

فلسفہ دُعا

علامہ فضل احمد عارف

5N16

بانی ادارہ: نذیر سنز پبلیشرز

نذیر حسین ۱۹۴۱-۲۰۰۵

اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے (آمین)

تحسین حسین نے

نذیر سنز پبلیشرز- لاہور سے شائع کی۔

آر۔ آر پرنٹرز

Nazir Sons Publishers

40-A Urdu Bazar, Lahore. Tel: 042-7123219

www.maktabah.org

فہرست

۹	عرض مصنف
۱۲	تحدیثِ نعمت (دیباچہ طبع دوم)
۱۴	پیش لفظ - از علامہ علاؤ الدین صدیقی صاحبہ اسلامیات پنجاب یونیورسٹی
۱۵	دیباچہ - از مولانا غلام رسول تہر
۱۶	تقریظ - از ڈاکٹر احسان الہی ایم اے پی ایچ ڈی شعبہ عربی پنجاب یونیورسٹی
۱۹-۲۴	باب اول: دعا کی حکمت اور افادیت
۲۰	دعا مانگنا انسان کی فطرت میں ہے۔
۲۰	دعا کی قدامت
۲۱	مذہب کی قدر مشترک دعا ہے۔
۲۱	دعا کی شان بقا۔
۲۱	بقا افادیت کی دلیل ہے۔
۲۲	افادیت برائے صداقت ہے۔
۲۲	دعا اور زینور۔
۲۲	دعا اور سقراط۔
۲۳	دعا اور ارسطو۔
۲۳	دعا اور لکریٹیس۔
۲۴	دعا اور سیکن۔
۲۴	دعا اور والیٹر۔
۲۵	دعا اور بنجامن فرینکلن۔
۲۶	محض عمل سے کامیابی ضروری نہیں۔

- ۳۶ دعا اور حکمتے اسلام - ۱۷
- ۲۷ دعا اور سٹینمنٹ
- ۲۷ دعا اور ساقس -
- ۲۷ دعا اور ڈاکٹر ظہیر
- ۲۸ دعا اور صدر آرن اور -
- ۲۸ انسان کی احسان فراموشی -
- ۲۹ اطمینان قلب -
- ۳۰ دعا اطمینان قلب شی ہے -
- ۳۱ بقول برٹریڈرسل مصیبتوں میں ہمیں تسلیوں اور دلاسوں کی ضرورت ہے -
- ۳۱ بقول دائمین دعا بہترین تسلی ہے -
- ۳۲ ذہنی صحت دعا کی مرہون منت ہے -
- ۳۲ کیا دعا شکست خوردہ ذہنیت کی پیداوار ہے ؟
- ۳۳ نظام علاج کا فلسفہ دعا کی قدر و قیمت کو واضح کرتا ہے -
- ۳۳ دعا خود ایک طریقہ علاج ہے -
- ۳۳ دعا اور ولیم جیمز -
- ۳۴ اتفاق کرشمے -
- ۳۵ دعا ایک ذریعہ اتفاق ہے -
- ۳۵ دعا اور ڈاکٹر ایکس کیل -
- ۳۶ دعا ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے -
- ۳۶ حضرت علیؑ اور حکمت نفس -
- ۳۶ آنحضرتؐ کی پُراز حکمت حدیث
- ۳۶ دنیائے نفس
- ۳۶ تحت الشعور کے کرشمے -

- ۳۸ سحت الشعور منزل دعا ہے۔
- ۳۸ علاج نفسی نے دنیا کو یقین آور بنا دیا ہے۔
- ۳۹ دعا اور اے اے برل۔
- ۳۹ احساس کہتری کا علاج دعا ہے۔
- ۳۹ دعا اور ڈاکٹر نارمن ونسنٹ پیل۔
- ۴۰ سلام کی فلاسفی۔
- ۴۰ انانیت ایجالی اور دعا۔
- ۴۱ انانیت سلبی اور دعا۔
- ۴۱ انقلاب نفس دعا سے ممکن ہے۔
- ۴۱ دعا اور مسٹر گاندھی۔
- ۴۲ دعا اور علامہ اقبالؒ؟
- ۴۲ دعا اور ڈیل کارنیگی۔
- ۴۲ دعا کی ترغیب ہر مذہب نے دی ہے۔
- ۴۳ دعا کی ترغیب صحف سلف میں۔
- ۴۳ دعا کی ترغیب اسلام میں۔
- ۴۵ دعا کی قبولیت کے مدارج۔
- ۴۶ دعا ہماری زندگی ہے۔
- ۵۸-۴۹ باب دوم۔ اسلام کا تصور دعا
- ۵۰ دعائیں تکلفات اچھے نہیں۔
- ۵۰ تکلفات اور رسوم غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔
- ۵۰ تکلفات کیا تھے؟
- ۵۰ پر وہ تہائی نظام۔
- ۵۲ شرک

۵۲

دعا سے سنتِ الہی کے خلاف ترقعات

۵۲

دعا اور کائنات -

۵۳

اسلام کا پاکیزہ تصور -

۵۳

توکل اور دعا -

۵۴

تقدیر اور دعا

۵۴

۸۲-۵۹

باب سوم - قبولِ دعا کے طریق

باری تعالیٰ پر ایمان

۶۰

اگر ہو ذوقِ یقین پیدا ...

۶۰

گنہگار کو بھی دعا مانگنا چاہیے۔

۶۰

خدا کو گنہگار بہت عزیز ہیں۔

۶۱

رحمتِ الہی سے مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔

۶۲

واعظ کو چاہیے کہ وہ گنہگار کو امید بخش دلاتے

۶۲

ملامتِ احسن طریقے سے کرنا چاہیے۔

۶۳

رحمت کی وسعت لامحدود ہے۔

۶۳

اسلام میں رحمت سے مایوسی کے لیے کوئی جگہ نہیں

۶۴

توجہ اور حضورِ قلب۔

۶۵

حضورِ قلب سے دعا قبول ہوتی ہے۔

۶۵

قرآنی دعائیں خود حضورِ قلب پیدا کرتی ہیں

۶۵

احسان اور وسیلہ حسن عمل۔

۶۶

دعا مانگنے سے پہلے استحقاق پیدا کرو۔

۶۶

استحقاقِ احسان سے پیدا ہوتا ہے۔

۶۶

تضرع

۶۹

گرد گردہ اگر اس طرح دعا مانگو کہ خدا کو ترس آجاتے۔

۶۹

اکلِ حلال

اکلِ حلال دعا کے لیے ضروری ہے۔

اکلِ حلال سے کیا مراد ہے۔

۷۲	امر بالمعروف ونہی عن المنکر
۷۲	امر بالمعروف کی شرط، عمل کی ترغیب دیتی ہے۔
۷۳	کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے؟
۷۳	مقبول اوقات دعا
۷۵	کون سے امور مانع استجابت ہیں؟
۷۶	مستون طریقہ دعا۔
۷۶	کلمات نذر
۷۶	زینبہ و اللّٰہم کے الفاظ خالی از حکمت نہیں۔
۷۷	لفظ اللہ کے معارف و بصائر
۷۹	اللہ تعالیٰ کا نظم ربوبیت۔
۸۲	ہم دعا میں صفت ربوبیت کو کیوں وسیلہ بناتے ہیں؟
۸۳ - ۱۱۶	باب چہارم - قرآنی دعاؤں کے خصائص۔
۸۵	نموۃ دعا
۸۶	مقاصد کا تعین
۸۷	قرآنی دعاؤں کے اہم مقاصد یہ ہیں
۸۸	دعوت عمل۔
۹۱	تاریخ قدیم کے نمایاں خط و خال۔
۹۳	عہد رسالت مآب کا نفسیاتی جائزہ۔
۱۰۰	حکمت عملی
۱۰۳	پیشگوئی۔
۱۰۵	سلف صالحین کی سیرت۔
۱۰۹	مسائل و معارف۔
۱۱۴	اسمائے صفت الہی۔
۱۱۷ - ۱۸۳	باب پنجم - قرآنی دعائیں
۱۱۹	ملائکہ کی دعا۔
۱۲۱	حضرت آدمؑ و حوا کی دعا۔
	حضرت نوحؑ کی دعائیں۔
	حضرت ابراہیمؑ کی دعا۔

- ۱۳۳ حضرت لوطؑ کی دعائیں۔
 ۱۳۴ حضرت یوسفؑ کی دعائیں۔
 ۱۳۷ حضرت شعیبؑ کی دعائیں۔
 ۱۳۸ حضرت موسیٰؑ کی دعائیں۔
 ۱۴۲ حضرت سلیمانؑ کی دعائیں۔
 ۱۴۴ حضرت ایوبؑ کی دُعا۔
 ۱۴۴ حضرت یونسؑ کی دُعا۔
 ۱۴۵ اصحاب طاوتؑ کی دُعا۔
 ۱۴۶ حضرت زکریاؑ کی دعائیں۔
 ۱۴۸ حضرت عیسیٰؑ کی دُعا۔
 ۱۵۱ ایمان لانے والے ساحروں کی دعائیں۔
 ۱۵۲ زوجہ فرعون کی دُعا۔
 ۱۵۵ اصحاب کہف کی دُعا۔
 ۱۵۶ ربانی مجاہدین کی دُعا۔
 ۱۵۷ مستضعفین کی دعائیں۔
 ۱۵۹ نیک اولاد کی دعائیں۔
 ۱۶۰ علماء نصاریٰ کی دعائیں۔
 ۱۶۲ دانشوروں کی دعائیں۔
 ۱۶۵ اہل ایمان اور نیک بندوں کی دعائیں۔
 ۱۶۰ آنحضرتؐ کی ذاتِ پیشِ گوئیوں کی محور ہے۔
 ۱۶۰ آنحضرتؐ کی قرآنی دعائیں۔
 ۱۸۹-۱۸۴ آنحضرتؐ کی ادعیہِ ثانیہ۔
 ۱۹۱-۱۹۰ قرآنی دعاؤں کے فضائل۔

عرض مصنف

میرا نشین نہیں درگم میر و وزیر

میرا نشین بھی تو، شاخ نشین بھی تو اقبال

وَعَادِ حَقِيقَتِ اس ازلی وابدی صداقت کے اظہار کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اور محض اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی کارساز، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ ہمیں جو کچھ مل سکتا ہے اسی کے دروازے پر دستک دینے اور اس کا دروازہ ایسا دروازہ ہے کہ

جہاں سے کسی کو دھنکارا نہیں جاتا — گویا انجیل کے پیارے الفاظ میں —
دروازہ کھٹکھٹاؤ، تو تھلے لیے کھولا جائے گا۔

کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے، اُسے ملتا ہے۔

اور جو ڈھونڈتا ہے، وہ پاتا ہے

مہربان آقا اُدْعُوْا بِنِي اسْتَجِبْ لَكُمْ رُجْعِي پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا،
کہہ کر ہمیں دعا مانگنے کی دعوت دیتا ہے اور اس کی مرضی یہ ہے کہ انسان مانگتا ہے
اور وہ عطا کرتا ہے کیونکہ وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناخوش
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

اللَّهُ يَغْضِبُ ان تَرْكُ سِوَالِهِ

وَابْنِ اَدَمَ حَيْثُ يُسْأَلُ يَغْضِبُ

یعنی خداوند کریم سے اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے جب کہ انسانوں سے کچھ

مانگا جائے تو غضب ناک ہوتے ہیں

مگر عصر حاضر کا انسان کتنا بد نصیب ہے کہ مادہ پرستی کا شکار ہو کر وہ دعا سے گریزاں ہے حالانکہ دعا ہمیشہ شکستہ دلوں کا سہارا، امید کا مرکز، فلاح و کامیابی کی ضمانت اور دل کی طمانیت کی باعث رہی ہے۔

اس خدا فراموشی کے دور میں انسان کو دعا کی حقیقت، اہمیت اور افادیت سے آگاہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہی مقصد اس کتاب کی تصنیف کا محرک ہوا ہے۔ خدا کرے کہ یہ مقصد اچھی طرح پورا ہو اور دعا کے بارے میں ذہنوں کے اندر جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں وہ سب دور ہو جائیں۔

موضوع کی جامعیت اور عظمت اور اپنی کم مائیگی کا مجھے احساس ہے۔ دعا پر قلم اٹھانا گویا دین کے پورے نظام عبادت کا احاطہ کرنا ہے کیونکہ دعا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عبادت کا جوہر ہے تاہم راقم الحروف نے کوشش کی ہے کہ دعا کی حکمت جہاں تک ہو سکے تحقیق کے جدید معیار پر دلچسپ انداز میں بیان کر دی جائے۔

کتاب پانچ ابواب پر مشتمل ہے۔

پہلے باب میں دعا کی حکمت و افادیت کو فلاسفہ اور علمائے سائنس کے افکار و نظریات کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے۔

دوسرے باب میں دیگر مذاہب کے مقبلے میں اسلام کا پاکیزہ تصور دعا پیش کیا گیا ہے۔

تیسرا باب ان طریقوں اور ذرائع کو زیر بحث لاتا ہے کہ جو قبول دعا میں مدد و معاون ہیں۔ دعا کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے لئے ضروری تھا کہ ان الہامی دعاؤں کو بطور خاص موضوع تحقیق بنایا جائے جو قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں چنانچہ اس مقصد کو پیش

نظر رکھ کر باب چہارم اور پنجم قرآنی دعاؤں کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔
 : باب چہارم میں ان دعاؤں کے خصائص بیان کیے گئے ہیں۔ الحمد للہ یہ میری تحقیقی
 کاوش کا نتیجہ ہیں۔

واللہ هو الموفق والمتعان

حدیثِ نعمت

دیباچہ طبع دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دُعاء، انسانی فطرت کی آواز، احتیاج کا وسیلہ، اظہار، عبودیت کی روح، عبادت کا جوہر، شکستہ دلوں کا مضبوط سہارا، بے یار و مددگار کا موثر ہتھیار، ہر درد کا درماں اور قلب پریشاں کا یقینی ذریعہ اطمینان ہے۔ ساری الہامی کتابیں دعا کے فضائل سے سپر ہیں اور دعا مانگنا سائے مقبولانِ بارگاہ کا محبوب عمل رہا ہے۔

اس کتاب میں بڑی تحقیق کے ساتھ عقل و نقل، سائنس و فلسفہ اور نفسیات و روحانیات وغیرہ علوم کی روشنی میں دُعا کی حکمت و افادیت، قرآن و سنت کے مطابق اسلام کے امتیازی تصور دعا قبول دُعا کے بے ضروری شرائط اور قرآنی دعاؤں کے حقائق و معارف پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

چند سال پیشتر جب یہ کتاب — فلسفہ دُعا — زیور طبع سے آراستہ ہو کر منصفہ شہود پر آئی تو برصغیر پاک و ہند کے علمی اور ادبی حلقوں میں اس کی خوب پذیرائی ہوئی تھی۔ علماء و فضلاء نے میری اس علمی کاوش کو بے حد سراہا اور میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ جرائد و رسائل نے شاندار الفاظ میں تبصیر کیے اور فلسفہ دعا کو جدید اسلوب میں ایک محققانہ، منصفہ، جامع، دلچسپ اور معرکہ آرا کتاب قرار دیا۔ اکثر و بیشتر تبصرہ نگاروں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ دعا کے موضوع پر آج تک ایسی جامع اور تحقیقی کوئی

کتاب ان کی نظروں سے نہیں گزری۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات برحق نے اس بندۂ ناچیز کی اس اولین تالیف کو اس قدر قبولِ عام عطا فرمایا۔ اللہ الحمد والمِنَّہ کچھ عرصہ سے پہلا ایڈیشن ختم ہو چکا تھا چنانچہ کتاب کی افادیت اور شائقین کے تقاضے کے پیش نظر دوسرے ایڈیشن کی ضرورت تھی۔ اسی آئنا میں

نذیر حسین ناشران و مالکان نذیر سنز پبلشرز لاہور نے خواہش ظاہر کی کہ طبع ثانی ان کے ادارے کے زیر اہتمام ہو۔ چنانچہ سابقہ ناشر مولانا مقبول احمد صاحب ناظم مکتبہ رشیدیہ ساہیوال سے باضابطہ تحریری اجازت لے کر طبع ثانی کے لئے نذیر سنز پبلشرز لاہور کو فے دیئے گئے۔ الحمد للہ اب یہ کتاب دوسری بار نظر ثانی اور مفید اضافوں کے ساتھ نذرِ قارئین ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لئے نافع بنائے۔ احکامِ اسلامی کے مطابق ہمیں طلبِ آرزو کا سلیقہ سکھائے اور ہمیشہ اپنی رضا کی راحت نصیب کرے آمین

