

135376

فہرست کتاب علم الدعا من القرآن

135376

نمبر	مضمون	نمبر	مضمون	نمبر	مضمون
۹۷	دعا موسیٰ انت ولینا	۴۸	دعا لشکر طالت (ربنا افرغ الخ)	۲	دعا اورند اکا فرق
۹۸	دعا بنی اسرائیل علی اللہ کلنا	۵۰	دعا امن الرسول الخ	۳	ضرورت دعا کی بحث
۹۹	دعا نوح رب ان ابنی الخ	۶۴	دعا علم رانحین ربنا لاتزع الخ	۶	قبولیت دعا کی بحث
۱۰۰	دعا یوسف رب انی اعوذ بک	۷۱	دعا مستقین ربنا اننا آمننا الخ	۱۰	دعا کی قبول ہونے کے وجوہ
۱۰۱	دعا ابراہیم علیہ السلام رب اجعل	۷۴	دعا قتل اللہم مالک الملک الخ	۱۱	دعا کے شروط
۱۰۲	دعا ابراہیم علیہ السلام رب اجعل	۷۴	دعا زکریا رب ہب لی	۱۳	دعا کے ادواب
۱۰۳	دعا ابراہیم علیہ السلام رب اجعل	۷۴	دعا حواریین ربنا انما الخ	۱۸	قبولیت دعا کے اسباب
۱۰۴	دعا ابراہیم علیہ السلام رب اجعل	۷۴	دعا صابریں ربنا اغفر لنا الخ	۲۰	اوقات اجابت دعا
۱۰۵	دعا ابراہیم علیہ السلام رب اجعل	۷۴	دعا ذاکرین ربنا خلقت الخ	۲۱	دعا کن حالتوں میں قبول ہوتی
۱۰۶	دعا ابراہیم علیہ السلام رب اجعل	۷۴	دعا مہاجرین ربنا اخرجنا الخ	۲۶	دعا کہاں کہاں قبول ہوتی ہے
۱۰۷	دعا ابراہیم علیہ السلام رب اجعل	۷۴	دعا قیسریان ربنا انت ام	۲۸	دعا کن کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے
۱۰۸	دعا ابراہیم علیہ السلام رب اجعل	۷۴	دعا عیسیٰ ربنا انزل علینا	۲۹	اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم اعظم
۱۰۹	دعا ابراہیم علیہ السلام رب اجعل	۷۴	دعا آدم وحواء علیہما الصلوٰۃ	۳۱	دعا طلب ہدایت تفسیر سورہ فاتحہ
۱۱۰	دعا ابراہیم علیہ السلام رب اجعل	۷۴	دعا زکریا علیہ السلام رب انی	۳۲	دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام
۱۱۱	دعا ابراہیم علیہ السلام رب اجعل	۷۴	دعا اصحاب باعرا ربنا لا تجت	۳۳	ان اکون من الجذبلین
۱۱۲	دعا ابراہیم علیہ السلام رب اجعل	۷۴	دعا شعیب ربنا افتح الخ	۳۴	دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام
۱۱۳	دعا ابراہیم علیہ السلام رب اجعل	۷۴	دعا ساحران فرعون ربنا افرغ الخ	۳۵	رب اجعل هذا الخ
۱۱۴	دعا ابراہیم علیہ السلام رب اجعل	۷۴	دعا موسیٰ علیہ السلام رب انی الخ	۳۶	دعا ربنا اتنا فی الدین الخ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۰	وَسَخَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلًّا	۱۳۱	وَعَايَا رَبِّ انِّ قَوْمِي اتَّخَذُوا الْحُرُمَاتِ	۱۱۹	وَعَايَا رَبِّ رَبِّ انِّ مَسْنِي الضَّرِّ
۱۵۴	وَعَارِبِ اَوْزَعْنِي الْخِ	۱۳۲	عَنْ غَدَابِ جَهَنَّمَ الْخِ	۱۲۲	اَنْتَ سَيِّدِي هَا اَنْتَ كُنْتَ تَنْظُرُنِي
۱۵۶	وَالصَّارِكِ لِمَا رَّبَّنَا غَفْرًا كَانَتْ	۱۳۳	رَبِّ لِي حُكْمًا وَالتَّحَقُّنِي بِالصَّالِحِينَ	۱۲۵	وَعَايَا رَبِّ يَا عَلِيَّ السَّلَامِ رَبِّ
۱۵۸	عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا الْخِ	۱۳۴	وَعَايَا رَبِّ اَوْزَعْنِي الْخِ	۱۲۶	لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ الْخِ
۱۵۹	وَعَايَا رَبِّ اَوْزَعْنِي الْخِ	۱۳۵	وَعَايَا رَبِّ اَوْزَعْنِي الْخِ	۱۲۷	وَعَايَا رَبِّ اَوْزَعْنِي الْخِ
۱۶۰	وَعَايَا رَبِّ اَوْزَعْنِي الْخِ	۱۳۶	وَعَايَا رَبِّ اَوْزَعْنِي الْخِ	۱۲۸	وَعَايَا رَبِّ اَوْزَعْنِي الْخِ
۱۶۱	وَعَايَا رَبِّ اَوْزَعْنِي الْخِ	۱۳۷	وَعَايَا رَبِّ اَوْزَعْنِي الْخِ	۱۲۹	وَعَايَا رَبِّ اَوْزَعْنِي الْخِ
۱۶۲	وَعَايَا رَبِّ اَوْزَعْنِي الْخِ	۱۳۸	وَعَايَا رَبِّ اَوْزَعْنِي الْخِ	۱۳۰	وَعَايَا رَبِّ اَوْزَعْنِي الْخِ
۱۶۵	وَعَايَا رَبِّ اَوْزَعْنِي الْخِ	۱۳۹	وَعَايَا رَبِّ اَوْزَعْنِي الْخِ	۱۳۱	وَعَايَا رَبِّ اَوْزَعْنِي الْخِ

قَالَ رَبُّكُمْ أُعْوِذُ بِكَ

دل پروردگار او اتسار آن جان مجروح را شفا تـسار آن
هر چه جوئی ز نص تـسار آن جو که بود گنج علمها تـسار آن

سلسلہ علوم قرآن نمبر ۱۴۱

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 بتلانی گئی ہے

مؤلف

عالیجناب ابوالبرکات محمد عبید اللہ صاحب دہلوی فاضل، خادم علوم کتاب و سنت

۲۵ ذی الحجہ ۱۳۳۳ ہجری

طبعة مطبعة دار الفکر
قاری فی اختارین صال اللہ عنہم

نمبر ۱۵۹

قیمت پندرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ وَهُوَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَجَعَلَ الدُّعَاءَ مَخْرَجَ الْعِبَادَةِ وَهُوَ دَافِعٌ
لِكُلِّ بَلَاءٍ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْأَصْفِيَاءِ

رسالہ اعلم الدعا من القرآن سلسلہ علوم قرآن کا چوتھا نمبر ہے جیسا کہ استفہام و امر و نہی
انشائی شاخیں ہیں ویسا ہی دعا اور ندائی انشائی شاخیں ہیں دعا اور ندا کے لغوی معنی پکارنے
کے ہیں فرق دعا اور ندائیں اسی قدر ہے کہ دعا سے جو مقصود ہے وہ دعا کے ساتھ ملکر آتا ہے

ندائیں یہ ضرور نہیں بلکہ ندائیں حرت ندائیں دے پر لا کر نداوی کو 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 وَعَابِي ہے اور ندائی یا قَوْمِ عَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّخَاوُفِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى التَّزَلُّبِ
وَعَابِي رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَعَابِي نَدَائِي وَوَسْوَاسِي وَوَسْوَاسِي وَوَسْوَاسِي وَوَسْوَاسِي

کا آدمی اعلیٰ مرتبہ کے شخص سے کرتا ہے ندائیں یہ ضرور نہیں تیسرا فرق یہ ہے کہ دعا قریب
کے لئے ہوتی ہے اور ندائیں کے لئے۔ باعتبار لغوی معنی کے دعا کے مقام میں ندا اور ندا کے
مقام میں دعا کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءًا وَنِدَاءً
یعنی ان کافروں کی مثال مثل چوپائے جانوروں کے ہے کہ جو محض آواز ہی آواز کو سنتے ہیں سمجھتے خاک

بھی نہیں نعت میں علاوہ پکارنے کے دعا کے اور بھی معنی ہیں منجملہ اون 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 بَعْضِكُمْ بَعْضًا یعنی رسول اکرم سیدنا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس امر کی مقتضی ہے کہ تم جیسے ایک دوسرے کا نام لیکر پکارتے
ہو ویسا مت پکارو بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارو دوسرے معنی دعا کے سوال کے
بھی ہیں جیسے قَالُوا اَوْعِنَا اِي سَلْتَنَا، یعنی نبی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لئے

اپنے پروردگار سے پوچھو۔ کہ اوس گائے کا رنگ کیسا ہے۔

تعریف دعا ادا کرنے مرتبے کا شخص اعلیٰ مرتبے والے شخص سے بصدقہ امر یا نفی جس بات کی درخواست عاجزانہ طور پر کرے دعا ہے۔

داعی جو شخص دعا کرتا ہے وہ داعی کہلاتا ہے۔

مدعو جس شخص سے بذریعہ دعا کسی امر کی درخواست کی جاتی ہے وہ مدعو ہے۔

مدعو بہ یا مدعا دعا سے جو امر کہ مطلوب ہے وہ مدعا یا امر مطلوب یا مقصد یا مدعو بہ کہلاتا

پہلے تو ہمارا خیال تھا کہ دعا اور نذا کو ایک ہی جگہ کر دین کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے

ہمزاد و بہائی ہیں لیکن جب دیکھا کہ دعا اور نذا کے الگ الگ مسائل میں اس لئے دعا کو نذا

سے الگ کر دیا انشاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد علم الندا طبع کر آیا جائیگا رَبَّنَا تَقَبَّلْ دُعَاءَ۔

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 کرینگے

اور اوس کی ضرورت سے بھی ایک گونہ بحث کی جائیگی۔

شبه اول بعض جہلا کہتے ہیں کہ دعا سے کچھ فائدہ ہی نہیں اور دعا کے مفید نہ ہونے پر یہ اول

پیش کرتے ہیں (۱) پہلی دلیل شکرین 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 شبہ اس شبہ کے دو جواب ہیں پہلا جواب اس کا معارضہ یا مثل 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 ایسا وہ 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 سے 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 عقول انسانی اس کے علم کے احاطہ سے عاجز ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جس مطلوب کی 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 پچھو 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 جَبْتِ الْقَلَمِ بِمَا هُوَ كَاتِبٌ۔ 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 اَرْبَعٌ قَدْ فُرِغَ الْعَمْرُ وَالرِّزْقُ وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُ یعنی چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے فراغت حاصل کر لی ہے عمر سے رزق سے پیدائش سے خلقت سے۔

جواب شبہ اس شبہ کی بھی دو جواب ہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ شبہ جسیر یون کا ہے جو تعطیل اسباب کے قائل ہیں یعنی اسباب الہی کو بیکار سمجھتے ہیں ہم ادن 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 کہانا کہائے یا نہ کہائے پانی پئے یا نہ پئے نکاح کرے یا نہ کرے حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ انسان سیرا جب ہی ہوتا ہے جب پانی پئے سیری جب ہی ہوتی ہے کہہانا کہانہ

اولاً جب ہی ہوتی ہے جب نکاح کرے جیسا کہ ان سب امور کے لئے اسباب مقرر
 کروئے ہیں ویسا ہی دفع احتیاج کے لئے اسباب مقرر کروئے ہیں مثلاً جب آدمی محتاج
 ہوتا ہے تو کسب 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 ہی ہے کہ زندہ
 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 باپ دعا کو مسدود 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 تکالیف شرعیہ کے مکلف ہیں جیسا کہ ہم باوجود تقدیر پر ایمان
 لانے کے اوس کے احکام کے مکلف ہیں ویسا ہی ہم دعا مانگنے کے بھی مکلف ہیں چنانچہ
 آیت اذعونی استجب لکم سے یہ حکم مترشح ہوتا ہے اسی اشکال کو صحابہ نے حضرت سے
 پوچھا تھا کہ جو کام کر رہے ہیں ایسا ہی ہماری تقدیر میں پہلے سے لکھ لئے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ
 نے اون 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 کرو کیونکہ جس عمل کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے وہی کام اوس کے
 لئے آسان کیا گیا ہے غرضکہ جیسا تقدیر کے ساتھ تدبیر اعمال کا حکم دیا گیا ہے ویسا ہی

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

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

جواب شبہ یہ اعتراض بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت دعا کے ساتھ مرتبط ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے مصلحت کو دعا کے ساتھ معلق کر دیا ہو کہ بندہ جب دعا مانگے گا ہم اس کی دعا کو قبول کریں گے اگر اس میں مصلحت سمجھیں گے تو نافذ کریں گے نہیں تو نہیں۔

چوتھا شبہ عقل سے اور احادیث صحیحہ سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ صدیقین کا مرتبہ بوجہ 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 شبہ اہم مانتے ہیں کہ رضا بقضائے الہی اعلیٰ درجہ کا مقام ہے لکن دعا کا مانگنا رضا بقضائے الہی کے منافی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی دعا کے ساتھ ہو دوسرے یہ کہ دعائیں اپنی مذلت اور مسکوت کا اظہار ہے جو کمال عبودیت کا اقتضا ہے اور عدم دعائیں ایک طرح کا استکبار ہے جو عبودیت کے منافی ہے لہذا اگر اظہار مذلت کے بعد رضا بقضائے الہی کا مقام حاصل ہو وہ بدرجہ اولیٰ اتم اور اکمل ہے کہ جسمین صرف رضا ہی رضا ہو کیونکہ دعائیں مقام عبودیت 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 جانا چاہئے کہ اجابت دعا کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کا وہ سچا وعدہ جس میں خلاف نہ ہو اجابت دعا ہے اب رہا بقضائے حاجت یعنی مقصد کا پورا ہونا سو یہ امر دیگر ہے بندے کا کام اپنے مالک سے دعا مانگنا

یعنی عرض مطلب کرنا خدا سے تعالیٰ کا کام اجابت و عا ہے یعنی اس کے مطلب کو سن لینا
 غرض کہ ہر دعا کے ساتھ اجابت و عا ہے لکن ہر دعا کے ساتھ قضاے حاجت ضروری نہیں
 چونکہ انسان کے مزاج میں جلدی ہے (خلق الانسان عجلاً) اس لئے دعا کے بعد جب کام نہ ہو
 توجہت کہہ بیٹھتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ دعا قبول ہوگئی لکن مقصد براری نہیں ہوتی
 غرضکہ قضاے 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 مدعا میں مصلحت ہوتی ہے یا یہ کہ اس
 حاجت کا وقت نہیں آیا 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 نقل سے کہ ایک دن بعد او 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 مانگے پانی نہیں پڑا یہود
 کو حکم ہوا کہ وہ نکل کر دعا مانگیں سب یہود نے مل کر دعا مانگی پانی پر سا خلیفہ سخت متحیر ہوا سب علما
 سے اس کا جواب مانگا گیا کسی نے کچھ جواب نہیں دیا سہل بن عبد اللہ تیسری 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 ہم کو اپنے دروازے سے الگ نہیں کیا چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا لگاؤ گڑا نا
 اور مانگنا پسند آتا ہے اس وجہ سے ہماری حاجت کو پورا نہ کیا اور یہود بے بہبود چونکہ بیغوض
 ہیں اس واسطے اللہ تعالیٰ جلدی اونکی حاجت کو پورا کر کے اونکو اپنے دروازے سے
 الگ کر دیا پہلا اس شخص کا مرتبہ افضل ہو سکتا ہے جو باب شاہی پر کھڑا ہو اسے یا اس
 شخص کا جو کچھ کر 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۔

اشکال آیت اذ عوینی استجب لکم اور آیت اجیب دعوة الداء اذا دعان سے

یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے حالانکہ ایسا اوقات داعی دعا مانگتا ہے
 لکن اس کا کام نہیں ہوتا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا مقبول نہیں ہوتی پس دعا کا مقبول
 نہ ہونا آیت کے خلاف ہوا۔

جواب اشکال پہلا جواب اس اشکال کا یہ ہے کہ آیت اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ کو مطلق سے
 لکن مراد اس سے مُقَيَّد ہے یعنی اجابت دعا مقید بمشیت سے جیسے آیت بَلْ اَيَاةٌ
 تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ اِلَيْهَا شَاءَ مِنْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ یعنی مصیبت کے وقت تم
 اوس سے دعا مانگتے ہو اگر اللہ چاہے تو جس مصیبت کے دور کرنے کے لئے تم دعا کرتے ہو
 اللہ اوس مصیبت کو دور کر دے آیت اَسْتَجِبْ لَكُمْ 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 جیسا کہ
 حدیث میں آیا ہے دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ لَا تُرَدُّ لَاحِدًا فَاَلَمْ يَدْعُ بِاَنْتَوَا وَقَطِيعَةً رَحْمَةً لِّعَنِ
 مسلمان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی بشرطیکہ وہ گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے یا تو اوس وقت
 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 برائی 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 ثنا باری تعالیٰ کے بھی ہیں جیسے بندے کا یہ کہنا یا اللہ الذی لا اله الا انت
 اور حمد و ثنا کو دعا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دعا میں بھی بندہ اللہ سے التجا کرتا ہے
 اور ثنا میں بندہ اللہ کو پکارتا ہے اب رہا دعا سے اصطلاحی اسمین عرض مطلب ہوتا ہے

اور دعا کنوی 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 اس کے قبول کرنے کو اجابت و عطا 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 دوسرے معنی مراد لے سکتے ہیں یہاں پر بھی اجابت کے دو معنی ہیں ایک معنی سن لینا دوسرا عاجبت کو پورا کرنا کبھی کلام میں اجابت کا لفظ کہا جاتا ہے اور مراد اس سے سماع رکھتے ہیں آیت اذعوننی استجب لکم سے یہی مراد ہے یعنی تم ہماری تحمید اور ثنا کرو اور ہکو 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 اس سے قبول ہوتا ہے جیسا کہ نماز میں نمازی کا سَمِعَ اللّٰهُ طِبْخِ حَمْدَا کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی نے جو تحمید اور ثنا قیام میں کہی اللہ تعالیٰ نے اس کی تحمید کو قبول کر لیا غرض کہ دعا اور اجابت دعا کے اگر یہ معنی لئے جاوین تو اشکال بالکل حل ہو جاتا ہے۔

چوتھا جواب چوتھا جواب اس اشکال کا یہ بھی ہے جیسا کہ دعا کے ادب ہیں ویسا ہی داعی کے بھی ادب ہیں منجملہ ادب 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 اس کا ہے کہ وہ اس فعل کو کرتا ہے کہ جو قضا و قدر اور اس کے حکمت کے موافق ہو اور اس فعل کو نہیں کرتا جو قضا اور تقدیر کے موافق نہ ہو جب داعی یہ سمجھ کر دعا کریگا تو اس کو اجابت دعا کا یقین ہو جائیگا کیونکہ اگر اس کا دعا حاصل ہو گیا تو وہ سمجھ لیگا 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 لئے جان

یعنی اُدْعُوْنِی کے معنی اُعبُدُوْنِی کے ہیں یعنی تم میری عبادت کرو اور اُسْتَجِبْ لَکُمْ کے معنی اوس عبادت کا ثواب دینا اور اوس پر اجر جمیل عطا فرمانا سو ذات باری تعالیٰ ہر اطاعت گزار بندوں کو اجر و ثواب دیتا ہے جیسے کہ دوسری آیت سے اس کی توضیح ہوتی ہے وَیَسْتَجِیْبُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَیَزِیْدُ لَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ یَعْنِی اللہ تعالیٰ ایمانداروں اور نیکوکاروں کو اودن 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 ادہم سے کسی نے پوچھا کہ ہم دعا مانگتے ہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اُدْعُوْنِی اَسْتَجِبْ لَکُمْ اُوْنہوں نے کہا کہ دعا زندہ دلوں کی قبول ہوتی ہے اور تمہارے دل مردہ ہیں مردہ دلوں کی دعا کیوں قبول ہو پھر اودن سے پوچھا گیا کہ دلوں کے مردہ ہونے کے اسباب کیا ہیں اودہوں نے کہا کہ تمہارے دل پانچ وجہوں سے مردہ ہو گئے ہیں اول تو یہ کہ تم اللہ پر ایمان لائے اور اوس کو پہچانا لیکن اوس پر جیسا کہ چاہتے ویسا بہرہ نہ 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 مدعی ہو کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں لیکن تم نے نبی کریم کی سنت کو چھوڑ دیا ہے چوتھے یہ کہ تم کہتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن تم دشمن کی موافقت کرتے ہو پھر 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 جنتیوں کے سے کام نہیں کرتے پھر تمہاری یہ حالت ہے کہ جب تم اپنی مجلسوں سے ادا ہوتے 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

اس بیان میں جہاں تک ہو سکا ہم نے دعا کے شروط اور آداب قرآن سے لئے ہیں اور جو شروط اور آداب قرآن سے ہو سکتے ہیں وہ ان 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 یقین نہیں ملے گا تو حسب آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 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 پیتا لباس حلال کمائی سے ہو کیونکہ ابو ہریرہ 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 یاریت یاریت کہتا ہے حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کا کہنا اور کمائی حرام غذا سے ہے پھر پہلا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو اکل حلال کے لئے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے كُلُوا 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 يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ (مائدہ ۳۰) پاکیزہ اور غیر پاکیزہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے گو پلید کتنا ہی بہت ہو پلیدی پلیدی سے وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔

(۲) دوسری شرط دعا کی طہارت کاملہ ہے یعنی ظاہری طہارت بھی ہو یعنی صحتی 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 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ (بقرہ ۱۹۸) اللہ تو یہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے حدیث شریف 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 اسے لوگوں کو جب تم اللہ سے کوئی چیز مانگو تو اجابت دعا کا یقین رکھو کہ مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا نہیں قبول کرتا جو قلب غافل سے دعا مانگے اور آیت **وَإِنبُوا 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 كَانُوا إِسْرَاعِيُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ** 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 ع)

(۷) ساتویں شرط دعا کی غمیت ہے یعنی قطعی طور پر یہ کہہ کر مانگے کہ اے اللہ تو میرے اس کام کو کرو یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے **فَلْيَعِزَّهُمُ الْمُسْتَدَايُ بِمَجْدِهَا 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 عمل صالح وسیلہ 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 اتنے میں بارش زور کی آئی تینوں پہاڑ کے ایک ڈیرے میں گہس گئے اتفاقاً پہاڑ کی ایک چٹان غار کے منہ پر آگری غار کا منہ بند ہو گیا اب آپس میں ایک دوسرے سے صلاح کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہئے تینوں کی یہ رائے ٹھہری کہ جو کوئی نیکی کا کام ادا کرے

کی راہ سے کیا ہے اسی کو وسیلہ گردان کر جناب باری میں دعا کرنا شاید کہ اللہ تعالیٰ اس بلا سے
 نجات دے ایک نے اون میں سے کہا کہ اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میری مانتا پوڑ ہے
 ضعیف تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے میں اون کی پرورش کے لیے جانوروں کو
 چراتا جب شام کو آتا تو میں دودھ اون جانوروں کا دہتا اپنے بچوں سے پہلے پتانا پ کو
 پلانا ایک دن ایسا ہوا کہ میرے جانور دودھ دے کر اڑ گئے چرنے کے لئے چلے گئے میں بہت
 رات گئے آیا دیکھا تو میرے مان باپ سو گئے ہیں اونکو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے
 بچوں کو دودھ پلا دوں اور مان 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 مان باپ کو پلایا بعدہ بچوں کو دیا اے اللہ اگر میں اس عمل کو قائلصاً لوجہ اللہ کیا
 ہوں تو تو اس مصیبت کو دور کر دے خدا کی کہی یہی الہی 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 کین اور اوکو
 دینے کے لئے لے گیا جب میں اس سے صحبت کر نیکا ارادہ کیا تو اس نے کہا اے بندے
 تو اللہ سے ڈر اور خلافت شرع مجھ سے زنا مت کر میں جیٹا اوٹھ کھڑا ہوا اے اللہ
 اگر میں اس فعل کو قائلصاً لوجہ 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 اس سے دینے لگا اس نے لینے سے انکار کیا
 اور چلا گیا میں اس غلہ کو زراعت میں لگایا 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 آیا

اور کہا میری مزدوری دلا دیجئے اور میرا حق مت مارے میں نے کہا کہ یہ سب گائے اور
چرواہے اور غلہ لے لے یہ سب تیرے غلہ سے ہوئے ہیں اوس نے کہا 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 قائل کیا ہوں تو تو
اس مصیبت کو دور کر دے چنانچہ وہ چٹان پوری ہٹ گئی غار کا منہ کھل گیا تینوں خیر و عافیت
سے بھل آئے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعائنگنے سے پہلے کوئی عمل صالح کرنا چاہئے۔
(۲) دعائنگنے 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 کہا فر
اور بہت پینے سے مت مارو کیونکہ دل کی مثال مثل کہتی کے ہے اگر اوس میں پانی منساب
پڑا تو کہتی اہی رہتی ہے اگر پانی زیادہ ہو تو کہتی بگڑ جاتی ہے۔

(۳) دعائنگنے 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 دعائنگنا سنج ہے غرضکہ استقبال قبلہ کا حکم قرآن و
سنت بنا ہوتا ہے قولك وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْهُ وُجُوْهُكُمْ شَطْرًا (البقرہ ع)
اے محمد تم اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو اور اے مسلمانو تم جہان کہیں ہو نماز میں اپنا منہ
مسجد حرام کی طرف پھیرو (البقرہ ع)

(۴) دوزاؤ ہو کر بیٹھنا کیونکہ صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دوزاؤ ہو کر
بیٹھے تھے تو خدا نے تعالے کے دربار میں بھی دوزاؤ ہو کر بیٹھے اور قرآن کی آیت سے
دوزاؤ ہو کر بیٹھنے کا ثبوت اشارۃً ملتا ہے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاهِثِيْہَا وِرْقِيَا مَتَّ كَمَا وَن
اے محمد تم ہر امت کو دیکھو گے کہ دوزاؤ ہو کر بیٹھے ہوئے ہوگی 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 ہے

اس کا حکم نکلتا ہے وَإِذَا قُرَأَتِ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (مزل ۱۷۷)
 جب اسے محمد تم قرآن پڑھو تو شیطان رجیم سے پناہ مانگو یعنی یہ کہو کہ اے اللہ ہو شیطان رجیم
 کے وسوسوں سے بچالے جب مطلق قرآن کے لئے تعوذ شرط ہے تو ادعیہ قرآنیہ کے لئے
 تعوذ کیوں نہ ہو۔

(۶) تعوذ کے بعد بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کہے اس کا ثبوت بھی متعدد آیات قرآنی سے
 ملتا ہے جیسے اقْرَبْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (علق ۱ع) اے محمد تم اپنے پروردگار خالق
 کا نام لیکر پڑھو اور دوسری آیت وَ اِذْ كَسَمَّ رَبُّكَ وَيَتْلُوْا عَلَیْكَ الْاٰیٰتِ الْاَنْبِیَآءِ (مزل ۱۷ع) اور
 اپنے پروردگار کے نام کو یاد کر اور سب چیزوں سے قطع کر کے اسی کے طرف اپنا دل لگا
 اور حدیث میں بھی آیا ہے کُلُّ اَمْرٍ ذِیْ بَالٍ لِّمُؤْمِنٍ بِسْمِ اللّٰهِ فَهَیْ اَقْطَعُ عَمْرٍ وَّ مَهْتَمٌ بِالْاَشْیَءِ
 کام اللہ کر نام سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص اور مقطوع ہے اب دعا سے بڑھ کر کون
 مہتمم بالشان امر ہوگا۔

(۷) تحمید ذات باری تعالیٰ یعنی دعا سے پہلے یا تو سورہ فاتحہ پڑھنا یا مطلقاً حمد و ثنائے
 ذات باری تعالیٰ کرنا جبکہ قرآن مجید سورہ فاتحہ سے شروع ہوا ہے تو ادعیہ قرآنیہ کیوں تحمید
 سے نہ ہو چنانچہ دوسری روایت کُلُّ اَمْرٍ ذِیْ بَالٍ لِّمُؤْمِنٍ بِسْمِ اللّٰهِ فَهَیْ اَقْطَعُ عَمْرٍ وَّ مَهْتَمٌ بِالْاَشْیَءِ
 (۸) بعد تحمید کے تسبیح کہے یعنی یا تو مختصراً سبحان اللہ پر اکتفا کرے یا جیسے نماز میں
 سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ سَمِعَكَ وَتَعَالٰی جَدُّكَ پڑھتے ہیں ویسا پڑھے یا دعا سے
 پہلے تسبیح و تقدس ذات باری تعالیٰ بجالائے اور اس کا ثبوت بھی متعدد آیات قرآنیہ سے
 فسُبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ 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
 ویسا ہی دعا کی وقت درود شریف پڑھنا موجب استجابہ دعا ہے چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے
 کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو میں بھی اس کے لئے

وَعَاذْتَهُمْ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَرُوْدُ شَرِيفٍ كَا هَكَمُ نَصِ قُرْآنِي سَهْ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے ایمان والو تم اپنے نبی پر رُوْدُ
 و سلام بھیجو۔

(۱۰) دواؤن ہاتھوں کو مثل فقیروں کے جناب باری میں پھیلا 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 ہتھیلیوں کو پھیلا کر دعا مانگو اور جیب فارغ ہو تو اپنے
 ہتھیلیوں کو منہ پر مل لو۔ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ

(۱۰) دعائیں تکرار ہو یعنی 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 سلم 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 فلان شخص اپنے بہائی یا قرابت دار سے جدا ہو جائے کیونکہ حدیث میں ابو ہریرہ سے
 مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دعا بندے کی قبول ہوتی ہے بشرطیکہ
 گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ مانگی ہو۔

(۱۲) دعائیں سچ اور قافیہ بندی سے پرہیز کرے (یعنی قصداً مسجع اور مقفی عبارات بنا کر
 دعا نہ مانگے۔

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

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

(۱۵) ضروری فریض کو چھوڑ کر دعا نہ مانگے۔

(۱۶) اگر امام ہو تو دعائیں اپنی تخصیص تک سے مثلاً یہ نہ کہے کہ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ بَلْكَهٖ كَيْفَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا غَرْضَكَ جَمْعَ كَاصِيغَةٍ وَعَايِيْنَ لَائِيْ كَيْوَنَكَ اِيْكَ اِعْرَابِيْ اَيُّهَا اَوْسُ نِيْ اِنِّيْ وَعَايِيْنَ كَيْفَا اللّٰهُمَّ اَرْحَمْنِيْ وَرَحْمَتِيْ اَوْلَا نَزْحَمُ مَعَنَا اَحَدًا حَضُوْر اَكْرَمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيْ فَرَمَا يَا تُوْ خَدَا كِي حَمْتِ كُو جُو سِيْعِ تَحِيْ تَنَكْ كَرُو يَا اُوْر رُو كِي يَابَلْكَهٖ يُوْنُ كَيْفَا اللّٰهُمَّ اَرْحَمْنَا۔

قبولیت و دعا

(۱۷) قبولیت و دعا سے پہلے اسباب قبولیت و دعا کو فراہم کرنا یعنی خدا کے اوامر و عمل کرنا اور نواہی سے باز رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اسی کی بات مانتا ہے جو اس کی بات مانے اور اس کا ثبوت آیت اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا نِ فَلْيَسْتَجِيبُوْا لِيْ وَلِيَوْمِئِذٍ لَّعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ (بقرہ ۱۱۰) سے ہے جب دعا کر نیوالا جب کو پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں بندوں کو چاہئے کہ اجابت و دعا کو مجھ سے چاہیں اور میرے پر ایمان لائیں یعنی مجھ ہی پر بہروسہ کریں تاکہ ان کو ہدایت ملے۔ یعنی جب میں نے ان کو ایمان اور اطاعت کے طرف بلایا ہے تو ان کو بھی چاہئے میرے اوامر کی اطاعت کریں اور نواہی سے باز رہیں جب وہ میری سننے کی تو میں بھی ان کی سنوں گا۔ جب وہ میری نہیں سنتے تو میں کیوں ان کی سنوں۔

(۱۸) اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اوس کے صفات کو وسیلہ ٹھہر کر دعا مانگنا وَ لِلّٰهِ اِلْسْمَاءُ فَادْعُوْهُ بِهَا اللّٰهُ تَعَالٰی كِي اچھے نام ہیں ان کو وسیلہ ٹھہر کر دعا مانگو (۱۷)۔

(۱۹) انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو وسیلہ ٹھہر کر دعا مانگنا کیونکہ ترمذی میں عثمان بن جنیف سے روایت ہے۔ کہ ایک اندھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کرو مجھے بینائی آجائے آپ نے فرمایا تو جا اور وضو کر پھر دو رکعت پڑھ کر یہ دعا مانگ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ وَ اَتُوْجِّهُ اِلَيْكَ بِبَيْتِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اِنَّ تَقْضِيْ حَاجَتِيْ) چنانچہ اوس نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے

فضل سے اوس کی بیانی آگئی

(۲۰) اولیاء اللہ اور صالح بندوں کے وسیلہ سے دعا مانگنا کیونکہ ایک دفعہ مدینہ میں قحط
ہوا حضرت عمرؓ نے دعا مانگی اللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَسَّلُ بِجَهْرٍ نَبِيِّنَا (صَلِّ عَلَيهِ وَسَلِّمْ)
خوب بارش ہوئی۔

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

(۲۲) اوقات اجابت دعائیں 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 **فَاِذَا فَرَضْتُمْ فَاَسْتَسْمِعُوا بِرُجُوْهِكُمْ** یعنی جب تم دعا سے فارغ

ہو تو اپنے ہاتھوں کو منہ پر مل لویہ اشارہ ہے ایک تَفَاوُل نیک پر یعنی بندے کے

ہاتھ برکات آسمانی اور فیوضات ربانی سے مملو ہیں گویا اوس کو اپنے مالک سے استجابت

دعا کی قوی امید ہو گئی ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے اپنے مالک حقیقی سے جو کچھ کہ

مانگا اوس کو مالک نے دیدیا اوس کو میں تپڑگا اپنے آنکھوں پر رکھتا ہوں اور منہ سے چھتا

ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بادشاہان 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 دعائیں جلدی نہ چائے یعنی یہ نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور ابھی تک میرا

کام نہوا کیونکہ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا ہمیشہ بندہ بہتری میں رہے گا بشرطیکہ استجابتہ دعائیں جلدی نہ کرے صحابہ

نے کہا یا نبی 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 لکن اوس کام کے نفاذ

میں بوجہ مصلحت کے دیری ہوتی ہے یا تو ذات باری تعالیٰ اوس بندے کو اوس کا اہل

نہیں سمجھتا یا اوس کام کو ایک وقت پر اٹھا رکھتا ہے یا آخرت میں اوس کو اوس کا

شمرہ ملتا ہے۔

اوقات اجابت دعا

جیسا کہ دعا مانگنے کے آداب و شروط میں ویسا ہی قبولیت دعا کے اوقات بھی ہیں
سدرجہ ذیل اوقات میں دعا قبول 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 یوں اُتیوا بقدر ضرورت
نازل ہوتا رہا جیسا کہ آیت قرآنی سے معلوم ہوتا ہے شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ (بقرہ ۳۳ ع) اور دوسری حدیث میں ہے هُنَّ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاجْتِسَابًا
عُفِّرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ لِعَنَةِ جَوْشَخَصِ رَمَضَانَ كَرِهْتُمْ فِي إِيْمَانٍ أَوْ بِطَلْبِ ثَوَابِ قِيَامِ
لَيْلٍ كَيْفَ تَوَقَّعَ تَعَالَى أَوْسُ كَلِمَةٍ كُنَّا نَحْشَدُ تِيًّا بِهَا جَابَتْهُ أَوْسُ كَلِمَةٍ كُنَّا نَحْشَدُ تِيًّا
سے مستنبط ہوتا ہے أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ حِينَ جَبَّ جَبْهُ سَمِعْتُمْ وَاللَّيْلَةَ
تو میں اوس کے دعا کو قبول کرتا ہوں جب کہ مطلق داعی کی دعا کو قبولیت ہے تو رمضان میں
بدرجہ اولیٰ قبولیت دعا کو دخل ہوگا۔

(۲) شب قدر میں جیسا کہ آیت رَأَيْنَا أَنْزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ دَرَجَاتٍ وَأَنزَلْنَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اتارا ہم نے قرآن کو شب قدر میں اسے محمد تم کیا
جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے شب قدر وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جب
قرآن شب قدر میں نازل ہوا تو اویس قرآن بھی شب قدر میں ٹہری جاوین تو انب لاجابۃ ہو گین
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 اوس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ اوس میں موت اور اجل اور رزق کا
اندازہ کیا جاتا ہے یا اس وجہ سے کہ اوس رات میں طاعات اور عبادات کو بہ نسبت اور
ایام کی زیادہ فضیلت ہے اور قبولیت کو بھی اس رات میں زیادہ دخل ہے

(۳) عرفہ کے دن کیونکہ حدیث شریف میں آیا **خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ** 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: **جمعة کی رات میں ایک ساعت سے اگر اوس 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) پھلی رات میں کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے اللہ تعالیٰ ہر رات میں آسمان و دنیا کے طرف نزول فرماتا ہے جب پھلی رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو کہتا ہے کون شخص دعا مانگتا ہے تاکہ میں اوس کی دعا کو قبول کروں کون شخص مجھ سے معفرت چاہتا ہے میں اوس کی معفرت کروں۔

(۸) جمعہ کے دن ایک ساعت سے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اب اوس کے تعیین میں علماء 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۔

وَعَاكُنْ حَالَتُونِ مِیْنِ قَبُولِ هُوْتِیْ

(۹) اذان کے وقت کیونکہ حدیث میں سہل بن سعد سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **وَوَقْتُ كِي دُعَا كِي هِي رُوْحِيْنِ اِيْكَ اِذَانَ كِي وَوَقْتُ اِيْكَ قِتَالِ كِفَارِ**

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 رو نہیں 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 سحی علی الصلوات و سحی علی الفلاح کے دعا مانگے کیونکہ حاکم نے بسند صحیح روایت کیا ہے کہ جب موذن 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 موذن کی اذان کا انتظار کرے جب موذن اللہ اکبر کہے تو یہ بھی اللہ اکبر کہے جب وہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ کہے تو یہ بھی کہے جب وہ سحی علی الفلاح کہے تو یہ بھی کہے جب وہ سحی علی الفلاح کہے تو یہ بھی کہے بعد ختم اذان کے یہ دعا مانگو
اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ الصَّادِقَةُ الْمُسْتَجَابَةُ لَهَا دَعْوَةُ الْحَقِّ وَكَلِمَةُ
التَّقْوَى اَحْيَانًا عَلِمْنَا مَا وَاٰصِنَّا عَلَيْهِمَا وَاَجْعَلْنَا مِنْ خَيْرِ اَهْلِهَا اَحْيَاءٌ 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 يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًا كَاَنْهُمْ بَنِيَانٌ

135376

مَرْصُومٌ (صف ۱ع)

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

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

(۱۷) 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 اونہوں نے افسوس کی راہ سے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ - کہا پھر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرمانے 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 مانگی

