

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_226370

UNIVERSAL
LIBRARY

قَالَ بِتِلْكَ اُدْعُوْنِي اَسْتَجِبْكُمْ

برود را دوا قرآن جان مجروح را شفا قرآن
پجوی ز نقص قرآن جو کہ بود گنج علیہ قرآن

سلسلہ علوم قرآن نمبر
متعلقہ فصاحت و بلاغت

عِلْمُ الدُّعَاءِ مِنَ الْقُرْآنِ

اس رسالہ میں ضرورت اور آداب اور شروط دعا سے بحث ہے اور قرآن مجید میں
جو دعائیں آئی ہیں ان کی فصاحت و بلاغت بھی بتلائی گئی ہے۔

مُؤَلَّفُ

عالم جناب ابوالبرکات محمد عبید اللہ صاحب (مولوی فاضل) خدام صلا کتب سنت

۲۵ ذی الحجہ ۱۳۳۳ھ بمبئی

طبع مطبعہ ذکری خانہ علم و لغت
قانونی انڈسٹریاں لاہور

فہرست کتاب علم الدعا من القرآن

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۷	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ	۹۸	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ	۹۹	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ
۱۰۰	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ	۱۰۱	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ	۱۰۲	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ
۱۰۳	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ	۱۰۴	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ	۱۰۵	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ
۱۰۶	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ	۱۰۷	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ	۱۰۸	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ
۱۰۹	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ	۱۱۰	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ	۱۱۱	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ
۱۱۲	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ	۱۱۳	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ	۱۱۴	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ
۱۱۵	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ	۱۱۶	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ	۱۱۷	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ
۱۱۸	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ	۱۱۹	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ	۱۲۰	وَعَاثِيءُ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ

مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
وَعَايُوبُ رَبِّ اِنِّیْ مُسْمِی الْفَر	۱۱۹	وَعَايُوبُ رَبِّ اِنِّیْ قَوْمِیْ تَقَذَّرُوْا	۱۲۱	وَسَمِعْتُ كُلَّ شَیْءٍ مِّنْ رَّحْمَةِ وَّعَلٰی	۱۵۰
وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ	۱۱۹	وَعَايُوبُ الرَّحْمٰنِ رَبَّنَا اَهْرِثْ	۱۲۱	وَعَايُوبُ اَوْزَعْنِی الْخ	۱۵۴
وَعَايُوبُ نَسِ عَلَیْهِ السَّلَامُ لَا اِلٰهَ اِلَّا	۱۲۲	عَنْ مَّذْهَبِ جَهَنَّمَ الْخ	۱۲۲	وَعَايُوبُ حَقِیْقِیْ كِیْ مَہِیُوْبِیْنَ	۱۵۴
اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ كُنْتُ مِّنَ الظَّالِمِیْنَ	۱۲۲	وَعَايُوبُ اَرْسَمِ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَبِّ	۱۲۲	وَاَنْصَارُ کُرُوْیْرَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا	۱۵۴
وَعَايُوبُ زَكَرِیَّا عَلَیْهِ السَّلَامُ رَبِّ	۱۲۵	رَبِّیْ اِلٰی حُكْمٍ وَالتَّقٰی بِالصَّالِحِیْنَ	۱۲۵	وَاَنْوَاثَ الَّذِیْنَ سَبَقُوْا الْخ	۱۵۶
لَا تُذَرِّبْنِیْ فَرْدًا وَاَنْتَ الْخ	۱۲۵	وَعَايُوبُ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَبِّ اَعْجِزْ	۱۲۵	وَعَايُوبُ اَهْمِیْمُ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَبَّنَا	۱۵۶
وَعَايُوبُ مُحَمَّدٌ صَلِّیْ اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ رَبِّیْ	۱۲۶	وَعَايُوبُ یَقِیْسُ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ الْخ	۱۲۶	عَلِیْکَ تَوَكَّلْتُ الْخ	۱۵۸
اَعْظَمُ بِالْحَقِّ وَرَبَّنَا الرَّحْمٰنُ الْخ	۱۲۶	وَعَايُوبُ مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ رَبِّ اِنِّیْ	۱۲۶	وَعَايُوبُ مُنِیْنِ رَبَّنَا اَتَمِّمْ لَنَا	۱۵۸
وَعَايُوبُ رَجَبُ رَبِّ الضَّرْفِی الْخ	۱۲۷	ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِّیْ	۱۲۷	وَاَنْوَاثَ	۱۵۹
وَعَايُوبُ مُحَمَّدٌ صَلِّیْ اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ رَبِّیْ	۱۲۷	وَعَايُوبُ مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ رَبِّیْ بَنِّیْ الْخ	۱۲۷	وَعَايُوبُ نُوْحٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ رَبِّ اَغْفِرْ لِّیْ	۱۶۰
اِنَّا تَرٰیْنِیْ یٰوَسْعُوْنَ	۱۲۷	وَعَايُوبُ مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ رَبِّ اِنِّیْ لَمَّا اَرٰتُ	۱۲۷	وَلَوْلَا دَیُّیْ وَدَلِیْنِیْ دَخَلَ مِیْتِیْ	۱۶۰
وَعَايُوبُ تَعُوْذُ رَبِّ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ	۱۲۸	وَعَايُوبُ لُوْطٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ رَبِّ الضَّرْفِیْ	۱۲۸	وَعَايُوبُ نُوْحٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ رَبِّ	۱۶۱
بَهْمَزَاتِ الشَّیْطٰنِیْنَ	۱۲۸	عَلِی الْقَوْمِ الْمَفْسِدِیْنَ	۱۲۸	لَا تُذَرِّ عَلِی الْاَرْضِ الْخ	۱۶۱
کَفَّارٌ وَشَرِّ کَسْبِیْنَ کِیْ دَعَاوِیَا کُرْ	۱۲۹	وَعَايُوبُ اِبْرٰہِیْمُ رَبِّیْ بَبِّی الْخ	۱۲۹	تَفْسِیْرُ سُوْرَةِ خُلُقِ	۱۶۲
طَرَفِیْ دُوْنِیْ کَیْ لَمَّا اُوْرُوْا کُلَّجَاوِیَا	۱۲۹	وَعَايُوبُ مُحَمَّدٌ صَلِّیْ اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ	۱۲۹	تَفْسِیْرُ سُوْرَةِ نَاسِ	۱۶۵
وَدُوْرُ خِیوْنِیْ کِیْ وَعَدْنَا عَلَیْبَتِیْ عَلَیْنَا الْخ	۱۳۰	اَللّٰہُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْخ	۱۳۰	مَنَاجَاتُ فَرِیْدِ الدِّیْنِ عَطَا جَرَّیْہُ عَلَیْہِ	۱۷۰
وَعَايُوبُ اَغْفِرْ وَارْحَمِ الْخ	۱۳۱	وَعَايُوبُ حَالِیْمِیْنَ عَرْشِ اَبْنَا	۱۳۱		

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

دل پروردگار دوائے قرآن جان مجروح را شفاست قرآن
ہر چہ جوئی ز نصرت قرآن جو کہ بود گنج علیہا قرآن

سلسلہ علوم قرآن نمبر (۴۱)

متعلقہ فصاحت و بلاغت

عِلْمُ الدُّعَاءِ مِنَ الْقُرْآنِ

اس رسالہ میں ضرورت اور آداب اور شروط دعا سے بحث ہو اور قرآن مجید میں
جو دعائیں آئی ہیں انکی فصاحت و بلاغت بھی بتلائی گئی ہے

مؤلف

عالم جناب ابوالبرکات محمد عبد اللہ صاحب (مولوی فاضل) خادم علوم کتاب و سنت

۲۵ ذی الحجہ ۱۳۳۲ھ ہجری

طبع مطبعہ کربلا فی کربلا
قَالَ فِي اخْتَارِ بْنِ هَذَا اللَّهُ عَنِ وَرِ

نمبر ۱۵۹

قیمت ۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ وَهُوَ شِعَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَجَعَلَ الدُّعَاءَ مَخْرَجَ الْعِبَادَةِ وَهُوَ دَافِعٌ
 لِكُلِّ بَلَاءٍ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَنِيَاءِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَصْفِيَاءِ
 رسالہ علم الدعا میں القرآن سلسلہ علوم قرآن کا چوتھا نمبر ہے جیسا کہ استفہام و امر و نہی
 انشائی شاخیں ہیں ویسا ہی دعا اور ندای بھی انشائی تسمین میں دعا اور ندا کے لغوی معنی پکارنے
 کے ہیں فرق دعا اور ندای میں اسی قدر ہے کہ دعا سے جو مقصود ہے وہ دعا کے ساتھ ملکر آتا ہی
 ندای میں یہ ضرور نہیں بلکہ ندای میں حرف ندا سنا دینے پر لا کر سنا دئی کہ اپنے طرف متوجہ کرتے ہیں
 پھر اس سے مطلب بیان کیا جاتا ہے غرض کہ دعائیں اور ندائیں عام و خاص ہیں و جب کہ نسبت
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي و ما بھی ہے اور ندای بھی یا تو یہ عالمی یا دُعُوکُمْ اِلَى التَّحَاوُّ وَتَدْعُونَنِي اِلَى النَّارِ ندا ہے
 و ما نہیں رَبِّ اغْفِرْ و اَرْحَمْ و ما ہے نہ نہیں دوسرا فرق دعا اور ندای میں یہ ہے کہ دعا ہمیشہ کم مرتبہ
 کا آدمی اعلیٰ مرتبہ کے شخص سے کرتا ہے ندای میں یہ ضرور نہیں تیسرا فرق یہ ہے کہ دعا قریب
 کے لئے ہوتی ہے اور ندای بعید کے لئے۔ باعتبار لغوی معنی کے دعا کے مقام میں ندا اور ندا کے
 مقام میں دعا کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کَمَثَلِ الَّذِي يَنْتَعِلُ بِلَالٍ لَيْسَ لَهُ اِلَّا دُعَاءٌ وَنِدَاءٌ یعنی
 ان کافروں کی مثال مثل چوپائے جاہلروں کے ہے کہ جو محض آواز ہی آواز کو سنستے ہیں سمجھتے خاک
 بھی نہیں نعت میں علاوہ پکارنے کے دعا کے اور بھی معنی میں منجملہ ادن کے ایک معنی تسمیہ ہی
 یعنی نام رکھنا جیسے دَعَوْتُ ابْنِي زَيْدًا یعنی میں نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا یا نام لیکر
 پکارنا۔ جیسے لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِ الْبَعْضِ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس امر کی مقتضی ہے کہ تم جیسے ایک دوسرے کا نام لیکر پکارتے
 ہو ویسا تم پکارو بلکہ یا رسول اللہ کہ پکارو دوسرے معنی دعا کے سوال کے
 بھی میں جیسے قَالُوا ادْعُنَا اِی سُلَٰتًا یعنی نبی اسرائیل نے کہا کہ اسے موسیٰ ہمارے لئے

اپنے پروردگار سے پوچھو۔ کہ اوس گائے کا رنگ کیسا ہے۔
تعبیر دعا اوس نے مرتبہ کا شخص اعلیٰ مرتبہ والے شخص سے بعضہ امر پانی جس بائنی درخواست
 عاجزانہ طور پر کرے دعا ہے۔

واعیٰ جو شخص دعا کرتا ہے وہ واعیٰ کہلاتا ہے۔
 مدعا جس شخص سے بذریعہ دعا کسی امر کی درخواست کی جاتی ہے وہ مدعو ہے۔
 مدعو بہ یاد دعا دعا ہے جو امر کہ مطلوب ہے وہ مدعا یا امر مطلوب یا مقصد یا مدعو بہ کہلاتا
 پہلے تو ہمارا خیال تھا کہ دعا اور ندا کو ایک ہی جگہ کر دیں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے
 ہمزا و بھائی ہیں لیکن جب دیکھا کہ دعا اور ندا کے الگ الگ مسائل ہیں اس لئے دعا کو ندا
 سے الگ کر دیا انشاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد علم الناطع کرنا یا جائیگا رُبَّنَّا تُقْبَلُ دُعَاؤُ۔

ضرورت دعا

ضرورت دعا دعا کے مانگنے اور نہ مانگنے میں علما کا بڑا اختلاف ہے اس بحث کو امام فخر الدین
 رازی نے تفسیر کبیر میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ہم اس کو یہاں مختصر بیان کر چکے
 اور اوس کی ضرورت سے بھی ایک گونہ بحث کی جائیگی۔

غیب اول بعض جہلا کہتے ہیں کہ دعا سے کچھ فائدہ ہی نہیں اور دعا کے مفید نہ ہونے پر یاد آئے
 پیش کرتے ہیں دلائل پہلی دلیل منکرین دعا کی یہ ہے کہ دعا سے جو مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ
 کے علم میں واقع ہونے والا ہے یا نہیں اگر واقع ہونے والا ہے تو وہ ضرور واقع ہوگا پھر
 دعا کی ضرورت نہیں اگر نہیں واقع ہونے والا ہے تو ضرور واقع نہ ہوگا پھر دعا مانگنا بیکار ہی
 جواب غیب اس غیب کے دو جواب ہیں پہلا جواب اس کا معارضہ بالمثل کے طریق سے ہے

یعنی جس دلیل سے معترض نے اعتراض کیا ہے اسی دلیل سے ہم اوس کا جواب
 دیتے ہیں یعنی جیسا کہ تم مطلوب دعا کے متعلق کہتے ہو کہ زیادہ وقوع پذیر ہے یا نہیں اس طرح
 ہم دعا کے مانگنے میں کلام کرینگے یعنی بندے کا دعا کے لئے اقدام کرنا یا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے

علم میں ہے یا نہیں اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ بندہ دعا مانگے گا اور ہم اس کی دعا کو قبول کرینگے تو پھر بندہ ضرور دعا مانگے گا پھر ابطال دعا کو جو تم کہتے ہو غلط ہوا اور اگر تم کہو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ بندہ دعا نہیں مانگے گا تو پھر انکار دعا کی ضرورت ہی نہیں۔

دوسرا جواب اس شبہ کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں اور عقل انسانی اس کے علم کے احاطہ سے عاجز نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جس مطلوب کے غیر واقع خیال کریں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں دعا کی وجہ سے واقع ہونے والا ہے یا جس مطلوب کو واقع ہونے والا قرار دیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں عدم دعا کی وجہ سے غیر واقع ہونے والا ہو پس علم کے ساتھ تو شبہ جب ہو سکتا کہ انسان کا علم ذات باری تعالیٰ کے علم کو محیط ہوتا اور جب انسان کا علم ذات باری تعالیٰ کے علم کو احاطہ نہیں کر سکتا تو پھر اپنے طرف سے انکل پچو خیال باطل مطلوب کے وقوع اور عدم وقوع میں پکنا غلط ہوا۔

دوسرا شبہ دوسرا شبہ مانعین دعا کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امر کو مقدر کر دیا ہے جَعَلَ الْقَلَمَ بِمَاهُؤْ كَاتِبًا۔ اور جو امر مقدر ہے وہ ٹلتا نہیں ضرور ہو کر ہے گا پھر دعا مانگنے سے کچھ فائدہ نہیں جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا ہے اَرْبَعَةٌ قَدْ فُرِغَ الْعُمْرُ وَالْزَوْقُ وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُ یعنی چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے فراغت حاصل کر لی ہے عمر سے رزق سے پیدائش سے خلقت سے۔

جب شبہ اس شبہ کی بھی دو جواب ہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ شبہ جبر یون کا ہے جو تعطیل انسان کے قائل ہیں یعنی اسباب الہی کو بیکار سمجھتے ہیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے سیری سیرالی۔ اولاد کو لکھ دیا ہے وہ ضرور واقع ہوگی خواہ انسان کہنا نہ کہائے یا نہ کہائے پانی پئے یا نہ پئے نکاح کرے یا نہ کرے حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ انسان سیراب جب ہی ہوتا ہے جب پانی پئے سیری جب ہی ہوتی ہے کہنا نا کہنا

اولاد جب ہی ہوتی ہے جب نکاح کرے جیسا کہ ان سب امور کے لئے اسباب مقرر کر دئے ہیں ویسا ہی دفع احتیاج کے لئے اسباب مقرر کر دئے ہیں مثلاً جب آدمی محتاج ہوتا ہے تو کس معشیت پر مجبور ہوتا ہے علم سیکھتا ہے کسی فن میں کمال پیدا کرتا ہے۔ اپنے پیٹ پالنے کے لئے نوکری یا کوئی سا پیشہ اختیار کرتا ہے پس جیسے دفع حاجات کے لئے یہ امور اسباب ٹھہرے ہوئے ہیں ویسا ہی ایک سبب عظیم دعا یہی ہے کہ منہ اپنے احتیاج کو مالک حقیقی کے دربار میں پیش کرتا ہے اور یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ اوس کے لئے اسباب مہیا کر دیتا ہے یہی قبولیت دعا ہے غرض کہ دعا کا انکار کرنا گویا اسباب سے انکار کرنا ہے اور یہ صریح البطلان ہے۔

دوسرا جواب دوسرا جواب اس شبہ کا یہ ہے حکمت الہی اس امر کو چاہتی ہے کہ بندہ رجا اور خوف کے درمیان رہے کیونکہ مقام عبودیت کا یہی کمال ہے اگر یاب دعا کا سد و دو کر دیا جائے تو رجا اور خوف جو عبودیت کا اقتضا ہے وہ پایا نہیں جاتا اگرچہ ہم اس امر کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے اور اوس کی قضا اور تقدیر سب امور پر حاوی ہے باوجود ان سب باتوں کے پھر ہم تکلیف ضروریہ کے تکلف میں جیسا کہ ہم باوجود تقدیر پر ایمان لانے کے اوس کے احکام کے تکلف میں ویسا ہی ہم دعا مانگنے کے بھی تکلف میں چنانچہ آیت اذھونی استجب لکم سے یہ حکم مترشح ہوتا ہے اسی اشکال کو صحابہ نے حضرت سے پوچھا تھا کہ جو کام کر رہے ہیں آیا یہ ہماری تقدیر میں پہلے سے لکھ لئے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اُن سے فراغت حاصل کر لی ہے یا بالکل نئے ہیں کہ لکھے ہوئے نہیں ہیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر فعل ہر چیز کو پہلے سے لکھ لیا ہے اور اوس کے مطابق تم کر رہے ہو پھر صحابہ نے عرض کیا پھر ہم کس لئے کام کریں آپ نے فرمایا نہیں باوجود تقدیر کا یقین رکھنے کے عمل بھی کر دینا کیونکہ جس عمل کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے وہی کام اُس کے لئے آسان کیا گیا ہے غرض کہ جب تقدیر کے ساتھ تدبیر اعمال کا حکم دیا گیا ہے ویسا ہی

تقدیر کے ساتھ تدبیر دعا کا بھی حکم دیا گیا ہے۔

تیسرا شعبہ جبکہ اللہ تعالیٰ خود حکیم ہے اور بندوں کی مصلحت سے واقف ہے پھر بندے کا دعا مانگنا بے کار ہے کیونکہ اگر اجر اے مطلوب میں مصلحت خداوندی ہوگی تو حسب اقتضائے حکیم ہماری ہو کر برسی خواہ دعا مانگی جائے یا نہ مانگی جائے اور اگر مصلحت نہ ہوگی نہ جاری ہوگی۔

جواب شعبہ ۱۱۰ اعتراض بھی کچھ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت دعا کے ساتھ مرتبط ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے مصلحت کو دعا کے ساتھ متعلق کر دیا ہو کہ بندہ جب دعا مانگے گا ہم اس کی دعا کو قبول کرینگے اگر اس میں مصلحت سمجھیں تو نافذ کرینگے نہیں تو نہیں۔

چوتھا شعبہ عقل سے اور احادیث صحیحہ سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ صدیقین کا مرتبہ بدرجہ رضا بقضائے الہی اعلیٰ درجہ کا مرتبہ ہے کیونکہ اس میں بندے کا الہی کی مرضی پر رہنا ہے برخلاف دعا کے اس میں بندہ اپنے مقصد کے موافق کسی امر کو چاہتا ہے خواہ وہ رضا الہی کے موافق ہو یا نہ ہو اس لئے دعا کی ضرورت نہیں۔

جواب شعبہ ۱۱۱ ہم مانتے ہیں کہ رضا بقضائے الہی اعلیٰ درجہ کا مقام ہے مگر دعا کا مانگنا رضا بقضائے الہی کے متافی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی دعا کے ساتھ ہو دوسرے یہ کہ دعائیں اپنی مذلت اور سکت کا اظہار ہے جو کمال عبدیت کا اتقنا ہے اور عدم دعائیں ایک طرح کا استکبار ہے جو عبدیت کے متافی ہے لہذا اگر اظہار مذلت کے بعد رضا بقضائے الہی کا مقام حاصل ہو وہ بدرجہ اولیٰ اتم اور اکمل ہے کہ حسین صوف رضا ہو کیونکہ دعائیں مقام عبدیت اور مقام رضا دونوں حاصل ہونگے۔

قبولیت دعا کے متعلق مختصر بحث اور اس کا جواب

قبولیت دعا اور عدم قبولیت دعا سے پہلے اس امر کو جانتا چاہئے کہ اجابت دعا کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کا وہ سچا وعدہ جس میں خلاف نہ ہو اجابت دعا ہے اب رہنمائی حاجت یعنی مقصد کا پورا ہونا سو یہ امر دیگر ہے بندے کا کام اپنے مالک سے دعا مانگنا

یعنی عرض مطلب کرنا خدا تعالیٰ کا کام اجابت و عاصیہ یعنی اس کے مطلب کو سن لینا
 غرض کہ ہر دعا کے ساتھ اجابت و عاصیہ لکن ہر دعا کے ساتھ نقصانے حاجت ضروری نہیں
 چونکہ انسان کے مزاج میں جلدی ہے (خلق الانسان عجلاً) اس لئے دعا کے بعد جب کام ہو
 تو خبیث کہہ بیٹھتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ دعا قبول ہو گئی لکن مقصد براری نہیں ہوئی
 غرض کہ نقصانے حاجت سر دست نہونے کے کئی اسباب ہوتے ہیں یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ داعی کو
 اس مطلب کا اہل نہیں سمجھتا یا یہ کہ اس دعا کے خلاف معائن مصلحت ہوتی ہے یا یہ کہ اس
 حاجت کا وقت نہیں آتا یا وہ دعا آخرت کے لئے ذخیرہ ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کو خود
 بندے کی الحاح اور زاری اور التجا پسند آتی ہے اس لئے اس کی حاجت کے نفاذ میں
 دیر ہی ہوتی ہے نفل ہے کہ ایک دن بغداد میں قحط ہوا خلیفہ نے مسلمانوں کو حکم کیا کہ
 شہر سے باہر نکل کر پانی کے لئے دعا مانگیں سب مسلمان باہر نکل کر دعا مانگنے پانی نہیں پراہو ہوا
 کو حکم ہوا کہ وہ نکل کر دعا مانگیں سب یہود نے ملکر دعا مانگی پانی پر سا خلیفہ سخت تھک رہا سب علما
 سے اس کا جواب مانگا گیا کسی نے کچھ جواب نہیں دیا سہل بن عبد اللہ تستری نے کہا کہ اسے
 امیر المؤمنین ہم مسلمانوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی وجہ سے پسند کر لیا ہے
 اور اسی محبت کی وجہ سے یہ کہو اپنے دروازے سے الگ نہیں کیا چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا گروا گروانا
 اور مانگنا پسند آتا ہے اس وجہ سے ہماری حاجت کو پورا نہ کیا اور یہود بے بہود چونکہ بغرض
 میں اس واسطے اللہ تعالیٰ جلدی اونکی حاجت کو پورا کر کے اونکو اپنے دروازے سے
 الگ کر دیا سہل اس شخص کا مرتبہ افضل ہو سکتا ہے جو باب شہی پر کھڑا ہو اسے یا اس
 شخص کا جو کچھ دے کہ ہنکا دیا گیا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا قیام چار امور پر ہے
 ایک علما کے علم پر دوسرے امرا کے عدل پر تیسرے امرا کے سخاوت پر چوتھے
 فقر کی دعا پر۔

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ اَعْلَمُ اور ایت اُجْنِبْ دَعْوَةَ الدَّارِ اِذَا دَعَاكَ عَنْ

یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے حالانکہ بسا اوقات داعی دعا مانگتا ہے
 لیکن اوس کا کام نہیں ہوتا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا مقبول نہیں ہوئی پس دعا کا مقبول
 نہ ہونا آیت کے خلاف ہوا۔

جواب اشکال پہلا جواب اس اشکال کا یہ ہے کہ آیت اذْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ کو مطلق ہے
 لیکن مراد اوس سے مُقَدِّم ہے یعنی اجابت دعا مقید بحیثیت سے جیسے آیت بَلْ اٰیَاةُ
 تَذْعُوْنْ فِیْکُمْ شَیْءٌ مَّا تَدْعُوْنَ الْیَزِیْرُ شَاءَ سے معلوم ہوتا ہے یعنی مصیبت کے وقت تم
 اوس سے دعا مانگتے ہو اگر اشد پچا ہے تو جس مصیبت کے دور کرنے کے لئے تم دعا کرتے ہو
 اللہ اوس مصیبت کو دور کر دے آیت اَسْتَجِبْ لَکُمْ کا مطلب بھی یہی ہے یعنی تم دعا مانگو
 اگر ہم چاہیں اور مصلحت سمجھیں تو قبول کر کے حاجت کو پورا کریں گے اگر مصلحت نہیں سمجھیں گے
 تو حاجت کا نفاذ نہ ہوگا۔

دوسرا جواب اس اشکال کا دوسرا جواب قبولیت کے معنی پر موقوف ہے یعنی اگر قبولیت
 کے معنی سننے کے ہیں تو بیشک اللہ تعالیٰ ہر شخص کی دعا سنتا ہے اگر قبولیت کے معنی
 اوس دعا کا معاوضہ دینا ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر دعا کا معاوضہ دیتا ہے جیسکہ
 حدیث میں آیا ہے دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ لَا تُرَدُّ لَاحِدَةً نَّالَتْ مَا لَمْ يَدْعُ بِاَنْتَوَاذٍ قَطِیْعَةٍ رَّحِمَہُ لَیْسَ
 مسلمان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی بشرطیکہ وہ گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے یا تو او سے بیعت
 اوس کو دنیا میں اوس کا معاوضہ ملتا ہے یا اوس کا کام ہو جاتا ہے یا آخرت میں ذخیرہ ہو کر
 رہتی ہے یا کم از کم اوس دعا کی برکت سے کوئی بُرائی دور ہو جاتی ہے۔

تیسرا جواب دعا اور اجابت دعا کی توضیح معنی کے ساتھ یہ اشکال حل ہو سکتا ہے۔ دعا کے
 معنی توحید اور شائبہ ناری تعالیٰ کے بھی ہیں جیسے بندے کا یہ کہنا یا اللہ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا اَنْتَ اور حمد و ثنا کو دعا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دعا میں بھی بندہ اللہ سے التجا کرتا ہے
 اور شائبہ بندہ اللہ کو پکارتا ہے اب رد دعا سے اصطلاحی اس میں عرض مطلب ہوتا ہے

اور دعا کا لغوی معنی محض پکارنا ہے عرض مطلب ہو یا نہ ہو غرض کہ تحمید و ثنا بھی ایک طرح کی دعا ہے اور ایسی دعا جس میں ثنا ہو اوس کے قبول کرنے کو اجابت و دعا کہتے ہیں کلام میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں اور ہر ایک معنی دوسرے کے لازم اور ملزوم ہوتے ہیں تو ایک معنی کہہ کر دوسرا معنی مراد لے سکتے ہیں یہاں پر بھی اجابت کے دو معنی ہیں ایک معنی ثن لینا دوسرا حاجت کو پورا کرنا کبھی کلام میں اجابت کا لفظ کہا جاتا ہے اور مراد اوس سے سماع رکھتے ہیں آیت اَدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ سے بھی مراد سے لیتے تم ہماری تحمید اور ثنا کرو اور ہمکو پکارو یا ہم سے مانگو ہم تمہاری تحمید اور ثنا اور التجا کو سنتے ہیں اور کبھی سماع کا لفظ کہا جاتا ہے اور مراد اوس سے قبول ہوتا ہے جیسا کہ نماز میں نمازی کا سَمِعَ اللّٰهُ لِحَاجِّكَ کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی نے جو تحمید اور ثنا قیام میں کہی اللہ تعالیٰ نے اوس کی تحمید کو قبول کر لیا غرض کہ دعا اور اجابت دعا کے اگر یہ معنی لئے جاویں تو اشکال بالکل حل ہو جاتا ہے۔

چوتھا جواب | چوتھا جواب اس اشکال کا یہ بھی ہے جیسا کہ دعا کے آداب میں ویسا ہی داعی کے بھی آداب ہیں منجملہ آداب داعی کے ایک ادب داعی کا یہ بھی ہے کہ اپنے مالک حقیقی کو جس سے دعا مانگتا ہے یہ بھی جانے کہ وہ کئی اوصاف سے موصوف ہے منجملہ اوصاف الہی کے یہ بھی وصف اوس کا ہے کہ وہ اوس فعل کو کرتا ہے کہ جو قضا و قدر اور اوس کے حکمت کے موافق ہو اور اوس فعل کو نہیں کرتا جو قضا اور تقدیر کے موافق نہ ہو جب داعی یہ سمجھ کر دعا کر لگا تو اوس کو اجابت دعا کا یقین ہو جائیگا کیونکہ اگر اوس کا دعا حاصل ہو گیا تو وہ سمجھ لیا کہ یہ مطلب میرا جناب باری کے مصلحت کے موافق تھا اس لئے نافذ ہو گیا اور اگر مطلب حاصل نہ ہوا تو سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر اور مصلحت کے موافق نہیں تھا اس لئے نہیں ہوا۔

پانچواں جواب | اس اشکال کا یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ دعا کے معنی عبادت کے لغوی

یعنی اُدْعُوئی کے معنی اُعْبُدُو فی کے ہیں یعنی تم میری عبادت کرو اور اُسْتَجِبْ لَکُمْ کے معنی اوس عبادت کا ثواب دیتا اور اوس پر اجر جمیل عطا فرماتا سو ذات باری تعالیٰ ہر اطاعت گزار بندوں کو اجر و ثواب دیتا ہے جیسے کہ دوسری کیت سے اس کی توضیح ہوتی ہے وَیَسْتَجِیْبُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَیَزِیْدُ لَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ یَعْنِیْ اِنَّہٗ تَعَالٰی ایسا نذا رون اور نیکو کاروں کو اداں کے ایمان اور نیکی کا اجر دیتا ہے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرماتا ہے۔

دعا کے نہ قبول ہونے کے وجوہ

امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہمؒ سے کسی نے پوچھا کہ ہم دعا مانگتے ہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ اور انہوں نے کہا کہ دعا زندہ دلوں کی قبول ہوتی ہے اور تمہارے دل مردہ ہیں مردہ دلوں کی دعا کیوں قبول ہو پھر اون سے پوچھا گیا کہ دلوں کے مردہ ہونے کے اسباب کیا ہیں انہوں نے کہا کہ تمہارے دل پانچ وجہوں سے مردہ ہو گئے ہیں اول تو یہ کہ تم اللہ پر ایمان لائے اور اوس کو پہچاننا لیکن اوس پر جیسا کہ چاہتے ویسا بہرہ دینے نہیں کیا۔ دوسرے یہ کہ تم قرآن پڑھتے ہو لیکن اوس کے حدود کی حفاظت نہیں کرتے یعنی اوس کے احکام پر نہیں چلتے۔ تیسرے یہ کہ تم اس امر کے منگی ہو کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں لیکن تم نے نبی کریمؐ کی سنت کو چھوڑ دیا ہے چوتھے یہ کہ تم کہتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن تم دشمن کی موافقت کرتے ہو ہر تم یہ کہتے ہو کہ ہم کو دوزخ کا خوف ہے پھر باوجود خوف کے تم اپنے کو دوزخ کا گندہ بناتے ہو پھر تم یہ بھی کہتے ہو کہ ہم حنیت کو چاہتے ہیں لیکن تم حنیتوں کے کام نہیں کرتے پھر تمہاری یہ حالت ہے کہ جب تم اپنی مجلسوں سے اداہتے ہو تو اپنے عیبوں کو بالائے طاق رکھتے ہو اور لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتے ہو یہ سب تمہاری بدکاریوں نے خدا کو

غضبناک کر دیا ہے باوجود ایسے افعال کے تمہاری دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے۔

دعا کے شروط

اسدیان میں جہاں تک ہو سکا ہم نے دعا کے شروط اور آداب قرآن سے لئے ہیں اور جو شروط اور آداب قرآن سے چھوڑے ہیں اسے وہاں پر ہم نے احادیث سے آداب دعا کو مستنبط کیا کیونکہ سلسلہ علوم قرآن حتی الامکان قرآن سے احکام کو مستنبط کرے گا لیکن اگر کوئی مسئلہ قرآن سے ہم کو پتہ نہیں ملے گا تو حسب آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا نَكَّاهُ عَنْهُ فَأَتُوهُ پر عمل پیرا ہو کر حدیث سے استنباط کریں گے دعا کے ساتھ شرطیں ہیں (۱) پہلی شرط دعا کی یہ ہے کہ انسان کا کہنا یا پتلا لباس حلال کمائی سے ہو کیونکہ ابوہریرہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مسافر پریشان حال غبار آلودہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کے طرف اٹھاتا ہے اور یَا رَبِّ یَا رَبِّ کہتا ہے حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کا کہنا اور کمائی حرام غذا سے ہے پھر یہاں ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو اکل حلال کے لئے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے مَلُؤُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ یعنی ہم نے جو چیزیں تم کو دین میں اس میں سے اچھی پاکیزہ چیزیں کہاؤ اور ظاہر ہے کہ حرام طیب نہیں ہے اور حلال طیب ہے لَا یَسْتَوِی الْخَبِیْثُ وَالطَّیْبُ وَلَوْ اَعْجَبَكُ کَثْرَةُ الْخَبِیْثِ (مائدہ ۳۷) پاکیزہ اور غیر پاکیزہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے گو پلید کتنا ہی بہت ہو پلید ہی پلید ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔

(۲) دوسری شرط دعا کی طہارت کا ملہ ہے یعنی ظاہری طہارت بھی ہو (یعنی منہ اور بے وضو نہ ہو اور باطنی طہارت بھی ہو) یعنی دل میں کینہ اور نفاق اور حسد اور ریا نہ ہو طہارت کا ثبوت قرآن سے ہے اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ یُحِبُّ الْمُطَهِّرِیْنَ (بقرہ ۱۹۸) اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے حدیث شریف

ثبوت طہارت کا ابو وروا کی روایت سے ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے پہر دو رکعتیں پڑھے اور اپنے پروردگار سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اوس کی دعا کو یا تو اسی وقت قبول کرے اوس کا مقصد جاری کرتا ہے یا اوس کی نفاذ میں تاخیر کرتا ہے جب مصلحت سمجھتا ہے جب پورا کرتا ہے۔

(۱۳) تیسری شرط دعا کی یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور اپنے تصور وں کا اعتراف کرے اور اگر کسی کا مسئلہ اوس کے ذمہ ہو تو اوس کو چکالے کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں ارشاد فرماتا ہے اَسْتَغْفِرُكَ وَيَا بَكْرَةَ اَنْذَكَ اَنْ غَفَا رَا تَزِيْرُ سَبَلِ سَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَغُلَدَكُمْ بِامْوَٰلٍ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ اَلَمْ اُنْهَآرُ (سورہ نوح) نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے گناہوں کی معافی چاہو کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا ہے اگر تم اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہو گے تو اللہ بركت سے اور اپنی عطیات سے آسمان کے دہانے تم پر کھول دیگا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لئے باغ تیار کرے گا اور نہر بن عطا فرمائے گا اور سورہ آل عمران میں ہر والدین اِذَا فَعَلُوْا اَفْاَحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاَسْتَغْفِرُوْا الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ بَعْضِ اَلَّذِيْنَ يَلَا اللّٰهُ وَكَرِهِيْهِمْ عَلٰٓى اَفْعَلُوْا وَّهُمْ يَتْلُوْنَ (آل عمران ۷۷) بہشت اون لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے کہ جن سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں (یعنی گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو اونکے گناہوں کو بخشنے اور اپنے بڑے کاموں پر جان بوجہ کر سٹ دہری نہیں کرتے اور سورہ تحریم میں ہے تَوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا اللّٰهُ كى جَنَابٍ تَوْبَةً نَّصُوْحًا كى اخلاص کے ساتھ توبہ کرو۔

(۱۴) چوتھی شرط دعا کی اخلاص ہے یعنی دعا جو مانگے وہ خلوص دل سے بلا شائبہ رہا اور عسر کے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاَدْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ - اللہ سے دعا مانگو اخلاص سے

(۵) پانچویں شرط دعا کی یہ ہے کہ حضور قلب سے دعا مانگے اور اجابت دعا کا دلین یقین رکھے کیونکہ امام احمد نے عمدہ سند سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی آدم کے دل مثل ظروف کے ہیں بعض دل زیادہ مخلص اور احفظ ہوتے ہیں بہ نسبت بعض کے ابے لوگو جب تم اللہ سے کوئی چیز مانگو تو اجابت دعا کا یقین رکھ کے مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا نہیں قبول کرتا جو قلب غافل سے دعا مانگے اور آیت **وَإِنْتَبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ** بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

(۶) چھٹی شرط دعا کی ادب اور اظہارِ مذلت اور خشوع اور خضوع ہے یعنی خدا کا خوف کر کے عاجزی اور فروتنی سے دعا مانگے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگلے انبیاء کی فضیلت میں بیان فرمایا **إِنَّمَا كُنَّا فِي الْخِيَرَاتِ وَذُنُوبَنَا غَبَا وَرَهْبًا وَكُنَّا خَائِعِينَ** یعنی وہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہم سے جو مانگتے خواہش کر کے اور ڈر کر مانگتے تھے اور ہمارے آگے فروتنی سے دے ہوئے رہتے تھے۔ (انبیاء)

(۷) ساتویں شرط دعا کی عزمیت ہے یعنی قطعی طور پر یہ کہہ کر مانگے کہ اے اللہ تو میرے اس کام کو روک دے یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے **فَلْيَحْزَمِ الْمُسْتَذِلُّ أَيْ مِجْدَاهُ** **وَيَقْطَعْهَا** یعنی مانگنے میں کوشش کرو اور قطعی طور پر مانگو۔

دعا کے آداب

(۱) دعا مانگنے سے پہلے کوئی نیکی کا کام کرنا کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے **عَلَّامٌ وَصِيْدٌ** ہوتا ہے اجابت دعا کا جیسا کہ بخاری شریف میں عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی اسرائیل کے تین شخص راستے سے جا رہے تھے آتے ہیں بارش زور کی آئی تینوں پہاڑ کے ایک دُورے میں گہس گئے اتفاقاً پہاڑ کی ایک چٹان غار کے منہ پر آگئی غار کا منہ بند ہو گیا اب آپس میں ایک دوسرے سے صلاح کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہئے تینوں کی یہ رائے ٹھیکری کہ جو کوئی نیکی کا کام اخلاص

کی راہ سے کیا ہے اسی کو سید گردان کر جناب باری میں دعا کر شاید کہ اللہ تعالیٰ اس بلا سے
نجات دے ایک نے اون میں سے کہا کہ اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میری ماں باپ کاڑھ ہے
ضعیف تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے میں اون کی پرورش کے لمی جاؤں ان کو
چرا تا جب شام کو آتا تو میں دودھ اون جاؤں ان کا دھتا اپنے بچوں سے پہلے پینا باپ کو
پلانا ایک دن ایسا ہوا کہ میرے جاؤں دو دو وراڑ کہیں چرنے کے لئے چلے گئے میں بہت
رات گئے آیا دیکھا تو میرے ماں باپ سو گئے ہیں اوکو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے
بچوں کو دودھ پلاؤں اور ماں باپ بھوکے رہیں یہ بھی مناسب نہیں خیال کیا وہ رات بھر
میرے پاؤں پر لوٹتے اور دودھ مانگتے رہے میں صبح تک اسی حالت سے رہا جب صبح
ہوئی تو پہلے ماں باپ کو پلایا بعد بچوں کو دیا اے اللہ اگر میں اس عمل کو فالصاً کو خیر اللہ کیا
ہوں تو تو اس مصیبت کو دور کر دے خدا کی کیسی ایسی ہوئی کہ تھوڑا سا حصہ اس چٹان کا
غار سے ہٹ گیا دوسرے شخص نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میری ایک
چھری بہن تھی میں اس پر فریفتہ ہو گیا یہاں تک کہ میں نے اس سے وصال کی خواہش
کی اس نے سوا شرفیان مجھ سے مانگین میں محنت مزدوری کر کے سوا شرفیان جمع کیں اور اوکو
مینے کے لئے لے گیا جب میں اس سے صحبت کر نیکا ارادہ کیا تو اس نے کہا اے بندے
تو اللہ سے ڈر اور خلاف شرع مجھ سے زنا مت کر میں حیث ادھم کھڑا ہوا اے اللہ
اگر میں اس فعل کو فالصاً کو خیر اللہ کیا ہوں تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے چنانچہ اس
کہنے سے چٹان اور ہٹ گئی تیسرے شخص نے کہا اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے میں نے
ایک شخص کو مزدوری پر لگایا تھا جب وہ اپنی مزدوری سے فارغ ہوا تو کہنے لگا میری مزدوری
دلاؤ میں جو کچھ غلہ اس کی مزدوری میں ٹھہرا تھا اسے دینے لگا اس نے لینے سے انکار کیا
اور چلا گیا میں اس غلہ کو زراعت میں لگا یا چنانچہ اس غلہ سے بہت کچھ نفع ہوا یہاں تک
کہ میں نے اس سے گائے بیل اور چرواہے خریدے پھر ایک زمانہ کے بعد وہی مزدور آئے

اور کہا میری مزدوری دلا دیجئے اور میرا حق مت مارنے میں نے کہا کہ یہ سب گائے اور چرواہے اور غلے لے لے یہ سب تیرے غلے سے ہوئے ہیں اوس نے کہا اے اللہ سے ڈر اور میرے ساتھ دگلی مت کر میں نے کہا نہیں یہ سب تمہارے ہیں میں ٹھٹھے سے نہیں کہتا چنانچہ سب میں نے اوس کو دیدیئے اے اللہ اگر میں نے یہ کام عاصاً لٹا دیا ہوں تو تو اس مصیبت کو دور کر دے چنانچہ وہ چٹان پوری ہٹ گئی غار کا منہ کھل گیا تینوں خیر و برکت سے بھلے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے کوئی عمل صالح کرنا چاہئے۔ (۲) دعا مانگنے کے وقت بھوکا ہو کیونکہ سیری عقل کو بگاڑتی ہے اور دلون کو مردہ کرتی ہے حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دلون کو بہت کہانی اور بہت پینے سے مت مارو کیونکہ دل کی مثال مثل کہتی کے ہے اگر اوس میں پانی سحاب پڑا تو کہتی اچھی ہوتی ہے اگر پانی زیادہ ہوا تو کہتی بگڑ جاتی ہے۔

(۳) دعا مانگنے کے وقت قبلہ رو ہو کر بیٹھنا کیونکہ نماز میں قبلہ کی طرف متوجہ ہونا واجب ہے اور خارج از نماز قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا سنجیدہ ہے غرض کہ استقبال قبلہ کا حکم قرآن کی مستنبط ہوتا ہے قَوْلُ دَجْمَاكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْهُ وُجُوْهُكُمْ شَطْرًا (البقرہ) اے محمد تم اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو اور اے مسلمانو تم جہاں کہیں ہو نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیرو (بقبرہ ۸۷)

(۴) دو زانو ہو کر بیٹھنا کیونکہ صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے تو خدا بے تعالیٰ کے دربار میں بھی دو زانو ہو کر بیٹھے اور قرآن کی آیت سے دو زانو ہو کر بیٹھنے کا ثبوت اشارۃً ملتا ہے وَتَوَلَّوْا كُلُّ اُمَّةٍ جَانِبًا وَرَقِیَابَتِمْ کے دن اے محمد تم ہر امت کو دیکھو گے کہ دو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے ہوں گی اور ہر ایک امت اپنے نامہ اعمال دیکھنے کے لئے بلائی جائیگی۔

(۵) دعا سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ کہنا چنانچہ قرآن کی آیت کی

اس کا حکم نکلتا ہے، وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (نحل ۱۱۰) جب اسے محمد تم قرآن پڑھو تو شیطانِ رحیم سے پناہ مانگو یعنی یہ کہو کہ اے اللہ ہو شیطانِ رحیم کے دوسو سو ن سے بچالے جب مطلق قرآن کے لئے تعوذ شرط ہے تو ادعیہ قرانیہ کے لئے تعوذ کیوں نہ ہو۔

(۶) تعوذ کے بعد یٰسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ کہے اس کا ثبوت بھی متعدد آیات قرآنی سے ملتا ہے جیسے اَلْقُرْآنُ سَمِیْرٌ ذٰلِیْ خَلْقٍ (علقن ۱) اے محمد تم اپنے پروردگار خالق کا نام لیکر پڑھو اور دوسری آیت وَاذْكُرْ سَمِیْرٌ ذٰلِکَ وَتَبْتَیْلُ الْیَدِیْنِ تَبْتِیْلًا (مزل ۱) اور اپنے پروردگار کے نام کو یاد کر اور سب چیزوں سے قطع کر کے اوی کے طرف اپنا دل لگا اور حدیث میں بھی آیا ہے کُلُّ اَمْرٍ ذِیْ بَالٍ لَّهٗ یُبْدِیْهِ اِیْمًا اللّٰهُ فَلَہٗ اَقْطَعُ یَوْمَہُمْ بِالْاَشَانِ کلام اللہ کا نام سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص اور مقطوع ہے اب دعا سے بڑھ کر کون بہتم بالشان امر ہوگا۔

(۷) تحمید ذاتِ باری تعالیٰ یعنی دعا سے پہلے یا تو سورۃ فاتحہ پڑھنا یا مطلقاً حمد و ثنائے ذاتِ باری تعالیٰ کرنا جبکہ قرآن مجید سورۃ فاتحہ سے شروع ہوا ہے تو ادعیہ قرانیہ کیون تحمید سے نہ ہو چنانچہ دوسری روایت کُلُّ اَمْرٍ ذِیْ بَالٍ لَّهٗ یُبْدِیْهِ بِحَمْدِ اللّٰهِ فَہُوَ اَقْطَعُ بھی آئی ہے۔ (۸) بعد تحمید کے تسبیح کہے یعنی یا تو مختصر سبحان اللہ پر الکفا کرے یا جیسے نماز میں سُبْحَانَکَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِکَ وَتَبَارَکَ سَمَیْرٌ ذٰلِکَ وَتَبْتَیْلُ الْیَدِیْنِ تَبْتِیْلًا (علقن ۱) اور اس کا ثبوت بھی متعدد آیات و ملتا ہے فَبِیْحَمْدِکَ یُحْمَدُ یعنی اپنے پروردگار کی تسبیح اور تقدس کرو۔

(۹) اول و آخر دعا کے درود شریف پڑھنا جیسا کہ مطلقاً درود شریف منجری الثواب ہے تو ایسا ہی دعا کی وجہ استجابہ دعا ہے چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص درود شریف بہیتا ہے تو میں بھی اس کے لئے

وَمَا كُنَّا بِهٖمْ اَنْصِلُوْهُمْ اِنْ صَلَّوْا تَكَسَّلُ لَهُمْ رُوحُہُمْ وَرُوحُہُمْ اِنْ صَلَّوْا تَكَسَّلُ لَهُمْ رُوحُہُمْ وَرُوحُہُمْ اِنْ صَلَّوْا تَكَسَّلُ لَهُمْ رُوحُہُمْ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْلُوا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا اے ایمان والو تم اپنے نبی پر درود
 و سلام بھیجو۔

(۱۰) دو لون انھوں کو شل فقیروں کے جناب باری میں پہنلا کر عرض حاجت کرنا کیونکہ حدیث
 شریف میں کہا ہے مالک بن یسار سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا جب تم اللہ سے دعا مانگو تو بتیلیوں کو پہنلا کرو مانگو اور جب فارغ ہو تو اپنے
 بتیلیوں کو منہ پر مل لو۔ رفاہ احمد وابوداؤد۔ وَاللّٰهُ الْغَنٰی وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ

(۱۰) دعائیں تکرار ہو لینے بار بار مانگی جائے کیونکہ ابن عدی نے کتاب کامل میں ابن مسعود
 مسعود سے روایت کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اون
 لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو دعائیں الحاج کرتے ہیں اور مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت
 کیا ہے کہ حضرت جب دعا مانگتے تو تین مرتبہ مانگتے۔

(۱۱) دعائیں سوال ایسا نہ ہو جو باعث گناہ یا قطع رحم ہو مثلاً یہ کہے کہ میرا سودی روپیہ بچا
 یا فلاں شخص اپنے بھائی یا قرابت دار سے جدا ہو جائے کیونکہ حدیث میں ابو ہریرہ سے
 مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وعائدے کی قبول ہوتی ہے بشرطیکہ
 گناہ یا قطع رحم کی وعائدہ مانگی ہو۔

(۱۲) دعائیں سچ اور قافیہ بندی سے پرہیز کرے (یعنی تصدیق اور مفی عبارت بنا کر
 وعائدہ مانگے۔

(۱۳) ایسی وعائدہ کو جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں (یعنی دعائے ماثورہ) پڑھے۔

(۱۴) دعائیں ایسی مانگے جو جامع ہوں قرآن و حدیث کی وعائدہ میں اگر غور کرو گے تو اکثر
 دعائیں جامع ملینگیں۔

(۱۵) ضروری فریض کو چھوڑ کر وعائدہ مانگے۔

(۱۶) اگر امام ہو تو دعائیں اپنی تخصیص کے لئے مثلاً یہ نہ کہے کہ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ بَلْکہ کہے اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا غُزْکَہ جمع کا صیغہ دعائیں لائے کیونکہ ایک اعرابی آیا اور اوس نے اپنی دعائیں کہا اللّٰهُمَّ اَرْحَمْنِيْ وَفَحْدِ اَوْلَا لَوْحَمٍ مَّحْنًا اَحَدًا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خدا کی رحمت کو جو وسیع تر ہے تنگ کر دیا اور روک دیا بلکہ یوں کہہ اللّٰهُمَّ اِنَّا حَمْنًا۔

قبولیت و دعا

(۱۷) قبولیت دعا سے پہلے اسباب قبولیت دعا کو فراہم کرنا یعنی خدا کے اوامر و نہی کرنا اور نواہی سے باز رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اسی کی بات مانتا ہے جو اوس کی بات مانے اور اس کا نبوت آیت اُجْنِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا فَلَيْسَ يَسْتَجِيبُ لِيْ وَلِيُوْمِنُوْا بِاٰیٰتِہُمْ یُؤْتِیْہُمْ ذٰلَکَ (یقر و سار) سے ہے جب دعا کرنا لا تجہکوا کرتا ہے تو میں اوسکی دعا کو قبول کرتا ہوں بندوں کو چاہئے کہ اجابت دعا کو مجھ سے چاہیں اور میرے پر ایمان لائیں یعنی مجھ ہی پر بہروس کرین تاکہ او کو ہدایت ملے۔ یعنی جب میں نے اون کو ایمان اور اطاعت کے طرف بلایا ہے تو اونکو بھی چاہئے میرے اوامر کی اطاعت کریں اور نواہی سے باز رہیں جب وہ میری سنت کے تو میں بھی اونکی سنوں گا۔ جب وہ میری نہیں سنتے تو میں کیوں اون کی سنوں۔

الحمد

(۱۸) اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اوس کے صفات کو وسیلہ تعمیر کروانا گناہ و اللہ الاسماء فَاذْعُوْہَا اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اونکو وسیلہ تعمیر کروانا گناہ (۱۷) (۱۹) انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو وسیلہ تعمیر کروانا گناہ کیونکہ ترمذی میں عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک اندک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کرو مجھے سبائی آجائے آپ نے فرمایا تو جا اور وضو کر پھر دو رکعت پڑھ کر دعا مانگ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ دَاوُوْدَکَ اَلْیَاسَیْنِیْکَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (اَنْ تَقْضِیَ حَاجَتِیْ) چنانچہ اوس نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے

فصل سے اوس کی بینائی آگئی

(۲۰) اولیاءِ امت اور صالح بندوں کے وسیلہ سے دعا مانگنا کیونکہ ایک دفعہ مدینہ میں قحط ہوا حضرت عمرؓ نے دعا مانگی اَللّٰهُمَّ اِنَّا تَوَسَّلُ بِحَمْدِ نَبِيِّنَا (صلی اللہ علیہ وسلم) خوب بارش ہوئی۔

(۲۱) توسل باعمالِ صالحہ چنانچہ اس کے متعلق حدیث اوپر گزر چکی ہے۔

(۲۲) اوقاتِ اجابت و عا میں دعا مانگنا چنانچہ اس کی تفصیل آگے آتی ہے

(۲۳) دعا سے فارغ ہونے کے بعد دو وزن ہاتھوں کو منہ پر مل لے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اِذَا فَرَغْتَ فَاَمْسِكْ اَوْ جُوهَكَ كُوْبَيْتَ جب ترم دعا سے فارغ ہو تو اپنے ہاتھوں کو منہ پر مل لویہ اشارہ ہے ایک تَفَاوُل نیک پر یعنی بندے کے ہاتھ برکاتِ آسمانی اور فیوضاتِ ربانی سے مملو ہیں گویا اوس کو اپنے مالک سے استجابات و دعا کی قوی امید ہو گئی ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے اپنے مالکِ حقیقی سے جو کچھ کہ مانگا اوس کو مالک نے دیدیا اوس کو میں چہر کا اپنے آنکھوں پر رکھتا ہوں اور منہ سے چہتا ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بادشاہانِ مجازی کے پاس سے کوئی عطیہ ملتا ہے تو سر اور آنکھوں پر رکھا جاتا ہے ویسا ہی ہاتھوں کا منہ پر رکھنا ہے۔

(۲۴) قبولیت و عا میں جلدی نہ چمائے یعنی یہ نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور ابھی تک میرا کام نہوا کیونکہ صحیحین میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ بندہ بہتری میں رہے گا بشرطیکہ استجابہ و عا میں جلدی نہ کرے صحابہ نے کہا یا بنی اللہ جلدی کرنے کے کیا معنی ہیں آپ نے فرمایا یہ نہ کہے کہ میں دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا سب کی قبول کرتا ہے لیکن اوس کام کے نفاذ میں یوجہِ مصلحت کے دیر سی ہوتی ہے یا تو ذاتِ باری تعالیٰ اوس بندے کو اوس کا اہل نہیں سمجھتا یا اوس کام کو ایک وقت پر اٹھایا کہتا ہے یا آخرت میں اوس کو اوس کا