دعا گو و دعا جو

فضل احمد عارف

۲۴۶ - شمس آباد کالونی

ملتان شہر

پیش لفظ

از قلم جناب علاء الدین صدیق صاحب علم اسلام پنجاب یونیورسٹی لاہور

یہ ایک ادبی کاوش بھی ہے اور اخلاقی خدمت بھی —
 میں ”فلسفہ دُعا“ کے مصنف کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خدا سے دور
 بھاگتی ہوئی مخلوق کو خدا رسی کی دعوت دی ہے۔ دور حاضر میں اخلاقی قدروں کا
 اچھا بے حد ضروری ہے۔ ورنہ انسانیت حیوانیت سے بدتر ہو جائے گی۔ مبارک ہیں
 وہ لوگ جو مادیت کے طوفانی تلاطم میں انسان کو روح کی بالیدگی اور پاکیزگی کی دعوت
 دیتے ہیں۔ انسانیت کے قلب مضطرب کو ایک ہی بات اطمینان بخش سکتی ہے اور
 وہ مالکِ حقیقی کی یاد ہے۔ انسان مصیبتوں کے ہجوم میں پریشان ہے لیکن جو پریشانیوں
 کو دور کر سکتا ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ رحمتِ خداوندی لا تقطعوا کی دعوت
 دیتی ہے لیکن انسان ہے کہ منہ پھیرے ہوئے نکل جاتا ہے۔ اجیب دعوتِ اللہ
 اذا دعان کا فرمانِ الہی مایوس انسانوں کا واحد سہارا ہے اور کتنا مضبوط سہارا، لیکن
 انسان کمزور سہاروں سے چلنے والا انسان، ہر طرف متوجہ ہوتا ہے خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا
 دُعا کی افادیت کی تبلیغ میں مصنف کتاب ”فلسفہ دُعا“ برطی حد تک کامیاب
 ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا کرے اور مزید مفید خدمت دین
 کی توفیق بخشے۔ آمین

دیباچہ

از جناب مولانا غلام رسول مہر

مقام عبودیت کی سب سے پہلی اور آخری چیز دعا ہے۔ یہ نیاز و احتیاج کی وہ فکری صدا ہے جو انسانی سرشت کی گہرائیوں سے اٹھ کر مالکِ حقیقی کی بارگاہ تک جاتی ہے۔

بیچارگی اور دنیا ندگی کی حالتِ اضطرار میں طلبِ لطف و رحم کی وہ پکار ہے جو بشریت کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا اور اطمینانِ قلب کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جب کوئی خطرہ خوفناک شکل میں اس کی طرف پیش قدمی کرتا ہے یا جب کسی امید کے چراغ کی لودھم ہونے لگتی ہے تو وہ بے اختیار اس پاک ذات کی طرف لوٹتا ہے جو ارض و سماوات کی فاطمہ اور کائنات کی مدبر ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہاں کے ہر وجود کی تقدیر ہے۔

إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُدُونَ

(جب تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اللہ تک ہی کے آگے زار نالی کرتے ہو)

ان نیت کی ہی فطری پکار ہے، جس کے متعلق میرے دوست فضل احمد صاحب عارف نے ایک کتاب ”فلسفہ دعا“ کے نام سے مرتب کی اور اس کے بعض اجزاء دیکھنے کا شرف مجھے بھی حاصل ہوا۔ یہ سن کر بے انتہا مسرت ہوئی کہ کتاب اب چھپ کر منظر عام پر آنے والی ہے اور حاضر میں ایسی کتابوں کی ضرورت محتاج تصریح نہیں۔ جب مذہب سے اک گونہ بیگانگی کی روپل رہی ہے اور علوم جدیدہ میں انہماک نے فطری روشنی کے سامنے ظلمت کے پرے تن دیے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس دور میں حقائق کو زیادہ سے زیادہ روشن انداز

میں پیش کیا جائے اور اسی اسلوب سے کام لیا جائے، جس سے دورِ حاضر کے لوگ عموماً متعارف ہیں۔ میری دلی آرزو ہے کہ یہ کتاب جس مقصد کے پیش نظر لکھی گئی ہے وہ آحسن طریق پر پوری ہو۔

یہ بھی عرض کر دوں کہ دُعا کا مطلب بے دست و پائی اور بے عملی نہیں، اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ جو مقصد دلِ خلوص اور کیسوئی سے بار بار مالکِ حقیقی کے روبرو دُعا کی شکل میں پیش ہوتا ہے اس سے عزم میں زیادہ پختگی اور عمل میں زیادہ سرگرمی پیدا ہوتی چاہیے۔ ورنہ وہ دُعا نہ ہوگی۔ بلکہ ایسے الفاظ کا اعادہ ہوگا۔ جنہیں ارادہ و عمل اور خلوص و صداقت سے دور کا واسطہ نہیں۔

میرے عزیز دوست نے کتاب کے آغاز میں فلسفہ دُعا کے متعلق جو کچھ لکھ دیا ہے میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ یہ چند کلمے بطور تعارف لکھ دیے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بضاعت مزیات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبول پائے اور مصنف محترم کے حُسن نیت کی برکات سے مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے۔

تفسیر

اثر خاتمہ الکریم محمد نصر المداحسان الہی ایم اے کی ایچ ڈی دہنیا، پی ایچ ڈی رکیٹب،
ریڈر شعبہ عربی پنجاب یونیورسٹی

Your lord sayeth call upon me and I will hear you: (The Quran X 162)

"Keeping the above verses in view, Mr. Fazal Ahmad Arif has written an excellent book for public reading. The reader will find it not only interesting but also very useful. The book bears an impression of novelty, variety and stands as testimony to the labour which the author has collected to materialize the same.

ترجمہ

تمہارے رب نے فرمایا ہے "مجھے پکارو، اور میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔"

(العتراں) ۴۲

مندرجہ بالا آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فضل احمد صاحب عارف نے عوامی مطالعہ کے لئے ایک مہتمم با نشان کتاب تحریر کی ہے۔ قارئین کرام اس کتاب کو نہ صرف دلچسپ پائیں گے بلکہ بے حد مفید بھی۔ کتاب اپنے دامن میں جدت اور تنوع کی خوبیاں لئے ہوئے ہے۔ اور مصنف کی محنت اور عرق ریزی کا بین ثبوت ہے۔

ماخذ و مصادر

ب۔ کتب بزبان اردو

۲۳۔ تفسیر بیان القرآن

۲۴۔ تفسیر ترجمان القرآن

۲۵۔ عہد نامہ قدیم

۲۶۔ عہد نامہ جدید

ج۔ کتب بزبان انگریزی

۲۷۔ ری کنسٹرکشن آف ریلیجیوس ثقافت ان اسلام

(علامہ اقبال)

۲۸۔ درامٹی آف ریلیجیوس ایکسپیرینس

(ولیم جیمس)

۲۹۔ سکوری آف فلاسفی (دل دیوراں)

۳۰۔ دی قرآن اینڈ رائس کرائٹل اینجمنٹ

(محمد اجمل)

۳۱۔ دی قرآن (راڈ ویل)

۳۲۔ ورکس آف ڈیل کارہ نیگی

۳۳۔ اے ڈکشنری آف اسلام

(ٹامس ہیوز)

۳۴۔ آن ایپی ٹیس

(ٹامس کارلائل)

۳۵۔ ان ٹیکلو پیڈیا آف اسلام مطبوعہ لائڈن

۳۶۔ ان ٹیکلو پیڈیا برٹینیکا مطبوعہ لندن

۳۷۔ ریڈرز ڈائجسٹ متعدد شمارے

ا۔ کتب بزبان عربی

۱۔ القرآن الحکیم

۲۔ صحیح بخاری

۳۔ صحیح مسلم

۴۔ جامع ترمذی

۵۔ سنن ابی داؤد

۶۔ سنن ابن ماجہ

۷۔ سنن نسائی

۸۔ مسند احمد

۹۔ مشکاة المصابیح

۱۰۔ کنز العمال

۱۱۔ إحياء علوم الدين، غزالی

۱۲۔ اسباب التزول سیوطی

۱۳۔ تفسیر ابن جریر طبری

۱۴۔ تفسیر کبیر رازی

۱۵۔ تفسیر کشاف زمخشری

۱۶۔ تفسیر جلالین

۱۷۔ تفسیر ابن کثیر

۱۸۔ المعرفات فی عزیز القرآن

۱۹۔ تہذیب الاسماء واللغات

۲۰۔ سیرت ابن ہشام

۲۱۔ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر

۲۲۔ نیج البلاغہ

باب اول

دُعَا کی حکمت اور افادیت

دُعَاء

مانگنا عین انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ چنانچہ جب ہم مبتلائے آلام ہوتے ہیں اور مصیبتیں ہمیں چاروں طرف سے آگھیرتی ہیں تو ہمارے ہاتھ دعا کے لیے بے اختیار اٹھ جاتے ہیں۔ دل مضطرب سے معالفاظ پیکار بن کر نکلتے ہیں۔ بے ساختگی کے عالم میں نکلی ہوئی یہی آواز — دعا کہلاتی ہے۔

مصیبت میں پیکار نے کی جبلت (Appeal instinct) ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ انسان اپنے اس جبلت اور اک کے تحت ایک برتر ہستی کے سامنے اپنے عجز کا اعتراف کرتا ہے اور اسے فریاد رس سمجھ کر امداد و اعانت کا طالب ہوتا ہے۔

دین فطرت کا ترجمان بھی اس انسانی فطرت (Human Nature) پر ان الفاظ میں روشنی ڈالتا ہے۔

اِذَا هَمَّ الْإِنْسَانُ مِنْهُ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ۝ الْقُرْآن ۳۹

”جب انسان کو کوئی نقصان پہنچے تو اپنے پلنے والے کو پکارتا ہے اور ہمدن اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے“

پیکار نے کی اس جبلت کی تعدیل (Sublimation) کی صحیح صورت الشادور صرف اللہ سے دعا مانگنا ہے۔

کیونکہ اللہ کا تصور ایک کامل، بلند اور عظیم ترین ہستی کا تصور ہے۔ فقط اسی ذات کو پیکار نے سے انسان کا شرف انسانیت محفوظ رہ سکتا ہے اور اپنے ایسوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچ رہتا ہے۔

دعا مانگنے کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنا کہ انسان خود۔ انسان قدیم الایام سے دعا مانگتا چلا آ رہا ہے۔ مصائب و شدائد پر قابو پانے اور عظیم مقاصد کو پورا کرنے کی خاطر انسان نے ہمیشہ دعا کا سہارا لیا ہے۔

ازمنہ مظلمہ (Dark Ages) کا وحشی ہو یا عصر النور کا

ہندب دعا کی افادیت میں کسی کو مجال انکار نہیں۔

دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں دعا کا تصور پورے خدوخال کے ساتھ موجود ہے۔ بلکہ مذاہب کا نقطہ ارتکاز ہی دعا ہے۔ اور مذہب کی باقی عمارت بھی اسی پر مبنی ہے۔ دنیا میں جس قدر مذاہب ہیں۔ اسی قدر ان کی عبادت کے طریقے مختلف ہیں۔ مگر ان سب میں قدر مشترک (Common Element) اگر کوئی ہے۔ تو وہ یقیناً دعا ہے۔

تاریخ مذاہب کی ورق گردانی سے بھی یہ حقیقت اُجاگر ہو جاتی ہے کہ ہر مذہب نے اپنی تعلیمات میں دعا کو امتیازی جگہ دی ہے۔ بلکہ بعض نے تو بہت زیادہ تکلف اور تکلیف سے کام لیا ہے۔

انسان کی تاریخ خواہ ہیوٹو آدم سے شروع کی جائے یا بندر کی ترقی یافتہ صورت وحشی انسان سے، یہ صداقت اپنی جگہ برابر قائم ہے کہ دعا کا تصور، قدیم ترین تصور ہے اور نظری و عملی دونوں صورتوں میں اب تک موجود ہے۔

یہ شان بقا اس امر کی شاہد ہے کہ دعا یقیناً اپنے اندر صلاحیت بقا رکھتی ہے کیونکہ سنت الہی اور قانونِ فطرت کے مطابق صرف اسی چیز کو بقا حاصل ہے جو اپنے میں باقی رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

فَاَمَّا السَّيِّدُ فَيَذْهَبُ جَفَاءً وَاَمَّا مَا نَبِيْفُ النَّاسِ فَيَسْمِكُ

(القرآن الحکیم)

فِي الْاَرْضِ

”جھاگ مٹ جاتا ہے اور صرف وہی چیزیں زمین پر باقی رہتی ہیں۔ کہ جن میں نوع انسان کے لئے افادیت موجود ہو۔“

پس ہیگل (Hegel) کا جدلیاتی فلسفہ (Dialectical Process)

ہو یا لیمارک (Lamarck) کا قانون بقائے اصلح (Survival of the Fittest)

دعا ہر کسوٹی پر پورا اترتی ہے۔

دعا اپنے وجود اور بقا کی شہادت سے اس حقیقت کو واضح کر دیتی ہے کہ یہ بحث اور بے فائدہ عمل نہیں۔ اگر دعا بے فائدہ ہوتی تو انسان اسے بار بار مانگنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ کیونکہ کوئی ذمی شعور، مضر حرکت کا اعادہ پسند نہیں

کرتا اور اس طرح یہ دکھائی کی صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہوتی۔

امریکی فلسفہ دان چارلس سانڈرس پیئرس (C. G. Pierce) کے اصول کے مطابق صداقت کا معیار افادیت ہے اور دعا کی افادیت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ پسوے یہ امر دعا کی حقیقت کو روزِ روشن کی طرح ظاہر کرتا ہے۔

فلاسفہ اور منصف مزاج علمائے سائنس کے نزدیک دعا قطعاً فعلِ بخت نہیں، یونانی فلسفی بڑے شد و مد سے دعا مانگا کرتے تھے۔ بعض نے دعا کو اگر ہدفِ تنقید بنایا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ دعا کے ساتھ کچھ لازم ایسے شامل کر دیئے گئے تھے کہ جو دور انکار اور فضول تھے، نیز دعا وہاں رہبانیت اور ترکِ عمل کی مظہر بن چکی تھی۔

چنانچہ زینو Zenon نے جہاں رواقیوں کے طریقِ دعا کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی وہاں نفسِ دعا کے وجوب اور استحباب سے ہرگز انکار نہیں کیا۔ زینو نے پُر زور اعلان کیا کہ دعا یقیناً نیک، پاک باز اور خدا رسیدہ انسان کی مقبول ہو سکتی ہے۔

دعا کے متعلق ہمیشہ اربابِ بصیرت کی یہی رائے رہی ہے کہ یہ ایک مفید عمل ہے۔ فلسفہ کی تاریخ، یونان سے شروع ہوتی ہے اور سقراط (Socrates) یونان کا ایک عظیم فلسفی تھا۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اسی کی ذات سے یونانی فلسفہ کی نمود ہوئی۔

سقراط کا دعا کی حقیقت پر کامل ایمان تھا اور اسی ایمان پر اس نے داعیِ اجل کو لبیک کہا۔

توحید و حق گوئی کی پاداش میں جہلا کے ازدحام نے اس بزرگ فلسفی کے لئے مزاحمت موت تجویز کی۔ اور "عدالت" نے اس پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ سفرِ آخرت کی تیاری تھی۔ زہر کا پیالہ سامنے دھرا تھا۔ بزرگ فلسفی کے ضمیر اور وجدان نے رہنمائی کی، زبان سے بے اختیار نکلا۔

"مجھے ضرور، بالضرور خدا سے دعا مانگنا چاہیئے، کہ میرا اس دنیا سے اگلے جہاں کو یہ سفر کامیاب رہے۔ اور برو مند ہو، بس

لب دعا سے اہل رہے تھے اور چہرے کا رنگ نکھرنا جا رہا تھا کہ ہاتھوں کو جھنپش ہوئی اور اپنے وقت کے بہت بڑے انسان نے زہر کے تلخ جام کو اپنے منہ سے لگایا۔

