقْدَةٍ
 الْغَافِلِينَ وَ سِيئَةِ الْمُسْرِفِينَ
 وَ نَعْسَةِ الْمُخْذُولِينَ وَ خُذْ
 بِقَلْبِي إِلَى مَا اسْتَفْعَلْتُ بِهِ

سے چھپایا اور تیرے سامنے کھلم کھلا مخالفت کی۔ میں
 وہ ہوں جو تیرے بندوں سے ڈرتا رہا، اور تجھ سے بیخوف
 رہا۔ میں وہ ہوں جو تیری ہیبت سے ہراساں اور تیرے
 عذاب سے خوف زدہ نہ ہوا۔ میں خود ہی اپنے حق میں
 مجرم اور بلا و معیبت کے ہاتھوں میں گروی ہوں۔ میں
 ہی شرم و حیا سے عاری اور طویل رنج و تکلیف میں مبتلا
 ہوں۔ میں تجھے اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جسے
 تو نے مخلوقات میں سے منتخب کیا۔ اس کے حق کا واسطہ
 دیتا ہوں جسے تو نے اپنے لئے پسند فرمایا۔ اس کے
 حق کا واسطہ دیتا ہوں۔ جسے تو نے کائنات میں سے
 برگزیدہ کیا اور جسے اپنے احکام کی تبلیغ کے
 لئے چن لیا۔ اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جس کی اطاعت
 کو اپنی اطاعت سے ملا دیا اور جس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی
 کے مانند قرار دیا۔ اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جس کی
 محبت کو اپنی محبت سے مقرون اور جس کی دشمنی کو اپنی
 دشمنی سے وابستہ کیا ہے۔ مجھے آج کے دن اس
 دامن رحمت میں ڈھانپ لے جس سے ایسے شخص کو
 ڈھانپتا ہے جو گناہوں سے دست بردار ہو کر تجھ سے
 تامل و فریاد کرے اور تائب ہو کر تیرے دامن مغفرت
 میں پناہ چاہے۔ اور جس طرح اپنے اطاعت گزاروں
 اور قرب و منزلت والوں کی سرپرستی فرماتا ہے اسی
 طرح میری سرپرستی فرما اور جس طرح ان لوگوں پر ہنوں
 نے تیرے عہد کو پورا کیا، تیری خاطر اپنے گنہگاروں کو
 میں ڈالا، اور تیری رضامندیوں کے لئے سختیوں کو کھیلایا۔
 خود تن تنہا احسان کرتا ہے اسی طرح مجھ پر بھی
 تن تنہا احسان فرما اور تیرے حق میں کوتاہی کرنے
 تیرے حدود سے متجاوز ہونے اور تیرے احکام کے

پس پشت ڈالنے پر میرا مؤاخذہ نہ کر اور مجھ اس شخص کے مہلت دینے کی طرح مہلت دے کر رفتہ رفتہ اپنے عذاب کا مستحق نہ بنا۔ جس نے اپنی بھلائی کو مجھ سے روک لیا اور سمجھتا ہے کہ بس وہی نعمت کا دینے والا ہے یہاں تک کہ تجھے بھی ان نعمتوں کے دینے میں شریک نہ سمجھا ہو۔ مجھے غفلت شمار کی میزند، بے راہروؤں کے خواب اور حرام نصیبوں کی غفلت سے ہوشیار کر دے۔ اور میرے دل کو اس راہِ عمل پر لگا جس پر تو نے اطاعت گزاروں کو لگایا ہے۔ اور اس عبادت کی طرف مائل فرما جو عبادت گزاروں سے تو نے چاہی ہے۔ اور ان چیزوں کی ہدایت کر جن کے وسیلہ سے پہل انکار کو رہائی بخشی ہے۔ اور جو باتیں تیری بارگاہ سے دور کر دیں اور میرے اور تیرے ہاں کے حظ و نصیب کے درمیان مائل اور تیرے ہاں کے مقصد و مراد سے مانع ہو جائیں ان سے محفوظ رکھ اور نیکیوں کی راہ پر مانی اور ان کی طرف سبقت جس طرح تو نے حکم دیا ہے اور ان کی بڑھ چڑھ کر خواہش جیسا کہ تو نے چاہا ہے میرے لئے سہل و آسان کر اور اپنے عذاب و وعید کو سبک سمجھنے والوں کے ساتھ کہ جنہیں تو تباہ کرے گا، مجھے تباہ نہ کرنا اور جنہیں دشمنی پر آمادہ ہونے کی وجہ سے ہلاک کرے گا۔ ان کے ساتھ مجھے ہلاک نہ کرنا اور اپنی سیدھی راہوں سے انحراف کرنے والوں کے زمرہ میں کہ جنہیں تو برباد کرے گا، مجھے برباد نہ کرنا۔ اور فتنہ و فساد کے بھنور سے مجھے نجات دے اور بلا کے منہ سے چھڑالے اور زمانہ مہلت (کی بد اعمالیوں) پر گرفت سے پناہ دے اور

الْقَانِئِينَ وَاسْتَعْبَدتْ بِرِ
الْمُتَعَبِدِينَ وَاسْتَنْقَدتْ بِه
الْمُتَهَارِبِينَ ذَا عِذْتِي مِمَّا
يُبَاعِدُنِي عَنْكَ وَيَحُولُ بَيْنِي
وَبَيْنَا كَحِطِّي مِنْكَ وَيَصُدُّنِي
عَمَّا أَحَاوِلُ كَدَاتِكَ وَسَهِيْن
لِي مَسَلِكَ الْخَيْرَاتِ اِلَيْكَ وَ
الْمُسَابَقَةَ اِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ
اَمَرْتِ وَالْمُشَاقَّةَ فِيْهَا
عَلَى مَا اَرَادْتِ وَلَا تَمَحَقْنِي
فِيْمَنْ تَمَحَقُ مِنَ الْمُسْتَعْرِضِيْنَ
بِمَا اَوْعَدْتِ وَلَا تَهْدِكْنِي
مَعَ مَنْ تَهْدِيْكَ مِنَ الْمُتَعَرِّضِيْنَ
لِمَقْتِكَ وَلَا تُتَلِّبْنِي فِي مَنْ
تُتَلَبُّ مِنَ الْمُتَنَحْرِضِيْنَ عَنْ
سَبِيْلِكَ وَتَجِيْنِي مِنَ عَمَلَاتِ
الْفَيْئَةِ وَخَلِيْصِيْنَ مِنَ كَهْوَاتِ
الْبَلَاةِ ذَا حُرْمَتِيْ مِنَ اَخْلِ
الْاِمْلَاءِ وَحُلِّ بَيْنِي وَ
بَيْنَ عِدْوِيْ بِيْضِيْنِي وَهَوِي
يُوْبِقْنِي وَمَنْقَصَةِ كَوْهَقْتِي
وَلَا تُفْرِضْ عَلَيَّ اِلْحَادِيْنَ
مَنْ لَا تُرَضِيْ عَنْهُ بَعْدَ
غَضَبِكَ وَلَا تُوَيْسِيْنِي
مِنْ اَلْاَمْرِ فِيْكَ فَيَغْلِبَ
عَلَيَّ الْقَسُوْطُ مِنْ رَحْمَتِكَ
وَلَا تَمْنِيْحْنِيْ بِمَا لَا طَاقَةَ

فِي يَوْمٍ فَتَبَهَّطْنِي وَمَا تَحْتَلِينِيهِ
 مِنْ فَضْلٍ مَعَّيْنِكَ وَلَا تَرِيْلِي
 مِنْ يَدِكَ إِزْسَالَ مَنْ لَا تَحْتَدُ
 فِيهِ وَلَا حَاجَةَ بِكَ إِلَيْهِ
 وَلَا إِنَابَةَ لَهُ وَلَا كَرَمَ فِي
 رَفِيٍّ مَنْ سَقَطَ مِنْ عَيْنِ رِعَايَتِكَ
 وَمَنْ اسْتَمَلَ عَلَيْهِ الْخِزْيُ مِنْ
 عَيْدِكَ بَلْ خُذْ بِيَدِي مِنْ
 سَقَطَةِ الْمُتَرَدِّتِ وَوَهْلَةِ
 الْمُتَعَسِّفِينَ وَرُكَّةِ الْمُغْرُورِينَ
 وَدَرْطَةِ الْهَائِكِينَ وَعَافِي
 مِمَّا ابْتَلَيْتَ بِهِ طَبَقَاتِ
 عَيْدِكَ وَإِمَائِكَ وَبَلِيغِي
 مَبَايِعَ مَنْ عَلَيْتَ بِهِ وَأَنْعَمْتَ
 عَلَيْهِ وَرَضَيْتَ فَتْنَهُ نَاعَشْتَهُ
 حَمِيدًا وَكَوْنَيْتَهُ سَعِيدًا
 وَكَلَوْتَنِي طَوَقَ الْإِفْلَاحِ عَمَّا
 يُحْبِطُ الْحَسَنَاتِ وَيَذْهَبُ
 بِالْبَرَكَاتِ وَأَشْعِدْ قَلْبِي
 الْإِنْرَادِجَارَ عَنْ قَبَائِحِ
 السِّيَّاتِ وَكَوَاضِحِ الْحَوْبَاتِ
 وَلَا تَشْغَلْنِي بِمَا لَا أَدْرِيكَ
 أَوْ بِكَ عَمَّا لَا يُرْضِيكَ
 عَنِّي غَيْرُهُ وَانزِعْ مِنْ
 قَلْبِي حُبَّ دُنْيَا دُنْيَا
 تَنْهَى عَمَّا عِنْدَكَ وَكَصَدُّ
 عَنِ ابْتِغَاءِ الْوَسِيلَةِ إِلَيْكَ

اس دشمن کے درمیان جو مجھے بہکائے، اور اُس خواہش
 نفس کے درمیان جو مجھے تباہ و برباد کرے۔ اور اُس
 نقص و عیب کے درمیان جو مجھے گھیر لے، حائل ہو جا۔
 اور جیسے اُس شخص سے کہ جس پر غضب ناک ہونے
 کے بعد تو راضی نہ ہو رُخ پھیر لیتا ہے اس طرح مجھ
 سے رُخ نہ پھیر اور جو امیدیں تمکے دامن سے وابستہ
 کئے ہوئے ہوں ان میں مجھے بنے اُس نہ کر کہ تیری رحمت
 سے یا کس و نا امیدی مجھ پر غالب آجائے۔ اور
 مجھے اتنی نعمتیں بھی نہ بخش کہ جن کے اٹھانے کی
 میں طاقت نہیں رکھتا کہ تو فرادانی و جنت سے
 مجھ پر وہ بار لاد دے جو مجھے گراں بار کر دے۔
 اور مجھے اس طرح اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑ دے
 جس طرح اُسے چھوڑ دیتا ہے جس میں کوئی بھلائی
 نہ ہو اور نہ مجھے اُس سے کوئی مطلب ہو اور نہ اُس
 کے لئے توبہ و بازگشت ہو۔ اور مجھے اس طرح نہ
 پھینک دے جس طرح اُسے پھینک دیتا ہے جو
 تیری نظر توجہ سے گر چکا ہو۔ اور تیری طرف سے
 دولت و رسوائی اس پر چھائی ہوئی ہو بلکہ گرنے
 والوں کے گرنے سے اور کج زوؤں کے خوف ہراس
 سے اور فریب خوردہ لوگوں کے لغزش کھانے سے اور
 ہلاک ہونے والوں کے درطہ ہلاکت میں گرنے سے میرا
 ہاتھ تھام لے اور اپنے بندوں اور کمیزوں کے مختلف
 طبقوں کو جن چیزوں میں مبتلا کیلے ان سے مجھے
 عافیت و سلامتی بخش۔ اور جنہیں تو نے موردِ عنایت قرار
 دیا، جنہیں نعمتیں مہلا کیں، جن سے راضی و خوشنود ہوا۔
 جنہیں قابلِ ستائش زندگی بخشی اور سعادت و کامرانی
 کے ساتھ موت دی اُن کے مراتب و درجات پر مجھے

وَ تَذِيْلٌ عَنِ التَّقَرُّبِ مِنْكَ
 وَ تَذِيْلٌ لِي التَّفَضُّدِ بِسُنَّاتِكَ
 بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ هَبْ لِي
 عِصْمَةً تَذَرِيْنِي مِنْ خَشْيَتِكَ
 وَ تَقْطَعِي عَنِّي ذُكُوْبَ مَحَارِمِكَ
 وَ تَفْلِكِي مِنْ أَسْرِ الْعَطَايِمِ
 وَ هَبْ لِي التَّطَهِيْرَ مِنْ دَلَسِ
 الْعِضْيَانِ وَ آذِ هَبْ عَنِّي
 دَمَانَ الْخَطَايَا وَ سُرْبِيْنِي
 بِسُرْبَالِ عَافِيَتِكَ وَ رِيْدِي
 رِيْدَاءَ مُعَافَاَتِكَ وَ جَلِيْنِي
 سَوَابِعَ نِعْمَاتِكَ وَ ظَاهِرَ
 لَدُنِّي فَضْلِكَ وَ كَطَوْنِكَ وَ
 آيْدِيْ بِتَوَلِّيْتِكَ وَ تَسْدِيْدِكَ
 وَ أَعِيْنِي عَلَى صَالِحِ الْبَيْتِ
 وَ مَرْضِي الْقَوْلِ وَ مُسْتَحْسِنِ
 الْعَمَلِ وَ لَا تَكِلْنِي إِلَى عَوْنٍ وَ
 قُوْتِي دُونَ عَوْنِكَ وَ قُوْتِكَ
 وَ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ تَبْعَثُنِي
 لِبِقَايِكَ وَ لَا تَقْضِ عَنِّي بَيْنَ
 يَدِيْ أَوْلِيَآئِكَ وَ لَا تُنْسِنِي
 ذِكْرَكَ وَ لَا تُذْهِبْ عَنِّي
 شُكْرَكَ بَلْ أَلْزِمْنِيهِ فِي
 أَحْوَالِ الشُّهُورِ عِنْدَ غَفْلَاتِ
 الْجَاهِلِيْنَ لِأَنَّكَ
 أَوْزِعْنِي أَنْ أُشْنِي بِمَا
 أَوْلَيْتَنِيهِ وَ أَغْرِفَ بِمَا

فائز کر۔ اور وہ چیزیں جو نیکیوں کو محو اور برکتوں
 کو زائل کر دیں ان سے کنارہ کشی اس طرح میرے
 لئے لازم کر دے جس طرح گردن میں پڑا ہوا طوق۔
 اور بڑے گناہوں اور رسوا کرنے والی معصیتوں سے
 علیحدگی و نفرت کو میرے دل کے لئے اس طرح
 ضروری قرار دے جس طرح بدن سے چمٹا ہوا لباس
 اور مجھے دنیا میں مصروف کر کے کہ جسے تیری مدد
 کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا ان اعمال سے کہ جن
 کے علاوہ تجھے کوئی اور چیز مجھ سے خوش نہیں
 کر سکتی، روک نہ دے اور اس پست دنیا کی محبت
 کہ جو تیرے دل کی سعادتِ ابدی کی طرف متوجہ
 ہونے سے مانع اور تیری طرف وسیلہ طلب کرنے
 سے سدِ راہ اور تیرا تقرب حاصل کرنے سے غافل
 کرنے والی ہے میرے دل سے نکال دے۔ اور
 مجھے وہ ملکہ عصمت عطا فرما جو مجھے تیرے خوف سے
 قریب، ارتکابِ محرمات سے الگ اور کبیرہ گناہوں
 کے بندھنوں سے رہا کر دے۔ اور مجھے گناہوں کی
 آلودگی سے پاکیزگی عطا فرما اور معصیت کی گناہوں
 کو مجھ سے دور کر دے اور اپنی عافیت کا ہامہ مجھے
 پہنا دے اور اپنی سلامتی کی چادر اڑھا دے اور
 اپنی وسیع نعمتوں سے مجھے ڈھانپ لے اور
 میرے لئے اپنے عطایا و انعامات کا سلسلہ بہم
 جاری رکھ اور اپنی توفیق و راہِ حق کی راہ نمائی سے
 مجھے تقویت دے اور پاکیزہ نیت، پسندیدہ گفتار
 اور شائستہ کردار کے سلسلہ میں میری مدد فرما۔ اور
 اپنی قوت و طاقت کے بجائے مجھے میری قوت و
 طاقت کے حوالے نہ کر اور جس دن مجھے اپنی ملاقات

أَسَدَيْتَهُ إِلَىٰ وَاجْعَلْ رَغَبَتِي
 إِلَيْكَ فَوْقَ رَغْبَةِ الدَّاعِيَيْنِ
 وَحَمْدِي إِلَيْكَ فَوْقَ حَمْدِ
 الْعَامِدِينَ وَلَا تَخْذَلْنِي
 عِنْدَ فَاقَتِي إِلَيْكَ وَلَا
 تُهْلِكْنِي بِمَا أَسَدَيْتَهُ إِلَيْكَ
 وَلَا تَجْبِهْنِي بِمَا جَبِهْتَ
 بِهِ الْمُتَعَايِدِينَ لَكَ فَيَأْتِي
 لَكَ مُسَلِّمٌ أَعْلَمُ أَنَّ الْحُجَّةَ
 لَكَ وَ أَنَّكَ أَفْضَلُ بِالْفَضْلِ
 وَ أَعْوَدُ بِإِيْدِحْسَانِ وَ أَهْلِ
 التَّقْوَىٰ وَ أَهْلِ التَّغْفِرَةِ وَ
 أَنَّكَ يَا مَنْ كَفَعُوا أَوْلَىٰ مِنْكَ
 يَا مَنْ تُعَاقِبُ وَ أَنَّكَ يَا مَنْ
 كَسَّرَ الْقُرْبُ مِنْكَ إِلَىٰ أَنْ
 تَشْهَدَ فَأَخْبِرِي حَيُّوَةٌ
 طَيِّبَةٌ تَنْتَظِمُ بِمَا أَرَادُوا
 وَ تَبْلُغُ فِي مَا أَحَبَّ مِنْ
 حَيْثُ لَا إِلَهَ إِلَّا مَا تَكْرَهُ وَلَا
 أَرْكَبُ مَا تَهْتِكُ عَشْمًا
 وَ أَمِثِي مَيْتَةً مَنْ يَسْعَى
 لِقَوْمَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُنَّ
 يَمِينُهُ وَ دَلِيلِي بَيْنَ يَدَيْكَ
 وَ أَعِزِّي عِنْدَ خَلْقِكَ
 وَ ضَعِفِي إِذَا خَلَوْتُ بِكَ
 وَ أَرْغَبِي بَيْنَ عِبَادِكَ وَ
 أَهْنِي عَمَّنْ هُوَ عَنِّي

کئے اٹھائے مجھے ذلیل و خوار اور اپنے دوستوں
 کے سامنے رسوا نہ کرنا، اور اپنی یاد میرے دل سے
 فراموش نہ ہونے دے اور اپنا شکر و سپاس مجھ سے
 نائل نہ کر۔ بلکہ جب تیری نعمتوں سے بے خبر، سہو و
 غفلت کے عالم میں ہوں، میرے لئے اولیٰ شکر
 لازم قرار دے۔ اور میرے دل میں یہ بات ڈال دے
 کہ جو نعمتیں تو نے بخشی ہیں ان پر حمد و توصیف اور
 جو احسانات مجھ پر کئے ہیں ان کا اعتراف کروں۔
 اور اپنی طرف میری توجہ کو تمام توجہ کرنے والوں سے
 بالا تر اور میری حمد سرائی کو تمام حمد کرنے والوں سے
 بلند تر قرار دے۔ اور جب مجھے تیسری احتیاج ہو
 تو مجھے اپنی نصرت سے محروم نہ کرنا اور جن اعمال
 کو تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے ان کو میرے لئے
 وجہ ہلاکت نہ قرار دینا۔ اور جس عمل و کردار کے پیش
 نظر تو نے اپنے نافرمانوں کو دھتکارا ہے یوں مجھے
 اپنی بارگاہ سے دھتکار نہ دینا۔ اس لئے کہ میں تیرا
 مطیع و فرمانبردار ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ حجت و
 برہان تیرے ہی لئے ہے اور تو فضل و بخشش کا
 زیادہ سزاوار اور لطف و احسان کے ساتھ فائدہ رسا
 اور اس لائق ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے اور اس کا
 اہل ہے کہ مغفرت سے کام لے اور اس کا زیادہ سزاوار
 ہے کہ سزا دینے کے بجائے معاف کر دے اور تشہیر
 کرنے کے بجائے پردہ پوشی تیری بخشش سے قریب
 ہے۔ تو پھر مجھے ایسی پاکیزہ زندگی دے۔ جو
 میرے حسبِ دل خواہ امور پر مشتمل اور میری دلچسپی
 چیزوں پر منتہی ہو۔ اس طرح کہ جس کام کو تو ناپسند
 کرے اسے بھانہ لاؤں اور جس سے منع کرے اس

عَنِّي وَ يَزِدُّنِي إِلَيْكَ فَاقَةً
 وَ قَفْرًا وَ أَعِذْنِي مِنْ
 شِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَ مِنْ
 حُلُولِ الْبَلَاءِ وَ مِنَ الدَّلِي
 وَ الْعَنَاءِ تَغَمَّدَنِي بِمَسَا
 أَطْلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي بِمَا
 يَتَغَمَّدُ بِهِ الْقَادِرُ عَلَى
 الْبَطْشِ لَوْلَا حِلْمُهُ وَ الرَّحْمَةُ
 عَلَى الْعَبِيدِ لَوَلَا أَنَاثَةٌ وَ
 إِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً أَوْ
 سُوءًا فَتَجِيئِي مِنْهَا بِوَأْدَا
 بِكَ وَ إِذْ لَمْ تُقِنِّي مَقَامَ
 قَضِيحَةٍ فِي ذُنُوبِكَ فَلَا
 تُقِمِّي مِثْلَهُ فِي إِخْدَاتِكَ
 وَ اشْفَعْ لِي أَدَائِلَ مِنْدِيكُ
 بِأَوَّاخِرِهَا وَ قَدِيمَ قَوَائِدِكَ
 نِيحًا وَ دَيْثَهَا وَ لَا تَمُدُّ لِي
 مَدًّا يَفْسُومَعَهُ قَلْبِي وَ
 لَا تَقْدَحْنِي قَارِعَةً يَذْهَبُ
 لَهَا بَهَائِي وَ لَا كَثْمِي غَيْبَةً
 يَصْغُرُ لَهَا قَدِيرِي وَ لَا
 لِقَيْصَةَ يُجْعَلُ مِنْ أَجْلِهَا
 مَكَانِي وَ لَا تَمْرُغْنِي مَرْدَعَةً
 أُبْلِسُ بِهَا وَ لَا يَخِيفُهُ أَوْجُنُ
 دُونَهَا اجْعَلْ هَيْبَتِي فِي
 وَ عَيْنِكَ وَ حَذْرِي مِنْ
 إِعْذَارِكَ وَ إِشْذَارِكَ وَ

کا ارتکاب نہ کروں۔ اور مجھے اس شخص کی سی موت
 دے جس کا نور اُس کے آگے اور اُس کے داہنی
 طرف چلتا ہو اور مجھے اپنی بارگاہ میں عاجز و نگوں
 ساز اور لوگوں کے نزدیک باوقار بنا دے اور جب
 تجھ سے تخلیہ میں راز و نیاز کروں، تو مجھے پست و
 سرائگندہ اور اپنے بندوں میں بلند مرتبہ قرار دے
 اور جو کچھ سے بے نیاز ہو اس سے مجھے بے نیاز
 کر دے اور میرے فقر و احتیاج کو اپنی طرف بڑھا
 دے اور دشمنوں کے خذہ دیر کب، بلاؤں کے
 دَرود اور ذلت و سختی سے پناہ دے اور میرے
 ان گناہوں کے بارے میں کہ جن پر تو مطلع ہے
 اس شخص کے مانند میری پردہ پوشی فرما کہ اگر اس
 کا علم مانع نہ ہوتا تو وہ سخت گرفت پر قاعد ہوتا
 اور اگر اس کی مدد میں نرمی نہ ہوتی تو وہ گناہوں پر
 مواخذہ کرتا۔ اور جب کسی جماعت کو تو مصیبت
 میں گرفتار یا بلاؤں بھگت سے دوچار کرنا چاہے، تو
 در صورتیکہ میں تجھ سے پناہ طلب ہوں اس مصیبت
 سے نجات دے۔ اور جب کہ تو نے مجھے دنیا میں
 رسوائی کے موقف میں کھڑا نہیں کیا تو اسی طرح
 آخرت میں بھی رسوائی کے مقام پر کھڑا نہ کرنا۔ اور
 میرے لئے ذیوی نعمتوں کو اخروی نعمتوں سے اور
 قدیم فائدوں کو جدید فائدوں سے ملا دے اور مجھے
 اتنی مہلت نہ دے کہ اس کے نتیجہ میں میرا دل سخت
 ہو جائے اور ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کر جس سے
 میری عزت و آبرو جاتی رہے اور ایسی ذلت سے
 دوچار نہ کر جس سے میری قدر و منزلت کم ہو جائے
 اور ایسے عیب میں گرفتار نہ کر جس سے میرا مرتبہ

رَهْبَتِي عِنْدَ تِلَاوَةِ آيَاتِكَ
 وَأَعْمُرْ كَيْلِي بِأَيْقَاطِي فِيهِ
 لِعِبَادَتِكَ وَكَفِّرْ دِي بِاللَّهِجِدِ
 لَكَ وَتَجَرِّدِي بِسُكُونِي إِلَيْكَ
 وَلَا نَزَالِ حَوَائِجِي بِكَ وَ
 مَنَائِلِي إِلَيْكَ فِي فَكَاكِ
 رَهْبَتِي مِنْ نَارِكَ وَ
 إِجَارَتِي وَمَا فِيهَا أَهْلَهَا
 مِنْ عَذَابِكَ وَلَا تَذَرْنِي فِي
 طُعْيَانِي عَاهِدًا وَلَا فِي عَمْرِي
 سَاهِيًا حَتَّى حِينٍ وَلَا
 تَجْعَلْنِي عِظَةً لِمَنْ أَلْعَظُ
 وَلَا كَلًّا لِمَنْ ائْتَمَرَ وَلَا
 فِتْنَةً لِمَنْ نَظَرَ وَلَا تَمَكُّدَ
 لِي فِي مَنْ كَتَمَكَ بِهِ وَلَا
 تَسْتَبْدِلْ لِي عَلِيًّا وَلَا
 تُغَيِّرْ لِي اسْمًا وَلَا تُبَدِّلْ
 لِي جِسْمًا وَلَا تَتَّخِذْنِي هَرُونَ
 لِخَلْقِكَ وَلَا سُخْرِيًّا لَكَ وَلَا
 تَبَعًا إِلَّا لِمَرْصَاتِكَ وَلَا
 مُتَتَعِّنًا إِلَّا بِإِلْتِقَامِ لَكَ
 وَأَوْجِدْنِي بَرْدَ عَفْوِكَ وَ
 حَلَاوَةَ رَحْمَتِكَ وَرَوْحَكَ
 وَرَيْحَانِكَ وَجَنَّةَ نَعِيمِكَ
 وَأَذِقْنِي طَعْمَ الْفَرَاغِ لِمَا
 تَحِبُّ بِسَعْدِهِ مِنْ سَعِيدِكَ
 وَإِلْجِئْتَهُدِ نَيْمًا يُزِيلُهُ

مقام جانا نہ پاسکے۔ اور مجھے اتنا خوف زدہ نہ کر
 کہ میں مایوس ہو جاؤں اور ایسا خوف نہ دلا کہ
 ہراساں ہو جاؤں۔

میرے خوف کو اپنی وعید و سرزنش میں اور میرے اندیشہ
 کو تیرے عذر تمام کرنے اور ڈرانے میں منحصر کر دے اور
 میرے خوف و ہراس کو آیات (قرآنی) کی تلاوت
 کے وقت قرار دے اور مجھے اپنی عبادت کے لئے بیدار
 رکھنے، خلوت و تنہائی میں دعا و ستاہات کے لئے
 باگنے، سب سے الگ رہ کر تجھ سے لو لگانے تجھے
 سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے، دوزخ سے گلو خلاص
 کے لئے بار بار التجا کرنے اور تیرے اس عذاب
 سے جس میں اہل دوزخ گرفتار ہیں۔ پناہ مانگنے
 کے وسیلہ سے میری راتوں کو آباد کر اور مجھے سرکشی
 میں سرگرداں چھوڑ نہ دے اور نہ غفلت میں ایک
 خاص وقت تک نائل و بے خبر پڑا رہنے دے اور
 مجھے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے نصیحت
 عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے عبرت اور دیکھنے
 والوں کے لئے فتنہ و گمراہی کا سبب نہ قرار دے
 اور مجھے ان لوگوں میں جن سے تو دان کے مکر کی
 پاداش میں) مکر کرے گا شمار نہ کر اور (انعام و
 بخشش کے لئے) میرے عوض دوسرے کو انتخاب
 نہ کر۔ میرے نام میں تغیر اور جسم میں تبدیلی نہ نہا اور
 مجھے مخلوقات کے لئے مضحکہ اور اپنی بارگاہ میں لاشیں
 استہزاء نہ قرار دے۔ مجھے صرف ان چیزوں کا پابند
 بنا جن سے تیرے رضا مندی وابستہ ہے اور
 صرف اس زحمت سے روچھا کر جو تیرے
 دشمنوں سے) انتقام لینے کے سلسلہ میں ہو اور اپنے

لَدَائِكَ وَعِندَكَ وَآتِحِفِينَ
 بِتُخْفَةٍ مِّنْ تَحَفَاتِكَ وَأَجْعَلْ
 تِجَارَتِي دَابِغَةً وَكَثْرَتِي غَيْرَ
 تَحَاسِبَةٍ وَأَخْفِيفْ مَقَامَكَ
 وَشَرِّفْنِي بِقَائِكَ وَتُبْ عَلَيَّ
 كَتُوبَةً تَصُوتُهَا لَا تُبَيِّ مَعَهَا
 ذُلُوبًا صَغِيرَةً وَلَا كِبِيرَةً
 وَلَا تَذَرْ مَعَهَا عَدْلَانِيَّةً وَ
 لَا سِرْمِيرَةً وَائْزَمِ الْفُلَّ مِنْ
 صَدْرِي بِتَمُؤْمِنِينَ وَأَعْطِنِي
 بِقَلْبِي عَلَى الْفَاشِعِينَ وَ
 كُنْ لِي كَمَا تَكُونُ لِلصَّالِحِينَ
 وَجَلِّبْنِي حِلْيَةَ الْمُتَّقِينَ وَ
 اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي
 الْغَائِبِينَ، وَذِكْرًا نَامِيًّا فِي
 الْأَخِيرِينَ، وَوَأَفِ بِي عَدْوَةَ
 الْأَوْلِيَيْنِ وَتَيْمُؤَ سُبُورِ
 بِعَمَّتِكَ عَلَيَّ وَظَاهِدًا كَرَامَاتِيهَا
 لَدَائِكَ وَأَمْلًا مِنْ قَوَائِدِكَ
 يَدِي وَشَيْءَ كَرَامَتِكَ
 مَعَ هَيْبِكَ إِلَيَّ وَجَاوِزِي
 الْأَطْيَبِينَ مِنْ أَوْلِيَايِكَ
 فِي الْجَنَّتَانِ الْكُنَى تَرْتَبُهَا
 لِأَصْفِيَايِكَ وَجَلِّبْنِي
 شَرَائِفَ نِعَمِكَ فِي الْمَقَامَاتِ
 الْمُعَدَّةِ لِأَحِبَّائِكَ وَ
 اجْعَلْ لِي عِنْدَكَ مَقِيلًا

عفو و درگزر کی لذت اور رحمت، راحت و آسائش
 گل و دریاں اور جنت نعیم کی شیرینی سے آشنا
 کر اور اپنی وسعت و توانگری کی بدولت ایسی فراغت
 سے روشناس کر جس میں تیرے پسندیدہ کاموں کو بجا
 لاسکوں، اور ایسی سعی و کوشش کی توفیق دے جو
 تیری بارگاہ میں تقرب کا باعث ہو اور اپنے تحفوں
 میں سے مجھے نیت نیا تحفہ دے اور میری اخروی تجارت
 کو نفع بخش اور میری بازگشت کو بے ضرر قرار دے
 اور مجھے اپنے مقام و موقف سے ڈلا اور اپنی ملاقات
 کا مشتاق بنا۔ اور ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما
 کہ جس کے ساتھ میرے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو
 باقی نہ رکھے اور کھلی اور ڈھکی معصیتوں کو محو کر
 دے اور اہل ایمان کی طرف سے میرے دل سے کینہ
 و بغض کو نکال دے اور انکسار و فروتنی کرنے والوں
 پر میرے دل کو مہربان بنا دے اور میرے لئے تو
 ایسا ہو جا جیسا نیکو کاروں کے لئے ہے۔ اور
 پرہیزگاروں کے زیور سے مجھے آراستہ کر دے
 اور آئینہ آنے والوں میں میرا ذکر و خیر اور بعد
 میں آنے والی نسلوں میں میرا ذکر و رجز افزوں
 برقرار رکھ اور سابقوں الاولیاء کے محل و مقام میں
 مجھے پہنچا دے اور فراخی نعمت کو مجھ پر تمام کرے
 اور اس کی منفعتوں کا سلسلہ بہم جاری رکھے۔ اپنی
 نعمتوں سے میرے ہاتھوں کو بھر دے۔ اور اپنی
 گراں قدر بخششوں کو میری طرف بڑھا دے اور
 جنت میں جسے تو نے اپنے برگزیدہ بندوں کے
 لئے سجایا ہے مجھے اپنے پاکیزہ دوستوں کا ہمسایہ
 قرار دے اور ان جگہوں میں جنہیں اپنے دوستداروں

اَوْفِ اِلَيْهِ مَطْمَئِنًا وَ مَثَابَةً
 اَتَّبِعُوْهَا وَاَقْرَبُ عَيْنًا وَاَلَا
 تَقَابِسِيْنَ بِعَظِيْمَاتِ الْجَدِّ اَمِيْرٍ
 وَلَا تَهْلِكُنِيْ يَوْمَ ثُبَّتِ السَّرَابِيْتُ
 وَاَزِلْ عَنِّيْ كُلَّ شَيْءٍ وَ شَبِيْهَةٍ
 وَاَجْعَلْ لِيْ فِي الْحَقِّ طَرِيْقًا
 مِنْ كُلِّ رَحْمَةٍ وَاَجْعَلْ لِيْ
 نَيْسَ التَّوَاهِبِ مِنْ تَوَالِكَ
 وَ دَفِرْ عَنِّيْ حُطُوْطَ الْاِضْيَانِ
 مِنْ اِفْضَالِكَ وَاَجْعَلْ قَلْبِيْ
 وَاثِقًا بِمَا عِنْدَكَ وَ هَيِّئْ
 مُسْتَفْرَعًا لِمَا هُوَ نَدَى
 اِسْتَعِيْلِيْ بِمَا كَسْتَعْمِلُ
 بِهٖ خَالِصَتِكَ وَ اَلْهَرَبِ
 كَلْبِيْ عِنْدَ ذُهُوْلِ الْعُقُوْلِ
 طَاعَتِكَ وَاَجْمَعْ لِي الْغِنَى
 وَ الْعَفَافَ وَ الدَّعَةَ وَ الْمَعَافَاةَ
 وَ الْبِصْحَةَ وَ السَّعَةَ وَ الظَّمَاثِيْنَةَ
 وَ الْعَافِيَةَ وَلَا تُحِيْطْ حَسَاتِيْ
 بِمَا يَشْتَوِبُهَا مِنْ مَعْصِيَتِكَ
 وَلَا خَلُوَاتِيْ بِمَا يُعْرِضُ لِي
 مِنْ تَزَعُّاتِ فِتْنَتِكَ وَ صُنِّ
 وَ نَجِّنِيْ عَنِ الظَّلْبِ اِلَى اَحَدٍ
 مِنَ الْعَلَمِيْنَ وَ ذُنُوْبِيْ عَنِ
 التَّمَايِسِ مَا عِنْدَ الْفَاسِقِيْنَ
 وَلَا تَجْعَلْنِيْ يَسْطَ اِيْمِيْنَ
 ظَهِيْرًا وَاَلَا تَهْمُ عَلَيَّ تَعُو

کے لئے مہیا کیا ہے، مجھے عمدہ و نفیس عطیتوں کے
 غلعت امداد دے اور میرے لئے وہ آرامگاہ کہ
 جہاں میں اطمینان سے بے کھٹکے رہوں اور وہ
 منزل کہ جہاں میں ٹھہروں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا
 کروں، اپنے نزدیک قرار دے۔ اور مجھے میرے
 عظیم گناہوں کے لحاظ سے سزا نہ دینا۔ اور جس ان
 دلوں کے بھید جانچے جائیں گے، مجھے ہلاک نہ کرنا
 ہر شک و شبہ کو مجھ سے دور کر دے اور میرے
 لئے ہر سمت سے حق تک پہنچنے کی راہ پیدا کر دے
 اور اپنی عطا و بخشش کے حصے میرے لئے زیادہ
 کر دے اور اپنے فضل سے نیکی و احسان سے حظ
 فراوان عطا کر۔ اور اپنے ہاں کی چیزوں پر میرا دل
 مطمئن اور اپنے کاموں کے لئے میری فکر کو یک سو
 کر دے اور مجھ سے وہی کام لے جو اپنے مخصوص
 بندوں سے لیتا ہے۔ اور جب عقلیں غفلت میں
 پڑ جائیں اس وقت میرے دل میں اطاعت کا دلولہ
 سمودے اور میرے لئے تو تگڑی، پاکدامنی، آسائش
 سلامتی، تندرستی، فراخی، اطمینان اور عافیت کو
 جمع کر دے اور میری نیکیوں کو گناہوں کی آمیزش
 کی وجہ سے اور میری تنہائیوں کو ان مفسدوں کے
 باعث جو ازراہ امتحان پیش آتے ہیں، تباہ
 نہ کر، اور اہل عالم میں سے کسی ایک کے آگے
 ہاتھ پھیلانے سے میری عزت و آبرو کو بچائے
 رکھ اور ان چیزوں کی طلب و خواہش سے جو
 بد کرداروں کے پاس ہیں مجھے روک دے اور
 مجھے ظالموں کا پشت پناہ نہ بنا اور نہ (احکام) کتاب
 کے محو کرنے پر ان کا ناصر و مددگار قرار دے اور

كِتَابِكَ يَدًا وَنَصِيحًا وَحُطَيْنًا
 مِنْ حَيْثُ لَا أَعْلَمُ حَيَاظَةً
 تَقِينِي بِهَا وَانْفَخَ لِي أَبْوَابَ
 كَوْنِيكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَأْفَتِكَ
 وَبِرِّقِكَ الْوَاسِعِ إِنِّي إِلَيْكَ
 مِنَ التَّارِغِينَ وَآتَمِسُ لِي
 إِعْصَامَكَ إِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَعِينِينَ
 وَاجْعَلْ بَاتِي عُمُرِي فِي الْحَيَّةِ
 وَالْعُمُتِ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ يَا
 رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ
 الطَّاهِرِينَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ
 وَعَلَيْهِمْ أَبَدَ الْأَبَدِينَ۔

میری اس طرح گنجداشت کر کہ مجھے خبر بھی نہ ہونے پائے
 ایسی گنجداشت کہ جس کے ذریعہ تو مجھے (ہلاکت
 و تباہی) سے بچالے جائے اور میرے لئے
 توبہ و رحمت، لطف و رافت اور کشادہ روزی کے
 دروازے کھول دے۔ اس لئے کہ میں تیری جانب
 رغبت و خواہش کرنے والوں میں سے ہوں، اور
 میرے لئے اپنی نعمتوں کو پاپیہ تکمیل تک پہنچانے
 اس لئے کہ انعام و بخشش کرنے والوں میں سب
 سے بہتر ہے اور میری بقیہ عمر کو حج و عمرہ اور اپنی
 رضا جوئی کے لئے قرار دے اسے تمام جہانوں کے
 پالنے والے! رحمت کرے اللہ تعالیٰ محمد
 اعدان کی پاک و پاکیزہ آل پر اعدان پر۔ اور
 ان کی اولاد پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔

یہ دُعا عرفائے عرفہ کے نام سے موسوم ہے۔ عرفہ کے معنی میں فی الجملہ اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض کے نزدیک عرفہ،
 عرفات ہی کا دوسرا نام ہے جو کہ معظمہ سے ۱۲ میل کے فاصلہ پر ایک وسیع میدان ہے جہاں حجاج نہم ذی الحجہ کو غروب
 آفتاب تک وقوف کرتے ہیں۔ گویا اس میدان کا ہر ٹکڑا عرفہ ہے اعدان ٹکڑوں کا مجموعہ عرفات ہے۔ اسے عرفات
 اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں مکہ مکہ کے باشندے جمع ہوتے ہیں اعدان اس میں ایک دوسرے سے متعارف کھتے
 ہیں۔ یا اس لئے کہ یہ عرف الدیك (مرض کی کلفتی) سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ مرض کی کلفتی بلند اور نمایاں ہوتی ہے۔
 اسی طرح عرفات بھی کہ کی سرزمین سے کچھ بلندی پر واقع ہوا ہے۔ اعد بعض کے نزدیک عرفہ دن کا نام اور عرفات
 مقام کا نام ہے۔ چنانچہ طوسی رحمہ اللہ نے صحیح البیان میں تحریر کیا ہے:-

عرفات اس مشہور جگہ کا نام ہے جہاں حج کے موقع
 پر وقوف ضروری ہے اعد اس روز وقوف کو روز عرفہ
 کہا جاتا ہے :-

عرفات اسم للبقعة المعروفة
 یجب الوقوف بها فی الحج و یوم
 عرفہ یوم الوقوف بها۔

فیروز آبادی نے قافوس میں تحریر کیا ہے :-
 یوم عرفہ التاسع من ذی الحجۃ و
 عرفات موقعا للحجاج ذلک الیوم

نہم ذی الحجہ روز عرفہ ہے۔ اور مکہ سے ۱۲ میل کے فاصلہ
 پر وہ موقف جہاں اس دن وقوف کیا جاتا ہے عرفات

علی اثنا عشر میلاد من مکة - ہے۔

اس قول کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو عرفہ کی وجہ تسمیہ کے سلسلہ میں ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم نے ذی الحجہ کی آٹھویں شب کو خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کر رہے ہیں۔ قاصح بروج یومہ اجمع۔ جب صبح کو بیدار ہوئے تو تمام دن اس پر غور کرتے رہے کہ یہ حکم الہی ہے یا نہیں۔ اس سوچ کی وجہ سے آٹھویں ذی الحجہ کا نام یوم ترویہ ہو گیا۔ اور ترویہ کے معنی سوچ و بچار اور غور و فکر کے ہوتے ہیں۔ دوسری رات کو پھر بھی خواب دیکھا۔ فلما اصبح عرف انہ من اللہ ما۔ جب صبح ہوئی تو پوری طرح جان لیا کہ حکم خدا یہی ہے اس عرفان کی وجہ سے ذی الحجہ کا نام روز عرفہ ہو گیا۔

روز عرفہ وہ مبارک و مسعود دن ہے جس میں خداوند عالم کی طرف رجوع ہوا جائے تو دو گنا ہون کو بخش دیتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

انہ من لہ یغفر لہ فی شہد
رمضان لہ یغفر لہ الی قابل
الا ان یشہد عمرہ -

جس شخص کے گناہ ماہ رمضان میں بخشے نہیں جاتے
اس کے گناہ آئندہ ماہ رمضان تک نہیں بخشے جائیں گے
مگر یہ کہ وہ روز عرفہ کا شرف حاصل کرے۔

اسی دن مسلمان اطراف و اکناف عالم سے سمٹ کر مکہ معظمہ میں جمع ہوتے ہیں اور فریضہ حج بحال لاتے ہیں۔ حج کی تین قسمیں ہیں۔ حج افراد، حج قرآن، اور حج تمتع۔ حج افراد اور حج قرآن ان لوگوں کے لئے ہے جو مکہ یا مکہ کے اطراف حرام کے رہنے والے ہیں۔ جس میں ایک ہی دفعہ احرام باندھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد عرفات میں وقوف اور مشعر الحرام میں کہ جو کہ اور عرفات کے درمیان واقع ہے قیام اور طلوع آفتاب کے بعد منیٰ میں کہ جو مشعر الحرام اور مکہ کے درمیان واقع ہے قربانی کرنا ہوتی ہے اور سر منڈوایا جاتا ہے اور جمرہ عقبہ پر کنکرہاں پھینکی جاتی ہیں۔ پھر مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف، صفا و مروہ کے درمیان سعی، طواف النساء اور پھر منیٰ میں رمی جمرات کے بعد حج تمام کیا جاتا ہے اور حج تمتع ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ اور اطراف مکہ کے حدود کے رہنے والے نہ ہوں۔ اس میں پہلی مرتبہ عمرہ تمتع کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور طواف کعبہ، نماز طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کے بعد بالوں اور ناخنوں کا کاٹنا ہوتا ہے اور اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور آٹھ ذی الحجہ کو حج کی نیت سے مکہ ہی میں احرام باندھا جاتا ہے اور حج کے اعمال بحال لاتے ہیں۔ حج تمتع کی مشروعیت میں کسی کو کلام نہیں۔ اور جو اس کے واجب کے قائل نہیں ہیں انہیں بھی اس کے صحیح و درست ہونے سے انکار نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید اور کتب صحاح میں اس کا صراحتاً ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

جو شخص حج تمتع کا عمرہ بحال لاتے تو جیسی قربانی میسر
آئے کرے۔

فمن تمتع بالعمرة الی الحج فما
استیسر من الہدی -

اور عمران ابن حصین سے منقول ہے کہ :-

نزلت اية المتعة في كتاب الله
فامرنا بها رسول الله ثم لم
تتنزل اية تنسخ متعة الحج
ولم ينه عنها رسول الله حتى مات
قال رجل بيا بعد ما شاء -

(صحیح مسلم ۱ - صفحہ ۱۱)

حج تمتح کی آیت قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے اور پیغمبر
اکرم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ پھر ایسی کوئی آیت نازل
نہیں ہوئی جو حج تمتح کو نسخ کر دے اور نہ پیغمبر نے
موتے دم تک اس سے کبھی روکا۔ البتہ بعد میں ایک شخص
نے اپنی رائے سے جو چاہا کر دیا۔

نوی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت عمر ہیں جنہوں نے بعض مصالح کی بنا پر اس سے منع کر
دیا۔ اور حضرت عثمان بن عفان بھی اسی منع پر کاربند رہے۔ مگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب حکم خدا و عمل پیغمبر کے مطابق حج
تمتع ہی بجالاتے رہے۔ اور حضرت عثمان نے روکنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی کے کہنے پر سنت پیغمبر کو چھوڑ
نہیں سکتا۔ چنانچہ محمد بن اسماعیل بخاری نے تحریر کیا ہے :-

قال اختلفت على وعثمان و هما
بعضان في المتعة فقال علي ما
تريدان تنهي عن امر فعله
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال عثمان دعني عنك -

(صحیح بخاری ۲، صفحہ ۱۱)

راوی کا بیان ہے کہ حضرت علی اور حضرت عثمان نے
مقام مسلمان میں حج تمتع کے بارے میں اختلاف کیا۔
حضرت علی نے فرمایا تمہارا مطلب کیا ہے کہ تم اس کام
سے منع کرتے ہو جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے کیا۔ حضرت عثمان نے (لا جواب ہو کر) کہا کہ یہ
بحث جانے دیجئے :-

ہر حال حج ایک ایسا فریضہ ہے جس سے انسان کی زندگی پر اثر پڑتا اور اس کے افکار و اعمال میں ضبط و انضباط
پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حج کے سلسلہ میں جو خواہشات ترک کئے جاتے ہیں اس سے صبر و تحمل اور ضبط نفس کی مشق ہوتی
ہے جو برائیوں سے محفوظ رہنے کا پیش خمیہ ہے۔ اور سفر کی سختیوں اور صعوبتوں کو جھیلنے سے کسبی و سہل انگاری، مستعدی
و آمادگی سے بدل جاتی ہے۔ اور دل و دماغ میں ایسے تاثرات پیدا ہوتے ہیں جو ایک طرف مبداء سے وابستہ کرتے ہیں
تو دوسری طرف معاد کا تصور آرزو کرتے ہیں۔ چنانچہ جب انسان میقات پر پہنچ کر احرام باندھتا ہے اور زبان سے لبیک
اللہ و لبیک لا شریک لک لبیک - (حاضر ہوں بار الہا! میں حاضر ہوں۔ تو لا شریک ہے میں تیری بارگاہ میں
حاضر ہوں) کہتا ہے تو یہ تصور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آج احرام پہنچے گھر بار اور اہل و عیال کو چھوڑ کر اس کی
آواز پر لبیک کہہ رہا ہے اسی طرح ایک دن وہ ہو گا جب احرام کے بجائے کفن پہنچے اس دنیا سے منہ موڑ کر دائمی
موت کی پکار پر لبیک کہے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گا اور جب احرام باندھے ہوئے عرفات میں پہنچتا ہے
تو یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ تا حد نگاہ لوگوں کا جھگڑنا جن کا پہناوا ایک، لباس ایک، وضع قطع ایک، مذہب و
امانت کا امتیاز نہ چھوٹے اور بڑے کا فرق۔ سب دست بد و عاہد ہر ایک کی زبان پر توبہ و استغفار ہر ایک اپنے گناہوں

پشیمان اور غصو و آمرزش کا طلب گار، ہر ایک امید و بیم کے سنگم پر ایستادہ، ہر شخص فریاد کنان، ہر شخص گھبرایا ہوا اور ہما ہوا۔ ایک دوسرے کی خبر نہیں۔ نفسا نفسی کا عالم، اس پر گرمی کا تڑاؤ، لوؤں کا زور، مجلسا دینے والے بادِ کوم کے جھونکے۔ نہ سر چھپانے کی جگہ نہ سایہ کرنے کی اجازت جسے دیکھ کر حشر کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچ جاتا ہے۔ اور جب اس مرحلہ سے فارغ ہو کر مشعر الحرام کی طرف آتا ہے تو دھوپ سے سنولایا ہوا چہرہ، شاداب اور دھڑکتا ہوا دل مطمئن اس لئے کہ حرم میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ جو نجات و کامرانی کے لئے ایک نیک فال ہے۔ پھر مشعر الحرام سے منیٰ میں آتا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاسی میں رمی جرات کرتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم نے اس مقام پر شیطان پر پتھر مارے تھے۔ تو گویا وہ اپنے اس عمل سے شیطان کو اپنے سے ہنکاتا اور دور کرتا ہے پھر قربانی کرتا ہے۔ یہ عمل نفس امارہ کو کچلنے اور نفسانی خواہشات کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

