

وَقَالَ بَلِّغُوا رُوحِي إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكُمْ

دل پر در را دو اتسراں جان مجروح را شفا قرآن
ہر چو جوی ز نفس قرآن جو کہ بود لہج علیہا قرآن

معاقل اللہ علیہ السلام
سوم قرآن مہر

متعلقہ فصاحت و بلاغت

عِلْمُ الدَّعَاةِ مِنَ الْقُرْآنِ

اس رسالہ میں ضرورت اور آداب اور شروط دعا سے بحث ہے اور قرآن مجید میں

جو دعائیں آئی ہیں ان کی فصاحت و بلاغت بھی بتلائی گئی ہے

مؤلفہ

عالیجناب ابوالبرکات محمد علی پیر اللہ صاحب (مولوی فاضل) خادم علوم و کتابت

۲۵ ذی الحجہ ۱۳۳۳ ہجری

مطبعہ دارالکتاب
قادیان فی انڈیا

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 اورندہ کافر ق
۹۸	دعا بنی اسرائیل علی اللہ کلنا	۵۰	دعا امن الرسول الخ	۳	ضرورت دعا کی بخت
۹۹	دعا فوج رب ان بنی الخ	۶۴	دعا علیٰ راکحین ربنا لاتزع الخ	۶	قبولیت دعا کی بخت
۱۰۰	دعا یوسف رب انی اعوذ بک	۷۱	دعا مستغین ربنا اننا آمننا الخ	۱۰	دعا کی قبول ہونے کے وجوہ
	دعا یوسف رب قد آتیننی	۷۲	دعا قل اللهم مالک ملک الخ	۱۱	دعا کے شروط
	دعا ابراہیم علیہ السلام رب اجعل	۷۴	دعا زکریا رب ہی بلی	۱۳	دعا کے ادواب
۱۰۳	بذ البیدہ آتینا و اجیبنی الخ	۷۵	دعا حواریین ربنا اننا الخ	۱۸	قبولیت دعا کے اسباب
۱۰۹	دعا ظالمین ربنا اخرنا	۷۶	دعا صابریین ربنا اغفر لنا الخ	۲۰	اوقات اجابت دعا کے
۱۱۰	دعا والدین کے لئے (ربنا ارحمنا)	۷۷	دعا ذاکرین ربنا خلقت الخ	۲۱	دعا کن حالتوں میں قبول ہوتی ہے
	دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اغضنی	۸۶	دعا مہاجرین ربنا اخرنا الخ	۲۶	دعا کہاں کہاں قبول ہوتی ہے
	لدخل صدق الخ	۸۷	دعا قیس قریب ربنا انت م	۲۸	دعا کن کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے
	دعا اصحاب کعبت ربنا اتنا	۸۹	دعا عیسیٰ ربنا انزل علینا	۲۹	اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم اعظم
	من لدنک رحمۃ		دعا آدم وحواء علیہما الصلوٰۃ	۳۱	دعا طلب ہدایت تفسیر سورۃ فاتحہ
	دعا زکریا علیہ السلام رب انی	۹۱	والسلام ربنا ظلمنا انفسنا الخ		دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام
۱۱۳	وہین العظم منی الخ		دعا اصی باعراف ربنا لا تجحد	۳۳	ان اکون من الجذیلین
	دعا موسیٰ علیہ السلام رب اشرح	۹۲	دعا شعیب ربنا افتح الخ		دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام
۱۱۴	صدی و بئسری امری الخ	۹۳	دعا ساحران فرعون ربنا افرغ الخ	۳۵	رب اجعل هذا الخ
۱۱۸	دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب زقنا		دعا موسیٰ علیہ السلام رب انی الخ		دعا ربنا اتینا فی الدین الخ

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

دل پروردگار اور آواز سران جان مجروح را شفا تـسران
هر چه جوئی ز نص تـسران جو که بود گنج علمها تـسران

سلسلہ علوم قرآن نمبر ۱۴۱

متعلقہ فصاحت و بلاغت

عِلْمُ الدُّعَاءِ مِنَ الْقُرْآنِ

اس رسالہ میں ضرورت اور آداب اور شرط و طوابع سے بحث ہو اور قرآن مجید میں
جو دعائیں آئی ہیں انکی فصاحت و بلاغت بھی بتلانی گئی ہے

مؤلفہ

عالیجناب ابوالبرکات محمد عبید اللہ صاحب (مولوی فاضل) خادم علوم کتاب و سنت

۲۵ ذی الحجہ ۱۳۳۳ ہجری

طبعة مطبعة دار الفکر
قاری فی الخیرین صلی اللہ علیہم و آلہم
شیراز

نمبر ۱۵۹

قیمت پندرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ وَهُوَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَجَعَلَ الدُّعَاءَ مَخْرَجَ الْعِبَادَةِ وَهُوَ ذَارِعٌ
لِكُلِّ بَلَاءٍ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلًا مَرْضِيًّا

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

ندا میں یہ ضرور نہیں بلکہ ندا میں حوت ندا مانا دینے پر لا کر منادوی کو اپنے طرف متوجہ کرتے ہیں

پھر اس سے مطلب بیان کیا جاتا ہے غرض کہ دعائیں اور ندائیں عام و خاص میں وجہ کی نسبت سے

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَعَافِي سَيِّئَاتِي يَا قَوِّمَ عَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّحَاوُّ وَتَدْعُونَنِي إِلَى التَّارِكِ

دعا نہیں رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَعَافِي سَيِّئَاتِي دوسرا فرق دعا اور ندا میں یہ ہے کہ دعا ہمیشہ کم مرتبہ

کا آدمی اعلیٰ مرتبہ کے شخص سے کرتا ہے ندا میں یہ ضرور نہیں تیسرا فرق یہ ہے کہ دعا قریب

کے لئے ہوتی ہے اور ندا بعید کے لئے۔ باعتبار لغوی معنی کے دعا کے مقام میں ندا اور ندا کے

مقام میں دعا کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دَعَاؤَ وَنِدَاءَ أَعْيُنِي

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 أَيْ نَعِي مِنْ نَعِي بَيْتِي كَانَامَ زَيْدٍ رَكْنَا بِأَنَامَ لِيكَر

پکارنا۔ جیسے۔ لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ لِعِصْمِكُمْ بَعْضًا يَعْنِي رَسُولَ أَرْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْ تَنْظِمَ اسْ أَمْرِي مَقْتَضِي سَيِّئَاتِي جَيْسَ أَيْكَ دُوسرے کا نام لیکر پکارتے

ہو ویسا مت پکارو بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارو دوسرے معنی دعا کے سوال کے

جی میں جیسے قَالُوا أَوْعِنَا رَايَ سَلْنَا يَعْنِي بَنِي إِسْرَائِيلَ نَعِي كَمَا أَنَّ نَعِي لِي بِمَا سَأَلْتَنِي

اپنے پروردگار سے پوچھو۔ کہ اوس گائے کا رنگ کیسا ہے۔
تعریف دعا اودنے مرتبے کا شخص اعلیٰ مرتبے والے شخص سے بصدیقا امر یا نفی جس بات کی درخواست
 عاجزانہ طور پر کرے دعا ہے۔

داعی جو شخص دعا کرتا ہے وہ داعی کہلاتا ہے۔

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

مدعو یا دعا دعا سے جو امر کہ مطلوب ہے وہ دعا 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
 ہمزا و ہمبانی 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 لیا 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۔

شعبہ اول بعض جہلا کہتے ہیں کہ دعا سے کچھ فائدہ ہی نہیں اور دعا کے مفید نہ ہونے پر یہ اولہ
 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 ہے
 جواب شعبہ اس شبہ کے دو جواب ہیں پہلا جواب اس کا معارضہ بالمثل کے طریق سے ہے

یعنی جس دلیل سے معترض نے اعتراض کیا ہے اسی دلیل سے ہم اوس کا جواب
 دیتے ہیں یعنی جیسا کہ تم مطلوب دعا کے متعلق کہتے ہو کہ لایا و 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 اوس کے علم کے احاطہ سے عاجز ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جس مطلوب کے غیر واقع خیال کریں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں دعا کی وجہ سے واقع ہونے والا ہے یا جس مطلوب کو واقع ہونے والا قرار دیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں عدم دعا کی وجہ سے غیر واقع ہونے والا ہو پس علم کے ساتھ تو شبہ جب ہو سکتا کہ انسان کا علم ذات باری تعالیٰ کے علم کو محیط ہوتا اور جب انسان کا علم ذات باری تعالیٰ کے علم کو احاطہ نہیں کر سکتا تو پھر اپنے طرف سے انکمل 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 جَعَفَ الْقَلَمُ 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 الْعُمْرُ 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 ان سے سوال کرتے ہیں کہ انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے سیری سیرالی۔ اولاد کو لکھ دیا ہے وہ ضرور واقع ہوگی خواہ انسان 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 کہہنا کہنا ہی

اولاً وجب ہی ہوتی ہے جب نجات 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 سد و دو کر دیا
 جائے تو رجا اور خوف جو عبودیت کا اقتضا ہے وہ پایا نہیں جاتا اگرچہ ہم اس امر کا اقرار کرتے
 ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے اور اوس کی قضا اور تقدیر سب امور پر حاوی ہے
 باوجود ان سب باتوں کے پھر ہم تکالیف شرعیہ کے مکلف ہیں جیسا کہ ہم باوجود تقدیر پیمان
 لانے کے اوس کے احکام کے مکلف ہیں ویسا ہی ہم دعا مانگنے کے بھی مکلف ہیں چنانچہ
 آیت اذعوفی 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 لیتے 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 غرض کہ 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 جباری ہو کر یہی 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 کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت دعا کے ساتھ مرتبط ہو لینے 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 رضایقضا الہی اعلیٰ درجہ کا مرتبہ ہے کیونکہ اوس 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: ہم مانتے ہیں کہ رضایقضا الہی اعلیٰ درجہ کا مقام ہے لکن دعا کا مانگنا رضا بقضا الہی کے سنانی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی 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 سنانی ہے لہذا اگر اظہار مذلت کے بعد رضایقضا الہی کا مقام حاصل ہو وہ بدرجہ اولیٰ اتم اور اکمل ہے کہ جسمین صرف رضایقضا ہو کیونکہ دعائیں مقام عبودیت اور مقام رضا دونوں حاصل ہونگے۔

قبولیت دعا کے متعلق مختصر بحث اور اوس کا جواب

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

یعنی عرض مطلب کرنا خدا نے 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 عجولاً) اس لئے دعا کے بعد جب کام نہ ہو
 توجہت کہہ بیٹھتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ دعا قبول ہو گئی لکن مقصد براری نہیں ہوئی
 غرض کہ 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 دعائیں مصلحت ہوتی ہیں یا یہ کہ اس
 حاجت کا وقت نہیں آتا یا وہ دعا آخرت کے لئے ذخیرہ ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کو خود
 بندے کی الحاج اور زاری اور التجا پسند آتی ہے اس لئے اس کی حاجت کے نفاذ میں
 دیر ہی ہوتی ہے نفل 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 نکل 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 تستری نے کہا کہ اسے
 امیر المؤمنین ہم مسلمانوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی وجہ سے پسند کر لیا ہے
 اور اسی محبت کی وجہ سے ہم کو اپنے دروازے سے الگ نہیں کیا چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا گڑ گڑانا
 اور مانگنا پسند آتا ہے اس وجہ سے ہماری حاجت کو پورا نہ کیا اور یہ وہ بے بہبود چونکہ مغرض
 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 ہنگا 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
 فقرا کی دعا پر۔

اعمال آیت اذ عونی استجب لکم اور آیت اذ دعا اذا دعان سے

یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے حالانکہ بسا اوقات داعی دعا مانگتا ہے
 لیکن 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 اذعونی استجبکم کو مطلق ہے
 لیکن مراد اس سے مُقید ہے یعنی ابایت دعا مقید بحیثیت سے جیسے آیت بَلْ اَيَاةٌ
 تَذَعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ اِلَيْنَا شَاءَ مِنْهُ عَلِيمٌ بِغُيُوبِكُمْ یعنی مصیبت کے وقت تم
 اوس سے دعا مانگتے ہو اگر اشد چاہے تو جس مصیبت کے دور کرنے کے لئے تم دعا کرتے ہو
 اللہ اوس مصیبت کو دور کر دے آیت استجبکم 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 جیسے
 حدیث میں آیا ہے دَعْوَةُ الْمُسْتَلِمِ لَا تُرَدُّ لَاحِدَةً نَلَيْتُ مَا لَمْ يَدْعُ بِاَلْوَاظِطِ عَزْرُ حُرِّ يَعْنِي
 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 دعا سے اصطلاحی اس میں عرض طلب ہوا۔

اور دعا کا لغوی معنی بھی 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 اذعون فی استجب لکم سے یہی مراد سے 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 لِحَمْدِكَ 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۔

یو تھا جواب چوتھا جواب اس اشکال کا یہ بھی ہے جیسا کہ دعا کے ادب میں ویسا ہی داعی کے بھی ادب میں 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 کر لگا تو اس کو اجابت دعا کا یقین ہو جائیگا کیونکہ اگر اس کا دعا حاصل ہو گیا تو وہ سمجھ لیا کہ یہ مطلب میرا جناب باری کے مصلحت کے موافق تھا اس لئے نافذ ہو گیا اور اگر مطلب حاصل نہ ہوا تو سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر اور مصلحت کے موافق نہیں تھا اس لئے نہیں ہوا۔

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

یعنی اُدْعُوْنِی کے معنی اُعْبُدُوْنِی کے ہیں یعنی تم میری عبادت کرو اور اَسْتَجِبْ 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 وَعَمَلُوا الصّٰلِحٰتِ وَیَزِیْدُ لَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ یَعْنِی اللہ تعالیٰ ایمانداروں اور نیکوکاروں کو اوس کے ایمان اور نیکی کا اجر دیتا ہے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرماتا ہے۔

دعا کے نہ قبول ہونے کے وجوہ

امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہمؒ سے کسی نے پوچھا کہ ہم دعا مانگتے ہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے 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 اوس سے پوچھا گیا کہ دلوں کے مردہ ہونے کے اسباب کیا ہیں اُوْنہوں 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 چاہئے ویسا بہر وسہ 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 کریمؐ کی سنت کو چھوڑ دیا ہے چوتھے یہ کہ تم کہتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن تم دشمن کی موافقت کرتے ہو پھر تم یہ کہتے ہو کہ ہم کو دوزخ کا خوف ہے پھر باوجود خوف کے تم اپنے کو دوزخ کا گندہ بتاتے 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 کے خدکے

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 گئے ہیں اسی سے وہاں پر ہم نے احادیث سے آداب دعا کو مستنبط کیا کیونکہ سلسلہ علوم قرآن حتی الامکان قرآن سے احکام کو مستنبط کرے گا۔

لکن 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 شروط میں (۱) پہلی شرط دعا کی یہ ہے کہ انسان کا کہنا یا پیتا یا بس 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 یہاں 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 ۳۱) 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 کا مل ہے یعنی ظاہری طہارت بھی ہو (یعنی حسی اور بے وضو نہ ہو اور باطنی طہارت بھی ہو) یعنی دل میں کینہ اور نفاق اور حسد اور ریاضت ہو طہارت کا ثبوت قرآن سے ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ 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 ولین 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 اطہار 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 **إِنَّهُمْ كَانُوا إِسْرَائِيلَ وَكَانُوا مُشْرِكِينَ** 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 ۷۷)

(۷) ساتویں شرط دعا کی عمدت 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 **فَلْيَعِزِّمِ الْمُسْتَدِئِ بِمَجْدِهَا وَبِقَطْعِهَا** 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 اخلاص

کی راہ سے کیا ہے اسی کو سیدہ گردان کر جناب باری میں دعا کرنا شاید کہ اللہ تعالیٰ اس سے
 نجات دے ایک نے اون میں سے کہا کہ اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میری مانتا پلٹے 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 دو وہ اون جانوروں کا دھتا اپنے بچوں سے پہلے اپنا پیپا کو
 پلاتا ایک دن ایسا ہوا کہ میرے جانور دور دور از کہیں چرنے کے لئے چلے گئے میں بہت
 رات گئے آیا دیکھا تو میرے مان باپ سو گئے ہیں اور بچگانا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے
 بچوں کو دو وہ پلاؤں اور مان باپ بھوکے رہیں یہ بھی مناسب نہیں خیال کیا وہ رات بھر
 میرے پاؤں پر لوٹتے اور دو وہ مانگتے رہے میں صبح تک اسی حالت سے رہا جب صبح
 ہوئی تو پہلے مان باپ کو پلایا بعد 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 ایسی ہوئی کہ تھوڑا سا حصہ اوس 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 اوس پر فریفتہ ہو گیا یہاں تک کہ میں نے اوس سے وصال کی خواہش
 کی اوس نے سوا شرفیان مجھ سے مانگین میں محنت مزدوری کر کے سوا شرفیان جمع کین اور اوس کو
 دینے کے لئے گیا جب میں اوس سے صحبت کر نیکا ارادہ کیا تو اوس نے کہا اے بندے
 تو اللہ سے ڈر اور خلافت شرع مجھ سے زناست کر میں حیث ادہا کہہ اہوا 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 اوس کی مزدوری میں ٹھہرا تھا اوسے دینے لگا اوس نے لینے سے انکار کیا
 اور چلا گیا میں اوس غلہ کو زراعت میں لگایا چنانچہ اوس غلہ سے بہت کچھ نفع ہوا یہاں تک
 کہ میں نے اوس سے گائے بیل اور چرواہے خریدے پھر ایک زباز کے بعد وہی مزدوری

اور کہا میری مزدوری دلاؤ مجھے 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 قائلصاً لکھا 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 محل آئے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعائنگنہ سے پہلے کوئی عمل صالح کرنا چاہئے۔
 (۲) دعائنگنہ 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 کہاؤ
 اور بہت پینے سے مت مارو کیونکہ دل کی مثال مثل کہتی کے ہے اگر اوس میں پانی مشاب
 پڑا تو کہتی اچی رہتی ہے اگر پانی زیادہ ہو تو کہتی بگڑ جاتی ہے۔

(۳) دعائنگنہ کے وقت قبلہ رو ہو کر بیٹھنا کیونکہ نماز میں قبلہ کی طرف متوجہ ہونا واجب ہے
 اور قاریج از نما قبلہ کی طرف منہ کر کے دعائنگنہ مستحب ہے غرضکہ استقبال قبلہ کا حکم قرآن ہی
 مستنبط ہوتا ہے قول جہنم سطر المسجد الحرام و حیث فاکنتم فلو وجوہکم سطرہ القبرہ 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 (قبرہ ۸ ع)

(۴) دوزاؤ ہو کر بیٹھنا کیونکہ صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دوزاؤ ہو کر
 بیٹھتے تھے تو خدا نے تعالیٰ کے دربار میں بھی دوزاؤ ہو کر بیٹھے اور قرآن کی آیت سے
 دوزاؤ ہو کر بیٹھنے کا ثبوت اشارۃً ملتا ہے و تری کل امتہ جناتہ اور قیامت کے دن
 اے محمد تم ہر امت کو دیکھو گے کہ دوزاؤ مودب بیٹھے ہوئے ہوگی اور ہر ایک امت
 اپنے نامہ اعمال دیکھنے کے لئے بلائی جائیگی۔

(۵) دعا سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چنانچہ قرآن کی آیت ہی

اس کا حکم نکلتا ہے وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِزْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (ع) ع
 جب اسے محمد تم قرآن پڑھو تو شیطان حیم سے پناہ مانگو یعنی یہ کہو کہ اے اللہ ہو تو شیطان حیم
 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 الرَّحِيْمِ کہے اس کا ثبوت بھی متعدد آیات قرآنی سے
 ملتا ہے جیسے اَقْرَبُ اَسْمَاءِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (علق اع) اے محمد تم اپنے پروردگار خالق
 کا نام لیکر پڑھو اور دوسری آیت وَاذْكُرْ سَمَ رَبِّكَ الَّذِي تَبْتَلُ اَلَيْسَ تَبْتَلِيْ (مزل اع) 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 كَلَّ اَمْرُ ذِي بَالٍ لَوْ يُبْدَى بِاسْمِ اللّٰهِ فَلَوْ اَقْطَعُ عِيْرًا مِّمَّنْ بِالْشَّانِ
 کام اللہ کی نام سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص اور مقطوع ہے اب دعا سے بڑھ کر کون
 بہتر 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 ذِي بَالٍ لَوْ يُبْدَى بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ جَمِيْ اَمْرٍ
 (۸) بعد تحمید کے تسبیح کہے یعنی یا تو مختصراً سبحان اللہ پر اکتفا کرے یا جیسے نماز میں
 سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ پڑھتے ہیں ویسا پڑھے یا دعا سے
 پہلے تسبیح و تقدس ذات باری تعالیٰ بجلائے اور اس کا ثبوت بھی متعدد آیات سمجھتا ہے
 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ لِيَعْنِيْ اِسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ پڑھتے ہیں ویسا پڑھے یا دعا سے
 پہلے تسبیح و تقدس ذات باری تعالیٰ بجلائے اور اس کا ثبوت بھی متعدد آیات سمجھتا ہے

(۹) اول و آخر دعا کے درود شریف پڑھنا جیسا کہ مطلقاً درود شریف منجری الی الثواب سے 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 پڑھے جیسا ہے تو میں بھی اس کے

وَاذْكُرُوا يَوْمَ تَحْتَضِرُونَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَرَوْحٌ شَرِيفٌ كَا حَكْمِ نَصِ قُرْآنِي مِنْهُ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے ایمان والو تم اپنے نبی پر درود
 و سلام بھیجو۔

(۱۰) دولوں ہاتھوں کو مثل فقیروں کے جناب باری میں پہنچا کر عرض حاجت کرنا کیونکہ حدیث
 شریف میں آیا ہے مالک بن یسار سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا جب تم اللہ سے دعا مانگو تو بتیلیوں کو پہنچا کر دعا مانگو اور جب فارغ ہو تو اپنے
 بتیلیوں 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 فلاں 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 سبج 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 وعاین اپنی تخصیص کے مثلاً یہ نہ کہے کہ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي بَلْكَه كَبِهَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا
غرض کہ جمع کا صیغہ وعاین لائے کیونکہ ایک اعرابی آیا اور اس نے اپنی وعاین کہا اللَّهُمَّ
أَرْحَمَنِي وَفَحَّدَ أَوْلَادًا لَمْ يَحْمُرْ مَعَنَا أَحَدًا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خدا کی رحمت
کو جو وسیع تھی تنگ کر دیا اور روک دیا بلکہ یوں کہہ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا۔

قبولیت و عا

(۱۷) قبولیت و عا سے پہلے اسباب قبولیت و عا کو فراہم کرنا یعنی خدا کے اوامر و عمل کرنا
اور نواہی سے باز رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اسی کی بات ماننا ہے جو اس کی بات ماننے
اور اس کا ثبوت آیت اجیب دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِ اللَّهِ
يَوْمَ يُنَادُواكَ (بقرہ و سلع) 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 عا کو مجھ سے چاہیں اور میرے پر ایمان لائیں یعنی
مجھ ہی پر بہروسہ کریں تاکہ او کو ہدایت ملے۔ یعنی جب میں نے اون کو ایمان اور اطاعت
کے طرف بلا یا ہے تو اون کو بھی چاہئے میرے اوامر کی اطاعت کریں اور نواہی سے
باز رہیں جب وہ میری سننگے تو میں بھی اون کی سنوں گا۔ جب وہ میری نہیں سنتے تو میں کیوں
اون کی سنوں۔

(۱۸) اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے صفات کو وسیلہ ٹھہر کر دعا مانگنا وَاللَّهِ اسْمَاءُ
فَلَا دَعْوَةَ بَهَا اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں اونکو وسیلہ ٹھہر کر دعا مانگو (۲۲) اعراف
(۱۹) انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو وسیلہ ٹھہر کر دعا مانگنا کیونکہ ترمذی میں عثمان بن حنیف
سے روایت ہے۔ کہ ایک اندا 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 اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا إِلَى أَنْسَأَلَكَ وَأَتُوَجَّهُ إِلَيْكَ بِبَيْتِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي) چنانچہ اس نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ

فضل سے اوس کی بیانی آگئی

(۲۰) اولیا رافتد اور صالح بندوں کے وسیلہ سے دعا مانگنا کیونکہ ایک دفعہ مدینہ میں قحط
ہوا حضرت عمرؓ نے دعا مانگی اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَسَّلُ بِجَسَدِكَ نَبِيِّنَا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
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 فَرَّغْتُمْ فَاَمْسِكُوْا 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 ہوگئی ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے اپنے مالک حقیقی سے جو کچھ کہ

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

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 چجائے یعنی یہ نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور ابھی تک میرا

کام نہ ہوا کیونکہ صحیحین میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ

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

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 دعائیں قبول کرتا ہے لکن اوس کام کے نفاذ

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

نہیں سمجھتا یا اوس کام کو ایک وقت پر اٹھارکھتا 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
مندرجہ 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 پوایا فیوما 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 **مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاجْتِسَابًا
عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ** یعنی جو شخص رمضان کے مہینے میں ایمان اور بطلب ثواب قیام
کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخشدیتا ہے اب رہا اجابت دعا اس کے بعد ہی کی آیت
سے مستنبط ہوتا ہے **أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا** جب مجھ سے مانگنے والا مانگے
تو میں اس کے دعا کو قبول کرتا ہوں جب کہ مطلق داعی کی دعا کو قبولیت ہے تو رمضان میں
بدرجہ اولیٰ قبولیت دعا کو دخل ہوگا۔

(۲) شب قدر میں جیسا کہ آیت **رَأَيْنَا أَنْزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ دَعَا أَدْرَاكَ مَا كَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ 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 اویسہ قرآن بھی شب قدر میں ٹہری جاوین تو انب لاجابت 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 اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ اس میں موت اور اجل اور رزق کا
اندازہ کیا جاتا ہے یا اس وجہ سے کہ اس رات میں طاعات اور عبادات کو نسبت اور
ایام کی زیادہ فضیلت ہے اور قبولیت کو بھی اس رات میں زیادہ دخل ہے۔

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

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

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

(۶) آدھی رات میں کیونکہ ابی امامہ سے مروی ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کونسی دعا سنی جاتی ہے آپ نے فرمایا آدھی رات کی اور قرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جائے۔
(۷) 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 اس کی دعا کو قبول کروں کون شخص مجھ سے معفرت چاہتا ہے میں اس کی معفرت کروں۔

(۸) جمعہ کے دن ایک ساعت سے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اب اس 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 مِّنْ قَبُولِ هَوْتِي سِ

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

کے وقت

(۲) اذان اور اقامت کے درمیان اس لئے کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کہی دعا 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 سحری علی الصلوات و سحری علی الفلاح کے دعائے 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 سحری علی الفلاح کہے تو یہ بھی کہے جب وہ سحری 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 عَلَيْهِمْ وَاَحْيَانًا عَلِيمًا وَاَجْعَلْنَا مِنْ خَيْرِ اَهْلِهَا اَحْيَاءَ وَاَمْوَانًا
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

قرایا۔ 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 انہوں 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 ایسی جو قرآن پڑھے گی اور لوگوں سے مانگی