شرع ملتا ہے۔

اوقات اجابت دعا

جیسا کہ دعا مانگنے کے آداب و شروط میں ویسا ہی قبولیت دعا کے اوقات بھی ہیں
سندرجہ ذیل اوقات میں مقبول ہوتی ہے۔

(۱) رمضان کے مہینے میں کیونکہ رمضان ایسا مبارک مہینا ہے کہ اسی مہینے میں قرآن
ایک دم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا اور پھر وہاں سے یونانیوں کا تقدیر ضرورت
نازل ہوتا رہا جیسا کہ آیت قرآنی سے معلوم ہوتا ہے تَمُزُّ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ (بقرہ ۳۳ ع) اور دوسری حدیث میں ہے مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاجْتِسَابًا
عُفِّرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ یعنی جو شخص رمضان کو جیسے میں ایمان اور بطلب ثواب تيام
کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اب رہا اجابت دعا اس کے بعد ہی کی آیت
سے مستنبط ہوتا ہے اُجِيبْ دُعَاةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا جِبْ جِبْ جِبْ سے مانگنے والا مانگے
تو میں اس کے دعا کو قبول کرتا ہوں جب کہ مطلق داعی کی دعا کو قبولیت ہے تو رمضان میں
بدرجہ اعلیٰ قبولیت کو دخل ہوگا۔

(۲) شب قدر میں جیسا کہ آیت رَأَيْنَا أَنْزِلْنَا فِي كَيْلَةِ الْقَدَرِ وَمَا أَكَلَتْ مَلَكَةُ الْقَدَرِ
كَيْلَةَ الْقَدَرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اتارا ہم نے قرآن کو شب قدر میں اسے محمد تم کیا
جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز شب قدر وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جب
قرآن شب قدر میں نازل ہوا تو ادویہ قرآن بھی شب قدر میں ٹہری جاوین تو انب للاجابت ہوئیں
لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دوسری راتوں سے ہزار درجہ مرتبہ میں ٹہری
ہوئی ہے یا اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ اس میں موت اور اجل اور رزق کا
اندازہ کیا جاتا ہے یا اس وجہ سے کہ اس رات میں طاعات اور عبادات کو نسبت اور
ایام کی زیادہ تفصیلت ہے اور قبولیت کو بھی اس رات میں زیادہ دخل ہے

(۳) عرفہ کے دن کیونکہ حدیث شریف میں آیا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ بہتر دعا وہ ہے جو عرفات میں مانگی جائے۔

(۴) جمعہ کی رات میں کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب سے فرمایا جمعہ کی رات میں ایک ساعت ہے اگر اس ساعت میں دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔

(۵) جمعہ کے دن میں کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے اچھا دن جس میں آفتاب طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔

(۶) آدھی رات میں کیونکہ ابی امامہ سے مروی ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کونسی دعا سنی جاتی ہے آپ نے فرمایا آدھی رات کی اور قرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جائے۔
(۷) پچھلی رات میں کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے اللہ تعالیٰ ہر رات میں آسمان دنیا کے طرف نزول فرماتا ہے جب پچھلی رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو کہتا ہے کون شخص دعا مانگتا ہے تاکہ میں اس کی دعا کو قبول کروں کون شخص مجھ سے مغفرت چاہتا ہے میں اس کی مغفرت کروں۔

(۸) جمعہ کے دن ایک ساعت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اب اس کے تعین میں علما کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے ختم نماز جمعہ تک بعضوں نے کہا نہیں جمعہ کی نماز شروع ہونے سے ختم نماز جمعہ تک بعضوں نے کہا نہیں جمعہ کی نماز شروع ہونے سے سلام تک بعض کہتے ہیں جمعہ کے دن میں عصر سے لیکر غروب آفتاب تک بعض روایت میں جمعہ کے دن طلوع فجر سے لیکر طلوع آفتاب تک۔

دعا کن حالتوں میں قبول ہوتی ہے

(۱) اذان کے وقت کیونکہ حدیث میں سہل بن سعد سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو وقت کی دعا کہی رودہنیں ایک اذان کے وقت ایک قتل کفار

کے وقت

(۲) اذان اور اقامت کے درمیان اس لئے کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کہی دعا روہنیں ہوتی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت ہم کونسی دعا مانگیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگو۔

(۳) اگر مصیبت زدہ شخص بعد سختی علی القتلاۃ وحتی علی الفلاح کے دعا مانگے کیونکہ حاکم نے بسند صحیح روایت کیا ہے کہ جب موزن اذان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے جب کسی کو مصیبت درپیش آئے یا کسی قسم کی تکلیف ہو تو موزن کی اذان کا انتظار کرے جب موزن اللہ اکبر کہے تو یہ بھی اللہ اکبر کہے جب وہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ کہے تو یہ بھی کہے جب وہ حَتَّى عَلَی الْفَلَاح کہے تو یہ بھی کہے جب وہ حَتَّى عَلَی الْفَلَاح کہے تو یہ بھی کہے بعد ختم اذان کے یہ دعا مانگو اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ الصَّادِقَةِ الْمُسْتَجَابَةِ كَهَذَا غَوْۃُ الْحَقِّ وَكَلِمَةُ التَّقْوٰی اٰخِیْنَا عَلَیْہَا وَاَصْنٰكُا عَلَیْہَا وَاَجْعَلْنَا مِنْ خَیْرِ اَهْلِہَا اَحْیَاءُ وَاَمْوَاتًا پھر اس کے بعد اپنی حاجت مانگے

(۴) اقامت کے وقت کیونکہ ایک حدیث میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت کی تکبیر کہی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے قبولیت کر لئے کھل جاتے ہیں۔

(۵) جب صفین قتال فی سبیل اللہ کے لئے قائم ہوں کیونکہ اس کا ثبوت سورہ صف سے ملتا ہے اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِہٖ صَفًا کَا تَقُہُمْ بُنِیَٰتٌ مَّرْضُوۡنٌ (صف ۷)

(۶) سجدے کی حالت میں کیونکہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

فرمایا۔ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے مالک سے بہت قریب ہوتا ہے پس سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا مانگو (مسلم)۔

(۸) قرآن کریم کی تلاوت کے بعد کیونکہ ترمذی میں عمران بن حصین سے مروی ہے وہ ایک قاری قرآن پر گزرے جو قرآن پڑھ رہا تھا اور لوگوں سے مانگ رہا تھا اور انہوں نے انہیں کی راہ سے انا للہ وانا الیہ راجعون - کہا پھر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے جو شخص قرآن پڑھے وہ قرآن پڑھ کر اللہ ہی سے مانگے کیونکہ قریب میں ایسی قوم آئیگی جو قرآن پڑھے گی اور لوگوں سے مانگیگی

(۹) جب امام ذکا الصدا لائن کہے تو مقتدی امین کہے کیونکہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام امین کہے تو تم بھی امین کہو کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی امین کہتے ہیں پس جبکہ امین کہنا ملائکہ کے امین کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو اگلے گناہ بخش دئے جاتے ہیں موطا میں ایک روایت آئی ہے کہ حضرت ذکا الصدا لائن کے بعد اللہم اغفر لی (امین) فرماتے۔

(۹) زمزم شریف کا پانی پینے کے وقت کیونکہ ابن عباس سے روایت آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زمزم شریف کا پانی جس نیت سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا کرتا ہے اگر کوئی بیمار بنیت شفا پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے اگر کوئی بھوکا سیری کی نیت سے پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیر کر دیتا ہے اگر کوئی شخص پیاس بجھنے کی نیت سے پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کر دیتا ہے زمزم شریف کے کوئین کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ وہ حضرت ہاجرہ اور اسمعیل کے پانی پینے کے لئے حضرت جبریل علیہ السلام کی ٹھوک سے پہوٹ نکلا تھا عاکم نے اپنی روایت میں اس قدر اور زیادہ کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ سے اس وقت و سانس شیطانی سے پناہ چاہ کر پیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دسویں سے بچا لیتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ جب پیتے تو

یہ دعائیں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ (۱۰) مرغ جس وقت بانگ دیتا ہے کیونکہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ تعالیٰ سے فضل اور رحمت کے امیدوار ہو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے اور جب گدے کی آواز سنو تو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ کہو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر چلاتا ہے۔

(۱۱) جب مسلمانوں کا اجتماع کسی ذکر یا نصیحت یا وعظ کے لئے ہو کیونکہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتوں سے وہ محفل بھر جاتی ہے اور رحمت الہی او کو ڈھانک لیتی ہے۔

(۱۲) جب میت کی آنکھیں آسمان کو لگ جائیں اور اوس کے آنکھیں بند کرنے کے بعد اگر دعائیں گئے تو اوس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ صحیح میں ام سلمہ کی حدیث سے روایت ہے جب ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو حضرت تشریف لائے آنکھیں پھٹ کر آسمان کو لگ گئی تھیں آپ نے انکی آنکھیں میسج دیں اور آپ نے فرمایا جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو اوس کے پیچھے آنکھیں لگ جاتی ہیں اون کے اہل و عیال نے رونا شروع کیا آپ نے فرمایا تم ایسے وقت میں اونکے لئے اور اپنے لئے دعائے خیر مانگو کیونکہ جو کچھ تم اس وقت کہو گے فرشتے امیں کہتے جانیگے پھر آپ نے ابوسلمہ کے لئے یہ دعا مانگی اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا سَلَمَةً وَارْفَعْ دَرَجَتَنَا فِي الْمَهْدِيْنَ وَاخْلُفْ فِي عَقَبِ الْغَايِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَافْتَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ذُوْمَلٍ فَيُاسِي دُعَاہُ كَيْوَنَ رَشَاك كَيْسَا جَا کاش یہ کتاب الحرم ابو سلمہ کی عک پر ہوتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عاصی کے لئے دعا فرماتے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ بِحَقِّ سَيِّدَا الْمُرْسَلِيْنَ۔

(۱۳) جب میت کو کرات ہونے لگے کیونکہ نساء میں ابوہریرہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت مرنے کی قریب ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں

ایسے وقت میں دعا بھی قبول ہوتی ہے

(۱۴) بارش کے وقت چنانچہ امام شافعی نے کتاب الاثم میں ذکر کیا ہے کہ دعا پانی پڑنے کے وقت مقبول ہوتی ہے اور حسن حصین میں بھی ذکر آیا ہے۔

(۱۵) غاندکعبہ کے دیکھنے کے وقت چنانچہ طبرانی نے روایت کیا ہے ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ مسلمان کی دعا غاندکعبہ کے دیکھنے کے وقت مقبول ہوتی ہے۔

(۱۶) سورہ انعام کی پڑھنے کی حالت میں بلا لٹین کے درمیان اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک دو مرتبہ آیا ہے اور روایت یہ ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ نَسْتَغِيثُ ذُوْنِ الْمَثَلِ مَا أَوْتِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔

(۱۷) فرض نمازوں کے بعد کیونکہ ابن السنی اور ابوالشیخ اور ابن نجار نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے جو بندہ سو من ہر نماز کے چھپے اپنے ہاتھوں کو پیلا کر یہ کہتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اَلْحَيُّ وَالْاَبَدِيُّ وَاسْمُكَ وَيَعْقُوبُ وَالرَّجَبُ نَبِيْلٌ وَمِيْكَائِيْلٌ وَاسْمُكَ نَبِيْلٌ سَأَلَكَ اَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعْوَتِيْ فَاِنِّيْ مُضْطَرٌّ وَاَنْ تَعْصِمَنِيْ فَاِنِّيْ دِيْنِيْ فَاِنِّيْ مُبْتَلٰى وَاَنْ تَنَالَنِيْ بِوَحْيِكَ فَاِنِّيْ مُدْنِبٌ وَتَنْفِيْعِيْ عَنِّيْ الْفَقْرُ فَاِنِّيْ مُسْكِيْنٌ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی تامل اور نہیں کرتا۔ آج کل اس مسئلہ میں بعض لوگوں نے بڑا غلو کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا اس لئے

اس کی کچھ ضرورت نہیں لیکن اگر سب احادیث کو دیکھا جائے تو حضرت کے ادعیہ کو تلاش کیا جائے تو اکثر ہاتھ اٹھا کر دعا آپ نے مانگی ہے اور جب خود حضرت ارشاد فرماتے ہیں اِذَا سَأَلْتُمُو اللّٰهَ فَاسْأَلُوْهُ اَبْغَطُوْنَ اَكْفَكُوْهُ چنانچہ یہ حدیث کثیر العمل میں بھی ہے یعنی جب تم اللہ سے مانگو تو بے نیل ہونے کو پیلا کر دعا مانگو اور اذ ہمیم کے لئے ہے تو اس سے صاف حکم مستند ہوتا ہے کہ خارج از نماز میں جب دعا مانگی جائے تو ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی جائے و دوسرے جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاللّٰهُ الْغَفِيْرُ اَنْتُمْ الْفَقِيْرُ

افسوس کی ذات غنی ہے اور تم سب محتاج ہو تو ہم کو بھی چاہئے اپنے عرض مطلب کے لئے اپنے مالک حقیقی کے سامنے شل فقیر بن اور محتاج بن کے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگیں اور نماز پڑھ کر اپنے عرض حاجت کے لئے ہاتھ نہ پھیلانا ایک طرح کا استکبار ہے جو بندوں کے خلاف خلقِ ہر اماکن الا جابتہ یعنی دعا کہاں کہاں مقبول ہوتی ہے

(۱) مطاف میں یعنی خانہ کعبہ کے طواف کے مقام میں وَالْيَطْوُ فَوَالْبَيْتِ الْعَتِيقِ — (س ع ج) اور طواف کریں اوس قدیم گھر کا اور ظاہر ہے کہ طواف میں تسبیح اور تکبیر اور تہلیل کی جاتی ہے اور دعا مانگی جاتی ہے۔

(۲) مقام ملتزم میں یعنی دروازہ خانہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان جو مقام ہے کیونکہ حبیب بن جہش بن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں عمر بن خطاب کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اور خانہ کعبہ اور رکن کے درمیان یا مقام ابراہیم اور دروازہ خانہ کعبہ کے درمیان یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا رَبَّنَا اِنْتَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آذَاكَ النَّارُ رُكْنُ الْعَمَالِ اور طبرانی میں ابن عباس سے روایت آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیان رکن اور مقام ابراہیم کے ملتزم ہے جو کوئی آفت زدہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اوس کو آفت سے نجات دیتا ہے۔

(۳) ستراب رحمت کے نیچے یعنی حطیم کے اندر کیونکہ بقول صحیح حطیم ہی مطاف میں داخل ہے

(۴) زمزم شریف کے کونین کے پاس چنانچہ اس کے متعلق اوپر ذکر آچکا ہے۔

(۵) خانہ کعبہ کے اندر کیونکہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے اوس کے سب جوان بن دعا مانگی (صحیح مسلم)

(۶) صفا اور مروہ پہاڑ پر جیسا کہ آیت سے متنبط ہوتا ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ (۷) صفا اور مروہ پہاڑ کے درمیان سعی کی حالت میں کیونکہ جب صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان دوڑتے ہیں تو تکبیر اور تہلیل اور تسبیح کہتے ہیں اور یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔

رَبِّ انْفِرْ وَادْحَرْ وَتَجَادَوْعَمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا
 إِنِّي فِي الدُّنْيَا تَحَنُّنٌ وَفِي الْآخِرَةِ تَحَنُّنٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور ان کے علاوہ
 اور دعائیں بھی مانگ سکتا ہے۔

مُصَلِّ

(۸) مقام ابراہیم کے پیچھے اس کا ثبوت بھی قرآن سے ملتا ہے وَتَخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ
 قَسَمِينَ مقام ابراہیم میں بہت سارے احادیث آئے ہیں لیکن احادیث صحیحہ سے یہ پتا چلتا ہے
 کہ مقام ابراہیم اوس پتھر کا نام ہے کہ جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیوار میں
 اٹھا رہے تھے جیسا کہ بخاری شریف میں ابن عباس سے مروی ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر تھا
 جو دیوار خانہ کعبہ سے ملحق تھا اب سے پہلے اوس پتھر کو عمر بن الخطاب نے نقل کر کے دوسرے
 مقام پر وہیں رکھا دیا چنانچہ اس روایت کو عبد الرزاق نے ابو یوسف نے بسند صحیح نقل کیا ہے
 اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مُصَلًّى سے کیا مطلب ہے بعض کہتے ہیں کہ مشاعر اور
 مشاعر میں بعضوں نے کہا کہ مُصَلًّى سے مدعی ہے یعنی دعا کا مقام یعنی دعا مان پر مانگو بعضوں
 نے کہا کہ مُصَلًّى سے مراد قبلہ ہے یعنی اوس مقام کو کہ جس مقام پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام
 خانہ کعبہ بنا رہے تھے اوس مقام کو اپنا قبلہ قرار دو۔

(۹) عَرَفَاتِ مِینَ رَاٰ اَنْفُسَهُمْ مِیْنَ عَرَفَاتٍ فَلَاکُمْ اِلَیَّ عِنْدَ الْمَشْرِقِ الْحَکَامِ اِنِّیْ
 اپنی کتاب اوسط اور کبیر میں بسند صحیح ذکر کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے لئے
 ساتھ مقام پر ہاتھ اٹھائے جائیں (۱) جب نماز شروع ہو (۲) جب مسجد حرام میں داخل ہو
 (۳) جب خانہ کعبہ کو دیکھو (۴) جب صفایا مردہ پہاڑ پر کھڑے ہو (۵) جب لوگ عرفات کے
 میدان میں جمع ہوں (۶) مزدلفہ میں (۷) جمرہ ثلثہ کے مقام میں یعنی جہان پر شیطان کو
 کنکریاں مارتے ہیں۔

(۱۰) صاحب ترمذی، اللابرار اور مصنف حصص حصین کہتے ہیں کہ یہ امر کئی دفعہ آرایا گیا ہے
 کہ ان کے علاوہ اور مقامات میں بھی دعا مقبول ہوتی ہے مسجد نبوی میں مسجد حرام میں مسجد

بیت المقدس میں چلا گئے۔ طواف میں سترم کے پاس - قبور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پاس اور خاص کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کے پاس اور اس کا بھی تحریر ہے کہ قبور اولیاء اللہ اور قبور صالحین کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے۔

وعاکن کن لوکلن کی قبول ہوتی ہے

(۱) انبیاء علیہم الصلوٰۃ کی دعا اپنی امت کے لئے اس کے ثبوت میں متعدد آیات آئے ہیں
(۲) مضطر مصیبت زدہ کی دعا چنانچہ اس کا ثبوت آیت قرآنی سے ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ
اِذَا دُعَاہُ وَیُکْثِفُ السُّوْءَ (سورہ نمل ع) جب مصیبت زدہ دعا مانگتا ہے تو
سوائے خدا کے کون شخص اس کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔

(۳) امام عادل کی دعا (۴) مسافر کی دعا (۵) والدین کی دعا اپنے اولاد کے لئے چنانچہ
ان تینوں شخصوں کی دعا کے قبول ہونے کا ثبوت حدیث شریف سے آیا ہے حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخصوں کی دعا قبول ہونے میں کسی طرح کا شک نہیں
ایک مظلوم کی دعا دوسرے مسافر کی دعا تیسرے امام عادل کی دعا ایک روایت
میں والدین کی دعا کا بھی ذکر آیا۔

(۶) جب کوئی مسلمان اپنے بھائی مسلمان کے لئے غائبانہ دعا کرے اور اس پر یہ آیت وسیلہ
وَالَّذِیْنَ جَاءُوْا مِنْۢ بَعْدِہُمْ یَقُوْمُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاٰخِیْنَا الَّذِیْنَ سَبَقُوْنَا
رَبَّ لَا یُتَاٰی اور نبی کریم کو ارشاد ہوتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ اور نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدِیْ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رَبِّ اِنِّیْۤ اِنۡقَرَضَیْ
وَلِوَالِدِیْ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ۔

۴) توبہ کرنے والے کی دعا اس کا ثبوت اس آیت سے ہے وَتُتُوْبُ اللّٰہُ عَلٰی
مَنْ تَابَ جو شخص توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے طرف متوجہ ہوتا ہے حدیث شریف

روایت میں ابن حبان کی یہ آئی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا
 اَنْتَ اور ایک روایت میں وَحْدًا لَا شَرِیْكَ لَكَ الْحَمْدُ الْمُنَّانُ بِدُعَیْ
 السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ اور ایک روایت میں یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ ہے اور ابو
 داؤد اور ترمذی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم اعظم ان آیتوں میں ہے وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ
 لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْوَحْدُ الرَّحِیْمُ قَاسِمُ
 کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ اللہ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ہیں یہ کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو
 جب کوئی سخت مشکل پیش آئے تو وضو کرے اور دو رکعت نفل پڑھے پھر دعا مرتبہ
 درود شریف پڑھے بعد اُس کے رو بقبلہ ہو کر بیٹھے پھر بعد اوس کے اس دعا کے وسیلہ
 سے اپنے مطلب کو اللہ تعالیٰ سے مانگے پھر بعد ختم کے دعا بار درود شریف پڑھے انشاء
 تعالیٰ اللہ تعالیٰ اوس کی مقصد کو پورا کرے گا مگر احتیاط رکھے کہ بغیر ضرورت خرید کے ایسا
 نہ کرے اور گناہ کے کام اور حقیر کاموں کے لئے اور کسی مسلمان کو ضرر پہنچانے کیلئے
 یہ دعا نہ کرے اور نہ استغاثہ عالم میں دخل دے مثلاً سلطنت یا ملک یا بادشاہ کے
 بدلے یا تباہ ہونے کے لئے نہ پڑھے ورنہ نفع کے بدلے نقصان کا اندیشہ ہے۔
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ
 لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلِیْمُ الْغُیْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِیْمُنُ الْغَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ
 اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِکُوْنَ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِیْقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَسْبِیْ
 لَکَ فِی السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَلِیْمُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ قُلْ اَللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمَلٰٓئِکَةُ تُوْفِی الْمَلٰٓئِکَ مِنْ تَشَآءُ
 وَتَنْزِعُ الْمَلٰٓئِکَ مِنْ تَشَآءُ وَتَعَزُّ مِنْ تَشَآءُ وَتَذَلُّ مِنْ تَشَآءُ بِیَدِی الْخَلِیْقِ
 اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ تُوْبُجِ اللَّیْلُ فِی النَّهَارِ وَتُوْبُجِ النَّهَارُ فِی اللَّیْلِ وَتُخْرِجُ

الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَزِدُّكَ مِنْ لَدُنْهِ بِغَيْرِ حِسَابٍ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اَللّٰهُمَّ رَاقِيْ اَسْأَلُكَ
 يَا نَ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْخَنَّانُ الْمُتَنَانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اَللّٰهُمَّ رَاقِيْ اَسْأَلُكَ يَا نَ اُشْهَدُ
 أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الْقَهْدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ
 يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اَللّٰهُمَّ رَاقِيْ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ
 الْأَحَبِّ إِلَيْكَ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أُجِبَتْ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا
 اسْتُرْجِعَ بِهِ رُجِعَتْ وَإِذَا اسْتَفْرُجَتْ بِهِ فُرِجَتْ اَللّٰهُمَّ رَاقِيْ اَدْعُوكَ
 وَادْعُوكَ الرَّحْمَنَ وَادْعُوكَ الْبَرَّ الرَّحِيمَ وَادْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا
 مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا كُنْتُ أَعْلَمُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
 الْعَظِيمِ سُبُّوْهُ قَدْ وَشَّ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ۔

اس کے بعد اپنی حاجت کہے۔ اب یہاں سے ہم قرآن کے اوعیہ کو شروع کرتے ہیں اور
 ہر ایک دعا کی فصاحت و بلاغت بھی بیان کرتے ہیں۔

قرآن مجید کی دعائیں

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
 رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ اِيَّاكَ كَعْبَدُوْا اِيَّاكَ
 لَسْتُمْ عَلٰى اَهْدٰى الْبَصَرِ اَلْمُسْتَقِيْمِ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
 غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ۔ آمین۔ ترجمہ۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں
 شیطان مردود کے شر اور دوسو سن سے میں اس سورہ کو شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لیکر
 جو بڑا مہربان اور نہایت رحیم ہے انصاف کے دن کا مالک وہی ہے ہم تیرے ہی عبادت
 کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد پاتے ہیں ہم کو اور لوگوں کو سید ہے راستہ پر چلا جن پر

فصل تانزل ہوا نہ اون لوگوں کے راستہ پر جن پر تیر احتساب اور غصہ نازل ہوا۔ نہ اون لوگوں کا راستہ جو ادا حق سے ہٹشک گئے۔ لیکن ہم کہہ چکے ہیں کہ یہود اور نصاریٰ کے راستہ پر تیر لیل اس سورت میں دعا تو صرف (ابدنا العصر والمستقیم) ہے، لیکن اس سورت میں چند آداب دعا کا استنباط نکلتا ہے اس لئے ہم نے اس کو پورا لکھا کہ نفسان و عواما یکنے سے پہلے توفیر پھر تحمید ذات باری تعالیٰ کرے پھر عرض مطلب بیان کرے (بلاغت) اس دعا میں شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندے نے خدا کی تحمید کی اور اپنی عبودیت کا جملہ آیات سے اعتراف کیا تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ بندہ ہدایت پر ہے پھر (ہدایت) سے دعا مانگنا تحصیل حاصل ہے جو اب شبہ ایہاں پر حاصل الگ ہے اور مطلوب الگ۔ ہدایت اگرچہ حاصل ہے لیکن جملہ ابدان میں قائل نے محض ہدایت مراد نہیں رکھی ہے بلکہ مزید ہدایت مراد رکھی ہے یا ہدایت پر ثبات قدم رہنا مراد رکھا ہے کیونکہ ہدایت کا صلہ لام سے ہوتا ہے یا الی سے تو او سکی معنی ہوتے ہیں صرت راستہ بتانے کے جیسے اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنُ یُحْدِیْ لَکَیْ حَیْیَ اَوْمُرُؤْاِنَّکَ تَقْدِیْ اِلَیْ صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ اور جہاں پر ہدایت کا کوئی صلہ نہ ہو اور وہ بنفسہ متعدی ہو تو وہاں ہدایت کے معنی ایصال الی المطلوب کے ہوتے ہیں لینے اے مالک ہمارا مطلوب یہ ہے کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں اور تیرے نبی کے ہدایت پر قائم رہیں یہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں تو ہی ہم کو ہمارے منزل مقصود تک پہنچائی لینے اپنی معرفت اور محبت عطا کر۔

صراط کی اصل صراط ہے جس کے اصل معنی نکلنے کے ہیں چونکہ راستہ مسافرین کو اپنی منزل میں لیتا ہے یا یہ کہ مسافر راستہ کو طر کرنا ہے تو گویا اوس کو نکلتا ہے اس مناسبت سے صراط کو صراط کہتے ہیں مُسْتَقِیْم کے معنی سید با حسین کسی قسم کی کمی نہ ہو اور وہ افراط اور تفریط سے بالکل خالی ہو جابر کہتے ہیں کہ اس سے مراد دین اسلام ہے عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں قرآن ہے بعضوں نے کہا اہل سنت والجماعہ کا مذہب ہے الالعالیہ کہتے ہیں

کہ جس طریقہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بن فضیل بن عباس
 کہتے ہیں حج کا راستہ بعضوں نے کہا کہ وہ راستہ جس سے چلتے ہیں ابن عباس اہل تہام کی تفسیر
 بیان کرتے ہیں اسے اللہ جبریل اور جبریل حق سے اس کو ہمارے دل میں ڈال اور ہکو افرامہ و
 سے بچا لے) میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ (خود اس کی تفسیر بیان کر دی ہے یعنی جو نعم علیہم صدیقین
 اور شہداء اور صالحین ہیں ان کے راستہ کی ہکو توفیق دے یہود جو معصوب علیہم ہیں
 اور نصاریٰ جو بہتے ہوئے ہیں ان کے راستہ سے ہکو بچا لے۔

(۲) وَرَأَىٰ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْجُوهَا بَقْعًا طَالُوًا تَتَّخِذُونَ
هَؤُلَاءِ قَالِ اعْوِذْ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ (۸ ع بقرہ)

جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تم کو ایک گائے فوج کر نیکا حکم
 دیتا ہے ان کی قوم نے کہا کیا تم بکو بناتے ہو یعنی ہمارے ساتھ دنگی کرتے ہو (موسیٰ علیہ السلام
 نے کہا) خدا کی پناہ اس سے کہ میں نادان ہوں یعنی زمرہ جہلا میں ہونے سے میں پناہ پاتا
 ہوں (شان نزول) اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں میں ایک خون ہو گیا تھا
 اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا اس کے وارث ہر کسی پر دعویٰ کرتے حضرت موسیٰ سے اس کا
 استغاثہ کیا حضرت موسیٰ نے دعا کی حکم ہوا کہ ایک گائے کو فوج کر کے اس کی کوئی بھی ٹہنی
 مردے کو چھو اور وہ زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کو بتا دے گا اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے
 سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے دنگی کرتے ہیں حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میں جہالت سے
 پناہ چاہتا ہوں جو کچھ حکم ہوتا ہے میں اس کو سناؤ ہوں اس قصہ سے مقصود یہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ جس طرح سے اس مرد کو زندہ کر دیا اسی طرح اور مردوں کو زندہ کرے گا چنانچہ
 یہ قصہ اثبات قیامت کے لئے لایا گیا ہے خیر یہاں پر ہکو اس کی تفصیلی بحث سے مطالب
 نہیں ہے جہاں پر معجزات سے عقلی بحث کریں گے وہاں اس کی باریکیوں کو بھی بتا دیں گے ہکو تو صرف
 یہاں دعائے اعوذ باللہ کی بلاغت بیان کرنا مقصود ہے جو ہمارا اصل موضوع ہے۔

میں دعا بھی مانگی اور جواب بھی دیا اور اس امر کو بتا دیا کہ ٹھٹھا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ
مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا
ثُمَّ أَصْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَإِزْنًا مِّنَّا سَكِينًا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ
أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْهُمْ لِيُؤْمَرُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَلْيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(۱۵- ع بقرہ)

اور (اے محمد نبی) اسرائیل کو دو وقت بھی یاد دلاؤ جب ابراہیم اور انکے
ساتھ (اسماعیل (دونوں) خانہ کعبہ کی بنیادیں اونٹنوں پر تھیں (اور یہ دعائیں مانگتے
جاتے تھے کہ) اے ہمارے پروردگار ہم سے (یہ خدمت) قبول کر بیشک تو ہی (دعا کا)
سننے والا اور نیت کا جاننے والا ہے اور اے ہمارے پروردگار ہکو اپنا (بندہ)
فرمان بردار بنا اور ہماری نسل میں ایک گروہ پیدا کر جو تیرا مطیع اور فرمانبردار ہو اور ہکو
اپنے گھر کے عبادت کے طریقے بتا اور ہمارے قصور و نواقص سے درگزر کر بیشک تو ہی بڑا
درگزر کرنے والا مہربان ہے اور اے ہمارے پروردگار (ان کے والدین میں) ان ہی میں
سے ایک رسول بھیج جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب آسمانی اور حکمت کی باتیں
سکھائے اور ان کو لاعیب نفسانی سے پاک اور شہپر کرے بیشک تو ہی با اختیار اور
صاحب تدبیر ہے۔

(بلاغت) یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے جب مانگی جبکہ فائدہ کعب بن جحاش تھا کیونکہ امام فخر الدین
 رازی نے کہا ہے کہ آیت (اذ یوقع الیٰ اخرہ) اگرچہ تلاوت میں موخر ہے مگر معنی
 کے اعتبار سے مقدم ہے اس دعا سے ابراہیم علیہ السلام کی غرض یہ تھی کہ شہر مکہ ایک
 ایسا شہر تھا جہاں نہ کچھ کشتی ہوتی تھی اور نہ وہاں کوئی درخت اگتا تھا اگر اس نہ ہوتا تو
 اطراف و اکناف سے غلو وغیرہ کیونکر آتا لوگوں کی زندگی دشوار ہو جاتی اس لئے پہلے اس کی
 دعا مانگی اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ امن کے کیا معنی ہیں بعضوں نے کہا اس
 مراد خوف سے بچاؤ ہے بعضوں نے کہا امن محض ہے قاضی ابوبکر رازی کہتے ہیں کہ
 یہاں مراد امن سے قتل سے بچنا ہے کیونکہ اگر اس میں القحط مراد ہوتا تو وارذی کھلے صفت
 الغمرات سے دعا مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی۔ اب رہا یہ امر کہ امن کی اضافت بلد
 کے طرف کیوں کی گئی یہاں پر مجاز کیا گیا یعنی ظرت کہا اور اس سے مراد مظلوم رکھا
 جیسے کہتے ہیں حبشیہ راضیہ مالانکہ عیش مرضیہ ہوتی ہے یعنی اسے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو
 سب بلاؤں اور آفتوں سے بچالے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو
 قبول کر لیا اور اپنے فضل و کرم سے شہر مکہ کو باعث امن کر دیا جو کوئی وہاں جا کر ٹھہرتا ہے
 وہ امن اور چین سے رہتا ہے کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا نہ اس کو مار سکتا ہے دوسری
 دعا (وارزق الخ) بھی قبول ہو گئی جب انہوں نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے زمین طایف کو
 فلسطین سے لاکر یہاں پر رکھا چنانچہ مکہ معظمہ میں جو کچھ میوہ وغیرہ آتا ہے وہ طایف سے
 آتا ہے اب ابراہیم علیہ السلام نے سن اس منہم باللہ والیوم الآخر کی تخصیص اس وجہ سے کی
 کہ جب انہوں نے اپنی منصب نبوت اور امامت کے لئے یہ دعا کی کہ اپنے اولاد میں رہے
 تو اللہ تعالیٰ نے کہا لَا یُنَالُ عَمَلُکَ الظِّلْمِ سِدَّتَ - یعنی منصب نبوت اور امامت لیکر
 ایسا منصب ہے جو گنہگاروں اور ظالموں کو نہیں مل سکتا ہے اس سے ابراہیم علیہ السلام
 سمجھ گئے کہ رزق بھی اللہ جو دے گا تو مسنین ہی کو دے گا اس لئے انہوں نے رزق کے دینے کیلئے

مومنین کو خاص کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رزق ایک ایسی چیز ہے جسکی رحمت کا فراور دین سب کو ہونا چاہئے اس لئے جو کافر ہیں انکو بھی ہم رزق دینگے پھر مذاب و ذبح کی طرف لیجا دیں گے غرض کہ اس دعائین اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اس امر پر واقف کیا کہ اقلکی رحمت کو تم مختص نہیں کے ساتھ مت کرو بلکہ رزق تو ہم تہوڑے دنوں کافروں کو بھی دینگے۔

یَوْفَعُ مِینِ یہ بلاغت ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو امر پہلے گزر چکا ہوتا ہے اوس کو بصیغہ مضارع اس غرض سے بیان کرتے ہیں کہ اوس صورت ماضیہ کی تصویر سامنے بخوبی پہنچ جا یعنی اے محمد تم دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ابراہیم اور اسمعیل علیہ السلام اب گھر کو بنا رہے ہیں اور پائے رکھنے کے لئے گارے لارے ہیں اور یہ وعامانگتے جا رہے ہیں۔ یہاں رفع قواعد سے مراد ہے کہ اونکی دیواریں اوٹھا رہے ہیں۔ اصل تو یہاں قواعد البیت کہنا چاہئے تھا لکن ایسا دیکھ کر پہلے قواعد میں ابہام کیا اور پھر اوس کے بعد میں البیت سے بیان کیا تاکہ شان اور عظمت خانہ کعبہ کی معلوم ہو کیونکہ ابہام کے بعد بیان کسی امر کا اوسکی عظمت اور شان کو ظاہر کرتا ہے۔

تَقْبَلُ مِینَا کی تفسیر میں مفسرین نے بڑا اختلاف کیا ہے متکلمین نے کہا ہے کہ عمل کی دو قسمیں ہیں ایک عمل مقبول و دوسرا عمل مردود جس عمل سے خدا لئے راضی ہوتا ہے اور اُس پر ثواب دیتا ہے وہ مقبول ہے اور جس سے راضی نہیں اور اوس پر ثواب نہیں دے مردود ہے غرض کہ رضا و قبول آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ یہاں پر تقبل کا لفظ مجازاً لایا گیا ہے اور دو متکلمین سے ایک لازم مراد رکھا ہے یعنی تقبل کہا گیا ہے اور مراد اوس سے رضامندی رکھی گئی ہے غرض کہ اس دعائین ابراہیم علیہ السلام اپنے فعل کو تشبیہ دی ہے رضا کے ساتھ جیسا کہ بادشاہ بدیع کو قبول کرتا ہے تو اوس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ راضی ہے اسی طرح اسے مالک یہ خانہ کعبہ کو ہم بنا کر تیرے پاس پیش کر رہے ہیں تو اوسکو قبول کر لے یعنی ہمارے اس کام سے جو مسیبتہ اللہ کیا گیا ہے تو اوس سے راضی ہو۔

عارفین مضامین قرآنی قبول اور تقبل میں فرق کرتے ہیں جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں عَلَيْنَاكَ بِقَبُولِ الْعَمَلِ أَشَدَّ لَهْمًا مِمَّا مِثَّ الْعَلَى مَا كَيْفَ يَقْبَلُ عَلَى
 یعنی عمل کرنے سے پہلے قبول عمل کا اہتمام شدت سے کر و کیونکہ وہ عمل کیونکر قبول کیا جا
 جس عمل میں تکلف ہو کیونکہ تقبل کہہ میں تکلف سے کسی بات کے قبول کرنے کو اور یہ جب ہوتا ہے
 کہ عمل ناقص ہو اور وہ قابل قبول نہ ہو پس ہر دو حضرات علیہم السلام نے اپنی دعائیں تقبل کا لفظ
 لائے اس امر کے اظہار کے لئے کہ اسے پروردگار ہم عاجزی اور انکساری سے کہتے ہیں کہ ہمارا
 یہ فعل ایسا عمدہ نہیں ہے کہ قابل قبول ہو کیونکہ تیری شان کے لائق نہیں لکن ہجو تیری درگاہ سے
 اُمید ہے کہ اسکو قبول کرے غرض کہ تقبل میں وہ بلاغت ہے جو اقبل میں نہیں ہے اور
 اس میں نکتہ یہ بھی رکھا گیا کہ ہم فادمان درگاہ الہی ہیں ہجو مقصود اس عمل سے ثواب حاصل کرنا
 نہیں ہے یہ تیرا اختیار فی فعل ہے چاہے تو اس پر ثواب دے یا نہ دے لکن تیرے طرف
 سے ہمارے اس فعل کا قبول ہونا بھی ہمارے لئے سب سے عمدہ اور بہتر ثواب ہے دوسری
 بلاغت اس میں یہ رکھی ہے کہ اے مالک ہم اس عمل کو تیرے پاس مخلصانہ لیکر آئے ہیں
 اب ہم اس لئے گڑگڑا رہے ہیں کہ آپ اسکو قبول کر لیجئے اور اس پر ثواب دیجئے چنانچہ
 متکلمین کا یہی مذہب ہے اس آیت میں معتزلہ کا رد ہے کیونکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اعمال پر
 ثواب دنیا فدا پر واجب اور لازم ہے اگر عمل پر ثواب لازم ہوتا تو اس تضارع اور زاری کی ضرورت
 ہی کیا تھی اس واسطے کہ یہ تحصیل حاصل ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم آگ کے
 بارے میں کہیں کہ گرم ہو جائے اس کے بارے میں کہیں کہ سرد ہو جائے اس لئے کہ یہ عمل
 حاصل ہے جبکہ آگ خود گرم اور آؤں خود سرد ہے کیونکہ متکلمین کے پاس تقییب ماہیت خدا
 کی قدرت سے بعید نہیں ہو سکتا ہے کہ آگ ویسا ہی روشن رہے اور سرد ہو جائے
 جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہوگی قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا اور یہی
 ہو سکتا ہے کہ آؤں اور برف آگ ہو جائے اگر معتزلہ کے اس قول کو مان لیا جا کہ اللہ

وُتِبَ عَلَيْكَ نَا سے مراد یہ ہے کہ ہکومت کے وقت دین پر ثابت قدم رکھ کر کیونکہ اگر توبہ سے مراد ہماری گناہوں سے بچاؤ کرنا ہو تو انبیاء معصومین یا توبہ سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے جس نے ظلم کیا دن کے ظلم سے درگزر کر کیونکہ توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔

حاصل توبہ انبیاء انبیاء سے گناہوں کے صادر ہونے میں دو فرقی ہیں ایک فرقی تو یہ کہتا ہے کہ انبیاء دن سے گناہ صادر ہوتے ہیں چنانچہ انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کیونکہ اگر انبیاء سے گناہ صادر نہ ہوتے تو توبہ کیوں کرتے اس کا جواب معتزلہ یہ دیتے ہیں کہ انبیاء دن سے کبیر گناہ صادر نہیں ہوتے صغیر گناہ صادر ہوتے ہیں چنانچہ اس آیت میں انہوں نے صغیر گناہوں سے معافی چاہی ہے لیکن یہ جواب کچھ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جب توبہ صغیر گناہوں کی کفارہ ہوتی ہے تو کبیر گناہوں کی بھی ہو سکتی ہے تو پھر توبہ کو صغیر کے ساتھ مختص کرنا تخصیص بلا تخصص ہے دوسرے یہ کہ توبہ ازالہ معصیت کا نام ہے عام اس سے کہ وہ معصیت چھوٹی ہو یا بڑی جب سرے سے معصیت ہی نہیں تو ازالہ معصیت کیا۔

عمدہ جواب | عمدہ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں اگرچہ توبہ کا لفظ کہا گیا ہے لیکن یہاں پر انتہاء و کمال تحریر عن المعصیۃ مراد رکھا گیا ہے یعنی اپنے کو گناہوں سے شدت کے ساتھ بچا کر کیونکہ جو شخص باوجود شدت کے ساتھ گناہوں سے بچنے کے پھر توبہ کرے اور پھر اپنی صورت مثل پشیمان اور قصور دار کے ظاہر کرے تو وہ دوسرے کے لئے زیادہ تر باعث ہوگا ترک گناہ پر لینے اسے اللہ باوجود گناہوں سے بچے رہنے کے بھی پھر ایسے پشیمان اور قصور دار میں کہ ہماری حالت مثل گنہگاروں کی ہے جو کہ توبہ کرتے ہیں۔

دوسرا جواب | اس شبہ کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جو بندہ اپنے مالک کی اطاعت میں زیادہ سرگرم اور گوشاں رہتا ہے وہ اس امر سے بھی بہت ڈرتا رہتا ہے کہ کچھ قصور اطاعت میں

سہواً ہو جائے یا کوئی کام غفلت سے ایسا ہو جائے جس کو نہ کرنا بہتر تھا کہ وہ یا گیا چونکہ تمہیں
کو زیادہ حیرانی رہتی ہے اور اولو العزم لوگوں کے شان سے تہوڑا تصور بھی بڑا گناہ گنا جاتا
اسی لئے تَبَّ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّاسُ اس امر کو ظاہر کیا کہ اے مالک اگرچہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں لیکن پھر
بھی ہم سے اگر کسی قسم کا تصور سہواً ہو گیا ہو یا کسی بہتر کام میں ہم سے فرگذاشت ہو گئی ہو تو اوسکو
معاف کر دے کیونکہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

تیسرا جواب اس شبہ کا تیسرا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ اونکی اولاد
میں کوئی نہ کوئی ظالم اور عاصی بھی ہونگے اس لئے اونہوں نے اس امر کی دعا کی کہ اے مالک
ہماری اولاد میں کچھ گنہگار ہو جاوین تو تو اودکو تو یہ کی توفیق دے تَبَّ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّاسُ
ای تَبَّ عَلَی الْکُذِّبِیْنَ مِنْ ذُرِّیَّتِنَا ہے یعنی اے اللہ ہماری اولاد میں جو گناہ کا کام کرے اور
توہ کرے تو تو اودکی توہ قبول کر کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بیٹا کوئی قصور کرتا ہے تو باپ
شفقت کی راہ سے اوس کی طرف سے معذرت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ اس کا تصور
معاف کیجئے اسکا قصور گو با میرا تصور ہے کیونکہ اولاد بھی بمنزلہ اوس کے ہوتی ہے اور یہ معنی
پر کئی دلیلین ہیں ایک تو آیت وَاَحْسِنْ دِیْنِیْ اِنَّ تَعْبُدَالْاَصْغَامَ رَسَبْتَ ہُنَزْنَ اَضْلَلْنَ کَثِیْرٌ مِّنْ
النَّاسِ مَن تَتَّبِعِیْ فَاِنَّہِیْ دِیْنٌ عَصَانِیْ فَاَنْتَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ اور دوسری دلیل ایک قرأت و تَبَّ
علیہم بھی آئی ہے۔

تیسرا جواب اس آیت میں بمنزلہ کارو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ افعال کا خالق خدا نہیں ہے
بلکہ بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے اود پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ توہ بھی بندہ کی مخلوق ہو
تو اللہ سے طلب کرنا اوس کا حال ہو گا کیونکہ طلب تو اوس کی گنجائی ہے جو اوس کے
پاس نہ ہو اور جو چیز کہ اوس کے پاس ہو اوس کے طلب کرنے کے کیا معنی اس کا جواب
معزز یہ دیتے ہیں کہ ہم توہ کو اس واسطے طلب کرتے ہیں کہ اللہ نے خود طلب توہ کا
حکم دیا ہے اور کہتا ہے تَوْبُوْا اِلَی اللّٰهِ جَمِیْعًا اَیُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ

اگر توبہ اللہ کا فعل ہوتا تو بندے سے اس کا طلب محال ہوتا غرض کہ جس بات سے ہم دلیل لیتے ہیں وہی دلیل اولیٰ وہ ہم پر وارد کرتے ہیں اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہاں ہم توبہ کو معنی رجوع کے لیتے ہی نہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے اللہ تو بہ کو توفیق توبہ کی دے یا بندے جو تیرے طرف رجوع کرتے ہیں تو ادنیٰ توبہ قبول کر لے اور ظاہر ہے کہ یہ فعل خدا کا ہے بندہ کا نہیں غرض کہ توبہ بھی خدا ہی کا فعل ہوا بندہ کو کچھ دخل نہیں اور اس ہمارے قول کی تائید میں کئی وجوہ ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کوئی سبب جو موجب توبہ ہو نہ پیدا کرے توبہ کا حصول محال ہے اور ظاہر ہے کہ سبب اسباب کا پیدا کرنے والا خدائے تعالیٰ ہی ہے جب یہ مسلم ہے تو توبہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے جسکو امام غزالی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ توبہ کے تین مراتب ہیں پہلا علم توبہ کا مرتبہ ہے دوسرا حالت توبہ کا مرتبہ ہے تیسرا عمل توبہ کا مرتبہ ہے۔

علم توبہ کا مرتبہ یہ ہے کہ انسان گناہ کے ضرر کو پہچانے لگے کہ وہ سے کیا کیا ضرر ہوتے ہیں اس پہچاننے سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب تا تب کو معلوم ہو جائیگا کہ اس گناہ سے مجھے اس قسم کا ضرر حاصل ہوا ہے اور یہ منفعت مجھ سے فوت ہوتی ہے توبہ علم حاصل ہوتی ہے جھٹ پٹ اس نہامت سے ایک کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے جس کا نام ارادہ ہے اور اس ارادہ کو زمانہ محال اور زمانہ ماضی اور زمانہ استقبال سب سے تعلق ہے اس ارادہ کو زمانہ محال سے تعلق اس طرح پر ہوگا کہ آئندہ کو جو گناہ اس سے صادر ہوتے والا ہوگا اس کو وہ فوراً چھوڑ دینا چاہیگا اور اس ارادہ کو زمانہ آئندہ سے تعلق اس طرح پر ہوگا کہ آئندہ کو عزم بالجزم کرے گا کہ میں آخر عمر تک اس فعل کو نہیں کروں گا کیونکہ اس کے کرنے میں مضرت حاصل ہوتی ہے اور منفعت فوت ہو جاتی ہے اور ارادی کو زمانہ ماضی سے تعلق اس طرح پر ہوگا کہ اگلے گناہ کو نہ بیاو کر کے اس کو پشمانی ہوگی اور وہ پشمانی جبر نقصان ہوگی اگلے گناہوں کی غرض کہ علم توبہ کا مرتبہ منہج ہے نیکیوں کا یہ یہاں مراد ہماری علم توبہ سے ایمان اور یقین سے کیونکہ اس وقت

اس امر کی تصدیق ہو جائیگی کہ گناہ ایک مہلک چیز ہے اور یقین کے لئے یہ بین کہ گناہ سر جو ضرر دینوی اور اخروی بخود لائے اوس کا یقین ہو اور شک نہ ہو کیونکہ جس معصرت اور منفعت میں شک ہو گا اوس گناہ سے اجتناب بھی مشکل ہو گا اور جب کیفیت یقین کی دل پر چھا جاتی ہے تو ندامت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اوس سے دل بالکل الم زدہ ہو جاتا ہے کیونکہ نور ایمان سے اسی دیکھتا ہے کہ میں گناہ کی وجہ سے میں اپنے محبوب غشی سے دور ہو گیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اندھیرے میں چلا جا رہا ہو اور وہ معرض ہلاکت میں ہو کیا ایک آفتاب نکل آئے اور وہ فوراً اپنی مرطوب چیز کو معرض ہلاکت میں دیکھ لے اس کے دیکھتے ہی فوراً محبت کی آگ اوس کے دل میں بھڑک اٹھتی ہے اور فوراً ہی اوس کا تدارک کرتا ہے جب ان تین مراتب کو سمجھ لئے تو اب ہم اس مسئلہ کی توضیح کرتے ہیں کہ ہمیشہ افعال جو ہوتے ہیں وہ ارادے پر مرتب ہوتے ہیں لینے پہلے کسی کام کا ارادہ ہوتا ہے پھر وہ کام کیا جاتا ہے کیونکہ جو ارادہ بالجوہر معارضہ شک و وہم سے خالی ہو اوس پر ضرور فعل مرتب ہوتا ہے اور ارادے کا مترتب ہونا دل کی آرزوگی پر ہے کیونکہ جس شخص کا دل امر مکروہ کے مشاہدہ سے الم زدہ ہوا ہو ضرور ہے کہ اوس کے دل میں اس مکروہ امر کے دفع کرنے کا بھی ارادہ ہو اور ایسے ارادہ کا ہونا موقوف ہے امر مکروہ کے جانتے پر کہ فلان شے لینے گناہ ایک ایسی بڑی چیز ہے جو ضرر لانے والی ہے اور منفعتوں کو دور کرنے والی ہے پس تو یہ بین یہ سب مراتب ضروری ہوئے اور ظاہر ہے کہ یہ سب مراتب اختیار اور تکلیف کے تحت میں نہیں جب اختیار کے تحت میں نہیں تو منجانب اللہ ہوئے اور یہی ہمارا مقصود تھا

وَتَبَتَّ وَابْتَعَثَ فَيَجْزِيهِ الْخُ اس میں توبہ کی ضمیمہ امت کی طرف پھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا کہ عرب جو تمہیں علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور میں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا چنانچہ سب مفسرین نے اس امر پر اتفاق کیا

کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کمین مانگی تھی حالانکہ کمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی
 نبی مبعوث نہیں ہوا چنانچہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمین ابراہیم کی دعا
 ہون یتلو علیہم ایاات سے مراد قرآن کی آیتیں ہیں حکمت سے مراد مجمع قلوب جس میں
 غلطی نہ ہو اور ہر چیز کو اس کے موقع اور محل پر رکھنا۔ بعضوں نے حکمت سے مراد دین کی سمجھ
 اور مطالب آیات قرآنی اور شریعت کی سمجھ اور تعلیم کتاب سے بھی یہی مراد ہے کہ معانی قرآن
 یعنی توحید اور نبوت اور احکام شرعیہ کے دلائل۔ فتاویٰ کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد
 سنت ہے بعضوں نے کہا حکمت سے مراد حق اور باطل کا فیصلہ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ حکمت
 سے مراد علم و عمل ہے بعضوں نے کہا مراد آیات سے ظاہر آیات میں یعنی الفاظ اور کتاب
 سے مراد معانی کتاب اور حکمت سے مراد اس کے مطابق حکم کرنا جو اللہ تعالیٰ کی اصل مراد
 بڑے کچھ سے مراد یہ ہے کہ انکو شرک اور کٹاہوں کی گندگیوں سے پاک کرے لائت
 اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یعنی تو ایسا غالب ہے کہ جبکہ کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اور تیری دانائی
 کے مقابلہ میں کسی کی دانائی نہیں ملتی یعنی تو بڑا حکیم ہے۔

فَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اِتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
 خَلَقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اِتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
 الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (ہم بقرہ)

لوگوں میں سے بعض لوگ تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار (جو کچھ) ہم کو دنیا ہی
 دنیا ہی میں دے (چنانچہ ان کے کہے پر اللہ تعالیٰ (انکو دنیا دینا ہے) اور آخرت میں انکو
 کچھ حصہ نہیں) اور بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمکو
 دنیا میں خیر و برکت دے اور آخرت میں بھی خیر و برکت دے اور ہمکو دوزخ کے عذاب
 سے بچائے (تفسیر) اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں دو قسم کے داعیوں کا ذکر کیا ہے
 ایک تو وہ داعی ہیں جن کی ہمت دنیا ہی کی طرف ہو اور آخرت سے ان کو کچھ