واذبح حنجرۃ الہوی والطبع
عند الذبیحة۔
ذبح کے وقت نفسانی خواہشات اور حرم طبع کا
گلا کاٹ دو۔

پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اس طواف ظاہری سے طواف باطنی کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے اس طرح کہ جسم مادی گھر کا طواف کرتا ہے اور قلب و روح دبت البیت کا طواف کرتے ہیں۔ پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا اور اس کی جانب بڑھتا ہے کہ اگر پہلی مرتبہ دم نہیں کرے گا تو دوسری مرتبہ، آخر کب تک اس کی رحمت جو شمس میں نہ آئے گی اور حیرانی و سرسبیلی کو اپنے دامن میں پناہ نہ دے گی۔ اور سنگ اسود کو بوسہ دیتا ہے تو گویا یہ پیام کرتا ہے کہ اب اسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں گا جسے قدرت نے نصب کیا ہو چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ ان احساسات کو بیدار نہ کرے تو وہ ایک بے روح عمل ہے جو انسان کے اخلاق و اعمال میں تبدیلی پیدا نہیں کر دے گا۔

عید الاضحیٰ اور روز جمعہ کی دعا

بارِ الہا! یہ مبارک و مسعود دن ہے جس میں مسلمان محمود زمین کے ہر گوشہ میں مجتمع ہیں۔ ان میں مسائل بھی ہیں اور طلب گار بھی۔ ملتجی بھی ہیں اور خوف زدہ بھی۔ وہ سب ہی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور تو ہی ان کی حاجتوں پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ لہذا میں تجھے

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
يَوْمَ الْأَضْحَىٰ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
اللَّهُمَّ هَذَا يَوْمٌ مَبَارَكٌ مَيِّمُونَ
وَالسَّلِيمُونَ فِيهِ مَجْتَمِعُونَ فِي
أَقْطَارِ أَرْضِكَ يَشْهَدُ الشَّائِلُ مِنْهُمْ
وَالْمَطْلُوبُ وَالرَّاعِبُ وَالرَّاهِبُ وَ
أَبْسَ الشَّاطِرُ فِي حَوَائِجِهِمْ فَاسْئَلُكَ

جو دو کرم کو دیکھتے ہوئے اور اس خیال سے کہ میری حاجت براری تیرے لئے آسان ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر۔ اے اللہ! اے ہم سب کے پروردگار! جب کہ تیرے ہی لئے بادشاہی اور تیرے ہی لئے محمدؐ ستائش ہے۔ اور کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ، جو بڑو بار، کریم، مہربانی کرنے والا، نعمت بخشنے والا بزرگی و عظمت والا اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا۔ تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب بھی تو اپنے ایمان والے بندوں میں نیکی یا مافیت یا خیر و برکت یا اپنی اطاعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق تقسیم فرمائے یا ایسی بھلائی جس سے تو ان پر احسان کرے اور انہیں اپنی طرف رہنمائی فرمائے یا اپنے ہاں ان کا درجہ بلند کرے یا دنیا و آخرت کی بھلائی میں سے کوئی بھلائی انہیں عطا کرے تو اس میں میرا حصہ د نصیب فراوان کر۔ اے اللہ! تیرے ہی لئے جہاں داری اور تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے۔ اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا۔ لہذا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما اپنے عبد، رسول، حبیب، منتخب اور برگزیدہ خلائق محمدؐ پر اور ان کے اہل بیتؑ پر جو نیکو کار، پاک و پاکیزہ اور بہترین خلق ہیں۔ ایسی رحمت جس کے شمار پر تیرے علاوہ کوئی قادر نہ ہو۔ اور آج کے کلن تیرے ایمان لانے والے بندوں میں سے جو بھی تجھ سے کوئی نیک و نیک مانگے تو ہمیں اس میں شریک کر دے اے تمام جہانوں کے پروردگار، اور ہمیں اور ان سب کو بخش دے اس لئے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ! میں اپنا

يُجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَهُوَ إِنْ مَا
سَأَلْتُكَ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ
وَأَلِيهِ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا يَا
لَكَ الْمُلْكُ وَكَفَّ الْعَهْدَ لَكَ إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ
ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا مُدَبِّرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ مِنْ مَهَلْمَا كَسَمْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ
الْمُؤْمِنِينَ مِنْ خَيْرٍ أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ
بُرْكَهٍ أَوْ هُدًى أَوْ عَمَلٍ بِطَاعَتِكَ
أَوْ خَيْرٍ كَسَمْتَ بِهِ عَلَيْهِمْ كَمَا يَهْدِيهِمْ
إِلَيْكَ أَوْ تَرْفَعُ لَهُمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً
أَوْ تُعْطِيَهُمْ بِهِ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا لَكَ
الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ لَكَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ
تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِي مُحَمَّدٍ
عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ
وَصَفْوَتِكَ وَخِيَّتِكَ مِنْ
خَلْقِكَ وَعَلَيَّ إِلَى مُحَمَّدٍ الْأَبْتَارِ
الظَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ صَلَوَةً لَا
يَقْوَى عَلَيَّ إِخْصَارُهَا إِلَّا أَنْتَ
وَأَنْ تُشْرِكَنَا فِي صَلَاحٍ مِنْ
دَعَاكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ عِبَادِكَ
الْمُؤْمِنِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ
تُخَفِّرَ لَنَا وَرَهْمًا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ
تَعَمَّدْتُ بِحَاجَتِي وَإِلَيْكَ أَنْزَلْتُ
الْيَوْمَ قَلْبِي وَبَاكُوْنِي وَمَسْكِنَتِي

دَرَائِي بِسَعْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ
 أَوْثَقُ مِنِّي بِعَمَلِي وَبِعَفْوَتِكَ
 وَرَحْمَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي
 فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ
 وَكُونَ قَضَاءً لِحَاجَتِي هِيَ
 لِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّهَا وَتَنَسِيئِهِ
 ذِيكَ عَلَيْكَ وَبِعَفْوَتِي إِلَيْكَ وَ
 عِنَاكَ عَنِّي فَإِنِّي لَمْ أَصِبْ
 شَيْئًا كَلَّمًا إِلَّا مِنْكَ وَكَلِمَةً يَصْرِفُ
 عَنِّي سِوَاهُ قَطُّ أَحَدٌ غَيْرُكَ وَ
 لَا أَرْجُو إِلَّا مِرًاخَتِي وَذُنْيَايَ
 سِوَاكَ اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ وَتَعَبَّأَ
 وَأَعَدَّ وَاسْتَعَدَّ لِوَفَادَةٍ إِلَيَّ
 مَخْلُوقِي رَجَاءُ رِفْدِهِ وَكَوَافِلِهِ
 وَطَلَبَ بَثْلِهِ وَجَائِزَتِهِ فَإِلَيْكَ
 يَا مُؤَلَّي كَانَتِ الْيَوْمَ كَهَيْئَتِي
 وَتَعَبَّيَّتِي وَإِعْدَادِي وَاسْتِعْدَادِي
 رَجَاءُ عَفْوِكَ وَرِفْدِكَ وَطَلَبُ
 نَيْدِكَ وَجَائِزَتِكَ اللَّهُمَّ فَصَلِّ
 عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَلَا تُخَيِّبْ
 الْيَوْمَ ذِيكَ مِنْ رَجَائِي يَا مَنْ لَا
 يُخْفِيهِ سَائِلٌ وَلَا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ
 فَإِنِّي لَمْ أَتِكَ ثِقَةً مِنِّي بِعَمَلٍ
 صَالِحٍ قَدَّمَ مَنَّهُ وَلَا شَفَاعَةً
 مَخْلُوقِي رَجَوْتُهُ إِلَّا شَفَاعَةَ
 مُحَمَّدٍ وَآهْلِ بَيْتِهِ صَلَوَاتِكَ
 عَلَيْكَ وَعَلَيْهِمْ سَلَامُكَ أَيْنِكَ

حاجتیں تیری طرف لایا ہوں اور اپنے فقر و فاقہ و
 احتیاج کا بارگراں تیرے در پر لا آتا ہے اور میں
 اپنے عمل سے کہیں زیادہ تیری آمرزش و رحمت پر
 مطمئن ہوں اور بے شک تیری مغفرت و رحمت کا
 دامن میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ لہذا
 تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور میری ہر
 حاجت تو ہی برلا۔ اپنی اس قدرت کی بدولت جو مجھے
 اس پر حاصل ہے اور یہ تیرے لئے سہل و آسان
 ہے اور اس لئے کہ میں تیرا محتاج اور تو مجھ سے بے
 نیاز ہے۔ اور اس لئے کہ میں کسی بجلائی کو حاصل نہیں
 کر سکا مگر تیری جانب سے اور تیرے سوا کوئی مجھ
 سے دکھ درد دور نہیں کر سکا۔ اور میں دنیا و
 آخرت کے کاموں میں تیرے علاوہ کسی سے امید
 نہیں رکھتا۔ اے اللہ! جو کوئی صلہ و عطا کی امید اور
 بخشش و انعام کی خواہش لے کر کسی مخلوق کے پاس
 جلتے کے لئے کمر بستہ و آمادہ اور تیار و مستعد ہو تو
 اسے میرے مولا و آقا! آج کے دن میری آمادگی و
 تیاری اور سر و سامان کی فراہمی و مستعدی تیرے عفو
 و عطا کی امید اور بخشش و انعام کی طلب کے لئے
 ہے۔ لہذا اے میرے معبود! تو محمدؐ اور ان کی آلؑ
 پر رحمت نازل فرما اور آج کے دن میری امیدوں میں
 مجھے ناکام نہ کر۔ اے وہ جو مانگنے والے کے ہاتھوں تنگ
 نہیں ہوتا۔ اور نہ بخشش و عطا سے جس کے ہاں کمی
 ہوتی ہے۔ میں اپنے کسی عمل خیر پر جسے آگے بھیجا ہو
 اور سوائے محمدؐ اور ان کے اہل بیت صلوات اللہ علیہم و
 علیہم کی شفاعت کے کسی مخلوق کی سفارش پر جس کی امید
 رکھی ہو اطمینان کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر

نہیں ہوا۔ میں تو اپنے گناہ اور اپنے حق میں برائی کا اقرار کرتے ہوئے تیرے پاس حاضر ہوا ہوں۔ درآنحالیکہ میں تیرے اس عفو عظیم کا اُمیدوار ہوں جس کے ذریعہ تو نے خطا کاروں کو بخش دیا۔ پھر یہ کہ اُن کا بڑے بڑے گناہوں پر عرصہ تک جیسے رہتا تھے اُن پر مغفرت و رحمت کی احسان فرمائی سے مانع نہ ہوا۔ اسے وہ جس کی رحمت وسیع اور عفو و بخشش عظیم ہے اسے بزرگ! اسے عظیم!! اسے بخشندہ! اسے کریم!! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اپنی رحمت سے مجھ پر احسان اور اپنے فضل و کرم کے ذریعہ مجھ پر مہربانی فرما اور میرے حق میں مامن مغفرت کو وسیع کر۔ بار الہا! یہ مقام (عظمت و امامت نماز جمعہ) تیرے جانشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لئے تھا اور تیرے امانت داروں کا عمل تھا اور آنحالیکہ تو نے اس بلند منصب کے ساتھ انہیں منسوس کیا تھا۔ (غضب کرنے والوں نے) اسے پھین لیا۔ اور تو ہی روز ازل سے اس چیز کا مقدر کرنے والا ہے۔ تیرا امر و فرمان مغلوب ہو سکتا ہے اور نہ تیری قلعی تدبیر (قضا و قدر) سے جس طرح تو نے چاہا ہو اور جس وقت چاہا ہو تجاوز ممکن ہے۔ اس مصلحت کی وجہ سے جسے تو ہی بہتر جانتا ہے۔ بہر حال تیری تقدیر اور تیرے ارادہ و مشیت کی نسبت تجھ پر الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ (اس غضب کے نتیجہ میں) تیرے برگزیدہ اور جانشین مغلوب و مقہور ہو گئے، اور اُن کا حق اُن کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے احکام بدل بیٹھے گئے۔ تیری کتاب پس پشت ڈال دی گئی۔ تیرے فرائض و واجبات کی

مُعَدًّا بِالْجُدْرِ وَالْإِسَاءَةِ إِلَى نَفْسِي
 آتَيْتَكَ أَرْجُوا عَظِيمَ عَفْوِكَ الَّذِي
 عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الْخَاطِئِينَ ثُمَّ
 لَمْ يَنْتَعِكَ طَوْلُ عَفْوِكَ عَلَى
 عَظِيمِ الْجُدْرِ أَنْ عُدْتَ عَلَيْهِمْ
 بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ فَيَا مَنْ
 رَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ وَعَفْوُهُ عَظِيمٌ
 يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعُدْ
 عَلَيَّ بِرَحْمَتِكَ وَتَعَطَّفْ عَلَيَّ
 بِفَضْلِكَ وَتَوَسَّعْ عَلَيَّ بِمَغْفِرَتِكَ
 اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ يُخْلَفُ أَوْكَ
 وَأَصْفِيَايِكَ وَمَوَاضِعَ أُمَمَائِكَ
 فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ
 بِهَا قَدْ أَبْرَزُوا وَأَنْتَ الْمُقَدِّرُ
 لِذَلِكَ لَا يُغَالِبُ أَمْرَكَ وَلَا يُعَادِيكَ
 السَّخْتُونَ مِنْ تَدَابِيرِكَ كَيْفَ شِئْتَ
 وَأَلَى شِئْتَ وَلِيَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ غَيْرُ
 مَتَّهُمْ عَلَى خَلْقِكَ وَلَا لِإِرَادَتِكَ
 حَتَّى عَادَ صِفْوَتِكَ وَخُلَفَاؤُكَ
 مَغْلُوبِينَ مَقْمُورِينَ مُسْتَزِينَ
 يَرُونَ حُكْمَكَ مُبَدَّلًا وَرِثَتَكَ
 مَلْبُودًا وَقَدْ آيَضَكَ مَعْرِفَةُ
 عَنْ جِهَاتِ أَسْرَائِكَ وَسُنَنِ
 كَيْبَتِكَ مَثْرُوكَةً اللَّهُمَّ الْعَنْ
 أَعْدَاءَ أَهْلِكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ
 الْآخِرِينَ وَمَنْ رَضِيَ بِفِعَالِهِمْ وَ

وَأَشْيَاعُهُمْ وَأَتْبَاعُهُمُ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مُجِيدٌ كَصَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ
وَتُحِيَّاتِكَ عَلَى أَصْفِيَاءِكَ إِبْرَاهِيمَ
وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَعِجْلِ الْفَدَجِ وَالرُّوحِ
وَالنُّصْرَةِ وَالشُّكُوكِ وَالشَّيْبِ
كَرَهُمُ اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ
التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ بِكَ وَالتَّصْدِيقِ
بِرَسُولِكَ وَالْإِثْمَةِ الْكَلِيمَةِ حَقَّقْتَ
طَاعَتَهُمْ بِمَنْ يَجْعَلُ ذِيكَ بِهِ
وَعَلَى يَدَيْهِ آمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اللَّهُمَّ لَيْسَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلَّا
جَانِكَ وَلَا يَرُدُّ سَخَطَكَ إِلَّا
عَفْوُكَ وَلَا يُجِيرُ مِنْ عِقَابِكَ إِلَّا
رَحْمَتُكَ وَلَا يُنَجِّنِي مِنْكَ إِلَّا
التَّطَهُّرُ بِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَ
هَبْ لَنَا يَا إِلَهِي مِنْ لَدُنْكَ كَرَجًا
بِالْقُدْرَةِ الَّتِي بِهَا تُخَيِّرُ أَمْوَاتَ
الْعِبَادِ وَبِهَا تُنْشُرُ مَيِّتَ الْبِلَادِ
لَا تُهْدِكُنِي يَا إِلَهِي عَمَّا حَتَّى
يَسْتَجِيبَ لِي وَتُعَرِّفَنِي
الْإِجَابَةَ فِي دُعَائِي وَأَذِقْنِي
طَعْمَ الْعَافِيَةِ إِلَى مُسْتَهِي
أَجَلِي وَلَا تُشَيِّبْ لِي عَدُوِّي
وَلَا تُمَكِّنْهُ مِنْ عُنُقِي وَلَا
تَسَلِّطْهُ عَلَيَّ يَا إِلَهِي إِنْ رَغَبْتَنِي

واضح مقاصد سے ہٹا دیئے گئے اور تیرے نبی کے
طور و طریقے متروک ہو گئے۔ بارِ الہا! تو ان برگزیدہ
نہدوں کے اگلے اور پچھلے دشمنوں پر اور ان پر جو ان
دشمنوں کے عمل و کردار پر راضی و خوشنود ہوں اور
جو ان کے تابع اور پیروکار ہوں لعنت فرما۔ لے اللہ!
محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما کہ بے شک
تو قابلِ حمد و ثنا بزرگی والا ہے۔ جیسی رحمتیں کرتیں
اور سلام تو نے اپنے منتخب و برگزیدہ ابراہیم اور
آلِ ابراہیم پر نازل کئے ہیں۔ اور ان کے لئے کشائش
راحت، نصرت، غلبہ اور تائید میں تعمیل فرما۔ بارِ الہا!
مجھے توحید کا عقیدہ رکھنے والوں، تجھ پر ایمان
لانے والوں اور تیرے رسول اور ان آئمہ کی
تصدیق کرنے والوں میں سے قرار دے جن کی اطاعت
کو تو نے واجب کیا ہے۔ ان لوگوں میں سے جن کے
وسیلہ اور جن کے ہاتھوں سے (توحید، ایمان اور
تصدیق) یہ سب چیزیں جاری کرے۔ میری دعا کو
قبول فرما اے تمام جہانوں کے پروردگار! —
بارِ الہا! تیرے علم کے سوا کوئی چیز تیرے غضب کو
ٹال نہیں سکتی اور تیرے عفو و درگزر کے سوا کوئی چیز
تیری ناراضگی کو پلٹا نہیں سکتی اور تیری رحمت کے
سوا کوئی چیز تیرے عذاب سے پناہ نہیں دے سکتی
اور تیری بارگاہ میں گڑا گڑا ہٹ کے علاوہ کوئی چیز
تجھ سے رہائی نہیں دے سکتی۔ لہذا تو محمد اور ان
کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنی اس قدرت سے
جس سے تو مردوں کو زندہ اور بنجر زمینوں کو شاداب
کرتا ہے۔ مجھے اپنی جانب سے غم و اندوہ
سے چھٹکارا دے۔ بارِ الہا! جب تک تو میری دعا

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَصْعَعِي وَارِثُ
 وَصَعْتِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعِي
 فَإِنْ أَكْرَمْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي
 يَهِينُنِي وَإِنْ أَهْنَيْتَنِي فَمَنْ ذَا
 الَّذِي يُكْرِمُنِي وَإِنْ عَذَّبْتَنِي فَمَنْ
 ذَا الَّذِي يَرْحَمُنِي وَإِنْ أَهْلَكْتَنِي
 فَمَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَدَّصُّ لَكَ فِي عَبْدِكَ
 أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرٍ وَ قَدْ
 عَلِمْتُ أَنَّكَ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ
 وَلَا فِي نِقْمَتِكَ عَجَلَةٌ وَلَا مَا
 يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الْقَوْتَ وَ
 إِنَّمَا يَخْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ
 وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلَهِي عَنْ ذَلِكَ
 عَلَوُ الْبَيْتِ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَلَا تَجْعَلْنِي
 يَلْبَلَاءٍ مَرَضًا وَلَا لِنِقْمَتِكَ نَصَبًا
 وَ مَهْلِنِي وَ كُفْسِنِي وَ أَقْلِنِي
 عَائِنِي وَلَا تَبْتَلِنِي بِبَلَاءٍ عَلَى
 أَمْرٍ بَلَاءٍ فَقَدْ تَرَى ضَعْفِي وَ قِلَّةَ
 حِيلَتِي وَ كَضْرَعِي إِلَيْكَ أَعُوذُ بِكَ
 اللَّهُمَّ الْيَوْمَ مِنْ غَضَبِكَ فَصَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ أَعِدْنِي وَ
 اسْتَجِزْ بِكَ الْيَوْمَ مِنْ سَخَطِكَ
 فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ اجْزِنِي
 وَ اسْئَلْكَ آمِنًا مِنْ عَذَابِكَ
 فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ آمِنِي
 وَ اسْتَهْدِيكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

قبول نہ فرمائے اور اس کی قبولیت سے آگاہ نہ کرے
 مجھے غم و اندوہ سے ہلاک نہ کرنا، اور زندگی کے آخری
 لمحوں تک مجھے صحت و عافیت کی لذت سے شاد کام
 رکھنا۔ اور دشمنوں کو (میری حالت پر) خوش ہونے اور
 میری گردن پر سوار اور مجھ پر مستط ہونے کا موقع نہ
 دینا۔ بارالہا! اگر تو مجھے بلند کرے تو کون پست
 کر سکتا ہے، اور تو پست کرے تو کون بلند کر سکتا ہے
 اور تو عزت بخشے تو کون ذلیل کر سکتا ہے، اور تو
 ذلیل کرے تو کون عزت دے سکتا ہے۔ اور تو
 مجھ پر عذاب کرے تو کون مجھ پر ترس کھا سکتا ہے
 اور اگر تو ہلاک کرے تو کون تیرے بندے کے بائے
 میں تجھ پر معترض ہو سکتا ہے یا اس کے متعلق تجھ
 سے کچھ پوچھ سکتا ہے۔ اور مجھے خوب علم ہے کہ
 تیرے فیصلہ میں نہ ظلم کا شائبہ ہوتا ہے اور نہ سزا
 دینے میں جلدی ہوتی ہے۔ جلدی تو وہ کرتا ہے جسے
 موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ ہو اور ظلم
 کی اسے حاجت ہوتی ہے جو کمزور و ناتواں ہو۔ اور
 تو اسے میرے معبود! ان چیزوں سے بہت بلند و برتر
 ہے۔ اے اللہ! تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل
 فرما اور مجھے بلاؤں کا نشانہ اور اپنی عقوبتوں کا ہدف
 نہ قرار دے۔ مجھے مہلت دے اور میرے رنج و
 غم کو دور کر۔ میری لغزشوں کو معاف کرے اور
 مجھے ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا
 نہ کر۔ کیونکہ تو میری ناتوانی، بے چارگی اور اپنے
 حضورؐ میری گڑ گڑاہٹ کو دیکھ رہا ہے۔ بارالہا!
 میں آج کے دن تیرے غضب سے تیرے ہی دامن
 میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل

قَالِهِ وَاهْدِنِي وَاسْتَنْصِرْكَ
 فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَانصُرْنِي
 وَاسْتَرْحِمْكَ فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ
 آلِهِ وَارْحَمْنِي وَاسْتَكْفِيكَ فَصَلِّ
 عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْحَمْنِي وَ
 اسْتَرْحِمْكَ فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَارْحَمْنِي وَاسْتَكْفِيكَ
 فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْحَمْنِي
 وَاسْتَكْفِيكَ لِيَا سَلَفَ مِنْ
 ذُنُوبِي فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 وَارْحَمْنِي وَاسْتَكْفِيكَ
 فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
 ارْحَمْنِي فَإِنِّي لَمِنَ الْعَوْدَةِ لِشَيْئِي
 كَرِهْتَهُ وَبِئْسَ إِذَا شِئْتَ ذَلِكَ
 يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا حَسَنَاتُ
 يَا مَسْنَانَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ
 الْإِكْرَامِ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ
 آلِهِ وَاسْتَجِبْ لِي جَمِيعَ مَا
 سَأَلْتُكَ وَطَلَبْتُ إِلَيْكَ وَ
 رَغِبْتُ فِيهِ إِلَيْكَ وَارِدَةٌ وَ
 كَثْرَةٌ وَارْتِيحٌ وَارْتِيحٌ وَ
 حُرِّيٌّ فِيمَا تَقْضِي مِنِّي
 وَبَارِكْ لِي فِي ذَلِكَ وَتَقْضِلْ
 عَلَيَّ بِهِ وَارْحَمْنِي بِمَا
 تَقْضِي مِنِّي مِنْهُ وَارْحَمْنِي
 مِنْ فَضْلِكَ وَارْحَمْنِي
 مَا حَسَدَكَ فَإِنَّكَ قَائِمٌ

فرما اور مجھے پناہ دے اور میں آج کے دن تیری
 ناراضگی سے امان چاہتا ہوں۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ
 پر رحمت نازل فرما اور مجھے امان دے اور تیرے
 عذاب سے امن کا طلب گار ہوں۔ تو رحمت نازل
 فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور مجھے (عذاب سے) مطمئن
 کر دے۔ اور تجھ سے ہدایت کا خواستگار ہوں۔ تو
 رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور مجھے ہدایت
 فرما۔ اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما
 محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور میری مدد فرما۔ اور تجھ سے رحم
 کی درخواست کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور
 ان کی آلؑ پر اور مجھ پر رحم کر۔ اور تجھ سے بے نیازی
 کا سوال کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی
 آلؑ پر اور مجھے بے نیاز کر دے اور تجھ سے روزی کا
 سوال کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ
 پر اور مجھے روزی دے۔ اور تجھ سے کمک کا طالب ہوں
 تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور میری
 کمک فرما۔ اور گزشتہ گناہوں کی آمرزش کا
 خواستگار ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی
 آلؑ پر اور مجھے بخش دے۔ اور تجھ سے (گناہوں
 کے بارے میں) بچاؤ کا خواہاں ہوں۔ تو رحمت نازل
 فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور مجھے (گناہوں سے) بچائے
 رکھ۔ اس لئے کہ اگر تیری مشیت شامل حال رہی تو
 کسی ایسے کام کا جسے تو مجھ سے ناپسند کرتا ہو۔
 مرتکب نہ ہوں گا۔ اسے میرے پروردگار۔ اے میرے
 پروردگار! اے مہربان، اے نعمتوں کے بخشنے والے
 اے جلالت و بزرگی کے مالک تو رحمت نازل فرما محمدؐ
 اور ان کی آلؑ پر، اور جو کچھ میں نے مانگا اور جو کچھ

كِرِيمٍ وَصَلِيٍّ ذِي كَرَمٍ
يَخْتَارُ الْاٰخِرَةَ وَتَعْتَمِدُهَا
يَا اَسْرَحَمَ التَّرَاخِيمِيْنَ -

ثم

تَدْعُوا بِمَا

بِذَلِكَ

وَتَصَلُّوْا

عَلَى

مَعْتَدٍ وَاَلِهِ

الْعَن

مَتَّةً

هَكَذَا

كَانَ

يَفْعَلُ

طلب کیا ہے اور جن چیزوں کے حصول کے لئے تیری بارگاہ کا رخ کیا ہے۔ اُن سے اپنا ارادہ، حکم اور فیصلہ منسلق کر اور انہیں جاری کر دے۔ اور جو بھی فیصلہ کرے اس میں میرے لئے بھلائی قرار دے اور مجھے اس میں برکت عطا کر اور اس کے ذریعہ مجھ پر احسان فرما۔ اور جو عطا فرمائے اس کے وسیلہ سے مجھے خوش نصیب بنا دے اور میرے لئے اپنے فضل و کثرت کو جو تیرے پاس ہے زیادہ کر دے اس لئے کہ تو قرنگ و کریم ہے۔ اور اس کا سلسلہ آخرت کی خیر و نیکی اور وہاں کی نعمت فراوان سے ملا ہے۔ اسے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔

اس کے بعد جو چاہو دعا مانگو اور ہزار مرتبہ محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر درود بھیجو کہ امام علیہ السلام ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

حضرت یہ دہار و ذبح اور عید الاضحیٰ کے موقع پر پڑھتے تھے۔ روز جمعہ کو جمعہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس دن مسلمان نماز کے لئے ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں۔ اور اضحیٰ، اضحیٰ کی جمع ہے۔ اور اضحیٰ اس بکری ادنبہ بھڑو غیرہ کو کہتے ہیں جو حج کے موقع پر ذبح کی جاتی ہے۔ اس ذبح کی بنیاد اس طرح پڑی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے ذریعہ اپنے فرزند حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ذبح پر آمادہ ہوئے تو وہ اپنی منادوں کے مرکز اور دعاؤں کے حامل کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اور حضرت اسمعیل کو کہ جن کا سن اس وقت صرف تیرہ سال کا تھا بلا کر کہا کہ اسے فرزند! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ یا ایت افعل ما تو امر، مستجدی ان شاء اللہ من الصابورین۔ بابا آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو بجالائیے۔ آپ انشاء اللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ جب اسمعیل کو بھی آمادہ پایا تو رستی اور چھری لے کر قربان گاہِ محبت پر اپنی متاعِ عزیز کی قربانی کے لئے آ گئے۔ اور اسمعیل کو ذبح کرنے کے لئے زمین پر لٹا دیا۔ کیا بعید ہے کہ اس موقع پر آسمان کا نپا اور زمین تمہرائی ہو، مگر حضرت ابراہیمؑ کا نہ ہاتھ کا نپا اور نہ دل دھڑکا۔ بلکہ بڑے اطمینان سے اپنے جگر گوشہ کے حلقوم پر چھری رکھ دی اور قریب تھا کہ اسمعیلؑ ذبح ہو جاتے کہ قد صدقت التو دیا۔ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔

کی آواز نے اسمعیل کو بچا لیا اور اسی کے لئے ذبح ہو گیا۔ اور اسمعیل ذبح شد بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ عید اضحیٰ اسی واقعہ کی یاد کو تازہ رکھنے کے لئے ہے۔ چنانچہ اس دن گائے بکری، اونٹ وغیرہ کی قربانی دے کر اس قربانی کی یاد کو قائم کیا جاتا ہے۔

امام علیہ السلام نے اس دعا میں چند امور واضح طور سے بیان فرمائے ہیں۔

۱۔ نماز جمعہ اور نماز عیدین کی اہمیت ائمہ اہل بیت سے مخصوص ہے اور ان کی موجودگی میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ وظائف اہمیت سرانجام دے۔ چنانچہ عبداللہ ابن دینار نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:۔

اے عبداللہ! مسلمانوں کی عید اضحیٰ ہو یا عید فطر اس میں آلی محمد کا غم و حزن تازہ ہو جاتا ہے۔ و عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کس لئے؟ فرمایا اس لئے کہ وہ اپنے حق کو انبیاء کے احقوں میں دیکھتے ہیں۔

یا عبد اللہ ما من عبد للمسلمین
اضحی ولا فطر الا یجود لایل
محتد فیہ حزن قلت و لیخ
ذک و قال لانہم یرون حقہم
فی بد غیرہم۔

اسی طرح نماز جمعہ کی اہمیت کا حق بھی امام یا اس شخص کے علاوہ جسے امام مامور فرمائے کسی دوسرے کو نہیں پہنچتا البتہ زاد کیفیت میں جب کہ امام تک دسترس نہیں ہے۔ نماز جمعہ واجب تغیری ہے۔ یعنی چاہے نماز جمعہ پڑھے چاہے نماز ظہر لیکن نماز جمعہ افضل ہے اور نماز عید مستحب ہے۔ خواہ جماعت سے ہو یا افرادی۔ اس لئے کہ نماز عید کے ساتھ کوئی اور فرد نہیں ہے کہ واجب تغیری صورت پذیر ہو سکے بخلاف نماز جمعہ کے کہ اس کے ساتھ دوسری فرد ظہر موجود ہے۔ معتقد یہ ہے کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین کے شرائط و وجوب میں سے ایک شرط حضور امام بھی ہے اور در صورتیکہ یہ شرط پائی جائے تو وجوب باقی رہے گا۔ اس لئے علماء نماز عیدین کے استنباب کے قائل ہیں لیکن جمعہ میں استنباب کے قائل اس لئے نہیں ہیں کہ جمعہ ظہر کے قائم مقام ہوتا ہے جس سے نماز ظہر ساقط ہو جاتی ہے اور واجب کا بدلہ مستحب نہیں ہو سکتا اور نہ دونوں کو بنیت و وجوب جمع کیا جاسکتا ہے اس لئے ان دونوں میں سے ایک کو بنیت و وجوب بالاناکافی ہے۔ البتہ اس اعتبار سے جمعہ کو مستحب کہا جاسکتا ہے کہ یہ اپنی دوسری فرد ظہر کے مقابلہ میں افضل ہے۔

(۲) خلافت و اہمیت کے صحیح ورثہ دار ائمہ اہل بیت ہیں۔ کیونکہ اہمیت کے شرائط میں سے انصافیت، عصمت اور منصوص ہونا ہے اور یہ شرائط ان کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائے جاتے۔ چنانچہ اس سلسلہ کی فرد اول حضرت علی ابن ابی طالب کو پیغمبر اکرم نے من کنت مولاه فقد اعلیٰ مولاه کے اعلان سے اپنا جانشین مقرر کیا اور خلافت کے لئے نامزد فرمایا۔ مگر ہوا یہ کہ اس کے مقابلہ میں سفیہ بنی سادہ میں جہوریت کے نام پر خلیفۃ المسلمین منتخب کر لیا گیا۔ لیکن جس جہوریت پر خلافت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ وہ حوام میں جہوریت کا احساس پیدا نہ کر سکی اور آخر اسے لوہیت کے سنگ جھکن پڑا اور قیسری و کسروی طرز کی حکومت دنیائے اسلام پر چھا گئی جس نے اپنے استحکام کے لئے ظلم و تشدد کا سہارا

لیا اور اس دور استبدادیت میں آنرا اہل بیت میں سے کچھ حق کی خاطر قتل کئے گئے۔ کچھ زہر سے مارے گئے کچھ قید بند میں ٹالے گئے اور ہر دور میں قرآنی طاقتوں کا نشانہ بنتے رہے۔ مگر حق کی خاموش تبلیغ جو ان کا (رضیضہ منسیب) تھا انجام دیتے رہے اور یہ اسی خاموش تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے نقوش صغیر ہستی سے عجز نہ ہو سکے۔ ورنہ کون سی کوشش تھی جو اسلام کے غدو غال کے بگاڑنے میں اٹھا رکھی ہو۔

(۳) پیغمبر اکرم کے بعد شریعت کے نقش و نگار کو بگاڑ کر خود ساختہ شریعت کو کھڑا کر دیا گیا۔ خدا کی کتاب اور رسول کی سنت میں پشت ڈال دی گئی اور فرائض و واجبات ناقابل عمل قرار پائے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے۔

قالت ام الدرداء دخل علی السو
الدرداء وهو مغضب فقلت
ما اغضیک فقال والله ما عرف
من امر محمد غیثاً الا انہم
یصلون جمیعاً۔
ام دعداء کہتی ہیں کہ ابوالدرداء غصہ میں بھرے ہوئے میرے پاس آئے۔ میں نے کہا کہ یہ غصہ کس بنا پر ہے؟ کہا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ سوا اس کے کہ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔

دوسری روایت میں ہے۔

عن انس قال ما اعدت شیئاً منما
کان علی عهد رسول اللہ قبل
فالقنوتہ قال الیس صنعتمہا
صنعتمو فیہا (صحیح بخاری ج ۳ ص ۱۰۸)

یہ ہے ایمان صحابہ میں سے حضرت ابوالدرداء اور انس بن مالک کی گواہی کہ پیغمبر اکرم کے بعد شریعت میں ترکیم و تفسیح شروع ہو گئی اور کوئی چیز اپنی اصلی صورت پر باقی نہ رہی۔ یہاں تک کہ نماز بھی تصرفات سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اور اس میں بھی تغیر و تبدل پیدا کر دیا گیا۔ یہ اجمال بہت سے تفصیلات کا آئینہ دار ہے۔

تو خود حدیث مفصل بخراں از میں مل

(۴) ان لوگوں پر جو مستحق لعنت ہیں لعنت کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے اور اس کا استہباب عید اضلی کے مبارک موقع پر عمل امام سے ظاہر ہے اور اس کے جواز کے لئے قرآن و حدیث کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے جس سے یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ لعنت دشنام نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے۔

ان الذین یعدون اللہ ورسولہ
لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ و
اعد للہم عذاباً مہیناً۔
وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لئے رسوا کرنے والا عذاب مہیا کیا ہے۔

اسی طرح احادیث نبوی میں صفات کے اعتبار سے بھی لعنت وارد ہوئی ہے جیسے رشوت خور، سود خور، شراب خور

وغیرہ پر اور نام کے ساتھ بھی لعنت دلدرو ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں :-

لکن رسول اللہ لعن ابا مروان
دمردان فی صلبہ یقیض من
لعنت اللہ۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۱۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردان کے باپ (عکم)
پر لعنت کی اور مردان ان کی صلب میں تھا اور وہ بھی
اللہ کی لعنت میں سے حصہ پارہا تھا۔

(۵) اللہ اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت واجبہ لازم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے :-

اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و
اولی الامر منکم۔

اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اہل
جوتم میں سے صاحبان امر میں۔

اولی الامر وہی ہو سکتے ہیں جو پیغمبر کے فائزہ سے اور ان کے قائم مقام ہوں تاکہ ان کی اطاعت پیغمبر کی اطاعت
کے ہمہ پیش قرار پائے اور جن کا دامن قرآن کی طرح پاک اور ہر جس سے منزه ہوتا کہ ان کی اطاعت میں ان کے عدل کی
آلودگی مانع نہ ہو اور پیغمبر اسلام نے حدیث ثقلین انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ دین
تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک قرآن اور دوسرے میری عترت جو میرے (اہل بیت ہیں) میں قرآن کی طرح
اہل بیت کو بھی واجب اطاعت قرار دیا ہے اور اسی اطاعت سے ہدایت کو وابستہ کیا ہے۔ اور جس اطاعت پر
ہدایت منحصر ہوگی اس کے لزوم سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

دشمنوں کے مکر و فریب کے دفعیہ اور ان
کی شدت و سختی کو دور کرنے کے لئے
حضرت کی دعا :-

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي دَفَائِعِ كَيْدِ الْأَعْدَاءِ وَ
رَدِّ بَأْسِهِمْ۔

اے میرے معبود! تو نے میری رہنمائی کی مگر میں ناقل رہا
تو نے بند و نصیحت کی مگر میں سوت و لی کے باعث متاثر
نہ ہوا۔ تو نے مجھے عمدہ نعمتیں بخشیں، مگر میں نے ناظر
کی۔ پھر یہ کہ جن گناہوں سے تو نے میرا رخ موڑا
جب کہ تو نے مجھے اس کی معرفت عطا کی تو میں نے
گناہوں کی برائی کو اپہان کر تو بہ و استغفار کی
جس پر تو نے مجھے معاف کر دیا۔ اور پھر گناہوں
کا مرتکب ہوا تو تو نے پردہ پر ششی سے کام لیا
اے میرے معبود! تیرے ہی لئے محدو ثنا ہے۔ میں

إِلٰهِیْ هَدَيْتِنِي فَلَمَوْتُ وَ
وَعَطَلْتُ فَكَسَوْتُ وَ أَبْلَيْتُ
الْبَيْتِ فَقَصَبْتُ ثُمَّ كَرِهْتُ
مَا أَصْدَرْتُ إِذْ كَرِهْتُ نَيْبِ
فَأَسْتَعْفَرْتُ فَأَقَلْتُ فَعَدْتُ
تَسَدَّتْ فَكَذَّبْتُ إِلٰهِی الْحَمْدُ
تَقَحَّمْتُ أَوْدِيَهُ الْهَلَاكِ
وَحَلَلْتُ بِشَعَابِ تَلَمِي
تَعَرَّضْتُ فِيهَا لِطَوَاتِكِ

ہلاکت کی وادیوں میں پھاندا اور تباہی و بربادی کی گھاٹیوں میں اُترا۔ ان ہلاکت خیز گھاٹیوں میں تیری قہر سہانی سمحت گیریوں اور ان میں در آنے سے تیری عقوبتوں کا سامنا کیا۔ تیری بارگاہ میں میرا وسیلہ تیری رحمت و یکتائی کا اقرار ہے۔ اور میرا در بیعہ صرف یہ ہے کہ میں نے کسی چیز کو تیرا شریک نہیں جانا، اور مجھے ساتھ کسی کو معبود نہیں ٹھہرایا۔ اور میں اپنی جان کو لئے تیری رحمت و مغفرت کی جانب گریزاں ہوں۔ اور ایک گنہ گار تیری ہی طرف بھاگ کر آتا ہے۔ اور ایک التماس کرنے والا جو اپنے حفظ و نصیب کو ضائع کر چکا ہو تیرے ہی دامن میں پناہ لیتا ہے کتنے ہی ایسے دشمن تھے جنہوں نے شمشیر عداوت کو مجھ پر بے نیام کیا اور میرے لئے اپنی چھری کی دھار کو باریک اور اپنی تندی و سنگینی کی باڑ کو تیز کیا اور پانی میں میرے لئے مہلک ذہروں کی آمیزش کی اور کانوں میں تیروں کو جوڑ کر مجھے نشانہ کی زد پر رکھ لیا۔ اور ان کی تعاقب کرنے والی نگاہیں مجھ سے ذرا غافل نہ ہوئیں۔ اور دل میں میری ایذا رسائی کے منصوبے باندھنے اور تلخ جرعوں کی تلخی سے مجھے پیہم تلخ کام بناتے رہے۔ تو اسے میرے معبود! ان رنج و آلام کی برداشت سے میری کمزوری اور مجھ سے آمادہ پیکار ہونے والوں کے مقابلہ میں انتقام سے میری عاجزی اور کثیر التعداد دشمنوں اور ایذا رسانی کے لئے گھات لگانے والوں کے مقابلہ میں میری تنہائی تیری نظر میں تھی جس کی طرف سے میں غافل اور بے فکر تھا کہ تو نے میری مدد میں پہل اور اپنی قوت اور طاقت سے میری کمر مضبوط کی۔ پھر یہ کہ اس کی

وَجَعَلْنَاهَا عُلُقُوبَاتِكَ وَوَسِيلَتِي
إِلَيْكَ التَّوَجُّيدَ وَذَرِيعَتِي
أَتَى لَوْ أَشْرَكَ بِكَ شَيْئًا
وَلَوْ أَتَّخَذَ مَعَكَ إِلَهًا
كَذَلِكَ كُنْتُ إِلَيْكَ بِنَفْسِي
وَإِلَيْكَ مَقَرُّ نَفْسِي وَ مَقَرُّ
النَّفْسِ يَحِطُّ نَفْسِهِ السُّلْطَنِي
فَكُو مِنْ عَدُوِّ انْتَضَى عَلَيَّ
سَيْفَ عَدَاوَتِهِ وَ شَحَدِي
ظَبَّةَ مُدَيِّنِهِ وَ ارْتَفَعَ لِي
شِبَاحَتِهِ وَ كَانَتْ لِي قَوَاتِلُ
سُومِيهِ وَ سَدَّ نَجْوِي
صَوَائِبِ سَهَامِهِ وَ لَوْ تَنَمَّ
عَفَى عَيْنِ حِرَاسَتِهِ وَ أَضْمَرَ
أَنْ يَسُومِيَنِ التَّكْدِيَّةَ وَ
يَجْزِي عَنِّي زُعَاقَ مَرَاتِبِهِ
فَنَظَرْتُ يَا إِلَهِي إِلَى ضَعْفِي
عَنِ اعْتِمَالِ الْفَوَاحِشِ وَ
عَاجِزِي عَنِ الْإِنْتِصَارِ مِمَّنْ
قَصَدَنِي بِمَعَادِبَتِهِ وَ وَجَدَنِي
فِي كَثِيرِ عَدُوِّ مَنْ نَادَانِي
وَ أَهْصَدَنِي بِالْبَلَاءِ فِيمَا
كُنْتُ أَهْلًا فِيمَا نَكَدْتِ
فَأَبْتَدَأْتَنِي بِنَصْرِكَ وَ
سَدَدْتَ أَرَارِي بِقُوَّتِكَ
ثُمَّ فَكَلْتَ لِي خَدَّاهُ رَهْمَتِكَ
مِنْ بَعْدِ بَجْعِ عَدِيدٍ وَ خَدَّاهُ

وَأَعْلَيْتَ كَعْبِي عَلَيْهِ وَ
 جَعَلْتَ مَا سَدَدَهُ مَرْفُودًا
 عَلَيْهِ فَرَدَدْتَهُ لَمْ يَشْفِ
 عَيْظُهُ وَلَمْ يَنْكُرْ غَدِيلَهُ
 قَدْ عَطَسَ عَلَى شَوَاهِ وَ آذَى
 مَوْلِيًا قَدْ أَخْلَقْتَ سَرَابًا
 وَ كَرِهَ مِنْ بَايِعَ بَغَائِي بِمَكَائِدِ
 وَ نَصَبَ فِي شَرِكٍ مَصْنُودِيهِ
 وَ دَعَلَ فِي كَفَقْدًا رِعَائِيهِ
 أَضْبَا لِي إِضْبَاءَ الشَّيْبِ
 يَطْرِيدِيهِ إِسْطَارًا لِأَنْتِهَانِي
 الْفَرْصَةَ يَفْرِيسِيهِ وَ هُوَ
 يَطْهَرِي بِتَأْسِهِ التَّلْقِ وَ
 يَنْظُرِي عَلَى شِدَّةِ الْحَنَقِ
 فَكَتَارَ أَيْتَ يَا إِلَهِي تَبَارَكْتَ
 وَ تَعَالَيْتَ دَعَلَ سِرِّيهِ
 قَبَحَ مَا الْطَوَى عَلَيْهِ أَوْ كَسَمَهُ
 لِأَمْرٍ رَأْسِهِ فِي ذُبَيْتِهِ قَدَدَدْتَهُ
 فِي مَهْوَى حُفْرَتِهِ فَالْقَمَمَ بَعْدَ
 اسْتِطَالَتِهِ ذَلِيلًا فِي رِبْعِي
 حَبَالَتِهِ الْكَيْتِي كَانَ يُقَدِّرُ آتِ
 يَرَانِي فِيهَا وَ قَدْ كَادَ أَنْ يَجْعَلَ
 فِي كَوْلَا رَحْمَتِكَ مَا حَلَّ
 بِسَاحَتِهِ وَ كَرِهَ مِنْ حَاسِدِي
 كَدَّ شَرِي فِي بَعْضَتِهِ وَ
 شَبَّ مِتِّي بِفَيْظِهِ وَ سَلَقَنِي
 بِحَدِّ يَسَابِيهِ وَ وَحَرَنِي

تیزی کو توڑ دیا اور اس کے کثیر ساتھیوں (کو منتشر کرنے) کے بعد اسے یکہ و تنہا کر دیا اور مجھے اس پر غلبہ و سر بلندی عطا کی اور جو تیرا اس نے اپنی کمان میں جوڑے تھے وہ اسی کی طرف پلٹا دیئے۔ چنانچہ اس حالت میں تو نے اُسے پلٹا دیا کہ نہ تو وہ اپنا نقشہ ٹھنڈا کر سکا اور نہ اُس کے دل کی تپش فرو ہو سکی۔ اُس نے اپنی بوٹیاں کاٹیں اور بیٹھ پھرا کر چلا گیا اور اس کے لشکر والوں نے بھی اسے دغا دی اور کہتے ہی ایسے تمگرتے۔ جنہوں نے اپنے مکرو فریب سے مجھ پر ظلم و تعدی کی اور اپنے شکار کے جال میرے لئے بچھائے اور اپنی لگاؤ۔ جستجو کا مجھ پر پہرا لگا دیا اور اس طرح گھات لگا کر بیٹھ گئے جس طرح ورنہ اپنے شکار کے انتظار میں موقع کی تاک میں گھات لگا کر بیٹھتا ہے۔ در آنحالیکہ وہ میرے سامنے خوشامدازہ طور پر خندہ پیشانی سے پیش آتے اور (دور پر وہ) انتہائی کینہ توڑ نظروں سے مجھے دیکھتے تو جب اسے خدا سے بزرگ و برتران کی بد باطنی و بد مرستی کو دیکھا تو انہیں سر کے بل انہی کے گڑھے میں اُلٹ دیا اور انہیں انہی کے غار کے ٹھکانوں میں پھینک دیا، اور جس حال میں مجھے گرفتار دیکھنا چاہتے تھے خود ہی غرور و سر بلندی کا مظاہرہ کرنے کے بعد ذلیل ہو کر اُس کے پھندوں میں جا پڑے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اگر تیری رحمت شریک حال نہ ہوتی تو کیا بعید تھا کہ جو بلاؤں و مصیبتوں پر ٹوٹ پڑی ہے وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتی۔ اور کہتے ہی ایسے ماسد تھے جنہیں میری دجبر سے غم و غصہ کے اچھو اور فریظ و غضب کے گلو گیر پھندے لگے اور اپنی تیز زبانی سے مجھے اذیت دیتے رہے اور اپنے محبوب کے ساتھ مجھے

مستہم کر کے طیش دلاتے رہے اور میری آبرو کو اپنے تیروں کا نشاء بنایا اور جن بُری عادتوں میں وہ خود ہمیشہ مبتلا رہے وہ میرے سر منڈھ دیں اور اپنی فریب کاریوں سے مجھے مشغول کرتے اور اپنی دغا بازیوں کے ساتھ میری طرف پر تو لتے رہے تو میں نے اسے میرے اللہ تجھ سے فریاد رسی پہنچتے ہوئے اور تیری حاجت روانی پر بھروسہ کرتے ہوئے تجھے پکارا اور آنجا لیکہ یہ جانا تھا کہ جو تیرے ساتھ حمایت میں پناہ لے گا وہ شکست خوردہ نہ ہوگا اور جو تیرے انتقام کی پناہ گاہِ محکم میں پناہ گزیں ہوگا، وہ ہر اسان نہیں ہوگا۔ چنانچہ تو نے اپنی قدرت سے ان کی شدت و شرانگیزی سے مجھے محفوظ کر دیا اور کتنے ہی مصیبتوں کے ابر (جو میرے ابق زندگی پر چھائے ہوئے) تھے تو نے چھانٹ دیئے اور کتنے ہی نعمتوں کے بادل برسا دیئے اور کتنی ہی رحمت کی نہریں بہا دیں اور کتنے ہی صحت و عافیت کے جامے پہنا دیئے، اور کتنی ہی آلام و حوادث کی آنکھیں (جو میری طرف نگران تھیں) تو نے بے نور کر دیں اور کتنے ہی غموں کے تاریک پردے (میرے دل پر سے) اٹھا دیئے۔ اور کتنے ہی اچھے گمانوں کو تو نے سپرد کر دیا۔ اور کتنی ہی تہی دستیوں کا تو نے پارہ کیا اور کتنی ہی ٹھوکروں کو تو نے سنبھالا اور کتنی ہی ناداروں کو تو نے (ثروت سے) بدل دیا۔ (بار اللہ) یہ سب تیری طرف سے انعام و احسان ہے اور میں ان تمام واقعات کے باوجود تیری معیبتوں میں جہد تن نہاک رہا۔ (لیکن) میری بد اعمالیوں نے تجھے اپنے احسانات کی تکمیل سے روکا نہیں اور نہ تیرا فضل و احسان مجھے