(۱۸) جب امام ذوالضنّالین کہے تو مقتدی آمین کہے کیونکہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ اوس وقت ملا کہ بھی آمین کہتے ہیں پس جبکہ آمین کہتا ملا کہ کے آمین کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے اگلے گناہ بخش دئے جاتے ہیں موطا میں ایک روایت آئی ہے کہ حضرت ذوالضنّالین کے بعد اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ (آمین) 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 اوس نیت کو پورا کرتا ہے اگر کوئی بیمار بنیت شفا پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اوس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے اگر کوئی بھوکا سیری کی نیت سے پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اوس کو سیر کر دیتا ہے اگر کوئی شخص پیاس بجھنے کی نیت سے پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اوس 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 جبرئیل علیہ السلام کی ٹھوک سے پہوٹ نکلا تھا عالم نے اپنی روایت میں اس قدر اور زیادہ کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ سے اوس وقت وساوس شیطانی سے پناہ چاہے یا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوس کو دوسو سون سے بچا لیتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما جب پیتے تو

یہ دعائیں اللہ سے اتنی آسان اور نافع اور رزقاً و وسیعاً و شفاءً میں کل دعا

(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 سنی تو اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر پلاتا 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 نیکو ڈھانک لیتی ہے۔

(۱۲) جب میت کی آنکھیں آسمان کو لگ جائیں اور اس کے آنکھیں بند کرنے کے بعد اگر دعائیں 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 اونکی آنکھیں میسج دین اور آپ نے فرمایا جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس کے پیچھے آنکھیں لگ جاتی ہیں ان کے اہل و عیال نے رونا شروع کیا آپ نے فرمایا تم ایسے وقت میں ان کے 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 دعا مانگی اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا سَلْمَةَ وَاَرْفَعْ دَرَجَتَنَا فِي الْمَهْدِيْنَ وَاخْلُفْنَا فِي عَقِبِ الْغَايِبِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلِكُلِّ يَارْتِ الْعَالَمِيْنَ وَاَنْسَحْ لَهُ فِي قَابِوَاهُ وَتَوَسَّلْ بِهٖ اِلَيْهِ وَاپْرِكْ لَنَا مِنْ رَشْكٍ كَمَا جَاءَ كَاثِرُ يَهْ كَاتِبِ الْحَرَوْتِ اَبُو سَلْمَةَ كِي جَلَّ بِهٖ يَهْ تَاوْر حَضْرُو اَكْرَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْ عَاَصِي كَلَّ لَعْنَةُ عَاَفْرَا تَلَّ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ۔

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

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 پڑھ کر اپنے عرض حاجت کے لئے ہاتھ نہ پھیلانا ایک طرح کا استکبار ہے جو بندوں کے خلاف خانہ

اماکن الاجاہتہ یعنی دعا کہاں کہاں مقبول ہوتی ہے

(۱) مطاف میں یعنی خانہ کعبہ کے طواف کے مقام میں وَالْبَيْتُ نَوَابِغُ الْمَبِيتِ الْعَيْنِ —

(س ع 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 ہی مطاف میں داخل ہے

(۴) زمزم شریعت 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 مستنبط ہوتا ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ مَّشَارِقِ الْمَدِينَةِ

(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 مانگی 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۔

مُصَلِّ

(۸) مقام ابراہیم کے چھپے اس کا ثبوت بھی قرآن سے ملتا ہے وَتَخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ
 قَسْبًا مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ میں بہت سارے احادیث آئے ہیں لیکن احادیث صحیحہ سے یہ پتا چلتا ہے
 کہ مقام ابراہیم اوس پتھر کا نام ہے کہ جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیوار میں
 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 کر 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 مُصَلِّی سے کیا مطلب ہے بعض کہتے ہیں کہ مشاعر اور
 شاعر ہیں بعضوں نے کہا کہ مُصَلِّی سے مدعی ہے یعنی دعا کا مقام یعنی دعا مان پر مانگو بعضوں
 نے کہا کہ مُصَلِّی سے مراد قبلہ ہے یعنی اوس مقام کو کہ جس مقام پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام
 خانہ کعبہ بنا رہے تھے اوس مقام کو اپنا قبلہ قرار دو۔

(۹) عَرَفَاتٍ مِّنْ رَّأَيْكُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَالذَّكْرُ اللَّهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ طبرانی نے
 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 منقول الابرار اور مصنف حسن 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 تھلا لٹین کے درمیان۔ طواف میں سلسلہ نماز کے پاس۔ قبور انبیاء علیہم الصلوٰۃ
والسلام کے پاس اور خاص کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کے پاس اور اس کا
بھی تحریر ہے کہ قبور اولیاء اللہ اور قبور صالحین کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے۔
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) منظر مصیبت زدہ کی دعا چنانچہ اس کا ثبوت آیت قرآنی سے ہے اَمِّنْ بِحُجُبِ الْمُنَظَّرِ
اِذَا دُعَاةٌ وَيَكْتُمُونَ (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 رسم (مسافر کی دعا) 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۔

(۴) جب کوئی مسلمان اپنے بہائی مسلمان کے لئے غائبانہ دعا کرے اور اس پر یہ آیت وسیلے
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 وَلِوَالِدَاتِي
وَلِإِخْوَانِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيَاكَ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رَبِّ اغْفِرْ لِي
وَلِوَالِدَاتِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔

(۵) توبہ کرنے والے کی دعا اس کا ثبوت اس آیت سے ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى
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
 الْبَرُّ الْكَافِرُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ تَوَابِعِيْ اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ
 بخشدیتا 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 کہ 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) پڑھے 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 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّیْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللهُ الَّذِیْ لَا إِلَهَ
 إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الْقَدُّمُ الَّذِیْ كَرَّمْتَ بَدَنَهُ لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَرَبِّكَ

روایت میں ابن جریر کی یہ آئی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا
 اَنْتَ اور ایک روایت میں وَحْدًا لَا شَرِيْكَ لَكَ الْحَمْدُ الْمَنَانُ بَدِيْعُ
 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 وَالْمَلِكُ
 اِلٰهُ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْوَحْدُ الْمَلِكُ الْقَدِيْمُ الْقَاسِمُ
 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 (۱) 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 (۲) بار ورو شریف پڑھے انشاء
 تعالیٰ اللہ تعالیٰ اوس کی مقصد کو پورا کرے گا مگر احتیاط رکھے کہ بغیر ضرورت خرید کے ایسا
 نہ کرے اور گناہ کے کام اور حقیر کاموں کے لئے اور کسی مسلمان کو ضرر پہنچانے کیلئے
 یہ دعا نہ کرے اور نہ انتظام عالم میں دخل وے شد سلطان یا ملک یا بادشاہ کے
 بدلے یا تباہ ہونے کے لئے نہ پڑھے ورنہ نفع کے بدلے نقصان کا اندیشہ ہے۔

لَبِّسُوا لِلّٰهِ 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 الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْغَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ
 اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ
 لَهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَالْحُكُوْلَةُ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ قُلْ اَللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تُوْنِ الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ
 وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعَزُّمَنْ تَشَاءُ وَتَذَلُّ مَنْ تَشَاءُ بِبِيْدِكَ الْخَلْقُ
 اَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - تُوْرَجُ اللَّيْلُ فِى النَّهَارِ وَتُوْرَجُ النَّهَارُ فِى اللَّيْلِ وَتُوْرَجُ

الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَوَزَقُ مِنْ لَسَانِهِ بِغَيْرِ حِسَابٍ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
 بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمُنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي 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 أَجِيبَتْ بِهِ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا
 أَسْتُرْتُمْ بِهِ زُجِمْتُمْ وَإِذَا اسْتَفْرَجْتُمْ بِهِ فُرِجَتْ 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

أَعُوذُ 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 - آمِينَ - ترجمہ - میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں
 شیطان مردود کے شر اور ہوسوں 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 سیدھے راستے پر چلا جن پر

فصل نازل ہوا نہ اون لوگوں کے راستہ پر جن پر تیرا اعتبار اور غصہ نازل ہوا۔ نہ اون لوگوں کا راستہ جو اہل حق سے ہٹک گئے یعنی ہم کو یہود اور نصاریٰ کے راستہ پر تیرا چلنا 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 تعویذ پڑھے 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 ہے اور مطلوب الگ۔ ہدایت اگرچہ حاصل ہے لیکن جملہ ہدایت میں قائل نے محض ہدایت مراد نہیں رکھی ہے بلکہ مزید ہدایت مراد رکھی ہے یا ہدایت پر ثبات قدم رہنا مراد رکھا ہے کیونکہ ہدایت کا صلہ لام سے ہوتا ہے یا الی سے تو اسکی معنی ہوتے ہیں صراط راستہ بتانے کے جیسے اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ وَرَآئِكَ لَمَقَدِّىْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ اور جہاں پر ہدایت کا کوئی صلہ نہ ہو اور وہ بنفسہ متعدی ہو تو وہاں ہدایت کے معنی ایصال الی المطلوب کے ہوتی 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 منزل میں لیتا ہے یا یہ کہ مسافر راستہ کو طو کرتا ہے تو گویا اس کو نکلتا ہے اس مناسبت سے صراط کو صراط کہتے ہیں مُسْتَقِيْم کے معنی سیدھا جس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو اور وہ صراط اور تفریط سے بالکل قافی ہو جا رہے ہیں کہ اس سے مراد دین اسلام ہے عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں قرآن ہے بعضوں نے کہا اہل سنت والجماعہ کا مذہب ہے اِلَّا الْعَالِيہُ کہتے ہیں

کہ جس طریقہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں فضیل بن عباس نے
 کہتے ہیں حج کا راستہ یعنی اون کے کہا کہ وہ راستہ جس سے جنت ملے ابن عباس ابدنا کی تفسیر
 بیان کرتے ہیں اسے اللہ جو تیرا دین حق ہے اس کو ہمارے دل میں ڈال اور ہکو افسراط و تفسیر
 سے بچا لے) میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان خود اس کی تفسیر بیان کر دی ہے یعنی جو منعم علیہم صلیقین
 اور شہداء اور صالحین ہیں اون کے راستہ کی ہکو توفیق دے ہو جو معصوب علیہم ہیں
 اور نصاریٰ جو بہتکے ہو زمین اون کے راستہ سے ہکو بچا لے۔

وَرَأَىٰ قَالِ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذُجُوا بَيْنَهُمْ قَالُوا وَمَا نَسْتَعِينُكَ
 هُوَذَا قَالِ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ - (۸۰ 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 نادان ہوں یعنی زمرہ جہلا میں ہونے سے میں پناہ چاہتا
 ہوں (شان نزول) اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ یونین میں ایک خون ہو گیا تھا
 اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا اس کے وارث ہر کسی پر دعویٰ کرتے حضرت موسیٰ اس کا
 استغاثہ کیا حضرت موسیٰ نے دعا کی حکم ہوا کہ ایک گائے کو فوج کر کے اس کی کوئی بھی ٹہی
 مردے کو چھو او وہ زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کو بتا دے گا اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے
 سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے دلگی کرتے ہیں حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میں جہالت سے
 پناہ چاہتا ہوں جو کچھ حکم ربی ہوا ہے میں اس کو سنا تا ہوں اس قصہ سے مقصود یہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ جس طرح سے اس مردہ کو زندہ کر دیا اسی طرح اور مردوں کو زندہ کرے گا پناہ
 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 کریں گے وہاں اسکی باریکیوں کو بھی بتا دیں گے ہکو تو صرف
 یہاں دعائے اعوذ باللہ کی بلاغت بیان کرنا مقصود ہے جو ہمارا اصل موضوع ہے۔

چونکہ یہ آیت دعایہ قصہ طلب تھی اس لئے اوپر سے لکھی گئی ہے۔ (بلاغت) یہ عموماً جو ایک طرح سے قوم کے سوال کا جواب بھی ہے اور تعوذ بھی موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا جبکہ انکی قوم نے اتَّخَذُوا نَاهُزًا وَآكَاظِمًا یعنی ایسے موسیٰ جو تم گائے کے ذبح کرنے کے لئے کہتے ہو ہمارے ساتھ وگلی کر رہے ہو اور بکھوینا رہے ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ میں تو وگلی سے پناہ مانگتا ہوں اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہئے تھا لَا اسْتَهْزَؤْا بِكَ يَا اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ یہاں اس کو نہ کہہ کر اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ کہا اس میں بلاغت یہ رکھی کہ ہنسنا یا وگلی میں آدمی جو مشغول ہوتا ہے وہ بہ سبب جہالت کے مشغول ہوتا ہے کیونکہ سبب مسخرگی کا جہالت ہے اور منصب نبوت اس امر کا مقتضی نہیں ہے کہ وگلی پر اقدام کیا جائے کیونکہ ٹھٹھا یا وگلی کرنا اتنی سیکی شان سے بعید ہے یعنی ٹھٹھا کرنا تو کجا جو وگلی کا سبب جہالت ہے اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جیسے کہتے ہیں اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ عَدْوِ الْعَقْلِ وَغَلْبَةِ الْهَوَىٰ غرض کہ اس دعا میں 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 وگلی دونوں بڑے ہیں۔ اچھا تو اب دوسرا شبہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف اس قدر کہہ دے ہوتے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْجَهْلِ اسا طول جملہ کیوں بیان کیا 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 لغت نے کہا ہے جیسا کہ جہل علم کا ضد ہے ویسا ہی علم کا بھی ضد ہے غرض کہ 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 رَبُّنَا هَبْ رُبِّ 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 مُّسْلِمَةٌ لَكَ وَإِنَّا نَمُنَّا بِكَ وَأَنْتَ عَلَيْنَا أَنْتَ
 أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
 مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَيُذَكِّرُهُمْ أَنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(۱۵- ع بقرہ)

اور اسے محمد نبی اسرائیل کو وہ وقت بھی یاد دلاؤں جب ابراہیم اور انکے
 ساتھ اسماعیل (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 ہکو اپنا (سندہ)
 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 (عیوب نفسانی سے) پاک اور مستہر کرے بیشک تو ہی با اختیار اور
 صاحب تدبیر ہے۔

(ربلاخت) یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے جب مانگی جبکہ فغانہ کعبہ بن چکا تھا کیونکہ امام فخر الدین
 رازی نے کہا ہے کہ آیت (اذ یرفع الیٰ اٰخِرۃ) اگرچہ تلاوت میں موخر ہے مگر معنی
 کے اعتبار سے مقدم ہے اس دعا سے ابراہیم علیہ السلام کی غرض یہ تھی کہ شہر مکہ ایک
 ایسا شہر تھا جہاں نہ کچھ کھیتی ہوتی تھی اور نہ وہاں کوئی درخت اوگتا تھا اگر امن نہ ہوتا تو
 اطراف و اکناف سے غلہ وغیرہ کیونکر آتا لوگوں کی زندگی دشوار 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 واذ ذق اھلہ کھین
 المخرات 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 منظوف رکھا
 جیسے کہتے ہیں عیشیہ راضیہ حالانکہ عیش مرصیہ ہوتی ہے یعنی اسے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو
 سب بلاؤں اور آفتوں سے بچالے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو
 قبول کر لیا اور اپنے فضل و کرم سے شہر مکہ کو باعث امن کر دیا جو کوئی وہاں جا کر ٹھہرتا ہے
 وہ امن اور چین سے رہتا ہے کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا نہ اس کو مار سکتا ہے دوسری
 دعا رزق 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 سے
 اللہ تعالیٰ نے کہا لَا یُنَالُ عَمَلُ الظَّالِمِیْنَ۔ یعنی منصب نبوت اور امامت ایک
 ایسا منصب ہے جو گنہگاروں اور ظالموں کو نہیں مل سکتا ہے اس سے ابراہیم علیہ السلام
 بچے 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 وسعت کافر اور مومن سب کو ہونا چاہئے اس لئے جو کافر ہیں اونکو بھی ہم رزق دینگے پھر عذاب ووزخ کی طرف لیجائی گئیں غرضکہ 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 بصیغہ 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 وعامالتے جارہے ہیں۔ یہاں رفع قواعد سے مراد ہے کہ اونکی دیواریں اوٹھارہے ہیں۔ اصل تو یہاں قواعد البیت کہنا چاہئے تھا لکن ایسا 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 و دوسرا عمل مردود جس عمل سے خدائے 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 غرضکہ رضا اور قبول آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ یہاں پر تقبل کا لفظ مجازاً لایا گیا ہے اور دو متلازمین سے ایک لازم مراد رکھا ہے یعنی تقبل کیا گیا ہے اور مراد اس سے رضامندی رکھی گئی ہے غرضکہ اس دعائین ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فعل کو تشبیہ و بیہارہ 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 اسکو قبول کر لے یعنی ہمارے اس کام سے جو حسبہ اللہ کیا گیا 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 عَلَيَكُمْ بِقَبُولِ الْعَمَلِ أَشَدَّ اِهْتِمَامًا مِّنَ الْعَمَلِ فَاكَيْفَ يَقْبَلُ عَمَلٌ

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 اے 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 بگو 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 خادمان درگاہ الہی ہیں ہمکو 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 اے مالک ہم اس عمل کو تیرے پاس مخلصانہ لیکر آئے ہیں اب ہم اس لئے گڑگڑا رہے ہیں کہ آپ اسکو قبول کر لیجئے اور اس پر ثواب دیکھے چنانچہ مشکلیں کا یہی مذہب ہے اس آیت میں معتزلہ کا رو ہے کیونکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اعمال پر ثواب دنیا خدا پر واجب اور لازم ہے اگر عمل پر ثواب لازم ہوتا تو اس نضرع 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 مشکلیں کے پاس تغلیب باہمیت خدا کی قدرت سے بعید نہیں ہو سکتا ہے کہ آگ ویسا ہی روشن رہے اور سرد ہو جائے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہوگی قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا اور یہی ہو سکتا ہے کہ اولہ اور برف آگ ہو جائے اگر معتزلہ کے اس قول کو مان لیا جائے کہ اللہ

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 اور ظلم سے درگزر کر کیونکہ توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔

عالم سنی توبہ انبیاء انبیاء سے گناہوں کے صادر ہونے میں دو فریق ہیں ایک فریق توبہ کہتا ہے کہ انبیاء ان سے گناہ صادر ہوتے ہیں چنانچہ انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کیونکہ اگر انبیاء سے گناہ صادر ہوتے تو توبہ کیوں کرتے اس کا جواب معتزلہ یہ دیتے ہیں کہ انبیاء ان 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 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 وار کے ظاہر کرے تو وہ دوسرے کے لئے زیادہ تر باعث تہو کا ترک گناہ پر لینے اسے اللہ بجا جو ہم گناہوں سے بچے رہنے کے ہی پھر ایسے پشیمان اور قصور وار 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

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 کی معنی رجوع کے لیتے ہی نہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے اللہ تو ہکو تو فتنی توبہ کی دے یا بندے جو تیرے طرف رجوع کرتے ہیں تو اونکی توبہ قبول کر لے اور ظاہر ہے کہ یہ فعل خدا کا ہے بندہ کا نہیں غرض کہ توبہ بھی خدا ہی کا فعل ہوا بندہ کو کچھ دخل نہیں اور اس ہمارے قول کی تائید میں کئی 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 جہٹا پٹا 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 منیع ہے نیکیوں کا۔ یہاں مراد ہماری علم توبہ سے ایمان اور یقین ہے کیونکہ اس وقت

اس امر کی تصدیق ہو جائیگی کہ گناہ ایک مہلک چیز ہے اور یقین کے معنی یہ ہیں کہ گناہ کسی جو ضرر و نبوی اور آخر دیٹنے 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 بھڑک اٹھتی ہے اور اس سے دل بالکل الم زدہ ہو جاتا ہے کیونکہ نور ایمان سے اسی دیکھتا 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 چکا ایک 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 بھڑک اٹھتی ہے اور فوراً ہی اس کا تدارک کرتا ہے جب ان تین مراتب کو سمجھ لئے تو اب ہم اس سلسلہ 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 دہم 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 توہین میں 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 انبائے اللہ ہوں اور یہی ہمارا مقصود تھا

وَتَبْنَا وَابْعَثْنَا نَحْنُ الْخَيْرُ اس میں نبی 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 عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ** سے مراد قرآن کی آیتیں ہیں حکمت سے مراد صحیح قول جس میں
 غلطی نہ ہو اور ہر چیز کو اس کے موقع 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 یہی مراد ہے کہ معانی قرآن
 یعنی توحید اور نبوت اور احکام شرعیہ کے دلائل۔ قتادہ 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
يُنزِّلُ عَلَيْكُمْ سے مراد یہ ہے کہ انکو شرک اور گناہوں کی گندگیوں سے پاک کرے **لَا تَلَّكَ**
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یعنی تو ایسا غالب ہے کہ تجھ 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 آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
خَلْقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (۵۰ مع بقروہ)
 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 حصہ نہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمکو
 دنیا میں خیر و برکت دے اور آخرت میں بھی خیر و برکت دے اور ہمکو دوزخ کے عذاب
 سے بچائے (تفسیر) اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں دو قسم کے داعیوں کا ذکر کیا ہے
 ایک تو وہ داعی ہیں جن کی بہت دنیا ہی کی طرف جھکی ہوئی ہے اور آخرت سے انکو کچھ

سروکار بہنیں ہے ایسوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انکو آخرت میں کچھ حصہ بہنیں گویا اس جملہ خیر بہنیں تہنہ 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 ادینا دو رہم اور پیٹ کا بندہ اگر ملک یا تو راضی ہو گیا اور بہنیں 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 قسری 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 بخت بیوی اور دشمنوں پر پورا غلبہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سبیری اور رزق اور جو امور اس کے مشابہ ہوں اس کو حسنہ کہا ہے جیسا کہ دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے اِنَّ لُّصْبٰٓئِكَ حَسَنَةٌ لِّسُوْٓءِ اٰمِرٍ وَّاٰخِرَتِ كِی خُوْبٰی سِی مِرَادِ حِصُوْلِ ثَوَابِ وَّنَجَاتِ مِّنَ الْعَذَابِ ہے خلاصہ یہ کہ یہ مختصر دعا تمام مطالب دنیا اور آخرت کی جامع ہے جماد بن سلمہ ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ انسؓ سے لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے لئے دعا کرو اور انہوں نے یہ دعا کی اَللّٰهُمَّ اِنِّتَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَّفِی الْاٰخِرَةِ 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 کیونکہ بندے کے لئے وہی کھر ہیں دنیا اور آخرت جب دنیا اور آخرت کی بہلانی لفظ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ مِّنْ اٰمِرٍ ثَوَابِ کِی باقی رہا۔

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۔

رَبِّ الْعَالَمِينَ اس آیت میں لفظ حسنہ نکرہ اس وجہ سے لایا تا کہ حسنہ سے وہی حسنہ 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 اِنْ 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 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 اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعَاقِبُنِي
 الْاٰخِرَةَ فَجْعَلْ بِيْ فِي الدُّنْيَا كَيْسَ الَّذِيْ سَمِعْتُكَ تَوَاسَلُ طَاقَتِ هٰنِئِنْ رَكَبْتُ
 تُوْبَةَ دَعَا مَلِكًا هُوَ تَابَ رَبَّنَا اِنْتَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
 پھر حضرت نے اون صحابی کے لئے دعا مانگی اللہ نے اونکو شفا دی۔

حصول سعادت کا نکتہ اس امر کو سمجھنا چاہیے 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 بھی دو قسمیں
 ہیں صحت اور تندرستی اور ظاہر زینت اور سعادت خارجی مال اور عزت اور جاہ پس
 لفظ اتسانی الدنیا حسنہ 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 بھی 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 مَا لَكَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ لِّعِنَةِ اٰخِرَتِمْ اِيْسِيْ شَخْصٌ كُو كُجْه حَصِه
 نہیں۔ اب اس میں علما کا اختلاف ہے کہ طالب الدنیا مستجاب الدعویٰ ہی یا نہیں بعضوں نے
 کہا ایسے شخص مستجاب الدعویٰ نہیں کیونکہ مستجاب الدعویٰ ہونیکے لئے ولایت شرطی اور ایسے 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

ادیم زمین سفرہ عام دوست
 برین خوان لغما چہ دشمن چہ دوست
 دوسرا یہ کہ ایسے لوگوں کو جو انعامات ہوتے ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کے طرف سے استدرج ہے

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 ہر وارہ بند ہی رہی 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 لَعْنَتَهُمْ فِي الْوَالِدَاتِ وَالْوَالِدَاتُ حَرَامٌ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (بقرہ ۲۳ ع) طالوت کا لشکر جب جالوت کے مقابلہ میں آیا تب اوس وقت طالوت نے یہ دعا کی (اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کی پکھالین اونڈیل دے اور معرکہ جنگ میں ہمارے یادوں کو حمار کہہ اور کافروں کی جماعت پر ہم کو فتح دے و فتح اور نصرت اور شکست و ہزیمت یہ 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 لَاقِيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْهِمْ وَاَجْعَلْكَ فِيْ مَخْرُوْرِهِمْ اور کبھی آپ یہ دعا مانگتے اللَّهُمَّ بِكَ اَصُوْلٌ وَّبِكَ اَحْوَالٌ۔

بلاغت افرغ کے معنی یہ ہیں کہ جو برتن میں ہو اوسکو سب ڈال دے افرغ کی اصل فرغ سے جس کے معنی برتن خالی ہو جانے کے ہیں یہ محاورہ عرب کا ہے کہتے ہیں افرغتہ الا نائم اذا اصبت فافيه یعنی میں برتن کو بالکل خالی کر دیا اب اوس میں کچھ باقی نہیں ہے خلاصہ یہ کہ یہاں آنا صبر نہ کہرا فرغ عَلَيْنَا صَبْرًا کہا تاکہ 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 ہو جاتا 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 یہ کہ صبر کو مستقر کر دے دوسرے پوری طرح صبر سے ہمارے دلوں کو مملو کر دے اس وعاین طاوت نے تین باتوں کو اختیار کیا۔ ایک تو طلب صبر کامل 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 افسوس اور لڑنے والوں کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک جنگ کا رکن رکین ہے اگر بے صبر اور بزدل ہے تو اس سے یہ مقصود حاصل نہیں ہوتا دوسرے یہ کہ جب آلاست ہو اور اتفاقات لشکر کی ہو دیکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ ٹھہرا رہے اور موقعہ بہانے کا نہ دے 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 جلد اُفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا پہلے امر کے طرف اشارہ ہے اور ثبات اقدام دوسرے امر کے طرف وَالنَّضْرَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 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 بندوں کے اللہ ہی کے مخلوق ہیں بندے کو اس میں دخل نہیں اگر مذہب معتزلہ کی رو سے کہا جائے کہ بندہ اپنے افعال کا آپ خالق ہے تو اُفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا کے کیا معنی ہونگے کیونکہ صبر کے تو یہ معنی ہیں کہ انسان ثابت رہنے کا قصد کرے اور ثبات اقدام 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 صحیح حکم ہے اس امر پر کہ ارادہ تو بندے کا فعل ہے لیکن اس ارادے کا پیدا کرنا اور اس پر ثبات قدم رہنا منجانب اللہ ہے اس پر بھی قاضی معتزلی 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