سرکار ہنیں ہے ایسوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اونکو آخرت میں کچھ حصہ ہنیں گویا اس جملہ خیر بہین تنبیہ اور ممانعت ہے اس امر کی کہ اپنے طلب کو دنیا ہی میں مت منحصر کرو اور نصرت کی اللہ تعالیٰ نے اوس شخص کی جو اپنی ہمت کو دنیا ہی کی طرف لگا دینا ہے حدیث میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور اکرمؐ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو ا دنیا رہو دہم اور بیٹ کا بندہ اگر ملک یا تو راضی ہو گیا اور ہنیں ملا تو غصہ ہوا اور لگا خدا کی شکایت کرنے غرض کہ اس آیت میں حق اول سے کنایہ مشرکین اور کافریں کا ہے کہ جو خدا سے الگ گئے ہیں تو دنیا ہی دینا کو ایسے لوگ نہ خدا سے توبہ کرتے ہیں اور نہ آخرت کی نعمتوں کو مانگتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے سے قیامت ہی کے منکر ہے دوسری قسم کے داعی وہ ہیں جو اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری چاہتے ہیں مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ دنیا کی بہتری سے کیا مراد ہے بعضوں نے کہا کہ دنیا کی خوبی سے صحت اور امن اور رزق بقدر قوت لایوت اور اولاد صالح اور نیک سخت بیوی اور دشمنوں پر پورا غلبہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سبزی اور زرق اور جو امور اوس کے مشابہ ہوں اوس کو حسہ کہا ہے جیسا کہ دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے اِنَّ نَظِيْنَكَ حَسَنَةً لِّسُوْءِ مَّحْمُوْرٍ اور آخرت کی خوبی سے مراد حصول ثواب و نجات من العذاب ہے غلام یہ کہ یہ مختصر دعا تمام مطالب دنیا اور آخرت کی جامع ہے جماد بن سلمہ ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اس سے لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے لئے دعا کرو اور انہوں نے یہ دعا کی اَللّٰهُمَّ اِنْتَا رَافِدُنَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقَبَا عَذَابٍ لِّمَنَّا رُوْغُوْرٌ نے کہا اے دعا کرو اور انہوں نے پھر سبھی دعا چڑھی پھر پوچھا تم کیا چاہتے ہو جو تم چاہتے ہو وہ سب اس دعا میں داخل کیونکہ بندے کے لئے وہی گھر ہیں دنیا اور آخرت جب دنیا اور آخرت کی پہلانی لفظ رَافِدُنَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً میں اگلی تو اب کیا باقی رہا۔

دوسری دعا بعضوں کے کہا خوبی دنیا سے مراد عمل نافع ہے یعنی ایسا نفع حاصل

اور آخرت کی خوبی سے مراد ہمیشگی کی لذت اور نعمت اخروی اور ذکر الہی اور اوستی محبت اور ربوبیت دیدار الہی سے لذت اور سرور کا ملنا۔

ایک روایت میں ہے کہ دنیا کی خوبی سے مراد کتاب اللہ کی سمجھ لینے قرآن کی اور آخرت کی خوبی سے مراد جنت ہے۔

رَبِّكَ اخْتِمْ (اس آیت میں لفظ منہ نکرہ اس وجہ سے لایا تاکہ حسن سے وہی حسن مراد ہے جو قضا اور تقدیر اور حکمت الہی کے موافق ہو کیونکہ یہ کہنا کہ اللَّهُمَّ اعْطِ كَذَا وَكَذَا سورہ اوی ہے اور اللَّهُمَّ إِنِّي كُنَّا لَمُضِلِّينَ وَمَوْافِقًا لِقَضَائِهِ فَاعْطِنَا كَذَا اس میں بے ادبی نہیں ہے پس اگر دعا سقر کے ساتھ ہوتی ہے اللَّهُمَّ اعْطِ الْحَسَنَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو وہ دعا جزم کے ساتھ ہوتی اور جزم کے ساتھ کلام کرنا ادب کے خلاف ہے اس لئے نکرہ کا لفظ لایا گیا۔

عبد اللہ بن سائب سے روایت ہے کہ حضرت نے اس دعا کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مانگی ہے۔

قیاس تو چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تین فریق کا ذکر کرنا ایک تو وہ جو محض دنیا کے طالب ہیں دوسرے یہ کہ جو محض عقبی کے طالب ہیں تیسرے وہ جو دنیا اور عقبی دونوں کے طالب ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے اور تیسرے کا ذکر کیا اور ان کا ذکر نہیں کیا جو محض عقبی کے طالب ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ انسان ضعیف البیان دنیا کے آلام اور آخرت کی مشقتوں کو اڑھانا نہیں سکتا اس لئے اگر محض طلب عقبی ہی ہوتے اور دنیا کی خوبی سے پہلو تھی کیا جاتا تو دنیا کے آرام اور عافیت سے کٹا رہ کشی کی جاتی اور اس کی آلام پر استعداد بھی جاتی حالانکہ ایسے نہیں چاہتے اس لئے دنیا اور آخرت ہر دو کی خوبی چاہی گئی اور تیسرے کا ذکر نہیں کیا گیا چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایک شخص کی عیادت کو گئے دیکھا تو عرض کیا اے اللہ تعالیٰ اور نا تو ان کو دیا تھا آپ نے فرمایا تو نے اس سے پہلے

کسی قسم کی دعا مانگی تھی اور انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ کہا تھا اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تُعَاقِبُنِي
 الْاُخْرٰهَ لَتُجَلِّ بِهٖ فِی الدُّنْيَا اِسْمُہٗ نے فرمایا سبحان اللہ تو اسکی طاقت بہتیں رکھہ سکتا
 تو یہ دعا مانگا ہوتا دینا اِنِّتَافِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
 پھر حضرت نے اون صحابی کے لئے دعا مانگی اللہ نے اونکو شفا دی۔

حصولِ سعادت کا نکتہ اس امر کو سمجھنا چاہئے سعادت کے تین مراتب ہیں۔ سعادتِ روحانی
 سعادتِ بدنی۔ سعادتِ خارجی۔ سعادتِ روحانی کی پھر دو قسمیں ہیں۔ علم سے قوتِ نظریہ
 کی تکمیل اور عمدہ اخلاق سے قوتِ عملیہ کی تہذیب اور پھر سعادتِ بدنی کی کبھی دو قسمیں
 ہیں صحت اور تندرستی اور ظاہرِ زینت اور سعادتِ خارجی مال اور عزت اور جاہ پس
 لفظ آسانی الدنیا حسنہ ہر قسم کی خوبیوں کو شامل ہے کیونکہ اگر علم سے دنیا کی نیت اور اپنے
 اقران سے ترفع اور بلندی حاصل کرنا مقصود ہے تو یہ کبھی دنیا کی خوبی ہے اور اگر
 اخلاقی خوبیاں دنیا میں ریاست اور اس کے مصالح منضبط کرنے کی غرض سے ہے تو یہ
 بھی دنیا کی سعادت ہے

جو شخص آخرت پر ایمان نہیں لاتا پھر باوجود اس کے وہ اگر روحانی اور جسمانی فضیلت
 کا خواہاں ہوتا ہے تو محض دنیا کی غرض سے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لئے
 فرمایا ہے مَا لَکَ فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ یعنی آخرت میں ایسے شخص کو کچھ حصہ
 نہیں۔ اب اس میں علما کا اختلاف ہے کہ طالب الدنیا مستجاب الدعویٰ ہے یا نہیں بعضوں نے
 کہا ایسے شخص مستجاب الدعویٰ نہیں کیونکہ مستجاب الدعویٰ ہونیکے لئے ولایتِ شرعی اور ایسا شخص مستحقِ کرامت
 نہیں مگر اب یہ سوال ہے کہ ایسی شخص کو کیا کیوں ہو اور کیا جواب یہ ہے کہ وہ مکلف ہے اور ایک جاندار
 شے ہے جیسا کہ اور جانداروں کی مدد کی غذا مالک ہے ویسا ہی اسکو بھی دینا ہی
 اودیم زمین سفر عام دوست
 برینِ خان لیاچہ دشمن چہ دوست

دوسرا یہ کہ ایسے لوگوں کو جو انعامات ہونے ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کے طرف سے استیلا ہے

یعنی ایک مسلمان کو انکو مہلت دیتا ہے پھر دینا کی وہ نعمتیں جب آخرت کی نعمتوں کے مقابل کچھ بھی وقعت نہیں رکھتے تو اب گو کافر اور منافق اوس کے مافران بردار بنے ہی رہے لیکن اب کیا اس سے بھی گئے گذرے کہ انکو کچھ بھی نہیں دیا جائے لہذا تھوڑی سی مسکراہٹ دیکھو بھی دیا گیا ہے۔ وَمَا يَوْزُؤُاْ لِلْجَاهِلِیْنَ وَجُودُهُ تَالُوْزُ بِنَا اَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْكَافِرِیْنَ (بقرہ ۳۳ ع) طالوت کا لشکر جب جالوت کے مقابلہ میں آیا تب اوس وقت طالوت نے یہ دعا کی (اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کی پہنائیں اونڈیل دے اور میرے جنگ میں ہمارے پاؤں کو چھار کہہ اور کافروں کی جماعت پر ہم کو فتح دے ف فتح اور نصرت اور شکست و ہزیمت یہ سب منجانب اللہ ہے جب لشکر طالوت نے دیکھا کہ جالوت کا لشکر بہت ہے تو انہوں نے اللہ سے مدد چاہی اور یہ دعا مانگی اور جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے جب دشمن کے لشکر سے مط بہتر ہوتی تو آپ یہ دعا مانگتے اَللّٰهُمَّ لَا تَقِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْدِهِمْ وَاجْعَلْ لِّیْ خُوْرٌ دَیْخًا اور کبھی آپ یہ دعا مانگتے تھے اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصُوْلٌ وَبِكَ اَحُوْلُ۔

افراغ کے معنی یہ ہیں کہ جو برتن میں ہوا اسکو سب ڈال دے افراغ کی اصل فراغ ہے جس کے معنی برتن خالی ہو جانے کے ہیں یہ محاورہ عرب کا ہے کہتے ہیں اَفْرِغْ اَلْاِثْمَ اِذَا اَصْبَحْتَ مَا ضَعُوْهُ یعنی میں برتن کو بالکل خالی کر دیا اب جو میں کچھ باقی نہیں رہا خلاصہ یہ کہ یہاں اثناسیور نے کہہ کر اَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا کہا تاکہ کمال مبالغہ طلب صبر میں ہم اوسکی دو جہیں میں ایک تو یہ کہ جب ایک پیڑ در سری جیتے میں ڈال دی جاتی ہے تو وہ یہ زیادہ ثابت اور بقرار رہتی ہے دو سرا یہ کہ جب پہلا برتن بالکل خالی ہو جاتا ہے اور کچھ اوس میں باقی نہیں رہتا تو کتاب سے دوسرے طرف کے مخلوط یعنی پھر چاڑھا کا ہوتا ہے

پس اس لفظ میں دو باتوں کی بلاغت ہوئی ایک یہ کہ صبر کو مستقر کر دے دوسرے پوری طرح صبر سے ہمارے دلوں کو ملو کر دے اس دعائیں طاوت نے نہیں باتوں کو اختیار کیا۔ ایک تہی طلب صبر کا دل دوسرے ثبات قدم تیسرے دشمنوں پر فتح کیونکہ لڑائی میں انہیں تینوں باتوں کی ضرورت ہوتی ہے پہلے تو یہ کہ انسان جب خوفناک اور امور و شہت زدہ کو دیکھتا ہے تو اسکو اور لڑنے والوں کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک جنگ کا رکن رکین ہے اگر بے صبر اور بزدل ہے تو اس سے یہ مقصود حاصل نہیں ہوتا دوسرے یہ کہ جب آلات حربہ اور اتفاقات لشکر یہ کیونکہ ہوتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ ٹھیرا رہے اور موقعہ بہانے کا نہ ہوتا تیسرے یہ کہ لڑائی میں اس امر کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری قوت دشمن کی قوت سے بڑی ہوئی رہے تاکہ دشمن مغلوب ہو پس جلداً فرج عَلَيْنَا صَبْرًا پہلے امر کے طرف اشارہ ہی اور ثبوت اقدام دوسرے امر کے طرف و انظرنا علی القوم الکافرین تیسرے امر کے طرف۔ اہل سنت نے اس آیت سے مذہب معتزلہ کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا آپ خالق ہے اہل سنت کہتے ہیں کہ تمام افعال بندہ کے اللہ ہی کے مخلوق ہیں بندے کو اس میں دخل نہیں اگر مذہب معتزلہ کی رو سے کہا جائے کہ بندہ اپنے افعال کا آپ خالق ہے تو افرغ علینا صبراً کے کیا معنی ہونگے کیونکہ صبر کے تو یہ معنی ہیں کہ انسان ثابت رہنے کا قصد کرے اور ثبوت اقدام کے معنی یہ ہیں کہ دلوں کو سکون اور استقرار ہو جب سکون اور صبر بندے ہی کے فعل ہوے تو اللہ سے طلب کرنے کے کیا معنی اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ صبر اور صبر پر ثبات اور سکون یہ سب منجانب اللہ ہیں اور یہ صاف صریح حکم ہے اس امر پر کہ ارادہ تو بندے کا فعل ہے لیکن اس ارادے کا پیدا کرنا اور اس پر ثبات قدم رہنا منجانب اللہ ہے اس پر بھی قاضی مستسری نے اعتراض کئے ہیں اور امام فخر الدین رازی نے اس کے جواب دے ہیں جس کو تفصیل بحث دیکھنا ہو وہ تفسیر کبیر ملاحظہ فرمائے

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ

وَمَلَأْنَاهُ كُتُبَهُ وَرُسُلَهُ فَمَا تَفَرَّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِمْ وَقَالُوا سَمِعْنَا
وَاطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يَكُفُّ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا أَوْ سَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ لَتِينِنَا أَوْ آخِطْنَا نَا سَرَبْنَا وَلَا
تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ
لَا تُجِزْنَا مَا لَنَا بِهِنَّ وَلَا تَجْعَلْ لَنَا فِيهِمْ وَاعِفُ غَثًّا وَرِزْقًا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (سورہ بقرہ ۴۰)

پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوس کتاب کو مانتے ہیں جو اون کے پروردگار کے طرف
سے اون پر نازل ہوئی ہے اور سب ایمان دار بھی اللہ پر اور اوس کے فرشتوں پر اور اوس کی
کتابوں کا یقین رکھتے ہیں اور (یہ کہتے ہیں) کہ ہم خدا کے پیغمبروں سے کسی ایک کو بھی
جدا نہیں سمجھتے یعنی سب کو مانتے ہیں اور (صدق دل سے) یہ بول ادا کرتے ہیں اے
ہمارے پروردگار ہم نے (تیرا ارشاد) سنا اور تسلیم کیا اے ہمارے پروردگار تو ہی ہمارا
بخشنے والا ہے اور ہم تیری مغفرت کے خواستگار ہیں اور تیرے ہی طرف ہم کو لوٹ جانا ہی
اے پروردگار اگر ہم بہول بائیں تو ہم کو اوس کے وبال میں مت پکڑ اور اے ہمارے
پروردگار جو لوگ ہم سے پہلے گذرے ہیں جس طرح تو نے (اون کے گناہوں کے پاداش
میں) احکام سخت کا بار ڈالا تھا ویسا بوجہ ہم پر نڈال اور اے ہمارے پروردگار اتنا
بوجہ جس کے اٹھانے کی ہکو طاقت نہیں ہے ہم سے مت اڑھوا اور ہمارے قصور میں
درگزر کر اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا حامی اور مددگار
تو اون لوگوں کے مقابلہ میں جو کافر ہیں ہماری مدد کر۔

بلاغت امام واحدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیت سمعنا و اطعنا کی تفسیر ہمنا قولہ و اطعنا
اثرہ ہے چونکہ کلام سے مفعول معلوم ہو جاتا ہے اس لئے اوس کو حذف کر دیا

امام عبدالقاسم بخاری کہتے ہیں کہ یہاں مفعول کا ظاہر اور تقدیراً حذف کرتا ہی اولیٰ ہے کیونکہ اگر سمنا قولہ والطفنا امرہ کہا جاتا تو شبہ یہ گزرتا کہ ذات باری تعالیٰ کے قول کے سوا اور کسی کا قول بھی ہے جو سمنا جاتا اور مانا جاتا ہے حالانکہ ادسی کے قول کا ماننا اور سمنا واجب ہے نہ کسی اور کے قول کو غرض کہ مفعول کو حذف کر دیا اور اوس میں نکتہ تخصیص کا رکھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے قول کے اور کسی کا قول اور امر واجب العمل نہیں ہے۔ سمنا سے ظاہری کا لڑن سے سن امر ادہنیں ہے کیونکہ ایسا تو کا فر بھی سنتے تھے بلکہ یقین عقلی اور علمی مراد ہے اسے سمنا باذن عقولنا وعلماہم یعنی ہم نے عقول کی کا لڑن سے سنا اور یقین اس امر کا کیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ سے جو کلام الہی نازل کرتا ہے وہ حق اور صحیح اور واجب العمل ہے چنانچہ سمع کے معنی عقل اور فہم کے قرآن میں اسے ہیں جیسے (اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰی لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقٰی سَمْعًا وَّہُمْ شَرٌّ سَمِیْعًا) سمع اور اطاعت کی تقدیم اس وجہ سے ہے کہ غفران ذنوب کا وہ وسیلہ ہے اور وسیلہ مستقیم ہوتا ہو حوسل الیہ سے۔

شبہ جب کسی امر کو سن لیا اور اطاعت قبول کر لی تو گویا خود تکالیف شرعیہ کو اپنے اوپر لازم کیا اور اس امر کا معاہدہ کیا کہ ہم ہر طرح سے اطاعت کرینگے پھر طلب مغفرت کی کیا ضرورت تھی۔

جواب شبہ ۱ اس شبہ کے کئی جواب ہیں منجملہ ان کے ایک تو یہ ہے کہ گواہیا علیہم السلام تکالیف شرعیہ کی ادائی میں اپنی پوری قوت کو خرچ کرنے والے تھے لکن پھر بھی راعمال کی تقصیر سے کہہیں بہول چوک دہو جائے (خالف تھے اس وجہ سے ادہنوں نے غفرانک کہا یعنی اسے پروردگار جو کام ہم کرتے ہیں پھر اوس میں کسی قسم کی کمی ہو جاتی یا ہم کسی کام کو غفلت سے چھوڑ دیتے ہیں اوس کو اسے رب العالمین معاف کر دے کیونکہ کوڑا بٹانے والا ہے۔

دوسرا جواب حدیث سے اسکا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم سینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لَا إِلَهَ يُغَانُ قَلْبِي وَلَا فَنِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً یعنی میرے دل میں بھی کبھی ایک طرح کی غفلت چھا جاتی ہے اور میں ہر دن اور رات ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں اس حدیث کے بہت سارے تاویلات بیان کئے گئے ہیں اول تو یہ کہ جناب سرور کائنات مراتب عبودیت کے طے کرنے میں ہوتے اور جب ایک مرتبہ کو طے کر چکے تو پہلے مرتبہ سافل کو مرتبہ عالی سے کم پاتے اس واسطے آپ مغفرت مانگتے اور کہتے: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔

تیسرا جواب تیسرا جواب اسکا یہ بھی ہے کہ طاعات بندے کے خدائے تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابل میں کم ہیں اور جو کچھ اطاعت خداوندی سے اتوار اور معارف مخلوق کو حاصل ہوتے ہیں اوس کے انوار کبریائی کے سامنے کچھ بھی وقعت نہیں رکھتے کیونکہ وہ بہت ہی اقل فلیل ہیں اور اور جہالت اور قصور اور تقصیر سے مملو ہیں کیونکہ بندہ مقام عبودیت سے کسی مقام میں کیوں نہ ہو لکن ذات باری تعالیٰ کے جلال کبریائی کے مقابل میں اسکی عبادت میں تقصیر ہے اسی لئے آپ استغفار مانگتے تھے اور اسی لئے اس آیت کا مطلب بھی مل ہو گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذُنُوبِكَ یعنی اے محمد تم مقام توحید کو سمجھو پھر اپنے گناہ کی مغفرت چاہو غرض کہ مقام عبودیت میں بندہ کوئی سے عالی مقام میں کیوں نہ ہو۔ لکن ذات باری تعالیٰ کے مقام توحید اور اسکی بے نیازانہ اور جلالانہ دربار کے سامنے سب مقامات عبودیت میں تقصیر اور قصور ہی تصور ہیں اس وجہ سے آپ استغفار مانگتے تھے۔

غُفْرًا لَّكَ اس کی تقدیر (غفر غفرانک ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمال مبالغہ جلائے کی غرض سے فعل کو نہ لاکر محض مصدر پر اکتفا کرتے ہیں جیسے سُنِّيًّا وَرَغِيًّا اَعَى سَقَا لَہُ اللہ سَنِّيًّا اپنی اردو میں بھی یہ محاورہ ہے مبارک مبارک یا بارک اللہ یا مبارک باو اب رہا یہ

امر غفران کی اضافت کا وہ خطاب کے طرف کی گئی اور اس کی بعد تائبنا کا لفظ لایا گیا اس میں یہ نکتہ رکھا گیا ہے کہ مغفرت ذات باری تعالیٰ کی صفت کمالیہ ہے یعنی اے ذات باری تعالیٰ تو اس صفت بخشش میں کامل ہے اور تیری مغفرت کسی خاص زمانہ کے ساتھ معید نہیں ہے بلکہ ہر وقت اور ہر گہری توگناہوں کا بخشنے والا ہے غرض کہ جہان پر دوام اور کمال مبالغہ بتلانا ہوتا ہے تو وہاں مصدر کو لاتے ہیں جیسے کہتے ہیں ان العذل یعنی آپ ذات مجسم عدل میں یہاں بھی یہی مطلب ہے اے اُطْلُبْ غُفْرَانُکَ وَاَنْتَ الْکَامِلُ فِیْ ذٰلِکَ الصِّفَةِ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوحۃ رحمت میں سے ایک حصہ رحمت کا دنیا میں بھیجتا ہے جس سے ایک دوسرے پر رحمت اور مہربانی اور محبت کو تباہی اور ننانوے حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لئے ذخیرہ کر رکھے ہیں پس ہو سکتا ہے کہ یہاں پر غفرانک سے وہی رحمت مراد ہو گویا بندہ اپنے مالک سے یہ کہتا ہے کہ فرض کرو کہ اے مالک میرے گناہ بہت بڑے ہیں لیکن تیری مغفرت کے سامنے (جو تو آخرت میں اپنی درگاہ کبیر بانی سے عطا فرمائے گا) بالکل حقیر ہیں ۵

میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری بخشش

میرے کریم تبادے حساب کر کے مجھے

تیسری خوبی غفرانک میں یہ ہے کہ بندے اپنے آقا کے سامنے کہتے ہیں کہ تیری بزرگی اور عظمت اور جلال اور کبیر بانی کا اثر ہر بر محل میں موجود ہے اگر موجودات کا وجود بعد عدم کے نہ ہوتا اور عجائبات گوناگون کی ترکیب اور انکی تعجب خیز تالیف نہ ہوتی تو تیرے علم کے آثار ظاہر نہ ہوتے ایسا ہی اگر ہمارے گناہ اور ہمارے قصور اور ہماری عاجزی اگر نہ ہوتی تو تیرے مغفرت کے آثار ظاہر نہ ہوتے اس لئے ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں ۵

بلند آواز کر دو رحمت تو از گناہ من خود نام تو روشن چون گلین کو سیاہ من

سہ تائبنا کہتے ہیں یہ بلاغت ہے کہ اے پروردگار جبکہ تو نے ہماری پرورش ایسی

حالت میں کی کہ ہم تیری توحید کا نام تک نہیں لیتے تھے یعنی جبکہ ہم مرتبہ عدم میں مان کے پیٹ میں تھے تو اب تیرے کرم سے یہ بعید ہے کہ تو ہماری پرورش ذکرے جبکہ ہم نے تیری توحید کا اقرار کیا ہے یا اس کا مطلب یہ ہے جبکہ تو نے پرورش ہماری ایسے زمانہ میں کی جسوقت ہم کچھ بھی شعور نہیں رکھتے تھے تو اب ادس تکمیل احسان کا اقتضایہ ہے کہ ادس تربیت کی تکمیل اس طرح سے پوری کر کہ ہلکا اپنے فضل و رحمت سے بخشدے۔
 وَلَئِنَّكَ الْمُصْطَفَىٰ جِلْمِن دَوْدَا يَدے ہین ایک تو یہ کہ جب اَمَّا دُنْيَا لَتُدْرَا اَوْ هُوَ
 توحید کا اقرار کیا اور اس امر کو مان لیا کہ موجد ہی خلاق عالم ہے والیک المصیر سے اقرار
 معاویہ کیا کیونکہ مبداء پر ایمان لانا اصل ہے معاویہ پر ایمان لانے کا کیونکہ جو شخص اس امر کا اقرار
 کر لگا کہ ذات باری تعالیٰ از خیالات کا عالم اور کائنات کا پیدا کرنے والا وہی ہے تو وہ اس
 امر کا بھی اقرار کر لگا کہ سب کا مرجع بھی وہی ہے اور اوس کے سامنے سب کی رو بکا ہی ہوگا
 دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ جب بندہ کو اس امر کا علم ہو جائیگا کہ ایک نہ ایک دن ضرور
 میرے اعمال کی پستی پر در و گار کے بارگاہ میں ہونے والی ہے اور ادس دن سوائے
 حکم باری کے کسی کا حکم نہیں چلے گا اور یہ سمجھ لیا کہ ادس دن بلا اذن پر در و گار کوئی شفاعت
 کرنے والا نہیں ہے تو جملہ غفرتک ربنا والیک المصیر اظہار اخلاص عمل میں اتم ہوگا کہ مابعدہ اس
 جملہ میں اس امر کو ظاہر کر رہا ہے کہ اے مالک ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور ہماری مدد
 کرنے والا سوائے تیرے کوئی نہیں ہے۔

رَبَّنَا لَا تَوَٰخِذْ عَلٰٓا نَآ اَنۡ تَغۡفِرَ لَآ اَۡصۡحَابُ السَّعۡیِ
 تک دعا کی چار قسمیں ہیں

پہلی قسم رَبَّنَا لَا تَوَٰخِذْ عَلٰٓا نَآ اَنۡ تَغۡفِرَ لَآ اَۡصَابُ السَّعۡیِ اس میں التجا ہے عدم
 مواخذہ نسیان اور خطا پر یعنی اے پروردگار ہمارے بہول چوک پر ہم سے مواخذہ
 مت کر اب اس میں کیا نکتہ ہے لَا تَوَٰخِذْ عَلٰٓا نَآ اَنۡ تَغۡفِرَ لَآ اَۡصَابُ السَّعۡیِ اور ادس کے

منے لا تَقَاتِلْنَا کہہ کر گھر حلال نہ نکل اٹھا ایک ہی کے جانب سے ہوتا ہے اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ گو مواخذہ خدا کرنے والا ہے مگر بہولنے والا بھی کہی خود اپنی طرف سے یہ باعث غفلت کے خود اپنے مواخذہ کا باعث ہوتا ہے یا بہولنے والا بھی خود ہٹکے ہوئے راستہ پر چلکر ہٹک جاتا ہے اس لئے لا تواخذنا کا لفظ رکھا گیا تاکہ مواخذہ دونوں جانب سے ہو یعنی اے مالک ہم جو کچھ اپنی بہول سے کسی امر کے مواخذہ کے باعث ہوئے ہیں تو اس پر ہم سے مواخذہ مت کر۔

دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ دونوں جانب سے مواخذہ ہے یعنی بندے کی طرف سے بھی اور خدا کے طرف سے بھی کیونکہ اللہ بندہ سے مواخذہ بہ سبب اوس کے گناہ کے کرتا ہے اور بندہ اپنے مالک سے مواخذہ بہ سبب اوسکی عفو اور کرم کے کرتا ہے کیونکہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ خوف کے وقت مجھے عذاب سے نجات دینے والا سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہے پس اوس کے جناب میں گڑ گڑاتا ہے۔

نسیان یہاں ذکر کا ضد ہے یعنی اگر ہم سے اطاعت میں بہول ہوئی ہو یا چوک ہوئی ہو تو تو معاف کر دے۔

شیخا جب یہ امر مسلم ہے کہ تکلیف مالا یطاق جائز نہیں اور بہول جانے والے کا فعل قابل مواخذہ نہیں اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاؤُ وَالنِّسْيَانُ جب کہ نسیان پر مواخذہ سرے سے ہی نہیں اور وہ محل عفو ہی نہیں تو پھر نسیان کی صورت میں طلب عفو کرنا کیا معنی۔

جواب شیخا نسیان کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ نسیان ہے کہ جو قابل مواخذہ ہے دوسرا وہ نسیان ہے جو قابل مواخذہ نہیں یعنی ایک نسیان ایسا ہے کہ جس نسیان کا عند قابل قبول ہے دوسرا وہ نسیان جس کا عند قابل قبول نہیں مثلاً کسی شخص نے اپنے کپڑے پٹختا ہوا نشان دیکھا اور اوس کو اوس وقت نہیں دہو یا یہاں تک کہ ادسی کپڑے سے

نماز پڑھ لی تو ایسے شخص کا نسیان قابل پذیرائی نہیں کیونکہ اوس کو چاہئے تھا کہ دیکھنے کے ساتھ ہی اوس کو دھوڑا تا تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ نسیان قابل پذیرائی نہیں ہا دوسرا وہ شخص جس نے اپنی کپڑے پر نشان نجاست کا دیکھا ہی نہیں اور نماز پڑھ لی تو ایسے شخص کا عذر قابل قبول ہے ایسا ہی ایک شخص حافظ قرآن ہے لکن اوس کی تکرار اور یاد سے بالکل غفلت کرتا ہے اور پڑھتا ہی نہیں تو ایسا شخص اگر قرآن بھول جائے تو قابل مواخذہ بھی ہو اور قابل ملامت بھی ہو لکن ایک شخص مہذب قرآن کی رکعتا ہے پہر بھول جائے تو ایسا شخص قابل مواخذہ نہیں اور ایسا عذر قابل پذیرائی ہے خلاصہ یہ کہ نسیان کی دو صورتیں ہیں ایک نسیان قابل معذرت دوسرا نسیان غیر قابل معذرت آیت میں جو نسیان قابل مواخذہ ہے وہ نسیان ہے کہ جس کے اسباب تذکرہ (یاد) کو چھوڑ کر اوس نے اختیار کیا تھا۔

دوسرا جواب اس کا دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نسیان معنی ترک کے لئے جائز ہے نسوا لہ فیہم یعنی انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا۔

نسیان اور خطا کا فرق جس چیز کو ضبط کرنا چاہئے اوس کو غفلت یا ضعف قلبی یا قصد سے چھوڑ دینا یہاں تک کہ وہ دل سے بالکل مٹ جائے نسیان ہے خطا کے لغوی معنی کسی بات سے جدا ہو جانے کے ہیں قصداً ایسے کام کو کرنا جس کو نہ کرنا چاہئے خطا ہے اور یہ خطا تام ہے جس پر مواخذہ ہے دوسری خطا ایسی کہ جس پر مواخذہ نہیں ہے یعنی جو کام کرنا چاہئے اوس کے نہ کرنے کا ارادہ کرے لکن غلات مراد اوس سے واقع ہو جائے تو ایسی خطا پر مواخذہ نہیں ہے و عا میں جس خطا اور نسیان پر مواخذہ ہے وہ یہی خطا اور نسیان ہے کہ جو عداً ہو اور اسی پر مواخذہ مترتب ہے باقی دوسرے قسم کے خطا اور نسیان تو خود معاف ہے پہر اوس کے ادھر مواخذہ نہ کرنے کے کچھ معنی نہیں ہیں۔

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا یہ دوسری

قسم کی دعا ہے لغت میں اصر بوجہ کو کہتے ہیں عہد کو بھی اصر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بھی موافق عہد پر ثقیل ہوتا ہے مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے اللہ جیسے ہم سے اگلی قوموں یعنی یہود پر سخت احکام اتارے ویسے ہم پر سخت احکام نازل فرما یہود پر چاس نمازیں اور ربع مال زکوٰۃ میں فرض تھا اور اگر جسم پر نجاست لگ جائے تو اوس کے کاٹ دینے کا حکم تھا جناب سرور کائنات کی امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ اس قسم کے تکالیف اور احکام شاقہ نازل نہیں فرمائے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر **بِعِثْتُمْ بِالْحَنِيفَةِ السَّهْلَةِ السَّخِيَّةِ** میں آسان اور سہل دین حق کے ساتھ ہی گیا ہے اس دعا کے مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ سختی احکام میں احتمال تقصیر کا ہے اور تقصیر موجب عقوبت اور اللہ کے عذاب کی برداشت کرنے کی کس کو قدرت ہے۔

سبب جب یہ امر مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اکرم الاکرمین اور ارحم الراحمین ہے تو سخت احکام یہود پر کیوں نازل کئے گئے جس کی وجہ سے وہ مخالفت میں پڑے اس کا جواب معتزلہ نے یوں دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے حق میں ایک حکم کے دینے میں مصلحت ہو اور وہ دوسرے کے حق میں باعث مفسدہ ہو یہود بے بہبود کے طبیعت میں چونکہ مدت سے غلظت اور سختی تھی اس لئے ان کے لئے احکام سخت نازل فرمائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چونکہ ضعیف اور رقیق تھی اور انکی طبیعت میں لینت اور نرمی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے احکام بھی سلیس اتارے لیکن اصل انصاف اس میں یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ ہی اپنی مصلحت آپ احکام کے اتارنے میں جانتا ہے ہم کیا اور ہماری رائے کیا لیفعل اللہ مایشاؤ یکم لایید۔

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ یہ تیسرے قسم کی دعا ہے اس میں کئی مسائل ہیں (۱) پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ طاقت بمعنی الطاقہ ہے جیسے طاقت بمعنی اطاعت ہے اسی **لَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ**

بعض لوگوں نے اس آیت سے تمسک کیا ہے کہ تکلیف والا ایطاق جائز ہے کیونکہ اگر تکلیف
 والا ایطاق جائز نہ ہوتی تو اوس کا مطلب کرنا دعا کے ساتھ کیونکر صحیح ہوتا یعنی یہاں سائل اس
 امر کو جائز کہتا ہے کہ اے اللہ تو ایسی تکلیف جو بندوں پر ڈالتا ہے جسکی وہ طاقت نہیں
 رکھہ سکتے ویسی تکلیف ہم پر مت ڈال بلکہ ایسی تکلیف ہم کو دے جسکی طاقت ہم رکھہ سکیں
 جواب اس کا جواب معتزلہ نے کئی وجوہات سے دیا ہے پہلا جواب معتزلہ کا یہ ہے کہ دعا
 میں جو قول لا طاقت لنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار جس فعل کے کرنے میں
 مشقت بہت ہو اوس کو تو ہم پر مت ڈال جیسے ایک آدمی کہتا ہے لَا أَشْتَطِيعُ أَنْ
 أَنْفُلَ إِلَى فَلَانٍ مِّنْ فُلَانٍ شخص کو دیکھہ نہیں سکتا یعنی اوس کا دیکھنا مجھے ناگوار ہے
 جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے۔

لَأَنْتَ إِنْ كَلَّفْتَنِي مَا لَا أُطِيقُ + فَنَسَاءَ لَهَا سِرٌّ مِّنِي مِنْ خُلَيْتٍ —
 اگر تو مجھ کو ایسے امر کی تکلیف دیگا جسکی میں طاقت نہیں رکھہ سکتا تو پھر جو خصلت میری تجھے
 اچھی معلوم ہوتی تھی وہ سب تجھے بُری لگنیگیں (کیونکہ پھر میں خوشی سے کوئی کام کروں گا تو اگرچہ
 کام بھی ہوں لیکن جب دل سے وہ نہیں ہونگے تو بُرے معلوم ہونگے حدیث میں ہے رسول
 مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خادم کا کہنا نا اور کپڑا اوس کے مولیٰ کے ذمہ ہے مولیٰ کو
 چاہئے کہ اپنے خادم کو ایسی تکلیف نہ دے جسکی وہ طاقت نہیں رکھہ سکتا یعنی جو اوس پر
 خفاق گزے عمران بن حصین سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں
 کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے اور اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو پہلو پر پڑھے
 پس اس حدیث لم یستطع کے یہ معنی نہیں کہ اوسکو جلوس کی قوت نہ تھی نہیں ہے قوت جلوس
 کی ہے لیکن جلوس اوس پر شاق ہے پس سب فقہاء اس کے یہی معنی لیتے ہیں کہ اگر لیٹنے
 میں یا بیٹھنے میں تکلیف ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کافروں کے حق میں فرماتا ہے فَاكَاذِبًا
 لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وہ نہیں سُن سکتے یعنی سننا اون پر شاق ہے کیونکہ سننا کچھ اون سے

محال تہوڑا ہی تھا اس لئے کہ وہ سنتے برابر تھے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت لَا تُكَلِّفْنَا مَا لَا طَاقَةَ مِنَّا بِهِ تہوڑا ہی ہے جس سے تکلیف، لا لایطاق کا جواز سمجھا جائے بلکہ لَا تُكَلِّفْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا کہنا ہے اور مراد اس تکمیل پر کہی ہے اور تکمیل کہتے ہیں کہ کسی شخص پر اتنا بوجہ لا دینا جس کے اٹھانے کی اسکو طاقت نہ ہو پس اس سے مراد عذاب ہو گا اس صورت میں آیت کے معنے یہ ہونگے کہ اے اللہ تو ہم پر قیامت میں یا دنیا میں ایسے عذاب اور مصیبت کا بوجہ ہم پر مت ڈال جس کی ہم برداشت نہیں کر سکتے پس اگر آیت کو تکمیل کے معنے پر محمول کریں تو لا تمھارا اپنی حقیقی معنی پر رہیگا اور اگر اس کو تکلیف کے معنے پر محمول کریں تو لا تمھارا استعمال مجازی معنے پر ہو گا پس لفظ کو حقیقی معنے پر محمول کرنا اولیٰ ہو گا بہ نسبت مجازی معنے کے۔

تیسرا جواب تیسرا جواب اسکا یہ ہے فرض کرو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس امر کو مانگا کہ اے اللہ تو ہم کو تکلیف ایسے امر کی نہ جس کے اٹھانے کی ہمکو قدرت نہیں لکن اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف لا لایطاق دے بھی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلام علی سبیل الفرض ہو اس لئے کہ کسی امر کی صراحت مستلزم اس کی نفی کو نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ نفیض سے جملہ دعائے ساکت ہے اگر ایسا ہو تو آیت رَبِّهَا حَكْمٌ بِالْحَقِّ اس امر پر دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل کا بھی حکم کرے یا جیسے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا دلا خُذْنِي يَوْمَ يُنْفَخُ الْيَعْتُونَ اس دعا سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا بھی کرے یا جیسے اللہ تعالیٰ کا جناب سرور کائنات کو کہنا لَتَن تَلْكَ تَلْتَلِي عَمَلَاتِ اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت سے معاذ اللہ شرک صادر ہو کیونکہ یہ کلام علی سبیل الفرض ہو اسے غرض کہ سوال عدم تکلیف لا لایطاق سے یہ لازم نہیں آتا کہ تکلیف لا لایطاق جائز نہ کہی جائے غرض کہ اوکی دعا سے تکلیف لا لایطاق کا جواز نہیں نکلتا یہ مستزاد کے جواب یہ جملے تھے اب امام فخر الدین رازی ان جوابیہ جملوں کا جواب ان جواب دیتے ہیں۔

وجہ اول کا جواب یہ ہے کہ اگر وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ سے تعدیہ تکلیف مراد ہو تو پہلی آیت اور دوسری آیت کے ایک ہی معنی ہونگے اور تکرار محض لازم آئیگی مالا لکھ اللہ تعالیٰ کا کلام ہر جگہ مستقل ہے۔

دوسرے وجہ کا جواب یہ ہے کہ اگر طاقت سے اطاعت اور قدرت مراد ہو تو دوسری آیت لَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا کما مطلب مالا قدرۃ لنا ہوگا اور یہ مجاز ہوگا اور جب تک اصل معنی مل سکین مجاز کی ضرورت نہیں۔

تیسری وجہ کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی اصطلاح میں تحمیل تکلیف کے ساتھ مخصوص ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا عَمَّرْنَا اَیْمَانًا عَلَی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَیْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اور اگر فرض کریں کہ یہ عرف میں پایا نہیں جاتا تو بھی لَا تَحْمِلْنَا کالقطع عذاب اور تکلیف دونوں میں عام ہے تو اس کا اجرا ظاہری معنی پر رہے گا پہر تحمیل کو عذاب کے ساتھ مختص کر نیکی کوئی وجہ نہیں۔ چونکہ وجہ کا جواب یہ ہے کہ جب تکلیف مالا لایطاق ممتنع ہے تو اس کی طلب کیونکر صحیح ہوگی کیونکہ جو فعل سرے سے محال ہے اس کا طلب کرنا طلب محال ہوگا جو سرے سے ناجائز ہے اور یہ دعا اس طرح پر ہوگی جیسے کوئی شخص کہے رَبَّنَا لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الضَّالِّیْنَ وَلَا تُقَلِّبْ اَفْقَادِیْمْ حَذِیْنَ اَسْوَاطِیْ کہ جب جمع بین الضالین سرے سے محال ہے تو اس محال کی دعا بھی صحیح نہ ہوگی۔

چہاں مسئلہ اِنَّا تَبَاوَلْنَا وَتَحْمِلُ عَلَیْنَا اَصْرًا میں کئی سوالات ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ پہلے جملے میں تحمیل کا لفظ کہا گیا اور دوسرے میں حمل کا اس میں کیا نکتہ ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جو امر شاق ہے اس کا اٹھانا ممکن ہے اور جو امر قدرت سے خارج ہے اس کا اٹھانا ممکن نہیں پس امر غیر مقدور کی تحمیل ہو سکتی ہے لکن حمل اس کا ممکن نہیں بلکہ خلاف امر شاق کے کہ اس کی حمل اور تحمیل دونوں ممکن ہیں اس وجہ سے آیت اخیر

تحمل کے ساتھ منقض کر دی گئی ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بندے نے اپنے مالک سے یہ چاہا کہ امر شاق کی اوسکو کلیت
نہ بجائے جیسا کہ لا تحمل علینا اصرائے ظاہر ہوتا ہے تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ
اوس کو کلیت مالا یطاق بھی نہ بجائے اس صورت میں اس ترتیب کا عکس اولیٰ ہوتا ہے
یعنی پہلے میں لا تحملنا ہوتا اور دوسرے میں لا تحملنا۔

فیصلہ امام فخر الدین رازی | امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ان بحثوں کے بعد یہ فرماتے ہیں
کہ میرے خیال میں اسکا جواب جو کچھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے دو مقام ہیں
ایک مقام تو ظاہر شریعت پر بندے کا قائم رہنا ہے دوسرا یہ کہ بندے کا مقامات سلوک
میں مکافات کھٹے کرنا اور اوسکی صورت یہ ہو کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور خدمت اور اطاعت
اور شکر و تعبت میں بالکل مشغول ہو جائے پہلے مقام میں بندے کا یہ سوال ہے کہ اے
اللہ ظاہر شریعت کے قیام پر ہم پر تشدد اور سختی نہ فرما یعنی لا تحمل علینا اصرار کا مطلب یہ
کہ ظاہر شریعت کی احکام کی پابندی جیسے اگلے لوگوں سے کرائی گئی اور سخت سخت احکام
اون پر نازل فرمائے دیسی سختی میں ہکو مت ڈال اور مقام ثانی کے لئے لا تحملنا مالا یطاق
یعنی اے پروردگار ہم سے ایسی تعریف اور تمجید اور ثنا جو تیرے جلال کبیر بانی کی لائق ہو
اوس کو تو ہم سے مت طلب کر اور ایسے شکر کو جو تیری نعمتوں کے لائق ہے اوس کو ہم سے
مت چاہ کیونکہ ہم میں اوس کی قدرت ہی نہیں اور ایسی معرفت کی خواہش جو تیری عظمت
قدس کے لائق ہو ہم سے مت کہ کیونکہ ہم خاکسار ناتوان عاجز تیرا حمد و شکر اور ذکر جیسا کہ
تیری ذات کے لئے شایان اور لائق ہے اوس کو بجا نہیں لاسکتے اور نہ ہم میں اوس کی طاقت
ہے چنانچہ حضرت خود فرماتے ہیں لَا أُخْصِي تَنَاءَ عَلَيَّ كَمَا أَتَيْتَ عَلَيَّ نَفْسًا
چونکہ شریعت حقیقت پر مقدم تھی اس لئے شریعت کے بوجہ کو لا تحمل علینا اصرار
کہا گیا اور حقیقت کا مرتبہ بعد کا ہے اس لئے اوس کے لئے لَا نُحْمِلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا

کہا گیا اَن دُعَاؤُن کو صیغہ جمع سے لانے میں مکتہ یہ ہے کہ اس قسم کی دعائیں سب مسلمان شریک ہوں کیونکہ قبولیت و عاقبت اجتماع زیادہ موثر اور مکمل ہے چنانچہ اجتماع مسلمانین کی ہر دعا کے بڑے بڑے تاثیرات ہیں چنانچہ حب ارجاع اور اجتماع اسباب کسی چیز کا ہونا تاکہ تو وہ زیادہ اثر پذیر ہوتا ہے بہ نسبت افراد کے۔

وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
پہلے جملے سے اس جملہ تک دعائیں ترک اشیا پر تہی اب یہاں سے دعائیں طلب اشیا پر ہیں مگر اب اس کو دیکھنا چاہئے کہ پہلی کی دُعَاؤُن میں سبنا کا لفظ مکرتین جگہ آیا اور یہاں پر نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری کے وقت احتیاج ندا کی ہوتی ہے اور نزدیک کی وقت احتیاج ندا کی نہیں ہوتی پہلے میں چونکہ بندے کو ایک طرح سے بعد ذات باری تعالیٰ سے ہٹا اس لئے وہاں پر ندا کی کہ اے پروردگار ہمارے لئے ایسا نہ کر کہ پھر جب بندے کا گرو گڑا نا اور خشوع اور خضوع زیادہ ہوا تو اس کو ایک کو نہ تقرب ذات باری تعالیٰ سے ہوا پھر ندا کی ضرورت نہیں رہی۔

عفو اور مغفرت اور رحم میں فرق | اب رہا یہ نکتہ کہ پہلے میں عفو کا لفظ کہا گیا دوسرے میں مغفرت کا تیسرے میں رحم کا سو عفو کہتے ہیں مٹ جانے کو یعنی عذاب کے ساقط ہو جانے کو مغفرت کہتے ہیں بندے کو فضیحت عذاب اور شرمندگی کے بچانے کی غرض سے اس کے گناہ کو ڈھانپ دینا گو یا بندہ یہ کہتا ہے کہ مالک میں مجھے معافی چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں کو مٹا دے اور جب مٹ دیا تو گو یا وہ گناہوں کو ڈھانپ دیا کیونکہ عذاب قبر یا عذاب آخرت سے نجات پانا جب ہی اچھا ہوتا ہے کہ اس کی فضیحت عذاب سے بھی نجات ہو فرض کیجئے کہ جرم کی سزا معاف ہوئی لکن رسوائی ویسا ہی رہی تو وہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے اس لئے کہ عذاب میں ایک عذاب قبر بھی ہے جو عذاب جسمانی ہے اور فضیحت کا عذاب۔ عذاب روحانی ہے غرض کہ عفو عنا اشارہ ہے عذاب جسمانی سے نجات پانے کے طرف اور عفو لنا

اشارہ عذاب روحانی سے نجات پانے کی طرف اور حب زندہ و دوزخ عذابوں سے نجات پانا تو ہم طلبِ ثواب کے طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا **وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا** یعنی اے مالک ہم تجھ سے طلبِ رحمت کرتے ہیں جیسے عذاب کی دو قسمیں ہیں ایک روحانی دوسرے جسمانی ویسا ہی ثواب کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ثوابِ جسمانی دوسرے ثوابِ روحانی ثوابِ جسمانی جنت کی نعمتیں اور دہان کی لذتیں اور عمدہ عمدہ چیزیں ثوابِ روحانی لذت و دیدارِ الہی اور بقدر طاقت اس کی علو کبریائی کا منکشف ہونا اور یہ لذت جب حاصل ہوتی ہے کہ انسان اپنے سوا سے بالکل غائب ہو جائے اور نورِ حضورِ جلال باری تعالیٰ میں بالکل ڈوب جائے غرض کہ جملہ وارحمننا طلبِ ثوابِ جسمانی کے طرف اشارہ اور انت مولانا طلبِ ثوابِ روحانی کے طرف اور نکلتے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ بندہ من کل الوجہ ذات باری تعالیٰ کے طرف متوجہ ہے کیونکہ انت مؤلانا خطاب ہے حاضرین کا دوسرا لطف انت مولانا میں یہ ہے کہ بیکت غایتِ فروتنی اور تذلیل پر دلالت کرتا ہے اور اس امر کا اعتراف ہے کہ جو کچھ نعمتیں پہنچ رہی ہیں اور جن جن انعامات سے ہم فایز المرام ہوئے ہیں ان سب باتوں کا متکفل اور متولی تو ہی ہے ہماری مثال بمنزلہ اس بچے کی کہ جس کی اصلاح بغیر ایک ایسی مربی اور شفیع کے نہیں ہو سکتی جو ہر وقت ہمارا نگہبان کا رہے غرض کہ ہماری مثال ادا بندوں کی ہے جو اپنے مشکلات اور مہمات امور کی اصلاح میں سواے اپنے آقا کے کسی پرہیز و نہی نہیں کرتے خلاصہ یہ کہ ذات باری عز اسم ایسا کارساز اور متولی ہے کہ کوئی اس کا مثل اور شبیہ نہیں دنیا اور آسمان اور زمین سب امور کا کارساز اسی کی مدد قدرت میں ہے سب مہمات امور کا وہی مصلح اور متولی ہے جیسا کہ دوسری آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے **نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ** اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اَنْ تَصْنَعَ لَنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْکَافِرِیْنَ یعنی اے ہمارے مالک ہماری اور کافروں کے درمیان جو کچھ لڑائی ہو زمین میں اگر ہم سب اور کافروں سے مناظرہ ہو تو تو ہماری مدد کافروں پر کر اور

دولت اسلام کو ادنیٰ دولت پر غلبہ دے محققین ملہار صوفیہ کرام یہ کہتے ہیں کہ اسے اللہ
 ہماری قوت روحانیہ ملکیت کو قوت جسمانیہ (جو ہیکو اسوی اللہ کے طرف پہنچاتی ہے) پر مدد دے تاکہ ہم
 اوس پر غالب ہوں امام واحدی رحمہ اللہ مقاتل بن سلیمان سے روایت کرتے ہیں کہ جب
 حضور اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو خواتیم سورہ یقین عنایت ہوئے فرشتوں نے کہا کہ اللہ
 عزوجل نے آپ کو عزت دی اور آپ کی تعریف کی کیونکہ آیت میں فرمایا اسن الرسول بما انزل
ابن تم اپنے پروردگار سے مانگو آپ نے فرمایا کیا مانگوں حضرت جبریل نے سکھایا کہ عَفَاكَ
رَبَّنَا اَكِلْتَ الْمَصِيدَ اللہ تعالیٰ نے کہا میں بخشدیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
لَا تَوَاخِذُنَا اللہ تعالیٰ نے کہا میں موانع نہ بنیں کروں گا پھر آپ نے فرمایا وَلَا تَحْجِلْ عَلَيْنَا
اَصْرًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر سخت احکام نہیں اتاروں گا پھر آپ نے فرمایا لَا تُجِئْنَا
مَالًا حَاطَةً لِّلْأَبَاہِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر ایسی شقت نہیں ڈالوں گا جو تمہاری قوت سے
 باہر ہو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاَعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ
مَوْلَانَا اللہ تعالیٰ نے اوس کے جواب میں ارشاد فرمایا میں نے معاف کر دیا اور بخشدیا اور تم پر
 اپنی رحمت نازل کی اور میں تم کو کافروں پر غلبہ دوں گا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جناب
 سرور کائنات ان دعاؤں کو پڑھتے تھے اور فرشتے آمین کہتے تھے۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ
قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ
الْوَهَّابُ۔ (آل عمران مع) (پکے عالم جن کے مزاج میں کمی نہیں ہے وہ آیت محکمات
 اور تشابہات سب پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں اسے پروردگار ہم ایمان لائے
 آیت حکم ہو یا تشابہ ہم سب کو جناب اللہ سمجھتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں) اے ہمارے
 مالک ہمارے دلوں کو راہ پر لگا دینے کے بعد پھر ان دنوں کو ڈالو ان ڈول نکر دے اور
 اپنی بارگاہ امدیت سے ہکو رحمت (کا غفلت) سرفراز کر کیونکہ تو برا بخشنے والا ہے ()
 اس آیت کے مضمون میں معتزلہ اور اہل سنت کا بہت کچھ مباحثہ ہے لیکن یہاں ہم اہل سنت کے

موافق تقریر کریں گے

اہل سنت کہتے ہیں کہ اس آیت سے معتزلہ کا رد نکلتا ہے کیونکہ ہدایت اور گمراہی جب اسی کی طرف سے ہو تو کوئی چیز اس پر لازم نہیں جیسا کہ معتزلہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعمال خیر پر ثواب اور اعمال شر پر عذاب کا دنیا واجب اور لازم ہے اہل سنت کہتے ہیں کہ قلب میں دو لون باتوں کی صلاحیت ہے یا تو وہ ایمان کے طرف جھک جائے یا کفر کے طرف میلان کرے اور قلب کا میلان کسی ایک جانب کے طرف بغیر ارادہ ذات باری تعالیٰ کے نہیں ہوتا پس اگر وہ میلان کفر کے طرف ہو گیا تو خدا لان کجی - انحار - ختم فساد و فحش - عذاب نصیب ہوا اور اگر اس قلب کے میلان کو ذات باری تعالیٰ ایمان کے طرف متوجہ کر دیا تو اس میں توفیق ارشاد - ہدایت - تسدید - تثبت عصمت نجات نصیب ہوئی اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کا دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں میں ہے جس طرف چلبے پہیرے چنانچہ اسی بنا پر آپ یہ دعا اکثر فرماتے تھے
يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ دِينِكَ وَطَاعَتِكَ اور دوسری جگہ
اصْرِفْ قُلُوبَنَا إِلَىٰ طَاعَتِكَ آیا ہے غرض کہ جو علم میں ہے کہ ہن وہ درگاہ ذوالجلال میں گواہ گوا کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اسے اللہ تو ہمارے دلوں کو جب وہ حق کے طرف مائل ہو گئے ہیں تو پھر باطل کے طرف ان کو نہ مائل کر اور خاصہً جب کہ وہ ہدایت پا چکے ہیں یہ صریح دلیل ہے اس امر پر کہ قلب میں جو ہدایت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے بندے کو کچھ بھی دخل نہیں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیوں ہدایتنا سے دعا ہوتی غرض کہ اس دعا نے معتزلہ کا رد کر دیا جو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے انحال کا آپ مختار ہے اور خالق ہے۔