(۱۸) جب امام ذکاء الضالین کہے تو مقتدی آمین کہے کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں پس جبکہ آمین کہنا ملائکہ کے آمین کے ساتھ ملجاتا ہے تو اس کے اگلے گناہ بخش دئے جاتے ہیں موطا میں ایک روایت آئی ہے کہ حضرت ذکاء الضالین کے بعد اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي (امین) فرماتے۔

(۱۹) 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 پونے کے لئے حضرت جبریل علیہ السلام کی ٹھوک سے پہوٹ نکلا تھا عالم نے اپنی روایت میں اس قدر اور زیادہ کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ سے اس وقت وسوسہ شیطانی سے پناہ چاہے پناہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وسوسوں سے بچا لیتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہم جب پیتے تو

یہ دعائیں اللہ سے مانگیں اِن سَائِلَاتِ عَلِمَانَا فِعَا وَرِزْقًا وَاسْعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

(۱۰) مرغ جس وقت بانگ دیتا ہے کیونکہ ابو ہریرہ 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 گدھے کی آواز سنو تو اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر چلاتا ہے۔

(۱۱) جب مسلمانوں کا اجتماع کسی ذکر یا نصیحت یا وعظ کے لئے ہو کیونکہ ابو ہریرہ 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 اور نکو دہانک لیتی ہے۔

(۱۲) جب میت کی آنکھیں آسمان کو لگ جائیں اور اس کے آنکھیں بند کرنے کے بعد اگر دعائیں مانگیں تو اس 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 پٹ کر آسمان کو لگ گئی تھیں آپ نے انکی آنکھیں میسج میں اور آپ نے فرمایا جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس کے پیچھے آنکھیں لگ جاتی ہیں اور ان کے اہل و عیال نے رونا شروع کیا آپ نے فرمایا تم ایسے وقت میں انکے لئے اور اپنے لئے دعائے خیر مانگو کیونکہ جو کچھ تم اس وقت کہو گے فرشتے آمین کہتے جائیں گے پھر آپ نے ابو سلمہ کے لئے یہ دعائیں مانگی اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا سَلْمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَنَا فِي الْمَهْدَيْنِ وَاخْلُفْنَا فِي عَقِبِ الْغَائِبِينَ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ وَافْتَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ذَوَاتُ رُفْيَةِ اِیسی دعا پر کیوں نہ رشک کیا جائے کاش یہ کاتب الحروف ابو سلمہ کی جگہ پر ہوتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عاصی کے لئے دعا فرماتے اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي بِحَمَّتِهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ۔

(۱۳) جب میت کو سکرات ہونے لگے کیونکہ نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 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 اللامین ذکر کیا ہے کہ دعا پانی پڑنے

کے وقت مقبول ہوتی ہے اور حسن حصین میں بھی ذکر آیا ہے۔

(۱۵) خانہ کعبہ کے دیکھنے کے وقت چنانچہ طبرانی نے روایت کیا ہے ابو ہریرہ سے مروی ہے

کہ مسلمان کی دعا خانہ کعبہ کے دیکھنے کے وقت مقبول ہوتی ہے۔

(۱۶) سورہ انعام کی پڑھنے کی حالت میں جلالتین 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

حَتَّىٰ نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔

(۱۷) فرض نمازون کے بعد کیونکہ ابن السنی اور ابوالشیخ اور ابن نجار نے انس رضی اللہ عنہ سے

روایت کیا ہے جو بندہ مومن ہر نماز کے چھپے اپنے ہاتھوں کو پہلا کر یہ کہتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ

اٰلِھِیْ وَ اٰلِ اِبْرٰھِیْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ وَ الْجَبْرَیْلَ وَ مِیْکٰئِیْلَ وَ اِسْرٰئِیْلَ

اَسْأَلُکَ اَنْ تَسْتَجِیْبَ دَعْوَتِیْ فَاِنِیْ مُضْطَرٌّ وَاَنْ تَعْصِمَنِیْ فِیْ دِیْنِیْ فَاِنِیْ مُبْتَلٰی وَاَنْ

تَنَالَنِیْ بِرَحْمَتِکَ فَاِنِیْ مُذْنِبٌ وَ تَنْفِیْ عَنِّی الْفَقْرَ فَاِنِیْ مُسْکِیْنٌ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی اَوْکُو

کبھی تمام او نہیں کرتا۔ آج کل اس مسئلہ میں بعض لوگوں نے بڑا غلو کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ فرض

نمازون کے بعد ہاتھ اوٹھا کر دعائے مانگنے کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا اس لئے

اس کی کچھ ضرورت نہیں لیکن اگر سب احادیث کو دیکھا جائے اور حضرت کے ادعیہ کو تلاش

کیا جائے تو اکثر ہاتھ اوٹھا کر دعا آپ نے مانگی ہے اور جب خود حضرت ارشاد فرماتے ہیں

اِذَا سَأَلْتُمُو اللّٰهَ فَاسْأَلُوْا اِبْطُوْنَ اَکْفٰکُمْ چنانچہ یہ حدیث کثر العمال میں بھی ہے

یعنی جب تم اللہ سے مانگو تو بستیوں کو پہلا کر دعا مانگو اور انعمیم کے لئے ہے تو اس سے

صاف حکم مستنبط ہوتا ہے کہ خارج از نماز میں جب دعا مانگی جائے تو ہاتھوں کو اوٹھا کر دعا

مانگی جائے دوسرے جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاللّٰهُ الْغَنِیُّ اَنْتُمْ الْفُقَرٰۃُ

اللہ کی ذات غنی ہے اور تم سب محتاج ہو تو ہم کو بھی چاہئے اپنے عرض مطلب کے لئے اپنے مالک حقیقی کے سامنے مثل فقیروں اور محتاجوں کے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگیں اور نماز پڑھا کر اپنے

عرض حاجت کے لئے ہاتھ نہ پھیلانا ایک طرح کا استکبار ہے جو بندوں کے خلاف شانِ ہر

اماکن الاجابتہ یعنی دعا کہاں کہاں مقبول ہوتی ہے

(۱) مطاف میں یعنی خانہ کعبہ کے طواف کے مقام میں وَالْيَطُوفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ —

(س ع ح ج) اور طواف کرین 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 عبدمنان 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 اِثْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

رکن العمال 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) سیراب رحمت کے نیچے یعنی حطیم کے اندر کیونکہ بقول صحیح حطیم بھی 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 جوانب میں 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 اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا
 إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور اون کے علاوہ
 اور دعائیں بھی مانگ سکتا ہے۔

مُصَلِّي
 (۸) مقام ابراہیم کے چھپے اس کا ثبوت بھی قرآن سے ملتا ہے وَتَخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
 قَسَمٍ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَارَةَ اِعَادِيثَ آسَ مِّنْ لِّكُنْ اِعَادِيثَ صَحِيحُو سَ مِنْ يَتَاوَلَتَهَا
 کہ مقام ابراہیم اوس پتھر کا نام ہے کہ جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیوار میں
 اٹھارے تھے جیسا کہ بخاری شریف میں ابن عباس سے مروی ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر تھا
 جو دیوار خانہ کعبہ سے ملتی تھا سب سے پہلے اوس پتھر کو عمر بن الخطاب نے نقل کرا کے دوسرے
 مقام پر وہیں رکھا دیا چنانچہ اس روایت کو عبد الرزاق نے اور یہی نے بسند صحیح نقل کیا ہے
 اب اس میں علما کا اختلاف ہے کہ مُصَلِّي سے کیا مطلب ہے بعض کہتے ہیں کہ مشاعر اور
 شاعر ہیں بعضوں نے کہا کہ مُصَلِّي سے مدنی ہے یعنی دعا کا مقام یعنی دعا مان پر مانگو بعضوں
 نے کہا کہ مُصَلِّي سے مراد قبیلہ ہے یعنی اوس مقام کو کہ جس مقام پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام
 خانہ کعبہ بنا رہے تھے اوس مقام کو اپنا قبیلہ قرار دو۔

(۹) عَرَفَاتٍ مِّنْ رَّأَيْكُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ اِنِّي
 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 مروہ پہاڑ پر کھڑے ہو (۵) جب لوگ عرفات کے
 میدان میں جمع ہوں (۶) مزدلفہ میں (۷) جمرہ ثلاثہ کے مقام میں یعنی جہان پر شیطان کو
 کنکریاں مارتے ہیں۔

(۱۰) صاحب نزول الابرار اور مصنف حصین کہتے ہیں کہ یہ امر کئی دفعہ آزمایا گیا ہے
 کہ ان کے علاوہ اور مقامات میں بھی دعا مقبول ہوتی ہے مسجد نبوی میں مسجد حرام میں مسجد

بیت المقدس میں جلالین کے درمیان - طواف میں ملتئم 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 یہی تحریر ہے کہ قبور اولیاء اللہ اور قبور صالحین کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے۔

دعا کن کن لو کون 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 **أَمِّنْ بِحُجُبِ الْمَظْطَرِّ**

إِذَا دُعَاةٌ وَيَكْتَفَى السُّتُوْرَ (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 بہائی مسلمان کے لئے غائبانہ دعا کرے اور اس پر یہ آیت ویلے

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا

بِالْإِيمَانِ اور نبی کریم کو ارشاد ہوتا ہے۔ **وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيَاكَ وَالْمُؤْمِنِينَ**

وَالْمُؤْمِنَاتِ اور نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی **رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِيَّ وَلِمَنْ**

دَخَلَ بَيْتِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی **رَبِّ اغْفِرْ لِي**

وَلِوَالِدِيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔

(۷) توبہ کرنے والے کی دعا اس کا ثبوت اس آیت سے ہے **وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ**

مَنْ تَابَ جو شخص توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے طرف متوجہ ہوتا ہے اور حدیث شریف

میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کے بندے آزاد ہوتے ہیں اور ہر بندے کی دعا مستجاب ہوتی اور خاص کر وہ شخص جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا اوس نے گناہ کیا ہی نہیں

(۷) جو شخص رات کو جاگتا ہے اور تہجد کی نماز گزارتا ہے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص رات کو جاگے اور وضو کر کے یہ کہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي تَوَلَّى اللَّهُ تَعَالَى اوس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جو کچھ دعا مانگے اللہ تعالیٰ اوس کی دعا قبول فرماتا ہے اور جو نماز پڑھی جاوے وہ نماز اوس کی مقبول ہوتی ہے۔

(۸) روزہ دار کی دعا جس وقت روزہ افطار کرے (ترمذی ابن ماجہ)

(۹) حاجی جب حج سے واپس ہو۔ جامع ابی منصور

(۱۰) مستجاب الدعوات شخص (یعنی وہ شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے)

اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم

اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا مانگنے کے بارے میں بہت سارے احادیث آئے ہیں چنانچہ احادیث متعددہ سے یہ امر ثابت ہوا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا نام (جو اسم اعظم ہے) پڑھ کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اوس کی دعا قبول فرماتا ہے لکن اب اسکی تعین میں علما کا اختلاف ہے حاکم نے سعد بن ابی وقاص سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ

کا اسم اعظم لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ہے اور مصنف

ابن ابی شیبہ میں یہ ہے اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الَّذِي كَرَّمْتَ بَدَنَكَ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُوًا أَحَدٌ وَرَأَيْتَ

روایت میں ابن جریر کی یہ آئی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا
 اَنْتَ اور ایک روایت میں وَحْدًا لَا شَرِيْكَ لَكَ الْحَمْدُ الْمَنَّا نُبْدِیْعُ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اور ایک روایت میں يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ہے اور ابو
 داؤد اور ترمذی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم اعظم ان آیتوں میں ہے وَاللّٰهُمَّ
 اِلٰهَ وَّاحِدًا لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْوَحْدُ الرَّحِيْمُ قَاسِمُ
 کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ اللہ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ یہ کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو
 جب کوئی سخت مشکل پیش آئے تو وضو کرے اور دو رکعت نفل پڑھے پھر دعا مرتبہ
 ورو شریف پڑھے بعد اُس کے رو قبیلہ 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 ورو شریف پڑھے انشاء
 تعالیٰ اللہ تعالیٰ اوس کی مقصد کو پورا کرے گا مگر احتیاط رکھے کہ بغیر ضرورت شدید 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 انتظام 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 الرَّحِيْمِ۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ
 لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْغَزِيْبُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَكَ
 اَللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِي الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی يُسَبِّحُ
 لَهُ فَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَالْحُكُوْلٰهُ وَّاحِدًا لَا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ قُلْ اَللّٰهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُوَدِّى الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ
 وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَعَزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلُّ مَنْ تَشَاءُ بِبِيْدِكَ الْخَيْرُ
 اَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ تُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ

الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَوَزَّقُ مَنْ لَشَاءٍ بِغَيْرِ حِسَابٍ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
 بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْخَنَّانُ الْمُنَّانُ بِيَدِ الْعِشْمَاتِ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّيْ أُشْهِدُ
 أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الْقَهْدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ
 يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ
 الْأَحَبِّ إِلَيْكَ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أُجِبْتَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا
 أَسْتُرْتُمْ بِهِ زُجِمْتُمْ وَإِذَا اسْتَفْرَجْتُمْ بِهِ فَرِحْتُمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ
 وَأَدْعُوكَ الرَّحْمَنَ وَأَدْعُوكَ الْبَرَّ الرَّحِيمَ وَأَدْعُوكَ بِاسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا
 مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا كُنْتُ أَعْلَمُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
 الْعَظِيمِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ -

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

قرآن مجید کی دعائیں

اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
 نَسْتَعِينُ - إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ - آمين - ترجمہ - میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں
 شیطان مردود کے شر اور وسوسوں 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 چاہتے ہیں ہم کو اون لوگوں کو سید ہے راستہ پر چلا جن پر

فصل نازل ہوا نہ اون لوگوں کے راستہ پر جن پر پتہ اعتبار اور غصہ نازل ہوا۔ نہ اون لوگوں کا راستہ جو ہر اہق سے ہٹک گئے یعنی ہم کو یہود اور نصاریٰ کے راستہ پر تھیل
 اس سورت میں دعا تو صرف (ابدنا الصراط المستقیم سے) لیکن اس سورت میں چند آداب
 دعا کا استنباط نکلتا ہے اس لئے ہم نے اس کو پورا لکھا کہ انسان دعا مانگنے سے پہلے تہود پر
 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 تحمیل اور اپنی عبودیت کا جملہ ایک 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 شبہا یہاں پر حاصل الگ سے اور مطلوب الگ۔ ہدایت اگر یہ حاصل ہے لیکن جملہ
 اہدائین 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 يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ
 اَقْوَمُ وَرَآئِكَ لَمَقَدِّئِ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور جہان پر ہدایت کا کوئی
 صلہ نہ ہو اور وہ بنفسہ متعدی ہو تو وہاں ہدایت کے معنی ایصال الی المطلوب کے ہوتے ہیں
 یعنی 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 پہنچاؤ
 یعنی اپنی معرفت اور محبت عطا کر۔

صراط کی اصل صراط ہے جس کے اصل معنی نکلنے کے ہیں چونکہ راستہ مسافروں کو
 اپنی منہ میں لیتا ہے یا یہ کہ مسافر راستہ کو طر کرتا ہے تو گویا اس کو نکلتا ہے اس مناسبت
 سے صراط کو صراط کہتے ہیں مستقیم کے معنی سید ہا جس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو اور وہ انفراد
 اور تفریط سے بالکل خالی ہو جا رہے ہیں کہ اس سے مراد دین اسلام ہے عبد اللہ بن
 مسعود کہتے ہیں قرآن سے بعضوں نے کہا اہل سنت والجماعہ کا مذہب ہے الیٰ العالیہ کہتے ہیں

کہ جس طریقہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بن فضیل بن عباس نے
 کہتے ہیں حج کا راستہ یعنی یثرب سے جنت طے ابن عباس اہل تہام کی تفسیر
 بیان کرتے ہیں راے اللہ جو تیرا دین حق ہے اوسکو ہمارے دل میں ڈال اور ہکو افسر اطو تفسیر
 سے بچاے) میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ (خود اوسکی تفسیر بیان کر دی ہے یعنی جو منعم علیہم صدیقین
 اور شہداء اور صالحین ہیں اون کے راستہ کی ہکو توفیق دے ہو و جو معصوب علیہم ہیں
 اور تصاری جو بہتکے ہو زمین اون کے راستہ سے ہکو بچاے۔

(۱۲) وَرَأَىٰ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذُجُوا بَيْنَهُ قَالُوا مَا نَسْتَعِينُكَ

هُنَدَا - قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ - (۱۳) بقرہ

جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تم کو ایک گائے فوج کرنیکا حکم
 دیتا ہے اون کی قوم نے کہا کیا تم ہکو بناتے ہو یعنی ہمارے ساتھ دلگی کرتے ہو (موسیٰ علیہ السلام
 نے کہا) خدا کی پناہ اس سے کہ میں ناوان ہوں یعنی زمرہ جہلا میں ہونے سے میں پناہ پاتا
 یون (شان نزول) اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ یون میں ایک خون ہو گیا تھا
 اوس کے قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا اوس کے وارث ہر کسی پر دعویٰ کرتے حضرت موسیٰ سے اسکا
 استغاثہ کیا حضرت موسیٰ نے دعا کی حکم ہوا کہ ایک گائے کو فوج کر کے اوس کی کوئی بھی ٹہی
 مردے کو چھو اودوہ 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 دلگی کرتے ہیں حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میں جہالت سے
 پناہ چاہتا ہوں جو کچھ حکم رہتی ہو اسے میں اوسکو سنا تا ہوں اس قصہ سے مقصود یہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ جس طرح سے اوس مردہ کو زندہ کر دیا اوسی 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 مطلب
 نہیں ہے جہاں پر معجزات سے عقلی بحث کرینگے وہاں اسکی باریکیوں کو بھی بتا دینگے ہکو تو صرف
 یہاں دعائے اعوذ باللہ کی بلاغت بیان کرنا مقصود ہے جو ہمارا اصل موضوع ہے۔

چونکہ یہ آیت دعا یہ قصہ طلب تھی اس لئے اوپر سے لکھی گئی ہے۔ (بلاغت) یہ جملہ تعوذ جو ایک طرح سے قوم کے سوال کا جواب بھی ہے اور تعوذ بھی موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا جسکا اولیٰ قوم نے اتَّخِذُوا هُنَّ وَأَكْبَاهُنَّ لِيَكُنَّ آيَاتٍ لِّلَّذِينَ يَدَّبُرُونَهُمْ وَلِيَعْلَمَ أَنَّ هُنَّ لِيَاقُوتٍ لِّلْغَايِبِينَ أَلَيْسَ لِيَاقُوتٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مِمَّا قَدْ كَانَتِ آيَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ يَوْمَ سَاءَ يَوْمَهُمُ الَّذِي كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ كَافِرِينَ ﴿۱۱۰﴾

ہمارے ساتھ و لگی کر رہے ہو اور ہکو بنا رہے ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ میں تو و لگی سے پناہ مانگتا ہوں اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہئے تھا لَا اسْتَهْزِءُوا بِكُمُ الْغَائِبِينَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۱۱﴾

اعوذ یا قسین الجاہلین کہا اس میں بلاغت یہ رکھی کہ ہنسی یا و لگی میں آدمی جو مشغول ہوتا ہے وہ بہ سبب جہالت کے مشغول ہوتا ہے کیونکہ سبب سحرگی کا جہالت ہے اور منصب نبوت اس امر کا متقاضی نہیں ہے کہ و لگی پر اقدام کیا جائے کیونکہ ٹھٹھا یا و لگی کرنا ایسا کی شان سے بعید ہے یعنی ٹھٹھا کرنا تو کجا جو و لگی کا سبب جہالت ہے اس سے بھی بین پناہ مانگتا ہوں جیسے کہتے ہیں کہ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْعَقْلِ وَ غَلْبَةِ الْهَوَىٰ غرضکہ اس وعامین سبب

(استہزاء) کو چھوڑ کر سبب (جہل) کو بیان کیا تاکہ کمال مبالغہ عدم استہزاء میں ثابت ہو کیونکہ سبب کے نفی ہونے سے سبب کی بھی نفی ہو جائیگی اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کے لئے جہالت اور و لگی دونوں بڑے ہیں۔ اچھا تو اب دوسرا شبہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف اس قدر کہہ دے ہوتے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْجَهْلِ اِنَّا طَوَّلَ جَمْلَهُ كَيْفَ بَيَّنَّ كَيْفَا اس کا جواب یہ ہے کہ میں کیا ٹھٹھا کروں میں تو ٹھٹھے کرنے والوں کے زمرہ میں شمار ہونے سے بھی پناہ مانگتا ہوں جیسے کہتے ہیں کہ خدا ایسی صحبت سے بچائے۔

دوسری بلاغت اس میں یہ رکھی گئی ہے کہ جب میں اس امر کو جانتا ہوں کہ دین میں ٹھٹھا کرنا ایک بہت بڑی وعید اور عذاب کا موجب ہے پھر میں پہلا تم سے کیوں ٹھٹھا کرنے لگا بعضوں نے کہا کہ نہیں جہل بمعنی ٹھٹھے کے بھی آیا ہے کیونکہ بعض اہل لغز نے کہا ہے جیسا کہ جہل علم کا ضد ہے ویسا ہی علم کا بھی ضد ہے غرضکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قول

میں دعائی مانگی اور جواب بھی دیا اور اس امر کو بتلادیا کہ ہٹا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔
 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ
 مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا
 ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
 مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
 أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَإِنَّا نَمُنَّا بِكَ وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ
 أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
 مِنْهُمْ لِيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(۱۵-ع بقرہ)

اور اسے محمد نبی اسرائیل کو وہ وقت بھی یاد دلاؤں جب ابراہیم اور ان کے
 ساتھ اسمعیل (دونوں) خانہ کعبہ کی بنیادیں اوٹھا رہے تھے 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 ہجو اپنا (بندہ)
 فرمان بردار بنا اور ہماری نسل میں ایک گروہ پیدا کر جو تیرا مطیع اور فرمانبردار ہو اور ہم کو
 اپنے گہر کے عبادت کے طریقے بتا اور ہمارے تصور وں سے درگزر کر بیشک تو ہی بڑا
 درگزر کرنے والا مہربان ہے اور اے ہمارے پروردگار (ان کے والوں 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 اعمیوب نفسانی سے پاک اور مستہر کرے بیشک تو ہی با اختیار اور
 صاحب تدبیر ہے۔

(بلاغت) یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے جب مانگی جبکہ خانہ کعبہ بن چکا تھا کیونکہ امام فخر الدین
 رازی نے کہا ہے کہ آیت (اذ یوقع الیٰ اٰخرہ) اگر چہ تلاوت میں موخر ہے لیکن 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 کھیتی ہوتی تھی اور نہ وہاں کوئی درخت اور نہ تھا اگر امن نہ ہوتا تو
 اطراف و اکناف سے غلہ وغیرہ کیونکر آتا لوگوں کی زندگی و شواری ہو جاتی اس لئے پہلے امن 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 قحط سے ہے قاضی ابوبکر رازی کہتے ہیں کہ
 یہاں مراد امن سے قتل سے بچنا ہے کیونکہ اگر امن من القحط مراد ہوتا تو وارذق اھلہ کھیت
 الاغترات 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 مطروف رکھا
 جیسے کہتے ہیں عیشیہ راضیہ حالانکہ 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 ٹھہر جاتا 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 طالیف کو
 فلسطین سے لاکر یہاں پر رکھا چنانچہ مکہ معظمہ میں جو کچھ میوہ وغیرہ آتا ہے وہ طالیف سے
 آتا ہے اب ابراہیم علیہ السلام نے من امن منہم باللہ والیوم الاخر 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 لا ینال عہدک الا ظالمین۔ یعنی منصب نبوت اور امامت ایک
 ایسا منصب ہے جو گنہگاروں اور ظالموں کو نہیں مل سکتا ہے اس سے ابراہیم علیہ السلام
 بچھڑ گئے کہ رزق بھی اللہ جو دے گا تو مومنین 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 کافر اور مومن
سب کو ہونا چاہئے اس لئے جو کافر ہیں انکو بھی ہم رزق دینگے پھر عذاب و دوزخ کی طرف لیجائی گئیں
غرض کہ اس دعائین اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اس امر پر واقف کیا کہ اللہ کی رحمت کو تم محض مومنین کے
ساتھ مت کرو بلکہ رزق تو ہم تہوڑے دنوں کافروں کو بھی دینگے۔

یوسف عین یہ بلاغت ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو امر پہلے گزر چکا ہوتا ہے اس کو یصدیغہ
مضارع اس غرض سے بیان کرتے ہیں کہ اس صورت ماضیہ کی تصویر سامنے بخوبی پہنچ جائے
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 دعائیں تکتے جا رہے ہیں۔ یہاں رفع قواعد
سے مراد ہے کہ اونکی دیوارین اوٹھارے ہیں۔ اصل تو یہاں قواعد البیت کہنا چاہئے تھا
لکن ایسا نہ کہہ کر پہلے قواعد میں ابہام کیا اور پھر اس کے بعد میں البیت سے بیان کیا تاکہ
شان اور عظمت خانہ کعبہ کی معلوم ہو کیونکہ ابہام کے بعد بیان کسی امر کا اسکی عظمت اور
شان کو ظاہر کرتا ہے۔

تَقْبَلُ مِنَّا کی تفسیر میں مفسرین نے بڑا اختلاف کیا ہے متکلمین نے کہا ہے کہ عمل کی
دو قسمیں ہیں ایک عمل مقبول دوسرا عمل مردود جس عمل سے فدائے تعالیٰ راضی ہوتا ہی
اور اس پر ثواب دیتا ہے وہ مقبول ہے اور جس سے راضی نہیں اور اس پر ثواب نہیں وہ
مردود ہے غرض کہ رضا اور قبول آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ یہاں پر تقبل کا لفظ مجازاً
لایا گیا ہے اور وہ مثلًا زمین سے ایک لازم مراد رکھا ہے یعنی تقبل کہا گیا ہے اور مراد
اس سے رضا مندی رکھی گئی ہے غرض کہ اس دعائین ابراہیم علیہ السلام اپنے فعل کو تشبیہ
دی ہے رضا کے ساتھ جیسا کہ بادشاہ بدیہ کو قبول کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ
راضی ہے اسی طرح اے 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 سبب اللہ کیلئے ہے تو اس سے راضی ہو۔

عارفین مضامین قرآنی قبول اور تقبل میں فرق کرتے ہیں جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں عَلَيكُمْ بِقَبُولِ الْعَمَلِ أَشَدَّ إِهْتِمَامًا مِنَ الْعَمَلِ مَا كَيْفَ يَقْبَلُ عَمَلًا
 یعنی عمل کرنے سے پہلے قبول عمل کا اہتمام شدت سے کرو کیونکہ وہ عمل کیونکر قبول کیا جائے
 جس عمل میں تکلف ہو کیونکہ تقبل کہتے ہیں 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
 امید 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 غاوان درگاہ الہی ہیں ہجو مقصود اس عمل سے ثواب حاصل کرنا
 نہیں ہے یہ تیرا اختیار ہی 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 اسے 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
 مشکلمین کا یہی مذہب ہے اس آیت میں معتزلہ کا رد ہے کیونکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اعمال پر
 ثواب دنیا خدا پر واجب اور لازم ہے اگر عمل پر ثواب لازم ہوتا تو اس تضرع 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 یا اولے کے بارے میں کہیں کہ سرد ہو جائے اس لئے کہ یہ عمل
 حاصل ہے جبکہ آگ خود گرم اور اولہ خود سرد ہے کیونکہ مشکلمین کے پاس تفتیب 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 بَرًا وَسَلَامًا اور یہ بھی
 ہو سکتا ہے کہ اولہ اور برف آگ ہو جائے اگر معتزلہ کے اس قول کو مان لیا جائے کہ اللہ

پہر ثواب دینا لازم ہے تو اس قسم کی دعا اور تضرع پر ثواب مرتب نہ ہو اور یہ دعا بالکل ناکارہ ہو جائے مگر خدا کے اس آیت میں معتزلہ کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ کو ثواب دینا واجب اور لازم ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا پر کچھ واجب نہیں اور اس کو اختیار ہے چاہے وہ چاہے نہ وہ یا وہی ہے یفعل اللہ ما یشاء ویکلم ما یرید بعد اس دعا کے إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہا گیا اس میں یہ لکھا ہے کہ اے اللہ ہماری اس عاجزی اور انکساری کا سنے والا تو ہی ہے اور علیم اس لئے کہا کہ اے اللہ تو ہی ہمارے نیتوں کا جانتے والا ہے کہ اس میں ہم نے کس خصوص سے کام لیا ہے۔

شہرا جبکہ دونوں مسلمان تھے تو پھر اس امر کی دعا کہ اے اللہ تو ہم کو مسلمان کر اس کے کیا معنی ہوں گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مراد اولیٰ اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے اللہ تو ہم کو ایسا مسفیوہ کر کہ ہم اسلام پر ثابت قدم رہیں اور مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَكَ کے معنی یہ ہیں کہ ہماری اولاد میں سے یا تو بعض کو یا سب کو اپنا اطاعت گزار کر میں اگر تہمیشیہ لینگے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ ہماری ذریعہ میں سے ایک ذریعہ کو اپنا اطاعت گزار کر رکھنا چاہیے اس طرف ابن جریر بھی گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذریعہ سے مراد عرب سے یعنی ہماری اولاد میں سے قوم عرب کو اپنا مطیع اور منقاد کر رکھنا یا عام مراد رکھی ہے کہ جو ہماری اولاد تجھ پر ایمان لائے اور کو اپنی اطاعت گزار جماعت کر رکھنا اب امت کے معنی میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ امت سے مراد جماعت ہے بعض کہتے ہیں کہ امت کا اطلاق ایک شخص پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ كَانَتْ آيَاتِهِمْ آيَاتٍ قَانِيًا أُمَّةً قَانِيًا أُمَّتِ كَبَعْدَ آيَاتِهِمْ كَبَعْدَ آيَاتِهِمْ كَبَعْدَ آيَاتِهِمْ كَبَعْدَ آيَاتِهِمْ جیسا کہ وَادَّكَرَ كَبَعْدَ آيَاتِهِمْ كَبَعْدَ آيَاتِهِمْ كَبَعْدَ آيَاتِهِمْ كَبَعْدَ آيَاتِهِمْ جیسا کہ وَادَّكَرَ كَبَعْدَ آيَاتِهِمْ كَبَعْدَ آيَاتِهِمْ كَبَعْدَ آيَاتِهِمْ كَبَعْدَ آيَاتِهِمْ علیہ وسلم ہے جیسا کہ آیت وَأَبْعَثْ فِيكُمْ رَسُولًا سے معلوم ہوتا ہے۔

مناسبت سے مراد آداب حج میں یعنی اے اللہ تو ہم کو آداب حج سکھانا چاہئے اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی اور جبریل علیہ السلام آنکر ابراہیم اور اسماعیل کو آداب حج سکھلائے۔

وَتُبَّ عَلَيْنَا سے مراد یہ ہے کہ ہم کو موت کے وقت دین پر ثابت قدم رکھ کر کہہ کیونکہ اگر توبہ سے مراد ہماری گناہوں سے تجاوز کرنا ہو تو انبیاء تو معصوم ہیں یا توبہ سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے جس نے ظلم کیا دن کے ظلم سے درگزر کیونکہ توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔

عل مسئلہ توبہ انبیاء انبیاء سے گناہوں کے صادر ہونے میں دو فریق ہیں ایک فریق توبہ 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 کبیرہ گناہ صادر نہیں ہوتے صغیرہ گناہ صادر ہوتے ہیں چنانچہ اس آیت میں انہوں نے صغیرہ گناہوں سے معافی چاہی ہے لیکن یہ جواب کچھ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جب توبہ صغیرہ گناہوں کی کفارہ ہوتی ہے تو کبیرہ گناہوں کی بھی ہو سکتی ہے تو پھر توبہ کو صغیرہ کے ساتھ مختص کرنا تخصیص بلا تخصیص 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 انتہا درجہ کا تکرار عن المعصیۃ مراد کہا گیا ہے یعنی اپنے کو گناہوں سے شدت کے ساتھ بچانا 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 تہو کا ترک گناہ پر یعنی اسے اللہ یا جو ہم گناہوں سے بچے رہنے کے بھی پھر ایسے پشیمان اور قصور دار ہیں 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 کوشاں 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 کر دیا گیا چونکہ مقربین کو زیادہ حیرانی رہتی ہے اور اولوالعزم لوگوں کے شان سے تہوڑا سا قصور بھی بڑا گناہ گنا جاتا ہے اسی لئے تَبَّ عَلَيْنَا مِینَ اس امر کو ظاہر کیا کہ اے مالک اگرچہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سے اگر کسی قسم کا قصور سہواً ہو گیا ہو یا کسی بہتر کام میں ہم سے فرود گذاشت ہو گئی ہو تو دوسکو 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 اونکو توبہ کی توفیق دے تَبَّ عَلَيْنَا کے معنی ہیں اسی تَبَّ عَلَی الْمُذْنِبِیْنَ مِنْ ذُرِّیَاتِنَا ہے یعنی اے اللہ ہماری اولاد میں جو گناہ کا کام کرے اور توبہ کرے تو تو اونکی توبہ 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 قصور معاف کیجئے اسکا قصور گویا میرا قصور ہے کیونکہ اولاد بھی بمنزلہ اوس کے ہوتی ہے اور یہ معنی پر کئی دلیلین ہیں ایک تو آیت وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ رَبِّکَ اِنَّ تَعْبُدَ الْاَصْنَامَ رَبًّا مِّنْ دُونِ رَبِّکَ لَقُلُوْبٌ کَثِیْرًا مِّنْ النَّاسِ مُنْجِمِیْنَ فَاْتَمَرْتُمْ مِّنْ عَصَاۤتِیْ فَاَنْتَکُمْ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ اور دوسری دلیل ایک قرأت و شب علیہم بھی آئی ہے۔

تیسرا جواب | اس آیت میں معتزلہ کا رو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ افعال کا خالق خدا نہیں ہے بلکہ بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے اون پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ توبہ بھی بندہ کی مخلوق ہو تو اللہ سے طلب کرنا اوس کا محال ہوگا کیونکہ طلب تو اوس کی کجیاتی 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 معتزلہ یہ دیتے ہیں کہ ہم توبہ کو اس واسطے طلب کرتے ہیں کہ اللہ نے خود طلب توبہ کا حکم دیا ہے اور کہا ہے تَوْبًا لِّیْ اِنَّ اللّٰهَ جَمِیْعًا اَیُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ کَعَلَّکُمْ تَفَاحُوْنَ

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 ہیکو توفیق توبہ کی دے یا بندے جو توبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو انکی 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 کہی وجوہات 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 سب اسباب کا پیدا کرنے والا خدا ہے 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 کہ گناہ سے کیا کیا ضرر ہوتے ہیں اس پہچاننے سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب تائب کو معلوم ہو جائیگا کہ اس گناہ سے مجھے اس قسم کا ضرر حاصل ہوا ہے اور یہ منفعت مجھ سے فوت ہوئی ہے تو یہ علم حاصل ہوتی ہے جہٹ پٹ اس ندامت 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 اوس ارادہ کو زمانہ حال سے تعلق اس طرح پر ہوگا کہ آئندہ کو جو گناہ اوس سے صادر ہونے والا ہوگا اوس کو وہ فوراً چھوڑ دینا چاہیگا اور اوس ارادہ کو زمانہ آئندہ سے تعلق اس طرح پر ہوگا کہ آئندہ کو عزم بالجزم کریگا کہ میں آخر عمر تک اس فعل کو نہیں کروں گا کیونکہ اوس کے کرنے میں مضرت حاصل ہوتی ہے اور منفعت فوت ہو جاتی ہے اور ارادہ کو زمانہ ماضی سے تعلق اس طرح پر ہوگا کہ اگلے گناہوں کو یاد کر کے اوس کو پشمانی ہوگی اور وہ پشمانی جبر نقصان ہوگی اگلے گناہوں کی غرض کہ علم توبہ کا مرتبہ منبع ہے نیکیوں کا 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 معنی یہ ہیں کہ گناہ سے جو ضرر و بیوی اور آخر دی ملنے والا ہے اس کا یقین ہو اور شک نہ ہو کیونکہ جس مضرت اور منفعت میں شک ہوگا اس گناہ سے اجتناب بھی مشکل ہوگا اور جب کیفیت یقین کی دل پر چھا جاتی ہے تو ندامت کی آگ بہرک اٹھتی ہے اور اس سے دل بالکل الم زدہ ہو جاتا ہے کیونکہ نور ایمان سے اسی دیکھنا ہے کہ میں گناہ کی وجہ سے میں اپنے محبوب شئی سے دور ہو گیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اندھیرے میں چلا جا رہا ہو اور وہ معرض ہلاکت میں ہو یکایک آفتاب نکل آئے اور وہ فوراً اپنی مرغوب چیز کو معرض ہلاکت میں دیکھ لے اس کے دیکھتے ہی فوراً محبت کی آگ اس کے دل میں بہرک اٹھتی ہے اور فوراً ہی اس کا تدارک کرتا ہے جب ان تین مراتب کو سمجھ لے تو اب ہم اس مسئلہ کی توضیح کرتے ہیں کہ ہمیشہ افعال جو ہوتے ہیں وہ ارادے پر مرتب ہوتے ہیں یعنی پہلے کسی کام کا ارادہ ہوتا ہے پھر وہ کام کیا جاتا ہے کیونکہ جو ارادہ بالجزم معارضہ شک و وہم سے خالی ہو اس پر ضرور فعل مرتب ہوتا ہے اور ارادے کا مرتب ہونا دل کی آرزوگی پر ہے کیونکہ جس شخص کا دل امر مکروہ کے مشاہدہ سے الم زدہ ہوا ہو ضرور ہے کہ اس کے دل میں اس مکروہ امر کے دفع کرنے کا بھی ارادہ ہو اور ایسے ارادہ کا ہونا موقوف ہے امر مکروہ کے جاننے پر کہ فلان شے یعنی گناہ ایک ایسی بڑی چیز ہے جو ضرر لانے والی ہے اور منفعتوں کو دور کرنے والی ہے پس تو بہین یہ سب مراتب ضروری ہوں اور ظاہر ہے کہ یہ سب مراتب اختیار اور تکلیف کے تحت میں نہیں جب اختیار کے تحت میں نہیں تو سب مراتب اللہ

ہوں اور یہی ہمارا مقصود تھا

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمُ الرِّسَالَہِ اس میں تہیم کی ضمیر است کی طرف پھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا کہ عرب جو اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے انہیں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا چنانچہ سب مفسرین نے اس امر پر اتفاق کیا ہے

کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کہ میں مانگی تھی حالانکہ کہ میں 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 میں ابراہیم کی دعا
 ہوں **يَتْلُو عَلَيَّمْ اَيَاتِكَ** سے مراد قرآن کی آیتیں ہیں حکمت سے مراد صحیح قول جس میں
 غلطی نہ ہو اور ہر چیز کو اس کے موقعہ اور محل پر کہنا۔ بعضوں نے حکمت سے مراد دین کی سمجھ
 اور مطالب آیات قرآنی اور شریعت کی سمجھ اور تعلیم کتاب سے بھی 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
 ہے **يَزَكِّيهِمْ** سے مراد یہ ہے کہ انکو شرک اور گناہوں کی گندگیوں سے پاک کرے **اِنَّكَ**
اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ یعنی تو ایسا غالب ہے کہ تجھ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اور تیری دانائی
 کے مقابلہ میں کسی کی دانائی نہیں ملتی یعنی تو بڑا حکیم ہے۔

**فَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اِنْتَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ
 خَلَقٍ وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اِنْتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
 الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ** (۵۰ مع 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 دیتا ہے) اور آخرت میں انکو
 کچھ عہد 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 بہت دنیا ہی کی طرف جھکی ہوئی ہے اور آخرت سے انکو کچھ

سر و کار نہیں ہے ایسوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انکو آخرت میں کچھ حصہ نہیں گویا
 اس جملہ خیر بہین تنبیہ اور ممانعت ہے اس امر کی کہ اپنے طلب کو دنیا ہی میں مت منحصر کرو
 اور نیت کی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جو اپنی ہمت کو دنیا ہی کی طرف لگا دیتا ہے حدیث
 میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو دنیا
 رو رہم اور پیٹ کا بندہ اگر ملک یا تو راضی ہو گیا اور نہیں ملا تو غصہ ہوا اور لگا خدا کی شکایت کرنے
 غرض کہ اس آیت میں من اول سے کنایہ مشرکین اور کافرین کا ہے کہ جو خدا سے اگر مانگتے
 ہیں تو دنیا ہی دینا کو ایسے لوگ نہ خدا سے توبہ کرتے ہیں اور نہ آخرت کی نعمتوں کو مانگتے ہیں
 کیونکہ وہ سرے 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 لایموت اور اولاد صالح اور نیک نجات ہیوی اور دشمنوں پر پورا غلبہ کیونکہ
 اللہ تعالیٰ نے سبزی اور زرق اور جو امور اس کے مشابہ ہوں اس کو حسنہ کہا ہے
 جیسا کہ دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے **إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَاذْكُرْهَا وَأَنْتَ فِيهَا**
كُلٌّ خَيْرٌ لِّكَ وَأَنْتَ فِيهَا كَلٌّ لِّغَيْرِكَ اور آخرت
 کی خوبی سے مراد حصول ثواب و نجات من العذاب ہے خلاصہ یہ کہ یہ مختصر دعا تمام
 مطالب دنیا اور آخرت کی جامع ہے جماد بن سلمہ ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ انس رضی
 اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے لئے دعا کرو اور انہوں نے یہ دعا کی **اللَّهُمَّ إِنَّا**
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ لوگوں نے کہا دعا کرو اور انہوں
 نے پھر بھی دعا پڑھی پھر پوچھا تم کیا چاہتے ہو جو تم چاہتے ہو وہ سب اس دعا میں داخل ہے
 کیونکہ بندے کے لئے وہی گھر ہیں دنیا اور آخرت جب دنیا اور آخرت کی بہلانی لفظ
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ میں آگئی تو اب کیا باقی رہا۔

عت

دوسری وجہ بعضوں کے کہا خوبی دنیا سے مراد عمل نافع ہے یعنی ایمان اور اطاعت

اور آخرت کی خوبی سے مراد ہمیشگی کی لذت اور نعمت اخروی اور ذکر الہی اور اسکی محبت اور رویت 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۔

ربِّ الْعَالَمِينَ اس آیت میں لفظ حسنة نکرہ اس وجہ سے لایا تا کہ حسنة سے وہی حسنة مراد ہے جو قضا اور تقدیر اور حکمت الہی کے موافق ہو کیونکہ یہ کہنا کہ اللَّهُمَّ اعْطِنِي كَذَا وَكَذَا سورہ اہلی ہے اور اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا مُصْلِحًا لِي وَمُؤَافِقًا لِقَضَائِكَ فَاعْطِنِي كَذَا اس میں بے ادبی نہیں ہے پس اگر دعا سقر کے ساتھ ہوتی یعنی اللَّهُمَّ اعْطِنِي 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۔

عبداللہ بن سائب سے روایت ہے کہ حضرت نے اس دعا کو رکن بیانی اور حجر اسود کے درمیان مانگی ہے۔

قیاس تو چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تین فرق کا ذکر کرتا 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 عاقبت سے کنارہ کشی کی جاتی اور اس کی آلام پر مستعدی سمجھی جاتی حالانکہ ایسا نہیں چاہئے 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 مرض نے اسکو بہت ضعیف اور ناتوان کر دیا تھا آپ نے فرمایا تو نے اس سے پہلے

کسی قسم کی دعا مانگی تھی اونہوں نے کہا ہاں میں نے یہ کہا تھا اللہم ان کنت تعاقبني في
 الاخوة كفجلى به في الدنيا آپ نے فرمایا سبحان اللہ تو اسکی طاقت نہیں رکھ سکتا
 تو یہ دعا مانگا ہوتا ربنا انتا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
 پھر حضرت نے اون صحابی کے لئے دعا مانگی اللہ نے اونکو شفا دی۔

حصول سعادت کا نکتہ اس امر کو سمجھنا چاہئے سعادت کے تین مراتب ہیں۔ سعادت روحانی
 سعادت بدنی۔ سعادت خارجی۔ سعادت روحانی کی پھر دو قسمیں ہیں۔ علم سے توہ نظریہ
 کی تکمیل اور عمدہ اخلاق سے قوت عملیہ کی تہذیب اور پھر سعادت بدنی کی کبھی دو قسمیں
 ہیں صحت اور تندرستی اور ظاہر زینت اور سعادت خارجی مال اور عزت اور جاہ پس
 لفظ اتسانی الدنيا حسنة ہر قسم کی خوبیوں کو شامل ہے کیونکہ اگر علم سے دنیا کی نسبت 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 لانا 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 فَاكْفُرْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ یعنی آخرت میں ایسے شخص کو کچھ حصہ
 نہیں۔ اب اس میں علما کا اختلاف ہے کہ طالب الدینا مستجاب الدعوة ہی یا نہیں بعضوں نے
 کہا ایسا شخص مستجاب الدعوة نہیں کیونکہ مستجاب الدعوة ہونیکے لئے ولایت شرط ہے اور ایسا شخص مستحق کرامت
 نہیں مگر اب یہ سوال ہے کہ ایسے اشخاص کو ملتا کیوں ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مکلف ہے اور ایک جاندار
 شے ہے جیسا کہ اور جانداروں کی روزی کا خدا مالک ہے ویسا ہی اسکو بھی دیا ہے
 اویم زمین سفر عام اوست
 برین خوان نیما چہ دشمن چہ دوست
 دوسرا یہ کہ ایسے لوگوں پر جو انعامات ہوتے ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کے طرف سے استدرج سے

یعنی ایک مدت تک اونکو 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 نافرمان پر وار بند ہے ہی سہی لکن اب کیا اس سے بھی گئے گزرے کہ اونکو کچھ بھی نہیں دیا جائے لہذا تھوڑی سی مدت کیلئے اونکو بھی دیا گیا ہے۔ وَكَمَا بَرَّذَوْنَا لَعْنَتَنَا وَأَفْرَعْنَا عَلَيْهِمْ أَصْبْرًا وَثَبَّتْ أقدَامُنَا وَالضُّرَّتْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (بقرہ ۲۳ ع) طالوت کا لشکر

جب جالوت کے مقابلہ میں آیات اوس وقت طالوت نے یہ دعا کی اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کی پکھالین اونڈیل دے اور معرکہ جنگ میں ہمارے پاؤں کو چار کہہ اور کافروں کی جماعت پر ہم کو فتح دے فتح اور نصرت اور شکست و ہزیمت پر سب منجانب اللہ ہے جب لشکر طالوت نے دیکھا کہ جالوت کا لشکر بہت ہے تو اونہوں 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 سٹ بہتر ہوتی تو آپ یہ دعا مانگتے اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ وَأَجْعَلُكَ فِي مَخْرَجِهِمْ اور کبھی آپ یہ دعا مانگتے اللَّهُمَّ بِكَ أَصُولٌ وَبِكَ أَعْوَالٌ۔

بلاغت افرغ کے معنی یہ ہیں کہ جو برتن میں ہو اوسکو سب ڈال دے افرغ کی اصل افرغ ہے جس کے معنی برتن خالی ہوجانے کے ہیں یہ محاورہ عرب کا ہے کہتے ہیں افرغ غتہ اَلَا نَاءِ إِذَا أَصْبَبْتَ قَافِيَهُ یعنی میں برتن کو بالکل خالی کر دیا اب اوس میں کچھ باقی نہیں ہے خلاصہ یہ کہ یہاں آنا صبراً نہ کہرا فرغ عَلَيْنَا صَبْرًا کہتا کہ کمال مبالغہ طلب صبر میں ہو اوسکی دو جہین ہیں ایک تو یہ کہ جب ایک چیز دوسری چیز میں ڈال دی جاتی ہے تو وہ یہ زیادہ ثابت اور برقرار رہتی ہے دوسرا یہ کہ جب پہلا برتن بالکل خالی ہوجاتا ہے اور کچھ اوس میں باقی نہیں رہتا تو کتنا یہ ہے دوسرے طرف کے مملو یعنی بہر جانے کا ہوتا ہے

پس اس لفظ میں دو باتوں کی بلاغت ہوئی ایک تو یہ کہ صبر کو مستقر کر دے دوسرے پوری طرح
صبر سے ہمارے دلوں کو مملو کر دے اس وعامین طاہرات نے نین باتوں کو اختیار کیا۔ ایک تو
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 ہشت زدہ کو دیکھتا ہے
تو اوسکو اور لڑنے والوں کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک جنگ کا رکن رکین ہے اگر
بے صبر اور بزدل ہے تو اوس سے یہ مقصود حاصل نہیں ہوتا دوسرے یہ کہ جب آلات حرب
اور اتفاقات لشکر یکدیگر ہتتا ہے تو اوس پر لازم ہے کہ ٹھیرا رہے اور موقعہ بہانے کا نہ ہو
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 جملہ افریح عَلَيْنَا صَابِرًا پہلے امر کے طرف اشارہ ہی
اور ثبوت اقدامنا دوسرے امر کے طرف وانظرنا 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 بندو نکلے 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 افریح عَلَيْنَا صَابِرًا کے کیا معنی ہونگے کیونکہ صبر کے تو یہ معنی ہیں کہ انسان ثابت رہنے
کا قصد کرے اور ثبوت اقدامنا کے معنی یہ ہیں کہ دلون 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 اوس ارادے کا پیدا کرنا اور اوس پر
ثبات قدم رہنا منجانب اللہ ہے اس پر بھی قاضی مستزلی نے اعتراض کئے ہیں اور امام
فخر الدین رازی نے اس کے جواب دے ہیں جس کو تفصیلی بحث دیکھنا ہو وہ تفسیر کبیر ملاحظہ فرمائیں
اَمِّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِمْ فَذَلِكُنَّ أَفْرَاقٌ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِمْ وَقَالُوا سَمِعْنَا
 وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ لَسْنَا بِتَائِبِينَ وَلَا تَجْعَلْ
 لَنَا فِي نَفْسِنَا فَتَةً كَتَبْتَ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا كَتَبْتَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ
 لَا تَحْمِلْنَا قَالًا وَلَا طَاقَةً لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
 أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (سورہ بقرہ ۲۰)

پیغمبر (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اس کتاب کو مانتے ہیں جو ان کے پروردگار کے طرف
 سے ان پر نازل ہوئی ہے اور سب ایمان دار بھی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اسکی
 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 اٹھتے ہیں اے
 ہمارے پروردگار ہم نے تیرا ارشاد سنا اور تسلیم کیا اے ہمارے پروردگار تو ہی ہمارا
 نجات دہنہ والا ہے اور ہم تیری مغفرت کے خواستگار ہیں اور تیرے ہی طرف ہم کو لوٹ جانا ہی
 اے پروردگار اگر ہم بھول جائیں تو ہم کو اس کے وبال میں مت بکڑ اور اے ہمارے
 پروردگار جو لوگ ہم سے پہلے گزرے ہیں جس طرح تو نے (ان 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 اٹھوا اور ہمارے قصوروں کے
 درگزر کر اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا حامی اور مددگار
 تو ان لوگوں کے مقابلہ میں جو کافر ہیں ہماری مدد کر۔

بلاغت | امام واحدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیت سمعنا واطعنا کی تقدیر سمعنا قولہ واطعنا
 اثر ہے چونکہ کلام سے مفعول معلوم ہو جاتا ہے اس لئے اس کو حذف کر دیا

امام عبد القاسم بن سنی کہتے ہیں کہ یہاں مفعول کا ظاہر اور تقدیراً حذف کرتا ہی اولیٰ ہے
 کیونکہ اگر سمعنا قولہ واطعنا امرہ کہا جاتا تو شبہ یہ گزرتا کہ ذات باری تعالیٰ کے قول کے سوا
 اور کسی کا قول بھی ہے جو سنا جاتا اور مانا جاتا ہے حالانکہ اوسمی کے قول کا ماننا اور سننا
 واجب ہے نہ کسی اور کے قول کو غرض کہ مفعول کو حذف کر دیا اور اوس میں نکتہ تخصیص
 کا رکھنا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ سواے ذات باری تعالیٰ کے قول کے اور کسی کا قول اور
 امر واجب العمل نہیں ہے۔ سمعنا سے ظاہری کالون سے سنا مراد نہیں ہے کیونکہ
 ایسا تو کافر بھی سنتے تھے بلکہ یقین عقلی اور علمی مراد ہے اسے سمعنا یا ذان عقولنا وعلما صحتہ
 یعنی ہم نے عقول کی کالون 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 آئے ہیں جیسے **رَأَىٰ فِي ذٰلِكَ لٰذِكْرٰى لِّلَّذِيْنَ كَانُوْا قُلُوْبُهُمْ سَمِعُوْا**
وَلَمْ يَشْعُرُوْا اور اطاعت کی تقدیم اس وجہ سے ہے کہ غفران ذلوم کا وہ وسیلہ ہے
 اور وسیلہ متقدم ہوتا ہر توسل 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 اس شبہ کے کہی جو اب میں منجد ادن کے ایک تو یہ ہے کہ گوا نبیا علیہم السلام
 تکالیف شرعیہ کی ادائیگی میں اپنی پوری قوت کو خرچ کرنے والے تھے لیکن پھر بھی ذرا اعمال کی
 تفصیر سے کہ ہمیں بہول چوک نہ ہو جائے، خالف تھے اس وجہ سے انہوں نے
 غفرانک کہا یعنی اے 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 اے رب العالمین معاف کر دے
 کیونکہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔

دوسرا جواب حدیث سے اسکا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں - **لَا تَدْرُكُ نِيْعَانُ قَلْبِي وَلَا تَنِيَّ اسْتَغْفِرُ اللّٰهَ 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 مرتبے 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 چکتے تو پہلے مرتبہ سافل کو مرتبہ عالی سے کم پاتے اس واسطے آپ مغفرت مانگتے اور کہتے **اسْتَغْفِرُ اللّٰهَ**۔

تیسرا جواب تیسرا جواب اسکا یہ بھی ہے کہ طاعات بندے کے خدائے تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلہ میں کم ہیں اور جو کچھ اطاعت خداوندی سے انوار اور معارف مخلوق کو حاصل ہوتے ہیں اس کے انوار کبیر بانی کے سامنے کچھ بھی وقعت نہیں رکھتے کیونکہ وہ بہت ہی اقل قلیل ہیں اور اور جہالت اور قصور اور تقصیر سے مملو ہیں کیونکہ بندہ مقام عبودیت سے کسی مقام میں کیوں نہیں لگتا لیکن ذات باری تعالیٰ کے جلال کبیر بانی کے مقابلہ میں اسکی عبادت عین تقصیر ہے اسی لئے آپ استغفار مانگتے تھے اور اسی لئے اس آیت کا مطلب بھی حل 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 نہیں ہو سکتا لیکن ذات باری تعالیٰ کے مقام توحید اور اسکی بے نیازانہ اور جلالانہ دربار کے سامنے سب مقامات عبودیت عین تقصیر اور قصور ہی تصور ہیں اس وجہ سے آپ استغفار مانگتے تھے۔

غُفِرَ لَكَ اس کی تقدیر **اغفر غفرانک** ہے کہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمال سیالانہ بندگی کی غرض سے فعل کو نہ لاکر محض مصدر پر اکتفا کرتے ہیں جیسے **سُقِيََا وَرَعِيَا عَمَّا سَقَاكَ اللّٰهُ سُقِيََا** اپنی اردو میں بھی یہ محاورہ ہے **مبارک مبارک یا بارک اللہ یا مبارک باد** اب رہا یہ

امرِ غفران کی اصناف کا خطاب کے طرف کی گئی اور اس کی بعد تبتنا کا لفظ لایا گیا اس میں یہ نکتہ رکھا گیا ہے کہ مغفرت ذات باری تعالیٰ کی صفت کمالیہ ہے یعنی اسے ذات باری تعالیٰ تو اس صفت بخشش میں کامل ہے اور تیری مغفرت کسی خاص زمانہ کے ساتھ مستقید نہیں ہے بلکہ ہر وقت اور ہر گھڑی تو گناہوں کا بخشنے والا ہے غرض کہ جہان پر دوام اور کمال مبالغہ بتلانا ہوتا ہے تو وہاں مصدر کو لاتے ہیں جیسے کہتے ہیں انت العدل یعنی آپ ذات مجسم عدل میں یہاں بھی یہی مطلب ہے اسے اطلب غفرانک وانت الکامل فی ہذہ الصفۃ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سو حصہ رحمت میں سے ایک حصہ رحمت کا دنیا میں بھیجتا ہے جس سے ایک دوسرے پر رحمت اور مہربانی اور محبت کرتا ہے اور تنانوں سے 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 ہوگی یا 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۔

میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری بخشش

میرے کریم بتا دے 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 محل میں موجود ہے اگر موجودات کا وجود بعد عدم کے نہ ہوتا اور عجائبات گوناگون کی ترکیب اور ادنیٰ تعجب خیر 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

بلند آواز کر دو رحمت تو از گناہ من شود نام تو روشن چون کین کویاہ من

سرتبتنا کہتے ہیں یہ بلاغت ہے کہ اسے 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 نہ کرے 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 ہم کو اپنے فضل و رحمت سے بخش دے۔

وَالْيَتْلُكَ الْمُصْمِيْنَ اِس جملہ میں دو فایده ہیں ایک تو یہ کہ جب اَمْنَا وَاَمْنَا بِاَللّٰهِ اور ہونے توحید کا اقرار کیا اور اس امر کو مان لیا کہ موجود ہی خلاق عالم ہے والیک المصیر سے اقرار معا و کیا کیونکہ سب پر ایمان لانا اصل ہے معا و پر ایمان لانے کا کیونکہ جو شخص اس امر کا اقرار کر لگا کہ ذات باری تعالیٰ خزیات 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 اسی کے سامنے سب کی رو بگاری ہوگی 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 مشی پروردگار کے بارگاہ میں ہونے والی ہے اور ادس دن سوائے حکم باری کے کسی کا حکم نہیں چلے گا اور یہ سمجھ لیگا کہ ادس دن بلا اذن پروردگار کوئی شفا کرنے والا نہیں ہے تو جملہ غفرانک ربنا والیک المصیر اظہار اخلاص عمل میں اتم ہوگا گویا بندہ اس جملہ میں اس امر کو ظاہر کر رہا ہے کہ اے مالک ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور ہماری مدد کرنیوالا سوائے تیرے کوئی نہیں ہے۔

رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا اِنْ لَّمْ نَكُنْ مِنْ السَّاجِدِيْنَ
تک دعا کی چار قسمیں ہیں

پہلی قسم رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا اِنْ لَّمْ نَكُنْ مِنْ السَّاجِدِيْنَ ہے اس میں التجا ہے عدم مواخذہ نسبتاً اور خطا پر یعنی اسے پروردگار ہمارے بہول چوک پر ہم سے مواخذہ مست کرا یا اس میں کیا نکتہ ہے لَا تُوَاخِذْنَا اِنْ لَّمْ نَكُنْ مِنْ السَّاجِدِيْنَ اور ادس کے

منے لَا تَعَاقِبْنَا کہہ کر حالانکہ فعل اخذ ایک ہی کے جانب سے ہوتا ہے اس کے دو جواب
ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ گو مواخذہ خدا کرنے والا ہے لیکن یہ ہونے والا بھی کہہ ہی خود اپنی طرف سے
یہ باعث غفلت کے خود اپنے مواخذہ کا باعث ہوتا ہے یا ہونے والا کہہ ہی خود ہٹکے ہوئے
راستہ پر چل کر ہٹک جاتا ہے اس لئے لا تو اخذنا کا لفظ کہہ گیا تاکہ مواخذہ دونوں جانب سے
ہو یعنی اسے مالک ہرسم جو کچھ اپنی بہول سے کسی امر کے مواخذہ کے باعث ہوئے ہیں
تو اس ہرسم 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 اس کے گناہ کے
کرتا ہے اور بندہ اپنے مالک سے مواخذہ بہ سبب اس کی عفو اور کرم کے کرتا ہے کیونکہ
بندہ یہ سمجھتا ہے کہ خوف کے وقت مجھے عذاب سے نجات دینے والا سوا خدا کے
اور کوئی نہیں ہے پس اس کے جناب میں گڑگڑاتا ہے۔

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

شعبہ 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 عَنِ اُمَّتِي
الْخَطَا 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 شعبہ 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 عذر قابل
قبول ہے دوسرا وہ نسیان جس کا عذر قابل قبول نہیں مثلاً کسی شخص نے اپنے کپڑے
پنجاست کا نشان دیکھا اور اس کو اس وقت نہیں دہو یا یہاں تک کہ ادھی 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 وہ ہو ڈالتا تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ نسیان قابل پذیرائی نہیں رہا 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 بہول جائے تو قابل مواخذہ بھی ہو اور قابل ملامت بھی ہو لکن ایک شخص مواظبت قرآن کی رکھتا ہے پھر بہول 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 تذکر (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 جائن جیسے *نسوا اللہ فی سبہم* یعنی انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ نے بھی اونکو چھوڑ دیا۔ نسیان اور خطا کا فرق جس چیز کو ضبط کرنا چاہئے اوسکو غفلت یا ضعف قلبی یا قصد سے چھوڑ دینا یہاں تک کہ وہ دل سے بالکل مٹ جائے نسیان سے خطا کے لغوی معنی کسی راستے سے جدا ہوجانے کے ہیں قصداً ایسے کام کو کرنا جس کو نہ کرنا چاہئے خطا ہے اور یہ خطا تمام 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 غلط مراد اوس سے واقع ہو جائے تو ایسی خطا پر مواخذہ نہیں ہے وغامین 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 پھر اوس کے اوپر مواخذہ نہ کرنے کے کچھ معنی نہیں ہیں۔

ترتباتاً ولا تحسب علینا اضرًا کما حملتہ علی الذین من قبلنا 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 موئی 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 نہ فرما یہود پر پچاس نمازیں اور ربع مال زکوٰۃ میں فرض تھا اور اگر جسم پر نجاست لگ جائے تو اس 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 **بِعَثْبَتٍ بِالْخَفِيَّةِ السَّهْلَةِ السَّخَّةِ** میں آسان اور سہل دین حق کے ساتھ بھی 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۔

شعبہ حیب 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 یہودیوں 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 لکن 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 **لِغَلِّ** مایشار و حکم باریہ۔

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

بعض لوگوں نے اس آیت سے تمسک کیا ہے کہ تکلیف مالا یطاق جائز ہے کیونکہ اگر تکلیف مالا یطاق جائز نہ ہوتی تو اس کا طلب 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 رکھ سکتے ویسی تکلیف ہم پرست ڈال بلکہ ایسی تکلیف ہم کو دے جسکی طاقت ہم رکھ 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 اس کو تو ہم پرست ڈال جیسے ایک آدمی کہتا ہے لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى فُلَانٍ مِّنْ فُلَانٍ شَخْصٍ كَوَيْهٍ هِنِينَ سَكَتًا لِّعَنِي أَوْ سَكَدِيكِهِنَا مَجْهً نَا كَوَارِءِ جِيسَا كَهْ اِيكٍ شَا عَرُ كَهْتَا هِے۔

إِنَّكَ إِن كَلَّفْتَنِي مَا لَا أُطِيقُ • فَسَاءَ لَكَ مَعِيَ مِنْ خَلْقٍ —

اگر تو مجھ کو ایسے امر کی تکلیف دیکھا جسکی میں طاقت نہیں رکھ سکتا تو پھر جو خصلت میری تھی اچھی معلوم ہوتی تھی وہ سب تجھے بڑی لگنیگیں رکھو کہ پھر میں خوشی سے کوئی کام کروں گا تو گواچھی کام بھی ہوں لکن جب دل سے وہ نہیں ہونگے تو بڑے معلوم ہونگے حدیث میں ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خادم کا کہانا اور کپڑا اس کے مولیٰ کے ذمہ ہے مولیٰ کو چاہئے کہ اپنے خادم کو ایسی تکلیف نہ دے جسکی وہ طاقت نہیں رکھ سکتا یعنی جو اس پر خفاق گزردے عمران بن حصین سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز می کہڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو میٹھ کر پڑھے اور اگر میٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو پہلو پر پڑھے پس اس حدیث لم یستطع کے یہ معنی نہیں کہ اسکو جلوس کی تو سہی نہیں ہے قوت جلوس کی ہے لکن جلوس اس پر شاق ہے پس سب فقہا اس کے یہی معنی لیتے ہیں کہ اگر لیٹنے میں یا بیٹھنے میں تکلیف ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کافرون کے حق میں فرماتا ہے قَا كَا لَوْ اَ كَيْسَتْ طَبِيعُونَ السَّمْعَ وَهَنِينَ سُنْ سَكْتَةً لِّعَنِي سَنَا اَوْنٍ پَرِ شَا قٍ هِے كِي وَنَكْهَ سَنَا كِچْ اَوْنٍ هِے

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

دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت لَا تُكَلِّفْنَا مَا لَا إِطَاقَةَ مِنِّي تہوڑا ہی ہے جس سے تکلیف مالایطاق کا جواز سمجھا جائے بلکہ لَا تُكَلِّفْنَا مَا لَا إِطَاقَةَ لَنَا کہا ہے اور مراد اس سے تمہیل رکھی ہے اور تمہیل کہتے ہیں کہ کسی شخص پر اتنا یوجہ لا دو یا جس کے اٹھانے کی اسکو طاقت نہ ہو پس اس سے مراد عذاب ہوگا اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہونگے کہ اے اللہ تو ہم پر قیامت میں یا دنیا میں ایسے عذاب اور مصیبت کا یوجہ ہم پر مت ڈال جس کی ہم برداشت نہیں کر سکتے پس اگر آیت کو تمہیل کے معنی پر محمول کریں تو لا تحملنا اپنی حقیقی معنی پر رہیگا اور اگر اس کو تکلیف کے معنی پر محمول کریں تو لا تحملنا کا استعمال مجازی معنی پر ہوگا پس لفظ کو حقیقی معنی پر محمول کرنا اولیٰ ہوگا بہ نسبت مجازی معنی کے۔

تیسرا جواب تیسرا جواب اسکا یہ ہے فرض کرو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس امر کو مانگا کہ اے اللہ تو ہکو تکلیف ایسے امر کی نہ دے جس کے اٹھانے کی ہکو قدرت نہیں لیکن اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف مالایطاق دے ہی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلام علی سبیل الفرض ہو اس لئے کہ کسی امر کی صراحت مستلزم اس کی نقیض کو نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ نقیض سے جملہ دعائیہ ساکت ہے اگر ایسا ہو تو آیت رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ اس امر پر دال ہو کہ اللہ تعالیٰ باطل کا بھی حکم کرے یا جیسے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا وَكَأَنِّي يَوْمَ رَبِّ يَتَّبِعُونَكَ 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 لَنْ يَشْرَكَكَ يَحْبِطَنَّ عَمَلَاتُكَ اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت سے معاذ اللہ شرک صادر ہو کیونکہ یہ کلام علی سبیل الفرض ہوا ہے غرض کہ سوال عدم تکلیف مالایطاق سے یہ لازم نہیں آتا کہ تکلیف مالایطاق جائز نہ رہی جائے غرض کہ ادنیٰ دعا سے تکلیف مالایطاق کا جواز نہیں نکلتا یہ معتزلہ کے جواب یہ جملے تھے اب امام فخر الدین رازی ان جوابیہ جملوں کا جواب الجواب دیتے ہیں۔

وجہ اول کا جواب یہ ہے کہ اگر وَلَا تُحْمِلُنَا اِلَّا طَاقَةً بِرَبِّهِ سَے تعدیہ تکلیف مراد ہو تو پہلی آیت اور دوسری آیت کے ایک ہی معنی ہونگے اور تکرار محض لازم آئیگی حالانکہ 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 تُحْمِلُنَا اِلَّا طَاقَةً لَنَا کا مطلب اَلْقُدْرَةُ لَنَا ہوگا اور یہ مجاز ہوگا اور جب تک اصل معنی مل سکیں مجاز کی ضرورت نہیں۔

تیسری وجہ کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی اصطلاح میں تحمیل تکلیف کے ساتھ مخصوص ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا عَمَّرْنَا اِلَآ مَا نَدَّ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبٰیْنَ اَنْ نُحْمِلَنَهَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا اور اگر فرض کریں کہ یہ عرف میں پایا نہیں جاتا تو بھی لا تحملنا کا لفظ عذاب اور تکلیف دونوں میں عام ہے تو اوسکا اجرا ظاہری معنی پر رہے گا پھر تحمیل کو عذاب کے ساتھ مختص کر نیکی کوئی وجہ نہیں۔ چوتھی وجہ کا جواب یہ ہے کہ جب تکلیف اَلَا يُطَاقُ ممتنع سے تو اوس کی طلب کیونکر صحیح ہوگی کیونکہ جو فعل سرے سے محال ہے اوس کا طلب کرنا طلب محال ہوگا جو سرے سے ناجائز ہے اور یہ دعا اس طرح پر ہوگی جیسے کوئی شخص کہے رَبَّنَا لَا تُجْمِعْ بَيْنَ الضَّالِّیْنَ وَ لَا تُقَلِّبْ الْقُلُوْبَ الْقٰدِمِیْنَ اِنَّہٗمْ سَلَطُوْا عَلٰی النَّاسِ مِنْ قَبْلِہٖمْ وَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِالظَّالِمِیْنَ اسے کہ جب جمع بین الضالین سرے سے محال ہے تو اوس محال کی دعا بھی صحیح نہ ہوگی۔

چہٹا مسئلہ رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْ عَلٰیْنَا اِضْرًا مِّنْ کٰثِرٍ سَوَالَت 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 اوس کا اٹھانا ممکن ہے اور جو امر قدرت سے خارج ہے اوس کا اٹھانا ممکن نہیں پس امر غیر مقدور کی تحمیل ہو سکتی ہے لکن حمل اوس کا ممکن نہیں بر خلاف امر شاق کے کہ اوس کی حمل اور تحمیل دونوں ممکن ہیں اس وجہ سے آیت اخیر

تعمیل کے ساتھ مختص کر دی گئی ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بندے نے اپنے مالک سے یہ چاہا کہ امر شاق کی اسکو تکلیف
 نہ پہنچائے جیسا کہ لا تحمل علینا اصرًا سے ظاہر ہوتا ہے تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ
 اس کو تکلیف مالا یطاق بھی نہ پہنچائے اس صورت میں اس ترتیب کا عکس اولی 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 مکاشفات کاٹے کرنا اور اسکی صورت یہ ہو کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور خدمت اور اطاعت
 اور شکر نعمت 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 اصرًا کا مطلب یہ ہے
 کہ ظاہر شریعت کی احکام کی پابندی جیسے اگلے لوگوں سے کرائی گئی اور سخت سخت احکام
 اون پر نازل فرمائے دیسی سختی میں بھگوت ڈال اور مقام ثانی کے لئے لا تحملنا مالا یطاق نہ ہے
 یعنی اے پروردگار ہم سے ایسی تعریف اور تحمید اور ثنا جو تیرے جلال کبیر بانی کی لائق ہو
 اس کو تو ہم سے مت طلب کر اور ایسے شکر کو جو تیری نعمتوں کے لائق ہے اس کو ہم سے
 مت چاہ کیونکہ ہم میں اس کی قدرت ہی نہیں اور ایسی معرفت کی خواہش جو تیری عظمت
 قدس کے لائق ہو ہم سے مت کر کیونکہ ہم خاکسار ناتوان عاجز تیرا حمد و شکر اور ذکر جیسا کہ
 تیری ذات کے لئے شایان اور لائق ہے اس کو بجا نہیں لاسکتے اور نہ ہم میں اس کی طاقت
 ہے چنانچہ حضرت خود فرماتے ہیں لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِي
 چونکہ شریعت حقیقت پر مقدم تھی اس لئے شریعت کے بوجہ کو لا تحمل علینا اصرًا
 کہا گیا اور حقیقت کا مرتبہ بعد کا ہے اس لئے اس کے لئے لا تحملنا مالا یطاق لَنَا

کہا گیا ان دعاؤں کو صیغہ جمع سے لانے میں نکتہ یہ ہے کہ اس قسم کی دعائیں سب مسلمان شریک ہوں کیونکہ قبولیت و عاقبت اجتماع زیادہ موثر اور مکمل ہے چنانچہ اجتماع مسلمانوں کی دعا کے بڑے بڑے تاثرات ہیں چنانچہ حبیب ارواح اور اجتماع اسباب کسی تپیر کا ہو جانا تو وہ زیادہ اثر پذیر ہوتا ہے بہ نسبت افراد کے۔

وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

پہلے محلے سے اس جملہ تک دعائیں ترک اشیا پر تھی اب یہاں سے دعائیں طلب اشیا پر ہیں مگر اب اس کو دیکھنا چاہئے کہ پہلی کی دعاؤں میں میں سے بنا کا لفظ مکرر تین 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 تھا اس لئے وہاں پر ندا کی کہ اسے پروردگار ہمارے لئے ایسا نہ کر کہ پھر جب بندے کا گڑ گڑانا اور خشوع اور خضوع زیادہ ہوا تو اس کو ایک کونہ 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 تجھے معافی چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں کو میٹ اور جب میٹ دیا تو گو یا دن گناہوں کو ڈھانپ دیا کیونکہ عذاب قبر یا عذاب آخرت سے نجات پانا جب ہی اچھا ہوتا ہے کہ اس کی بعد 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 ہی اس لئے کہ عذاب میں ایک عذاب قبر بھی ہے جو عذاب جسمانی ہے اور فضیحت کا عذاب روحانی ہے غرض کہ عفو عذاب اشارہ ہے عذاب جسمانی سے نجات پانے کے طرف اور واعفیرنا

اشارہ عذاب روحانی سے نجات پانے کی طرف اور جب زندہ و دلون عذابون سے نجات
 پایا تو پھر طلب ثواب کے طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا **وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا** یعنی
 اے مالک ہم تجھ سے طلب رحمت کرتے ہیں جیسے عذاب کی دو قسمیں ہیں ایک روحانی
 دوسرے جسمانی ویسا ہی ثواب کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ثواب جسمانی دوسرے ثواب
 روحانی ثواب جسمانی حنت کی نعمتیں اور وہان کی لذتیں اور عمدہ عمدہ چیزیں۔ ثواب روحانی
 لذت دیدار الہی اور بقدر طاقت اس کی علو کبریائی کا منکشف ہونا اور یہ لذت جب
 حاصل ہوتی ہے کہ انسان اپنے ماسوا سے بالکل غائب ہو جائے اور نور حضور جلال
 باری تعالیٰ میں بالکل ڈوب جائے غرض کہ جملہ و ارحمنا طلب ثواب جسمانی کے طرف اشارہ
 اور انت مولانا طلب ثواب روحانی کے طرف اور نکتہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ زندہ من کل الوجوه
 ذوات باری تعالیٰ کے طرف متوجہ ہے کیونکہ انت مولا تا خطاب ہے حاضرین کا دوسرا
 لطف انت مولانا میں یہ ہے کہ بہ نکتہ غایت فروتنی اور تذلیل پر دلالت کرتا ہے اور
 اس امر کا اعتراف ہے کہ جو کچھ نعمتیں ہم کو پہنچی ہیں اور جن جن انعامات سے ہم فائز المرام
 ہوئے ہیں ان سب باتوں کا متکفل اور متولی تو ہی ہے ہماری مثال بمنزلہ اس بچے کی ہے
 کہ جسکی اصلاح بغیر ایک ایسی مربی اور شفیع کے نہیں ہو سکتی جو ہر وقت ہمارا نگران کا رہے
 غرض کہ ہماری مثال ادن بندوں کی ہے جو اپنے مشکلات اور مہمات امور کی اصلاح میں
 سوائے اپنے آقا کے کسی پرہر وہ نہیں کرتے خلاصہ یہ کہ ذوات 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 بقدرت میں ہے سب مہمات امور کا وہی مصلح اور متولی ہے جیسا کہ دوسری
 آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے **نعم المولیٰ ونعم النصیر السدولی التذالین امنوا**
فانصرنا علی القوم الکافرین یعنی اے ہمارے مالک ہمارے اور کافروں کے درمیان
 جو کچھ لڑائیاں ہو رہیں میں اگر ہم سے اور کافروں سے مناظرہ ہو تو تو ہماری مدد کافروں پر کر اور

دولت اسلام کو ادنیٰ دولت پر غلبہ دے محققین علماء صوفیہ کرام یہ کہتے ہیں کہ اسے اللہ
 ہماری قوت روحانیہ ملکہ کو قوت جسمانیہ (جو ہر کو 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 صلعم کو معراج ہوئی تو خواتیم سورہ یقصر 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
 اب تم اپنے پروردگار سے مانگو آپ نے فرمایا کیا مانگوں حضرت جبرئیل نے سکھایا کہ ہو عَفْرَانَا
 رَبَّنَا كَيْفَ الْمَصْدِرِ اللہ تعالیٰ نے کہا میں بخشد یا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
 لَا تَوَاخِذُنَا اللہ تعالیٰ نے کہا میں مواخذہ نہیں کروں گا پھر آپ نے فرمایا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
 اِصْرًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر سخت احکام نہیں اتاروں گا پھر آپ نے فرمایا لَا تُحْمِلُنَا
 مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر ایسی مشقت نہیں ڈالوں گا جو تمہاری قوت سے
 باہر ہو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاَعْفُ عَنَّا وَاَعْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا اَنْتَ
 مَوْلَا نَا اللہ تعالیٰ نے اوس کے جواب میں ارشاد فرمایا میں نے معاف کر دیا اور بخشد یا 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 ۸۰) آپ کے عالم جن کے مزاج میں کمی نہیں ہے وہ آیت محکمت
 اور تشابہات سب پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں اسے پروردگار ہم ایمان لائے
 آیت محکم ہو یا تشابہ ہم سب کو منجانب اللہ سمجھتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں (اسے ہمارے
 مالک ہمارے دلوں کو راہ پر لگا دینے کے بعد پھر اون دلوں کو ڈالنا ان ڈول نکر دے اور
 اپنی بارگاہ احدیت سے ہر رحمت (کا ضلعت) سرفراز کر کیونکہ تو بڑا بخشنے والا ہے) (۱)
 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 ہے 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 دینا واجب اور لازم ہے اہل سنت کہتے ہیں
 کہ قلب میں دونوں 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 ارادۂ ذوات
 باری تعالیٰ کے نہیں ہوتا پس اگر وہ میلان کفر کے طرف ہو گیا تو خدا لان کجی - انکار - ختم فساد
 و فتر - عذاب نصیب ہوا اور اگر اس قلب کے میلان کو ذوات 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 چاہے پھیرے چنانچہ اسی بنا پر آپ یہ دعا اکثر فرماتے تھے
 يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي بِإِذْنِكَ وَطَاعَتِكَ اور دوسری جگہ
 صَرَّفْ قَلْبِي إِلَى طَاعَتِكَ آیا ہے غرض کہ جو علم میں یکے ہیں وہ درگاہ ذوالجلال میں
 گواہی دے کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو جب وہ حق کے طرف مائل ہو گئے
 ہیں تو پھر باطل کے طرف اوٹکونہ مائل کر اور فاصدہ 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 انفعال کا آپ مختار ہے
 اور خالق ہے۔