تاریخ گواہ ہے کہ دعا آشنا بوں کو زہر کی تلخی شہد سے بھی شیریں محسوس ہو رہی تھی۔ سقراط کے بعد افلاطون (Plato) نے اپنے استاد کے افکار و اعمال کی نشرو اشاعت کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا اور انہوں نے اس جادہ حق سے سرواخراف نہ کیا۔ جس پر سقراط زندگی کے آخری سانس تک قائم رہا تھا۔

افلاطون کی موت نے ارسطو کے لیے فلسفے کا میدان خالی کر دیا۔ ارسطو کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ زمانہ اس کے خلاف ہو چکا تھا۔ یوریمیڈن (Eurymedon) نامی ایک پروہت نے الزام لگایا کہ ارسطو نے کہا ہے۔

”دعاؤں اور قربانیوں میں کچھ نہیں رکھا اور یہ بے سود محض ہیں۔“
الزام درست تھا یا غلط؟ تاریخ اس کی وضاحت نہیں کر سکی۔

ارسطو نے نہ تردید کی نہ تائید بلکہ جان بچا کر جاگ نکلا۔

(Diogenes Laertius) کے مقام پر پہنچا تو بیماری نے آلیا۔ دیوجانس لائیریس کالکس کے بیان کے مطابق چونکہ زمانے کی ہوا، اپنا رُخ بدل چکی تھی اور حالات ناسازگار تھے لہذا رحمت رب سے لائیریس، فلسفی نے زہر پی کر خودکشی کر لی۔

شاید یہ دعا سے انکار کی سزا تھی؟ درنہ

کہاں ایک فلسفی اور کہاں خودکشی کا مذموم عمل۔ سقراط کی شہادت میں جس قدر عظمت، جلالت اور وقار ہے اسی قدر ارسطو کی خودکشی میں بزدلی اور گراوٹ ہے۔

ارسطو نے بھی وہی زہر پیا، جو اس سے پہلے سقراط کے گلے سے اتر چکا تھا۔ مگر دونوں کے پینے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

کریٹیس (Lucretius) جو میرز اور لومپائی

تہذیب کا ہم عصر فلسفی ہو گزرا ہے اس کا قلم اور زبان ہمیشہ امن اور سلامتی کی دعاؤں سے تر رہے۔

فرانسس بیکن (Francis Bacon) صرف فلسفی نہیں۔ سائنس دان بھی تھا۔ اس پر کئی بار الحاد کا الزام لگایا گیا۔ مگر اس کی تعلیم اور عمل نے ہمیشہ اس کی تردید کی بلکہ اس نے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا ہے کہ فلسفے کا گہرا مطالعہ مذہب کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

اس کے اپنے الفاظ میں

"A little philosophy inclineth a man's mind to atheism hut depth in philosophy bringeth man's mind about to religion.

فلسفے کا تھوڑا علم انسان کو کفر اور الحاد کی طرف لے جاتا ہے۔ مگر اس کے گہرے مطالعہ سے انسانی ذہن یقیناً مذہب کی طرف راغب ہوتا ہے۔

اسی انگریز فلسفی نے اپنے ایک مضمون (Of Death) میں جلد مرنے کی دُعا کی جو قبول ہوئی اور تھوڑا عرصہ بعد انہوں نے اپنی جان شیریں، جاں آفریں کے سپرد کر دی۔ اس کی وصیت کے پُر خلوص دعا تیبہ الفاظ آج تک تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھے ہیں۔

I bequeath my soul to God My body to be burried obscurely. My name to the next ages and to foreign nations.

میں اپنی رُوح کو مالکِ حقیقی کے سپرد کرتا ہوں۔ میری میت کو وہاں دفن کرنا جہاں کوئی نہ آئے جلتے مگر میرا نام تو آنے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ یادگار رہے گا۔ فرانس کی سرزمین سے بھی بہت فلسفی اٹھے ہیں۔

والیٹر (Voltaire) ان کا سرخیل تھا، یہ فلسفی بھی دُعا کا قائل تھا کہ

جب اس نے دیکھا کہ پادری دُعا کے صحیح تصور پر توہمات کے پڑے ڈال رہے ہیں اور اس میدان میں انہوں نے اس قدر گرداڑ دی ہے کہ رُوتے حقیقت چھپ کر رہ گیا ہے تو انہوں نے دُعا کے مقدس چہرے سے نقاب اٹھانے کی خاطر نوکِ قلم سے کام لیا۔ جوشِ اصلاح میں بہت کم لوگ جادۂ اعتدال پر گامزن رہ سکتے ہیں، چنانچہ والیٹر

کے افکار اور تحریروں میں بھی شدت کا رنگ جھلکتا ہے۔ آخر عمر میں تو یہ فلسفی بہت زیادہ خدا پرست ہو گیا تھا اور دعائیں مانگنا اس کی زندگی کا معمول قرار پایا تھا۔

زندگی کا چراغ بجھا چاہتا تھا کہ پیرس کے آخری دیدار لینے لگی بدقت

تمام اپنے خوابوں کے شہر میں پہنچا، بنجامن فرنیکلن اپنے پوتے کو ساتھ لیے حاضر ہوا۔ بزرگ فلسفی سے بچے کے سر پر دست مبارک پھرنے کی استدعا کی چنانچہ اس نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور دُعادی کہ اس کی زندگی خدا اور آزادی کے لیے وقف ہو۔

بنجامن فرنیکلن Benjamin Franklin خود بھی دعا کے اعجاز اثر کا قائل

تھا۔ چنانچہ ۱۷۸۷ء میں جب دستور ساز کنونشن (Constitutional Convention)

بحران کا شکار ہوئی اس نے پر زور تلقین کی کہ روزانہ دُعائیں مانگی جاتے۔

مزید فرمایا۔

"I have lived, sir, a long time, and the longer I lived, the more convincing proofs I see the God governs in the affairs of men. We have been assured, sir in this sacred writings, that except the lord builds the house, the labour in vain that build it. I firmly believe this, and I also believe that without His concurring aid, we shall succeed in this political building no better than the builders of Babel."

ترجمہ: میں نے خاصی لمبی زندگی بسر کی ہے اور جس قدر زیادہ عرصہ میں زندہ رہا ہوں۔ اسی قدر مجھے قائل کرنے والے ثبوت ملے ہیں کہ انسان کے سب امور مشیتِ ایزدی کے تابع ہیں، مقدس صحیفے بھی ہمیں اس امر کا یقین دلاتے ہیں کہ جب تک مالکِ حقیقی اللہ خود مکان کی تعمیر نہ کرے۔ لوگ کہ جو تعمیر کر رہے ہوتے ہیں ان کی محنت اکارت جاتی ہے۔

میرا اس پر سچتہ ایمان ہے اور اس پر بھی، کہ
توفیق الہی اور تائید ایزدی کے بغیر اگر ہم اس سیاسی تعمیر میں کامیاب بھی ہو گئے تو
ہمارا احترام عمارینِ بابل سے مختلف نہیں ہو گا۔ ۱۲

یقیناً تجربہ اور وجدان اس امر پر کافی دلائل رکھتے ہیں کہ محض عمل کافی نہیں بلکہ کامیابی کے
یہ سبب و عمل کے ساتھ ساتھ دعا کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے۔ تائید
ایزدی کے ہم ہر حال میں محتاج ہیں۔ اکثر اوقات ہمارے ارادے اور کام شرمندہ تکمیل
نہیں ہوتے، حالانکہ اپنی فہم و فراست کے مطابق ہم نے درست ذرائع کام میں لاتے ہوتے
ہیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسی حقیقت سے وجود آلہ پر حجت قائم کرتے ہیں آپ کا
مشہور قول ہے:۔

عَرَفْتُ رَبِّي بِفَسْخِ الْعِزَامِ

میرے کچھ ارادے تھے، جو پورے نہ ہو سکے، میرے کچھ عزائم تھے جو ٹوٹ گئے، حالانکہ
میں نے پوری کوشش کی تھی اور صحیح طریق کار اختیار کیا تھا۔ اسی سے میں نے سمجھ لیا کہ مجھ سے بالا
کوئی ہستی ضرور ہے، جب تک وہ نہ چلے، میرا کوئی کام پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔
دعا یقیناً ہمارے عزائم اور ہمارے ارادوں کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنے میں
مدد دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں جنگ میں فلاح و کامرانی کے لیے عمل یعنی
ثابت قدمی کے ساتھ ہی ذکر اللہ یعنی دعا ضروری قرار دی ہے۔

حکمائے اسلام کو جس قدر دعا سے انس تھا وہ کسی سے مخفی نہیں۔ جابر بن حیان صرف
کیمیادان ہی نہیں تھے، بلکہ مستجاب الدعوات صوفی بھی تھے، ابو القاسم زہراوی، ابن سینا،
البیرونی، الغزالی اور امام رازی سب بزرگ توفیق الہی کی طلب سے اپنے کو بے نیاز نہیں سمجھتے
تھے۔ تجربہ گاہوں میں جہاں کیمیادوی عمل کیے جاتے تھے۔ وہاں دعا کے روحانی عمل کو کبھی نظر انداز
نہیں کیا گیا۔

قرآن پاک نے جہاں ارض و سما کے مناظر و مظاہر میں تدبر و تفکر کرنے والوں کو
ذکر کیا ہے۔ وہاں یہ ذکر بھی کیا ہے کہ ان کی دعا مانگنے کی عادت قابلِ تقلید ہے

کچھ عرصہ سے بعض سائنس دان مادیت پرستی کے نشہ میں سرشار ہو کر دعا کو جھٹلا بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ نشہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ انسان بالآخر روحانیت کی طرف رجوع کرے گا۔
انشاء اللہ تعالیٰ

عہد حاضر کے سنی شناس سائنس دان دعا کی ضرورت اور اس کی محیۃ العقول طاقت سے بے خبر نہیں۔ چنانچہ اب بھی بقول عظیم سائنسدان چارلس سٹینینمیتز (Charles Psteninmetz)

”وہ دن دور نہیں جب کہ ہم اپنی تجربہ گاہوں (Laboratories) میں دعا کو لے آئیں گے۔ اور ان کے بل بوتے پر زبردست طاقت میں مستیر ہوگی۔ ۱۲۔
دعا کی حقانیت ایک امر مسلم اور اس کا اثر معروف ہے، ظن یقین کے مقابلہ میں کبھی نہیں ٹھہر سکتا، سائنس اپنے عدد و ذرائع کی وجہ سے ابھی اگر دعا کی صحیح حقیقت کا ادراک کرنے سے قاصر ہے تو اسے رد کرنے کے لئے اس کے پاس کون سے یقینی دلائل ہیں؟
بقول امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمز۔

”سائنس خواہ کچھ بھی کہے نئے تو لیں نظر آتا ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے دعا اور عبادت کا سلسلہ بھی قائم ہے۔ سوائے اس کے کہ ہم انسانوں کی ذہنی ساخت میں کوئی بنیادی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ مگر جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے، اس امر کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔“

موجودہ دور میں تو دعا کی قدر و قیمت اور ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کیونکہ تباہ کاری آلات جنگ کی وجہ سے دنیا کا امن خطرے میں ہے۔ جنگ کے سیاہ بادل اتنی عالم پر منڈلا رہے ہیں اور جوہری جنگ کا نتیجہ کشت حیات کی مکمل تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔
گر اس یاس آفریں ماحول میں بھی امید کی ایک کرن چمک اٹھتی ہے۔ اور یہ — دعا ہے۔ بلاشبہ عالمی جنگ کے اس خطرے کو مناسب اقدامات اور پرمخلوص دعاؤں ہی سے ٹالا جاسکتا ہے۔
آج یو۔ این۔ او میں دھواں دھار تقریروں کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کارخانوں میں آتشیں اسلحہ سازی کی حاجت ہے، بلکہ ڈاکٹر نیبھر (Dr. Niebuhr) کے نقطہ نظر کے مطابق ان پڑسوز دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے باطن میں انقلاب پیدا کر کے ہمارے دشمنوں کو بھی یقین دلا دیں کہ ہم امن پسند ہیں۔ دشمن کی تخریبی نیتوں اور بڑے ارادوں کو بدلنے کی خاطر دعاؤں سے بخوبی کام کیا جاسکتا ہے۔

دعائیں دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر کر انقلاب لاسکتی ہیں۔ ایسا انقلاب کہ جو احترام آدمیت سکھائے اور انسانیت کو فروغ دے۔

عصر حاضر کے مقتدر سیاستدان اور امن عالم کے علمبردار امریکہ کے صدر آئزن ہاور (Eisenhower) کی دور رس نگاہ میں بھی مسائل عالم کے حل میں دعائیں یقیناً کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ عالمی امن کا خواب اسی صورت میں شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ کہ ہم — روحانیت پر ایمان رکھنے والے سب لوگ، اس نیک مقصد کی خاطر متحد ہو جائیں اور اپنی تمام تر ماسعی کو قیام امن کے لئے وقف کر دیں اور پُر خلوص دعاؤں کو اپنا معمول بنالیں۔ سابق صدر امریکہ کے پیغام کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

"If this mass dedication launched an ending campaign for peace, supported by prayer, I am certain wonderful results would ensue."

اگر عوام اپنے آپ کو اس نیک مقصد کی خاطر وقف کر دیں اور امن کی خاطر ختم نہ ہونے والی ایسی ہم چلائیں، جس کی پشت بانی کے لئے دعائیں ہوں تو مجھے یقین ہے کہ حیرت انگیز نتائج برآمد ہوں گے۔

دوسری جنگ عظیم کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ کٹر سے کٹر مادیت پرست روحانی طاقت کی خوشہ چینی پر مجبور ہوا۔ ان دنوں دعا ہر خاص و عام سے اپنی افادیت کا سکہ منار ہی تھی۔ دفعتاً انسان کو اس امر کا احساس ہوا کہ روحانی اقدار اس وقت انسانیت کے لیے پیمائش کے خلاف ایک مؤثر قوت ہیں۔

مگر انسان کتنا احسان فراموش ہے۔!