اور اپنی رحمت ہم کو عنایت فرمایا یہاں سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ قلب جب ہی پاک ہوتا ہے کہ وہ امور مناسب سے روشن ہوا اسی واسطے چلے علمائے قلوب نور ہدایت سے ملو یہ ہونے

کے لئے یہ دعا مانگی کہ اے ہمارے مالک ہمارے دلون کو باطل اور عقائد فاسدہ کے
 طرف نہ مائل کر لینے بڑے اور خراب عقائد سے پاک اور صاف کر دے پھر بعد اس کے
 انہوں نے اپنے پروردگار سے یہ التجا کی کہ اے مالک دلون کو انوار معرفت سے روشن
 کر دے اور ہمارے اعضا کو زینت ظاہری اور باطنی سے مزین فرما اور رحمت کے لفظ
 میں تعمیم اس وجہ سے رکھی تاکہ سب انواع رحمت کو شامل ہو جائے چنانچہ رحمت کی کمی
 قسمین میں پہلی رحمت جو دلون پر نازل ہوتی ہے وہ نور ایمان اور توحید اور معرفت ذات
 باری تعالیٰ ہے (دوسری رحمت) جوارح اور اعضا میں فور اطاعت اور عبودیت اور خدمت
 کا پیدا ہونا (تیسری رحمت) دنیا میں اسباب مشیت امن اور رحمت اور کفایت کا نصیب ہونا
 (چوتھی رحمت) موت کے وقت سکرات موت کا آسان ہونا (پانچویں رحمت) قبر میں سوال
 شکر تکبیر کا آسان ہونا ظلمت قبر کا دور ہونا (چھٹی رحمت) قیامت میں عذاب کا آسان ہونا
 جواب کی رو بکاری سہل ہونا گناہوں کا بخشا جانا نیکوں کا پلہ بہاری ہونا غرض کہ من لدنک رحمۃ
 میں سب قسم کی رحمت آگئی اور ان رحمتوں کا وسیع الاسوائے ذات باری تعالیٰ کے کوئی
 نہیں ہے اس لئے تاکید یہ جملہ من لدنک عقل اور قلب اور بصر کو تنبیہ دینے کی غرض سے
 لایا گیا ہے یعنی یہ تمام مقاصد اور رحمتیں اے مالک ہم تجھی سے مانگتے ہیں سو اے تیرے
 کوئی ہم کو دینے والا نہیں۔ اور چونکہ رحمت کا لفظ نکرہ بغرض تعظیم لایا گیا ہے جس سے مقصود
 یہ ہے کہ ہم تجھی سے رحمت عظیمہ کو مانگتے ہیں کیونکہ وہ رحمت تجہ جیسے عظیم الشان سے ہر کمال
 رہی ہے اس کے بعد اہل اعتقاد کو تائب کے لانے میں یہ نکتہ رکھا گیا ہے کہ تو بڑا بخشش
 کرنے والا ہے یعنی اے مالک اس دعا میں ہم نے جو کچھ تجہ سے طلب کیا ہے وہ ہمارے
 نسبت کرتے تو بڑی چیز ہے لیکن تیرے کمال اور عافیت دریاے جود کے سامنے بالکل
 حقیر ہے کیونکہ تو ایسا دینے والا ہے کہ تیرے خزان جود کے اثرات جو تمام اشیاء اور مہیات
 میں جلوہ افروز ہیں وہ سب تیرے فیضان جود کے سامنے ایک قطرہ ہیں غرض کہ تیرے

دریائے جود کے سامنے ہمارے مقاصد بمنزلہ ایک قطر کے ہیں تو کیا عجب ہے کہ ہم بھی
سیراب ہوں **سَرَّابْنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ اِنَّ**
لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادُ (آل عمران ص ۷۵) اسے ہمارے ملک (قیامت کا دن)
جس کے ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے تو اس دن لوگوں کو جمع کر لگا کیونکہ اللہ وعدہ خلافی
نہیں کرتا یہ دعا بھی علماء و کفین کی ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ ہم کو
کچی سے بچالے اور ہدایت اور رحمت کے ساتھ مختص فرما اب اس کے بعد یہ دعا مانگی کہ میں
مطلب یہ رکھا کہ ہماری غرض مصالح دنیوی نہیں ہے بلکہ ہماری بڑی غرض آخرت ہے کیونکہ
ہم اس امر کو بخوبی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن تو ضرور لوگوں کو جمع کر لگا اور یہ بھی جانتے
ہیں کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا اور تیرا کلام جھوٹ نہیں ہوتا پس جس شخص کا دل دنیا میں نائل
بکلی ہو وہ عذاب آخرت میں ابد الابد رہے گا اور جس شخص کو تو نے توفیق اور ہدایت
اور رحمت عطا فرمائی اور انکو مومنین سے کیا تو وہ سعادت اور کرامت ابدی میں رہے گا
پس ہماری بڑی غرض اس سے آخرت کی اصلاح ہے کہ آخرت میں ہمکو سعادت ابدی
عنایت فرما۔

(بلاغت) جملہ کلمات جامع الناس کی تقدیر جامع الناس للجزاء لیوم لا ریب فیہ
جزا کو حذف کر دیا اس لئے کہ وہ امر معلوم ہے اور اضافت فاعل کی مفعول کے طرف
کردی گئی جملہ ان الله لا یخلف المیعاد پہلے مضمون جملہ کی علت ہے
کیونکہ معبود کی شان سے یہ بھی ایک شان ہے کہ وہ وعدہ کو وفا کرے اور خلاف وعدگی
شان الوہیت کے خلاف ہے اب رہا اس امر کا نکتہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ اِنَّ اللہ لَا یُخْلِفُ الْمِيعَادَ
کہا اور آخر صورت کی دعا میں اِنَّک لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ کہا ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں
اظہار عظمت و جلال ہے کیونکہ قیامت کا دن ایک ہولناک امر ہے اس لئے مناسب
یہ تھا کہ یہاں لفظ جلال لایا جاتا اور وہاں چونکہ طلب انعام اور اقتضا سے رحمت ہے

اس لئے وہاں کاف سے خطاب کیا گیا یعنی حشر و نشر اس لئے ہے کہ مظلوموں کا انصاف
 غافلین سے لیا جائے اس لئے اسم اعظم اللہ کا نام لینا مناسب ہوا اور آخر سورت میں بندہ
 اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہم پر اپنا فضل اور انعام کر اور گناہوں سے
 درگزر کر پس وہاں پر مناسب کاف خطاب ہوا۔ اس دعوے کے لانے سے غرض یہ تھی کہ یہ
 بتلایا جائے کہ رانحین فی العلم کی ہمت آخرت پر لگی ہوئی ہے اس واسطے انہوں نے ثبات
 ہدایت کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ ثواب حاصل کریں حدیث شریف میں جعفر بن محمد غلدی سے
 آیا ہے کہ حضور اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس آیت کو گہنی ہوئی چیز کیلئے
 پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس چیز کو دلا دیگا اور اس کو اس طرح پڑھے یا جامعۃ الناس
 لیومہ لا یریب فیہ اجمعہ یعنی ما لی انک علی کل شیء قدیر اللہ چاہے
 تو اس کی گہنی ہوئی چیز پیدا کی۔ یا اس سے بہتر اس کو کوئی چیز دے گا۔

شبہ متزلزل اس آیت سے جبائی معتزلی استدلال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فاسقین
 کے حق میں وعید نازل کی ہے وہ ہو کر رہ گئی یعنی فاسقین کو سزا دینا لازم ہے کیونکہ وعید بھی
 وعدہ کے تحت میں ہے اور اس پر دلیل یہ آیت ہے جب جنتی و دوزخیوں سے کہیں گے اَنْ
 قَدْ وَعَدْنَا مَا وَعَدْنَا رُبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا یعنی جو کچھ ہمارے
 پر ور دگار نے ہم سے وعدہ حینت کیا تھا وہ ہم کو مل چکا ایاتم کو جو تمہارے پر ور دگار نے
 عذاب کی دہکی دی تھی وہ تم کو مل چکی یا نہیں پس آیت سے معلوم ہوا کہ وعید بھی وعدہ کے
 تحت میں ہے پس جب اللہ تعالیٰ وعدہ کا خلاف نہیں کرتا تو وعید کے بھی خلاف نہیں کرتا
 جواب شبہ متزلزل اس اعتراض کا جواب اہل سنت یہ دیتے ہیں کہ فاسقین کو حق میں جو وعید
 وہ مستلزم عذاب نہیں تاکہ اس سے اخلاف وعدہ لازم آئے بلکہ وعید کی دو صورتیں
 ہیں ایک وعید بشرط عدم عفو ہے دوسری وعید بشرط عفو ہے جو وعید بشرط عدم عفو ہے
 یعنی ایسی وعید کہ جسکی معافی کسی طرح نہیں ہو سکتی ایسی وعید کا خلاف اللہ تعالیٰ نہیں کرتا

لکن ایسی وعید جو عفو کے ساتھ مشروط ہے اوس کے خلاف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کیونکہ
 ایسی وعید معلق بشرط عفو ہے اگر معاف کر دیا تو اوس پر لازم نہیں کہ سزا دیوے پس
 جیسا کہ تم وعید کے نفاذ کو عدم توبہ کے ساتھ مشروط کرتے ہو ایسا ہی ہم وعدہ ذات باری
 تعالیٰ کو بشرط عفو کے ساتھ اور وعید کو بشرط عدم عفو کے ساتھ مختص کرتے ہیں اگر ہم مان
 بھی لیں کہ وعید عام ہے لکن اس کو ہم نہیں مانتے کہ وہ وعدہ کے تحت میں ہی ہو سکتا ہے
 کہ آیت ہل وجدتم ما وعدکم استفہام تذلیل کے طور پر ہو جیے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْظٍ
 (توبہ ص) یا جیے ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ اور اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے
 کہ آیت میں جو وعدہ کا لفظ لایا گیا ہے اوس سے وعید مراد ہی نہ ہو بلکہ وعدہ ہی مراد ہو لینے
 وہ متعین جن کے ملنے کی امید انکو بتوں سے تھی کیونکہ وہ دوزخی بت پرست اور مشرک
 اپنے بتوں سے اس امر کی امید رکھتے تھے وہ اللہ کے پاس سفارش کریں گے پس یہاں پر
 بستی اون دوزخیوں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم کو جو امید تھی کہ ہمارے بت اللہ کے پاس
 سفارش کر کے ہمکو بچالینگے آیا تم نے اوس وعدہ کو پورا پایا اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وعدہ ہی
 مراد وہ منافع ہوں جن کے ملنے کی امید انکو اپنے بتوں سے ہو۔

تقریر امام اوحدی | امام اوحدی کہتے ہیں کہ یہ کسیت مختص مبیعہ اولیاء کے ساتھ ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے وعدہ کا خلاف نہیں کرتا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اپنے اعداء سے بھی وعید کے خلاف نہ کرے ہو سکتا ہے کہ اعداء کو وہی بغرض تہدید کی جائے پھر اوس کی خلاف کرے کیونکہ وعید کا خلاف کرنا عرب کے پاس عین کرم ہے جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے

اِذَا دَعَا السَّيْءُ اِلْتَجَا وَهَدَا
وَإِنْ أَوْعَدَ الصِّرَاءُ نَسَا الْعَفْوَ وَمَا لَيْغَ

یعنے معوج جب کسی سے کسی خوشی کا وعدہ کرتا ہے تو اوس وعدے کو پورا کرتا ہے اور جب کسی ضرر کی ہتھکڑی اور دھمکی دیتا ہے تو اوس کی صفت عفو مانع ہے

مکاتیب عجیبہ | ابو عمرو بن علقمہ اور عمر بن عتیہ سے سننے کے درمیان ایک مناظرہ ہوا ابو عمرو بن علقمہ نے

عمر بن عتبہ سے کہا تم ادن لوگوں کے پاس میں کیا کہتے ہو کہ نبیوں نے کبیرہ گناہ کیا ہے کیا اللہ اور مکتوب نہیں بخشے گا عمر بن عتبہ سے کہا اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے اور وعید بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے ویسا ہی وعید کو بھی پورا کرتا ہے ابو عمرو بن عمار نے کہا واہ یا زعم تو بالکل عجیب رہے میں یہ نہیں کہتا کہ تم زبان کی راہ سے عجیب ہو بلکہ دل کی راہ سے تم عجیب ہو کیونکہ عرب لوگ جیسا وعدے کے رجوع کو بڑا سمجھتے ہیں ویسا ہی وعید سے پھر جانے کو عین کرم جانتے ہیں پھر کیا الشک ایسی ہی شان نہیں کہ ادھنیں دھمکی کی راہ سے کوئی بات کہی ہو اور بعد دھمکی سے پھر جائے اور گناہ گاروں کو معاف کر دے جیسا کہ عرب کہتا ہے

دَرَاتِي وَإِنْ أَوْعَدْتُكَ لَأُؤَدِّعُكَ لَمْ أَكُذِّبْ إِيْعَادِي وَصَحِيحُ مَوْعِدِي

معتزہ نقل کرتے ہیں کہ جب ابو عمر بن عمار نے ایسا کہا تو عمر بن عتبہ نے ابو عمر سے کہا ای عمر کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے نفس کا کذب خیال کرتے ہو ادھنوں نے کہا نہیں جب نہیں کہا تو عمر بن عتبہ نے کہا اس سے تمہاری حجت ساقط ہوگی یعنی یہ جو شعر تم نے پیش کیا ہے غلط ہوا۔

فیصلہ امام فخر الدین رازی امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ابو عمر کو اس کا یہ جواب دینا تھا کہ تم نے وعید کو وعدہ پر قیاس کیا ہے حالانکہ وعدہ اور وعید میں بڑا فرق ہے اور میں نے جو شعر شامدین پیش کیا ہے اس سے میری مراد وعید اور وعید میں فرق بتلانا ہے کیونکہ وعدہ وہ حق ہے جو واجب الادا ہے اور وعید وہ ہے جس کا ادا کرنا لازم نہیں کیونکہ وعید موعود (یعنی وعید بیان کرنے والے) کے لئے ہے جو شخص اپنے حق کو خود ساقط کرے یہ اس کا جود و کرم ہے اور جو شخص غیر کے حق کو ساقط کرے یعنی وعدہ کر کے پورا نہ کرے تو ایسا شخص بُرا ہے اس سے فرق وعدہ اور وعید میں ظاہر ہو گیا اور تمہارا قیاس وعید کو وعدہ پر کرنا باطل ہو گیا اور میں نے اس شعر کو اس واسطے ذکر کیا تاکہ فرق دونوں میں ظاہر ہو جائے اب تم یہ جو کہتے ہو کہ جب اس نے وعید کو پورا نہیں کیا تو کاذب ٹھہرا یا کذب تو اس کا جواب یہ ہے کہ کذب یا کذب جب ثابت ہو کہ اس وعید کا ثبوت جُزئاً بلا شرط ہو اور میرے پاس

جتنے وعیدات ہیں وہ سب مشروط عدم عفو کے ساتھ ہیں ایسے وعید کے ترک ہی ذات
باری تعالیٰ کے کلام میں کذب ثابت نہیں ہوتا۔

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ
السَّارِ (ال عمران مع) وہ متقین یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے مالک ہم تجھ پر
ایمان لائے (یعنی ہم نے تیری تصدیق کی) ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو
دوزخ کے عذاب سے بچالے وٹ یہ ادن پر ہیزگاروں کی صفت ہے جن کا ذکر اوپر
کی آیت میں ہو چکا ہے اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ صرف ایمان نجات کے لئے کافی
مستمر نہ کا اس آیت سے رد نکلتا ہے جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو دوزخ سے
نجات نہوگی اس مسئلے کی توضیح یہ ہے کہ مومنین متقین نے محمد ایمان کو وسیلہ مغفرت
قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ادن کے اس قول کو معروض میں بیان فرمایا ہے اس
صاف ظاہر ہے کہ محمد ایمان مستوجب مغفرت اور رحمت ہے اب اس کو اختیار ہے کہ کبیرہ
گناہ پر سزا دے یا معاف کر دے غرض کبیرہ پر سزا دنیا اس پر لازم اور واجب نہیں ہے
قُلْ اَللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمَلٰٓئِكُ تُؤْتِي الْمَلٰٓئِكُ مِنْ تَشَآءٍ وَتَنْزِيْعُ الْمَلٰٓئِكُ
مِنْ تَشَآءٍ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَآءُ وَتُذَلُّ مَنْ تَشَآءُ بِبَدَلِكَ
الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لِّلّٰهِ

اے پیغمبر! تم یہ کہو کہ اے میرے خدا سارے جہان کے مالک جس کو تو چاہے بادشاہ
بنادے اور جس سے تو چاہے بادشاہت چھین لے جس کو تو چاہے عزت دے اور
جس کو تو چاہے ذلت دے۔ ساری بھلائی تیرے (مبارک) ہاتھ میں ہے بیشک تو
سب کچھ کر سکتا ہے۔

تَوَلَّجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْسُفُ

مَنْ تَشَاءُ بَغَيْرِ حِسَابٍ (ال عمران سور)

تورات کو کم کر کے دن میں ملا دیتا ہے اور دن کو کم کر کے رات میں ملا دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے
مرد سے نکالتا ہے (مثلاً نطفہ اور انڈے سے چوڑا) اور مردہ جیتے سے نکالتا ہے
اور بیت نطفہ اور انڈا اجاں دار سے) اور تو جسکو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔
خلیل زوسیوہ کے پاس اَللّٰهُمَّ کی اصل یا اللہ ہے میم شد کو آخر میں یا کی جگہ پر لائے
ہیں مگر کہنا کہ اصل اللہم کی یا اللہ امانا بختیڈ اسی قصد ناخیر ہے کثرت کلام کی وجہ
سے حرف ندا کو اور اتم کے الف کو حذف کر دئے اَللّٰهُمَّ ہو گیا فَاِلَکَ الْمَلٰٓئِکَہُ کے نصب
کی دو جہین ہیں ایک تو یہ کہ یہ ندا کی راہ سے منصوب ہے اور اسکی اصل یا مالک الملائک
دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ صفت ہے مناد اسے مفرود کی کیونکہ اللہم کی اصل یا اللہ اور اسکی
صفت یا فَاِلَکَ الْمَلٰٓئِکَہُ ہے۔

شان نزول اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہنچ کر لیا تو آپ نے کہا کہ تم ضرور فارس اور روم کو فتح کرو گے منافقین یہ سن کر کہتے گئے
لو دیکھو تو محمد کو بھی ملک فارس اور روم جو ایسے محفوظ اور معزز مقام ہیں اون کے لینے کی
ہوس اور آرزو پیدا ہو گئی ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ تم
اے محمد یہ دعا کرو یعنی قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ اَنْ تَجْعَلَ فِیْ رُؤْسِیْ وَرِجْلِیْ وَفِیْ کُلِّ مَرْتَبَۃٍ اَسْئَلُکَ
یہی ہے حضرت معاذ بن عمرو نے اپنے قرض کی شکایت کی آپ نے فرمایا تم اس آیت کو پڑھو
اور اوس کے بعد یہ دعا مانگو۔ رَحْمٰنُ الدُّنْیَا وَالدُّنْیَا اٰخِرَةُ وَرَحْمَتُهَا تُعْطٰی مِنْ
تَشَاءُ وَتَنْفَعُ مَنْ تَشَاءُ اَرْحَمُنِیْ رَحْمَتَہُ تُغْنِیْنِیْ بِہَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاہِ
اَللّٰهُمَّ اَعْزِیْ نِیْ مِنَ الْفُقَرَاۃِ اَقْضِ عَنِّیْ الدَّیْنَ غَرْضُکَ اَیْتِیْ کَا مَطْلَبِیْہِہُ ہے کہ یہ
جو منافقین اپنے خیالات پکار رہے ہیں کہ محمد کو ملک فارس اور روم کہاں مل سکتا ہے یہ
انکا خیال فاسد اور زعم کا سد ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے اور اوس کی یہ قدرت میں ہے

جس کو چاہے ملک دیدے اور جس سے چاہے ملک چھین لے جسکو تو چاہے عزت دے
جس کو تو چاہے ذلت دے۔ تیسرے ہی یہ قدرت میں سب طرح کی خوبیاں ہیں اور سب
خیرات کا ذریعہ منع ہے بیدار الخدیجین لفظ بیدک جو خبر ہے اس واسطے مقدم کیا گیا
کہ وہ مفید تخصیص ہے یعنی خیر تیری ہی ہاتھ میں ہے غیر کو کچھ اختیار نہیں
مشابہ اب یہاں پر شبہ یہ ہوتا ہے کہ خیر کا ذکر کیا اور شر کا کیونہ نہیں حالانکہ شر اور خیر
دونوں اسی سے ہوتی ہے۔

جواب شبہ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ خیر محض مہربانی ہی مہربانی ہے بر خلاف شر کے کہ وہ
مہربانی نہیں بلکہ جزا ہے عمل ہے اس لئے اسکو نہیں لائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ
خدا کا جو شر ہے وہ بھی خیر ہے گویا دی النظر میں شر معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ شر میں امتحان ہے
بعضوں نے کہا یہاں شر حذف کر دیا گیا ہے اصل جملہ کی تقدیر بیدک الخیر و الشر ہے
تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ مقام مقام دعا ہے اور دعائیں خیر ہی مانگا جاتا ہے نہ شر۔

لَا تَلْعَلْ عَلَىٰ أَجْلِ شَيْءٍ قَدْ يَمُودُ یہ جملہ پہلے جملے کی علت اور تحقیق کے لئے آیا ہے یعنی جو قبل
ہر چیز پر قادر ہے تو پھر ہر ملک فارس اور روم کے فتح کرانے پر بھی قادر ہے اور اس
دعوے پر دوسری دلیل یہ ہے کہ جو سب سے بڑا امر یعنی رات کا بڑد جانا اور دن کا
چھوٹا ہو جانا (یعنی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ رات آٹھ گھنٹے کی ہو جاتی ہے اور دن اٹھارہ
گھنٹے کا اور کبھی اس کے خلاف ہوتا ہے یعنی رات بڑھ جاتی ہے اور دن گھٹ جاتا ہے
جب ایسے بڑے بڑے کرون کی تدبیر اور اونکے بڑھانے اور گھٹانے پر قادر ہے
تو یہ کون تعجب ہے کہ تو مسلمانوں کو عزت دیدے اور کافروں کو ذلیل کر دے اور اس
دعویٰ پر تیسرا ثبوت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تیری ہی یہ قدرت کہ زندہ چوزہ یا زندہ
بچہ لطف سے جو مردہ ہے پیدا ہوتا ہے اور مردہ یعنی لطفہ اور انڈا انسان اور مرغی سے
پیدا ہوتا ہے اور یہ تیری محض قدرت ہی قدرت ہے پھر اس میں کیا تعجب ہے کہ ہمارے

ذلت کے مبدل بعزت کر دے یہ تو قدرتِ اقدس کی حیوانات میں ہوئی نباتات میں دیکھو کہ کیا
 تخم سے کتنے بڑے بڑے درخت پیدا ہوتے ہیں اور پھر اوس سے خوشے نکلتے ہیں اور
 پھر بیج حاصل ہوتا ہے یہ سب تیرے آثارِ قدرت و عجائباتِ تخلیق میں انسان میں اگر
 غور کرو تو مردہ کا فرسے زندہ دل مسلمان پیدا ہوتا ہے اور زندہ دل سے یعنی مسلمان
 سے کا فر مردہ دل پیدا ہوتا ہے پھر انسان کے قوائے دماغیہ کو دیکھو کہ اوس میں کیا کیا
 عجائبات ہیں کہ مختلف قسم کے عجائبات اور ایجادات اسی عقل سے نکلتے جاتے ہیں جس
 سمجھنے میں عقلِ انسان عاجز ہے جس کو تو چاہے بغیر حساب اپنے عنایات وافرہ سے
 مالا مال کر دے یعنی تیرے دینے میں کسی طرح کی تنگی اور نخل اور تفصیر اور اسائن
 هٰذَا لَكَ دَعِيَ رُكْبًا يَا رَبِّهِمْ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
 طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ رآل عمران سورۃ اور اس وقت
 یہ اوس جگہ کو یاد کرو (جبکہ ذکرِ یا علیہ السلام نے یہ کرامت دیکھی) کہ مریم علیہا السلام کے پاس چارٹیکا
 میوہ گرمی میں موجود ہے اور گرمی کا میوہ جاز دن میں مل رہا ہے جو خلافِ عادت ہے تو وہاں
 آپ کو بھی آرزو ہوئی کہ اپنے مالک سے خلافِ عادت کے قدرتِ ظاہر ہونے کی التجا کریں۔
 اپنے پروردگار سے آپ نے یہ دعا مانگی اے میرے مالک مجھے اپنے بارگاہ سے نیک
 اور پاکیزہ اولاد عنایت فرما جیسا کہ تو نے مریم کو خلافِ موسم میوہ عنایت فرمایا۔ یا صبر مریم صبر
 اولاد مریم کی بوڑھی بانجہ مان کو تو نے اولاد دی بیشک تو دعا کو سننا اور قبول کرتا ہے۔ ف
 اس آیت سے بھی معتزلہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو معجزات انبیا اور کرامات اولیا کا انکار کرتو میں
 کیونکہ مریم علیہا السلام کے پاس خلافِ موسم میوے کا ہونا یا خلافِ عادت بوڑھے مرد اور
 بوڑھی عورت کو اولاد ہونا یہ سب کرامت اور معجزات ہیں ذُرِّيَّةً کا اطلاق واحد اور جمع
 دونوں پر ہوتا ہے یہاں واحد ہی مراد ہے سَمِيعُ الدُّعَاءِ سے مراد دعا کا سننا نہیں ہے
 بلکہ مراد قبول دعا ہے جیسے سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کی تحمید

قبول کر لیا۔ یعنی اے پروردگار میری التجا کو تو ہی قبول کرنے والا ہے۔

قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللَّهِ اَمَّا بَا اللّٰهِ وَ اَشْهَدُ بِاَنَّ اَمْسِلِمُونَ۔

مَرَّتَبًا اَمَّا بَا اَنْزَلَتْ وَ اَتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُنِبْنَا مَعَ

الشَّاهِدِينَ (آل عمران ۵۰ ع) جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون میری مدد

اللہ کے لئے کریگا حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی دین کی مدد کریں گے

اور اے عیسیٰ تم گواہ ہو ہم مسلمان ہیں اے مالک ہمارے جو تو نے کتاب را بنجیل ہم پر

اماری ہے اوس پر ہم ایمان لائے اور تیرے رسول (عیسیٰ) کے ہم تابع ہوئے پس

ہم کو بھی اون لوگوں میں لکھ لے جو گواہ ہیں **ف** یعنی جب حواریں نے عیسیٰ علیہ السلام

کو اپنے ایمان اور اسلام پر گواہ رکھا پھر جناب باری مین گواہ کر عرض کیا کہ اے پروردگار

جیسا کہ قوم عیسیٰ تجھ پر ایمان لائی ہے ویسا ہی ہم بھی ایمان لائے اور جیسا کہ اونہوں

نے کتب آسمانی کا اقرار کر کے کہا امانبما انزلت ویسا ہی ہم بھی کہتے ہیں امانبما انزلت

جو کچھ تو نے اتارا اوس پر ایمان لائے اور جیسا کہ اونہوں نے تیرے رسول کی اطاعت

کی ویسا ہی ہم بھی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں پس ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمارے گواہوں

میں لکھ لے۔

فَاكْتُنِبْنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ سے کیا مطلب ہے اس میں مفسرین نے بڑا اختلاف کیا ہے

اور اس کے کئی وجوہ بیان کئے ہیں۔

پہلی وجہ ابن عباس نے کہا میں الشاہدین سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی

امت ہے کیونکہ وہی مخصوص اداۓ شہادت کے ساتھ ہیں جیسا کہ کذاک جعلناکم

اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ سے ثابت ہے۔

دوسری وجہ ابن عباس سے یہ منقول ہے کہ اے اللہ ہمارے گواہوں میں لکھ لے کیونکہ ہر ایک

بنی اپنی قوم کا گواہ ہوگا جیسا کہ آیت فَلْيَسْلِفْنَا الْاٰیْنَ اَوْ يَلْبِسْ اَلْبَیْسَ اَلْمُنْ اَلْمُسْلِمِ

سے معلوم ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انکی دعا کو قبول کر لیا اور انکو بھی ویسا ہی معجزات عطا فرمائے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے یعنی مردوں کا زندہ کرنا وغیرہ۔
 تیسری وجہ اکتبنا من الشاہدین کا یہ معنی بھی ہے یعنی جن لوگوں نے تیری توحید کی گواہی دی ہے اور تیرے انبیاء کی تصدیق کی ہے ہرکو بھی اونہیں میں شمار کر۔

چوتھی وجہ: فالکتاب الشاہدین میں اشارہ ہے اس آیت کے طرف ان کتاب الابرار
لفی علیین کیونکہ جو کتاب اعلیٰ علیین میں ہے اللہ تعالیٰ اذن لوگوں کے ناموں کو مہین
میں شریک کرتا ہے اور ملار اعلیٰ اور ملائکہ مقربین میں اذن کا ذکر کرتا ہے۔

پانچویں وجہ یا شاہدین سے مقام احسان مراد ہے جیسا کہ جبریل علیہ السلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے یعنی اے اللہ تو کہو مقام احسان عطا فرما یعنی ہم نیرمی ایسی عبادت کریں کہ گویا تجھ کو ہم دیکھ رہے ہیں یا نہیں تو خیر ہم اتنا سمجھ لیں کہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے اور مرتبہ شہادت عبادت کا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ بندہ مقام شہود میں ہو تو مقام غیبت میں یعنی اے مالک کہو مقام استدلال سے نکال کر مقام شہود اور مکاشفہ تک پہنچا۔

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا
فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

ترجمہ (آل عمران ۵۷) اور اون مجاہدین صابریں کا قتل یہ ہوتا ہے اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور جو زیادتی ہم سے ہمارے کاموں میں ہوئی ہے اس کو بھی معاف کر اور ہکو ثابت قدم رکھے اور کافروں پر ہم کو فتح دے ف قاضی نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس و عا میں ادس ادب کو بتلایا کہ مشکلات امور میں اور مصائب اور تکلیفوں میں کس طرح دعا مانگنا چاہئے۔ اور غرض ادس سے یہ ہے کہ اُمت محمدیہ امداد اور اعانت ہر امور میں اللہ تعالیٰ ہی سے چاہے اور دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کی دعا کرنے سے پہلے استغفار چاہئے جسکو آیت سُبِّحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا بَلَّا بَلَّا رَبَّنَا سے ذنوب کے

لفظ میں تمہیں کہی گئی خواہ وہ صغیر ہو یا کبیر پھر اس کے بعد لفظ اسراف کی تخصیص
 بعد التعمیم کی گئی تاکہ معلوم ہو کہ اسراف ہر چیز میں برائے ہے کیونکہ اسراف کہتے ہیں کہ ہر چیز
 میں حد اعتدال سے بڑھ جانے کو جیسے کہتے ہیں فلان مسرف جبکہ وہ کثرت سے ہر موقعہ
 مال خرچ کرتا ہے اور آیت سے بھی اسراف کی ممانعت آئی مَلُوا وَاسْتَرُوا وَادَّخَرُوا
 پھر جب ان معروضوں سے فارغ ہوئے تو ادنیٰ ہون عرض کیا کہ اے اللہ تو ہمارے سینوں
 فاسد باتوں کو نکال دے اور دلوں سے خوف کو دور کر دے یعنی ہر موقعہ جنگ میں
 ثابت قدم رہ کر پھر بعد اس کے بیان کیا کہ ہر کافر و ن پر نصرت دے کیونکہ دشمنوں پر
 غلبہ حاصل کرنا ثابت قدمی سے ہوتا ہے اور غلبہ حاصل مقصود ہے اس وجہ سے کہ
 فتح یابی سے دشمن کے دلوں میں رعب پڑ جاتا ہے گویا نصرت علی الدعداد ایک تیر ہوائی
 جو چہرہ ہون سے عناد کو دور کرتی ہے یا ایک دریائی لوٹ ہے جو ایک جگہ ٹہرنے نہیں دیتی
 اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ
 لِّاُولِيْ الْاَلْبَابِ۔ الَّذِيْنَ يٰذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقَعُوْا وَّعَلٰى جُنُوْذِهِمْ
 وَتَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَرَّتًا مَا خَلَقْتَ هٰذَا
 بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ
 مِنْ دُخُلِ النَّارِ فَقَدْ اٰخَرَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ
 مِنَ الْفَصْرِ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ لَّنَا سَمْعًا مِّنَادِيًّا يٰنَادِي
 بِالْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاَمَّا رَبَّنَا فَاعْفُ رُبَّنَا
 ذُنُوْبَنَا وَكُفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ رَبَّنَا
 وَابْتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ لَنْتُكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ (آل عمران سورہ ۱۹۱)

آسمان اور زمین کی ساخت و پیدائش اور رات اور دن کی آمد و رفت میں عقل مندوں

کے لئے اوسکی قدرت کی نشانیان ہیں وہ عقل مند ایسے ہیں جو اوطہتے بیٹھتے کروٹ لیتے
اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ اے ہمارے مالک تو نے یہ سب کا رخاندہ بیکار نہیں پیدا کیا تیری ذات (لغوا در بیکار
کام کرنے سے) پاک ہے اے مالک ہمکو دوزخ کے رنج سے بچالے اے ہمارے مالک
تو جسکو دوزخ میں لے گیا اوسکو تو نے ذلیل اور خوار اور رسوا کیا اور شکر کون کا کوئی
مددگار نہیں مالک ہمارے ہم نے ایک پکارنے والے کی نداسنی (یعنی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کی) جو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ ہم تجھ پر ایمان لاے
مالک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور نیک
لوگوں کے ساتھ ہمکو موت دے اے ہمارے مالک جو تو نے ہم سے اپنے پیغمبروں
کی قربانی وعدہ کیا سو اس وعدے کو پورا کر اور قیامت کے دن ہم کو (سب لوگوں کے
سامنے رسواست کر) بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا **عبودیت کے تین قسم**
ہیں دل سے تصدیق کرنا زبان سے اقرار کرنا ہاتھ پیر میں سے کام کرنا پس آیت **نذکرک علی**
عبودیت لسانی کے طرف اشارہ ہے **وقیاماً وقعوداً علیٰ جنوبہم** اشارہ عبودیت بدنی کے
طرف ہے اور **تفکرون** اشارہ عبودیت قلبی اور فکر اور روح کے طرف ہے کیونکہ جب
انسان زبان سے ذکر کرتا ہے اور اعضا سے شکر یہ خداوندی بجا لاتا ہے اور
دل سے فکر کرتا ہے تو گویا اوس نے تمام اعضا جسم سے خدا کی عبادت کی اس آیت
میں ذکر سے کیا مراد ہے اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض مفسرین نے کہا
کہ وہ یاد الہی کی مواظبت رکھتے ہیں کیونکہ انسان کی تین حالتیں ہیں قیام قعود واضطجاع
دوسرا قول یہ ہے کہ ذکر سے نماز مراد ہے یعنی حتی الامکان نماز کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں
اور اگر کھڑے نہ ہو سکیں تو بیٹھ کر اور اگر بیٹھ کر بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر پہلو پر غرض کہ وہ نماز
کسی حالت میں نہیں چھوڑتے لیکن اول معنی پر آیت کو محمول کرنا اولیٰ ہے کیونکہ فضیلت

ذکر الہی میں بہت ساری آیتیں آئیں ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص حیات کے چمنوں میں سیر کرنا چاہے وہ اللہ کا ذکر بہت کرے اللہ تعالیٰ نے ذکر کے طرف پہلے رغبت دلائی پھر فکر کے طرف متوجہ کیا کہ فکر کرو تو آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور اوسکی ساخت میں اور اوسکی موافق حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مت غور کرو کیونکہ وہ بیچون اور بیچگون ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں غور فکر کرو اور اوسکی وجہ یہ ہے کہ جس ذات کی حقیقت ہمیں معلوم ہو سکتی اوس چیز کی معرفت اوس کے آثار اور افعال سے ہوتی ہے جیسے افعال فاعل کے اثر و اعلیٰ ہونگے ویسا ہی کمال فاعل کا معلوم ہوگا اسی وجہ سے عامی آدمی جو اعتقاد قرآن کو عظیم سمجھتا ہے اوس کا اس قسم کا اعتقاد تقلید اجتماعی ہے لیکن وہ مفسر و قرآن کے اسرار اور ہر آیت کے غوالض پر واقف ہے اوس کا اعتقاد بہ نسبت عامی کے اقویٰ اور اعلیٰ ہے دوسری اوس کی وجہ یہ ہے کہ دلائل توحید و قسم پر منقسم ہیں ایک دلائل آفاقی دوسرے دلائل انفسی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دلائل آفاقی اہل اور اعظم ہیں دلائل انفسی سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنَ الْكَوْثَرِ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر انسان درخت کے ایک پتہ کو لے لے اوس میں خداوند تعالیٰ کے انواع و اقسام کے قدر تہائے گوناگون نظر آئینگے ایک پتہ کس طرح سے بڑھ گیا پھر اوس کی شاخیں مختلف طور پر کس طرح پھیلیں بعض تو ایسی ہیں کہ نظر آتی ہیں اور بعض بوجہ باریکی ٹھکانی نہیں دیتیں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بالغہ اور اسرار عجیبہ کو ایک پتہ میں دلالت کر رکھا ہے اول تو اوس میں قوتِ جاذبہ رکھی ہے کہ وہ زمین کے اندر سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے پھر وہ غذا خام عروق اور شریانیں اور شاخہائے شجر میں پھیل جاتی ہے اگر انسان غور کرے کہ یہ پتہ کس طرح پیدا ہو رہا ہے اور پھر اوس میں

قوتِ غازیہ اور ناسیہ کا ہونا یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ عقل اوسکی حقیقت تخلیقی سے عاجز ہے
 اسی طرح سے تمام نجوم اور سیارے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرو تو
 ایک تعجب خیز حالت نظر آئے گی جب اوس کی مخلوقات میں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی
 حقیقت ہمیں معلوم ہو سکتی تو ذاتِ باری تعالیٰ جل شانہ جس کی ذات سب ذاتوں سے اعلیٰ
 اور جس کی حقیقت سب حقیقتوں سے اشرف ہے اور جو تمام جزیون سے مبرا ہے اوسکی حقیقت
 کو کون پاسکتا ہے عارفین کے معارف اور محققین کے حقائق یہاں پر آنکر ٹھہر جائیں
 ع۔ جزیرہ نصیب خاصان نیست بر تبتا ما خلقت هذا ابدا طلاً الخ آیت ماسبق میں
 اللہ تعالیٰ نے ذکر اور فکر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی اب یہاں سے ذاکرین اور متفکرین
 کی دعا کو بیان فرماتا ہے اس آیت میں پانچ قسم کی دعائیں ہیں (قسم اول) امام احمد رحمہ اللہ
 کہتے ہیں یہاں پر یقونون مقدر ہے صاحب کشف کہتے ہیں یہ جملہ محل حال میں واقع ہوا
 اس کے معنی تفکر و تأمل میں رہنا ما خلقت الخ ہذا کنا یہ ہے مخلوق سے یعنی اے
 اللہ تو اس مخلوق عجیب الخلفہ کو باطل نہیں پیدا کیا اور اسم اشارہ نہایہاں بغرض تعظیم لایا گیا ہے
 جیسے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَوْفَرُّمْ باطلا ترکیب میں یا تو صفت ہے مصدر
 موصوف کی اے خلقاً باطلاً یا منصوب بنزع خائف ہے ای بالباطل باطلاً حال
 واقع ہوا ہے ہذا کا یعنی اے باری تعالیٰ تو نے مخلوقات کو کہیں اور عبث نہیں پیدا کیا
 بلکہ ان مخلوقات کی پیدائش دلیل ہے تیری قدرت اور حکمت پر سبحانک اس لفظ میں
 دو مصلحتیں ہیں (ایک) تو اپنے عجز کا اقرار ہے یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش میں تیری
 کیا حکمتیں ہیں ہمارے عقول اوس کے سمجھنے سے عاجز ہیں یعنی جب ذاکرین اجسام عظیمہ
 میں فکر کرتے ہیں تو انکو حقیقی طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان مخلوقات کا خالق ان کو بے کار
 اور عبث نہیں پیدا کیا ہے بلکہ ان کی پیدائش میں عجیب عجیب آثار اور حکمت رکھی ہیں اگرچہ
 ہمارے افہام اوس کے سمجھنے سے قاصر ہیں ہم بھی کہتے ہیں سبحانک۔ دوسری مصلحت اس دعا

میں بندوں کو کیفیت و مالکی تعلیم دیتا ہے یعنی داعی کو چاہئے کہ دعا سے پہلے ثنا اور تقدیس اور حمد باری تعالیٰ کرے **فَقِنَّا عَبْدُ النَّاسِرِ** یعنی جب ادنیٰ زبان میں ذکر الہی میں مستغرق ہیں اور بدن اور نیک طاعت الہی میں مصروف ہیں اور ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے دلائل عظیمہ میں متفکر ہیں تو سچلہ ادنیٰ طاعت کے یہ بھی ایک اطاعت ہے کہ خدا سے اس امر کی دعا مانگیں کہ اے اللہ تو ہکو دوزخ کے عذاب سے نجات دے۔

دوسری قسم کی دعا **عَاثِرُ تَبَاؤُنْكَ مَنْ نُدْخِلُ النَّارَ** جب انہوں نے اپنے پروردگار سے عذاب سے بچنے کی دعا مانگی تو عذاب سے بڑھ کر جو رسوائی کا عذاب ہے اس کا ذکر کیا آخرت کے کسی معنی میں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں زجل کہتا ہے آخرت کے معنی العباد کے ہیں جیسا کہ کہتا ہے **اٰخِرُى اللّٰهُ الْعَدُوّ** بعد اے اللہ تو ہکو دوزخ سے قیامت کے دن دورست کر دوسرے معنی امانت کے ہیں یعنی ہکو قیامت کے دن رسواست کر مشروب بن کر دیتے ہیں آخرت اللہ کے معنی قصد اللہ کے ہیں یعنی اللہ تو ہکو ریزہ ریزہ مت کر ابن ابیاری کہتے ہیں خیزی کہتے ہیں کسی چیز کے تلف ہو جانے کو یا حجت کے منقطع ہو جانے کو یا بلا میں پڑ جانے کو غرض کہ یہ سب وجوہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں صاحب کشاف کہتے ہیں آخرتہ ای المغنی فی آخرتہ علما نے اس آیت پر مستنبط کیا ہے عذاب روحانی اور اقوی سے عذاب جسمانی سے کیونکہ آیت ولالت کرتی ہے کہ بعد عذاب نار کی رسوائی کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہے غرض کہ یہ جملہ پہلی جملہ کی تاکید ہے کیونکہ جب دوزخ میں داخل ہونگے تو رسوائی ہوگی تو اے اللہ تو ہم کو دوزخ سے بچالے تاکہ ہمیں رسوائی نہہیں ہو۔ ظالمین کا کوئی بچانے والا اور مددگار نہہیں ہے یہاں پر ضمیر کی جگہ اسم ظاہر لایا گیا اسمین اس امر کو بتلایا گیا کہ رسوائی جو ظالمین اور مشرکین کے ساتھ مختص ہے ہکو اس سے بچالے۔

تیسری قسم کی دعا **اَسْرَتْنَا اَنَّا سَمِعْنَا صَوَادِیَا یُنَادِیْ بِالْاِیْمَانِ** اس آیت میں کوئی سنا

کیونکہ دعائیں الحاج و زاری اور بالغ ایک مستحب امر ہے و دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ مراد
 غفران سے اگلے گناہ میں اور تکفیر سے مراد جو آئندہ ہونے والے میں نہیں ہے۔ جواب یہ ہے
 کہ مغفرت سے مراد وہ گناہ جو تو بہرگز ہوں اور تکفیر سے مراد جو گناہ اطاعت سے ڈبپ جائیں
 یعنی اے مالک ہکو ایسی اطاعت کی توفیق دے جس سے ہمارے اگلے گناہ معاف ہو جائیں
 وَتَوْفَّنَا مَعَ الْبِرِّ اَمْر۔ ابراہیم کی جمع یا بار کی یعنی صالحین نیکو کار اس معیت میں مفسرین نے
 دو وجہیں بیان کی ہیں ایک تو معیت سے یہ مراد ہے کہ اے اللہ ہمارے عمل بھی مثل
 نیکوں کے اعمال کے کر دے تاکہ قیامت میں ہمارا بھی درجہ نیکوں کے درجے کے ساتھ ہو
 یعنی ہکو نیک اعمال کی توفیق دے کہ ہم اس نیک اعمال پر مرین جیسا کہ کہتے ہیں کہ اس
 مسئلے میں میں امام شافعی کے ساتھ ہوں یعنی اس مسئلہ کو بھی میں ویسا ہی مانتا ہوں جیسا کہ
 امام شافعی مانتے ہیں دوسری وجہ معیت کی یہ ہے کہ ہکو بھی نیکوں کا تابع اور ان کا مقلد کر دے
 جیسے اُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَ
 الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اس آیت سے اہل سنت نے اس امر کو ثابت کیا ہے کہ حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اصحاب کبار کے حق میں بھی مقبول ہے کیونکہ یہ آیت
 اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت طلب
 چاہی اور مغفرت میں کسی امر کی قید نہیں لگائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فاسحاب کے لفظوں
 قبول فرمایا پھر جب انکی گناہوں کے معافی کے بارے میں مومنین کی شفاعت قبول کر لی
 گئی تو حضور اکرم سینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیوں نہ قبول کیا جائے وہ شفاعت بدرجہ
 اولیٰ قبول کی جاسکتی ہے۔

چوتھے قسم کی دعا اَرْبَنَّا وَاتِّمَامًا وَعَدْنَا عَلَى رُسُلِنَا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ اس دعائیں کئی مسائل میں پہلا مسئلہ آتا
 ما وعدنا میں مضاف مذمت کر دیا گیا ہے اسی علی السنۃ رسلک یعنی جو کچھ تو نے وعدہ

اپنے رسولوں کے زبانی پر کیا ہے وہ حکم عطا فرمایا اس کی تقدیر علی تصدیق رسک یعنی جو کچھ وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے تصدیق کرنے کے بعد کیا ہے کہ میں مصدقین رسک اس طرح سے انعام دوں گا وہ حکم عطا فرما۔

شعبہ جب یہ امر مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اور وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ سے محال ہے یعنی ایفاء وعدہ اللہ تعالیٰ سے ضرور ہونے والا ہے پہر دعا سے اسکی طلب کی ضرورت ہی کیا ہے

جواب شعبہ اس کے کئی جواب ہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ مقصود دعا سے طلب فعل نہیں ہے بلکہ اوس سے مقصود اظہار عاجزی اور ذلت اور عبودیت ہے اور یہ مقام معین دافع ہوا ہے جیسے کہتے ہیں اللکیم اذا وعد وفا کیونکہ بہت ساری باتوں کا حکم ہوا ہے کہ ہم خدا سے تعالیٰ سے مانگیں حالانکہ اون کا وجود ضروری ہے جیسے کہتے ہیں قل رب اَحکم بالحق کیونکہ اللہ تعالیٰ توحی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے پھر کہتا کہ اللہ توفیق صلا حق کے ساتھ کر یہ کہنا بنا بر عاجزی اور عبودیت کے راہ سے ہیں۔

دوسرا جواب دوسرا جواب اس کا یہ ہے یہاں دعا طلب محال کے لئے نہیں بلکہ طلب توفیق طاعت اور طلب عصمت عن المعصیۃ کے لئے ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اعلیٰ امت میں سے ہر ایک ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ باعتبار اونکے اوصاف کے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں سے وعدہ اونکی پرہیزگاری کی وجہ سے ثواب کا کیا ہے اور فاسقوں سے عذاب کا وعدہ بوجہ اونکی فسق کے کیا ہے پس امتنا ما وعدنا سے مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو ہکو ایسے اعمال کی توفیق دے جسکی وجہ سے ہم تیرے وعدے کے اہل ہو جائیں اور اے رب تو ہکو اون اعمال سے بچالے جن اعمال کی وجہ سے ہم عذاب اور رسوائی کے مستحق ہوں۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ کیا کہ ادن کو دنیا میں مردود نہ کرے

اور اذن کے دشمنوں کو مغلوب کر دوں گا تو انہوں نے اس امر کی تعجیل چاہی کہ اے اللہ ہمارے مدد کر اور دشمنوں کو ہمارے مغلوب کر۔ اور نکتہ اس آیت میں اس بات کا بھی ہے کہ آخرت کے منافع کو جو ہم طلب کر رہے ہیں تو عدد کی رو سے نہ استحقاق کی رو سے کیونکہ ایک لا تخلف الیعا داس امر پر دلالت کرتا ہے کہ حصول منافع کا مقتضی محض عدد ہے استحقاق نہیں۔

بلاغت تقدیم وادعتنا ولا تخزنا یہاں پر شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب ثواب حاصل ہو گیا اور خدا سے ایفاء وعدے کی درخواست کر لی گئی تو عذاب کا نہ ہونا ارخواہ وہ عذاب جسمانی ہو یا روحانی یعنی رسوائی (لا محالہ ہو گا پھر ثواب طلب کرنے کے بعد طلب عدم رسوائی کی درخواست بیکار ہوئی بلکہ اس آیت میں اول طلب ترک عذاب کی آیت ہوتی اوس کے بعد طلب ثواب کیا جاتا اس کے دو جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں طلب ثواب کو مشروط کر دیا گیا ہے ایسی منفعت کیساتھ جس میں تعظیم اور عزت بھی ہو کیونکہ اگر عذاب سے بچ رہے یا ثواب مل گیا لیکن رسوائی ویسی ہی رہی تو وہ ثواب کچھ زیادہ باوقفت اور خوش کنندہ نہیں ہوتا پس آیت دینا اتنا سے مراد منفعت ہے اور لا تخزنا سے مراد تعزیز ہے یعنی اہم مالک ہم کو منافع بھی دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور ہم کو اوس منافع کے ساتھ عزت بھی دے

جواب ۱ دو سر جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ مقصود اس دعا سے طلب توفیق طاعت ہے اور معصیت سے بچنا ہے اور اسی تقدیر میں نظم قرآنی کی خوبی بھی رکھی گئی ہے گو با اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے اللہ تو ہم کو طاعات کی توفیق دے اور جب ہم کو طاعات کی توفیق دیا تو پھر ہم کو اون باتوں سے بھی بچائے جن باتوں سے ہمارے سب طاعات بے کار ہو جائیں اور ایسی باتوں سے جس میں رسوائی اور ہلاکت ہو اور ان سے بھی ہم کو محفوظ رکھہ خلاصہ یہ کہ اے اللہ تو ہم کو اپنی طاعت کی توفیق عطا فرما کیونکہ ہم طاعت پر بغیر تیری توفیق کے قدرت

نہیں رکھ سکتے اور جب ہکومتیق اطاعت مرحمت ہو جائے تو اس اطاعت پر باقی رہنا اور ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہنا اس میں بھی تو ہی مدد کر غرض کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ بندے کا کوئی فعل اور کوئی عمل اور کوئی لمحہ بغیر اطاعت اور توفیق الہی کے نہیں ہوتا یا نجان مسئلہ اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ بسا اوقات انسان گمان کرتا ہے کہ میں اعتقاد حق اور عمل صالح پر ہوں لیکن قیامت کے دن امر واقعی ظاہر ہو سکتا ہے جو کچھ اعتقاد اور عمل صالح اس کا تھا آیا وہ صحیح تھا یا اس کا عمل بالکل گناہ تھا پس وہاں جب انحال ستورہ کھل جاتے ہیں تو عدد و وجہ کی پیشانی اور پوری حسرت نصیب ہوتی ہے غرض کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب جسمانی سے بچنے کی اور بعد اس کے عذاب روحانی جو سوائی اور مذمت ہے اس سے بچنے کی تعلیم دی۔

لَنَّا
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ
مِنْ لَدُنْكَ وَكِيلًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (شمار ۱۰-ع)
(نار ۱۰ع) (ابتداء اسلام میں جب کفار قریش مکہ پر قابض تھے اور اون کے
ہاتون مسلمان ضعیف مرد اور مسلمان ضعیف عورتیں اور بچے ہمہ قسم کی تکالیف اٹھا
رہے تھے اور وقت اونہوں نے تنگ آکر یہ دعا مانگی اے ہمارے مالک ہم کو
ایسی رستی سے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں (یعنی کافر و شرک جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں)
اون سے ہکو نجات دے اور ہماری حمایت کے لئے کسی کو اپنے جانب سے عالم اور
مددگار مقرر کرے تمام مفسرین نے اس امر پر اجماع کیا ہے کہ ہندہ القریہ سے مراد
مکہ اور اہل سے مراد مشرکین اور کفار قریش ہیں کیونکہ مسلمان اوہیں کی وجہ سے اسام
اسام کی تکالیف میں مبتلا تھے مصیبتیں جھیلے جھیلے آخر تنگ آکر اونہوں نے یہ دعا
مانگی یہاں پر جملہ (من ہندہ القریہ الظالم اہلہا) میں شبہ یہ گزرتا ہے کہ جب الظالم قریش کی
صفت ہے تو الظالم کہنا چاہئے تھا کیونکہ صفت اور توصوف تذکیر اور تانیث میں ایک

ہوتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ صفت بحال موصوف نہیں ہے بلکہ متعلق موصوف ہے
یعنی اہل کی ہے اور ایسی صفت میں تطابق موصوف اور صفت میں ضروری نہیں اور اس سے مقصود
تخصیص اور تمیز ہے یعنی خاصہ ہکون لوگوں سے نجات دے جو عالم ہیں فَجَعَلَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا
کی تفسیر میں ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اوپر ایسے عالم کو مقرر کر جو ہمارا
دینی اور دنیوی مصلح کو ملحوظ رکھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی جب مکر فتح ہوا حضرت
نے ان کے اوپر عتاب بن اسید کو عالم بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی امور ہوئے اور
عتاب آپ کے طرف سے مددگار مقرر ہوئے انہوں نے ایسا انصاف کیا کہ ہر سرکش کا
سر توڑا اور خالمون کی کمر توڑی (یہ دعا اب بھی مسلمان مانگ سکتے ہیں جب کفار اور مشرکین
کے ظلم میں پس جائیں)

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَوَلَّىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا
مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ - رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا
لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ
يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (۱۱ ع مائدہ)