يَقْرُبُ عِيُوبِهِ وَ جَعَلَ
عِيُوبِي غَرَضًا لِيَتَذَكَّرَ بِهِ
وَ كَلَّدَنِي خِلَالًا لِمَنْ تَزَلُ
بَيْنَهُ وَ وَحَدَّثَنِي بِكَ كَيْدِهِ
وَ قَصَدَنِي بِمَكِيدَتِهِ
فَمَنَّا ذَكَ يَا إِلَهِي مُتَكَلِّفِي
بِكَ وَ أَيْضًا بِسُرْعَتِ
إِجَابَتِكَ عَلَيَّ إِنَّمَا لَا
يُعْظَمُهُ مَنْ أَدَى إِلَيْهِ
ظِلٌّ كَنَفِكَ وَ لَا يَفْزَعُ
مَنْ لَجَأَ إِلَى مَعْقِلِ أَنْتِصَارِكَ
فَقَضَّ شَتِيَّ مِنْ بَأْسِهِ
بِقُدْرَتِكَ وَ كَفَّرَ مِنْ
سَخَائِبِ مَكْرُودِهِ جَلِيئَتَهَا عَلَيَّ
وَ سَخَائِبِ نَعْمِهِ أَمْطَرَتْهَا
عَلَيَّ وَ جَدَّ أَوَّلِ رَاحَتِي
لَشَرِّهَا وَ عَافِيَةِ الْبَسْتَمَا
وَ أَعْيُنِ أَحْدَاثِ طَمَسْتُمَا
وَ غَوَاشِي كُرْبَاتِ كَشَفْتُمَا
وَ كَرَمِ مَنْ كَلَّنَ حَسَنَ خَلْقَتِ
وَ عَدَمِ جَبَّتِ وَ صَرَعَتِ
أَنْعَشْتِ وَ مَسْكَنَةَ حَوَلَتِ
كُلُّ ذَلِكَ إِتْعَامًا وَ تَطَوُّلًا
مِنْكَ وَ نِيَّ جَمِيْعِهِ إِلَيْهِمَا كَمَا
مِنِّي عَلَيَّ مَقَاصِيكَ لَمْ
كُنْتُعَكَ إِسَافَتِي عَنْ
إِتْمَامِ إِحْسَانِكَ وَ لَا حَاجَتِي

ذِيكَ عَنِ ارْتِكَابِ مَسَاجِدِكَ
 لَا تُسْئَلُ عَمَّا تَفْعَلُ وَتَقْدَرُ
 سَأَلْتُ فَأَعْطَيْتَ وَتَسْتَعِينُ
 تَسْئَلُ فَأَهْتَدَاتِ وَأَسْتَبِيحُ
 نَضُّدَكَ فَمَا أَكْدَيْتَ أَبَيْتُ
 يَا مَوْلَايَ إِذَا أَحْسَانًا وَآمِنَانًا
 وَتَطَوُّدًا وَإِنْعَامًا وَ أَبَيْتُ
 إِلَّا تَفَضُّلًا يَحْمَدُكَ وَكَعْدِيًّا
 يَحْدُو دُوكَ وَحَفَلَةً عَن
 وَعِيدِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ إِلَهِي
 مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ وَ ذِي
 أَنَاةٍ لَا تَعْجَلُ هَذَا مَقَامٌ
 مِنْ أَغْلَافِ سُبُورِ التَّعَمُّرِ
 وَ قَابِلِهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ شَهْدِ
 عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّضْيِيقِ اللَّهُمَّ
 قَانِي أَنْ تَقْدَبَ إِلَيْكَ بِالتَّحْمِيدِ
 الرَّفِيعَةِ وَ الْعَلَوِيَّةِ الْبَيْضَاءِ
 وَ أَكْوَجَهُ إِلَيْكَ بِهِمَا
 أَنْ تَعِيدَنِي مِنْ سَيِّئِ
 كَدَا وَ كَدَا قَانِ ذِيكَ
 لَا يَضِيْقُ عَلَيْكَ فِي
 وَجْدِكَ وَ لَا يَتَكَادَكَ
 فِي قَدْرِكَ وَ أَنْتَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَهَبْ لِي
 يَا إِلَهِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَ
 دَقَامِ كَوْفِيْقِكَ مَا
 آتَيْتَهُ سَلْنَا أَعْرُجُ

ان کاموں سے جو تیری ناراضگی کا باعث ہیں باز رکھ
 سکا اور جو کچھ تو کرے اس کی بابت تجھ سے پوچھ کچھ
 نہیں ہو سکتی۔ تیری ذات کی قسم! جب بھی تجھ سے
 مانگا گیا تو نے عطا کیا اور جب نہ مانگا گیا تو تو نے
 از خود دیا۔ اور جب تیرے فضل و کرم کے لئے مجھ کو
 پھیلانی گئی تو تو نے بخل سے کام نہیں لیا۔ اسے میرے
 مولاد آقا! تو نے کبھی احسان و بخشش اور فضل و انعام
 سے دریغ نہیں کیا۔ اور میں تیرے محرمات میں پھانڈتا
 تیرے حدود و احکام سے متجاوز ہوتا اور تیری تہدید و
 سرزنش سے ہمیشہ غفلت کرتا رہا۔ اسے میرے معبود
 تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے جو ایسا صاحب
 اقتدار ہے جو مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا
 بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ یہ اس شخص کا
 روتف ہے جس نے تیری نعمتوں کی فراوانی کا اعتراف
 کیا ہے اور ان نعمتوں کے مقابلہ میں کوتاہی کی ہے
 اور اپنے غلات اپنی زیاں کاری کی گواہی دی ہے
 اسے میرے معبود! میں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
 کی منزلت بلند پایہ اور علی (علیہ السلام) کے مرتبہ
 روشن و درخشاں کے واسطے سے تجھ سے تقرب کا
 خواستگار ہوں اور ان دونوں کے وسیلہ سے تیری
 طرف متوجہ ہوں۔ تاکہ مجھے ان چیزوں کی برائی سے
 پناہ دے جن سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اس
 لئے کہ یہ تیری تو بھری و وسعت کے مقابلہ میں
 دشوار اور تیری قدرت کے آگے کون مشکل کام
 نہیں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا تو اپنی
 رحمت اور دائمی توفیق سے مجھے بہرہ مند فرما کہ جسے
 زینہ قرار دے کر تیری رضامندی کی سطح پر بند ہو

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنِّىْ اَسْـَٔلُكُمْ بِعَدْوٰىكُمْ
مِنْ عِقَابِكُمْ يٰۤاَيُّهَا
التَّٰجِىْمِيْنَ

سکوں اور اس کے ذریعہ تیرے عذاب سے محفوظ
رہوں۔ اسے تمام رجم کرنے والوں میں سب سے بڑھ
کر رجم کرنے والے۔

یہ دُعا، دُعائے جو دشمن صغیر کے نام سے موسوم ہے جو دشمن کی ایذا ساز نیوں اور اذیت کو شیعوں سے محفوظ رہنے
کے لئے پڑھی جاتی ہے۔ دنیا میں ہر شخص کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، بد خواہ بھی دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی۔
اور وہ فطرتاً دشمن کی پیرو دستوں سے بچنے کے لئے چارہ جوئی کرتا اور طبیعت میں غیظ و غضب کی آگ سلگتی ہے تو
انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھتا ہے۔ مگر فاضلین خدا صرف اللہ تعالیٰ سے الٹی کرتے اور اس کے دامن حفظ و حمایت میں پناہ
ڈھونڈتے ہیں۔ اور جب دشمنوں کی کثرت اور دوستوں کی قلت اور انتہائی قلت ہو تو اس کے سوا چارہ کار ہی کیا ہے۔
امام علیہ السلام کا دور حیات کچھ ایسا ہی دور تھا جس میں مغربیت بلا نہ کھولے بیٹھا تھا۔ اور مصائب و آلام کے سیلاب
اڑے چلے آ رہے تھے۔ ایک طرف نضیر ابن زبیر سر اٹھاتے ہوئے تھا جس میں بنی لاشم ہی اس کے ظلم و تشدد کا
نشانہ تھے اور دوسری طرف اموی اقتدار محیط تھا جس کے مظالم کا نشانہ عام رعایا تو تھی ہی مگر اہل بیت کجوت خصوصاً
ہند تھے اور حکومت کی اس روش کی وجہ سے ایک ایسا ماحول بن گیا تھا جہاں دوست بھی کھل کر دوستی کا اظہار نہ
کر سکتے تھے۔ اور آمد و رفت اور ملتے جلتے سے ہچکچاتے تھے۔ حالانکہ سانچہ کر بلا کے بعد امام کی زندگی ایک خاموش
زندگی تھی۔ نہ مجال حکومت سے ربط و ضبط، نہ ملک معاملات سے سروکار۔ دنیا سے بس اتنا لگاؤ جتنا زندگی کے لمحات
گزارنے کے لئے ضروری تھا۔ سعید ابن سینب کہتے ہیں ما را بیتہ ضاحکا یوما ققط۔ میں نے کسی دن بھی
ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کی ایک کینر سے آپ کے متعلق دریافت کیا گیا تو اس نے کہا ما ایتہ
بطعام نہا ما ققط و ما فرشت لہ فرساہلیل ققط۔ میں نے کبھی ان کے سانسے دن کو کھانا پیش نہیں کیا۔
اور رات کو کبھی بستر نہیں بچھایا۔ مگر اس کے باوجود ہر طرح کی تحقیر و تذلیل اور تشدد آمیز برتاؤ روا رکھا جاتا
تھا۔ چنانچہ متعدد مورخین نے لکھا ہے کہ جب عبدالملک نے حکم دے دیا کہ آپ کو بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں جکڑ کر شام
پہنچا دیا جائے۔ جس پر آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا۔ زہری کا بیان ہے کہ جب میں نے حضرت کو اس عالم میں دیکھا
کہ آپ کے ہاتھ پاؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور عبدالملک کے آدمیوں کا پہرا گرو ہے، تو بے ساختہ میرے
آنسو نکل آئے اور فوراً عبدالملک کے پاس روانہ ہو گیا۔ اور اس سے کہا کہ اے امیر! لیس علی ابن الحسین
حیث نطن انہ مشغول بریتہ۔ علی ابن الحسین کے متعلق تمہارا عثمان درست نہیں ہے۔ وہ تو ہر وقت اپنے
پروردگار کی عبادت و اطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد آپ کو امان حاصل ہوئی۔ یونہی اگر کوئی
عقیدت کی بنا پر زبان کھولتا تو وہ مورد عتاب قرار پا جاتا۔ چنانچہ فرزوق کا واقعہ ہے کہ جب اس نے ہشام ابن عبدالملک
کے تجاہل مارقانہ کے موقع پر اپنا وہ قصیدہ پڑھا جس کا پہلا شعر یہ ہے :-

هَذَا الَّذِي نَعَدْتِ الْبَطْحَاةَ وَطَلْتَهُ وَالْبَيْتَ يَعْرِفُهُ وَالْحَصْلَ وَالْحَصْرَ

یہ وہ ہے جس کے قدموں کی چاب کو سرزمین کہ پہنچانی ہے اور جسے خانہ کعبہ اور حل و حرم بخوبی جانتے ہیں، تو اس کا نام درباری شہزاد کی فہرست سے کاٹ دیا گیا اور مقررہ وظیفہ بند کرنے کے بعد قید میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح ہشام ابن اسمعیل نے جو عبدالملک کے دور میں حاکم مدینہ اور بڑا سفاک و ظالم تھا امام علیہ السلام کو طرح طرح کی ذلتیں پہنچائیں۔ چنانچہ تاریخ طبری میں ہے کہ لقی منہ علی ابن الحسین اذی شدیداً۔ علی ابن حسین نے اس کے ہاتھوں سنت اذیتیں اٹھائیں یہ مگر اس ظلم و تشدد کے باوجود حضرت نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا۔ اور شکوہ کیا، تو اس سے جو شکوہ و فریاد کو سنتا اور رنج و کرب کو دیکھتا ہے، اور وہی ایک مظلوم و ستم رسیدہ کی آخری پناہ گاہ ہے۔

خوفِ خدا کے سلسلہ میں حضرت کی دعا

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي الرَّهْبَةِ!

بارِ الہا! تو نے مجھے اس طرح پسا کیا کہ میرے اعضا بالکل بیع و سالم تھے۔ اور جب کم سن تھا، تو میری پرورش کا سامان کیا اور بے رنج و کوشش رزق دیا۔ بارِ الہا! تو نے جس کتاب کو نازل کیا اور جس کے ذریعہ اپنے بندوں کو فریاد و بشارت دی اس میں تیرے اس ارشاد کو دیکھا ہے کہ "اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا۔ یقیناً اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا۔" اس سے پیشتر مجھ سے ایسے گناہ سرزد ہو چکے ہیں جن سے تو واقف ہے اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ وائے بد بختی و رسوائی ان گناہوں کے ہاتھوں جنہیں تیری کتاب تلمبند کئے ہوئے ہے۔ اگر تیسے ہمہ گیر عفو و درگزر کے وہ مواقع نہ ہوتے جن کا میں امیدوار ہوں تو میں اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان کر چکا تھا۔ اگر کوئی ایک بھی اپنے پروردگار سے نکل

اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَنِي سَوِيًّا
وَرَبِّبْتَنِي صَغِيرًا وَرَبَّرْتَنِي
مَكُونًا اللَّهُمَّ إِنِّي وَجَدْتُ
نَيْمًا أَنْزَلْتَ مِنِّي كِتَابَكَ وَ
بَشَّرْتَ بِهِ عِبَادَكَ أَنْ قُلْتُ
يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آسَرْتُمَا عَلَى
أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَتِي
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
وَقَدْ كَفَرْتُمْ مِنِّي مَا قَدْ عَلِمْتُ
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي قِيَا
سَوَاكَ مِمَّا أَحْصَاهُ عَلَيْكَ
كِتَابِكَ فَكُلُوا التَّوَابِعُ الْيَتِي
أَقْبِلْ مِنِّي عَفْوِكَ الَّذِي تَهْمَلُ
كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا لِقَابِي بِبَيْدِي وَكُلُّ
أَنْ أَحْدَايَ اسْتَطَاعَ الْهَرَبَ

مِنْ رَبِّهِمْ لَكُنْتُ أَنَا أَحْسَبُ
 يَا إِلَهَ رَبِّ مِثْلِكَ وَأَنْتَ لَا تَحْقُقُ
 عَلَيْكَ خَافِيَةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا
 فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَنْتَ بِهَا وَ
 كَفَى بِكَ جَارِيًا وَكَفَى بِكَ حَسِيبًا
 اللَّهُمَّ إِنَّكَ طَالِبِي إِنْ أَنَا هَرَبْتُ
 وَمُذِيبِي إِنْ أَنَا قَمَضْتُ لَهَا
 أَنَا ذَابِينَ يَدَيْكَ خَاضِعٌ
 ذَلِيلٌ رَاغِبٌ إِنْ تُعَذِّبْنِي
 فَإِنِّي إِذْ بِكَ أَهْلٌ وَهُوَ يَا
 رَبِّ مِنْكَ عَدْلٌ وَإِنْ تَعَفَّتْ عَنِّي
 لَقَدِيرًا سَمَلِكِي عَفْوِكَ وَ
 أَلْبَسْتِي عَافِيَتَكَ فَاسْأَلُكَ
 اللَّهُمَّ بِالْمَخْرُوجِ مِنْ أَسْمَائِكَ
 وَبِنَا وَارْتَهُ الْعَجَبُ مِنْ جَهَائِكَ
 إِلَّا رَحِمْتَ هَذِهِ النَّفْسَ الْجَزُوعَةَ
 وَهَذِهِ الرِّمَّةَ الْهَلُوعَةَ الَّتِي لَا
 تَسْتَطِيعُ حَرَّ شَمْسِكَ فَكَيْفَ
 تَسْتَطِيعُ حَرَّ نَارِكَ وَالَّتِي لَا
 تَسْتَطِيعُ صَوْتَ رَعْدِكَ فَكَيْفَ
 تَسْتَطِيعُ صَوْتَ عَصَبِكَ فَارْحَمْنِي
 اللَّهُمَّ فَإِنِّي أُمِدُّ حَافِيَةً وَحَظِي
 يَسِيرٌ وَكَيْسٌ عَذَابِي مِمَّا يَزِيدُ
 فِي مُلْكِكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَكَلِّمْ عَذَابِي
 مِمَّا يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ لَسَا لَتَكَ
 السَّبْرَ عَلَيْهِ وَأَعْبَيْتُ أَنْ يَكُونَ
 ذِيكَ لَكَ وَلَكِنْ سُلْطَنُكَ اللَّهُمَّ أَعْظَمُ

بھاگنے پر قادر ہوتا تو میں تجھ سے بھاگنے کا زیادہ
 سزاوار تھا۔ اور تو وہ ہے جس سے زمین و آسمان کے اندر
 کا کوئی راز مخفی نہیں ہے سگریہ کہ تو (قیامت کے دن) اُسے
 لا حاضر کرے گا۔ تو جزا دینے اور حساب کرنے کے
 لئے بہت کافی ہے۔ اے اللہ! میں اگر بھاگنا چاہوں
 تو تو مجھے ڈھونڈ لے گا۔ اگر راہ گریز اختیار کروں، تو
 تو مجھے پالے گا لے دیکھ میں عاجز، ذلیل اور شکستہ
 حال تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر تو عذاب کرے تو میں
 اس کا سزاوار ہوں۔ اے میرے پروردگار! یہ تیری
 جانب سے عین عدل ہے اور اگر تو معاف کر دے۔
 تو تیرا عفو و درگزر ہمیشہ میرے شامل حال رہا ہے۔
 اور تو نے صمت و سلامتی کے لباس مجھے پہنائے ہیں۔
 بار ابا! میں تیرے ان پرشیدہ ناموں کے وسیلہ
 سے اور تیری اس بزرگی کے واسطے جو (جلال و
 عظمت کے) پردوں میں مخفی ہے تجھ سے یہ سوال کرتا
 ہوں کہ اس بے تاب نفس اور بیقرار ہڈیوں کے ڈھانچے
 پر ترس کھا (اس لئے کہ) جو تیرے سورج کی تپش
 کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیرے جہنم کی تپسزئی
 کو کیسے برداشت کرے گا اور جو تیرے بادل کی گرج
 سے کانپ اٹھتا ہے تو وہ تیرے غضب کی آواز
 کو کیسے سُن سکتا ہے۔ لہذا میرے حال زار پر رحم فرما
 اس لئے کہ اے میرے معبود! میں ایک حقیر فرد ہوں
 جس کا مرتبہ پست تر ہے۔ اور مجھ پر عذاب کرنا۔ تیری
 سلطنت میں ذرہ بھر اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر مجھے
 عذاب کرنا تیری سلطنت کو بڑھا دیتا تو میں تجھ سے
 عذاب پر صبر و شکیبائی کا سوال کرتا اور یہ پاستا کہ
 وہ اضافہ تجھے حاصل ہو۔ لیکن اے میرے معبود! تیری

سلطنت اس سے زیادہ عظیم اور اس سے زیادہ ودوام پذیر ہے کہ فرماں برداروں کی اطاعت اس میں کچھ اضافہ کر سکے۔ یا گنہگاروں کی معصیت اس میں سے کچھ گھٹا سکے۔ تو پھر اسے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما۔ اور اسے جلال و بزرگی والے مجھ سے درگزر کر اور میری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

وَمَلَكَ أَدْوَمٍ مِنْ أَنْ يَمُزِّدَ نِيْلَهُ
طَاعَةَ الْمُطِيعِينَ أَوْ تَنْقُصَ مِنْهُ
مَقْصِيَةَ الْمُذْنِبِينَ فَارْحَمْنِي
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَتَجَاوَزْ
عَنِّي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
وَتَبَّ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ۔

یہ دوا خوف و خشیت الہی کے سلسلہ میں ہے۔ جب انسان کو اپنی عبودیت کا احساس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت سے متاثر ہونے بغیر نہیں رہتا اور اسی تاثر کا نام خوف ہے جو عبودیت کا جوہر، انسانی عزت کا سرمایہ اور دینی و اخلاقی زندگی کا محافظ ہے۔ کیونکہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بسا ہوتا ہے اس کی مطلق العنانی اسے خواہشات نفس کی پیروی سے روک دیتی ہے اور محاسبہ اور اپنے اعمال پر سزا کے مرتب ہونے کے اندیشہ سے گناہوں سے بچ کر رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر خوف کا مظاہرہ کرے مگر خوف اس کی زندگی پر اثر انداز نہ ہو اور اس میں فرض شناسی کا احساس پیدا کرے تو وہ درحقیقت خوف ہی نہیں ہے۔ کیونکہ خوف مشاہدہ میں آنے والی چیز تو ہے نہیں۔ اس کا اندازہ انسانی کردار کے تاثر ہی سے ہو سکتا ہے۔ بہر حال خوف خدا مختلف مقامی و اسباب کی بنا پر پیدا ہوتا ہے کبھی گناہ اور اس کے ہولناک نتائج کے تصور سے خوف طاری ہوتا ہے کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال پر حاضر ناظر کھے گا اور حشر و نشر پر ایمان رکھے گا سزا و محاسبہ کے ڈر سے اس سے خوف کھائے گا لیکن یہ ڈر اپنی تکلیف و اذیت کے احساس کی بنا پر ہے۔ یہ اگرچہ اس سطح پر نہیں ہے جس سطح پر بلند نظر افراد کا خوف ہوتا ہے۔ تاہم یہ انسان کے لئے توبہ کا محرک اور اصلاح نفس اور اپنے حالات کی تبدیلی پر آمادہ کرنے کا باعث ہوتا ہے اور کبھی اس تصور کے پیش نظر خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ توبہ کے بعد پھر خواہشات نفس غالب آجائیں اور گناہ اس طرح گھیر لیں کہ توبہ کی توفیق ہی نہ ہو اور حشر و نشر اور حساب و کتاب کے موقع پر شرمندگی اٹھانا اور عذاب الہی سے درچار ہونا پڑے۔ اور کبھی خواہشات و جذبات پر پورا قابو ہونے کے باوجود صرف اس کی عظمت و ہیبت کے تصور سے خوف طاری ہوتا ہے۔ چنانچہ صلحا و ابرار اس کی رفعت و کبریائی سے متاثر ہوتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ جسم پر کپکپی اور بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس خوف کو خشیت بہت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ نتیجہ ہے علم و معرفت کا۔ چنانچہ فلاسفہ عالم کا ارشاد ہے۔

انسا یخشى الله من عبادة العلماء۔ اللہ سے بس وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم و معرفت رکھتے ہیں۔

اس علم و معرفت کی بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: انا اخشا کہ یتلم و اتشاکہ یتلم و اتشاکہ یتلم۔
 میں تم سب سے زیادہ اللہ سے خائف و ترساں ہوں۔ اور کبھی خوف، گناہ اور احساسِ عظمت دونوں قسم کے بلے بلے
 جذبات کے نتیجہ میں ہوتا ہے اور کبھی صرف قربِ خداوندی و تعاضے ربانی سے محرومی کے تصور سے ہوتا ہے۔ اس میں
 دسزا کی و ہشت کار فرما ہوتی ہے اور نہ حشر و نشر کے خوف کی آمیزش بلکہ بندہ کسی جزا کی امید اور کسی سزا کے اندیشہ
 سے بلند تر ہو کر صرف بارگاہِ ایزدی سے دوری کے تصور سے گھبراتا اور اس کی نظر التفات کی محرومی سے ہراساں
 ہوتا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:۔

اے میرے معبود! میرے مالک! میرے مولا! مجھے پروردگار
 یہ مانا کہ میں نے تیرے نقاب پر صبر کر لیا مگر تیری قدری
 و فراق پر کیونکر صبر کروں گا؟

فہنی یا الہی و سیدی و مولای
 و ربی صبرت علیٰ عنایتک فکیف
 اصبر علیٰ فراقک۔

یہ خوف کا مرتبہ تمام مراتبِ خوف سے بلند تر اور صدیقین و مقربین بارگاہ سے مخصوص ہے۔ حضرت اُمّی کی یہ دعا غوثِ
 الہی کے سلسلہ میں ایک جامع اور تمام اقسامِ خوف کو شامل ہے جس میں ابتداءً اس کے احسانات اور ہمہ گیر رحمت و عفو
 کا ذکر کیا ہے۔ پھر اپنے گناہوں کا اقرار و عفو و درگزر کی توقع، مزا و عقوبت کو اس کے عدل کا تقاضا قرار دیتے ہوئے
 مذاب کے مقابلہ میں اپنی عاجزی و ناطاقی کا اظہار کیا ہے۔ اس طرح کہ جو دھوپ کی حدت کو برداشت نہ کر سکے وہ
 دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی تپش کو کیسے برداشت کرے گا۔ اور جو بجلی کی کڑک کی آواز پر دہل جاتا ہو وہ اس
 کے غیظ و غضب کی و ہشت اور اس کی رحمت سے قدرتی کا کس طرح متحمل ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں اس کی شاہی
 و فرمانروائی کا ذکر کیا ہے کہ اس کی سلطنت و شاہی کو دنیوی حکومتوں پر تیا س نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ دوسرے حکمرانوں
 کو اپنی حکومت کی بقا کے لئے رعیت کے تعاون اور شکر و سپاہ کی امانت کی حاجت ہوتی ہے اور اُسے مخالفوں
 کی مخالفت کی پروا اور مہنواؤں کی مہنوائی کی احتیاج نہیں ہے۔ نہ فرمانبرداروں کی فرمانبرداری سے اس سے حکم
 سلطنت میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ غلط کاروں کی نافرمانی اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے کہ وہ فرمانبرداروں کو ساتھ
 ملائے رکھنے کی کوشش کرے اور نافرمانوں اور مجرموں کو سزا دے کر اپنی حکومت کا استحکام چاہے کیونکہ اس کی
 سلطنت غیر منقطع، فک لازوال اور بادشاہی ہمہ گیر ہے۔ اور یہ اقتدار و نلیہ اسے اپنی قدرت سے حاصل ہے جس
 میں احتیاج کا شائبہ بھی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا قہ مقابل ہے اور نہ کوئی اس سے متصادم ہو سکتا ہے اور
 ہر متنفس وہ فرمانبردار ہو یا فرمان اس کے زیرِ تسلط و اقتدار ہے۔ لہذا وہ گنہگاروں سے عفو و درگزر کر کے اپنی
 رحمت کو کار فرما کرے تو اس کی شانِ کریمٰ سے بعید نہیں ہے۔

تضرع و فروتنی کے سلسلہ میں حضرت کی دعا :-

اسے میرے معبود! میں تیری حمد و ستائش کرتا ہوں اور
تو حمد و ستائش کا سزا داس ہے اس بات پر کہ تو نے
میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ مجھ پر اپنی نعمتوں کو کمال
اور اپنے عطیوں کو فراوان کیا اور اس بات پر کہ تو نے
اپنی رحمت کے ذریعہ مجھے زیادہ سے زیادہ دیا اور اپنی
نعمتوں کو مجھ پر تمام کیا۔ چنانچہ تو نے مجھ پر وہ احسانات
کئے ہیں جن کے شکر سے قاصر ہوں۔ اور اگر تیرے
احسانات مجھ پر نہ ہوتے اور تیری نعمتیں مجھ پر فراوان
نہ ہوتیں تو میں نہ اپنا حظ و نصیب فراہم کر سکتا تھا
اور نہ نفس کی اصلاح و درستی کی حد تک پہنچ سکتا تھا
لیکن تو نے میرے حق میں اپنے احسانات کا آغاز فرمایا
اور میرے تمام کاموں میں مجھے (دوسروں سے) بے نیازی
عطا کی۔ رنج و بلا کی سختی مجھ سے ہٹا دی۔ اور جس
حکمِ قضا کا اندیشہ تھا اُسے مجھ سے روک دیا۔ اسے
میرے معبود! کتنی بلا خیز معیشتیں تھیں جنہیں تو نے
مجھ سے دور کر دیا اور کتنی ہی کمال نعمتیں تھیں جن سے تو
نے میری آنکھوں کی خشکی و سرور کا سامان کیا۔ اور
کتنے ہی تو نے مجھ پر بڑے احسانات فرمائے ہیں۔ تو
وہ ہے جس نے حالتِ اضطراب میں میری دعا قبول کی
اور (گناہوں میں) گرنے کے موقع پر میری لغزش
سے درگزر کیا اور دشمنوں سے میرے ظلم و ستم سے
چھٹے ہوئے حق کو لے لیا۔ بار الہا! میں نے جب بھی
تجھ سے سوال کیا تجھے بخیل اور جب بھی تیری بارگاہ
کا قصد کیا تجھے رنجیدہ نہیں پایا۔ بلکہ تجھے اپنی دعا

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي التَّضَرُّعِ وَالِاسْتِغَاثَةِ!

إِلٰهِي اَحْمَدُكَ وَاَنْتَ لِلْحَمْدِ
اَهْلٌ عَلٰى حُسْنِ صَنِيعِكَ اِلٰى
وَسُبُوغِ نِعْمَاتِكَ عَلٰى وَجْهِ
عَطَايِكَ عِنْدِي وَعَلٰى مَا
فَضَلْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَاَسْبَغْتَ
عَلَيَّ مِنْ نِعْمَتِكَ فَقَدْ اِضْطَنْتُ
عِنْدِي مَا يَنْعِزُ عَنْهُ شُكْرِي
وَكَوْلَا اِحْسَانِكَ اِلَيَّ وَسُبُوغُ
نِعْمَاتِكَ عَلَيَّ مَا بَلَغْتَ اِحْرَاقَ
حَظِّي وَلَا اِصْلَاحَ نَفْسِي وَرَكْنَكَ
اِبْتَدَأْتَنِي بِالْاِحْسَانِ وَرَافَقْتَنِي
فِي اُمُورِي كُلِّهَا الْكِفَايَةَ وَصَوَّرْتَ
عَنِّي جَهْدَ الْبَلَاءِ وَ مَنَعْتَ
مِنِّي مَخْذُودَ الْقَضَاءِ اِلٰهِي
فَكُوْرٌ مِنْ بَلَاءِ جَاهِدٍ قَدْ صَوَّرْتَ
عَنِّي وَكُوْرٌ مِنْ نِعْمَتِي سَابِقَةٍ
اَقْدَرْتَ بِهَا عَيْقِي وَكُوْرٌ مِنْ صَنِيعَةٍ
كَرِيْمَةٍ لَكَ عِنْدِي اَنْتَ اَلِيْدِي
اَحْبَبْتَنِي عِنْدَ الْاِضْطِرَارِ وَعَلَوْتِي
وَاَقَلْتَنِي عِنْدَ الْعِثَارِ رَلْتَنِي وَ
اَخَذْتَنِي فِي مِزَانِ الْاِعْدَاءِ بِظُلَامِي
اِلٰهِي مَا وَجَدْتُكَ بِجَيْلَانٍ
سَأَلْتُكَ وَلَا مُنْقِضًا حَيَاتِي
اَسْرَدْتُكَ بَلْ وَجَدْتُكَ لِذُعَائِي!

سَامِعًا وَيَسْطَلِبِي مَعْطِيًا وَ
 وَجَدْتُ نِعْمًاكَ عَلَيَّ سَابِغَةً
 فِي كُلِّ شَأْنٍ مِنْ شَأْنِي وَكَلَّ نِعْمَانِ
 مِنْ رَمَائِي فَأَنْتَ عِنْدِي مَحْمُودٌ
 وَصَلِيْعُكَ كَدِي مَبْرُورٌ تَحْمَدُكَ
 نَفْسِي وَ لِسَانِي وَعَقْلِي حَمْدًا يَبْلُغُ
 الرِّوَاءَ وَحَقِيْقَةَ الشُّكْرِ حَمْدًا يَكُونُ
 مَبْلَغَ رِضَاكَ عَلَيَّ فَتَجِدْنِي مِنْ
 سَعْيِكَ يَا نَهْنِي عَيْنٌ تَقِيْبِي
 الْحَمْدَ أَحِبُّ وَيَا نَفِيْلِي عَائِدِي كَلْوَالًا
 سَأُكَ عَوِيْتِي لَكُنْتُ مِنَ الْقَضُوْحِيْنَ
 يَا مُؤَيِّدِي بِالْضَّرِّ فَكُلُّ لَأَنْصُرُكَ
 إِنِّي أَيْ نَكُنْتُ مِنَ الْمَغْلُوْبِيْنَ
 وَيَا مَنْ دَضَعْتَ لَهُ الْمُلُوكَ بِلَا
 الْمَذَلَّةِ عَلَيَّ أَعْنَانِيهَا كَهَلُوْمِيْنَ
 سَطَوَانِي حَايِفُوْنَ وَيَا أَهْلَ
 الْعُقُوْبِيْنَ وَيَا مَنْ لَهُ أَرْسَامُو
 الْعُصْفُ أَسْأَلُكَ مِنْ كَعْفُوْعِيْ
 وَتَغْفِيْرِيْ فَلَسْتُ بِرِيْبًا فَاعْتِيَارَ
 دَلَايِيْمِيْ قُوَّةٍ فَأَنْتَصِرَ دَلَا مَقْدَرِ
 يَ فَاقِرَّ وَاسْتَقِيْلِكَ عَائِدِي وَ
 أَنْصَلِيْ إِلَيْكَ مِنْ ذُنُوْبِيْ الَّتِي
 كُنْتُ أَوْبَقْتِيْ وَأَحَاطْتُ بِهَا
 فَأَعْلَمْتُكَ مِنْهَا فَزَرْتُ إِلَيْكَ
 رَبِّ تَائِبًا تَتَّبِعْ عَلَيَّ مَسْعُوْدًا
 فَأَعِدْنِي مُسْتَجِيْدًا فَلَا تَخْذَلْنِي
 سَأَعْلَمُ فَلَا تَعْرِضْنِي مَعْتَجِمًا فَلَا

کی نسبت سننے والا اور اپنے مقاصد کا برلاسنے والا ہی
 پایا۔ اور میں نے اپنے اعمال میں سے ہر حال میں اور
 اپنے زمانہ (حیات) کے ہر لمحہ میں تیری نعمتوں کو اپنے
 لئے فراداں پایا۔ لہذا تو میرے نزدیک قابلِ تعریف اور
 تیرا احسان لائقِ شکر ہے۔ میرا جسم (عقل) تیری زبان
 (قول) اور میری عقل (اعتقاد) تیری حمد و سپاس کرتی
 ہے۔ ایسی حمد جو حدِ کمال اور انتہائے شکر پر ناز
 ہو۔ ایسی حمد جو میرے لئے تیری خوشنودی کا
 برابر ہو۔ لہذا مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پناہ
 گاہ جبکہ (متفرق) راستے مجھے خسرت و پریشان کر دیں۔
 اے میری لغزشوں کے معاف کرنے والے اگر تو میری
 پردہ پرستی نہ کرتا، تو میں یقیناً رسوا ہونے والوں میں
 سے ہوتا۔ اے اپنی مدد سے مجھے تقویت دینے والے
 اگر تیری مدد شریکِ حال نہ ہوتی تو میں مغلوب و
 شکست خوردہ لوگوں میں سے ہوتا۔ اے وہ جس کی
 بارگاہ میں شاہوں نے ذلت و خواری کا جوڑا اپنی گرین
 میں ڈال لیا ہے اور وہ اس کے غلبہ و اقتدار سے
 خوف زدہ ہیں۔ اے وہ جو تقویٰ کا سزاوار ہے
 اے وہ کہ حسن و خوبی والے نام بس اسی کے لئے
 ہیں۔ میں تجھ سے خواستگار ہوں کہ تجھ سے درگزر فرما
 اور مجھے بخش دے۔ کیونکہ میں بے گناہ نہیں ہوں کہ عذر
 خواہی کروں اور نہ طاقت ور ہوں کہ غلبہ پاسکوں اور
 نہ گریز کی کوئی جگہ ہے کہ بھاگ سکوں۔ میں تجھ سے اپنی
 لغزشوں کی معافی چاہتا ہوں اور ان گناہوں سے جنہوں
 نے مجھے ہلاک کر دیا ہے اور مجھے اس طرح گھیر لیا ہے
 کہ مجھے تباہ کر دیا ہے، توبہ و معذرت کرتا ہوں میں
 اے میرے پردہ و کار! ان گناہوں سے توبہ کرتے

تَلَيْسَ بِي دَاعِيًا فَلَا تَمُودَ بِي
 حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ يَا رَبِّ
 مَكِينًا مُسْتَكِينًا مُسْتَفِينًا
 حَاقِبًا وَجِلًا نَقِيرًا مُضْطَرًّا
 إِلَيْكَ أَشْكُوا إِلَيْكَ يَا إِلَهِي
 صَفَعْتُ نَفْسِي عَنِ السَّارِعَةِ
 بَيْنَمَا وَعَدْتَهُ أَقْرَبِيَّاتِكَ وَ
 التَّجَانِبَةِ عَمَّا حَذَرْتَهُ
 أَهْدَىٰ آثَمَكَ وَكَثْرَةَ هُمُومِي
 وَوَسْوَسَةَ نَفْسِي إِلَهِي كَفَىٰ
 تَقْضِيَّتِي بِسِرِّيَّتِي وَكَفَىٰ
 تَهْلِكِي بِجَبْرِ بِي أَدْعُوكَ
 كَتَبْتُ بِي وَإِنْ كُنْتُ بَطِيئًا
 حِينَ تَدْعُونِي وَاسْتَلَمْتُ
 كُلَّمَا شِئْتُ مِنْ حَتَّىٰ آتَيْتُ
 وَحَيْثُ مَا كُنْتُ وَصَفَعْتُ
 عِنْدَكَ سِتْرِي فَلَا أَدْعُوكَ
 سِوَاكَ وَلَا أَرْجُوا غَيْرَكَ
 لَكِنِّي كَتَبْتُ لَكَ تَسْبَعُ مَنْ
 شَكَأَ إِلَيْكَ وَكَلَّفِي مَنْ
 كَوَّلَ عَلَيَّكَ وَتَخَلَّصُ
 مَنْ اغْتَصَمَ بِكَ وَتَقْدِرْ
 عَمَّنْ لَا ذِيكَ إِلَهِي فَلَا
 تَحْرِمْنِي تَحَابُّ الْأَخِيَّةِ وَ
 الْأَوْفَىٰ بِفِيكَ شُكْرِي وَ
 الْغَيْرِي مَا تَعْلَمُ مِنْ
 دَلِيلِي إِنْ تَعْلَبُ فَنَا

ہوئے تیری طرف بھاگ کھڑا ہوں تو اب میری
 توجہ قبول فرما۔ تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تجھے
 پناہ دے۔ تجھ سے امان مانگتا ہوں تجھے خوار نہ کر
 تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے محروم نہ کر۔ تیرے دامن
 سے وابستہ ہوں مجھے میرے حال بد چھوڑ نہ
 دے، اور تجھ سے دعا مانگتا ہوں لہذا مجھے ناکام
 نہ پھیر۔ اے میرے پروردگار! میں نے ایسے حال
 میں کہ میں بالکل مسکین، عاجز، خوف زدہ، ترساں،
 ہراساں، بے سوسا مان اور لاچار ہوں۔ تجھے پکارا
 ہے۔ اے میرے معبود! میں اس اجر و ثواب کی جانب
 جس کا تو نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے جلدی
 کرنے اور اس عذاب سے جس سے تو نے اپنے
 دشمنوں کو ڈرایا ہے جلدی اختیار کرنے سے اپنی
 کھڑکی اور ناتوانی کا گلہ کرتا ہوں۔ نیز افکار کی زیادتی
 اور نفس کی پریشان خیالی کا شکرہ کرتا ہوں۔ اے
 میرے معبود! تو میری باطنی حالت کی وجہ سے مجھے
 رسوا نہ کرنا۔ اور میرے گناہوں کے باعث مجھے تباہ
 و برباد نہ ہونے دینا۔ میں تجھے پکارتا ہوں تو تجھے
 جواب دیتا ہے۔ اور جب تو مجھے بلاتا ہے تو میں
 سستی کرتا ہوں۔ اور میں جو حاجت رکھتا ہوں
 تجھ سے طلب کرتا ہوں اور جہاں کہیں ہوتا ہوں،
 اپنے ماہر دلی تیرے سامنے آشکارا کرتا ہوں اور تیرے
 سوا کسی کو نہیں پکارتا اور نہ تیرے علاوہ کسی سے
 آس رکھتا ہوں۔ حاضر ہوں! میں حاضر ہوں!! جو تجھ
 سے شکوہ کرے تو اس کا شکوہ سنتا ہے اور جو تجھ
 پر بھروسہ کرے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور
 جو تیرا دامن تھام لے اُسے (عزم و نکر سے) رہائی دیتا،

الظَّالِمِ الْمُفْرَطِ الْمَضْطَّعِ
الْأَثِيمِ الْمَقْصِرِ
الْمُضْطَّعِ الْمَغْفِلِ
حَقَّ كَفَيْتِي
وَرَأَيْتُ
كُفِرْتُ قَانَتْ
أَرْحَمُ
الزَّاحِمِينَ

اور جو تجھ سے پناہ چاہے اس سے علم و اندازہ کو دور کر دیتا ہے۔ اے میرے محبوب! میرے ناشکرے پن کی وجہ سے مجھے دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم نہ کر اور میرے جو گناہ جو تیرے علم میں ہیں بخش دے۔ اور اگر تو سزا دے تو اس لئے کہ میں ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہست قدم، زبیاں کار، عاصی، تعقیر پیشہ غفلت شعار اور اپنے حلال و نصیب میں لاپرواہی کرنے والا ہوں۔ اور اگر تو بخش دے تو اس لئے کہ تو سببم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

یہ دعا خداوند عالم کی نعمتوں کے اقرار اور اپنے گناہوں کے اعتراف کے سلسلہ میں ہے۔ اقرار و نعمت کے معنی یہ ہیں کہ تمام نعمتوں کا سرچشمہ ذات احدیت کو سمجھتے ہوئے ان پر شکر ادا کرے۔ اور اعتراف گناہ کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر اظہارِ توبہ کرتے ہوئے توبہ کرے۔ اس طرح نعمتوں کے اقرار سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں کے اعتراف سے گناہ و عمل جاتے ہیں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَرَادَ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ
الْإِخْصَالَيْنِ أَنْ يَقْرُوا لَنَا
بِالنَّعْمِ فَيَزِيدَهُمْ بِالذُّنُوبِ
فِيغْفِرَهَا لَهُمْ -

خدا کی قسم! اللہ بندوں سے صرف دو خصالتوں کا طلب گار ہے۔ ایک یہ کہ اس کی نعمتوں کا اقرار کریں۔ تاکہ وہ ان میں امتداد کرے اور دوسرے یہ کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تاکہ وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔

خداوند عالم کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ان کا شمار ناممکن ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ وَاِنْ تَعَدَّوْا نِعْمَةً
اللّٰهِ لَا تَحْصُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْ عٰمِلِيْنَ
ہر فرد کی ضرورت امداد کی بقا کا سامان ہتیا کر دیا ہے اور زندگی کا بقا کے لئے جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اسی قدر انہیں فراوانی سے پیدا کیا ہے اور ان تک رسائی کے وسائل آسمان کر دیئے ہیں تاکہ ہر شخص اپنی ضرورت و حاجت کے مطابق ان سے فائدہ حاصل کرے۔ چنانچہ ہر جاندار کی بقا کے لئے سب سے ضروری چیز تُو ہے۔ اس لئے زمین کا کوئی قطعہ اور سمورہ عالم کا کوئی گوشہ اس سے قالی نہیں ہے اور انسان دنیا کے کسی حصہ میں ہو اسے سانس لینے کے لئے ہوا کے تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ ہوا کے بعد پانی کی ضرورت سب سے زیادہ ہے اس لئے قدرت نے زمین کے نیچے پانی کا ایک عافر ذخیرہ جمع کر دیا ہے اور زمین کی سطح پر صفا اور چستے رواں کر دیئے ہیں۔ اور پھر وقتاً فوقتاً بادلوں سے مینہ برسانے کا سامان کر دیا ہے تاکہ جہاں زمین کھود کر پانی نکالا جائے وہاں

دنیوں اور چشموں سے اور جہاں دیا اور چٹھے نہ ہوں وہاں بادلوں سے سیرانی کا سامان ہو سکے۔ پانی کے بعد پھر فضا کی ضرورت سب سے زیادہ ہے اس لئے اس نے زمین میں قوتِ نامیہ دوڑا کر روئیدگی کا انتظام کیا اور ہر مخلوق کی ضرورت و حاجت کے مطابق اس کے گرد نعمتیں پھیلا دی ہیں۔ چنانچہ ارشادِ باری ہے: - وجعلنا لکم فیہا معاش۔ ہم نے زمین میں تمہارا زندگی و معیشت کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ اور پھر انہیں حاصل کرنے کے طریقے بتلا دیئے ہیں۔ ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ نعمت کے احسانات و انعامات کو یاد رکھا جاتا اور ان نعمتوں کو معاصی میں صرف کر کے کفرانِ نعمت کا ارتکاب نہ کیا جاتا۔ مگر اکثر افراد ان نعمتوں کو فراموش کر دیتے ہیں اور بے کفلی اس کی معصیت کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ان نعمتوں کے حق ادا نیل کی ایک ہی صورت تھی کہ اُس کے گناہوں سے بچ کر رہا جاتا۔ اور یوں تو اس کی کسی نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی ادائے حق میں کوتاہی کا احساس خاصانِ خدا کو گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود اس کی بارگاہ میں تقصیر و کوتاہی کے اقرار پر آمادہ کرتا ہے اور وہ اس کی بارگاہ میں ٹھہر کر گناہوں اور تضرع و زاری کے ساتھ توبہ و استغفار میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے معذور و درگزر کی بھیک مانگتے ہیں اور اپنے اعمال پر نازاں ہونے کے بجائے اعترافِ عجز و تقصیر ہی کو سرمایہٴ عبودیت سمجھتے ہیں۔

وہ کوئے دوست شوکت شاہی نے خرفند اقرارِ بندگی کن و دعویٰ چسپا کری

اللہ تعالیٰ سے طلبِ الحاج کے سلسلہ میں حضرت کی دُعا

اے وہ معبود جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں۔ اور اے میرے معبود وہ چیزیں جنہیں تو نے پیدا کیا ہے وہ تجھ سے کیونکر پوشیدہ رہ سکتی ہیں، اور جن چیزوں کو تو نے بنایا ہے ان پر کس طرح تیرا علم محیط ہو گا۔ اور جن چیزوں کی تو تدبیر و کارسمازی کرتا ہے وہ تیری نظروں سے کس طرح اوجھل رہ سکتی ہیں۔ اور جس کی زندگی تیرے رزق سے وابستہ ہو وہ تجھ سے کیونکر راہِ گریز اختیار کر سکتا ہے یا جسے تیرے ملک کے علاوہ کہیں راستہ نہ ملے وہ کس طرح تجھ سے آزاد ہو سکتا ہے۔ پاک ہے تو۔ جو تجھے زیادہ جانتے والا ہے وہی سب مخلوق

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي الْإِلْحَاحِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ؛
يَا اللَّهُ الْكَوْنِي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَ كَيْفَ
يَخْفَى عَلَيْكَ يَا إِلَهِي مَا أَنْتَ خَلَقْتَهُ
وَ كَيْفَ لَا تُخْفِي مَا أَمَّتْ صَنَعْتَهُ
أَوْ كَيْفَ يَغِيبُ عَنْكَ مَا أَنْتَ
كُنْتَ بِمَا أَوْ كَيْفَ كَسَطِيعُ آثِ
يَلْبَسُ بِمَنْكَ مِنْ لَحَايَا لَاءِ
إِلَّا بِرَيْفِكَ أَوْ كَيْفَ يَنْجُو مِنْكَ
مَنْ لَا مَذْهَبَ لَهُ فِي تَقْدِيرِ مُلْكِكَ
سُبْحَانَكَ أَحْسَنِي خَلْقِكَ لَكَ
أَعْلَمُهُمْ بِكَ وَ أَحْضَرُهُمْ لَكَ

أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِكَ وَآهُوَ نَهْمُ
 عَلَيْكَ مَنْ آتَتْ تَرْزُقُهُ وَهُوَ يَعْبُدُ
 فَتَرْكُ سُبْحَانَكَ لَا يَنْقُصُ سُلْطَانَكَ
 مَنْ آفَرَكَ بِكَ وَكَذَّبَ رُسُوكَ وَ
 لَيْسَ بِسُلْطَانِيٍّ مَنْ كَرِهَ قَضَائِكَ
 أَنْ يَرَى أَمْرَكَ وَلَا يَمْنَعُ مِنْكَ
 مَنْ كَذَّبَ بِقُدْرَتِكَ وَلَا يَفُوتُكَ
 مَنْ عَبَدَ عَيْرَكَ وَلَا يَعْتَمِدُ فِي
 الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِهِ يُفَاقِدُ سُبْحَانَكَ
 مَا أَعْظَمَ شَأْنَكَ وَمَهْمُ سُلْطَانَكَ
 وَأَشَدَّ قُوَّتَكَ وَأَنْعَزَ أَمْرَكَ
 سُبْحَانَكَ قَضَيْتَ عَلَى جَمِيعِ
 خَلْقِكَ السُّوْتِ مَنْ وَجَدَكَ وَمَنْ
 غَفَرَكَ وَكُلُّ ذَا لِحْنِ السُّوْتِ وَكُلُّ
 صَاحِبِ رَيْكَ فَتَبَارَكَ وَتَعَالَى
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ
 لَكَ إِمْنُكَ بِكَ وَصَدَّقْتُ رُسُوكَ
 وَكَيْلْتُ كِتَابَكَ وَكَفَرْتُ بِكُلِّ
 مَعْبُودٍ عَيْرِكَ كَرِهْتُ وَمَنْ عَبَدَ
 سِوَاكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَصِيحٌ وَأَمْسِي
 مُسْتَقِيلٌ لِعَتَمِينَ مُغْرِبًا يَدُ تَيْبِ
 مُؤَدَّرًا بِخَطَايَايَ أَنَا يَا شَرِيفِي عَلَى
 نَفْسِي ذِيئِكَ عَمَلِي أَهْلِكْنِي
 وَهَوَايَ أَرْدَانِي وَشَهَوَاتِي
 حَرَمْتَنِي فَاَسْئَلُكَ يَا مَوْلَايَ
 سُؤَالَ مَنْ لَفْسُهُ لَاهِيَةٌ لِيَطْوِي
 أَمَلِي وَبَدَنُهُ عَائِدٌ لِيَسْكُوبَ