اور اپنی رحمت ہم کو عنایت فرمایا یہاں سے یہ معلوم کرنا چاہئے کہ قلب جب ہی پاک ہونے سے
 کہ وہ امور مناسبہ سے روشن ہو اسی واسطے کہ علم نے قلب کو نور ہدایت سے منور 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 حجاب عقائد سے پاک اور صاف کر دے پھر بعد اس کے
 اونہوں 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) جو ارج اور اعضا میں نور اطاعت اور عبودیت اور خدمت
 کا پیدا ہونا (تیسری رحمت) دنیا میں اسباب معیشت امن اور رحمت اور کفایت کا نصیب ہونا
 (چوتھی رحمت) موت کے وقت سکرات موت کا آسان ہونا (پانچویں رحمت) قبر میں سوال
 منکر تکبیر کا آسان ہونا ظلمت قبر کا دور ہونا (چھٹی رحمت) قیامت میں عذاب کا آسان ہونا
 جو اب کی رو بکاری سہل ہونا گناہوں کا بخشا جانا نیکیوں کا پلہ بہاری ہونا غرض کہ من لَدُنْكَ رَحْمَةٌ
 میں سب قسم کی رحمت آگئی اور ان رحمتوں کا وسیلہ الاسوای ذات باری تعالیٰ کے کوئی
 نہیں ہے اس لئے تاکید می جملہ من لَدُنْكَ عَقْلٌ اور قَلْبٌ اور رُوحٌ کو تہنید 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 لغرض 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 ہم کو مل
 رہی ہے اس کے بعد اِنْتِ الْوَتَّابِ کے لاسنے میں یہ نکتہ رکھا گیا ہے کہ تو بڑا بخشش
 کرنے والا ہے یعنی اے مالک اس دعا میں ہم نے جو کچہ تجہ سے طلب کیا ہے وہ ہمارے
 نسبت کرتے تو بڑی چیز ہے لکن تیرے کمال اور غایت دریاے جو دکے سامنے بالکل
 حقیر ہے کیونکہ تو ایسا دینے والا ہے کہ تیرے خزان جو دکے اشراوت تمام اشیا اور مہیئات
 میں جلوہ افروز ہیں وہ سب تیرے فیضان جو دکے سامنے ایک قطرہ ہیں غرض کہ تیرے

دریاب ہوو کے سامنے ہمارے مقاصد بمنزلہ ایک قطرہ کے ہیں تو کیا عجب ہے کہ ہم بھی سیراب ہوں **سَرَّابْنَا أَنْتَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ** (آل عمران مع) اسے ہمارے مالک (قیامت کو 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 راسخین کی ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ ہم کو کجی سے بچالے اور ہدایت اور رحمت کے ساتھ مختص فرما اب اس کے بعد یہ دعا مانگی ہمیں 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 ہی جانتے ہیں کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا اور تیرا کلام جہوٹ نہیں ہوتا پس جس شخص کا دل دنیا میں بائبل کجی 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 **جَامِعُ النَّاسِ** کی تقدیر **جَامِعُ النَّاسِ لِلْجَزَاءِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ** جزا کو حذف کر دیا اس لئے کہ وہ امر معلوم ہے اور اضافت فاعل کی مفعول کے طرف کر دی گئی جملہ **إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ** پہلے مضمون جملہ کی علت ہے کیونکہ معبود کی شان سے یہ ہی 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 **إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ** کہا اور آخر صورت کی دعائیں **أَنْتَ لَا تُخْلِفُ 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 العام اور اقتضای رحمت ہے

اس لئے وہاں کاف سے خطاب کیا گیا یعنی حشر و نشر اس لئے ہے کہ مظلوموں کا انصاف
 ظالمین 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
 دور گزر کر پس وہاں پر مناسب کاف خطاب ہوا۔ اس وعدے لانے سے غرض یہ تھی کہ یہ
 بتلایا جائے کہ راسخین فی العلم کی بہت 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 خلدی سے
 آیا ہے کہ حضور اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس آیت کو گمی ہوئی چیز کیلئے
 پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس چیز کو دلاویگا اور اس کو اس طرح پڑھے یا جامعۃ الناس
 لیومہ لا یریب فیہ اجمع بکنی وبتین مالم یاتک علی کل شیء قدیر اللہ چاہے
 تو اس کی گمی ہوئی چیز لجاوگی۔ یا اس سے بہتر اس کو کوئی چیز دے گا۔

شبہ معتزلیہ اس آیت سے جہانی معتزلی استدلال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فاسقین
 کے حق میں وعید نازل کی ہے وہ ہو کر رہی یعنی فاسقین کو سزا دینا لازم ہے کیونکہ وعید یہی
 وعدے تحت میں ہے اور اس پر دلیل یہ آیت ہے جب جنتی ووزخیوں سے کہینگے ان
 قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا یعنی جو کچھ ہمارے
 پروردگار نے ہم سے وعدہ جنت کیا تھا وہ ہم کو مل چکا ایاتم کو جو تمہارے پروردگار 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 معتزلیہ 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 اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کیونکہ ایسی وعید معلق بشرط عفو ہے اگر معاف کر دیا تو اس پر لازم نہیں کہ سزا دے 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 و بعد تم ما وعدیکم استفہام تذللی کے طور پر ہو جیسے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ اللَّهِ (توبہ ص ۱۱) یا جیسے ذُقْ إِنْ كُنتَ الْعَزِيزَ الْكَرِيمَ اور اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت میں جو وعدہ کا لفظ لایا گیا ہے اس سے وعید مراد ہی نہیں بلکہ وعدہ ہی مراد ہو یعنی وہ متعدین جن کے ملنے کی امید انکو ہون 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 ہستی اور دوزخیوں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم کو جو امید تھی کہ ہمارے بت اللہ کے پاس سفارش کر کے ہکو بچا لینگے آیا تم نے اس وعدہ کو پورا پایا اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وعدہ ہی مراد وہ منافع ہون جن کے ملنے کی امید انکو اپنے بتوں سے ہو۔

تقریر امام اہدیٰ امام اہدیٰ کہتے ہیں کہ یہ آیت مختص مبعاد اولیا 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 اس کی خلاف کرے کیونکہ وعید کا خلاف کرنا عرب کے پاس عین کرم ہے جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے

اِذَا وَاوَدَّ الشَّرَّاءُ اَنْجَزَ وَعَدَهُ وَاِنْ اَوْعَدَ الصَّرَّاءُ فَالْعَفْوُ مَا بَعْدَهُ

یعنی مہلک جب کسی سے کسی خوشی کا وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے اور جب کسی ضرر کی تہدید اور وہی دیتا ہے تو اس کی صفت عفو مانع ہے حکایت عجیبہ ابو عمرو بن علقمہ اور عمر بن عبد العزیز کے درمیان ایک مناظرہ ہو ابو عمرو بن علقمہ نے

عمر بن عتبہ سے کہا تم اون لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جنہوں نے کبیرہ گناہ کیا ہے کیا
 اللہ انکو 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 عمر بن عمر نے
 کہا واہ یا رتم تو بالکل عجمی رہے ہیں یہ نہیں کہتا کہ تم زبان کی راہ سے عجمی ہو بلکہ دل کی راہ سے
 تم عجمی ہو کیونکہ عرب لوگ جیسا وعدوں کے رجوع کو بڑا سمجھتے ہیں ویسا ہی وعید سے پہر جانے کو
 عین کرم جانتے ہیں پھر کیا اسکی ایسی ہی شان نہیں کہ اونہیں وہمکی کی راہ سے کوئی بات
 کہی ہو اور بعد وہمکی سے پھر جاے اور گناہ گاروں کو معاف کر دے جیسا کہ عرب کہتا ہے
 دَرَأَى دَانَ أَوْ عَدَّائَهُ أَوْ عَدَّتُهُ مَلَكُذِبٌ إِيْعَادِيٌّ وَ هُنَّ مَوَاعِدِيٌّ
 معتزہ نقل کرتے ہیں کہ جب ابو عمر بن عمر نے ایسا کہا تو عمر بن عتبہ نے ابو عمر سے کہا امی
 عمر کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے نفس کا کذاب خیال کرتے ہو اونہوں 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 شاہد میں پیش کیا ہے اس سے میری مراد وعید اور وعدہ 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
 مؤعد (یعنی وعید بیان کرنے والے) کے لئے ہے جو شخص اپنے حق کو خود ساقط کرے
 یہ اس کا جو د و کرم ہے اور جو شخص غیر کے حق کو ساقط کرے یعنی وعدہ کر کے پورا نہ کرے
 تو ایسا شخص بڑا 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 نہیں یا کذاب تو اس کا جواب
 یہ ہے کہ کذاب یا کذب جب ثابت ہو کہ اس وعید کا ثبوت جرتاً بلا شرط ہوا اور میرے پاس

جتنے وعیدات ہیں وہ سب مشروط عدم عفو کے ساتھ ہیں ایسے وعید کے ترک سے ذات

باری تعالیٰ کے کلام میں کذب ثابت نہیں ہوتا۔

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا مَنَافِقٌ غَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ (ال عمران ۷۷) وہ متفقین 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۔ 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

معتبر نہ ہے 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 متفقین نے حجرو ایمان کو وسیلہ معفرت

قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ادن کے اس قول کو معرض مدح میں بیان فرمایا ہے اس سے

صاف ظاہر ہے کہ حجرو ایمان مستوجب معفرت اور رحمت ہے اب اس کو اختیار ہے کہ کبیرہ

گناہ پر سزا دے یا معاف کر دے غرض کبیرہ پر سزا دینا اس پر لازم اور واجب نہیں ہے

قُلْ أَلَيْسَ مَا لِكِ الْمَلِكِ تُوتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ

مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ

الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِّلَّهِ

راہے 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 پہلانی تیرے (مبارک) ہاتھ میں ہے بیشک تو

سب کچھ کر سکتا ہے۔

تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ

الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرُدُّ

مَنْ تَشَاءُ يَغَيِّرْ حِسَابَ (ال عمران ۳۷)

تورات کو کم کر کے دن میں ملا دیتا ہے اور دن کو کم کر کے رات میں ملا دیتا ہے اور جتنا جاننا
 مروے سے نکالتا ہے (مثلاً نطفے اور انڈے سے چوزہ) اور مردہ جیتے سے نکالتا ہے
 (جیسے نطفہ اور انڈا جاندار سے) اور تو جسکو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔
 خلیل اور بیوبہ کے پاس اَللّٰهُمَّ كِي اَصْلُ يٰ اَللّٰهُمَّ بِسْمِ مَشْدُو كُو اٰخِرِيْنَ يٰ اَكِي جِكِي پَر لِيْ
 بِيْنِ قَمْرَا كِهْتَا كِه اَصْلُ اللّٰهُمَّ كِي يٰ اَللّٰهُ اَمْنَا بِجَنِيْدُ اِي اَقْصَدْنَا بِخَيْرِ كَثْرَتِ كَلَامِ كِي وَجِبِ
 سَعِ حَرْفِ نَدَا كُو اَوْر اُتْمِ كِي اَلْفِ كُو حَذْفِ كَرُوْنِ اَللّٰهُمَّ كُو كِيَا قَالِكِ الْمَلِكِ كِي نَصْبِ
 كِي وَوَجْهِيْنَ بِيْنِ اِيَكِ تُو يِه كِه يِه نَدَا كِي رَا ه سَعِ مَنْصُوْبِ يِه اَوْر اَسْكِي اَصْلُ يٰ اَمَّا لِكِ الْمَلِكِ
 وَوَسْرِي وَجِبِ يِه يِه كِه يِه صِفْتِ يِه سَنَا وَا سَعِ مَفْرُوْ كِي كِيُوْنِكِه اَللّٰهُمَّ كِي اَصْلُ يٰ اَللّٰهُ اَوْر اَسْكِي
 صِفْتِ يٰ قَالِكِ الْمَلِكِ يِه۔

شان نزول | اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مکہ فتح کر لیا تو آپ نے کہا کہ تم ضرور فارس اور روم کو فتح کرو گے منافقین یہ سن کر کہنے لگے
 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 اِنِّمَّا تَا كِ اِبْنِ عَبَّاسِ كِهْتِيْ بِيْنِ كِه اَللّٰهُ تَعَالٰى كَا اَمْرٍ عَظِيْمٍ
 یہی ہے حضرت معاذ نے اپنے قرض کی شکایت کی آپ نے فرمایا تم اس آیت کو پڑھو
 اور اوس کے بعد یہ دعا مانگو۔ رَحْمٰنُ الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ وَرَحِيْمًا لُّعْطٰى مِنْ
 تَشَاءُ وَتَسْتَبْعُ مِنْ تَشَاءُ اَرْحَمُنِيْ رَحْمَةً تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
 اَللّٰهُمَّ اَعْنِيْ مِنَ الْفُقَرَا وَاقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ غَرْضَكَ اَيْتِ كَا مَطْلَبِ يِه يِه كِه يِه
 جو منافقین اپنے خیالات پکارے ہیں کہ محمد کو ملک فارس اور روم کہاں مل سکتا ہے یہ
 ایسا خیال فاسد اور زعم کا ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے اور اوس کی 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۔ تیرے ہی یہ قدرت میں سب طرح کی خوبیاں ہیں اور سب
 خیرات کا تو ہی منبع ہے **بَيِّنَاتُ الْخَيْرِ** میں لفظ بیدک جو خیر ہے اس واسطے مقدم کیا گیا
 کہ وہ مفید تخصیص ہے یعنی خیر تیری ہی ہاتھ میں ہے غیر کو کچھ اختیار نہیں
 شبہ اب یہاں پر شبہ یہ ہوتا ہے کہ خیر کا ذکر کیا اور شر کا کیوں 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 سے برخلاف شر کے کہ وہ
 مہربانی نہیں بلکہ جزا کے عمل ہے اس لئے اسکو نہیں لائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ
 خدا کا جو شر ہے وہ بھی خیر ہے گو بادی النظر میں شر معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ شر من الہی ہے
 بعضوں نے کہا یہاں شر حذف کر دیا گیا ہے اصل جملہ کی تقدیر **بَيِّنَاتُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ** ہے
 تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ مقام مقام دعا ہے اور دعائیں خیر ہی مانگا جاتا ہے نہ شر۔
لَا تَلْعَلْ عَلَىٰ أَحَدٍ شَيْءٌ تَدْرِي بِهِ جَلْمٌ پہلے جملے کی علت اور تحقیق کے لئے آیا ہے یعنی جب
 ہر چیز پر قادر ہے تو پھر ہر ملک فارس اور روم کے فتح کرانے پر بھی قادر ہے اور اس
 دعویٰ پر دوسری دلیل یہ ہے کہ جو سب سے بڑا امر یعنی رات کا بڑا جانا اور دن کا
 چھوٹا ہونا (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 کروں 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 لطف 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 ایک
 تخم سے کتنے بڑے بڑے درخت پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس 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 کافر سے زندہ دل مسلمان پیدا ہوتا ہے اور زندہ دل سے یعنی مسلمان
 سے کافر مردہ دل پیدا ہوتا ہے پھر انسان کے قوائے و ماعنیہ کو دیکھو کہ اذن میں کیا کیا
 عجائبات ہیں کہ مختلف قسم کے عجائبات اور ایجادات اسی عقل سے نکلتے جاتے ہیں جسکی
 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 تفہیر اور اساک نہیں
 هٰذَا لِكِ دَعْوَىٰ زَكِيًّا رَبِّهِ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ ذُرِّيَّتِي
 طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ رَأٰلِ عَمْرَانَ ہرے اور اس وقت
 یا اوس جگہ کو یاد کرو) جبکہ زکریا علیہ السلام نے یہ کرامت دیکھی کہ مریم علیہا السلام کے پاس چارٹیکا
 میوہ گرمی میں موجود ہے اور گرمی کا میوہ جاڑوں میں مل رہا ہے جو خلافِ عادت ہے تو وہاں
 آپ کو بھی آرزو ہوئی کہ اپنے مالک سے خلافِ عادت کے قدرت 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 حبیبی مریم صبی
 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 معزز لگا رہتا ہے کہ جو معجزات ابنیا اور کرامات اولیا کا انکار کرتے ہیں
 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 ذرّیّۃ 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 مِنْ حَمْدِكَ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کی تحمید کو

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

قَالَ الْحَوَارِيُّونَ فَمَنْ أَنْصَرَ اللَّهُ امْتَابَا لِلَّهِ وَاشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ -
سَرَّ بِنَا امْتَابَا بِمَا أَنْزَلْتَ وَابْتَعْنَا السُّؤْلُ فَكَتَبْنَا 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 کرنیوالے ہیں

اور اے عیسیٰ تم گواہ رہو ہم مسلمان ہیں اے مالک ہمارے جو تو نے کتاب رانجیل ہم پر

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

ہمکو بھی اون لوگوں میں لکھ لے جو گواہ ہیں **ف** یعنی جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام

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

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

نے کتب آسمانی کا اقرار کر کے کہا امنا بما انزلت ویسا ہی ہم بھی کہتے ہیں امنا بما 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 ہمکو گواہوں

میں لکھ لے۔

فَاكْتُبْنَا 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 من الشَّاهِدِينَ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی

امت ہے کیونکہ وہی مخصوص اداے شہادت کے ساتھ ہیں جیسا کہ کذک جعلناکم

أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ سے ثابت ہے۔

دوسری وجہ ابن عباس سے یہ منقول ہے کہ اے اللہ ہمکو زمرہ انبیاء میں لکھو کیونکہ ہر ایک

بنی اپنی قوم کا گواہ ہوگا جیسا کہ آیت فَلَسَّنَلْنَا الَّذِیْنَ اُوْسِلَ الْبِیْمِ وَلَسْنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ

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

چوتھی وجہ فالتبایع الشاہدین میں اشارہ ہے اس آیت کے طرف ان کتاب الابرار لغی علیین کیونکہ جو کتاب اعلیٰ علیین میں ہے اللہ تعالیٰ اذن لوگوں کے ناموں کو ہونین 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 حیریل علیہ السلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے یعنی اے اللہ تو ہکو مقام احسان عطا فرمائے ہم تیسری ایسی عبادت کریں کہ گویا ہکو 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 ہونے مقام غیبت میں یعنی اے مالک ہکو مقام استدلال سے نکال کر مقام شہود اور مکاشفہ تک پہنچا۔

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

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

لفظ میں تعظیم رکھی گئی خواہ وہ صغیر ہوں یا کبیرہ پھر اس کے بعد لفظ اسراف کی تخصیص
 بعد التعظیم کی گئی تاکہ معلوم ہو کہ اسراف ہر چیز میں برابر ہے کیونکہ اسراف کہتے ہیں کہ ہر چیز
 میں حد اعتدال سے بڑھ جانے کو جیسے کہتے ہیں فلان مسرف جبکہ وہ کثرت سے بڑھنے
 مال خرچ کرتا ہے اور آیت سے بھی اسراف کی ممانعت آئی تھو اور انشُر بُوَاوَا لَا تُسْرِفُوا
 پھر جب ان معروضوں سے فارغ ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ تو ہمارے سینوں سے
 فاسد باتوں کو نکال دے اور دلوں سے خوف کو دور کر دے یعنی ہم کو موقعہ جنگ میں
 ثابت قدم رکھ پھر بعد اس کے بیان کیا کہ ہم کو کافروں پر نصرت دے کیونکہ دشمنوں پر
 غلبہ حاصل کرنا ثابت قدمی سے ہوتا ہے اور غلبہ اصل مقصود ہے اس وجہ سے کہ
 فتح یابی سے دشمن کے دلوں میں رعب پڑ جاتا ہے گویا نصرت علی الدعداء ایک تیر ہو جاتی
 جو چہرہ وں سے عناد کو دور کرتی ہے یا ایک دریا کی لوٹ ہے جو ایک جگہ ٹھہرنے نہیں دیتی
 اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اٰيٰتٍ
 لِّاُولِي الْاَلْبَابِ - الَّذِيْنَ يُذَكِّرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَقَعُوْۤا اَوْ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ
 وَتَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَرَّتًا مَا خَلَقْتَ هٰذَا
 بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَاِنَّا عَذَابِ النَّارِ رَبَّنَا نَاكَ
 مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ اٰخَرْتَهُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ
 مِنَ النَّصْرِ رَبَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي
 لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاَمَّا رَبَّنَا غَفِرْ لَنَا
 ذُنُوْبَنَا وَكْفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ رَبَّنَا
 وَارْتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ
 الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيْعَادَ (آل عمران ص ۴۷ ترجمہ)

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

کے لئے اوسکی قدرت کی نشانیان ہیں وہ عقلمند ایسے ہیں جو اٹھتے 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 کارخانہ بیکار نہیں پیدا کیا تیری ذات (تو اور 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 مشرکوں کا کوئی
 مددگار نہیں مالک ہمارے ہم نے ایک پکارنے والے کی ندا سنی (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 زبانی وعدہ کیا سو اوس وعدے کو پورا کر اور قیامت کے دن ہم کو سب لوگوں کے
 سامنے رسوا مت کر بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا **عبودیت کے تین اقسام**
 ہیں دل سے تصدیق کرنا زبان سے اقرار کرنا ہاتھ پیرچوں سے کام کرنا پس آیت **یذکر علی**
عبودیت لسانی کے طرف اشارہ ہے **وقیاماً و قعوداً و علی جنبہم** اشارہ عبودیت بدنی کے
 طرف ہے اور **تفکروا** اشارہ عبودیت قلبی اور فکر اور روح کے طرف ہے کیونکہ جب
 انسان زبان سے ذکر کرتا ہے اور اعضا سے شکر یہ خداوندی بجالاتا 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 موافقت رکھتے ہیں کیونکہ انسان کی تین حالتیں ہیں قیام قعود واضطباع
 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 غرضکہ وہ نماز
 کسی حالت میں نہیں چھوڑتے لکن اول معنی پر آیت کو محمول کرنا اولی ہے کیونکہ فضیلت

ذکر الہی میں بہت ساری آیتیں آئیں ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 جو شخص حنیت 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 اسکی ساخت میں اور اسی کے موافق حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرو کیونکہ وہ بیچون اور بچگون ہے بلکہ اللہ تعالیٰ
 کے مخلوق میں غور فکر کرو اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جس ذات کی حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی
 اوس چیز کی معرفت اوس کے آثار اور افعال سے ہوتی ہے جیسے افعال فاعل کے
 اثرات و اعلیٰ ہونگے ویسا ہی کمال فاعل کا معلوم ہوگا اسی وجہ سے عامی آدمی جو اعتقاداً
 قرآن کو عظیم سمجھتا ہے اوس کا اس قسم کا اعتقاد و تقلید اجمالی ہے لکن وہ مفسر و قرآن
 کے اسرار اور ہر آیت کے غوالض پر واقف ہے اوس کا اعتقاد و 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 نفسی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دلائل آفاقی
 اہل اور اعظم ہیں دلائل نفسی سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے مَخْلُوقَاتِ
 وَالْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
 اگر انسان و نخت 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 پہلین بعض تو ایسی ہیں کہ نظر آتی ہیں اور بعض بوجہ باریکی دکھائی
 نہیں دیتیں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بالغہ اور اسرار عجیبہ کو
 ایک پتہ میں دو لیت کر رکھا ہے اول تو اوس میں قوہ جاوہر رکھی ہے کہ وہ زمین کے اندر
 سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے پھر وہ غذا غام عروق اور شراہین اور شاہائے شجر میں
 پہیل جاتی ہے اگر انسان غور کرے کہ یہ پتہ کس طرح پیدا ہو رہا ہے اور پھر اوس میں

قوتہ غاذیہ اور ناسیہ کا ہونا یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ عقل اور اسکی 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 آئیگی جب اس کی مخلوقات میں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی
 حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی تو ذات باری تعالیٰ جل شانہ جس کی ذات سب ذاتوں سے اعلیٰ
 اور جس کی حقیقت سب حقیقتوں سے اشراف ہے اور جو تمام برائیوں کو مٹا رہے اور اسکی حقیقت
 کو کون پاسکتا ہے عارفین کے معارف اور محققین کے حقایق یہاں پر آنکر ٹھہر جائیں
 ع۔ جز تخریب خاصان نیست بر تبنام ما خلقت هذا ابا طلا الخ آیت ماسبق میں
 اللہ تعالیٰ نے ذکر اور فکر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی اب یہاں سے ڈاکرین اور شکرین
 کی دعا کو بیان فرماتا ہے اس آیت میں پانچ قسم کی دعائیں ہیں (قسم اول) امام اوحدم رحمہ اللہ
 کہتے ہیں یہاں پر یقولون مقدر ہے صاحب کشف کہتے ہیں یہ جملہ محل حال میں واقع ہوا ہے
 اس کے معنی تفکر وں قالمین ربنا ما خلقت الخ ہذا کنا یہ سے مخلوق سے یعنی اے
 اللہ تو اس مخلوق عجیب الخلقہ کو باطل نہیں پیدا کیا اور اسم اشارہ ہذا یہاں بغرض تعظیم لایا گیا ہے
 جیسے ان هذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام باطلا ترکیب میں یا تو صفت سے مصدر
 موصوف کی اے خلقاً باطلا یا منضوب بنزع خافض سے امی بالباطل با باطلا حال
 واقع ہوا ہے ہذا کا یعنی اے باری تعالیٰ تو نے مخلوقات کو کہیں اور عبث نہیں پیدا کیا ہے
 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 اور اس کے سمجھنے سے عاجز ہیں یعنی جب ڈاکرین اجسام عظیمہ
 میں فکر کرتے ہیں تو انکو یقینی 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 اور اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں ہم بھی کہتے ہیں سبحانک۔ دوسری مصلحت اس دعا

میں بندوں کو کیفیت دعا کی تعلیم دیتا ہے یعنی داعی کو چاہئے کہ دعا سے پہلے ثنا اور تقدیس اور حمد باری تعالیٰ کرے **فَقِنَّا عَذَابَ النَّارِ** یعنی جب اونکی زبانیں ذکر الہی میں مستغرق ہیں اور بدن اونکے طاعت الہی میں مصروف ہیں اور اون کے قلوب اللہ تعالیٰ کے دلائل عظیمہ میں متفکر ہیں تو سچلہ اونکی 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 **عَاثِرٌ بِنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ** جب اونہوں 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 زجاج کہتا ہے اخرا کے معنی العاثر کے ہیں جیسا کہ کہتا ہے **اٰخِرِي اللّٰهِ الْعَدُوّ** بعد اے اللہ تو ہکو اپنی رحمت سے قیامت کے دن و درمت کر دوسرے سے امانت کے ہیں یعنی ہکو قیامت کے دن رسوا مت کر شروہ بن مذہب کہتے ہیں اخراہ اللہ کے معنی قصر اللہ کے ہیں یعنی اللہ تو ہکو ریزہ ریزہ مت کر ابن ابی ہریرہ کہتے ہیں خری 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 اخریۃ ای اہلخت فی اخراہ علمائے اس آیت کے یہ مستنبط کیا ہے عذاب روحانی اشد و اقوی ہے عذاب جسمانی سے کیونکہ آیت وللاست کرتی ہے کہ بعد عذاب نار کی رسوائی کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہے غرض کہ یہ جملہ پہلے جملہ کی تاکید ہے کیونکہ جب دوزخ میں داخل ہونگے تو رسوائی ہوگی تو اسے اللہ تو ہم کو دوزخ سے بچالے تاکہ ہمیں رسوائی نہیں ہو۔ ظالمین کا کوئی بچانے والا اور مددگار نہیں ہے یہاں پر ضمیر کی جگہ اسم ظاہر لایا گیا اس میں اس امر کو بتلایا گیا کہ رسوائی جو ظالمین اور مشرکین کے ساتھ مختص ہے ہکو اس سے بچالے۔

تیسری قسم کی دعا **اَسْرَبْنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا صَوَادًا يَّأْتِنَادِي بِالْاِيْمَانِ** اس آیت میں کسی سائل

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مناوی سے کیا مراد ہے اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ مناوی سے حضور اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم مراد ہیں جیسے داعی الی اللہ یا ذمہ دوسرا چائیں اور دوسرا قول مناوی سے مراد قرآن ہی
 جیسا کہ جنون نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشید۔ مناوی اللایمان میں کئی وجوہ ہیں۔
 ایک تو یہ کہ لام معنی الی سے امی نیادی الی اللایمان جیسے یعودون لما نہو عنہ امی الی ما نہو عنہ
 لکن یہاں پر الی کو نہ لاکر لام کو لانے کی وجہ یہ ہے تاکہ غایت اور اختصاص دونوں کا فائدہ ہو
 یعنی ہم نے اوس مناوی کی بات سن لی جس نے خاص کر ہجو ایمان کی طرف بلا یا بعضوں نے کہا
 یہ لام لام غایت ہے ای سمنا مناویا کان مدارہ لیومن الناس یعنی مناوی جو مذاکر تلبہ ہے تو
 اوسکی غرض یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں اب سوال یہ ہے مناوی اور نیادی دونوں کے جمع
 کرنے میں کیا بلاغت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی عظمت بتلانا مقصود ہوتی
 تو پہلے اطلاق سے ابہام میں ڈالتے ہیں پھر تقدیری حکم لاتے ہیں تاکہ اوس کی عظمت معلوم
 ہوے یہاں مناوی یعنی قرآن یا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتلانے کی
 غرض سے پہلے تمہیم کی گئی پھر بتلایا گیا کہ وہ مناوی کس بات کی مذاکر تلبہ ہے جو اب دیا گیا کہ وہ
 ایک عظیم الشان امر کی طرف بتلاتا ہے وہ کیسے ایمان ہے کیونکہ جب مطلق مناوی کہا گیا
 تو سامع کا ذہن ہر طرف چلا گیا یعنی یہ نہیں معلوم ہوا وہ مذاکر کس امر کی کرے گا آیا لڑائی کی یا کسی
 مصیبت زدہ کی دوری تکلیف کی یا آنے والی مصیبت کی جب یہ سب باتیں نہیں ہیں تو معلوم ہوا
 ایک ایسے امر کی طرف داعی بتلاتا ہے جو سب باتوں سے عظیم الشان ہے اور وہ کیا ہے
 ایمان ہے اور قول ان آمنوا کی تقدیر امی امنوا یا بان امنوا ہے پھر انہوں نے کہا
 فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے
 اس دعا میں تین باتیں طلب کی ایک غفران و ذلوب دوسرے کفارہ سیئات تیسرے
 نیکیوں کے ساتھ وفات اگرچہ منفرت اور تکفیر باعتبار لغت کے ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔
 کیونکہ غفران کے معنی ستر کے ہیں اور تکفیر کے معنی تقطیع کے ہیں لکن یہاں تکرار بغرض تاکید ہے

کیونکہ دعائیں الحاح و زاری اور مبالغہ ایک مستحب امر ہے دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ مراد
 غفران سے اگلے گناہ ہیں اور تکفیر سے مراد جو آئندہ ہونے والے ہیں تیسرا جواب یہ ہے
 کہ مغفرت سے مراد وہ گناہ جو توبہ پزیر ہوں اور تکفیر سے مراد جو گناہ اطاعت سے ڈھپ جائیں
 یعنی اے مالک ہکو ایسی اطاعت کی توفیق دے جس سے ہمارے اگلے گناہ معاف ہو جائیں
 وَتَوْفَاتُ مَعَ الْآبِدَائِرِ - ابرار بزرگی 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 ہی
 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 اون کا مقلد کرو
 صِبِّهِ اَوْلِيَاءَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَ
 الشّٰهِدِ اَو الصّٰلِحِيْنَ 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 آیت
 اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ جب اونہوں نے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت طلب
 چاہی اور مغفرت میں کسی امر کی قید نہیں لگائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فاسجاب کے لفظ سے
 قبول فرمایا پھر جب اونکی گناہوں کے معافی کے بارے میں مومنین کی شفاعت قبول کر لی
 گئی تو حضور اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیوں نہ قبول کیا اور نیز وہ شفاعت بدرجہ
 اولیٰ قبول کی جاسکتی ہے۔

چوتھے قسم کی دعا رَبَّنَا وَاِتْمَامًا وَعَدُ تَنَا عَلٰی رُسُلِكَ وَلَا تُخِزْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيْعَادَ اس دعائیں کئی مسائل میں (پہلا مسئلہ) اتنا
 ما وعدتنا من صفات حذت کر دیا گیا ہے اسی علی السنۃ رسلک یعنی جو کچھ تو نے وعدہ

اپنے رسولوں کے زبان پر کیا ہے وہ ہکو عطا فرمایا اس کی تقدیر علی تصدیق رسالت یعنی جو کچھ وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے تصدیق کرنے کے بعد کیا ہے کہ میں صدیقین رسولوں اس طرح سے انعام دوں گا وہ ہکو عطا فرما۔

شعبہ ۱ جب یہ امر مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اور وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ سے محال ہے یعنی ایفائے وعدہ اللہ تعالیٰ سے ضرور ہونے والا ہے پھر دعائے اسکی طلب کی ضرورت ہی کیا ہے

جواب شعبہ ۱ اس کے کئی جواب ہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ مقصود دعائے طلب فعل نہیں ہے بلکہ اوس سے مقصود اظہار عاجزی اور ذلت اور عبودیت ہے اور یہ مقام مع میں واقع ہوا ہے جیسے کہتے ہیں الکریم اذا وعد وفا کیونکہ بہت ساری باتوں کا ہکو حکم ہوا ہے کہ ہم خدا سے تعالیٰ سے مانگیں حالانکہ اون کا وجود ضروری ہے جیسے کہتے ہیں قل رب احکم بالحق کیونکہ اللہ تعالیٰ توحق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے پھر کہتا کہ موافقہ تو فیصلہ حق کے ساتھ کہ یہ کہنا بنا بر عاجزی اور عبودیت کے راہ سے ہیں۔

دوسرا جواب ۱ 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 اعیان امت میں سے ہر ایک ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ باعتبار اون کے اوصاف کے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہر گارون سے وعدہ اونکی پھر ہر گارمی کی وجہ سے ثواب کا کیا ہے اور ناستقون سے عذاب کا وعدہ بوجہ اونکی تقویٰ کے کیا ہے پس اتنا مانو عدتنا سے مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ تو ہکو ایسے اعمال کی توفیق دے جسکی وجہ سے ہم تیرے وعدے کے اہل ہو جائیں اور اسے رب تو ہکو اون اعمال سے بچالے جن اعمال کی وجہ سے ہم عذاب اور رسوائی کے مستحق ہوں۔

تیسرا جواب ۱ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ کیا کہ اون کو دنیا میں مردود نہ

اور اذن کے دشمنوں کو مغلوب کر دینا گا تو انہوں نے اس امر کی تعجیل چاہی کہ اے اللہ
 ہماری 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 وعدہ کی رو سے نہ استحقاق کی رو سے
 کیونکہ اب تک لا تخلف الیعا د اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ حصول منافع کا مقتضی محض وعدہ سے
 استحقاق نہیں۔

بلاغت تقدیم ما وعدتنا 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 نہونا (خواہ وہ عذاب جسمانی ہو یا روحانی
 یعنی رسوائی) لامحالہ ہو گا پھر ثواب طلب کرنے کے بعد طلب عدم رسوائی کی درخواست بیکار
 ہوتی بلکہ اس آیت میں اول طلب ترک عذاب کی آیت ہوتی اس 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 با وقعت اور خوش کنندہ نہیں ہوتا
 پس آیت دینا اتنا سے مراد منفعت ہے اور لا تخزنا سے مراد تعزیر ہے یعنی امی مالک
 ہم کو منافع بھی دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور ہم کو اس منافع کے ساتھ
 عزت بھی دے

جواب دوسرا جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ مقصود اس دعا سے طلب توفیق طاعت کے
 اور معصیت سے بچنا ہے اور اسی تقدیر میں نظم قرآنی کی خوبی بھی رکھی گئی ہے گویا 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 اذن باتوں سے بھی بچالے جن باتوں سے ہمارے سب طاعات بے کار ہوتی ہیں
 اور ایسی باتوں سے جس میں رسوائی اور ہلاکت ہو اذن 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 ہم کو توفیق 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 بخیر امانت 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 وہ ان جیب انفعال ستورہ کہل جاتے ہیں تو عدوِ جہ کی پشیمانی 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 رسوائی اور ندامت ہے اس سے بچنے کی تعلیم دی۔

لَنَّا
سَرَبْنَا خَرَجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (سارہ ۱۰-ع)

سارہ (ع) ۱۰) ابتداء سے اسلام میں جب کفار قریش مکہ پر قابض تھے اور ان کے ہاتھوں مسلمان ضعیف مزد اور مسلمان ضعیف عورتیں اور بچے ہمہ قسم کی تکالیف اٹھاتے تھے اور اس وقت انہوں نے تنگ آ کر یہ دعا مانگی اسے ہمارے مالک ہم کو ایسی رستی سے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں (یعنی کافر اور مشرک جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں) اور ان سے ہم کو نجات دے اور ہماری حمایت کے لئے کسی کو اپنے جانب سے حاکم اور مددگار مقرر کرے تمام مفسرین نے اس امر پر اجماع کیا ہے کہ ہذہ القریہ سے مراد مکہ اور اہل سے مراد مشرکین اور کفار قریش ہیں کیونکہ مسلمان اور نہیں کی وجہ سے اسامیہ قسم کی تکالیف میں مبتلا تھے مصیبتیں جھیلتے جھیلتے آخر تنگ آ کر انہوں نے یہ دعا مانگی یہ جہاں پر جملہ (من ہذہ القریہ الظالم اہلہا) میں شبہ یہ گزرتا ہے کہ جیب الظالم قریش کی صفت ہے تو الظالم کہنا چاہیے تھا کیونکہ صفت اور موصوف 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 ہر کون لوگوں سے نجات دے جو ظالم ہیں اَجَلٌ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
کی تفسیر میں ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اوپر ایسے حاکم کو مقرر کر جو ہمارے
دینی اور دنیوی مصالح کو ملحوظ رکھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اون کی دعا قبول کی جب مکتوحہ ہوا تو حضرت
نے اون کے اوپر عتاب بن اسید کو حاکم بنا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی امور ہوئے اور
عتاب آپ کے طرف سے مددگار مقرر ہوئے اور انہوں نے ایسا انصاف کیا کہ ہر سرکش کا
سر توڑا اور ظالموں کی کمر توڑی یہ دعا اب بھی مسلمان مانگ سکتے ہیں جب کفار اور مشرکین
کے ظلم میں پس جائیں