(۱۱ ع مائدہ) اور ان اہل کتاب میں سے جو مشایخ اور عالم ہیں جب اس کلام کو جو پیغمبر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے (یعنی قرآن شریف) سنتے ہیں تو تم اے محمد
دیکھتے ہو کہ انکی آنکھیں آنسو سے اہل کر رہی ہیں حقانیت قرآن کو معلوم کر کے کہتے ہیں
اے ہمارے مالک ہم ایمان لائے تو ہکو گواہوں میں لکھ لے (یعنی حضرت محمد کی امت
میں جو اگلی امتوں پر گواہی دینگے) اور ہم اللہ پر کیوں ایمان نہ لائیں (یعنی ہکو اللہ پر ضرور
ایمان لانا چاہیے) اور ہم قرآن کی جو حق ہے اسکی کیوں نہ تصدیق کریں یعنی ہکو قرآن
کی ضرور تصدیق کرنا چاہیے اور ہم کیوں نہ اس امر کی خواہش کریں کہ اللہ ہکو بھی نیک لوگوں
میں شمار کرے **ف** اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کفار مکہ نے

طرح طرح کی ایذا میں دینی شروع کیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ نجاشی بادشاہ حبشہ (جو نصرائی تھا) وہ نیک اور منصف حاکم ہے۔ تم اس کی عطا داری میں چل جاؤ چنانچہ گیارہ مرد اور چار عورتیں جن میں حضور کی صاحبزادی رقیہ اور ادن کے خاوند حضرت عثمان بن عفانؓ اور حضور کی پہنچی زاد بہائی زبیر بن عوامؓ بھی تھے ہجرت کر کے حبش چلے گئے یہ پہلی ہجرت کہلانی تھی۔ پھر دوسرے دن پہلے میں حضرت جعفر طیار بن ابی طالبؓ مدد دیکر مسلمان حبش میں پناہ گزین ہوئے یہاں تک کہ ۸۲ آدمی حبشہ میں جمع ہو گئے لیکن قریش نے انہیں وہاں بھی چین نہ لینے دیا حبشہ پہنچ کر نجاشی سے قسم قسم کی شکایتیں اور چغلیاں کہائیں کہ یہ لوگ بے دین ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا غلام کہتے ہیں اور فساد پھیلاتے پھرتے ہیں اس پر نجاشی نے سب مسلمانوں کو بلایا حضرت جعفرؓ سب کے طرف سے وکیل ہوئے اور نجاشی کو دربار میں سورہ مريم پڑھ کر سنائی اور اپنے سچے عقاید ظاہر کئے اس پر نجاشی اور اس کی سب درباری اور جو با انصاف نصاریٰ تھے روئے اور اسلام کی صداقت کے سب معقد ہو گئے جب نجاشی بادشاہ حبشہ کا انتقال ہوا اور مدینہ طیبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی آپ نے فرمایا نہ اوس کے جنازے پر نماز پڑھے نہ فادہ کی آنکھیں حق کو سن کر ہوتی ہیں حالانکہ انکے نہیں بہتی بلکہ آنسو بہتے ہیں یہاں بہنے کی اسناد جو آنکھوں کے طرف کی گئی ہے وہ مجاز ہے جیسے کہتے ہیں یہاں چھلک گیا حالانکہ پانی چھلکتا ہے نہ بیاغ خشک بہت کثرت سے روئے **لَمَّا عَرَفُوا مِنْ الْحَقِّ** اس میں دو مرن ہیں پہلا مرن آیت الے غایت کا ہے جو سبب یہ ہے یعنی حق کے پہچاننے کی وجہ سے روئے اور دوسرا مرن تبعیضیہ ہے یعنی بعض حصہ قرآن کو سن کر روئے اگر پورا سنتے تو معلوم نہیں کیا حالت ہوتی **مَرَبَّنَا اٰمِنَا** سے مطلب یہ ہے کہ اے مالک جو کچھ ہم نے سنا اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں اور اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ حق ہے **وَقَالْنَا** کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ جملہ قطع کو حال دالنا کا ٹھیکر میں تو اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ جو بات ہم کو ہمارے پروردگار کے طرف سے آئی ہے ہم اوس کو

نہ لائیں حالانکہ ہم آرزو کرتے ہیں کہ ہمارا مالک ہمکو نیک بختوں کے ساتھ جنت میں لیجائے یعنی جب ہمکو نیکوں کے ساتھ بہشت میں جانے کی آرزو ہے تو ہمکو ضرور اللہ اور اس کے کلام پر ایمان لانا چاہیے اور اگر نفع کو جملہ عطفہ مالک کا ٹھہرا لیں تو اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ ہمکو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور تثلیث ہی پر اڑے رہیں را در پھر ہر کوئی توقع اس امر کی ہو کہ ہم جنت میں پہلے جاویں یعنی یہ تو دیوانہ پن ہے کہ اللہ اور اس کے کلام پر ایمان بھی نہ لائیں اور پھر بہشت میں جانے کی توقع رکھیں۔

قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْكِيَا اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا إِلَّا وَلَيْنَا وَالْآخِرَتَا وَإِيَّاهُ مِنْكَ وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (سورہ مائدہ ۵۷) عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ ہمارے

مالک آسمان سے کہانے کا ایک خوان ہم پر اتار جس سے ہمارے اگلے پھلوں کی عید ہو اور جو تیری قدرت کی ایک نشانی ہو اور ہم کو رزق دے تو بہتر روزی دینے والا ہے و اللہ اعلم کی اصل اوپر گزر چکی رہتا ندائے ثانی ہے تگن کنا یہ صفت ہے مائیدہ کی امر کا جواب نہیں ہم عید لاؤ لندا و آخر نا کا مطلب یہ ہے کہ جس دن وہ خوان اتارے ہم بھی اس کی عظمت کریں اور جو ہمارے بعد آئیں وہ بھی اس کی عظمت کریں غرض کہ وہ خوان اتار کے دن اتر اسی واسطے نصاریٰ میں وہ دن عید کا ہے جو غیر وقت مقررہ پر بار بار آتی ہے اور مسکو عید کہتے ہیں اور عید کو بھی عید اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ سال میں ایک دفعہ خوشی اور مسرت کو لیکر آتی ہو اِیَّاهُ مِنْكَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماندہ تیری توحید کی نشانی ہو اور تیرے رسول کیلئے موجب تصدیق و ارزقنا کے معنی اسے مالک تو ہم کو رزق دے کیونکہ تو اچھا روزی دینا آتا اس ترتیب میں ایک طرح کا تامل ہے وہ یہ کہ حواریوں نے اپنے درخواست میں اغراض دنیوی کو مقدم رکھا اور اغراض دینیہ کو موخر عیسیٰ علیہ السلام نے حیب ماندہ سے سوال کیا تو اغراض دینیہ کو مقدم رکھا اور اغراض دنیویہ جو اکل و شرب ہے اس کو موخر رکھا اسی

حواریوں کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا فرق معلوم ہوتا ہے اور اسی آیت سے مراتب درجات ارواح معلوم ہوتے ہیں کہ بعض جسمانی ہوتے ہیں اور بعض روحانی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام دین میں صافی القلب اور روح منور تھے اس لئے صرف ذکر رزق پر اکتفا نہیں کیا بلکہ رزاق کے طرف اپنی توجہ مبذول کر دی اور کہا انت خیر الرازقین اس آیت میں نکات کشفیہ ہیں کہ اللہ ربنا سے پہلے ذکر حق سبحانہ تعالیٰ کی ابتدائی پہرذات سے صفات کے طرف لفظ انزل سے اشتغال کیا پہر تکون لنا عییداً لا دیناً و آخر تا انا رہے کہ روح تمت کے ساتھ خوش ہوتی ہے کیونکہ تمت جو صادر ہوتی ہے وہ منعم سے صادر ہوتی ہے اور لفظ شک اشارہ کہ وہ ماندہ اصحاب نظر و استدلال کے لئے مجتہد ہو۔

ذکر نزول ماندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عاجزی اور خوبی کے ساتھ دعا مانگی کہ فوراً قبول ہو گئی چنانچہ او کو دیکھتے ہی دیکھتے اندر آسمان سے ایک سرخ خوان دو بادلوں کے درمیان اتار ما عیسیٰ علیہ السلام روئے اور اسوقت آپ نے یہ دعا پڑھی اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِیْ مِیْنِ الشَّاکِرِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا مُثْلَةً وَعَقُوبَةً پھر آپ نے فرمایا جس شخص کے اعمال تم میں اچھے ہوں وہ اس کو کہو لے شہد ہوں نے کہا آپ ہی اس کو کہو میں تو انسب ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کی اور روئے بعد اس کے اس خوان کی بستنی کھولی دیکھا تو اوسمیں بیہونی ہوئی چھلی تھی نہ اس میں کسی قسم کا کٹا تھا اور نہ اس پر کسی قسم کے لہی کے جھٹتے تھے اس کے سر پر نمک رکھا ہوا تھا اور اس کی دم کے پاس سرکہ اور اطراف کچھ بقولات مثل بودینہ وغیرہ کے تھا اوسمیں پانچ روٹیاں تھیں ایک پر زیتون دوسرے پر شہد تیسرے پر لہی جو تھے پر پیوسی پانچویں پر بیہونا ہو اگوشت شمعون نے کہا یا روح اللہ یہ دنیا کا کھانا ہے یا آخرت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ یہ دنیا کا کھانا ہے نہ آخرت کا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اختراع کر کے بھیجا ہے جو تم مانگتے تھے اب اس کو شکر گزاری کیساتھ کھاؤ اس پر بعض حواریں نے کہا اس سے بڑھ کر کوئی اور نشانی

دکھلائے آپ نے اوس مچھلی سے کہا تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاوے زندہ ہو گئی پھر آپ نے کہا تو اصلی حالت پر پھر مر جاوے مگر گئی پھر وہ خوان اوٹھایا گیا اوس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بعض لوگوں نے شروع کی اللہ تعالیٰ نے اوکو سور اور بندہ روں کی صورت پر مسخ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں نہ عذاب کرتا جبکہ خود فرمایا تھا کہ جو کفران نعمت کریگا ہم اوسکو ایسا سخت عذاب دیں گے جو کسی کو نہ دیا ہوگا

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَارْتَنَّا كُنُوزَنَا وَكُنُوزَنَا لَمْ نَغْفِرْ لَنَا وَتَرْجَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (اعراف ۷۷) جب آدم اور حوا جنت سے نکلے گئے تو کہنے لگے اے ہمارے مالک ہم نے اپنے نفسوں پر آپ ظلم کیا اگر تو ہکو نہ بخشے اور ہم ہر حکم سے توبے شک ہم ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو گئے ف یہ جملہ ستانہ ہے گویا وہ جملہ ایک سوال مُقَدَّر کا جواب ہے یعنی عیب جنت سے آدم و حوا نکالے گئے تو انہوں نے کیا کہا اوس کا یہ جواب ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی اور اس امر کا اعتراف کیا کہ ہم نے اے باری تعالیٰ جس درخت سے تو نے نہ کھانے کو کہا تھا ہم نے کھایا ہم نے اپنے نفس پر آپ ظلم کیا کیونکہ تیرا کہنا نہ مانا پھر کہا اے مالک اگر تو ہم کو نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو ہم بڑے ٹوٹے میں پڑ جائیں گے امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعلق آدمین توبہ کلمات سے مراد یہی کلمات ہیں جو آدم نے خدا سے سیکھے تھے اس سے بعض لوگوں نے یہ نکالا ہی کہ انبیاء سے گناہ صادر ہو سکتے ہیں لیکن اس کا جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ بقرہ میں فرمادیا ہے کہ آدم و حوا سے جو گناہ صادر ہوا تھا وہ نبوت سے قبل ہوا تھا اور آدم علیہ السلام کو نبوت اس کی بعد ملی ہے اور اس کا کچھ مختصر جواب ہم نے اپنی کتاب

تعلیم العقایین ہی دیا ہے
قَالَ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (اعراف ۷۷) جب ان
اعزانیوں کی نگاہیں اصحاب دوزخ کی طرف پھیر دی جائیں تو وہ دیکھ کر کہیں گے کہ

اسے پروردگار ہم کو ظالموں میں مبتلا کر دیا۔ یہ مقولہ اصحاب اعراف کا ہو گا کہ جب وہ دوزخ میں
 دوزخ میں جلتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں گے اے مالک ان بے انصافوں کے ساتھ ہرکومت کر
 اب اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ اصحاب اعراف کون ہیں سب سے زیادہ صحیح قول
 یہ ہے کہ اصحاب اعراف وہ لوگ ہیں جنکی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں بعضوں نے
 کہا مشرکوں کے نابالغ بچے بعض کہتی ہیں فرشتے بعضوں نے کہا جو سب سے پہلے بہشت میں
 جائیں گے بعضوں نے کہا وہ لوگ کہ جنکے مانباپ میں سے کوئی راضی ہو اور دوسرا ناراض
 ایک حدیث میں آیا ہے کہ اعراف والے وہ لوگ ہوں گے جن کا آخر فیصلہ ہو گا اللہ تعالیٰ
 ان سے کہو گا کہ تم نیکیوں کی وجہ سے دوزخ سے بچ گئے لیکن اس قدر نیکیاں نہیں ہیں کہ
 تم بہشت میں جاسکو لیکن جہاں میں نے تم کو اب آزاد کر دیا اب تم بہشت میں جہاں چاہو رہو
 عتقا اللہ میں۔

رَبَّنَا أَفْرِغْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَارِغِينَ

(اعراف ۱۱۷) اے ہمارے مالک ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دے کہ لا نکہ
 تو اچھا فیصلہ کرنے والا ہے قیامیہ دعا شعیب علیہ السلام نے اس وقت کی جبکہ وہ
 اپنی قوم سے ناامید ہوئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن نے
 کہا ہے کہ اہل عمان قاضی کو فاتح کہتے ہیں زبج نے کہا انفع بیننا کہ معنی اظہر امرنا یعنی
 اے اللہ یہ ہم کو ان کافروں پر غالب کرنا کہ امر حق اچھی طرح اہل جاے کیونکہ ان میں سے
 ایک جماعت جو ایمان لے آئی خود اذہوں نے دعا کی تھی کہ تم صبر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ خود
 فیصلہ کرے گویا اذہوں نے اللہ سے اس امر کو طلب کیا کہ اے اللہ تو کافروں پر عذاب
 نازل کر کے ہمارا بدلہ لے لے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انکی دعا قبول کر لی وہ گھٹنوں
 کے بل بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا (یہ دعا بھی جب انسان اپنے
 قوم کے ظلم سے عاجز ہو تو مانگ سکتا ہے۔

رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ (اعراف ۱۴۷ ع)

اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کی کیکھالین اونڈیل دے اور ہم کو حالت اسلام پر وفات دے۔ یہ دعا جادوگران فرعون نے اوس وقت مانگی جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے سانے اودن کا جادو ملیا سیٹ ہو گیا اور فرعون نے جب دیکھا کہ سب جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو اودکو عذاب دینو کی دہمکی دی اوتھوں نے عذاب فرعون پر ثابت قدم رہنے کی یہ دعا مانگی اے مالک ہم کو مصائب پر صبر کی توفیق دے یعنی صبر کامل عطا فرما اور ہم کو حالت اسلام پر مار لینے ہم مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہیں نہ ہم دین اسلام سے پھریں نہ اوس کو بدلیں اور نہ فرعون کے دہمکیوں سے ایمان کو اپنے ڈالوان ڈول کریں۔

وَمَا كُنَّا مُوسَىٰ بِمِقَاتِنَا وَكَلَّمَ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِي الْاِلَٰهَ قَالَ كُنْ تَرَانِي وَلٰكِنْ اِنَّا لَنُحِبُّ الْحَبْلَ اِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْحَبْلِ جُعَلَهُ ذَكَآ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَبِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحَا تُبْتُ الْاِلَٰهَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ (اعراف ۱۴۷ ع ترجمہ اور مفسر)

موسىٰ ہمارے (مقرر شدہ) وقت تک پرکود طوبیہ آئے اور موسیٰ کے مالک نے اودن کی باتیں کی۔ تو موسیٰ نے کہا مالک میرے اپنا دیدار مجھے دیکھامیں ایک نظر مجھ کو دیکھوں۔ خدا نے غریب یا تم مجھ کو (اس دنیا کی آنکھ سے) سرگردنہ دیکھ سکے گا اگر ایسا ہی تم کو زندہ ہو تو غیر اس پہاڑ کی طرف نظر کرو اگر وہ اپنی جگہ پر تھا رہے تو تم مجھ کو زندہ دیکھ سکے گے پھر جب موسیٰ کے مالک نے پہاڑ پر تجلی کی تو اوس کو چکنا چور (ریزہ ریزہ) کر دیا اور موسیٰ یہ ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش آیا تو کہنے لگے مالک تیری ذات (سب عیبوں سے) پاک ہے میں تیری (بارگاہ میں) توبہ کرتا ہوں اور میں اس زمانے میں سب سے پیہ لائقین لانا ہوں۔

ف موسیٰ علیہ السلام جو وقت مقررہ پر آئے وہ دن جمعرات عرفہ کا دن تھا اور تورات موسیٰ علیہ السلام کو جمعہ کے دن دسویں فریجہ کو ملی خدا سے کلام کرنے کا مطلب یہ ہے

کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام کیا اور حجاب سب اڑھا
 دیا گیا۔ معتزلہ اور جہمیہ نے اس آیت کی تاویل کی ہے حالانکہ تاویل کی یہی جتنی نہیں
 اور نہ ہونے تاویل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں بات کرنے کی قوت پیدا کر دی
 تھی اور یہ محض غلط ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس میں موسیٰ کی فضیلت ہی کیا ہوتی اس سے
 پہلے بھی موسیٰ جن لوگوں سے باتیں کرتے تھے ان سب میں اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی
 قوت پیدا کر دی تھی وہ سری خرابی یہ انکر پڑتی ہے کہ ہم سب لوگ بھی موسیٰ کے برابر ہوئے
 جاتے ہیں کیونکہ ہم جن سے باتیں کرتے ہیں ان سب کو اللہ نے بات کرنے کی طاقت
 دی ہے افسوس ہے کہ یہ گمراہ فرقے اللہ کے کلام کی ایسی تاویل کریں جس سے سارا
 مطلب بگڑ جائے یہ تاویل نہیں صریح تحریف ہے جیسا کہ یہود و توریت شریف میں کیا کرتے
 تھے ان احمقوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز میں بات کرنے کی طاقت پیدا
 کر دی تھی اور اس نے حضرت موسیٰ سے بات کی تو وہ چیز یہ کیونکہ کہہ سکتی تھی کہ میں اللہ
 رب العالمین ہوں دوسرے یہ کہ جب اللہ کو کسی چیز کے ذریعہ سے بات کرانا منظور تھا تو
 اس کی تکلیف کی کیا ضرورت تھی حضرت جبریل موجود تھے اور اللہ تعالیٰ کا پیام سن سکتے
 تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کو کیا مجبور ہی تھی کہ وہ دوسرے کے ذریعہ سے بات کرنا کیا وہ خود
 بات نہیں کر سکتا تھا اہل حدیث کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے اس کے
 کلام میں آواز اور حروف دونوں ہیں وہ ہر زبان اور ہر لغت میں کلام کر سکتا ہے اور
 توریت اور زبور اور قرآن کے الفاظ خود اس کے کلام میں اور تمام آیات اور احادیث
 سے بھی ثابت ہوتا ہے اور جس نے اس کے خلاف کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کا کلام کلام نفسی ہے یا اس کے کلام میں آواز اور حروف نہیں یا اس کا کلام غیر مرتب
 یا وہ انزل سے اب تک یکسان کلام کر رہا ہے اس کے پاس ایک دلیل بھی کتاب سنت
 سے نہیں ہے سو اس کے کہ چند معقولی باتیں جو سراسر نامعقولیت سے بھری

ہوتی ہیں پیش کی جاتی ہیں اور کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں لائی جاتی رہے پہلا
 ایسی باتیں کون سنے تمام اہل حدیث اور سلف صالحین اور صحابہ اور تابعین کا یہی تہرہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ جب اور جس وقت چاہے اور جس زبان میں چاہے بات کرتا ہے اور
 اوس کے کلام میں آواز اور حروف و دالوں میں اور اوس کے بندے اور فرشتے اوس کا
 کلام سنتے ہیں اور دوسروں کو سناتے اور پہنچاتے ہیں اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے
 جیسا کہ منکر سمجھتے ہیں کہ وہ مخلوق ہے یعنی کسی چیز میں وہ کلام پیدا کرتا ہے بلکہ یہ کلام
 خاص اوس کی صفت ہے اور اوس کی ذات اور صفت کے طرح غیر مخلوق ہے جب
 موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بلا واسطہ باتیں کی تو اون کا اشتیاق اور بڑھ گیا و رخت
 کرنے لگے کہ اے مالک میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی آنکھ سے تجھے دیکھوں حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے جو اس امر کی خواہش کی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا محال
 نہیں ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا دیکھنا محال ہوتا تو وہ خواہش کیوں امر محال کی کرتے۔
 لہٰذا ترانی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تم دنیا میں زندہ ہو مجھ کو نہیں دیکھ سکتے لکن آخرت
 میں اللہ تعالیٰ کا دیدار صحیح احادیث سے اور قرآن سے ثابت ہے لہٰذا ترانی میں لہٰذا ترانی
 نہیں ہے بلکہ لہٰذا ترانی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہودیوں کے حق میں
 کہا وَلَنْ شَتْمُوْهُ اَبَدًا یعنی وہ موت کی خواہش ہرگز نہ کرینگے حالانکہ قیامت میں تو سب کافر
 موت کی آرزو کرینگے۔ معتزلہ اور جہمیہ اور امامیہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار
 ممکن نہیں ہے اون کی سزا اس سے کیا بڑھ کر ہوگی کہ وہ اس دیدار سے محروم رہینگے۔ خدا
 تعالیٰ کا دیدار انشاء اللہ ہم دیکھینگے وَجُوْاۤیُوهُمْ نَاصِرَةً اِلٰی دُبَّهَا نَاصِرَةً پھر
 جب موسیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تو اپنا دیدار دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان آنکھوں سے تم
 دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکتے خیر اگر تم کو آرزو ہے تو ہم اس پہاڑ پر جلوہ افروز ہوتی ہیں
 یعنی یہ امید ہے کہ تم دیکھ سکو گے پہاڑ کے برابر تم مضبوط نہیں ہو۔ منہاک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

نے اپنے فاص نور میں سے ایک ذرا سا توڑا اور اس پہاڑ پر ڈالا بعضوں نے کہا کہ ایک سوئی کے ناکے برابر تھا صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے یہ اہمیت بڑھی اور انگھوٹے کو چھینک لیا کہ پور پر کہا یعنی اپنا نور اس پہاڑ پر ڈالا ابن عباس نے کہا کہ ایک چھینک لیا کہ ناخن برابر اور پہاڑ پر تھکی ڈالی سہل بن سعد نے کہا ستر ہزار پردوں میں سے درم برابر نور اس نے ظاہر کیا ایک حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ ستر ہزار پردوں میں ہے اگر ان پردوں کو اوٹھا دے تو اس کے چہرے کی جہلک سے تمام چیزیں جل جائیں مہر نقابے روئے جانان را نقابے دیگر است

ہر حجابے را کہ طے کر دی حجاب دیگر است

غرض کہ موسیٰ علیہ السلام دوسرے روز تک بیہوش رہے بعضوں نے کہا کہ مگر پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ سبحانک کے معنی یہ ہیں یعنی میں نے تیری عبادت کے بغیر جو تیرے رُبوبیت کی درخواست کی میں اس تصور کی معافی چاہتا ہوں اور تجھے ہر عیب سے مبرا پاک سمجھتا ہوں قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا خِيَارَ وَأَدْخِلْنَا رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَكْرَمُ الرَّاحِمِينَ (اعراف ۱۸) موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے مالک تو میرے اور میرے بھائی دونوں کے قصور کو معاف کر دی اور جھکو اپنے (احاطہ) رحمت میں لے لے کیونکہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر توریت لیتے گئے تو اپنے طرف سے اپنی بھائی ہارون کو جانشین کر گئے جب وہاں سے توریت کی تختیاں لیکر واپس ہوئے تو اپنی قوم کو دیکھا کہ سامری کے درغلانے پر گوسالہ پرستی کر رہے ہیں یہ دیکھ کر موسیٰ کو اپنے بھائی ہارون پر غصہ آگیا تختیاں غصے میں نیچے چلک دین بھائی کے جھوٹے پکار مارنا چاہتے ہارون نے کہا کہ میرے مان جانی بھائی میں کیا کروں ان سب لوگوں نے مجھ کو کم زور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں اب جھکو مار پیٹ کر دشمنوں کو سنسلی کا موقع نہ دیکھے موسیٰ کو

یہ سنکر رحم آگیا اور حالت غضب میں جو تھیں ان تو ریت شریف کی نیچے ڈال دیں بہنیں اور بہائی کے مارنے پر مستعد ہو گئے تھے اس تصور کی خدا سے معافی مانگنے لگے اور اس دعا میں اپنے بہائی کو بھی شریک کر لیا تاکہ وہ بھی ماضی ہو جائیں کیونکہ ان سے بھی ایک طرح سے تصور ہو گیا کہ وہ گو سالہ پرستی دیکھتے ہی یا تو اس سے بچڑے کو توڑ ڈالتے یا صاف الکار کر کے ان لوگوں سے الگ ہو جاتے غرض کہ اس تصور میں ان کے طرف سے بھی معافی چاہی اور رب اغفر لی ولا تخی کہا یہ کہا اے مالک تو ہم کو اپنی رحمت واسعہ میں لے لے کیونکہ تو بڑا رحم الرحیم ہے اس جملہ سے یاد کرنا گویا نکتہ ہے ترغیب دعا کا کیونکہ رحیم ہی سے رحمت اور شفقت اور انعام مقصود اُمید ہوتی ہے۔

أَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ
وَأَلْتَبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَذَا
الْيَوْمَ رَاعِيَاتُ ۝ ۹۷ ۝ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی جبکہ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پرست تھے اور یہیوں کو منتخب کر کے اپنے ساتھ لے گئے تاکہ انکی غیبت میں قوم نے جو گو سالہ پرستی کی تھی ان کے طرف سے معذرت کریں یا ایک نہ لڑے۔
نے اونکو گواہ کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے درخواست کی تھی کہ ہم اللہ کی نصیحت پر جب ہی کرینگے جب تک کہ ہم اس کو غلامانہ نہ دیکھ دیں بعض کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو گو سالہ پرستی خود تو بہنیں ہی لیکن منع بھی نہیں کیا چپ رہے اس گستاخی کی سزا میں نازل ہونے کے بعد انکی آدمی مر گئے تب موسیٰ علیہ السلام نے تضرع کے ساتھ جناب باری میں عرض کیا کہ اے مالک کیا تو ہم کو بھی دوسروں کے ساتھ بعض بے وقوفوں کے قوت پر ہلاک کر دے گا یہ تو تیری محض آزمائش ہے جس کو تو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جسکو تو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے تو ہی ہمارا مالک اور کار ساز ہے ہمارے قصور و نواقص کو معاف کر دے اور ہم پر رحم کر اور تیری جناب سب بخشے والوں میں بہتر ہے اس دنیا میں

ہمارے لئے بہلائی لکھ دے (مثلاً تندرستی مالداری) اور آخرت میں بھی (جنت اور
 وہاں کی نعمتیں) ہکو عطا فرما) ہم اس باتوں کو چھوڑ کر (تیرے طرف رجوع ہو گئے۔
ف اس آیت میں دلی سے مراد یہ ہے کہ تو ہی سب امور کا متکفل ہے امت کی
 تقدیم حصر کے لئے ہے یعنی تیرے سوا کوئی ہمارا کارساز نہیں اور جنت سے مطلب
 یہ ہے کہ جب تیری رحمت وسیع ہے تو ہم کو بھی اپنے سایہ رحمت میں لے لے۔ دنیا میں
 بہتری لکھ دے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہکو دنیا میں اعمال صالحہ کی توفیق دے یا
 دنیوی نعمتوں کا فیضان جاری کرتا کہ ہم دنیا میں عیش و آرام سے رہیں اور آخرت
 میں بھی ہکو جنت سے سرفراز فرما جملہ انا بدنا ایک علت ہے اپنے پہلے جملہ کی بغیر
 ہم مغفرت اور تیری رحمت کا سوال اس لئے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی گمراہی کو چھوڑ کر
 تیرے حضور میں حاضر ہو گئے ہیں۔

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
 وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ -- (یونس ۲۵)
 انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا (اور گئے یہ دعا کرنے) اسے ہمارے
 پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ظلم کا نشانہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہکو کافروں
 کے پنجے سے نجات دے **ف** صاحب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اگر
 مسلمان ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو اس کے جواب میں بنی اسرائیل نے کہا ہم نے اللہ
 ہی پر اپنا بھروسہ کیا۔ اللہ پر اعتماد کرنے کے بعد انہوں نے دو قسم کی دعا مانگی
 ایک میں بنی کا صیغہ ہے دوسرے میں امر کا صیغہ۔ مطلوب اول دعا میں حفاظت
 دین ہے اور مطلوب ثانی دعا میں حفاظت دنیا کا **ف** تَجْعَلْنَا فِتْنَةً کے کسی مطالبہ میں
 ایک تو یہ کہ ہماری وجہ سے فرعون اور اس کی قوم کو فتنہ میں نہ ڈال کیونکہ اگر تو ان کو ہم
 مسلط کر دیا تو ان کو یہ خیال ہو جائیگا کہ اگر بنی اسرائیل حق پر ہوتے تو وہ کیوں مغلوب ہو

اون کا غلبہ اس امر کو بتلا رہا ہے کہ وہ حق پر ہیں اور ہم باطل پر اس کی وجہ سے اور کفر پر امرار
کئے ہوئے پڑے رہینگے پس اُن کا ہم پر مسلط ہونا خود اُن کے لئے سبب فتنہ ہو گا اور ہمارا
مطلب یہ ہے کہ اگر تو اُن کو ہم پر مسلط کر دیا تو وہ آخرت میں ہمارے تکلیف دینے کی وجہ سے عذاب شدید
کے مستحق ہوئے پس اس کے لئے بھی نشانہ فتنہ ہم ہی ہو گئے تیسرا مطلب یہ ہے کہ اُن کو ہمارے
محل عذاب نہ کرنا کہ وہ ہم کو تکلیف دین چوتھا مطلب یہ ہے کہ یہاں فتنہ سے مراد مفتون ہے
جیسے خلق کے معنی مخلوق اسے لا تجعلنا مفتونین یعنی اُن کو ہم پر غالب مت کر تاکہ وہ ہم پر
غلبہ حاصل کر کے ظلم کریں اور ہم کو دین حق سے پھیر دیں اور یہی توجیہ سبب میں عمدہ ہے و نجنا
میں اپنے نجات کی دعا کی کہ ہمارے جسموں کو کفار کی سختیوں سے بچائے یا ہم جو فرعون کے
علم و ستم میں بہنس گئے ہیں کچھ کر نہیں سکتے اس عذاب سے ہم کو نجات دے پہلے دعا
کی تقدیر ہم اس امر کو بتلا رہی ہے کہ دین کو دنیا پر ترجیح ہے کیونکہ اگر کفار کا تسلط ہو جاوے گا
تو ہمارا دین ضائع ہو گا اور وہ کفر پراٹے رہینگے تو تو اب نہ کہ ہمارے دین اور دنیا دونوں
کی حفاظت کر۔

وَلَا دَیُّ نُوْحٌ رَبُّكَ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ اَبْنِیْ مِنْ اَهْلِیْ وَاِنَّ وَعْدَکَ
الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاکِمِیْنَ (ہود ۴۷ ع) اور نوح علیہ السلام نے
اپنے پروردگار کو اس طرح سے کہہ کر پکارا کہ اے میرے مالک میرا بیٹا بھی میرے
گہرانے سے ہے اور اب تو نے وعدہ کیا تھا کہ کشتی میں حیوانات میں سے جوڑہ جوڑہ
رکھ لو اور اپنے گہرانے کے لوگوں کو بھی بٹھالو اور نیز ا وعدہ سچا ہے اور تو بہت عمدہ
انصاف کرنے والا ہے پس جب میرا بیٹا میرے گہرانے سے ہے تو اسے مالک
اور سب کو بھی نجات دیجئے فقال کا جملہ تنسیہ ہے نادمی کی

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ اَنْ اَسْلُکَ مَا لَیْسَ لِیْ بِہٖ عِلْمٌ
وَلَا اَتَّغَفَّرُ لِیْ وَاَنْ تَرْسَخَ لِیْ اَکُنْ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ (ہود ۷ ع) نوح نے

عرض کیا کہ اے میرے مالک میں ایسے امر کی درخواست کرنے میں جس کی مصلحت کا مجھے علم نہیں ہے تیری پناہ مانگتا ہوں اگر تو میرے اس تصور کو معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں نفعمان پانے والوں میں ہو جاؤں گا فلاح علیہ السلام نے اس دعا میں اختیار بھی کیا اور اعتذار بھی اختیار اس امر کا کہ آئندہ سے میں ایسی درخواست کر جسکی مصلحت مجھے معلوم نہیں ہے نہیں کروں گا پھر اپنے فعل ماضی کی معذرت چاہی یعنی یہ جو مجھ سے تصور ہو گیا کہ میں نے اپنے بیٹے کے نجات کا سوال بے موقع کیا اس کو معاف کر دیجئے اگر معاف نہ کرینگے تو میں بہت ہی خسارے میں پڑ جاؤں گا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حقیقت تو یہ دو باتوں کو چاہتی ہے ایک ترک گناہ دوسرے ماضی کے تصور پر ندامت چنانچہ لا تغفر لی و ترحمونی ایشامہ اسی امر کے طرٹ کر رہا ہے غرض کہ فلاح علیہ السلام نے اس حکم خداوندی کو رکھا جس امر کے مصلحت سے تم واقف نہیں ہو اؤ سکو ہم سے مست پوچھو قبول کر لیا اور پھر اس میں خدا ہی سے التجا کی کہ اے میرے مالک میں ایسے بے حاسولات سے احتراز نہیں کر سکتا جب تک کہ میری مدد نہ ہو۔

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَاوِيلِ الْآحَادِ
فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
تَوْفَنِي مُسْلِمًا قَبْلِي بِالصَّالِحِينَ (يوسف اے)

اے میرے مالک تو ہی نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور خوابوں کی تعبیر بھی مجھ کو سکھائی اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں سب کاموں کا بنائو والا کارساز ہے۔ مجھ کو اپنے فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھالے اور نیک بندوں میں مجھے ملا دے ونا یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر عمر میں مانگی اگرچہ موت کی دعا مانگنا منع ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بغیر عرض استیاض ملاقات جناب باری اور صالحین سے ملنے کی غرض سے التجا کی مِنَ الْمُلْكِ میں من تبعیضیہ ہے یعنی بعض

حصہ ملک کیونکہ ان کو ساری دنیا کی حکومت نہیں ملی تھی صرف ملک مصر کے حاکم تھے
 (ملک) کہتے ہیں کہ جس سلطنت میں سیاست اور تدبیر کرنے کا پورا اختیار ہو میں
 اَوَّلُ الْاَحَادِیْثِ میں تو بعضوں نے من جنیبہ لیا ہے جیسے فاجتنبوا الرجس من الاوثان
 بعضوں نے من زایدہ کہا ہے بعضوں نے من تبغیضہ لیا ہے کیونکہ پورا علم تاویل اوتکو
 نہیں تھا بعضوں نے کہا نہیں من تاویل الاحادیث سے مراد مطلق علم و فہم ہے فارض
 السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ کی تقدیر یا ذا ظہر ہما ہے تو توفیق سے اہل سنت نے استدلال
 کیا ہے کہ ایمان ہی اللہ ہی کے طرف سے ہے کیونکہ اگر اسلام کا حصول اور اوس کا
 بقا بندہ ہی کا فعل ہوتا تو اوس کو اللہ سے طلب کرنے کے کیا معنی کیونکہ وہ تحصیل
 حاصل ہے اس کی ایسی مثال ہوئی ہے کہ جو شخص کسی سے ایسے کام کرنے کے لئے کہے
 کہ جو کرتا نہیں افعَلْ مِنْ لَافِعِلْ اس پر معترض نہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ایمان ہی اللہ
 ہی کے طرف سے ہے تو پھر بندہ سے کیوں کہا جاتا ہے کہ لو گھالاکم وہ تو کرتا نہیں
 اس کا جواب اہل سنت معارفہ باللہ کی راہ سے دیتے ہیں کہ اگر تحصیل ایمان اور
 بقا علی الایمان بندہ ہی کا فعل ہے اور اللہ کا فعل نہیں ہے تو پھر اوس سے طلب کرنے
 کے کیا معنی معترض نہ میں سے جہاں اور کہیں اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ توفیق سدا کے معنی
 یہ ہیں اَطْلُبُ اللُّطْفَ فِی الْاَقَامَةِ عَلٰی الْاِسْلَامِ یعنی میں آپ کی مہربانی سے یا توفیق سے یہ امر
 چاہتا ہوں کہ میں اسلام پر قائم رہوں اور اوس پر مردان اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ جواب
 بہت سنیف ہے کیونکہ سوال تو اسلام پر واقع ہوا ہے اور اس اسلام کو لطف پر محمول کرنا
 ظاہر ایت سے مطلب کو بھیرنا ہے اور دوسرے یہ کہ جو کچھ بندہ اپنے مقدور سے
 کرتا ہے تو سب اسی کا لطف ہے تو پھر وہ اللہ ہی کا فعل ہوا بندہ کو کچھ بھی دخل نہیں ہے
 غرض کہ اہل سنت کا مذہب حق ہے۔

شبہ اس میں ایک شبہ یہ گذرتا ہے کہ جب انبیا اس امر کو جانتے تھے کہ وہ اسلام پر

مرتبگی تو بہر دعا مانگنا تحصیل حاصل ہے

جواب شبہ: مسلمان کی حالت کمالیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا اس طور پر مطیع اور متقاد ہو جائے کہ اس کا قدم اور اس کا دل اطاعت اور انقیاد و امر الہی میں بالکل جم جائے اور اللہ کی تقدیر اور رضا پر راضی ہو جائے اور اس امر میں اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو اور یہ حالت اصلی حالت اسلام (جو کفر کی ضد ہے) سے زائد ہے پس ایسی حالت کو یوسف علیہ السلام نے مانگا۔

شبہ مع جواب: یوسف علیہ السلام جب اکابر اولیاء اللہ تھے اور نبی بھی تھے اور صلاحیت مومنین کا درجہ اولیٰ ہے تو جو شخص انتہائے مراتب کو پہنچ گیا ہو وہ ابتدائی حالت کو کیسا مانگے گا۔ ابن عباس اور دوسرے مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ الحقیقی بالصلاحین سے مراد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب ہیں یا الحقیقی بالصلاحین کا یہ مطلب ہے کہ اے اللہ ہکو اون کے ثواب اور مراتب درجات میں شریک کرے دوسرا جواب اس کا ارباب کشف نے یہ دیا ہے کہ صلاحیت ایک مقام ہے جس کو یوسف علیہ السلام نے خدا ہی مانگا تھا وہ مقام یہ ہے کہ جو نفوس بدن کو چھوڑنے والے ہیں جب وہ الزار الہی اور برق قدسی سے چمک اٹھتے ہیں اور جب وہ نفوس ایک ہی نسبت اور ایک ہی شکل پر مناسب طور پر واقع ہوتے ہیں تو اس مناسبت اور ترتیب کی وجہ سے ایک کے نور کا پر تو دوسرے پر پڑتا ہے جب اس طرح سے الزار کا تصادم ہوتا ہے تو وہ ضیاء روشنی مثل بجلی کے چمک اٹھتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے صیقل گر کے صاف آئینوں کو اس مناسبت سے رکھو کہ اون پر آفتاب کی روشنی پڑے تو اس آفتاب کا عکس دوسری روشنی پر پڑتا ہے یہاں تک کہ وہ روشنی پوری چمک اٹھتی ہے اور اس کی تیزی ایسی ہوتی ہے کہ معمولی آنکھیں اور ضعیف مبصر دیکھ نہیں سکتے غرض کہ الحقیقی بالصلاحین سے مراد یوسف علیہ السلام نے تجلی الزار قلوب قدسیہ رکھی ہے لینے

اے مالک جو قلوب تدبیر سے انوار سے متجلی اور درخشان ہیں ادن الوار میں بہکوجی
شریک کرے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ
أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمِنْ
تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا
إِنِّي أَتَيْتُكَ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ الْحَرَمِ فَاجْعَلْهُ لِي مِثْقَلًا
مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّيَّ أَتَشْكُرُ وَنَرْبُّهَا لَكَ تَعْلَمُ
مَا خَفِيَ وَمَا عَلَنُ وَمَا خَفِيَ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فَمِنْ
الْأَمْرِ مِنْ وَلَا فِي السَّمَاءِ أَتُحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ إِنِّي رَبِّي لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ رَبِّ اجْعَلْنِي
مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا
أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (ابراہیم ۴۰)
ووجب ابراہیم نے (مکہ میں جانے کے بعد) دعا کی اے میرے مالک اس شہر کو (یعزکم)
کو امن کی جگہ کر دے اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچالے۔ اے
میرے مالک ان بتوں نے بیشک بہت آدمیوں کو گمراہ کر دیا ہے تو جو میری راہ
پر (یعنی توحید پر) چلے وہ میرے اور جو کوئی میرا کھانا مانے اور شرک کہے تو تو بخشنے
والا مہربان ہے اے ہمارے مالک میں نے اپنی کچھ اولاد (یعنی اسمعیل) کو ایک ایسے
میدان میں لاکر بسایا ہے جس میں نہ کہتی ہوتی ہے نہ درخت اگتے ہیں وہ میدان
تیرے حرمت والے گہر کے پاس ہے اے ہمارے مالک میں نے فائدہ کعبہ کے پاس
ان لوگوں کو اس لئے بسایا ہے کہ وہ (تیرے گہر کے پاس) نماز کو درستی سے (اداکرین

تو اون کے گوزان کے لئے ایسا کر دے کہ کچھ لوگ اون کے طرف جہک جائیں اور اونکو طرح طرح کے بیوے کہا تاکہ یہ شکر کریں۔ اے ہمارے مالک تو جانتا ہے جو ہم اپنے دلوں میں جیسا بین اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ پر کوئی چیز زمین اور آسمان میں چھپی نہیں۔ اوس خدا نے پاک کا شکر جس نے اس بڑے ہاپے میں اسمعیل اور اسحق جیسے (دو بیٹے) عنایت فرمائے۔ بیشک میرا مالک اپنے بندوں کی دعا سنتا (قبول کرتا ہے) اے میرے مالک مجھکو نماز کا پابند کر دے اور میری اولاد میں بھی کچھ لوگ نماز کے پابند بن جائیں مالک ہمارے میری دعا کو قبول کر۔ اے ہمارے مالک جس دن عملوں کا حساب ہوئے گی تو مجھکو اور میرے ماں باپ کو اور ب ایمان والوں کو بخش دے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی کہ آج تک تباہی اور ویرانی سے محفوظ رہا یا امن سے یہ مراد ہے کہ جو کوئی وہاں آتا ہے تبہر اوس کو نہ قتل کر سکتے ہیں اور نہ پکڑ سکتے ہیں واجبئی دینیٰ یعنی مجھکو اور میری اولاد کو تیرے سے محفوظ رکھ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قریش کے کافر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے لیکن تیرے کی پرستش کرتے تھے اس واسطے بعضوں نے کہا کہ کل اولاد مراد نہیں ہے بلکہ بعض اولاد مراد ہیں اور وہ بھی وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی اور جو بت پرست ہیں وہ گویا اولاد ہی نہیں جیسا کہ نوح کا بیٹا کنعان اللہ تعالیٰ نے اوس کو کہا کہ لیس من اہلک یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبتی سے مراد حضرت اسمعیل اور اسحق ہوں یعنی اونکو بت پرستی سے بچانے رب ائمہ من چونکہ بت سبب ہوئے تھے گمراہی کے اس لئے گمراہی کی اسناد اون کے طرف کی گئی نہ بتا الی استکنت الہ یعنی اے مالک میں نے ان کو اس لئے بسایا ہے کہ یہاں لوگ آئیں اور تیرا حج اور عبادت کریں۔ ابن عباس کہتے ہیں اگر مرق کے ساتھ نہ کہتے بلکہ یہ کہتے کہ لوگوں کے دل اوس کی طرف جھک جائیں تو ایران روم روس ہندسب جہک جاتے واذ ذقہم الہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا

مکہ میں ہزاروں اور لاکھوں آدمی دور دور سے ہر سال آتے ہیں اور مکہ والوں کو اون سے
 غایہ ہوتا ہے میمن کا یہ حال ہے کہ ہر ملک کے میوے مکہ میں چلے آتے ہیں حالانکہ وہاں
 کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہوتی یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہاں ایسے پہلے اور میوے کھانے میں
 آتے ہیں جو بڑے بڑے شاداب اور آباد ملکوں میں بھی نصیب نہیں ہوتے رَبَّنَا اِنَّا نَعْلَمُ
 مَا تُخْفِي حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطلب اس دعا سے یہ تھا کہ گویا ہر اہم تجہ سے یہ بیان
 کرتے ہیں کہ اسمعیل علیہ السلام کو یہاں مکر رہانے سے تیرے گھر کا آباد کرنا منظور ہے مگر
 دل میں جو اسمعیل کی جدائی کا غم ہے وہ تو ہی خوب جانتا ہے یا اصلی وجہ اسمعیل اور اون کی
 اولاد و اجرہ کو لانے کا ہے وہ بھی تو خوب جانتا ہے کہ اون میں اور سارہ میں ملتی نہیں یا یہ مطلب ہے
 کہ ہم جس بات کو چھپائیں یا ظاہر کریں تمہیں کو معلوم ہے مگر ہم جو دعا کرتے ہیں تو وہ اظہارِ رنگی
 کی غرض سے کرتے ہیں حدیث میں ہے کہ جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ
 اس پر غصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم بندے جو مقربانِ بارگاہِ ایزدی ہیں وہ ہمیشہ
 مرضی اور حکمِ خداوندی کے منتظر رہتے ہیں جب دعا کا حکم ہوتا ہے تب دعا کرتے ہیں جب صبر
 اور سکوت کا حکم ہوتا ہے تو خاموش رہتے ہیں لیکن عوامِ مومنین کا یہ نصب نہیں اونکو تو یہ حکم
 ہے کہ ہر وقت اور ہر مصیبت میں اپنے مالک سے دعا کریں سبحان اللہ کیون ہم ایسے ملک
 اور شہنشاہِ دنی جاہ سے نہ مانگیں جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور دیتا ہے اور نہ مانگنے
 سے ناراض ہوتا ہے اسے مالک ہم کو ایسا ہی کر دے کہ ہم ہر حالت میں تجھی سے التجا
 کریں اور تیری جناب میں گر کر کہیں اَللّٰهُمَّ اغْنِنِي فِيْ قُلُوْبِنَا رِجَالًا وَاَقْطَعْ رِجَاءَنَا
 لَعَنَ سَوَاقِحُ كَلْبٍ وَجَوْحُ كَلْبٍ يَّا ظَاهِرَ بَاطِنٍ سَمِطِيْهِمَا هَرِيْ اَعْمَالٍ وَاِبْطِنِيْ اَعْمَالٍ مِّنْ اِغْثَا
 كِيْ تَقْدِيْمِ اَعْلَانِ بِرَاسٍ وَّجْهِ سے ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علمِ ظاہر اور باطن کی سن ہر
 اور جمع میں نکلتے یہ رکھا کہ سب بندوں کو شامل ہو جائے و یا تجھی علی اللہ من شیء میں جہوں و نسیں
 کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کے لئے کہا گیا یعنی جب

ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار تو خامر اور باطن پر واقف ہے اللہ تعالیٰ نے
اوس کی تصدیق کی کہ اے ابراہیم تم سمجھ سکتے ہو ہم پر موجودات میں سے کوئی چیز نئی نہیں دوسرا
یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کلام ابراہیم ہی کا موجود تا کہ کلام اول کے لئے لایا گیا ہو یا مزید توضیح کر دی
تقسیم بعد تخصیص کی گئی غرض کہ اگر کلام خدا ہے تو حبلہ مستتر ہے اور اگر ابراہیم کا قول ہے تو
کلام تاکید اور اظہار عظمت کبریائی کے لئے ضمیر کی جگہ پر اللہ کا نام لایا گیا ہے اور
من کے لاسنے میں یہ خوبی رکھی گئی کہ تعمیم ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی ذرے کی چیز بھی پوشیدہ
نہیں بعد اس دعا کے ابراہیم علیہ السلام نے تحمید باری تعالیٰ کی کہ اے اللہ باوجود میرے
اور میری بیوی کے بوڑھے ہونے کے تو نے مجھے اسمعیل اور اسحق جیسی اولاد دی کہتے
ہیں کہ اسمعیل علیہ السلام اوس وقت پیدا ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر ۹۹ برس کی
تھی اور اسحق علیہ السلام اوس وقت پیدا ہوئے جب ادنیٰ بیوی کی عمر ۱۱۲ برس کی تھی اور
علی کا نفع یہاں معنی مع کے ہے اے مع کبریٰ اِنَّ رَبِّيْ بِسْمِیْعِ الدَّعَاءِ کا مطلب یہ ہے
کہ میرا مالک میری دعا کو قبول کرتا ہے جیسے مع المدین حمد یعنی قیل لمنْ حمد کمال
مبالغہ کے لئے صفت کو مفعول کے طرف مضاف کر دیا یعنی اپنے بندوں کی دعا بہت
قبول کرنے والا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اولاد کے لئے رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ
سے دعا مانگی پھر جب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی تو اوس کی شکر یہ مین الحمد للہ الذی
وہب کہا پھر اس امر کی دعا مانگی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کی حفاظت اور اوس کی
پابندی پر ہمیشہ رکھا اس سے معلوم ہوا کہ نماز سب امتیادوں کے پاس ایک کن
رکن دین کا ہے اس آیت میں بحث ہے کہ ربنا انک تعلم مین اور الحمد للہ الذی مین کیا
مناسبت ہے حالانکہ نظم قرآنی مناسبت کو چاہتا ہے اس میں کتنا یہ ہے اپنے اعلیٰ الضمیر
کے طرف لینے دل میں اوں کے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگین کہ اے اللہ بعد میرے
موت کے ادن کی اور ادن کے اولاد کی مدد کر کن اصل مطلب کو صراحت سے نہیں بیان کیا

اور کتائی یہ کہد یا رَتَّيْنَا لَكَ تَعْلَمُ مَا نَحْنِي وَمَا نَعْلَمُ یعنی اے اللہ تو ہمارے دلون میں جو کچھ ہو وہ تو جانتا ہے پہر اوس کے بعد کہا الحمد للہ الذی یہ اشارہ ہے اس امر کے طرف کیہ وہ دلنا میری موت کے بعد زندہ رہے اور میں اذن و دفن کی وجہ سے مشغول ہوں اب میرے مرنے کے بعد تو ہی اونکی مدد کراں دعا سے یہ امر بھی ثابت ہوا کہ حاجت کے وقت عرض حاجت عالم حقیقی کے پاس ضروری نہیں صرف حمد و ثنا باری میں مشغول ہو جانا عرض حاجت سے افضل ہے اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے جس شخص کو میرے ذکر نے میرے مانگنے سے روک دیا میں اوسکو سب مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا پہر اسی ربی بسم اللہ عارین رمز اور اشارہ سے یہ کہد یا کہ اے اللہ تو ہمارے مقصود کو عموماً ہی جاننے والا ہے ہم اوس مقصود کو تیری جناب میں صراحت عرض کریں نہ کریں۔

وَبِأَجْعَلْنِي مُقِيمٌ الصَّلَاةِ اِسْمِیْنِ کی مسائل ہیں (پہلا مسئلہ) اس آیت سے اہل سنت نے استنباط کیا ہے کہ افعال بندے کے اللہ تعالیٰ ہی کے مخلوق ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا و اجنبی دینی اَنْ نَعْبُدَ الاَصْنَامَ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ترک منہبی عند (یعنی عبادت اصنام سے باز رہنا) اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے ہے اور دعا رب اجعلنی مقیم الصلوٰۃ اس امر کو کہہ رہی ہے کہ تعمیل فعل مامور بہ ہی اللہ ہی کے طرف سے ہے گویا یہ تصریح ہے کہ افعال مامور بہا اور ترک نہیں عنہا ہے یہ رب اللہ ہی کے طرف سے ہے (دوسرا مسئلہ) من فریتی سے بعض ذریت مراد کہا کیونکہ اذکو معلوم ہو چکا تھا کہ پوری ذریت شریعت ابراہیمی پر قائم نہیں کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہد یا تھا لَا یُنَالُ لِحَدِّهِ الظَّالِمِیْنَ - (تیسرا مسئلہ) جب ابراہیم علیہ السلام سب وعائین مانگ چکے تو دعا کی قبولیت کی دعا لَیْزَبَّنَا وَقَبْلُ دُعَاۃِہَا ابن عباس کہتے ہیں یہاں دعا سے مراد عبادت اے و تقبل عبادتنا جیسے واعتزلکم و ماتدعون من دون اللہ اے و العبدون من دون اللہ۔

اَوْتَنَا عَفْرًا لِّدَوْلَا لَدَيَّ الْاَمْرَاسِ اَيْت مِّنْ هٰى كُنْى سَاكِل مِّنْ دِيْهَلَا سَلَمَه (طلب مغفرت تو جب ہی ہوتی ہے کہ پہلے گناہ ہو یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اون سے گناہ صادر ہوا اور وہ یقیناً جانتے تھے کہ اللہ بخشنے والا ہے پھر جو امر کہ قطعی حاصل تھا پھر اس کے طلب کرنے کے کچھ معنے نہ ہوئے۔

(جواب مسئلہ) اس اعتراض کا جواب ہے کہ مقصود یہاں حیناب باری کے درگاہ میں التجا اور تضرع ہے اور ہر چیز سے قطع نظر کر کے اوسى مالک سے سب امور کی درخواست مقصود ہے اور چونکہ ثرون کا چہوٹا سا تصور ہی بڑا ہوتا ہے اس لئے اس میں اس امر کو بتلایا کہ اے مالک مجھ سے کوئی قصور یا بھول چوک تیری اطاعت میں ہوا تو اسکو معاف فرما اور میرے مان باپ کو اور سب موتوں کو قیامت کے دن بخش دے۔