سے زیادہ تجھ سے ڈرنے والا ہے اور جو تیرے سامنے
 سر اٹکے ہو ہے وہی سب سے زیادہ تیرے
 فرمان پر کار بند ہے۔ اور تیری نظروں میں سب سے
 زیادہ ذلیل و خوار وہ ہے جسے تو روزی دیتا ہے
 اور وہ تیرے علاوہ دوسرے کی پرستش کرتا ہے۔
 پاک ہے تو۔ جو تیرا شریک ٹھہرائے اور تیرے رسولوں
 کو جھٹلائے وہ تیری سلطنت میں کمی نہیں کر سکتا۔ اور
 جو تیرے حکم قضا و قدر کو ناپسند کرے وہ تیرے
 فرمان کو پٹا نہیں سکتا۔ اور جو تیری قدرت کا انکار
 کرے وہ تجھ سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ اور جو تیرے
 علاوہ کسی اور کی عبادت کرے وہ تجھ سے بچ نہیں
 سکتا اور جو تیری طاقات کو ناگوار سمجھے وہ دنیا میں زندگی
 جاوید حاصل نہیں کر سکتا۔ پاک ہے تو۔ تیری شان کتنی
 عظیم تیرا اقدار کتنا غالب، تیری قوت کتنی مضبوط اور تیرا
 فرمان کتنا نافذ ہے۔ تو پاک و سنزہ سے تو نے تمام
 خلق کے لئے موت کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا کوئی تجھے
 کیتا جانے اور کیا کوئی تیرا انکار کرے سب ہی موت
 کی تلخی چکھنے والے اور سب ہی تیری طرف پلٹنے
 والے ہیں۔ تو بابرکت اور بلند و برتر ہے۔ کوئی معبود
 نہیں مگر تو۔ تو ایک اکیلا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں
 ہے۔ میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، تیرے رسولوں کی
 تصدیق کی ہے۔ تیری کتاب کو مانا ہے۔ تیرے علاوہ
 ہر معبود کا انکار کیا ہے۔ اور جو تیرے علاوہ دوسرے
 کی پرستش کرے اس سے بیزاری اختیار کی ہے۔
 یا اے اللہ! میں اس عالم میں صبح و شام کرتا ہوں کہ اپنے
 اعمال کو کم تصور کرتا، اپنے گناہوں کا اعتراف اور اپنی خطاؤں
 کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کے باعث

ذیل دعوار ہوں۔ میرے کردار نے مجھے ہلاک اور
 ہوائے نفس نے تباہ کر دیا ہے اور خواہشات نے
 (تیل و سعادت سے) بے بہرہ کر دیا ہے۔ اے تمکے
 مالک! میں تجھ سے ایسے شخص کی طرح سوال کرتا ہوں
 جس کا نفس طولانی امیدوں کے باعث غافل، جسم
 صمت و تن آسانی کی وجہ سے بے خبر، دل نعمت کی
 فراوانی کے سبب خواہشوں پر وارفتہ اور فکر انجام کا
 کی نسبت کم ہو۔ میرا سوال اس شخص کے مانند ہے جس
 پر آرزوؤں نے غلبہ پالیا ہو۔ جسے خواہشات نفس
 نے درغلا یا ہو۔ جس پر دنیا مسلط ہو چکی ہو اور جس کے
 سر پر موت نے سایہ ڈال دیا ہو۔ میرا سوال اس شخص
 کے سوال کے مانند ہے جو اپنے گناہوں کو زیادہ سمجھتا اور
 اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہو۔ میرا سوال اس شخص کا سا
 سوال ہے جس کا تیرے علاوہ کوئی پروردگار اور تیرے
 سوا کوئی دل سرپرست نہ ہو اور جس کا تجھ سے کوئی
 بچانے والا اور نہ اس کے لئے تجھ سے سوا تیری طرف
 رجوع ہونے کے کوئی پناہ گاہ ہو۔ بارالہا! میں تیرے
 اس حق کے واسطے جو تیرے مخلوقات پر لازم و
 واجب ہے اور تیرے اس بزرگ نام کے واسطے
 سے جس کے ساتھ تو نے اپنے رسول کو تسبیح کرنے کا
 حکم دیا اور تیری اس ذات بزرگوار کی بزرگی و جلالت
 کے وسیلے سے کہ جو نہ کہنہ ہوتی ہے نہ مستغیر نہ تبدیل
 ہوتی ہے نہ فنا۔ تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو محمدؐ
 اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی عبادت
 کے ذریعہ ہر چیز سے بے نیاز کر دے۔ اور اپنے
 خوف کی وجہ سے دنیا سے دل برداشتہ بنا دے۔
 اور اپنی رحمت سے بخشش و کرامت کی فراوانی کے ساتھ

عَرُوْقِهِ وَقَلْبُهُ مَفْتُوحٌ
 بِكَلِمَةِ النِّعَمِ عَلَيْكَ وَبِكَلِمَةِ
 قَلْبِكَ لِمَا هُوَ صَاحِبُهُ لِأَسْبَابِ
 سُؤْالٍ مِّنْ كَدِّ قَلْبٍ عَلَيْكَ
 الْاِكْمَالِ وَكَلِمَةِ النِّعَمِ وَ
 اسْتَمْتَكْتِ مِنْهُ الدُّنْيَا وَ
 اَظْلَكُهُ الرَّجُلُ سُؤْالٍ مِّنْ
 اسْتَمْتَكْتِ ذَلُوْبَهُ وَاعْتَدَتْ
 بِحَطِيئَتِهِمْ سُؤْالٍ مِّنْ لَا
 رَبَّ لَكَ غَيْرُكَ وَلَا كَرِي
 لَكَ دُوْنَكَ وَلَا مُنْفِيًا
 لَكَ مِنْكَ وَلَا مُلْجَا لَكَ
 مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ
 اَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ الْوَاجِبِ
 عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِكَ وَبِاسْمِكَ
 الْعَظِيْمِ الَّذِيْ اَمْسَكَ
 رَسُوْلَكَ اَنْ يُسَبِّحَكَ
 بِهٖ وَيَجْلَلِ وَجْهَكَ الْكَرِيْمِ
 الَّذِيْ لَا يَبِيْدُ وَلَا يَتَغَيَّرُ
 وَلَا يَخُوْلُ وَلَا يَفْنَى اَنْ
 تُصَلِّيَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ
 مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُغْنِيَنِيْ عَنْ
 كُلِّ شَيْءٍ يَعْصِيْكَ
 وَاَنْ تُسَلِّيَ لِقَلْبِيْ عَنِ
 الدُّنْيَا بِمُخَافَتِكَ وَاَنْ
 تُثَبِّتِيْ بِالْحُكْمِ مِنْ
 كَدِّ اَمْنِكَ بِرَحْمَتِكَ

خَائِكَ أَفِئْدًا وَمِنْكَ آخَافٌ
 وَبِكَ اسْتَعِيثُ وَإِيَّاكَ
 أَرْجُو وَبِكَ أَدْعُو وَإِيَّاكَ
 أَسْجُدُ وَبِكَ أَلْتَمِسُ وَإِيَّاكَ
 أَسْتَعِينُ وَبِكَ أُوْتِيثُ وَ
 عَلَيْكَ أَكُونُ وَعَلَى مَجْزُوكَ
 كَتَمِكَ أَكْمَلُ -

مجھے واپس کر اس لئے کہ میں تیری ہی طرف گریزاں اور
 تجھ ہی سے ڈرتا ہوں اور تجھ ہی سے فریادری چاہتا
 ہوں اور تجھ ہی سے امید رکھتا ہوں اور تجھ ہی پکارتا
 ہوں اور تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں اور تجھ ہی پر بھروسہ
 کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور تجھ ہی
 پر ایمان لایا ہوں اور تجھ ہی پر توکل رکھتا ہوں اور
 تیرے ہی جو دو کرم پر اعتماد کرتا ہوں۔

یہ دعا اللہ تعالیٰ سے طلب الملاح کے سلسلہ میں ہے۔ الملاح کے معنی طلب و سوال میں اصرار اور مسلسل و پیہم
 مانگنے کے ہیں۔ اگر یہ الملاح اللہ تعالیٰ سے ہو تو مدح اور قابل ستائش ہے، اور بندوں سے ہو تو نہایت مذموم ہے۔ اول تو
 سوال ہی بڑی چیز ہے پھر جانیکہ اس میں الملاح کا بھی پہلو ہو۔ یہ وثاقت نفس اور پستی ضمیر کی علامت ہے۔ اس سے انسان
 کی عزت و افتخار اور محبت و غیرت پامال ہو جاتی ہے۔ اس لئے اللہ سبحانہ اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتا ہے۔
 اور یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے بندے اپنے ایسوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اور ان کے سامنے گڑگڑائیں۔ بلکہ وہ تم
 یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے مانگیں تو انسی سے مانگیں اور الملاح دعا جزی کا ہاتھ پھیلائیں تو انسی کے آگے پھیلائیں
 چنانچہ امام جمعہ صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

ان الله كره الحاكم الناس بعضهم
 على بعض في المسئلة واحب اليك
 لنفسه ان الله عز وجل يعصت
 ان يسأل ويطلب ما عنده -

خداوند عالم آپس میں ایک دوسرے سے طلب و سوال میں
 الملاح و اصرار کو ناپسند کرتا ہے اور اپنے لئے اسے دست
 رکھتا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر یہ چاہتا ہے کہ اس سے سوال
 کیا جائے اور اس کے ہاں کی چیزوں کو طلب کیا جائے۔

بندہ جب اپنے محبوب کے در پر دستک دیتا ہے پکارتا اور تجرؤ الملاح سے سوال کرتا ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ
 اس کا احساس عبودیت زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے شکر من برقرار رکھے ہوئے ہے اور شکر عبودیت یہی ہے کہ وہ پیہم اس کے
 سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کرے۔ اور کسی حالت میں یا اس نہ ہو خواہ قبولیت دعا میں کتنی دیر
 ہو جائے۔ کیونکہ امید ورجا کے جلو میں اس سے بار بار طلب کرنا خود ایک عبادت اور ناپسندیدہ عمل ہے جس سے غفلت
 کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سے محروم ہونا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

رحم الله عبدا طلب من الله عز
 وجل حاجته فالتم في الدعاء استجيب
 لما اولم يستجيب -
 خدا اس بندے پر رحم کرے جو خدائے بزرگ و برتر سے کوئی
 حاجت طلب کرتا ہے تو بار بار دعا کرتا ہے چاہے اس
 کی دعا قبول ہو یا نہ ہو۔

دعا کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اس کے پردہ میں اللہ تعالیٰ سے لوگی رہے۔ اور بعض چیزوں کو دعا سے وابستہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان ان کے حصول کے لئے دعا و الحاح کرتا رہے اور گڑبگڑانے اور لپٹنے سے اس کے خزانہ پر تو کوئی اثر پڑتا نہیں کہ اسے ناگوار گزے اور نہ داد و دہش سے اس کے ہاں کمی ہوتی ہے کہ کسی کے بار بار مانگنے سے وہ رنجیدہ و کبیدہ خاطر ہو۔ کیونکہ کئی بیشی کا سوال وہاں ہوتا ہے جہاں سرمایہ محدود ہو۔ اور جس کے مقدرات کی کوئی حد نہایت ہی نہ ہو اس کے لئے کئی بیشی کے معنی کیا ہیں۔ اور پھر یہ کہ کئی بیشی احتیاج کی علامت ہے اور وہ غنی مطلق ہے جس کے ہاں نہ عطا کرنے سے کمی اور نہ روک لینے سے اضافہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حضور تذل و عاجزی کے سلسلہ میں حضرت کی دعا۔

اے میرے پروردگار! میرے گناہوں نے مجھے عذر خواہی سے (چپ کر دیا ہے، میری گفتگو بھی دم توڑ چکی ہے۔ تو اب میں کوئی عذر و حجت نہیں رکھتا۔ اس طرح میں اپنے رنج و معیبت میں گرفتار اپنے اعمال کے ہاتھوں میں گروی، اپنے گناہوں میں حیران و پریشان، مقصد سے سرگرداں اور منزل سے دور افتادہ ہوں۔ میں نے اپنے کو ذلیل گنہگاروں کے موقف پر لا کھڑا کیا ہے ان بد بختوں کے موقف پر جو تیرے مقابلہ میں جرات دکھانے والے اور تیرے وعدہ کو سرسری سمجھنے والے ہیں۔ پاک ہے تیری ذات۔ میں نے کس جرات و دلیری کے ساتھ تیرے مقابلہ میں جہاد کی ہے۔ اور کس تباہی و بربادی کے ساتھ اپنی ہلاکت کا سامان کیا ہے۔ اے میرے مالک! میرے منہ کے بل گرنے اور قدموں کے ٹھوکر کھانے پر رحم فرما اور اپنے علم سے میری جہالت و نادانی کو اور اپنے احسان سے میری غلط و بد اعمالی کو بخش دے اس لئے کہ میں اپنے گناہوں کا مقرر اور اپنی غلطیوں کا معترف ہوں۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي التَّذَلُّلِ لِلدُّعَاءِ وَجَلَّ

رَبِّ أَفْحَمْتَنِي ذُنُوبِي وَانْقَطَعَتْ
مَقَالِقِي فَلَا حُجَّةَ لِي فَأَنَا
الذَّالِمُ بِبَيْتِي الْمُرْتَكِبُ بِعَمَلِي
الْمُتَكَبِّرُ فِي عَطِيئَتِي الْمَتَّعِلُّ
عَنْ قَضِي الْمُنْقَطِعُ بِي كَدُّ
أَوْقَفْتُ كَفِي مَوْقِفَ الْإِدْرَاكِ
الْمُدْرِبِينَ مَوْقِفَ الْأَشْقِيَاءِ
الْمُتَحَدِّثِينَ عَلَيْكَ الْمُسْتَعِيفِينَ
بِوَعْدِكَ سُبْحَانَكَ أَيُّ جُرْأَةٍ
إِجْرَأَاتُ عَلَيْكَ ذَايَ كَفَرِي
عَدْرَتِي بِنَفْسِي مَوْلَايَ الرَّحْمَ
كَبُورِي يَحْتَرِكُ جَبْهِي وَرَأْسِي
تَدْرِي وَعَدُّ بِحَلِيمِكَ عَلَيَّ
جَهْلِي وَبِإِحْتِسَابِكَ عَلَيَّ إِسَاءَتِي
فَأَنَا الْمَقْرَبُ بِذُنُوبِي الْمُتَعَارِفُ
بِعَطِيئَتِي وَهَذِهِ بِيَدِي وَ
نَاصِيئَتِي أَشْتَكِيَنَّ بِالْقَوْدِ

مِنْ نَفْسِي اَرْحَمَ شَيْبَتِي وَ
 نَفَادَ اَيَّامِي فَاثِيَابَ اَجِينِي
 وَضَعِي وَ مَسْكَنِي وَ قَلْبِي
 جِيْلِي مَوْلَايَ فَاثَعْنِي اِذَا
 انْقَطَعَ مِنَ الدُّنْيَا اَكْرِي
 وَ اَمَحِي مِنَ السَّخْلَوِيْنَ
 ذِكْرِي وَ كُنْتُ فِي
 الْمَسِيْبِيْنَ كَمَنْ قَدْ نَسِيَ
 مَوْلَايَ فَا رَحْمِي عِمْدِي
 تَغْيِرْ صُوْبِي وَ حَالِي اِذَا
 بَلِي جَسِي وَ تَفَرَّقَتْ
 اَعْضَائِي وَ تَقَطَّعَتْ اَوْصَالِي
 يَا غَفْلَتِي عَمَّا يُرَادُ لِي
 مَوْلَايَ فَا رَحْمِي فِي حَشَوِي
 وَ نَشَوِي وَ اَجْعَلْ فِي
 ذِكِّكَ الْيَوْمَ مَعَ اَوْلِيَايِكَ
 مَوْفِي وَ فِي اِحْتِيَاجِكَ مَصْدَرِي
 وَ فِي جَوَارِكَ مَسْكَنِي يَا رَبِّ
 الْعَالَمِيْنَ -

میرا ہاتھ اور یہ میری پیشانی کے بال (تیرے قبضہ قدرت میں) ہیں۔ میں نے مجھ و سرافگندگی کے ساتھ اپنے کو قصاص کے لئے پیش کر دیا ہے۔ بارالہا! میرے بڑھاپے، زندگی کے دنوں کے بیت جانے، موت کے سر پر منڈلانے اور میری ناتوانی، عاجزی اور بے چارگی پر رحم فرما۔ اے میرے مالک۔ جب دنیا سے میرا نام و نشان مٹ جائے اور لوگوں (کے دنوں) سے میری یاد محو ہو جائے اور ان لوگوں کی طرح جنہیں بھلا دیا جاتا ہے میں بھی بھلا دیئے جانے والوں میں سے ہو جاؤں تو مجھ پر رحم فرماتا۔ اے میرے مالک! میری صورت و حالت کے بدل جانے کے وقت جب میرا جسم گہنہ، اعصاب و دھم و برہم اور جوڑہ بند لگ لگ ہو جائیں تو مجھ پر ترس کھانا۔ ہٹے میری غفلت و بیخبری اس سے جو اب میرے لئے پابا جا رہا ہے۔ اے میرے مولا! حسرت و نشتر کے ہنگام مجھ پر رحم کرنا اور اس دن میرا قیام اپنے دوستوں کے ساتھ اور موقف حساب کے عمل جنا کی طرف) میری واپسی اپنے دوستداروں کے ہمراہ اور میری منزل اپنی ہمسائیل میں قرار دینا سب سے تمام جہانوں کے پروردگار۔!

یہ دعا اللہ تم کے حضور تذل و فردوسی کے سلسلہ میں ہے۔ تذل کے معنی اظہارِ مجرور و بیچارگی اور انتہائے تضرع و محتوج کے ہیں۔ یہ تذل و فردوسی عبادت و عبادت کی اصل روح و حقیقت ہے اور عبادت کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان میں کبر و نجات اور غرور و خود پسندی کے بجائے مجرور و فردوسی اور بندگی و نیاز مندی کی روح نشوونما پائے۔ چنانچہ نماز میں قیام و قعود رکوع و سجود سب اسی تذل کے مظاہرے ہیں۔ اللہ جل کے موقع پر دو سیدھے سادے کپڑے لپیٹ کر کبھی طواف اور کبھی سر پر ہنہ پہلوانی دھوپ میں سخی مجرور تذل ہی کا مظاہرہ ہے۔ اور روزہ سے بھی یہی مقصد ہے کہ ایک محدود عرصہ تک خواہشات پر قابو اور ضبط نفس کے ذریعہ طبعانی و مہرکشی کے جذبات کو دبا یا جائے۔ اور زکوٰۃ سے بھی یہی مقصد ہے کہ ایک طرف مرنے مال کی صورت پیدا کر کے سرمایہ اندوزی سے روکا جائے کیونکہ مال و دولت کی فراوانی انسان کو

فرعون صفت بنا دیا کرتی ہے اور دوسری طرف فقرا و مساکین کی معاشی حالت کو بلند کر کے ذہنیاتوں کو ایک متوازن سطح پر لایا جائے تاکہ دولت کی وجہ سے پیدا ہونے والی نخوت اور دوسروں کے مقابلہ میں مالی لحاظ سے احساس برتری کا انداد ہو جائے۔

اس تذکرے کا تعلق کبھی دل سے ہوتا ہے کبھی اعضا سے اور کبھی زبان سے۔ دل سے تذکرے یہ ہے کہ بندہ اپنے دل و دماغ کو ضرور و تمکنت کے جذبات سے خالی کر دے اور واقفاً اپنے کو حقیر و پست مرتبہ تصور کرے۔ اور اعضا سے یہ ہے سرنیا و غم کو بے خاک پر رخصت رکھے زمین پر بیٹھے بیٹھے اور اپنے کسی عمل سے تفوق و برتری کا اظہار نہ ہونے دے اور زبان سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائے، تفریح و بازی کو بے گناہوں کا اقرار اور توبہ و استغفار اور دعا و مناجات کو بے حضرتی کی یہ دعا تذکرے کی اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ اور چونکہ اس دعا کا بنیادی موضوع تذکرے و تواضع ہے۔ اس لئے حضرت سائے عام افراد انسانی کے ایک لہرو کی حیثیت سے اپنے کو پیش کیا ہے۔ اور انہی چیزوں کو بیان کیا ہے جو عام افراد سے متعلق ہیں۔ چنانچہ اس دعا میں حضرت کا یہ ارشاد کہ جب میرا جسم کہنہ، اعضا و درم و برہم اور جوڑ بند انگ انگ ہو جائیں، ایک عمومی حالت کا بیان ہے جس میں مستثنیات ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ آئمہ اہل بیت کے متعلق وارد ہوا ہے کہ بعد مرگ ان کے اجساد مقدسہ کہنہ و بوسیدہ نہیں ہوتے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

انہ یسوت من مات منا ولیس
بیت ویبلی من ہنی منا ولیس
ہم میں سے جو مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے اور ہم میں
سے (جو بظاہر مر کر) بوسیدہ ہو جاتا ہے وہ حقیقت
میں بوسیدہ نہیں ہوتا۔

غم و اندوہ سے نجات حاصل کرنے کے
لئے حضرت کی دعا

اسے رنج و اندوہ کے برطرف کرنے والے اور غم و
الم کے دور کرنے والے۔ اسے دنیا و آخرت میں رحم
کرنے والے اور دونوں جہازوں میں مہربانی فرماتے والے
قرمحو اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میری
بیہوشی کو دور اور میرے غم کو برطرف کرے۔ اسے لکھے
اسے یکتا! اسے بے نیاز! اسے وہ جس کی کوئی اولاد
نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی
بوسہ ہے۔ میری حفاظت فرما اور مجھے دگنا ہوں!

وَكَانَ مِنْ دَعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي اسْتِغْثَاثِ الْهَمِّ

يَا فَارِجَ الْهَمِّ وَكَاشِفَ الْغَمِّ يَا
رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيحَهُنَا
صَلِّ عَلَيَّ مُعْتَدٍ وَالْمُكْتَدِ وَالرَّحِمِ
هَبِّي وَكَشِّفْ عَيْنِي يَا وَاجِدُ يَا
أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا مَنْ لَوْ يَلِدُ
لَوْ يُولَدُ وَلَوْ يَكُنْ لَكَ كُفُوًا
أَحَدًا يَا عِصْمَتِي وَظَهْرِي
وَإِذْ هَبْ بِبَيْتِي رِقَابًا

پاک رکھ اور میرے رنجِ دالم کو دور کر دے (اس مقام پر آیت الکرسی، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل هو اللہ احد پڑھو، اور یہ کہو) بارِ الہا! میں تمہارے سوال کرتا ہوں، اس شخص کا سا سوال جس کی احتیاج شدید قوت و توانائی ضعیف اور گناہ فراوان ہوں، اس شخص کا سا سوال جسے اپنی عاجت کے موقع پر کوئی فریادیں جسے اپنی کمزوری کے عالم میں کوئی پشت پناہ اور جسے تیرے علاوہ۔۔۔۔۔ اسے جلالت و بزرگی والے!۔۔۔۔۔ کوئی گناہوں کا بخشنے والا دستیاب نہ ہو۔ بارِ الہا! میں تمہارے اس عمل (کی توفیق) کا سوال کرتا ہوں کہ جو اس پر عمل پیرا ہو تو اسے دوست رکھے اور ایسے یقین کا کہ جو اس کے ذریعہ تیرے فرائض قضاء پر پوری طرح متیقن ہو تو اس کے باعث تو اسے فائدہ و منفعت پہنچائے۔ اسے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے حق و صداقت پر موت دے اور دنیا سے میری عاجت و ضرورت کا سلسلہ ختم کر دے اور اپنی ملاقات کے ہذبِ اشتیاق کی بنیاد پر اپنے ہاں کی چیزوں کی طرف میری خواہش و رغبت قرار دے اور مجھے اپنی ذات پر صحیح اعتماد و توکل کی توفیق عطا فرما۔ میں تمہارے سابقہ نوشتہ تقدیر کی بھلائی کا طالب ہوں اور سابقہ سرنوشتہ تقدیر کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیرے عبادت گزار بندوں کے خوف و محسوس و فروتنی کرنے والوں کی عبادت، توکل کرنے والوں کے یقین اور ایمان داروں کے اعتماد و توکل کا تجھ سے خواستگار ہوں۔ بارِ الہا! طلب و سوال میں میری

آیۃ الکرسی وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقُلْ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ اللَّهُ هُوَ إِنِّي
أَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنْ أَسْتَعِدَّ
كَائِنَةً وَصَعْفَكَ لِقْوَةً وَ
كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ سُؤَالَ مَنْ لَا
يَجِدُ لِقَائِهِ مَغْنَمًا وَلَا
يُضَعِفُهُ مَقْوِيًّا وَلَا لِيَنْتَبِهَ
عَافِرًا خَيْرِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَ الْإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ عَسَلًا
تَجِبُ بِهِ مَنْ عَمِلَ بِهِ
وَيَقِينًا تَنْفَعُ بِهِ مَنْ
اسْتَيْقَنَ بِهِ عَلَى الْيَقِينِ
فِي كَعَاذِ أَمْرِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِمْ
عَلَى الصِّدْقِ الْكَلْبِيِّ وَاقْطَعْ
مِنَ الدُّنْيَا حَاجِقِي وَاجْعَلْ
فِيَّ بِمَا عِنْدَكَ رَغْبَتِي سُؤلاً
إِلَى لِقَائِكَ وَهَبْ لِي صِدْقِي
الْكَوْكَبِيِّ عَلَيْكَ أَسْأَلُكَ مِنْ
خَيْرِ كِتَابٍ قَدْ خَلَا وَاعْوِذُ
بِكَ مِنْ شَرِّ كِتَابٍ قَدْ خَلَا
أَسْأَلُكَ حَقَّ الْعَابِدِينَ
لَكَ وَرِعَابَكَ الْخَاشِعِينَ لَكَ
وَيَقِينَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ
وَ كَوْكَبِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكَ
اللَّهُمَّ اجْعَلْ رَغْبَتِي فِي
مَسْأَلَتِي مِثْلَ رَغْبَةِ أَوْلِيَائِكَ

فِي مَسَائِلِهِمْ وَرَهْبَتِي وَمَلَأَ
 رَهْبَةً أَوْلِيَاءِكَ وَاسْتَعْمَلْتَنِي
 فِي مَرَضَاتِكَ عَمَلًا لَا أَشْرَكَ
 مَعَهُ شَيْئًا مِنْ دِينِكَ
 مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ
 أَلْتَمَسَ هَذِهِ حَاجَتِي فَاعْظِمْ
 فِيهَا رَهْبَتِي وَأَطْمَئِنِّ فِيهَا
 عَذْرَتِي وَتَقِنِّي فِيهَا حُجَّتِي
 وَعَافِنِي فِيهَا جَدِي أَلْتَمَسَ
 مَنْ أَصَابَهُ لَهُ نِقْمَةٌ أَوْ
 رَجَاءٌ غَيْرُكَ فَقَدْ أَصْبَحَتْ
 وَأَنْتَ تَقِنِّي وَرَجَائِي فِي
 الْأُمُورِ كُلِّهَا فَاقْضِ لِي
 بِحَبِيثَةٍ عَاقِبَةً وَتَجِدْنِي
 مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ بِرَحْمَتِكَ
 يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى
 اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ
 اللَّهِ الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِهِ
 الطَّاهِرِينَ -

خواہش و رغبت کو ایسا ہی قرار دے، جیسی طلب و
 سوال میں تیرے دوستوں کی تمنا و خواہش ہوتی ہے۔
 اور میرے خوف کو بھی اپنے دوستوں کے خوف کے
 مانند قرار دے اور مجھے اپنی رضا و خوشنودی میں اس
 طرح برسرِ عمل لکھ کہ میں تیرے مخلوقات میں سے
 کسی ایک کے خوف سے تیرے دین کی کسی بات
 کو ترک نہ کروں۔ اے اللہ! یہ میری حاجت ہے
 اس میں میری توجہ و رغبت کو عظیم کر دے۔ میرے
 عذر کو آشکارا کر اور اس کے بارے میں مجھے دلیل
 و حجت کی تعلیم کر اور اس میں میرے جسم کو صحت
 و سلامتی بخش۔ اے اللہ! جسے بھی تیرے سوا دوسرے
 پر بھروسہ یا امید ہو تو میں اس عالم میں صبح کرتا
 ہوں کہ تمام امور میں تو ہی اعتماد و امید کا مرکز
 ہوتا ہے۔ لہذا جو امور بلحاظ انجام بہتر ہوں، وہ
 میرے لئے نافذ فرما اور مجھے اپنی رحمت کے وسیلہ
 سے گمراہ کرنے والے فتنوں سے چھٹکا کر دے۔ اے
 تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے
 والے۔ اور اللہ رحمت نازل کرے ہمارے سید و
 سردار فرستادہ خدا محمد مصطفیٰ پر اور ان کی پاک و
 پاکیزہ آل پر۔

یہ دعا ہم و غم اور رنج و کرب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے چھ ہے۔ دنیا میں ہر حساس آدمی کے لئے ایسے اسباب
 پیدا ہوتے رہتے ہیں جو دل و دماغ کو پرانگندہ اور خیالات کو پاشان و پریشان کئے دیتے ہیں اور کسی طرح انسان ان ہجوم
 و افکار سے بچ کر نہیں رہ سکتا اور اسے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر حادثے سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے۔ اور اگر ان حوادث و
 آلام کا دامن طویلانی ہو جائے تو پھر اس طرح یاس و تنویدیت اس پر چھا جاتی ہے کہ اس کے حواس کو معطل کر کے اسے تاریکیوں
 میں ٹھوکریں کھانے کے لئے چھوڑ دیتی ہے اور نتیجتاً نہ کسی کام میں اس کا جی لگتا ہے اور نہ دل جمعی سے کام کو سرانجام دے
 سکتا ہے۔ ہر وقت دل اُچاٹا، طبیعت پریشان اور حواس پرانگندہ سے رہتے ہیں۔ نہ کسب معاش میں جی لگتا ہے

اور نہ عبادت و اطاعت پر دل آمادہ ہوتا ہے۔ اس لئے غم و اندوہ کی غلش اور فکر و اندیشہ کی کھشک کا ازالہ ضروری اور اس کا تدارک لازمی ہے تاکہ انسان الجھنوں سے چھٹکارا پا کر دنیا و عقبی کا اہتمام و انصرام کر سکے۔ غم اور غم میں فرق یہ ہے کہ جو فکر و اندیشہ معیبت کے نازل ہونے سے پہلے ہو وہ ہم ہے اور جو معیبت کے نازل ہونے کے بعد ہو وہ غم ہے۔ اور بعض کے نزدیک جس اندوہ و قلق کا پارہ ہو سکتا ہو وہ ہم ہے۔ جیسے فقر و افلاس، تنگی و عسرت، اور جس کے تدارک پر انسان قادر نہ ہو وہ غم ہے۔ جیسے کسی عزیز کی موت۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جو امور قابل تدارک ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان کا تدارک کرے۔ اس طرح کہ فقر و امتیاج کو دور کرنے کے لئے جو ذریعہ وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اسے اختیار کرے اور اگر اس میں کامیابی حاصل نہ کر سکے تو صبر و شکر کا سررشتہ ہاتھ سے نہ دے۔ اور خیال کرے کہ فکر و اندیشہ سے حالت بدل نہیں سکتی۔ لہذا جس حالت میں ہو حالات کے سازگار ہونے کی توقع رکھے اور اگر اس رنج و اندوہ کا علاج اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس پر غم کرنا بھی بے نتیجہ ہو گا۔ مثلاً کسی عزیز کے مرنے کا صدمہ ہے۔ تو یہ سوچے کہ مرنے والے کو ایک نہ ایک دن ہر حال جدا ہونا تھا۔ اور اگر وہ جدا نہ ہوتا تو یہ مر کر اس سے جدا ہوتا۔ تو جس سے جدا ہونا طے ہو اس کی جدائی پر اتنا صدمہ کیوں؟ کہ صبر و شکیب کے اجر کو کھو دیا جائے اور صبر و تحمل کے ثواب سے محروم رہا جائے جو اس سلب ہونے والی نعمت سے کہیں گراں قدر و گراں قیمت ہے۔ اس طرح نفس میں توست اور دل میں ایک اطمینانی کیفیت پیدا ہوگی جو اس کے لئے تسلی و تسکین کا سامان فراہم کرے گی۔ اور اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دست بردما بھی رہے کہ وہ غموں کے بادلوں کو چھانٹے اور رنج و اندوہ کی اندھیاریوں کو برطرف کرے اور غم دنیا کو بھلا کر غم آخرت کی یاد تازہ رکھنے کی توفیق دے۔ چنانچہ یہ دعا ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے، کہ انسان دنیا کے افکار و ہوم سے بچنے کی تو کوشش کرے اور ان سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے التجا کرے مگر اپنے دل کو فکر آخرت سے فائل اور اندیشہ فردا سے خالی نہ ہونے دے۔ اور یہی فکر و اندیشہ وہ ہے جو حیات دینی کا تقاضا اور عبودیت کا لازمہ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے دنیا کے افکار و ہوم خود ہی چھٹ جاتے ہیں اور دلچسپی و کیسوٹی حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

جو شخص اپنی زندگی کے صبح و شام اس طرح بسر کرے کہ اسے سب سے بڑی فکر دنیا ہی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ ہی دکھاتا ہے اور اس کے معاملات کو پرانگندہ کر دیتا ہے۔ اور دنیا سے اسے وہی حاصل ہوتا ہے جو اس کے تقسوم میں ہوتا ہے۔ اور جو زندگی کے صبح و شام اس طرح گزارتا ہے کہ اسے سب سے بڑی فکر عقبی کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا و بے نیازی بھر دیتا ہے اور اس کے امور کو منظم فرما دیتا ہے۔

من اصبح فامسى والذ نیا
اکبر همه جعل اللہ الطقد
بین عینیہ و شنت امه
ولہ ینل من الدنیا الاما تم
لہ ومن اصبح فامسى و
الاحدۃ اکبر همه جعل
اللہ العفی فی قلبہ و جمع
لہ امه -

یہ وہ دعائیں ہیں جو صحیفہ کاملہ کے بعض
نسخوں میں درج کی گئی ہیں۔ منجملہ ان
کے حضرت کی ایک دُعا یہ ہے
جو تسبیح و تقدیس کے
سلسلہ میں ہے

مِمَّا الْحَقُّ بِبَعْضِ تَسْبِيحِ
الصَّحِيفَةِ وَكَانَ مِنْ
تَسْبِيحِهَا أَعْنَى
زَيْنِ الْعَابِدِينَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَعَالَى
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَعَالَى
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْعِزُّ إِزَارُكَ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْعِظَمَةُ
رِذَائِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
الْكِبْرِيَاءُ سُلْطَانُكَ سُبْحَانَكَ
مِنْ عَظِيمٍ مَا أَعْظَمَكَ
سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ فِي الْمَلَاءِ
الْأَعْلَى تَسْمَعُ وَتَعْلَمُ مَا
كُنْتَ الْكَلْبُ سُبْحَانَكَ أَنْتَ
شَاهِدُ كُلِّ نَجْوَى سُبْحَانَكَ
مَوْضِعُ كُلِّ سَكْوَى سُبْحَانَكَ
حَاضِرُ كُلِّ مَلَأَى سُبْحَانَكَ
عَظِيمُ الرَّجَاءِ سُبْحَانَكَ
كَلَى مَا فِي كَعْبِ الْهَائِ
سُبْحَانَكَ تَسْمَعُ أَنْفَاسَ

اے میرے مہبود! میں تیری تسبیح کرتا ہوں تو مجھ پر
کرم بالائے کرم فرما۔ بارِ الہا! میں تیری تسبیح کرتا
ہوں اور تو بلند و برتر ہے۔ ہدایا میں تیری تسبیح
کرتا ہوں اور عزت تیرا ہی جامہ ہے۔ بارِ الہا! میں
تیری تسبیح کرتا ہوں اور عظمت تیری ہی روا ہے۔
اے پروردگار! میں تیری تسبیح کرتا ہوں اور کبریائی
تیری دلیل و حجت ہے۔ پاک ہے تو اے عظیم و برتر
تو کتنا عظمت والا ہے۔ پاک ہے تو اے وہ کہ
لاری علی کے رہنے والوں میں تیری تسبیح کی گئی
ہے۔ جو کچھ تر خاک ہے تو اُسے سُنا اور دیکھنا
ہے۔ پاک ہے تیری ذات تو ہر راز دارانہ گفتگو پر
مطلع ہے۔ پاک ہے تو اُسے وہ جو ہر درج و شکوہ
کے پیش کرنے کی جگہ ہے۔ پاک ہے تو اُسے جو ہر
اجتماع میں موجود ہے۔ پاک ہے تو اُسے وہ جس
سے بڑی سے بڑی امیدیں باندھی جاتی ہیں۔
پاک ہے تو جو کچھ پانی کی ٹہرائی میں ہے اُسے تو

الْحَيَاتَانِ فِي قَعُورِ الْبَحَارِ
 سُبْحَتِكَ تَعْلَمُ قَدْرَتِ
 السَّمَوَاتِ سُبْحَتِكَ تَعْلَمُ
 قَدْرَتِ الْأَرْضَيْنِ سُبْحَتِكَ
 تَعْلَمُ قَدْرَتِ الشَّمْسِ وَ
 الْقَمَرِ سُبْحَتِكَ تَعْلَمُ
 قَدْرَتِ الظُّلَمِيِّ وَالنُّورِ
 سُبْحَتِكَ تَعْلَمُ قَدْرَتِ النَّوَى
 وَالسَّوَاءِ سُبْحَتِكَ تَعْلَمُ
 قَدْرَتِ الرِّيحِ كَدْرِهِ مِنْ
 مِثْقَالِ ذَرَّةٍ سُبْحَتِكَ قُدُوسٌ
 قُدُوسٌ قُدُوسٌ سُبْحَتِكَ
 عَجَبًا مَنْ عَرَفَكَ كَيْفَ لَا
 يَخَافُكَ سُبْحَتِكَ اللَّهُمَّ
 بِحَمْدِكَ سُبْحَانَ الْعَالَمِينَ
 الْعَظِيمِينَ -

دیکھتا ہے۔ پاک ہے تیری ذات تو سمندروں کی گہرائیوں
 میں پھیلیوں کے سانس لینے کی آواز سنتا ہے۔ پاک
 ہے تیری ذات تو آسمانوں کا وزن جانتا ہے۔
 پاک ہے تیری ذات تو زمینوں کے وزن سے باخبر
 ہے۔ پاک ہے تیری ذات تو سورج اور چاند کے
 وزن سے واقف ہے۔ پاک ہے تیری ذات تو
 تاریکی اور روشنی کے وزن سے آگاہ ہے پاک
 ہے تیری ذات تو سایہ اور ہوا کا وزن جانتا ہے
 پاک ہے تیری ذات تو ہوا کے (ہر جھونکے
 کے) وزن سے آگاہ ہے کہ وہ وزن میں کتنے
 ذروں کے برابر ہے۔ پاک ہے تیری ذات تو آسمانوں
 و خیال دو ہم میں آنے سے، پاک، منزہ اور بری
 ہے تیری تسبیح کرتا ہوں۔ تعجب ہے کہ جس
 نے تجھے پہانا وہ کیونکر تجھ سے خوف نہیں کھاتا۔ اسے
 اللہ! میں محمد و ثنا کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا
 ہوں۔ پاک ہے وہ پروردگار جو علو و عظمت والا ہے۔

یہ دعا اللہ تعالیٰ کی تحمید و تسبیح کے سلسلہ میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و رفعت، علو و اجلال اور تنزیہ و تقدس کے
 پہلو بہ پہلو اُس کے علم کی وسعت کا ایسے سیدھے سادھے اور دل نشین اغاز سے تذکرہ کیا ہے کہ دل و دماغ پر اس کی علمی وسعت
 و ہم گیری کا نقش ثبت ہو جاتا ہے اور اس علمی وسعت کو ذہنوں میں راسخ کرنے کے لئے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے
 جو عام علم و مشاہدہ اور حس و ادراک کے دائرہ سے باہر ہیں۔ جیسے نور و عظمت، سایہ اور ہوا کا وزن، سمندر کی گہرائیوں میں پھیلیوں
 کے سانس لینے کی آواز، زمین کے اندر کی مٹی کا ثبات اور پانی کی تدرت چادروں کے نیچے چھپے ہوئے مہمانت۔
 مقصد یہ ہے کہ جب وہ زمین کی اندوئی تہوں اور سمندر کے اندر کی چیزوں کو دیکھتا، پھیلیوں کے سانس لینے کی آواز
 سنتا اور نور و ہوا ایسے لطیف اجسام کے وزن و مقدار کو جانتا ہے تو پھر ان سے زیادہ حواس و مشاعر سے معنی ہونے
 والی چیزیں کیا ہوں گی جن کے متعلق یہ خیال کیا جائے کہ وہ اُس کی نگاہ سے اوجھل رہ سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو
 زمین کے اندر اور سمندر کی اتھاہ گہرائی سے واقف ہے وہ اس کی سطح سے بھی ضرور آگاہ ہوگا۔ اور جو سمندر کی تہ
 میں پھیلیوں کے سانس لینے کی آواز سنتا ہے۔ وہ گہو نسلوں میں پندوں کے چھپے، کھوڑوں میں جیوانوں کی آوازیں

اور زمین پر انسانوں کی صدائیں بھی سنتا ہو گا۔ اور جو اندھیرے اور اُجالے اور سایہ و ہوا کا وزن جانتا ہے وہ دوسری چیزوں کے وزن و مقدار سے بھی پوری طرح باخبر ہو گا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ -
 زمین و آسمان کی کوئی چیز وہ زمین و آسمان کے اندر ہو
 یا ان کا جزو نہ ہو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔

حضرت کی دعا کے اس حصہ پر جو علم الہی سے متعلق ہے نظر کرنے کے بعد کم از کم اتنا تو اعتراف کرنا ہی پڑے گا کہ انسان نے تحقیق و جستجو کے بعد جن راز ہائے سرسبز کا سراغ لگایا ہے صدیوں پہلے ان روزوں کا سراغ کی نقاب کشائی کی اسے دعوت دی جا چکی تھی۔ اور یہ اس کی تساہل پسندی کا قصور ہے کہ وہ اتنے عرصہ تک تحقیق و جستجو کے میدان میں گامزن نہ ہوا اور اس دعوتِ فسکو و عمل کے باوجود صد ہا برس چپ سادھے رہا۔ اور علی الخصوص وہ افراد زیادہ محدود الزام ہیں۔ جن کے پاس یہ سرمایہ علمی موجود تھا۔ اور وہ اس سے بے خبر رہے اور عملاً کوئی فائدہ نہ اُٹھایا۔ ورنہ جو حقائق آج سامنے آ رہے ہیں وہ صدیوں پہلے بے نقاب ہو چکے تھے۔ چنانچہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے تیر سو برس پیشتر زمین و آسمان، شمس و قمر، نور و ظلمت اور سایہ و ہوا کے وزن اور زمین کی اندرونی تہوں، سمندر کی گہرائیوں اور دہاں کی آباد کائنات کا ذکر کر کے غلامی بسیدہ اور کربلاستِ ارضی و سماوی میں فکر و جستجو کی راہ کھول دی تھی تاکہ انسان زمین کے ورق اُٹھے، سمندر کی موجوں سے کھیلے اور فطرت کی برکاتوں سے جاہل نظر بھرے اور روشنی و ہوا اور اجرام فلکیہ کا وزن معلوم کرنے کے لئے نفا کو تسخیر کرے۔ قندوں کو چیرے اور ان میں ایک جہان تو کا تماشا دیکھے اور قدرت کی قلمرو مملکت کی وسعت و پیمائی کا اندازہ لگائے کہ یہ عالمی نفا کتنی بڑی کائنات کو اپنی آغوش میں لٹے ہوئے ہے کہ ہر ذرہ اپنے مقام پر ایک دنیا ہے جس میں آفتاب و ماہتاب، ستارے، سیارے ہمارے اس نظام شمسی کی طرح گھوم پھر رہے ہیں۔

دل ہر ذرہ کہ بشکافی آفتابیش درمیاں بینی

حضرت نے پہلے زمین کے اندرونی حصہ کا ذکر کیا ہے۔ زمین کا اندرونی حصہ بھی اس کے بالائی حصہ کی طرح مختلف اور متنوع چیزوں سے آراستہ ہے اور ماہرین طبقات الارض نے سطح ارض سے ہزاروں فٹ کی گہرائیوں اور پراسرار غاروں میں اتر کر زمین کی تہوں پر قدرت کے کندھ کئے ہوئے نقوش پڑھے تو انہیں زمین کے بالائی غلطو سے کم متنوع اور کم دلغریب نہیں پایا۔ چنانچہ جس طرح اس کی بالائی سطحوں پر کہیں ریگزار ہیں اور کہیں سر بلند پہاڑ، کہیں دریا ہیں اور کہیں سبزہ زار، کسی حصہ پر پھلپھلانی گرمی پڑ رہی ہے اور کسی حصہ پر کڑکڑاتی سردی۔ کہیں مینہ کے جھالے برس رہے ہیں اور کہیں ٹوکے جھونکے چل رہے ہیں۔ اسی طرح اس کی اندرونی تہوں میں بھی کہیں جہتے ہوئے دریا ہیں اور کہیں رستے ہوئے چشمے کہیں سونے اور چاندی کے ذرات، بکھرے ہوئے ہیں اور کہیں ہیرا و نذرہ ایسے معدنیات نشوونما پارہے ہیں کہیں گہرے اور کہیں خوش نادر حنک۔ کہیں سردی ہے اور کہیں گرمی۔ کہیں دریائے سارگیز اور ہڈیادک بہ رہے ہیں۔ اور کہیں آتشیں جھیلیں اور دوسرے سیال عناصر رواں دواں ہیں۔ ان سیال عناصر میں زمین کا وہ آتشیں مادہ بھی

ہے کہ جو اس کے رگ و ریشہ میں تیزی سے دوڑتا ہے تو زمین ذراتوں کی لپیٹ میں آجاتی ہے۔ اور کبھی یہ کھوت ہوتا ہے۔
 ماحہ زمین کو پھیرتا اور چٹانوں کو توڑتا ہوا لارے کی صورت میں اُبل پڑتا ہے۔ اس سے زمین کی اندرونی حرارت و تپش کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر کی تہیں سرد ہیں مگر جہاں جوں اس کے اندر آتا رہتا ہے۔ اس کی حرارت بڑھتی جاتی ہے اور ۷۲۰۰ فٹ کی گہرائی میں پانی کھولنے لگتا ہے۔ بلکہ اتنی گہرائی میں پہنچ کر بھاپ کے زور سے زمین کی سطح کو پھیر دیتا اور گرم چشمہ کی صورت میں ابلنے لگتا ہے۔ اور جنوبی افریقہ میں بعض کاٹیں ۴۴۰ فٹ تک گہری کھودی جا چکی ہیں۔ جہاں گرمی کا یہ عالم ہے کہ اس سے پھاڑ کے مخصوص انتظامات کے بغیر وہاں ٹھہرا نہیں جاسکتا۔ اور اس کے مرکز میں تو پچھلے ہونٹے لہے کی جھٹی شعلہ نلگن ہے جس کا درجہ حرارت تقریباً سطح آفتاب کے درجہ حرارت کے برابر ہے۔ پھر سمندر اور اس کے اندر کی دنیا کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسمندر کی تہ میں بھیا تک خاموشی کا نظریہ نہ رکھتے تھے اور نہ ان توہات میں مبتلا تھے جو اس دور میں عوام کے ذہنوں پر چھائے ہوئے تھے اور عقائد کی صورت میں طبائع انسانی پر مستط تھے۔ بلکہ وہاں کے متعلق ایک جیتی جاگتی پڑدانی و آباد دنیا کا تصور رکھتے تھے۔ چنانچہ اب وہاں کی تھوڑی بہت دنیا شاہد میں آچکی ہے اور تقریباً آٹھ میل تک اس کی گہرائیوں میں آتا اور وہاں کے عجائب و فراد کو دیکھا جا چکا ہے۔ بلکہ وہاں کی مختلف چیزوں اور جانوروں کو حاصل بھی کیا جا چکا ہے اور متعدد حیوانوں اور قسم قسم کی مچھلیوں کی آدازیں کہ جن کی وجہ سے سمندر کی تہ میں سکوت و خاموشی کے بجائے ہر وقت شور و ہنگامہ برپا رہتا ہے ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ پھر پانی کے اندر مچھلیوں کے سانس لینے کا ذکر فرمایا ہے یہ بھی اس زمانہ کے لحاظ سے حیرت انگیز چیز ہے کہ پانی کی گہرائیوں میں کیونکر سانس لی جاسکتی ہے۔ جب کہ اس میں ہوا کا گزر ہوا نہیں ہو سکتا۔ مگر عصری تحقیقات نے بتایا ہے کہ پانی کے اندر حل شدہ ہوا موجود ہوتی ہے اور مچھلیوں کے آلات تنفس اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ پانی کے اندر صرف اسی حل شدہ ہوا میں عمل تنفس جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور پانی سے باہر نکل آئیں تو سانس نہیں لے سکتیں۔ اس کے برعکس انسان صرف پانی سے باہر رہ کر ہی سانس لے سکتا ہے۔ اور پانی کے اندر اس کی سانس بند ہو جاتی ہے۔ اسی لئے سمندر کی گہرائیوں میں اترنے والوں کو آلات کے ذریعہ باہر سے آکسیجن ہم چھپائی جاتی ہے۔ مچھلیاں چونکہ ہمیشہ پانی میں رہتی ہیں اس لئے قدرت نے ان کے سانس لینے کا انتظام بھی پانی کے اندر کر دیا ہے۔ اس طرح کہ جب پانی ان کے منہ میں جاتا ہے تو مچھلیوں کے اندر پھیلے ہوئے سیٹے آکسیجن کو جذب کر لیتے ہیں اور پانی مچھلیوں کے راستے باہر نکل جاتا ہے اور جن مچھلیوں کے گلپھڑے نہیں ہوتے انہیں سانس لینے کے لئے سمندر کی سطح پر ابھرنا پڑتا ہے۔ یہ درحقیقت مچھلیاں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ مچھلی وہی ہے جو پانی کے اندر رہ کر سانس لے۔ چنانچہ وہیل مچھلی اگرچہ مچھلی کہلاتی ہے۔ مگر وہ مچھلی نہیں ہے اور نہ اس میں مچھلی کے خواص پائے جاتے ہیں۔ وہ انڈوں کے بجائے بیجے دیتی، بچوں کو دودھ پلاتی اور سانس لینے کے لئے سطح سمندر سے ابھرتی ہے۔ پھر مختلف چیزوں کے وزن کا ذکر فرمایا ہے، وزن سے مراد وہ قوت ہے، جو کشش ثقل کی وجہ سے کسی چیز میں پیدا ہوتی ہے اور مرکز سے قریب و بعد کے لحاظ سے کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔

چنانچہ پہلے آسمان وزمین کے وزن کا ذکر کیا ہے۔ آسمان کیا ہے؟ ہے بھی یا نہیں؟ یہ اپنے مقام پر طے ہوتا ہے گا۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ ہماری نگاہ "حد نظر" سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لہذا حد نظر سے آگے کے لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نہیں ہے۔ وہی زمین ہے تو وہ ہمارا اڑھنا بھوننا ہے جس کے متعلق سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ وہ اب سے دوا رب سال پہلے سورج کی کوکھ سے پیدا ہوئی اور مختلف اودار و حالات سے گزرنے کے بعد اس قابل ہوئی کہ اس پر کوئی ذی روح رہ سکے۔ اس کے وزن کا اندازہ ۵۹.۷۶۰ سکھ میٹرک ٹن ہے جو تقریباً ۵۰۹.۵ سکھ من کے مساوی ہوتے ہیں۔ مگر اس میں ۵۰ سکھ ٹن کی کمی بیشی کا احتمال پیدا کر دیا گیا ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ ابھی زمین کا صحیح صحیح وزن معلوم نہیں ہو سکا اور پیمائش کے لحاظ سے اس کا قطر ۷۹۱۸ میل ہے اور محیط ۲۴۰۸۹۹ میل ہے اور اس حجم کے ساتھ ۶۶۰۶۰۰ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد سرگرم سیر ہے۔ پھر چاند اور سورج کے وزن کا ذکر فرمایا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یہ جانتے تھے کہ یہ چاند اور سورج ہمارے کوزہ ارضی کی طرح وزنی کرتے ہیں۔ چنانچہ چاند کا وزن زمین کے وزن کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کا قطر ۲۱۶۲ میل ہے جو زمین کے قطر کے ایک چوتھائی سے کچھ زیادہ ہے اور ۲۳۰۰ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کے گرد رداں و داں ہے اور سورج کا وزن

.....
 ۲۰.....
 ٹن اور قطر ۸۹۲۵۸۰ میل اور محیط ۲۶۷۸۵۰۰ میل ہے۔ موجودہ دور میں چاند سورج کے قطر و محیط کی پیمائش ایک معمولی بات ہے۔ کیونکہ سائنس نے صحرائے تحقیق میں ساہبا کی سرگشتگی کے نتیجہ میں ایسے طریقے معلوم کر لئے ہیں جن سے چاند سورج کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ مگر جب عالم آب و گل میں اجرام فلکیہ کی پیمائش کا کوئی تصور بھی پیدا نہ ہوا تھا اس وقت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے سورج کے طول و عرض کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: تسع مائتہ فوسخ فی تسع مائتہ فوسخ۔ ۹۰۰x۹۰۰ فرسخ " ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے۔ لہذا حاصل ضرب ۲۴۰۲۰۰۰ میل ہوں گے اور شمالی میل چونکہ راجح الوقت میل سے ۲۴۰ گز بڑا ہوتا ہے۔ اس حساب سے تقریباً وہی محیط نکلے گا۔ یہ ہے وہ عظیم امامت جس کے مقابلہ میں انسان لاکھ لاکھ اکتشافات و تحقیقات کے فلک بوس عمل تیار کرے مگر اس کے گنگرہ کی بلندی کو چھو نہیں سکتا۔ بہر حال یہ عظیم شان کوزہ جس کا جرم ہماری زمین سے ۱۲۰۵۹۷۰۹ گنا بڑا اور ۲۰۲۳۲۰۰ گنا بھاری ہے۔ اپنے محور پر زمین کی طرح گھومتا رہتا ہے اور ۲۵ دن ۷ گھنٹہ ۲۸ منٹ میں ایک پلٹر کاٹ لیتا ہے۔ پھر نور و ظلمت کے وزن کا ذکر کیا ہے۔ نور یا روشنی کو ہم ایک احساس سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ جو شعاعی قوت سے ہماری آنکھوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ شعاعی قوت جس کو ہماری آنکھ محسوس کرتی ہے مرنی و شعاعی قوت کہتے ہیں۔ جو آنکھ اور مرنی چیز کے درمیان ایک واسطہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس طرح کہ روشنی کی لہریں جب کسی جسم مرنی پر گر کر منعکس ہوتی ہیں تو وہ جسم نظر آنے لگتا ہے۔ یہ مرنی شعاعی لہریں بقیہ نیلی، آسمانی، بزم زرد، نارنجی اور سرخ رنگوں پر مشتمل ہوتی ہیں اور سفید روشنی ان تمام رنگوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک مادی و وزنی چیز ہے کیونکہ قوت اور مادہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور ہر قسم کا مادہ وزن رکھتا ہے۔ سراسر سخن نیوٹن کا نظریہ یہ تھا کہ

رہشنی مادہ کی ایک انتہائی لطیف صورت ہے جو ذرات کی صورت میں منور اجسام سے بید سرگشت کے ساتھ خارج ہوتی ہے اس نظریہ کی بنا پر روشنی کا وزن ظاہر ہے۔ اور موجودہ نظریات کے لحاظ سے بھی جو روشنی میں فوٹون کو ثابت کرتے ہیں اس کے وزن سے انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ فوٹون ایک مادی چیز ہے اور اس کے خصوصیات وہی ہیں جو الیکٹرون (برقیہ) کے ہیں۔ اور الیکٹرون مسلمہ طور پر مادی ہے۔ یہ لوٹون بیسویں صدی میں روشنی کے تجزیہ کے موقع پر دریافت ہوئے۔ یہ انتہائی چھوٹے چھوٹے نقطے ہوتے ہیں اور ارتعاشی لہروں کی صورت میں چلتے اور ہمیشہ رواں دواں اور حرکت میں رہتے ہیں اس لئے ان کا مشاہدہ حالت سکون میں ناممکن ہے۔

ہستم اگر سے دوم گر نہ دوم ہستم

روشنی میں وزن کا امکان سب سے پہلے لیون ہارڈیور نے اسیویں صدی کے آغاز میں ظاہر کیا اور اسی صدی کے آخر میں میکسول نے روشنی کے وزن کو دریافت کر لیا۔ اور یہ بتایا کہ روشنی میں بھی ہوا کے تیز جھونکوں کی طرح قوت محض ہوتی ہے جو مختصر ذروں کو اپنے راستے سے ہٹا سکتی ہے اور یہ دباؤ بہت ہی ہلکا ہوتا ہے۔ اور نام حالات میں اس کا مشاہدہ بہت مشکل ہے۔ آخر سرولیم کرکس نے ریڈیو میٹر ایجاد کیا جس میں چارہ پر ہوتے ہیں جو روشنی کے سامنے رکھنے سے گھومتے ہیں اور یہ دباؤ مشاہدہ کے مدار میں آ گیا۔ پھر پیٹر لیڈیون نے ایک بہترین قسم کے ریڈیو میٹر سے روشنی کی پیمائش کر لی۔ یہ پیمائش ایک ایسے پیمانہ سے کی جاتی ہے جس میں انتہائی چھوٹے چھوٹے درجات ہوتے ہیں۔ چنانچہ پہلے درجہ کی لمبائی ایک ملی میٹر کا کرڈواں حصہ ہوتی ہے اور ایک ملی میٹر، میٹر کا ہزارواں حصہ ہوتا ہے اور ایک میٹر تقریباً سو اسی گروہ کا ہوتا ہے۔ جب روشنی ۲۸۰۰ درجہ سے متجاوز ہوتی ہے تو دکھائی دیتی ہے اور ۵۵۵ درجہ پر پہنچ کر پوری طرح نمایاں ہو جاتی ہے۔ روشنی کا سب سے بڑا مرکز سورج ہے جس کی سطح سے بلند ہونے والے آتش بار شعلے کہیں کہیں ۲۱۸۶۰۰۰ میل تک کی بلندیوں کو چھو لیتے ہیں۔ اور ایک مربع سنٹی میٹر میں جو میٹر کا سواواں حصہ ہوتا ہے ۵۰۰۰۰۰ سوم بیوں کی روشنی کے برابر روشنی بھر دیتا ہے اور تمام کرہ زمین کو جو اس سے روشنی حاصل ہوتی ہے اس کی مقدار سورج کی پوری روشنی سے وہی نسبت رکھتی ہے جو ایک سیکنڈ کو ۴۰ سال سے ہے اور زمین سے دس گنا زائد روشنی اجسام فلکی میں ٹپتی ہے اور باقی فضائیں منتشر ہو جاتی ہے اور چاند ایسے ۴۱۶۵۰۰۰ کتے اس کی روشنی سے روشن ہو سکتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس تقسیم نور سے سورج کے ۴۰۰۰۰۰۰ ٹن گیسو مادے ایک سیکنڈ میں جل جاتے ہیں۔ مگر پھر بھی اسے غم ہوتے ہوتے دس ارب سال اور لگیں گے۔ بہر حال یہ روشنی کے نقطے جنہیں ارتعاشی لہریں مرنی صورت میں ناپا کر تی ہیں بعض جگہ اتنی کم مقدار میں ہوتے ہیں کہ آنکھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ ایسی جگہ تاریکی کی پیٹ میں آ جاتی ہے۔ یہ تاریکی صرف مرنی شعاعوں سے خالی ہوتی ہے۔ لہذا جس طرح مرنی لہروں کی وجہ سے روشنی میں دباؤ ہوتا ہے۔ ظلمت میں بھی غیر مرنی شعاعوں کی وجہ سے دباؤ ہونا چاہیے۔ اہل تحقیق کی یہ کرد کاوش قابل قدر ہے کہ انہوں نے روشنی کی پیمائش کے آلات ایجاد کئے۔ روشنی کا تجزیہ کیا، اس کے ایک ایک جوہری نقطہ کو قولا، ناپا۔

اور اس کے وزن و مقدار کا اندازہ لگایا۔ مگر یہ کہ اس کائنات میں کتنے اجرام نورانی اور کتنے سورج، چاند اور سیارے ہیں اور کہاں کہاں ان کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو آنکھیں عاجز و درماندہ اور دوربینیں ایک حد پہ پہنچ کر سیر انداختہ نظر آئیں گی۔ چنانچہ کہکشاں کا مرکز ہمارے سورج سے ۲۰۰۰۰ نوری سال کے فاصلہ پر واقع ہے۔ نوری سال سے مراد وہ فاصلہ ہے جو روشنی اپنی رفتار سے ایک سال میں طے کرتی ہے۔ اس کہکشاں میں ۴۰ ارب سورج اور ان گنت سیارے پائے جاتے ہیں اور ہر سورج دوسرے سورج سے ۴ نوری سال کے فاصلہ پر ہے اور ان میں سے اکثر کے گرد ہمارے نظام شمسی کی طرح سیارے گھوم بھر رہے ہیں اور اس کہکشانی قسم کے نظام دس کروڑ سے زیادہ موجودہ دور مینوں سے دیکھے جا چکے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی وسعت ہماری کہکشاں کی وسعت کے برابر ہے اور اتنے ہی سورج ان میں گردش کر رہے ہیں۔ اس عالم کی وسعت و بلندی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ زمین سے قریب ترین ستارے کی روشنی ۴ سال میں زمین تک پہنچتی ہے اور بعض اجرام فلکی کی روشنی کو زمین تک پہنچنے کے لئے دس لاکھ سال کی مدت درکار ہے۔ مسئلہ میں ایک چمک دیکھی گئی جس کی بلندی سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ ۴۰ لاکھ برس پہلے کوئی ستارہ ٹوٹا ہو گا جس کی روشنی اب نظر آئی ہے اور فلکیات کے ماہر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بعض ستارے ایسے بھی ہوں گے جن کی روشنی ابھی زمین تک پہنچی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ روشنی کی رفتار ۱۸۶۲۸۴ میل فی سیکنڈ ہے اور سورج جو ہم سے ۹ کروڑ ۳۰ لاکھ میل کے فاصلہ پر ہے اس کی روشنی ۸ منٹ ۱۸ سیکنڈ میں اور چاند کی روشنی ایک سیکنڈ میں زمین تک پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ کیسی بادل جو دس لاکھ سے ۱۵ کروڑ نوری سال تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ان سے دور تو سماجئے جن کے فاصلے دس کھرب نوری سال تک ہیں ان میں روشنی کی مقدار کتنی اور کہاں کہاں پہنچتی ہے اور انتہا تاریکیاں جو ہم سے کالے کوسوں دور ہیں ان میں غلائی شمایں (کاسمک دیر) کس مقدار میں پائی جاتی ہیں اور کہاں کہاں ظلمتوں کے طوفان میط ہیں تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کس کو ہو سکتا ہے۔ بعد میں دیکھیں کہ اگر یہ آلات و گونا گوں ایجادات سے روشنی کے وزن کا انکشاف کیا مگر ائمہ اہل بیتؑ نے روشنی کے وزن کا اس وقت ذکر کیا جب کہ نہ دوربینیں ایجاد ہوئی تھیں اور نہ لیبارٹریوں کا وجود تھا۔ اور عوام تو عوام تو اہل کے ذہن میں اس تصور سے خالی تھے۔ چنانچہ یہ دعا اس کے لئے شاہ ہے۔ اس کے علاوہ اور ارشادات ائمہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے فرزند رسول! مجھے ستاروں کے دیکھنے سے ایک خاص حفظ حاصل ہوتا ہے اور ایک حد تک مجھے اس فن میں مہارت حاصل ہے۔ تو حضرت نے بطور امتحان اس سے دریافت کیا کہ :-

کو تسقى الشمس القمر من
نورها وکو تسقى الشمس
الارض من نورها۔

اچھا یہ تو بتاؤ کہ سورج کتنی مقدار میں اپنی روشنی سے
چاند کو سیراب کرتا ہے اور کتنی مقدار میں زمین کو سیراب
کرتا ہے ؟

اس نے کہا یہ باتیں تو ایسی ہیں جو اس سے پہلے میں نے کسی سنی ہی نہیں اور بدان کا کبھی تصور ہوا ہے۔

پھر ساتھ اور ہوا کے وزن کا ذکر کیا ہے۔ سایہ وہی تاریک حصہ ہے جو کشیف اور غیر شفاف اجسام کے امتزاج

سے مرئی شعاعوں سے خالی ہوتا ہے۔ لیکن غیر مرئی شعاعیں اس میں نرم و بیش ہوتی ہیں جس سے وہ کبھی زیادہ تاریک اور کبھی کم تاریک ہوتا ہے اور جس طرح کثیف اجسام مرئی شعاعوں کے نفوذ سے مانع ہو کر سایہ کو جنم دیتے ہیں۔ اسی طرح دُور شعاعوں کے تقادم سے بھی سایہ نمودار ہوتا ہے جسے ظل نور سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح وزن کا حامل ہوتا ہے۔ جس طرح تاریکی غیر مرئی شعاعوں کی وجہ سے وزن رکھتی ہے اور ہوا بھی ایک مادی اور وزن دار چیز ہے۔ یہ ہوائی گڑا زمین سے دو سو میل سے زائد بلندی تک پھیلا ہوا ہے۔ اور زمین سے متصل ہوا کثیف اور بھاری ہوتی ہے اور جوں جوں بلند ہوتی ہے لطیف و نسیک ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ۲۰۰۰۰ فٹ کی بلندی پر اس قابل نہیں رہتی کہ انسان اس میں سانس لے سکے۔ سب سے پہلے حسن ابن ہشیم نے ہوا کا وزنی ہونا بتایا اور ۱۶۴۳ء میں اٹلی کے ڈاکٹر ٹرڈیلی نے باد پیمار بریڈ میٹر ایجاد کیا اور اس کے وزن اور ہواؤ کی مقدار کو معلوم کر لیا۔ اس کا مجموعی وزن ۵۱۰۰ کھرب ٹن ہے اور سمندر کے کنارے ایک مربع انچ میں ہوا کا وزن ۱۴ پونڈ ہوتا ہے۔ اور ہر شخص ۲۰۰۰ پونڈ وزنی ہوا اپنے اوپر اٹھاتے ہوئے ہے۔ اور یہ اللہ کی کرسشمہ سازی ہے کہ اس نے انسان کے اندر ہوا بھر کر اس بوجھ کا احسا نہیں ہونے دیا۔ ورنہ وہ اس بوجھ کے نیچے دب کر رہ جاتا۔ ہوا کا وزن اگرچہ ایک حد تک معلوم کیا جا چکا ہے مگر یہ کہ ان میں درختوں کو مار آور کرنے والی ہواؤں، سطح سمندر سے بخارات اٹھانے والی ہواؤں اور بادلوں کو حرکت میں لانے والی ہواؤں اور اس کی مختلف تہوں کا وزن کیا ہے اور دوسرے کڑوں اور سیاروں پر ہوا کی مقدار اور گہمت کیا ہے۔ اور ان میں آکسیجن، نائٹروجن اور دوسری گیسوں کی مقدار کتنی ہے تو قیاس آرائیوں کے علاوہ یقین کے ساتھ کچھ نہ بتایا جاسکے گا۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ سے معمول ہے اور وہی ان ہواؤں کے عمل و مقام، وزن و مقدار، اجزا اور اجزائی کیفیت و کیفیت سے واقف ہے اور اس کا علم کلیات و جزئیات، ظواہر و باطن اور غیوب و شہود پر کیساں محیط ہے۔ اور کوئی چیز اس کے دائرہ اطلاع سے خارج، اس کے احاطہ نگاہ سے باہر اور اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے اور نہ پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ کیونکہ ذات الہی کے لئے جہل اگرچہ دُور چھوٹی سے چھوٹی اور مخفی سے مخفی چیز کے متعلق کیوں ہو نقص ہے اور نقص اس کے کمالی ذات کے منافی ہے۔

بزرگی و عظمت الہی کے بیان میں حضرت کی دعا

دُعَاؤُ وَكُنْجِيْدًا لَّنَا
عَلَيْهِ السَّلَامُ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي تَجَلَّى بِمُتَلَوِّبٍ
بِالْعَظَمَةِ وَاسْتَجَبَ عَيْنِ
اَلْبَصَارِ بِاَلْعَدَّةِ وَاسْتَدَارَ
عَلَى اَلْاَشْيَاءِ بِاَلْقُدْرَةِ فَلَا

تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر روشن و درخشاں ہے اور اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں سے پنہاں ہیں۔ اور تمام چیزوں پر اپنے اقتدار سے قابض رکھتا ہے نہ آنکھیں

اس کے دیدار کی تاب لا سکتی ہیں اور نہ عقلمیں اس کی عظمت کی حد تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ اپنی عظمت و بزرگی کے ساتھ ہر چیز پر غالب ہے اور عزت و احسان و جلال کی رواد اور مہمے ہونے سے۔ حسن و جمال کے ساتھ نقائص سے بری ہے اور فخر و سر بلندی کے ساتھ شرف و بزرگی کا مالک ہے اور غیر و بخشش کی فراوانی اور (عطائے) نعمات سے خوش ہوتا ہے اور نور و روشنی کے ساتھ (تمام) عالم سے) امتیاز رکھتا ہے۔ وہ ایسا خالق ہے جس کا کوئی نظیر نہیں۔ وہ ایسا یکتا ہے کہ جس کا کوئی مثل نہیں۔ وہ ایسا یگانہ ہے جس کا کوئی مد مقابل نہیں۔ وہ ایسا بے نیاز ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ خدا جس کا کوئی دوسرا نہیں۔ وہ پیدا کرنے والا ہے جس کا کوئی شریک کار نہیں۔ وہ رزق دینے والا ہے جس کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ ایسا اول ہے جسے زوال نہیں۔ وہ ایسا باقی و جاوید ہے جسے فنا نہیں۔ وہ دائم و قائم ہے بغیر کسی رنج و مشقت کے وہ امن و امان کا بچھنے والا ہے۔ بغیر کسی حد نہایت کے وہ ایجاد کرنے والا ہے۔ بغیر کسی مدت کی حد بندی کے وہ صانع و موجد ہے۔ بغیر کسی ایک (کی امانت) کے وہ پروردگار ہے۔ بغیر کسی شریک کے وہ پیدا کرنے والا ہے۔ بغیر کسی زحمت و دشواری کے وہ کام کرنے والا ہے۔ بغیر عجز و درماندگی کے اس کی کوئی حد نہیں۔ مکان میں اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے زمانہ میں۔ وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ یونہی ہمیشہ ہمیشہ اسے کہیں زوال نہ ہوگا۔ وہی خدا ہے جو زندہ دائم و قائم و قدیم قادر اور عالم و حکمت والا ہے۔ بار الہا! تیرا ایک بندہ

الْاَبْصَارُ تَثْبِيْتُ لِرُؤْيَيْهِ وَلَا
الْاَوْهَامُ تَبْلُغُ كُنْهَ عَظَمَتِهِ
تَجَبَّرُ بِالْعَظَمَةِ وَالْكَثْرِيَّةِ وَ
تَعْتَظَفُ بِالْعِزِّ وَالْبِرِّ وَالْجَلَالِ
وَتَقْدَسُ بِالْحُسْنِ وَالْجَمَالِ
وَتَتَجَدُّ بِالْفَخْرِ وَالْبَهَاءِ وَ
كَهْلِكُ بِالْمَجْدِ وَالْاَلَاءِ وَ
اسْتَخْلَصَ بِالشُّوْبِ وَالْبُهْبَانِ
خَالِقٌ لَا كَطِيْرَتُهُ وَاَحَدٌ لَا
نِدَاةٌ وَاَحَدٌ لَا ضِدَّةٌ وَ
مَمْدُ لَا كَقَوْلُهُ وَاِلَهٌ لَا ثَانِي
مَعَهُ وَاَطِيْرٌ لَا شَرِيْكَ لَهُ
وَسَانِيْقٌ لَا مَعِيْنَ لَهُ وَالْاَوَّلُ
يَبْدَأُ زَوَالٍ وَالذَّآئِمُ يَبْدَأُ تَنَاءً
وَالْقَائِمُ يَبْدَأُ عَنَاءً وَالْمُؤْمِنُ
يَبْدَأُ نِهَآيَةً وَالْمُسْتَبْدِيُّ يَبْدَأُ
اَمْدًا وَالصَّانِعُ يَبْدَأُ اَحَدًا
وَالتَّرْبُ يَبْدَأُ شَرِيْكَ وَالْقَاطِرُ
يَبْدَأُ كَلْفَةً وَالْفَعَالُ يَبْدَأُ عَجْزًا
لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي مَكَانٍ
وَلَا حَآيَةٌ فِي تَرَمَانٍ لَوْ بَيْنَ
وَلَا يَزُوْنُ وَاَنْ يَدَانَ كَذَلِكَ
اَبَدًا هُوَ اِلَهٌ اَلْحَى الْقَيُّوْمُ
الذَّآئِمُ الْقَدِيْمُ الْقَادِمُ
الْحَكِيْمُ اَلْحَى هَبِيْدُكَ
يَفْنَاكَ سَائِلُكَ يَفْنَاكَ
تَغِيْرُكَ يَفْنَاكَ رَشَلْتُ

إِلٰهِي لَكَ يَرْهَبُ الْمُتَرَقِّبُونَ
 تَرَايِكَ أَخْلَصَ الْمُتَبَهِّلُونَ
 تَهَبُّةً لَكَ وَرَجَاءً لِعَفْوِكَ
 يَا إِلٰهَ الْحَقِّ اذْهَبْ دُعَاءَ
 الْمُسْتَضْرِعِينَ وَاعْفُ
 عَنْ جَرَائِمِ الْغَافِلِينَ
 وَبِذَنِّي إِحْسَانَ الْمُنِيبِينَ
 تَتَوَكَّرُ الْوُتُوْدُ عَلَيْكَ يَا
 كَرِيْمُ -

حقیر تیرے ساحتِ قدس میں حاضر ہے۔ تیرا سائل
 تیرے آستانہ پر حاضر ہے۔ تیرا محتاج و دستِ نگر
 تیری بارگاہ میں حاضر ہے (ان تینوں جملوں کو تین مرتبہ
 دہرائے) اسے میرے التماسِ تجھ ہی سے عبادت گزار
 ڈرتے ہیں اور تیرے خوف اور امید و مغفود بخشش
 کے پیش نظر عاجزی سے التماس کرنے والے تجھ سے
 ٹولگاتے ہیں۔ اسے سچے معبود! استغاثہ و فریاد کرنے
 والوں کی پکار پر رحم فرما اور غفلت میں گرفتار ہونے
 والوں کے گناہوں سے درگزر فرما اور اسے کریم
 اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کے ساتھ اس
 دن کہ جب وہ تیرے سامنے پیش ہوں، نیکی اور
 احسان میں اضافہ فرما۔

یہ دُعا خداوندِ عالم کی عظمت و بزرگی اور اُس کے اوصافِ کمال کے بیان کے سلسلہ میں ہے۔ الہی صفات کے
 بیان سے جہاں یہ مقصد ہے کہ انسان خدا شناسی کی منزل سے قریب ہو، وہاں یہ بھی مقصد ہے کہ معبود کی رفعت و
 بلندی کا تصور اس میں فوری رفعت و سر بلندی کا احساس پیدا کرے تاکہ وہ اس کائنات میں اپنے کو بلند درجہ سمجھتے
 ہوئے خالق کائنات کے علاوہ کسی اور کی پرستش و عبادت کا تصور بھی نہ کرے اور اس بلندی کے احساس کے پیش
 نظر اپنے عمل و کردار میں بھی بلندی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔

صفاتِ الہی میں سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ انسان کے قلبِ ضمیر سے نہاں نہیں ہے کیونکہ ہر چیز
 میں اس کی نمود اور ہر شے میں اس کی جلوہ ریزی ہے چنانچہ زمین، آسمان، چاند، سورج، دریا، پہاڑ اور کائنات کا ہر
 ذرہ اس کے وجود کی ایک عکسِ بُراں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نقاش کو نقش کھینچتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ یہ یقین کرنے
 پر مجبور ہے کہ وہ ذرہ بھی ہے، عالم بھی ہے، قادر بھی ہے اور مرید بھی۔ اس لئے کہ حیاتِ علم قدرت اور ارادہ کے بغیر
 نقاش کا ہاتھ نقش نہیں کھینچ سکتا۔ تو اگر اس کے ہاتھ کی حرکت کو دیکھ کر ان اوصاف کا یقین ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس
 حرکت کے مشاہدہ کے علاوہ اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو کیا کائنات کے نقشِ بدیع کو دیکھنے کے بعد صانع کے
 وجود اور اس کی صفتِ علم و قدرت سے انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور جس کے وجود پر اتنے شواہد موجود ہوں
 وہ چشمِ بصیرت سے غفلت رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! جبکہ دلِ ضمیر فطرت اور وجدان اس کے وجود کی شہادت دے رہے
 ہیں اور اس کی ہستی کے دلائل اتنے قوی ہیں کہ ہر شخص اس کا اقرار کرنے پر مجبور ہے اور نظم کائنات کو دیکھنے کے بعد

یہ تصور کہ یہ عالم بعض عناصر کے اتفاقی میل کا نتیجہ ہے عقل و فہم سے بلرمل و قدہ ہے اس لئے کہ ہر چیز کی تہہ ہی ایک مکیمانہ نظام کا فرضاً نظر آتا ہے اور ہر شے اپنے مقام پر ایک خاص سوز و نیت کی حامل دکھائی دیتی ہے جسے بعض اتفاقیہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ چنانچہ اس عالم کے نظم و نسق اور وضع و ساخت کو دیکھنے کے بعد یہ تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ اس کا ثبات ہستی کا کوئی خالق و صانع ہے جو حکیم، مدبر اور تمام صفات کمال کا جامع ہے۔

دوسری صفت یہ ہے کہ وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں سے اپنے غلبہ و عزت کی وجہ سے پوشیدہ ہے اور یہ پوشیدگی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح شاہوں اور فرمانرواؤں کی پوشیدگی ہوتی ہے کہ وہ دروازوں پر پرے لٹکا کر اور پیرے کھڑے کر کے رعایا کی نظروں سے پنہاں دہتے ہیں تاکہ ان کے رعب و عظمت میں فرق نہ آئے اور نہ اس طرح پوشیدہ ہے جس طرح چوگاڈ کی نگاہ سے سورج پوشیدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کے نور کی تابش اور جمال کی لطیفانی رویت سے مانع ہے کیونکہ وہ اس لئے پوشیدہ نہیں ہے کہ نگاہیں اس کے سامنے مضطرب ہو جاتی ہوں۔ بلکہ وہ ذاتاً ناقابل رویت ہے اس لئے کہ اگر وہ دیکھے جانے کے قابل ہوتا تو نگاہوں کی محدود وسعت سے اُسے بھی محدود ہونا پڑتا۔ اور جب کہ اس ذات غیر محدود کے لئے محدود ہونا ناممکن ہے تو اس کے دیکھے جانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

تیسری صفت یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اس لئے اپنی ہی قوت و طاقت سے ہر چیز پر اقتدار رکھتا ہے نہ ان سلاطین کی طرح جو لشکر و سپاہ اور اعوان و انصار کی بدولت اقتدار حاصل کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو وہ جن سے مدد لئے گا ان کا محتاج قرار پائے گا۔ اور احتیاج ممکن کا خاصہ ہے نہ واجب کا۔

چوتھی صفت یہ ہے کہ انسانی عقلیں اس کی واقعی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس لئے کہ عقل و ادراک کی قوتیں محدود ہیں اور خدا لا محدود، غیر محدود کا عاقل نہیں کر سکتا کہ عقل و فہم میں سما سکے۔

پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ یگانہ ہے اور کائنات کے پیدا کرنے میں کوئی اس کا معاون و شریک کار نہیں ہے اس لئے کہ اگر مدد خالق ہوں تو ان میں سے ایک کس کام کو کرنا چاہے تو دوسرا اس کا ہمنوا ہوگا یا مخالف۔ اگر ہمنوا ہے تو اس کی ہمنوائی کا فائدہ و نتیجہ ہی کیا جب کہ وہ تنہا اس کام کو انجام دینے کے لئے کافی ہے۔ اور اگر مخالف ہے تو اس صورت میں یا وہ دونوں ناکام ہوں گے یا ان میں سے ایک کامیاب ہوگا اور دوسرا ناکام۔ پہلی صورت میں دونوں خدا نہ رہیں گے اور دوسری صورت میں ناکام ہونے والا خدا نہ رہے گا۔ لہذا جب دوسرے کی احتیاج ہی نہیں ہے تو ایک بے کار وجود کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔

چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ اول ہے اس لئے کہ تمام سلسلہ موجودات اس پر منتہی ہوتا ہے اور جو تمام کائنات کا نقطہ آخر اور علت العلل ہو تو وہ یقیناً سب سے اول واقع ہوگا۔

ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ مکان و زمان کے حدود سے بالاتر ہے اس لئے کہ مکان و زمان کی تعلید و جد بندی صفات اجسام میں سے ہے اور وہ جسم و جہانیاں سے منزہ ہے اور دوسرے یہ کہ زمان و مکان حادث ہیں۔ اور جب وہ کسی مخلوق و حادث کا پابند ہوگا تو واجب الوجود نہ رہے گا۔ اور جب کہ وہ حادث قرار پایا تو اس کے لئے فنا و ذوال بھی ضروری

ہوگا۔ اس لئے کہ فنا سے مانع صرف اس کا واجب الوجود ہونا ہے اور زمان و مکان کی پابندی سے وہ واجب الوجود نہ رہا۔

آٹھویں صفت یہ ہے کہ اس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے اس لئے کہ اگر اس کا مثل و نظیر ہوگا تو یا وہ واجب الوجود ہوگا یا ممکن۔ اگر واجب الوجود ہوگا تو واجب الوجود متعدد نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ممکن ہوگا تو ممکن دو واجب ایک دوسرے کے مثل ہو نہیں سکتے۔ اس لئے کہ واجب غیر محتاج اور ممکن سزا یا احتیاج ہے۔

نہیں صفت یہ ہے کہ وہ ایسا خالق ہے جو تخلیق اشیا میں مادہ کا محتاج نہیں ہے کیونکہ احتیاج ممکن کی شان ہے اور واجب الوجود ہر قسم کی احتیاج سے کوسوں فائدہ ہے۔

دسویں صفت یہ ہے کہ وہ رب ہے۔ رب کے معنی پالنے والے کے ہیں۔ چنانچہ یہ پرورش و نگہداشت کا سر و سامان اور تربیت عالم کا سلسلہ، اہتمام اس کی ربوبیت کا منظر ہے اور یہ ربوبیت اتنی کامل و ہمہ گیر ہے کہ کوئی مخلوق وہ پانی کے اندر ہو یا زمین کے اوپر، فاسق کوہ میں ہو یا وسعت فضا میں اپنی حاجت و ضرورت کے مطابق بقائے زندگی کے سامان سے بہرہ مند ہے۔ جس کا سلسلہ نہ کبھی قطع ہوا ہے اور نہ ہوگا۔

گیارہویں صفت یہ ہے کہ وہ عین حسن و سرا پا جمال ہے۔ چنانچہ زمین پر سبزہ خواہ بید کا مٹھی فرش، پھولوں میں رنگوں کا حسین امتزاج، دریاؤں کی روانی، موجوں کی طغیانی، آبشاروں کے زمزمے، طافروں کے نغمے، ستاروں کی چمک، چاند کا آثار چڑھاؤ، سورج کی ضیا، پاشی، کبکشاں کی دلاویزی اور صبح دشم کی نظر افروزی اسی کے جمال کا پر تو اور اُس کے حسن کی جلوہ آرائی کا نتیجہ ہیں۔ کیونکہ جو جمال سے عاری ہو وہ دوسری چیزوں میں رعنائی پیدا نہیں کر دے سکتا۔ لہذا کائنات ہستی کی مورد نیت اور فطرت کا بناؤ خالق کے حسن و جمال کا آئینہ دار اور اس کی جمال پسندی کی دلیل ہے۔

بارہویں صفت یہ ہے کہ وہ مومن ہے۔ اگر مومن کا اطلاق انسان پر ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خدا اور اُس کے رسول اور آسمانی احکام کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ظلم و جود کا قطعاً کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

سبحی الباری عزوجل مؤمناً لائے
یؤمن من عذابہ من اطاعة۔
خداوند عالم کا نام مومن اس لئے ہے کہ اس کے اطاعت گو
زندے اس کے عذاب سے مومن و بے خطر ہیں۔

بہر حال اس دو ماد کے مطالعہ سے ایک ایسی ہستی کا تصور سامنے آجاتا ہے جو تمام حسن و خوبی کی صفوں کو سمیٹے ہوئے ہے جو عظمت و بلال و کبریائی کا بھی مالک ہے۔ اور مجدد و بزرگی و شرف کا بھی سرمایہ دار ہے جو سرتا پا نور و ضیاء، سراپا حسن و جمال ازلی، ابدی، زندہ، قائم، توانا، بے نیاز، باقی و برقرار اور دائم و جاوید ہے۔ اسی سے تمام موجودات کا ظہور ہوا اور اسی سے ان کی بقا وابستہ ہے اور اسی کی طرف پلٹنا ہے وہ یکتا و یگانہ اور بے مثل و بے ہمتا ہے۔ ہر چیز میں نمایاں، ہر دل میں جلوہ گرا، اور پھر کہیں نہیں کہ اُسے دیکھا جاسکے یا اس کی طرف اشارہ کیا جاسکے۔

پایا دیوں کر کرتے اس کی طرف اشارہ ہے۔ یوں تو جہاں میں ہم نے اسکو کہاں نہ پایا

تذلل و عاجزی کے سلسلہ میں حضرت کی دعا

اے میرے آقا، اے میرے مالک! تو آقا ہے، اور میں بندہ۔ اور بندے پر آقا کے سوا کون رحم کھائے گا۔ میرے مولا، میرے آقا! تو عزت والا ہے۔ اور میں ذلیل۔ اور ذلیل پر عزت داسکے علاوہ اور کون رحم کرے گا۔ میرے مالک، میرے مالک! تو خالق ہے، اور میں مخلوق۔ اور مخلوق پر خالق کے سوا کون ترک کھائے گا۔ میرے مولا! میرے مولا! تو عطا کرنے والا ہے اور میں سوالی۔ اور سوال پر عطا کرنے والے کے علاوہ کون مہربانی کرے گا۔ میرے آقا! میرے آقا! تو فریاد رس ہے اور میں فریادی۔ اور فریادی پر فریاد رس کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مالک! میرے مالک! تو باقی ہے اور میں فانی۔ اور فانی پر دائم و جاوید کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا! میرے مولا! تو زندہ ہے اور میں مردہ۔ اور مردہ پر زندہ کے سوا کون ترک کھائے گا۔ میرے مالک! میرے مالک! تو طاقتور ہے اور میں کمزور۔ اور کمزور پر طاقت ور کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا! میرے مالک! تو غنی ہے اور میں تہی دست، اور تہی دست پر غنی کے علاوہ کون رحم کھائے گا۔ میرے آقا! میرے آقا! تو بڑا ہے اور میں چھوٹا، اور چھوٹے پر بڑے کے سوا کون نظر شفقت کرے گا۔ میرے

وَمِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي التَّذَلُّلِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْمَوْجِبُ وَ
أَنَا الْعَبْدُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ
إِلَّا الْمَوْلَى مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ وَأَنَا الذَّلِيلُ وَهَلْ يَرْحَمُ
الذَّلِيلَ إِلَّا الْعَزِيزُ مَوْلَايَ مَوْلَايَ
أَنْتَ الْخَالِقُ وَأَنَا الْمَخْلُوقُ وَ
هَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ إِلَّا الْخَالِقُ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْمُعْطِي وَأَنَا
السَّائِلُ وَهَلْ يَرْحَمُ السَّائِلَ إِلَّا
الْمُعْطِي مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْمُبْدِي
وَأَنَا الْمُسْتَعِينُ وَهَلْ يَرْحَمُ
الْمُسْتَعِينُ إِلَّا الْمُبْدِي مَوْلَايَ
مَوْلَايَ أَنْتَ الْبَاقِي وَأَنَا الْفَانِي
وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَانِي إِلَّا الْبَاقِي
مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الدَّائِمُ وَأَنَا
الزَّائِلُ وَهَلْ يَرْحَمُ الزَّائِلَ إِلَّا
الدَّائِمُ مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْقَوِيُّ
وَأَنَا الضَّعِيفُ وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّعِيفَ
إِلَّا الْقَوِيُّ مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ
الْقَوِيُّ وَأَنَا الضَّعِيفُ وَهَلْ
يَرْحَمُ الضَّعِيفَ إِلَّا الْقَوِيُّ مَوْلَايَ
مَوْلَايَ أَنْتَ الْكَبِيرُ وَأَنَا الضَّعِيفُ وَ

مولا! میرے مولا! تو مالک ہے اور میں غلام اور غلام
پر مالک کے سوا کون مہربانی کرے گا۔

هَلْ يَرْجِعُ الضَّعِيفُ إِلَى الْكَبِيرِ مُؤَلَّيًّا
مُؤَلَّيًّا أَنْتَ الْمَالِكُ وَأَنَا الْمَمْلُوكُ
وَهَلْ يَرْجِعُ الْمَمْلُوكُ إِلَى الْمَالِكِ۔

یہ دُعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تفریح و استراعام کے سلسلہ میں ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کو اس کے اسمائے حسنہ میں سے
مختلف ناموں کے ساتھ یاد کیا ہے اور وہ اسماء جن معنی وصفا کے حامل ہیں ان کے مقابلہ میں بطور منہجیت طبعاً و تضاد
اپنے لئے ایک اسم کا انتخاب کیا ہے جیسے مولیٰ کے مقابلہ میں عبد، غنی کے مقابلہ میں فقیر، باقی کے مقابلہ میں فانی وغیرہ۔
یہ اغراض خطاب، طلب سوال کے استحقاق پر بھی روشنی ڈالتا ہے اس طرح کہ بندہ اپنے آقا سے اور فقیر غنی سے طلب
کرے تو کس سے رحم کی التجا کرے اور کس کے آگے بھولی پھیلانے اور آقا مالک کے سوا ہو بھی کون سکتا ہے جو اپنے
بندہ پر شفقت و مہربانی کرے۔ اور غنی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو فقیر کی بے مانگی کو غنا و خوش حالی سے بدل سکے۔
اس بنا پر حضرت اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تو آقا مولا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اور بندہ پر نظر شفقت و
رحمت آقا ہی کر سکتا ہے۔ مولیٰ کے معنی مالک و متصرف کے ہیں۔ یعنی اسے اپنے بندوں پر ہر طرح کا اختیار حاصل ہے
اس معنی سے وہی حقیقی مالک مولا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

هُوَ مَوْلَانَا وَنَعُو مَوْلَانَا۔
وہ تہارا مولا ہے اور کیا اچھا مولا ہے :-

پھر فرماتے ہیں کہ تو عزیز ہے اور میں ذلیل ہوں۔ یعنی میں تیرے آگے عاجز و سراسر انگنڈہ ہوں اور تو غلبہ و اقتدار کا
مالک ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عزت و غلبہ اور

الحکیم۔
حکمت والا ہے :-

اور تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں۔ یعنی میں تیرا پیدا کردہ ہوں اور تو میرا اور تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔
چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْبَشَارَ
وہی اللہ ہے جو پیدا کرتے والا، ایجاد کرنے والا اور

المصور۔
صورت گر ہے :-

اور تو عطا کرنے والا اور میں سوالی ہوں۔ یعنی ہر عطا و بخشش کی انتہا تیری ذات پر ہے۔ اس لئے ہر دست طلب تمہے
آگے بڑھتا ہے۔ اور تجھ سے مانگنے والا کبھی محروم و ناکام نہیں ہوتا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ۔
تم نے جو کچھ اُس سے مانگا اُس نے تمہیں دیا :-

ابہ تو فریاد رس ہے اور میں فریادی ہوں۔ چنانچہ وہی رنج و غم کو دور کرتا اور پریشانی و مصیبت زدہ لوگوں کی داد
فریاد سناتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

امن یحبیب المضطر اذا دعاه
ویکشف السوء۔

وہ کون ہے جسے پریشان حال جب پکارے تو وہ اس
کی سنا اور دکھ درد کو دور کرتا ہے؟
اور تو باقی ہے اور میں فانی ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کے لئے فنا ضروری ہے اور کوئی بھی موت کی گرفت سے
بچ نہیں سکتا۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:-

کل من علیہا فان ویبقی
وجه ربک ذوالجلال و
الاکرام۔

روئے زمین کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اور تمہارا
پہرہ، نگار جو جلالت و بزرگی کا سرمایہ وار ہے باقی رہنے
والا ہے۔

اور تو دائم و جاوید ہے اور میں معرض زوال میں ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر چیز فانی و زوال پذیر ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے
لئے بقا۔ دوام نہیں صرف اسی کی شاہی فرمانروائی باقی و برقرار رہنے والی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:-

لئن الملك اليوم لکل واحد لقلہار
آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس اللہ کی جو کیتا و غالب ہے؟

اور تو زندہ ہے اور میں مردہ ہوں۔ خدا کے زندہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ خود موجود ہے اور دوسرے کو زندگی و حیات بخشنے
والا ہے۔ جب کائنات ہستی کی زندگی و بقا اس کی حیات سے وابستہ ہے اور ہر چیز اپنے وجود میں اس کی متاع و
دست نگر اور خود اس کے وجود کو مستقل حیثیت حاصل نہیں ہے تو وہ زندہ رہنے کے باوجود مردہ ہی کہی جانے کی نزوار
ہے۔ اس لئے حضرت نے اس ذات کو جو حیرت انگیز حیات اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی تخت سے تعبیر فرمایا ہے
اور اس کے مقابل میں اپنے کو مردہ کہا ہے اور اس لئے بھی کہ زندگی کے پہلے عدم اور زندگی کے بعد موت ہے۔
اور جو چیز عدم و موت کے درمیان واقع ہو اور وہ بھی اس طرح کہ سرشتہ حیات دوسرے کے ہاتھ میں ہو تو ایسی زندگی
کا حامل زندہ ہی کہے جانے کے قابل ہے۔ اگر کوئی زندہ کہے جانے کا مستحق ہے تو وہ ذات جو عدم و نیستی سے نا آشنا اور
ازل و جاہلی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

لا الہ الا هو الحق القیوم۔

اللہ تم کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور نظم عالم قائم کر نواں ہے۔
تو قوی ہے اور میں ضعیف ہوں۔ یعنی تو ہر چیز پر غلبہ و اقتدار رکھتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

ان اللہ لقوی عزیز۔

اور میں عاجز و کمزور اور ضعیف و ناتوان ہوں۔ چنانچہ انسان کے بارے میں ارشاد الہی ہے:-

خلق الانسان ضعیفا۔

انسان کمزور و ناتوان پیدا کیا گیا ہے۔

اور تو غنی ہے اور میں فقیر و نامدار ہوں۔ غنی کے معنی یہ ہیں کہ وہ بے نیاز اور ہر قسم کی احتیاج سے بری ہے اس کے مقابلے
میں انسان سراپا فقر و احتیاج ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

واللہ الغنی والکمال الفقراء۔

اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تم محتاج ہو۔

تو کبیر ہے اور میں پست و صغیر ہوں۔ کبیر کے معنی یہ ہیں کہ اس کی ذات جلال و عظمت اور کبریائی و رفعت کی مالک ہے،

اور اس کے مقابلہ میں ہر فرد کم رتبہ اور پست تر ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔

یقیناً صرف اللہ تعالیٰ ہی بلند مرتبہ و بزرگ ہے۔

اور کونسا ملک ہے اور میں مملوک ہوں۔ ملک کے معنی یہ ہیں کہ خداوند عالم قامت و صفات میں ہر موجود سے مستغنی و بے نیاز ہے اور کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر اور اس کے علاوہ فرائض و ذرائع سے خارج نہیں ہے کیونکہ ہر جگہ اور ہر مقام پر اسی کی حکومت و فرائض و ذرائع ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

اللَّهُ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ فِيهِنَّ رُحُلٌ مُّطَوَّرَاتٌ يُعْرَبْنَ بِأُمْرِ اللَّهِ وَاللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

اے شاہی و جہان نزاری کے مالک ہے۔

وَمِنْ دُعَائِهِمْ فِي ذِكْرِ آلِ مُحَمَّدٍ
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

اللَّهُ يَا مَنْ خَلَقَ مُحَمَّدًا وَآلَهُ
بِالْكَوَامَةِ وَحَبَابَهُمْ بِالرِّسَالَةِ وَ
تَخَصَّصَهُمْ بِالْوَسِيلَةِ وَجَعَلَهُمْ
وَرَثَةَ الرُّسُلِ وَالنَّبِيِّاءِ وَخَلَعَهُمُ الْقَصِيَّةَ
وَالْأَيْمَنَةَ وَغَلَسَهُمْ عِلْمَ مَا كَانَ وَ
عِلْمَ مَا بَقِيَ وَجَعَلَ أَقْبِدَةَ مِنْ
النَّاسِ تَحْوِي أَيْبَهُمْ صَبِيلَ عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ وَ
إِلَيْهِ الظَّاهِرِينَ وَفَاعَلُ بِمَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ
فِي الدِّينِ وَالنَّسَبِ وَالْأَيْمَنَةِ إِنَّكَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

حضرت کی دعا جو ذکر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پر مشتمل ہے

اے اللہ! اے وہ جس نے محمد اور ان کی آل کو عزت و
بزرگی کے ساتھ مخصوص کیا اور جنہیں منصب رسالت
عطا کیا اور وسیلہ بنا کر امتیاز خاص بخشا جنہیں انبیا
کا وارث قرار دیا اور جن کے ذریعہ اوصیا اور
آئمہ کا سلسلہ ختم کیا۔ جنہیں گزشتہ و آئندہ
کا علم سکھایا اور لوگوں کے دلوں کو جن کی طرف
مائل کیا۔ بار اہلبائت محمد اور ان کی پاک و پاکیزہ آل
پر رحمت نازل فرما اور ہمارے ساتھ دین، دنیا اور
آخرت میں وہ برتاؤ کر جس کا تو سزاوار ہے۔ یقیناً
تو ہر چیز پر قادر ہے۔

یہ دعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے اوصاف و خصوصیات کے ذکر پر مشتمل ہے ان
اوصاف و خصوصیات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ خداوند عالم نے انہیں ایسی عزت و رفعت اور شرف و کرامت کے طعنت سے
آراستہ کیا ہے جو دنیا میں کسی اور کے قد و قامت پر راست نہ آسکا۔ یہ اختصام اس امر کی دلیل ہے۔ کہ خداوند عالم
نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کو تمام کائنات پر فضیلت و برتری عطا کی ہے۔ چنانچہ امام
جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ الْإِنْسَانَ

خداوند عالم نے روحوں کو جسموں سے دو ہزار برس پیشتر خلق

فرمایا اور ان میں سب سے بلند مرتبہ و ذی شرف
محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ اور اہل بیت صلوات
اللہ علیہم ہیں۔

دوسری صفت یہ ہے کہ ان میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرکز نبوت قرار دیا اور وحی و رسالت
کا اقیانوس بنا۔ چنانچہ آنحضرت کا ارشاد ہے:-

ہم اہل بیت ارحمت کی کبنیاں، رسالت کی منزل اور
علم و پروہاری کا معدن ہیں۔

نحن اهل البيت مفاتيح الرحمة و موضع
الرسالة و معدن العلوم (اصح المطالب)

تیسری صفت یہ ہے کہ وہ وسیلہ ہیں۔ اس طرح کہ انہی کے وسیلے سے خدا تک رسائی ہوتی ہے۔ انہی کے وسیلے سے
دعائیں قبول اور فقر و فاقہ ابتلاء و مصیبت اور رنج و اندوہ و غم ہوتا ہے۔ اور عقبنی میں بھی ان کی شفاعت کو وسیلہ قرار دیتے
بغیر نبات و کامرائی نہ ہوگی۔ اور یہ وہ مرتبہ رفیع ہے جس سے بلند مرتبہ نوسرا نہیں ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد
ہے:-

اللہ سبحانہ نے اپنی نبی سے وسیلہ کا وعدہ فرمایا ہے
اور یہ جنت کا ایک بلند ترین درجہ اور خواہش و مقصد کی
مدیہ آخر ہے۔

ان الله وعد نبيه الوسيلة وهي
اعلى درجات الجنة و نهاية غاية
الامنية .