جب مصیبت دور ہو جاتی ہے اور نعمت میسر آ جاتی ہے تو خدا کو گیسر بھول جاتا ہے۔

ثُمَّ إِذَا حَوْلَهُ نِعْمَةٌ مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ (القرآن ۱۳۱)

پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے تو جس کے لئے

پیلے سے (خدا کو) کو پکارتا تھا اسکو بھول جاتا ہے۔

اس افسوسناک عادت کو قرآن پاک نے ایک مثال سے بھی واضح کیا ہے کہ
 ”جب لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو دینی اخلاص کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ مگر
 جب خشکی پر محفوظ پہنچ جاتے ہیں تو فوراً شکر کرنے لگ جاتے ہیں“
 (۲۹/۶۵)

کتاب اللہ نے مزید بتایا ہے کہ۔

”ان کے شرک کی صورت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی عقلمندی
 کی بدولت محفوظ رہتے ہیں (نعوذ باللہ) اس میں خدا تعالیٰ کا کہاں
 ہاتھ ہے۔“

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِمْ لَكَنُودٌ (العنکبوت، ۲۹)
 ”دو واقعی انسان اپنے پالنے والے کا بڑا ناشکر ہے۔“

دنیا کا امن ہو یا دل کا چین، دعا ہر جگہ اپنا بے پناہ اثر رکھتی ہے۔

اطمینان قلب (Peace of Mind) ایک نعمت ہے کہ اسے بڑی

سے بڑی دولت کے ذریعہ بھی نہیں خریدیا جاسکتا۔ بعض اوقات ہم اس غلط فہمی میں مبتلا
 ہو جاتے ہیں کہ روپیہ پیسہ ہو تو اطمینان قلب بھی مل جاتا ہے۔ حالانکہ یہ تحقیق کے
 سراسر خلاف ہے۔

مادی لحاظ سے ہم خواہ کتنے ہی فارغ البال کیوں نہ ہو جائیں ضروری نہیں کہ
 اطمینان قلب بھی میسر ہو، بلکہ جن کی تجوریاں سیم و زر سے بھر پور ہوتی ہیں، ان کے
 سینے اکثر خلوص و اطمینان سے خالی ہوتے ہیں۔

بہت سے ایسے دولت مند اور سرمایہ دار ہیں کہ جنہیں سارے مادی وسائل اور سہولتیں
 میسر ہیں۔ مگر ان کی زندگی بالکل اجیرن ہے، اور لمحہ بھر کا اطمینان بھی انہیں حاصل نہیں بعض علماء
 کا خیال ہے کہ فلسفے کا علم قلبی اطمینان کا باعث ہے، یہی وجہ ہے کہ افلاطون فلسفے کو
 ”آں عزیز مسترت“ کہہ کر یاد کرتا ہے۔

مگر جہاں تک خود فلاسفہ کی زندگیوں کا تعلق ہے، وہ خود اسی کے لئے سرگرداں رہے
 ہیں، ان کے ہاں بھی یہ جنس، جنس نایاب اور کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے۔

اس سلسلے میں فیلسوفِ اسلام ڈاکٹر اقبالؒ کی رائے نہایت صائب دکھائی دیتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ فلسفے کے مطالعہ سے اطمینانِ قلب کی دولت میسر نہیں آسکتی۔ ہاں اتنا ضرور کہ فلسفی اشیا اور امور کو عام سطح سے بلند ہو کر دیکھتا ہے اس لئے اسے کسی قدر مسرت حاصل ہو جاتی ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اسباب معلوم کر لے جائیں کہ جن سے بے چینی اور افسردگی پیدا ہوتی ہے۔

جذباتی زندگی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ہم بے چین، مایوس اور پریشان اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی سے امیدیں لگا رکھی ہوتی ہیں اور جب وہ امیدیں پوری نہیں ہو پاتیں تو ہم افسردگی (Frustration) کا شکار ہوتے ہیں۔

اسپینوزا (Spinoza) کے افکار کا ماحول یہی ہے کہ امید کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے دکھ کا باعث ہے۔

مشہور عالم فطرتی فلسفی شوپن ہاؤر (Schopenhauer) مزید کہتا ہے کہ عدم سکون کا دوسرا باعث ہل من مزیدہ کار جمان ہے۔

یعنی، ایک خواہش اگر پوری بھی ہو جائے تو تسلی نہیں ہوتی بلکہ اس سے ایک اور خواہش پیدا ہوتی ہے اور بالآخر یہ اپنے جلو میں حرمان و یاس کو لاتی ہے۔

لمبی لمبی امیدیں اور خواہشات یقیناً عدم اطمینان کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دینِ فطرت نے طولِ امل کی چرزور مذمت کی ہے۔ اور ہمیشہ قناعت کی تعلیم دی ہے۔

قناعت فلاسفہ خصوصاً ارسطو اور سینیکا (Seneca) کے نزدیک بھی باعث مسرت ہے۔

دعا اطمینانِ قلب کے لئے ایک بہترین ذریعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو دعائیں بھی کی جائیں گی ان میں غیر ضروری خواہشات کو دخل نہیں ہو گا۔ دعائیں ہماری آرزوں

تعداد اور خواہشوں میں نکھار پیدا کرتی ہیں اور ہمیں قناعت کی دولت بخشتی ہیں۔ دعا کا سب سے بڑھ کر فائدہ یہ ہے کہ اس سے اطمینانِ قلب کی نعمت خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔

دلِ انقباض کے بعد ایک قسم کی طابیت، کشادگی اور رنجِ دالم کے بعد فرحت و انبساط محسوس کرتا ہے۔ ٹامس کارلائل (Thomas Carlyle) کا نظریہ مسرت دعا کی حکمت

کا ایک پہلو خوب واضح کرتا ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ ہم اگر خوشی کو براہ راست منہاتے مقصود نہ بنالیں تو خوشی خود بخود حاصل ہو جاتے گی۔ ہم جب اپنا مطمح نظر براہ راست مسرت کو بنا لیتے ہیں یا تجزیہ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے۔ ذہنی کوفت ہوتی ہے اور ہم دکھی ہوتے ہیں۔

دعا کی خوبی ملاحظہ ہو کہ تکلیف میں ہم دعا مانگتے ہیں تو اس وقت صرف دل کا اطمینان ہمارا مطمح نظر نہیں ہوتا بلکہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ کہ وہ مصیبت دور ہو جائے یا کوئی آرزو پوری ہو۔

چنانچہ دعا کے بعد خواہ مصیبت دور ہو یا نہ ہو، آرزو پوری ہو یا نہ ہو دل کو تسلی ضرور ہوتی ہے۔

تضرع اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ غم و یاس کے بادل جو دل و دماغ پر چھائے ہوتے ہیں، وہ اشک بن کر برس جاتے ہیں اور اس طرح دکھ درد کی تلخی کم ہو جاتی ہے۔

الَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (قرآن)

(اچھی طرح یاد رکھو کہ ذکر اللہ سے دل اطمینان پاتے ہیں)

برٹریڈ رسل (Bertrand Russell) نے ایک بار کہا تھا کہ مصیبتیں اگر

بڑی ہوں تو ان کو برداشت کرنے کے لئے تسلیاں اور دلا سے بھی اتنے بڑے ہونے چاہئیں۔

ارڈس واٹمین (Ardis Whitman) نے اس پر کہا کہ دعا

ہی سب سے بڑا دلاسا اور تسلی ہے۔ مزید وہ کہتا ہے کہ ہماری دعا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ الہی مجھے اس مصیبت سے نجات دے، بلکہ یہ کہ لے اللہ ہمیں اس کے برداشت کرنے کی طاقت عطا فرما اور دعا مانگتے وقت ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے گویا کہ ہم یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ خدا ضرور ہماری دعا کو شرف قبول بخشے گا۔

اگر لوگ دعا کا سہارا نہ لیا کرتے تو آج دنیا ایک وسیع پاگل خانہ ہوتی۔ کیونکہ طبیعت کا گھٹا گھٹا رہنا، رنج و الم کی شدت اور استمرار، ہمیشہ جٹوں اور پاگل پن پر منتج ہوا کرتے ہیں۔

زیر دستوں کا ہمیشہ یہی سہارا رہا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ حقائق سے چشم پوشی کرتے ہوئے دوا کو شکست خوردہ ذہنیت کی پیداوار کہہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ الزام اس طرح کا الزام ہے کہ ضرورتِ علاج کو بیمار ذہن کی پیداوار کہہ دیا جائے۔

دیکھنا تو یہ ہے کہ آیا دوا سے شکست خوردہ لوگ اور زیادہ بے حوصلہ ہو جاتے ہیں یا اس سے ان کے حوصلے بڑھتے ہیں، دکھ درد میں دوا سے انہیں راحت پہنچتی ہے یا اذیت بڑھتی ہے۔؟

تجربہ بتائے گا کہ دوا سے کمزوروں نے مصائب میں آسودگی اور راحت محسوس کی ہے۔ اور اسی کے سہارے وہ لوگ قعر بذلت سے نکل کر یامِ عروج تک جا پہنچے ہیں۔ دوا قدرت کے اسباب موثرہ میں سے ایک ہے۔ جس طرح قادر مطلق نے دواؤں میں تاثیر رکھ دی ہے، کہ ان کو استعمال کر لیا جائے تو بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوائیں بھی خالی اثر نہیں۔ نظامِ علاج کا فلسفہ یہ بھی بتلاتا ہے کہ جاندار کے اندر ایک ایسی قوت موجود ہے جسے قوتِ مدبرہ بدن کا نام دیا جاتا ہے اور جب وہ بیماری پیدا کرنے والے اسباب و عوامل خواہ وہ فاسد مادہ ہو یا جراثیم ہوں یا کچھ اور کی مداخلت اور مقابلہ (Resistance) نہیں کر سکتی۔ تو بیماری جاندار پر غالب آجاتی ہے۔ معالج کا کام یہ ہے کہ وہ اس قوتِ مدبرہ بدن کو مزید قوت بہم پہنچائے تاکہ وہ بیماری پر غلبہ پالے۔

علاج بالضد (Alopathy) ہو یا علاج بالمثل (Homoeopathy)

سب اس اصول کے ماتحت رکھے گئے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوا کی ہلکی سی مقدار ہوتی ہے۔ بلکہ جس قدر دوا کی تاثیر کو تیز اور دیر پا کرنا مطلوب ہو اسی قدر اس کو لطیف کرتے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس میں اصل دوا کی مقدار نہایت ہی قلیل رہ جاتی ہے مگر تجربات ثابت ہد ہیں کہ وہی چند قطرے، خطرناک سے خطرناک مرض کے لئے آبِ حیات کا درجہ رکھتے ہیں۔

ہومیوپیتھک ادویہ میں مجرود دوا کی اس قدر قلیل مقدار ہوتی ہے کہ اگر شیشیوں کے لیبل اتار دیئے جائیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا معروضی طریقہ نہیں کہ جس سے دواؤں

کو دوبارہ پہچان سکیں۔

مگر ان ساری باتوں کے باوجود یہ ایک سائنٹفک طریق علاج تسلیم کیا جاتا ہے اور ان دواؤں کی شفائیہ تاثیر پر ہمارا حکم ایمان ہے۔

جس طرح دواؤں کے بارے میں ہمیں شک نہیں گزرتا اور اگر گزرتا بھی ہے تو بے بنیاد ہے اسی طرح دعائیں بھی بلاشبہ تاثیر سے بھرپور ہیں۔

ساتھ ہی یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دوا اپنی مسلم شفائیہ تاثیر کے باوصف

بعض اوقات ناکام بھی رہتی ہے۔ مجرب دواؤں کے ہوتے ہوئے بیماریوں پر مکمل طور سے قابو

نہیں پایا جاسکتا۔ بلکہ جس قدر ہم نے طریق علاج میں ترقی کی ہے۔ اسی قدر بیماریاں بھی بڑھ

گئی ہیں۔ ٹی بی، نیوروسس، اپنڈیسائٹس اور کینسر وغیرہ ایسے امراض ہیں کہ پورانے زمانے میں انکا نام تک مشکل سے سننے میں آتا تھا۔ اور آج کوئی گھرایا نہیں جس میں یہ بلائیں نازل نہ ہوئی ہوں

موت تو آج بھی بالیقین ایک عقدہ لائیل ہے۔ موت کے مقابلے میں علاج کی اس مکمل

شکست کے بعد بھی کوئی ایسا ذی شعور نہیں جو دواؤں کو ترک کر دینے کا مشورہ دے۔

اسی طرح اگر بعض اوقات دعائیں بادی النظر میں ناکام دکھائی دیں تو ہمیں ان کے بے سود

اور عبث ہونے کا بھڑنہ فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے۔

دعا بظہر دوا کی طرح تاثیر رکھتی ہے۔ بلکہ موثرات طبعیہ میں سے سب سے زیادہ

سریع التاثر ہے۔

طب، فلسفہ اور نفسیات کا یگانہ روزگار امریکی عالم ولیم جیمز (William James)

رقطر از ہے :-

یہ بات طبی تجربے سے بھی پایہ یقین کو پہنچ چکی ہے کہ خاص ماحول میں دعا شفا میں

مدد ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے اسے ایک طریق علاج سمجھ کر اس کی تائید کرنا چاہیے

اخلاقی امراض میں تو دعا اور زیادہ یقینی طور پر کارگر ہوتی ہے۔ اس لئے اسے بیکار سمجھنا

اخلاقاً بھی مضر ہوگا۔

دنیا میں کسی ایسے طریقہ ہائے علاج ہیں جن میں مریض کو دوا کھلانے کی بھی ضرورت

نہیں پڑتی۔

ہمسریزم ان سب میں قوت ارادی

(Hypnotism)

شلاً عمل تنویم

(Will Power) سے کام لیا جاتا ہے۔ اور القا پذیری (Suggestion) اور خود تاشری (Auto-Suggestion) کے ذریعہ مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں ہر انسان میں القا پذیری یعنی (Suggestion) قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی بھلے چنگے آدمی کو کچھ لوگ بیماری کا شک ڈال دیں تو وہ اپنے کو بیمار محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔

ہمارے ایک محترم پروفیسر سنایا کرتے تھے کہ جب وہ نفسیاتی علاج کے ایک کلینک میں ملازم تھے تو وہاں دستور یہ تھا کہ جب تک انفر اعلیٰ بیٹھا رہتا۔ باقی تمام ماتحتوں کو بیٹھنا پڑتا۔ جب وہ اٹھ کر چلا جاتا تو سب کو اجازت تھی خواہ وہ بیٹھیں یا چلے جائیں۔ ایک دن ماتحت ملازموں کو کسی پارٹی میں شامل ہونا تھا اور سب رخصت کے خواہاں تھے مگر سب کو رخصت کہاں مل سکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ جو بھی انفر اعلیٰ کے پاس جائے وہ ان کی صحت کے متعلق تشویش ظاہر کرے۔ حسبِ منصوبہ ایک صاحب کا غذات لے کر انفر اعلیٰ کے پاس گئے اور دستخط کرانے کے بعد بولے۔

”صاحب! رات آپ نے آرام نہیں کیا تھا؟ نصیب اعدا چہرہ قدرے اترنا ہوا ہے۔“

اس پر انفر اعلیٰ بولے: ”نہیں کوئی بات نہیں، رات کو تو میں سو یا رہا ہوں، شکریہ اس کے بعد دوسرے صاحب گئے اور جاتے ہی ان کی صحت کے متعلق استفسار کیا اور تشویش ظاہر کی۔

تیسرے صاحب جب کا غذا ٹھانے کمرے کے اندر قدم رکھا ہی چاہتے تھے کہ انفر اعلیٰ اٹھ کھڑے ہوئے اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگے۔

میری طبیعت قدرے ناساز ہے، دستخط پھر سہی۔

”جانتے ہو یہ کیا تھا؟“

یہ سب القا (Suggestion) کی شرارت تھی۔

پاگل پن کے کئی مریض ایسے ہیں جو ابتدا میں بالکل معمولی نوعیت کے تھے اور آسانی سے ان کا علاج ممکن تھا۔ مگر دوسرے لوگوں نے انہیں پاگل کہہ کر لا علاج

بنادیا۔

اسی طرح ایک نفسیاتی تجربہ یہ بھی ہے کہ اگر مریض کو یقین دلا دیا جائے کہ وہ جلا چنگا ہو رہا ہے اور اس کی صحت روز بروز ترقی کر رہی ہے تو وہ یقیناً تندرست ہو جاتا ہے کیونکہ یقین و مانی کے تاثر سے اس کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے اور قوت مدبرہ بدن کی پشت بانی ہو جاتی ہے۔

و عاصمت یابی کے سلسلہ میں اگر انقدر خدمات انجام دے سکتی ہے جب مریض خود دعا مانگتا ہے تو خود تاثری سے اُسے تسلی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب دوسرے لوگ اس کی خاطر دعا کرتے ہیں تو بھی اسے اتقا کے ذریعہ اطمینان اور آرام کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔

بیمار کے لئے دعا کرنا ہمہردوی کا بہترین انداز ہے۔ اور بیمار سے صرف ہمہردوی نصف بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ بلکہ بقول عدم

سے وقت پر ایک نغظ ہمہردوی
ابن مریم کا کام دیتا ہے

گذشتہ جنگِ عالمگیر کے موقع پر اتحادیوں نے جنگ جیتنے کی خاطر صرف ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ دعاؤں سے بھی کام لیا اور نفسیاتی حربے بھی استعمال کئے۔
برطانیہ عظمیٰ نے اتقا کے لئے (Victory) (فتح) کے دعائیہ نغظ کی پُر زور اشاعت کی اور لا دوی کا حرف ایک علامت امتیاز بن گیا۔

ہماری کئی نفسیاتی بیماریاں ہیں جو محض قوت ارادی کے ذریعہ دور ہو سکتی ہیں اور قوت ارادی کے لئے دعا سرحتمہ حیات ہے۔

گرافسوس نہ تو ہماری قوت ارادی مضبوط ہے اور نہ ہم میں استجابت دعا کی
اہلیت ڈاکٹر ایکس کیمل (Dr. Alexfscaral) بجا فرماتے ہیں۔

"Prayer is our greatest source of power but it is miserably undeveloped."