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ

وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِمْ قَدْ لَفِزُوا بَيْنَ آخِذَيْنِ مِنْ رُسُلِهِمْ قَالُوا سَمِعْنَا
 وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ آوْخِطَانَا رَبَّنَا وَلَا
 تُحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ
 لَا تُجِزْنَا بِالْإِسْقَاطِ كَمَا جِزَيْتَهُ عَنَّا وَأَغْرَبْنَا وَارْحَمْنَا
 أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (سورہ بقرہ ۲۰)

پیغمبر (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اس کتاب کو مانتے ہیں جو اون کے پروردگار کے طرف
 سے اون 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 اسے
 ہمارے پروردگار ہم نے (تیرا ارشاد) سنا اور تسلیم کیا اسے 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
 اسے پروردگار اگر ہم بہول جائیں تو ہم کو اس کے وبال میں مت بکڑ اور اسے ہمارے
 پروردگار جو لوگ ہم سے پہلے گزرے ہیں جس طرح تو نے (اون کے گناہوں کے پاؤں
 میں احکام سخت کا) بار ڈالا تھا ویسا بوجہ ہم پر نازل اور اسے ہمارے پروردگار اتنا
 بوجہ جس کے اٹھانے کی ہکو طاقت نہیں ہے ہم سے مت اٹھوا اور ہمارے قصور میں
 درگزر کر اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا حامی اور مددگار
 تو اون لوگوں کے مقابلہ میں جو کافر ہیں ہماری مدد کر۔

بلاغت امام واحدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیت سمعنا و اطعنا کی تقدیر سمعنا تو لہ و اطعنا
 اثر ہے چونکہ کلام سے مفعول معلوم ہو جاتا ہے اس لئے اس کو مفعول نہیں کہتے اور

امام عبد القاسم بخوی کہتے ہیں کہ یہاں مفعول کا ظاہر اور تقدیراً حذف کرتا ہی اولیٰ ہے
 کیونکہ اگر سمنا قولہ و اطعنا 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 سوائے ذات باری تعالیٰ کے قول کے اور کسی کا قول اور
 امر واجب العمل نہیں ہے۔ سمنا سے ظاہری کا لؤن سے سنا مراد نہیں ہے کیونکہ
 ایسا تو کافر بھی سنتے تھے بلکہ یقین عقلی اور علمی مراد ہے (اسے سمنا یا ذوان عقولنا و علمنا صحیح
 یعنی ہم نے عقول کی کا لؤن 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 سماع کے معنی عقل
 اور فہم کے قرآن میں آئے ہیں جیسے **رَأَىٰ فِي ذٰلِكَ لٰذِكْرًا لِّلَّذِيْنَ كَانَتْ لِقٰلِبِہٖ اذِ الْاٰتِیِّ سَمِعَ**
وہو شہید) سماع اور اطاعت کی تقدیم اس وجہ سے ہے کہ غفران ذلوب کا وہ وسیلہ ہے
اور وسیلہ متقدم ہوتا ہر موصول 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 بن منجد ادن کے ایک تویہ 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
 تقصیر سے کہہیں بھول چوک نہ ہو جائے، خالف تھے اس وجہ سے انہوں نے
 غفرانک کہا یعنی اسے پروردگار جو کام ہم کرتے ہیں پھر اس میں کسی قسم کی کمی پہنچاتی
 یا ہم کسی کام کو غفلت سے چھوڑ دیتے ہیں اس کو اسے رب العالمین معاف کر دے
 کیونکہ توڑا بچھنے والا ہے۔

دوسرا جواب | حدیث سے اسکا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں - إِنَّهُ لَيُغَانُ قَلْبِي وَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِهِمُ وَاللَّيْلَةِ سَتَجِدُنِي كَيْفَ لَيْسَ مِيرِزِ دَل مِين بھی کبھی ایک طرح کی غفلت چہا 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 چکے تو پہلے مرتبہ سا فل کو مرتبہ عالی سے کم پاتے اس واسطے آپ مغفرت مانگتے اور کہتے اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ -

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 اتوار اور معارف مخلوق کو حاصل ہوتے ہیں اس کے انوار کبیر بانی کے سامنے کچھ بھی وقعت نہیں رکھتے کیونکہ وہ بہت ہی اقل فیل میں اور اور جہالت اور تصور اور تفصیر سے مملو ہیں کیونکہ بندہ مقام عبودیت سے کسی مقام میں کیوں نہ ہو لکن ذات باری تعالیٰ کے جلال کبیر بانی کے مقابلہ میں اسکی عبادت میں تفصیر سے 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 فَاغْفِرْ لَهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ نَبِيَّكَ يَعْنِي اے محمد تم مقام توحید کو چھو پھر اپنے گناہ کی مغفرت چاہو غرض کہ مقام عبودیت میں بندہ کوئی سے عالی مقام میں کیوں نہ ہو۔ لکن ذات باری تعالیٰ کے مقام توحید اور اسکی بے نیازانہ اور جلالانہ دربار کے سامنے سب مقامات عبودیت میں تفصیر اور تصور ہی تصور میں اس وجہ سے آپ استغفار مانگتے تھے۔

غُفْرًا لَكَ اس کی تقدیر (غفر غفر انک سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمال مبارک بننے کی غرض سے فعل کو لاکر محض مصدر پر اکتفا کرتے ہیں جیسے سَقِيَا وَرَعِيَا اَعَا سَقَا اللَّهُ سَقِيَا اپنی اردو میں بھی یہ محاورہ ہے مبارک مبارک یا بارک اللہ یا مبارک با و اب بارک

امرِ غفران کی اصناف کا خطاب کے طرف کی گئی اور اس کی بعد تائبنا کا لفظ لایا گیا اس میں یہ نکتہ رکھا گیا ہے کہ مغفرت ذات باری تعالیٰ کی صفت کمالیہ ہے یعنی اسے ذات باری تعالیٰ تو اس صفت بخشش میں کامل ہے اور تیری مغفرت کسی خاص زمانہ کے ساتھ مقید نہیں ہے بلکہ ہر وقت اور ہر گہری توگناہوں کا بخشنے والا ہے غرضکہ 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 اَطْلُبُ غُفْرَانَكَ وَ اَنْتَ الْكَائِلُ فِي نَدْوَةِ الصِّفَةِ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سو حصہ رحمت میں سے ایک حصہ رحمت کا دنیا میں پہنچاتا 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 تبار سے 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 انکی تعجب خیز تالیف نہ ہوتی تو تیرے علم کے آثار ظاہر نہ ہوتے ایسا ہی اگر ہمارے گناہ اور ہمارے قصور اور ہماری عاجزی اگر نہ ہوتی تو تیرے مغفرت کے آثار ظاہر نہ ہوتے اس لئے ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں

بلند آواز کہ دو رحمت تو از گناہ من شود نام تو روشن چون کین کویاہ من
سے تبا کہتے ہیں یہ بلاغت ہے کہ اے پروردگار جبکہ تو نے ہماری پرورش ایسی

حالت میں کی کہ ہم تیری توحید کا نام تک نہیں لیتے تھے یعنی جبکہ ہم مرتجہ عدم میں ملنے 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 اس تکمیل احسان کا اقتضایہ ہے کہ اس تربیت کی تکمیل اس طرح سے پوری کر کہ ہم کو اپنے فضل و رحمت سے بخش دے **وَإِلَّا لَتَكُنَّ الْمَصْمُومِينَ** اس جملہ میں دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ جب **أَمَّا دُنْيَا بَالِدٌ** اور ہونے توحید کا اقرار کیا اور اس امر کو مان لیا کہ موجود ہی خلاق عالم ہے **وَالْبَيْتُ الْمَعْبُودُ** 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 خیریات 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 کشتی پروردگار کے بارگاہ میں ہونے والی ہے اور اس دن سوائے حکم باری کے کسی کا حکم نہیں چلے گا اور یہ سمجھ لیگا کہ اس دن بلا اذن پروردگار کوئی شفا کرنے والا نہیں ہے تو جملہ غفرتانگہ بناؤ **الْبَيْتُ الْمَعْبُودُ** 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 کرنے والا سوائے تیرے کوئی نہیں ہے۔

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ لَّمْ يَنْصُرْنَا وَتُؤَاخِذْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تک دعا کی چار قسمیں ہیں

پہلی قسم **رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ لَّمْ يَنْصُرْنَا** اور **تُؤَاخِذْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ** سے اس میں التجا ہے عدم مواخذہ نسبتاً اور خطا پر یعنی اسے پروردگار ہمارے بہول چوک پر ہم سے مواخذہ مت کر اب اس میں کیا نکتہ ہے **رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ لَّمْ يَنْصُرْنَا** اور اس سے

منے لَا تَعَاوَنُوا كُفْرًا كَمَا كُنْتُمْ تُعَاوَنُونَ مَعَ الْكُفْرَانِ وَلَا تَعَاوَنُوا فِي الْكُفْرِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَوْنٌ كَبِيرٌ
 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 ہوتے 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 رسم جو کچھ اپنی بہول سے کسی امر کے مواخذہ کے باعث ہوئے ہیں
 تو اس پر ہم سے مواخذہ مت کر۔

دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ دونوں جانب سے مواخذہ ہے یعنی بندے کی طرف سے
 بھی اور خدا کے طرف سے بھی کیونکہ اللہ بندہ سے مواخذہ بہ سبب 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 الْأُمَّتِ
 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
 پچاست 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 اس کو چاہئے تھا کہ دیکھنے کے ساتھ ہی اس کو دھو 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 اس 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 ہے 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 اس نے اختیار کیا تھا۔

دوسرا جواب اس کا دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نسیان معنی ترک کے لئے جائن جیسے نسوا لئن نسیہم یعنی انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا۔

نسیان اور خطا کا فرق جس چیز کو ضبط کرنا چاہئے اور 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 اس کے نہ کرنے کا ارادہ کرے لکن غلط مراد اس سے واقع ہو جائے تو ایسی خطا پر مواخذہ نہیں ہے دعائیں جس خطا اور نسیان پر مواخذہ ہے وہ یہی خطا اور نسیان ہے کہ جو عمداً ہو اور اسی پر مواخذہ مترتب ہے باقی دوسرے قسم کے خطا اور نسیان تو خود معاف ہے پھر اس کے اوپر مواخذہ نہ کرنے کے لیے معنی نہیں ہیں۔

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

قسم کی دعا ہے لعنت میں اصرار بوجہ کو کہتے ہیں عہد کو بھی اصرار وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بھی موتی 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 نفل کیا کہ اس قسم کے تکالیف اور احکام شاقہ نازل نہیں فرمائے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر **بِعَثْبٍ بِالْخَفِيَّةِ السَّخَّةِ فِي آسَانٍ** اور سہل دین حق کے ساتھ بھی گیا ہوں 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 چہ 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 ان کی طبیعت میں لینت اور نرمی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے احکام بھی سلیس اتارے لیکن اصل انصاف اس میں یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ ہی اپنی مصلحت آپ احکام کے اتارنے میں جانتا ہے ہم کیا اور ہماری رائے کیا یفعل اللہ **ما یشاء ویحکم ما یرید**۔

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

لَا تَحْمِلْنَا مَا لَا نَطِيقُ

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 رکھہ سکتے ویسی تکلیف ہم پرست ڈال بلکہ ایسی تکلیف ہم کو دے جسکی طاقت ہم رکھہ سکیں جو اب 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 اسے پروردگار جس فعل کے کرنے میں مشقت بہت ہو اس کو تو ہم پرست ڈال جیسے ایک آدمی کہتا ہے لَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى فُلَانٍ مِّنْ فُلَانٍ شَخْصٍ كَوَيْهٍ هِنِينَ سَكْتًا لِّعَنِي أَوْ سِ كَا وَيَكْهِنَا مَجْهًا نَا كُوَارِ هِ جِيسَا كَهْ اِيك شَا عَر كَهْتَا هِ ۔

إِنَّكَ إِن كَلَفْتَنِي مَا لَا أُطِيقُ • فَسَاءَ لَكَ السَّرَّكَ مَعِي مِنْ خَلْقٍ ۔

اگر تو مجھ کو ایسے امر کی تکلیف دے گا جسکی میں طاقت نہیں رکھہ سکتا تو پھر جو خصلت میری تھی اچھی معلوم ہوتی تھی وہ سب تجھے بڑی لگنیگیں رکھونکہ پھر میں خوشی سے کوئی کام کرونگا 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 رکھہ سکتا یعنی جو اس پر خفاق گزردے عمران بن حصین سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کہڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے اور اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو پہلو پر پڑھے پس اس حدیث لم یستطع کے یہ معنی نہیں کہ اسکو جلوس کی قوت نہ تھی نہیں ہے قوت جلوس کی ہے لکن جلوس اس پر شاق ہے پس سب فقہاء اس کے یہی معنی لیتے ہیں کہ اگر لیٹنے میں یا بیٹھنے میں تکلیف ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کافروں کے حق میں فرماتا ہے فَا كَا لُوَا كِيسْتَطِيعُوْنَ السَّمْعَ وَهَنِيْنِ سُنْ سَكْتًا لِّعَنِي أَوْ سِ كَا وَيَكْهِنَا مَجْهًا نَا كُوَارِ هِ جِيسَا كَهْ اِيك شَا عَر كَهْتَا هِ ۔

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

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

تیسرا جواب تیسرا جواب اسکا یہ ہے فرض کرو کہ اونہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس امر کو مانگا کہ اے اللہ تو مجھ کو تکلیف ایسے امر کی نہ دے جس کے اٹھانے کی مجھ کو قدرت نہیں لیکن اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف مالایطاق دے بھی 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 دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل کا بھی حکم کرے یا جیسے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا وَلَا تَجْعَلْنِي يَوْماً يَتُوبُونَ 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 عَنْكَ 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 جواب یہ جملوں کا جواب الجواب دیتے ہیں۔

وجہ اول کا جواب یہ ہے کہ اگر وَلَا تُحْمَلُنَا بِالْإِطَاقَةِ بِه سے تعدد تکلیف مراد ہو تو پہلی آیت اور دوسری آیت کے ایک ہی معنی ہونگے اور تکرار محض لازم آئیگی عَالَمِکُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی 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 تُحْمَلُنَا بِالْإِطَاقَةِ لَنَا کا مطلب الْقُدْرَةَ 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 تمہیں تکلیف کے ساتھ مخصوص ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا عَمَّرْنَا الْاَیْمَانَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبٰیْنَ اَنْ نُحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جُوْحُوْلًا اور اگر فرض کریں کہ یہ عرف میں پایا نہیں جاتا تو بھی لَا تُحْمَلُنَا کا لفظ عذاب اور تکلیف دونوں میں عام ہے تو اس کا اجرا ظاہری معنی پر رہے گا پھر تمہیں کو عذاب کے ساتھ مختص کر نیکی کوئی وجہ نہیں۔ چونکہ وجہ کا جواب یہ ہے کہ جب تکلیف مالا یطاق متنع سے تو اس کی طلب کیونکر صحیح ہوگی کیونکہ جو فعل سر سے محال ہے اس کا طلب کرنا طلب محال ہوگا جو سر سے نا جائز ہے اور یہ دعا اس طرح پر ہوگی جیسے کوئی شخص کہے رَبَّنَا لَا تُجَمِّعْ بَيْنَ الضَّالِّیْنَ وَ لَا تُقَلِّبْ الْقُلُوْبَ الْقَدِیْمَ حٰدِیْنًا اِسْ و اسے کہ جب جمع بین الضالین سر سے محال ہے تو اس محال کی دعا بھی صحیح نہیں۔

چوتھا مسئلہ رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْ عَلٰیْنَا اِضْرًا مِّنْ کٰتِبِیْنَ سِوَاکَ اِسْ میں پہلا سوال یہ ہے کہ پہلے جملے میں تمہیں کا لفظ کہا گیا اور دوسرے میں حمل کا اس میں کیا نکتہ ہے۔

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

تجمل کے ساتھ مختص کر دی گئی ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بندے نے اپنے مالک سے یہ چاہا کہ امر شاق کی اوسکو تکلیف
نہیجائے جیسا کہ لا تحمل علینا اصر اُسے ظاہر ہوتا ہے تو اوس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ
اوس کو تکلیف مالا یطاق ہی نہیجائے 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 کا طے کرنا اور اوسکی 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 اصر 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 ہو
یعنی اے پروردگار ہم سے ایسی تعریف اور تحمید اور ثنا جو تیرے جلال کبیر بانی کی لائق ہو
اوس کو تو ہم سے مت طلب کر اور ایسے شکر کو جو تیری نعمتوں کے لائق ہے اوس کو ہم سے
مت چاہ کیونکہ ہم میں اوس کی قدرت ہی نہیں اور ایسی معرفت کی خواہش جو تیری عظمت
قدس کے لائق ہو ہم سے مت کر کیونکہ ہم خاکسار ناتوان عاجز تیرا حمد و شکر اور ذکر جیسا کہ
تیری ذات کے لئے شایان اور لائق ہے اوس کو بجا نہیں لاسکتے اور نہ ہم میں اوس کی طاقت
ہے چنانچہ حضرت خود فرماتے ہیں لَا أُخِصِّي تَنَاءَ عَلَيكَ كَمَا اتَّيْتُ عَلَى نَفْسِكَ
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 اوس کے لئے لا تحملنا مالا یطاقہ لنا

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

وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
 پہلے جملے 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 کمر تین جگہ آیا اور یہاں پر نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ دوری کے وقت احتیاج ندا کی ہوتی ہے اور نزدیک کی وقت احتیاج ندا کی نہیں ہوتی پہلے میں چونکہ بندے کو ایک طرح سے بعد ذات باری تعالیٰ سے ہٹا اس لئے وہاں پر ندا کی کہ 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 درہایہ نکتہ کہ پہلے میں عفو کا لفظ کہا گیا دوسرے میں مغفرت تیسرے میں رحم کا سو عفو کہتے ہیں مٹ جانے کو یعنی عذاب کے ساقط ہوجانے کو مغفرت کہتے ہیں بندے کو فضیحت عذاب اور شرمندگی کے بچانے کی غرض سے اس کے گناہ کو ڈھانپ دینا گویا بندہ یہ کہتا ہے کہ مالک میں تجھے معافی چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں کو میٹ اور جب میٹ دیا تو گویا اون گناہوں کو ڈھانپ دیا کیونکہ عذاب قبر یا عذاب آخرت سے نجات پانا جب ہی اچھا ہوتا ہے کہ اسکی بعد فضیحت عذاب سے ہی نجات ہو فرض کیجئے کہ جرم کی سزا معاف ہوئی لکن رسوائی ویسا ہی رہی تو وہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے اس لئے کہ عذاب میں ایک عذاب قبزی ہے جو عذاب جسمانی ہے اور فضیحت کا عذاب۔ عذاب روحانی ہے غرض کہ عفو عذاب اشارہ ہے عذاب جسمانی سے نجات پانے کے طرف اور اعفرتنا

اشارہ عذاب روحانی سے نجات پانے کی طہارت اور جب بندہ دو لون عذابوں سے نجات پایا تو پھر طلبِ ثواب کے طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا **وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا** یعنی اے مالک ہم تجھ سے طلبِ رحمت کرتے ہیں جیسے عذاب کی دو قسمیں ہیں ایک روحانی دوسرے جسمانی ویسا ہی ثواب کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ثواب جسمانی دوسرے ثواب روحانی ثواب جسمانی جنت کی نعمتیں اور وہاں کی لذتیں اور عمدہ عمدہ چیزیں۔ ثواب روحانی لذت و دیدار الہی اور بقدر طاقت اس کی علو کبریائی کا منکشف ہونا اور یہ لذت جب حاصل ہوتی ہے کہ انسان اپنے سوا سے بالکل غائب ہو جائے اور نور حضور جلال باری تعالیٰ میں بالکل ڈوب جائے غرض کہ جملہ اور جملہ طلبِ ثواب جسمانی کے طرف اشارہ اور انت مولانا طلبِ ثواب روحانی کے طرف اور نکتہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بندہ من کل الوجوہ ذات باری تعالیٰ کے طرف متوجہ ہے کیونکہ **أَنْتَ مَوْلَانَا** 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 ہو کہ پہنچی ہیں اور جن جن نعمات 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 شفیق 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 پر ہوسہ نہیں کرتے خلاصہ یہ کہ ذات باری عز اسم ایسا کارساز اور متولی ہے کہ کوئی اس کا مثل اور شبیہ نہیں دنیا اور آسمان اور زمین سب امور کا کارساز اور متولی ہے سب مہمات امور کا وہی مصلح اور متولی ہے جیسا کہ دوسری آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے **نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ** **الَّذِي اتَّقَىٰ** **فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ** 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 اس آیت کی
 ہماری قوت روحانیہ ملکیہ کو قوت جسمانیہ (جو ہر کوا سومی اللہ کے طرف پہنچاتی ہے) پر مدد سے تکمیل
 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 یقر 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 **رَبَّنَا كُنَّا**
رَبَّنَا كُنَّا الْمَصِيدُ اللہ تعالیٰ نے کہا میں بخشد یا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
لَا تَوَاخِذْنَا اللہ تعالیٰ نے کہا میں مواخذہ نہیں کروں گا پھر آپ نے فرمایا **لَا تَجْعَلْ عَلَيْنَا**
إِصْرًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر سخت احکام نہیں اتاروں گا پھر آپ نے فرمایا **لَا تُكَلِّمْنَا**
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 **وَاعْفُ عَنَّا** وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ
مَوْلَانَا 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 إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ۔ (آل عمران مع) (پکے عالم جن کے مزاج میں کمی نہیں ہے وہ آیت حکمت
 اور تشابہات سب پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں اسے پروردگار ہم ایمان لائے
 آیت محکم ہو یا تشابہ ہم سب کو نہجانب اللہ سمجھتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں) اسے ہمارے
 مالک ہمارے دلوں کو راہ پر لگا دینے کے بعد پھر اون دلوں کو ڈالوان ڈول نکر دے اور
 اپنی بارگاہ احدیت سے ہر رحمت رکھ لے (سرفراز کر کیونکہ تو پر انہیں والا ہے اور
 اس آیت کے مضمون میں معتزلہ اور اہل سنت کا بہت کچھ سبب ہے لیکن یہ ایمان 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 پہلو 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 ذات باری تعالیٰ کے نہیں ہوتا پس اگر وہ میلان کفر کے طرف ہو گیا تو خدا لان کجی - انکار - ختم نفاہ و قہر - عذاب نصیب ہوا اور اگر اس قلب کے میلان کو ذات باری تعالیٰ ایمان کے طرف متوجہ کر دیا تو اس میں توفیق ارشاد - ہدایت - تسدید - مثبت 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 قَلْبَنَا عَلَىٰ دِينِكَ وَطَاعَتِكَ اور دوسری جگہ

صَرَّفْ قُلُوبَنَا إِلَىٰ طَاعَتِكَ آیا ہے غرض کہ جو علم میں کہے ہیں وہ درگاہ ذوالجلال میں گواہ گواہ کر رہے ہیں کہ اسے اللہ تو ہمارے دلوں کو جب وہ حق کے طرف مائل ہو گئے ہیں تو پھر باطل کے طرف اونکو نہ 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 اسکو 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 فرما یہاں سے یہ معلوم کرنا چاہئے کہ قلب جب ہی پاک ہوتا ہے 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 عقائدِ فاسدہ کے
 طرت نہ مائل کر لینے بڑے اور خراب عقائد سے پاک اور صاف کر دے پھر بعد اوس کے
 اونہوں نے اپنے پروردگار سے یہ التجا کی کہ اے مالک دلون کو انوارِ معرفت سے روشن
 کر دے اور ہمارے اعضا کو زینتِ ظاہری اور باطنی سے مزین فرما اور رحمت کے لفظ
 میں تعمیم اس وجہ سے رکھی تاکہ سب انواعِ رحمت کو شامل ہو جائے چنانچہ رحمت کی کئی
 قسمیں ہیں پہلی رحمت جو دلون پر نازل ہوتی ہے وہ نورِ ایمان اور توحید اور معرفت ذات
 باری تعالیٰ ہے (دوسری رحمت) جو ارح اور اعضا میں نورِ اطاعت اور عبودیت اور خدمت
 کا پیدا ہونا تیسری رحمت) دنیا میں اسبابِ معیشت امن اور رحمت اور کفایت کا نصیب ہونا
 (چوتھی رحمت) موت کے وقت سکراتِ موت کا آسان ہونا پانچویں رحمت) قبر میں سوال
 شکر تکبیر کا آسان ہونا ظلمتِ قبر کا دور ہونا (چھٹی رحمت) قیامت میں عذاب کا آسان ہونا
 جواب کی رو بکاری سہل ہونا گناہوں کا بخشا جانا نیکیوں کا پلہ بہاری ہونا غرض کہ **لَذٰلِكَ رَحْمَةٌ**
 میں سب قسم کی رحمت آگئی اور ان رحمتوں کا وسیلہ اللہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے کوئی
 نہیں ہے اس لئے تاکیدِ جملہ میں **لَذٰلِكَ عِزٌّ** اور **تَلْبٌ** اور روح کو تہنید دینے کی عرض 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 بغرضِ تعظیم لایا گیا ہے جس سے مقصود
 یہ ہے کہ ہم تجھی سے رحمتِ عظیمہ کو مانگتے ہیں کیونکہ وہ رحمتِ بجمہ جیسے عظیم الشان سے ہر کول
 رہی ہے اس کے بعد **اِنَّكَ اَوْتٰیہَا** کے لاسنے میں یہ نکتہ رکھا گیا ہے کہ تو بڑا بخشش
 کرنے والا ہے یعنی اے مالک اس دعا میں ہم نے جو کچھ تجھ سے طلب کیا ہے وہ ہمارے
 نسبت کرتے تو بڑی چیز ہے لکن تیرے کمال اور غایت دریاے جوہ کے سامنے بالکل
 حقیر ہے کیونکہ تو ایسا دینے والا ہے کہ تیرے خزان جوہ کے اثرات جو تمام اشیا اور مہیئات
 میں جلوہ افروز ہیں وہ سب تیرے فیضانِ جوہ کے سامنے ایک قطرہ ہیں غرض کہ تیرے