چوتھی صفت یہ ہے کہ ان میں تمام انبیاء کی صفیں یکجا تھیں۔ چنانچہ آدمؑ کی صفوت، ابراہیمؑ کی خلعت، موسیٰؑ کی ہیبت،
عیسیٰؑ کی زہدیت اور دوسرے انبیاء کی صفیں ان میں سمٹ کر جمع ہو گئی تھیں۔ اس لحاظ سے وہ انبیاء کے خاص و محلات اور
اخلاق و اوصاف میں ان کے وارث و جانشین ہوں گے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

پہم، اولو العزم نبیوں اور رسولوں کے وارث و وارث ہیں۔
پانچویں صفت یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر اکرمؐ قائم الانبیاء ہیں کہ ان کے ذریعہ سلسلہ نبوت تمام تک پہنچایا گیا، اسی
طرح ان کے اہل بیت کے ذریعہ ائمہ و اوصیاء کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے۔ کیونکہ نہ نبی آخر الزمان کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ ان
کا کوئی وحی وارث ہوگا۔ لہذا جس طرح ہمارے پیغمبرؐ آخری پیغمبر ہیں اسی طرح ان کے اوصیاء آخری اوصیاء ہیں اور وہ آئمہ
اثنا عشر ہیں۔ چنانچہ علامہ شیخ قندوزی تحریر فرماتے ہیں:-

راوی کہتا ہے کہ میں نے آنحضرتؐ کی خدمت میں عرض کیا
کہ مجھے بعد میں آنے والے اپنے اوصیاء سے مطلع فرمائیے
تاکہ میں اس سے تمسک اختیار کر لوں۔ آپؐ نے فرمایا کہ
میرے اوصیاء بارہ ہیں (اور اس کے بعد سب کا نام بنا کر
ذکر فرمایا ہے۔)

اخبرني يا رسول الله عن
اوصيائك من بعدك لا تمسك
بيلوقال اوصيائي الاثنا
عشر .

(مناہج السوذة)

پہنچ سکتی ہے کہ انہیں گزشتہ و آئندہ واقعات کا علم دیا گیا ہے۔ یہ علم عطیۃ الہی اور اس سرچشمہ علم سے حاصل کیا جاتا ہے جو ازلی و سرمدی اور غیر محدود ہے۔ جس کے بعد علم الہی میں شریک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کا علم بین قات اور غیر کتیب ہے۔ اور یہ القا و الہام یا پنیر کی وساطت سے حاصل ہوا ہے اور انتہائی وسعت و پہنائی کے باوجود محدود ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جہاں جہاں علم غیب کو ذات الہی سے منسوب کیا گیا ہے۔ اور دوسروں سے اس کی نفی کی گئی ہے اس سے ذاتی علم مراد ہے۔ لیکن وہ علم جو مستقبل کے بارے میں یا امورِ مخفیہ پر تقدیر کی طرف سے خاص خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے اس کی کہیں نفی نہیں ہے۔ اور آئمہ کا علم اسی نوعیت کا ہے اور ان کے ارشادات میں اس کی پوری پوری وضاحت ہے جس کے بعد کسی شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ ایک شخص نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے کہا کہ لعد اعطیت یا امیر المؤمنین علم الغیب۔ اسے امیر المؤمنین! آپ کو علم غیب حاصل ہے؟ آپ نے فرمایا: لیس ہو بعلوم غیب انساہو تعلم من ذی علو (نہج البلاغہ) یہ علم غیب نہیں، بلکہ ایک صاحب علم (رسول) سے معلوم کی ہوئی باتیں ہیں۔ یونہی یحییٰ ابن عبداللہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ مدحلت فذاک انہو یسمون انک تعلم الغیب میں آپ پر قربان ہاؤں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ علم غیب جانتے ہیں، حضرت نے یہ سن کر فرمایا:-

سبحان اللہ ضمع یدک علی راسی فواللہ
ما بقیت شعرة فیہ فلا فی جسدای
الاقامت (تعلقا) لا واللہ ماھی الا
ومآثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم۔ (امالی شیخ مفید)

اللہ اکبر! ذرا اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر دیکھو! خدا کی قسم!
میرے سر کے بال اور میرے جسم کے ہونٹے کھڑے ہو گئے
ہیں۔ (پھر فرمایا) یہ صرف وہ علم ہے جو ہمیں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثتاً حاصل ہوا ہے۔

ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی محبت و ارادت کا مرکز ہیں۔ یہ اس لئے کہ انسان فطرۃً ان افراد کی طرف جھکتا ہے جو کسی کمال کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حاتم کی سخاوت، فوشیرواں کی عدالت اور ستم کی شجاعت دلوں کو ان کی طرف جھکا دیتی اور نظروں کو ان کی جانب موڑ دیتی ہے اور آلی محمد تو وہ ہیں جو اپنے ذاتی کمالات و خصوصیات کی وجہ سے عظمت انسانی کا معیار ہیں۔ وہ کون سا جوہرِ نفیست ہے جس سے ان کا دامن آراستہ نہ ہو۔ اور وہ کون سی صفتِ خوبی و کمال ہے جو ان کے جوہرِ ذاتی میں جلوہ گر نہ ہو۔ لہذا ان کمالات و خصوصیات کو دیکھتے ہوئے نگاہیں ان کی طرف جھکیں گی اور دل عقیدت کے جلو میں بڑھیں گے۔ چنانچہ زندیق و ملحد اور دین و ملت سے نا آشنا افراد بھی عقیدت کے پھول ان کے قدموں پر پھیا اور کرتے اور دشمن بھی لاشعوری طور پر ان کی عظمت کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ دلوں کا جھکاؤ۔ اس دنا کا بھی نتیجہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے بارے میں کی تھی کہ:-

ربنا انی اسکت من ذریعتی بواد
غیذی زرع عند بیتک المحترم

اے ہمارے پروردگار! میں نے ایک دیلان بستی میں تیرے
محترم گھر کے پاس اپنی بچہ اولاد کو لا بسایا ہے۔ تاکہ

رَبَّنَا لِيَقْمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ فَتْدَةً
مِنَ انْقَاسِ نَهْمِي إِلَيْهِمْ -

اسے ہمارے پروردگار! وہ نماز پڑھا کریں۔ تو لوگوں کے دلوں
کو ان کی طرف مائل کر دے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي الصَّلَاةِ عَلَى آدَمَ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آدَمَ كَمَا دُمُ بَدِيْعُ
فِطْرَتِكَ وَأَوَّلُ مُعْتَرِفِينَ مِنَ الطَّيِّبِينَ
بِرُؤُوسِ بَيْتِكَ وَبِكُرْمِ حُجَّتِكَ عَلَى
عِبَادِكَ وَالذَّلِيلُ عَلَى الْإِسْتِجَارَةِ
بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَالسَّاهِجُ
سَبَلِ تَوْبَتِكَ وَالْمُتَوَسِّلُ بَيْنَ
الْخَلْقِ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِكَ وَالَّذِي
لَقَيْتَهُ مَا رَضِيَتْ بِهِ عَشْرًا
بِسِتِّكَ عَلَيْهِ وَرَحْمَتِكَ لَهُ
وَالْمُنِيْبُ الَّذِي كَثُرَ يُصِرُّ
عَلَى مَعْصِيَتِكَ وَ سَابِقُ
الْمُتَدَلِّلِينَ بِعَلْنِ تَأْسِبه فِي
حَرَمِكَ وَالْمُتَوَسِّلُ بَعْدَ
الْمَعْصِيَةِ بِالطَّاعَةِ إِلَى
عَفْوِكَ وَأَبْوَالِ تَلْبِيَاءِ الَّذِينَ
أَوْذَقَانِي جَلْبِكَ وَ أَكْثَرُ
سُكَّانِ الْأَرْضِ سَعْيًا فِي
طَاعَتِكَ فَصَلِّ عَلَيْهِ أُمَّتَ
يَا رَحْمَنُ وَ مَلَائِكَتِكَ وَ
سُكَّانِ سَمَوَاتِكَ وَ أَرْضِكَ
كَمَا عَظَّمَ حُرْمَاتِكَ وَ

حضرت آدمؑ پر درود و صلوات کے سلسلہ میں
حضرت کی دعا۔

بارِ اٰلہا! وہ آدمؑ جو تیری آفرینش کے نقشِ بدیع اور
خاک سے پیدا ہونے والوں میں تیری ربوبیت کے
پہلے معترف اور تیرے بندوں اور تیری مخلوقات پر
تیری پہلی حجت اور تیرے عذاب سے تیرے دامن
عفو میں پناہ مانگنے کی راہ دکھانے والے اور تیری
بارگاہ میں توبہ کی راہیں آشکارا کرنے والے اور تیری
معرفت اور تیرے مخلوقات کے درمیان وسیلہ بننے
والے ہیں۔ وہ کہ جن پر خصوصی کرم و احسان اور
مہربانی کرتے ہوئے انہیں وہ تمام باتیں بتلا دیں
جن کے ذریعہ تو ان سے راضی و خوشنود ہوا وہ
کہ جو توبہ و انابت کرنے والے ہیں۔ جنہوں نے تیری
معصیت پر اصرار نہیں کیا۔ جو تیرے حرم میں سرمنڈوا
کر بجز و فرودستی کرنے والوں میں سابق ہیں۔ وہ جو
خالفت کے بعد اطاعت کے وسیلہ سے تیرے
عفو و کرم کے خواہشمند ہوئے اور ان تمام انبیاء کے
باپ ہیں جنہوں نے تیری راہ میں اذیتیں اٹھائیں۔
اور زمین پر بسنے والوں میں سب سے زیادہ تیسری
اطاعت و بندگی میں سعی و کوشش کرنے والے
ہیں۔ ان پر اسے مہربانی کرنے والے تو اپنی جانب
سے اور اپنے فرشتوں اور زمین و آسمان میں بسنے
والوں کی طرف سے رحمت نازل فرما۔ جس طرح

وَدَلْنَا هٰٓؤُلَآءِ سَبِيْلَ مَهْرٰتِكُمْ
يٰۤاٰرَٔءُ الرَّٰحِمِيْنَ -

انہوں نے تیری قابل احترام چیزوں کی عظمت ملحوظ رکھی۔
اور تیری خوشنودی و رضامندی کی طرف ہماری رہنمائی کی۔
اسے تمام رحم کہتے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

آسمان کا نیلگون شامیاد ستاروں کی قندیلوں سے آراستہ تھا۔ آفتاب و ماہتاب کی آمد و شد سے بہار افروز مہینوں اور کیفیت افزا شاموں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ مگر فطرت کی اس رنگینی و رعنائی سے لطف اندوز ہونے والی آنکھیں ہنوز محو خواب تھیں۔ دریاؤں کی تہہ میں موتی اور پہاڑوں کے دامن میں نعل و جواہر بکھرے ہوئے تھے۔ گراہ نہیں آدینہ تاج بنانے والی کوئی ہستی نہ تھی۔ اجزائے ارضی میں قوت نامیہ برپا رہی تھی۔ مگر کوئی نہ تھا جو اس سے فائدہ اٹھا کر زمین کو چمن و گلزار میں تبدیل کرنا کہ قدرت نے خرابہ عالم کو بسانے اور ظلمت کو دہریں اُجالا کرنے کے لئے تخلیق آدم کی طرح ڈالی۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

اِنۡیْ خَلَقْتُ الْاِنۡسَانَ مِنْ صَلۡصَالٍ
مِّنۡ حَمَآءٍ مَّسۡنُوۡنٍ -
میں غیر کی ہوئی مٹی سے جو (سوکھ کر) گھٹکانے لگے
ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں :-

جب صنایعِ ازل نے مٹی کا پتلا بنایا اور اس کی نوک پاک درست کرنے کے بعد اس میں رُوح پھونکی تو زندگی کے خدو نمال نکھر آئے۔ جس دستور کی دنیا آباد ہو گئی، اور خدا کے آگے جھکنے والی پیشانیوں آدم کے سلسلے سببِ تعظیمی کے لئے جھک گئیں۔ آدم نے آنکوشِ حیات میں کرٹ مہلتے ہی زبان سے الحمد للہ رب العلمین کہہ کر اپنے خالق پروردگار کی ربوبیت کا اعتراف کیا۔ حضرت نے مٹی سے خلق ہونے والوں میں انہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا پہلا معترف ہی بنا پر فرمایا ہے۔ نول تو اس کی ربوبیت و خالقیت کے اول معترف تھے جو اولین مخلوق تھے اور اس وقت جب کہ آدم کے وجود کی بنیاد بھی نہ رکھی گئی تھی۔ ان کی تسبیح و تقدیس کی آوازوں سے عکرتی فضا گونج رہی تھی۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

کُنْتُ نَجِيًّا وَاَحَمُّ بَيْنَ الْمَاءِ وِ
الْقَلْبَيْنِ
میں اُس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم اب گل کے پردہ
میں نہاں تھے :-

پہر حال جب آدم کی تخلیق مکمل ہو گئی تو قدرت نے کچھ عرصہ کے لئے جنت کی بہار آفرین فضاؤں میں انہیں ٹھہرایا تاکہ اپنی جائے بازگشت کو دیکھ لیں اور دنیا کی رنگینیوں میں اس کی یاد باقی رہے۔ آدم اس سکون پر ورضا میں راحت فرما رہے تھے۔ اور عیش و نعمت میں زندگی کے دن بسر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی ہر نعمت سے بہر مند ہونے کی اجازت دے رکھی تھی۔ مگر ایک خاص درخت کے پھل سے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ لَا تَقْرَبُوْا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ - تم دونوں اس درخت کے نزدیک بھی نہ جانا۔ مگر شیطان نے جو حضرت آدم کی طرف سے اپنے دل میں کینہ و عناد رکھتا تھا، اُن سے کہنے لگا کہ :-

یا آدم هل ادلت علی شجرة الخلد
وملک لا یبقی۔

ہے آدم! کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور ایسی بادشاہی
کا پتہ دوں؟ جو ناقابلِ زوال ہے؟

آدم درختِ خلد اور دائمی تقرب کے حصول کے لئے اس کے بھانپنے میں آگئے اور اس درخت کا پھل کھا یا جس کے
نتیجہ میں قدرت کی طرف سے عتاب کے آثار ظاہر ہوئے۔ جنت کی فضا اجنبی سی نظر آنے لگی۔ جسم سے لباس جدا ہو گیا۔
آدم یہ دیکھ کر گھبرائے۔ اپنے کئے پر نادم و پشیمان ہوئے اور اللہ سے کیجئے کلمات کا واسطہ دے کر اس کے حضور گڑ گڑائے؛
توبہ و انابت کا اہتمام پھیلایا۔ آخر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

تلتقی آدم من ربہ کلمات
فتاب علیہ اقلہ هو التواب
الترجیح۔

آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمے کیجئے پھر اللہ تعالیٰ
ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا
مہربان ہے؟

توبہ قبول کرنے کے بعد انہیں جہاں کے لئے خلق فرمایا تھا وہاں پر اتر جانے کا حکم دیا اور زمین کو ان کے لئے جلائے
قرار و جائے انتفاع قرار دیا۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

ولکم فی الارض مستقر و
مناجع الی حین۔

تمہارے لئے زمین میں ٹھہراؤ اور ایک وقت مقرر تک
فائدہ اٹھانا ہے؟

حضرت آدم کے واقعہ میں قرآنی تعبیرات کچھ اس قسم کے ہیں جن سے ان کا گنہگار ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ علاوہ انبیاء
کی عزیز بعثت کے پیش نظر معصوم ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں پہلا شبہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں عاصی کہا گیا ہے۔
جیسا کہ ارشادِ باری ہے:- و غصی آدم ربہ۔ آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ اور عصیان و نافرمانی کا لازمی
نتیجہ دوزخ ہے۔ جیسا کہ قدرت کا ارشاد ہے:-

ومن یعص الله ورسوله فان له
نار جہنم۔

جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس
کے لئے یقیناً دوزخ کی آگ ہے؟

لہذا جب آدم عصیان کے نتیجہ میں دوزخ کے مستحق قرار پائے تو ان کی عصمت کہاں باقی رہ سکتی ہے۔ کیونکہ ہر وہ فعل
جس کی سزا جہنم ہو وہ یقیناً گناہ اور عصمت کے منافی ہوتا ہے۔

دوسرا شبہ یہ ہے کہ انہیں گمراہ اور ہدایت سے منحرف قرار دیا گیا ہے جیسا کہ ارشادِ الہی ہے فغوی "وہ گمراہ ہو گئے" غرابت
کے معنی گمراہی کے ہیں۔ چنانچہ خداوندِ عالم نے ارشادِ ہدایت کے مقابلہ میں اسے بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-
قد تبیت الرشداً من الغی۔

ہدایت گمراہی سے الگ ہو کر ظاہر ہو چکی؟

تیسرا شبہ یہ ہے کہ انہیں درخت کے قریب جانے کے بعد توبہ کی احتیاج ہوئی۔ اور توبہ کس امر پر ناپسندیدہ ہی کے
نتیجہ میں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ خداوندِ عالم نے ان کی توبہ کا ذکر قبولیتِ توبہ کے ضمن میں اس طرح کیا ہے کہ:-
فتاب علیہ اقلہ هو التواب

اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ یقیناً بہت توبہ قبولی

کرتے والا بڑا مہربان ہے۔

التَّوَّابُ -

چوتھا شبہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے فعل کا ارتکاب کیا جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے:-
 الْعَاثِلُ كَمَا عَنْ تَلْكَمَا الشَّجَرَةَ -
 کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا؟

اور پہلی منبر کے ارتکاب ہی کا نام گناہ ہے۔

پانچواں شبہ یہ ہے کہ وہ درخت کے پاس جانے کے نتیجے میں ظالم ٹھہرے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:-

وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا
 مِنَ الظَّالِمِينَ -
 اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ ورنہ ظلم کرنے والوں میں
 سے ہو گے۔

اور ظلم خواہ کسی نوعیت کا ہو عصمت کے منافی ہے۔

پہٹا شبہ یہ ہے کہ حضرت آدمؑ نے خود اپنے نقصان رسیدہ ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان
 کی ذیالیٰ ارشاد ہے:-

دَان لَعْنَتِنَا وَرَحْمَتِنَا لَنْكُونُ
 مِنَ الْخٰسِرِينَ -
 اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کھائے گا
 تو ہم بلاشبہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔

اور نقصان کا ترتب گناہ ہی پر ہو سکتا ہے۔

ساتواں شبہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے بہکانے میں آگئے جس کے بعد انہیں جنت سے نکلنا پڑا۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:-
 فَازِلَيْهِمَا الشَّيْطٰنُ عَنهَا فَاخْرَجَهُمَا
 مِمَّا كَانَا فِيهَا -
 شیطان نے ان کو وہاں سے ڈھکیا تو انہیں اس حالت
 سے جس میں تھے نکلوا دیا۔

اور جو لغزش شیطان ملعون کے بہکانے کا نتیجہ ہو وہ بہر حال عصمت سے سازگار نہیں ہو سکتی۔

پہلے شبہ کا جواب یہ ہے کہ عصیان کے معنی امر الہی کی مخالفت کے ہیں۔ خواہ وہ امر بطور واجب ہو خواہ بطور ندب استحب
 اگر امر واجب کی مخالفت ہو تو وہ گناہ ہے جس پر سزا مرتب ہوتی ہے۔ اور اگر ندب و استحبانی ہو تو اس کی مخالفت کو گناہ نہیں قرار
 دیا جاسکتا۔ اس طرح امر ارشادی کی مخالفت بھی گناہ نہیں ہے۔ اگرچہ امر ندب و استحبانی کی مخالفت کو بھی عصیان سے تعبیر کیا
 جاتا ہے۔ اور امر ارشادی کی مخالفت پر بھی عصیان کا اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ امر متہ بشریب الذواہ
 فعصائی۔ میں نے اسے دلا کے پینے کا حکم دیا مگر اس نے میری نافرمانی کی۔ اسی طرح ابن المنذر نے یزید ابن مہلب امیر
 خراسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:-

اَمْرٌ لَكَ اَمَّا جَارِ مَا فَعَصَيْتَنِي فَاصْبَحْتَ مَسْلُوبَ الْاِمَارَةِ نَادِمًا

میں نے تمہیں ایک پختہ اور سوچی سمجھی ہوتی دلائے دی مگر تم نے میری نافرمانی کی جس کے نتیجے میں تمہیں اہمیت سے محروم
 اور شرسار ہونا پڑا۔

ان دونوں مثالوں میں امر ارشادی ہے جس کی حیثیت صرف ایک مشورہ دلائے کی ہوتی ہے جس میں مخاطب ہی

کا مفاد ملحوظ ہوتا ہے اور اس کی غلات و رزق پر قہراً کچھ مفاسد مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کو سنکیا سے پرہیز کرتے کا مشورہ دیا جائے تاکہ وہ ہلاکت و تباہی سے دوچار نہ ہو۔ اسی طرح حضرت آدمؑ کو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، تاکہ وہ ان مغزوں سے بچے رہیں جو اُس کھانے کا قہری نتیجہ تھیں۔ چنانچہ خداوند عالم نے حضرت آدمؑ علیہ السلام کو جب درخت کے پاس جانے سے منع کیا تو اُس کے مفاسد سے بھی آگاہ کر دیا۔ اس طرح کہ انہیں شیطان ملعون کی دشمنی سے متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال باہر کرے کہ تم بدبختی
مول لو۔ بیشک تمہارے لئے یہاں یہ سامان ہے کہ تم یہاں
نہ بھوکے ہو گے۔ نہ برہنہ اور نہ پیاس اور دھوپ سے
سابقہ پڑ سے گا۔

لا یخرب جنکما من الجنة فلتسقی
ان ذک الاتجموع فیہا ولا تعزی
وانک لا تظما فیہا ولا
تعضی۔

اگر یہ اس قسم کی نہیں ہوتی جس کی مخالفت گناہ قرار پاتی ہے۔ تو بھوک پیاس اور عریانی و تپش کے بجائے اللہ تعالیٰ اپنے غضب و انتقام کا ذکر کر آیا۔ لیکن یہ کچھ نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہے کہ اس نہیں کی حیثیت صرف نہیں ارشاد کی تھی۔ جس کی غلات و رزق گناہ نہیں ہے۔ مگر آدمؑ کی رذلت و بلند پاگی کی بنا پر اسے عصیان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ عصیان کی نسبت صرف حضرت آدمؑ کی طرف دی گئی ہے۔ حالانکہ حضرت حوا علیہا السلام بھی نہیں میں شریک تھیں اور کھانے میں بھی شریک، اور جنت سے نکلنے میں بھی شریک ہیں۔ مگر ہر منزل پر شریک ہونے کے باوجود ان کی طرف عصیان کی نسبت نہیں ہے۔ اگر یہ بھی حرمت کی بنا پر ہوتی تو حوا کو آگ نہ کیا جاتا۔ اور وہ اس عصیان میں شریک قرار پائیں۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ صرف ترکِ ادنیٰ تھا جو نبوت کی وجہ سے عصیان کہلایا۔ اور ترکِ اولیٰ وہی ہے جو بعض کے اعتبار سے قابلِ مواخذہ اور بعض کے اعتبار سے قابلِ مواخذہ نہ ہو۔ اس لئے شریک نہیں ہونے کے باوجود حوا کی خلاف ورزی کو عصیان نہیں کہا گیا۔

دوسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ عزایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہے اور صحیح طریق کار اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ چنانچہ ایک شاعر کا قول ہے۔

فمن یلق یخیدا یحمد الناس امدا
ومن یغولوعیدم علی الغی لاھما

”جو اپنے مقصد کو پالیتا ہے لوگ اس کی مدح و ستائش کرتے ہیں۔ اور جو ناکام رہتا ہے اسے اس ناکامی پر ملامت کرنے والا بھی ملتا ہے۔“

چنانچہ حضرت آدمؑ علیہ السلام کا اصل مقصد تقربِ الہی تھا جس کا وسیلہ انہوں نے درخت کے پھل کو قرار دیا۔ چنانچہ شیطان ملعون نے اُن سے کہا کہ۔

تمہارے پروردگار نے تم دونوں کو درخت (کا پھل کھانے)
سے صرف اس لئے منع کیا ہے کہ مباحات تم دونوں فرشتے

ما نھا کما ربکمأ عن ہذا الشجرة
الا ان تکونا ملکین او تکونا

من الخالدين -

بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ ہمیں پرہ جاؤ۔

چونکہ مقصد حضرت آدمؑ کا حصولِ تقرب تھا لذتِ اندوزی و شکم پروری۔ اس لئے لحاظ مقصد تو پھل کھانے کو گناہ نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن حصولِ تقرب کا جو اسے وسیلہ قرار دینا چاہا وہ وسیلہ ثابت نہ ہو سکا جس کے نتیجہ میں وہ محروم و ناکام رہے اور اسی محرومی و ناکامی کو عاقبت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

تیسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ بیشک حضرت آدمؑ نے اپنے فعل پر نادم ہوتے ہوئے توبہ کی۔ لیکن توبہ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ ہی کے نتیجہ میں ہو۔ کیونکہ توبہ کا مطلب اپنے کسی فعل یا ترک پر نادم ہونا اور یہ ندامت استجابی و نذیبی امر کے ترک پر بھی ہو سکتی ہے۔ اور خاصاً ان خدا اپنے مقام و منزلت کے پیش نظر امر مذہب کے ترک، اور فعل مکروہ کے ارتکاب پر نادم و پشیمان ہوتے اور اسے گناہ تصور کرتے ہوئے اس سے توبہ کرتے ہیں۔

چوتھے شبہ کا جواب یہ ہے کہ ہر منہی عنہ کا ارتکاب گناہ نہیں ہے۔ کیونکہ نہی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تحریمی اور دوسرے تنزیہی۔ نہی تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی گناہ ہو اور اس پر سزا عقوبت صحیح ہو۔ اور نہی تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کنوہ کشی پسندیدہ ہو مگر اس کے ارتکاب پر سزا و عذاب نہ ہو۔ اس مقام پر نہی، نہی تحریمی نہیں ہے اس لئے کہ اگر یہ نہی تحریمی ہوتی تو اس پر حضرت آدمؑ سزا کے مستحق ہوتے۔ اور انبیاء کی شان اس سے کہیں بلند تر ہے کہ ان کے لئے سزا و عقوبت کو تجویز کیا جاسکے۔ اور پھر یہ کہ نہی تحریمی ایک تکلیف شرعی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جنت مقام عمل نہیں ہے جہاں ان پر امر نہی کے فدیہ کوئی تکلیف مانڈ ہوتی۔ لہذا جنت کے دارا لجزاء ہونے کے لحاظ سے اس نہی کو نہی تنزیہی قرار دیا جائے گا۔ جس کی خلاف ورزی ترکِ اولیٰ شمار ہوتی ہے۔ گناہ و محصیت۔ البتہ اس ترکِ اولیٰ کا طبعی نتیجہ اس طرح ظاہر ہوا کہ ان کے بدن سے لباس اتر دیا گیا اور جنت سے اُتار دیئے گئے اور اُسے سزا سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ وہ اسی زمین کو آباد کرنے کے لئے پیدا کئے گئے تھے۔ ممکن ہے کہ جنت میں ان کے قیام کی مدت کچھ اور طویل ہو جاتی، کہ ترکِ اولیٰ کے باعث رحمتِ الہی اس کی مقتضی ہوتی کہ انہیں مقصدِ تخلیق کی تکمیل کے لئے جلد زمین پر اُتار دیا جائے اور یہ ترکِ اولیٰ زمین کی آباد کاری کا ذریعہ قرار پا گیا۔ چنانچہ حدیثِ قدسی میں وارد ہوا ہے کہ :-

انی جعلت معصیۃ آدم سبباً للعسائر العالیٰ میں نے آدمؑ کی معصیت کو دنیا کی آباد کاری کا سبب قرار دیا۔

پانچویں شبہ کا جواب یہ ہے کہ ظلم کے معنی حدودِ الہیہ کو نظر انداز کر کے ہیں۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

ومن یتعد حدود اللہ فاؤلثک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود سے تجاوز کرتے

ہم الظالمون۔ میں وہی لوگ ظالم ہیں۔

اور یہ حدود کبھی بطورِ وجوب و الزام ہوتے ہیں۔ اور کبھی بطورِ استحباب و مذہب۔ اگر حد کی پابندی بطورِ وجوب ہو تو اس سے تجاوز ہونا گناہ قرار پائے گا۔ اور اگر بطورِ مذہب و استحباب ہو تو اس سے متجاوز ہونا ترکِ اولیٰ ہوگا۔ اور ترکِ اولیٰ معصیت کے منافی نہیں ہے۔

چھٹے شبہ کا جواب یہ ہے کہ خسران کے معنی کسی منفعت سے محرومی کے ہیں اور منفعت سے محرومی اور چیز ہے اور

گناہ اور چیز ہے۔ چنانچہ مستحب اور کو ترک کرنا گناہ نہیں ہے مگر خسران یعنی ثواب سے محرومی اس میں بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت آدمؑ نے ترک اولیٰ کے ارتکاب سے ان لاشدوں اور منفعتموں کو کھو دیا جو انہیں حاصل تھیں۔ اور یہی نقصان و خسران ہے۔

ساتویں شبہ کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدمؑ کا جنت سے نکلنا اور زمین پر اترنا سزا بھگتنے کے لئے نہ تھا اس لئے کہ آدمؑ تو پیدا ہی خلافتِ ارضی کے لئے ہوئے تھے۔ اور اپنے فکر و مملکت میں آتا سزا مستور نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر آدمؑ کے لئے جنت دار العمل اور دنیا دار الجزا ہوتی حالانکہ جنت دار الجزا اور دنیا دار العمل ہے۔ اور پھر ایک قول کی بنا پر حضرت آدمؑ کے ہیوط کا واقعہ توبہ کے قبول ہونے کے بعد ہوا۔ توجیب توبہ قبول ہو گئی تو اس کے بعد سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور نہ سزا و عقاب کا کوئی عمل رہتا ہے۔ چنانچہ ہیوطِ آدمؑ کے سلسلہ میں ارشادِ باری ہے :-

عصى آدم ربه فغوى ثم
اجتباہ ربه فتاب علیه
وهدى قال اهبطا منها
جميعاً۔

آدمؑ نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو وہ محرومی سے
دوچار ہوئے۔ اس کے بعد ان کے پروردگار نے انہیں
چُن لیا۔ اور توبہ قبول فرمائی اور ان کی ہدایت کی فرمایا
کہ تم دونوں بہشت سے نیچے اتر جاؤ۔

اس آیت میں ہیوط کا تذکرہ توبہ کے بعد ہے۔ اور اسے سزا و عقوبت کے نتیجہ کے طور پر بیان نہیں کیا۔ بلکہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے مقصدِ تخلیق کے پیش نظر انہیں زمین پر اتارا۔ اور اس قول کی تائید امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے :-

لوربسط الله سبحانه في توبته و
لقاءه كلمة رحمة ووعده المرد
الى جنته واهبطه الى دار البلية
وتناسل الدرية۔

پھر اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کے لئے توبہ کا دامن پھیلا دیا، انہیں
رحمت کے گلے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان
سے وعدہ کیا اور انہیں دارِ ابتلا و عمل افزائشِ نسل قرار
دیا۔

کرب و مصیبت سے تحفظ اور لغزش و
خطا سے معافی کے لئے حضرت کی دعا

اے میرے محبوبو! میرے دشمنوں کو میری حالت پر
دل میں خوش ہونے کا موقع نہ دے اور میری وجہ
سے میرے کسی شخص و دوست کو رنجیدہ خاطر نہ کر۔
بارِ الہا! اپنی نظر عنایات میں سے ایسی نظر توبہ میرے

وَمِنْ فَتَاوَاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي الْكَرْبِ وَالْإِقَالَةِ ؛

إِلَهِي لَا تُشَيِّتْ بِي عَدُوِّي وَلَا
تَفْجَعْ بِي حَبِيْبِي وَصَدِيْقِي إِلَهِي
هَبْ بِي كَحَظَّةٍ مِنْ كَحَظَاتِكَ
تَكْتَفِي بِهَا عَنِّي مَا ابْتَكَيْتَنِي بِهِ

وَتَعِيدُنِي إِلَىٰ أَحْسَنِ عَادَاتِكَ
 عِلْدِي وَاسْتَجِبْ دُعَائِي وَدُعَاءَ
 مَنْ أَخْلَصَ نَكَدًا لَكَ فَقَدْ
 ضَعُفَتْ قُوَّتِي وَقَلَّتْ حِيلَتِي
 وَاسْتَدَدْتُ حَائِي وَأَيْسْتُ بِمَا عِنْدَ
 خَلْقِكَ فَكُنْ بِي رَحِيمًا وَرَحْمَةً
 إِلَهِي إِنَّ قُدْرَتِكَ عَلَىٰ كُفْرِي مَا
 أَنَا فِيهِ كَقُدْرَتِكَ عَلَىٰ مَا بَدَّلْتَنِي
 بِهِ وَإِنَّ ذِكْرَ عَوَائِدِكَ يُؤْنِسُنِي
 وَالرَّجَاءَ فِي إِنْعَامِكَ وَقَضَايَكَ
 يُعْوِينِي لِأَنِّي لَمْ أَخْلُ مِنْ رِعْيَتِكَ
 مُنْذُ خَلَقْتَنِي وَأَنْتَ إِلَهِي
 مَقْرَعِي وَمَلْجَأِي وَالْعَافِيَةُ
 لِي وَالذَّابُّ عَنِّي الْمُتَحَيِّرُ عَلَيَّ
 الرَّحِيمُ بِي السُّكْفِيُّ بِرِدَّتِي فِي
 قَضَائِكَ كَانَ مَا خَلَقَ بِي وَ
 يَعْلَمُكَ مَا صُرْتُ إِلَيْهِ فَاَجْعَلْ
 يَا وَلِيَّيَ وَسَيِّدِي وَمَا كَدَّرْت
 وَقَضَيْتَ عَلَيَّ وَحَسَنْتَ عَافِيَتِي
 وَمَا فِيهِ صَلَاحِي وَخَلَاحِي
 وَمَا أَنَا فِيهِ قَائِي لَا أَرْجُوا
 لِدَائِعِ ذِيكَ عَابِدُكَ وَلَا
 اعْتَمِدُ فِيهِ إِلَّا عَلَيْكَ فَكُنْ
 يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ عِنْدَ
 أَحْسَنِ ظَنِّي بِكَ وَأَجْمَلِ
 ضَعْفِي وَقِلَّةِ حِيلَتِي وَ
 الْثِقَةِ كُذِّبْتِي وَاسْتَجِبْ

شامل مال فرا جس سے تو ان مصیبتوں کو مجھ سے مال
 وے جن میں مجھے مبتلا کیا ہے اور ان احسانات کی طرف
 مجھے پلنا دے جن کا مجھے خوگر بنایا ہے اور میری دعا اور
 ہر اس شخص کی دعا کو جو صدق نیت سے مجھے پکارے
 قبول فرما۔ کیونکہ میری قوت کمزور، پارہ ہوئی کی صورت
 ناپید، اور حالت سخت سے سخت تر ہو گئی ہے اور جو کچھ
 تیرے مخلوقات کے پاس ہے اس سے میں بالکل ناامید
 ہوں۔ اب تو تیری پہلی نعمتوں کے دوبارہ حاصل ہونے
 میں تیری امید کے علاوہ کوئی صورت باقی نہیں رہی۔
 اسے میرے معبود! جن رنج و آلام میں گرفتار ہوں۔
 ان سے چھٹکارا دلانے پر تو ایسا ہی قادر ہے۔ جیسا
 ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہے جن میں مجھے مبتلا کیا
 ہے۔ بے شک تیرے احسانات کی یاد میرا دل بہلاتی
 اور تیرے انعام و تفضل کی امید میری ہمت بندھاتی
 ہے۔ اس لئے کہ جب سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔
 میں تیری نعمتوں سے محروم نہیں رہا۔ اور تو ہی اے
 میرے معبود! میری پناہ گاہ، میرا ملجا، میرا محافظ
 و پشت پناہ، میرے مال پر شفیق و مہربان اور میرے
 رزق کا ذمہ دار ہے، جو مصیبت مجھ پر وارد ہوئی
 ہے وہ تیرے فیصلہ و قضا و قدر میں اور جو میری موجودہ
 حالت ہے وہ تیرے علم میں گزر چکی تھی۔ تو اسے میرے
 مالک و سرکار! جن چیزوں کو تیرے فیصلہ و قضا و قدر
 نے میرے حق میں طے کیا اور لازم و ضروری قرار دیا
 ہے ان چیزوں میں سے میری اطاعت اور وہ چیز
 جس سے میری بہبودی اور جس حالت میں ہوں اس
 سے رہائی و اہستہ ہے قرار دے۔ کیونکہ میں اس مصیبت
 کے ٹانے میں کسی سے امید نہیں رکھتا اور نہ اس

دَعَوْتِي وَأَقْبَلِي عَنِّي قَامِنٌ
 عَلَيَّ بِذَلِكَ وَ عَلَى كُلِّ دَاعٍ
 لَكَ آمْرٌ بِي يَا سَيِّدِي
 بِالذُّعَايِ وَ تَكَلَّمْتَ بِالْإِجَابَةِ
 وَ وَهَذَا الْحَقُّ الَّذِي لَا
 خَلْفَ فِيهِ وَلَا تَبْدِيلَ
 فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ
 وَ عِبْدِكَ وَ عَلَى الطَّاهِرِينَ
 مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ آغِثِي
 فَإِنَّكَ غِيَاثٌ مَنْ لَا غِيَاثَ
 لَهُ وَ جِزْرٌ مَنْ لَا جِزْرَ لَهُ وَ
 أَكَا التُّصَطُّدُ الَّذِي أَوْجَبَتْ
 إِجَابَتُهُ وَ كَشَفَ مَا بِهِ
 مِنَ الشُّوْبِ فَأَجِبِي وَ
 الْكُفْرَ عَنِّي وَ تَزِيحِ عَنِّي وَ
 آئِدِي حَائِي إِلَى أَحْسَنِ مَا
 كَانَتْ عَلَيْهِ وَ لَا تَجَايِزِي
 بِالْإِسْتِخْفَاقِ وَ الْبَيْنِ بِرَحْمَتِكَ
 الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ يَا ذَا
 الْجَلَالِ قَالِي كَرَامِ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَاسِمِ
 وَ أَحِبِّ يَا عَزِيزُ

سلسلہ میں تیرے علاوہ کسی پر بھروسہ کرتا ہوں تو اے
 جلالت و بزرگی کے مالک میرے اس حسن ظن کے
 مطابق ثابت ہو جو مجھے تیرے بارے میں ہے اور میری
 کمزوری و بے چارگی پر رحم فرما۔ میری بے چینی کو
 دور کر۔ میری دُعا قبول فرما۔ میری غلطی و لغزش کو معاف
 کر دے اور مجھ پر اور جو بھی تجھ سے دُعا مانگے حضور
 درگزر کر کے احسان فرما۔ اسے میرے مالک! تو نے
 مجھے دُعا کا حکم دیا اور قبولیت دُعا کا ذمہ لیا۔ اور تیرا
 وعدہ ایسا سچا ہے۔ جس میں خلاف ورزی و تبدیلی
 کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اپنے نبیؐ اور عبدِ خاص محمدؐ
 اور ان کے اہل بیت اطہارؑ پر رحمت نازل فرما۔ اور
 میری فریاد کو پہنچ۔ کیونکہ تو ان کا فریاد رکس ہے جن
 کا کوئی فریاد رکس نہ ہو۔ اور ان کے لئے پناہ ہے جن
 کے لئے کوئی پناہ نہ ہو۔ میں ہی وہ مضطر و لاچار ہوں جس
 کی دُعا قبول کرنے اور اس کے دکھ درد کے دور کرنے
 کا تو نے التزام کیا ہے۔ لہذا میری دُعا کو قبول فرما۔ جسے
 تم کو دور اور میرے رنج و آغزوہ کو برطرف فرما اور میری
 حالت کو بہل حالت سے بھی بہتر حالت کی طرف پلٹا دے
 اور مجھے استمعات کے بغیر اجر نہ دے بلکہ اپنی اس رحمت
 کے لحاظ سے جزا دے جو تمام چیزوں پر چھانی ہوئی ہے
 اسے جلالت و بزرگی کے مالک تو رحمت نازل فرما۔ اور
 آلِ محمدؐ پر اور میری دُعا کو کس اور اُسے قبول فرما۔ اے
 غالب! اے صاحبِ اقتدار!—

حضرت نے اس دُعا کے شروع میں اُن مصائبِ اَلام سے بچاؤ کی التجا کی ہے جو دشمنوں کی شامت اور دوستوں کے
 لئے اذیت کا باعث ہوتے ہیں۔ شامت کا مطلب ہے کہ دشمن اپنے کسی عریض کو رنج و مصیبت اور کرب و آغزوہ میں دیکھ
 کر بظاہر ہمدردی کا اظہار کرے اور باطن خوش ہو۔ اور یہ شامت اور ہمدردانہ لہجہ میں طنز کی آمیزش انتہائی روحانی اذیت کا

یا منت ہوتی ہے۔ اور انبیا و خاصانِ خدا کرٹھے سے کرڈے گھونٹ پینے کے باوجود اس کی تلخی سے پناہ مانگتے تھے۔ چنانچہ حضرت ایوب کے متعلق وارد ہوا ہے کہ جب ان کی تمام اولاد مر گئی، مال ہوشی تلفت ہو گئے اور خود مختلف بیماریوں کا ہدف بن گئے تو خداوندِ عالم نے ان کے صبر و شکر کے نتیجہ میں انہیں پہلے سے بڑھ کر نعمتیں دیں۔ اس موقع پر ان سے پوچھا گیا کہ زمانہ ابتلا و آزمائش میں کون سی مصیبت آپ پر سب سے زیادہ گراں گزری؟ آپ نے فرمایا کہ دشمنوں کی شہادت اور ان کا اظہارِ رنج و افسوس کے ساتھ خندہِ زیر لب۔ اسی شہادت کی تلخی کی بنا پر عباس ابن مرداس سلمی کے یہ دو شعر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زبان سے نقل جایا کرتے تھے:

صبور علی ریب الزمان صلیب

فان تسلیننی کیف انت فانی

”اگر تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ کیسے ہو؟ تو سنو کہ میں زمانہ کی سختیاں جھیل لے جانے میں بڑا مضبوط اور کوہِ صبر و تحمل ہوں۔“

فیثمت عاد و یساء حبیب

یعز علی ان تلذی بی کانت

”مجھے یہ گوارا نہیں کہ مجھ میں حزن و غم کے آثار دکھائی پڑیں کہ دشمن خوش ہونے لگیں اور دوستوں کو رنج پہنچے۔“
حضرت شہادتِ اعدا سے دعائے تحفظ کے بعد اللہ تعالیٰ کی نگاہِ کرم و نگاہِ مرحمت کی انتہا کرتے ہیں کیونکہ موت و حیات، عزت و ذلت، صحت و بیماری اور فقر و غنا سب اسی نظرِ الہی کا کرشمہ و نتیجہ ہیں۔ چنانچہ حضرت ہی کا ارشاد ہے:-

اللہ تعالیٰ کے لئے ایک لوح محفوظ ہے جس پر وہ ہر روز

ان الله لوحا محفوظا بالعضد فی کل

تین سو مرتبہ نظر ڈالتا ہے اور ہر نظر کے نتیجہ میں وہ کسی

یوم ثلاث مائة لحظتہ لیس فیہا

کو زندگی دیتا ہے کسی کو موت، کسی کو عزت دیتا ہے

لحظتہ الا یحییٰ منہا ویمیت ویعز و

کسی کو ذلت اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔

یذنی ویجعل ما یشاء۔

اس نگاہِ لطف و مرحمت کے بعد انسان صرت اسی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر فرد سے یائوس و ناامید ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رجاء صادق وہی ہے جس کے بعد دنیا کی ہر مخلوق سے استغنا دے بیے نیازی ہو جائے۔ اور یہ بے نیازی ایرد رجا کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے بجائے دوسروں سے امید رکھتا ہے۔ وہ سرایا فقر و احتیاج نظر آتا ہے۔ اگرچہ مال و دولت رکھتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے والا فقر و تنگ دستی میں بھی غنی دے بیے نیاز رہتا ہے۔ اس لئے کہ اُسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود رزق کا ضامن و کفیل ہے اور وہ زندگی کے کسی دور میں اس کا سلسلہ بند نہیں کرے گا۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

اس نے زمین پر پلنے پھرنے والی ہر مخلوق کی روزی کا

وما من دآبۃ فی الارض الا علی

ذمہ لیا ہے۔

الله رزقہا۔

اس کے بعد اپنے مصائبِ محن کے سلسلہ میں تضادِ قدرِ الہی کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح کہ جو مصائب و آلام مجھ پر وارد ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور فیصلہٴ تضاد و قدر کے مطابق ہیں۔ مسئلہٴ تضاد و قدر ان دقیق مسائل میں سے ہے۔

اس میں سطلی ذہنیت کے لوگ غور و فکر سے اطمینان و یقین کی روشنی حاصل نہیں کر سکتے بلکہ باریکیاں اور کاوشیں اُسے اور پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ اسی لئے عوام کو اس میں غرور و غرض اور رُو و کد سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام ایک شخص نے قضاء و قدر کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے اس سے فرمایا: "بجو عین لا تلجہ۔" یہ ایک گہرا سندر ہے اس میں نہ اُترو، اس نے پھر پوچھا تو فرمایا: "طریق مظلوم لا تسلک۔" یہ ایک تار یک راستہ ہے اس میں قدم نہ اٹھاؤ، پھر پوچھا تو فرمایا: "سوا اللہ لا تکلفہ۔" یہ اللہ تم کا ایک راز ہے اسے جاننے کی زحمت نہ اٹھاؤ، یہ عقل کی دراندگی اور ہم و ادراک کی نارسائی ہی ہے، جو انسان کو کبھی جبر کی طرف لے جاتی ہے اور کبھی تفویض تک پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ اس قضاء و قدر میں فکر و تعمق کے نتیجے میں ایک گروہ جبر کا قائل ہو گیا اس طرح کہ انسان سے جو اچھے بڑے انعامی صادر ہوتے ہیں وہ ان کے بجالانے پر مجبور ہے اور اپنی اچھائی، برائی، نفع و نقصان کے سلسلہ میں اسے ذرا اختیار نہیں ہے۔ اور ایسے گروہ تفویض کا قائل ہو گیا۔ اس طرح کہ انسان سے جو افعال بھی صادر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم و ارادہ سے برابر اس کی قضاء و قدر سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ مگر انا مہر نے جو راہ اختیار کی ہے وہ ان دونوں راہوں کے درمیان جاتی ہے اور دونوں سے بچ کر نکلتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

لا جبر ولا تفویض ولكن امر
نه جبر ہے، نہ تفویض، بلکہ حقیقت ان دونوں کے

بین میں ہے۔

بین امین۔

مطلب یہ ہے کہ نہ تو خدا کی طرف سے بندوں پر جبر ہے اور نہ ان کے افعال و اعمال کو اپنے قضاء و قدر کے مدار سے باہر رکھا ہے۔ بلکہ انسان نیک اعمال بجالاتا ہے تو اس لئے کہ اس کے ارادہ و اختیار کے ساتھ لطف و توفیق الہی شریک حال ہوتی ہے۔ اور بُرے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لئے کہ اس نے با اختیار خود ایسی صورت پیدا کر لی ہے، نہ کہ اس سے توفیق سلب ہو جاتی ہے اور اللہ اس کے خود اختیاری افعال کے نتیجے میں اسے عزاہوں میں بھگنے کے لئے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں امین امور میں کہ اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کسی کے گھر میں بجلی نصب ہو تو وہ جب چاہے روشنی کر سکتا ہے اور جب چاہے اندھیرا۔ تاہم اس اختیار کے باوجود ایک لحاظ سے مجبور بھی ہے، وہ اس طرح، کہ جو بجلی کے مرکز پر سلسلہ کار فرما ہے وہ اسے بند کر دے تو یہ لاکھ ٹن دبائے تاروں میں برقی رد نہیں دوڑا سکتا۔ کیونکہ بجلی کا مرکز اس کے مدار و اختیار سے باہر ہے۔

خوف و خطر کے موقع پر حضرت کی

دعا :-

اے میرے مہربان تیرے غضب کو کوئی چیز روک
نہیں سکتی سوا تیرے علم کے، اور تیرے عذاب سے

دَعَاؤُكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّا

يَخَافُهُ وَيَحْذَرُهُ

إِلَىٰ إِنَّكَ لَتَن يَرُدُّ غَضَبَكَ

إِلَّا جَلْمَكَ وَلَا يُنْجِي مِنْ عِقَابِكَ

يَا سَيِّدِي مِمَّا آخَافُ وَ
 أَحَدُهُمْ وَأَنْتَ الْعَظِيمُ
 أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ
 يَا أَلَهَ الْاَسْمَاءِ
 يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا
 اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ
 يَا اللَّهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
 آلِ مُحَمَّدٍ الطَّيِّبِينَ وَسَلِّمْ
 كَثِيرًا -

ہوں۔ لہذا مجھے پناہ دے اور ہر مصیبت وابتلا سے
 تیرے ہی دامن میں امان کا طلب گار ہوں۔ لہذا مجھے
 امان دے۔ اور تجھ سے پردہ پوشی چاہتا ہوں۔ لہذا
 جن چیزوں سے میں خوف و ہراس محسوس کرتا ہوں
 ان سے اے میرے مالک اپنے دامن حفظ و حمایت
 میں چھپا لے اور تو عظیم اور ہر عظیم سے عظیم تر ہے
 میں تیرے اور صرف تیرے اور محض تیرے ذریعہ پردہ
 حفظ و امان میں چھپا ہوا ہوں۔ اے اللہ! اے
 اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ!
 اے اللہ! اے اللہ! تو محمد اور ان کی پاک و پاکیزہ
 آل پر رحمت اور کثیر سلامتی نازل فرما۔

یہ دُعا دنیا کے آلام و مصائب اور سو بے انجام سے بچاؤ کے لئے پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کو اس
 کے غضب و انتقام سے مانع، اس کے مغرور گزروں کو سزا و عقوبت سے پر اور اس کی رحمت اور اس کی بارگاہ میں تضرع و عاجز
 کو نجات بخوری کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس کا علم آٹھ سے نہ آتا تو اس کا سبب غضب و کا نہ جاسکتا۔ اور مغرور و محنت کی کار
 فرمائی نہ ہوتی تو بخشش و نجات کی کوئی صورت پیدا نہ ہوتی۔ کیونکہ تعاضل عدل تعزیر و عقوبت ہے اور اس تعاضل کو صرف
 رحمت ہی دیا جاسکتی ہے جو اس کے غضب سے سابق ہے۔ مغرور و محنت کے ذکر کے بعد اس کے اقتدار کی طرف اشارہ
 کیا ہے کہ وہ خشک زمینوں میں شادابی اور مردوں میں حیات پیدا کر دے سکتا ہے۔ تو پھر کیا بعید ہے کہ وہ تنگی و سختی
 کو وسعت و کشائش سے، اور فقر و احتیاج کو خدادیہ نیازی سے بدل دے۔ جبکہ وہی رزق و مالیت کا بٹھنے والا
 اور رفعت و بلندی دینے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اختیار و اقتدار نہیں رکھتا۔ وہ جسے پست کرنا چاہے۔
 اُسے کوئی اوج و عروج پر نہیں پہنچا سکتا، اور جسے ذلیل کرنا چاہے اُسے کوئی عزت و رفعت نہیں دے سکتا اور جسے
 اپنی نعمت سے محروم کرنا چاہے اُسے کوئی مدد نہیں دے سکتا۔ اور ان تمام صورتوں میں اُس کا عدل ہی کار فرما ہوتا ہے
 اور کسی مرحلہ پر ظلم نہیں کرتا۔ اس لئے کہ ظلم کی ضرورت اُسے ہوتی ہے جو کمزور و ناتوان ہو۔ بنا پر کہ اُسے یہ اندیشہ
 ہوتا ہے کہ عدم تشدد کی صورت میں اقتدار و تسلط میں کمی برودنا ہو جائے گی، اور جو ہر لحاظ سے توانا و غالب ہے اُسے
 اپنے اقتدار کے تلف کے لئے ظلم کی احتیاج ہی کیا ہے۔ اسی طرح وہ گنہگاروں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اس لئے
 کہ جلدی وہ کرتا ہے جسے یہ خطرہ ہو کہ مجرم و گنہگار اُس کے پنجرے سے نکل بھاگے گا۔ اور جس کا محیط اقتدار ہمہ گیر ہو اُسے
 یہ اندیشہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کی گرفت سے آزاد اور اُس کے مدبر مملکت سے باہر نکل جائے گا۔ اور پھر وہ ہر عظیم

کے عظیم تر ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز اس کی مخلوق اور ہر شخص اس کا پروردہ ہے۔ اور اپنی زندگی و بقا میں اس کا دست لگے ہے۔ اور جو تاج و دست نگو ہو وہ آزاد کیسے رہ سکتا ہے۔

حضرت سنے دعا کے آخر میں اللہ کا نام بار بار لیا ہے۔ یہ تکرار حفظ و التذکرہ اور طلب و اطمینان کے لئے ہے۔ اور اذکار و اوراد اور دعائے مناجات میں نفسانِ خدا کی زبان پر اللہ کا نام ہی زیادہ آتا ہے اور یہ نام اس کے ناموں میں سب سے بلند تر، مشہور اور ایمان ہے اور قبل اسلام جہاں اور مجودوں کے نام تجویز کر لئے گئے تھے وہاں ایک آن دیکھی ہستی کا تصور بھی تھا۔ جو اللہ کے نام سے موسوم کی جاتی تھی۔ چنانچہ باطیبت کے دور میں لہید کی زبان سے نکلا ہوا یہ شعر اس کا شاہد ہے۔

دکل نحیو لامحالة نراطل !