دوسرا مسئلہ جب ابراہیم علیہ السلام کے دو تون مان باپ کا فرستے پھر اون کے لئے دعا مغفرت کیا معنے اس کے تین جواب میں (پہلا جواب) تو یہ ہے ممکن ہے یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے قبل اس امر کے واقع ہونے کے ارکہ مشرکین کے لئے دعائے مغفرت نکرنا چاہتے تھے کی ہو (دوسرا جواب) یہ ہے کہ مراد الدین سے آدم و حوا ہون (تیسرا جواب) یہ ہے کہ اونہوں نے اس دعا کو مشروط بشرط اسلام کیا ہو یعنی اے اللہ اگر میرے مان باپ اسلام لے آئیں تو تو اون کے گناہ بخش دے۔ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ مِّنْ دَوَقُول مِّنْ اِيْكَ تُو انبام سے مراد ثبوت ہے یعنی جسوقت حساب و کتاب کیا جائے جیسے کہتے ہیں تا الحسب علی سب تھا و تَرَجَلْتُ الشَّمْسُ اے اشرف و شرف ضوا گویا یہاں یہ مراد رکھا کہ جب سب حساب کے لئے کھڑے ہو جائیں چاہئے تو یہ تھا کہ انبام کی نسبت اہل حساب کے طرف کیجاتی لیکن یہاں کمال میں اللہ بتلانے کی غرض سے مجاز کا استعمال کیا یعنی یوم یقوم اہل الحساب جیسے واسل الغریزہ امی اہل القریہ۔

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا رَبَّنَا اخْرِنا اِلٰى

أَجَلٌ قَرِيبٌ نَحْبُ دَعْوَتِكَ وَنَدْبُهُمُ الرَّسُلُ أَذَلُّ لَكَ تَكُونُوا أَقْسَمُ مِنْ
 قِيلٌ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (ابراہیم ع) اسے پیغمبر لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب
 اون پر عذاب آئیگا (یعنی قیامت کے دن سے) تب ظالم دینے شرک کہیں گے کہ
 ہمارے ہکو تھوڑی سے مہلت اور دے دینے ایک بار دنیا میں اور پھر ادب ہم تیری
 ہدایت کو مان لیں گے۔ اور پیغمبروں کی راہ پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے دنیا میں
 یہ قسم نہ کھائی تھی کہ ہم سب نہیں سکتے ہیں ہماری دولت اور حکومت ہمیشہ قائم رہے گی یا ہم کو دنیا
 سے آخرت کو مانا نہیں ہے۔ پھر تم نے دیکھا کہ ہم نے کیا کیا تم کو پھر زندہ کیے اسے حضور میں
 بلایا۔ اس سے مراد یہاں عام لوگ ہیں۔ بعض کا مذہب یہ ہے کہ اس سے مراد اہل کہیں
 بعض کہتے ہیں کہ کفار مکہ تفسیر اولیٰ ہے کہ یہ یاتھرا العذاب سے مراد قیامت سے
 مجاہد نے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسے مجھ اور انکو عذاب کئے آنے سے ڈراؤ جب
 قیامت میں عذاب و ثواب دونوں ہونگے تو صرف عذاب پر اکتفا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم کو
 مقام تہمدید ہے اس لئے ثواب کا ذکر نہیں کیا گیا بعض نے کہا مراد عذاب سے مراد
 بعض نے کہا۔ عذاب سے مراد وہ عذاب جو خدا نے والا یواظبوا علیٰ دینکم علیٰ انفسکم وعلیٰ
 جو کافر ہیں یہاں یقول الناس نہ کہہ کر ظلموا اس لئے کہا گیا تاکہ معلوم ہو کہ نزول عذاب کا سبب
 اون کا ظلم ہے۔ غرض کہ کفار قیامت میں اس امر کی دعا کریں گے کہ ہمارے مالک پھر ہکو مہلت
 دے اور دنیا میں بھیج تاکہ ہم پھر دنیا میں جا کر دعوت توحید کو نیرے اور تیری شریعت کو قبول کریں
 لیکن یہ دعا اون کی بے محل اور بے موقع ہوگی اس لئے وہ قابل قبول نہ ٹھہری گی صرف اون کے
 جواب میں یہ کہا جائیگا کہ تم دنیا میں رہ کر شہوتوں اور مصیبتوں میں ایسے ڈوب گئے تھے اور زبان
 حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے اور ہم کو کبھی زوال نہ نہیں ہوگا۔ کج قسم نے
 دیکھ لیا تم خراب و خستہ ہو کر ہمارے حضور میں حاضر ہو گئے اب دنیا میں لوٹنے نہیں سکتے
 اب جو کچھ عذاب ہونے والا ہے وہ سب ہو۔

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (بنی اسرائیل ۳۷) اور زمان باب

کے حق میں یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے پروردگار جس طرح ادھون نے مجھے چھپنے میں پالا اور میری پرورش کی اور میرے مال پر رحم کرتے رہے میں اسی طرح تو بھی اولاد پر اپنا رحم فرما کہما بنیانی میں یا تو کاف تشبیہ کا لیجئے یہ مطلب یہ ہوگا کہ اے رب ارحمہما رحمۃً مثل تربیتہما یعنی اے اللہ تو اولاد پر اپنی رحمت کر جیسا کہ ادھون نے مجھ کو رحم کر کے پالا ہے اس میں تشبیہ رحمت الہی کو رحمت والدین سے نہیں دی گئی ہے گو بادی النظر میں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ خدا کی رحمت والدین کی رحمت سے کہیں بڑھ کر ہے بلکہ والدین کی رحمت بھی اسی کی رحمت ہے۔ صرف گمراہان تشبیہ ہے تو اقتصر ان فی الوجود میں ہے یعنی اے مالک جیسا کہ اوکلی رحمت و مہربانی میرے حال پر ہوئی ہے تو بھی اولاد پر رحم فرما اگر کہما کاف کاف تعلیلیہ لیا جائے تو مطلب بالکل صاف ہے یعنی اے مالک تو اولاد کو پالا پر رحم کر اس وجہ سے کہ ادھون نے میری تربیت کی ہے غرض کہ اس جملہ میں اولاد کو بھی اپنے مان باب کے لئے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر اس آیت کے مضمون کو اوپر سے ملاؤ تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مان باب کے بارے میں چہ باتوں کا حکم دیا ہے ایک تو یہ کہ بعد عبادت الہی کے مان باب کا احسان بجالانا ضرور ہے۔ دوسرے یہ کہ اولاد کو ہون کر کے نکھنا۔ تیسرے یہ کہ اولاد کو بڑھ کر نہ بنیں چوتھے یہ کہ بات اولاد سے نرمی سے کرنا۔ پانچویں یہ کہ اولاد کے سامنے جھکے ہوئے چلنا اگر مہول سے نہ چلنا چھٹے یہ کہ اولاد کے لئے دعائے خیر کرنا۔ سہان اللہ قرآن کی بھی کیا بلاغت ہے۔ ایک سطر میں چھ ہدایا ست والدین بیان کئے گئے۔

وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (بنی اسرائیل ۷۷) اور

اے محمد تم یہ دعا کرو کہ اے مالک تو مجھ کو (مدنیہ میں) بہتری کے ساتھ داخل کر اور (مکہ میں)

بہتری کے ساتھ نکال اور مجھ کو اپنی بارگاہ سے قوت و اسطنت عطا فرما یا ایسی حجت اور دلیل
 بھیجے عطا فرما جس سے سب دشمن ہار جائیں ف اگرچہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس وقت
 تعلیم دی جب کفار مکہ آپ کو مکہ سے نکالنے پر آمادہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا
 حکم دیا اور یہ دعائیں کہ یہ پڑھا کر و غرض کہ مصلحت صدق سے مراد مدینہ طیبہ ہے اور مخرج صدق کو
 مکہ معظمہ اور مصلحت یعنی اخراج اور اخراج میں اور صدق کے طرف ان کی اضافت بغرض
 میلانہ ہے دوسرا مطلب امام فخر الدین رازی یہ فرماتے ہیں کہ اسے مالک تو ہکو نماز میں اظہار
 سے داخل کر اور پھر اسی نماز سے صدق اور اخلاص اور حضور قلب اور ذکر اور بوازم شکر کے
 ساتھ نکال۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آداب مہمات امور دینیہ اور شریعت میں ہکو پورا قائم رکھو اور
 بعد اذن پر قائم ہونے کے ہم کو عزت اور اکبر و سے نکال کر کسی کا مواخذہ اور بقایا ہم پر نہ ہو چوتھا
 قول یہ ہے کہ اسے مالک ہکو بجز توحید اور تقدیس میں داخل کر لینے تیرے آثار قدرت کو دیکھ کر
 تیری تسبیح اور تقدیس بجا لائیں اور آثار سے تیرے علم حاصل کر کے اوس کی محبت میں مستغرق
 ہو جائیں۔ بعد اوس کے جب بجز توحید سے سر نکالیں تو تیری محبت میں سرشار اور ست رہیں یا پھر ان
 قول یہ ہے کہ ہم کو عبادت اور معرفت اور محبت میں سچائی سے داخل کر اور پھر سچائی کے ساتھ
 نکال یعنی شروع عبادت سے لیکر تمام عبادت تک ہکو اخلاص میں رکھو چھٹا قول یہ ہے کہ
 قبر میں کلمہ توحید اور تسبیح جواب کی توفیق دے اور پھر شش میں ہم کو توحید پر اٹھا خلاصہ یہ کہ یہ
 دعا ایسی جامع ہے کہ ہر کام کے شروع کرنے اور ختم کرنے کے لئے مفید ہے۔ کوئی شخص اگر
 کسی حاکم یا بادشاہ کی سطوت سے ڈرتا ہو یہ دعا پڑھ کر تین مرتبہ اپنی منہ پر پھیر لے اور بادشاہ کے
 پاس چلے جائے اللہ تعالیٰ اوس کو اوس پر مہربان کر دے گا و اجل لی من لدنک ملھان انفسیک
 یعنی یہ ہیں کہ اسے اللہ تو مجھ کو ایسا غلبہ دے کہ سب اہل باطل کی سرکوبی کروں یا نہ ہو البتہ
 دلائل توحید عطا فرما کہ اوس سے میں اعجاز مناظرین پر غالب رہوں۔

اِذَا وَايَ الْفِتْنَةِ اِلَى الْكَهْفِ فَقَاوُ رَبَّنَا اِتِنَا مِنْ كَذَلِكَ رَحْمَةً

وَهُیْ لَنَا مِنْ اَمْرِ نَارٍ سَدًّا (اور وہ کہتے ہیں) اصحاب کہف جب غار میں جا
 بیٹے تو اونھوں نے یہ دعا کی۔ اے ہمارے مالک ہکو اپنی بارگاہ ایزدی پر رحمت عطا فرما اور
 ہمارا کام اچھی طرح سے بنا دے (یعنی ہم اپنے مقصد میں اچھی طرح سے کامیاب ہو جائیں
 گے) مقصد اصحاب کہف کا یہ تھا کہ کافروں کی ایذا ہی سے بچ جائیں اور پناہ دین سنبھالے
 رہیں۔ کافر یہ چاہتے تھے کہ وہ پھر شرک ہو جائیں اور ان کے قتل کی فکر میں تھے۔ من لَدُنْکَ
 کے معنی ہیں من عندک رحمت کی تمنوں یا تو تمنوں تعظیمی ہے یعنی تیری وہ رحمت جو وسیع اور
 عظیم الشان ہے اس سے ہم کو عنایت فرما یا تمنوں تنوئی ہے یعنی اپنی اقسام رحمت میں سے
 ایک قسم کی رحمت ہم کو بھی عنایت فرما۔ من لَدُنْکَ کی تقدیم اختصاص کی غرض سے ہے
 یعنی وہ خزائن رحمت اور جلال فضائل جو تیری بارگاہ کے ساتھ مختص ہیں ان کو عنایت فرما
 رحمت سے مراد یہ ہے کہ ہم کو آخرت میں بخش دے اور دُشمنوں سے مامون رکھ دے اور دنیا میں
 رزق وسیع عنایت فرما دے۔ ہتھیہ سے ہے جس کے معنی کسی کام کے اسباب کو مہیا کرنے
 کے ہیں اور امر سے مراد مفارقت کفار ہے یعنی کافروں کے ظلم و ستم سے جو ہکو بچنے مقصود ہے
 اور اس میں ہم کو کامیاب کرے۔ نَشَدَ گمراہی کا ضد ہے من لَدُنْکَ میں من یا تو ابتداء ہے
 یعنی وہ پہلا ہی ہم کو عطا کر جو تیرے پاس سے آنے والی ہے یا تجدید کے لئے ہے جیسے
 کَرَامَتٌ مِنْکَ اَسَدًا یعنی رُشد کا منبع اور خزانہ تو یہ ہے اور رُشد اور پتھری ہر چیز کی
 تیرے ہی طرف سے ملنے والی ہے اور دولوں میں تجدید کی تقدیم بغرض اہتمام ہے یعنی
 افضل امر نازشما کلمۃ یا رُشد اُسے مراد وارُشد ہے یعنی ایسا سامان کر دے جس سے
 ہم راہ پر آجائیں اور ہمارے سب کام بن جائیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے کاموں
 میں جس طریق سے تیری رضا اور خوشنودی ہو اسی طرح سے ان کاموں کے اسباب کو
 مہیا کر دے۔ ذِکْرُ رَحْمَةِ رَبِّکَ عَبْدُکَ نَکِرًا اِذَا نَادٰی رَبَّہٗ
 نِدَاءً حَفِیًّا۔ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهْنُ الْعِظَمِ مِثْلِیْ وَ

اَسْتَعْلُ الرَّاسُ شَيْبًا وَاَكُنْ بِدُعَاكَ رَبِّ
شَقِيَّاهُ وَلَا تَنْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَاَتِي
عَارِقًا فُتِبْتُ لِي مِنْ كَذُنِكَ وَلِيَّامِ يَرْثُنِي وَيَرِثُ
مِنْ اِلٰی يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا -

(مریم اع) اے پیغمبر تیرے پروردگار کی اوس مہربانی کا ذکر ہے جو اپنے بندہ کو مرید پر نواز
کی جب ادھون اپنے مالک کو دینی آواز سے پکار کر کہا کہ میرے پروردگار میری بیوی کا بیٹا ہو
ہو گئیں (مذکورہ جیسے بڑے بچے میں ہو جاتی ہیں) اور بڑے بچے کی سفیدی سے سر جگڑ لگا (یعنی
میرے بال بالکل سفید ہو گئے) اور میں تجھ کو پکار کر کبھی محروم نہ رہا (میری حالت اب ایسی
ہو گئی ہے) کہ مجھے بھائی بندوں سے (اندیشہ ہے) کہ دین کا حق ادا کرینگے یا نہ کرینگے
یا بھائی بند میرا سب مال لین لینگے) اور میری بیوی بھی باہجہ ہو گئی ہے تو اپنے کرم سے
مجھے ایسا فرزند عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کا بھی اور اوس کو اے مالک
اپنا مقبول اور پسندیدہ کر لے فَ رَحْمَةً اِلٰیہِمْ مِنْ رَحْمَتِ مَضَاتِ ہے فاعل رب کی طرف
اور عبد منقول ہے یہاں رحمت سے مراد ذکر یا علیہ السلام کی دعا کا قبول ہونا ہے ایسے
وقت میں جب وہ چپکے چپکے اللہ کو یاد کر رہے تھے اسی بنا پر اذناوی نزول رحمت کا
ظرف ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا سترہویں پہلی رات میں ہو تو وہ قابل قبول ہے۔ قال
رب الزم۔ یہ جملہ مفسر ہے۔ اذناوی کا لینے اونکی وہ مذاکیا تھی یہ تھی کہ اے اللہ میری بیوی کا
سست ہو گئی میں۔ عظم کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ بڑی پریدن کا قوام ہے اشتغال اس
شیئاً میں استعارہ بالکنایہ ہے یہاں پر بالوں کی سفیدی کو تشبیہ دی ہے آگ کے
یہ بڑکنے سے لینے اے مالک میرے بال سفیدی سے ایسے جگ اوتھے جیسے آگ بھڑک اٹھتی
ہے۔ نار مغربہ اور حرف تشبیہ کو حذف کر کے صرف لازم مشبہہ (اشتغال) کو ذکر کیا وَاَكُنْ
میں تو اس کی ہے استجابت دعا کا لینے اے مالک میں کبھی تیری درگاہ سے نامراد اور برا نصیب

مہین ہوا تو پھر اب کیسے ہوں گا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعائیں خشوع اور خضوع کے ساتھ
 ذکر انعام نہ ہو بھی کیا جاتا ہے واپسی خفٹ اللوالی میں وجہ دعائیان کی لینے میں جو دعائیاں گرام
 ہوں اوس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خوف ہو گیا ہے کہ میری موالی لینے قرابت واروں میں کوئی
 ایسا مہین جو اس بار نبوت کو اوشائے کہیں ایسا ہو کہ دین میں رخنے پڑ جائیں و کانت
 اُمّو حنیٰ الہ ابن جبر پرفر ماتے ہیں اونکی بیوی کا نام اشاع بنت قاقو تھا اور یہ بہن تعین حنہ کی
 جو ان میں مریم علیہا السلام کی قہت لی من لکات و لیا کہا صراحتہ یہ نہ کہا ہے لی ولدا کیونکہ اونکو
 خیال تھا اس امر کا کہ ایسے عمر میں کہاں اولاد ہوتی ہے یونہی یا تو صفت ہے دلک یا جو اب
 امر ب کا لکن ترجیح پہلے قول کو ہے یہاں وراثت سے مراد وراثت نبوت اور علم ہے نہ میراث
 ترک وغیرہ رضی اللہ عنہا مطلب یہ ہے کہ وہ ولی ایسا ہو کہ اوس کے افعال اور اخلاق تیرے پاس اور
 مخلوق کے پاس پسندیدہ ہوں۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۖ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۖ وَاحْلُلْ
 عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۖ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۖ وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ
 هَرُونَ أَخِي ۖ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۖ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۖ

رطہ مع اموی نے عرض کیا خداوند (میں) تبلیغ رسالت کے لئے حاضر ہوں پر (میرا سینہ
 کھول دے اور میرا کام (یعنی ادائی حق پیغمبری) مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان
 میں جو گرو ہے وہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں اور میرے گھر والوں میں
 سے ایک کو میرا وزیر بنا دے لینے ہارون کو جو میرا بہائی ہے تاکہ اوس سے میری بیوی مضبوط
 رہے اور اوس کو بھی میرے کام لینے تبلیغ رسالت میں شریک کر دے ہ ف رب
 اشرح لی صدری یہ جملہ مستاتفہ ہے جب خدا کے قلعے نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم فرعون
 کے پاس جاؤ اونہوں نے عرض کیا اے مالک میں جانے کے لئے حاضر ہوں لیکن ہم امور
 کی درخواست کرتا ہوں ایک تو یہ کہ میں ہجوم معاندین سے دل تنگ ہو جاتا ہوں اس لئے

پہلی عرض یہ ہے کہ میرا دل کشادہ کر دے دوسری یہ کہ بار ثبوت ایک بہاری بوجہ ہے اس لئے اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ اس بوجہ کو آسان کر دے تیسری کہ لگنت کی وجہ سے لوگ میری بات کو سمجھتے نہیں اس لئے میری زبان سے لگنت کو دور کر دی جوتے یہ کہ میرے بھائی ہارون کو میرا معین کر دے تاکہ ایک کو دوسرے سے مدد ملے۔

شرح صدر سے مراد سینہ نہیں ہے بلکہ دل ہے یعنی میرے قلب کو فراخ کر دے تاکہ بے وقوف کٹ جہتیاں کرنے والے معاندین سے میں نڈھون اور نہ اون کے هجوم سے خوف زدہ ہوں شرح صدر یہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے جو انبیاء و المرسلین کو دی گئی ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لڑکپن میں شوق صدر گیا اور قلب میں جو ایک سویدہ تھا اس کو دھو کر ایمان اور حکمت سے بہرا گیا پھر چالیس برس کے بعد شرح صدر ہوا چنانچہ اس کا قصہ احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے اس پر بیان شرح صدر سے کیا مراد ہے علماء اس کے کیا معنی لکھے ہیں ہم سب معنوں کو بالاجمال بیان کئے دیتے ہیں۔

(۱) پہلا معنی شرح صدر سے مراد لا رہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ شرح صدر کیا ہے آپ نے فرمایا ایک نور ہے جو دل میں مومن کے ڈالا جاتا ہے پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس نور کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کا دنیا سے الگ رہنا اور آخرت کا خواہان رہنا اور موت کے لئے مستعد رہنا اور شرح صدر سے مراد لا رہی ہے

(۲) دوسرے معنی شرح صدر کے اوزار جلال کبریا کی ذات باری تعالیٰ میں بیٹھے اسے میرے مالک کو میرے سینہ کو اپنے اوزار جلال سے محلو کر دے۔

(۳) یا شرح صدر سے مراد ممکن بنانا اور اس سے لینے اسے مالک میرا سینہ مثل اور

انبیاء کے کھول دے اور اون کے مثل مجھے بھی دیسا ہی خلق بناوے تاکہ جیسے وہ حقوق نبوت کو ادا کریں میں بھی ادا کروں۔

(۴) یا شرح صدر کے معنی یہ ہیں اے اللہ میرے سینہ کو ایسا کھول دے کہ میں تیری وحی کی اتباع کما سبغی کروں یعنی اوامر کو بالادین اور نواہی سے باز رہوں۔

(۵) یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مجھے فوراً ایمان اور یقین عطا فرما تاکہ علم یقین حق الصیق ہو جائے (۶) یا یہ کہ اپنے عدل اور نضا اور احکام کے اسرار پر مطلع فرما۔

(۷) یا رب اشرح لی صدری کا مطلب یہ ہے کہ میرے قلب کو ضیاء شمس اور قمر سے منتقل کر کے اپنے جلال اور عظمت کبیر پائی کے نور کے طرف لے چل جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ کو کعب اور قمر اور شمس سے الگ ہو کر کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی نظرہ السموات والارض منینفا واما امن المشرکین۔

(۸) یا رب اشرح لی کے یہ معنی ہے چراغ ایمان کو میرے دل میں ابسا روشن کر دی جیسا کہ مہولی چراغ سے سارا مکان روشن ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آگ سلگانے کے لئے پانچ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک چمق (۲) پتھر (۳) سوزش (۴) گندک (۵) چراغ۔ اسی طرح انوار الہی کو بھڑک اٹھنے کے لئے سائے چیزوں کی ضرورت ہے اول مجاہدہ کی چمق جیسے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِتْنًا لَّهْمُ تَتِمُّ سُبُلُنَا (۲) سبک تضرع اور زاری جیسے ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (۳) ہواے نفس کو روکنا جیسے اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (۴) انابت اور جوع الے اللہ جیسے اَنْبِئَا اَنَّا رَبُّكُمْ کی گندک (۵) چراغ صبر و استقامت بالصبر والصلوٰۃ (۶) فتیلہ شکر (۷) رضا اور صبر کا تیل جیسے صبر حکم ربیک اسی اَرْضِ بِقَضَائِکَ جب یہ سب باتیں جمع ہو جائیں تب اگر نہایت عجز و زاری سے دعاے رب اشرح لی صدری مانگے تو قلب نور الہی سے بہرہ ور ہوگا اور نہایت پھر نہایت سے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں نور الہی جس کو ہم شرح صدر

کہتے ہیں یہ نور آفتاب سے کمی وجوہ سے افضل ہے۔

اول تو یہ کہ اس ظاہری آفتاب پر بادل آجاتا ہے لکن آفتاب معرفت کو سائرین کو پہنچا بھی نہیں ڈھنپ سکتے

(۲) یہ آفتاب ظاہری دن میں نکلتا ہے رات میں ڈوبتا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھاملا حب الالہین شمس معرفت الہی کو غروب ہی نہیں بلکہ اسکے طلوع ہی طلوع ہے جیسا کہ اِنِّ نَاشِئَہُ اللَّیْلِ سَکَرٌ وَّطَوَّادٌ وَاَقْوَمُ قِیْلًا یلکھ جو لوگ پچھلی رات کو استغفار مانگتے ہیں وہ فوراً رحمانی اور فیوضات ربانی سے اور زیادہ سرفراز ہوتے ہیں۔

(۳) شمس ظاہری قیامت کے قریب دھندلا جائیگا لکن شمس معرفت الہی کو نہا نہیں ہے وہ ان نور سلام قولاً من رَبِّ رَحِیم ہے۔

(۴) شمس ظاہری جب چاند کے مقابل ہوتا ہے تو چاند کو کسوف ہوتا ہے لکن شمس معرفت الہی میں کسوف ہی نہیں۔

(۵) شمس ظاہری میں سوزش اور احتراق ہے بر خلاف آفتاب معرفت کے کہ اس میں سرور اور خشکی اور تسکینی ہے جیسا کہ قیامت کے دن دوزخ کہے گی اے مومن تو جلدی سے گزر کر تیرے نور کی خشکی نے میری سوزش کو بجھا دیا ہے۔

(۶) آفتاب ظاہری سے در دسرا دور دوراں ہوتا ہے بر خلاف آفتاب معرفت کے اس کی وجہ سے دماغی توہین اور ترقی پذیر ہوتے ہیں چنانچہ آفتاب معرفت کا ذکر طار اعلیٰ تک پہنچتا ہے (۷) آفتاب ظاہری سے صرف دنیا ہی میں منفعت ہے بر خلاف آفتاب معرفت کے اس سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ منفعت ہے کیونکہ آفتاب معرفت سے جو باقیات صالحات ہوتے رہتے ہیں وہ ابدی ہیں۔

(۸) اس آفتاب ظاہری سے زمین والوں کی زینت ہے بر خلاف آفتاب معرفت کے کہ اس سے زمین اور آسمان دونوں کی زینت ہے۔

(۹) اس آفتاب کا چہرہ بلند ہے جسکا اٹھ زمین پر پڑتا ہے جو ولات کرتا ہے کبیر پر برضلات شمس معرفت کے کہ یہ روئے زمین پر ہے لکن اوس کے انوار ملا علی تک پہنچتے ہیں من تواضع رقدہ اللہ ومن یجکبکیر اؤدہ اللہ ہے۔

(۱۰) اس آفتاب ظاہری سے مخلوق کی حالتیں معلوم ہوتی ہیں برضلات آفتاب معرفت کی اس کے ذریعہ سے معرفت ملا علی اور معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔

یہاں تک ہم نے شرح صدر کی تفصیل کی ورنہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کے متعلق بہت کچھ بیان کیا ہے ہم نے بحوث طوالت چھوڑ دیا۔

ڈاکٹر ملی امری الذین نے یہ بار نبوت ایک ایسی امانت جس کو کما بنفی ادا کرنا بہت مشکل ہے اس لئے اے مالک میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کی آسانی کے جو اسباب ہوں اونکو مہیا کر دے اور جو امین موافق پیش آئیں اون کو دور کر دے داخل عقائد میں آسانی کا مطلب یہ ہے کہ میری زبان میں جو ایک قسم کی لکنت ہے اوس کو دور کر دے کیونکہ تبلیغ رسالت کے لئے تفہیم کی ضرورت ہے اگر زبان میں لکنت رہی گی تو لوگ میری بات کو سمجھ گے نہیں کیونکہ انسان انسان جب ہی سمجھا جاتا ہے کہ اوس میں دل ہو لینے دل میں اوس کے علوم اور معارف ہوں اور زبان ہو لینے وہ ایسا ظلیق لسان ہو کہ ہر کوئی اوسکی بات کو سمجھے کیونکہ تبلیغ رسالت میں تفہیم کی ضرورت ہے۔

واجب علی وزیر الائم میسا کہ دنیا کے بادشاہوں کو وزیر کی ضرورت ہے ایسا ہی اس امر نبوت کے لئے جو اوس سے کہیں بڑا کبر و ذمہ داری کا کام ہے ایک وزیر کی ضرورت ہے اور وہ میرا بھائی ہے اور یہ اس لئے کہا کہ بھائی ایک قوت باندہ ہوتا ہے دوسرے شورت سے کام اچھا بنتا ہے اس لئے مجھے ایک ایسے شیر وزیر کی ضرورت ہے کہ وہ اس قدرت نبوت کو شرکت سے انجام دے اور شکلات میں میرا امین اور مددگار رہے۔

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ ۱۷۴) اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو مالک

مجھ کو زیادہ علم دے یعنی اسے محمد اگر تم اپنے مالک سے مانگو تو زیادت علم معافی کتابت
مانگو کیونکہ قرآن سے وہی مطلوب ہے جلدی جلدی پڑھنا مقصود نہیں ہے کیونکہ جو آیات
اترتے جائیں گے اوس کا علم بھی زیادہ ہوتا جائیگا۔ اس دعا میں تواضع بھی ہے اور شکر بھی

اور اس امر کی تنبیہ بھی ہے کہ علم کا مقام سب مقاموں سے افضل ہے عبد اللہ بن مسعود
جب اس آیت کو پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے اللّٰهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَاِيْمَانًا وَادْفِنْنِيْنَا اس کو خطیب
بغدادی نے بھی ذکر کیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ دعا مانگی جائے تو بہت بہتر ہے رب
مَدَنِي عَلِمًا نَافِعًا وَعَمَلًا صَالِحًا وَاِيْمَانًا كَامِلًا وَادْفِنْنِيْنَا تَامِدًا عَاقِبَةً فَحَمْدُكَ -

وَاَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ اِنِّیْ مُسْنًی الْضُرِّ وَاَنْتَ رَحِیْمُ الرَّاحِمِیْنَ

(سورۃ الانبیاء ۷۷) اور ایوب نے اپنے پروردگار کو اس طرح سے ندا کر کے پکارا کہ اے
مالک مجھ کو تکلیف ہو گئی ہے۔ اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے اب اس میں غلٹا کا اختلاف
ہے کہ جو تکلیف ایوب علیہ السلام کو لاحق ہو گئی تھی وہ کیا تھی بعض کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہو کہ نماز
پڑھتے تھے جب بیماری سے عاجز ہو گئے تو ادبہ نہ سکے تب یہ دعا مانگی بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے
اس کلمہ میں اپنی عاجزی کا اعتراف کیا اور یہ صبر کے منافی نہیں ہے بعض کہتے ہیں کہ ہم دن
نمک دہی نہیں آئی اس وجہ سے انہوں نے یہ دعا مانگی۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک کبیرا اون کے
گوشت سے گر گیا تھا انہوں نے پھر پکڑ کر اوس کو اسی جگہ پر رکھ دیا پھر وہ بڑی تک کہا گیا
اوس وقت چنچ اوٹھے بعضوں نے کہا کہ ابلیس اون کی بیوی کے پاس آکر کہا کہ اگر تو میرے
کو سجدہ کرے تو میں اچھا کر دوں گا۔ پس ڈر کر یہ دعا مانگی کہ اللہ کہیں اوس کا ایمان نہ جاتا
بعضوں نے کہا کہ قوم اون کو کراہت سے دیکھتی تھی بعضوں نے کہا ضرر سے مراد شامت
اعداسے یعنی دشمن اس تکلیف کو دیکھ کر خوش نہوں ابن عساکر نے عقیب بن عامر سے روایت
کی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے
پوچھا اے ایوب تم جانتے ہو کہ تم اس بلا میں کیوں مبتلا ہوئے انہوں نے کہا خدا یا مجھے علم

سہین اونہون نے کہا کہ جب تم فرعون کے پاس گئے تو دو باتوں کے کہتے ہیں سستی کی بن عباس سے مروی ہے کہ ایوب علیہ السلام کا گناہ یہ تھا کہ اون سے ایک مسکین نے ظالم سے مقابلہ کرنے کی مدد چاہی اونہون نے نہیں دی امر بالمعروف نہیں کیا اور نہ ظالم کو ظلم سے منع کیا اس وجہ سے اون کو اس بلا میں مبتلا کیا۔ اس حکم میں عجیب اور لطیف امر یہ ہے کہ یہ مظلوم کو ظالم ہر سہین کیا گویا اونہون نے ضمانت کہا کہ تو ہی مالک اس امر کا اہل ہے کہ تم پر رحم کرے کیونکہ ہم واجب الرحم ہیں اور تو ارحم الراحمین ہے اور یہ کہنا ان کا ازراہ شکوہ و شکایت کے نہیں تھا۔ کیونکہ غیر خدا سے اپنی تکلیف کا ذکر کرنا شکوہ ہے اور اپنے مالک حقیقی کے پاس اپنی مصیبت کا ذکر کرنا شکایت نہیں ہے بلکہ ایک لذت سرگوشی ہر جو بندے کو اپنے مالک سے ملتی ہے

ضرر نعمت کے ساتھ ضرر کے معنی میں ہے اور ضرر بالضم اوس کے معنی بیماری اور دبلے پن کے ہے۔

مشہد جبکہ شکایت کرنا صابرین کے شان سے نہیں ہے پھر اونہون نے کس طرح شکایت کی۔

جواب مشہد سفیان بن عیینہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو شخص قصداً الہی سے راضی ہو کر اپنی مصیبت کی حالت خدا ہی کے جناب میں بیان کرے تو وہ جزع نہیں کہلا سکتا جو صبر کا منافی ہو کیونکہ صبر میں کچھ اس امر کی شرط نہیں ہے کہ وہ بلا کر شیریں سمجھے تھے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی پریشانی کا حال جناب باری میں عرض کیا تھا اور کہا اِنَّمَا اَشْكُوْ بَقِي وَحْشَتِيْ اِلٰى اللّٰهِ اب رہا یہ امر کہ خداے تعالیٰ ارحم الراحمین اس کے ثبوت پر کئی دلیلیں میں (پہلی دلیل یہ ہے) کہ جو شخص کسی پر رحم کرتا ہے یا تو اوس رحم سے مقصود اوس کو دنیا میں اپنی تعریف ہوتی ہے یا آخرت میں ثواب کی امید ہوتی ہے۔ ان ہر دو صورتوں میں راحم کا رحم اپنے ہی غرض کے لئے ہوتا ہے۔ لکن

ذات باری تعالیٰ کا رحم ایسا رحم نہیں وہ اپنے بندوں پر رحم بلا غرض کرتا ہے اوسکو مقصود و رحمت سے نہ جانتا ہے نہ ثواب غرض کہ رحمت ذات باری تعالیٰ اوس کی صفت کمالیہ ہے جو دوسروں میں ویسی نہیں (دوسری دلیل یہ ہے) جو شخص کسی پر رحم کرتا ہے وہ بھی رحم اللہ کے مدہی سے کرتا ہے مثلاً کوئی شخص کسی کو کھانا کھلاتا ہے یا کپڑی پہناتا ہے یا اوس سے بلا کو دفع کرتا ہے یہ فعل بھی اوس کے عنایت اور مدد سے ہوتا ہے اس لئے کہ اگر اللہ تعالیٰ طعام اور غذا اور روٹی پیدا کرتا تو کوئی ان چیزوں سے کسی کی مدد نہ کر سکتا غرض کہ بندوں کی رحمت کو اللہ کی رحمت سے وہی نسبت ہے جو قطرے کو دریا سے اتنی سہی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں اسباب رحم کو نہ پیدا کرے تو اوس رحم کا بندوں سے صادر ہونا محال ہو جائے پس فی الحقیقت رحم وہی ہے کہ جس نے رحم کو اوس کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔

شک اگر یہ بیان پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے رحم الراحیم کہتے ہو حالانکہ اوس نے آفات اور بلیات اور امراض پیدا کئے ہیں اور ایک کو دوسرے پر مسلط کیا ہے جس سے ہر ایک دوسرے کو مارتا تو تاویج کرتا ہے حالانکہ اوس کو قدرت ہے کہ یہ سب امور نہ ہونے پائیں۔

جواب **شعبہ ۱** اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کے تعالیٰ کا ضرر ہونا اوس کے نافع اور مرحمت کے منافی نہیں ہے بلکہ وہی ضرر ہے وہی نافع ہے اور اوس کا ضرر دینا یا نفع پہنچانا ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہمارا ضرر دینا یا نفع پہنچانا کیونکہ ہمارا ضرر یا نفع یا تو دفع مشقت کے لئے ہوتا ہے یا جلب منفعت کے لہذا سو بظراف خدا کے کہ اوس کا ضرر یا نفع ان دونوں اغراض سے جدا ہے بلکہ اوس کا نفع یا ضرر ہمارے ہی مصلحت ہی کے لئے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جبکو ضرر سمجھتے ہوں اوس کا انجام اللہ کے علم میں خیر ہو یا جس کو ہم خیر سمجھتے ہوں اوس کا انجام اللہ کے علم میں شر ہو بندوں کو جو اوس وقت تکلیف پہنچتی ہے وہ خواہ مخواہ اوقات

پریشیاں ہوتے اس کی مثال ایسی ہے جیسے رگ زن کہ پہلے نشتر مارتا ہے اور وقت تکلیف
ہوتی ہے پھر اسی زخم پر وہ مرہم رکھتا ہے جس سے وہ زخم چپکا جاتا ہے۔ پس خداے تعالیٰ
سے بھی اگر بندے کو تکلیف پہونچے تو ایسا ہی سمجھ لے کہ نہ معلوم اس میں اس کی کیا مصلحت ہے
و دوسرے مقام محبت میں جو کچھ بُب کو محبوب سے پہونچتا ہے وہ محبوب ہی ہے اور خیر سے ملو
پھر وہ شکر کیا دے گا ہرچہ از دوست میرسد نیکوست۔ اسی واسطے اولیاء اللہ مصیبت کے
وقت کہ آہ و نالائہن کرتے اور نہ جزع اور فزع کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہوئے ہیں کہ اس بلا
کے تحت میں کچھ نہ کمزورتی والی ہے ہر بلا کہیں قوم را چون دادہ اندہ زیر آن گنج
کرم نہادہ اند۔ عربی کہتا ہے۔ اے متلع درو در بازار بان انداختہ گوہر سیر سعد و خیر
زین انداختہ۔ وَذَٰلِیْنَ اِذْ ذَہَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّوْیَ نَقْدِرَ عَلَیْہِ فَنَادٰی فِی الظُّلُمٰتِ
اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّٰلِمِیْنَ
راہیار (ع ۱) اے محمد تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب (یونس بن یثی) مجہلی والا اپنی قوم سے
غصہ ہو کر چلا گیا اور یہ گمان کیا کہ ہم اس کو نہ پکڑ سکیں گے پھر اندھیروں میں دگھیرا کر کہہ دیا تھا کہ کوئی میرا
مالک اور معید (بچانے والا) سوا ہے تیرے نہیں ہے۔ تیری ذات سب عیبوں سے پاک
میں ہی گناہ کا روغن تھا اس دعا کا اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت یونس بن یثی علیہ السلام
اپنی قوم کو جو فلسطین میں رہتی تھی تو حید کے طرف بلایا اور عذاب الہی سے ڈرایا کہ اگر تم عات
خداوندی نہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ جب عذاب آیا تو ادھون نے توبہ کی عذاب اذن
سے ادھالیا گیا ہلاک نہ ہوئے یونس علیہ السلام اس خیال سے کہ میں اپنی قوم سے جھوٹا اور
غیر منہ ہوا ہجیرہ روم کی طرف چلے گئے وہاں پہونچ کر دیکھا کہ لوگ کشتی پر سوار ہو رہے ہیں
یہ بھی سوار ہو گئے اون کے سوار ہوتے ہی کشتی کو اضطراب ہونے لگا کشتی والوں نے کہا
اس کشتی میں کوئی نافرمان بندہ ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے جس کی وجہ سے
کشتی ہل رہی ہے۔ کیونکہ ہوا بھی تیز نہیں ہے قرعہ ڈالنا چاہیے۔ قرعہ یونس علیہ السلام کے

نام سے لکھا آپ نے فرمایا میں ہی بندہ ہوں جو اپنے مالک سے بہاگ کر آیا ہوں آپ
 دریا میں کود پڑے مجھلی آپ کو نکل گئی۔ مجھلی کو ارشاد جناب باری ہوا خبردار یونس کے بال
 تک کو بھی صدمہ نہ ہو۔ بات کی اندھیری دریا کی اندھیری مجھلی کی پیٹ کی اندھیری ان سب
 اندھیریوں میں گھیر کر بول اوسٹے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
 اللہ تعالیٰ نے اون کی دعا کو قبول کر لیا مجھلی نے ایک میدان میں آپ کو اگل دیا حضرت
 یونس علیہ السلام تنگ دھرمگ شل چوزے کے نکل اسے اللہ تعالیٰ نے اون کے کہا نو
 کے لئے کدو کا درخت پیدا کیا وہ اوس کے پہلوں کو کھاتے جب وخت سرکہہ گیا تو بنگین
 ہوئے کہ اب کہا نا کیسے ملے گا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمکو مجھلی کے پیٹ میں آرام
 اور حفاظت سے رکھا اب تمکو ہم بھوکا کیسے رکھینگے اب پھر تم اپنی قوم کے طرف جاؤ پھر
 یہ اپنی قوم کے طرف جن کی تعداد ایک لاکھ تھی گئے پھر اپنی قوم کو دعوت توحید کی طرف
 بلایا اون کی قوم نے کہا ہم تمکو کیسا بھیمین غرضکے تین روز تک متواتر اپنی قوم کو ہدایت
 کرتے رہے اونہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو دھیمی بھیجی کہ اون سر
 کہہ دو اگر اب نہ مانو گے تو تم پر عذاب آئیگا حضرت یونس علیہ السلام نے اس حکم کو بھی
 بھونچا دیا پھر اونہوں نے انکار کیا عذاب کا جب وقت آن پہونچا تو یونس علیہ السلام کو
 وہاں پر نہ پایا دفع عذاب کے لئے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈے نہیں ملے وہاں کے علما
 سے رائے پوچھی اونہوں نے کہا اون کو ڈھونڈو اگر وہ یہاں ہیں تو عذاب نہیں آنے کا
 نہیں تو ضرور آئیگا جب ڈھونڈے تو نہیں ملے۔ جب تا امید ہوئے تو شہر کے دروازوں کو
 بند کر دیا اور کیڑوں اور گالیوں کو نکال دیا مان اپنی لڑکی سے باپ اپنے بیٹے سے جدا
 ہونے لگے جب صبح ہونے کو پھولی اور عذاب کے آثار نمایاں ہوئے اور عذاب کو
 آسمان سے اترتے دیکھا۔ اپنے کپڑوں کو پہاڑ نے لگے عالم عورتوں کے حل وشت
 سے گر پڑے لڑکے چیخنے چلانے لگے۔ جان بچا رہنے لگے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو

اوٹھالیا پھر ادھون نے یونس علیہ السلام کی طرف اپنا قاصد بھیجا ایمان لائے اس قول
 سے اس امر کی تائید ملتی ہے کہ بعد پھیلی کے پیٹ سے نجات پانے کے یہ اپنی قوم
 کی طرف بھیجے گئے۔ یہاں تک اس دعا کے متعلق بیان تھا اب ہم دعا کی تشریح کرتے ہیں
 اس دعا میں تین خوبیاں ہیں پہلے حصہ میں تھیل ہے دوسرے میں تسبیح آخرین توبہ۔ فتاویٰ نے
 کہا یہ قول یونس علیہ السلام کا اپنے قصور کا اعتراف کرنا اور گناہ سے توبہ کرنا ہے اب ہمیں
 ملکا کا اختلاف ہے کہ وہ پھیلی کے پیٹ میں کتنے دنوں رہے بعض کہتے ہیں ۴۰ دن بعض
 کہتے ہیں ۷۰ دن بعض کہتے ہیں چار گھنٹے۔ غرض کہ لا الہ الا انت کلمہ توحید بھی ہر تھیل بھی
 سجا تک کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ تو سب عیبوں سے پاک ہے تجھ کو کوئی چیز عاجز
 نہیں کر سکتی جلد انی کنت من الظالمین گناہ کا اعتراف ہے جلد سجا تک میں تسبیح
 اور تشریح باری تعالیٰ ہے ہر نقائص سے ادھون نقائص سے عجز بھی ایک نقص سے
 چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ
 نے اون کے گمان کی تردید کی کہ تم جو ہم سے بھاگ کر چلے گئے اور تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم بچ
 جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو کس طرح سے ڈبو دیا پھر بطن حوت سے نجات دی
 غرض کہ اس جملہ کی تقدیر سجا تک ان یفعل ذلک جو اُسے یعنی اے مالک تیری
 شان سے بعید ہے کہ تو کسی پر ظلم کرے یا کسی سے انتقام لے یا اس قید و حبس سے
 نجات دینے کے لئے تو عاجز نہیں ہے۔ بلکہ جو کچھ تو نے کیا اپنی طاقت اور حقوق الوہیت کی
 راہ سے کیا اب رہا یہ قول انی کنت من الظالمین یعنی میں نے جو اپنے نفس پر ظلم کیا کہ
 اپنی قوم سے بلا تیرے اذن مانگے چلا گیا میں اس امر کا اقرار کرتا ہوں کہ میں ظالم تھا میں اپنی
 قصور سے تائب اور پشیمان ہوں اب تو مجھ کو اس مصیبت سے دور کر دے امین دوسری
 توجہ یہ بھی ہے کہ پہلے میں توصیف سے یعنی اے مالک تو اپنی ربوبیت میں کامل ہے
 اور میں جو ہوں ایک ذلیل البشر ہوں اور ادا سے حقوق عبدیت میں قاصر ہوں من و تائب

کہتے ہیں کہ یہ قول یونس علیہ السلام کا اعتراف کرنا تھا اپنی تفصیر سے اور تو یہ کرنا تھا
 اپنی خطا سے

وَمَا كُنَّا بِأَعْيُنِنَا ذَكَرْتَهُ رَبِّهِ رَبِّكَ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ

الْوَارِثِينَ (انبیاء ع) اور ذکر کرنے اپنے پروردگار کو یہ کہہ کر پکارا کہ اے میرے

مالک تو مجھ کو اکیلاست چھوڑ اور تو بہتر وارث ہے ف یہ دعا حضرت ذکر کیا علیہ السلام نے

اوس وقت مانگی جب اوکو اولاد کی خواہش ایسے وقت میں ہوئی کہ انکی بیوی کی عمر ۹۹ برس

کی تھی اور انکی عمر ستو برس کی بیٹے اے مالک تو خوب جانتا ہے کہ میں تنہا ہوں میری

میری اولاد نہیں جو میرے بعد اس نبوت اور دین کے احکام کو پہنچائے اور سب کے مرنے

کے بعد تو ہی زندہ رہنے والا ہے۔ اگر تو مجھ کو اولاد نہ دے تو اس دین کی حفاظت کیلئے

تو ہی کافی ہے جب میں اس امر کو بخوبی جانتا ہوں تو اپنے دین کو ضائع نہیں کرے گا اور

اپنے بندوں میں سے اسی کو تبلیغ رسالت کے لئے پسند کرے گا جو اس کا اہل ہو۔ اس لئے

میں یہ دعا مانگ رہا ہوں۔ اس دعا میں حضرت نہ کرنا علیہ السلام نے یہ نکتہ رکھا کہ اے رب

مجھے تو بڑا پاپا لگا اور کوئی ایسا نہیں کہ اس دینی خدمت میں میرا ساتھ دے اور اوس سے

مجھ کو انتہا میں تنہا ہوں اور بوڑھا بھی ہو گیا ہوں کوئی نہ کوئی میرا جانشین ہونا چاہئے تاکہ

یہ مستحب رسالت کی خدمت انجام دے۔ غرض کہ یہ دعا حضرت ذکر کیا علیہ السلام کی نہایت

مخلصانہ اور عارفانہ تھی وہ جانتے تھے کہ اس سن میں اولاد کا ہونا ایک محال عادی ہے لکن

انہی کی قدرت سے اوس کو بعید نہیں سمجھے تھے خَیْرًا لَّوْ اَرِیْتَنَ کے لانے میں دو نکتے ہیں

ایک نکتہ تو یہ رکھا کہ اگر تو مجھ کو وارث نہ عطا فرمائے تو مجھے اسکا غم بھی نہیں اور نہ اسکی پروا

کیونکہ تو سب سے بہتر وارث ہے۔ دوسرا اس میں تعریف خداوندی کی کہ تو سب سے

اچھا وارث ہے۔

قَالَ رَبِّ اسْكُنْهُمُ بِالحَقِّ وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا لَصَفُوْا

(انبیاء ع) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعائیں یہ کہا کہ اسے پروردگار تو ہمارا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرے اور ہمارا پروردگار جو بڑا ہی ہم پر مہربان ہے ہم اپنی حاجات میں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور یہ جو تم کفر و کذب کر رہے ہو اس کے توڑنے میں وہی ہمارا معین ہے۔

ف۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو یہ سبیل حکایت بیان کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانگتے ہیں کہ اے مالک ہمارے اور ان جہٹلانے والوں کے درمیان تو ہی حق کے ساتھ فیصلہ کر دے ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ یہ ان صفت کو تمام مقام موصوف کے کیسے تقدیر اس عبارت کی رب اعلم بلکہ الحق ہے یعنی اے پروردگار تو حکم بھی کر تو ایسا حکم کر جو حق ہو امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی ہے ایک تو یہ کہ حق سے مراد عذاب الہی ہے یعنی اے اللہ ہمارے اور مکذبین کے درمیان تو فیصلہ عذاب کا کر یعنی اولیٰ عذاب نازل فرما۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایسا فیصلہ کر کہ حق ظاہر ہو جائے یعنی ہمارے اور ان کے مقابلہ کرنے میں مدد دے چنانچہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی سب کفار مارے گئے ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون کی دو توجہیں ہیں ایک تو یہ کہ میں توحید کا جو مٹا ہوں حق ہے اور تم مشرک اور کفر کے مدعی ہو جو باطل ہے تو اللہ ہی سے اس امر میں مدد مانگتا ہوں کہ شرک اور کفر جو باطل ہے مٹ جائے اور توحید کے طرف تم آ جاؤ دوسری توجہ یہ ہے کہ وہ طمع رکھتے تھے کہ شکوت اور غلبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے گمراہوں کو جو ہٹا کر دکھایا اور ان کی سب امیدوں کو ملیا میٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد کی یعنی تم جو اپنی شکوت اور بے زندی چاہتے ہو۔ یہ نہیں ہو گا بلکہ اللہ ہماری ہی مدد کرے گا اور ہماری ہی شکوت قائم ہوگی اور اس میں تسلی بھی جناب سرور کائنات کو دی گئی یعنی مقصود تو ان کی اصلاح ہے اگر وہ اپنی اصلاح نہیں چاہتے اور اپنی کفری پابزار کرنا اور انکو منظور ہے تو پھر تم اس امر سے کیوں غمگین ہو ان سے قطع تعلق کر لو خود اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان تعجبیل عذاب سے فیصلہ کرے گا یا ان کو مہلت دیگا

یا جہاد کا حکم نازل فرمائے گا کیونکہ گو اس وقت عذاب میں تاخیر ہے مگر جو چیز ہونے والی ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی اور یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو لڑائی میں پڑھتے تھے یہ دلیل ہے اس امر کی کہ خدائے تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ ان کے جہاد کے بارے میں جلدی مت کرو ہم سے مدد مانگو کیونکہ ہم ہی تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ (مومنون ۲ ع) (روح) نے کہا اے مالک جب میری قوم مجھے محضون کہتی ہے اور میری تکذیب کرتی ہے تو تو ہی اس تکذیب کا اون سے بدلہ لے (میرنی مدد کر قل رَبِّ اِمَّا تُرِيتُنِي مَا يُوعَدُونَ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (مومنون ۷ ع) اے محمد تم یہ کہو کہ اے مالک اگر ان ظالموں پر عذاب موعود نازل کر کے تو مجھے ضرور دکھانا چاہتا ہے تو مجھے بے انصافوں میں مت کر بیٹے اون کے عذاب سے مجھے الگ کر لے ف زجاج نے کہا کہ اس عبارت کی تقدیر یوں ہے ان انزلت بهم النقرة يا رب فاجعلني خارجا منهم یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کہ تم اس طرح سے کہو کہ اے مالک اگر تو ان کافروں پر عذاب نازل کرتا ہے تو مجھ کو اس عذاب میں شریک مت کر اب یہاں پر شعبہ اس امر کا گزرتا ہے کہ جب انبیاء ظالمین کے ساتھ ہی نہیں تو پھر یہ کہنا کہ اللہ ظالمین کے ساتھ نہ کر اس کے کیا معنی ہوں گے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع کی تعلیم دی گئی کہ تواضع کس طرح سے کرنا چاہئے اور کیسا اپنے نفس کو مارنا چاہئے پہلے آپ نے اپنے کو اون میں شریک نہ فرمایا کہ میں اونکی اصلاح کے لئے گواہوں میں ہوں مگر جب وہ میری اصلاح کو نہیں مانتے اور نہیں سنتے اور تو اون پر عذاب نازل ہی کرنا چاہتا ہے تو مجھے اون سے الگ کر لے اور اس میں اس امر کی تنبیہ بھی کی کہ کفر کی نحوست بھی ایک ایسی نحوست ہے کہ جو نیک بھی ہیں اور ان کو بھی کفر کی نحوست لگ جاتی ہے کیونکہ بندہ کی شان یہ ہے کہ اپنے مالک سے وہ چیز بھی مانگے کہ جس کا علم بندے کو ہے کہ اگر ہم مانگیں گے

تو ہم کو دے گا اور اوس چیز سے بھی پناہ مانگے کہ جس کا اوس کو علم ہے کہ اوس کو نہیں کر سکا
 کہیو کہ اسین اظہار عبودیت اور تواضع ہے جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے خطبہ کے وقت
 کہا تھا کہ میں تمہارا مالک ہوں مگر میں تم سے بہتر نہیں ہوں یا وجود اس امر کے جاننے کے
 کہ وہ خلیفہ تھے اسی طرح مومن کی بھی شان ہے کہ اپنے مالک کے سامنے اپنے کو
 ذلیل و خوار سمجھے اور گو اوس کو شر پہنچنے کا علم ہو بھی تب بھی اوس شر سے پناہ مانگتا ہے۔
 وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَٰمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ
 رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُنَا (مومنون ۶۷) اے محمد تم یہ کہو کہ اے مالک میں غیطانوں
 کے اُسکانے اور اون کے حاضر ہونے سے پناہ چاہتا ہوں ف لنت میں ہمز کے
 معنی ہاتھ سے کسی چیز کو دفع کرنے کے ہیں اور لیضون نے کہا کہ ہمزہ وہ کلام کہ جو پیچھے
 کسی کی رائی میں کہا جاوے اور لمر کہتے ہیں اوس کو جو سامنے کہا جاوے یہاں مراد ہمزات کو
 وہ دساوس و خطرات شیطانی میں جو دل پر گزرتے ہیں لفظ ہمزات جمع کا صیغہ اس وجہ سے
 بولا گیا کہ شیطان بار بار دہوکے دیتا ہے اور اوس کے دساوس اقسام اقسام سے مختلف
 اور متعدد اوقات میں ہوتے ہیں یا اس لئے کہ جب شیاطین متعدد ہیں تو دساوس اور
 خطرات بھی متعدد ہیں غرض کہ اس آیت میں گو خطاب حضرت کے طرف سے ہے مگر
 تعلیم اُمت کو دی گئی ہے کہ شیطان سے پناہ مانگین تو اس طرح سے مانگین یا ہمزات
 غیاطین سے مراد انسان کے وہ غصبی جوش ہیں جن سے انسان اپنے نفس پر آپ قابو
 نہیں پاتا یہ اللہ تعالیٰ نے غیاطین کے دسوسوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا تو ہر غیاطین
 کے حاضر ہونے سے پناہ مانگنے کے لئے کہا کہ یا اللہ وہ نہ حاضر ہوں نہ دسو سے ڈالیں
 استغاذ سے میں زیادہ اہتمام مقصود تھا اس لئے ندا کو دینے لفظ رب کو دوبارہ لایا گیا اور
 اور عامل کو بھی ایسے لفظ اَعُوْذُ کی بھی تکرار اسی غرض سے کی گئی مطلب یہ ہے کہ اے مالک
 میں پناہ چاہتا ہوں اس امر سے کہ وہ کسی وقت اور کسی حالت میں موجود رہیں یعنی وہ