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ 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 اون اہل کتاب میں سے جو مشائخ 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 اونکی آنکھیں آنسو سے اہل کبر بہ رہی ہیں حقانیت قرآن کو معلوم کر کے کہتے ہیں
اے ہمارے مالک ہم ایمان لائے تو ہم کو 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 ہم کو اللہ پر ضرور
ایمان لانا چاہیے) اور ہم قرآن کی جو حق ہے اسکی کیوں نہ تصدیق کریں (یعنی ہم کو قرآن
کی ضرور تصدیق کرنا چاہیے) اور ہم کیوں نہ اس امر کی خواہش کریں کہ اللہ ہم کو بھی نیک لوگوں
میں شمار کرے **ف** اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کفار مکہ نے

طرح طرح کی ایذائیں دینی شروع کیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا
 کہ نجاشی بادشاہ حبشہ (جو نصرانی تھا) وہ نیک اور منصف حاکم ہے۔ تم اس کی عمارت میں چلے
 جاؤ چنانچہ گیارہ مرد اور چار عورتیں جن میں حضور کی صاحبزادی رقیہ اور ان کے خاوند حضرت
 عثمان بن عفان اور حضور کی بہو پی زادی ہانی زبیر بن عوام بھی تھے ہجرت کر کے حبش چلے گئے
 یہ پہلی ہجرت کہلاتی تھی۔ پھر دوسرے دنوں میں حضرت جعفر طیار بن ابی طالب مع دیگر 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 نسا و پھیلاتے پھرتے ہیں اس پر نجاشی
 نے سب مسلمانوں کو بلا یا حضرت جعفرؓ کے طرف سے وکیل ہوئے اور نجاشی کو دربار
 میں سو رہ کر سنانی 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
 غایبانہ اس کے جنازے پر نماز پڑھے وہ اٹکی آنکھیں حق کو سن کر بہتی ہیں حالانکہ آنکھیں نہیں
 بہتی بلکہ آنسو بہتے ہیں یہاں بہنے کی اسناد جو آنکھوں کے طرف کی گئی ہے وہ مجاز ہے
 جب کہتے ہیں پیالہ چھلک گیا حالانکہ پانی چھلکتا ہے نہ پیالہ غرض کہ بہت کثرت سے روئے
 ہما عرفوا من الحق اس میں دو مرتبہ ہیں پہلا اس آیت اذالے غایت کا ہے جو سبیب ہے یعنی
 حق کے پہچاننے کی وجہ سے روئے اور دوسرا من تبعیضیہ ہے یعنی بعض حصہ قرآن کو سنکر
 روئے اگر پورا سنتے تو معلوم نہیں کیا حالت ہوتی سننا امننا سے مطلب یہ ہے کہ اسے
 لاکھ جو کچھ ہم نے سنا اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں اور اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ حق ہے
 وقالنا کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ جملہ قطع کو حال و مال کا ٹھیکہ ان میں تو اس صورت میں مطلب
 یہ ہوگا کہ ہلو کیا ہو گیا ہے کہ جو بات ہلو ہمارے پروردگار کے طرف سے آئی ہے ہم اس کو

نہ مانیں حالانکہ ہم آرزو کرتے ہیں کہ ہمارا مالک ہم کو نیک نیتوں کے ساتھ جنت میں لیجائے یعنی جب ہم کو نیکوں کے ساتھ بہشت میں جانے کی آرزو ہے تو ہم کو ضرور اللہ اور اس کے کلام پر ایمان لانا چاہئے اور اگر نطمح کو حیلہ عاطفہ ماننا کا ٹھیرائیں تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور شبیہی پڑے رہیں۔ اور پھر ہم کو توقع اس امر کی ہو کہ ہم جنت میں چلے 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 عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ
تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا
أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (سورہ مائدہ ۵۵) عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ ہمارے

مالک آسمان سے کہانے کا ایک خوان ہم پر اتار جس سے ہمارے اگلے پھلون کی عید ہو اور جو تیری قدرت کی ایک نشانی ہو اور ہم کو رزق دے تو بہتر روزی دینے والا ہے و اللہم کی اصل اوپر گزر چکی رہتا ہے اے ثانی سے تکون لئنا یہ صفت ہے مائدہ کی امر کا جواب نہیں ہے عیداً لاولنا و آخرنا 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 اترا اسی واسطے نصاریٰ میں وہ دن عید کا ہے جو چیز وقت مقررہ پر بار بار آتی ہے اس کو 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 ہے آیت مائدت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مائدہ تیری توحید کی نشانی ہو اور تیرے رسول کیلئے موجب تصدیق و ارزقنا کے معنی اے مالک تو ہم کو رزق دے کیونکہ تو اچھا روزی دینو والا ہے اس ترتیب میں ایک طرح کا تامل ہے وہ یہ کہ جو ایوں نے اپنے درخواست میں اغراض دنیوی کو مقدم رکھا اور اغراض دنیویہ کو موخر عیسیٰ علیہ السلام نے جب مائدہ سے سوال کیا تو اغراض دنیویہ 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 و 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 ابتدا کی پہر ذات سے صفات کے طرف لفظ انزلنا
 سے انتقال کیا ہے تو کون لنا عید الا وینا و آخر تا اشارہ ہے کہ روح نعمت کے ساتھ خوش
 ہوتی ہے کیونکہ نعمت جو صادر ہوتی ہے وہ منعم سے صادر ہوتی ہے اور لفظ تاک اشارہ
 کہ وہ ماندہ اصحاب نظر و استدلال کے لئے محبت ہو۔

ذکر نزول ماندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عاجزی اور خوبی کے ساتھ دعا مانگی کہ فوراً قبول
 ہو گئی چنانچہ اوکو دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے آسمان سے ایک سرخ خوان دو بادلوں کے درمیان
 اتار لیا عیسیٰ علیہ السلام روئے اور اسوقت آپ نے یہ دعا پڑھی **اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الشَّاكِرِينَ**
اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا مَثَلًا وَعُقُوبَةً پھر آپ نے قرآن مجید میں شخص کے اعمال
 تم میں اچھے ہوں وہ اس کو کہوئے شمعون نے کہا آپ ہی اس کو کہو لیں تو اسب پر عیسیٰ علیہ السلام
 نے وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کی اور سجدے کے بعد اوس کے اوس خوان کی بستنی کہولی دیکھا تو
 اوس میں پہنی ہوئی چھلی تھی نہ اوس میں کسی قسم کا کتا تھا اور نہ اوس پر کسی قسم کے کہی کے
 چھتے تھے اوس کے سرانے نمک رکھا ہوا تھا اور اوس کی دم کے پاس سرکہ اور اطراف
 کچھ بقولات مثل پودینہ وغیرہ کے تھا اوس میں پانچ روٹیاں تھیں ایک پر زیتون دوسرے
 پر شہد تیسرے پر کہی چوتھے پر پیوسی پانچویں پر بہونا ہوا گوشت شمعون نے کہا یا روح اللہ
 یہ دنیا کا کہانا ہے یا آخرت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ یہ دنیا کا کہانا ہے نہ آخرت کا
 بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اختراع کر کے بھیجا ہے جو تم مانگتے تھے اب اوس کو
 شکر گزاری کیساتھ کہا اوس پر بعض حواریں نے کہا اس سے بڑا مگر کوئی اور نشانی

کہلائے آپ نے اس مہلی 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 پھر وہ خوان اوٹھایا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بعض لوگوں نے شروع کی اللہ تعالیٰ نے اونکو سورا اور بندروں کی صورت پر مسح کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں نہ عذاب کرتا جبکہ خود فرمایا تھا کہ جو کفران نعمت کریگا ہم اسکو ایسا سخت عذاب دینگے جو کسی کو ندیا ہوگا

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (اعراف ۷۷) جب آدم اور حوا جنت سے نکالے گئے تو کہنے لگے اے ہمارے مالک ہم نے اپنے نفسوں پر آپ ظلم کیا اگر تو ہمکو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو بے شک ہم ٹوٹا پانے والوں میں سے ہونگے یہ آجملہ جملہ ستانفہ ہے گویا جو جملہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے یعنی جنت سے آدم و حوا نکالے گئے تو انہوں نے کیا کہا اس کا یہ جواب ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی اور اس امر کا اعتراف کیا کہ ہم نے اے یاری تعالیٰ جس درخت سے تو نے نہ کہا تے کو کہا تھا ہم نے کہا یا 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 جائینگے امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فضلی آدم میں یہ کلمات سے مراد یہی کلمات ہیں جو آدم نے خدا سے سیکھے تھے اس سے بعض لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ انبیاء سے گناہ صادر ہو سکتے ہیں لیکن اس کا جواب امام محمد بن رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا 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 اسکا کچھ مختصر جواب ہم نے اپنی کتاب

تعلیم العقابین ہی دیا ہے

قَالَ رَبَّنَا اجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (اعراف ۷۷) جب ان اعرافیوں کی نگاہیں اصحاب و وزع کی طرف پھیر دی جائیں تو وہ زمینوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ

اے پروردگار ہم کو ظالموں میں مت کرنا یہ مقولہ اصحاب اعراف کا ہوگا کہ جب وہ دوزخ کو
 دوزخ میں جلتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں گے اے مالک ان بے انصافوں کے ساتھ ہم کو مت 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 کہتے 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 ہوگا اللہ تعالیٰ
 ان سے کہوگا کہ تم نیکیوں کی وجہ سے دوزخ سے بچ گئے مگر اس قدر نیکیاں نہیں ہیں کہ
 تم بہشت میں جا سکو مگر اچھا میں نے تم کو اب آزاد کر دیا اب تم بہشت میں جہاں چاہو رہو
 عتقا اللہ میں۔

سَبَّأْنَا فَمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

(اعراف الاع) اے ہمارے مالک ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ کر حالانکہ
 تو اچھا فیصلہ کرنے والا ہے ف ایہ 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 زبلج نے کہا افتح بیننا کہ معنی اظہر امرنا یعنی
 اے اللہ ہم کو ان کافروں پر غالب کر تا کہ امر حق اچھی طرح کہل جائے کیونکہ ان میں سے
 ایک جماعت جو ایمان لے آئی خود انہوں نے دعا کی تھی کہ تم صبر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ خود
 فیصلہ کرے گویا انہوں 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 کہتے تھے
 کہ بل بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا یہ دعا بھی جب انسان اپنے
 قوم کے ظلم سے عاجز ہو تو مانگا جاسکتا ہے۔

رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَدْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ (اعراف ۱۴۷ ع)

اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کی پیکھالین اونڈیل دے اور ہم کو حالت اسلام پر وفات دے۔ یہ دعا جادو گر نے فرعون نے اوس وقت مانگی جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے سامنے اون کا جادو ملیا میٹ ہو گیا اور فرعون نے جب دیکھا کہ سب جادو گر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو اونکو عذاب دینو کی دہمکی دی اونہوں نے عذاب فرعون پر ثابت قدم رہنے کی یہ دعا مانگی اے مالک ہم کو مصائب پر صبر کی توفیق دے لینے صبر کامل عطا فرما اور ہمکو 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۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي الْيَتِيمَ
قَالَ كُنْ تَرَانِي وَ لَكِنِ الْبَصَرُ إِلَى الْجِبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي
فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجِبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَ
تَبَّتْ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (اعراف ۱۴۷ ع ترجمہ اور حسب)

موسیٰ ہمارے (مقرر شدہ) وقت پر رکوہ طوبیہ آئے اور موسیٰ کے مالک نے اون کو باتیں کی۔ تو موسیٰ نے کہا مالک میرے اپنا دیدار مجھے دیکھائیں ایک نظر تجھکو دیکھوں۔ خدا نے فرمایا تم مجھکو (اس دنیا کی آنکھ سے) سرگز نہ دیکھ سکو گے (اگر ایسا ہی تمکو آرزو ہو) تو خیر اس پہاڑ کی طرف نظر کرو اگر وہ اپنی جگہ پر ہمارے تو تم مجھکو آئندہ دیکھ سکو گے پھر جب موسیٰ کے مالک نے پہاڑ پر تجلی کی تو اوس کو چکنا چور (ریزہ ریزہ) کر دیا اور موسیٰ بہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش آیا تو کہنے لگے مالک تیری ذات رب عیبوں سے پاک ہے میں

تیری (بارگاہ میں) توبہ کرتا ہوں اور میں اس زمانے میں سب سے پہلے یقین لانا ہوں
ہاں موسیٰ علیہ السلام جو وقت مقررہ پر آئے وہ دن جمعرات عرفہ کا دن تھا اور توریت
موسیٰ علیہ السلام کو جمعہ کے دن دسویں ذی الحجہ 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 اوٹھا
 دیا گیا۔ معتزلہ اور جہمیہ نے اس آیت کی تاویل کی ہے حالانکہ تاویل کی طرح بنتی نہیں
 اور نہ ہونے کی تاویل یہ 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 دوسری خرابی یہ انگریزی ہے کہ ہم سب لوگ بھی موسیٰ کے برابر ہوتے
 جاتے ہیں کیونکہ ہم جن 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 تورات شریف میں کیا کرتے
 تھے ان احمقوں کو اتنی ہی 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 کیونکر 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 مجبوری تھی کہ وہ دوسرے کے ذریعہ سے بات کرانا کیا وہ خود
 بات نہیں کر سکتا تھا اہل حدیث کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کرنے سے اس کے
 کلام میں آواز اور حروف دونوں ہیں وہ ہر زبان اور ہر لغت میں کلام کر سکتا ہے اور
 تورات اور زبور اور قرآن کے الفاظ خود اس کے کلام ہیں 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 ازل سے اب تک یکساں کلام کر رہا ہے اس کے پاس ایک دلیل بھی کتاب سنت
 سے نہیں ہے سوائے اس کے کہ چند معقولی باتیں جو سراسر نامعقولیت سے بہری

ہوئی ہیں پیش کی جاتی ہیں اور کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں لائی جاتی رہے پہلا
 ایسی باتیں کون سے تمام اہل حدیث اور سلف صالحین اور صحابہ اور تابعین کا یہی تہذیب
 کہ اللہ تعالیٰ نے جب اور جس وقت چاہے اور جس زبان میں چاہے بات کرتا ہے اور
 اس کے کلام میں آواز اور حروف و دونوں ہیں اور اس کے بندے اور فرشتے اس کا
 کلام سنتے ہیں اور دوسروں کو سنا تے اور پہنچاتے ہیں اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے
 جیسا کہ منکر سمجھتے ہیں کہ وہ مخلوق سے یعنی کسی چیز میں وہ کلام پیدا کرتا ہے بلکہ یہ کلام
 خاص اس کی صفت سے اور اس کی ذات اور صفت کے طرح غیر مخلوق سے جب
 موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بلا واسطہ باتیں کی تو اون کا اشتیاق اور بڑھ گیا اور خواہش
 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 جو جہکونہیں 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 کی تائیدی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہودیوں کے حق میں
 کہا و لہٰذا ترانی ابداً یعنی وہ موت کی خواہش ہرگز نہ کرینگے حالانکہ قیامت میں تو سب کافر
 موت کی آرزو کرینگے معتزلہ اور جہیمہ 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 و جوعہ یومئذ ناصرة الی ربہا ناظرہ 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 ہوتے ہیں
 یعنی یہ امید ہے کہ تم دیکھ سکو گے گو پہاڑ کے برابر تم مضبوط نہیں ہو۔ صفا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

نے اپنے خاص نور میں سے ایک ذرا سا تو اس پہاڑ پر ڈالا بعضوں نے کہا کہ ایک
سوئی کے ناکے برابر تھا صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے یہ آیت پڑھی اور نگہوٹے کو چنگلیا کر
پور پر رکھا یعنی اپنا نور اس پہاڑ پر ڈالا ابن عباس نے کہا کہ ایک چنگلیا کو ناکہ
اوس پہاڑ پر تجلی 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 اٹھا دے تو اوس کے چہرے کی جہلک سے تمام چیزیں جل جاویں
۵ مہر نقابے روئے جانان رانقابے دیگر است۔

ہر حجابے راکہ طے کر دی حجاب دیگر است

غرض کہ موسیٰ علیہ السلام دوسرے روز تک بیہوش رہے بعضوں نے کہا کہ مر گئے
پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ سبحانک کے معنی یہ ہیں یعنی میں نے تیری اجازت
کے بغیر جو تیرے رُوبیت کی درخواست کی میں اس تصور کی معافی چاہتا ہوں اور تجھے
ہر عیب سے میں پاک سمجھتا ہوں قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا تَجْعَلْ لِي
رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَزْهَمُ الرَّاحِمِينَ راعف راعف موسیٰ علیہ السلام نے
کہا کہ اے میرے مالک تو میرے اور میرے بھائی دونوں کے تصور کو معاف کر دی
اور تم کو اپنے (اجاظم) رحمت میں لے لے کیونکہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے جب
موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر توریٹ لیتے گئے تو اپنے طرف سے اپنی بھائی ہارون کو
جانشین کر گئے جب وہاں سے توریٹ 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 تختیان غصے میں نیچے ٹپک دین بھائی کے جھوٹے پکڑ کر مارتا چاہتے ہارون
نے کہا کہ میرے ہاں جانی بھائی میں کیا کروں ان سب لوگوں نے مجھ کو کم زور سمجھا اور
قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں اب ہکو مار پیٹ کر دشمنوں کو ہنسی کا موقعہ نہ دیکھئے موسیٰ کو

یہ سکر رم آگیا اور حالت غضب میں جو تختیان توریت شریف کی نیچے ڈال دین بہین 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 راضی ہو جائیں کیونکہ اون سے بھی ایک طرح سے تصور ہو گیا کہ وہ گو سالہ پرستی دیکھتے ہی یا تو اس بچہ کے کو توڑ ڈالتے یا صاف انکار کر کے اون لوگوں سے الگ ہو جاتے غرض کہ اس تصور میں اون کے طرف سے بھی معافی چاہی اور رب اغفر لی ولا تخی کہا پھر 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 انجام مقصد کی امید ہوتی ہے۔

أَنْتَ وَآلِینَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَیْرُ الْغَافِرِینَ
وَآلِکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا
إِلَیْکَ رَاعِیَاتُ ۙ اے یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی جبکہ موسیٰ علیہ السلام

دوبارہ کوہ طور پر شتر آدمیوں کو منتخب کر کے اپنے ساتھ لے گئے تاکہ انکی غیبت میں قوم نے جو گو سالہ پرستی کی تھی اون کے طرف سے معذرت کریں یا ایک زلزلے نے اونکو گھیرا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اونہوں نے درخواست کی تھی کہ ہم اللہ کی نصیحت سے بچ ہی کر نیکے جب تک کہ ہم اس کو علانیہ نہ دیکھیں بعض کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سالہ پرستی خود تو نہیں کی لکن منع ہی نہیں کیا چپ رہے اس گستاخی کی سزا میں زلزلے نے گھیر لگئی 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 کڑوت

پر ہلاک کر دینا چاہتے ہو تو میری 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 نقص کو معاف

کر دے اور ہم پر رحم کر اور تیری جناب سب بخشنے والوں میں بہتر ہے اس دنیا میں

ہمارے لئے بہلائی لکھ دے (مثلاً تندرستی مالداری) اور آخرت میں بھی رحمت اور

وہان کی نعمتیں بھوکو عطا فرما ہم (سب باتوں کو چھوڑ کر) تیرے طرف رجوع ہو گئے۔

ف اس آیت میں ولی سے مراد یہ ہے کہ تو ہی سب امور کا متکفل ہے انت کی

تقدیم حصر کے لئے ہے یعنی تیرے سوا کوئی ہمارا کار ساز نہیں وادرحمننا سے مطلب

یہ ہے کہ جب تیری رحمت وسیع ہے تو ہم کو بھی اپنے ساتھ رحمت میں لے لے۔ دنیا میں

بہتری لکھ دے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوکو دنیا میں اعمال صالحہ کی توفیق دے یا

ذمیوی نعمتوں کا فیضان جاری کرتا کہ ہم دنیا میں عیش و آرام سے رہیں اور آخرت

میں بھی بھوکو حنت سے سرفراز فرما جملہ انا بدنا الیک 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 ۱۰ع)

اونہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا (اور لگے یہ دعا کرنے) اے ہمارے

پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ظلم کا نشانہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں

کے پنجے سے نجات دے۔ فواجب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اگر

مسلمان ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس کے جواب میں بنی اسرائیل نے کہا ہم نے اللہ

پر اپنا بھروسہ کیا۔ اللہ پر اعتماد کرنے کے بعد اونہوں نے دو قسم کی دعائیں

ایک میں نہی کا صیغہ ہے دوسرے میں امر کا صیغہ۔ مطلوب اول دعائیں حفاظت

دین سے اور مطلوب ثانی دعائیں حفاظت دنیا لاجعلنا 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 انکو ہم پر

مسلط کر دیکتا تو ان کو یہ خیال ہو جائیگا کہ اگر بنی اسرائیل حق پر ہوتے تو وہ کیوں مغلوب ہو

اون کا غلبا اس امر کو بتلا رہا ہے کہ وہ حق پر ہیں اور ہم باطل پر اس کی وجہ سے اور کفر پر اصرار
 کے ہوئے پڑے رہینگے پس اون کا ہم پر مسلط ہونا خود اون کے لئے سبب فتنہ ہو گا اور
 مطلب یہ ہے کہ اگر تو اونکو ہم پر مسلط کر دیا تو وہ آخرت میں ہمکو تکلیف دینے کی وجہ سے عذاب شدید
 کے مستحق ہوئے پس اس کے لئے بھی نشانہ فتنہ ہم ہی ہونگے تیسرا مطلب یہ ہے کہ اونکو ہمارے لئے
 محل عذاب نہ کرنا کہ وہ ہمکو تکلیف دین چوتھا مطلب یہ ہے کہ یہاں فتنہ سے مراد مفتون ہے
 جیسے خلق کے معنی مخلوق اسے لاجعلنا مفتوتین یعنی اونکو ہم پر غالب مت کرتا کہ وہ ہم پر
 غلبہ حاصل کر کے ظلم کریں اور ہمکو دین حق سے پھیر دین اور یہی توجیہ سبب میں عمدہ ہے و جنسا
 میں اپنے نجات کی دعا کی کہ ہمارے جسموں کو کفار کی سختیوں سے بچالے یا ہم جو فرعون کے
 ظلم و ستم میں پھنس گئے ہیں کچھ کر نہیں سکتے اس عذاب سے ہمکو نجات دے پہلے دعا
 کی تقدیم اس امر کو بتلا رہی ہے کہ دین کو دنیا پر ترجیح ہے کیونکہ اگر کفار کا تسلط ہو جائے گا
 تو ہمارا دین ضایع ہو گا اور وہ کفر پر اڑے رہینگے تو تو ایسا نہ کر بلکہ ہمارے دین اور دنیا دونوں
 کی حفاظت کر۔

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنِّي وَأَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ
 الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (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 تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہت عمدہ
 انصاف کرنے والا ہے پس جب میرا بیٹا میرے گہرانے سے ہے تو اے مالک
 او سکویہی نجات دیجئے فقال کا جملہ تفسیر ہے نادى کی

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ
 وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ (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 نقصان پانے والوں میں ہو جاؤں گا **ف** لَوْ عَلِمَ اللَّهُ أَسْمَاءُ مَا تَدْرَأُونَ لَآتَاكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَعْفَاً كَثِيراً **ع** میں انجبا رہی کیا اور اعتذار یہی اختیار اس امر کا کہ آئندہ سے میں ایسی درخواست کہ جسکی مصلحت مجھے معلوم نہیں ہے نہیں کروں گا پھر اپنے فعل یا سبق کی معذرت چاہی یعنی یہ جو مجھ سے تصور ہو گیا کہ میں نے اپنے بیٹے کے نجات کا سوال لیے موقع کیا اس کو معاف کر دیجئے اگر معاف نہ کریں گے 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 ماسبق کے تصور پر ندامت چنانچہ **لَا تَغْضَبْ لِي وَتَرْكَمِي** اشارہ اسی امر کے طرف کر رہا ہے غرض کہ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ مَا تَدْرَأُونَ نے اس حکم خداوندی کو کہ جس امر کے مصلحت سے تم واقف نہیں ہو او سکو ہم سے مت پوچھو قبول کر لیا اور پھر اسمین خدا ہی سے التجا کی کہ اے میرے مالک میں ایسے بے ماسوالات سے احتراز نہیں کر سکتا جب تک کہ تیری مدد نہ ہو۔

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّي بِالصَّالِحِينَ (یوسف اع)

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 تبارک و تعالیٰ کارساز ہے۔ مجھ کو اپنے فرما تیر واری کی حالت میں دنیا سے اڑھٹالے اور نیک بندوں میں مجھے ملا دے **ف** سایہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر عمر میں مانگی اگرچہ موت کی دعا مانگتا متع ہے لکن حضرت یوسف علیہ السلام بغیر من استیاق ملاقات جناب باری اور صالحین سے ملنے کی غرض سے التجا کی **مِنَ الْمَلِكِ** میں من تبعضیہ ہے یعنی بعض

حصہ ملک کیونکہ اون کو ساری دنیا کی حکومت بہن ملی تھی صرف ملک مصر کے حاکم تھے
 (ملک) کہتے ہیں کہ جس سلطنت میں سیاست اور تدبیر کرنے کا پورا اختیار ہو مین
 تاروی الا حادیث میں تو بعضوں نے من جنسیہ لیا ہے جیسے فاجتنبوا الخس من الاوثان
 بعضوں نے من زایدہ کہا ہے بعضوں نے من تبنیضہ لیا ہے کیونکہ پورا علم تاویل اونکو
 نہیں تھا بعضوں نے کہا نہیں من تاویل الاحادیث سے مراد مطلق علم وہم سے فاطر
 السموات والارض کی تقدیر یا فاطر ہما ہے توفیقی سے اہل سنت کے استدلال

کیا ہے کہ ایمان ہی اللہ ہی کے طرف سے ہے کیونکہ اگر اسلام کا حصول اور اوس کا
 بقائندہ ہی کا فعل ہوتا تو اوس کو اللہ سے طلب کرنے کے کیا معنی کیونکہ وہ تحصیل
 حاصل ہے اس کی ایسی مثال ہوتی ہے کہ جو شخص کسی سے ایسے کام کرنے کے لئے کہے
 کہ جو کرتا نہیں افعل من لا یفعل اس پر معتزلہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ایمان ہی اللہ
 ہی کے طرف سے ہے تو پھر بندے سے کیوں کہا جاتا ہے کہ لو کہی لاکم وہ تو کرتا نہیں
 اس کا جواب اہل سنت معارضہ بالمثل 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 معتزلہ میں سے جبالی اور کعبی اسکا یہ جواب دیتے ہیں کہ توفنی سلما کے معنی
 یہ ہیں اطلب اللطف فی الدائم علی الاسلام یعنی میں آپ کی مہربانی سے یا توفیق سے یہ امر
 چاہتا ہوں کہ میں اسلام پر قائم رہوں اور اوس پر مردن اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ جواب
 بہت صمیمیت ہے کیونکہ سوال تو اسلام پر واقع ہوا ہے اور اوس اسلام کو لطف پر محمول کرنا
 ظاہر آیت سے مطلب کو پھیرنا ہے اور دوسرے یہ کہ جو کچھ بندہ اپنے مقدر سے
 کرتا ہے تو سب اوس کا لطف ہے تو پھر وہ اللہ ہی کا فعل ہوا بندہ کو کچھ ہی دخل نہیں ہے
 غرض کہ اہل سنت کا مذہب حق ہے۔

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

مریگے تو پھر دعا مانگنا تحصیل حاصل ہے

جواب شبہ مسلمان کی حالت کمالیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا اس طور پر مطیع اور مستقاد 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 ہنگو ادن کے ثواب اور مراتب درجات میں شریک کر لے 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 انوار 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 پیر تو دوسرے پر پڑتا ہے جب اس طرح سے انوار کا تصادم ہوتا ہے تو وہ ضیاء (روشنی) مثل بجلی کے چمک اٹھتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے صیقل گر کے صفات 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 بجلی انوار قلوب قدسیہ رکھی ہے یعنی

اے مالک جو قلوب قدسیہ تیرے انوار سے بجلی اور درخشان ہیں اور انوار میں سبکو بھی
شریک کرے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ
أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ط رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ
تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا
إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ
رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ
مَا نَخْفِي وَمَا نَعْلُنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ط أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ
السَّمْعَ وَالْبَصِيرَ وَاسْمَعُ إِلَى رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي
مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا
أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (ابراہیم مع
وہیچ ابراہیم نے رکوع میں جانے کے بعد دعا کی اے میرے مالک اس شہر کو (یعنی مکہ)
کو امن کی جگہ کر دے اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچائے۔ اے
میرے مالک ان بتوں نے بیشک بہت آدمیوں کو گمراہ کر دیا ہے تو جو میری راہ
پر (یعنی توحید پر) چلے وہ میرا ہے اور جو کوئی میرا کھانا مانے اور شرک کرے تو تو سختی
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 اکتاہے وہ میدان
تیرے حرمت والے گہر کے پاس ہے اے ہمارے مالک میں نے خانہ کعبہ کے پاس
ان لوگوں کو اس لئے بسایا ہے کہ وہ تیرے گہر کے پاس نماز کو درستی سے ادا کریں

تو اون کے گرد ان کے لئے ایسا کر دے کہ کچھ لوگ اون کے طرف جہک جائیں اور اونکو طرح طرح
 کے میوے پہلا تا کہ یہ شکر کریں۔ اے ہمارے مالک تو جانتا ہے جو ہم اپنے دلون میں جیسا
 ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ پر کوئی چیز زمین اور آسمان میں چھٹی نہیں۔ اوس خدا نے
 پاک کا شکر جس نے اس بڑھاپے 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 رہیں مالک ہماری
 میری دعا کو قبول کر۔ اے ہمارے مالک جس دن عملوں کا حساب ہونے لگے تو مجھکو اور
 میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے **و** 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 اس سے یہ مراد ہے کہ جو کوئی وہاں آتا ہے پہر اوس کو نہ قتل کر سکتے ہیں اور
 نہ پکڑ سکتے ہیں **و اجنبی و یتیم** یعنی مجھکو اور میری اولاد کو بتوں سے محفوظ رکھ اس پر یہ اعتراض
 ہوتا ہے کہ قریش کے کافر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے لکن بتوں کی پرستش کرنے
 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
 نبی سے مراد حضرت اسمعیل اور اسحق ہوں یعنی اونکو بت پرستی سے بچائے **رَبِّ اٰمَنَّا** میں
 چونکہ بت سبب ہوئے تھے گمراہی کے اس لئے گمراہی کی اسناد اونکے طرف کی گئی **رَبَّنَا اِنَّا**
اَسْتَكْنَتُ الْعَرَبِ 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 مرنے کے ساتھ نہ
 کہتے بلکہ یہ کہتے کہ لوگوں کے دل اوس کی طرف جہک جائیں تو ایران روم روس ہند سب
 جہک جاتے **وَ اَرْزُقْهُمْ** 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
 فائدہ ہوتا ہے میومن کا یہ حال ہے کہ ہر ملک کے میومے مکہ میں چلے آتے ہیں حالانکہ وہاں
 کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہوتی یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہاں ایسے پہل اور میومے کہانے میں
 آتے ہیں جو بڑے بڑے شاداب اور آباد ملکوں میں بھی نصیب نہیں ہوتے رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ
 مَا نَحْنُ بِحَقِّهِ حَضْرَتِ ابراہیم علیہ السلام کا مطلب اس دعا سے یہ تھا کہ گویا ہر آدمی تجھ سے یہ بیان
 کرتے ہیں کہ اسمعیل علیہ السلام کو یہاں مکرر سامنے 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 ہاجرہ کو لانے کا ہے وہ ہی تو خوب جانتا ہے کہ اون میں اور سارہ میں بنتی نہیں یا یہ مطلب
 کہ ہم جس بات کو چاہیں یا ظاہر کریں تجھ کو معلوم ہے لکن ہم جو دعا کرتے ہیں تو وہ اظہار بندگی
 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 اولاد العزم بندے جو مقربان بارگاہ ایزدی ہیں وہ ہمیشہ
 مرضی اور حکم 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 لکن عوام مومنین کا یہ منصب نہیں اونکو تو یہ حکم
 ہے کہ ہر وقت اور ہر مصیبت میں اپنے مالک سے دعا کریں سبحان اللہ کیون ہم ایسے مالک
 اور شہنشاہ ذی 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 گڑگڑائیں اللہم اَقْرِضْنِي قَلْبًا رَاجِعًا وَاقْطَعْ رِجَاءَنَا
 عَنْ سِوَاكَ حَتَّى كَانُوا جُحْدًا غَيْرًا يَظَاهِرُونَ بَاطِنًا وَمَطْلِبًا ظَاهِرًا عَمَلًا اَوْ بَاطِنًا عَمَلًا مِنْ اِحْفَا
 كِي تَقْدِيمِ اَعْلَانِ پراس وجہ سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ظاہر اور باطن یکساں ہے
 اور جمع میں نکتہ یہ رکھا کہ سب بندوں کو شامل ہو جائے و یا یعنی علی اللہ من شئ من جہوں نہیں
 کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کے لئے کہا گیا ہے جب

ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار تو ظاہر 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 جتنی بہنیں دوسرا
 یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کلام ابراہیم ہی کا ہو جو تاکید کلام اول کے لئے لایا گیا ہو یا مزید توضیح کو لے
 تعمیر بعد تخصیص کی گئی غرض کہ اگر یہ کلام خدا ہے تو جملہ معترضہ 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 تعمیر ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی ذرے کی چیز ہی پوشیدہ
 بہنیں بعد اس دعا کے ابراہیم علیہ السلام نے تمجید 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 ہوا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر ۹۹ برس کی
 تھی اور اسحق علیہ السلام اوس وقت پیدا ہوا ہے جب اونکی بیوی کی عمر ۱۱۲ برس کی تھی اور
 علی کا لفظ یہاں بمعنی مع کے ہے اے مع کبریٰ اِنَّ رَبِّيَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ کا مطلب یہ ہے
 کہ میرا مالک میری دعا کو قبول کرتا ہے جیسے مع اللہ من حمدہ یعنی قبل میں حمدہ مکالم
 مجالس 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 رَبِّهِمْ مِنَ الصَّالِحِينَ
 سے دعا مانگی پھر جب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی تو اوس کی شکر یہ میں 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 انبیاء و ان کے پاس ایک رکن
 رکین دین کا ہے اس آیت میں بحث ہے کہ رہنا تک تعلم میں اور الحمد للہ الذی میں کیا
 مناسبت ہے حالانکہ نظم قرآنی مناسبت کو چاہتا ہے اس میں کتنا یہ ہے اپنے مافی الضمیر
 کے طرف یعنی دل میں اون کے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگین کہ اے اللہ بعد میرے
 موت کے اون کی اور اون کے اولاد کی مدد کر لکن اصل مطلب کو صراحت سے بہنیں بیان کیا

اور کتایہ یہ کہد یا ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن یعنی اے اللہ تو ہمارے دلون میں جو کچھ ہی
 وہ تو جانتا ہے پہر اس کے بعد کہا الحمد للہ الذی یہ اشارہ ہے اس امر کے طرف کہ یہ وہ دلنا
 میری موت کے بعد زندہ رہینگے اور میں اون دونوں کی وجہ سے مشغول ہوں اب میرے
 مرنے کے بعد تو ہی اونکی مدد کر اس 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 الدعار میں رمز اور اشارہ سے یہ کہد یا کہ اے اللہ تو ہمارے مقصود کو
 عود ہی جاننے والا ہے ہم اوس مقصود کو تیری جناب میں صراحت عرض کریں نہ کریں۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ اِسْمِیْن کئی 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 نُغْبِطَ الْاَصْنَامَ اس امر پر ولالت کر لی ہے کہ ترک
 منہی عنہ (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 تمہیں فعل نامور بہی اللہ ہی کے طرف سے
 ہے گویا یہ تصریح ہے کہ افعال نامور بہا اور ترک نہیں عنہا ہے یہ رب اللہ ہی کے طرف

سے ہے (دوسرا مسئلہ) من ذریتی سے بعض ذریت مر اور کہا کیونکہ اونکو معلوم ہو چکا تھا
 کہ پوری ذریت شریعت ابراہیمی پر قائم نہیں کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہد یا تھا لَا یُنَالُ عَهْدُ
 الظالمین - (تیسرا مسئلہ) جب ابراہیم علیہ السلام سب وعائین مانگ چکے تو دعا
 کی قبولیت کی دعا کی تَبْنَا وَتَقْبَلُ دُعَاءَ کَمَا ابْنِ عَبَّاسٍ کہتے ہیں یہاں دعا سے مراد عبادت
 اے و تقبل عبادتنا جیسے واعتزکم و ماتدعون من دون اللہ اے و بالتصدون من

دون اللہ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأُولَآئِنَا الَّذِي نَحْمَلُ بِهِ خَطِيئَتَنَا إِنَّكُم مَّرءُونَ
 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 معنی نہ ہوتے۔

(جواب مسئلہ) اس اعتراض کا جواب ہے کہ مقصود یہاں جناب باری کے درگاہ میں
 التجا اور تضرع ہے اور ہر چیز سے قطع نظر کر کے اسی مالک سے سب امور کی درخواست
 مقصود ہے اور چونکہ بڑوں کا چہوٹا سا تصور یہی 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 مومنوں کو قیامت کے دن بخش دے۔

دوسرا مسئلہ جب ابراہیم علیہ السلام کے دو لون مان باپ کافر تھے پھر اون کے لئے دعائے
 مغفرت کیا معنی اس کے تین جواب میں (پہلا جواب) تو یہ ہے ممکن ہے یہ دعا ابراہیم علیہ السلام
 نے قبل اس امر کے واقف ہونے کے کہ مشرکین کے لئے دعائے مغفرت تکرنا چاہئے
 کی ہو (دوسرا جواب) یہ ہے کہ مراد والدین سے آدم و حوا ہوں (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** میں دو قول ہیں ایک تو
 قیام سے مراد ثبوت ہے یعنی جسوقت حساب و کتاب کیا جائے جیسے کہتے ہیں قیام الحساب
 علی ساقبھا و توجہت الشمس اے اشرفیت و شیت ضوہا۔ گویا یہاں یہ مراد رکھا کہ جب سب
 حساب کے لئے کھڑے ہو جائیں چاہئے تو یہ تھا کہ قیام کی نسبت اہل حساب کے طرف کیجاتی
 مکن یہاں کمال مبالغہ بتلانے کی غرض سے مجاز کا استعمال کیا یعنی یوم یقوم اہل الحساب
 جیسے واسل القرینہ ای اہل القرینہ۔

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمْ رَبَّنَا أَخْرَجْنَا إِلَىٰ

أَجَلٌ قَرِيبٌ يُجِيبُ دَعْوَتَكَ وَنَدِيْعُ الرُّسُلِ أَوْلَئِكَ تَكُوْنُوا أَقْسَمًا مِّنْ

قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ رَّا بَرہیم مع اے راے پیغمبر لوگوں کو اوس دن سے ڈراؤ جب
اون پر عذاب آئیگا یعنی قیامت کے دن سے تم ظالم یعنی مشرک کہینگے ملک
ہمارے ہو تو تھوڑی سے مہلت اور وہ دینے ایک بار دنیا میں اور پھر اوسے ہم تیری
ہدایت کو مان لینگے اور پیغمبروں کی راہ پر چلینگے امدت لائے فرمائے گا کیا تم نے دنیا میں
یہ قسم نہ کہانی تھی کہ ہم مٹ نہیں سکتے یعنی ہماری دولت اور حکومت ہمیشہ قائم رہے گی یا ہم کو دنیا
سے آخرت کو جانا نہیں ہے پھر تم نے دیکھ لیا کہ ہم نے کیا کیا تم کو پھر زندہ کر کے اپنے حضور میں
بلایا۔ ناس سے مراد یہاں عام لوگ ہیں۔ بعض کا مطلب یہ ہے کہ ناس سے مراد اہل کفر ہیں
بعض کہتے ہیں کہ کفار مکہ تفسیر اول اولی سے کوثر یا یتھوا العذاب سے مراد قیامت سے
مجاہد نے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد او کو عذاب کے آنے سے ڈراؤ جب
قیامت میں عذاب و ثواب دونوں ہونگے تو صرف عذاب پر اکتفا کرنا کی وجہ یہ ہے کہ یہ
مقام مقام تہمدید ہے اس لئے ثواب کا ذکر نہیں کیا گیا بعض نے کہا مراد عذاب سے ہونگے
بعض نے کہا عذاب سے مراد وہ عذاب جو جلد آنے والا ہو اللذین ظلموا سے مراد وہ لوگ
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 سبکو مہلت
دے اور دنیا میں بھیج تاکہ ہم پھر دنیا میں جا کر دعوت توحید کو تیرے اور تیری شریعت کو قبول کریں
لکن 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
عالم سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہینگے 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 لوٹے نہیں جاسکتے
اب جو کچھ عذاب ہونے والا ہے وہ سب ہو۔

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (یعنی اسرائیل ۳۷ ع) اور زمان باپ

کے حق میں یہ دعا کرتے رہوں کہ اے میرے پروردگار جس طرح ادھون نے مجھے چھپنے میں پالا اور میری پرورش کی اور میرے حال پر رحم کرتے رہے میں اسی طرح تو بھی اون پر اپنا رحم فرما کما بیانی میں یا تو کاف تشبیہ کا لہجے پر طلب یہ ہو گا کہ رب ارحمہما رحمتہ مثل تربیتہما یعنی اے اللہ تو اون 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 ایسی 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 اقترا ن فی الوجود میں ہے یعنی اے مالک جیسا کہ ادنیٰ رحمت و مہربانی میرے حال پر ہوئی ہے تو بھی اون پر رحم فرما اگر کما کاف۔ کاف تعلیلیہ لیا جائے تو مطلب بالکل صاف ہے یعنی اے مالک تو اون دو لوگوں پر رحم کر اس وجہ سے کہ ادھون نے میری تربیت کی ہے غرض کہ اس جملہ میں اولاد کو بھی اپنے مان باپ کے لئے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر اس آیت کے مضمون کو اوپر سے ملاؤ تو معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے مان باپ کے بارے میں چہرہ باتوں کا حکم دیا ہے ایک تو یہ کہ بعد عیادت الہی کے مان باپ کا احسان بجالانا ضرور ہے۔ دوسرے یہ کہ اون کو بچوں کر کے نہ کہنا۔ تیسرے یہ کہ اون کو بھڑکنا نہیں چوتھے یہ کہ بات اون سے نرمی سے کرنا۔ پانچویں یہ کہ اون کے سامنے جھکے ہوئے چلنا اگر بچوں سے نہ چلنا چھٹے یہ کہ اون کے لئے دعائے خیر کرنا۔ سہان اللہ قرآن کی بھی کیا بلاغت ہے۔ ایک سطر میں چہرہ ہدایا ہے والدین بیان کئے گئے۔

وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ
وَاَجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (یعنی اسرائیل ۷۷ ع) 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 فرمایا ایسی محبت اور ولیل
 مجھے عطا فرما جس سے سب دشمن ہار جائیں **ف** اگرچہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اوس وقت
 تعلیم دی جب کفار مکہ آپ کو مکہ سے نکلنے پر آمادہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا
 حکم دیا اور یہ دعا بتائی کہ یہ پڑھا کرو غرض کہ مدخل صدق سے مراد مدنیہ طیبہ ہے اور مخرج صدق ^{مدینہ}
 مکہ معظمہ اور مدخل اور مخرج بمعنی ادخال اور اخراج ہیں اور صدق کے طرف ان کی اصناف بغرض
 بیان ہے دوسرا مطلب امام فخر الدین رازی یہ فرماتے ہیں کہ اسے مالک تو ہجو نماز میں اخلاص
 سے داخل کرو اور پھر اسی نماز سے صدق اور اخلاص اور حضور قلب اور ذکر اور لوازم شکر کے
 ساتھ نکال۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آداب مہمات امور دینیہ اور شریعت میں ہجو پورا قائم رکھو اور
 بعد اذن پر قائم ہونے کے ہم کو عزت اور ابرو سے نکال کہ کسی کا موافقہ اور بقایا ہم پر نہ ہو چوتھا
 قول یہ ہے کہ اسے مالک ہجو بحر توحید اور تقدیس میں داخل کر لینے تیرے آثار قدرت کو دیکھ کر
 تیری تسبیح اور تقدیس بجا لائیں اور آثار سے ٹوٹ کر علم حاصل کر کے اوس کی محبت میں مستغرق
 ہو جائیں۔ بعد اوس کے جب بحر توحید سے سر نکالیں تو تیری محبت میں سرشار اور دست زمین یا پانچوان
 قول یہ ہے کہ ہم کو عبادت اور معرفت اور محبت میں سچائی سے داخل کرو اور پھر سچائی کے ساتھ
 نکال یعنی شروع عبادت سے لیکر تمام عبادت تک ہجو اخلاص میں رکھو چھٹا قول یہ ہے کہ
 قیر میں کلمہ توحید اور تسہیل جواب کی توفیق دے اور پھر شش میں ہم کو توحید پر اوٹھا 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 کرے گا و اجعل لی من لدنک سلطان نصیر کے
 معنی یہ ہیں کہ اے اللہ تو مجھ کو ایسا غلبہ دے کہ سب اہل باطل کی سرکوبی کروں یا مجھ کو ایسے
 دلائل توحید عطا فرما کہ اون سے میں اعدا کی مناظرین پر غالب رہوں۔

اِذَا دَوِيَ الْفِتْنَةُ إِلَى الْكَيْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا اِتِّنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

وَهِيَ كَنَامِنُ أَمْرِنَا رَشَدًا (سورة کہف اے) اصحاب کہف جب غار میں جا
 بیٹھے تو اونھوں نے یہ دعا کی۔ اے ہمارے مالک ہکو اپنی بارگاہ ایزدی سے رحمت عطا فرما اور
 ہمارا کام اچھی طرح سے بنا دے۔ یعنی ہم اپنے مقصد میں اچھی طرح سے کامیاب ہو جائیں
 گئے۔ مقصد اصحاب کہف کا یہ تھا کہ کافروں کی ایذا دہی سے بچ جائیں اور اپنا دین سنبھالے
 ۔ میں۔ کافر یہ چاہتے تھے کہ وہ پھر مشرک ہو جائیں اور ان کے قتل کی فکر میں تھے۔ من لدنک
 کے معنی ہیں من عندک رحمت کی تمنوین یا تو تمنوین تعظیمی سے یعنی تیری وہ رحمت جو وسیع اور
 عظیم الشان ہے اس سے ہم کو عنایت فرما یا تمنوین تنوینی سے یعنی اپنی اقسام رحمت میں سے
 ایک قسم کی رحمت ہم کو بھی عنایت فرما۔ من لدنک 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 دشمنوں سے مامون رکھا اور دنیا میں
 رزق وسیع عنایت فرما دے۔ ہمد سے ہے جس کے معنی کسی کام کے اسباب کو مہیا کرنے
 کے ہیں اور امر سے مراد مفارقت کفار سے یعنی کافروں کے ظلم و ستم سے جو ہکو بچنا مقصود ہے
 اور من ہم کو کامیاب کرے۔ رَشَدًا گمراہی کا ضد ہے من لدنک میں من یا تو ابتدائی ہے
 یعنی وہ پہلا ہی ہم کو عطا کر جو تیرے پاس سے آنے والی ہے یا تجرید کے لئے ہے جسے
 روایت مِنْكَ اَسَدًا یعنی رَشَدًا کا منبع اور خزانہ تیری ہے اور رَشَدًا او بہتری ہر چیز کی
 تیرے ہی طرف سے ملنے والی ہے اور دونوں میں تجرید یہی کی تقدیم بغرض اہتمام سے یعنی
 افضل امر رَشَدًا کلمہ یا رَشَدًا سے مراد خوار شدہ ہے یعنی ایسا سامان کر دے جس سے
 ہم راہ پر آجاؤں 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 رَبِّكَ عَبْدًا تَوَكَّرًا يَأْتِي إِذْ نَادَى رَبَّهُ
 نِدَاءً خَفِيًّا۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَ

اشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ
شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي
عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ كُدُنِكَ وَيَا هِزْبِي وَبِرِّسْتِ
مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا -

مریم (ع) اسے پختہ پختہ تیرے پروردگار کی اوس مہربانی کا ذکر ہے جو اپنے بند مومن کو پرتو نور
کی جب او بخون اپنے مالک کو دینی آواز سے پکار کر کہا کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں بودی
ہو گئیں (مذکورہ جیسے بڑھاپے میں ہو جاتی ہیں) اور بڑھاپے کی سفیدی سے سر چکنو لگا (یعنی
میرے بال بالکل سفید ہو گئے اور میں تھک چکا رہا) کبھی محروم نہ رہا (میری حالت اب ایسی
ہو گئی ہے) کہ مجھے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے (کہ وہین کا حق ادا کریں گے یا نہ کریں گے
یا بھائی بند میرا سب مال لین لیں گے) اور میری بیوی بھی باجنمہ ہو گئی ہے تو اپنے کرم سے
مجھے ایسا فرزند عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کا بھی اور اوس کو اسے مالک
اپنا مقبول اور پسندیدہ کر لے فَارْحَمَةِ الْإِلَهِ مِنْ رَحْمَتِ مَضَانٍ سے فاعل رب کی طرف
اور عبد مفعول 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 اناموی نزول رحمت کا
ظن ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا میری پچھلی رات میں ہو تو وہ قابل قبول ہے۔ قال
رب الہ۔ یہ جملہ مفسرہ ہے۔ اناموی کا یعنی اونکی وہ نہ کہا تھی یہ تھی کہ اسے اللہ میری ہڈیاں
ست ہو گئی ہیں۔ عظم کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ ہڈی پر بدن کا توام ہے اشتعل الہ اس
شعناً میں استعارہ بالکنایہ سے یہاں پر بالوں کی سفیدی کو تشبیہ وی سے آگ کے
بہڑکنے سے یعنی اسے مالک میرے بال سفیدی سے ایسے جگ اڑھے جیسے آگ بہڑک اڑھتی
ہے۔ نار مشبہ بہ اور حرف تشبیہ کو حذف کر کے صرف لازم مشبہ بہ (اشتعال) کو ذکر کیا ولم اکن
میں تو سل کیا ہے استجابت دعا کا یعنی اسے مالک میں کبھی تیری درگاہ سے نامراد اور ہر نصیب

ہتین ہوا تو پھر اب کیسے ہوں گا اس سے یہ سچی معلوم ہوا کہ دعائیں خشوع اور خضوع کے ساتھ
 ذکر انعام مدعو بھی کیا جاتا ہے واپنی خفیت اللوالی میں وجہ دعائیان کی یعنی میں جو دعائیاں گ رہا
 ہوں اوس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خوف ہو گیا ہے کہ میری موالی یعنی قرابت داروں میں کوئی
 ایسا ہتین جو اس بار نبوت کو اوٹھائے کہین ایسا نہ ہو کہ دین میں رخنے پڑ جائیں و کائنات
 امرؤ کی الہ این جبریر فرماتے ہیں اوتکی بیوی کا نام اشاع بنت قاتو تھا اور یہ بہن تھیں حسہ کی
 جو مان ہیں مریم علیہا السلام کی قہت لی من لذنک و بیٹا کہا صراحتہ یہ نہ کہا سب لی ولدا کیونکہ اونکو
 خیال تھا اس امر کا کہ ایسے عمر میں کہاں اولاد ہوتی ہے پڑھنی یا تو صفت ہے ولہ کی یا جواب کا
 امر سب کا لکن ترجیح پہلے قول کو ہے یہاں وراثت سے مراد وراثت نبوت اور علم ہے نہ میراث
 ترکہ وغیرہ رضیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولی ایسا ہو کہ اوس کے افعال اور اخلاق تیرے پاس اور
 مخلوق کے پاس پسندیدہ ہوں۔۔

قَالَ كَيْتِ اشْرَحْ لِي صَدْرِي هَ وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَاخْلُ
 عُقْدَةً مِنْ كَيْسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاَجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِنْ اَهْلِي
 هَرُونَ اَخِي هَ اشْدُدْ ذِيْلَهُ اَنْزَرِي هَ وَاَشْرِكْ لِي اَمْرِي

رطہ سے (موسیٰ نے عرض کیا خداوند (میں تبلیغ رسالت کے لئے حاضر ہوں پر) میرا سینہ
 کھول دے اور میرا کام (یعنی ادائیگی حق پیغمبری) مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان
 میں جو گروہ ہے وہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں اور میرے گھر والوں میں
 سے ایک کو میرا وزیر بنا دے یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے تاکہ اوس سے میری سیدھی مضبوط
 رہے اور اوس کو بھی میرے کام یعنی تبلیغ رسالت میں شریک کر دے ہن رب
 اشرح لی صدری یہ جملہ ستائفہ ہے جب خدا کے تعالے 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 یہ کہ لکنت کی وجہ
سے لوگ میری بات کو سمجھتے نہیں اس لئے میری زبان سے لکنت کو دور کر دی جوتے
یہ کہ میرے بہائی بارون کو میرا معین کر دے تاکہ ایک کو دوسرے سے روٹے۔

شرح صدر سے مراد سینہ نہیں ہے بلکہ دل ہے یعنی میرے قلب کو فراخ کر دے
تاکہ بے وقوف کٹ جھٹیان کرنے والے معاندین سے مین غٹرون اور نہ ادن کے هجوم
سے خوف زدہ ہوں شرح صدر یہی اللہ تعالیٰ کی نعمتون سے ایک نعمت ہے جو انبیاء
الوالعزم کو دی گئی ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لڑکپن میں شوق صدر کیا گیا
اور قلب میں جو ایک سویدار 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 اب یہاں
شرح صدر سے کیا مراد ہے علماء اس کے کیا معنی کہے ہیں ہم سب معنون کو بالاجمال
بیان کئے دیتے ہیں۔

(۱) پہلا معنی شرح صدر سے مراد نور ہے 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 صیباہ لئے 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 خواہاں رہنا اور موت کے لئے مستعد رہنا اور شرح صدر سے مراد نور ہونی
پر دلیل آیت ائمن شرح اللہ صدہ للاسلام فہو علی نورین شہ ہے

(۲) دوسرے معنی شرح صدر کے انوار جلال کبرائی ذات باری تعالیٰ میں لینے اسے
میرے مالک تو میرے سینہ کو اپنے انوار جلال سے محلو کر دے۔

(۳) یا شرح صدر سے مراد تخلق با بنیاء رسل ہے یعنی اسے مالک میرا سینہ مثل اور

انتیاء کے کھول دے اور اون کے مثل مجھے بھی ویسا ہی خلق بنا دے تاکہ جیسے وہ
حقوق نبوت کو ادا کریں میں بھی ادا کروں۔

(۴) یا شرح صدر کے معنی یہ ہیں اسے اظہیر سے سینہ کو ایسا کھول دے کہ میں تیری
وحی کی اتباع کما سنبھلی کروں یعنی اوامر کو بحال اور نواہی سے باز رہوں۔

(۵) یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مجھے نور ایمان اور یقین عطا فرماتا کہ علم یقین حق الیقین ہو جائے
(۶) یا یہ کہ اپنے عدل اور قضا 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
منقل کر کے اپنے جلال اور عظمت کبیر پائی کے نور کے طرف لے چل جیسا کہ حضرت ابراہیم
کو کب اور قمر اور شمس سے الگ ہو کر کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض
حنیفا وما انا من المشرکین۔

(۸) یا رب اشرح لی کے یہ معنی ہے چراغ ایمان کو میرے دل میں ایسا روشن کر دو
جیسا کہ معمولی 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 کے بھرپور اٹھنے کے لئے سات چیزوں کی ضرورت ہے

اول مجاہدہ کی چمق جیسے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ إِنَّكَ تَضَرَعُ
اور زاری جیسے ادعوا ربکم تضرعوا و خضیہ (۱۳) ہواے نفس کو روکنا جیسے اَمَّا مَنْ
خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (۱۴) انابت اور جوع الے اللہ جیسے اٰیہوا

الذی ذکرتکم کی گندک (۱۵) چراغ صبر و استعینہ بالصبر والصلوٰۃ (۱۶) فتیلہ شکر (۱۷) رضا
اور صبر کا تیل جیسے و صبر لحکم ربک ای ارض بقضائک جب یہ سب باتیں جمع ہو جائیں
تب اگر نہایت عجز و زاری سے دعائے رب اشرح لی صدری مانگے تو قلب نور الہی سے
بہرہ اور ہمتا ہے پھر یہاں سے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں نور الہی جس کو ہم شرح صدر

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

اول تو یہ کہ اس ظاہری آفتاب پر باول آفتاب سے لکن آفتاب معرفت کو ساژن آسمان بھی نہیں ٹھہرا سکتے

(۲) یہ آفتاب ظاہری دن میں نکلتا ہے رات میں ڈوبتا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام

نے کہا تھا اَلْحَبِيبُ الْاَلْمَلِيْنُ شَمْسٌ مَعْرِفَتِ الْاَلٰهِي كُوْغُرُوْبِ هٰی نَهْمِيْنَ بَلْكَرَادِ كُوْطَلُوْعِ هٰی طَلُوْعِ هٰی جِیْسَا كِه
اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّیْلِ اِسْتَدْوٰ وَاَقُوْمُ قِیْلًا یَلْكِرُ جُوْكَ بَحْبَلِی رَاْتِ كُوْا سْتَفْغَارًا نَكْتَهْمِيْنَ وَه لُوْر رَحْمٰنِ اُوْر
فِیْوَضٰتِ رَبّٰنِیْ سَے اُوْر زِیَادَه سِرْفَرَازِ هُوْتَهْمِيْنَ۔

(۳) شمس ظاہری قیامت کے قریب دہندلا جائیگا لکن شمس معرفت الہی کو فنا نہیں ہے وہ ان تو
سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيْمٍ 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 بصورت
اور خشکی اور تسکین ہے جیسا کہ قیامت کے دن دوزخ کہے گی اے مومن تو جلدی سے گزر کر
تیرے لوز کی خشکی نے میری سوزش کو بجا دیا ہے۔

(۶) آفتاب ظاہری سے در دسرا اور دوران ہوتا ہے بر خلاف آفتاب معرفت کے اس کی
وجہ سے دماغی قوتیں 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 لہذا آفتاب معرفت سے جو باقیات صالحات
ہوتے رہتے ہیں وہ ابدی ہیں۔

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

(۹) اس آفتاب کا چہرہ بلند ہے جس کا اثر زمین پر پڑتا ہے جو ولالت کرتا ہے کبر پر
بر خلاف شمس معرفت کے کہ یہ روے زمین پر ہے لکن اس کے انوار ملا اعلیٰ تک پہنچتے
ہیں من تو اضع رقعہ اللہ ومن یکتبیر اوزہ اللہ ہے۔

(۱۰) اس آفتاب ظاہری سے مخلوق کی حالتیں معلوم ہوتی ہیں بر خلاف آفتاب معرفت کہ
اس کے ذریعہ سے معرفت ملا اعلیٰ اور معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔

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

وینشرلی امری الہی یعنی یہ بار نبوت ایک ایسی امانت جس کو کہا یعنی ادا کرنا بہت مشکل ہے
اس لئے اے مالک میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ اس کی آسانی کے جو اسباب ہوں انکو
مہیا کر دے اور جو اس میں موانع پیش آئیں ان کو دور کر دے وَاَحْلِلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْكَ
مطلب یہ ہے کہ میری زبان میں جو ایک قسم کی لکنت ہے اس کو دور کر دے کیونکہ تبلیغ
رسالت کے لئے تفہیم کی ضرورت ہے اگر زبان میں لکنت رہی گی تو لوگ میری بات کو
سمجھے گے نہیں کیونکہ انسان انسان جب ہی سمجھا جاتا ہے کہ اس میں دل ہو یعنی عمل میں
اس کے علوم اور معارف ہوں اور زبان ہو یعنی وہ ایسا ظلیق لسان ہو کہ ہر کوئی اس کی
بات کو سمجھے کیونکہ تبلیغ رسالت میں تفہیم کی ضرورت ہے۔

واجعل لی وزیراً لئلا یحییٰ دنیا کے بادشاہوں کو وزیر کی ضرورت ہے ایسا ہی اس امر
نبوت کے لئے جو اس سے کہیں بڑھ کر ذمہ داری کا کام ہے ایک وزیر کی ضرورت ہے
اور وہ میرا بھائی ہے اور یہ اس لئے کہا کہ یہاں ایک قوت پانڈ ہوتا ہے دوسرے مشورت
سے کام اچھا بنتا ہے اس لئے مجھے ایک ایسے مشیر وزیر کی ضرورت ہے کہ وہ اس قدرت
نبوت کو شرکت سے انجام دے اور مشکلات میں میرا معین اور مددگار رہے۔

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

مجھ کو زیادہ علم دے دے یعنی اسے محمد اگر تم اپنے مالک سے مانگو تو زیادہ علم معانی کتاب اللہ
مانگو کیونکہ قرآن سے ہر مہی مطلوب سے جلدی جلدی پڑھنا مقصود نہیں ہے کیونکہ جو جو آیات
اترتے جائیں گے اوس کا علم بھی زیادہ ہوتا جائیگا۔ اس وعامین 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 وَ اِيْمَانًا وَ يَقِيْنًا اس کو خطیب

بغدادی نے بھی ذکر کیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ دعا مانگی جائے تو بہت بہتر ہے صرف
مَا دَنِي عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا صَالِحًا وَ اِيْمَانًا كَامِلًا وَ يَقِيْنًا تَامًّا وَ عَاقِبَةً فَخْمُوْدَةً -

وَ اِيُوْبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اِنِّیْ مُسْتَضِيْعٌ وَ اَنْتَ رَحِيْمٌ الرَّاسِخِيْنَ

(سورۃ الانبیاء ع) 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 علما کا اختلاف

ہے کہ جو تکلیف ایوب علیہ السلام کو لاحق ہو گئی تھی وہ کیا تھی بعض کہتے ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز

پڑھتے تھے جب بیماری سے عاجز ہو گئے تو ادبہ نہ سکے تب یہ دعا مانگی بعض کہتے ہیں کہ ادبہوں

اس کلمہ میں اپنی عاجزی کا اعتراف کیا اور یہ صبر کے منافی نہیں ہے بعض کہتے ہیں کہ ہون

تک وحی نہیں آئی اس وجہ سے ادبہوں نے یہ دعا مانگی۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک کبیرا اون کے

گوشت سے گر گیا تھا ادبہوں نے پھر کپڑا کر اوس کو اوس جگہ پر رکھ دیا پھر وہ بڑھی تک کہا گیا

اوس وقت چنچ اوٹھے بعضوں نے کہا کہ ایلیس 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 شکات

اعدار ہے یعنی دشمن اس تکلیف کو دیکھ کر خوش نہوں ابن عساکر نے عقیب بن عامر سے روایت

کیا 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 ہو گے ادبہوں نے کہا خدا یا مجھے علم

ہنہن اونہون نے کہا کہ جب تم فرعون کے پاس گئے تو دو باتوں کے کہنے میں سستی کی ابن 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 ہنہن وی امر بالمعروف ہنہن کیا اور نہ ظالم کو ظلم سے منع کیا اس وجہ سے اون کو اس بلا میں مبتلا کیا۔ اس جگہ میں عجیب اور لطیف امر یہ ہے کہ مطلوب کو ظاہر ہنہن کیا گویا اونہون نے ضمناً کہا کہ تو ہی مالک اس امر کا اہل ہے کہ ہم پر رحم کرے کیونکہ ہم واجب الرحم ہیں اور تو ارحم الراحمین ہے اور یہ کہنا ان کا ازراہ شکوہ و شکایت کے ہنہن تھا۔ کیونکہ غیر خدا سے اپنی تکلیف کا ذکر کرنا شکوہ ہے اور اپنے مالک حقیقی کے پاس اپنی مصیبت کا ذکر کرنا شکایت ہنہن ہے بلکہ ایک لذت سرگوشی ہے جو بندے کو اپنے مالک سے ملتی ہے

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

مشہور جبکہ شکایت کرنا صابرین کے شان سے ہنہن ہے پہر اونہون نے کس طرح شکایت کی۔

جواب مشہور سفیان بن عیینہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو شخص قصار الہی سے راضی ہو کر اپنی مصیبت کی حالت خدا ہی کے جناب میں بیان کرے تو وہ جریع ہنہن کہلا سکتا جو صبر کا سنائی ہو کیونکہ صبر میں کچھ اس امر کی شرط ہنہن ہے کہ وہ بلا کر شیرین سمجھے تھے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی پریشانی کا حال جناب باری میں عرض کیا تھا اور کہا اِنَّمَا اشْكُوْا بِنِيْ وَحُضْرَتِيْ اِلٰى اللّٰهِ اب رہا یہ امر کہ خدا کے تعالیٰ ارحم الراحمین اس کے ثبوت پر کئی دلیلین 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 اور اسکو مقصود و رحمت سے نہ ثنا ہے نہ ثواب غرضکہ رحمت ذات باری تعالیٰ اس کی صفت کما لیبہ ہے جو دوسروں میں ویسی نہیں (دوسری دلیل یہ ہے) جو شخص کسی پر رحم کرتا ہے وہ بھی رحم اللہ کے مدوی سے کرتا ہے مثلاً کوئی شخص کسی کو کھانا کھلاتا ہے یا کپڑی پہناتا ہے یا اس سے بلا کو دفع کرتا ہے یہ فعل بھی اس کے عنایت اور مدد سے ہوتا ہے اس لئے کہ اگر اللہ تعالیٰ طعام اور غذا اور روئی نہ پیدا کرتا تو کوئی ان چیزوں سے کسی کی مدد نہ کر سکتا غرضکہ بندوں کی رحمت کو اللہ کی رحمت سے وہی نسبت ہے جو قطرے کو دریا سے رتیری دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں اسباب رحم کو نہ پیدا کرے تو اس رحم کا بندوں سے صادر ہونا محال ہو جائے پس فی الحقیقت رحم وہی ہے کہ جس نے رحم کو ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔

شک اگر یہ بیان پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے ارحم الراحمین 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 توڑتا فوج کرتا ہے حالانکہ اس کو قدرت ہے کہ یہ سب امور نہ ہونے پائیں۔

جواب شہید اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کے تعالیٰ کا ضرر ہونا اس کے نافع اور رحمت کے منافی نہیں ہے بلکہ وہی ضرر ہے وہی نافع ہے اور اس 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 لئے سو برخلاف خدا کے کہ اس کا ضرر یا نفع ان دونوں اغراض سے جدا ہے بلکہ اس کا نفع یا ضرر ہمارے ہی مصلحت ہی کے لئے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم جسکو ضرر سمجھتے ہوں اس کا انجام اللہ کے علم میں خیر ہو یا جس کو ہم خیر سمجھتے ہوں اس کا انجام اللہ کے علم میں شر ہو بندوں کو جو اس وقت تکلیف پہنچتی ہے وہ خواہ مخواہ اس وقت

پر لیشیان ہوتے اس کی مثال ایسی ہے جیسے رگ زن کہ پہلے نشتر مارتا ہے اور سوخت تکلیف
 ہوتی ہے پھر اسی زخم پر وہ مرہم رکھتا ہے جس سے وہ زخم چنگا ہو جاتا ہے۔ پس خدا کے تعالیٰ
 سے بھی اگر بندے کو تکلیف پہنچے تو ایسا ہی سمجھ لے کہ نہ معلوم اس میں اس کی کیا مصلحت ہے
 دوسرے مقام محبت میں جو کچھ محبوب سے پہنچتا ہے وہ محبوب ہی ہے اور خیر سے ملو
 پھر وہ نشتر کی طرح ہر جہ از دست میرسد نیکوست۔ اسی واسطے اولیاء اللہ مصیبت کے
 وقت کچھ آہ و نالائہین کرتے اور نہ جزع اور فرح کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اس بلا
 کے تحت میں کچھ نہ کچھ نعمت ملنے والی ہے ہر بلا کہیں قوم را چون دادہ اندہ زیر آن گنج
 کرم بنما وہ اند۔ عربی کہتا ہے۔ اے متاع درد و بازار جان انداختہ ہو گو ہر ہر سود و حسیب
 زیان انداختہ۔ وَذَٰلِیْنَ اِذْ ذَہَبَ مُغَاضِبًا فَنَظَنُّ اَنَّ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْہِ فَنَادَیْ فِی الظُّلُمَاتِ
 اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ
 (انبیاء ۶۷) اے محمد تم اوس وقت کو یاد کرو کہ جب یونس بن مٹی (چھلی والا) اپنی قوم سے
 غصہ ہو کر چلا گیا اور یہ گمان کیا کہ ہم اوس کو نہ پکڑ سکیں گے پھر اندھیروں میں رگھیرا کر کہہ اٹھا کہ کوئی میرا
 مالکسا اور معین (بچانے والا) سوا ہے تیرے نہیں ہے۔ تیری ذات سب عیبوں سے پاک ہے
 میں ہی گناہ گار و نمن تھا **ف** اس دعا کا اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت یونس بن مٹی علیہ السلام نے
 اپنی قوم کو جو فلسطین میں رہتی تھی نوحید کے طرف بلایا اور عذاب الہی سے ڈرایا کہ اگر تم اطاعت
 خدا و تدبیر نہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ جب عذاب آیا تو انہوں نے توبہ کی عذاب اون
 سے اٹھایا گیا ہلاک نہ ہوئے یونس علیہ السلام اس خیال سے کہ میں اپنی قوم سے جھوٹا اور
 غمناک ہوا ہوں پھر روم کی طرف چلے گئے وہاں پہنچ 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 بل رہی ہے۔ کیونکہ ہوا بھی تیز نہیں ہے قرعہ ڈالنا چاہئے۔ قرعہ یونس علیہ السلام کے

نام سے نکلا آپ نے فرمایا میں ہی بندہ ہوں جو اپنے مالک سے بہاگ کر آیا ہوں آپ
 وریاسین کو روپے چھلی آپ کو نکل گئی۔ چھلی کو ارشاد جناب باری ہوا خبردار یونس کے بال
 تک کو بھی صدمہ نہ ہو رات کی اندھیری دریا کی اندھیری چھلی کی پیٹ کی اندھیری ان سب
 اندھیریوں میں گھیر کر بول اوسٹھے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ
 اللہ تعالیٰ نے اون کی دعا کو قبول کر لیا چھلی نے ایک میدان میں آپ کو اگل دیا حضرت
 یونس علیہ السلام تنگ و ہر تنگ شل چوزے کے نکل آئے اللہ تعالیٰ نے اون کے کہانی
 کے لئے کدو کا درخت پیدا کیا وہ اوس کے پہلوں کو کہاتے جب درخت سرکہہ گیا تو چنگین
 ہوئے کہ اب کہانا کیسے ملے گا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمکو چھلی 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 کب سچا سمجھیں غرض کہ تین روز تک متواتر اپنی قوم کو ہدایت
 کرتے رہے اونہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اون کو
 کہد و اگر اب نہ مانو گے تو تم پر عذاب آئیگا حضرت یونس علیہ السلام نے اس حکم کو بھی
 پہنچا دیا پھر اونہوں نے انکار کیا عذاب کا جب وقت آن پہنچا 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 پکریوں اور گالیوں کو نکال دیا مان اپنی لڑکی سے باپ اپنے بیٹے سے جدا
 ہونے لگے جب صبح ہونے کو ہوئی اور عذاب کے آثار نمایاں ہوئے اور عذاب کو
 آسمان سے اترتے دیکھا۔ اپنے کپڑوں کو پہاڑ نے لگے حاملہ عورتوں کے حمل و ہشت
 سے گر پڑے لڑکے چینیے چلانے لگے۔ جانور پکارنے لگے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو

اور ٹھالی پھر اونہوں نے یونس علیہ السلام کی طرف اپنا قاصد بھیجا ایمان لائے اس قول
 سے اس امر کی تائید ملتی ہے کہ بعد چھلی 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 ہمیں ہے دوسرے میں تسبیح آخر میں توبہ۔ قضا و قدر نے
 کہا یہ قول یونس علیہ السلام کا اپنے قصور کا اعتراف کرنا اور گناہ سے توبہ کرنا ہے اب ہمیں
 علما کا اختلاف ہے کہ وہ چھلی 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 پڑھیں بھی
 سجا تک کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ تو سب عیبوں سے پاک ہے تجھ کو کوئی چیز عاجز
 نہیں کر سکتی جملہ انی کنت من الظالمین۔ گناہ کا اعتراف ہے جملہ سجاناک میں تسبیح
 اور تشریح باری تعالیٰ ہے ہر نقائص سے اور ہمیں نقائص سے عجز بھی ایک نقص ہے
 چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ
 نے ان کے گمان کی تردید کی کہ تم جو ہم سے بھاگ کر چلے گئے اور تم یہ سمجھے 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 سجاناک ان یفعل ذلک جو رائے ہے یعنی اے مالک تیری
 شان سے بعید ہے کہ تو کسی پر ظلم کرے یا کسی سے انتقام لے یا اس قبیر و جس سے
 نجات دینے کے لئے تو عاجز نہیں ہے۔ بلکہ جو کچھ تو نے کیا اپنی حکمت اور حقوق اور ہمت 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 جلا 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 اس میں دوسری
 توجیہ یہ بھی ہے کہ پہلے میں تو صیغہ سے یعنی اے مالک تو اپنی ربوبیت میں کامل ہے
 اور میں جو ہوں ایک ضعیف البشر ہوں اور ادا کے حقوق عبودیت میں قاصر ہوں جس وقت

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

وَمَا كُنَّا بِأَعْدَاءِ رَبِّكَ إِلَّا أَنْتَ لَا تَذَرُنِي فَرَادًا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْوَارِثِينَ (انبیاء ۶۷) اور زکریا نے اپنے پروردگار کو یہ کہہ کر پکارا کہ اے میرے
مالک تو مجھ کو اکیلا مت چھوڑ اور تو بہتر وارث ہے ف یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے
اوس وقت مانگی جب اونکو اولاد کی خواہش ایسے وقت میں ہوئی کہ ادنیٰ بیوی کی عمر ۹۹ برس
کی تھی اور ادنیٰ عمر تلو برس کی یعنی 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 کون
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 ادنیٰ 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 زکریا علیہ السلام نے یہ نکتہ رکھا کہ اے رب
مجھے تو بڑا پاپا لگیا اور کوئی ایسا نہیں کہ اس دینی خدمت میں میرا ساتھ دے اور اوس سے
مجھ کو انتہا ہو میں تنہا ہوں اور بوڑھا بھی ہو گیا ہوں کوئی نہ کوئی میرا جانشین ہونا چاہئے تاکہ
یہ منصب رسالت کی خدمت انجام دے۔ غرض کہ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی نہایت
مخلصانہ اور عارفانہ تھی وہ جانتے تھے کہ اس سن میں اولاد کا ہونا ایک محال عادی سے لکن
خدا کی قدرت سے اوس کو بعید نہیں سمجھے تھے خیراً لُوَارِثِينَ کے لانے میں دوتکتے ہیں
ایک نکتہ تو یہ رکھا کہ اگر تو مجھ کو وارث نہ عطا فرمائے تو مجھے اس کا غم بھی نہیں اور نہ ادنیٰ پر و
کیونکہ تو سب سے بہتر وارث ہے۔ دوسرا اس میں تعریف خداوندی کی کہ تو سب سے
اچھا وارث ہے۔

قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا نَصِفُونَ

(انبیاء ص) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعائیں یہ کہا کہ اے پروردگار تو ہمارا فیصلہ انصاف کے ساتھ کر اور ہمارا پروردگار جو بڑا ہی ہم پر مہربان ہے ہم اپنی حاجات میں اوسے 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 ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانگتے ہیں کہ اے مالک ہمارے اور ان جہنمیانوں کے درمیان تو ہی حق کے ساتھ فیصلہ کر دے ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ یہ ان صفت کو قائم مقام موصوف کے کیا ہے 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 کذبین کے درمیان تو فیصلہ عذاب کا کر یعنی اوج عذاب نازل فرما۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایسا فیصلہ کر کہ حق ظاہر ہو جائے یعنی ہم کو ان سے مقابلہ کرنے میں مدد سے چنانچہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی سب کفار مارے گئے ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون کی دو توجیہیں ہیں ایک تو یہ کہ میں توحید کا جو مدعی 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 آجاؤ دوسری توجیہ یہ ہے کہ وہ طمع رکھتے تھے کہ شوکت اور غلبہ ہو اللہ تعالیٰ ان کے گمانوں کو جھوٹا کر دکھایا اور ان کی سب امیدوں کو ملیا میٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد کی یعنی تم جو اپنی شوکت اور بلندی چاہتے ہو۔ یہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ ہماری ہی مدد کرے گا اور ہماری ہی شوکت 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 پر اصرار کرنا اور کفر متطور ہے تو پھر تم اس امر سے کیوں غمگین ہو ان سے قطع تعلق کر لو خود اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان تعجب 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 ہونی والی ہو 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 خدا کے تعالیٰ ذی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا کہ اون کے جہاد کے بارے میں جلدی مت کرو ہم سے مدد مانگو کیونکہ ہم ہی تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ اَعْتَدُ (مومنون ۲ ع) (روح) نے کہا اے مالک جب میری قوم مجھے مجنون کہتی ہے اور میری تکذیب کرتی ہے تو تو ہی اس تکذیب کا اون سے بدلہ لے (میرے مدد کر) رَبِّ اِمَّا تُرِيْنِي مَا يُوْعَدُوْنَ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ (مومنون ۶ 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 ایسے انصافوں میں مت کر یعنی اون کے عذاب سے مجھے الگ کر لے (ف) زجاج نے کہا کہ اس عبارت کی تقدیر یوں ہے ان انزلت بهم النقمۃ یارب فاجعلنی خارجاً منهم یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلانی 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 شبہ اس امر کا گزرتا ہے کہ جب انبیاء ظالمین کے ساتھ ہی نہیں تو پھر یہ کہنا کہ اللہ ظالمین کے ساتھ نکر 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 کیا اپنے نفس کو مارنا چاہئے پہلے اپنے اپنے کو اون میں شریک فرمایا کہ میں اونکی اصلاح کے لئے گو اون 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 تشبیہ بھی کی کہ کفر کی نحوست بھی ایک ایسی نحوست ہے کہ جو نیک بھی ہیں اون 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 اس چیز سے بھی پناہ مانگے کہ جس کا ادس کو علم ہے کہ ادس کو نہیں کریگا
 کہیو کہ اس میں اظہار عبودیت اور تواضع ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطیبہ کے وقت
 کہا تھا کہ میں تمہارا حاکم ہوں لیکن 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 ادس کو شر پہنچنے کا علم ہو بھی تب بھی ادس شر سے پناہ مانگتا رہے
وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاَعُوذُ بِكَ
رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُنَا (مومنون ۶۱ ع) اے محمد تم یہ کہو کہ اے مالک میں شیطانوں
 کے اُسکانے اور اون کے حاضر ہونے سے پناہ چاہتا ہوں **ف** لغت میں ہمز کے
 معنی ہاتھ سے کسی چیز کو دفع کرنے کے ہیں اور بعضوں نے کہا کہ ہمزہ وہ کلام کہ جو پیچھے
 کسی کی رائی میں کہا جاوے اور لڑکتے ہیں ادس کو جو سامنے کہا جائے یہاں مراد ہمزات ہر
 وہ وساوس 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 ادس کے وساوس اقسام اقسام سے مختلف
 اور متعدد اوقات میں ہوتے ہیں یا اس لئے کہ جب شیاطین متعدد ہیں تو وساوس اور
 خطرات بھی متعدد ہیں غرض کہ اس آیت میں گو خطاب حضرت کے طرف سے ہے لیکن
 تعلیم اُس کو دی گئی ہے کہ شیطان سے پناہ مانگین تو اس طرح سے مانگین یا ہمزات
 شیاطین سے مراد انسان کے وہ غصی جوش ہیں جن سے انسان اپنے نفس پر آپ قابو
 نہیں پاتا جب اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے وساوس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا تو ہر شیاطین
 کے حاضر ہونے سے پناہ مانگنے کے لئے کہا کہ یا اللہ وہ نہ حاضر ہوں نہ دوس سے ڈالین
 استغافہ میں زیادہ اہتمام مقصود تھا اس لئے ندا کو دینے لفظ رب کو دوبارہ لایا گیا اور
 اور عامل کو بھی یعنی لفظ اَعُوذُ 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 رہیں گے تو خواہ مخواہ مجھے دوسے میں ڈالینگے اور شکر کپڑے
 آمادہ کرینگے اور نیک کاموں سے پھیر دینگے حدیث شریف میں آیا ہے صحابہ کہتے ہیں
 کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے گھبرا کر اڑ پڑے جانے کے بعد اس دعا کے پڑھنے
 کی تعلیم فرمائی **لَبَّسَ اللّٰهُ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ
 وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ**۔