دور یا جوہ کے سامنے ہمارے مقاصد بمنزلہ ایک قطرہ کے ہیں تو کیا عجب ہے کہ ہم بھی
 سیراب ہوں سَرَّابْنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ
 لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (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 کرام نے کی ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ ہم کو
 کجی سے بچلے اور ہدایت اور رحمت کے ساتھ مختص فرما اب اس کے بعد یہ دعا مانگی کہ 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 جھوٹ 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 کت جَامِعُ النَّاسِ کی تقدیر جَامِعُ النَّاسِ لِلْجَزَاءِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ
 جزا کو حذف کر دیا اس لئے کہ وہ امر معلوم ہے اور اضافت فاعل کی مفعول کے طرف
 کر دی گئی جملہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ 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 اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ
 کہا اور آخر صورت کی دعائیں اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ کہا ان دونوں میں فرق 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 ہو 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 غلدی سے
 آیا ہے کہ حضور اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس آیت کو گوی ہوئی چیز کیلئے
 پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس چیز کو دلاویگا اور اس کو اس طرح پڑھے یا جامعۃ الناس
 لیومہم لا ریب فیہ اجمعہ بکنی وبتین مائی اناک علی کل شیء قدیر اللہ چاہے گا
 تو اس کی گئی ہوئی چیز ملے گی۔ 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 رہ سکی یعنی فاسقین کو سزا دینا لازم ہے کیونکہ وعید ہی
 وعدے کے تحت میں ہے اور اس پر دلیل یہ آیت ہے جب عنقی ووزخیوں سے کہینگے ان
 قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا لَعْنَةُ جَوْجِہِہَا
 پروردگار نے ہم سے وعدہ حینت 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 ہی 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 ستر اویسے پس جیسا کہ تم وعید کے نفاذ کو عدم توبہ کے ساتھ مشروط کرتے ہو ایسا ہی ہم وعادہ ذات باری تعالیٰ کو بشرط عفو کے ساتھ اور وعید کو بشرط عدم عفو کے ساتھ مختص کرتے ہیں اگرچہ یہاں بھی لین کہ وعید عام ہے لکن اس کو ہم نہیں مانتے کہ وہ وعادہ کے تحت میں ہی ہو سکتا ہے کہ آیت ہل وجدتم ما وعدکم استفہام تذلیل کے طور پر ہو جیسے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (توبہ ص) یا جیسے ذُقْ إِنْ كُنتَ الْعَزِيزَ الْكَرِيمَ اور اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت میں جو وعادہ کا لفظ لایا گیا ہے اس سے وعید مراد ہی نہیں بلکہ وعادہ ہی مراد ہو یعنی وہ متعین 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 صفتی اون دوزخیوں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم کو جو امید تھی کہ ہمارے بت اللہ کے پاس سفارش کر کے بچو پچا لینگے آیا تم نے اس وعادہ کو پورا پایا اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وعادہ 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 وعادہ 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 ہلکی 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 اُتْمَحُوا وَعَدَّةٌ   وَإِنْ أَوْعَدَ الصَّرَّاءُ فَالْعُقُومَاتُ

یعنی مہجے جب کسی سے کسی خوشی کا وعادہ کرتا ہے تو اس وعادے کو پورا کرتا ہے اور جب کسی ضرر کی تہدید اور ہلکی دیتا ہے تو اس کی صفت عفو مانع ہے

حکایت عجیبہ ابو عمرو بن علقار اور عمر بن عبد العزیز کے درمیان ایک مناظرہ ہو ابو عمرو بن علقار

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 عمار نے
 کہا واہ یا رب تم 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 اتنی ایسی ہی شان نہیں کہ اونہیں وہم کی راہ سے کوئی بات
 کہی ہو اور بعد ہم کی سے پھر جائے اور گناہ گاروں کو معاف کر دے جیسا کہ عرب کہتا ہے
 دَرَأَى دَانَ أَوْ عَدَّائَهُ أَوْ عَدَّائِهِ مَلَكُذِبٌ إِيَّاعِي وَهُنَّ مَوْعِدِي
 معتزہ نقل کرتے ہیں کہ جب ابو عمر بن عمار نے ایسا کہا تو عمر بن عتبہ نے ابو عمر سے کہا ای
 عمر کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے نفس کا لکڑاب 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
 مؤؤعد (یعنی وعید بیان کرنے والے) کے لئے ہے جو شخص اپنے حق کو خود ساقط کرے
 یہ اس کا جو دکر م 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 کذب تو اس کا جواب
 یہ ہے کہ کذب یا کذب جب ثابت ہو کہ اس وعید کا ثبوت بخیراً 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 اٰتِنَا اَمْنًا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ (ال عمران ۷۷) وہ متقین یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے مالک ہم تجھ پر

ایمان لائے (یعنی ہم نے تیری تصدیق کی) ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو

دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ادن پر ہنیر گارون 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

معتزلا کا اس آیت سے رد نکلتا ہے جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو دوزخ سے

نجات نہوگی اس مسئلے کی توضیح یہ ہے کہ مومنین متقین نے محض ایمان کو وسیلہ مغفرت

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

صحت ظاہر ہے کہ محض ایمان مستوجب مغفرت اور رحمت ہے اب اس کو اختیار ہے کہ کبیرہ

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

قُلْ اَللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تُوْتِي الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ

مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّقُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ

الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَّعَلَّ

راے 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 کو کر سکتا ہے۔

تُوْلِي الْمَلِكَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِي الْمَلِكَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ

الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ

مَنْ تَشَاءُ يَغَيِّرْ حِسَابَ (ال عمران سورہ)

تورات کو کم کر کے دن میں ملا دیتا ہے اور دن کو کم کر کے رات میں ملا دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے
 مردے سے نکالتا ہے (مثلاً لطفے اور انڈے سے چوزہ) اور مردہ جیتے سے نکالتا ہے
 (جیسے لطفہ اور انڈا جاندار سے) اور توحید کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔
 خلیل اور بیوہ کے پاس **يَا اللَّهُ تَعَالَى** اصل یا اللہ ہے میم مشدود کو آخر میں یا کی جگہ پر لائے
 ہیں پھر کہتا کہ اصل اللہم کی یا اللہ امنای بخیر ای قصد تاخیر ہے کثرت کلام کی وجہ
 سے حرف نداء کو اور اتم کے الف کو حذف کر دئے **اللَّهُ تَعَالَى** گیا **يَا قَالِكُ الْمَلِكِ** کے نصب
 کی دو جہین ہیں ایک تو یہ کہ یہ ندا کی راہ سے منصوب ہے اور اسکی اصل **يَا مَالِكُ الْمَلِكِ**
 دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ صفت ہے مناد اسے مفرد کی کیونکہ اللہم کی اصل یا اللہ اور اسکی
 صفت **يَا قَالِكُ الْمَلِكِ** ہے۔

شان نزول | اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے
 کوفہ فتح کر لیا تو آپ نے کہا کہ تم ضرور فارس اور روم کو فتح کرو گے منافقین یہ سن کر کہتے 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 اللَّهُمَّ إِنِّي نَسِيتُكَ** ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسمِ کبیر
 یہی ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے قرض کی شکایت کی آپ نے فرمایا تم اس آیت کو پڑھو
 اور اس کے بعد یہ دعا مانگو۔ **رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهَا كُفِي مَنْ**
تَشَاءُ وَتَسْمِعُ مَنْ تَشَاءُ أَرْحَمُنِي رَحْمَةً تُغْنِي بِيهَا عَن رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي مِنَ الْفَقْرِ رَافِقِ عَنِّي الدِّينَ غَضَكَ آيَةُ كَامِلَةٌ یہ ہے کہ یہ
 جو منافقین اپنے خیالات پکار رہے ہیں کہ محمد کو ملک فارس اور روم کہاں مل سکتا ہے یا
 انکا خیال فاسد اور زعم کا سد ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے اور اس کی ید 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
 سبباً 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 میں امتحان ہے
 بعضوں نے کہا یہاں شر عذف کر دیا گیا ہے اصل جملہ کی تقدیر بیدک الخیر والشر ہے
 تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ مقام مقام دعا ہے اور دعائیں خیر ہی مانگا جاتا ہے نہ شر۔
اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ جملہ 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 ہو جانا (یعنی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ رات آٹھ گھنٹے کی ہو جاتی ہے اور دن اٹھارہ
 گھنٹے کا اور کبھی اس کے خلاف ہوتا ہے یعنی رات بڑھ جاتی ہے اور دن گھٹ جاتا ہے
 جب ایسے بڑے بڑے کرون کی تدبیر اور اونکے بڑھانے اور گھٹانے پر قادر ہے
 تو یہ کون تعجب ہے کہ تو مسلمانوں کو عزت دیدے اور کافروں کو ذلیل کر دے اور اس
 دعویٰ پر تیسرا ثبوت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تیری ہی یہ قدرت ہے 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 قدرت اوس کی حیوانات میں ہوتی نباتات میں دیکھو کیا کچھ
تخم سے کتنے بڑے بڑے درخت پیدا ہوتے ہیں اور پھر اوس سے خوشے نکلتے ہیں اور
پھر بیج حاصل ہوتا ہے یہ سب تیرے آثار قدرت و عجایب تخیق میں انسان میں اگر
غور کرو تو مردہ کافر سے زندہ دل مسلمان پیدا ہوتا ہے اور زندہ دل سے لے کر مسلمان
سے کافر مردہ دل پیدا ہوتا ہے پھر انسان کے قوائے و ماغیہ کو دیکھو کہ اذن میں کیا کیا
عجایب ہیں کہ مختلف قسم کے عجایب اور ایجادات اسی عقل سے نکلتے جاتے ہیں جسکی
سمجھنے میں عقل 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 اسکا نہیں
هٰذَا لَكَ دَعْوَىٰ زَكْرِيَّا تَابَهُ فَتَالِ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ رآل عمران سورہ ۱۰۱ اور 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 خلاف عادت ہے تو وہ ان
اپ کو بھی آرزو ہوئی کہ اپنے مالک سے خلاف 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 خلاف موسم میوہ عنایت فرمایا۔ یا حبیبی مریم صبی
اولاد مریم کی بوڑھی بانجہ مان کو تو نے اولاد دی بیشک تو دعا کو سنا 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 خلاف موسم میوے کا ہونا یا خلاف عادت بوڑھے مرد
بوڑھی عورت کو اولاد ہونا یہ سب کرامت اور معجزات ہیں ذرّیۃ کا اطلاق واحد اور جمع
دونوں پر ہوتا ہے یہاں واحد ہی مراد ہے سَمِيعُ الدُّعَاءِ سے مراد دعا کا سنا نہیں ہے
بلکہ مراد قبول دعا ہے جیسے سَمِعَ اللّٰهُ مِنْ حَبْرَةَ لَعْنَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے بندوں کی تمسک

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

قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمْثَابًا لِلَّهِ وَاشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ -
 رَبَّنَا أَمْثَابًا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَاكَ سُؤْلُ فَكُتِبْنَا 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 الانجیل ہم پر

اماری 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 امانا بما انزلت ویسا ہی ہم بھی کہتے ہیں امانا بما انزلت

جو کچھ تو نے انرا 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 جعلنا کم

أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ سے ثابت ہے۔

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

بنی اپنی قوم کا گواہ ہوگا جیسا کہ آیت فَلَسَّنَلْنِ الَّذِیْنَ اُرْسِلَ اِلَیْهِمْ وَلَسَّالْمِنِ الْمُسْلِمْ

سے معلوم ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اونکی دعا کو قبول کر لیا اور اونکو بھی ویسا ہی بخشا
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 تیری توحید کی
گواہی دی ہے اور تیرے انبیاء کی تصدیق کی ہے ہرکو بھی اونہیں میں شمار کر۔

چوتھی وجہ فالکتاب مع الشاہدین میں اشارہ ہے اس آیت کے طرف ان کتاب الابرار
یعنی علیین کیونکہ جو کتاب اعلیٰ علیین میں ہے اللہ تعالیٰ اذن لوگوں کے ناموں کو ہنہیں
میں شریک کرتا ہے اور ملا اعلیٰ اور ملایکہ مقربین میں اذن کا ذکر کرتا ہے۔

پانچویں وجہ یا شاہدین سے مقام احسان مراد ہے جیسا کہ جبریل علیہ السلام کی حدیث سے
معلوم ہوتا ہے یعنی اے اللہ تو ہم کو مقام احسان عطا فرمائے یعنی ہم تیری ایسی عبادت کریں
کہ گویا تمہیں ہم دیکھ رہے ہیں یا ہنہیں 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 ہم کو مقام
استدلال سے نکال کر مقام شہود اور مکاشفہ تک پہنچا۔

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا
فِي أَمْرِنَا وَقَبِيحَ أَقْدَامِنَا وَالضُّرُّ نَا 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
ہوتی ہے او سکوبھی معاف کر اور ہم کو ثابت قدم رکھہ اور کافروں پر ہم کو فتح دے ف قاضی
نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس دعائے میں اس ادب کو بتلایا کہ مشکلات امور میں اور مصائب اور
تکلیفوں میں کس طرح دعا مانگنا چاہئے۔ اور غرض اس سے یہ ہے کہ اُمت محمدیہ اعداؤ
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۔

لفظ میں تعمیم رکھی گئی خواہ وہ صغیر ہوں یا کبیرہ پھر اس کے بعد لفظ اسراف کی تخصیص
 بعد التعمیم کی گئی تاکہ معلوم ہو کہ اسراف ہر چیز میں براسے 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 کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
 پھر جب ان معروضوں سے فارغ ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ تو ہمارے دشمنوں کے
 فاسد باتوں کو نکال دے اور دلوں سے خوف کو دور کر دے یعنی یہ کہ موقعہ جنگ میں
 ثابت قدم رہے پھر بعد اس کے بیان کیا کہ یہ کہ 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 ہوئی
 جو چہرہ ان سے عناو کو دور کرتی ہے یا ایک دریا کی لوٹ ہے جو ایک جگہ ٹہرنے نہیں دیتی
 اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اٰيٰتٍ
 لِّاُولِي الْاَلْبَابِ - الَّذِيْنَ يُذَكِّرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَقَعُوْا اَوْ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ
 وَتَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِمَّا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا
 بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَمَا عَذَابُ النَّارِ رَبَّنَا تَاٰتِكَ
 مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ اٰخِرَ يَتَهُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ
 مِنَ النَّصْرِ رَبَّنَا تَنٰا سَمِعْنَا مَنَادًا يّٰٓاَيُّهَا
 لَّا اِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْبِرَ بِكُمْ فَاَمَّا رَبَّنَا غَفِرْ لَنَا
 ذُنُوْبَنَا وَكُفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ رَبَّنَا
 وَارْتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ
 الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيْعَادَ (آل عمران ص ۷۷) 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 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 اس وعدے کو پورا کر اور قیامت کے دن ہم کو (سب لوگوں کے
سامنے رسوا مت کر بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا) عیودیت کے تین اقسام
ہیں دل سے تصدیق کرنا زبان سے اقرار کرنا ہاتھ پیرنگوں سے کام کرنا پس آیت مذکورہ
عیودیت لسانی کے طرف اشارہ ہے و قیاماً و قعوداً و علی جنبہ ہم اشارہ عیودیت بدنی کے
طرف ہے اور تفکر و ن اشارہ عیودیت قلبی اور فکر اور روح کے طرف ہے کیونکہ جب
انسان زبان سے ذکر کرتا ہے اور اعضا سے شکر یہ خداوندی بجا لاتا ہے اور
دل سے فکر کرتا ہے تو گویا اوس نے تمام اعضا جسم سے خدا کی عبادت کی اس آیت
میں ذکر سے کیا مراد ہے اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض مفسرین نے کہا
کہ وہ یادِ 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 کہڑے ہو کر پڑھتے ہیں
اور اگر کہڑے 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 اولیٰ ہے کیونکہ غیبت

ذکر الہی میں بہت ساری آیتیں آئیں ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص خبت 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 ہمیں معلوم ہو سکتی اس چیز کی معرفت اس کے آثار اور افعال سے ہوتی ہے جیسے افعال فاعل کے اشرف و اعلیٰ ہونگے ویسا ہی کمال فاعل کا معلوم ہوگا اسی وجہ سے عامی آدمی جو اعتقاد قرآن کو عظیم سمجھتا ہے اس کا اس قسم کا اعتقاد و تقلید اجمالی ہے لکن وہ مفسر جو قرآن کے اسرار اور ہر آیت کے غوالض پر واقف ہے اس کا اعتقاد و نسبت عامی کے اقویٰ اور اعلیٰ ہے دوسری اس 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 تَخْلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْثَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر انسان و نخت کے ایک پتہ کو لے لے اور زمین خداوند تعالیٰ کے انواع و اقسام کے قدر ہمارے گوناگون نظر آئینگے ایک پتہ کس طرح سے بڑھ گیا پھر اس 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 اس میں قوت جاوہر رکھی ہے کہ وہ زمین کے اندر سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے پھر وہ غذا خام عروق اور شریانیں اور شاخہاں شجر میں پھیل جاتی ہے اگر انسان غور کرے کہ یہ پتہ کس طرح پیدا ہو رہا ہے اور پھر اوہ میں

قوتہ غاذیہ اور ناسیہ کا ہونا یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ عقل اوسکی حقیقت تخلیقی سے عاجز ہے
 اسی طرح سے تمام نجوم اور سیارے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرو تو
 ایک تعجب خیز حالت نظر آئیگی جیسا کہ اوس کی مخلوقات میں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی
 حقیقت ہمیں معلوم ہو سکتی تو ذات باری تعالیٰ جل شامہ جس کی ذات سب ذاتوں سے اعلیٰ
 اور جس کی حقیقت سب حقیقتوں سے اشرف ہے اور جو تمام برائیوں کو مٹا رہے اوسکی حقیقت
 کو کون پاسکتا ہے عارفین کے معارف اور محققین کے حقائق یہاں پر آنکر ٹھہر جاتے ہیں
 ع۔ جز تجزئہ صیب خاصان نیست برآئنا ما خلقت هذا ابداً طلاً الز آیت ماسبق میں
 اللہ تعالیٰ نے ذکر اور فکر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی اب یہاں سے ڈاکرین اور متفکرین
 کی دعا کو بیان فرماتا ہے اس آیت میں پانچ قسم کی دعائیں ہیں (قسم اول) امام اوحدمی رحمہ اللہ
 کہتے ہیں یہاں پر یقولون مقدر ہے صاحب کشف کہتے ہیں یہ جملہ محل حال میں واقع ہوا ہے
 اس کے معنی متفکروں قابلین رہنا ما خلقت الز 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 اقووم باطلاً ترکیب میں یا تو صفت سے مصدر
 موصوف کی اے خلقاً باطلاً یا منضوب بنزع خائف سے امی بالباطل با باطلاً 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 اوس کے سمجھنے سے عاجز ہیں یعنی جب ڈاکرین اجسام عظیمہ
 میں فکر کرتے ہیں تو اذکولہ لیتی طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان مخلوقات کا خالق ان کو لیے کار
 اور عبث نہیں پیدا کیا ہے بلکہ اون کی پیدائش میں عجیب عجیب آثار اور حکمت رکھی ہیں اگرچہ
 ہمارے افہام اوس کے سمجھنے سے قاصر ہیں ہم بھی کہتے ہیں سبحانک۔ دوسری مصلحت اس دعا

میں بندوں کو کیفیت 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 **رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ جِبِ اَوْ تَهْوِنُ نَعْمَ اَوْ تَكْفُرُ** ہے 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 کئی معنی میں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں زجلیح کہتا ہے آخرت کے معنی العباد کے ہیں جیسا کہ کہتا ہے **اٰخِرَتِي اللّٰهُ الْعَدُوُّ اَبْعَدُهَا** یعنی اے اللہ تو ہکو اپنی رحمت سے قیامت کے دن دوزخ سے نجات دے اور دوسرے معنی ابانت کے ہیں یعنی ہکو قیامت کے دن رسوا مت کر شہر بن مدوویہ کہتے ہیں آخرت اللہ کے معنی قصر اللہ کے ہیں یعنی اللہ تو ہکو ریزہ ریزہ مت کر ابن ابی ہریرہ کہتے ہیں آخرت 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 کشفات کہتے ہیں **اٰخِرَتِي** امی ابیہ خیرہ علمائے اس آیت کے یہ مستنبط کیا ہے عذاب روحانی اشد و اقوی سے عذاب جسمانی سے کیونکہ آیت دلالت کرتی ہے کہ بعد عذاب نار کی رسوائی کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہے غرض کہ یہ سچلہ پہلا جملہ کی تاکید ہے کیونکہ جب دوزخ میں داخل ہونگے تو رسوائی ہوگی تو اسے اللہ تو ہکو دوزخ سے بچالے تاکہ ہمیں رسوائی نہیں ہو۔ ظالمین کا کوئی بچاؤ 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 **رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا صَوَادًا يٰنَادِي لِلْاِيْمَانِ** اس آیت میں کئی مسائل ہیں

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مناوی سے کیا مراد ہے اکثر مفسرین کا یہ قول کہ مناوی سے حضور اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم مراد ہیں جیسے داعی الی اللہ یا ذنہ و سر اجا منیرا دوسرا قول مناوی سے مراد قرآن ہے
 جیسا کہ جنون نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشدا۔ مناوی للایمان میں کئی وجوہ ہیں۔
 ایک تو یہ کہ لام معنی الی ہے امی نیادی الی الایمان 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 امی سمعنا مناویا کان مدارہ لیومن الناس یعنی مناوی جو مذاکر تاسے 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 تقیدی 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 تاسے جو اب دیا گیا کہ وہ
 ایک عظیم الشان امر کی طرف جلتا 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 بلاتا 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 ذوب دوسرے کفارہ سیئات تیسرے
 نیکون کے ساتھ وفات اگرچہ منفرت اور تکفیر باعتبار نعت کے ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔
 کیونکہ غفران کے معنی ستر کے ہیں اور تکفیر کے معنی تغطیہ کے ہیں لکن یہاں تکرار بغیر تکرار کی 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 بیاہر کی یعنی صالحین نیکو کار اس معیت میں مفسرین نے
 دو وجہیں بیان کی ہیں ایک تو معیت سے یہ مراد ہے کہ اے اللہ ہمارے عمل بھی مثل
 نیکوں کے اعمال کے کر دے تاکہ قیامت میں ہمارا بھی درجہ نیکوں کے درجے کے ساتھ ہو
 یعنی ہکو نیک اعمال کی توفیق دے کہ ہم اس نیک اعمال پر مرین جیسا کہ کہتے ہیں کہ اس
 مسئلے میں میں امام شافعی کے ساتھ ہوں یعنی اس مسئلہ کو بھی میں ویسا ہی مانتا ہوں جیسا کہ
 امام شافعی مانتے ہیں دوسری وجہ معیت کی یہ ہے کہ ہکو بھی نیکوں کا تابع اور اون کا مقلد کرے
 صِبِّهِ اَوْلِيَاءُ 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 یہ 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 فاسحاب کے لفظ سے
 قبول فرمایا پھر جب اونکی گناہوں کے معافی کے بارے میں مومنین کی شفاعت قبول کرنا
 گئی تو حضور اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیوں نہ قبول کی جائے اور وہ شفاعت
 اولی قبول کی جاسکتی ہے۔

چوتھے قسم کی دعا رَبَّنَا وَاِتْمَامًا وَعَدُ تَنَا عَلٰی رُسُلِكَ وَلَا تُخِزْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيْعَادَ اس دعائیں کہی 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 ہم کو 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 مصدقین رسالت اس طرح سے انعام دوں گا وہ ہم کو 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 حکم ہوا ہے کہ ہم خدا سے تعلق سے مانگیں حالانکہ اون کا وجود ضروری ہے جیسے کہتے ہیں قل رب احكرو بالحق کیونکہ اللہ تعالیٰ توحق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے پھر کہتا کہ اوافقہ تو فیصلہ حق کے ساتھ کر 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 اونکے اوصاف کے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں سے وعدہ اونکی پرہیزگاری کی وجہ سے ثواب کا کیا ہے اور فاسقوں سے عذاب کا وعدہ بوجہ اونکی فسق کے کیا ہے پس اتنا مانو عدتنا سے مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ تو ہم کو ایسے اعمال کی توفیق دے جسکی وجہ سے ہم تیرے وعدے کے اہل ہو جائیں اور اسے رب تو ہم کو 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 مردوں

اور ادن کے دشمنوں کو مغلوب کر دوں گا تو انہوں نے اس امر کی تعجبیل 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 ایک لا تخلف الیعا د اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ حصول منافع کا مقتضی محض وعدہ ہے
 استحقاق بہین۔

بلاغت تقدیم ما وعدتنا ولا تخزنا یہاں پر شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب ثواب حاصل ہو گیا اور خدا سے
 ایفائے 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 کنتہ بہین 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 دعائے طلب توفیق طاعت سے
 اور مصیبت 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 اون باتوں سے بھی بچالے جن باتوں سے ہمارے سب طاعات بے کار ہوتی ہیں
 اور ایسی باتوں سے جس میں رسوائی اور ہلاکت ہو اور ان سے بھی ہم کو محفوظ رکھ خلاصہ
 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 ہر کوئی طاعت مرہمت ہو جائے تو اس طاعت پر باقی رہنا اور ہمیشہ تیری طاعت میں سرگرم رہنا اس میں بھی تو ہی مدد کر غرض کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ بندے کا کوئی فعل اور کوئی عمل اور کوئی لمحہ بغیر امانت اور توفیق الہی کے نہیں ہوتا یا نچوان 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 جہنم 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 آخِرُ جَنَّا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (نساء ۱۰۰-۱۰۱ ع)

نساء ۱۰۰ (ع) (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 اٹھانے سے تھے اور وقت انہوں نے تنگ آکر یہ دعا مانگی اسے ہمارے مالک ہم کو ایسی نستی سے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں (یعنی کافر اور مشرک جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں) اور ان سے ہر کوئی 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 نہین کی وجہ سے تمام اقسام کی تکالیف میں مبتلا تھے مصیبتیں جھیلنے جھیلنے آخر تنگ آکر 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 موصوفت تذکیر اور تانیث میں ایک

ہوتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ صفت بحال موصوف نہیں ہے بلکہ تعلق موصوف سے
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 اہل 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 مکتوح ہو تو حضرت
نے اون کے اوپر عتاب بن اسید کو حاکم بنا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی امور ہوے اور
عتاب آپ کے طرف سے مددگار مقرر ہوے 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 ہیں 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 (۱۱۰ ع مائدہ)

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

طرح طرح کی ایذا میں دینی شروع کی تھی 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 چل
 جاؤ چنانچہ گیارہ مرد اور چار عورتیں جن میں حضور کی صاحبزادی رقیہ اور ان کے فائدہ حضرت
 عثمان بن عفان اور حضور کی بہو پی زابدہانی 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 مگر قریش نے انہیں وہاں
 بھی چین نہ لینے دیا حبشہ پہنچ کر نجاشی سے قسم قسم کی شکایتیں اور چغلیاں کہائیں کہ یہ لوگ بے دین
 ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا غلام کہتے ہیں اور فساد پھیلاتے پھرتے ہیں اس پر نجاشی
 نے سب مسلمانوں کو بلا یا حضرت جعفرؓ کے طرف سے وکیل ہوئے اور نجاشی کو دربار
 میں سورہ مریم پڑھ کر سنائی اور اپنے سچے عقاید ظاہر کئے اس پر نجاشی اور اس کی سب درباری
 اور جو با انصاف نصرانی 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 ہوئی آپ نے
 غایبانہ اس کے جنازے پر نماز پڑھے وہ اتنی آنکھیں حق کو سن کر ہتی ہیں حالانکہ انکے 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 من ایذالے غایت کلمے جو سبیب ہے یعنی
 حق کے پہچاننے کی وجہ سے روئے اور دوسرا من تبعیضیہ ہے یعنی بعض حصہ قرآن کو سن کر
 روئے اگر پورا سنتے تو معلوم نہیں کیا حالت ہوتی تا بتنا اننا سے مطلب یہ ہے کہ اس
 ناکب 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 دالتا کا شیعہ ہیں تو اس صورت میں مطلب
 یہ ہو گا کہ ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ جو بات ہم کو ہمارے پروردگار کے طرف سے آئی ہے ہم 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 نطمع کو جملہ عاطفہ مالنا کا ٹھہراؤ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور تلبیث شہی پر اڑے 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 بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (سورہ مائدہ ۵۷) عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ ہمارے