دعا ہماری طاقت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ مگر افسوس یہ بڑی طرح نا آشنا ہے

ترقی ہے۔“

ڈاکٹر موصوف مزید کہتا ہے۔

کوئی انسان دعا سے بڑھ کر زیادہ طاقت و رقت پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک

قوت ہے جو اتنی ہی حقیقی ہے، جتنا کہ کشش ثقل۔

”ایک طبیب اور معالج کی حیثیت سے میرا یہ تجربہ ہے کہ جب انسان ہر قسم کی دوا سے مایوس ہو جاتا ہے تو دعا اس کا سہارا بنتی ہے۔ اور اس کی ساری پڑمردگی اور بیماری کو دور کر دیتی ہے۔“

دعا بھی درحقیقت ریڈیم کی طرح ایک روشن اور نورد ا قوت کا سرچشمہ ہے۔ انسان

بجا طور پر ساری قوتوں کے اس بے کراں اور بے پایاں سرچشمے سے سیراب ہو کر اپنی محدود

قوت میں بے حد اجناہ کر سکتا ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم اپنا رشتہ ایک لازوال

تحریر کی قوت سے جوڑ لیتے ہیں جو ساری کائنات کو پر دتی ہے۔

ہم دعا مانگتے ہیں کہ اس قوت کا ایک جزو ہماری ضرورتوں کے لئے مخصوص ہو

جائے۔ یہاں تک کہ عین مانگتے وقت ہماری انسانی کمی پوری ہو جاتی ہے اور ہم مضبوط

و تدا نا ہو کر اٹھتے ہیں۔

جب ہم بے قرار و مضطرب ہو کر خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم اپنے جسم اور روح

دونوں کی بہتری کے لئے قدم اٹھاتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص پورے غلوص

اور شوق سے دعا مانگے اور اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہ نکلے۔“

فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے چھپے ہوئے خزانوں کا سراغ لگائیں اور ان سے

فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ عرفانِ نفس سے ہم غالب اور سر بلند ہو سکتے ہیں۔ غالباً

یہی وجہ ہے کہ حکیم اسلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرفانِ نفس پر بہت زور دیا ہے۔

آپ نے اپنے دوشعر بھی منسوب کئے جاتے ہیں جو حکمت سے خالی نہیں اور نفسیات کی دنیا

میں بڑی قدر و منزلت کے حامل ہیں۔

دَوَاءٌ لَكَ فَيْتَكَ وَمَا تَشْعُرُ

دَوَاءٌ لَكَ مِنْكَ وَمَا تَبْصُرُ

تیری دعا تجھ میں مضر ہے، مگر تجھے شعور بھی نہیں (اور اسی طرح)
تیری بیماری بھی تجھ سے ہے مگر تو دیکھتا نہیں۔

وَتَحْسَبُ إِنَّكَ خَيْرُ مَنْ مَفْعِيوًا

-۲

وَفَيْتِكَ أَنْطَوَى الْعَالَمَ الْأَكْبَرُ

تو، تو اپنے کو ایک چھوٹا سا جسم خیال کرتا ہے۔

حالانکہ تجھ میں بہت بڑا جہان سما یا ہوا ہے۔

قوتِ ارادی کا مرکز دل کو سمجھا جاتا ہے اور غالباً اس امر پر انسانی فطرت کے
نباضِ اعظم آنحضرت محمدؐ کی ایک حدیث شریف بھی روشنی ڈالتی ہے۔ جس میں کہا گیا
ہے کہ بدن میں گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے، تو
سارے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے۔

ادروہ _____ انسان کا دل ہے۔

ہمارے نفس (Mind) کی دنیا بھی بہت وسیع ہے۔ اس کی کئی قسمیں
ہیں۔ کہیں شعور (Conscious Mind) کی تسلیم ہے تو کہیں لا شعور کی
(Unconscious Mind) کی ولایت کہ جسے دنیا نے نفس کے کوہِ مہیں ڈاکٹر
فرائڈ (Freud) نے دریافت کیا۔

مزید ہمارے ذہن کا ایک حصہ تحت الشعور (Sub-conscious Mind)

کہلاتا ہے۔ اور یہ ایک قسم کی وسیع، لُذنی اور خدا و اداقت کا خزانہ ہے اور اس کا
مرکزِ اتصال قادرِ مطلق کی قدرتِ قاہرہ ہے ۴

اس تحت الشعور پر قابو پایا جائے تو بڑے بڑے کام نکل سکتے ہیں۔

ہمزاد کا وجود اور تسخیر ہو سکتا ہے کہ ایک افسانہ ہو مگر تحت الشعور کے کارنامے
زندہ حقیقت ہیں۔ ایک عام تجربہ جو تحت الشعور کی شعوری قوت پر روشنی ڈالتا
ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر رات کو کوئی شخص تحت الشعور کو یہ کہہ کر سو جائے کہ اتنے بے

جگا دینا تو تحت الشعور اسے اسی معین وقت پر جگا دے گا۔

یہ تحت الشعور جس طرح سوئے ہوئے انسان کو جگا دیتا ہے، اسی طرح جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس کے ذریعہ ہماری حفتہ روحانی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور وہ کام ہو جاتے گا۔ اس ضمن میں تحت الشعور کا ایک کوشمہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بھول جائے یا کوئی نام ہمیں یاد نہ آ رہا ہو۔ تو اس کے لئے اس وقت شعوری کوشش بے کار ہوگی اس معاملے کو لا شعور اور تحت الشعور کے سپرد کر دینا چاہیے، کیونکہ جتنی ہم شعوری کوشش کریں گے، اتنی ہی وہ ضد کرے گا، لیس تحت الشعور کے سپرد کر دو اور بقول ایمرسن وہ اسے کان سے پکڑ کر لائے گا۔

ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک چیز جو بالکل یاد نہیں آ رہی، کچھ گھنٹوں کے بعد فوراً ذہن میں آ جاتی ہے۔ حالانکہ ہم نے اس کی تلاش ترک کر دی تھی۔

تحت الشعور خالق و مخلوق اور عبد و معبود کے درمیان وسیلہ قرب ہے۔ اسی کے سہارے ہماری دعائیں شرف قبول حاصل کرتی ہیں۔ دعاؤں کی اجابت تحت الشعور کا کوشمہ ہے۔ ہم جب اس کو کسی نیک خواہش کی تحریک (Stimulus) دے دیتے ہیں تو وہ ہمہ تن اسی کے متعلق سوچنے لگتا ہے۔ سوتے جاگتے، سوچتے رہتا ہے اور آخر کامیابی کی راہیں اس پر کھل جاتی ہیں۔

یاد رہے کہ تحت الشعور دن رات برابر کام کرتا رہتا ہے، حالانکہ ہمیں کبھی احساس تک نہیں ہوتا اور جب ہم اپنا معاملہ خلوص کے ساتھ دعا کے ذریعہ تحت الشعور اور خدا کے سپرد کر دیتے ہیں تو طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اور یہی اطمینان دعا کی قبولیت کی نشاندہی کرتا ہے۔

ہماری کئی بیماریاں نفس (Mind) کی پیداوار ہیں اور بقول افلاطون بعض بیماریوں کا علاج بھی نفس ہی کے ذریعے ممکن ہے۔

اُس نے ایک نمبر ہی رہنا کا تذکرہ بھی کیا ہے جس نے اختناق الرعم (Hysteria) کی مریض عورتوں کا علاج صرف بین بجا کر کیا تھا۔

علاج نفسی (Psychotherapy) کی مقبولیت ہمارے دل میں دعا کی قدر و قیمت بڑھائے بغیر نہیں رہتی کہ جس کا اصول یہ ہے کہ اگر نفس میں صحت مندی

پیدا ہو جائے تو انسان نہ صرف بیماریوں سے شفا یاب ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے
 آئینہ مسرت میں بھی نکھار آجاتا ہے۔ گناہیں سب دور ہو جاتی ہیں اور صحت مند عاطفہ
 پرورش پاتے ہیں۔

دعا ہماری ذہنی صحت کے لئے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے اور جس قدر بھی نفسیاتی
 امراض ہیں یہ ان کا بہترین علاج ہے۔ ایک امریکی ماہر نفسیات اے اے برل نے
 کہا ہے۔

جو شخص صحیح معنوں میں مذہب کا پابند ہوتا ہے، کبھی اعصابی اور ذہنی امراض
 کا شکار نہیں ہوتا۔ جب کہ مذہب میں دعا کو اولیت حاصل ہے۔

بلکہ بقول ڈیل کارنگی، اب تو ماہرین علم امراض النفس محسوس کرتے لگے ہیں کہ دعا
 اور مستحکم مذہبی عقیدہ پریشانیوں، تشویشوں اور اعصابی کشمکشوں کو دور کرنے میں مدد دیتا
 ہے۔ جو کہ ہماری نصف سے زیادہ بیماریوں کی ذمہ دار ہیں۔

احساس کتری کا مرض بہت عام ہے اس میں مریض اپنے آپ کو حقیر اور ادنیٰ اور بے
 کا خیال کرتا ہے۔ کسی سے بات کرتا ہوا جھکتا ہے۔ سوسائٹی میں بیٹھے پھرنے سے گریز کرتا
 ہے کوئی عہدہ مل جائے یا اسے ذمہ داری سونپ دی جاتے تو اپنے کو نا اہل محسوس کرتا
 ہے۔ جب کسی بڑے افسر کے پاس جا کر کوئی بات کرنا ہو تو سارا راستہ سوچتا رہتا ہے اور وہ
 باتیں دھرتا رہتا ہے جو اسے وہاں جا کر کرنا ہوتی ہیں۔ مگر وہاں پہنچ کر اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے !
 یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اس کے لئے آج تک کوئی دوا تیار نہیں ہو سکی۔ ایسے موقعوں
 پر دعا ہی کا رگہ ثابت ہوتی ہے۔ جذباتی الجھنوں میں ہمیشہ دوا کی بجائے دعا درکار ہے !
 ڈاکٹر نارمن ولنڈ پیپلے (Norman Vincent Peale) کے نزدیک احساس کتری کا
 تیر بہدف نسخہ یہ ہے۔ کہ جب اس احساس کی شدت ہو تو اس وقت دل میں خدا سے
 دعا مانگ لی جائے۔ دعا مانگتے وقت وہ خوف بھول جاتا ہے جو احساس کتری کی پیداوار تھا
 اور انسان کو خود اعتمادی نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جس ذات سے میں
 مدد مانگا رہا ہوں وہ سب پر غالب ہے۔

اس برتر ہستی (Supreme Being) کی مدد کے شامل حال ہونے کا جب

یقین ہو تو پھر دل میں خوف و ہراس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔

ڈاکٹر موصوف نے کئی کہیں بھی گنوائے ہیں جو صرف دعا کے ذریعہ شفا یاب ہوئے۔
انسانی معاشرہ میں ملاقات کے وقت سلام کا جو رواج ہے، اس کے پیچھے بھی نفسیاتی حکمت
کام کر رہی ہے۔ کہ کلام اور بات چیت کی ابتدا دعا سے کی جاتے تاکہ احساس کمتری سے پیدا
ہونے والے اثرات ظاہر نہ ہو سکیں۔

یاد رہے سلام ایک قسم کی دعا اور خیرگالی کا مظہر ہے۔

دعا خدا کی معیت اور مدد کی نشاندہی کرتی ہے، اس لئے ہر قسم کی گھبراہٹ اور
پریشانی کے وقت، اس کا اثر خوب ظاہر ہوتا ہے۔

جب انسان کو یاد آجائے کہ خدا اس کے ساتھ ہے تو سب خوف دور اور کافر ہو
جاتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان اللہ معنا، کا یقین نزول سکینہ کا باعث بنا ہے۔

اور یہ معیت خداوندی کا یقین ایک خاص منزل پر پہنچ جاتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا
دوست (ولی اللہ) بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ دنیا جہاں کے خوف سے بے خطر ہے۔

صحیفہ الہام — قرآن پاک کے اپنے الفاظ ہیں۔

اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

بعض نفسیاتی مریض اور شکستہ لوگ دعا مانگنے سے احتراز کرتے ہیں، مگر ایسے لوگ بہت کم
ہیں۔ کیونکہ کوئی سلیم نفرت پڑھا لکھا شخص اس احساس برتری کا شکار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ بذات
خود ایک نفسیاتی مرض ہے اور احساس کمتری کی تلافی کی غیر طبعی صورت ہے۔

غرضیکہ احساس کمتری اور احساس برتری دونوں افراط و تفریط کے شاخسانے ہیں اور
حد اعتدال سے دونوں متجاوز ہیں۔

احساس برتری جسے دوسرے معنوں میں انانیت ایجابی (Positive Egotism)

کہا جاسکتا ہے۔ سلب ایمان اور جبط اعمال کا باعث بھی ہے۔

انسان خدا تعالیٰ کی رحمت سے بے نیاز کیوں کر ہو سکتا ہے؟ انسانی فکر کی درماتدگی ظاہر
ہے کیونکہ سائنس اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود ابھی تک موت و حیات پر قابو نہیں پاسکی اور
نہ مستقبل قریب میں اس امر کا کوئی امکان ہے۔

دیکھئے انسان اللہ تعالیٰ کی قوتِ قاہرہ کے سامنے کس قدر بے بس ہے!

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (القرآن)

”انسانو! تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، لائقِ حمد و ثنا کی ذات صرف اسی کی ہے۔“
 انانیت سلبی (Negative Egotism) ایک نفسیاتی الجھن ہے۔ جس میں
 انسان مایوس ہو کر جمود اور خود کا شکار ہو جاتا ہے۔

اُردو ادب میں فانی اور میر اور رپرین ادبیات میں ڈی موسے (De Musset)
 شوپن ہار اور بیٹھون (Beethouen) کی شخصیات اگرچہ عظیم ہیں تاہم ان کے ہاں ان
 تاثرات کی جھلکیاں عام ہیں۔

خود داری کے غول کے نیچے یا سبت مترشح ہے۔

اس انانیت سلبی کا علاج اور حفظ ماتقدم دعا میں مضمر ہے۔

استجابت دعا پر یقین رکھنے والا کبھی یا س کے سامنے سپر انداز نہیں ہو سکتا۔ جب

اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے تو پھر مایوسی اور قنوطیت کیسی؟

﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلٰى انْفُسِهِمْ ۗ لَا تَلْمِزُوْا

مَنْ رَحِمَ اللّٰهُ (۱۰۰)﴾

اے اپنے نفسوں پر زیادتی کرنے والے میرے بندو! اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔

دعا کی سب سے بڑی غمخیزی اور بہترین ثمر — انقلابِ نفس ہے۔ کیونکہ اس کے بعد

انسان، ظلمت سے نور کی طرف، پستی سے بلندی کی طرف اور ملامت سے پاکیزگی کی
 طرف آجاتا ہے۔

نیک خواہشات، حضورِ قلب اور رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا احساس، ملی کر

یقیناً انسان کی سیرت میں نمایاں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔

لہذا روحانی احوال کی نفسیات کے فاضل ولیم جیمز بجا فرماتے ہیں۔ کہ دعا کی صداقت کے

لئے یہی کافی ہے۔ کہ وہ انسان کے باطن میں کچھ نہ کچھ حقیقی تبدیلی پیدا کرتی ہے۔

بند و مت کے مفسر گاندھی اپنی کتاب ”تلاشِ حق“ میں دعا کے بارے میں تحریر

کرتے ہیں :-

جب مددگار کام نہیں آتے اور سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا

ہے کہ کہیں سے مدد پہنچی،

یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کہاں سے الحاج و زاری، عبادت، دعا، ادھام نہیں ہیں۔

یہ حقیقی افعال ہیں اور ان میں کھانے، پینے، بیٹھنے، چلنے سے زیادہ حقیقت ہے، اگر یہ کہا جاتے تو مبالغہ نہیں کہ صرف یہی چیزیں حقیقی ہیں اور جو کچھ ہے وہ مجازی ہے۔

یہ عبادت یا دعا خطابت کا طوفان نہیں، محض زبانی طاعت اور بندگی نہیں، یہ وہ چیز ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ اگر ہم تزکیہ قلب کی اس منزل پر پہنچ جائیں کہ دل سوائے محبت کے ہر چیز سے خالی ہو، اگر اس کے سب تار کسے ہوتے ہوں تو ان کی لرزش نغمہ بن کہ حد نظر سے آگے چلی جاتی ہے، دعا کے لئے الفاظ کی ضرورت نہیں، وہ بجائے خود سعی محسوس سے مستغنی ہے۔ مجھے اس میں مطلق شبہ نہیں کہ دعا دل کو شہوانی جذبات سے پاک کرنے کے لئے اکیس ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ انتہائی عاجزی بھی ہو۔