امام حسن علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو آپ لا الہ الا اللہ تین مرتبہ پڑھتے پھر آپ
 یہ دعا پڑھتے **اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِیْنِ هَمْزَةٍ وَّلَفْتَةٍ وَّلَفْجٍ صَحَابَةُ**
 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 جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنَ لَعَلِّیْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِیْمَا تَرَكْتُ
 اَعْلَاطِ اُمَّتِیْ کَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ط (مومنون ۶۷ ع)** یہ کفار اور شرکین خدا کی جناب میں جو چاہیں

کہیں اللہ تعالیٰ ان سب محبوب سے پاک ہے (جب ان میں سے کسی ایک کو موت
 آجائے گی تو اوس وقت اُتر کر کہے گا اے ہمارے مالک مجھ کو آپ کی جناب میں یہ عرض
 کرتا ہے مجھے پھر دنیا میں لوٹا دیجئے تاکہ میں وہاں جا کر پھر نیک کام کروں (اس کا جواب
 دیا جائے گا یہ تو ہرگز نہ ہوگا) ایسے وقت میں) تو وہ ایسی بات کہے گا کہن اب کہاں سنی جاتی ہو

ف ارجعون 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 جائے گا تو اپنا وہ مقام جو دوزخ میں ہے دیکھے گا

اوس وقت کہے گا اے مالک پھر مجھے دنیا میں لوٹا دو تاکہ میں نیک کام کروں اوس کے

جواب میں کہا جائے گا تم کو ہم نے دنیا میں مہلت بہت دی تھی اب کچھ نہیں ہوتا پھر اوس کو قبر

دلو چھے گی زمین کے سب چھو اور سانپ اوس کو ڈسنے کیلئے دوڑینگے اللہم احفظنا من عذاب القبر

أَلَمْ تَكُنْ أَلَيْسَ تُشَلِّيْ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَلِّمُونَ هَذَا قَوْلُ رَبِّنَا غَلَبَتْ
 عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ هَذَا قَوْلُ رَبِّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا
 فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ هَذَا قَوْلُ رَبِّنَا فَخَسِبُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونَ
 إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا
 وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ -

(مومنوں مع) اللہ تعالیٰ دوزخیوں سے پیچھے گا کیا ہماری آستین تم کو پڑ کر سانی نہیں جاتی
 تمہیں پھر تم اوں کو جھٹلاتے تھے یعنی کہتے تھے کہ یہ اللہ کی آستین نہیں ہیں کبھی اوسین
 تاویل کرتے تھے غرضکہ وہ کہینگے اے ہمارے مالک ہماری کسبھی 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 ہٹ کر
 غرضکہ 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 وارہین (ایک مدت
 تک اس دعا کا جواب نہ ملیگا یعنی سات ہزار یا بارہ ہزار یا تین سو ساٹھ برس تک) پھر
 اللہ تعالیٰ فرمائے گا (کہو) دور ہو اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو
 یعنی دوزخ سے نکلنے کا نام مدت لو پھر اوس کے بعد دوزخی کوئی بات نہ کریں گے
 چین یون ہائے والے کرتے رہینگے اور کتے کی طرح آواز نہ کالینگے اللہم احفظنا ویکو
 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 کرنیوالا ہے **ف** حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب دوزخی
 دوزخ میں چلے جائیگے تو ہزار برس تک یہ کہینگے رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا لَعَلَّ
 صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ اور جو جواب دیا جائیگا حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ
 ہاتھ دے کر کہینگے رَبَّنَا آمَنَّا اثْنَتَيْنِ وَأَحْسِنْتِنَا اثْنَتَيْنِ پھر جواب دیا جائے گا

اِذْ اَدْعَى اللّٰهُ وَخَدَّاهُ كَفَرًا نَعْمُ پھر ہزار برس تک کیسے یا مَالِكُ لِيُقْضَ عَلَيْنَا
 رَبُّكَ جواب دیا جائیگا اَلَمْ نَكْتُوْا نَ پھر ہزار برس تک کیسے رَبَّنَا
 اٰخِرُ جَنَّا نَعْمَلْ صَالِحًا پھر جواب دیا جائیگا۔ اَوَّلُهُ نَعْمُ کُو پھر ہزار برس تک کیسے
 رَبِّ اٰمِنٌ پھر ذات باری تعالیٰ ارشاد فرمائیگا۔ اِنْحَسِبُوْا فِيْهَا وَا لَا تَكْفُرُوْنَ یعنی
 اے کتو دور ہو جاؤ ہم سے بات مت کرو تمہاری تو دنیا میں یہ حالت تھی کہ جب ہماری
 نیک بندے ہکو پکار کر رَبَّنَا اٰمِنًا فَاغْفِرْ لَنَا فَاَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ کہتے
 تو تم اون کے ساتھ مسخر کی کرتے اور اونکو اپنا مصلحہ ٹھہرا لیتے آج کے دن ہم اون کو
 اون کی صبر کی جزا دیتے ہیں کہ وہی آج فایز المرام ہیں اور تمکو کچھ حصہ نہیں روز میں پڑھو
 وَقُلْ رَبِّ اَعْفِرْ وَاَسْحَرْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ (مومنون ۷۷)
 اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم استغفار کی تعلیم
 فرمائی تاکہ است بھی آپ کی اس استغفار کی اقتدا کرے اور رحم الراحمین کی وجہ
 اوپر گذر چکی گو مغفرت میں بھی رحمت سے لکن رحمت میں مضمون مغفرت سے زیادہ
 ہے۔ کیونکہ مغفرت چاہتی ہے گناہ معاف ہو جائیں اور رحمت چاہتی ہے کہ غلاوہ
 مغفرت کے ایصال احسان بھی ہو۔

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَا رَبِّ اِنْ قُوِّمِيْ اَتَّخِذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْمُجُوْرًا
 (مقرآن سع) اور پیغمبر (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 یوں کیا ہے میری قوم نے اس قرآن کو
 (معاذ اللہ) بیہودہ بکواس سمجھا اور لگے دوسری لغو و لا طائل کتابین پڑھنے اب تمام
 اسلامی مدارس میں اور دیگر مدارس میں جہاں انگریزی پڑھائی جاتی ہے سب جگہ یہی بلا
 پہلی ہوتی ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا شاہد ایسے مدارس میں ہیں کہ کہیں

اس کا چرچہ ہے وہ بھی مشتے نمونہ از خرد اسے۔ حالانکہ بچوں پر پہلے سب سے فرض ہے کہ اونکو عقاید کی ضروری تعلیم دیجائے پھر قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے پھر حدیث اور فقہ کی ضروری کتابیں پڑھا کر کوئی دہندہ کسب معاش کا سکھایا جائے یہاں بالکل اولٹا ہے پہلے روٹین کی فکر کے لئے کچھ شدہ استعداد ہوئی انگریزی پڑھاوی نہ اونکو دینی تعلیم اچھی ویجاتی 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 خسرالینہ والاخرہ اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَنَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (فرقان ۴۴) 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 جرمی رہنے کی جگہ ہے۔ و 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 ہے کہ وہ اس دعا سے اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں غم ام 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 چھوٹے نہیں اسی واسطے قرآن خواہ کو بھی عزیم کہتے ہیں کہ وہ دیوں کے ساتھ اپنے تقاضے کے لئے لگا رہتا ہے جملہ ساری مستقرات و مقامات پہلے جملہ کی تفسیل میں واقع ہوا ہے یعنی یہ عذاب چٹا ہو کیونکہ 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 اختلافات سے یعنی مستقر وہ مقام جو چند روز کے لئے قرار گاہ ہو اور وہ عاصیوں اور گناہ گاروں کی رہی

اور مقام وہ ہے کہ جو دارالاقامت ہو چونکہ جہنم کافروں کا پیشہ کے لئے دارالاقامت ہو
 اس لئے مقام کا لفظ کہا گیا مخصوص بالذم محذوف ہے یعنی وہ جہنم ایک ایسا ہولناک
 اور بڑا مقام ہے کہ اسے اللہ تو ہی ہم کو اس سے بچالے جملہ انہما سارت مستقر او مقاماً
 ہو سکتا ہے کہ اون بندوں کا مقولہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے پر 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 وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِاٰمًا (فرقان ع) 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 بنا زحمتی نے کہا کہ میں اس میں بیانیہ 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 آنسوؤں کی ٹھنڈک کیونکہ ٹھنڈکے آنسوؤں
 کا ٹکنا دلیل ہے خوشی اور ہستی کی جیسا کہ گرم آنسوؤں کا ٹکنا دلیل ہے غم اور رنج
 کی دوسرا قول یہ ہے قرۃ عین سے نیند مراد ہے کیونکہ نیند ہمیشہ فارغ الیلیل اور
 غم اور رنج کی دور ہونے سے ہوتی ہے کیونکہ اگر اطمینان خاطر نہ ہو اور غم رہے تو
 نیند تہین 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 سنے اور ہماری اطاعت کرے کیونکہ مومن آدمی

کے لئے اس سے بہتر کوئی خوشی نہیں کہ اسکی بیوی اور اولاد اطاعت گزار ہو جسکو
 دیکھکر دل کو خوشی اور آنکھیں ٹہنڈی ہوں واجعلنا للمتقين ائمانا یعنی 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 اس سے لکنہ رکھایا مراد اس سے واحد ہی ہے تو اس صحت میں
 مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے لئے ایک ایسا پیشوا ہے دین مقرر کر دے کہ ہم سب اسی
 کے تابع اور ہمیں ہمارا حکم اور ہمارا راستہ اس کی وجہ سے ایک رہے بعضوں
 نے کہا کہ یہ کلام مقلوب ہے اصل اس کی واجعل للمتقين ائمانا ہے بعض لوگوں نے کہا
 کہ یہ صیغہ منکلم مع الغیر کے ساتھ ہے یعنی ہمکو اور ہماری اولاد کو پیشوا قرار دے
 صاحب تفسیر 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 ائذقلے کا فعل ہے بندہ
 اپنے فعل کا آپ خالق نہیں جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کیونکہ دین کی امانت نہیں ہو سکتی مگر
 ساتھ علم و عمل کے اور جب بندہ نے خدا سے اس امر کی دعا کی کہ تو ہمکو امام بنا تو اس کا

مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل اور علم تیری ہی توفیق اور مدد سے ہے ہکو کچھ دخل نہیں۔

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَاجْعَلْ لِي صَاحِبِينَ ه
 اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ه وَاجْعَلْ لِي
 مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ه وَاعْفُرْ لِي لِإِنَّهُ كَانَ مِنَ
 الصَّالِينَ ه وَلَا تُخِزْنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (شعراہ ع)

اے میرے مالک مجھے حکومت عطا فرما اور نیکوں کے ساتھ مجھے ملاوے اور
 پچھلون میں میرا ذکر خیر جاری رکھ اور نعمت جنت کا 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

مجموعہ رسالت کورف - 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 اور احکام کے مطابق فیصلہ کرنا اس دعا سے پہلے کسی شایہ جملے آئے ہیں جن سے اس امر کے طرف آگاہ کیا گیا ہے کہ دعا سے پہلے شنائے باری تعالیٰ کرنا چاہئے۔

ضرورت شنائے حقیقت دعا و عاکی حقیقت یہ ہے ارواح بشریہ کو تشابہ ملائکہ سے ہو جائی
 بقدر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت اور ذکر میں زیادہ اشتغال ہوگا اوسی قدر
 اوس کو عالم روحانیات سے اور فرشتوں سے مشابہت ہوتی جائیگی اور جس قدر
 انسان کا مشغلہ لذائذ و بیوی کے طرف رہیگا اوسی قدر اوس کی مشابہت بہائم کیساتھ
 ہوتی جائیگی اور اوسی قدر اوس میں ضعف اور قوت تاثیر کی کمی بھی ہوتی 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 اوسکا
 قبیلہ اور مطلوب دعا کا ہوتا ہے اور یہی مقام ہے کشف ماہیت دعا کا خلاصہ یہ کہ
 دعا سے پہلے شاد اجبات دعا سے ہے اور اس مضمون سے جناب سرور کائنات
 کی اوس 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 اوسکو
 دوسرے ملنے والوں سے زیادہ دوں گا۔

اس دعائے کئی 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 پر حکم سے تکمیل قوتہ نظر یہ ہے اور جب
 ہوتا ہے کہ انسان حق امر کی تلاش کرے اور الحقنی بالصالحین سے مراد اونکی 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 اوس کے مطابق عمل کرے ورنہ محض معرفت کارگر نہیں ہوتی
 جب تک عمل اوس پر نہ ہو اسی وجہ سے پہلے حکمت نظر یہ کو بیان کیا پھر حکمت عملیہ کو۔

واجعل لی لسان صدق فی الاخرین اور آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ لیجئے 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 اوس سے مراد کلمہ رکھتی ہیں
 اس لئے کہ زبان سبب ہے 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 اونکی نشانی ہیں۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ربہ ربالی الخ من تین 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 اوس کے کمالات آخرت۔
 کمالات دنیا کی دو قسمیں ہیں ایک داخلی دوسرے خارجی۔ داخلی کمالات کی پھر

۱۳۷
 خلق باطنی

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 بالصلحین سے خلق باطنی کی تکمیل چاہی اب رہے کمالات خارجی تو وہ مال اور عزت ہر 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 لوگون میں باقی رکھ۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا سے غرض کیا تھی کیا یہ مقصود تھا کہ لوگ میری تعریف کریں اور میں سر اٹھا جاؤں حالانکہ ایسا نہیں اس اعتراض کے دو جواب ہیں پہلا جواب (تو یہ ہے کہ جن ارواح کا اثر جسم پر پڑتا ہے اوس کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ ارواح جن کا اثر قوی ہوتا ہے دوسرے وہ ارواح جن کا اثر اجسام میں ضعیف ہوتا ہے لکن جب ایک انسان ایسا ہو جس نے حد درجہ میں کمال پیدا کیا ہو اور اوس کی تعظیم اور تکریم لوگون کے دونوں میں جاگزیں ہو جائے تو یہ خود ذکر خیر کا باعث اور موجب حصول اثر کمالات کا دوسروں کے لئے اور ایسے شخص پر لوگون 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 اوس کی مدح اور شہرت باعث ہوتی ہے اکتساب کمال کی اس لئے اوہنوں نے کہا کہ میرا ذکر لوگون میں جاری رکھ۔ 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 اوس کے خلاف وحی نہ نازل ہوتی ہو۔

واجب علی من ورثہ جنۃ النعیم۔ اے مالک تو ہم کو اون لوگون میں شامل کر جو جنیت کے نعمتوں کے وارث ہیں۔ جیسا کہ انسان کو میراث بلا مشقت اور تعب کے حاصل ہوتی ہے

ویسا ہی ہرکو جنبت کا وارث کر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت کا حصول کچھ حسن عمل سے نہیں ہے۔ بلکہ اس کی فضل و عنایت پر ہے اور جنت کی اضافت جو نعیم کے طرف سے یہ اضافت محل کی حال کی طرف کی گئی ہے اس سے مقصود کمال مبالغہ نما جنت کا بتلانا ہے۔ جب پہلی آیت سے دنیا کی سعادت ابراہیم علیہ السلام مانگ چکے تو پھر آخرت کی سعادت مانگی اور لفظ میراث کا بغرض تشبیہ لایا گیا ہے جیسا کہ دنیا کی نعمت میراثاً مل جاتی ہے ایسا ہی آخرت کی نعمت بھی میراث میں دنیا کے مشابہ ہے۔

وَاعْفِرْ لَآبْنِیْ اِنَّہٗ كَانَ مِنَ الصَّٰلِحِیْنَ اور اے مالک میرے باپ کو بخش دے کیونکہ وہ سید ہے راستہ سے بہنکا ہوا تعاف 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 مانگ ہو کہ
وَلَا تُخْزِنِیْ یَوْمَ یُذْجَبُوْنَ اور اے مالک مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کیجیو۔
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

شعبہ ایک شبہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے مالک تو مجھے جنت کا وارث نہ کر دان 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 جو اب 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 سے پس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ مقامات سلوک کے طے کرنے میں یا تیری عبادت میں ہم کسی قسم کا قصور ہو جس میں ہماری رسوائی سے سو ایسی رسوائی بھی ہم کو قیامت میں نہ دکھلا ہو ہر یہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور سے ایسی حالت میں ملیں گے کہ گرو وغبار اور نگر

چہرے پر ہوگا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے پوچھنے کیلئے کہوں 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 کرینگے اے مالک میرے تو نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت
 کے دن رسوا نہ کروں گا اب اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہے کہ باپ میرا مجھ سے الگ ہے
 اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو حنت کافروں کے لئے حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ
 فرمائے گا اے ابراہیم تم اپنے پیروں کے نیچے دیکھو نیچے دیکھینگے تو ایک ترس فرس
 کیا ہوا دکھائی دیکھا پھر وہ آگ میں ڈال دیا جائیگا۔

رَبِّ نَجِّنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (شعرا روع) اے اللہ (میری قوم جو یہ ہر
 افعال (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 نعوذ باللہ
 من شر الشیطن اللہ تعالیٰ نے پھر کا عذاب برسایا سب قوم ہلاک ہوئی لوط علیہ السلام
 اور اون کے اہل (سوا سے) لوط علیہ السلام کی بیوی کے سب بچ گئے۔

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُوْنَ هَ فَا فَتَمَّ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْحًا
 وَ نَجِّنِي وَ مَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ - (شعرا روع) 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 اون 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 اونہوں نے اس دعا میں یہ کہا اے مالک باوجودیکہ میں ساڑھے
 نو سو برس تک قوم کو توحید کے طرف بلایا لیکن وہ میری تکذیب پر اصرار ہی کرتی رہی اب

ایسا ہمارے اور اون کے درمیان حق فیصلہ کر دے یعنی عذاب اور ہلاکت اون پر نازل کرے
 اللہ تعالیٰ نے اسوے نوح اور اون کے ساتھیوں کے جو کشتی پر تھے باقی سب کو ہلاک کر دیا
 قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ
 عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِي
 بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (نمل ۳۷) اسے مالک مجھے توفیق دے

کہ تیری نعمت کا شکر ادا کروں یا بھگوانی شکر ان نعمت کا پابند کر دے اور اس امر کی بھی
 توفیق دے کہ اس احسان کا بھی شکر بجالاؤں جو تو نے ہمارے مان باپ پر کیا ہے اور

اس بات کی بھی بھگو توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جو تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہو اور اپنی مہربانی
 سے بھگوانے نیک بندوں میں شامل کر لے **ف** جار اللہ ز محشری اس جملہ کی تقدیر کہتے ہیں

یہ ہے اجعلنی اذع شکر نعمتک عندی واکفہ وار تبطہ لایقلب عنی لالفاک شاکرا لک یعنی
 مجھے ایسا کر دے کہ میں شکر پر لگا رہوں اور وہ شکر مجھے کبھی جدا نہ ہو واحدی کہتے ہیں کہ اذع عنی

کے معنی الہنی کے ہیں یعنی ہم کو شکر کا الہام کر اور ذع کے معنی دل کے بھی ہیں یعنی ہم کو
 شکر کا مفتون کر دے قرطبی نے کہا کہ اذع عنی کی اصل ذع ہے جس کے معنی منع کر ہیں

اس صورت میں معنی ہونگے کفنی عما یحطک یعنی اسے اللہ مجھے ایسی باتوں سے روک
 دے جو تیرے غضب کا موجب ہو زباج نے کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ اسے اللہ مجھے

روک دے کہ قرآن نعمت سے یعنی کفر کو چھوڑ کر میں شکر کروں یہاں ملزوم کو چھوڑ کر لازم
 کی تفسیر کی گئی ہے نعمت سے مراد نبوت اور سلطنت اور علم ہے علی والدی یعنی

اسے اللہ جیسا کہ میں اوس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے ویسا ہی
 میں اوس نعمت کا شکر بجالاؤں جو تو نے میری والدین کو دی ہے والدین کا ذکر اس وجہ سے کیا

کہ والدین پر جو نعمت ہے وہ اولاد پر بھی ہے اور فاضل کہہ دے کہ نعمت دینی ہو۔
 جب سلیمان علیہ السلام نے سوا حق نعمت کا ذکر کیا تو اب لواج نعمت کو بیان کیا اور

ناصکر وہ جیکہ نعمت دیتی ہو۔ اسی وجہ سے کہا ان اعمال صالحہ یعنی اے 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 اے مالک تو مجھے نیکو کاروں میں
 داخل کر گویا مرتبہ تحت کو مانگتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان صالحین سے مراد صالح کامل ہر
 اور صالح کامل اوس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کسی حالت میں نافرمانی نہ کرے اور نہ کسی
 قسم کا گنہ کرے اور یہ سب سے بلند درجہ ہے جب یہ بیان کر چکے تو پھر اس امر کی خواہش کی
 کہ جو نتیجہ ہر عمل صالح کا یعنی جنت میں مجھے نیکو کاروں کے زمرے میں شامل کر یہاں پر فی معنوں میں
 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 صَدِّدُ دُؤَا
 وَ قَارِبُوا وَاَعْلَمُوا اِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اَحَدٌ بِعَمَلِهِ قَالُوْا وَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ
 اللّٰهِ قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ تَتَعَدَّ فِي اللّٰهِ بِرَحْمَتِهِ يَعْنِي اَوْسَكِ رَاسْتِيْ فِيْنَ مَضْبُوْطٍ هُوَ اَدْرَا اِنَّكَ تَقْرُبُ
 و ہونڈو اور اس بات کو بخوبی جان رکھو کہ جنت میں کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نہ جائیگا
 صحابہ نے کہا کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی 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 سلسله علوم القرآن وتفضل علي بالايقان وان كنت مقصرا ان اوضح معاني الفرقان كما ينبغي
 ولكن فضلك اوسع ومواسيك اجزل وهو سبب الفوز ورحمتك ارجى عندي من علي يا رب العالمين
 يا ارحم الراحمين۔

قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ
 الْعٰلَمِيْنَ (رسل سوع) بقیس شاعر اومی 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 بھجکر اپنے پانسچے چڑھانی
لگین لوگوں نے کہا یہ فرش بلورین ہے یوں ہی آئے اس پر بہت شرمندہ ہو کر یہ دعا مانگین
یعنی میں نے جو یہ گمان کیا کہ پانی ہے اور اس میں بھجکو ڈوبانے کی غرض سے بلایا گیا ہے
یہ میرا گمان غلط ہے اس بدگمانی سے میں معافی چاہتی ہوں یا یہ کہ پہلے جو آفتاب کی میں
نے پریش 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 بردار ہو گئی۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغُفِرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَاهِرًا
لِللَّعِينِينَ (قصص ۲۷) 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 ناروا مجھے مارے ڈالتا ہے موسیٰ نے قبلی کو ایک
تک 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۔ جب انبیا علیہ السلام معصوم ہیں تو اذن سے یہ قصور کیسا اسکا
جواب یہ ہے کہ یہ فعل موسیٰ علیہ السلام سے اوس وقت ہوا جبکہ وہ نبی نہیں 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 سبھاتے۔ یا مراد اس سے یہ ہے کہ میں نبی

اپنے نفس پر ظلم کیا کہ جو اوس کافر کو مارا کیونکہ اگر فرعون کو معلوم ہو جائیگا تو مجھے وقتل کر لیا تو گویا میں نے اپنا آپ خون کیا بعضوں نے کہا کہ اغفر لی اپنے حقیقی معنی پر ہے یعنی اسے اللہ اس واقعہ کو مستور اور پوشیدہ رکھے 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 بالغ ہونے سے پہلے کا تھا کیونکہ اوس وقت اونکی عمر ۱۲ برس کی تھی اسمین تو کسی کا شک نہیں ہے کہ تمام انبیاء کیار سے معصوم ہیں اب رہا قتل تو ہو سکتا ہے کہ یہ فعل اون سے عمداً صادر نہ ہوا اور جب عمداً 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 ۲۷) 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 لیے 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 دعا مانگی

فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (قصص ۳۰)

(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 بہیڑ جانوروں کو پانی پلا رہی 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 پلائیے جب تک بہیڑ نہ چھٹ جائے ہمارا باپ بوڑھا ہے اوس میں طاقت نہیں کہ بکریوں کے ساتھ اسے 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 بیٹا پیٹھ سے لگ گیا تو بالکل صبر نہ ہو سکا تو یہ دعا مانگی وہ بھی سبحان اللہ کس
 اوب و لحاظ سے اسے میرے مالک اس وقت جو کچھ نسبت تو مجھ پر اتارے میں اس کا
 محتاج ہوں وہ بخش کہتا ہے کہ یہاں لام یعنی الی سے جیسا کہ فقیر کہہ سکتے ہیں وہی
 فقر الی بھی کہہ سکتے ہیں ابن عباس نے کہا اگرچہ موسیٰ علیہ السلام تمام مخلوقات میں مکرم تھے
 لیکن جب بھوک سے اون کا پیٹ پیٹھ سے لگ گیا اور ایک کچھو تک اون کو نہیں ملا بھوک
 سے اون کی پیٹ کے گھانس کی سبزی کہانی دینے لگی تب اس وقت یہ دعا مانگی ایک روٹی کا
 ٹکڑا ہی مجھے تاکہ شدت بھوک سے نجات ملے اور اس دعا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
 میں گو فرعون کے پاس بہت عیش و آرام سے ہوں لیکن ظالموں کے پنجے سے نجات ملنا
 اور ایسی دنیا جس میں ظلم ہو نکل جانا ہی بہتر ہے جہاں اللہ زنجیری کہتے ہیں لہذا میں اسی شے
 کے معنی میں یعنی جو کچھ ہو خواہ تھوڑا ہو یا بہت میں اس وقت محتاج ہوں یہاں فقر کا تعدیہ
 الی کے ساتھ نہ کر کے لام کیساتھ اس وجہ سے کیا گیا کہ اس میں تفسیر رکھی معنی سوال کی امی اپنی
 سائل و طالب لما انزلت الی من خیر یعنی اسے اللہ نے سائل اور طالب ہون تیری جناب
 میں خیر کا۔

قَالَ رَبِّ الضُّرِّ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (عنکبوت سورع) جب

لوط علیہ السلام اپنی قوم کو افعال شنیعہ سے روکتے ہوئے تھے اور انہوں نے نہ مانا تو عذاب سر
 ڈسایا پھر بھی نہ مانا تو لوط نے کہا اچھا اسے لوط اگر تم عذاب خداوندی سے ڈھاتے ہو تو اس
 عذاب کو لے آؤ تب اپنی قوم سے ناامید ہو کر اور یہ دعا مانگی یعنی اے اللہ تو ان
 پر عذاب نازل کر کے میری اون پر مدد کر میں نے جو اون سے کہہ دیا ہے کہ عذاب نازل
 ہونے والا ہے اس کو کر کے دکھاؤ اور مفسدین اس وجہ سے کہا کہ یہ علاوہ لواطت
 کے لوگوں کو گناہوں کے کاموں پر اور بدکاری کے کاموں پر آمادہ کرتے تھے یا اس وجہ سے
 اون کو مفسدین کہا کہ پہلے پہلے اس فعل بد (لواطت) کا طریقہ انہوں نے ڈالا تھا دوسرے لوگ

بھی اون کا دیکھا دیکھی کرنے لگے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کسی بڑے امر منکر کو ایجاد کرتا ہے اور لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتا ہے اُس کو ہلکاو دتا اور دوتا عذاب دینگے اس وجہ سے کہ وہ زمین میں فساد کرتے تھے اگر غور سے دیکھا جائے تو فی الحقیقت فعل لواطت افسوس سے اسوجہ کلمات فطرہ یعنی کہتی جہان پر ہوتی ہے وہاں تخم نہ ڈال کر دوسری جگہ ڈالنا تخم کو غارت کرنا اور یہی افسوس ہے۔

وَهُمْ يَصْطَرُخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاكُمُ النَّذِيرُ

غَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ (فاطر ۳۳ ع) دوزخی دوزخ میں چلا کر یہ دعوائے گے اے مالک ہمارے ہلکویہاں سے نکال لے (یعنی ہلکو پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دے) اب کے بار اچھے کام کرینگے جیسے پہلے بڑے کام کرتے تھے ویسے نہیں کرینگے (پروردگار اونکو جواب دینگا) کیا ہم نے دنیا میں تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی۔ اگر کسی کو سوچنا منظور ہوتا تو سوچتا اور اس کے علاوہ تمہارے پاس ڈرانے والا (یعنی بھیجی) پہونچا جب بھی تم نے نہ مانا) اب (سزا تم کو یہی دیکھتی ہے) کہ اپنی نافرمانی کا بدلہ چاہتے رہو تا فرماؤ نکال کوئی مددگار نہیں ہے یعنی دوزخی دوزخ میں چلا چلا کر یہ کہیں گے کہ پروردگار ہم کو جہنم سے نکال دے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ شرک اور گناہ کے کام نہیں کرینگے بلکہ ایمان لا کر توحید اور اطاعت کو اختیار کرینگے جواب دیا جائیگا کہ کیا ہم نے تم کو دنیا میں ۶۰ یا ۷۰ برس کی عمر نہیں دی تھی یہ تو بہت مہلت تھی مادام العمر تمہارا کسٹفہام تو سبھی سے یا تقریبی یعنی تم کو اس امر کی ملامت کی جاتی ہے کہ باوجود اس قدر مہلت دینے کے تم ہم سے غافل رہے پھر عمر کے علاوہ اپنی حجت بھی ہم نے قائم کی یعنی پیغمبروں کو تمہاری ہدایت کے لئے بھیجا جب تم نصیحت پذیر نہ ہوئے تو اب کیا ہوتا ہے اپنے کرتوتوں کی سزا چکھو۔ بہلا کہیں بے انصافوں کا بھی کوئی مددگار ہوتا ہے۔

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (صافات ۲۷) اسے پروردگار مجھ سے
کوئی نیک بیٹا عنایت فرما۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں تشریف لائے
تو اونہوں نے یہ دعا مانگی اسے مالک تو مجھے ایسا نیک بیٹا عطا فرما جو تیری اطاعت
میں سب سے بہتر اور غریب میں میرا مونس اور غمخوار ہے۔

قَالَ رَبِّ إِنَّا عَجِلْنَا بِكَ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اِصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُولُونَ اور
یہ کافر ٹھٹھے سے یہ کہتے ہیں مالک ہمارے جو کچھ حصہ عذاب یا ثواب قبل حساب کی دن
کے ہو ہم کو جلدی سے (یہین دینا میں) دے ڈال اسے پیغمبران کے ہاتھوں پر صبر کرنے
رہو۔ **ف** جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب سے ڈرایا تو کفار مسخرگی
سے دعا مانگی اگر ہمارے حصہ میں جنت ہو یا دوزخ تو وہ ہم کو یہیں قبل قیامت کے
کیونکہ یہیں دینا۔ یہیں سکھول 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 فرماتا ہے

کہ قسط کے لئے نصیب اور حصے کے میں۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يُبَغِّعِي لِأَخِي مِنْ
بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (ص ۲۷) سلیمان علیہ السلام

نے کہا اسے میرے مالک مجھ کو بخش دے اور مجھ کو ایسی سلطنت دے جو میرے بعد
کسی کو حاصل نہ ہو بیشک تو بڑا دینے والا ہے **ف** اگرچہ امینا علیہم السلام کا طلب
مغفرت کرنا اور اپنے گناہوں کی ہر وقت معافی چاہنا ازراہ تذلیل نفس و بغرض اظہار
ذلت و خشوع ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے چہوٹے سے قصور کو بڑا قصور سمجھ کر مغفرت
مانگی جاتی ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اسی بنا پر اپنے قصور کی معافی چاہی ہو ایسے
سلیمان علیہ السلام کی تشریح بیان 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 گے

انشاء اللہ تعالیٰ کہتا بھول گئے کسی بیوی کو حمل نہ رہا۔ ایک بیوی کو ہوا بھی تو گچا۔ کچھ
وہ کرسی پر لاکر ڈالایا گیا۔ غرض کہ اسی بھول پر ایسی منفرت چاہی بعض کہتے ہیں کہ اونہوں
نے ایک عورت جبر اوہ نامی سے عقد کیا تھا اوس کو بہت چاہتے تھے وہ فرقی جہنگڑا
اپنا حضرت سلیمین علیہ السلام کے پاس لیکر آئے اوس میں سے ایک فرقی بیوی
کے طرف کا تھا۔ اپنے بیوی کے طرف و اردن کے طرف فیصلہ کرنا چاہا اس پر عتاب
ہوا۔ پھر فیصلہ اہل حق کے درمیان حق کے ساتھ کیا۔ امام واعدی کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین
کا یہ قول ہے کہ سلیمین علیہ السلام نے ایک بادشاہ کی لڑکی سے شادی کی وہ اپنے گھر
میں بت رکھ کر پوچھتی تھی سلیمین علیہ السلام کو اس امر کی خبر نہ ہوئی اس غفلت کی وجہ سے
انشاء اللہ تعالیٰ نے اوس کی سلطنت ۴۰ دن تک چھین لی اور صخر جینی نے سلطنت کی
کعب اجبار کہتے ہیں کہ آفتاب ڈہل چکا تھا اسیل گھوڑے دیکھتے ہیں ایسے مشغول
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 آنکر سب گھوڑوں کے پیر اور
گروہین کاٹ دین یہ جو ظلم گھوڑوں پر ہوا اوس کی معفرت چاہی۔ سبحان اللہ تعالیٰ
نے سلیمین 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 انشاء 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 بہائی
سلیمین 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۔

قَالَ رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرْدَةً عَذَابًا صَعَفًا فِي النَّارِ (ص ۱۴۷)
دوزخی 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 سہنا پڑا اور اس کو دوزخ میں دونا عذاب کرف
ایک عذاب تو گمراہی کا دوسرا عذاب گمراہ کرنے کا۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (ص ۵۷) ابلیس نے کہا اے

مالک ہو اور اس دن تک مہلت دے جب سب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے
جائیں گے۔ ف اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کی اطاعت کا استمان لینے کے غرض سے

اور اس کو صور کے پھونکے جانے تک مہلت دیدی تاکہ دیکھے کون خدا کی اطاعت کرتا ہے

اور کون شیطان کی۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ

فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ (ذکرہ ۷)

اسے 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 اون کے درمیان فیصلہ

کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اور اس وقت مانگی جب کہ

مشرکین کا ظلم و ستم انتہا درجہ کو پہنچ گیا تھا فاطر السموات والارض کو نصب مذاکلی راہی

ہے انت تحکم الخیر سے مراد اور اللہ 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 اس 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

ہیں اور اس کو ثواب دینے والا اور جس نے عمل بُرے کئے ہیں اور اس کو عذاب دینے والا

تو ہی ہے کیونکہ اُس وقت ظاہر ہو جائیگا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر یعنی ہم

ان کفار کو شرک اور کفر کو چھوڑ کر توحید اور اسلام کے طرف بلا رہے ہیں اور یہ کفار

اشقیاً ازلی اپنی 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
پڑھے دعا مانگی اللہ تعالیٰ فوراً اوس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ربیع بن خثیم بہت کم سخن
تھے جب اذکو قتل امام حسین علیہ السلام کی خبر پہنچی تو لوگوں نے کہا کہ اس حادثہ کے
وقت ضروریات کرینگے پھر اونہوں نے ایک آہ کی اور یہ آیت پڑھی امام بہتی رحمۃ اللہ
نے کتاب الاسما والصفات میں عائشہ رضی اللہ عنہا 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 جَبُوئیلَ وَمِیْکائیلَ وَاسْرَافِیلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ اَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبَادِکَ وَ اَنْتَ تَخْلُقُ
لِہِدٰی لِمَا اَخْتَلَفَ فِیْہِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِکَ اَنْتَ تَهْدِی مَنْ تَشَاءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ
اس دعا میں کئی خوبیاں ہیں پہلی خوبی اس دعا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت
تمامہ کو بیان کیا ہے اور قدرت تمامہ 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 اشیا کو مقدم ہے علم
اشیا 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 وعظ 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 خدات
یا وجود اس حماقت کے یہ وہی یہ اعتقاد ہی اور مذہب باطل سے الگ نہیں ہوتے

اور اسی پر اڑے ہوئے ہیں ان کے سوا اعتقاد ہی کے زایل کرنے اور ان کے تدریب باطل کے بیٹنے پر توہی قادر ہے اور توہی نصیحت کنندہ ہے۔