مالک آسمان سے کہانے کا ایک خوان ہم پر اتار جس سے ہمارے اگلے 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 گذر چکی ہے تباذ اے ثانی سے تگن کنا یہ صفت ہے مائذہ 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 مائذہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مائذہ 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 آگے اس ترتیب میں ایک طرح کا تامل ہے وہ یہ کہ جو اریوں نے اپنے درخواست میں اغراض دنیوی کو مقدم رکھا اور اغراض دنیویہ کو موخر عیسیٰ علیہ السلام نے جب مائذہ 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 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 یہ 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 کن لانا عتید 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 متک اشارہ ہے کہ وہ مادہ اصحاب نظر و استدلال کے لئے محبت ہو۔

ذکر نزول مادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عاجزی اور خوبی کے ساتھ دعا مانگی کہ فوراً قبول ہو گئی چنانچہ اذکر و کبیر ہی دیکھتے اللہ نے آسمان سے ایک سرخ خوان دو بادلوں کے درمیان اتار لیا عیسیٰ علیہ السلام روئے اور اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی **اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الشَّاكِرِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا مَثَلَةً وَعُقُوبَةً** پھر آپ نے قرآن مجید شخص کے اعمال تم میں اچھے ہوں وہ اس کو کہوئے شمعوں نے کہا آپ ہی اس کو کہو لیں تو انسیب ہی علیہ السلام نے وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کی اور روئے بعد اس کے اس خوان کی بستنی کہولی دیکھا تو اوسمیں پہونی پہولی پہلی تھی نہ اوس میں کسی قسم کا کاتھا تھا اور نہ اوس پر کسی قسم کے کہی کے چھتے تھے اوس کے سرانے نمک رکھا ہوا تھا اور دوس کی دم کے پاس سرکہ اور اطراف کچھ بقولات مثل پودنہ وغیرہ کے تھا اوسمیں پانچ روٹیاں تھیں ایک پر زیتون دوسرے پر شہد تیسرے پر کہی چوتھے پر پیوسی پانچویں پر ہونا ہوا گوشت شمعوں 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 حواریوں نے کہا اس سے بڑا کونئی 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 انکو سورا اور نیند برون 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 تَنْصُرْنَا لَننَالَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (اعراف ص ۷) جب آدم اور حوا جنت سے نکلے گئے تو کہنے لگے اے ہمارے مالک ہم نے اپنے نفسوں پر آپ ظلم کیا اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو بے شک ہم ٹوٹا پانے والوں میں سے ہونگے فنا یہ اچھا جملہ ستانہ ہے گویا یہ جملہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے یعنی جنت سے آدم و حوا نکلے 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 ہے 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 فضلاء 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 اسکا جواب امام محمد بن زبیر 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 اجلی ہے اور اسکا کچھ شوقہر جواب ہم نے اپنی کتاب

تعلیم العقابین ہی دیا ہے

قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (اعراف ص ۷) جب ان اعرافیوں کی نگاہیں اصحاب دوزخ کی طرف پھیر دی جائیں تو دوزخیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ

اے پروردگار ہم کو ظالموں میں مت کر۔ یہ مقولہ اصحاب اعراف کا ہوگا کہ جب وہ وہ زخموں کو
 دونوں میں جلتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں گے اے مالک ان بے انصافوں کے ساتھ حکومت 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
 عتقاۃ اللہ ہیں۔

سَرَّابْنَا فَمَنْ 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۔ یہ 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 امر نالینے
 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 اذہبوں نے دعا کی تھی کہ تم صبر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ خود
 فیصلہ کرے گویا اذہبوں 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 سکتا ہے۔

رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ (اعراف ۴۷ ع)

اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کی بکریاں اور تڑیل 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 اور انہوں نے عذاب فرعون پر ثابت قدم رہنے کی یہ دعا مانگی اے مالک ہم کو مصائب پر صبر کی توفیق دے یعنی صبر کامل عطا فرما اور ہم کو حالت اسلام پر مار لینے ہم مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہیں نہ ہم دین اسلام سے پھر میں نہ اوس کو بد لین اور نہ فرعون کے دہمکیوں سے ایمان کو اپنے ڈالوان ڈول کریں۔

وَمَلَجَاءِ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِي الْاَيْكٰتِ

قَالَ كُنْ تَرَانِي وَ لٰكِنِ الْاَنْظُرِ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي

فَلَمَّا سَجَلِيَ رَبُّهُ لِّلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ

تَبَّتْ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ (اعراف ۱۴۷ ع ترجمہ اور حسب

موسیٰ ہمارے (مقرر شدہ) وقت پر رکوع طوی پر آئے اور موسیٰ کے مالک نے اون کو باتیں کی۔ تو موسیٰ نے کہا مالک میرے اپنا دیدار مجھے دیکھا میں ایک نظر تجھ کو دیکھوں۔

خدا نے فرمایا تم مجھ کو (اس دن دنیا کی آنکھ سے) سرگزنہ دیکھ سکو گے (اگر ایسا ہی تم کو آرزو ہو)

تو خیر اس پہاڑ کی طرف نظر کرو اگر وہ اپنی جگہ پر ہمارے تو تم مجھ کو 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 ر سب عیبوں سے) پاک ہے میں

تیری (بارگاہ میں) توبہ کرتا ہوں اور میں اس زمانے میں سب سے پہلے یقین لاتا ہوں

وفا موسیٰ علیہ السلام جو وقت مقررہ پر آئے وہ دن حیمرات عرفہ کا دن تھا اور توریت

موسیٰ علیہ السلام کو جو کہ 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 ہوئے
 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 کرنا کیا وہ خود
 بات نہیں کر سکتا تھا اہل حدیث کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کرتے ہی 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 سنے 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 سنانے 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 ہے 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 ترائی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تم دنیا میں زندہ ہو جو کہ نہیں دیکھ سکتے لکن آخرت
 میں اللہ تعالیٰ کا دیدار صحیح احادیث سے اور قرآن سے ثابت ہے لہٰذا ترائی میں لہٰذا سید یہ
 نہیں ہے بلکہ لہٰذا تاکید ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہودیوں کے حق میں
 کہا و لہٰذا یومئذ ابداً یعنی وہ موت کی خواہش ہرگز نہ کریں گے حالانکہ قیامت میں تو سب کافر
 موت کی آرزو کریں گے 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 رہیں گے۔ خدا
 تعالیٰ کا دیدار انشاء اللہ ہم دیکھیں گے و جو کہ یومئذ ناصرة الی ربہا نا ظرہا پھر
 جب موسیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تو اپنا دیدار دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان آنکھوں سے تم
 دنیا میں تجھے 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
سوی کے ناکے برابر تھا صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے یہ گیت پڑھی اور انہوں نے کہیں گلیاں
پور پر رکھا یعنی اپنا نور اس پہاڑ پر ڈالا ابن عباس نے کہا کہ ایک چنگی لکڑی کا
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 جائیں
۵ مہر نقابے روئے جانان رانقابے دیگر است۔

بہر 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 عبادت
کے بغیر جو تیرے رُوبیت کی درخواست کی میں اس تصور کی معافی چاہتا ہوں اور تجھے
بہر عیب سے میں پاک سمجھتا ہوں قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا خِيَارًا وَادْخِلْنِي
رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ راعف راع 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 (احاطہ) رحمت میں لے لے کیونکہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے جب
موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر توبیت لیتے گئے تو اپنے طرف سے اپنی بھائی ہارون کو
جانشین کر گئے جب وہاں سے توبیت کی تختیاں لیکر واپس ہوئے تو اپنی قوم کو دیکھا
کہ سامری کے درغلانے پر گوسالہ پرستی کر رہے ہیں یہ دیکھ کر موسیٰ کو اپنے بھائی ہارون
پر غصہ آگیا تختیاں غصے میں نیچے پٹک دین بھائی کے چہوٹے پکڑ کر مارتا چاہتے ہارون
نے کہا کہ میرے مان جائی 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 بہتین اور بہانی کے مارنے پر مستعد ہو گئے تھے اس تصور کی خدا سے معافی مانگنے لگے اور اس دعا میں اپنے بہانی کو بھی شریک کر لیا تاکہ وہ بھی ماضی 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 اولائی 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 وَلِيْنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ
وَأَلْتَبُّ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا
إِلَيْكَ رَاعُونَ (۹) 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 نہ لڑنے لے لے اونکو گھیرا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اونہوں نے درخواست کی تھی کہ ہم اللہ کی نصیحت سے بچ رہے ہیں جب تک کہ ہم اس کو غلامیہ نہ دیکھیں بعض کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سالہ پرستی خود تو نہیں کی لیکن منع ہی نہیں کیا چپ رہے اس گستاخی کی سزا میں انہوں نے گھیر لیا اور اسے تبرکات موسیٰ علیہ السلام نے تضرع کے ساتھ جناب ہادی میں عرض کیا کہ اے مالک کیا تو ہم کو بھی دوسروں کے ساتھ بعض بے وقوفوں کے گروہ پر ہلاک کر دینا چاہتے ہو تو میری محض آزمائش ہے جس کو تو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جس کو تو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے تو ہی ہمارا مالک اور کارساز ہے ہمارے قصور و ن کو معاف کر دے اور ہم پر رحم کر اور تیری جناب سب بخشنے والوں میں بہتر ہے اس دنیا میں

ہمارے لئے بہلانی لکھ دے (مثلاً تندرستی مالداری) اور آخرت میں بھی رحمت اور
 وہاں کی نعمتیں ہم کو عطا فرما، ہم (سب باتوں کو چھوڑ کر) تیرے طرف رجوع ہو گئے۔
 اس آیت میں دلی سے مراد یہ ہے کہ تو ہی سب امور کا متکفل ہے انت کی
 تقدیم حصر کے لئے ہے یعنی تیرے سوا کوئی ہمارا کارساز 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 ہم کو 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 ہم کو رحمت سے سرفراز فرما جملہ انا بدنا ایک علت ہے اپنے پہلے جملہ کی یعنی
 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 ۶۹)
 انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بہروسہ کیا (اور لگے یہ دعا کرنے) اسے ہمارے
 پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ظلم کا نشانہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں
 کے پنجے سے نجات دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اگر
 مسلمان ہو تو اللہ پر بہروسہ رکھو اس کے جواب میں بنی اسرائیل نے کہا ہم نے اللہ
 ہی پر اپنا بہروسہ کیا۔ اللہ پر اعتماد کرنے کے بعد انہوں نے دو قسم کی دعائیں
 ایک میں نہی کا صیغہ ہے دوسرے میں امر کا صیغہ۔ مطلوب اول دعائیں حفاظت
 دین ہے اور مطلوب ثانی دعائیں حفاظت دنیا کا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً کے کئی مطالب ہیں
 ایک تو یہ کہ ہماری وجہ سے فرعون اور اس کی قوم کو فتنہ میں نہ ڈال کیونکہ اگر تو ان کو ہم
 مسلط کر دے گا تو ان کو یہ خیال ہو جائیگا کہ اگر بنی اسرائیل حق پر ہوتے تو وہ کیوں مغلوب ہو گئے

اون کا غلبا اس امر کو بتلا رہا ہے کہ وہ حق پرین اور ہم باطل پر اس کی وجہ سے اور کفر پر اصرار
 کئے ہوئے پڑے رہینگے پس اون کا ہم پر مسلط ہونا خود اون کے لئے سبب فتنہ ہوگا 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 نشاۃ 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 دجننا
 میں اپنے نجات کی دعا کی کہ ہمارے جسموں کو کفار کی سختیوں سے بچالے یا ہم جو فرعون کے
 ظلم و ستم میں بہنیں گئے ہیں کچھ کر بہنیں 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 ہوگا اور وہ کفر پر اڑے رہینگے تو تو ایسا نہ کر بلکہ ہمارے دین اور دنیا دونوں
 کی حفاظت کر۔

وَأَدَّى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي 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 بیٹھالو 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 سے ناومی کی

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ
 وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ 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 قصور کو معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس دعا میں اختیار یہی 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 ماضی کی معذرت چاہی یعنی یہ جو مجھ سے تصور ہو گیا کہ میں نے اپنے بیٹے کے نجات کا سوال بے موقع کیا اس کو معاف کر دیجئے اگر معاف نہ 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 ماضی کے قصور پر ندامت چنانچہ **لَا تَغْضُرْ لِي وَتَرْتِمِي** اشارہ اسی امر کے طرف کر رہا ہے غرض کہ نوح علیہ السلام نے اس حکم خداوندی کو راجع جس امر کے مصلحت سے تم واقف نہیں ہو اور سکو ہم سے مت پوچھو) قبول کر لیا اور پھر اس میں خدا ہی سے التجا کی کہ اے میرے مالک میں ایسے بے ماسودالات سے احتراز نہیں کر سکتا جب تک کہ قبری مدون نہ ہو۔

**رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ
فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَكَانَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
تَوْفِيقِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّي بِالصَّالِحِينَ (يوسف الع)**

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 اڑھالے اور نیک بندوں میں مجھے ملا دے۔ فانیہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر عمر میں مانگی اگرچہ موت کی دعا مانگتا منع ہے لکن حضرت یوسف علیہ السلام بغرض اشیاق ملاقات جناب باری اور صالحین سے ملنے کی غرض سے التجا کی **مِنَ الْمَلِكِ** میں من تبصیرتہ ہے یعنی بعض

حصہ ملک کیونکہ ان کو ساری دنیا کی حکومت تہنیں ملی تھی صرف ملک مصر کے عالم تھے
 (ملک) کہتے ہیں کہ جس سلطنت میں سیاست اور تدبیر کرنے کا پورا اختیار ہو مین
 تَاوِيلُ الْاَحَادِيثِ میں تو بعضوں نے من جنسہ یہ ہے جیسے فاجتنبوا رخص من الاوثان
 بعضوں نے من زایدہ کہا ہے بعضوں نے من تبغیضہ لیا ہے کیونکہ پورا علم تاویل انکو
 نہیں تھا بعضوں نے کہا نہیں من تاویل الاحادیث سے مراد مطلق علم و فہم ہے فاجر
 السموات والارض کی تفسیر یا فاجر تھا ہے تو فنی 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 مننے 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 فعل 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 تو فنی سلما کے منے
 یہ من اطلب اللطف فی الدائم علی الاسلام یعنی میں آپ کی مہربانی سے یا تو فنی سے یہ امر
 چاہتا ہوں کہ میں اسلام پر قائم رہوں اور اوس پر مردن اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ جواب
 بہت صنیف ہے کیونکہ سوال تو اسلام پر واقع ہوا ہے اور اوس اسلام کو لطف پر چھوڑ کر
 ظاہر ایت سے مطلب کو پھیرنا ہے اور دوسرے یہ کہ جو کہچہ بندہ اپنے مستند سے
 کرتا ہے تو سب اوس کا لطف ہے تو پھر وہ اللہ ہی کا فعل ہوا بندہ کو کچھ ہی دخل نہیں ہے
 غرضکہ اہل سنت کا مذہب حق ہے۔

شہد اس میں ایک شیعہ یہ گذرتا ہے کہ جب انبیا 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 متقاد ہو جائے کہ اس کا قدم اور اس کا دل اطاعت اور انقیاد و اوامر 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: جواب: یوسف علیہ السلام جب اکابر اولیاء اللہ تھے اور نبی بھی تھے اور صلاحیت مومنین کا درجہ اولیٰ ہے تو چونکہ شخص انتہائی مرتب 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 خدای 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 (مثلاً 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 منجلی اور درخشان ہیں اون انوار میں سب کو 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 أَسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَالِدٍ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ رَبِّكَ الْعَزِيمِ
رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ
مَا نَخْفَى وَمَا نَعْلُنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ط أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ رَبِّ اجْعَلْنِي
مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ ط رَبَّنَا
أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (ابراہیم علیہ السلام)

جو جب ابراہیم نے (مکہ 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 کہے تو تو سننے
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 اگتا ہے 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 گزدان کے لئے ایسا کر دے کہ کچھ لوگ اون کے طرف جہک جائیں اور اونکو طرح طرح
 کے میوے کہلا تا کہ یہ شکر کریں۔ اسے ہمارے مالک تو جانتا ہے جو ہم اپنے ذون میں جیسا
 ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ پر کوئی چیز زمین اور آسمان میں چھپی نہیں۔ اس خدا نے
 پاک کا شکر جس نے اس بڑے پاپے میں اسمعیل اور اسحق جیسے (دو بیٹے) عنایت فرمائے۔
 بیشک میرا مالک اپنے بندوں کی دعاستا قبول کرتا ہے) اسے میرے مالک
 مجھکو نماز کا پابند کر دے اور میری اولاد میں بھی کچھ لوگ نماز کے پابند رہیں مالک ہمارے
 میری دعا کو قبول کر۔ اسے ہمارے مالک جس دن عملوں کا حساب ہونے لگے تو مجھکو اور
 میرے مان باب 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 اس کو نہ قتل کر سکتے ہیں اور
 نہ پکڑ سکتے ہیں **وَابْنِيَّ** 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 اس 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 بچانے **رَبِّ اِيْمَانٍ** میں
 چونکہ بت سبب ہوئے تھے گمراہی کے اس لئے گمراہی کی اسناد اونکے طرف کی گئی **رَبَّنَا اِنَّا**
اَسْتَكْنَتُ النہ یعنی اسے مالک میں نے ان کو اس لئے بسایا ہے کہ یہاں لوگ آئین
 اور تیراج اور عبادت کریں۔ ابن عباس کہتے ہیں اگر منج کے ساتھ نہ
 کہتے بلکہ یہ کہتے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف جہک جائیں تو ایران روم روس ہندسب
 جہک جاتے **وَاَذْذِقْهُمْ** 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 وہ ان
 کوئی ہی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ ان ایسے پہلے اور میومے کہانے میں
 آتے ہیں جو بڑے بڑے شاداب اور آباد ملکوں میں ہی نصیب نہیں ہوتے **رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ**
مَا نَخْفَىٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطلب اس دعا سے یہ تھا کہ گویا ہر اہم تجربہ 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 ہے
 کہ ہم جس بات کو چھپائیں یا ظاہر کریں تمہیں 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 اولوالعزم 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 شہی سے التجا
 کریں اور تیری جناب میں گڑگڑائیں **اللَّهُمَّ أَفْرِغْ فِي قُلُوبِنَا رِجَاءَكَ وَأَقْطَعْ رِجَاءَنَا**
عَمَّنْ سِوَاكَ کا جو حدیث **أَعْلَمُ** یا ظاہر اور باطن سے مطلب ظاہری اعمال اور باطنی اعمال میں اخفا
 کی تقدیم اعلان پر اس 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 جہوہ نفسیر
 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 نئی نہیں 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
 تعمیم بعد تخصیص کی گئی غرض کہ اگر یہ کلام خدا ہے تو جملہ معترضہ ہے اور اگر ابراہیم کا قول ہے تو
 کلام تاکید ہی اور اظہار عظمت کبریائی کے لئے ضمیر کی جگہ پر اللہ کا نام لایا گیا ہے اور
 من کے لاسنے میں یہ خوبی رکھی گئی کہ تعمیم ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی ذرے کی چیز ہی نہیں
 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 ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر ۹۹ برس کی
 تھی اور اسحق علیہ السلام اوس وقت پیدا ہوئے جب اونکی بیوی کی عمر ۱۱۲ برس کی تھی اور
 علی کا نظیہ ان معنی مع کے ہے اے مع کبریٰ اِنَّ رَبِّيَ لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ کا مطلب یہ ہے
 کہ میرا مالک میری دعا کو قبول کرتا ہے جیسے مع المدین حمدہ یعنی قبل من حمدہ کمال
 وباللہ کے لئے صفت کو مفعول کے طرف مضاف کر دیا یعنی اپنے بندوں کی دعا بہت
 قبول کرنے والا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اولاد کے لئے رَبِّ هَبْ لِي 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 ربنا انک تعلم من اور الحمد للہ الذی من کیا
 مناسبت ہے حالانکہ نظم قرآنی مناسبت کو چاہتا ہے اس میں کتایہ ہے اپنے انی الضمیر
 کے طرف یعنی دل میں اوں کے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگین کہ اے اللہ بعد میرے
 موت کے اوں کی اور اوں کے اولاد کی مدد کر کن اصل مطلب کو صراحت سے نہیں بیان کیا

اور کتایہ یہ کہد یا ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلین یعنی اے اللہ تو ہمارے دلون میں جو کچھ ہے وہ تو جانتا ہے پہر اوس کے بعد کہا الحمد للذی یہ اشارہ ہے اس امر کے طرف کہ یہ وہ لوگ ہیں میری موت کے بعد زندہ رہینگے اور میں اون دونوں کی وجہ سے مشغول ہوں اب میرے مرنے کے بعد تو ہی اونکی مدد کماں 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 کے میرے ذکر نے میرے مانگنے سے روک دیا میں اوسکو سب مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا یہ ہر اچھی ربی بسم اللہ عار 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 اِسْمِیْنِ 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 نُعْبِدَ الْاَصْنَامَ اس امر پر ولالت کر لی ہے کہ ترک منہی عد (یعنی عبادت اصنام سے باز رہنا) اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے ہے اور دعا رب اجعلنی مقیم الصلوة 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 شَرِّکَ الظَّالِمِیْنَ - (تیسرا مسئلہ) جب ابراہیم علیہ السلام سب دعائیں مانگ چکے تو دعا کی قبولیت کی دعا کی بڑی تینا و تقبل دُعَاءِ کہَا ابْنِ عَبَّاسٍ کہتے ہیں یہاں دعا سے مراد عبادت کے اے و تقبل عبادتنا جیسے واعتزکم و ماتدعون من دون اللہ اے و ماتعبدون من

دون اللہ۔

رَبَّنَا عَفِّرْ لِي ذُنُوبِي وَآلِدِي ۝ اِس آیت میں ہی کئی مسائل ہیں پہلا مسئلہ طلب مغفرت تو جب ہی ہوتی ہے کہ پہلے گناہ ہو یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اون سے گناہ صادر ہوا اور وہ یقیناً جانتے تھے کہ اللہ بخشنے والا ہے پھر جو امر کہ قطعی حاصل تھا پھر اس کے طلب کرنے کے کچھ معنی نہ ہوتے۔

دو جاہ 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 قصور بھی بڑا ہوتا ہے اس لئے اس میں اس امر کو بتلایا کہ اسے 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 دعاے 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 واقع ہونے کے رکھ کر کہ شکرین کے لئے دعاے مغفرت کرنا 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 پیام سے مراد ثبوت سے یعنی جس وقت حساب و کتاب کیا جائے جیسے کہتے ہیں قَامِ الْحِسَابِ علی ساقبہا و تَرَجَّلَتِ الشَّمْسُ اے اشرفیت و شہادت 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 کی جاتی مکن یہاں کمال مبالغہ بتلانے کی غرض سے مجاز کا استعمال کیا یعنی یوم یقوم اہل الحساب جیسے واسل القرینہ اسی اہل القرینہ۔

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَسْرَبْنَا أَخِرْنَا إِلَى

اَجَلٌ قَرِيبٌ يَجِبُ دَعْوَتَكَ وَنَدِيْعَ الرِّسَالِ اَدَلُّكُمْ نَوَاقِصُكُمْ مِنْ

قِيلَ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ رَا بَرِيْمٌ ع رَا كے پیغمبر لوگوں کو اوس دن سے ڈرا دو جب
اون پر عذاب آئیگا یعنی قیامت کے دن سے تم ظالم یعنی مشرک کہیں گے ملک
ہمارے ہو توڑی سے مہلت اور وہاں سے ایک بار دنیا میں اور جو اوس کے ہم تری
ہدایت کو مان لینگے اور پیغمبروں کی راہ پر چلینگے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے دنیا میں
یہ قسم نہ کہانی تھی کہ ہم سٹ نہیں سکتے یعنی ہماری دولت اور حکومت ہمیشہ قائم رہے گی یا ہم کو دنیا
سے آخرت کو ہانا نہیں ہے پھر تم نے دیکھ لیا کہ ہم نے کیا کیا تم کو پھر زندہ کر کے اپنے مضمون
بلا لیا۔ 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 کوہ یا ایتھرا العذاب سے مراد قیامت سے
مجاہد نے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسے محمد اور کو عذاب کے لئے سے ڈرا دو جب
قیامت میں عذاب و ثواب دونوں ہونگے تو صرف عذاب پر اکتفا کرنا ہی وہ یہ ہے کہ
مقام مقام ہمدید 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 اللہ تعالیٰ نے اسے 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 ملک پھر ہو مہلت
وے اور دنیا میں بھیج تاکہ ہم پھر دنیا میں جا کر دعوت توحید کو تیرے اور تیری شریعت کو قبول کریں
لکن یہ دعا دن کی بے محل اور بے موقع ہوگی اس لئے وہ قابل قبول نہ ٹھہری گی صرف اسی کے
جواب میں یہ کہا جائیگا کہ تم دنیا میں رہ کر شہوتوں اور مصیبتوں میں ایسے ڈوب گئے تھے اور زبان
عل سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے اور ہم کو کبھی زوال نہ نہیں ہوگا۔ کج تم نے
دیکھ لیا تم خراب دستہ ہو کر ہمارے حضور میں حاضر ہو گئے اب دنیا میں لوٹے نہیں جاسکتے
اب جو کچھ عذاب ہونے والا ہے وہ ہو۔

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (یعنی اسرائیل ۳۳) اور زمان باپ

کے حق میں یہ دعا کرتے رہوں کہ اے میرے پروردگار جس طرح ادھون نے مجھے چھپتے میں پالا اور میری پرورش کی اور میرے مال پر رحم کرتے رہے میں اسی طرح تو بھی اون پر اپنا رحم فرما کما بیانی میں یا تو کاف تشبیہ کا ایسے یہ مطلب یہ ہوگا 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 گھبران تشبیہ ہے تو اقترا ان فی الوجود میں ہے یعنی اے مالک جیسا کہ او کی 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 کو پالا پر رحم کر اس وجہ سے کہ ادھون نے میری تربیت کی ہے غرض کہ اس جملہ میں اولاد کو بھی اپنے مان باپ کے لئے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر اس آیت کے مضمون کو اوپر سے ملاؤ تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مان باپ کے بارے میں چہرہ باتوں کا حکم دیا ہے ایک تو یہ کہ بعد عبادت الہی کے مان باپ کا احسان بجالانا ضرور ہے۔ دوسرے یہ کہ اون کو بچوں کر کے نہ کہنا۔ تیسرے یہ کہ اون کو بچہ نہ کہنا 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 ہدایاست والدین بیان کئے گئے۔

وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ
وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (یعنی اسرائیل ۷۷) اور