موجود ہی رہیں کیونکہ اگر موجود رہینگے تو خواہ مخواہ مجھے دوسرے میں ڈالینگے اور شریکین
 آمادہ کرینگے اور نیک کاموں سے بہرہ ورینگے حدیث شریف میں آیا ہے صحابہ کہتے ہیں
 کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے گھبرا کر اڑٹھ جانے کے بعد اس دعا کے پڑھنے
 کی تعلیم فرمائی **لَبْسُوا لِّلّٰہِ اَعُوْذُ بِکَلِمَاتِ اللّٰہِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِہٖ وَعِقَابِہٖ
 وَشَرِّ عِبَادَہٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِیْنِ وَاَنْ یَّحْضُرُوْنَ**۔

امام حسن علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو آپ لا الہ الا اللہ تین مرتبہ پڑھتے پھر آپ
 یہ دعا پڑھتے **اَللّٰهُمَّ رَاقِیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِیْنِ هَمْزِہٖ وَنَفْثِہٖ وَکَفْیِہٖ** صحابہ
 پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا ہے آپ نے فرمایا وہ جنوں جو انسان کو شیطان اُگسانے سے
 لاحق ہوتا ہے پھر صحابہ نے یہ پوچھا نفث کیا ہے آپ نے فرمایا شعر ہے پھر صحابہ نے
 پوچھا یا رسول اللہ نفع کیا ہے آپ نے فرمایا غرور اور تکبر کرنا۔

حَتّٰی اِذَا جَآءَ اَحَدُہُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ کَعَلٰی صَالِحًا فِیْمَا تَرٰکْتُ
سُکْرًا اَمْ اَمْکًا کَلِمَۃٌ ہُوَ قَائِلُہَا ط (مومنون ۷۷) (یہ کفار اور شرکین نہ کہ جناب میں جو جانیں
کہیں اللہ تعالیٰ اور سب محبوب سے پاک ہے) جب ان میں سے کسی ایک کو موت
آجائیگی تو اس وقت اُردو کر کے کہے گا اے ہمارے مالک مجھ کو آپ کی جناب میں یہ عرض
کرنا ہے مجھے پھر (دنیا میں) لوٹا دیجئے تاکہ میں وہاں جا کر پھر نیک کام کروں (اس کا جواب
دیا جائیگا) یہ تو ہرگز نہ ہوگا (ایسے وقت میں) نوہ ایسی بات کہے گا کہ ان اب کہان سنی جاتی ہر
ف ارجمون مع کا صیغہ بغرض تعظیم لایا گیا ہے ابن ابی الدنیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں کہ کافر جب قبر میں رکھ دیا جائیگا تو اپنا وہ مقام جو دوزخ میں ہے دیکھے گا
اوس وقت کہے گا اے مالک پھر مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں نیک کام کروں اوس کے
جواب میں کہا جائیگا تم کو ہم نے دنیا میں مہلت بہت دی تھی اب کچھ نہیں ہوتا پھر اوس کو قبر
دلو چمکی زمین کے سب چھو اور سانپ اوس کو ڈسنے کیلئے دوڑینگے اللہم اغفلنا من عذاب القبر

اَلَمْ تَكُنْ اِلٰى تَتٰلٰی عَلَیْكُمْ فَاَنْتُمْ مَخٰتِلُوْنَ ؕ قَالُوْٓا سَرَبْنَا عَلٰی غُلْبَتِ
عَلٰیْنَا یَشْقُوْۤنَا وَكُنَّا قَوْمًا صٰلِحِیْنَ ؕ سَرَبْنَا اٰخِرَجْنَا مِنْهَا
فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ؕ قَالَ اٰخِسُوْا فِیْهَا وَلَا تَكْلُمُوْنَ
اِنَّهٗ كَانَ قَوِّیُّ مِّنْ عِبَادِیْ یَقُوْلُوْنَ سَرَبْنَا اَمَنَّا فَاَغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِیْنَ -

(مومنون مع) اللہ تعالیٰ دوزخیوں سے پرچہ لکھ رہا ہے کہ تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی
تھیں پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے (یعنی کہتے تھے کہ یہ اللہ کی آیتیں نہیں ہیں کبھی اوسین
تاویل کرتے تھے) غرض کہ وہ کہیں گے اے ہمارے مالک ہماری کھنٹی ہم پر غالب آگئی اور ہم گمراہ
لوگ تھے (نفس کی خواہش اور دنیا کا مزاج ہم پر غالب ہو گیا اور تیری راہ سے ہٹنا گئے
غرض کہ اپنے تصور کا اعتراف کریں گے اور یہ دعا کریں گے) اے ہمارے مالک ہم کو ایک بار
دوزخ سے نکال دے پھر اگر ہم ایسا کریں تو بے شک تصور وار ہیں (ایک مدت
تک اس دعا کا جواب نہ ملے گا یعنی سات ہزار یا بارہ ہزار یا تین سو ساٹھ برس تک) پھر
اللہ تعالیٰ فرمائے گا (کتوم) دور ہو اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو
یعنی دوزخ سے نکلنے کا نام مت لو پھر اس کے بعد دوزخی کوئی بات نہ کریں گے
چین پون ہائے دالے کرتے رہیں گے اور کتے کی طرح آواز نہ لیں گے اللہم احفظنا) دیکھو
ہمارے بندوں میں سے کچھ لوگ دنیا میں یوں دعا کرتے تھے اے مالک ہماری
ہم تجھ پر سچے دل سے ایمان لے آئے ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو
سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب دوزخی
دوزخ میں چلے جائیگا تو ہزار برس تک یہ کہیں گے رَبَّنَا اَبْصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا فَعْمَلْ
صَالِحًا اَنَا مُؤْمِنٌ اُوْكَوْجَابِ دِیَا بَا یَا حَقَّ الْقَوْلِ مَتٰی پھر ہزار برس تک یہ دعا
کہتے رہیں گے رَبَّنَا اَمْتَنَا اَثْنَتَیْنِ وَاَحْمِیْنَتَنَا اَثْنَتَیْنِ پھر جواب دیا جائے گا

اِذْ اَدْعٰی اللّٰهَ وَخَذَہٗ کَکْفَرٌ ثُمَّ پھر ہزار برس تک کہینگے یا مَالِکٌ لِّیَقْضَ عَلَیْنَا
 رَبُّکَ جَابِجٌ جواب دیا جائیگا اِنْکُمْ مَا کُنْتُمْ پھر ہزار برس تک کہینگے رَبَّنَا
 اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا پھر جواب دیا جائیگا۔ اَوَلَمْ نُنْعِمْ کُمْ پھر ہزار برس تک کہینگے
 رَبِّ اَمْ جَعَلْتَ پھر ذات باری تعالیٰ ارشاد فرمائیگا۔ اِخْسُوْا فِیْہَا وَلَا تَکْمُلُوْنَ لَیْسَ
 اسے کتو دور ہو جاؤ ہم سے بات مت کرو تمہاری تو دنیا میں یہ حالت تھی کہ جب ہماری
 نیک بندے ہموں کا کر دیتا اَمْنًا فَاغْفِرْ لَنَا فَا مَرَجْنَا وَاَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِیْنَ کہتے
 تو تم اُن کے ساتھ سحر کی کرتے اور اُن کو اپنا مضمک ٹھہرا لیتے آج کے دن ہم اُن کو
 اُن کی صبر کی جزا دیتے ہیں کہ وہی آج فایز المرام ہیں اور تمکو کچھ حصہ نہیں نصیب ہوتا ہو
 وَقُلْ رَبِّ اَعْفِرْ وَاَسْحَرْ وَاَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِیْنَ (مومنون ۷۷)
 اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم استغفار کی تعلیم
 فرمائی تاکہ امت بھی آپ کی اس استغفار کی اقتدا کرے اور ارحم الراحمین کی وجہ
 اوپر گزریگی گو مغفرت میں بھی رحمت ہے لکن رحمت میں مہنون مغفرت سے زیادہ
 ہے۔ کیونکہ مغفرت جتنی سے گناہ معاف ہو جائیں اور رحمت جتنی سے کہ علاوہ
 مغفرت کے ایصال احسان بھی ہو۔

وَقَالَ الرَّسُوْلُ یَا رَبِّ اِنَّ قُوْمِیْ اَتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا
 (فرقان ۷) اور پینمبر (اوس وقت یعنی قیامت کے دن افسوس کر کے) کہے گا
 اے مالک میں کیا کروں (میں تو قرآن کے احکام کو سنا دیا) لکن میری قوم اس
 قرآن کو چھوڑ بیٹھی ہے بعضوں نے اس کا ترجمہ یون کیا ہے میری قوم نے اس قرآن کو
 (معاذ اللہ) بیہودہ بکواس سمجھا اور لگے دوسری لغو و لاعاٹل کتابیں پڑھنے اب تمام
 اسلامی مدارس میں اور وگیکہ مدارس میں جہاں انگریزی پڑھائی جاتی ہے سب جگہ یہی بلا
 پھیلی ہوئی ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا شاید ایسے مدارس میں ہیں کہ کہیں

اس کا چرچہ ہے وہ بھی مشتے نمونہ ازخود اسے۔ حالانکہ بچوں پر پہلے سب سے فرض ہے کہ اوکو عقاید کی ضروری تعلیم دی جائے پھر قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے پھر حدیث اور فقہ کی ضروری کتابیں پڑھا کر کوئی دہندہ اس کی مسائل کا سکھایا جائے یہاں بالکل ادھار سے پہلے روٹین کی فکر کے لئے کچھ شدید استعداد ہوئی انگریزی پڑھاوی نہ اوکو دینی تعلیم اچھی دیجاتی ہے اور نہ دنیوی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیم یافتہ ہو کر نکلتے ہیں نہ وہ دین کے کچھ کام کے ہوتے ہیں اور نہ دنیا کے خسر الدین واللہ انہ فی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ وَالَّذِینَ یَقُولُونَ سَرَبْنَا ضَرَفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَہَا کَانَ غَرَامًا اِنَّہَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا (فرقان ۴۷) اور وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے مالک دوزخ کے عذاب کو ہم سے ہٹالے کیونکہ دوزخ کا عذاب تو بری طرح چٹا ہے یہ جہنم بھی کیسا بڑا ٹھکانا اور بری رہنے کی جگہ ہے۔ ف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ اون رحمن کے بندوں کی فضیلت یہ ہے کہ علاوہ راتوں میں سجدہ اور قیام کرنے کے یہ بھی اون کی عادت سے کہ وہ اس دعا سے اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں غیام کہتے ہیں اس طرح سے چٹ جائے کہ پھر چوٹا نہ ہو اور غرام اس برائی کو بھی کہتے ہیں جو ہمیشہ لگی رہے اور چوٹے نہیں اسی واسطے فرمنا وہ کو بھی عزیم کہتے ہیں کہ وہ دیون کے ساتھ اپنے تقاضے کے لئے لگا رہتا ہے جملہ سبب مستقر اذ مقام پہلے جملہ کی تعدیل میں واقع ہوا ہے یعنی یہ عذاب چٹا ہو کیونکہ سبب کہ وہ جہنم کا عذاب ہے کہ جو دوزخیوں کے رہنے کا بڑا ٹھکانا اور بڑا مقام ہے اب مستقر اور مقام ان دونوں کا عطف ایک دوسرے پر یا تو اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی تفسیر ہے یا دونوں میں معنوی اختلاف ہے یعنی مستقر دو مقام جو چند روز کے لئے قرار گاہ ہو اور وہ عاصیوں اور گناہ گاروں کیلئے ہے

اور مقام وہ ہے کہ جو دارالاقامت ہو چونکہ جہنم کا فردن کا ہمیشہ کے لئے دارالاقامت ہو
اس لئے مقام کا لفظ کہا گیا مخصوص بالذم مخدوف ہے یعنی وہ جہنم ایک ایسا ہونک
اور بڑا مقام ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچالے جلد انہما سار مستقر او مقاماً
ہو سکتا ہے کہ اون بندوں کا مقولہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے بہ سبیل حکایت بیان کیا ہو
چونکہ کافر کے لئے عذاب کا ہونا ضرور ہے اس لئے کمال مبالغہ کے لئے لفظ غرام
بغرض لزوم لایا گیا۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا مَقِيلًا (فرقان ۷۴) اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے مالک
تو ہکو ایسی بیویاں اور ایسی اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں اور ہکو
پرہیزگاروں کا پیشوا بناؤ بخشنری نے کہا کہ میں اس میں بیان ہے یعنی ایسی بیویاں یا ایسی
اولاد کہ جن سے دل کو سرور اور آنکھوں کو نور ہو یا میں ابتدائیہ ہے یعنی بیویوں
اور اولاد سے ہم خوش ہوں اور اون سے ہکو راحت ملے ایک قرأت ذریعہ بھی
آئی ہے غرض کہ یہ لفظ بھی ایسا ہے کہ اس کا اطلاق واحد اور جمع دونوں کے لئے ہے
صاحب مفصل کہتے ہیں قرۃ عین سے کیا مراد ہے۔ اس میں تین قول ہیں ایک قول
تو یہ ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے معنی آنسو کی ٹھنڈک کیونکہ ٹھنڈے آنسو
کا ٹکنا دلیل ہے خوشی اور ہستی کی جیسا کہ گرم آنسو کا ٹکنا دلیل ہے غم اور رنج
کی دوسرا قول یہ ہے قرۃ عین سے نیند مراد ہے کیونکہ نیند ہمیشہ فارغ السبیل اور
غم اور رنج کے دور ہونے سے ہوتی ہے کیونکہ اگر اطمینان خاطر نہ ہو اور غم رہے تو
نیند نہیں آتی یعنی ایسی اولاد دے کہ جس سے ہم آرام سے سوئیں تیسرا قول
قرۃ عین سے رضامندی ہے یعنی ہکو ایسی اولاد اور ایسی بیویاں عطا فرما جن سے
ہم راضی رہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ قرۃ العین سے مراد ہکو ایسی بیوی اور اولاد
عنایت فرما کہ جو ہماری باتوں کو سننے اور ہماری اطاعت کو کیونکہ مومن آدمی

کے لئے اس سے بہتر کوئی خوشی نہیں کہ اوسکی بیوی اور اولاد اطاعت گزار ہو کہ جسکو
 دیکھکر دل کو خوشی اور آنکھیں ٹھنڈی ہوں و اجعلنا للتقین اما لینے ہم کو امور خیر کا
 پیشوا اور مقتدا بنانا کہ ہم علم اور توفیق عمل صالح سے مراسم دین کو قائم رکھیں لفظ
 امام کہا اور مراد اوس سے کہہ رکھا یا مراد اوس سے واحد ہی ہے تو اوس صریح میں
 مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے لئے ایک ایسا پیشوا کے دین مقرر کر دے کہ ہم سب اسی
 کے تابع اور رہیں ہمارا حکم اور ہمارا راستہ اوس کی وجہ سے ایک رہے بعضوں
 نے کہا کہ یہ کلام منقول ہے اصل اس کی داخل لتقین انا ما ہے بعض لوگوں نے کہا
 کہ یہ صیغہ شکلم مع الغیر کے ساتھ ہے لینے ہوگو اور ہماری اولاد کو پیشوا قرار دے
 صاحب تفسر نیشاپوری کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ دینی ریاست
 ایک ایسی مرغوب شے ہے جسے ہر شخص کو طلب کرنا چاہئے اہل سنت نے
 اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ بندہ کا فعل بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے بندہ
 اپنے فعل کا آپ خالق نہیں جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کیونکہ دین کی امامت نہیں ہو سکتی مگر
 ساتھ علم و عمل کے اور حب بندہ نے خدا سے اس امر کی دعا کی کہ تو ہوگو امام بناو اس کا
 مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل اور علم تیری ہی توفیق اور مدد سے ہے ہوگو کہ فعل نہیں۔
 رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحَقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ ۝ وَّ
 اجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝ وَّ اجْعَلْنِىْ
 مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۝ وَاغْفِرْ لِىْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ
 الصَّٰلِحِيْنَ ۝ وَلَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ (شعراہ ع)
 اے میرے مالک مجھے حکومت عطا فرما اور نیکوں کے ساتھ مجھے ملا دے اور
 پچھلوں میں میرا ذکر خیر باری رکھ اور نعمت جنت کا سب مجھے وارث گردان اور میرے
 باپ کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور جس دن لوگوں کا حشر و نشر ہوا اس دن

مجبور رسالت کرف - حکم سے کیا مراد ہے اسکو سمجھنا چاہئے۔ بعضوں نے کہا حکم سے مراد علم اور سمجھ اور عمل میں کمال تاکہ ادسکی وجہ سے انسان خلیفۃ اللہ کہلائے اور خلق کا سردار ہو بعضوں نے کہا حکم سے مراد نبوت اور رسالت ہے بعضوں نے کہا حکم سے مراد اللہ تعالیٰ کے حدود و احکام کے مطابق فیصلہ کرنا اس دعا سے پہلے کسی نئی چیز پہلے آئے ہیں جن سے اس امر کے طرف نگاہ کیا گیا ہے کہ دعا سے پہلے سنائے باری تعالیٰ کرنا چاہئے۔

ضرورت ننا حقیقت دعا و عالی حقیقت یہ ہے ارواح بشریہ کو تشاہد ملائکہ سے ہو جائی
حق قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت اور ذکر میں زیادہ اشتغال ہوگا اوسی قدر
اوس کو عالم روحانیات سے اور فرشتوں سے مشابہت ہوئی جائیگی اور جس قدر
انسان کا مشغلہ لذائذ دنیوی کے طرف رہیگا اوسی قدر اوس کی مشابہت بہائم کیساتھ
ہوئی جائیگی اور اوس قدر اوس میں ضعف اور قوت تاثیر کی کمی بھی ہوئی جائیگی پس جو
شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے کو ذکر الہی میں مشغول کروں اور ماہیت دعا کا انکشاف
ہو اوس کو پہلے چاہئے کہ ذات باری تعالیٰ کے اوصاف اور اوس کی ثنا اور عظمت
کا ذکر کثرت سے کرے تاکہ اوس ذکر کی وجہ سے استغراق اللہ کی محبت اور معرفت
میں زیادتی ہو جب یہ بات حاصل ہو جاتی ہے تو ایک طرح کی مشابہت ملائکہ سے ہوتی ہے
اوس مشابہت کی وجہ سے اس کو ایک قوت الہیہ متجانب اللہ ہوتی ہے اور وہی ادسکا
قبلہ اور مطلوب دعا کا ہوتا ہے اور یہی مقام ہے کشف ماہیت دعا کا خلاصہ یہ کہ
دعا سے پہلے شناد اجبات دعا سے ہے اور اس مضمون سے جناب سرور کائنات
کی ادس حدیث کا بھی مطلب حاصل ہو گیا جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے جس شخص کو میرے ذکر نے مجھ سے ملنے کے لئے روک دیا میں اسکو
دوسرے ملنے والوں سے زیادہ دوں گا۔

اس دعائیں کی باتیں ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مانگیں۔ پہلے حکومت کا سوال کیا دوسرے
 نیکو کاروں میں شامل ہونیکا امام فخر الدین رازی رحمۃ علیہ فرماتے ہیں یہاں حکم سے مراد نبوت
 نہیں ہے کیونکہ نبوت تو اذکو حاصل تھی بلکہ مراد یہاں حکم سے تکمیل قوتہ نظریہ ہے اور عیب
 ہوتا ہے کہ انسان حق امر کی تلاش کرے اور الحقنی بالصالحین سے مراد اوکی قوتہ عملیہ ہے
 اور یہ قوتہ کامل جب ہوتی ہے کہ انسان نیکیوں پر حسب طریقہ سنت عامل ہو کیونکہ کمال انسان
 کا یہ ہے کہ حق کو پہچان کر اس کے مطابق عمل کرے ورنہ محض معرفت کا اگر نہیں ہوتی
 جب تک عمل اس پر نہ ہو اسی وجہ سے پہلے حکمت نظریہ کو بیان کیا پھر حکمت عملیہ کو۔

واجعل لی لسان صدقی فی الاخرین اور آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ یعنی دنیا
 میں جو لوگ میرے بعد آئیں وہ میری تعریف اور میرا ذکر نیکی سے کریں۔ یہاں پر استعارہ
 کیا ہے لسان سے کلمہ کا یعنی زبان کا لفظ کہتے ہیں اور اس سے مراد کلمہ رکبتی ہیں
 اس لئے کہ زبان سب سے کلمہ کے نکلنے کا خداوند تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا
 کو قبول کر لیا کیونکہ ہر ملت ابراہیم علیہ السلام کو معظم اور مکرم سمجھتی ہے۔ اور خاص کر امت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں التحیات پڑھنے کے وقت اون پر درود اور سلام
 بھیجتی ہے۔ امام مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ آخر زمانہ
 میں میری امت میں ایسا شخص پیدا ہو جو حق پر قائم رہے چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 پیدا ہوئے آپ اوکی نشانی ہیں۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رب ہب لی الزمین میں تاویلین میں (۱) پہلی
 تاویل تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس امر کو طلب کیا کہ جو دنیا
 اور آخرت دونوں جگہ میں انسان کا کمال ذاتی ہے اور وہ علم ہے چنانچہ حکم سے مراد
 علم ہے پھر اللہ تعالیٰ سے کمالات دنیا طلب کئے اور بعد اس کے کمالات آخرت۔
 کمالات دنیا کی دو قسمیں ہیں ایک داخلی دوسرے خارجی۔ داخلی کمالات کی پھر

دو قسمین ہیں ایک خلق ظاہری دوسرے خلق باطنی وہ خلق ہے جو تعلق روح سے رکھتا ہے اور خلق ظاہری وہ جو جسم سے تعلق رکھتا ہے چونکہ روح جسم سے افضل ہے اس لئے الحقیقی بالصلاحین سے خلق باطنی کی تکمیل چاہی اب رہے کمالات خارجی تو وہ مال اور عزت ہی چونکہ اس کو بھی ایک گونہ تعلق روح سے ہے اس وجہ سے کہ عزت نفس سے روح خوش ہوتی ہے اس لئے یہ دعا کی کہ اے اللہ میرے بعد میرا ذکر خیر لوگوں میں باقی رکھے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا سے غرض کیا تھی کیا یہ مقصود تھا کہ لوگ میری تعریف کریں اور میں سرگاہا جاؤں حالانکہ ایسا نہیں اس اعتراض کے دو جواب ہیں (پہلا جواب) تو یہ ہے کہ جن ارواح کا اثر جسم پر پڑتا ہے اس کی ذہن میں ایک تو وہ ارواح جن کا اثر قوی ہوتا ہے دوسرے وہ ارواح جن کا اثر اجسام میں ضعیف ہوتا ہے لیکن جب ایک انسان ایسا ہو جس نے حد درجہ میں کمال پیدا کیا ہو اور اس کی تعظیم اور تکریم لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہو جائے تو یہ خود ذکر خیر کا باعث اور وجہ ہر حصول اثر کمالات کا دوسروں کے لئے اور ایسے شخص پر لوگوں کا جمع ہونا قوت پیدا کرتا ہے دوسروں کے لئے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی (دوسرا جواب) اس کا یہ ہے کہ جو شخص اکتساب کمالات کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے تو اس کی مدح اور شہرت باعث ہوتی ہے اکتساب کمال کی اس لئے ادھون نے کہا کہ میرا ذکر لوگوں میں جاری رکھے تاکہ لوگ بہت ساری باتوں میں میری اقتدا کریں چنانچہ یہ دعا بھی قبول ہوئی الحمد للہ سب مناسک حج میں آپ ہی کی اقتدا کی جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتوں میں ملت ابراہیمی کی چال چلتے تھے بشرطیکہ اس کے خلاف وحی نہ نازل ہوئی ہو۔

واجعلنی من ورثة جنۃ النعیم۔ اے مالک تو ہم کو اون لوگوں میں شامل کر جو جنت کے نعمتوں کے وارث ہیں۔ جیسا کہ انسان کو میراث بلا مشقت اور تعب کے حاصل ہوتا ہے

ویسا ہی ہکو جنبت کا وارث کر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنبت کا حصول کچھ حسن عمل پر نہیں ہے۔ بلکہ اس کی نفس و غنایت پر ہے اور جنبت کی اضافت جو نعیم کے طرف سے یہ اضافت محل کی حال کی طرف کی گئی ہے اس سے مقصود مکمل مبالغہ نما جنبت کا بتلاتا ہے۔ جب پہلی آیت سے دنیا کی سادت ابراہیم علیہ السلام مانگ چکے تو پھر آخرت کی سادت مانگی اور لغو تادمیراث کا بغرض تشبیہ لایا گیا ہے جیسا کہ دنیا کی نعمت میراثا مل جاتی ہے ایسا ہی آخرت کی نعمت بھی میراث میں دنیا کے مشابہ ہے۔

وَأَعِظْ لَوْ لَإِنِّي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِّينَ اور اے مالک میرے باپ کو بخشدے کیونکہ وہ سید ہے راستہ سے بہت کا ہوا اتفاق یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس وجہ سے مانگی کہ اون کے باپ نے ایمان کا وعدہ کیا تھا۔ جب بعد کو انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے
وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور اے مالک! مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کیجیو۔
ف اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کیوں ایسی دعا مانگتے

شبہ ایک شبہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے مالک تو مجھے جنت کا وارث گردان تو پھر رسوائی نہ ہونے کا سوال بے کار تھا۔ دوسرے یہ کہ جب رسوائی اور عذاب کافروں کے لئے ہے تو معصوم ابنیا کیوں اس سے ڈریں جواب شبہ اس کا جواب یہ ہے کہ نیکوں کی نیکیاں مقربین کے حق میں برائیاں ہیں اور سلوک کے مقامات میں ہر ایک ادنیٰ مقام دوسرے مقام اعلیٰ کے نسبت کرتے رسوائی ہے پس آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ مقامات سلوک کے طے کرنے میں یا تیری عبادت میں ہم کو کسی قسم کا تصور ہو جس میں ہماری رسوائی ہے سو ایسی رسوائی بھی ہم کو قیامت میں نہ کہلا اوس پر یہ رنہی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ذرے ایسی حالت میں بیٹھے کہ گرد و غبار اونکی

چہرے پر ہوگا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے پوچھینگے کیوں میں نہ کہا تھا کہ تم میری نافرمانی نہ کرو اور ان کے باپ کیلئے آج کے دن سے میں نافرمانی نہیں کروں گا پھر ابراہیم علیہ السلام جناب باری میں عرض کریں گے اے مالک میرے تو نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن سوائے کرونگا اب اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہے کہ باپ میرا مجھ سے الگ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو حنت کا فردن کے لئے حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابراہیم تم اپنے پیروں کے نیچے دیکھو نیچے دیکھیں گے تو ایک ترس فرج کیا ہوا دکھائی دیکھا پھر آگ میں ڈال دیا جائیگا۔

رَبِّ نَجِّنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (شعر اربع) اے اللہ (میری قوم جبر سے انفعال یعنی لواطت وغیرہ) کرتی ہے ان بد کاموں سے مجھ کو اور میرے اہل کو نجات دے یا اس بد کاری کی سزا میں جو انکو عذاب ملنے والا ہے اوس سے مجھ کو بچالے یہ دعا لوط علیہ السلام نے جب مانگی کہ جب اونکی قوم کو لواطت کی عادت ہو گئی تھی نفوذ باللہ من شر الشیطن اللہ تعالیٰ نے پھر کا عذاب برسا یا سب قوم ہلاک ہوئی لوط علیہ السلام اور ان کے اہل (سوا سے) لوط علیہ السلام کی بیوی کے سب بچ گئے۔

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُوْنَ هَ فَاْتَمَّ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْحًا وَ نَجِّنِيْ وَ مَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ - (شعر اربع) نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے مالک میری قوم نے مجھے جھٹلایا اب ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان حق فیصلہ کر دے اور مجھ کو اور میرے ساتھ جو دوسرے ایماندار لوگ ہیں ان کو ڈوبنے سے نجات دے یہ دعا نوح علیہ السلام کی یہاں مجمل ہے اس کی تفصیل سورہ نوح میں مفصل ہے آئندہ اسکا بیان آتا ہے۔ یہاں مختصر ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دعا میں یہ کہا اے مالک یا وجودیکہ میں ساڑھے نو سو برس تک قوم کو توحید کے طرف بلایا لیکن وہ میری تکذیب پر اصرار ہی کرتی رہی اب

اب ہمارے اور اذن کے درمیان حق فیصلہ کر دے یعنی عذاب اور ہلاکت اذن پر نازل کہ
 اللہ تعالیٰ نے (سوائے نوح اور اذن کے) ساتھیوں کے جوشتی پر تھے باقی) سب کو ہلاک کیا
 قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ
 عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِي
 بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (نمل ۷۷) اے مالک مجھے توفیق دے
 کہ تیری نعمت کا شکر ادا کروں یا بھگوانی شکرانہ نعمت کا پانچ کر دے اور اس امر کی بھی
 توفیق دے کہ اس احسان کا بھی شکر بجا لاؤں جو تو نے ہمارے ماں باپ پر کیا ہے اور
 اس بات کی بھی بھگوان توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جو تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہو اور اپنی مہربانی
 سے بھگوان اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے **ف** جبار اللہ زنجشیری اس جملہ کی تفسیر کہ تیری
 یہ ہے ایعنی ان کے شکر نعمتک عندی داکفہ دار تبطلہ لایقلب عنی لا انک شاکر الگ یعنی
 مجھے ایسا کر دے کہ میں شکر پر لگا رہوں اور وہ شکر مجھے کہی حدانہ ہو واحدی کہتے ہیں کہ اذر عنی
 کے سننے الہنی کے ہیں یعنی ہم کو شکر کا الہام کر اور وزع کے معنی دینے کے بھی ہیں یعنی ہم کو
 شکر کا مفتون کر دے قرطبی نے کہا کہ اذر عنی کی اصل وزع ہے جس کے معنی منع کر ہیں
 اس صورت میں معنی ہونگے کفنی غایت تک یعنی اے اللہ مجھے ایسی باتوں سے روک
 دے جو تیرے غضب کا موجب ہوں زجاج نے کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ مجھے
 روک دے کفران نعمت سے یعنی کفر کو چھوڑ کر میں شکر گردن یہاں ملزم کو چھوڑ کر لازم
 کی تفسیر کی گئی ہے نعمت سے مراد نبوت اور سلطنت اور علم ہے علی والدی یعنی
 اے اللہ حبیب کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کر دن جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے ویسا ہی
 میں اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے میری والدین کو دی ہے والدین کا ذکر اس وجہ سے
 کہ والدین پر جو نعمت ہے وہ اولاد پر بھی ہے اور خا صکر جبکہ وہ نعمت دینی ہو۔

جب سلیمان علیہ السلام نے سوائے نعمت کا ذکر کیا تو اب لواحق نعمت کو بیان کیا اور

تھا صکر وہ جبکہ نعمت دیتی ہو۔ اسی وجہ سے کہا ان اعلیٰ صالحین یعنی اسے اللہ تو توفیق دے کہ اپنے بقیہ عمر میں ایسا عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انبیاء کا درجہ تو صالحین سے بڑھ کر ہے پھر انبیاء کا یہ کہنا کہ اسے مالک تو بچے نیکو کاروں میں داخل کرے گا یہ امر تہ تحت کو مانگنا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں صالحین سے مراد صالح کامل ہیں اور صالح کامل اوس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کسی حالت میں نافرمانی نہ کرے اور نہ کسی قسم کا گناہ کرے اور یہ سب سے بلند درجہ ہے جب یہ بیان کر چکے تو پھر اس امر کی خواہش کی کہ جو نتیجہ بر عمل صالح کا یعنی جنت میں مجھے نیکو کاروں کے زمرے میں شامل کر یہاں پر فی مضمون مع کے ہے اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جنت جو پرہیزگاروں کا گھر ہے وہ محض خدا کی مہربانی سے ملے گا نہ عمل سے جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَدْخُلُونَ دَارًا وَّ قَارًا بَوَّاءَ عَلِمُوا إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ يَمْعَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَخَدَّ فِي اللَّهِ بِحَمْدِهِ يَتَى اُسْکے راستے میں مضبوط ہو اور اُمم کا تقرب و مہونڈ اور اس بات کو بخوبی جان رکھو کہ جنت میں کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نہ جائے گا صحابہ نے کہا کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب ہی جنت میں جاؤں گا جبکہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے داخل کرے سبحان اللہ کیا ارشاد مبارک ہے اور کیا دعا ہے جو سلیمان علیہ السلام نے مانگی اللہم انی ادعوك بما دعاك به النبي سليمان عليه السلام ان تقبل مني ساسد علوم القرآن و تقض علي بالايقان و ان كنت مقصرا ان اوضح معاني الفرقان كما ينبغي ولكن فضلك اوسع و ما يبك الخزان و هو سبب الفوز و رحمتك ارجى عندى من على يدي العالمين يا ارحم الراحمين۔

قَالَتْ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ (نمل سورۃ) بقیس شاہزادی نے کہا اے مالک میں نے اپنے
نفس پر ظلم کیا اور میں نے سلیمان کے ساتھ پروردگار عالم کی اطاعت قبول کر لی۔

ف جب بقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا اور سلیمان علیہ السلام نے دربار شیش محل میں حاضر ہونے کا حکم دیا تو فرش بلورین کو پانی کا حوض بچھ کر اپنے ہاتھ چڑھائی گئیں لوگوں نے کہا یہ فرش بلورین ہے یوں ہی آئے اس پر بہت شرمندہ ہو کر یہ دعائیں گئیں یعنی میں نے جو یہ لگنا کیا کہ پانی ہے اور اس میں مجھ کو ڈوبانے کی غرض سے بلا یا گیا ہے یہ میرا گمان غلط ہے اس بدگمانی سے میں معافی چاہتی ہوں یا یہ کہ پہلے جو آفتاب کی بین نے پریشانی کی اوس سے میں نے توبہ کی اور میں نے سلیمان کے موافق توحید کو اختیار کیا اور اپنے مالک رب العالمین کی پوری فرمان برداری ہو گئی۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغُفِرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَتَعَسْتُ عَلَىٰ فُلَانٍ فَأَنْصُرْهُ مِنَ الظَّالِمِينَ (قصص ۷۷) اس دعا کا قصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر

چلے جا رہے تھے دیکھا تو دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک اسرائیلی ہے دوسرا فرعون اسرائیلی نے موسیٰ سے فریاد چاہی کہ قبلی ناحق مارا وہ مجھے مارے ڈالتا ہے موسیٰ نے قبلی کو ایک مکر مارا اوس کا کام تمام ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا لو یہ شیطانی حرکت مجھ سے سرزد ہو گئی پھر یہ دعا مانگی اسے مالک میں نے اپنے نفس پر آپ ظلم کیا تو مجھے بخشدے کیونکہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے اور کہا اسے مالک اگر تو مجھے پڑا احسان کرے کہ اس قصور کو (جو مجھ سے اس وقت ہو گیا ہے) معاف کر دے تو آئندہ سے میں کبھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا ف جب انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں تو اذن سے یہ قصور کیسا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فعل موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت ہوا جبکہ وہ بنی ہنہین ہوئے تھے کیونکہ نبوت اونکو اس واقعہ کے بعد ملی ہے۔ بعضوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ انہوں نے مغفرت اس وجہ سے مانگی کہ جو بات بہتر تھی اوس کو چھوڑ دیا یعنی ترک اولیٰ کی وجہ سے معافی چاہی کیونکہ اولیٰ یہی تھا کہ اس ظالم کو سہا تے۔ یا مراد اس سے یہ ہے کہ میں فی

اپنے نفس پر ظلم کیا کہ جو اوس کا فر کو مارا کیونکہ اگر فرعون کو معلوم ہو جائیگا تو مجھے دو قتل کر لیا تو گویا میں نے اپنا آپ خون کیا بعضوں نے کہا کہ اغفر لی اپنے حقیقی معنی پر ہے یعنی اے اللہ اس واقعہ کو مستور اور پوشیدہ رکھ تاکہ فرعون کو خبر نہ ہو لیکن یہ تاویل خلاف ظاہر ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اس فعل سے تاوم رہے۔ بعضوں نے کہا یہ فعل اون کا مکلف اور بانہ ہونے سے پہلے کا تھا کیونکہ اوس وقت اون کی عمر ۱۲ برس کی تھی اس میں تو کسی کا شک نہیں ہے کہ تمام انبیاء کی یہی رسم معصوم میں اب رہاقتل تو ہو سکتا ہے کہ یہ فعل اون سے عداً صادر نہ ہوا ہو اور جب عداً نہ ہوا تو کبیرہ بھی نہیں کیونکہ مکہ مارنے سے آدمی مرتا نہیں۔ بعضوں نے کہا کہ یہ فعل اون کا گناہ ہی نہیں تھا کیونکہ مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کو سزا دینا سب ادیان اور شرائع میں ہے۔

قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (قصص ۷۷) موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے (فرعون کی) قوم سے جو ظالم ہے نجات دے اور اون کی بلا ہم سے دفع کر دے اور تو ہم کو اپنی حفاظت میں لے لے تاکہ فرعون کے لوگ جو مجھ کو پکڑنے کے لئے نکلے میں وہ ہم سے نہ ملنے پائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام قبلی کو مارنے کے بعد فرعون سے ٹھکر مصر سے مین کو بھاگے تو اوس وقت یہ دعانا لگی

فَقَالَ رَبِّ ارْتِقْ لِي مَا أُنْزِلَتْ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (قصص ۷۷) (قصہ) جب موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مین کا راستہ لیا تو راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ شہر مین کے کوئین پر لوگوں کی ایک بھیڑ چلازورن کو پانی پلا رہی ہے اور وہاں دو عورتیں الگ اپنی بکریوں کو روکی کھڑی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے وہ کہنے لگیں ہم تو اوس وقت تک پانی نہ پلا سکتے جب تک بھیڑ نہ چھٹ جائے ہمارا پ بڑھا رہا ہے اوس میں طاقت نہیں کہ بکریوں کے ساتھ اے اے اس لئے ہم خود اپنی بکریاں لے آئیں مین موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو پانی پلا کر ایک وزنت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ جب بھوک

کی شدت ہوئی پیٹ پیٹہ سے لگ گیا تو بالکل صبر نہ ہو سکا تو یہ دعا مانگی وہ بھی سبحان اللہ کی ادب و لحاظ سے اے میرے مالک اس وقت جو کچھ نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں و احساس کہتا ہے کہ یہاں لام یعنی الی سے جیسا کہ فقیر کہہ سکتے ہیں ویسا فقر الیہ بھی کہہ سکتے ہیں ابن عباس نے کہا اگرچہ موسیٰ علیہ السلام تمام مخلوقات میں مکرم تھے لیکن جب بھوک سے ادن کا پیٹ پیٹہ سے لگ گیا اور ایک کچھو تک ادن کو نہیں ملا بھوک سے ادن کی پیٹ کے گھانس کی سبزی کہانی دینے لگی تب اس وقت یہ دعا مانگی ایک روحی کا حکمرانی طے تاکہ شدت بھوک سے نجات ملے اور اس دعا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کو فرعون کے پاس بہت عیش و آرام سے ہوں لیکن ظالموں کے پنجے سے نجات ملنا اور ایسی دنیا جس میں ظلم ہو بلکہ جانی بہتر ہے ہا۔ اللہ زنجشیری کہتے ہیں لما میں انسی نے کے منے میں یعنی جو کچھ ہو خواہ تھوڑا ہو یا بہت میں اس وقت محتاج ہوں یہاں فقر کا تعدی الی کے ساتھ نہ کر کے لام کیساتھ اس وجہ سے کیا گیا کہ اس میں تضمین رکھی منے سوال کی امی اتنی سائل و طالب لما انزلت الی من خیر یعنی اے اللہ میں سائل اور طالب ہوں تیری جناب میں خیر کا۔

قَالَ رَبِّ الضُّرِّي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (عنکبوت ۴۰) جب لوط علیہ السلام اپنی قوم کو انحال شنیعہ سے روکتے رہے تو جب انہوں نے نہ مانا تو عذاب سر ڈالا یا پھر بھی نہ مانا تو م لوط نے کہا اچھا اے لوط اگر تم عذاب خداوندی سے ڈالتے ہو تو اس عذاب کو لے آؤ تب اپنی قوم سے ناامید ہوے اور یہ دعا مانگی لیکن اے اللہ تو ادن پر عذاب نازل کر کے میری ادن پر مدد کر میں نے جو ادن سے کہہ دیا ہے کہ عذاب نازل ہونے والا ہے اس کو کر کے دکھا دے اور مفسدین اس وجہ سے کہا کہ یہ علاوہ لواطت کے لوگوں کو گناہوں کے کاموں پر مدد کاری کے کاموں پر آمادہ کرتے تھے یا اس وجہ سے ادن کو مفسدین کہا کہ پہلے پہلے اس فعل بد لواطت کا طریقہ انہوں نے ڈالا تھا دوسرے لوگ

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (صافات ۲۷) اسے پروردگار مجھے
 کوئی نیک بیٹا عنایت فرما۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں تشریف لائے
 تو انہوں نے یہ دعا مانگی اے مالک تو مجھے ایسا نیک بیٹا عطا فرما جو تیری اطاعت
 میں ہمیشہ رہے اور غربت میں میرا مونس اور غمخوار رہے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُ آلَ أَبِي هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (صافات ۲۷) اور
 یہ کہ فرشتے سے یہ کہتے ہیں مالک ہمارے جو کچھ حصہ عذاب یا ثواب قبل حساب کو دن
 کے جو ہم کو جلدی سے (پہلے دینا میں) دے ڈالے اسے پیغمبر ان کے ہاتھوں پر صبر کرنے
 رہو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب سے ڈرایا تو کفار مسخرگی
 سے دعا مانگے اگر ہمارے حصہ میں جنت ہو یا دوزخ تو وہ ہم کو پہلے قبل قیامت کے
 کیون نہیں دیتا۔ یہیں بکول جاوے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 تسلی کے لئے فرمایا یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دو اور صبر کرو ہم سمجھ لینگے فرما کہ ہر

کہ قطع کے لئے نصیب اور حصے کے میں۔
 قَالَ رَبِّ اغْضِرْ لِي وَهْبِي مَلَكًا لَا يَتَّبِعِي لِأَحَدٍ مِنْ

بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (ص ۲۷) سلیمان علیہ السلام

نے کہا اے میرے مالک مجھ کو بخشدے اور مجھ کو ایسی سلطنت دے جو میرے بعد
 کسی کو حاصل نہ ہو بیشک تو بڑا دینے والا ہے۔ اگرچہ انبیاء علیہم السلام کا طلب
 معذرت کرنا اور اپنے گناہوں کی ہر وقت معافی چاہنا ازراۃ تذلیل نفس و بغرض اظہار
 ذلت و خضوع ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے سے تصور کو بڑا تصور مجھ کو بکھیرنا
 مانگی جاتی ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اسی بنا پر اپنے تصور کی معافی چاہی ہو یا یہ کہ
 سلیمان علیہ السلام کی شہر زیویان تھیں ایک دن یون کہہ بیٹھے اگر میں آج شب کو سب
 بیویوں کے پاس جاؤں گا تو روم، لڑکے پیدا ہونگے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گی

انشاء اللہ تعالیٰ کہنا بھول گئے کسی بیوی کو حمل نہ رہا۔ ایک بیوی کو ہوا بھی تو لگتا۔ کچھ وہ کرسی پر لاکر ڈالایا گیا۔ غرض کہ اسی بھول پر ایسی مغفرت چاہی بعض کہتے ہیں کہ اذہب نے ایک عورت جبراً وہ نامی سے عقد کیا تھا اوس کو بہت چاہتے تھے وہ فریق جہکڑا اپنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لیکر آئے اوس میں سے ایک فریق بیوی کے طرٹ کا تھا۔ اپنے بیوی کے طرٹ واردن کے طرف فیصلہ کرنا چاہا اس پر عتاب ہوا۔ پھر فیصلہ ان کے درمیان حق کے ساتھ کیا۔ امام واحدی کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک بادشاہ کی لڑکی سے شادی کی وہ اپنے گھر میں بت رکھ کر پوچھتی تھی سلیمان علیہ السلام کو اس امر کی خبر نہ ہوئی اس غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اون کی سلطنت ۴۰ دن تک چھین لی اور صخرہ جی نے سلطنت کی کعب اجبار کہتے ہیں کہ آفتاب ڈہل چکا تھا اسیل گھوڑے دیکھنے میں ایسے شغل ہوئے کہ شام ہو گئی عصر کی نماز جاتی رہی اس پر افسوس کیا اور کہا میں مال کی محبت میں اپنے پروردگار کی یاد سے غافل رہا غصے میں انکر سب گھوڑوں کے پیڑا در گردن کاٹ دین یہ جو ظلم گھوڑوں پر ہوا اوس کی مغفرت چاہی۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت دی کہ کسی کو نہ ملی۔ ہوا اور جن اور پری اور انسان سب آپ کے مسخر تھے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شریر جن رات کو میری نماز توڑنے کے لئے آیا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اوس پر غالب کر دیا جی میں آیا کہ میں اوس کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دوں لیکن میں نے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال کیا کہ اونہوں نے یہ دعا کی تھی کہ مجھ کو ایسی بادشاہت دے جو کسی کو نہ ملی ہو اس لئے میں نے اوس کو چھوڑ دیا۔

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فِرْدَوْسًا عَذَابًا ضَعُفًا فِي النَّارِ (ص ۴۷)
دو زنی دوزخ میں یہ دعا کرینگے اے ہمارے مالک جس شخص نے ہم سے پہلے اس کام کو

کیا ہے جس کی وجہ سے ہم کو یہ عذاب پہننا پڑا اوس کو دوزخ میں دقا عذاب کرف
ایک عذاب تو گمراہی کا دوسرا عذاب گمراہ کرنے کا۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (سورہ البقرہ) ابلیس نے کہا اے
مالک ہم کو اوس دن تک مہلت دے یہ سب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر (اوپر) آئیں گے
جائیں گے۔ ف اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کی اطاعت کا امتحان لینے کے فرض سے
اوس کو صبر کے پھونکے جانے تک مہلت دیدی تاکہ وہ کہے کون خدا کی اطاعت کرتا ہے
اور کون شیطان کی۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ
فَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ (زمرہ ۷)

اے اللہ آسمان وزمین کے پیدا کرنے والے اور چھپے اور کھلے باتوں کو جاننے
والے جس امر میں تیرے بندے جھگڑے کر رہے ہیں تو ہی اُن کے درمیان فیصلہ
کرنے والا ہے ف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اوس وقت مانگی جب کہ
مشرکین کا ظلم و ستم انتہا درجہ کو پہنچ گیا تھا فاطر السموات والارض کو نصب خدا کی راہ پر
سے انت حکم الہی کے مدارج اظہر تیرے بندے جس امر میں اختلاف کر رہے ہیں تو ہی
ان کے بارے میں حق فیصلہ کرے ہم کو فیصلہ کرنے کا کچھ اختیار نہیں ہے یعنی جو بندے
ہدایت اور گمراہی میں اختلاف کر رہے ہیں اور ہر ایک فرقہ اپنے کو حق کہتا ہے اور
جو فرقہ حق پر ہے اوس کو باطل سمجھتا ہے تو ہی ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے
دوسرے طور پر اس آیت کی توضیح یہ ہے کہ اے اللہ جس نے اپنے عمل اچھے کئے
میں اوس کو ثواب دینے والا اور جس نے عمل بُرے کئے ہیں اُن کو عذاب دینا والا
تو ہی ہے کیونکہ اُس وقت ظاہر ہو جائیگا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر یعنی ہم
ان کفار کو شریک اور کفر کو چھوڑ کر توحید اور اسلام کے طرف بلا رہے ہیں امد یہ کفار

اشقیٰ انلی اپڑ کفر اور شرک کو حق سمجھ کر اسی پر اڑے پڑے ہیں تو ہی ان پر عذاب
 یا دولت اتار کر فیصلہ کرے۔ ابن مسیب کہتے ہیں کہ یہی ایک آیت ہے کہ جو اس آیت کو
 پڑھ کر دعا مانگی اللہ تعالیٰ فوراً اوس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ربیع بن خثیم بہت کم سخن
 سمجھے جب اذکو قتل امام حسین علیہ السلام کی خبر پہنچی تو لوگوں نے کہا کہ اس حادثہ کے
 وقت ضروریات کر گئے پھر انہوں نے ایک آہ کی اور یہ آیت پڑھی امام مہدی رحمۃ اللہ
 نے کتاب الاسرار والصفات میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب
 جناب سرور کائنات رات کو تہجد کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو نماز کو اس دعا سے
 شروع کرتے۔ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جَبْرَئِیلَ وَ مِیْکَائِیلَ وَ اسْرَافِیْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ
 وَ الْاَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّہَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ مَبْنِیْنَ عِبَادِیْہِمْ کَا نُوْا فِیْہِمْ یَخْتَلِفُوْنَ
 لَہْدِیْ لِمَا اَخْتَلَفَ فِیْہِ مِنْ الْحَقِّ بِاِذْنِکَ اِنَّکَ تَهْدِیْ مَنْ تَشَآؤُ اِلَیْ صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ
 اس دعا میں کئی خوبیاں ہیں پہلی خوبی اس دعا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت
 تامہ کو بیان کیا ہے اور قدرت تاجر اوس کی یہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنا ہے دوسری خوبی
 جو جملہ عالم الغیب والشہادہ میں ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ اس امر کے طرف ہے کہ
 اوس کا علم کامل ہے کوئی پوشیدہ اور ظاہر امر اوس سے مخفی نہیں قدرت کے ذکر کو علم پر
 اس واسطے مقدم کیا کہ علم قدرت مطلق علم پر مقدم ہے کیونکہ جس شخص کو کہ اس امر کا
 علم ہوگا کہ میں اس کام پر قادر ہوں تو اوس کو اس امر کا بھی علم ہوگا جو کچھ اوس مقدرات
 کے تحت میں ہیں اوس کو بھی میں جانتا ہوں غرض کہ علم قدرت اشیاء کو مقدم ہے علم
 اشیاء پر جب اس کا ذکر ہو چکا تو اصل دعا بیان کیا گیا۔ آیت انت تحکم سے مراد
 یہ ہے کہ میں جو توحید کا عقائد کرتا ہوں اوس سے ان کو نفرت ہوتی ہے اور شرک
 کے باتوں کے سننے سے ان کو خوشی ہوتی ہے ان کا یہ فعل عقلاً اور نقلاً خدا کے
 باوجود اس حماقت کے یہ وہی یہ اعتقادی اور مذہب باطل سے الگ نہیں ہوتے

اور اسی پر اڑے ہوئے ہیں ان کے سوا اعتقادی کے زابل کرنے اور ان کے تہیب باطل کے بیٹے پر تو ہی قادر ہے اور تو ہی فیصلہ کنندہ ہے۔

الَّذِينَ يَخِشُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ
يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا
فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَجِيمِ
رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَذْيِ الْغَنَى وَعَدِّمْ عَنْهُمْ مِنْ صُلْحٍ مِنْ
أَبَائِهِمْ وَآزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ
رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(مومن اے) عرش کے اڈھانے والے فرشتے اور وہ فرشتے جو عرش کے گرد ہیں۔
وہ سب اپنے مالک کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں اور اوسپر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان
والوں کے لئے بخشش کی دعا مانگتے ہیں یہ کہتے ہیں اے ہمارے مالک تیری رحمت
اور تیرے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور تیرے بتائے ہوئے
راستے (یعنی سچے دین پر) چلتے ہیں ان کو تو بخشدے اور دوزخ کے عذاب سے انکو
بچالے اے ہمارے مالک ایسا کر کہ ان کو اور ان کے مان باپ دادوں اور بی بیوں
اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں لجا جن رکے
دینے کا تو نے وعدہ کر لیا ہے بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے اور قیامت
کے دن ان تمام برا بیٹوں اور (کلیفوں) سے بچالے اور جس کو تو نے اس دن برا بیٹوں
سے بچایا اوس پر تو نے بڑا رحم کیا۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے یہ دعاؤں فرشتوں
کی ہے جو عالمین عرش رب العالمین ہیں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی دعا کو یہ سبیل حکایت
بیان کرتا ہے اور وہ مومنین کے لئے اس طرح سے دعا مانگتے ہیں اس دعا میں یہ مبالغہ