فیلسوف اسلام علامہ اقبالؒ دعا کو روحانی علم کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ اور مزید فرماتے ہیں۔ دعا خواہ انفرادی ہو، یا اجتماعی، ضمیر انسانی کی

اس نہایت پوشیدہ آرزو کی ترجمان ہے کہ کائنات کے ہولناک سکوت میں وہ اپنی پکار کا کوئی جواب سنے یہ انکشاف و تجسس کا وہ عدیم المثال ہے جس میں طالب حقیقت کے لئے نفی ذات ہی کا لمحہ اثبات ذات کا لمحہ بن جاتا ہے۔ اور جس میں وہ اپنی قدر و قیمت سے آشنا ہو کہ بجا طور پر سمجھتا ہے کہ اس کی حیثیت حیات کائنات میں ایک فعال عنصر کی ہے۔

ڈیل کارنیگی (Dale Carnegie) کی شخصیت محتاج تعارف نہیں

ہی کی حیات آموز تصانیف قبول عامہ حاصل کر چکی ہیں۔ دعا کی افادیت کے متعلق وہ رقمطراز ہے۔

کہ اگر آپ فطرت یا تعلیم و تربیت کے لحاظ سے مذہبی آدمی نہ بھی ہوں اور اگر آپ سراسر کلیب اور دلا اوریت پسند ہوں۔

تو پھر بھی دعا آپ کی توقع اور یقین سے زیادہ آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ کیونکہ یہ عملی چیز ہے، عملی کہنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری تین بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے جو تمام انسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں خواہ خدا پر ایمان رکھتے ہوں یا نہ۔

۱۔ ہم پریشان اور مضطرب کیوں ہیں؟

۲۔ دعا اس کا جواب الفاظ میں بیان کرنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ غیر واضح اور

مہم مسئلے سے نپٹنا ناممکن ہوتا ہے ایک اعتبار سے دعا اپنے مسئلے کو کاغذ پر لکھنے کے مترادف ہے۔ جب ہم اپنے کسی معاملے میں مدد مانگتے ہیں۔ خواہ وہ خدا سے ہی کیوں نہ ہو، اسے مناسب الفاظ میں بیان کرنا ضروری اور ناگزیر ہے۔

۲. دعا ہمیں اکیلے نہ ہونے اور اپنے بوجھ کو ٹھانے کا احساس دلاتی ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ اتنے طاقت ور ہیں کہ بھاری بھاری بوجھ اور سخت سے سخت تکلیفوں کو اکیلے برداشت کر سکیں۔

بعض اوقات ہماری پریشانیوں اس قدر داخلی اور شخصی نوعیت کی ہوتی ہیں کہ ہم ان کا اپنے عزیز ترین دوستوں اور رشتے داروں سے بھی ذکر نہیں کر سکتے۔ پھر دعا ہی ہمارے پاس ایک آخری وسیلہ رہ جاتا ہے، ہر ایک ماہر امراض النفس آپ کو بتائے گا کہ جب ہمارے اعصاب میں کھینچا تانی ہو رہی ہو۔ ہمارا گلگلاٹھ رہا ہو یا ہم کسی روحانی کرب میں مبتلا ہوں تو ہم کسی سے اپنی تکالیف و مشکلات کا ذکر کر کے بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کو اپنا بھید نہیں بتا سکتے، تو خدا کو تو دعا کے ذریعہ بتا سکتے ہیں۔

۳. دعا "کرنے" کے عملی اصول کو بروئے کار لاتی ہے اور یہ عمل کی طرف پہلا قدم ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی شخص اپنے کسی کام کی تکمیل کے لئے دعا مانگے اور پھر عملی قدم نہ اٹھائے

غرض یہ کہ :-

دعا اپنے دامن میں بے شمار غریبیاں رکھتی ہے۔ چنانچہ سب مذاہب نے اس کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہو کہ جس نے دعا کی ترغیب نہ دی ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتابوں میں مختلف طریقوں سے دعا کی ترغیب دی ہے اور قبول کرنے کا سختی وعدہ بھی فرمایا ہے۔

صادق چلاتے ہیں اور خداوند سنتا ہے

اور انہیں سارے دکھوں سے رہائی دیتا ہے

خداوندان کے نزدیک ہے کہ جو شکستہ دل ہیں۔ عہد نامہ حقیقی زبور (۳۵)

○ مانگو، تو تمہیں دیا جائے گا۔

ڈھونڈو، تو تم پاؤ گے۔

دروازہ کھٹکھاؤ، تو تمہارے لئے کھولا جائے گا۔

کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے۔ اور

جو ڈھونڈتا ہے، وہ پاتا ہے۔

عہد نامہ جدید انجیل متی (۱۱)

○ اَمِنْ جَبِيْبِ الْمَضْطَّرِّ اِذَا دَعَا وَ يَكْشِفُ السُّوْمَ (القرآن ۲۴)

پریشان حال کی پکار کر سناتا ہے؟ اور کون مصیبت و دور کرتا ہے؟

○ اُجِبْتُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا ن فَلَيْسَتْ جَبِيْبِي (۱۸۶)

پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ جس کسی وقت وہ پکارتا ہے۔

پس انہیں چاہیے کہ میری پکار کا جواب دیں اور میرے احکام کی تعمیل کریں۔

○ وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، فَاِنِّي قَرِيْبٌ۔ ۱۸۶

اے رسول اکرم! جب میرے بندے تم سے میرے تعلق پر پوچھیں کہ خدا کہاں

ہے ہماری دعا وہاں تک پہنچتی بھی ہے یا نہیں؟ تو کہہ دیجئے گا، میں تو

بالکل قریب ہوں۔

○ وَقَالَ رَبُّكُمْ اِذْ نَعُوْ فِيْكُمْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۝۳

تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو۔ میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔

○ وَاسْتَجَبْ لَكُمْ ۝۳

ہاں! اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔

○ فَاذْكُرُونِيْ اِذْ كُنْتُمْ وَاَشْكُرُوْا لِيْ وَ لَا تَكْفُرُوْا ۝۴

تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکرے نہ ہو۔

قرآن پاک میں سورہ فاتحہ پورے قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور معارف قرآن کے

لئے تمہید کا کام دیتی ہے اس کا نصف حصہ دعا پر مشتمل ہے۔ بلکہ یہ سورہ ہی سورہ

دعا کے نام سے موسوم ہے اور دعائیہ وصف کی وجہ سے اس کے آخر میں "امین"

کا اضافہ کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ اور کسی سورت کے آخر میں یہ التزام نہیں

ہے۔ مزید برآں یہ سورت ہر نماز بلکہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہماری نماز بھی ایک طرح کی دعا ہی ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی آیت قرآن پاک کی پہلی آیت اور ہر سورہ کے ساتھ دھرائی جانے والی تمہیدی آیت ہے۔ وہ بھی ایک دعا ہے۔

اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ کی دعا یہ آیت کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ اس کی تلاوت سے نہ صرف کام میں برکت ہوگی۔ بلکہ پڑھنے والا کوئی ناجائز کام کرتے ہوئے پرہیز کرے گا، کیونکہ بڑا کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہوئے اسے نجات عموماً ہوگی۔ اس طرح وہ ارتکاب گناہ سے بچ رہے گا۔ اسلام نے سلام پر بھی بہت زور دیا ہے۔ اور یہ ایک دعائے خیر ہے۔ گویا ایک دوسرے سے ملنے وقت دعائے خیر کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح انسانی سلام انسان دوستی اور خیر سگالی کا بہترین ذریعہ ہے۔

آنحضرت صلعم خود اکثر دعائیں مانگا کرتے تھے حتیٰ کہ بقول عیسائی مورخ ٹامس کارلائل آخری الفاظ جو آنحضرت کی زبان سے نکلے، ایک دعا ہے۔

ایک قلب مضطرب اپنے خالق کے حضور چند ٹوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ یعنی دمِ آخرین آنحضرت کی زبان پر اللہُمَّ رَبِّ السَّمٰوٰتِ الْاَعْلٰی کے الفاظ تھے۔

کتاب اللہ نے انسانوں اور جنات کا مقصد تخلیق عبادت قرار دیا ہے۔

سنت رسول اللہ نے واضح کیا ہے کہ دعا، عبادت کا جوہر ہے۔ دعا کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بردایت ابوہریرہ (رض) فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ باعظمت نہیں" (ترمذی ابن ماجہ)

آنحضرت نے استجاب دعا کے منازل اور حدود بھی معین فرمائے ہیں۔

ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ جو مسلمان دعا مانگے اور اس میں کوئی ایسی دعا نہ ہو جس میں گناہ یا قرابت داری کے انقطاع کا ذکر ہو۔ تو خدا دعا مانگنے والے کو ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرمادیتا ہے۔ ۱۔ (یا تو) اس کا مقصد جلد پورا کر دیتا ہے۔

۲ - (یا) اس کی دعا کو آخرت کے لئے ذخیرہ بنا رکھتا ہے۔

۳ - (یا) دعا مانگنے والوں کی کوئی ایسی ہی یا اتنی ہی برائی دور کر دیتا ہے جتنی کہ اس نے دعائیں نفع کی خواہش کی تھی۔

یہ سن کر صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم) نے عرض کی۔ "اب تو ہم بہت دعا کیا کریں گے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ہاں کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہی زیادہ ہے (مسند احمد) حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریمؐ نے فرمایا تم خداوند تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو اس لیے خداوند تعالیٰ مانگنے کو بہت پسند کرتا ہے اور بہترین عبادت کشادگی کا انتظار کرتا ہے۔ (ترمذی)

حدیث قدسی ہے یا عبادی نُوَا انْ اَدَّ لَكُمْ وَاخْتَرَكُمْ وَاخْتَرَكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاخْتَرُوا لَوْ نِي فَاَعطَيْتُ كُلَّ وَاخْتَرْتُمْ مَا لَقَصْتُ ذَاكَ فَمَا عِنْدِي اِلَّا اِيْنَ قَصَّ الْاَخِيضُ اِنَّا دَخَلْنَا الْجَبْر (صحیح مسلم)

ترجمہ:- اے میرے بندو ابے شک اگر تمہارا پہلا شخص اور آخری شخص تمام انسان اور جنات ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور پھر تجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو عطا کروں جو کچھ اس نے مانگا ہو تو بھی میرے خزانہ قدرت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈوب لینے سے ہوتی ہے۔

آنحضرتؐ پروردگار کائنات نے اس امر کی بھی تلقین کی کہ چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ حتیٰ کہ خواہ وہ نمک مانگتا ہو یا جوتی کا تسمہ جبکہ وہ ٹرٹ جائے۔

اس طرح سے دعا ہماری زندگی کے لمحے لمحے کی ساتھی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، تو بزرگ دعا کرتے ہیں اور پھر زندگی میں قدم قدم پر دعا ہمارا سہارا بنتی ہے بلکہ عالم برزخ اور اگلے جہاں میں بھی دعائیں ہمارے لبوں پر ہوں گی اور ترقی، علاج کا باعث بنیں گی۔

○ — دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ه

(القرآن)

ہمارے اسلاف بہت نیک طینت بزرگ تھے وہ بچوں کے دلوں میں دعا کی فضیلت جاگزیں کر دیا کرتے تھے۔

چنانچہ تاریخ میں ایک پیاری روایت ملتی ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ

اپنے عہدِ خلافت میں بھی جیب بازار میں نکلتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ان سے مانوس ہو گئے تھے وہ دوڑ کر آجاتے اور دامنِ تمام کر لیتے۔

”اے ہمارے پیارے بزرگ باپ! ہمیں دعا دیجئے،“
اور آپ پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور دعائیں دیتے۔

باب دوم

اسلام کا تصور و دعا

اسلام فطرت کے مطابق بالکل سیدھا سادا دین ہے اس میں تکلفات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ چنانچہ دُعا کے متعلق جو تکلفات دیگر مذاہب کے دُنیا دار راہنماؤں نے قائم کر رکھے تھے اس نے ان کو دُور کر دیا اور ان پر دُعا کو ہٹا دیا کہ جو دُعا کے روتے حقیقت پر پڑے ہوتے تھے۔ مذہب جب رسومات اور تکلفات کا گورکھ دھندا بن جاتے۔ تو نہ صرف اپنے ماننے والوں کے لیے تکلیف اور مصیبت کا باعث بن جاتا ہے، بلکہ اوروں کے لیے بھی تلاشِ حق میں بڑی تکلیف ہو کر تھی ہے اور جو لوگ توہمات اور اصل دین میں امتیاز نہیں کر پاتے، وہ غلط راستے قائم کر لیتے ہیں۔

بعض فلاسفر مثلاً برگلے (Berkely) ہیوم (Hume)

لاک (Lock) مل (Mill) اور مجذوب فرنگی نطشے (Neitzache)

دیگر اسی حادثے سے دوچار ہوتے۔ کیونکہ انہوں نے اصل مذہب اور دُعا کو رسومات اور توہمات سے الگ کر کے نہیں دیکھا تھا۔

نیز دُعا کے متعلق اسلام کا پیش کردہ پاکیزہ تصور بھی ان کے پیش نظر نہ تھا۔
۱۔ دُعا میں تکلفات حسب ذیل تھے۔

۱۔ پروہتائی نظام

دُعا دراصل بندے اور خُدا کے درمیان بالمشافہ عرض و معروض کرنے کا نام ہے۔ لیکن پنڈتوں اور پادریوں نے اپنی اہمیت بڑھانے کی خاطر اس امر کا پرچار کیا کہ پنڈت اور پادری درمیانی واسطہ ہیں اور ان کے بغیر دُعا خدا تک نہیں پہنچ سکتی۔ چنانچہ ہندومت میں پنڈتوں تے اور عیسائیت میں پادریوں نے دُعا پر اجارہ داری قائم کر کے عوام کی سادہ لوحی سے خوب فائدہ اٹھایا۔

وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا المَلُوكُ

وَأَحْبَارُ سُنُوءٍ وَرَهْبَانُهَا

(ابن المبارک)

ب۔ قربانی

جب مذاہب میں پردہ تائی آگئی تو دعا کو غیر ضروری تکلفات کا دست نگر بنا دیا گیا۔ چنانچہ ایک سوچی سمجھی ہوئی سکیم کے مطابق دعا کے ساتھ قربانی، ہون اور یگیہ وغیرہ ضروری قرار دینے گئے۔ حتیٰ کہ ہندوستان میں یہ کیفیت ہو گئی کہ راجے مہاراجے بھی قربانی کی ان شرائط کو پورا نہ کر سکتے تھے۔ بلکہ بعض جگہوں پر تو انسانی خون کی بھی قربانی دی جاتی تھی۔ اسرائیلی عہد بھی بڑی بڑی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ جب کہ دعا اس وقت تک قابل قبول نہیں سمجھی جاتی تھی جب تک کہ قربانی نہ کی جاتے اور قربانی کے قبول ہونے کا اس وقت تک یقین نہیں آتا تھا جب تک کہ ایک خاص قسم کا پرندہ ظاہر نہ ہو یا بجلیاں آکر اسے جلانہ جائیں۔

حضرت مسیح نامری نے فریسیوں اور فقیہوں کی خوب خبر لی کہ جنہوں نے دعا اور عبادت کو تکلفات کا گورکھ دھندا بنا رکھا تھا۔

مگر دنیا سے آپ کے اٹھتے ہی عیسائیوں میں بھی وہی تکلفات عود کر آتے جن کے خلاف حضرت مسیحؑ سراپا احتجاج رہتے تھے۔

روایتیوں کے ہاں بھی بے جا قربانیوں کا زور تھا۔ چنانچہ زینون نے اس کی پر زور مخالفت کی۔
ج۔ خاص مقام دعا

اسلام سے پہلے دعا خاص مقامات مثلاً گریبے، صومعے اور مندر وغیرہ میں مانگی جاسکتی تھی۔ روایتیوں کے ہاں بھی یہی کیفیت تھی کیونکہ ان کے مصلح فلسفی زینون نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے انسائیکلو پیڈیا آف برٹینیکا کے فاضل مقالہ نگار کے الفاظ میں کہا۔

"A really acceptable prayer can only have reference to a virtuous and devote mind, God is best worshipped in the shrine of heart by the desire and to obey Him."