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

بہتری کے ساتھ نکال اور مجھ کو اپنی بارگاہ سے توفیق و اسطنت عطا فرما یا ایسی محبت اور ولیل
 بھیجے 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 لگانے 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 ^{مکہ}
 مکہ معظمہ اور مدخل اور مخرج بمعنی ادخال اور اخراج ہیں اور صدق کے طرف ان کی اصناف بعض
 مسلمانہ ہے دوسرا مطلب امام فخر الدین رازی یہ فرماتے ہیں کہ اسے مالک تو ہکو نماز میں اخلاص
 سے داخل کر اور پھر اسی نماز سے صدق اور اخلاص اور حضور قلب اور ذکر اور نوازم شکر کے
 ساتھ نکال۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آداب مہمات امور دینیہ اور شریعت میں ہکو پورا قائم رکھو اور
 بعد اذن پر قائم ہونے کے ہم کو عزت اور ابرو سے نکال کہ کسی کا مواخذہ اور بقایا ہم پر نہ ہو چوتھا
 قول یہ ہے کہ اسے مالک ہکو بجز توحید اور تقدیس میں داخل کر لینے تیرے آثار قدرت کو دیکھ کر
 تیری تسبیح اور تقدیس بجا لائیں اور آثار سے ٹوٹ کر علم حاصل کر کے اوس کی محبت میں مستغرق
 ہو جائیں۔ بعد اوس کے جب بجز توحید سے سر نکالیں تو تیری محبت میں سرشار اور ست رہیں یا پتھان
 قول یہ ہے کہ ہم کو عبادت اور معرفت اور محبت میں سچائی سے داخل کر اور پھر سچائی کے ساتھ
 نکال یعنی شروع عبادت سے لیکر تمام عبادت تک ہکو اخلاص میں رکھو چھٹا قول یہ ہے کہ
 قبر میں کلمہ توحید اور تسبیح جواب کی توفیق دے اور پھر ششہ 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 لدک سلطاناً نصیراً
 یعنی یہ ہیں کہ اسے 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 کے مناظرین پر غالب رہوں۔

اِذَا وَى الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ رَحْمَةً

وَهِيَ كُنَائِمٌ أَمْرٌ نَارِشِدًا (سورۃ کہف اے) اصحاب کہف جب فارین جا
 بیٹھے تو اونھوں نے یہ دعا کی۔ اے ہمارے مالک ہو اپنی بارگاہ ایزدی سے رحمت عطا فرما اور
 ہمارا کام اپنی طرح سے بناوے (یعنی ہم اپنے مقصد میں اپنی طرح سے کامیاب ہو جائیں
 گئے) مقصد اصحاب کہف کا یہ تھا کہ کافروں کی ایذا دہی سے بچ جائیں اور اپنا دین سنبھالے
 رہیں۔ 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 تمہیں یا تو تمہیں تعظیماً سے یعنی تیری وہ رحمت جو وسیع اور
 عظیم الشان ہے اس سے ہم کو عنایت فرما یا تمہیں توجیہ 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 خزان 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۔ ہتھیار 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 پہنچا مقصود
 اس میں ہم کو کامیاب کر۔ نارشدا 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
 نایت منک اسدا یعنی رشد کا منبع اور خزانہ توہی ہے اور رشد او پھیری ہر چیز کی
 تیرے ہی طرف سے ملنے والی ہے اور دونوں میں تجرید یہ کی تقدیم بغرض اہتمام سے یعنی
 افضل امر نارشدا کلمہ یا رشد اسے مراد قرار شد ہے یعنی ایسا سامان کر دے جس سے
 ہم راہ پر آجائیں اور ہمارے سب کام بن جائیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے کاموں
 میں جس طریق سے تیری رضا اور خوشنودی ہو اسی طرح سے ان کاموں کے اسباب کو
 مہیا کر دے۔ ذِکْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدًا زَكِيًّا يَا اِذَا نَادَى رَبَّهُ
 نِدَاءً حَفِيًّا۔ قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهِنَ الْعَظْمِ مِنِّي وَ

اشْتَعَلَ النَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بَدْعًا لَكَ رَبِّ
شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي
عَارِقًا نَهَبَ لِي مِنْ كُدُنِكَ وَلِيَا هَيْثُ نِيٌّ وَيَرِيثُ
مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا -

(مریم اع) اسے پشمیرہ تیرے پروردگار کی اوس مہربانی کا ذکر ہے جو اپنے بند مومن کو پرتوؤں
کی جب اونھوں اپنے مالک کو دینی آواز سے پکار کر کہا کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں بودی
ہو گئیں (کنزورجیے بڑھانے میں ہو جاتی ہیں) اور بڑھانے 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 دین 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 فَ رَحْمَةُ الْإِلَهِ مِنْ رَحْمَتِ مَضَاتٍ 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 انوادی 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 جہد مفسر ہے۔ انوادی کا یعنی اونکی وہ ندا کہیا تھی یہ تھی کہ اے اللہ میری ہڈیاں
ست ہو گئی ہیں۔ عظم کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ ہڈی پر بدن کا توام ہے اشتعل
شیتا میں استعارہ بالکنایہ سے یہاں پر بالوں کی سفیدی کو تشبیہ وی سے آگ کے
بہرکنے سے یعنی اے مالک میرے بال سفیدی سے ایسے جھک اڑھے جیسے آگ بہرک اڑھتی
ہے۔ نار مشبہ اور حرف تشبیہ کو حذف کر کے صرف لازم مشبہہ (اشتعال) کو ذکر کیا و لم اکن
میں تو سل کیا ہے استجابت دعا کا یعنی اے مالک میں کبھی تیری درگاہ سے نامراد اور بے نصیب

ہتھین ہوا تو پھر اب کیسے ہوں گا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعائیں خشوع اور خضوع کے ساتھ
 ذکر انعام مدعو بھی کیا جاتا ہے واپنی غفرت اللہ والی میں وجہ دعائیان کی یعنی میں جو دعائیاں گ رہا
 ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے غفرت ہو گیا ہے کہ میری موالی یعنی قرابت داروں میں کوئی
 ایسا ہتھین جو اس یار نبوت کو اوٹھائے کہیں ایسا نہ ہو کہ دین میں رختے پڑ جائیں و کانت
 امرہ کی اہل این جبر پفر ماتے ہیں اور کی بیوی کا نام اشاع بنت قاتو تھا اور یہ بہن تھیں حشہ کی
 جو ان میں مریم علیہا السلام کی بہن تھیں لی میں لڈنک و لڈیا کہا صراحتہ یہ نہ کہا ہے لی ولدا کیونکہ اونکو
 خیال تھا اس امر کا کہ ایسے عمر میں کہاں اولاد ہوتی ہے پونجی یا تو صفت ہے ولکل یا جواب ہے
 امرہ کا لکن ترجیح پہلے قول کو ہے یہاں وراثت سے مراد وراثت نبوت اور علم ہے نہ میراث
 نہ کہ وغیرہ رضیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولی ایسا ہو کہ اس کے افعال اور اخلاق تیرے پاس اور
 مخلوق کے پاس پسندیدہ ہوں۔۔

قَالَ كَيْتَ اشْرَحْ لِي صَدْرِي هَ وَيَسِّرْ لِي اَفْرِي وَ اَحْلِلْ
 عُقْدَةَ مَنْ كَسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَ اجْعَلْ لِي وَ زِيْرًا مِّنْ اَهْلِي
 هَرُونَ اَخِي هَ اشْدُدْ ذِيْلَهُ اَنْزِرْنِي هَ وَ اشْرِكْ فِي اَفْرِي

(ط س ع) 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 بہائی ہے تاکہ اس سے میری سیدھی مضبوط
 رہے اور اس کو بھی میرے کام یعنی تبلیغ رسالت میں شریک کر دے ہ ف رب
 اشْرَحْ لِي صَدْرِي يه جملہ ستائفہ ہے جب خدا کے قائل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم فرعون
 کے پاس جاؤ اوہوں 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 ہاں 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 جوتھے
یہ کہ میرے بہائی ہارون کو میرا معین کر دے تاکہ ایک کو دوسرے سے مدد ملے۔

شرح صدر سے مراد سینہ نہیں ہے بلکہ دل ہے یعنی میرے قلب کو فراخ کر دے
تاکہ بے وقوف کٹ جھٹیان کرنے والے معاندین سے میں نڈھون اور نہ ادن کے هجوم
سے خوف زدہ ہوں شرح صدر یہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے جو انبیاء
الوالعزم کو دی گئی ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لڑکپن میں شوق صدر کی 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 کہتے 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 نومن کے ڈالا جاتا ہے پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس نور کی
علامت کیا ہے آپ نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کا دنیا سے الگ رہنا
اور آخرت کا خواہاں رہنا اور موت کے لئے مستعد رہنا اور شرح صدر سے مراد نور ہے
پر دلیل آیت ائمن شرح اللہ صدہ للاسلام فتو علی نورین تریہ 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 و رسل ہے یعنی اسے مالک میرا سینہ مثل اور

انبیاء کے کھول دے اور اون کے مثل مجھے بھی دیا 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 بینگی کروں یعنی ادا کروں جو بالادوں تو اہی 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 منتقل 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 نظر السموات والارض حنیفا ومانا من المشرکین۔

(۸) یا رب اشرح لی کے یہ معنی ہے چراغ ایمان کو میرے دل میں ایسا روشن کر دی 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 سب چیزوں کی ضرورت ہے اول مجاہدہ کی چمق جیسے وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ سُبْحَانَكَ تَضَرَّع اور زاری جیسے ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرَّعًا وَخُضُّعًا ۚ وَهُوَ اَنْفُسُ كُورُونَ جیسے اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (۴) انابت اور جوع اے اللہ جیسے اَنْبِيَا اَلْحٰی رَبِّكُمْ كِي گندک (۵) چراغ صبر و استعینہ بالصبر والصلوٰۃ (۶) فتیلہ شکر (۷) رضا اور صبر کا تیل جیسے واصر 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 بھرک اٹھتا ہے پھر یہاں سے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں نور الہی جس کو ہم شرح صدر

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

اول تو یہ کہ اس ظاہری آفتاب پر بادل آجاتا ہے لکن آفتاب معرفت کو ساڑھ آسماں
بھی نہیں ٹھانپ سکتے

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

نے کہا تھا لا احب الا لمن شمس معرفت الہی کو غروب ہی نہیں بلکہ راسکو طلوع ہی طلوع ہے جیسا کہ
ایضاً ناشیۃ اللیل ہی استبد و طواء و اقوم قیلاً یلکیر جو لوگ پھلی رات کو استغفار مانگتے ہیں وہ نور رحمانی اور
فیوضات ربانی سے اور زیادہ سرفراز ہوتے ہیں۔

(۳) شمس ظاہری قیامت کے قریب دہندلا جائیگا لکن شمس معرفت الہی کو فنا نہیں ہے وہ ان تو
سلام قولاً من رب رحیم 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 بھروسہ
اور خشکی اور تسکین ہی ہے جیسا کہ قیامت کے دن دوزخ کہے گی اے مومن تو جلدی سے گزر کر
تیرے نور کی خشکی نے میری سوزش کو بجھا دیا ہے۔

(۶) آفتاب ظاہری سے درد سراسر 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 کہ جو مکہ 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 ولایت کرتا ہے کبر پر
برخلاف شمس معرفت کے کہ یہ روئے زمین پر ہے لکن اس کے انوار ملاحظی تک پہنچتے
ہیں من تو اضع رقعہ اللہ ومن یکتبیر اوردہ اللہ ہے۔

(۱۰) اس آفتاب ظاہری سے مخلوق کی حالتیں معلوم ہوتی ہیں برخلاف آفتاب معرفت کہ
اس کے ذریعہ سے معرفت ملاحظی اور معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔

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

ویشترلی امری الہی یعنی یہ باری نوت ایک ایسی امانت جس کو کما ہنغی ادا کرنا بہت مشکل ہے
اس لئے اسے مالک میں تجہ 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 حل میں
اوس کے علوم اور معارف ہوں اور زبان ہو یعنی وہ ایسا ظلیق لالسان ہو کہ ہر کوئی اوسکی
بات کو سمجھے کیونکہ تبلیغ رسالت میں تفہیم کی ضرورت ہے۔

سو اجعل لی وزیراً الہی جیسا کہ دنیا کے بادشاہوں کو وزیر کی ضرورت ہے ایسا ہی اس امر
نیوت کے لئے جو اوس 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 کی ایک قوت باندھتا ہے دوسرے مشورت
سے کام اچھا بنتا ہے اس لئے مجھے ایک ایسے مشیر وزیر کی ضرورت ہے کہ وہ اس وقت
نیوت کو شرکت سے انجام دے اور مشکلات میں میرا مددگار رہے۔

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

مجھ کو زیادہ علم دے۔ یعنی اے محمد اگر تم اپنے مالک سے مانگو تو زیادہ علم معانی کتاب اللہ
مانگو کیونکہ قرآن سے مری 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 تہنید 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
بعد اوی نے بھی ذکر کیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ دعا مانگی جائے تو بہت بہتر سے قربت
مَدَنِي عَلِمًا نَافِعًا وَعَمَلًا صَالِحًا وَ اِيْمَانًا كَامِلًا وَ يَقِيْنًا تَامًا وَ عَاقِبَةً فَخْمُودَةً -

وَ اِيْتُوْبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اِنِّیْ مُسْتَضِيْعٌ وَ اَنْتَ رَحِيْمٌ الرَّحِيْمِيْنَ

(سورۃ الانبیاء) اور ایوب نے اپنے پروردگار کو اس طرح سے ننا 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 کپڑے ہو کر نماز

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

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

تک وہی نہیں آئی اس وجہ سے ادبہ ہونے سے دعا مانگی۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک کبیرا اون کے

گوشت سے گر گیا تھا ادبہ ہونے پھر کپڑا اس 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 شکایت

اعداد سے 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 ہوئے ادبہ ہونے کہا خدا یا مجھے علم

بہنیں اونہوں نے کہا کہ جب تم فرعون کے پاس گئے تو دو باتوں کے کہنے میں سستی کی بن
 میاں سے مردی ہے کہ ایوب علیہ السلام کا گناہ یہ تھا کہ اون سے ایک مسکین نے ظالم
 سے مقابلہ کرنے کی مدد چاہی اونہوں نے بہنیں وہی امر بالمعروف بہنیں 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 بہنیں کیا گیا اونہوں 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 اذراہ شکوہ
 و شکایت کے بہنیں تھا۔ کیونکہ غیر خدا سے اپنی تکلیف کا ذکر کرنا شکوہ ہے اور اپنے
 مالک حقیقی کے پاس اپنی مصیبت کا ذکر کرنا شکایت بہنیں ہے بلکہ ایک لذت سرگوشی ہے
 جو بندے کو اپنے مالک سے ملتی ہے

عزیزتہ کے ساتھ ضرر کے معنی میں ہے اور ضرر بالضم اس کے معنی بیماری اور
 دبلے پن کے ہے۔

مشہور جبکہ شکایت کرنا صابرین کے شان سے بہنیں ہے پہر اونہوں 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 جزع بہنیں کہلا سکتا
 جو صبر کا سنائی ہو کیونکہ صبر میں کچھ اس امر کی شرط بہنیں 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 وَحَسْرَتِيْ اِلٰى اللّٰهِ اَبْرٰهِيْمَ اَمْرٌ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَوْمٍ اٰرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ
 اس کے ثبوت پر کئی دلیلیں ہیں (پہلی دلیل یہ ہے) کہ جو شخص کسی پر رحم کرتا ہے یا تو
 اس رحم سے مقصود اس 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 اسکا مقصود رحمت سے نہ تناسل ہے نہ ثواب غرضکہ رحمت ذات باری تعالیٰ اس کی صفت کمالیہ ہے جو دوسروں میں ویسی نہیں (دوسری دلیل یہ ہے) جو شخص کسی پر رحم کرتا ہے وہ بھی رحم اللہ کے مدوی سے کرتا ہے مثلاً کوئی شخص کسی کو کھانا کھلاتا ہے یا کپڑی پہناتا ہے یا اس سے ہلا 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 (تیسری 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 اون 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 ادھی 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 شعبہ ۱ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کے تعالیٰ کا خوار ہونا اس کے نافع اور مرحمت کے منافی نہیں ہے بلکہ وہی ضار 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 جو 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 کلیت پہنچتی ہے وہ خواہ مخواہ اہمیت

پریشیاں ہوتے اس کی مثال ایسی ہے جیسے رگ زن کہ پہلے نشتر مارتا ہے اور سوقت تکلیف ہوتی ہے پھر اسی زخم پر وہ مریم رکھتا ہے جس سے وہ زخم چنگا ہو جاتا ہے۔ پس خداے تعالیٰ سے بھی اگر بندے کو تکلیف پہنچے تو ایسا ہی سمجھ لے کہ نہ معلوم اس میں اوس کی کیا مصلحت ہے دوسرے مقام محبت میں جو کچھ محبوب کو محبوب سے پہنچتا ہے وہ محبوب ہی ہے اور خیر سے ملو

پھر وہ شکر کیا مصرع ہرچہ از دوست میرسد نیکوست۔ اسی واسطے اولیاء اللہ مصیبت کے وقت کچھ آہ و نالائہنیں کرتے اور نہ جزع اور فرزع کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اس بلا کے تحت میں کچھ نہ کچھ نعمت ملنے والی ہے ہر بلا کین قوم را چون داوہ اندہ زیر آن گنج

کرم بہا وہ اند۔ عربی کہتا ہے۔ اسے شاع درد در بازار بان انداختہ ہر گویا ہر سو و در حیب زبیاں انداختہ۔ وَذَٰلِیْنَ اِذْ ذَہَبَ مُغَاضِبًا فَاظُنُّوا اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَیْہِ فَنَادَیْ فِی الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ

(انبیاء ۶۷) اسے محمد تم اوس وقت کو یاد کرو کہ جب یونس بن ہتی (جھلی والا) اپنی قوم سے

غصہ ہو کر چلا گیا اور پوگمان کیا کہ ہم اوس کو نہ بچھڑ سکیں گے پھر اندھیروں میں اگھیرا کر اگھراوٹھا کہ کوئی میرا مالکسا اور معینہ نہ پچانے والا) سواکے تیرے نہیں ہے۔ تیری ذات سب عیبوں سے پاک ہے

میں ہی گناہ گارہ نہیں تھا۔ اس دعا کا اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت یونس بن ہتی علیہ السلام نے

اپنی قوم کو جو فلسطین میں رہتی تھی توحید کے طرف بلایا اور عذاب الہی سے ڈرایا کہ اگر تم امانت

خداوندی نہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ جب عذاب آیا تو اونہوں نے توبہ کی عذاب اون

سے اونہا لیا گیا ہلاک نہ ہوئے یونس علیہ السلام اس خیال سے کہ میں اپنی قوم سے چھوٹا اور

غیر مندرہ ہوا بچھڑ 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 تیر 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
 وریامین کو پڑے 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 اوسٹے۔ 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 سرکہ 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 کیسا سچا بھین غرض کہ تین روز تک متواتر اپنی قوم کو بدایت
 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
 پہونچا دیا پھر اونہوں نے انکار کیا عذاب کا جب وقت آن پہونچا تو یونس علیہ السلام کو
 وہاں پر نہ پایا دفع عذاب کے لئے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈے نہیں ملے وہاں کے علما
 سے اسے 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 دروازے 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 ناقصہ پہنچا 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 تھیں ہے دوسرے میں تسبیح آخر میں توبہ۔ قضا و قدر نے
 کہا یہ قول یونس علیہ السلام کا اپنے تصور کا اعتراف کرنا اور گناہ سے توبہ کرنا ہے اب ہمیں
 علماء 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 اسے اشد توبہ عیبوں سے پاک ہے جھکو 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 نہیں نقائص سے بچر بھی ایک نقص سے
 چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے گمان کیا تھا کہ اشد تعالیٰ عذاب نہیں کرے گا اشد 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 اشد 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 اسے مالک تیری
 شان سے بعید ہے کہ تو کسی پر ظلم کرے یا کسی سے انتقام لے یا اس قیود جس سے
 نجات دینے کے لئے تو عاجز نہیں ہے۔ بلکہ جو کچھ تو نے کیا اپنی حکمت اور حقوق الوہیت کی
 راہ سے کیا اب رہا یہ قول انی کنت من الظالمین یعنی میں نے جو اپنے نفس پر ظلم کیا کہ
 اپنی قوم سے بلا تیرے اذن مانگے 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 اسے مالک تو اپنی ربوبیت میں کامل ہے
 اور میں جو ہوں ایک ذنیف البشر ہوں اور اواسے حقوق عبودیت میں قاصر ہوں جن دنوں کا

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

وَمَا كُنَّا بِأَعْدَاءِ رَبِّكَ إِلَّا أَنْتَ لَا تَذَرُنِي فَرَادًا وَأَنْتَ خَيْرُ
 الْوَارِثِينَ (انبیاء ع) 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 مذکر یا 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 اونکی 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 کرنے
 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 مذکر یا 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 مذکر یا 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 دوستے 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 دیا
 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 عَلَى مَا نَصِفُونَ

(انبیاء ع) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعائیں یہ کہا کہ اے پروردگار تو ہمارا فیصلہ نصرت 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 مکذیب کر رہے ہو اس کے توڑنے میں وہی ہمارا امین ہے۔

ف۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو یہ سبیل حکایت بیان کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانگتے ہیں کہ اے مالک ہمارے اور ان جہٹلانے والوں کے درمیان تو ہی حق کے ساتھ فیصلہ کر دے ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ یہ ان صفت کو 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 مکذبین کے درمیان تو فیصلہ عذاب کا کر یعنی اون کے عذاب نازل فرما۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور اون کے درمیان ایسا فیصلہ کر کہ حق ظاہر ہو جائے یعنی ہکو اون 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 طبع رکھتے تھے کہ شوکت اور غلبہ ہکو 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 بہنیں ہو گا 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 اون کی اصلاح ہے اگر وہ اپنی اصلاح بہنیں چاہتے اور اپنی کفری پر اصرار کرنا اور کھو مستظور ہے تو پھر تم اس امر سے کیوں غمگین ہو اون سے قطع تعلق کر لو خود اللہ تعالیٰ تمہارے اور اون کے درمیان تعجیل عذاب سے فیصلہ کرے گا یا اون کو مہلت دے گا

یا جہاد کا حکم نازل فرمائے گا کیونکہ گو اس وقت عذاب میں تاخیر ہے مگر جو چیز ہو ذوالی 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 فِيهِ (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، میری مدد کر قل 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 بے انصافوں میں مت کر یعنی اون کے عذاب سے مجھے الگ کر لے و زجاج نے کہا کہ اس عبارت کی تقدیر یوں ہے ان انزلت بهم النعمۃ یاربنا جعلنی 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 کیسا اپنے نفس کو مارنا چاہئے پہلے آپ نے 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 اس کو علم ہے کہ اس کو نہیں کر سکا
 کیونکہ اس میں اظہار عبودیت اور تواضع ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے خطبہ کے وقت
 کہا تھا کہ میں تمہارا حاکم ہوں لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں باوجود اس امر کے جانتے 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 اس کو شر پہنچے گا علم ہو بھی تب بھی اس شر سے پناہ مانگتا رہے۔
وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاَعُوذُ بِكَ
رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُنَا (مومنون ۶۱) 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 اس 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 اس 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 غیبی 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 دوسرے ذالین
 استغافہ سے 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 ہیں یعنی وہ

موجود ہی رہیں کیونکہ اگر موجود رہینگے تو خواہ مخواہ مجھے دوسو سے زائد لینگے اور شکر کبریٰ
 آمادہ کرینگے اور نیک کاموں سے پہیر و ننگے حدیث شریف میں آیا ہے صحابہ کہتے ہیں
 کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے گھبرا کر اڑھ جانے کے بعد اس دعا کے پڑھنے
 کی تعلیم فرمائی **لَبَسُوا اللّٰهَ اَعُوذُ 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 اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ هَمْزَةٍ وَّلَفْطَةٍ وَنَفْخَةٍ** صحابہ
 پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا ہے آپ نے فرمایا وہ جنوں جو انسان کو شیطان اُگسانے سے
 لاحق ہوتا ہے پھر صحابہ نے یہ پوچھا نفث کیا ہے آپ نے فرمایا شعر ہے پھر صحابہ نے
 پوچھا یا رسول اللہ نفع کیا ہے آپ نے فرمایا غرور اور تکبر کرنا۔

**حَتّٰی اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنَ لَعَلِّ اَعْمَلُ صَالِحًا فِیْمَا تَرَكْتُ
 كَلَّا اِنَّهَا کَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ط (مومنون ۶۶ ع)** یہ کفار اور مشرکین خدا کی جناب میں جو چاہیں

کہیں اللہ تعالیٰ ان سب محبوب سے پاک ہے (جب ان میں سے کسی ایک کو موت
 آجائگی تو اوس وقت اُرزو کر کے 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 جائیگا) 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 جائیگا 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 جائیگا تم کو ہم نے دنیا میں مہلت بہت دی تھی اب کچھ نہیں ہوتا پھر اوس کو قبر

دلو چھ کی زمین کے سبب چھو اور سانپ اوس کو ڈسنے کیلئے دوڑینگے اللہم احفظنا من عذاب القبر

أَلَمْ تَكُنْ أَيْتِي تُثَلِّي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِمَا تَكَلَّمُونَ هَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ
 عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ هَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا
 فَإِنَّا عُدْنَا فَانَّا ظَالِمُونَ هَ قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تَكَلَّمُونَ
 إِنَّهُ كَانَ قَرِينٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا
 وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ -

(مومنوں سے) اللہ تعالیٰ دوزخیوں سے پیچھے گا کیا ہماری آستین تم کو پڑ کر سائی نہیں جاتی
 تھیں پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے (یعنی کہتے تھے کہ یہ اللہ کی آستین نہیں میں کبھی اوس میں
 تاویل کرتے تھے) غرض کہ وہ کہینگے اے ہمارے مالک ہماری کجی 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 گئے
 غرض کہ اپنے تصور کا اعتراف کریں گے اور یہ دعا کریں گے) اے ہمارے مالک ہم کو ایک بار
 دوزخ سے نکال دے پھر اگر ہم ایسا کریں تو بے شک تصور وارہین (ایک مدت
 تک اس دعا کا جواب نہ ملے گا یعنی سات ہزار یا بارہ ہزار یا تین سو ساٹھ برس تک) پھر
 اللہ تعالیٰ فرمائے گا (کتو) دور ہو اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو
 (یعنی دوزخ سے نکلنے کا نام مت لو پھر اس کے بعد دوزخی کوئی بات نہ کریں گے
 چین یون ہائے والے کرتے رہیں گے اور کتے کی طرح آواز نکالیں گے اللهم احفظنا ویکو
 ہمارے بندوں میں سے کچھ لوگ دنیا میں یون) دعا کرتے تھے اے مالک ہماری
 ہم تجھ پر سچے دل سے ایمان لے آئے ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو
 سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے (حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب دوزخی
 دوزخ میں چلے جائیں گے تو ہزار برس تک یہ کہیں گے رَبَّنَا ابْصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا فَعَلَّ
 صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ) اور کو جواب دیا جابجا حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي سَبع ہزار برس تک یہ دعا
 مانگتے رہیں گے رَبَّنَا آمَنَّا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْنَا اثْنَتَيْنِ پھر جواب دیا جائے گا