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَ
 يُسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا
 فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ
 رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَّاهُ مِنْ
 آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ
 رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(مومن اع) عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور وہ فرشتے جو عرش کے گرد ہیں۔
 وہ سب اپنے مالک کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں اور اوس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان
 والوں کے لئے بخشش کی وعامانگتے 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 بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے انکو
 بچالے اے ہمارے مالک ایسا کر کہ اون کو اور اون کے مان، باپ، دادوں اور بیویوں
 اور اون کی اولاد میں سے جو نیک ہوں اون کو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں لیجا جن رکے
 دینے، کا تو نے وعدہ کر لیا ہے بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے اور قیامت
 کے دن اون تمام برائیوں اور تکلیفوں سے بچالے اور جس کو تو نے اس دن برائیوں
 سے بچایا اس پر تو نے بڑا رحم کیا۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ دعائے فرشتوں
 کی ہے جو عالمین عرش رب العالمین ہیں اللہ تعالیٰ نے اون فرشتوں کی دعا کو یہ سبیل حکایت
 بیان کرتا ہے اور وہ مومنین کے لئے اس طرح سے وعامانگتے ہیں اس وعامین یہ مبالغہ

کیا گیا ہے کہ پہلے ذات باری تعالیٰ کی تعریف کی گئی یعنی اسے مالک تیری شان رحمت
 اور تیرا وسع علم ہر چیز کو گمیرے ہوئے ہے۔ اگر یہ علم کو تقدم ذاتی سے رحمت پر لکن چونکہ
 موقعہ استغفار کا تھا اور مقصود بالذات مغفرت تھی اس لئے رحمت کو پہلے بیان کیا اور علم
 کو بعد لَذَيْنَ 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 اونکو توبہ تائب ہونے کے اور تیری راہ
 یعنی اسلام پر چلنے کی وجہ سے اونکو بخش دے وَاتَّبِعُوا سَبِيْلَكَ اس لئے لایا گیا کہ اونہوں نے
 صرف توبہ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تیرے راستہ پر چلے دوسری درخواست یہ کی کہ تو اون کو
 عذاب حجیم 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 مَوْتَبْنَا وَاَدْخَلْنَاهُمْ فِيْ اَسْرَارٍ مِّنْ اَسْرَارِنَا اور جملہ مذاہب جو رہنا لایا گیا ہے
 وہ بغرض مبالغہ و تکرار ذکر باری تعالیٰ لایا گیا ہے۔ اور التی وعدتہم یہ صفت جنات کی ہے
 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 اس میں اختلاف ہے کہ دامن صلح کا عطف کس پر ہے بعض کہتے ہیں کہ وعدتہم میں ہم
 جو ضمیر ہے اس پر ہے امی وعدت من صلح اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو اونکو
 مان باپ اور ذریعہ میں صلح ہیں اونکو بھی داخل کر لکن اولیٰ یہ ہے کہ دامن صلح کا عطف
 اونکو ہے کیونکہ اس صورت میں صراحت آئی ہوگی یعنی جیسا 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
 ضمناً ہوگا یعنی مشروط ہوگا اونہیں کیسا تھا جن کے ساتھ وعدہ ہوا خدا صمد یہ کہ اسے مالک
 تو اونکی خوشی کو پورا کر یعنی جیسا کہ اون کو جنات میں داخل کیا ہے ایسا ہی اون کے

صالحین مان باپ کو بھی حنت میں داخل کرانک انت العزیز العظیم یعنی تو غالب اور
 کثیر الحکمت سے وہم السیات میں ذمات کر معنی حفاظت کے ہیں امی احفظہم عن العقوبات
 وجزائر السیات یہاں مضاف مقدر اور مخدوف سے قنارہ کہتے ہیں اس جملہ کی تقدیر
 وہم لیسوہم من العذاب ہے۔ دوسری دعا ووزخ کے عذاب اور قیامت کے عذاب
 اور حساب اور سوال کے عذاب سب کو شامل ہے اور جملہ وہم عذاب الجحیم صرف ووزخ
 کے عذاب کو غرضکہ اس جملے میں تخصیص کے بعد تعمیم بغرض توضیح کی گئی تو تیسرے سے مراد قیامت
 کا دن ہے اور تنوین اوس کی تنوین عوض سے جو غلام میں موجود نہیں ہے صرف سیاق
 کلام سے مجہول جاتی ہے اس جملہ کا مضاف الیہ مخدوف ہے امی یوم اذ تفضل من قضا الجنان
 ومن نشار النار یعنی جس دن کہ توحس کو چاہے ووزخ میں ڈالے اور جس کو چاہے
 حنت میں ڈالے اوس دن تو تائبین کو بچالے یعنی قیامت کے دن بعضوں نے
 کہا کہ اس کی تقدیر یوم اذ تو اخذ بہا سے 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 نے
 بڑا رحم کیا کیونکہ تو نے اوس کو عذاب سے بچا یا اور حنت میں داخل کیا۔ وذلک
 هو الفوز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے یعنی حنت میں داخل ہونا اور گناہوں سے بچنا
 یہ ایسی کامیابی اور ایسی نجات ہے اس کی مثل کوئی کامیابی اور نجات نہیں کیونکہ جو اعمال
 منقطعہ تھے اوس کی جزا ایسی نعمتوں سے ملتی جو غیر منقطعہ ہیں اور ایسے اعمال جو بالکل حقیر
 تھے اوس کے معاوضہ میں ایسی سلطنت اور ایسی نعمت ملی کہ اوس کی عظمت اور شان
 کے سمجھنے میں عقول قاصر ہیں۔ مطرف کہتے ہیں کہ فرشتے مومنین کے لئے سب سے
 زیادہ خیر خواہ ہیں اور شیاطین مومنین کے لئے سب سے زیادہ بدخواہ ہیں اور اسی
 بدخواہی کی وجہ سے انسانوں کو دہوکا دیتے ہیں۔

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اثنین واحیننا اثنین فاعترفنا بذنوبنا

فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (مؤمن ۲ ع) اور زخمی جب ووزخ میں
 جائیگے تو وہاں کی تکلیفیں دیکھ کر اپنی جان سے بیزار ہو جائیگے پہرہ) کہیں گے مالک ہمارے
 تو نے دو بار ہم کو مارا اور دو بار ہکھو 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 **ف**
 و دیا رکی موت سے مراد یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے آدمی بچان تھا وہ ایک موت
 دوسری موت جو آنے والی ہے اسے طرح دو زندگیاں ہیں ایک دنیا کی ایک آخرت کی
 بعضوں نے کہا پہلی موت دنیا کی موت اور پہلی زندگی قبر میں سوال کی وقت زندہ ہونا پھر دوسری
 موت قبر میں سوال کے بعد پھر دوسری زندگی آخرت میں اوٹھنا غرض کہ دو زندگیاں اور دو موتیں
 ہو چکی 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 گو سالہ پرستی شدہ پرستی پرستی ہو اور 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 اِرِنَا الَّذِيْنَ اَصْلَنَّا مِنْ الْجَنِّ وَالْاِنْسِ
تَجْعَلُهُمَا تَحْتَا قَدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ (حم السجده ۴ 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 تمہارا آج ہم اون کو اپنے
 پاؤں کے تلے ڈال کر کھلیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں **ف** حضرت علیؑ نے کہا جن
 سے مراد شیطان ہے اور آدمی سے مراد قابیل جس نے دنیا میں گناہ کی بنا ڈالی
وَقِيلَ يَا اَرْبَابِ اِنَّا هُوَ كَايَوْمِ نَدْعُكُمْ لَمْ نَدْعُكُمْ
سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ (رحمت ۷ ع) اور پیمبر 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 کہو اچھا حضرت سلام - آگے چل کر ان کو معلوم
 ہو جائیگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیر کے دعا کی قسم کہائی 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 اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى
 وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصِلْ لِي فِي
 ذُرِّيَّتِي اِنِّي تَبْتُ الْيَاكُ وَارْتِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

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 بجالاؤں اور مجھے اس امر کی توفیق
 دے کہ میں کوئی ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور اے مالک
 میری اولاد کو نیکو کار کر دے۔ اے مالک میں تیرے طرف بالکل متوجہ ہو گیا اور میں
 تیرا فرمان بردار ہوں۔ یہ دعا سورہ احقاف 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 بجالاؤں جو ہری کہتے ہیں۔

اَوْزِعْنِي اس تو زعمت اللہ فاؤر عنی 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 امان کیا یعنی والدین نے جو مجھ کو اپنی نہایت شفقت سے پچھنے میں پرورش کیا یہ بھی تیری ہی نعمت ہے یا نعمت سے مراد یہ ہے کہ تو نے جو مجھ کو صحت اور عافیت عطا فرمائی ہے اوس کا شکر بجالاؤں اور والدین پر نعمت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اون کو مال اور توفیق سواسی دے دوں جس سے ادھون نے میری پرورش کی وَأَصْلِحْ لِي فِي دَرَجَتِي کا مطلب یہ ہے کہ میری اولاد کو دین میں راسخ اور مضبوط کروے بہان فی ذریتہ 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 ہم پر اس کی عمر کو پہنچے تو انسان یہ دعا کرے تَبْتُكَ مَعْنَى يَهْنُ كَمَا هُنَّ مِنْ تَوْبَةٍ كَرَّكَ تَبْرُكَ مِنْ رَجُوعِ كَيْسَلِيْنَ سے مراد یہ ہے کہ میں تیرے اطاعت گزار بندوں میں ہوں یا میں تیری توحید میں خالص ہوں۔ اس دعا میں تین باتوں کی ترتیب رکھی گئی ہے (۱) انعامات الہی پر 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 جہتیں ہیں اول تو یہ کہ سعادت کے تین مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ نفس کا ہے یعنی نفس کی اصلاح اور وہ شکران نعمت سے ہوتی ہے دوسرا مرتبہ بدن کا ہے تیسرا مرتبہ امور خارجہ کا۔ نفس کی سعادت یہ ہے کہ قلب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شاکر رہے اور بدن کی سعادت یہ ہے کہ طاعت الہی میں سرگرم اور مستعد رہے اب یہی سعادت خارجی اور دہ اہل اور مال اور اولاد کی درستگی ہے۔ دوسری وجہ اوس کی یہ ہے کہ اعمال دو قسم کے ہیں ایک اعمال متعلقہ قلب دوسرے 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 ہیں جو خود بندے کے پاس بھی دہ صالح ہیں اور خدا کے

پاس بھی۔ اور ایک وہ اعمال صالحہ کہ بندہ اون 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 ایسے
 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
 اصلاح تو نے کی ہے ویسی ہی اصلاح میرے فریضے کی کر دے ثبوت میں اشارہ اس امر
 کے طرف کیا کہ دعا بغیر توبہ کے صحیح نہیں ہوتی یعنی اے اللہ میں جو اس دعا کو تجھ سے 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 منقاد بندہ ہوں تو پھر تجھ کو میری دعا قبول کرنے میں کیا کلام ہے۔
 فِدَاعَارَبَّةَ اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَاَنْتَ صِرْطِیْ (ع) اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکار
 کر کہا کہ اے مالک میں اپنے قوم کے ہاتھوں سے عاجز آ گیا ہوں اب تو ہی ادن سے
 میرا بدل لے ف جب دشمنوں سے عاجز ہو تو یہ دعا مانگ سکتا ہے یعنی یوں کہہ سکتا

سے (رب انی مغلوب فاتصر)
 وَالَّذِيْنَ جَادُوا مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاٰخِاِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا
 بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا
 اِنَّكَ رُوْفٌ رَّحِيْمٌ (مشرع) مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ مسلمان
 ہو کر آئیں ادن پر بھی حق ہے کہ وہ سابقین کے لئے یہ دعا مانگیں اے ہمارے مالک
 تو سبکو اور ہمارے بھائیوں کو جنہوں نے ایمان میں سبقت کی ہے بخش دے اور ہمارے
 دل میں ایمان والوں کی طرف سے بغیر نہ ہو 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 ویسا ہی مہاجرین اور انصار کے لئے بھی دعائے مغفرت مانگیں صاحب مصباح
 نے کہا کہ رخ کی اصل اخوت ہے لام کلمہ میں جو واو ہے حذف کر دیا گیا ہے اور اس کی

دلیل یہ ہے کہ تہذیب میں وہی واو واپس آتا ہے اور اخوان اور اخوة کہتے ہیں۔
 غل کہتے ہیں بغض کینہ حسد اور حقد کو یعنی اسے افسد تو ہمارے دلون میں یہ نڈال کے
 ہم کسی سے کینہ رکھیں یا بغض کریں یا کسی کو دہوکا دین یا کسی سے حسد رکھیں بوقت
 اور رحیم مبالغہ کے صبیغ 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 کینہ دلون 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 اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کی دوسرے
 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 نہیں مانگتا اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہتا ہے وہ گویا خدا کی
 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 کی وسوسہ کا کچھ نہ کچھ کو بچا لگا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی نہ کوئی حصہ نہ
 لیا ہے کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اولیاء راست اور خیر امت میں ہیں جناب عائشہ
 صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کو پڑھ کر سنا یا 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 للفقر 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 آمنوا والایمان
 کی آیت پڑھ کر سنائی اور کہا یہ لوگ انصار ہیں کیا تو ان میں سے ہے اوس نے کہا کہ نہیں پھر انہوں
 والذین جاؤا من بعدہم کی آیت پڑھی پھر اوس سے پوچھا کیا تو ان لوگوں میں سے ہے کہا
 مجھے اُمید 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 برا کہتا ہے وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے امام فخر الدین
 رازی فرماتے ہیں والذین جاؤا 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 تعمیم ہے خلاصہ یہ کہ یہ آیت تمام مومنین
 امت محمدیہ کو شامل ہو گئی۔ اس لئے مومنین یا مہاجر ہونگے یا انصار یا وہ لوگ جو مہاجرین
 اور انصار کے بعد آئے وہ والذین جاؤا من بعدہم کے مصداق ہوئے۔ رَبَّنَا عَلَيكَ
 تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَاؤُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
 (مختصر مع) اے ہمارے پروردگار ہم نے تیرے پرہیز کیا اور ہم تیرے طرف رجوع
 ہوئے اور تیری طرف ہمارے لوٹنے سے بیٹھے تو ہی سب کا لجاؤا و اے ہمارے پروردگار
 ہمارے کافروں کے استیصال کا نشانہ نہ بنانا۔ اور اے ہمارے مالک ہمارے خدے 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 تمکو 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 رعیت اور راحت میں اوس کے طرف رجوع کیا جائے والیک المصیرین

جارجور کی تقدیم بغرض حصر ہے یعنی سب کا ملنا اور ماویٰ وہی ہے اور کوئی نہیں یہ جملہ
 وعایہ میں متعدد وعائیں ہیں ہر ایک جملہ وعایہ کو دوسرے جملہ وعایہ کے ساتھ سوائے
 ربط وعایہ کے اور کسی قسم کا ربط نہیں معلوم ہوتا۔ زجاج نے ربنا لا تجعلنا فتنۃ کے معنی یہ ہے
 کہ ہمیں کہہ اور ہم پر غالب مت کر کیونکہ اگر وہ غالب ہو جائیگا 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۔ مجاہد نے اس کے معنی
 یہ بیان کیے ہیں کہ اسے پروردگار اذن کے ہاتھوں سے ہلکے عذاب ندرے کیونکہ اگر ایسا
 ہوگا تو وہ یہ کہنے لگیں گے کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو کس لئے ان کو عذاب ہوتا۔ ابن عباس
 نے اس کی تفسیر اس طرح سے بیان کی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ان کو ہم پر سب سے
 مت کر تاکہ اونکی تسبیح کی وجہ سے ہم فتنہ میں نہ پڑ جائیں۔

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا وَاعْفُ عَنَّا
 إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (تحریم مع) مومنین کا نور سامنے اور سیدھے طرف ہوگا
 اور (پل صراط پر سے اس طرح سے) کہتے ہوئے (گذریں گے) اے مالک ہمارے نور کو پورا
 تاکہ ہم پل صراط پر سے گزر کر جنت کو پہلے جائیں اور ہلکے بچشہ کے کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے
 عبد اللہ نسعور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ پل صراط پر سے سب خوبی اعمال گزریں گے
 کسی کا نور شل بہاڑ کے ہوگا کسی کا نور شل درخت کھجور کے ہوگا اور وہ نور جو سب سو کم ہوگا
 وہ الگ ہونے کے برابر ہوگا۔ غرض کہ نور ہر ایک کا بقدر اوس کے اعمال کے ہوگا اس وجہ سے
 وہ اتمام نور کی دعائیں لگیں کہ اے مالک ہمارے نور کو کامل کر دے تاکہ ہم پل صراط
 پر سے گذر جائیں۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَبِئْسَ مَا رَأَىٰ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دَعَاوِي
 إِلَّا فِرَارًا (نوح اع) نوح نے یہ دعا کی اے میرے مالک میں نے اپنی قوم کو رات دن
 (ایمان کی طرف) بلایا یا وجود میرے بلانے کے وہ اور زیادہ بہا گئے لگے جب نوح

ایک مدت تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے جب انہوں نے نہ مانا تو یہ دعا مانگی کہ اے مالک میرے
باوجود بلانے کے اونکو ایمان سے اور زیادہ نفرت ہونے لگی حالانکہ اون کو ایمان سے

الفاتحہ ہونا چاہیے تھا۔
قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ كَرِهَ لِي مَالُهُ وَوَالِدَهُ

لَا اَخْسَارًا رَنُوح ۲۷ (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 (فائدہ تو نہ دیا) بلکہ اونٹا نقصان پہنچایا) ف یعنی وہ تو اپنے زمین

اور امیرون اور مالداروں کے تابع ہیں میرا کہنا نہیں سنتے ان امیرون اور مالداروں کو

اون کے مال اور اولاد نے تباہ کر دیا۔ اور وہ خدا کو بہول گئے اسی طرح یہ بھی اونکی بیوی

کرس کے خدا کو بہول گئے اور یہی مال اور اولاد جیسا کہ متبعین کے تباہی کا باعث ہوئی ویسی ہی

تابعین کے بھی تباہی کا باعث ہوئی۔

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دِيَارًا

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْنِي رَهْمًا يُصَلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فٰجِرًا

كَفٰرًا رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَرَبِّ الْوَالِدِيْنَ وَ لِيْنِ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا

وَلِيْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَلَا تَزِدِ الظٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبٰرًا

رَنُوح ۲۷ (آخرتس نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی) اے میرے مالک زمین پر ان کافروں

میں سے ایک بسنے والا بھی نہ چھوڑ کیونکہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو

بہرگانہ بن گئے اور اون کی جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار ناشکر گزار ہوگی اے میرے مالک مجھکو

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 نا امید ہو گئے تو آخرتس مجبور ہو کر

اون کے ہلاکت کی بددعا کی تباہی کہتے ہیں یہ دعا نوح علیہ السلام نے جب کہی کہ **اللہ تعالیٰ**
 نے اونکو وحی بھیجی کہ جو لوگ ایمان لائے لپکے اب کوئی ایمان نہ رہے گا۔ محمد بن قاتل
 اور ربیع بن انس اور ابن زید اور عطیہ یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے یہ دعایہ 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 لڑکا 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۔ دنیا داری کو کہتے ہیں جو اقطار
 ارض میں پھرتا ہے۔ اور احاطہ میں بسر کرتا ہے اس کی اصل دیوار ہے واریدار سے
 قبضتی کہتے ہیں کہ ہنن اصل اسکی وار ہے اے نازل بالدار غرضکہ دیار ایک ایسا نام ہے
 جو لغوی عام کے لئے لایا جاتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ ہلاکت سے کوئی نہ چھوڑ
 جب کافرین کے لئے بددعا کی تو پھر اپنے اور اپنے والدین اور اولاد کے لئے یہ دعایہ مانگی
 والدین سے مراد ان باپ ہیں ان کو لئے دعا اس وجہ سے کی کہ یہ دونوں مومن تھے نوح
 علیہ السلام کی باپ کا نام لامک یا لامک تھا اور بان کا نام شیح بعضوں نے کہا والدین سے مراد
 آدم وحواء لکن قول اول اولیٰ سے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ والدین سے باپ اور دادا مراد
 ہیں ایک قرأت والدین ہی آئی ہے ضحاک اور کلبی کہتے ہیں کہ بیت سے مراد مسجد ہے بعض
 کہتے ہیں کہ ہنن جس گھر میں رہتے تھے وہ مراد ہے بعض کہتے ہیں کہ ہنن کشتی مراد ہے بعض
 کہتے ہیں کہ بیت سے مراد وین ہے یعنی جو میرے وین میں داخل ہونا کو نصب حال کے
 اعتبار سے ہے یعنی جو میرے گھر میں صفت ایمان کے ساتھ منتصف ہو کر داخل ہوا ہے
 اس سے اونکی بیوی اور وہ لڑکا جو پہاڑ جا کر ٹھہر گیا تھا لکل گئے کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے
 تھے پھر دعایہ میں تمہیم کی یعنی جو مرد یا عورت ایمان دار ہے اسے 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 خسراں زیادہ کر

اغضی لی کے معنی یہ ہیں کہ مجھ سے جو کسی ترک اولیٰ میں تصور ہو گیا ہو تو اس کو معاف کر دی
یا اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ میں نے جو کافروں کے حق میں بددعا کی ہے گویا حقیقت میں اون
سے بد لالینا تھا۔ اس انتقام میں چونکہ حضانہ کا شائبہ تھا اس لئے اس کی بھی نوح علیہ السلام
نے معافی مانگی۔

ولا تزد الظالمین الخ میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم ڈوب گئی تو چونکہ
کیا تصور کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کے آنے سے چالیس برس
پہلے اون کے آباء کے صلب کو خشک کر دیا تھا اور اونکی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا اور اس پر دلالت
نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ارشاد فرمایا تھا استغفر و ابریکم یدو کم باموال و بنین اگر تم استغفار
مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بد مال اور اولاد سے کرے گا جب اونہوں نے استغفار اپنے گناہوں کی
سہین مانگی تو اون کی مدد بھی مال اور اولاد سے نہیں کی دوسرا جواب یہ ہے کہ گو وہ اون کی
ساتھ ڈوبے لکن اونکو عذاب کی راہ سے نہیں ڈوبایا گیا بلکہ بالیق وہ ڈوب گئے۔

بیگناہ و غضب حد گنہگار ان خورد ہہ میرند از خشم شیران بر زمین بنا لہا
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ؕ مَا مِنْ شَيْءٍ اَخْلَقَ
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ؕ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثِ
الْعَقْدِ ؕ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ؕ - (سورہ فلق اعر)

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 کی جو گریہوں میں پہنکتی ہیں اور بدی سے ہر برا چاہنے والے کے جبکہ وہ برائی چاہی
وہ فلق کے معنوں میں مفسرین کا بڑا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں فلق سے مراد صبح ہے
لفظ فلق میں ایک ضرب المثل بھی آئی ہے۔ جیسے کہتے ہیں ہوا میں من الفلق یعنی یہ بات صبح
سے زیادہ واضح ہے فلق بمعنی مفلوق ہے۔ یعنی جو چیز پر دمی سے پہوٹ کر باہر نکل آتی ہے

چونکہ صبح بھی رات سے پہوٹا نکلتی ہے اس لئے صبح کو فلق کہتے ہیں یہ جمہور مفسرین کا قول ہے
 بعض حدیثوں میں فلق کی تفسیر جہنم سے آئی ہے لکن یہ چیٹین ضعیف ہیں بعض کہتے ہیں کہ
 فلق آگ کا درخت ہے بعض کہتے ہیں کہ فلق پہاڑ اور چٹانیں ہیں۔ کیونکہ یہ بھی اللہ کے نون
 سے پہٹ جاتی ہیں اور پھر دن سے پانی اور چشمے بہتے ہیں امام قرطبی کہتے ہیں کہ فلق بمعنی
 شق ہے یعنی پہوٹا نکلنے کے عام اس سے کہ وہ حیوان کا نکلنا ہو یا دانے کا یا کھٹی 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 اندھیروں کو نکال کر عالم میں اجالہ پہناتا ہے اس کو
 ہر بلا سے دفع کر سکی 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 چلے جانے کا جو مثل صبح کے
 ہے منتظر رہتا ہے من شئ ما خلق اس من کا تعلق اعوذ 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 شئ 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 شئ ما خلق سے
 ہر ضرر دینے والی چیز مراد ہے ومن شئ غاسق اذا قب اور رات سے جب وہ خوب چہا جا
 فر کہتا ہے غسق الیل 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 فساد مچاتے ہیں اس لئے غاسق
 سے رات مراد لی گئی وقت کہتے ہیں سیاہی کے داخل ہونے کو وقت الشمس اذا غابت
 یعنی جبکہ بہت اندھیرا ہو جائے بعضوں نے کہا غاسق سے شریا مراد ہے کیونکہ جب ستارہ
 شریا ڈوب جاتا 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 چاند کو

دیکھا تو کہا اسے عایشہ تو اس کے شر سے پناہ مانگ بعض نے کہا غاسق سے مراد سانپ ہے
 جب کانتے بعضوں نے کہا غاسق سے مراد ہر ہجوم کرنے والی چیز جو مضر ہو لیکن سب سے زیادہ
 تفسیر راجح وہی ہے کہ غاسق سے مراد رات لی جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شر اکثر
 رات میں ہوتے ہیں اور ان شرور سے رات میں بچنا دشوار ہوتا ہے اسی سے عرب کہتا ہے
 اللیل ائحی للویل - ومن شر النفاثات الخ نفاثات سے مراد جاؤ و گرنیان ہیں
 یعنی وہ جاؤ و گرنیان جو گم ہون میں بھوکتی ہیں نفث کے معنی پھونک کے ہیں خواہ اوس میں
 تھوک ہو یا نہ ہو۔ اس میں ابطال معتزلہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ جاؤ کی کوئی اصل نہیں ہے
 عقید جمع سے عقدہ کی جس کے معنی دبا کے میں گرہ باندھنے کے ہیں نفاثات جمع سے نفاثہ
 کی وہ مبالغہ کا صیغہ ہے ایک قرأت نفاثات بھی آئی ہے ابو عبیدہ نے کہا کہ نفاثات سے مراد
 لیبید بن عاصم یہودی کی بیٹیاں ہیں ادھون نے جناب سرور کائنات پر جاؤ کیا تھا اب
 اس میں علما کا اختلاف ہے کہ کچھ پڑھ کر چہو کنا اور تعویذ یا گنڈے جائزے یا نہیں چہو رصیابہ اور تلخیص
 اور اوکری بعد کے لوگوں نے جائز رکھا ہے اور دلیل لی ہے ادھون نے حضرت عایشہ 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 معویۃ تین پڑھ کر دم کرتے بعضوں نے پہوک ایسی کہ جسمین تھوک نہ ہو جائز رکھی ہے
 امام نسفی کہتے ہیں قرآن اور احادیث بنومی سے جو دعایا رقیہ پڑھ جائے جائز ہے باقی سب
 یا عبراتی اور ہندی میں جائز نہیں کیونکہ ایسے منتسرون پچ اعتقاد اور اعتماد کرتا باطل ہے۔ میں کہتا
 ہوں کہ بلا معنی سمجھنے کے کسی منتر کا پڑھنا یا ایسا منتر جسمین الفاظ شرک ہو جائز نہیں باقی اگر
 قرآن کی آیت سے یا احادیث سے کوئی دعا پڑھ کر دم دیک جائے تو کچھ حرج نہیں۔ ومن شر عاصد
 اذا حد۔ حد کہتے ہیں محسود کے زوال نعمت کے خواہان ہونے کو اور عاصد کے بعد اذا
 حد اس لئے کہا کہ اوس کے حد کا شر جب ہی ظاہر ہو گا جب اپنے حد کو ظاہر کرے اور لوکل
 مقتضا پر عمل کرے اس طور پر کہ محسود کے اوپر شر ہو چنے کا خواہان ہو۔ عمرو بن عبد العزیز

کتر میں ایسا ظالم جو مظلوم کے شبیہ ہو عا سے بڑا کر نہیں چنانچہ اسی مضمون کو ایک شاعر نے نظم کیا ہے

قُلْ لِلْحَسُودِ إِذَا تَنَفَّسَ طَعْنَةٌ يَا ظَالِمًا وَكَأَنَّهُ مَظْلُومٌ

عاسد سے کہدو جب وہ مارے حد کے ٹھنڈی سانس بہتا ہے اسے ظالم تو فی الحقیقت ظالم نہیں معلوم ہوتا ہے گویا مظلوم معلوم ہوتا ہے یعنی حد کے مارے پتیری آہ کرنا ایسی 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) - جاوگر اور عاسد غرض کہ یہ تینوں شر ایسے بڑے ہیں جن سے ہر وقت پناہ مانگنا چاہئے۔ شر حد کو سب سے آخرین لانا 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 پہلا اب اس میں کیا تکذ ہے کہ بعض شر کو نکرہ سے لائے اور بعض کو معرفہ سے چونکہ نفاثات میں ہر نفاثہ شری ہوتی ہے اس لئے اس کو معرفہ لایا گیا اور ہر غاسق یعنی رات یا چاند میں شر نہیں ہوتا بلکہ بعض وقت ہوتا ہے اس کی تکبیر بغیر ضعیف لائی گئی اور ایسا ہی ہر عاسد 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 اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

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

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

جو سب لوگوں کا معبود ہے میں پناہ مانگتا ہوں ہر شر 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 فربانوں
 کے معنی ہیں جو لوگوں کے کاموں کا مالک اور مختار ہو وقتاً فوقتاً اونکی اصلاح اور درستی کرتے رہے
 اب رہا یہ امر کہ جب وہ پروردگار تمام مخلوقات کا ہے تو ناس کی تخصیص کیوں کی گئی ارب کی افضت
 ناس کے طرف شرف انسانی کی غرض سے ہے کیونکہ انسان سب مخلوقات میں اشرف ہے
 ملك الناس ترکیب میں عطف بیان واقع ہوا ہے اس میں توضیح یہ ہے کہ اوس کا مرتبہ ایسا
 نہیں 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 اللہ الناس یہ سبھی 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 انسان
 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 مرؤب اور مملوک اور عابد ہیں لفظ ناس کی تکرار مرتبہ شرافت انسانی ظاہر کرنے کی غرض سے
 لائی گئی ہے یعنی وہ رب جو اشرف المخلوقات کا رب ہے یعنی انسان کا بعضوں نے کہا پہلے ناس
 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 معروضہ پر ہے من شر الوساوس میں
 وساوس کہا گیا اور مراد اس سے وساوس رکھا گیا جیسے زلزال یعنی زلزلہ بعضوں نے کہا نہیں وساوس
 بمعنی دوسوہ ہے دوسوہ کہتے ہیں نفس کا باتین کرنا جیسے عرب کہتا ہے دوسوست یہ نفسہ
 اسے حدیث دوسوہ کی اصلی معنی آواز خفیہ اس لیے زیور کی آواز کو بھی دوسوہ کہتے ہیں زیلاج
 کہتا ہے وساوس سے یہاں شیطان مراد ہے امی ذی الوساوس بعض کہتے ہیں وساوس

ابلیس کے بیٹے کا نام ہے الخناس۔ نفس کے منہ میں پیچھے ہٹ جانیکے ہیں، شیطان کی عادت ہے کہ وسوسہ ڈالکر الگ ہو جاتا ہے، بھس میں جنگی ڈالکر بالوالگ کہڑی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور سمٹ 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 پیچھے والے ہے جیسا کہ آیت فَلَاحَسْبُ الْخَنَاسِ سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ تارے بعد ظاہر ہونے کی 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 ارشاد 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 دو لون جہان کی فضیلتیں ملتی ہیں الذی یوسوس فی صلب ورناس جو لوگوں کو دینا و لون 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 پس وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے اور جب بندے نے اللہ کی یاد کی تو ہٹ پیچھے ہٹ جاتا ہے مقاتل کہتے ہیں شیطان کی صورت سور کی جیسی ہے اور وہ آدم کے رگون اور بیون میں ایسا پھرتا ہے جیسا کہ خون رگون 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 اوسکی آواز سنائی نہ دے اگر بندے نے اللہ کی یاد کی تو ہٹ گیا نہیں تو دل پر چھا گیا من الجنة والناس شیاطین جیسا کہ

جیسا کہ جنوں میں ہیں ویسے ویسا ہی انسانوں میں بھی ہیں کیونکہ دوسری آیت سے اسکا
 پتہ چلتا ہے ای شیطین الناس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غورا۔ الحاصل جیسا کہ
 شیاطین جن لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں ویسا ہی شیاطین انس بھی لوگوں کے
 دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور پھر دوسرے بھی اس طرح سے کہ پہلے اپنے کو ناصح مشفق
 قرار دیتے ہیں پھر دہلین اپنے کلام کو نصیحت اور خیر خواہی جتلا کر ڈالتے ہیں غرض کہ من
 الجنۃ والناس کو اگر الذی کا بیان ٹھہراؤ تو اس کے یہ معنی ہونگے جو اوپر بیان کئے گئے
 اور اگر اس کو متعلق یسوس کے ساتھ کرو گے تو اس آیت کی تقدیر یوں ہوگی ای یسوس
 فی صدور ہم من جنۃ الجنۃ ومن جنۃ الناس یعنی شیاطین جنوں کے دلوں میں بھی وسوسہ ڈالتے ہیں
 اور لوگوں کے دلوں میں بھی ایام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں جن اور ناس تحت فی صدور
 الناس کے ہے یعنی قدر مشترک اس لفظ انسان سے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ ایک جماعت
 جنوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اون سے پوچھا گیا کہ تم کون لوگ ہو
 اونہوں نے کہا ناس 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 الناس یعوذون برجال من الجن بعضوں نے کہا کہ ہمیں ناس سے مراد
 ناسی ہے جیسے یوم یدع الدع سے مراد داعی ہے کیونکہ ہر ایک نفس خواہ جن ہو یا
 انس بھول اور غفلت میں مبتلا ہو سکتا ہے اسکی عمدہ تفسیر صاحب فتح البیان نے کی ہے کہ ناس کو عطف
 دیا جایا دسواس پر ای من شر و سواس الجن ومن شر و سواس الناس گویا دو چیزوں کے شر سے
 پناہ مانگی گئی۔ ایک شر سے دسواس جن کے دوسرے شر سے دسواس انس کے جن نے کہا دونوں
 کے دسوسوں میں فرق ہے شیطان جن جو وسوسہ ڈالتا ہے تو چھپ کر ڈالتا ہے اور شیطان
 انس جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ کلم کہل کہلہ وسوسہ ڈالتا ہے قتا وہ کہتے ہیں کہ جن میں بھی بعض
 شیاطین میں اور انس میں بھی بعض شیاطین ہیں فعوذ بالذی من شیاطین الجن والناس لا یعوذون

(ح) اور انسان آیت سے

فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ مَا دَعَا لَهُمْ

أَنَّ أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رِوَيْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دعا ہوگی کہ اے اللہ تیری ذات سب عیبوں سے پاک ہے ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور

ملاقات اور ملی 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 جب خوبیوں

اور ثناؤں کے لایق اللہ ہی کی ذات پاک ہے جو سارے جہان کا مالک ہے ف لفظ

دعوی سے یہاں مراد دعا ہے کیونکہ اللہم کا جملہ ندا ہے اس صورت میں معنی یہ ہوں گے

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تجھے سب عیبوں سے پاک

سمجھتے ہیں جیسا کہ قنوت میں پڑھا جاتا ہے اللَّهُمَّ يَا كَلِيمَ الْغَيْبِ وَالْغُضِيِّ اے اللہ ہم تیری

کہ یہاں دعا سے مراد عبادت ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کا کہنا وَاَعْتَبِرْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ یعنی میں تم سے بھی الگ ہوتا ہوں اور اللہ کے سوا جو تم بتوں کی عبادت

کرتے ہو اون 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 تو یہی ہوگی کہ اللہ کی

تحمید اور تقدیس بجا لائینگے اور اونکو بلا تکلف تسبیح کرنے کا الہام ہوگا پس وہ الہام کو لذت

سے کہتے جائینگے اور تسبیح کے بعد تحمید کیا تمہ جناب باری کو یاد کرینگے یعنی سبحانک اللہم کے

بعد الحمد للہ رب العالمین کہینگے اور تحمید ہم 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 تحیت ملائکہ کی ہوگی یہاں پر مصدر

کی اضافت مفعول کے طرف کی گئی ہے یعنی تحیۃ الملائکہ ایاہم یعنی فرشتے جب اون کو

تحیت کرینگے یاد عادینگے تو کہینگے سبحانک اللہم بعضوں نے کہا یہاں تحیت سے تحیت

آہی مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ جب اون کو مخاطب کرے گا تو یہ کہے گا السلام علیکم اگرچہ یہ آخر

کی دعا سورہ یونس کی ہے لکن چونکہ ہم نے اپنے رسالہ علم الدعوات من القرآن کو تحمید باری

کے ساتھ شروع کیا تھا ایسا ہی ہم نے پایا کہ تمہید 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 رسالہ علم الدعاء من القرآن کو ختم کرا دیا خدا کے تعالیٰ نے
جیسا کہ اوس کو ختم کرا دیا ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ میرے اور رسالوں کو بھی محض اپنے فضل
سے ختم کرا دے اور مثل اور رسالوں کے اس کو مقبول فرمائے

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

(سندرت)

ناظرین سلسلہ علوم قرآن مجھے معاف فرمائیے کہ کتاب علم الدعاء بہت دیر میں چھپی اسکی خاصکر
ایک وجہ یہ ہو گئی کہ میں اس عرصہ میں کتاب سلوک الکر فی تدبیر الممالک اور کتاب الاسما
والصفات امام بہتبی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں مصروف تھا۔ ورنہ یہ نمبر جلدی شایع ہوتا فقط

مناجات حضرت مخدومی فرید الدین عطار قدس سرہ

خداوند اسید من وفاقن | ولم را از کرم حاجت روا کن | منور دار جانم را بنوری
ولم را زندہ گردان از حضور کی | ولم را محرم اسرار گردان | از خواب غفلتم بیدار گردان
چو جان را منقطع شد از جہاندم | تو ما را فوق ایمان دہوران دم | جو با ایمان فروری بنجام کم
نیاید از جہانے جرم با کم | خداوند ہمہ بچسارہ گانیم | اور ان ایام چون نظارہ گانیم
کہ داند تا بمعنی متقی کیست ❖ سعید از ما کد ام است شوقی کیست

خاکسلا (ابوالبرکات محمد عبید اللہ خام علوم کتاب و سنت)

اگرچہ سلسلہ علوم قرآن کے چاروں نمبروں کی مجموعی قیمت سوہ محصول عیسوی ہے لکن جو صاحب
نمبر ایکدم خریدینگے انکو ساتھ رعایت یہ کی جائیگی کہ کل چاروں نمبر عیسویں بل محصول دیدے جائینگے
جن صاحبوں کو ضرورت ہو وہ مندرجہ ذیل پتہ سے منگو امین حیدر آباد دکن کفہ روڈ۔

متصل بنکاء عبداللطیف خالص صاحب ناظم آبکاری محاذی ابدارخانہ عبدالغفور صاحب مرحوم۔ ابوالبرکات محمد عبید اللہ

وَقَالَ بَلِّغُوا رُؤُوسِي إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ

دل پروردگار در ادوات قرآن جان مجروح را شفا قرآن
هر چه جوئی از نفس قرآن جو که بود کج علیہ قرآن

مجموعہ سووم قرآن مہر
متعلقہ فصاحت و بلاغت

عِلْمُ الْعَالَمِينَ مِنَ الْقُرْآنِ

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

مُؤَلَّفَةٌ

عالمی جناب ابوالبرکات محمد علیہ السلام صاحب (مولوی فاضل) خادم علوم و کتابت

۲۵ ذی الحجہ ۱۳۳۳ ہجری

طبع و تصنیف در کتب خانہ مولانا
قاری محمد رفیع صاحب اللہ شری