دعا اور عبادت صرف نیک، پاکباز اور خدا رسیدہ انسان کی قبول ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت من کے مندر میں ممکن ہے نہ کہ عام اینٹ پتھر کے مندروں میں، عبادت بس وہی ہے جس میں عرفانِ حق اور اطاعت کا پر خلوص جذبہ کار فرما ہو۔

تکلفات کے بعد دعا کے معاملے میں جو سب سے بڑی زیادتی رواجی گئی۔ وہ شرک تھا۔

۲۔ شرک :-

دعا تو محض خدا سے مانگی جانی چاہیے۔ مگر جس طرح پر دہت اور پنڈت درمیان میں وسیلہ بن بیٹھے تھے، اسی طرح لوگوں نے پتھر کے بت بھی بنالیے، اور پھر بتوں سے مرادیں مانگی جانے لگیں۔ حالانکہ نہ وہ کسی کا کچھ بنا سکتے ہیں اور نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ لوگ ان بتوں کو اپنا سفارشی اور وسیلہ سمجھتے تھے گویا بھینس کے آگے بن بجاتے تھے۔

۳۔ ترکِ عمل اور محض دعا پر انحصار

جس طرح لوگوں نے شرک کر کے دعا کا غلط استعمال کیا۔ اسی طرح دعا کے معاملے میں اس قدر غلو سے کام لیا گیا کہ لوگوں نے عمل سے ہاتھ اٹھالیے۔

دروو و ظالمت کو مدارِ حیات بنا کر لوگوں نے مالا میں چبنا شروع کر دیں اور اس طرح عملی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔

عیسائیت میں رہبانیت اور ہندومت میں سنیاں داخل ہو گئے ان کی دعائیں اس شخص کی دعاؤں کی طرح تھیں کہ جو پیاسا ہو اور چٹھے سے دُور بیٹھ کر آرزو کرے اور دعا مانگے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جاتے۔

کیا اس طرح پانی اس کے منہ تک پہنچ سکتا ہے؟

۴۔ دعا سے سنتِ الہی کے خلاف توقعات :-

اللہ تعالیٰ کا ایک قانونِ فطرت ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں، دعا کی افادیت مسلم مگر اس سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لینا اور عمل کو چھوڑ دینا کسی طرح درست نہیں، معجزات انبیاء علیہم السلام سے تو ممکن ہیں مگر ہر کس و ناکس کا کام نہیں۔

عیسائیت میں بھی دعا کے تصور کے ساتھ مافوق العادت عنصر وابستہ ہو گیا تھا۔ لہذا فرانسیسی مصلح (الٹیئر متونی ۱۷۸۸ء) نے اپنے عہد میں دعا کو اس عنصر سے صاف کرنے کی کوشش

کے ساتھ ساتھ حقیقی دُعا یہ نہیں کہ آدمی سنت الہی (Law of Nature) کی خلاف ورزی کی خواہش کرے بلکہ حقیقی دُعا تو یہ ہے کہ جس میں قانونِ فطرت کو اللہ تعالیٰ کی نہ تبدیل ہونے والی مشیت اور رضا کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے۔

اسی طرح جرمن فلاسفر کانت (Kant) نے ۱۷۸۰ء میں یہ سوال اٹھایا کہ دُعا اگر ان قوانینِ قدرت کے تعطل کا باعث بنتی ہے جن پر سارے تجربات کا مدار ہے۔ تو یہ بے فائدہ ہے۔ ورنہ نہیں۔

جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ سرسبز توہمات کے خلاف ہے اور اس نے نوائیس فطرت کے صحیح تصور دلانے کی خاطر کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ ذیل کا تاریخی واقعہ اس امر پر بخوبی روشنی ڈالتا ہے۔

تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ جب آنحضرت صلعم کے صاحبزادے حضرت ابراہیمؑ کی وفات ہوئی تو اس وقت اتفاق سے سورج کو گہن لگ گیا تھا۔ اس پر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ گہن حضرت ابراہیمؑ کی وفاتِ حسرتِ آیات کی وجہ سے لگا ہے اور اس طرح سے آسمان نے اپنے غم کا اظہار کیا ہے۔

آنحضرتؐ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا کہ کسی انسان کی وجہ سے چاند سورج کبھی نہیں گہناتے۔

اسلام آیا تو اس نے دروازہ کار تکلفات کی پوری کانت چھانٹ کی۔ انسان کے کندھوں سے اس تکلیف کا بار ہلکا کیا کہ جس کی وجہ سے انسانیت پسبی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا تصور کرتے ہوئے قرآن پاک نے اعلان کیا کہ یہ نبی الامی وہ ہے کہ جو

وَيَكْشِفُ عَنْهُمْ أَسْوَأَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (۱۷۰)

لوگوں سے ان کے بوجھ اتار دیتا ہے اور ان طوقوں کو بھی اتار دیتا ہے جو ان کی گردن میں پڑے ہوئے تھے۔

اسلام میں دعا عبد اور معبود کے درمیان بالمشافہ گفتگو ہے اس میں کسی غیر کے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ کسی خاص زبان میں اور کسی خاص مقام پر دعا مانگنا بھی ضروری نہیں۔ کیونکہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ جہاں، جس جگہ اور جس وقت انسان چاہے، دعا مانگ سکتا ہے۔ اسلام نے تو عبادت کے لیے بھی مساجد کی شرط ضروری نہیں سمجھی۔ بلکہ تمام سرزمین

کو جاتے عبادت قرار دے دیا ہے اسلام میں پرہت (Priest-hood) کی بھی قطعی کوئی گنجائش نہیں۔ محقر یہ کہ اس دینِ حق میں آسانی ہے۔ تکلیف نہیں، یسر ہے، عسر نہیں۔ سہولت ہے اور تنگی نہیں۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

دعا سے متعلق اسلام میں جو شرائط بیان کی جاتی ہیں وہ استجاب دعا میں ممد ضرور ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ان کے بغیر دعا قبول ہی نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ مجیب الدعوات ہے، وہ ہر شخص کی دعا میں سنتا ہے، نیک کی بھی اور گنہگار کی بھی، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعا سنتا ہے۔ خواہ وہ بلند آواز سے پکارے یا آواز خفی کے ساتھ، کیونکہ وہ سمیع اور علیم ہے یعنی دعاؤں کا سننے والا اور دلوں کے ارادوں، خواہشوں اور وارقاتوں کا جاننے والا ہے۔

وہ انسان سے دور نہیں بلکہ شاہِ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔

وہ دعاؤں سے اکتا نہیں جاتا بلکہ جب کوئی نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا جو شخص خدا سے سوال نہیں کرتا۔ خدا اس سے ناراض ہو جاتا ہے (جامع ترمذی)

کسی عربی شاعر کے مطابق،

اللَّهُ يُغْضِبُ إِنْ تَرَكْتَ سَوَالَءَ

وَابْنُ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يُغْضِبُ

اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو وہ ناخوش ہوتا ہے اور انسانوں سے کچھ مانگا جائے تو وہ جھوٹے ہیں،

کثرت سوال اس کے خزانے میں کوئی کمی پیدا نہیں کرتی۔ وہ ایسا کریم ہے کہ بن مانگے

بھی دیتا ہے۔ اور حیا کرتا ہے اپنے بندے سے کہ جب وہ ہاتھ اٹھائے اور ان ہاتھوں کو خالی پھیرے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن شرک یعنی اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنا اسے قطعی پسند نہیں۔

اسلام نے توحید اور ردِ شرک پر بہت زور دیا ہے بلکہ قرآن نے اپنا تمام زور بیان اسی

مسئلہ پر صرف کیا ہے کہ خدا ایک ہے اور صرف اسی کو پکارنا چاہیے۔ بتوں سے مراد بن مانگنا

بحث ہی نہیں بلکہ نجاتِ آخری سے محروم کرنے والا گناہ ہے۔

جو لوگ ماسوائے اللہ یعنی مٹی اور پتھر کے بتوں سے دعا میں مانگتے ہیں، وہ حقیقت میں سطح انسانیت سے گرے ہوئے ہیں۔ ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ وہ انسان نہیں حیوان ہیں بلکہ اس سے بھی گتے گزرے ہیں۔

یاد رہے قرآن پاک صرف اللہ تعالیٰ کو پیکارنے والوں کو انسان کہا ہے۔ اسی طرح اسلام میں رہبانیت (Monasticism) بھی نہیں۔ کیونکہ پیغمبر اسلام نے واضح الفاظ میں اعلان فرمایا ہے کہ

لادُہبانیۃ فی الاسلام

اسلام کا تقاضا ہے کہ انسان دعا بھی مانگے اور کام بھی کرے۔ زندگی جہد و جہد کا نام ہے۔ تنازع و لیتقا کا بازار گرم ہے اور یہاں بقا اصل کا ازلی اور ابدی قانون جاری و ساری ہے۔ حرکت ہی میں برکت ہے۔

واقعی اگر سبیل حیات میں حرکت نہ رہے تو زندگی، گندگی کا جو ہڑین کر رہ جاتے۔ عملی زندگی سے فرار، حقائق حیات کا منہ چھوڑنا ہے اور اپنی بے مائیگی کا بدترین اعتراف ہے۔

گمراہی کی تلاش زندگی سے مردوں کی نہیں شکست اگر تو اور کیا ہے شکست! (اقبالؒ)

اسلام فطری تقاضوں کا ساتھ دینے والا مکمل دین ہے اس لیے اس میں دعا سے متعلق غلط رجحانات کی پوری روک تھام کر دی گئی ہے۔

آنحضرتؐ نے جس دعا پر زیادہ زور دیا ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کی خواہش کی گئی ہے۔ گویا اسلام میں دنیا اور آخرت دونوں اہم ہیں۔ دعا کے اسلامی تصور کی وضاحت کے لیے قرآنی دعاؤں کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔ چنانچہ پوری شرح و بسط کے ساتھ قرآنی دعاؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

ازالہ اشکال

بادی النظر میں محسوس ہوتا ہے کہ دُعا مانگنا، توکل اور تقدیر کے معارض ہوگا۔ لیکن حقیقت حال یہ نہیں ہے۔

توکل دُعا سے روکتی نہیں بلکہ ترغیب دیتی ہے، درحقیقت حالات کی ناسازگاری کے باوجود خدا کی مدد پر بھروسہ رکھنے کا نام توکل ہے اور تائید الہی کے لیے دعا از بس ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بن بزرگوں کی دعائیں وارد ہوئیں، وہی دین حق کے دست و بازو ہیں اور وہ توکل علی اللہ میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ استجابات دعا کے لیے توکل ایک ضروری شرط ہے۔

خدا پر کامل بھروسہ ہوگا تو دُعا بھی قبول ہوگی ورنہ نہیں۔ چنانچہ اصحاب موسیٰ اپنی دعائیں اس امر پر بخوبی روشنی ڈالتے تھے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے توکل کا اعلان کر کے اور اسے حجت بنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا مانگی ہے۔ ان کی دعا یہ ہے کہ

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
وَيَجْعَلْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ الْقُرْآن ۱۰۸/۱۰۹

تقدیر کا تصور جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ اس میں تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔

- ۱- تقدیر مُبَرَّم
- ۲- تقدیر مُعْتَلَق

تقدیر مُبَرَّم میں تو تغیر و تبدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ مگر تقدیر مُعْتَلَق مشروط ہوتی ہے۔ کہ اگر صدقہ خیرات یا دوا دارو یا ما وغیرہ کر لی گئی تو وہ تقدیر بدل جائے گی وگرنہ نہیں۔ مثلاً بیماری کی عمر جو تقدیر مُعْتَلَق کے حساب میں بھی ہوگی وہ مشروط ہوگی اور جس چیز (دوا، دُعا یا صدقہ) سے مشروط ہوگی اگر وہ شرط پوری کر دی گئی تو بیماری ٹل جائے گی اور اس کی عمر بڑھ جائے گی۔

ارشاد قدرت بھی ہوتا ہے۔

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝۳۴

اللہ تعالیٰ کے ہاں محمود اثبات کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔

جو چاہے کر سکتا ہے اس کے دست قدرت کھلے ہوئے ہیں، بند نہیں۔

یہودیوں کے عقیدے کے مطابق وہ اب (نعوذ باللہ) بے کار محض نہیں بلکہ اس کی شان و کُلّ لیوم ہونی شان ہے۔

دعا ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ اگر محمود اثبات دعائے مشروط ہو گا تو ہم نے یہ شرط پوری کر دی ہوگی۔

ویسے بھی دُعا اور دوا، امید اور رجا کے آئینہ دار ہیں۔ ان کو کام میں لانے والا ہمیشہ چوکنہ رہتا ہے۔ اور کبھی بے کار اور بے عمل نہیں بنتا۔

(تقدیر کا جامد تصور انسان کو قانع نہیں بلکہ فتوٰی بنا دیتا ہے اور فتوٰی دین فطرت

میں کفر کے مترادف ہے۔)

تقدیر اور تدبیر کی یہ اشکال عہد رسالت مآب میں بھی پیدا ہوتی تھیں اور اسی وقت

اس کا ازالہ کر دیا گیا۔

چنانچہ ابن خردادبہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت سے

عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! یہ تو فرمائیے ہم جو منتر پڑھواتے ہیں۔ جو دوا دار و کرواتے ہیں اور اپنے

بچاؤ کی جو تدبیریں (مثلاً کڑا تی میں ڈھال، زرہ) یہ چیزیں کیا خدا کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں؟

آپ نے فرمایا۔ ”یہ چیزیں بھی تو تقدیر میں شامل ہیں۔“

(منہاج احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

دُعا کے متعلق آنحضرتؐ نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ

”دُعا قضا اور بلا کو رد کر دیتی ہے“

اس امر پر بے شمار شواہد پیش کئے جاسکتے ہیں کہ دعا، تقدیر کے قطعاً معارض نہیں۔

مثلاً: انبیاء کرام کو یقینی علم تھا کہ راجعت ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ اپنے لیے

جنت کا سوال کرتے رہنے۔

انہوں نے تدبیر و دعا کو نہ کبھی خود ترک کیا اور نہ دوسروں کو ترک کرنے کی اجازت دی۔

صحابہ کرامؓ سے عشرہ مبشرہ کو آں حضرتؐ نے جنت کی بشارت دے رکھی تھی، مگر وہ کبھی عمل سے غافل نہیں ہوئے۔

حسینؑ کہ جنہیں آنحضرتؐ نے نوجوانانِ جنت کا سردار قرار دیا وہ ہمیشہ دست بردار رہے اور تدبیر و عمل کو کبھی ترک نہیں کیا۔

خاتونِ جنت حضرت فاطمہ الزہراءؑ کو جنہیں سیدۃ العالمین کا لقب ملا، ہمیشہ نجاتِ اخروی کے عمل کرتی رہیں۔

ان سب بزرگوں کی زبان پر وقتاً عذاب النار کے الفاظ رہے ہیں۔

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا دارِ العمل ہے اور یہاں بندے کو بیم ورجاء کی کیفیت اور حالت میں رکھنا منشاءِ الہی ہے۔ اسی لئے تقدیر کو پوچھنا اور غنچی رکھی گیا ہے تاکہ بندہ امید اور خوف کے طے چلے جذبات کے ساتھ زندگی گزارے اور جہد و جہد کو ترک نہ کرے۔ اس سعی و عمل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سعی و عمل تقدیر الہی کے لئے ظاہری سبب بن جاتے ہیں اور یہی ظاہری اسباب تقدیر کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کی عملی صورت گری کرتے ہیں۔ دعا مانگنا دراصل خدا کے سامنے اپنی عبودیت و مسکنت، معجز و نیاز اور فقر و احتیاج کا اظہار ہے اور اس امر کا اعلان ہے کہ دعا مانگنے والا اپنے آپ کو خدا کے فضل و کرم کا محتاج سمجھتا ہے۔ دعا نہ مانگنا اپنے آپ کو بڑا اور بے نیاز سمجھنے کا شاخسانہ ہے۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بالعموم لوگوں کے جواب سوال کرتے پر عطا فرمائے ہیں لیکن دعا کے معاملے میں اتنے خود پہلے ہی سے جواب مرحمت فرما دیا ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ - اس آیت میں قربِ خداوندی کی چونٹ اندھی ہے وہ بھی بے مثال ہے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بندے میرے قریب ہیں بلکہ فرمایا کہ میں ان کے قریب ہوں۔