اِذْ اَدْعَى اللّٰهُ وَخَذَهُ كَفْرًا ثُمَّ يَمْرُزُ اَرْبَعًا سِتًّا يَمَّا لَيْتُ لِيَقْتَضِي عَلَيْنَا
 رَبُّكَ جَوَابًا وَيَا جَانِيكَ اَلَا كَفَرْتُمْ مَّا كَثُرْنَ يَمْرُزُ اَرْبَعًا سِتًّا يَمَّا لَيْتُ لِيَقْتَضِي
 اَخْرُجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا يَمْرُزُ جَوَابًا وَيَا جَانِيكَ اَلَا كَفَرْتُمْ مَّا كَثُرْنَ يَمْرُزُ اَرْبَعًا سِتًّا
 رَبُّكَ اَمْ يَجْعَلُونَ يَمْرُزَاتِ بَارِي تَعَالَى ارشاد فرمایگا۔ اِنْ خَسِبْتُمْ اِيْهَا وَلَا تَكْفُرُوْنَ سَيِّئًا
 اسے کتو دور ہو جاؤ ہم سے بات مت کرو تمہاری تو دنیا میں یہ حالت تھی کہ جب ہماری
 نیک بندے ہم کو پکار کر دیتا اَمَّنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ کہتے
 تو تم اون کے ساتھ مسخر کی کرتے اور اون کو اپنا مفتحہ ٹھہرا لیتے آج کے دن ہم اون کو
 اون کی صبر کی جزا دیتے ہیں کہ یہی آج فایز المرام ہیں اور تمکو کچھ جسم نہیں روزخ میں پڑو
 وَقَالَ رَبِّ اسْتَغْفِرْ وَاَسْتَغْفِرْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ (مؤمنون ۷۷)
 اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سے استغفار کی تعلیم
 فرمائی تاکہ است بھی آپ کی اس استغفار کی اقتدا کرے اور الرحم 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 اَتَّخِذْ وَاَهْذَا لِقُرْاٰنٍ مَّهْجُوْرًا
 (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 یون کیا ہے میری قوم نے اس قرآن کو
 (معاذ اللہ) بیہودہ بکواس سمجھا اور لگے دوسری لغو و لاطائل کتابیں 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 شاذ ایسے مدارس میں ہیں کہ کہیں

اس کا چرچہ ہے وہ بھی مشتے نمونہ ازخرو را ہے۔ 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 شہدہ استعداد ہوئی انگریزی پڑھاوی نہ اونکو دینی تعلیم اچھی دیجاتی ہے اور نہ دنیوی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیم یافتہ ہو کر نکلتے ہیں نہ وہ دین کے کچھ کام کے ہوتے ہیں اور نہ دنیا کے خسرالینہ والاخرہ اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ سَرَبْنَا ضَرَفٌ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنْ عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (سفر قان ۴۷ ع) اور وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے مالک دوزخ کے عذاب کو ہم سے ہٹالے کیونکہ دوزخ کا عذاب تویری طرح جیٹا 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 غرام کہتے ہیں اس طرح سے جیٹ جائے گو کہ پھر چوڑا نہ ہو اور غرام اس برائی کو بھی کہتے ہیں جو ہمیشہ لگی رہے اور چوڑے 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 جیٹا ہو گیا ہے کہ وہ جہنم کا عذاب ہے کہ جو دوزخیوں کے رہنے کا بڑا ٹھکانا اور جہنم کا مقام ہے اسے مستقر اور مقام ان دونوں کا عطف ایک دوسرے پر یا تو اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی تفسیر ہے یا دونوں میں معنوی اختلاف ہے یعنی مستقر وہ مقام جو چند روز کے لئے قرار گاہ ہو اور وہ عاصیوں اور گناہ گاروں کا مقام ہے

اور مقام وہ ہے کہ جو دارالاقامت ہو چونکہ جہنم کافروں کا ہمیشہ 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 حکامیہ بیان کیا ہو
 چونکہ کافر کے لئے عذاب کا ہونا ضرور ہے اس لئے کمال مبالغہ کے لئے لفظ غرام
 بضرر لزوم لایا گیا۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
 قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (قرآن ع) اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے مالک
 تو ہکو ایسی بیویاں اور ایسی اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹہنڈک ہوں اور ہکو
 پرہیزگاروں کا پیشوا بناؤ محشری 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
 آتی ہے غرضکہ 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 ٹہنڈک کے معنی آنسوؤں کی ٹہنڈک کیونکہ ٹہنڈک کے آنسوؤں
 کا نکلنا دلیل ہے خوشی اور ہستی کی جیسا کہ گرم آنسوؤں کا نکلنا دلیل ہے غم اور رنج
 کی دوسرا قول یہ ہے قرۃ عین سے نیند مراد ہے کیونکہ نیند ہمیشہ فارغ السبیل اور
 غم اور رنج کی دور ہونے سے ہوتی ہے کیونکہ اگر اطمینان خاطر نہ ہو اور غم رہے تو
 نیند نہیں آتی یعنی ایسی اولاد دے کہ جس سے ہم آرام سے سوئیں تیسرا قول
 قرۃ عین سے رضامندی ہے یعنی ہکو ایسی اولاد اور ایسی بیویاں عطا فرما جن سے
 ہم راضی رہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ قرۃ العین سے مراد ہکو ایسی بیوی اور اولاد
 عنایت فرما کہ جو ہماری باتوں کو سننے اور ہماری اطاعت کرے کیونکہ مومن آدمی

کے لئے اس سے بہتر کوئی خوشی نہیں کہ اوسکی بیوی اور اولاد اطاعت گزار ہو کہ جسکو
 دیکھکر دل کو خوشی اور آنکھیں ٹھنڈی ہوں و اجعلنا للمتقين امانا یعنی ہم کو امور خیر کا
 پیشوا اور مقتدا بناتا کہ ہم علم اور توفیق عمل صالح سے مراسم دین کو قائم رکھیں لفظ
 امام کہا اور مراد اوس سے لاکر رکھا یا مراد اوس سے واحد ہی ہے تو اوس صریحاً میں
 مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے لئے ایک ایسا پیشوا سے دین مقرر کر دے کہ ہم سب اوسکی
 کے تابع اور ہمیں ہمارا حکم اور ہمارا راستہ اوس کی وجہ سے ایک رہے بعضوں
 نے کہا کہ یہ کلام منقول ہے اصل اس کی و اجعل للمتقين امانا ہے بعض لوگوں نے کہا
 کہ یہ صیغہ منکلم مع الذبیر 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 اذ قد فعلی کا فعل ہے بندہ
 اپنے فعل کا آپ خالق نہیں جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کیونکہ دین کی امامت نہیں ہو سکتی مگر
 ساتھ علم و عمل کے اور 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 وَارْحَمْنِي بِالصَّالِحِينَ وَ
 اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝ وَاجْعَلْ لِي
 مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝ وَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي ۝ إِنَّكَ
 الصَّالِحِينَ ۝ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (شعراہ)

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 رسومات کریف - 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 شایرہ جملے آئے ہیں جن سے اس امر کے طرف نگاہ کیا گیا ہے کہ دعا سے پہلے شنائے باری تعالیٰ کرنا چاہئے۔

ضرورت شنائے حقیقت دعا و عالی حقیقت یہ ہے ارواح بشریہ کو تشابہ ملائکہ سے ہو جائے جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت اور ذکر میں زیادہ اشتغال ہوگا اسی قدر اوس کو عالم روحانیات سے اور فرشتوں سے مشابہت ہوتی جائیگی اور جس قدر انسان کا مشغلہ لذائذ و بیوی کے طرف رہیگا اسی قدر اوس کی مشابہت بہائم کیساتھ ہوتی جائیگی اور اسی 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 منجانب 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 ثنا و 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 میں 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 الحقیقی 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 اس کے مطابق عمل کرے ورنہ محض معرفت کا اگر نہیں ہوتی
 جب تک عمل اس پر نہ ہو اسی وجہ سے پہلے حکمت نظر یہ کو بیان کیا پھر حکمت علیہ کو۔

واجعل لی لسان صدق فی الاخرین اور آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ لینے دنیا
 میں جو لوگ میرے بعد آئیں وہ میری تعریف اور میرا ذکر نیکی سے کریں۔ یہاں پر استعاضہ
 کیا ہے لسان سے کلمہ کا یعنی زبان کا لفظ کہتے ہیں اور اس سے مراد کلمہ رکعتی 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 معظّم اور مکرم سمجھتی ہے۔ اور خاص کر اُمت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں التحیات پڑھنے کے وقت اون پر ورود اور سلام
 پہنچتی ہے۔ امام علی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ آخر زمانہ
 میں میری اُمت 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 زمین میں تاویلین میں (ابہلی
 تاویل تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس امر کو طلب کیا کہ جو دنیا
 اور آخرت دونوں جگہ میں انسان کا کمال ذاتی ہے اور وہ علم ہے چنانچہ حکم سے مراد
 علم ہے پھر اللہ تعالیٰ سے کمالات دنیا طلب کئے اور بعد اس کے کمالات آخرت سے۔
 کمالات دنیا کی دو قسمیں ہیں ایک داخلی دوسرے خارجی۔ داخلی کمالات کی پھر

و تقسیم بین ایک خلق ظاہری دوسرے خلق باطنی وہ خلق ہے جو تعلق روح سے رکھتا ہے اور خلق ظاہری وہ جو جسم سے تعلق رکھتا ہے چونکہ روح جسم سے افضل ہے اس لئے الحقیقی بالصلاحین سے خلق باطنی کی تکمیل چاہی اب رہے کمالات خارجی تو وہ مال اور عزت ہی چونکہ اس کو بھی ایک گونہ تعلق روح سے ہے اس وجہ سے کہ عزت نفس سے روح خوش ہوتی ہے اس لئے یہ دعا کی کہ اے اللہ میرے بعد میرا ذکر خیر لوگوں میں باقی رکھ۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا سے غرض کیا تھی کیا یہ مقصود تھا کہ لوگ میری تعریف کریں اور میں سر اُٹا جاؤں حالانکہ ایسا نہیں اس اعتراض کے دو جواب ہیں (پہلا جواب) تو یہ ہے کہ جن ارواح کا اثر جسم پر پڑتا ہے اس کی 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 اس کی تعظیم اور تکریم لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہو جائے تو یہ خود ذکر خیر کا باعث اور موجب حصول اثر کمالات کا دوسروں کے لئے اور ایسے شخص پر لوگوں کا جمع ہونا قوت پیدا کرتا ہے دوسروں کے لئے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی (دوسرا جواب) اس کا یہ ہے کہ جو شخص کتاب کمالات کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے تو اس کی مدح اور شہرت باعث ہوتی ہے کتاب کمال کی اس لئے اوہوں نے کہا کہ میرا ذکر لوگوں 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 اس کے خلاف وحی نہ نازل ہوئی ہو۔

واجب علی من وردہ جنتہ النعیم۔ اے مالک تو ہم کو اون لوگوں میں شامل کر جو جنت کے نعمتوں کے وارث ہیں۔ جیسا کہ انسان کو میراث بلا مشقت اور تعب کے حاصل ہوتی ہے

ویسا ہی ہو کہ جنت 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 بہشکا ہوا متعاف 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 رہے تھے
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 گردان تو پھر رسوائی نہ ہونے کا سوال بے کار تھا۔ دوسرے یہ کہ جب رسوائی اور عذاب کافروں کے لئے ہے تو معصوم ابنیا کیوں اس سے ڈریں 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 ہو گا 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 ابوہریرہ 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 بیٹھے کہ گرو وغبار مانگی

چہرے پر ہوگا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے پوچھینگے کیوں میں نہ کہا تھا کہ تم میری
نافرمانی نہ کرو اور ان کے باپ کہیں گے آج کے دن سے میں نافرمانی نہیں کروں گا پھر ابراہیم
علیہ السلام جناب باری میں عرض کریں گے اے مالک میرے تو نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت
کے دن 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 دے گا پھر وہ آگ میں ڈال دیا جائیگا۔

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (شعرا ۹۷) اے اللہ (میری قوم جو میرے
افعال (یعنی لواطت وغیرہ) کرتی ہے ان بد کاموں سے بچھو اور میرے اہل کو نجات دے
یا اس بد کاری کی سزا میں جو انکو عذاب ملنے والا ہے اوس سے بچھو 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 رسوا سے لوط علیہ السلام کی بیوی کے سب بچ گئے۔

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُوْنَ هَٰ فَاَفْتِنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْنًا
وَرَبِّ نَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ (شعرا ۹۸) 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 بچھو 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
نوسو برس تک قوم کو توحید کے طرف بلایا لیکن وہ میری تکذیب پر اصرار ہی کرتی رہی اب

اب 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 نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ
 عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِي
 بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ (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** جارا اللہ ز محشری اس جملہ کی تقدیر کہ تیرے

پسے اجعلنی ازج شکر نعمتک عندی داکفہ وار تبطہ لایثقیب عنی لالافک شاکرا لک یعنی
 مجھے ایسا کر دے کہ میں شکر پر لگا رہوں اور وہ شکر مجھے کہی جدا نہ ہو واحدی کہتے ہیں کہ اور عنی

کے معنی الہمنی کے ہیں یعنی ہم کو شکر کا الہام کر اور وزج کے معنی ولع کے بھی ہیں یعنی ہم کو
 شکر کا مفتون کر دے قرطبی نے کہا کہ اذ عنی کی اصل وزج ہے جس کے معنی منع کر ہیں

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

روک دے کفران 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 بعلم ہے علی والدی یعنی

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

کہ والدین پر جو نعمت ہے وہ اولاد پر بھی ہے اور فاعل کہ جبکہ وہ نعمت دینی ہے۔
 جب سلیمان علیہ السلام نے سوائے نعمت کا ذکر کیا تو اب واضح نعمت کو بیان کیا اور

تاسکر وہ جیکہ نعمت دینی ہو۔ اسی وجہ سے کہا ان اعمل صالحا 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 یہاں صالحین سے مراد صالح کامل ہو
 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 کی 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 سَبِّدْ دُؤَا
 وَ قَارِبُوا وَ اعْلَمُوا اِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اَحَدٌ يَجْمَلُهُ قَالُوْا وَ لَا اَنْتَ يَا رَسُوْلُ
 اللّٰهِ قَالَ وَ لَا اَنَا اِلَّا اَنْ تَتَّعِدَ فِي اللّٰهِ بِرَحْمَةٍ يَعْنِي اُسْكَ رَاَسْتِي مِّنْ مَّضْبُوْطٍ هُوَ اَدْرَا اللّٰهُ كَاتِبٌ
 دُہونڈو 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 ساسله علوم القرآن وتقض علي بالايقان وان كنت مقصرا ان اوضع معاني الفرقان كما ينبغي
 ولكن فضلك اوسع ومواسيك اجزل وهو سبب الفوز ورحمتك ارحم عندي من علي يا رب العالمين
 يا ارحم الراحمين۔

قَالَتْ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ
 الْعٰلَمِيْنَ (رہنم سرع) بقیس شاعر اومچی سب 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 بلیقے کا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا اور سلیمان علیہ السلام نے وریار
 شیش محل میں حاضر ہونے کا حکم دیا تو فرش بلورین کو پانی کا حوض بچھ کر اپنے پاس بچھ چڑھا کر
 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 مجھ کو ڈوبانے کی غرض سے پلایا 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 فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَاهِرًا

لِللَّذِينَ آمَنُوا (قصص ۲ ع) 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
 مکہ 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 مجھ پر احسان کرے کہ اس
 تصور 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 تصور کیسا اسکا
 جواب یہ ہے کہ یہ فعل موسیٰ علیہ السلام سے اوس وقت ہوا جبکہ وہ نبی نہیں ہوئے تھے
 کیونکہ نبوت اذن کو 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 بھارتے۔ یا مبرا اوس سے یہ ہے کہ میں نے

اپنے نفس پر ظلم کیا کہ جو اوس کافر کو مارا کیونکہ اگر فرعون کو معلوم ہو جائیگا تو مجھے وقتل کرے گا تو گویا میں نے اپنا آپ خون کیا بعضوں نے کہا کہ اغقر لی اپنے تحقیقی 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 تا دم رسبے 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 کیلئے سے معصوم ہیں اب رہاقتل تو ہو سکتا ہے کہ یہ فعل اون سے عمداً صادر نہ ہوا ہو اور حسب عمدانہ ہو 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 ۷۲) موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے (فرعون کی) قوم سے جو ظالم سے 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 ٹھکرے مصر سے میں کو بھاگے تو اوس وقت یہ دعا مانگی

فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (قصص ۷۳)

(قصہ) جب موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کا راستہ لیا تو راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ شہر مدین کے کوئین پر لوگوں کی ایک بہیڑ جانوروں کو پانی پلا رہی ہے اور وہاں دو عورتیں الگ اپنی بکریوں کو روکی کھڑی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے وہ کہنے لگیں ہم تو اوس وقت تک پانی نہ 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 ہیں موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو پانی پلا کر ایک وزنت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ جب بھوک

کی شدت ہوئی پیٹ پیٹہ سے لگ گیا تو بالکل صبر نہ ہو سکا تو یہ دعا مانگی وہ بھی سبحان اللہ کس
 ادب و لحاظ سے اسے میرے مالک اس وقت جو کچھ نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا
 محتاج ہوں و احتش کہتا ہے کہ یہاں لام یعنی الی سے جیسا کہ فقیر کہہ سکتے ہیں وہی
 فقیر 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 پیٹہ سے لگ گیا اور ایک کچھو تک اون کو نہیں ملا بھوک
 سے اون کی پیٹ کے گھانس کی سبزی کہائی دینے لگی تب اس وقت یہ دعا مانگی ایک روٹی کا
 ٹکڑا ہی مجھے ملا کہ 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 فقیر کا تعدیہ
 الی کے ساتھ نہ کر کے لام کیساتھ اس وجہ سے کیا گیا کہ اس میں تفسیر رکھی یعنی سوال کی امی اتنی
 سائل و طالب لما انزلت الی من خیر یعنی اسے اللہ چن سائل اور طالب ہوں تیری جناب
 میں خیر کا۔

قَالَ رَبِّ الضُّرِّ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (عنکبوت سورہ ۲۷)

لوط علیہ السلام اپنی قوم کو افعال شنیعہ سے روکتے ہوئے تھے اور انہوں نے نہ مانا تو عذاب سر
 ڈٹا یا پھر بھی نہ مانا تو لوط نے کہا اچھا اسے لوط اگر تم عذاب خداوندی سے ڈھکتے ہو تو اس
 عذاب کو لے آؤ تب اپنی قوم سے ناامید ہوئے 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 دکھا دے اور مفسدین اس وجہ سے کہا کہ یہ علاوہ لواطت
 کے لوگوں کو گناہوں کے کاموں پر و درہدکاری کے کاموں پر آمادہ کرتے تھے یا اس وجہ سے
 ان 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 برسے امر منکر کو ایجاد کرتا ہے اور لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتا ہے اُس کو ہکو ووتا اور ووتا عذاب دینگے اس وجہ سے کہ وہ زمین میں فساد کرتے تھے اگر غور سے دیکھا جائے تو فی الحقیقت فعل باطست افساوسے اسوجہ کی خلافت فطرہ یعنی کہتی جہان پر ہوتی ہے وہاں تخم نہ ڈال کر دوسری جگہ ڈالنا تخم کو غارت کرنا اور یہی افساوسے۔

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

فَذُوقُوا فَلِمَ أَظْلَمْتُمْ فِيهَا (فاطر ۳۳ ع) دوزخی دوزخ میں چلا کر یہ دعوائے گے اے مالک ہمارے ہکو یہاں سے نکال لے (یعنی ہکو پھر دوبارہ دنیا میں بھیجے) اسکے بار اچھے کام کرینگے جیسے پہلے برسے 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 بھی) پہونچا جب بھی تم نے نہ مانا) اب (سزا تم کو یہی دیکھتی ہے) کہ اپنی نافرمانی کا بدلہ چکھتے رہو نافرمانوں کا 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 مادہ عمر کو استفہام کو سہمی 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 جہت 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۔ پہلا کہیں بے انصافوں کا بھی کوئی مددگار ہوتا ہے۔

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (صافات ۴۷) 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 مہری ہو کرے اور غربت میں میرا مونس اور غمخوار رہے۔

قَالَ رَبِّ إِنَّا عَجِلْنَا بِكَ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اِضْبِرْ عَلَيَّ مَا يَقُولُونَ اور
یہ کافر ٹھٹھے سے یہ کہتے ہیں مالک ہمارے جو کچھ حصہ عذاب یا ثواب قبل حساب کو دن
کے ہو ہم کو جلدی سے (یہین وینا میں) دے ڈال اسے پیغمبران کے ہاتھوں پر صیر کر کے
رہو۔ **ف** جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب سے ڈرایا تو کفار مسخرگی
سے وعمانگے اگر ہمارے حصہ میں جنت ہو یا دوزخ تو وہ ہم کو یہیں قبل قیامت کے
کیوں نہیں دیتا۔ یہیں بکھول 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 صیر کر دو ہم سمجھ لینگے فرما کہتا 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 ۴۲) 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 ایسا کہ
سلیمان علیہ السلام کی تختہ بیویان تمہیں ایک دن یوں 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 کہنا بھول گئے کسی بیوی کو حمل نہ رہا۔ ایک بیوی کو ہوا بھی تو کچا بچہ
 وہ کرسی پر لاکر ڈالایا گیا۔ غرض کہ اسی بھول پر ایسی مغفرت چاہی بعض کہتے ہیں کہ اونہوں
 نے ایک عورت جبر اوہ نامی سے عقد کیا تھا اوس کو بہت چاہتے تھے وہ فرقی بہکڑا
 اپنا حضرت سلیمین علیہ السلام کے پاس لیکر آئے اوس میں سے ایک فرقی بیوی
 کے طرف کا تھا۔ اپنے بیوی کے طرف واردن کے طرف نصیلا کرنا چاہا اس پر عتاب
 ہوا۔ پھر نصیلا اہل 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
 اللہ تعالیٰ نے اہل کی سلطنت ۴۰ دن تک چھین لی اور صخر جی 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 پر در و کار کی یاد سے غافل رہا غصے میں آنکر سب گھوڑوں کے پیڑ اور
 گردن کاٹ دین یہ جو ظلم گھوڑوں پر ہوا اوس کی مغفرت 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
 شہر یحین رات کو میری نماز توڑنے کے لئے آیا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اوس پر غالب کر دیا
 جی میں کیا کہ میں اوس کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دوں لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا
 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)
 دو ذرخ و ذرخ 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 اوس کو دوزخ میں دونا عذاب کرف
ایک عذاب تو گمراہی کا دوسرا عذاب گمراہ کرنے کا۔

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

مالک بگو اوس دن تک مہلت دے جب سب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے
جائیں گے۔ ف اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کی اطاعت کا امتحان لینے کے فرض سے

اوس 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

عِلْمَ 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 اوس 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 الہی سے مراد اے اللہ تیرے بندے جس امر میں اختلاف کر رہے ہیں تو ہی

ان کے بارے میں حق فیصلہ کر ہم کو فیصلہ کرنے کا کچھ اختیار نہیں ہے یعنی جو بندے

ہدایت اور گمراہی میں اختلاف کر رہے ہیں اور ہر ایک فرقہ اپنے کو حق کہتا ہے اور

جو فرقہ حق پر ہے اوس کو باطل سمجھتا ہے تو ہی ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے

دوسرے طور پر اس آیت کی توضیح یہ ہے کہ اے اللہ جس نے اپنے عمل اچھے کئے

ہیں اوس کو ثواب دینے والا اور جس نے عمل بُرے کئے ہیں اون 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 اللہ یہ بظاہر

اشقیاً ازلی اپنی کفر اور شرک کو حق سمجھ کر اسی پر اڑے پڑے ہیں تو ہی ان پر عذاب
یا تولد 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 کے سیکے پھر اونہوں نے ایک آہ کی اور یہ آیت پڑھی امام بہتی رحمۃ اللہ
نے کتاب الاسرار 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۔ **اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
إِلَّاهِدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ هَدَيْتَنِي لِمَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ**
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 ہر 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 پر کو تقدم 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 خلات کے
یا وجود اس حماقت کے یہ وہی یہ اعتقادی اور مذہب باطل سے الگ نہیں ہوتے

اور اسی پر اڑے ہوئے ہیں ان کے سوا اعتقادی کے زابل کرنے اور ان کے تدریب باطل کے بیٹے پر توہی قادر ہے اور توہی نصیہ کنندہ ہے۔

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ 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 اے) عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور وہ فرشتے جو عرش کے گرد ہیں۔ وہ سب اپنے مالک کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں اور اوسپر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ کچھ ہیں اے ہمارے مالک تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور تیرے بتائے ہوئے راستے (یعنی سچے دین پر) چلتے ہیں ان کو تو بخشدے اور دوزخ کے عذاب سے انکو بچالے اے ہمارے مالک ایسا کر کہ اون کو اور اون کے مان، باپ و اوون 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 توہی زیر دست 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 دعائیں فرشتوں کی ہے جو عالمین عرش رب العالمین میں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی دعا کو بہ سبیل حکایت بیان کرتا ہے اور وہ مومنین کے لئے اس طرح سے دعائیں مانگتے ہیں اس وعامین یہ مبالغہ

کیا گیا ہے کہ پہلے ذاب باری تعالیٰ کی تعریف کی گئی یعنی اے مالک تیری شانِ رحمت
 اور تیرا وسع علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر یہ علم کو تقدم ذاتی سے رحمت پر لکھن چونکہ
 موقعہ استغفار کا تھا اور مقصود بالذات مغفرت تھی اس لئے رحمت کو پہلے بیان کیا اور علم
 کو بعد لَدُنَّ تَابُؤُہ 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 سَبِيلَكَ اس لئے لایا گیا کہ اونہوں نے
 صرف توبہ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تیرے راستے پر چلے دوسری درخواست یہ کہ تو اون کو
 عذابِ 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 اوس کو دوسرا اجر
 دیا جائے گا مَوْتِنَا وَاَدْخَلْنَاهُمْ فِي اَمْرِكَ عَطْفٌ وَتَهْمٌ پر ہے اور جملہ نداء تیرے جو رشتہ لایا گیا ہے
 وہ بغرض مبالغہ و تکرار ذکر باری تعالیٰ لایا گیا ہے۔ اور التی وعدہ تہم 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 ہمیں اختلاف ہے کہ دس صلح کا عطف کس پر ہے بعض کہتے ہیں کہ وعدہ تہم میں ہم
 جو ضمیر ہے اوس پر ہے امی وعدت من صلح اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو اونکو
 مان باپ اور زریات میں صلح ہیں اونکو بھی داخل کر لکھن اہل بیہ ہے کہ دس صلح کا عطف
 ادخلہم پر ہو کیونکہ اس صورت میں صراحت آئے 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 تہم 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 جنت میں داخل کرانک انت العزیز المکرم یعنی تو غالب اور
کثیر الحکمت سے وہم السیات میں وقایت کر یعنی حفاظت کے ہیں امی احفظهم عن العقوبات
و جزا السیات یہاں مصاف مقدر اور مخلد سے قنادر کہتے ہیں اس جملہ کی تقدیر
و تہم لیسو ہم من العذاب ہے۔ دوسری دعا و نزخ کے عذاب اور قیامت کے عذاب
اور حساب اور سوال کے عذاب سب کو شامل ہے اور جملہ وہم عذاب الجحیم صرف و نزخ
کے عذاب کو غرضکہ اس جملے میں تخصیص کے بعد تعمیم بغرض توضیح کی گئی بونیس سے مراد قیامت
کا دن ہے اور تنوین اوس کی تنوین عوض سے جو غلام میں موجود نہیں ہے صرف سیاق
کلام سے سمجھ لی جاتی ہے اس جملہ کا مصاف الیہ مخلد ہے اسی یوم اذ تدخل من تحت البنت
ومن نشار النار یعنی جس دن کہ توحس کو چاہے و نزخ میں ڈالے اور جس کو چاہے
جنت میں ڈالے اوس دن تو تائبین کو بچالے یعنی قیامت کے دن بعضوں نے
کہا کہ اس کی تقدیر یوم اذ تو 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 توئی
بڑا رحم کیا کیونکہ تو نے اوس کو عذاب سے بچا یا اور جنت میں داخل کیا۔ و ذلک
هو الفوز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے یعنی جنت میں داخل ہونا اور گناہوں سے بچنا
یہ ایسی کامیابی اور ایسی نجات ہے اس کی مثل کوئی کامیابی اور نجات نہیں کیونکہ جو اعمال
منقطع تھے اوس کی جزا ایسی نعمتوں سے ملتی جو غیر منقطع 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 بد خواہ ہیں اور اسی