الاكل شعق ما خلا الله باطل

• دیکھو! اللہ کے علاوہ ہر چیز بے حقیقت اور ناپائیدار ہے اور بر نعمت کے لئے بہر حال فنا و زوال ہے۔

اس نام میں اور اللہ تم کے دوسرے ناموں میں یہ فرق ہے کہ اس کے تمام ناموں کو اس نام کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے جیسے یہ کہ اللہ رحیم ہے، وطن ہے، قادر ہے۔ مگر دوسرے ناموں کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کہا جائے کہ رحیم اللہ ہے، وطن اللہ ہے، قادر اللہ ہے۔ کیونکہ اللہ اہم ذات ہے اور دوسرے اسماء صفاتی ہیں۔ لہذا جس طرح اصناف کا اتساب ذات کی طرف ہوتا ہے اسی طرح اس کے صفاتی نام اہم ذات کی طرف منسوب ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے۔

وہی مستور و لہے نام اللہ ہی کے لئے ہیں لہذا اسے

وذلك الاسماء المحسنی فادعوه

انہی ناموں سے پکارا کرو۔

بھا۔

دوسرے یہ کہ یہ نام صرف خالقِ عالم کے لئے مخصوص ہے اور کسی اور پر اس کا اطلاق نہ حقیقتاً ہوتا ہے

نہ مجازاً۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے۔

کیا تمہارے علم میں اس کا ہمنام کوئی اور بھی ہے؟

هل تَعْلَمونہ سمیتا۔

تیسرے یہ کہ یہ اس ذات پر دلالت کرتا ہے جو جامع جمیع صفات ہے۔ اور چونکہ اہم ذات ہے لہذا ہر اس صفت پر ملوی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے لئے تجویز ہو سکتی ہے بخلاف دوسرے ناموں کے کہ وہ صرف ایک ایک صفت پر دلالت کرتے ہیں جیسے قادر صفت قدرت پر ہے، عالم صفت علم پر، رحیم صفت رحمت پر۔

چوتھے یہ کہ یہ نام معنوی اعتبار سے اس ہستی کی نشان دہی کرتا ہے جو معبودیت و اورہیت کی حامل ہو۔ چنانچہ یہ نام اگر تالہ سے مشتق ہے تو اس کے معنی ہوں گے۔ وہ ذات جو عبادت و پرستش کی سزاوار ہے اور تالہ کے معنی تعبد کے ہیں اور تالہ سے مشتق ہے تو اس کے معنی ہوں گے۔ وہ ذات جس کی طرف مخلوقات اپنے مقاصد و خواجگاہ کے لئے رجوع کرتی ہے۔ اور تالہ کے معنی رجوع کرنے اور سہارا ڈھونڈنے کے ہیں۔ اور وہ کہ سے مشتق ہے تو اس کے معنی ہوں گے وہ ذات جس کے بچنے میں عقل و دانش حکر گرواں اور فہم و ادراک متعیر و درماندہ ہیں اور وہ کہ سے مشتق ہے۔ اور تالہ

سے مشتق ہے تو اس کے معنی ہوں گے وہ ذات جو عقول و افہام سے بالاتر اور آنکھوں سے مخفی ہے اور لہ کے معنی بلند و برتر اور پوشیدہ ہونے کے ہیں۔ اور یہ تمام معانی اسی ذات کے لئے ہو سکتے ہیں جو خالق کائنات مبداء اول اور معبود حقیقی ہو۔

پانچویں یہ کہ اس نام کے حروف میں سے جتنے حروف چاہے کم کر دیجئے! پھر بھی اس کی دلالت اسی ذاتِ واحد دیکتا پر ہوتی ہے۔ چنانچہ سید نعمت اللہ جزائری نے کتاب مشارق الانوار سے نقل کیا ہے کہ اللہ میں سے الف نکال دیا جائے تو اللہ رہ جائے گا۔ اور لام نکال دیا جائے تو الہ رہ جائے گا۔ اگر الف اور لام نکال دیا جائے تو لہ رہ جائے گا۔ اور اگر الف کے ساتھ دونوں لام نکال دیئے جائیں تو ہا رہ جائے گا۔ جو واؤ کے ساتھ مل کر ہو کی صورت میں مستعمل ہوتا ہے۔ اور یہ تمام الفاظ اسی کی ذات پر دلالت کرتے ہیں۔

ہفتہ کے سات دنوں میں حضرت

کے پڑھنے کی دعائیں

دعائے روز یک شنبہ

اس اللہ تم کے نام سے مدد مانگتا ہوں جس کے فضل و کرم ہی کا امیدوار ہوں اور جس کے عدل ہی سے امید ہے۔ اسی کی بات پر مجھے بھروسہ ہے۔ اور اسی کی رستی سے وابستہ ہوں۔ اسے عفو و غور شنودی کے مالک! میں تجھ سے ظلم و جبر، زمانہ کے انقلابات، غم و کد، ہیمنہ، هجوم اور نازل ہونے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے کہ آخرت کا ساز و سامان اور زاویہ راہ مہیا کرنے سے پہلے ہی مدت حیات ختم ہو جائے اور تجھ ہی سے ان چیزوں کی رہنمائی چاہتا ہوں جن میں اپنی بہبودی اور دوسروں کی فلاح و مددستی کا سامان ہو اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں ان باتوں کی جن میں اپنی فلاح و کامرانی اور دوسرے کو کامیاب بنانے کی صورت مضمر ہو۔ اور تجھ ہی سے خواہشمند ہوں باس عافیت (کے پہناتے) اور اسے اتمام تک پہنچانے کا اور سلامتی کے شامل حال ہونے اور اہل کے دائم و برقرار رہنے کا اور تیرے ہی ذریعہ اسے میرے پروردگار پناہ مانگتا ہوں شیطان کے دوسروں سے۔ اور تیرے ہی تسلط و اقتدار کے ذریعہ تحفظ چاہتا ہوں فرمانرواؤں کے ظلم و جبر سے تو

وَمِنْ دُعَائِهِمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي الْآيَاتِ السَّبْعَةِ :

دُعَاءُ يَوْمِ الْآخِرَةِ -

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا أَرْجُوا إِلَّا
فَضْلَهُ وَلَا أَخْشَى إِلَّا عَدْلَهُ
وَلَا أَعْتَمِدُ إِلَّا كَوْلَهُ وَلَا أُمِيتُ
إِلَّا بِحَبْلِهِ بِكَ اسْتَجِيبْ يَا ذَا
الْعَفْوِ وَالرِّضْوَانِ مِنَ الظُّلْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَمِنْ غَيْرِ الزَّمَانِ وَ
كَوَائِدِ الْأَحْزَانِ وَمِنَ الْقِصَابِ
الْمُدَّةِ كَبَلِ الْعَاقِبِ وَالْعُدَّةِ
وَإِيَّاكَ أَسْأَلُ رَيْدًا لِيَا فِيهِ السَّلَامُ
وَالرَّهْلَةَ وَبِكَ اسْتَعِينُ فِيمَا
يَكْفُرُنَّ بِهِ النَّجَاحُ وَالرَّجْلُ
وَإِيَّاكَ أَسْأَلُ فِي بَاسِ الْعَاقِبَةِ
وَكَمَا مَعَهَا وَشُمُولِ السَّلَامَةِ وَ
دَوَائِبِهَا وَاعْوُذُ بِكَ يَا رَبِّ
مِنَ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ
وَأَحْزَانِ سُلْطَانِكَ مِنْ جَوْدِ
السَّلَاطِينِ كَتَقَبَّلُ مَا كَانَتْ
مِنْ صَالِحِي وَصَوْبِي وَاجْعَلْ
عَدِي وَمَا بَعْدَكَ الْفَضْلَ مِنْ

سَاعِيٍّ وَيَوْمِي وَآعِيَّتِي فِي
عَشِيَّتِي وَكُوْمِي وَاحْفَظْنِي
فِي يَفْطِيٍّ وَكُوْمِي فَأَنْتَ
اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَأَنْتَ
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ - اللَّهُمَّ
إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ فِي يَوْمِي هَذَا
وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الْإِحَادِ مِنَ
الْبِسْكَ وَالْإِحَادِ وَالْحَلِصِ
لَكَ دُعَائِي كَعَزْمَانَا يَلِجَابِيَّةً
وَأَقِيئُهُ عَلَى طَاعَتِكَ
رَجَاءً لِلْإِسَابَةِ فَصَلِّ عَلَيَّ
مُحَمَّدُ خَيْرِ خَلْقِكَ الدَّاعِي
إِلَى حَقِّكَ وَآعِيَّتِي بِعِيَّتِكَ
الْبِغْيِ لَا يُضَامُ وَاحْفَظْنِي
بِعَيْنِكَ الْغِيَّ لَا تُنَامُ وَ
اسْتَعِزُّ بِالْإِنْفِطَاعِ إِلَيْكَ أَمْرِي
وَيَا تَعْلِيَّتِي عُنِيَّتِي إِنَّكَ
أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ -

میری گذشتہ نمازوں اور روزوں کو قبول فرما اور کل کے
دن اور اس کے بعد کے دنوں کو آج کی گھڑی اور آج
کے دن سے بہتر قرار دے اور مجھے اپنے قوم و قبیلہ میں
عزت و توقیر دے اور خواب و بیداری کی حالت میں
میری حفاظت فرما۔ تو ہی وہ اللہ ہے، جو سب
سے بہتر نگران و محافظ ہے اور تو ہی سب رحم کرنے
والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ! میں
تیری بارگاہ میں اس اتوار اور بعد کے اتواروں میں
شکر و سبے دینی سے بیزارگی کا اظہار کرتا ہوں۔
اور قبولیت کی خاطر خلوص نیت کے ساتھ تجھ سے
دُعا کرتا ہوں اور بائید ثواب تیری اطاعت و فرمان
برداری پر برقرار ہوں۔ لہذا تو بہترین غلام اور حق
کے نمائندے (حضرت) محمدؐ پر رحمت نازل فرما اور
اپنی اس عزت کے وسیلے سے جسے مغلوب نہیں کیا
جاسکتا مجھے عزت و بزرگی دے اور اپنی اس آنکھ
سے میری حفاظت فرما جو خواب آلودہ نہیں ہوتی اور
میرے ہر کام کا انجام اپنے دامن سے وابستہ اور میری
علم کا خاتمہ اپنی مغفرت و آمرزش پر قرار دے۔ بلاشبہ
تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

لحے ساعتوں میں اور ساتھیوں دنوں میں اور دن ہفتوں میں واصل کر اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل
ہو کر بکے پھلکے ہاتھوں کی طرح اڑتے پلے جا رہے ہیں جنہیں نہ کہیں ٹھہراؤ ہے نہ قرار۔ اور انہی گریز پالموں اور مختصر دنوں
کے مجموعہ کا نام زندگی ہے۔ جب یہ دن سمٹ جائیں گے تو زندگی کا شیرازہ بکھر جائے گا اور دنوں کے ختم ہوتے ہی زندگی ختم ہو
جائے گی۔ اس لحاظ سے ایک ایک دن بلکہ ایک ایک دقیقہ اور ایک ایک لمحہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ ایک دن
کے گزرنے سے ہماری زندگی میں ایک دن کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور یہ دن اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو
پھر سیم و زر کے خزانے بھی اس دولت رفتہ کو واپس نہیں لاسکتے۔ اگر زندگی کی کچھ قیمت ہے تو دن کی قیمت سے انکار
نہیں کیا جاسکتا۔ اور زندگی کی کچھ اہمیت ہے تو دن کی اہمیت بھی مسلم ہوگی۔ یہی ایک دن ہمارے لئے تباہی و

ہلاکت کا پیش خمیہ ہو سکتا ہے اور اسی ایک دن سے زندگی کے لئے مفید نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں اور زندگی کی ناہمواریوں کو ہموار کیا جاسکتا ہے۔ وہ بھی دن ہے جو مفسدوں کو جنم دیتا مہلک کن: بدن میں کٹتا اور عمر گزشتہ کی نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اور وہ بھی دن ہے جو اصلاح نفس، تہذیب کردار اور توبہ و انابت میں گزرتا ہے اور پچھلے گناہوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتا ہے۔ دن ہونے میں دونوں برابر ہیں مگر نتائج کے لحاظ سے ان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زہر اور تریاق اور جہنم کے شعلوں اور فردوس کے لالہ نازوں میں۔ لہذا زندگی اور اس کے ثواب کو کامیاب بنانے کے لئے دن کے لمحات کو کامیاب بنانے کی ضرورت ہے۔ اور دن کو کامیاب بنانے کے لئے ہمارے سامنے وہ عملی مثالیں موجود ہیں جو آل محمد کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور ان کے ایسے تعلیمات بھی ہیں جن کی پیروی ہماری زندگی کی کامیابی کی ضامن ہے۔ جب انسان ان کی قائم کردہ بنیادوں پر اپنی زندگی کی تعمیر کرتا ہے تو وہ صرف اپنی ہی زندگی کو کامیاب نہیں بناتا۔ بلکہ دنیا سے انسانیت کے لئے ایک سالی کردار کا نمونہ بن کر دوسروں کو کامیابی کی راہیں دکھاتا ہے۔ چنانچہ یہ "ہفتہ ہیکل" یعنی ہفتہ کے سات دنوں کی سات دعائیں ان تعلیمات پر مشتمل ہیں جو مہذب و مہذبہ سے وابستگی پیدا کر کے زندگی کو کامیابی کی شاہراہ پر گامزن کرتے ہیں اور ایک ایک دن کی اہمیت کی طرف متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے، اس کے عدل کے تقاضوں سے ڈرنے، شرک و الحاد سے بچنے، حقوق اللہ و حقوق العباد سے عہدہ برآ ہونے، زاہد آخرت کے مہیا کرنے اور صرف اسی سے اُمید کی وابستہ کرنے کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر شخص ذہنی لحاظ سے کسی الجھن میں یا جسمانی اعتبار سے کسی تکلیف میں مبتلا یا کسی پیش آئند خطرہ سے ہراساں ہوتا ہے۔ اسے اپنے دن کی ابتداء اس دعا سے کرنا چاہیے جو اس دن سے مخصوص ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے رجوع و وابستگی، معائب و آلام، حوادث و فتن اور بلیات و آفات سے مامون و محفوظ رکھے۔

زیر نظر دعا روز یک شنبہ کی دعا ہے جس میں زمانے کے حوالہ سے دنیا کے رنج و اندوہ، شیطان کے وساوس اور سلاطین جور کے ظلم و ستم سے پناہ مانگی ہے اور اس کے ساتھ دنیا و آخرت کی کامیابی، عزت و توقیر، صحت و سلامتی، فلاح و پہواری، اعمال صالحہ کی توفیق، روزہ و نماز کی پذیرائی، دعا کی قبولیت اور حسین انجام اور خاتمہ بالیقین کی التجا کی ہے اور انہی چیزوں میں زندگی کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔

دُعائے روزِ شنبہ

تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں کہ جب اس نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا تو کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ اور جب جانداروں کو پیدا کیا تو اپنا کوئی مددگار نہیں ٹھہرایا۔ الوہیت میں کوئی اکس کا شریک، اور

دُعَاءُ يَوْمِ الشَّنبِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَوَّنَ شِدَّةَ
أَمْرًا حِينَ كَفَّرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَا يَخْذُ مَعِينًا
حِينَ بَرَأَ السَّمَاوَاتِ كَمَا يَشَارِكُ

فِي الْإِلَهِيَّةِ وَكَوَيْظَاهِرَ فِي
 الْوَحْدَانِيَّةِ كَلَّتِ الْأَسْرَابُ
 عَنْ غَايَةِ صِفَتِهِ وَالْعُقُولُ
 عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ وَكَوَاضِعَتِ
 الْجَبَابِرَةُ لِبَلِيَّتِهِ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ
 لِخَشْيَتِهِ وَانْقَادَ كُلُّ عَظِيمٍ
 لِعَظَمَتِهِ فَذَكَ الْعَمْدُ مُتَوَاتِرًا
 مُتَسِقًا وَتَوَاتَرًا مُسْتَوْثِقًا وَ
 صَلَوَاتُهُ عَلَى رَسُولِهِ أَبَدًا وَ
 سَلَامُهُ دَائِمًا سَرْمَدًا اللَّهُمَّ
 اجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِي هَذَا مَبْلَغًا
 وَأَوْسَطَهُ قَلْبًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمٍ أَوَّلُهُ
 نَذْرٌ وَأَوْسَطُهُ جَزْمٌ وَآخِرُهُ
 وَجَعٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ
 لِكُلِّ نَذْرٍ نَذَرْتَهُ وَكُلِّ وَعْدٍ
 وَعَدْتَهُ وَكُلِّ عَهْدٍ عَاهَدْتَهُ
 ثُمَّ لَمَّا رَأَى بِهِ وَأَسْأَلُكَ
 فِي مَظَالِمِ عِبَادِكَ عِنْدِي
 قَائِمًا عَبْدًا مِنْ عِبِيدِكَ أَوْ
 أَمَةً مِنْ إِمَائِكَ كَأَنَّكَ لَمْ
 تَبْنِ مَظْلِمَةً ظَلَمْتَهَا إِنِّي أَسْأَلُكَ
 فِي نَفْسِي أَوْ فِي عِرْضِي أَوْ فِي
 مَالِي أَوْ فِي أَهْلِي وَوَلَدِي
 أَوْ غَيْبَةً أَعْتَلْتُهَا بِهَا أَوْ
 تَعَامُلًا عَلَيْهِ بِسَبِيلٍ أَوْ
 هَوًى أَوْ أَلْفًا أَوْ حَبِيَّةً أَوْ رِشَاقًا

وحدت (و انفرادیت سے منصوص ہونے) میں کوئی اس
 کا معاون نہیں ہے۔ زبانیں اس کی انتہائے صفات
 کے بیان کرنے سے گنگ اور عقلیں اس کی معرفت کی
 تہہ تک پہنچنے سے عاجز ہیں۔ جابر و سرکش اس کی
 ہیبت کے سامنے جھکے ہوئے، پسرے نقاب
 خشیت اور ڈر سے ہوئے اور عظمت والے اس کی
 عظمت کے آگے سر اٹکندہ ہیں۔ تو بس تیرے ہی لئے
 حمد ستائش ہے پے در پے۔ لگاتار مسلسل و
 پیہم۔ اور اس کے رسول پر اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت
 اور دائم و جاودانی سلام ہو۔ بارالہا! میرے اس دن
 کے ابتدائی حصہ کو صلاح و درستگی، درمیانی حصہ کو
 فلاح و بہبودی اور آخری حصہ کو کامیابی و کامرانی سے
 ہمکنار قرار دے۔ اور اس دن سے جس کا پہلا حصہ
 خوف، درمیانی حصہ بے تابی اور آخری حصہ درد و الم
 لئے ہو، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ بارالہا! میرا اس
 نذر کے لئے جو میں نے مانی ہو، ہر اس وعدہ کی نسبت
 جو میں نے کیا ہو اور ہر اس عہد و پیمانہ کی بابت جو
 میں نے باندھا ہو پھر کسی ایک کو بھی تیرے لئے پورا نہ
 کیا ہو تجھ سے معفو و بخشش کا خواستگار ہوں اور جیسے
 بندوں کے ان حقوق و مظالم کی بابت جو مجھ پر عاید
 ہوتے ہیں۔ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے بندوں میں
 سے جس بندے کا اور تیری کینزوں میں جس کینز کا
 کوئی حق مجھ پر ہو، اس طرح کہ خود اس کی ذات یا
 اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اہل و اولاد
 کی نسبت میں مظالم کا مرتکب ہوا ہوں یا فیقت کے
 ذریعہ اس کی بدگوئی کی ہو یا (اپنے ذاتی) رحمان یا
 کسی خواہش یا عورت یا خود پسندی یا ریا، یا عصبیت

أَوْ عَصِيْبِيَّةٍ غَائِبًا كَانَ أَوْ شَاهِدًا
 أَوْ حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا كَقَضَرَت
 كَيْدِي وَصَنَاقِي وَشَيْعِي عَنْ مَرَادِيهَا
 إِلَيْهِ وَالتَّحَلُّلِ مِنْهُ فَأَسْأَلُكَ
 يَا مَنْ يَهْدِيكَ الْعَلَاجَاتِ وَهِيَ
 مُسْتَجِيبَةٌ لِبَيْعَتِهِ وَمُسْرِعَةٌ
 إِلَى إِرَادَتِهِ أَنْ تُعَلِّيَ عَلَيَّ فَحَمْدًا
 وَعَلَى إِلِي مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُرْضِيَنِي
 عَنِّي بِمَا شِئْتِ وَتَهَبِي لِي
 مِنْ عِنْدِكَ رَحْمَةً إِنَّكَ لَا
 تَنْقُصُكَ الْمَغْفِرَةُ وَلَا
 تَضُرُّكَ الْمَوْجِبَةُ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ أَوْلِيَّيْ
 فِي كُلِّ يَوْمٍ اثْنَيْنِ نِعْمَتَيْنِ
 مِنْكَ يُنْتَلَيْنِ سَعَادَةً فِي
 أَوَّلِهِ بِطَاعَتِكَ وَبِعَفْوِكَ فِي
 آخِرِهِ بِمَغْفِرَتِكَ يَا مَنْ
 هُوَ الْإِلَهِ وَلَا يُنْفِذُ
 الذُّنُوبَ سِوَاهُ -

سے اس پر ناجائز دباؤ ڈالا ہو چاہے وہ غائب ہو
 یا حاضر، زندہ ہو یا مر گیا ہو، اور اب اس کا حق ادا
 کرنا یا اس کے تحلل تیرے دسترس سے باہر اور
 میری طاقت سے ہال ہو تو اسے وہ جو حاجتوں کے
 بر لانے پر قادر ہے اور وہ حاجتیں اس کی مشیت
 کے زیر فرمان اور اس کے ارادہ کی جانب تیزی سے
 بڑھتی ہیں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو محمدؐ اور
 ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے اور ایسے شخص کو
 جس طرح تو چاہے مجھ سے راضی کرے اور مجھے اپنے
 پاس سے رحمت عطا کر۔ بلاشبہ مغفرت و آمرزش
 سے تیرے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتی اور نہ بخشش عطا
 سے تجھے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اسے رحم کرنے
 والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یا اے الہا!
 تو مجھے دو شنبہ کے دن اپنی جانب سے دو نعمتیں
 مرحمت فرما۔ ایک یہ کہ اس دن کے ابتدائی حصہ میں تیری
 اطاعت کے ذریعہ سعادت حاصل ہو اور دوسرے یہ کہ
 اس کے آخری حصہ میں تیری مغفرت کے باعث نعمت
 سے بہرہ مند ہوں۔ اسے وہ کہ وہی معبود ہے اور اس
 کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔

اس دعا میں ابتداء اللہ کی وحدت و یکتائی، استغنا، بے نیازی، عظمت و کبریائی اور اس کے صفات کی کثرت
 سے عقول انہام کی درمانگی کا ذکر ہے اور صیغہ کی اکثر و بیشتر دعاؤں میں ایسی پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ خالق کائنات یکتا
 و یگانہ ہے۔ یہ اس لئے کہ توحیدِخالص ہی دین کا سرچشمہ اور اسلام کے قصرِ عاقبت کی خستہ قول ہے۔ اگر عقیدہ توحید مستحکم نہ
 ہو گا تو ذہب و دولت کی جو عمارت بھی کھڑی کی جائے گی متزلزل و ناپائیدار ہوگی۔ اس بنیادی و اساسی چیز کے تذکرہ کے بعد
 ذمہ اور عہد و پیمان کے ایفا، اور حقوق العباد کی اہمیت اور اس فریضہ سے عہدہ برآ ہونے کی دعا ٹیڈ پیرا میں تعلیم دی ہے
 اور یہ طریقہ تبلیغ و تلقین براہ راست بندہ موعظت سے زیادہ مؤثر و دل نشین ہوتا ہے۔

نذر یہ ہے کہ انسان اللہ کے لئے کسی ایسے امر کے بجالانے یا ترک کرنے کا اپنے اوپر التزام کرے جس میں شرعاً

رجان پایا جاتا ہے۔ اس نذر پر طبعاً یہ قائد مترتب ہوتا ہے کہ انسان فرائض کی پابندی کا جوگر ہو جاتا ہے اور ان سے عہدہ برا ہونا چاہتا ہے۔ کیونکہ جب وہ اپنے قائد کردہ فریضہ کو اہم سمجھتے ہوئے اسے ادا کرتا ہے تو جو فرائض اللہ نے اس پر عاید کر دیئے ہیں انہیں بھی اہمیت دے گا۔ اور غفلت سے احتراز کرتے ہوئے پابند فرائض ہو جائے گا۔ فقہی کتب میں نذر کی تین قسمیں کی گئی ہیں۔ نذر مجازات، نذر زجر اور نذر تبرع۔

نذر مجازات یہ ہے کہ انسان نذر کو کسی مقصد و حاجت کے پورا ہونے پر منحصر کرے۔ اس طرح کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں کار ضمیر انجام دوں گا یا فلاں امر ضمیر میں اتنا روپیہ پیسہ صرف کروں گا۔

نذر زجر یہ ہے اسے کسی فعل حرام یا مکروہ کے ارتکاب یا کسی امر واجب یا مستحب کے ترک سے وابستہ کرے اس طرح کہ اگر میں نے کوئی نشہ آور چیز استعمال کی یا نماز کو ترک کیا تو ایک گوسفند ذبح کر کے مسکینوں پر تقسیم کروں گا۔ نذر تبرع یہ ہے کہ اسے کسی کام کے پورا ہونے یا مقصد کے برآنے پر موقوف نہ کرے بلکہ بقصد تقریب اس کا التزام کرے کہ اس طرح کہ میں جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا۔

بہر حال نذر کی جو بھی قسم ہو اس کا ایفاء لازم و واجب ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: **وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ** انہیں چاہیے کہ اپنی نذریں ادا کریں۔ اور در صورتیکہ منت ادا نہ کرے تو اس پر کفارہ عائد ہوگا۔

وعدہ باہمی قول و قرار کا نام ہے۔ یہ قول و قرار روز مرہ کی زندگی اور معاشرہ کے تمام کاروبار میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وعدہ کی پابندی کا لحاظ نہ کیا جائے تو باہمی اعتماد و وثوق ختم اور ایک نام تفریبی اعتمادی کا ماحول پیدا ہو جائے گا جس کے نتائج کا اخلاق، مخطا، بے ضمیری اور پست فطرت کی صورت میں ظاہر ہونا ضروری ہے۔ انہی نتائج پر نظر کرتے ہوئے اسلام نے وعدہ خلافی سے شدت منع کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ تَوَلَّوْنَا مَا لَا تَفْعَلُونَ - كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

اور یہ غیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

مَنْ كَانَ يَوْمِيْنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ

الْآخِرِ فَلْيُكْفِ إِذَا وَعَدَ -

جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر اعتماد رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔

مگر اب تو معاشرہ اس طرح کا بن چکا ہے کہ نہ وعدہ کی قیمت اور نہ قول و قرار کی کوئی اہمیت سمجھی جاتی ہے۔ اگر کسی نے وعدہ یاد دلایا تو مسکرا کر ٹال دیا۔ یا یہ کہہ دیا کہ وعدہ کے ساتھ ان شاء اللہ کا ضمیر بھی تو تھا۔ اب مشیت الہی نے نہیں چاہا۔ تو ہمارا قصور کیا ہے۔ ملائکہ ان شاء اللہ اگر عادتاً یا تبرکاً کہا گیا ہو تو اس سے وعدہ معلق نہیں قرار پاتا۔ اور اگر وعدہ کو واقعاً مشیت الہی سے وابستہ کیا ہو تو اس سے وعدہ کی خلاف ورزی، کذب، بیانی میں مصوب نہ ہوگی۔ بشرطیکہ جس سے وعدہ کیا گیا ہو وہ بھی وعدہ کے وقت یہ سمجھا ہو کہ وعدہ معلق و مشروط ہے۔ ورنہ صرف انشاء اللہ سے وعدہ خلافی کا جواز پیدا نہیں

کیا جاسکتا۔

عہد بھی نذر ہی کی ایک قسم سے مگر فرق یہ ہے کہ نذر میں رجحان شرعی کا ہونا ضروری ہے، اور عہد ہر اس امر کے متعلق ہو سکتا ہے جو حدود و جواز کے اندر ہو۔ اور نذر کی طرح اس کی پابندی لازم و واجب ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں کفارہ مایید ہوگا۔ چنانچہ عہد کے متعلق ارشادِ الہی ہے۔

وَادْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْئُولًا۔
عہد و پیمان کو پورا کرو۔ کیونکہ عہد کے بارے میں
پوچھ کچھ ہوگی۔

حقوق العباد سے مراد وہ حقوق ہیں جو انسانی معاشرہ میں ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق کا تحفظ تمدن و معاشرت کی سر بنی اور اخلاقی و اجتماعی زندگی کی آراستگی کے لئے از بس ضروری ہے۔ کیونکہ انسان طبعاً اپنے مفاد کے پیش نظر یا اقدار پسندی کے جذبے سے متاثر ہو کر دوسروں کے نقصان و ضرر کو درخور امتنا نہیں سمجھتا۔ اور خواہشات کے زیر اثر کیا اپنے اور کیا بیگانے صلب کی حق تلفی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ تضاد و باہم آویزی ہے لہذا اصلاح معاشرہ کی ایک ہی صورت ہوگی کہ انسان جہاں اپنے حقوق کا تحفظ چاہتا ہے۔ وہاں دوسروں کے حقوق کا بھی پاس و لحاظ رکھے، اسلام جو پُرانے معاشرہ اور خوشگوار ماحول کی تشکیل چاہتا ہے اس نے حقوق انسانی کی عہد بندی کی اور انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت کے مقتضیات کو دیکھتے ہوئے ہر ایسے اقدام سے سختی کے ساتھ منع کیا جس سے دوسروں کے حقوق پر اثر پڑتا ہو۔ حضرت نے اس دعا میں حقوق العباد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اہم چار قسموں پر تقسیم فرمایا ہے۔ اس طرح کہ اس حق کا تعلق یا کسی شخص کی ذات سے ہوتا ہے جیسے اس کا کوئی عضو بے کار کر دینا یا اسے زخمی کرنا یا اسے قتل کر دینا۔ یا اس کا تعلق اس کی عزت و حیثیت عرفی سے ہوتا ہے جیسے اسے گالی دینا، اس پر تہمت باندھنا، بدگویی یا تہلیل و اہانت کرنا۔ یا اس کا تعلق مال سے ہوتا ہے۔ جیسے قرضہ لے کر ادا نہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، کسی مالی حق کو دہا لینا یا مالی نقصان پہنچانا۔ یا اس کا تعلق اہل خانہ سے ہوتا ہے جیسے اس کے ناموس پر حملہ آور ہونا اور زنا وغیرہ کا ارتکاب کرنا۔ اس طرح کا داخلی و مجرم صرف ایک ہی فرد کے سامنے جواب دہ نہیں ہے بلکہ تمام معاشرہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس لئے کہ اس نے اپنے عمل سے صرف ایک فرد کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ پورے نظام معاشرہ کو اپنی غلط کارنامہ ردش سے نقصان پہنچایا ہے۔ اب اگر وہ اپنے حرکات پیمانہ ہو کر توبہ کرنا چاہے تو ان حقوق و مظالم سے سبکدوشی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان کا امکانی تدارک کرے۔ اس طرح کہ اگر جسمانی گزند پہنچایا ہو تو اپنے کو نقصان کے لئے پیش کرے یا خوشامد در آمد اور حسن سلوک سے اس کی رضاکے حصول کی کوشش کرے اور اسے بدل کرائے۔ اور اگر صاحبِ حق تک رسائی نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کے حضور تضرع و زاری سے التجا کرے کہ وہ صاحبِ حق کو اس سے راضی کرے اور اس کے لئے پیہم اعمال خیر جالائے تاکہ اس کے حق کا کچھ عوض ہو سکے۔ اور اگر غیبت، بہتان، دشنام وغیرہ سے اس کی عزت کو مجروح کیا ہو تو اس سے اظہارِ ندامت کرتے ہوئے معافی مانگے اور ندامت خوشامد کرے تاکہ اس حق کو بخشوائے اور

اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کے حق میں دُعا سے خیر کیسے اور اس کے لئے اعمالِ حسنہ بجالائے تاکہ اس کے حق کی کچھ تلافی ہو سکے۔ اور اس بدگوئی و اِلامِ تراشی سے جو دوسروں کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اس کا تا حد امکان انا لہ کرے اور اپنی دروغ گوئی و غلط بیانی کا اقرار کرے۔ اور اگر اس کا تعلق مال سے ہو تو صاحبِ مال کو مال واپس کرے جیسے غصب، خیانت، رشوت، چوری وغیرہ سے حاصل کیا ہوا روپیہ۔ اور اگر صاحبِ حق تک پہنچانا ممکن نہ ہو جیسے لائبریری، موزا، وغیرہ سے حاصل کیا ہوا مال، تو صاحبِ مال کی طرف سے فخرِ اہل پر تصدق کرے۔ اور اگر مالِ مِلال کے ساتھ غلوٹ ہو چکا ہو تو اس میں غم نہ اٹھائے۔ اور اگر مالی استطاعت ختم ہو گئی ہو تو اس سے بھٹوٹے۔ اور اگر وہ نہ بھٹے یا اس تک رسائی نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑائے اور صاحبِ حق کے لئے دُعا سے مغفرت کرے اور اس کے لئے اعمالِ خیر بجالائے تاکہ خداوندِ عالم صاحبِ حق کو اس کے حق کا عوض دے کر اس سے راضی کرے۔ اور اگر اہلِ خانہ کی ناموس و حرمت کے متعلق ہو اور انسانی شرافت کے دامن کو داغدار کیا ہو تو اس دہشتے کو چھڑانا اور مظلمہ سے سبکدوش ہونا آسان نہیں ہے۔ کیونکہ اس جرم اور گناہ نے جرم کی تلافی کی کوئی سہولت نہیں ہے تاہم اس کا امکان تدارکِ دُہ ہے جو علامہ شیخ بیہا الدین عالی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ صالح جزائری کے استفادہ کے جواب میں تحریر فرمایا ہے اور سید نعمت اللہ جزائری نے اسے شرح صحیفہ میں درج کیا ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ اگر زنا ایسی عورت سے کیا گیا ہو جو شوہر دار نہ ہو اور نہ اس پر کسی قسم کا جبر و اکراہ ہو تو یہ صرف اللہ کا گناہ ہے جس پر وہ عاصبہ کرے گا۔ اور اگر شوہر دار عورت سے اس کی رضامندی سے دنا کیا گیا ہو تو یہ اللہ کا گناہ اور شوہر کی عین تکلفی ہے اس لئے یہ اللہ کی تافرمانی کے لحاظ سے حقوق اللہ میں شمار ہوگا اور شوہر کے حق میں مداخلت کے اعتبار سے حقوق العباد میں محسوب ہوگا۔ اس بنا پر صاحبانِ حق دُہ ہوں گے۔ ایک اللہ اور دوسرے شوہر۔

اور اگر شوہر دار عورت سے زنا جبر و اکراہ سے کیا گیا ہو تو صاحبانِ حق تین ہوں گے۔ ایک اللہ، دوسرے شوہر دار عورت اور تیسرے شوہر۔ تو در صورتیکہ اس میں حق العباد کی شمولیت ہو اس طرح کہ زنا میں جبر و تشدد کار فرما ہو۔ خواہ عورت شوہر دار ہو یا بے شوہر۔ یا شوہر دار عورت سے دنا کیا گیا ہو چاہے اس کی رضامندی ہو یا نہ ہو۔ تو اس مظلمہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ وہ شوہر دار عورت کے شوہر سے اجالا یہ کہے کہ تمہارا ایک مظلمہ میری گردن پر ہے جس کا تدارک ممکن نہیں ہے کیونکہ نہ وہ مالی ہے نہ بدنی۔ تم اس سے درگزر کرو اور مجھے معاف کر دو۔ اور اسے کھلم کھلا بیان نہ کرے اور نہ زیادہ اہمیت دے کہ وہ کھٹک جائے۔ اور ایک فتنہ انگیز کھڑا ہو اور طرفین کی ذلت و رسوائی کا موجب بن جائے۔ اس کے بعد اگر وہ معاف کرے تو اس طرف سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ دنا اللہ کا گناہ تھا اس کی بارگاہ میں اظہارِ ندامت کرتے ہوئے گڑگڑائے اور عفو و درگزر کی التجا کرے۔ سید جزائری رحمہ اللہ نے اس جواب کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے ایک غمخوار کا بھی اظہار کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر اس مظلمہ سے سبکدوشی حاصل کرنے کے لئے الفاظ اس قسم کے ہوں کہ جس سے اصل واقعہ پر تو پردہ ہی پڑا ہے اور وہ سمجھے کہ اس کے اہلِ خانہ کی نسبت اس سے کوئی معمولی لغزش ہوئی ہوگی جیسے دروازہ کی اوٹ میں سے ٹانگ جھانک کر مارا ہو گا یا دروغ لانا چاہا ہو

تو بعید نہیں کہ وہ درگزر کرے اور اپنے حق کو معاف کر دے۔ اور اگر مظلمہ کی اصل نوعیت پر اسے مطلع کیا جائے تو ظاہر سے کہ وہ درگزر کرنے کے بجائے مرنے مارنے پر آمادہ ہو جائے گا اور ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ تو درمیان میں یہ یقین ہو کہ کلمہ کھلا بیان کر دینے سے وہ کبھی اس مظلمہ کو عمل کرے گا۔ تو یہ سمجھنا کہ اس مظلمہ سے برأت کا پر فائدہ حاصل ہو گیا، بعید از فہم ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ زید، خالد کے ہاں سے مسلسل مالی خیانت کرتا رہے جو ایک معتد بہ رقم بن جائے اور اب اسے یہ خیال پیدا ہو کہ اس مظلمہ سے نجات حاصل کرے اور صاحب حق سے اس کا حق معاف کرانے تو خالد سے یہ کہے کہ میں تمہارا خطا وار ہوں اور تمہارا کچھ مالی ادھر ادھر کیا ہے وہ مجھے معاف کر دیجئے تاکہ میں اس مظلمہ سے نجات پاؤں اور اپنے مقام پر وہ یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں نے رقم کی صحیح صحیح مقدار بتا دی تو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور اپنے مالی کا مطالبہ کرے گا لیکن خالد ایک معمولی رقم سمجھ کر معاف کر دیتا ہے اور وہ اس سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب مظلمہ برطرف ہو گیا حالانکہ مظلمہ اسی صورت میں برطرف ہو سکتا ہے جب اسے رقم کا کچھ اندازہ ہو۔ اسی طرح مسند زید بحث میں مظلمہ سے چھٹکارا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب جرم کی اصل نوعیت آشکارہ ہو جائے۔

سید محمد اللہ کا یہ غرض اس طرح برطرف کیا جاسکتا ہے کہ وہ مظلمہ جو ناموس سے متعلق ہوتا ہے، قابل تدارک نہیں ہوتا۔ اور مالی مظلمہ چلے کتنا ہی گراں بار کیوں نہ ہو قابل تدارک ہے۔ اس طرح کہ وہ صحیح رقم ظاہر کرنے کے بعد اسے واپس لوٹا کر عہدہ برآ ہو سکتا ہے اور اگر استطاعت نہ ہو تو بالاقساط یا اپنے خدایات پیش کیے سبکدوشی کی صورت پیدا کر دے سکتا ہے اور اس میں کسی فتنہ کے پیدا ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ناموس کے معاملہ میں کسی تدارک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور واضح طور پر بیان کرنے میں فتنہ و شرورش سکھ برپا ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ لہذا اس عمل کو اس مورد پر قیاس نہیں کیا جاسکتا جب کہ یہاں اس کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔

دُعائے روزِ جمعہ شبیہ

سب تعریف اللہ کے لئے ہے اور وہی تعریف کا حقدار اور وہی اس کا مستحق ہے۔ ایسی تعریف جو کثیر و فراوان ہو۔ اور میں اپنے ضمیر کی برائی نکلنے اس کے دامن میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور بے شک نفس بہت زیادہ برائی پر ابھارنے والا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ اور میں اللہ ہی کے ذریعہ اس شیطان کے شر و فساد سے بچنا چاہتا ہوں جو میرے لئے گناہ پر گناہ بڑھاتا جا رہا ہے۔ اور میں ہر سرکش، بدکار اور ظالم بادشاہ اور

دُعَاءُ يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْعَمْدُ حَقُّكَ كَمَا
يَسْتَحِقُّهُ عَمْدًا كَثِيرًا وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّكَفِيهِ إِنَّ النَّفْسَ
لَأَمَّارَةٌ بِالشَّرِّ إِنْ مَا رَجَعَتْ
رَبِّي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
الشَّيْطَانِ الَّذِي يَنْبِيئُنِي ذَنْبًا
إِنْ ذَنْبِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
كُلِّ جَبَّارٍ فَاجِرٍ وَ سُلْطَانٍ

جَابِرٍ وَعَدُوٍّ قَاهِدٍ أَنْتَهُمْ
 اجْعَلْنِي مِنْ جُنْدِكَ فَإِنَّ
 جُنْدَكَ هُمُ الْغَالِبُونَ وَاجْعَلْنِي
 مِنْ جُنْدِكَ فَإِنَّ جِزْيَكَ هُمُ
 الْمُقْلِعُونَ وَاجْعَلْنِي مِنْ
 أَوْلِيَاءِكَ فَإِنَّ أَوْلِيَاءَكَ لَا يَخُونُونَ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخُونُونَ أَنْتَهُمْ
 أَصْلِحْ لِي دِينِي فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ أَمْرِي
 وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي فَإِنَّهَا دَارُ
 مَقَرِّي وَإِلَيْهَا مِنْ عِجَابِ الدُّعَاءِ
 مَقَرِّي وَاجْعَلِ الْحَيْرَةَ بِي يَادَكَ
 بِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَالْوَفَاةَ رَاحَةً
 بِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ أَنْتَهُمْ صَبَلٌ عَلَى
 مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَكَلَامِ
 عِدَّةِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الْإِسْرَاءِ
 الطَّيِّبِينَ الظَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ
 السُّتَجَبِينَ وَهَبْ لِي مِنْ
 الشُّكْرِ قَلِيلًا لَا تَدَعُ لِي
 ذَنْبًا إِلَّا عَفَرْتَهُ وَلَا غَمًّا
 إِلَّا أَوْهَبْتَهُ وَلَا عَدُوًّا إِلَّا
 دَفَعْتَهُ بِبِسْمِ اللَّهِ خَلِّدْ
 أَرْسَمَاءَ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ
 الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ اسْتَدْنِعْ
 كُلَّ مَكْرُوفٍ أَوْلَى مَخْطُومٍ
 وَأَسْتَجِيبُ كُلَّ مَحْبُوبٍ
 أَوْلَى رِضَاةٍ فَاخْلَعْ لِي
 مِنْكَ يَا الْغَفُورَ يَا ذِي

چہرہ دست دشمن سے اُس کے دامنِ حمایت میں پناہ
 گزین ہوں۔ بارالہا! مجھے اپنے لشکر میں قرار دے
 کیونکہ تیرا لشکر ہی غالب و فہم مند ہے۔ اور مجھے اپنے
 گروہ میں قرار دے کیونکہ تیرا گروہ ہی ہر لحاظ سے
 بہتری پانے والا ہے اور مجھے اپنے دوستوں میں
 سے قرار دے کیونکہ تیرے دوستوں کو نہ کوئی اندیشہ
 ہوتا ہے اور نہ وہ انسردہ و غمگین ہوتے ہیں۔ اے اللہ!
 میرے لئے میرے دین کو آراستہ کر دے اس لئے
 کہ وہ میرے ہر معاملہ میں حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور
 میری آخرت کو بھی سنوار دے کیونکہ وہ میری مستقل
 منزل اور دینی و دنیوی لوگوں سے دیکھنا چھڑا کر نکل
 بھاگنے کی جگہ ہے۔ اور میری زندگی کو ہر نیکی میں انعام
 کا باعث اور میری موت کو ہر رنج و تکلیف سے راحت
 و سکون کا ذریعہ قرار دے۔ اے اللہ! محمدؐ جو نبیوں
 کے خاتم اور پیغمبروں کے سلسلہ کے فرجِ آخری ہیں۔
 ان پر ادران کی پاک و پاکیزہ آل اور برگزیدہ اصحاب
 پر رحمت نازل فرما اور مجھے اس روزِ شنبہ میں تین
 چیزیں عطا فرما۔ وہ یہ کہ میرے کسی گناہ کو باقی نہ رہنے
 دے۔ مگر یہ کہ اُسے بخش دے۔ اور نہ کسی علم
 کو مگر یہ کہ اُسے برطرف کر دے۔ اور نہ کسی دشمن کو
 مگر یہ کہ اُسے دور کر دے۔ بسم اللہ کے واسطے سے
 جو (اللہ تعالیٰ کے) تمام ناموں میں سے بہتر نام (پر
 مشتمل) ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے واسطے سے جس
 زمین و آسمان کا پروردگار ہے۔ میں تمام ناپسندیدہ چیزوں
 کا دفعیہ چاہتا ہوں۔ جن میں اول درجہ پر اس کی نافرمانی
 ہے اور تمام پسندیدہ چیزوں کو سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔
 جن میں سب سے مقدم اس کی رضامندی ہے۔

الإحسان

اسے فضل و احسان کے مالک تو اپنی جانب سے میرا
خاتمہ بخشش و مغفرت کا فرما۔

سزا مزد و عاقبتیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے مستحق حمد ہونے کا تذکرہ ہے اور اس کا استحقاق اس سے ظاہر ہے کہ وہ تمام خوبیوں اور اچھی صفیوں کا مالک ہے۔ اور حمد کے معنی اچھی صفیوں کے بیان ہوتے ہیں۔ لہذا ہر رحمت و ثنا اسی کے لئے ہوگی اور ہر حمد و ستائش کا وہی سزاوار ہوگا۔ اس استحقاق کے تذکرہ کے بعد نفس امارہ اور اس کی باطل کوششوں سے پناہ مانگی ہے۔ کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اسی کا نفس ہے جو شیطانی دوسوں سے متاثر ہو کر اچھی باتوں کو چھوڑ دیتا اور برے منصوبوں میں لگ جاتا ہے۔ ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی شریکِ خیال ہو تو اس کے مہلکوں سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن عزیز میں زینِ عزیز مصر یا حضرت یوسفؑ کی زبانی ارشاد ہوتا ہے:-

وما ابوتی نفسی ان النفس
لامارک بالستور الا ما رحم
ربی -

میں اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ نفس
تو بہت زیادہ بُرائی پر ابھارنے والا ہے۔ مگر اس صورت
میں کہ میرا پروردگار رحم کرے۔