کیا گیا ہے کہ پہلے ذات باری تعالیٰ کی تعریف کی گئی یعنی اسے مالک تیری شان رحمت
 اور تیرا رحمت علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر ہم علم کو تقدم ذاتی سے رحمت پر لکھیں تو ہم
 موقع استغفار کا سمجھا اور مقصود بالذات مغفرت تھی اس لئے رحمت کو پہلے بیان کیا اور علم
 کو بعد لَقَدْ اِنَّ تَابُوْا سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ اور شرک سے توبہ کی ہے یعنی
 اگرچہ اون پر گناہ کا وبال پڑے گا لکن پھر بھی اون کو توبہ تائب ہونے کے اور تیری راہ
 یعنی اسلام پر چلنے کی وجہ سے اون کو بخش دیا جائے گا اس لئے لایا گیا کہ انہوں نے
 صرف توبہ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تیرے راستہ پر پہلے دوسری درخواست یہ کی کہ تو اون کو
 عذاب جحیم سے بچالے یعنی اون کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھہ یعنی تو اون کو دوزخ
 کے عذاب سے اس طرح بچا کہ اون کو توفیق دے کہ وہ شریعت پر قائم رہیں تاکہ تیری
 نعمت اون پر پوری ہو کیونکہ تو نے وعدہ کیا ہے جو عمل منہ کر لے گا اس کو دوسرا اجر
 دیا جائے گا مَرْتَبًا وَاَدْخَلْنٰہُمْ فِیْہِمْ اِسْرًا عَطْفٌ وَرَحْمَةٌ اور جلد ندامت جو رہنا لایا گیا ہے
 وہ بغرض مبالغہ و تکرار ذکر باری تعالیٰ لایا گیا ہے۔ اور التی وعدہ عظیم یہ صفت جنات کی کہ
 یعنی وہ جنات ایسے ہیں جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ صلاحیت سے مراد ایمان اور
 عمل علی الشریعہ ہے۔ کیونکہ جو شخص ایسا ہوتا ہے وہی دخول جنات کے قابل ہوتا ہے۔
 اب ہمیں اختلاف ہے کہ دامن صلح کا عطف کس پر ہے بعض کہتے ہیں کہ وعدہ ہم میں ہم
 جو ضمیر ہے اوس پر ہے امی وحدت من صلح اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو اونکی
 مان باپ اور ذریات میں صلح ہیں اونکو بھی داخل کر لیں املی یہ ہے کہ دامن صلح کا عطف
 اونکوں پر ہو کیونکہ اس صورت میں صراحت لکھی ہوگی یعنی عیا کہ تو نے اون کو داخل کیا
 ویسا ہی اون کے مان باپ کو بھی داخل کر اور دوسری صورت میں اون کا داخل ہونا
 ضنا ہوگا یعنی مشرک ہوگا اونہیں کیسا تھ جن کے ساتھ وعدہ ہوا خدا صمد یہ کہ اسے مالک
 تو اونکی خوشی کو پورا کر یعنی عیا کہ اون کو جنات میں داخل کیا ہے ایسا ہی اون کے

صالحین مان باپ کو بھی جنت میں داخل کرانک انت العزیز العظیم یعنی تو غالب اور
 کثیر الحکمت ہے وہم السیات میں ذنایات کو معنے حفاظت کے ہیں اسی احفظہم عن العقوبات
 و جزائر السیات یہاں مصاف مقدر اور محذوف ہے قتادہ کہتے ہیں اس جملہ کی تقدیر
 وہم لیسوہم من العذاب ہے۔ دوسری دعا دوزخ کے عذاب اور قیامت کے عذاب
 اور حساب اور سوال کے عذاب سب کو شامل ہے اور جملہ وہم عذاب الجحیم صرف دوزخ
 کے عذاب کو غرضکہ اس جملے میں تخصیص کے بعد تعمیم بغرض توضیح کی گئی ہوئید سے مراد قیامت
 کا دن ہے اور تنوین اوس کی تنوین عوض سے جو کلام میں موجود نہیں ہے صرف سیاق
 کلام سے سمجھ لی جاتی ہے اس جملہ کا مقصد الیہ محذوف ہے اسی یوم اذ قد ظل من قضا الجنۃ
 ومن انشار النار لیضے جس دن کہ توحس کو چاہے دوزخ میں ڈالے اور جس کو چاہے
 جنت میں ڈالے اوس دن تو تائبین کو بچالے یعنی قیامت کے دن بعضوں نے
 کہا کہ اس کی تقدیر یوم اذ تو اذ عذابہا ہے یعنی جس دن تو گناہوں کی وجہ سے اون پر
 مواخذہ کرے گا اوس دن تو اون کو بچالے جس کو تو نے اوس دن بچا لیا اوس پر تو نر
 بڑا رحم کیا کیونکہ تو نے اوس کو عذاب سے بچا یا اور جنت میں داخل کیا۔ و ذلک
 هو الفوز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے یعنی جنت میں داخل ہونا اور گناہوں سے بچنا
 یہ ایسی کامیابی اور ایسی نجات ہے اُس کی مثل کوئی کامیابی اور نجات نہیں کیونکہ جو مال
 منقطع تھے اوس کی جزا ایسی نعمتوں سے ملی جو غیر منقطع ہیں اور ایسے اعمال جو بالکل حقیر
 تھے اوس کے معاوضہ میں ایسی سلطنت اور ایسی نعمت ملی کہ اوس کی عطیہ اور شان
 کے سمجھنے میں عقول قاصر ہیں۔ مطرف کہتے ہیں کوفرتے مومنین کے لئے سب سے
 زیادہ خیر خواہ ہیں اور شیاطین مومنین کے لئے سب سے زیادہ بد خواہ ہیں اور اسی
 بد خواہی کی وجہ سے انسانوں کو دہر کاوتے ہیں۔

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اَلْاٰثِنَيْنِ وَاٰحٰثِنَيْنِ فَاَعْرِفْنَا بِذُنُوبِنَا

فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (امون ۲ ع) (دوزخی جب دوزخ میں جائیگے تو وہاں کی تکلیفیں دیکھ کر اپنی جان سے بیزار ہو جائیگے بہرہ) کھینکے مالک ہمارے تو نے دوبار ہم کو مارا اور دوبار ہکو جلا یا اب تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کیا یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی رستہ ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اب نکلنے کا کوئی رستہ نہیں و دوبار کی موت سے مراد یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے آدمی بچان تھا وہ ایک موت دوسری موت جو آنے والی ہے اس طرح دوزندگان ہیں ایک دنیا کی ایک آخرت کی بعضوں نے کہا پہلی موت دنیا کی موت اور پہلی زندگی قبر میں سوال کی وقت زندہ ہو یا بعد دوسری موت قبر میں سوال کے بعد یا بعد دوسری زندگی آخرت میں اوٹھنا غرض کہ دوزندگان اور دوزخ میں ہو چکے ہیں اب کوئی رستہ ہمارے نکلنے کا بھی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب کچھ نہیں ہو سکتا تمہاری تو دنیا میں یہ حالت تھی جب توحید کے لئے تم کو پکارا جاتا تو اوس کی توحید کا انکار کرتے اور گویا سالہ پرستی شریعت پرستی ہو پرستی کے طرف بلائے جاتے تو بہت خوشی سے اوس کی تصدیق کرتے آج تو ہماری بادشاہت ہے جب تم نے ہمارا کہنا نہ سنا تو اب ہم کب تمہاری دعا کی طرف التفات کرتے ہیں

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الْكَذِبَ أَصْلًا مِّنَ الْحَقِّ وَإِنَّا لَنَجْعَلُهَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (رحمہ اللہ ۳۷ ع)

اور قیامت کے دن کافر یہ کہیں گے اے ہمارے مالک ایک نظر ہم کو اون شیاطین اور آدمیوں کو دکھا دو جنہوں نے ہم کو دنیا میں گمراہ کیا تھا (آج) ہم اون کو اپنے پاؤں کے تلے ڈال کر کھیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں حضرت علیؑ نے کہا جن سے مراد شیطان ہے اور آدمی سے مراد قابیل جس نے دنیا میں گناہ کی بنا ڈالی وَقِيلَ لِرَبِّ إِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ فَاصْبِرْ عَمَّا يَقُولُ ۝ وَسَلَامٌ مِّنْ فَسُوفٍ يَعْلَمُونَ (رحمت ۷ ع) اور پیغمبر کے اس کہنے کی قسم

اے میرے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ایمان نہ لائیں گے (خیر نہ لائیں) اس وقت تو تم ان سے منہ پھیر لو یا درگزر کرو اور کہدو اچھا حضرت سلام۔ آگے چلکر ان کو معلوم ہو جائیگا۔ **ف** اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیبر کے دعا کی قسم کہا ہے اور فرمایا کہ یہ لوگ کبھی ایمان لانے والے نہیں۔ تم کیوں اسے محمد ان کے پیچھے پڑے ہو اب تو خیر ان سے درگزر کرو جب ہم جہاد کا حکم نازل کریں گے تب اس وقت یہ اپنے کاموں کی سزا پائیں گے۔

**رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِي فِى
دَعَايِى اِنِّى تَبْتُ اِلَيْكَ وَلِاَتِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ** سورہ اعتقاع

اے میرے مالک تو مجھے اس امر کی توفیق دے کہ میں تیرے اوس احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے۔ شکر بجا لاؤں اور مجھے اس امر کی توفیق دے کہ میں کوئی ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور اے مالک مہربی اولاد کو نیکو کار کر دے۔ اے مالک میں تیرے طرف بالکل متوجہ ہو گیا اور میں تیرا فرمان بردار ہوں **ف** یہ دعا سورہ اعتقاع کی ہے اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارک میں ارشاد فرماتا ہے جب انسان چالیس برس کا ہوتا ہے تو وہ یہ دعا مانگتا ہے۔

اَوْزِعْنِي کے کئی معنی ہیں ایک الہام یعنی اے اللہ تو میرے دل میں اس امر کا الہام ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں دوسرے معنی ترغیب کے ہیں یعنی اے اللہ تو مجھے ترغیب دے کہ میں رغبت سے دل لگا کر تیرے طرف متوجہ ہوں تیسرے معنی توفیق کے ہیں یعنی اے اللہ تو توفیق دے کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں جو ہری کہتے ہیں۔ **اَوْزِعْنِي** استوزعت اللہ فاوڑ معنی سے ہے یعنی میں نے اللہ سے طلب الہام کیا اللہ نے اوس الہام کو میرے دل میں ڈالا نعمت سے مراد ہدایت ہے یعنی اے اللہ تو

جو یہ نعمت ہدایت دی ہے اوس کے شکر کی توفیق دے اور میرے والدین پر جو تو نے احسان کیا یعنی والدین نے جو جھکو اپنی نہایت شفقت سے بچنے میں پرورش کیا یہ بھی تیری ہی نعمت ہے یا نعمت سے مراد یہ ہے کہ تو نے جو جھکو صحت اور عافیت عطا فرمائی ہے اوس کا شکر بجا لاؤں اور والدین پر نعمت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اذن کو مال اور قوت عیسیٰ و مدیٰ جس سے اونہوں نے میری پرورش کی **وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي** کا مطلب یہ ہے کہ میری اولاد کو دین میں راسخ اور مضبوط کر دے یہاں فی ذریت میں تضمین کی گئی ہے یعنی اصلاح میری ذریت کی ہو تو وہ بھی الطاف اور مہربانی سے ہو اس آیت میں اس امر کو بتلایا کہ جب مہم بس کی عمر کو پہنچے تو انسان یہ دعا کرے **تُبْتُكَ** کے معنی یہ ہیں کہ میں گناہوں سے توبہ کر کے تیرے طرف رجوع کیا مسلمان سے مراد یہ ہے کہ میں تیرے اطاعت گزار بندوں میں ہوں یا میں تیری قومید میں خالص ہوں۔ اس دعا میں عین باتوں کی ترتیب رکھی گئی ہے (۱) انعامات الہی یہ توفیق طلب شکر (۲) اعمال مرضیہ جو اللہ کے پاس مقبول ہوں (۳) اصلاح اولاد ان تینوں باتوں میں جو ترتیب رکھی گئی ہے اس کی دو جہیں ہیں اول تو یہ کہ سعادت کے تین مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ نفس کا ہے یعنی انفس کی اصلاح اور وہ شکر ان نعمت سے ہوتی ہے دوسرا مرتبہ بدن کا ہے تیسرا مرتبہ امور خارجہ کا۔ نفس کی سعادت یہ ہے کہ قلب اللہ تمنا لے کی نعمتوں کا شاکر رہے اور بدن کی سعادت یہ ہے کہ طاعت الہی میں سرگرم اور مستعد رہے اب یہی سعادت خارجی اور وہ اہل اور مال اور اولاد کی درستگی سے۔ دوسری وجہ اوس کی یہ ہے کہ اعمال دو قسم کے ہیں ایک اعمال متعلقہ قلب و دوسرا اعمال متعلقہ جوارح شکر میں قبل اعمال قلب ہے اور عمل میں قبیل اعمال جوارح اور عمل قلب کا اشرف ہے اعمال جوارح سے اس لئے اوس کو مقدم کیا۔ اور اعمال صالحہ بھی دو قسم کے ہیں ایک تو وہ اعمال صالحہ میں جو خود بندے کے پاس بھی وہ صالح ہیں اور خدا کے

پاس بھی۔ اور ایک وہ اعمال صالحہ کہ بندہ اذن کو اپنے زعم میں عمل صالح سمجھتا ہے مگر
 اللہ کے پاس وہ صالح اور پسندیدہ نہیں ہے اس لئے دعائیں یہ کہا کہ اے اللہ ہکو لیے
 اعمال کی توفیق دے کہ جو تیرے پاس عمدہ اور پسندیدہ ہوں تیسرا مطلوب اس دعا میں
 یہ رکھا گیا کہ سب نعمتوں میں عمدہ نعمت اللہ کی۔ اولاد ہے اس لئے یہ دعا کی کہ جیسا کہ میری
 اصل تونے کی ہے ویسی ہی اصلاح میرے ذریت کی کر دے کُتُبُت میں اشارہ اس امر
 کے طرف کیا کہ دعا بغیر توبہ کے صحیح نہیں ہوتی یعنی اے اللہ میں جو اس دعا کو تمہارے مانگ
 رہا ہوں تو کفر اور شرک اور سب طرح کی برائیوں سے توبہ کر کے مانگ رہا ہوں اور میں
 جب مسلمان اور تیرا امتقاد بندہ ہوں تو پھر تمہکو میری دعا قبول کرنے میں کیا کلام ہے۔
 فَذَعَا رَبَّهُ اَتَى مَخْلُوبٌ فَاَنْتَصَرَ (متراع) اور نوحؑ نے اپنے پروردگار کو پکار
 کر کہا کہ اے مالک میں اپنے قوم کے ہاتھوں سے عاجز آگیا ہوں اب تو ہی اذن سے
 میرا بدلے ف جب دشمنوں سے عاجز ہو تو یہ دعا مانگ سکتا ہے یعنی یون کہہ سکتا

ہے (رب انی مغلوب فانتصر)
 وَ الَّذِیْنَ جَادُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاٰخِاِنَا الَّذِیْنَ سَبَقُوْنَا
 بِالْاِیْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِیْ قُلُوْبِنَا غِلًا لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا
 اِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِیْمٌ (متراع) مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ مسلمان
 ہو کر آئیں اذن پر بھی حق ہے کہ وہ سابقین کے لئے یہ دعا مانگیں اے ہمارے مالک
 تو ہکو اور ہمارے بھائیوں کو جنہوں نے ایمان میں سبقت کی ہے بخش دے اور ہمارے
 دل میں ایمان والوں کی طرف سے بغیر نہ تو ہی بڑا مہربان اور نرمی کرنے والا ہے
 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس امر کا حکم دیا کہ جیسا وہ اپنے لئے بخشش چاہتے
 ہیں دیا ہی مہاجرین اور انصار کے لئے بھی دعائے مغفرت مانگیں صاحب مصباح
 نے کہا کہ رخ کی اصل اخو ہے لام کلمہ میں جو داو ہے حذف کر دیا گیا ہے اور اس کی

دلیل یہ ہے کہ تشبیہ میں وہی واو واپس آتا ہے اور اخوان اور اخوة کہتے ہیں۔
 غل کہتے ہیں بغض کینہہ حسد اور حقد کو یعنی اسے اللہ تو ہمارے دلوں میں یہ نڈال کر
 ہم کسی سے کینہہ رکھیں یا بغض کریں یا کسی کو دھوکا دیں یا کسی سے حسد رکھیں عوف
 اور رحیم مبالغہ کے صیغہ میں یعنی اسے مالک تو بڑا مہربان اور کثیر الرحمہ تو ہی جانتا ہے کہ
 کون اس رحمت کا مستحق ہے اور کون نہیں ولا تجعل میں اس امر کا اشارہ ہے کہ مہاجرین اور
 انصار کے لئے دعا مغفرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس امر کی دعا مانگے کہ مطلقاً مومنین
 کی طرف سے کسی قسم کا کینہہ دلوں میں نہ رہے اور یہی آیت میں جو سابقین فی الایمان ہیں اوائل
 مصداق اولی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کیونکہ سیاق آیت اس امر پر دلالت کرتی
 ہے کہ مومنین میں اشرف اور اعلیٰ وہی ہیں اور اوس کی وجہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کی اور
 یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی غرض کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے جو شخص عموماً
 صحابہ کے لئے استغفار رہیں مانگتا اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہتا ہے وہ گویا خدا کو
 حکم کے خلاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم استغفار کیا ہے اس آیت سے
 صاف طور پر حکم منبسط ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی مومنین سابقین کے طرف سے غل
 ہے اس کو شیطان دوسو سال کا کچنہ کچنہ کو کچنہ لگا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی نہ کوئی حصہ نہ
 لیا ہے کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اولیا راست اور خیر امت میں ہیں جناب عارضہ
 صدیق رضی اللہ عنہا نے اس آیت کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں
 اصحاب کے استغفار مانگنے کے لئے حکم دیا ہے سعید بن مسیب سے کسی نے پوچھا عثمان
 اور طلحہ اور زبیر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا کہ میں وہی کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ
 نے کہا ہے اوس وقت یہ آیت پڑھ کر سنائی تفسیر ابن مردودہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے
 مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا کہ وہ مہاجرین صحابہ کے شان میں بے ادبی کرتا
 تھا۔ انہوں نے آیت للفقرار المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم پڑھ کر سنائی پھر اس سے

پوچھا کہ تو ان لوگوں میں سے ہے کہا نہیں پھر انہوں نے آیت والذین تمبؤا الدار والایمان
 کی آیت پڑھ کر سنا لی اور کہا یہ لوگ انصار ہیں کیا تو انہیں سے ہے اوس نے کہا کہ نہیں پھر انہوں نے
 والذین جادوا من بعدہم کی آیت پڑھی پھر اوس سے پوچھا کیا تو ان لوگوں میں سے ہے کہا
 نہیجے اُسید ہے کہ میں ان لوگوں میں ہوں پھر انہوں نے کہا کہ تو ان میں سے نہیں ہو سکتا
 کیونکہ جو شخص مہاجرین اور انصار کو رُکھتا ہے وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے امام فخر اللہ
 رازی فرماتے ہیں والذین جادوا من بعدہم کا عطف مہاجرین پر ہے اب اس کے مراد
 میں اختلاف ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مہاجرین اولین کے بعد ہجرت کی بعض
 کہتے ہیں کہ تابعین مراد ہیں بعض کہتے ہیں وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کے بعد قیامت
 تک دین اسلام میں داخل ہوں کیونکہ آیت میں تمیم ہے خلاصہ یہ کہ یہ آیت تمام مومنین
 امت محمدیہ کو شامل ہو گئی۔ اس لئے مومنین یا مہاجر ہو گئے یا انصار یا وہ لوگ جو مہاجرین
 اور انصار کے بعد آئے وہ والذین جادوا من بعدہم کے مصداق ہوئے۔ رَبَّنَا عَلَیْكَ
 تَوَكَّلْنَا وَالْیَکِ اٰبْنَا وَالْیَکِ الْمَصِیْرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً
 لِلَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ۔
 (مختصر ج) اسے ہمارے پروردگار ہم نے تیرے پرہر وسایا امد ہم تیرے طرف رجوع
 ہوئے اور تیری طرف ہمارے ہونٹا ہے یعنی تو ہی سب کا ملجا و ماوا ہے اے ہمارے پروردگار
 ہمارے کافروں کے امتحان کا نشانہ نہ بننا۔ اور اے ہمارے مالک ہمارے غمزدگی سے کیونکہ تو ایسا غالب
 جو کسی سے مغلوب ہی نہیں ہوتا۔ اور تیری حکمت اور دانائی سب میں کامل ہے و یہ دعا
 حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ تم کو ابراہیم کے اقتدائیں بہتری ہے۔ غرض کہ اس دعا کے بارے میں مومنین کو
 اس امر کی تعلیم ہے کہ یہ کہیں توکل کی تعریف یہ ہے کہ سب امور کو اللہ کے طرف سونپ
 دیا جائے۔ اور نصیبت اور راحت میں اوس کے طرف رجوع کیا جائے وَالْیَکِ الْمَصِیْرُ

جارجور کی تقدیم بغرض حصر ہے یعنی سب کا نجا اور مامی وہی ہے اور کوئی نہیں یہ جملہ
 وعایہ میں متعدد دعائیں ہیں ہر ایک جملہ وعایہ کو دوسرے جملہ وعایہ کے ساتھ سوائے
 ربط دعا کے اور کسی قسم کا ربط نہیں معلوم ہوتا۔ زجاج نے ربنا لا تجعلنا فتنۃ کے معنی بیان
 کئے ہیں کہ اون کو ہم پر غالب مت کر کیونکہ اگر وہ غالب ہو جائینگے تو اس امر کا گمان کرنے
 لگیں گے کہ ہم حق پر ہیں پس اونکے غلبہ کی وجہ سے ہم فتنہ میں پڑ جائیں گے تب اپنے اس کے معنی
 یہ بیان کئے ہیں کہ اسے پروردگار اون کے ہاتھوں سے ہلکے عذاب ندے کیونکہ اگر ایسا
 ہوگا تو وہ یہ کہنے لگیں گے کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو کس لئے ان کو عذاب ہوتا بن عباس
 نے اس کی تفسیر اس طرح سے بیان کی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ تو اون کو ہم پر سب سے
 مست کرتا کہ اون کی تسلیط کی وجہ سے ہم فتنہ میں نہ پڑ جائیں۔

فَوَدَّعَمُوْا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَاٰلِيَّاهُمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰتِنَا فَاغْفِرْ لَنَا
 اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (تحریم سے) مومنین کا نور سامنے اور سیدھے طرف ہوگا
 اور (پل صراط پر سے اس طرح سے) کہتے ہوئے (گزرینگے) اے مالک ہمارے نور کو پورا
 تاکہ ہم پل صراط پر سے گزر کر جنت کو پہلے جائیں اور ہر کوئی بخشدے کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے
 عبد اللہ مسعودی رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ پل صراط پر سے حسب خوبی اعمال گزرینگے
 کسی کا ویشل پہاڑ کے ہوگا کسی کا ویشل درخت، کھجور کے ہوگا اور وہ نور جو سب کو کم ہوگا
 وہ انکھوٹے کے برابر ہوگا غرض کہ نور ہر ایک کا بقدر اوس کے اعمال کے ہوگا اس وجہ سے
 وہ اتمام نور کی دعائیں گئیں کہ اے مالک ہمارے نور کو کامل کر دے تاکہ ہم پل صراط
 پر سے گزر جائیں۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ فَوْفِیْ لَیْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ یَزِدْهُمْ دَعَاۤیَ
 الْاٰفْرَادِ (نوح نے یہ دعا کی اے میرے مالک میں نے اپنی قوم کو رات دن
 (ایمان کی طرف) بلایا باوجود میرے بلانے کے وہ اور زیادہ بھاگنے لگے جب نوح

ایک مدت تک اپنی قوم کو بھاتے رہے جبکہ انہوں نے نہ مانا تو یہ دعا مانگی کہ اے مالک میرے
 باوجود بلانے کے انکو ایمان سے اور زیادہ نفرت ہونے لگی حالانکہ ان کو ایمان سے

الفت ہونا چاہیے تھا۔
 قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن كُفِّرُ دَهًا مَّالَهُ وَوْلَاكَ

۱۰ لَا خَسَارًا (نوح ۷۲ ع) (اس پر بھی جب نوح کی قوم نے نہ مانا تو پھر نوح نے
 یہ دعا کی) اے میرے مالک وہ میرا کہنا نہیں مانتے اور وہ اون لوگوں کی سنتے ہیں جو
 مال اور اولاد نے انکو (غایہ تونہ دیا) بلکہ انکا نقصان پہونچایا (ف یعنی وہ تو اپنے منوں
 اور امیروں اور مالداروں کے تابع ہیں میرا کہنا نہیں سنتے ابن امیرون اور مالداروں کو
 اون کے مال اور اولاد نے تباہ کر دیا۔ اور وہ خدا کو بھول گئے اسی طرح یہ بھی اونکی بیزاری
 کر کے خدا کو بھول گئے اور یہی مال اور اولاد جیسا کہ متبعین کے تباہی کا باعث ہوئی جیسا کہ
 تابعین کے بھی تباہی کا باعث ہوئی۔

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي اَلْاَرْضَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارَاهُ
 اِنَّكَ اِنْ تَذَرْنِيْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاَجِرًا
 كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا
 وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا

(نوح ۷۲ ع) (آخر میں نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی) اے میرے مالک زمین پرانے کافروں
 میں سے ایک بسنے والا بھی نہ چھوڑ کیونکہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو
 بہکا لیں گے اور ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار ناشکر گزار ہوگی اے میرے مالک مجھ کو
 اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں جو کوئی ایمان دار مرد اور ایمان دار عورت ہو
 اون سب کو بخش دے اور ظالموں اور مشرکوں کی تباہی روز بروز بڑھاتا جا۔ جب
 نوح علیہ السلام اپنے قوم کے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے تو آخر میں مجبور ہو کر

اون کے ہلاکت کی بددعا کی تا وہ کہتے ہیں یہ دعا قوح علیہ السلام نے جب کہی کہ عیب اللہ تعالیٰ نے اونکو دئی بھیجی کہ جو لوگ ایمان لائے لے لے اب کوئی ایمان ہرگز نہ لائے گا۔ محمد بن قاتل اور ربیع بن انس اور ابن زید اور عطیہ یہ کہتے ہیں کہ قوح مذیہ السلام نے یہ دعا جب مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے ۷۰ برس پہلے اون کی نسل سے ہر مومن کو نکال لیا تھا وہ کہتے ہیں کہ عذاب کے وقت کوئی بڑا کا ان میں نہیں تھا۔ حسن اور ابو العالیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بلا عذاب ہلاک کیا اور اون کو عذاب سے ہلاک کیا۔ دیکھا دوس کو کہتے ہیں جو اقطار ارض میں پھرتا ہے۔ اور اعاطہ میں بسر کرتا ہے اس کی اصل دیوار ہے وادیر سے قبضی کہتے ہیں کہ نہیں اصل اسکی وادیر ہے اے نازل بالدار غفرک وبار ایک ایسا نام ہے جو نفی عام کے لئے لایا جاتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ ہلاکت سے کوئی نہ جوڑو جب کافرین کے لئے بددعا کی تو پھر اپنے اور اپنے والدین اور اولاد کے لئے یہ دعا مانگی والدین سے مراد ان باپ ہیں ان کو لئے دعا اس وجہ سے کی کہ یہ دو تین مومن تھے لوح علیہ السلام کی باپ کا نام لاک یا ملک تھا اور ان کا نام بھی بعضوں نے کہا والدین سے مراد آدم وحواء لکن قول اول اولیٰ ہے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ والدین سے باپ اور دادا مراد ہیں ایک قرأت والدین ہی اُنی ہے ضحاک اور کلبی کہتے ہیں کہ بیت سے مراد مسجد ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں جس گھر میں رہتے تھے وہ مراد ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں کشتی مراد ہے بعض کہتے ہیں کہ بیت سے مراد دین ہے یعنی جو میرے دین میں داخل ہونا کو نصب حال کے اعتبار سے ہے یعنی جو میرے گھر میں صفت ایمان کے ساتھ نصف ہو کر داخل ہوا ہے اس سے اونکی بیوی اور وہ لڑکا جو پہاڑ جا کر ٹھیکر کیا تھا لکل گئے کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے تھے پھر دعائیں تمیم کی یعنی جو مرد یا عورت ایمان دار ہے اے اللہ تو اونکو بخش دے اس سے معلوم ہوا کہ ایمان ایک بہت بڑی چیز ہے پھر کافروں کے حق میں یہ دعا کی وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا یعنی اے اللہ جو ظالمین میں اون کے لئے ہلاکت اور خسران زیادہ کر

اغض لی کے معنی یہ ہیں کہ مجھ سے جو کسی ترک اولیٰ میں قصور ہو گیا ہو تو اس کو معاف کر دی
یا اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ میں نے جو کافرین کے حق میں بددعا کی ہے گویا حقیقت میں ان
سے بدل لینا تھا۔ اس انتقام میں چونکہ حنا نفس کا شائبہ تھا اس لئے اس کی بھی نوح علیہ السلام
نے معافی مانگی۔

وَلَا تَزِرُ الظَّالِمِينَ الْخِزْيَ یہ عیب ہوتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم ڈوب گئی تو بچوں نے
کیا تصور کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کے آنے سے چالیس برس
پہلے ان کے آباء کے صلب کو خشک کر دیا تھا اور اونکی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا اور اس پر دلالت
نعمانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ارشاد فرمایا تھا استغفر و ابریکم یہ دم با سوال و بین اگر تم استغفار
مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بددعا اور اولاد سے کر لگا جب انہوں نے استغفار اپنے گناہوں کی
بینین مانگی تو ان کی بددعا بھی مال اور اولاد سے بینین کی دوسرا جواب یہ ہے کہ گو وہ ان کے
ساتھ ڈوبے لیکن ان کو عذاب کی راہ سے بینین ڈوبایا گیا بلکہ بالنتیجہ وہ ڈوب گئے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا غَضِبُوا عَلٰی اَنفُسِكُمْ ۚ فَاُولٰٓئِکُم مَّنْ خَلَقْنَا ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَاُولٰٓئِکُم مَّنْ جَعَلْنَا لِقٰۤئِہِمْ یَوْمَئِذٍ جَہَنَّمَ ۚ فَاُولٰٓئِکُم مَّنْ جَعَلْنَا لِقٰۤئِہِمْ یَوْمَئِذٍ جَہَنَّمَ ۚ فَاُولٰٓئِکُم مَّنْ جَعَلْنَا لِقٰۤئِہِمْ یَوْمَئِذٍ جَہَنَّمَ ۚ
وَمِنْ شَرِّ مَا لَقِیْتُ اِذَا وَقَبْتُ ۚ وَمِنْ شَرِّ مَا لَقِیْتُ اِذَا وَقَبْتُ ۚ وَمِنْ شَرِّ مَا لَقِیْتُ اِذَا وَقَبْتُ ۚ
الْعَقْدُ ۚ وَمِنْ شَرِّ مَا لَقِیْتُ اِذَا وَقَبْتُ ۚ (سورہ فلق)
میں اس سورہ کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے (امی محمد)
جب تم بلاؤں اور آفتوں سے پناہ چاہتے ہو تو یوں کہو میں پناہ میں آگیا صبح کے رب کے ہر چیز
کی بدی سے جو اس نے بنائی ہے اور بدی سے اندھیری کے جب سمٹ آئے اور بدی سے
اون عورتوں کو جو گریہوں میں پہنکتی ہیں اور بدی سے ہر پناہ چاہنے والے کے جبکہ وہ برائی چاہی
من فلق کے معنوں میں مفسرین کا بڑا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں فلق سے مراد صبح ہے
لفظ فلق میں ایک ضرب للشل بھی آئی ہے۔ جیسے کہتے ہیں ہوا میں من الفلق یعنی یہ بات صبح
سے زیادہ واضح ہے فلق بمعنی مفلوک ہے۔ یعنی جو چیز پر آدمی سے پہوٹ کر باہر نکل آتی ہے

چونکہ صبح بھی رات سے پہوٹ نکلتی ہے اس لئے صبح کو فلق کہتے ہیں یہ جمہور مفسرین کا قول ہے
 بعض مدیخون میں فلق کی تفسیر جہنم سے آئی ہے لکن یہ حدیث ضعیف۔ ہمیں بعض کہتے ہیں کہ
 فلق آگ کا درخت ہے بعض کہتے ہیں کہ فلق پہاڑ اور چٹانیں ہیں۔ کیونکہ یہ بھی اللہ کے خوف
 سے پہٹ جاتی ہیں اور سمیراؤں سے پانی اور چشمے بہتے ہیں امام قرطبی کہتے ہیں کہ فلق بمعنی
 شفق ہے یعنی پہوٹ نکلنے کے عام اس سے کہ وہ حیوان کا نکلنا ہو یا دانے کا یا کھٹلی کا اب
 یہاں فلق کے لانے میں بلاغت کیا رکھی گئی ہے اس کو سمجھنا چاہئے تخصیص فلق میں اشارہ
 اس امر کے طرف ہے کہ جو شخص ایسے شدید اندھیرے دن کو نکال کر عالم میں اجالا پہنچاتا ہے اس کو
 ہر بلا سے دفع کر نیکی بھی قدرت ہے بعضوں نے کہا کہ یہاں تمثیل ہے جیسا کہ انسان رات میں
 طلوع صبح کا منتظر ہوتا ہے ویسا ہی ڈرنے والا بھی خوف کے پلے جانے کا جو مثل صبح کے
 ہے منتظر رہتا ہے **مِنْ شَرِّ مَا خُلِقَ** اس من کا تعلق احوذ کے ساتھ ہے یعنی میں اپنے
 مالک سے جو صبح کو اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے اس سے ہر شر سے پناہ چاہتا ہوں یہ جملہ عام ہے
 اس کے بعد دوسرے جملے خاص ہیں۔ اب من شر ما خلق سے کیا مراد ہے بعض کہتے ہیں کہ
 ابلیس اور اس کی ذریت مراد ہے بعض کہتے ہیں کہ جہنم ہے لکن حق یہ ہے کہ شر ما خلق سے
 ہر ضرر دینے والی چیز مراد ہے ومن شر غاسق اذا وقب اور رات سے جب وہ خوب چہا چا
 فر کہتا ہے غسق البیض اذا اظلم زجاج کہتا ہے غاسق اور غسق برد اور اولیٰ کو کہتے ہیں چونکہ رات
 بھی سرد ہوتی ہے اس لئے رات کو غاسق کہا گیا رات میں چونکہ درندے اپنے گویوں سے اور
 کیڑے اپنے سوراخوں سے نکلتے ہیں اور شریر لوگ رات میں نسا و مچاتے ہیں اس لئے غاسق
 سے رات مراد لی گئی وقب کہتے ہیں سیاہی کے داخل ہونے کو قبب الشمس از انابت
 یعنی جبکہ بہت اندھیرا ہو جائے بعضوں نے کہا غاسق سے شر یا مراد ہے کیونکہ جب ستارہ
 غریب اُڑتا ہے تو بہت بیماریاں طاعون وغیرہ پیدا ہوتی ہیں اور جب طلوع ہوتا ہے
 تو سب قسم کی بیماریاں دفع ہوتی ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہاند کو

دیکھا تو کہا اے عائشہ تو اس کے شر سے چاہ مانگ بعض نے کہا فاسق سے مراد سانپ ہے
 جب کائناتے بعضوں نے کہا فاسق سے مراد ہر بچوم کرنے والی چیز جو مضر ہو لکن سب سے زیادہ
 تفسیر راجح وہی ہے کہ فاسق سے مراد سات لی جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شر اکثر
 سات میں ہوتے ہیں اور ان شرور سے رات میں بچنا و خوار ہوتا ہے اسی سے عرب کہتا ہے
 اللیس اخفی للویل - ومن شر النفاثات الخ نفثات سے مراد جاؤ و گزنیان میں
 یعنی وہ جاؤ و گزنیان جو گرہوں میں پھنکتی ہیں نفث کے معنی پہونک کے ہیں خواہ اوسین
 تھوک ہو یا نہ ہو۔ اس میں البطل معتزلہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی اصل نہیں ہے
 عقائد جمع ہے عقدہ کی جس کے معنی دبا گئے میں گرہ باندھنے کے ہیں نفثات جمع ہے نفث
 کی وہ مبالغہ کا صبیغ ہے ایک قرأت نفثات بھی آئی ہے ابو عبیدہ نے کہا کہ نفثات سے مراد
 لبید بن عاصم یہودی کی بیٹیاں ہیں ادھون نے جناب سرور کائنات پر جادو کیا تھا اب
 اسین علما کا اختلاف ہے کہ کچھ پڑ کر پہونکنا اور تعویذ یا گنڈے چاڑیے یا نہیں جہو صحابہ اور تابعین
 اور ادبک بعد کے لوگوں نے جائز رکھا ہے اور دلیل لی ہے ادھون نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
 کی حدیث سے کہ جب جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہوتا تو
 آپ ان پر معوۃ تین پڑ کر دم کرتے بعضوں نے پہونک ایسی کہ جس میں نہون جائز نہی کہی ہے
 امام نسفی کہتے ہیں قرآن اور احادیث نبوی سے جو دعایاں تھیں پڑھا جائے جائز ہے باقی سب
 یا عبرانی اور ہندی میں جائز نہیں کیونکہ ایسے مشرکین اعتقاد اور اعتقاد کرنا باطل ہے۔ میں کہتا
 ہوں کہ بلا منہ سمجھنے کے کسی مشرک پڑھنا یا ایسا منتر جس میں الفاظ شرک ہو جائز نہیں باقی اگر
 قرآن کی آیت سے یا احادیث سے کوئی دعا پڑ کر دم دے جائے تو کچھ حرج نہیں۔ ومن شر عاصد
 اذا حصد - حصد کہتے ہیں محسود کے زوال نعمت کے خواہان ہونے کو اور عاصد کے بعد اذا
 حصد اس لئے کہا کہ اس کے حصد کا شر جب ہی ظاہر ہو گا جب اپنے حصد کو ظاہر کرے اور اسکی
 مقتضا پر عمل کرے اس طور پر کہ محسود کے اوپر شر ہو پونچنے کا خواہان ہو۔ عمرو بن عبد العزیز

کہتے ہیں ایسا ظالم جو مظلوم کے خبیثہ ہو ماسد سے بڑ کر نہیں چنانچہ اسی مضمون کو ایک شعر
لے نظم کیا ہے

قُلْ لِلْكَاسِرِ إِذَا تَنَفَّسَ طَعْنَةٌ يَا ظَالِمًا ذَكَاتُهُ مَظْلُومٌ

ماسد سے کہہ دو جب وہ مارے حد کے ٹھنڈی سانس بہتا ہے اسے ظالم توئی الحقیقت
ظالم نہیں معلوم ہوتا ہے گویا مظلوم معلوم ہوتا ہے یعنی حد کے مارے پتیری آہ کرنا ایسی ہے
جیسے مظلوم کی غرض کہ اس سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام
مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم فرمائی پھر بعض شر کو خاص کیا حالانکہ عام شر میں
خاص داخل تھا تا کہ تفصیلاً معلوم ہو کہ بعض شر خاص خاص ایسے ہیں جن سے پناہ مانگنا چاہیے
اور وہ تین ہیں یعنی غاسق (رات) - جادوگر اور ماسد غرض کہ یہ تینوں شر ایسے بڑے ہیں
جن سے ہر وقت پناہ مانگنا چاہیے۔ شر حد کو سب سے آخرین کہتا کہ معلوم ہو کہ حد سب سے
زیادہ مضر شر ہے کیونکہ حد پہلا گناہ ہے جو ابلیس سے آسمان پر ہوا اور زمین پر قابل سے
اب اس میں کیا نکتہ ہے کہ بعض شر کو نکرہ سے لائے اور بعض کو معرکہ سے چونکہ نفاثات میں ہر
نفاثہ شریر ہوتی ہے اس لئے اس کو معرکہ لایا گیا اور ہر غاسق یعنی رات یا چاندین شر نہیں ہوتا
بلکہ بعض وقت ہوتا ہے اس کی تکلیف بغیر تبیض لائی گئی اور ایسا ہی ہر ماسد ضرر رسان
نہیں ہوتا بلکہ بعض حد مفید ہوتا ہے جیسے خیرات پر حد کرنا جس کو غبطہ کہتے ہیں اس لئے
اس کو نکرہ لائے یعنی اسے اللہ تو اس حد سے بہکویت بچا جس کا ضرر ہم کو پہنچنے والا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي
صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

تم اے محمد کہو کہ میں پناہ میں آگیا ہوں ایسی ذات کی جو سب لوگوں کا پروردگار اور بادشاہ ہر

جو سب لوگوں کا معبود ہے میں چاہا مانگتا ہوں ہر شے سے جو دوسوہ ڈالے اور چھپ جائے اور وہ جو لوگوں کے دلوں میں دوسوہ ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں سے ہو یا آدمیوں سے فربانک کے معنی میں جو لوگوں کے کاموں کا مالک اور مختار ہو وقتاً فوقتاً اوکلی اصلاح اور درستی کرتے رہے اب رہا یہ امر کہ جب وہ پروردگار تمام مخلوقات کا ہے تو ناس کی تخصیص کیوں کی گئی رب کی صفات ناس کے طرف شرف انسانی کی غرض سے ہے کیونکہ انسان سب مخلوقات میں اشرف ہے **هَلِكِ النَّاسُ** ترکیب میں عطف بیان واقع ہوا ہے اس میں توضیح یہ ہے کہ اوس کا مرتبہ ایسا نہین ہے جیسا کہ اور بادشاہوں کا ہوتا ہے کہ صرف وہ اپنے مالک ہی پر حکومت کرتے ہیں بلکہ اوس کی سلطنت اور اوس کا اقتدار ایسا ہے کہ جو کامل اثر اور پورا ہے کہ جو سارے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** یہ بھی عطف بیان ہے اس میں اس امر کا نکتہ ہے کہ وہ رب اور بادشاہ ہونے کے علاوہ معبودیت کا بھی وہ مستحق ہے کیونکہ اللہ کہتے ہیں معبود کو جب اللہ الناس کہا تو معلوم ہوا کہ سب کی معبودیت کا بھی اہل وہی ہے پہلے جملہ کو اسم رب کے ساتھ اس وجہ سے شروع کیا تاکہ اس امر کا اظہار کیا جائے کہ جیسا تو ہمارا رب اور مالک اور معبود ہے ویسا ہی ہم تیرے مرہب اور ملوک اور عابدین لفظ ناس کی تکرار مرتبہ شرافت انسانی ظاہر کرنے کی غرض سے لائی گئی ہے یعنی وہ رب جو اشرف للمخلوقات کا رب ہے یعنی انسان کا بعضوں نے کہا پہلے میں سے اطفال مراد ہیں دوسرے ناس سے جو ان لوگ مراد ہیں اور تیسرے ناس سے شیوخ مراد ہیں اور چوتھے ناس سے صالحین مراد ہیں کیونکہ شیطان اکثر نیکو کاروں ہی کو دھوکا دیتا ہے اور پانچویں ناس سے سفیدین مراد ہیں کیونکہ ناس کا عطف مع ذمہ نہ ہے من شر الوساوس میں دوسواں کہا گیا اور مراد اس سے موسوس رکھا گیا جیسے زلزلا یعنی زلزلہ بعضوں نے کہا نہین دوسواں بمعنی دوسوہ ہے دوسوہ کہتے ہیں نفس کا باقین کرنا جیسے عرب کہتا ہے دسوت یہ نفس اے حدیث دوسوہ کی اصلی معنی آواز خفی ہر اس لئے زیور کی آواز کو بھی دوسوہ کہتے ہیں زبیل کہتا ہے دوسواں سے یہاں شیطان مراد ہے امی ذمی الوساوس بعض کہتے ہیں دوسواں

ابلیس کے بیٹے کا نام ہے الخناس جنس کے معنی ہیں پیچھے ہٹ جانیکے ہیں شیطان کی عادت ہے کہ وسوسہ ڈالکر الگ ہو جاتا ہے، بھس میں جنگی ڈالکر باؤالگ کھڑی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے اور جب اللہ کا ذکر نہیں کیا تو دل پر مسلط ہو جاتا ہے اور شیطان کو خناس اس واسطے کہا کہ یہ بہت چھینٹا ہے جیسا کہ آیت فلا تقسم بالخنس سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ تارے بعد ظاہر ہو چکیں جھپ جاتے ہیں بعضوں نے کہا نہیں جیسا کہ وسواس ابلیس کے ایک بیٹے کا نام ہے ویسا ہی خناس بھی ابلیس کے ایک لڑکے کا نام ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ خناس کی تفسیر میں انشاء فرماتے ہیں شیطان کی مثال منگس کی ہے یہ دل کے منہ پر اپنا منہ لگا کر بیٹھا رہتا ہے اور وسوسہ ڈالنے کی فکر میں رہتا ہے اگر بندے نے اللہ کو یاد کیا تو پیچھے ہٹ جاتا ہے نہیں تو پھر منہ دل پر لگا دیتا ہے ابن عباس کی ایک روایت یہ بھی آئی ہے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر اوس کو دل پر وسواس مسلط ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو ہٹ گیا نہیں تو وسوسہ ڈالتا ہے غرض کہ ذکر الہی باعث دفع ضرر شیطان ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں ایک حدیث میں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے اوس کو دینا اور آخرت دونوں جہان کی فضیلتیں ملتی ہیں الذی یوسوس فی صلہ والناس جو لوگوں کو ولولہ میں وسوسہ ڈالتا ہے قتا وہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں شیطان کا منہ ایسا ہے جیسا کہتے کا وہ انسان کے سینہ میں لگا ہوا ہے جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ابلیس ڈالنا شروع کرتا ہے اور جب بندے نے اللہ کی یاد کی تو جہٹ پیچھے ہٹ جاتا ہے مقاتل کہتے ہیں شیطان کی صورت سور کی جیسی ہے اور وہ آدم کے رگوں اور بیٹیوں میں ایسا پھرتا ہے جیسا کہ خون رگوں میں اللہ تعالیٰ نے اوس کو اور وسوسے کو اوس پر مسلط کیا ہے وہ چپکے چپکے اپنی اطاعت کے طرف اس طرح بلاتا ہے کہ اوس کی آواز سنی نہ ہو اگر بندہ نے اللہ کی یاد کی تو ہٹ گیا نہیں تو دل پر چھا گیا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ غیالین جیسا کہ

جیسا کہ جنون میں ہیں ویسے ویسا ہی انسانوں میں بھی ہیں کیونکہ دوسری آیت سے اسکا پتہ چلتا ہے اے شیاطین الانس یعنی بعض زخرف القول غورا۔ الحاصل جیسا کہ شیاطین جن لوگوں کے دلوں میں دوسرے ڈالتے ہیں ویسا ہی شیاطین انس بھی لوگوں کے دلوں میں دوسرے ڈالتے ہیں اور پھر دوسرے بھی اس طرح سے کہ پہلے اپنے کو ناصع مشفق قرار دیتے ہیں پھر دیکھیں اپنے کلام کو نصیحت اور خیر خواہی جتلا کر ڈالتے ہیں غرض کہ من الجنتۃ والناس کو اگر الذی کا بیان ٹھیکہ تو اس کے برعکس ہونگے جو اوپر بیان کئے گئے اور اگر اس کو متعلق یوسوس کے ساتھ کرو گے تو اس آیت کی تفسیر یوں ہوگی اے یوسوس فی صدور ہم من جہۃ الجنۃ ومن جہۃ الناس یعنی شیاطین جن جنوں کے دلوں میں بھی دوسرے ڈالتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں جن اور انس تحت فی صدور الناس کے ہے یعنی قدر مشترک اس میں انسان ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ ایک جماعت جنون کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان سے پوچھا گیا کہ تم کون لوگ ہو انہوں نے کہا انس من الجن دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے رجال کا لفظ انسان پر استعمال کیا ہے ویسا ہی رجال کا لفظ جنوں کی جماعت کے لئے استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ آیت رجال من الانس یعوذون برجال من الجن بعضوں نے کہا کہ ہمیں انس سے مراد نامی ہے جیسے یوم یدع الداع سے مراد وائی ہے کیونکہ ہر ایک نفس خواہ جن ہو یا انس بہول اور غفلت میں مبتلا ہو لیکن اسکی عمدہ تفسیر صاحب فتح البیان نے کی ہے کہ انس کو عطف دیا جائیگا وسواس پر اسی من شر وسواس الجن ومن شر وسواس الناس گویا دو چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ ایک شر سے وسواس جن کے دوسرے شر سے وسواس انس کے جس نے کہا دونوں کے وسوسوں میں فرق ہے شیطان جن جو دوسرے ڈالتا ہے تو چھپ کر ڈالتا ہے اور وہی انسان جو دوسرے ڈالتا ہے وہ کھلم کھلم کہہ دوسرے ڈالتا ہے قتادہ کہتے ہیں کہ جن میں بھی بعض شیاطین میں اور انس میں بھی بعض شیاطین ہیں نعوذ باللہ من شیاطین الجن والانس و غوہم

فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ مَدْعُوهُمْ
 أَنْ تَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (یونس ۱۰) جنت میں جنتیوں کی یہ
 دعا ہوگی کہ اے اللہ تیری ذات سب عیبوں سے پاک ہے ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور
 ملاقات اوہی جنت میں سلام علیک سے ہوگی یعنی ایک جنتی جب دوسرے جنتی سے ملے گا
 تو ایک دوسرے کو سلام علیک کہے گا اور آخری دعا دن سب کی یہ ہوگی کہ حبِ خوبیوں
 اور ثنائوں کے لائق اللہ ہی کی ذات پاک ہے جو سارے جہان کا مالک ہے ف لفظ
 دعویٰ سے یہاں مراد دعا ہے کیونکہ اللہ کا جملہ نداء یہ ہے اس صورت میں معنی یہ ہوں گے
 اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تجھے سب عیبوں سے پاک
 سمجھتے ہیں جیسا کہ قنوت میں پڑھا جاتا ہے اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُكَ وَنَعْبُدُكَ لِنُفِضَ لِقَائِكَ اور یہ بھی ہو سکتا
 کہ یہاں دعا سے مراد عبادت ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کا کہنا وَاعْبُدْ لَكَ مَا تَدْعُو
 مِنْ دُونِ اللَّهِ یعنی میں تم سے بھی الگ ہوتا ہوں اور اللہ کے سوا جو تم بتوں کی عبادت
 کرتے ہو ان سے بھی الگ ہوتا ہوں اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہونگے کہ جنت
 میں نہ کسی قسم کی تکلیف ہوگی اور نہ عبادت اور اگر عبادت ہوگی بھی تو یہی ہوگی کہ اللہ کی
 تحمید اور تقدیس بجا لائینگے اور او کو بلا تکلف تسبیح کرنے کا الہام ہو گا پس وہ الہام کو لذت
 سے کہتے جائینگے اور تسبیح کے بعد تحمید کیسا تمہ جناب باری کو یاد کرینگے یعنی سبحانک اللہم کے
 بعد الحمد للہ رب العالمین کہیں گے اور تحمید تم فیہا سلام کے یہ معنی ہونگے کہ جنت میں جو ایک دوسرے
 کو پکارے گا تو یہی کہے گا السلام علیکم بعضوں نے کہا کہ یہ نیت ملائکہ کی ہوگی یہاں پر مصدر
 کی اضافت مفعول کے طرہ کی گئی ہے یعنی تحمید اللہ کا ایسا ہم لینے فرشتے جب ان کو
 تحمیت کرنی کے یاد عادی گئے تو کہیں گے سبحانک اللہم بعضوں نے کہا یہاں تحمیت سے تحمیت
 الہی مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ جب اس کو مخاطب کرے گا کہ سبحانک اللہم اگر یہ آخر
 کی دعا سورہ یونس کی ہے لکن چونکہ ہم نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کو تحمید باری

کے ساتھ شروع کیا تھا ایسا ہی ہم نے پایا کہ تحمید باری کے ساتھ اس کا اختتام بھی ہو
الحمد للہ خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ مجہد ضعیف اور ناتوان سے باوجود کثرت مشاغل
علمیہ کے محض اپنے فضل سے رحال علم الدعائن القرآن کو ختم کرا دیا خداے تعالیٰ نے
جیسا کہ اوس کو ختم کرا دیا ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ میرے اور رسولوں کو بھی محض اپنے فضل
سے ختم کرادے اور مثل اور رسولوں کے اس کو مقبول فرمائے

دَبْنَا تَقْبَلْ مِثْلًا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتَبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

(منذرت)

ناظرین سلسلہ علوم قرآن مجید معارف فرمائیں گے کتاب علم الدعا بہت دیر میں چھپی اسکی خاصکہ
ایک وجہ یہ ہو گئی کہ میں اس عرصہ میں کتاب سلوک الکافی تالیف کیا اور کتاب الاسرار
والصفات امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں مصروف تھا۔ ورنہ یہ نمبر جلدی شائع ہوتا فقط

مناجات حضرت مخدومی فرید الدین عطا قدس سرہ

خداوند اسید من و فاکن | ولم سا از کرم حاجت روا کن | منور دار جانم را بنوری
ولم را زندہ گردان | حضور کی | ولم را محرم اسرار گردان | از خواب غفلتم بیدار گردان
چو جان را مشق قطع شد از جہان دم | تو ما را فوق ایمان دہ و روان دم | جو با ایمان خود بردی بخاکم
نیاید از جہانے جرم باکم | خداوند اہمہ بچسپارہ گانیم | و روان ایام چوں نظارہ گانیم
کہ داند تا بمعنی متقی کیست * سعید از ما کد ام است خودی کیست

خاکسلا (ابوالبرکات محمد عبید اللہ خاں علم کتاب و سنت)

اگرچہ سلسلہ علوم قرآن کے چاروں نمبروں کی مجموعی قیمت سو معصوم ہے لیکن جو صاحب
نمبر ایک سو خریدیں گے انکو ساتھ رعایت یہ کی جائیگی کہ کل چاروں نمبر معصومین بل معصوم دیدے جائیں گے
جن صاحبوں کو ضرورت ہو وہ مندرجہ ذیل پتہ سے سنگو امین حیدر آباد وکن کنڈہ روڈ۔

متصل بنگلہ عبداللطیف خاں صاحب ناظم آبکاری محاذی ابدارخانہ عبدالغفور صاحب مرحوم۔ ابوالبرکات محمد عبید اللہ

۱۵
آخری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعد
لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
صورت میں ایک آنہ یومیہ دیرانہ لیا جائے گا۔

الحمد لله الذي هدانا لهذا
 ٩٠

۱۔ اراکین عدلیہ علیہ السلام علیہم السلام
۲۔ اراکین عدلیہ علیہ السلام علیہم السلام
۳۔ اراکین عدلیہ علیہ السلام علیہم السلام
۴۔ اراکین عدلیہ علیہ السلام علیہم السلام
۵۔ اراکین عدلیہ علیہ السلام علیہم السلام
۶۔ اراکین عدلیہ علیہ السلام علیہم السلام
۷۔ اراکین عدلیہ علیہ السلام علیہم السلام
۸۔ اراکین عدلیہ علیہ السلام علیہم السلام
۹۔ اراکین عدلیہ علیہ السلام علیہم السلام
۱۰۔ اراکین عدلیہ علیہ السلام علیہم السلام