بد خواہی کی وجہ سے انسانوں کو دہوکا دیتے ہیں۔
قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اٰثْنَيْنِ وَاٰثْنَيْنِ فَاَعْرَفْنَا بِدُنُوِّنَا

فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (مومن ۲ ع) اور زخمی جب دوزخ میں
 جائیگے تو وہاں کی تکلیفیں دیکھ کر اپنی جان سے بیزار ہو جائیگے پھر یہ کہیں گے مالک ہمارے
 تو نے دوبار ہم کو مارا اور دوبار ہم کو جلا لیا 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 ہے
 دوبار کی موت سے مراد یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے آدمی بچان تھا وہ ایک موت
 دوسری موت جو آنے والی ہے اسے اس 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 اور پھر خاک و دوڑتوں میں
 ہو چکیں 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 تصدیق
 کا انکار کرتے اور گو سالہ پرستی شدہ پرستی پرستی ہو اپرستی کے طرف بلائے جاتے
 تو بہت خوشی سے اوس کی تصدیق کرتے آج تو ہماری باوجود شہادت ہے جب تم نے
 ہمارا کہنا نہ سنا تو اب ہم کب تمہاری دعا کی طرف التفات کرتے ہیں
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِيْنَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالْإِنْسِ
 تَجْعَلُهُمَا تَحْتًا قَدْ آمَنَّا لِيَكُونَ مِنَ الْإِسْفَلِيْنَ (حم السجده ۳۷ ع)
 اور قیامت کے دن کافر یہ کہیں گے اے ہمارے مالک ایک نظر ہم کو اون شیاطین اور
 آدمیوں کو دکھا دو جنہوں نے ہم کو دنیا میں گمراہ کیا تمہارا آج ہم اون کو اپنے
 پاؤں کے تلے ڈال کر کھین تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں حضرت علیؑ نے کہا جن
 سے مراد شیطان ہے اور آدمی سے مراد قابیل جس نے دنیا میں گناہ کی بنا ڈالی
 وَقِيلَ رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ هَ قَاصِمَةٌ عَلَيْهِمْ وُقُوفٌ
 سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (رحمن ۷ ع) اور پھر میرے 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 کہہ دو اچھا حضرت سلام۔ آگے چل کر ان کو معلوم
 ہو جائیگا۔ **ف** 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 پڑھے 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 وَعَلَىٰ
 وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِي فِىْ
 دَارِىٕنَا اِنِّى تَبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ** سورہ احقاف

اے میرے مالک تو مجھے اس امر کی توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا جو
 تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے۔ شکر بجا لاؤں اور مجھے اس امر کی توفیق
 دے کہ میں کوئی ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور اے مالک
 میری اولاد کو نیکو کار کر دے۔ اے مالک میں تیرے طرف بالکل متوجہ ہو گیا اور میں
 تیرا فرمان بردار ہوں **ف** یہ دعا سورہ 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
 مجھے ترغیب دے کہ میں رغبت سے دل لگا کر تیرے طرف متوجہ ہوں تیسرے معنی
 توفیق کے ہیں یعنی اے اللہ تو توفیق دے کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں جو ہری کہتے ہیں۔
اَوْزِعْنِي استوزعت اللہ فاوزعنی سے ہے یعنی میں نے اللہ سے طلب الہام کیا اللہ
 نے اس الہام کو میرے دل میں ڈالا نعمت سے مراد ہر اہمیت 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 جھکو اپنی نہایت شفقت سے پچھنے میں پرورش کیا یہ بھی تیری ہی نعمت ہے یا نعمت سے مراد یہ ہے کہ تو نے جو جھکو صحت اور عافیت عطا فرمائی ہے اوس کا شکر بجالاؤ اور والدین پر نعمت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اون کو مال اور قوت عیسوی دومی کہ جس سے اونہوں نے میری پرورش کی وَأَصْلِحْ لِي فِي دَرْجَتِي 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 ذریتہ کی ہو تو وہ بھی الطاف اور مہربانی سے ہو اس آیت میں اس امر کو بتایا کہ جب ہم ہر س کی عمر کو پہنچے تو انسان یہ دعا کرے تَنْبُتْ كَعْنَبٍ مِّنْ تَمْرٍ لَّيْسَ بِمُتَعَبٍ مِّنْ شَرِّهِمْ تَوْبَهُ كَتَبْتَهُ لِي فِي دَرْجَتِي 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 وجہیں 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 شکر رہے اور بدن کی سعادت یہ ہے کہ طاعت الہی میں سرگرم اور مستعد رہے اب یہی سعادت خارجی اور مال اور اولاد کی خوشحالی 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 وہ 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 دعائی یہ رکھا گیا کہ سب نعمتوں میں عمدہ نعمت اللہ کی۔ اولاد ہے اس لئے یہ دعائی کہ جیسا کہ میری اصلاح تو نے کی ہے ویسی ہی اصلاح میرے فریضے کی کر دے تَبْتُ مِنْ اِشْرَافِ 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 عقائد بندہ ہوں تو پھر تجھ کو میری دعا قبول کرنے میں کیا کلام ہے۔

فَدَعَا رَبَّهُ اِنِّي مَغْلُوبٌ فَاَنْتَ صِرْطُ مِرَاحٍ (اور نوحؑ نے اپنے پروردگار کو پکار کر کہا کہ اے مالک میں اپنے قوم کے ہاتھوں سے عاجز آ گیا ہوں اب تو ہی اون سے میرا بدلے ف جب دشمنوں سے عاجز ہو تو یہ دعا مانگ سکتا ہے یعنی یوں کہہ سکتا

سے رب انی مغلوب فاتصر
 وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
 بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ اٰمَنُوا رَبَّنَا
 اِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيْمٌ (مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ مسلمان ہو کر آئیں اون 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 صحیح نے کہا کہ رخ کی اصل اخوت ہے لام کلمہ میں جو واو ہے عذت کرو یا گیتا ہے اور اس کی

دلیل یہ ہے کہ تثنیہ میں وہی واو واپس آتا ہے اور انخوان اور اخوة کہتے ہیں۔
 غل کہتے ہیں بغض کینہ حسد اور حقد کو یعنی اسے اشد 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 صیغہ میں یعنی اسے مالک تو بڑا مہربان اور کثیر الرحمہ تو ہی جانتا ہے کہ
 کون اس رحمت کا مستحق ہے اور کون نہیں ولا تجمل 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 دوسری
 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 شیطانی وسوسہ کا کچھ نہ کچھ کو نچا لگا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی نہ کوئی حصہ لے کر
 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 اس 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 الدین اخرجوا من دیار ہم پڑھ کر سنا پھر اس سے

پوچھا کہ تو ان لوگوں میں سے سے کہا نہیں پھر انہوں نے آیت والذین تمبو الدار والایمان
 کی آیت پڑھ کر سنا لی اور کہا یہ لوگ انصار ہیں کیا تو انہیں سے ہے اوس نے کہا کہ نہیں پھر انہوں نے
 والذین جاؤوا من بعدہم کی آیت پڑھی پھر اوس سے پوچھا کیا تو ان لوگوں میں سے ہے کہا
 مجھے اُسید ہے کہ میں ان لوگوں میں ہوں پھر انہوں نے کہا کہ تو ان میں سے نہیں ہو سکتا
 کیونکہ جو شخص مہاجرین اور انصار کو پڑا کہتا ہے وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے امام فخر الدین
 رازی فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم کا عطف مہاجرین پر ہے اب اس کے مراد
 میں اختلاف ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مہاجرین اولین کے بعد ہجرت کی بعض
 کہتے ہیں کہ تابعین مراد ہیں بعض کہتے ہیں وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کے بعد قیامت
 تک دین اسلام میں داخل ہوں کیونکہ آیت میں تمیم ہے خلاصہ یہ کہ یہ آیت تمام مومنین
 امت محمدیہ کو شامل ہو گئی۔ اس لئے مومنین یا مہاجر ہونگے یا انصار یا وہ لوگ جو مہاجرین
 اور انصار کے بعد آئے وہ والذین جاؤوا من بعدہم کے مصداق ہوئے۔ رَبَّنَا عَلَيْنَا
 تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا نَكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

(مختصر ۷ ع) اے ہمارے پروردگار ہم نے تیرے پرہر دوسا کیا اور ہم تیرے طرف رجوع
 ہوئے اور تیری طرف ہمارے ہونٹا ہے یعنی تو ہی سب کا مجا دوا ہے اے ہمارے پروردگار
 ہمارے کافروں کے استمان کا نشانہ نہ بنا۔ اور اے ہمارے مالک ہجو بخش دے کیونکہ تو ایسا غالب
 جو کسی سے مغلوب ہی نہیں ہوتا۔ اور تیری حکمت اور دانائی سب میں کامل ہے ف پر وہا
 حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ تمکو ابراہیم کے اقتدا میں 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۔ امد و نصرت اور راحت میں اوس کے طرف رجوع کیا جائے والیک المصیر میں

جارجور کی تقدیم بغرض حصر ہے یعنی سب کا ملجا 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 دعا کے اور کسی قسم کا ربط نہیں معلوم ہوتا۔ مذہب جارج نے ربنا لا تجعلنا فتنۃ کے معنی یہ ہیں
 کہے ہیں کہ اون کو ہم پر غالب مت کر کیونکہ اگر وہ غالب ہو جائینگے تو اس امر کا گمان کرنے
 لگینگے کہ ہم حق پر ہیں پس اونکے غلبہ کی وجہ سے ہم فتنہ میں پڑ جائینگے مجاہد نے اس کے معنی
 یہ بیان کئے ہیں کہ اسے پروردگار اون کے ہاتھوں سے ہلکے عذاب ندرے کیونکہ اگر ایسا
 ہوگا تو وہ یہ کہنے لگینگے 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 اون کو ہم پر سب سے
 مست کرتا کہ اونکی تسلیط کی وجہ سے ہم فتنہ میں نہ پڑ جائیں۔

نُورُهُمْ يُسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا نُورًا وَاجْعَلْ لَنَا
 لِنَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (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 بخشیدے کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے
 عبد اللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ پل صراط پر سے سب خوبی اعمال گزریں گے
 کسی کا نور پل پہاڑ کے ہوگا کسی کا نور مثل درخت کھجور کے ہوگا اور وہ نور جو سب سو کم ہوگا
 وہ انگوٹے کے برابر ہوگا غرض کہ نور ہر ایک کا بقدر اس کے اعمال کے ہوگا اس وجہ سے
 وہ اتمام نور کی دعائیں گے 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 راجعون
 (ایمان کی طرف) بلایا باوجود میرے بلانے کے وہ اور زیادہ بہا گئے لگے فوج 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 انکو ایمان سے اور زیادہ نفرت ہونے لگی حالانکہ ان کو ایمان سے

الفتن ہونا چاہیے تھا۔
قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ كَفَرَتْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ

۱۰۱ خَسَارًا (نوح ۷۲) 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 ان لوگوں کی سنتے ہیں میری
مال اور اولاد نے انکو (فائدہ تو نہ دیا) بلکہ انکا نقصان پہنچایا) یعنی وہ تو اپنے رشتوں
اور امیروں اور مالداروں کے تابع ہیں میرا کہنا نہیں سنتے ان امیروں اور مالداروں کو
ان کے مال اور اولاد نے تباہ کر دیا۔ اور وہ خدا کو بھول گئے اسی طرح یہ بھی انکی پیروی
کر کے خدا کو بھول گئے اور یہی مال اور اولاد جیسا کہ متبعین کے تباہی کا باعث ہوئی جیسا
تابعین کے بھی تباہی کا باعث ہوئی۔

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا
اِنَّكَ اِنْ تَذَرْنِي يَمْضُو عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاجِرًا
كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَرَبِّ اَلِدِيْ وَارْحَمِ اُمَّيْ وَارْحَمِ مَوْلَايْ
وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا

(نوح ۷۲) (آخرت میں 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
بہکائیں گے اور ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار ناشکر گزار ہوگی اے میرے مالک بھوکو
اور میرے مان باپ کو اور میرے گھر میں جو کوئی ایمان دار مرد اور ایمان دار عورت ہو
ان سب کو بخش دے اور ظالموں اور مشرکوں کی تباہی روتے بدمذہب ہاتا جاف۔ جب
نوح علیہ السلام اپنے قوم کے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے تو آخرت میں مجبور ہو کر

اون کے ہلاکت کی بددعا کی تباہی کہتے ہیں یہ دعا نوح علیہ السلام نے جب کہی کہ میں 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 دعا جب مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے ۷۰ برس پہلے اون کی نسل سے ہر مومن کو نکال لیا تھا وہ کہتے ہیں کہ عذاب کے وقت کوئی 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 و اوس کو کہتے ہیں جو اقطار ارض میں پھرتا ہے۔ اور اعاطہ میں بسر کرتا ہے اس کی اصل دیوار ہے و اربدار سے قبضتی کہتے ہیں کہ ہنن اصل اسکی وارث ہے اے نازل بالدار غرضکہ دیار ایک ایسا نام ہے جو نفی عام کے لئے لایا جاتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ ہلاکت سے کوئی نہ چھوڑی جب کافرین کے لئے بددعا کی تو پھر اپنے اور اپنے والدین اور اولاد کے لئے یہ دعا مانگی والدین سے مراد ان باپ ہیں ان کو لئے دعا اس وجہ سے کی کہ یہ دونوں مومن تھے نوح علیہ السلام کی باپ کا نام لامک یا ملک تھا اور بان کا نام شیمخا بعضوں نے کہا والدین سے مراد آدم و حوا لکن قول اول اولیٰ سے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ والدین سے باپ اور دادا مراد ہیں ایک قرأت والدین ہی ان سے 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 دعائیں 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 قصور 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 حفظ نفس کا شائبہ تھا اس لئے اس کی بھی نوح علیہ السلام
نے معافی مانگی۔

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِینَ اِلَّا مِیْنًا یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم ڈوب گئی تو بچوں نے
کیا قصور 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
تھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ارشاد فرمایا تھا استغفر و ابریکم یدوکم باموال و بنین اگر تم استغفار
مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد مال اور اولاد سے کریگا جب اونہوں نے استغفار اپنے گناہوں کی
بہنیں مانگی تو اون کی مدد بھی مال اور اولاد سے بہنیں کی دوسرا جواب یہ ہے کہ گو وہ اون کے
ساتھ ڈوبے لکن اونکو عذاب کی راہ سے بہنیں ڈوبایا گیا بلکہ بالبعث وہ ڈوب گئے۔

بیگناہ اور غضب حد گنہگار ان خورد ہہ میزند از خشم شیران بر زمین بنا لہا
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ؕ وَ مِنْ نَّشْرِ مَا خَلَقَ ؕ
وَ مِنْ نَّشْرِ غَاسِقِ اِذَا وَقَبَ ؕ وَ مِنْ نَّشْرِ النَّفّٰثِ
الْعَقْدِ ؕ وَ مِنْ نَّشْرِ حَاسِدِ اِذَا حَسَدَ ؕ - (سورہ فلق اعراف)

میں اس سورہ کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے (راوی 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 پناہ چاہنے والے کے جبکہ وہ برائی چاہے
وہ فلق کے معنوں میں مفسرین کا بڑا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں فلق سے مراد صبح ہے
لفظ فلق میں ایک ضرب للثل 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 دوسرے پہوٹ کر باہر نکل آتی ہے

چونکہ صبح بھی رات سے پہوٹ نکلتی ہے اس لئے صبح کو فلق کہتے ہیں یہ جمہور مفسرین کا قول ہے بعض حدیثوں میں فلق کی تفسیر جہنم سے آئی ہے لکن یہ چھٹین 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 نور سے پہٹ جاتی ہیں اور پھر اون سے پانی اور چشمے بہتے ہیں امام قرطبی کہتے ہیں کہ فلق بمعنی شق ہے یعنی پہوٹ نکلنے کے عام اس سے کہ وہ حیوان کا نکلنا ہو یا وانے کا یا کھٹلی کا اب یہاں فلق کے لانے میں بلاغت کیا رکھی گئی ہے اس کو سمجھنا چاہیے تخصیص فلق میں اشارہ اس امر کے طرف ہے کہ جو شخص ایسے شدید اندھیروں کو نکال کر عالم میں اجالہ پہناتا ہے اوسکو ہر بلا سے دفع کرنیکی 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 اوس سے ہر شر سے پناہ چاہتا ہوں یہ جملہ عام ہے اوس کے بعد دوسرے جملے خاص ہیں۔ اب من شئ ما خلق سے کیا مراد ہے بعض کہتے ہیں کہ ابلیس اور اوس کی ذریت مراد ہے بعض کہتے ہیں کہ جہنم ہے لکن حق یہ ہے کہ شر ما خلق سے ہر ضرر دینے والی چیز مراد ہے ومن شر غاسق اذا وقب اور رات سے جب وہ خوب چہا جا فرماتا ہے غسق الليل 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 کپڑے 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 از غابت یعنی جبکہ بہت اندھیرا ہو جائے بعضوں نے کہا غاسق سے شر یا مراد ہے کیونکہ جب ستارہ شر یا 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 کلمے بعضوں نے کہا غاسق سے مراد ہر بھوم کرنے والی چیز جو مضر ہو لکن 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 الخفی للویل۔ ومن شر النفاثات الخ نفاثات سے مراد جاو و گرنیان ہیں
 یعنی وہ جاو و گرنیان جو گر ہوں میں بھوکتی ہیں نفث کے معنی پھونک کے ہیں خواہ اوس میں
 تھوک ہو یا نہ ہو۔ اس میں ابطل معتزلہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ جاو کی کوئی اصل نہیں ہے
 عقید جمع سے عقدہ کی جس کے معنی دبا گئے 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
 لیبیدین عاصم یہودی کی بیٹیاں ہیں ادہون نے جناب سرور کائنات پر جاو کیا تھا اب
 اس میں علیہ کا اختلاف ہے کہ کچھ پڑھ کر چھو کنا اور تعویذ یا گنڈے جائزے یا نہیں تہور صیابہ اور تلخیص
 اور اوکری بعد کے لوگوں نے جائز رکھا ہے اور ویل لی ہے ادہون 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 معویذین 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 سہانی
 یا عبرانی اور ہندی میں جائز نہیں کیونکہ ایسے مشرکین اعتقاد اور اعتماد کرتا باطل ہے۔ میں کہتا
 ہوں کہ بلا معنی سمجھنے کے کسی مشرک پڑھنا یا ایسا مشرک جسمین الفاظ شرک ہو جائز نہیں باقی اگر
 قرآن کی آیت سے یا احادیث سے کوئی دعا پڑھ کر دم دیکھ جائے تو کچھ حرج نہیں۔ ومن شر عاصیہ
 اذ احد۔ حسد کہتے ہیں محسود کے زوال نعمت کے خواہان ہونے کو اور عاصیہ کے بعد اذ
 حسد اس لئے کہا کہ اس کے حسد کا شر جب ہی ظاہر ہو گا جب اپنے حسد کو ظاہر کرے اور اس
 مقتضا پر عمل کرے اس طور پر کہ محسود کے دو پشتر ہو چنے کا خواہان ہو۔ عمرو بن عبد العزیز

کچھ ترین ایسا ظالم جو مظلوم کے شبیہ ہو عا سے بڑ کر نہیں چنانچہ اسی مضمون کو ایک شاعر نے نظم کیا ہے

قُلْ لِلْحَسْرَةِ إِذَا تَنَفَّسَتْ طَعْنَةً يَا ظَالِمًا وَكَأَنَّهُ مَظْلُومٌ

عاسد سے کہہ دو جب وہ مارے حسد کے ٹہنڈی سانس بہتا ہے اسے ظالم توئی حقیقت ظالم نہیں معلوم ہوتا ہے گویا مظلوم معلوم ہوتا ہے یعنی حسد کے مارے پتیری آہ کرنا ایسی ہے جیسے مظلوم کی غرض کہ اس سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم فرمائی پھر بعض شر کو خاص کیا حالانکہ عام شر میں خاص داخل تھا تا کہ تفصیلاً معلوم ہو کہ بعض شر خاص خاص ایسے ہیں جن سے پناہ مانگنا چاہیے اور وہ تین ہیں یعنی غاسق (رات) - جاوگر اور عاسد غرض کہ یہ تینوں شر ایسے ہیں جن سے ہر وقت پناہ مانگنا چاہیے۔ شر حسد کو سب سے آخرین لانا کہ معلوم ہو کہ حسد سب سے زیادہ مضر شر ہے کیونکہ حسد پہلا گناہ ہے جو ابلیس سے آسمان پر ہوا اور زمین پر قابل سے پہلے 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 حسد مفید ہوتا ہے جیسے خیرات پر حسد کرنا جس کو غیب کہتے ہیں اس لئے اس کو نکرہ لائے یعنی اسے اللہ تو اس حسد 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 اسے 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 رُتب کی امتیاز 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 بھی عطف بیان ہے۔ اس میں اس امر کا نکتہ ہے کہ وہ رب اور بادشاہ ہونے کے علاوہ معبودیت کا بھی وہ مستحق ہے کیونکہ اللہ کہتے ہیں معبود کو جب اللہ 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 مفسدین مراد ہیں کیونکہ ناس کا عطف معروضہ پر ہے من شر الوساوس میں دوسوہ کہا گیا اور مراد اس سے دوسوہ رکھا گیا جیسے زلزال یعنی زلزلہ بعضوں نے کہا نہیں دوسوہ بمعنی دوسوہ ہے دوسوہ کہتے ہیں نفس کا بائین کرنا جیسے عرب کہتا ہے دوسوہ یہ نفسہ اسے حدیث دوسوہ کی اصلی معنی آواز خنی ہے اس لیے زیور کی آواز کو بھی دوسوہ کہتے ہیں زیورج کہتا ہے دوسوہ سے یہاں شیطان مراد ہے امی ذی الوساوس بعض کہتے ہیں دوسوہ

ابلیس کے بیٹے کا نام ہے الخناس۔ نفس کے معنی ہیں پیچھے ہٹ جانے کے ہیں، شیطان کی عادت ہے کہ وسوسہ ڈال کر الگ ہو جاتا ہے، بس میں جنگی ڈال کر بالکل الگ کھڑی۔ 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 چھیننے والے سے جیسا کہ آیت فَلَاحِ قَسَمٍ بِالْحَنَاسِ سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ تارے بعد ظاہر ہو کر چھپ 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 مٹکس 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 او کو دینا اور آخرت دونوں جہان کی فضیلتیں ملتی ہیں الذی یوسوس فی صلہ والناس یولونہ کوکر ولون 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 جھٹ 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 الجنۃ والناس شیاطین جیسا کہ

جیسا کہ جنون 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
 شیطین جن لوگون کے دلون میں دوسرے ڈالتے ہیں ویسا ہی شیطین انس بھی لوگون کے
 دلون میں دوسرے 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 میں
 الجنۃ والناس کو اگر الذی کا بیان ٹھیرا تو اس کے بہ 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 شیطین جنون کے دلون میں بھی دوسرے ڈالتے ہیں
 اور لوگون کے دلون میں بھی امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں جن اور ناس تحت فی صدور
 الناس کے ہے یعنی قدر مشترک اسین انسان سے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ ایک جماعت
 جنون 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 جنون کی جماعت کے لئے استعمال کیا گیا ہے
 جیسا کہ آیت رجال من الناس یعوذون برجال من الجن بعضون 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 بہول اور غفلت میں مبتلا ہو سکتا ہے اسکی عمدہ تفسیر صاحب تہج البیان نے کی ہے کہ ناس کو عطف
 دیا جایا دسواس پر ای من شر دسواس الجن ومن شر دسواس 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 وہ لوگوں
 کے دسوسوں میں فرق ہے شیطان جن جو دوسرے ڈالتا ہے تو چھپ کر ڈالتا ہے اور شیطان
 انس جو دوسرے ڈالتا ہے وہ کلم کہل کہل دوسرے ڈالتا ہے قتا وہ کہتے ہیں کہ جن میں بھی بعض
 شیطین میں اور انس میں بھی بعض شیطین ہیں فعوذ باللہ من شیطین الجن والناس لا غواہم

(ح) (اور انسان آیت سے)

فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخِرَ دَعْوَاهُمْ
 أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رونس اع اجنت میں جنتیوں کی یہ

دعا ہوگی کہ اے اللہ تیری ذات سب عیبوں سے پاک ہے ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور
 ملاقات اولیٰ 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 خیرات کے لایق اللہ ہی کی ذات پاک ہے جو سارے جہان کا مالک ہے ف لفظ

دعویٰ سے یہاں مراد دعا ہے کیونکہ اللہم کا جملہ ندا ہے اس صورت میں معنی یہ ہونگے
 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 إِنَّا لَعَبِيدٌ فَكَرِّمْنَا لِنَسْجِدَ لَكَ
 کہ یہاں دعا سے مراد عبادت ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کا کہنا وَأَعْتَزِلْكُمْ دَعَا 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
 تمہید 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 تمہید کیا تمہید جناب باری کو یاد کرینگے یعنی سبحانک اللہم کے
 بعد الحمد لبدر العالمین کہینگے اور تحیہ 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 پھر
 کی اضافت مفعول کے طرف کی گئی ہے یعنی تحیۃ الملائکہ ایاہم یعنی فرشتے جب اون کو

تحیت کرینگے یا دعا دینگے تو کہینگے سبحانک اللہم بعضوں نے کہا یہاں تحیت سے تحیت
 الہی 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 تمہید 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 مجھ ضعیف اور ناتوان سے باوجود کثرت مشاغل
علمیہ کے محض اپنے فضل سے رسالہ علم الدعاء من القرآن کو ختم کرا دیا خداے 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 وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

(معدت)

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 الملک اور کتاب الاسرار
والصفات امام بہتی 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 و ار 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 جہانم | تو ما را فوق ایمان دہ اوران دم | جو با ایمان فرود روی بخاکم
تیاید از جہانے جرم باکم | خداوند ہمہ پیکارہ گانیم | اوران ایام چون نظارہ گانیم
کہ داند تا بمعنی متقی کیست + سعید از ما کدام است شوق کیست

خاکسلا (ابوالبرکات محمد عبید اللہ خام علم کتاب سنت)

اگرچہ سلسلہ علوم قرآن کے چاروں نمبروں کی مجموعی قیمت سوہ محصول عرصہ سے لکن جو صاحب
نمبر ایکیم خریدینگے انکو ساتھ رعایت یہ کی جائیگی کہ کل چاروں نمبر عرصہ میں بلا محصول دیدئے جائینگے
جن صاحبوں کو ضرورت ہو وہ مندرجہ ذیل پتہ سے سنگو امین حیدر آباد وکن کنتھ روڈ۔

متصل سنگو عبید اللطیف خالص صاحب ناظم آبکاری محاذی ابدارخانہ عبدالغفور صاحب روم۔ ابوالبرکات محمد عبید اللہ