پھر شیطان کی فتنہ سامانی، بد کرداروں کی شوریدہ سرری، قرآن و روٹوں کی ستم کوشی اور دشمنوں کی چہرہ دستی سے بچاؤ کے لئے اللہ تعالیٰ کو پناہ گاہ قرار دیا ہے کیونکہ وہی شیطان کے حربوں کو گند کرنے والا اور بد کرداروں، ظالم حکمرانوں اور فتنہ انگیز دشمنوں سے حفظ و نگہداشت کرنے والا ہے۔ نفس امارہ اور شیطان معاً سے پناہ مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی فوج اور اس کے گروہ اور اس کے دوستوں کی جماعت میں محسوب ہونے کی دعا فرمائی ہے۔ کیونکہ اللہ کی فوج نے کہیں شکست نہیں کھائی اور روزِ ازل سے غلبہ اس کے پاس نام ہو چکا ہے اس غلبہ سے مراد ظاہری غلبہ نہیں ہے جو مادی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ فوج کے بل بوتے اور قوت و طاقت کے سہارے سے حربیوں کو زیر کر لینا غلبہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے مخصوص و برگزیدہ بندے کبھی دشمنوں سے زیر ہوتے۔ اور پھر جو غلبہ طاقت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے وہ طاقت کے ذریعہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ فوجِ خداوندی کی ہار جیت کو ذیوی فتح و شکست پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ وہ بظاہر ناکام ہو کر بھی کامیاب اور شکست کھا کر بھی فاتح و کامران ہوتی ہے۔ کبھی اس کی فتح ظاہری فتح کے لحاظ سے ہوتی ہے اور کبھی اس کی فتح اس میں مضمر ہوتی ہے کہ وہ بظاہر شکست کھا کر دلوں کو تسخیر کرے۔ اور حق و صداقت کی صورت میں اپنی دائمی فتح کے آثار چھوڑ جائے اور یہی فتح حقیقی فتح ہے۔ جو نصب العین کی کامیابی سے وابستہ ہے اور اللہ جل جلالہ کا گروہ وہ ہے جو حق و صداقت کی راہ پر استوار صلح و ہدایت کا روشن ستارہ اور احیائے دین و اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے بہت قن و قنف ہے اس کی زندگی کا مقصد ہی دنیا کو خدا پرستی کی راہ دکھانا اور جان جو رکھوں میں ڈال کر منزلِ صدق و معنی کی طرف لے پلنا ہے۔ اس کے نتیجہ میں ادواتک هو المفلحون۔ کی آواز نے ہر طرح کی بہتری اس کے لئے مخصوص کر دی ہے اور دوستانِ خداوند ہیں جو اس کی رضا و خوشنودی

کے حصول کے لئے دلوں کو اس کی یاد، زبانوں کو اس کے ذکر اور حجابِ عبادت کو تسبیح و تہلیل سے آباد رکھتے ہیں۔ اور خوفِ خدا کے گھر کر لینے کی وجہ سے انہیں کوئی خوف ہراساں نہیں کرتا اور نہ رنج و اندوہ سے انہیں دوچار ہونا پڑتا ہے چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

الان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
خدا کے دوستوں کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ
انہیں کوئی رنج و غم ہوگا۔

علامہ طبرسی نے جمع البیان میں تحریر کیا ہے کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور حزن کا تعلق زمانہ گزشتہ سے مقصد یہ ہے کہ انہیں نہ آخرت میں کوئی خوف و خطر ہوگا اور نہ انہیں دنیا اور دنیا کے ساز و سامان کے چھوڑنے کا غم ہوتا ہے وہ دنیا میں ہر قسم کے خدشوں اور اندیشوں سے پاک اور آخرت میں امن و سکون کی چھاؤں میں منزل گزیں ہوں گے۔ پھر دین کی اصلاح و آراستگی کی دعا ہے۔ اس لئے کہ دین ہی انسان کو فرائض و حقوق کی طرف توجہ دلاتا اور ان پر کاربند رہنے کی تلقین کرتا اور ایثار سانیوں، افتخار انگیزیوں، برائیوں اور حق تلفیوں سے روکتا ہے اور معاشرہ کے نظم و انضباط کا کفیل، مذہبیت و اجتماعیت کے حدود کا پاسبان اور اخلاق و اعمال کا نگران ہے۔ پھر ایسی زندگی کا سوال کیا ہے۔ جو عبادت و اطاعت میں صرف ہو۔ اس لئے کہ دنیوی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اخروی زندگی کو سنوارا جائے۔ کیونکہ دنیا کی زندگی چند روزہ اور وہاں کی زندگی دائمی و برہدی ہے اور اسے عبودیت کے تقاضوں پر عمل کرنے ہی سے سنوارا جا سکتا ہے۔ اور ایسی موت کی خواہش کی ہے جو سکون و راحت کا پیغام لے کر آئے۔ کیونکہ دنیا میں لاکھ لاکھ مسلمانانِ راحت موجود ہوں اہل ایمان و ایتقان کی حقیقی راحت و عافیت کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

لیس للمؤمن راحة دون لقاء الله۔
نقائے الہی کے علاوہ مومن کے لئے اور کہیں
راحت نہیں :-

آخر دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تین خماشیں پیش کی ہیں۔ ایک گناہوں کی بخشش، دوسرے غم و اندوہ کا تدارک، تیسرے دشمنوں سے تحفظ۔ لہذا ان مقاصد کے لئے اس دعا کو ہر شنبہ کے روز پڑھنا چاہئے تاکہ خداوندِ عالم دنیا میں غم و فکر سے نجات اور آخرت میں مغفرت و خوشنودی سے سرفراز کرے۔

دُعائے روزِ چہارِ شنبہ

تمام تعریف اس تعالیٰ کے لئے ہے جس نے رات کو پرزہ بنایا اور زمین کو آرام و راحت کا ذریعہ اور دن کو حرکت و عمل کے لئے قرار دیا۔ تمام تعریف تیرے

دُعَاءُ يَوْمِ الْاَرْبَعَاءِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ الْكَيْدَ
لِيَاْسًا وَّالْتَّوَمُّرَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ
الْمَهَارَ نَشُوْرًا نَكَتَ الْحَمْدُ اَنْ

ہی لئے ہے کہ تُو نے مجھے میری خواب گاہ سے زندہ اور سلامت اٹھایا۔ اور اگر تو چاہتا تو اُسے دائمی خواب گاہ بنا دیتا۔ ایسی حمد جو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ جس کا سلسلہ قطع نہ ہو اور نہ مخلوق اس کی گنتی کا شمار کر سکے۔ بارِ الہا! تمام تعریف تیرے ہی لئے ہے کہ تُو نے پیدا کیا تو ہر لحاظ سے درست پیدا کیا۔ اندازہ مقرر کیا اور حکم نافذ کیا، موت دی اور زندہ کیا۔ بیمار ڈالا اور شفا بھی بخشی۔ عافیت دی اور مبتلا بھی کیا۔ اور تو عرش پر متمکن ہوا اور ملک پر چھا گیا۔ میں تجھ سے دعا مانگنے میں اس شخص کا سا طرز عمل اختیار کرتا ہوں جس کا وسیلہ کمزور، چارہ کار ختم اور موت کا ہنگام نزدیک ہو۔ دُنیا میں اس کی اُمیدوں کا فائن سمٹ چکا ہو اور تیسری رحمت کی جانب اس کی اعتبار شدید ہو اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اُسے بڑی حسرت اور اس کی لغزشوں اور خطاؤں کی کثرت ہو اور تیری بارگاہ میں سداق نیت سے اس کی توبہ ہو چکی ہو تو اب عاتم الانبیاء محمدؐ اور اُن کی پاک و پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے محمدؐ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کر اور مجھے ان کی ہم نشینی سے محروم نہ کر۔ اس لئے کہ تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بارِ الہا! اس روز چہار شنبہ میں میری چار حاجتیں پوری کر دے۔ یہ کہ اطمینان ہو تو تیری فرمائندگی میں، سرور ہو تو تیری عبادت میں، خواہش ہو تو تیرے ثواب کی جانب، اور کنارہ کشی ہو تو اُن چیزوں سے جو تیرے دردناک عذاب کا باعث ہیں۔ بے شک تو جس چیز

بَعَثْتَنِي مِنْ مَرْقَدِي وَ لَوْ
 شِئْتَ جَعَلْتَهُ سَرْمَدًا أَحَدًا
 دَائِمًا لَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا وَلَا يُخَيِّفُ
 لَهُ الْخَلَائِقُ عَدَدًا اَللّٰهُمَّ نَكَ
 الْحَمْدُ اِنْ تَخَلَّفْتَ فَسَوَيْتَ وَ
 قَدَرْتَ وَ قَضَيْتَ وَ اَمَّكَ وَ
 اَعْيَيْتَ وَ اَمْرَضْتَ وَ شَفَيْتَ
 وَ عَاقَيْتَ وَ اَنْبَيْتَ وَ عَلَى
 الْعَرْشِ اَسْتَوَيْتَ وَ عَلَى الْمَلِكِ
 اَخْتَوَيْتَ اَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ
 ضَعُفَتْ وَيَسِيْلَتُهُ وَ انْقَطَعَتْ
 حِيلَتُهُ وَ اِقْرَبَ اَجَلُهُ وَ
 تَدَاوَى فِي الدُّنْيَا اَمَلُهُ وَ
 اَسْتَدَّتْ اِلَى رَحْمَتِكَ فَانْتَهَتْ
 وَ عَظُمَتْ لِتَفْرِيطِهِ حَسْرَتُهُ
 وَ كَثُرَتْ زُلْمَتُهُ وَ عَذْرَتُهُ وَ
 خَلَصَتْ لِوَجْهِكَ تَوْبَتُهُ فَصَلِّ
 عَلَي مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيّاتِ
 وَ عَلَي اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ
 الطَّاهِرِيْنَ وَ اِنَّ رُفِيْ شَفَاعَةَ
 مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهِ وَسَلَّمَ
 وَ لَا تُخْرِجْنِيْ مِنْ صُحْبَتِهِ اِنَّكَ اَنْتَ
 اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَقْضِ لِيْ
 فِي الْاَرْبَعَاءِ اَرْبَعًا اَجْعَلْ قَوْلِيْ فِيْ
 طَاعَتِكَ وَ كَشَاحِيْ فِيْ عِبَادَتِكَ
 وَ رَغْبَتِيْ فِيْ كَوَايِكَ وَ نَهْيِيْ
 فِيْمَا يُوْجِبُ لِيْ اِلَيْكَ عِقَابَكَ

إِنَّكَ لَطِيفٌ لِّمَا تَشَاءُ - کے لئے چاہے اپنے لطف کو کار فرما کرتا ہے۔

سرمائے دو ماہ میں شبِ روز کی آمد و شد اور اس پر مرتب ہونے والے فوائد کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس دو ماہ میں اور دو ماہ صبح و شام میں بھی رات کا تذکرہ پہلے اور دن کا ذکر بعد میں ہے۔ یہ اس لئے کہ قمری مہینوں اور تاریخوں کی ابتدا رات سے ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اسے دن پر تقدم حاصل ہے۔ یا اس لئے کہ خاصاً خدا کے لئے رات اللہ سے فرلگانے اور محرابِ عبادت کو آباد کرنے کا وقت ہوتا ہے اس لئے وہ دن کے مقابلہ میں اسے اقدیمیت کا مستحق سمجھتے ہیں یا اس لئے کہ قرآن مجید کے اسلوب و ترتیب بیان سے مطابقت برقرار رہے۔ اس شبِ روز کی تقسیم سے زندگی کے کاروبار و حقوق پر تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک حرکتِ عمل اور سردمان میں میشت رہنا کرنے کے لئے، اور ایک سکون و راحت کے لئے۔ چنانچہ دن کا روزہ کے لئے ہے جو سورج کی تیز روشنی سے درخشاں ہوتا ہے تاکہ کاروبار و مشاغل میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، اور رات آرام کے لئے ہے جس میں چاند کی ہلکی شامیں نور پاشی کرتی ہیں تاکہ ان کی پرسکون چھاؤں میں آرام کیا جاسکے۔ قدرت نے دن کو براہِ راست سورج کی سنہری کرنوں سے روشن کیا اور راتوں کو روشن کرنے کا انتظام اس طرح کیا کہ جب سورج کی روشنی زمین پر پڑے تو وہ منعکس ہو کر چاند کو روشن کرے اور چاند مختلف صورتیں بدل کر زمین کو روشن کرتا رہے۔ اس طرح کہ پہلے بتدریج روشنی میں ترقی ہو اور پھر بتدریج تنزل تاکہ اس تبدیلی و تنوع سے اس کی کشش کم نہ ہونے پائے اور اس کے آثار چڑھاؤ کی گونا گوں کیفیتیں نظر افروزی کا سامان مہیا کرتی رہیں۔ پھر شبِ روز کی آمد انسان کے قوائے عمل اور آرام و استراحت کی ضرورت کے لحاظ سے اتنی موزوں و مناسب ہے جو فطرت سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ اگر دنیا میں مسلسل دن رہتا تو زمین سورج کی شعاعوں سے جل کر درندگی کی قوت کھودیتی۔ اور انسان کے لئے مناسب آرام کی صورت پیدا نہ ہوتی۔ اور بعینہ ہمیں کہ وہ کار و کسب کی مشغولیتوں سے گھبرا کر قدرت کا سہارا ڈھونڈنے لگتا۔ اور اگر مسلسل رات رہتی تو اندھیرے سے اکتا کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگتا۔ چنانچہ انہی احکام و مصالح کی طرف دعوتِ فکر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔

ان فی خلق السموات والارض
واختلاف الیل والنهار لآیات
لاولی الالباب -
بلاشبہ زمین و آسمان کی خلقت اور شبِ روز
کی آمد و شد میں اہل دانش کے لئے بہت سی
نشانیوں ہیں۔

اس کے بعد انسانی خلقت کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مدد و حکمت بالغہ سے انسان
عصر میں ترکیبِ ایلات اور ترکیب میں توازن و اعتدال کو کار فرمایا اور انسان کو موزوں و مناسب کے سانچہ میں
دھال کر حسن و دلآویزی کا مرقع اور اپنی جمال پسندی کا آئینہ دار بنایا چنانچہ ارشاد الہی ہے :-
الذی خلقک فسواک
وہ جس نے تجھے پیدا کیا تو ہر طرح سے نیک پکارت

فقد لك في اى صورة ما
شأنك لكف -

کر کے پیدا کیا اور تیرے (اعضا میں) توازن و اعتدال
قائم کیا اور جس صورت میں اس نے چاہا تیرے جوڑا پلس
میں ملا دیئے۔

اگر انسانی نشو و نما کے مراتب اس کے اعضا کی ترکیب و ترتیب اور ان اعضا کے مختلف وظائف و اعمال پر
نظر کی جائے تو اس کے ہر گوشہ میں ایسی حکمت کا ذرا نظر آئے گی جیسے ایک بے شعور مادہ کی اندھا دھند تخلیق کا نتیجہ
نہیں قرار دیا جاسکتا بلکہ انسانی صورت اور اس کی زیبائی خود خالق کی رنگینی اور اس کے نقش و نگار کی دلگیری و دلچسپی کا عقل
ملیم یا عقربت کرنے پر مجبور ہوگی کہ یہ کسی مدبر و حکیم مبالغہ کی نقش آرائی کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ اہم جعفر صادق علیہ السلام
کا ارشاد ہے۔

انسانی صورت مخلوقات پر اللہ تم کی سب سے بڑی محبت و
دلیل ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے نقش اس نے
خود اپنے ہاتھ سے کھینچے ہیں۔

ان الصورة الانسانية اكرم حجة
لله على خلقه وهي الكتاب الذي
اكتبه بيده -

نقش آرائے فطرت نے اس انسانی صیغہ کو اس طرح سمیٹا ہے کہ ہر خط میں خط نورس کی تازگی، ہر خم میں خم ایڑی کی
نشش اور ہر نقطہ میں خال رخ زیبائی کی حسن آرائی سمٹ آئی ہے۔ یہ جسم و صورت کی زیبائی اعضا کے تناسب و وابستہ
ہے۔ اس طرح کہ ہر عضو اپنے مناسب مال مقام پر ہے اور وہی مقام اسے زیب دیتا اور اس کے لئے موزوں و مناسب
ہے۔ جو بلند ہے اسے بلندی زیب دیتی ہے اور جو پست ہے وہ پستی ہی کے قابل ہے۔ جو طاق ہے اسے طاق
ہی ہوتا چاہیے۔ اور جو جنت ہے اسے جنت ہی ہونا چاہیے۔ اگر ان میں رد و بدل کر دیا جائے تو تمام حسن و عنائی
ختم ہو جائے۔ چنانچہ سر کو مرکز جلال و محل عمل و شعور ہونے کی وجہ سے سب سے بلند مقام پر بلکہ وہی اور اس کے گرد و
ویش حوا میں خم کے پیرے بٹھا دیئے۔ اس طرح کہ اس کے دونوں طرف بائیکہ پردوں میں حامد و ساجد پیدا کیا اور
ان پردوں کے گرد کان بنائے جس میں ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں۔ تاکہ آواز پیچ و خم کھاتی ہوئی ان پردوں سے ٹکرائے
اور سخت ہولناک آوازوں کے براہ راست ٹکرانے سے بچھٹ نہ جائیں۔ اور ان میں ایک شور و متعفن مادہ پیدا کر
دیا تاکہ سوتے میں یا بے خبری کی حالت میں کیرٹے کوڑے اندر گھسنے نہ پائیں۔ اور دونوں لبوں کے اندر دانتوں
کی بارڈھ کھینچ کر اس میں زبان کو بند کر دیا اور اسے مافی الضمیر کے اظہار کا ذریعہ قرار دیا۔ اور ناک کے بانسوں
میں قوت شام پھیلا دی تاکہ خوشبو کو راستہ دے اور بدبو کو دماغ میں گھسنے سے روک دے اور پیشانی کے نیچے
اور سر کے بالائی حصہ میں آنکھوں کے دید بان کھڑے کر دیئے تاکہ درست دشمن اور موافق و مخالفت کی فوٹا اطلاق ہو
سکے اور ان میں نور کی تخلیق کر کے اس کی حفاظت کا اس طرح سامان کیا کہ پلے اسے سات پردوں میں چھپایا۔
پھر ان پردوں کے آگے پھاٹک لگائے اور ان پر ہلکوں کی چلنیوں ڈال دیں تاکہ خش و خشاک اور گرد و غبار کے حملہ
سے بچاؤ ہو سکے اور جسم کے ہر حصہ میں قوت لاسہ دوڑا کر اس حصہ جسم کے لئے حفاظت خود اختیاری کا سامان کر دیا۔

یہ حواسِ خمسہ اپنے مخصوص آلات و عصبی نظام کے ذریعہ دماغ تک پہنچاتے ہیں اور قوتِ حافظہ تمام نقوش کو جمع کرتی جاتی ہے اور جدا جدا عنوانات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس طرح کہ انسان جب چاہے یا دواشت کے نقوش میں سے ان تمام متعلقہ نقوش کو جو کسی موقع پر درکار ہوں اس طرح نکال لے جس طرح کسی کتب خانہ میں سے کسی کتاب کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ اور پھر قوتِ گویائی کے ذریعہ پورے پورے مرقعے ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں منتقل کئے جاسکتے ہیں۔ اور ضبطِ تحریر میں لاکر انہیں دوام بھی بخشا جاسکتا ہے۔ اور یہ وہ کمال ہے جو انسانی استعداد سے وابستہ ہے۔ اگرچہ انسان کو بہت سے حیات و قوتی نہیں بھی دیئے گئے لیکن اس کی شعوری دنیا میں کوئی غلط نہیں ہے۔ مثلاً وہ پانی کے اندر ایک محدود عرصہ سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا، حالانکہ مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور پانی میں رہتے، گھر بناتے اور متلاطم موجوں میں پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اپنے دست و بازو سے فضا میں پرواز نہیں کر سکتا، حالانکہ کبوتر، باز اور دوسرے پرندے فضا میں پرواز کرتے ہیں۔ وہ اندھیرے میں چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا حالانکہ رات کو اڑنے والے شکاری پرندے گھاس میں ریگتے ہوئے سانپوں، چوہوں اور کیڑوں کو بلندی پر سے دیکھ لیتے ہیں اور جسے ہم اندھیرا کہتے ہیں وہ ان کے لئے اجالا اور جسے ہم سکوت کہتے ہیں وہ ان کے لئے شور و ہنگامہ ہوتا ہے۔ اور پرانے میلوں سے طبع کی خوشبو اور ان خوشبوؤں کو جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سونگھ لیتے ہیں۔ اور یہی قوتِ شامہ ان کے لئے بصارت کا کام دیتی ہے۔ اور ہرن کی دنیا میں تو خوشبوئیں بڑی فراوان ہیں۔ جو ہمارے لئے سبزہ زار ہے وہ اس کے لئے فضا ئے عطر بیزہ ہے جس کی مختلف خوشبوئیں اس کے مشام میں بسی ہوئی ہیں۔ اور کتے اور گھوٹے بعض ان آوازوں کو سن لیتے ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتیں اور بعض جانوروں کو زلزلہ، بارش، آندھی اور دوسرے آفات کا علم پہلے سے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ فقیر الدین طوسی رحمہ اللہ کے متعلق یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی مقام پر آبادی کے باہر ایک شخص کے ہاں ٹھہرے۔ گرمی کا موسم تھا۔ آپ نے مکان کی چھت پر بستر لگوا یا۔ صاحب خانہ نے کہا کہ آپ چھت کے بجائے تجربے کے اندر آرام فرمائیں تاکہ بارش کی وجہ سے آپ کو بے آرام نہ ہونا پڑے۔ اس لئے کہ آج رات کو بارش آئے گی۔ محقق رحمہ اللہ نے ہواؤں کا ٹیخ دیکھا اور نکل ارضاع کا جائزہ لیا اور کہا کہ بارش کے قطعاً کوئی آثار نہیں ہیں اور وہ چھت ہی پر سو گئے۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ بارش شروع ہو گئی۔ محقق کو صاحب خانہ کی پیشین گوئی پر حیرت ہوئی اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے علم ہو گیا کہ آج رات بارش ہوگی۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک کتاب ہے وہ جس رات کو بارش برسنی ہے چھت کے ٹکڑے نیچے رہتا ہے اور آج بھی وہ نیچے رہا اور چھت پر نہیں گیا۔ جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج رات بارش ہوگی۔ اسی طرح بعض سطح سمندر پر شکار کرنے والے پرندے آئیوٹالے طوقان سے مطلع ہو جاتے ہیں اور اس کی آمد سے پہلے خشکی پر چلے جاتے ہیں۔ اور شہد کی کھیاں بن دیکھے سمت کو پہچان لیتی ہیں۔ چنانچہ انہیں کسی ڈبیر میں کسی بھی سمت چھوڑا جائے وہ سمت پہچان کر جھڑ سے لائی گئی ہیں اور وہی پرواز کریں گی۔ ان حیات سے ہم بالکل نا آشنا ہیں اور ان حیات کے فقدان کا ہمیں کچھ احساس بھی نہیں ہے کہ شعور میں کون کون سا واقعہ ہو۔ بلکہ حواسِ خمسہ میں سے کوئی حواس شروع ہی سے نہ ہو تو اس کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ایک پیدائشی اندھے کو اپنی بصارت کے نہ ہونے کا

بس اتنا ہی غم ہے جتنا ایک عام آدمی کو پروں کے نہ ہونے کا۔ اس کی دنیا میں اگر جہ بصرات نہیں ہے مگر اس سے اس کے شعور میں کوئی نعلی واقع نہیں ہوتا۔ اور نہ شعور میں کوئی کمی اور نہ زندگی میں کوئی غلامحسوس کرتا ہے۔ اس لئے بعض حسیات کے نہ ہونے کے باوجود ہر شخص کی زندگی اپنے مقام پر شعوری لحاظ سے مکمل ہے۔ بشرطیکہ کسی شعور سے آشنا ہونے کے بعد اُسے کھویا نہ ہو۔ اور ہمارے احساسات صرف اسی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آباد ہے اور انہی حسیات پر اپنی دنیا تعمیر کرتے ہیں جن سے آشنا ہوتے ہیں۔

دعائے روزِ پنجشنبہ

دُعَاؤُ يَوْمِ الْخَمِيسِ ؛

سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنی قدرت سے اندھیری رات کو رحمت کیا اور اپنی رحمت سے روشن دن نکالا اور اس کی روشنی کا زرتادہ جامہ مجھے پہنایا اور اس کی نعمت سے بہرہ مند کیا۔ بار الہا! جس طرح تو نے اس دن کے لئے مجھے برائی رکھا اسی طرح اس جیسے دوسرے دنوں کے لئے زندہ رکھو۔ اور اپنے پیغمبر محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اس دن میں اور اس کے علاوہ اور راتوں اور دنوں میں حرام امور کے بجالانے اور گناہ و معاصی کے ارتکاب کرنے سے رنجیدہ خاطر نہ کرو۔ اور مجھے اس دن کی بھلائی اور جو اس کے بعد ہے اس کی بھلائی عطا کرو۔ اور اس دن کی برائی اور جو کچھ اس دن میں ہے اس کی برائی اور جو اس کے بعد ہے اس کی برائی مجھ سے دور کر دو۔ اے اللہ! میں اسلام کے عہد و پیمانہ کے ذریعہ تجھ سے تو تسل چاہتا ہوں اور قرآن کی عزت و حرمت کے واسطے سے تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں اور محمدؐ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں شفاعت کا طلب گزار ہوں۔ تو اے میرے معبود! میرے اس عہد و پیمانہ پر نظر کر جس کے وسیلے سے حاجت برآری

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ اللَّيْلَ مُظْلِمًا بِقُدْرَتِهِ وَجَاءَ بِالنَّهَارِ مُبْصِرًا بِرَحْمَتِهِ وَكَأَنِّي ضَيَّائَةٌ وَأَنَا فِي نِعْمَتِهِ اللَّهُمَّ فَكَمَا أَبْقَيْتَنِي لَكَ قَابِئِي بِإِمْتِنَانِكَ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ لَا تَقْجَعِي فِيهِ وَفِي عَائِدِهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْآثَامِ يَا رَبِّ نِكَابِ السَّعَارِمِ وَالنِّسَابِ الْمَائِدِ وَارْزُقْنِي خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا فِيهِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَاصْرِفْ عَنِّي شَرَّهُ وَ شَرَّ مَا فِيهِ وَ شَرَّ مَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِذِمَّةِ الْإِسْلَامِ الْكَوْسَلِ الْيَكْبُوكِ وَبِحُجْرَةِ الْقُرْآنِ أَعْمِدِ عَلَيْكَ وَبِمُحَمَّدٍ وَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اسْكُفِّعْ لَدَيْكَ فَأَعْرِفْ اللَّهُمَّ ذِمَّتِي الَّتِي تَرَجَّوَتْ بِهَا قَصْدًا حَاجَتِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

أَن تَهْتَفِ أَقْصِي لِي فِي الْخَيْبِيسِ مَخَا
 لَا يَتَّبِعُ لَهَا إِلَّا كَرَمُكَ وَلَا
 يَطِيقُهَا إِلَّا رَيْعُكَ سَلَامَةً أَقْوَى
 بِهَا عَلَى طَاعَتِكَ وَرِعَادَةً أَسْتَحِقُّ
 بِهَا جَزِيلَ مَثْوِيَّتِكَ وَسَعَةً
 فِي الْعَالِ مِنَ التَّرِيقِ الْحَلَالِ
 قَرَأَن تَوْمِينِي فِي مَوَاقِفِ
 الْخَوْفِ بِأَمْنِكَ وَتَجْعَلَنِي مِنْ
 طَوَائِقِ الْهَمُومِ وَالْعُمُومِ فِي
 حِصْنِكَ صَبْلٍ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
 عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ذَا جَعَلُكَ تَوْشِيحِي
 بِهِ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 نَافِعًا إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ
 الرَّاحِمِينَ -

کا امیدوار ہوں۔ اسے رحم کرنے والوں میں سب سے
 زیادہ رحم کرنے والے۔ بارِ الہا! اس روزِ پنجشنبہ میں
 میری پارچہ حاجتیں بر لا جن کی سمائی تیرے ہی
 دامنِ کرم میں ہے اور تیری ہی نعمتوں کی فراوانی
 ان کی متحمل ہو سکتی ہے۔ ایسی سلامتی دے جس سے
 تیری فرمانبرداری کی قوت حاصل کر سکوں۔ ایسی توفیق
 عبادت دے۔ جس سے تیرے ثوابِ عظیم کا مستحق
 قرار پاؤں۔ اور سرِ دستِ رزقِ حلال کی فراوانی
 اور خوف و خطر کے مواقع پر اپنے امن کے ذریعہ
 مطمئن کرے اور غموں اور فکروں کے ہجوم سے اپنی پناہ
 میں رکھ۔ محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ان
 سے میرے توسل کو قیامت کے دن سفارش کرنے والا
 نفع بخشے والا قرار دے۔ بے شک تو رحم کرنے والوں
 میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اس وقت کے شروع میں رات کے شدت ہونے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ اور دن کی آمد کو اس کی رحمت
 کا اثر قرار دیا ہے۔ قدرت کا مظاہرہ اس طرح ہے کہ زمین ایسا عظیم ترین کرہ اس کے ادنیٰ اشارے سے پرکاش کی طرح
 اڑتا اور ہر وقت گردش میں رہتا ہے اور اسی گردش کے نتیجہ میں موسموں کی تبدیلی، سورج کے طلوع و غروب کی نمود اور شب
 و روز کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس طرح کہ جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہاں دن اور جو حصہ اس کے سامنے نہیں آتا وہاں
 رات ہوتی ہے جس سے ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی اندھیرا اور کبھی ابالا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی
 کرہ میں روشنی کے بعد اندھیرا اور اندھیرے کے بعد روشنی کر دی جائے۔ اور رحمت کا کرشمہ اس طرح ہے کہ دن
 کے وجود سے ہمیشہ فزاید منافع وابستہ ہیں۔ اس سے کرہٴ ارضی کی حیات اور اس پر بسنے والوں کی زندگی وابستہ ہے
 چنانچہ سورج کی کرنیں جیسے مند سے بخارات اٹھاتی ہیں تو وہ ابر بن کر بہتے اور پیاسی زمین کو سیراب کرتے ہیں جس
 سے زمین کی قوت نشوونما ابھرتی اور اس میں زندگی آتی ہے۔ اور اسی دن کی حرارت سے کھیتیاں پکتی اور پھل پختہ
 ہوتے ہیں جو انسان و حیوان کی زندگی و بقا کا سامان کرتے ہیں۔ اسی کی روشنی سے سبزہ و نبات کا رنگ نکھرتا اور
 پتھروں میں رنگ آمیزی ہوتی ہے جو عمل و یا قوت و زمرہ کی صورت میں چمکتے، جگمگاتے اور نگاہوں کو خیر کرتے ہیں۔ دن
 رات کے اوتنے بدلنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت پر دلیل لانے کے بعد زندگی و بقا کا سوال کیا ہے۔ یہ خواہش

زندگی کی چاہت اور حفظ اندوزی کے لئے نہیں ہے بلکہ اس لئے ہے کہ آخرت کے لئے زیادہ سے زیادہ سرد سامان کر لیں اور اپنے خالق کی رضا و خوشنودی کا سرمایہ فراہم کریں۔ چنانچہ اس دُعا میں جو چیزیں طلب کی ہیں ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ میں صحت و سلامتی چاہتا ہوں تو اس لئے کہ زندگی کے لمحات کو مقصد حیات کی تکمیل میں صرف کر دوں اور اپنے معبود کی اطاعت و فرمانبرداری کی قوت حاصل کر سکوں۔ اور عبادت کے ذریعہ ثوابِ اخروی کا مستحق قرار پاؤں اور خوف و خطر کے مقامات پر اس کے مذاہبِ مقاب سے محفوظ رہوں۔ اور غم و اندوہ سے نجات اور رزقِ ملال کا سوال کیا ہے تو اس لئے کہ رزق و معیشت کی نگرانی اور غم و اندوہ کی فراوانی خیالات کو پراگندہ اور ذہن کو منتشر کر دیتی ہے اور ذہن میں یکسوئی نہ ہو تو طبیعت پوری توجہ کے ساتھ عبادت و اعمال کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ غرض آپ کی زندگی کا مقصد اولین اللہ تعالیٰ سے وابستگی اور اس کی رضا جوئی تھا۔ اور آپ کی پوری زندگی اسی محبوب ترین مشغلہ میں بسر ہوئی

دُعائے روزِ جمعہ

دُعَاءُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

تمام تعریف اُس اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو پیدا کرنے اور زندگی بخشنے سے پہلے موجود تھا اور تمام چیزوں کے فنا ہونے کے بعد باقی رہے گا۔ وہ ایسا علم والا ہے کہ جو اُسے یاد رکھے اُسے بھولتا نہیں۔ جو اُس کا شکر ادا کرے اُس کے مال کمی نہیں ہونے دیتا۔ جو اُسے پکارے اُسے محروم نہیں کرتا۔ جو اُس سے امید رکھے اُس کی امید نہیں توڑتا۔ بار الہا! میں تجھے گواہ کرتا ہوں اور تو گواہ ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ اور تیرے تمام فرشتوں اور تیرے آسمانوں میں بسنے والوں اور تیرے عرش کے اٹھانے والوں اور تیرے فرستادہ نبیوں اور رسولوں اور تیری پیدا کی ہوئی قسم قسم کی مخلوقات کو اپنی گواہی پر گواہ کرتا ہوں کہ تو ہی معبود ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو وحدہ لا شریک ہے تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے تیرے قول میں نہ وعدہ خلافی ہوتی ہے اور نہ کوئی تبدیلی۔ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے خاص بندے اور

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْآخِرِ وَ
الْأَحْيَاءِ وَالْأَخْيَادِ قَبْلَ الْأَمْيَاتِ
الْعَالِمِ الْكَذِبِيِّ لَا يُكْسِي مَنْ ذَكَرَهُ
وَلَا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ وَلَا يَغِيْبُ
مَنْ دَعَاهُ وَلَا يَنْقُطُ رَجَاءُ مَنْ
رَجَاهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ وَ
كَفَى بِكَ شَهِيدًا وَأَشْهَدُ جَمِيعَ
مَلَائِكَتِكَ وَسُكَّانِ سَمَوَاتِكَ
وَحَمَلَةِ عَرْشِكَ وَمَنْ بَعَثْتَ
مِنْ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَ
النَّسَاءِ مِنْ أَصْنَابِ خَلْقِكَ
إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
وَلَا عِدِيلَ وَلَا خَلْفَ لِقَوْلِكَ وَ
لَا تَبْدِيلَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

أَتَى مَا حَمَلْتَهُ إِلَى الْعِبَادِ وَ
جَاهَدَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ
الْجِهَادِ وَأَكْبَدَ كِبَرِيًّا هُوَ حَقُّ
مِنَ الثَّوَابِ وَأَنْذَرَ بِمَا هُوَ
صِدْقٌ مِنَ الْعِقَابِ اللَّهُمَّ
تَبَيَّنْ عَلَى دِينِكَ مَا أَحْبَبْتَنِي
وَلَا تُزِمْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي
وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ
أَنْتَ الْوَهَّابُ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَتْبَاعِهِ
وَسَيِّعَتِهِ وَأَحْسِنِي فِي زَمْرَتِهِ وَ
وَقِفْنِي لِإِدَاءِ فَرْضِ الْجُمُعَاتِ وَمَا
أَوْجَبْتَ عَلَيَّ فِيهَا مِنَ الطَّاعَاتِ
تَسَمَّتْ لِأَهْلِهَا مِنَ الْعَطَاءِ فِي يَوْمِ
الْجُمُعَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

رسول ہیں۔ جن چیزوں کی ذمہ داری تو نے ان پر عائد
کی وہ بندوں تک پہنچا دیں۔ انہوں نے خدائے بزرگ و
بزرگ کی راہ میں جہاد کر کے حق جہاد ادا کیا اور صبح صبح
ثواب کی خوشخبری دی اور واقعی عذاب سے ڈرایا
بار الہا! جب تک تو مجھے زندہ رکھے اپنے دین پر ثابت
قدم رکھ اور جب کہ تو نے مجھے ہدایت کر دی تو میرے
دل کو بے راہ نہ ہونے دے اور مجھے اپنے پاس سے
رحمت عطا کر۔ بے شک تو ہی (نعمتوں کا) بخشنے والا ہے
محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ان کے
اتباع اور ان کی جماعت میں سے قرار دے اور ان کے
گروہ میں محشور فرما اور نماز جمعہ کے فریضہ اور اس دن کی
دوسروں عبادتوں کے بحالانے اور ان فرائض پر عمل کرنے
دالوں پر قیامت کے دن جو عطا میں تو نے تقسیم کی ہیں
انہیں حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ بے شک تو مہربان
قدر اور حکمت والا ہے۔

یہ دعا جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے۔ جمعہ سید الایام اور نزولِ برکات کا دن ہے اور اس کی آخری ساعت
قبولیت دعا کے لئے مخصوص ہے۔ سید نعمت اللہ جزائری رحمہ اللہ نے جمعہ کی دیگر تقسیم کے سلسلہ میں تحریر کیا ہے، کہ
خداوند عالم نے زمین و آسمان کو پھر دن میں پیدا کیا۔ جن میں پہلا دن یکشنبہ اور چھٹا دن جمعہ اور اس دن تمام مخلوق
کو ایک مقام پر جمع کیا اس لئے اسے جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا اسمیت الجمعة
جمعہ۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا:-

لان الله جمع فيها خلقه لولاية
محمد صلى الله عليه وآله وسلم
واهل بيته -
خداوند عالم نے اس دن مخلوقات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ان کے اہل بیتؑ کی محبت و ولایت پر جمع کیا اس
لئے اسے جمعہ کہا جاتا ہے۔

اس دعا میں خداوند عالم کے چند اہم خصوصیات و صفات بیان فرمائے ہیں جو عقیدہ توحید کے تحفظ کے لئے
اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی۔ یہ اولیت و آخریت زمان و مکان کے
لفاظ سے نہیں ہے کہ دونوں کا ایک ذات میں اجتماع نہ ہو سکے بلکہ یہ اولیت و آخریت زمان و مکان سے ماوراد ہے

اس کی اولیت کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو کسی لحاظ سے اس پر تقدم نہیں ہے اور آخریت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی سرمدی دابہ نہیں ہے۔ چنانچہ خود اسی کا ارشاد ہے:-

هو الاقل والآخر۔
وہی سب سے پہلے اور آخر ہے۔

دوسری صفت یہ کہ جو اسے یاد کرتا ہے وہ اسے فراموش نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے مانتے و ذہن سے نہیں اُترتا کیونکہ اس کے ہاں بھول چوک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے یاد رکھنے والے کو جزا دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

فاذکر عافی اذکرکھ۔
تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔

تیسری صفت یہ ہے کہ جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ نعمتیں دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-
لئن شکرتم لاذیدنکم۔
اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔

چوتھی صفت یہ کہ جو اسے پکارتا ہے اس کی سنتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

ادعونی استجب لکم۔
تم مجھے پکارو۔ میں تمہاری بات قبول کروں گا۔

پانچویں یہ کہ وہ اس رکھنے والوں کی اس نہیں توڑتا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:-

ولا یبأس من روع الله الا القوم
الکفرون۔
اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔

چھٹی صفت یہ کہ وہ ایک اکیلا ہے۔ چنانچہ اس عقیدہ توحید کی اہمیت کے پیش نظر تمام کائنات کو گواہ کر کے اللہ تم کی وحدت یکتائی کی گواہی دی ہے اور قرآن مجید میں اس گواہی کا اس طرح تذکرہ ہے:-

شہدا الله انه لا اله الا هو الملك
ما دلو العلو۔
اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور تمام صاحبان علم گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔

ساتویں صفت یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:-

لا شریک لمعبودک امرت وانا
اقل المسلمین۔
اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلم ہوں۔

آٹھویں صفت یہ ہے کہ اس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-
لہو یکن لہ کفو احد۔
اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔

نویں صفت یہ کہ وہ ویرہ فلاحی نہیں کرتا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

ان الله لا یخلف المیعاد۔
بے شک خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

دسویں صفت یہ کہ اس کی بات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیونکہ بات میں تبدیلی کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو عاجز یا نتائج سے بے خبر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے یہ دونوں بائیں ناممکن ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:-

ما یبدل القول لہی -

میرے ہاں بات نہیں بدلا کرتی۔

توحید کی گواہی کے بعد رسالت کی گواہی دی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت و رسالت کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں عبدیت کا ذکر پہلے اور رسالت کا ذکر بعد میں ہے۔ کیونکہ عبدیت عبد و معبود کے درمیان اور رسالت خدا اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ تو جو چیز جنبۃ الوہیت سے متعلق ہے اُسے پہلے اور جو جنبۃ مخلوق سے متعلق ہے اُسے بعد میں بیان کیا ہے۔ شہادتین کے بعد راہ ہدایت پر ثبات قدم کی دعا کی ہے کہ وہ ہدایت کرنے کے بعد ضلالت و گمراہی سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کی دعا یہ ہے۔

اے ہمارے پروردگار! جب کہ تو نے ہمیں ہدایت کی تو
ہمارے دلوں کو بے راہ نہ ہونے سے اور اپنی بارگاہ سے
رحمت عطا فرما۔ بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔

رَبَّنَا ارْتَدِمْ قُلُوبَنَا بَعْدَ
هُدَيْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ .

خداوند کریم کی طرف ہدایت کے بعد جو دلوں کی بے راہروی کی نسبت دی گئی ہے اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو ہدایت سے منحرف اور بے راہ کرتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں اور بے راہرویوں کے نتیجہ میں سلب توفیق کر لیتا ہے اور کوئی با تمیز خود غمراہ ہوتا ہے تو وہ بھرانع نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں واضح طور سے ارشاد ہوا ہے۔ فلتاتما اعوا زلغ اللہ قلوبہا۔ جب وہ خود بے راہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بے راہ ہونے دیا۔

دُعَاۃٓ رَوْضِ شَنِبِہ

دُعَاۃٓ یَوْمِ السَّبْتِ

مدد اللہ تعالیٰ کے نام سے جو حفاظت چاہنے والوں کا
کلید کلام اور پناہ ڈھونڈنے والوں کا درو زبان ہے۔
اور خداوند عالم سے پناہ چاہتا ہوں۔ ستم گاروں کی
ستم رانی، حاسدوں کی فریب کاری اور ظالموں کے
ظلم ناروا سے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں اور سوال
کرتا ہوں کہ وہ اس حمد کو تمام حمد کرنے والوں کی
حمد پر فوقیت دے۔ بارِ الہا! تو ایک اکیلا ہے
جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور بغیر کسی مالک کے بنائے
تو مالک و فرمانروا ہے۔ تیرے حکم کے آگے کوئی رک
کھڑی نہیں کی جاسکتی اور نہ تیری سلطنت و

بِسْمِ اللّٰهِ کَلِمَۃٌ الْمُفْتَصِّحِیۡنَ
وَمَقَالۃُ الْمُتَحَرِّیۡنَ وَ اَلْحُوۡدُ
بِاللّٰهِ تَعَالٰی مِیۡ سَجُوۡرِ الْجَآئِزِیۡنَ
وَ کِیۡدِ الْعَآسِیۡدِیۡنَ وَ یَغۡی
الظَّالِمِیۡنَ وَ اَحَمَدُکَ اَعُوۡذُ
الْعَآوِیۡدِیۡنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْوَاحِدُ
بِلَا شَرِیۡکِ وَ اَلْمَلِکُ بِلَا کَمۡثَلِیۡکِ
وَ لَا تُضَاۡدُ فِیۡ حُکۡمِکَ وَ لَا
تُتَاۡزَعُ فِیۡ مُلۡکِکَ اَسۡئَلُکَ
اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَبِیۡکَ وَ

رَسُوْلِكَ وَاَنْ تُؤْمِرَ عَنِي مِنْ
 شُكْرِ نِعْمَتِكَ مَا تَمْلُغُ بِنِي
 غَايَةِ رِضَاكَ وَاَنْ تُعَيِّنَنِي عَلَى
 طَاعَتِكَ وَكَتُومِ عِبَادَتِكَ
 وَاسْتِحْقَاقِ مَثُوبَتِكَ بِلَطْفِ
 عِنَايَتِكَ وَكَرَمَتِي وَصِدْقِي
 عَنْ مَعَاصِيكَ مَا أَحْيَيْتَنِي
 وَتَوْفِيقِي لِمَا يُنْفَعُنِي مَا
 أَبْقَيْتَنِي وَاَنْ تُشْرَحَ
 بِكَتَابِكَ صَدْرِي وَتُحَطَّ
 بِعَلَاوَتِهِ رِزْقِي وَتُكْنَعَنِي
 السَّلَامَةَ فِي دِينِي وَ
 نَفْسِي وَلَا تُؤْجِسْ بِي أَهْلَ
 أَيْبِي وَتُتِمِّمْ إِحْسَانِي
 نَيْمًا بَقِي مِنْ عُمُرِي كَمَا
 أَحْسَنْتَ نَيْمًا مَطْطِي مِنْهُ
 يَا رَحْمَنَ الرَّاحِمِينَ -

فرمانروائی میں تجھ سے ٹکر لی جاسکتی ہے۔ میں تجھ سے
 سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے عیدِ خاص اور رسولِ حضرت
 محمدؐ پر رحمت نازل فرما اور اپنی نعمتوں پر ایسا شکر
 میرے دل میں ڈال دے۔ جس سے تو اپنی خوشنودی
 کی اُشدری مدت تک مجھے پہنچا دے۔ اور اپنی نظر
 عنایت سے اطاعت، عبادت کی پابندی اور ثواب
 کا استحقاق حاصل کرنے میں میری مدد فرمائے اور جب تک
 مجھے زندہ رکھے گناہوں سے باز رکھنے میں مجھ پر
 رحم کرے، اور جب تک مجھے باقی رکھے ان چیزوں کی
 توفیق دے جو میرے لئے سود مند ہوں اور اپنی کتاب
 کے ذریعہ میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت
 کے وسیلے سے میرے گناہ چھانٹ دے اور جان و
 ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور میرے دوستوں
 کو (میرے گناہوں کے باعث) وحشت میں نہ
 ڈالے اور جس طرح میری گزشتہ زندگی میں احسانات
 کئے ہیں اسی طرح بقیہ زندگی میں مجھ پر اپنے احسانات
 کی تکمیل فرمائے۔ اسے رحم کرنے والوں میں سب سے
 زیادہ رحم کرنے والے۔

اس دُعا کا عنوان "دُعا ہے یوم السبت ہے۔ سبت ہفتہ کے دن کو کہتے ہیں۔ اس دن یہود کو دنیا کے جھیلوں
 سے الگ کر عبادت و ذکرِ الہی میں مصروف رہنے کا حکم تھا۔ اور سبت کے لغوی معنی کار و کسب کے چھوڑنے اور
 آرام و استراحت کرنے کے ہیں۔ اس لئے اس دن کا نام یوم السبت یعنی روزِ تعطیل قرار پا گیا۔
 حضرت نے سرنامہ دُعا میں اہم جلالت کو حفاظت و نجات چاہنے والوں کی زبانوں کا کلمہ درود قرار دیا ہے۔
 چنانچہ اس کے اتمامِ حتمی میں سب سے زیادہ یہی نام زبانوں پر آتا ہے۔ اور کیا دُعا و مناجات ہو اور کیا قرآن و استغاثہ
 زیادہ تر وہ اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور حفظ و امانِ قلبی کے موقع پر یہی نام سب سے زیادہ موزوں بھی ہے۔ کیونکہ
 اسے اللہ کہا ہی اس لئے جاتا ہے کہ یہ اللہ الیہ کل مخلوق۔ ہر مخلوق اس کی طرف رجوع ہوتی اور اس سے پناہ
 چاہتی ہے و اور یہ اللہ کا لفظ جو کلام ذات ہے جو معنوی لحاظ سے اس کی تمام صفوں کو حاوی ہے اس لئے

جب ہم اُسے اللہ کہہ کر پکارتے ہیں تو گویا اس کی ایک ایک صفت کے ساتھ اُسے پکارتا ہے۔ اب ایک فقیر، فقر و احتیاج کے ازالہ کے لئے اُسے کہہ کر پکارتا ہے تو گویا اُسے غنی کہہ کر پکارتا رہا ہے۔ کیونکہ یہ نام اس کے غنی و بے نیاز ہونے کا آئینہ دار ہے۔ اور ایک مریض شفا کے لئے اُسے اس نام سے پکارتا ہے تو گویا اسے شافی کہہ کر مخاطب کر رہا ہے کیونکہ یہ نام اس صفت پر بھی عادی ہے۔ اور کون مظلوم اُسے اس نام سے پکارتا ہے تو گویا اُسے عادل و مستقیم کہہ کر پکارتا رہا ہے۔ کیونکہ یہ نام اس کے عادل ہونے کا بھی پتہ دیتا ہے۔ اسی جامعیت کے لحاظ سے حضرت نے ستم گاروں کے ستم، حامدوں کے عناد اور ظالموں کے ظلم و جور سے اس نام کے ذریعہ پناہ چاہی ہے۔ کیونکہ اس ایک نام سے اس کی تمام صفتوں کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی ان صفتوں کا تقاضا یہ ہے کہ دل سے اس کی عظمت کا اعتراف اور زبان سے اس کی تحمید و ستائش کی جائے۔ چنانچہ دشمنوں کے مقابلہ میں طلب اعانت و امداد کے بعد اس کی حمد سرائی کی ہے جس میں اس کی وحدت و یکتائی اور بلا شرکت غیرے سلطنت و فراروائی کا ذکر کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اقتدارِ اعلیٰ کا مالک ہے اور کوئی چیز اس کے محیطِ اقتدار سے باہر نہیں ہے۔ لہذا ہر حاجت و خواہش اور تننا و آرزو کو اسی کے سامنے پیش کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد جو دُعا کا زیور اور قبولیت کا ضامن ہے اس کی بارگاہ میں شکرِ نعمت کا اظہار، دوامِ عبادت اور اجتنابِ معاصی کی توفیق اور شرحِ صدر، عقوگناہ، دین کی سلامتی اور جان کی محافظت کا سوال ہے اور عاقبتاً دُعا پر یہ التجا کی ہے۔ کہ اسے مہبود! جس طرح تو نے زندگی کے اُن لمحوں میں جو گزر گئے مجھ پر پیہم احسانات کئے ہیں، اسی طرح زندگی کے بقیہ لمحوں میں مجھ سے اپنے احسانات و انعامات کا سلسلہ قطع نہ کرنا، بلکہ انہیں اتمام تک پہنچانا اس لئے کہ:- الاحسان بالانعام!