(تفسیر کبیر)

باب سوم

قبولِ دُعا کے طریق

رحمت باری تعالیٰ پر ایمان

قبولِ دعا کے لیے رحمتِ یزدان پر ایمان ضروری ہے جس قدر اس کی رحمتِ عامہ پر یہ ایمان اور ایقان زیادہ راسخ ہوگا اسی قدر دعا جلد قبول ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کی کتابیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں :-
جو کچھ تم دعائیں ایمان کے ساتھ مانگو گے، وہ سب کچھ تمہیں ملے گا۔
(انجیل متی ۲۱)

بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰؑ نے مزید یہ بھی فرمایا :-
خدا پر ایمان رکھو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اٹھ جا اور سمندر میں جا پڑ اور وہ اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو وہ کہتا ہے، وہ ہو جاتا گا تو اس کے لیے وہی ہوگا۔

اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعائیں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ یقیناً تم کو مل جاتے گا۔

جب کوئی دعا مانگے تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے بلکہ یقین اور پوری اہلیت کے ساتھ دعا مانگے کیونکہ خدا جو چیز عطا فرماتا ہے اس کا عطا کرنا اس کے لیے دشوار نہیں ہوتا۔
(صحیح مسلم)

قرآن کریم نے بھی قبولِ دعا کے لیے دینی خلوص کا ہونا ضروری قرار دیا ہے اور یہ دینی اخلاص رحمتِ الہی پر ایمان ہی کا پر تو ہے۔ لیکن استجابتِ محض نیکوں کے لیے مختص نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گنہگار بندوں کی دعائیں بھی شرفِ قبولِ حاصل کیے بغیر نہیں رہتیں۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو ان کی خاطر بہت عزیز ہے۔

بستی بستی، قریے قریے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، کمرۃ ارض پر کوئی جگہ ایسی نہ رہی جہاں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو۔ کچھ پیغمبر تو شہید ہوتے اور کچھ گھر سے لے گھر بعض کے جسد مبارک آ رہے سے چیرے گئے اور بعض کے لیے سولیاں تیار ہوتیں۔ مگر اس کے باوجود حجت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ بخشش کی راہیں سوتی نہیں ہوتیں۔

امید اور رجائی پر نور قدیس لیے یہ مقدس راہیوں کے قافلے

چلتے ہی رہے.....

یہ سارا اہتمام کس غرض سے تھا؟ گنہگاروں کے لیے نہیں تو اور کس کے لیے؟
اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک گنہگار کا توبہ کر لینا اور رحمت کی طرف رجوع کرنا، پاکباز
کی عبادتِ صد سالہ سے کہیں عزیز ہے۔

چنانچہ حضرت عیسیٰؑ نے تمثیل کے رنگ میں اسی حقیقت سے پردہ ہٹایا ہے۔
”تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس سو بیٹریں ہوں اور ان میں سے
ایک کھو جائے تو ننانوے کو بیابان میں چھوڑ کر، جب تک مل نہ جلتے ڈھونڈنا
نہ رہے۔ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر، اُسے کندھے پر اٹھالیتا ہے
اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلانا اور کہتا ہے۔

”دوستو! آؤ میرے ساتھ خوشی کرو۔ کیونکہ میری کھوتی ہوتی بیٹری مل گئی

ہے۔!“

میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ننانوے راست بازوں کی نسبت کہ جو
توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر
زیادہ خوشی ہوتی ہے“ (انجیل لوقا ۱۵: ۱۱)

صحفِ سماویہ کے مطالعہ سے یہ حقیقت الم نشرح ہو جاتی ہے کہ رحمت کا دریا لپک
لپک کر اپنے کناروں سے، اس شخص کی زاہ دیکھ رہا ہے کہ جو اس کا متلاشی ہو، پیاسا ہو۔
قدرتِ خود مانگنے کے طریقے سکھاتی ہے، صرف طریقے ہی نہیں بلکہ لکھا لکھایا مضمون بھی۔
انسانی تاریخ ہبوطِ آدمؑ - یعنی پہلے تاریخی ترکِ اونی (غرض) سے شروع ہوتی ہے
بے کسی اور بے بسی میں ابوالبشر کی نگاہیں، رحمتِ خداوندی کی طرف اٹھتی ہیں۔ نگاہوں
کے اٹھنے کی دیر تھی کہ رحمت آگے بڑھ کر دست گیری کرتی ہے۔
آدمؑ نے کلماتِ مغفرت سیکھنے کی طلب کی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ
ان کی طرف توجہ ہو گیا۔

فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

(القرآن ۳۱)

ترجمہ: ”آدمؑ نے اپنے رب سے کچھ ملے سیکھ لیے، پس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا۔ بیشک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔“
 شہنشاہِ حقیقی کی سلطنت میں جو اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتے وہ ابلیس کہلاتا ہے عزرائیل نے سجدہ نہ کر کے جو گناہ کیا تھا، چاہیے تھا کہ توبہ کر کے اس کی تلافی کرتا، مگر وہ توبہ بالکل ہی رحمت باری سے مایوس ہو گیا۔ اس لیے ابلیس کہلایا۔

یاد رہے کہ عربی زبان میں ابلیس کے معنی مایوس کے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھنے کے گناہِ عظیم کے ارتکاب کے بعد بھی شیطان، ایک دُعا کرتا ہے اور قرآن گواہ ہے کہ وہ درخواست بھی رد نہیں کی جاتی۔ رحمتِ کاملہ اس مردود کو بھی ”وقت معلوم“ تک مہلت دے دیتی ہے۔ حالانکہ اس کے ارادے بھی نیک نہیں۔
 اور یہ وقت معلوم بھی قیامت کی خبر لاتا ہے۔

دوستاں را کجا کنی محرم
 تو کہ بادشمنان نظر داری

ابن آدمؑ خواہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
 ہماری کئی نفسیاتی الجھنیں ایسی ہیں کہ جو محض یاس اور قنوطیت کی پیداوار ہیں۔ اس سلسلے میں واعظ اور فقیہ کے بھی کچھ فرائض ہیں اور اُسے ان سے بطریقِ احسن عہدہ برآ ہونا چاہیے اس کی ذرا سی بے احتیاطی گنہگار کو ہمیشہ کے لیے گمراہی کے گڑھے میں دھکیل سکتی ہے۔ گنہگار ہمارے رحم کا مستحق ہے نہ کہ نفرت کا۔

ہمیں گناہ سے نفرت ہونی چاہیے نہ کہ گنہگار سے۔
 دوسروں کو ہدفِ ملامت بناتے وقت نہ جلنے اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے۔ ہم گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اعمال، ان جیسے ہوتے ہیں۔ ہم پاپک بازوں کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ مگر ان کے سے کام نہیں کرتے۔
 ہماری زندگی کا یہ تضاد کس قدر اندوہناک ہے!
 ہمارے اسلاف بڑے روادار تھے وہ اتنے بُر دار تھے کہ پہاڑ بھی ان کے مبروہ و تحمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔

رحمة الله عليهم اجمعين -

لامت کا غلط انداز خواہ کتنے خلوص اور دل سوزی پر مبنی کیوں نہ ہو کچھ مفید نہیں۔ کیوں کہ اس سے مجرم میں ضد اور کد بڑھتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مناظرے اور عام مجادلے کبھی اشاعت دین کا باعث نہیں بن سکے۔ بلکہ اشاعت دین کا یہ میدان ہمیشہ فرخ حوصلہ، عالی ہمت بزرگوں کے ہاتھ رہا ہے کہ جو۔ گنہگاروں کو یاس کے سپرد نہیں کرتے تھے بلکہ بخشش کی اُمید دلاتے تھے۔ جن کے پاس ترغیب تھی۔ ترہیب نہیں۔

وعدہ تھا اور وعید نہیں۔

کیونکہ حکیم کا ہم مریض کو شفا کا یقین دلانا ہے نہ کہ یہ کہنا یہ بیماری اپنی بے اعتدالی کا نتیجہ ہے اور انجام کار ہلاکت ہے۔

کوئی معالج مریض کو یاس کن حالت میں بھی شفا سے نا اُمید نہیں کرتا۔ حیب جسمانی معالج رجاہیت کا اس قدر منظر ہے تو روحانی معالج کیوں نہ ہوگا۔ اس کائنات کے سب سے بڑے روحانی معالج کا بیان ہے۔

كَيْسِرُؤَا وَلَا تَعْسِرُؤَا وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفِرُوا (حدیث بخاری)

سہولت پیدا کرو اور دشواری پیدا نہ کرو، بشارتیں دو، مانوس بناؤ مگر نفرت نہ دلاؤ اور وحشت نہ پھیلاؤ۔

دنیا کے عام قانون میں بھی ملزم رحم کا مستحق ہے، چنانچہ ایک فاضل متقن کے پیارے

الفاظ میں

"The accused is a favourite child of law."

قانون کی نگاہ میں ملزم پیارے بچے کی مانند ہے۔

لیکن رب العالمین کے قانون میں تو صرف ملزم ہی رحم کا مستحق نہیں بلکہ مجرم بھی اس کی رحمت سے محروم نہیں رہا۔

مولاکریم نے اپنے گنہگار بندوں کو اپنی نسبت سے یاد کیا ہے۔

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ - لَا تَقْنَطُوا

مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

(القرآن ۳۹/۵۳)

اے میرے گنہگار بندو! اللہ کی رحمت سے یابوس نہ ہو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ ب
گناہوں کو بخش دیتا ہے۔

انبیاء کرام کی سیرت رحمت خداوندی کی نشاندہی کرتی ہے۔

آج تک کسی پیغمبر نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔

اور بھیجے ہوتے سے، بچھنے والے کے اخلاق کی آئینہ داری ہوا کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کو آخری پیغمبر رحمت للعالمین کی خاطر بہت عزیز ہے۔ لیکن انہیں بھی حکم دیا کہ

اگر کافر اور مشرک آپ کو جھٹلا میں تو بھی انہیں میری رحمت سے یابوس نہ کرنا۔

چنانچہ قرآن پاک میں ہے:-

فَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ (۶/۱۳۷)

اے میرے حبیب! اگر تجھے جھٹلا میں تو پھر بھی کہہ دے کہ تمہارا پروردگار بڑی

وسیع رحمت والا ہے۔

دعائیں رحمت واسعہ پر ایمان سے مقصد یہ ہے کہ دعا ہمیشہ اس یقین کے ساتھ مانگی جاتے

کہ جس سے ہم مانگ رہے، اس کے خزانہ رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ ہماری دعا قبول

کرنے پر قادر ہے۔

یقیناً جب پر امید نوازیں دعا کی جاتے گی تو وہ قبول بھی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا

کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ جبکہ عام خاطر انسان اپنے قول اور وعدے کا لحاظ رکھتے

ہیں تو احکم الحاکمین جو قاعدہ مطلق ہے اور صادق الوعد ہے۔ وہ کیونکر اپنے وعدے کا پاس نہ

کرے گا؟

پس جب خدا سے امید رکھی جاتے گی تو یقیناً وہ محروم نہیں کرے گا۔

الْكَرِيمُ لَا يُخَيِّبُ مَنْ اَطَاعَهُ

اگر دعا فوری طور پر قبول ہوتی دکھائی نہ دے تو بھی یابوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ خدا پر یقین

رکھتے ہوئے بہر طور دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے

کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا یا پھر جلد بازی سے کام

نہیں لیتا۔ دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! جلد بازی کیلئے دعا فرمایا کہ دعا مانگنے والا یہ کہے کہ

میں نے دعا مانگی اور میں نے دعا مانگی یعنی بار بار دعا مانگی لیکن قبول نہیں ہوتی اور پھر یابوس ہو کر بیٹھ جا

اور دعا کو چھوڑ دے۔ (صحیح مسلم)

توجہ اور حضورِ قلب

تجربہ شاہد ہے کہ بے توجہی سے جو کام کیا جائے وہ کبھی پاتہ تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے دعائیں بھی توجہ اور شوقِ ضروری اور لادبی ہیں۔ ورنہ بقول مولانا الطاف حسین حالی۔

عجیب چاہتا نہ ہو تو دعائیں اثر کہاں
چنانچہ یقیناً وہی مانتی قبول ہوتی ہیں جو حضورِ قلب کے ساتھ مانگی جائیں۔

(In prayer the lips ne'er act the winning part
without the sweet concurrence of the heart.)
HERRICK

رسولِ پاکؐ نے فرمایا ہے کہ خدا سے دعا مانگو اس امر کا یقین کر کے کہ وہ ضرور قبول کرے گا اور اس بات کو جان لو کہ خدا غافل مل اور کھینے والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ (جامع ترمذی)

اگر عادت کے طور پر پریشوری حالت میں دعا مانگی جاتے تو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ام غزالیؒ نے اس امر کی تلقین کی ہے کہ دعائیں ہمیشہ نئے اور تازہ الفاظ میں ہونی چاہئیں اگر ایک ہی قسم کے الفاظ ہمیشہ کے لیے مقرر کر لیے گئے تو حفظ کے باعث بلا ارادہ و میت زبان پر جاری ہو جایا کریں گے اور ان میں دل کی حضوری سیر نہیں ہوگی

نئے الفاظ کا اہتمام یقیناً ارتکازِ توجہ کے لیے مفید ہے مگر یہ مقصود بالذات نہیں مناسب یہ ہے کہ مقررہ الفاظ کے ساتھ مقررہ دعائیں مانگی جائیں اور ان میں توجہ کا ویسے خیال رکھ لیا جائے۔ کیونکہ ادعیہ ماثرہ الفاظ و مقاصد کا بہترین انتخاب ہے جو مستجاب الدعوات بزرگوں کی مساعی سے تکمیل کو پہنچا۔ نیز اس کے پس منظر میں استجابت کی تابناک مثالیں ہیں۔

قرآنی دعائیں ایک لحاظ سے تاریخی دعائیں ہیں اگر وہ مانگی جائیں گی تو مانگتے ہی چشمِ تصور میں ماضی کے واقعات آجاتے ہیں اور جو قبولِ دعا کی نشاندہی کرتے ہیں۔

یہ دعائیں مجرب المجرّب ہیں اور یہی یقین، توجہ کے ارتکاز کا باعث بنتا ہے کہ یہ دعائیں سب سے پہلے ہمارے فلاں بزرگ نے مانگی تھیں اور وہ قبول ہوئیں اس کے بعد ہمارے پیش رو بزرگ بھی یہی دعائیں مانگتے رہے اور کامیابی سے ہمکنار ہوتے رہے اسی طرح نبوی اور مسنونہ عائشہ جو احادیث کی شکل میں محفوظ ہیں وہ بھی اکیسرا اثر ہیں۔

۳۔ احسان اور وسیلۂ حسن عمل

ہماری دعاؤں کا ایک بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی بخشش کا طلب کرنا ہے اور باقی مقاصد وہاں ثانوی درجہ رکھتے ہیں۔

پس جب اللہ تعالیٰ سے عہد پائی اور عفو کے امیدوار ہیں تو ہمیں خود بھی دوسروں کے ساتھ رحم و مروت کا سلوک کرنا چاہیے جب ہم کسی بھائی کی ذرا سی لغزش معاف نہیں کرتے تو خدا سے ہم کس منہ سے بخشش کی طلب کر سکتے ہیں۔

ہمیں چاہیے کہ دوسروں پر احسان کرنے اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دینے کے بعد اسی عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا مانگیں۔ جو برآمد تم اور دوسروں سے چلتے ہو وہی تمہیں ان کے ساتھ کر دے۔

کیوں کہ تورات اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ (انجیل متی ۷/۱۲)

وَالْبِعُظُفَا وَ لِيُصَفِّحُوا اَلَّا تَحْتَوْنَ اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - (القرآن ۲۴/۲۴)

تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے درگزر کرو اور انہیں معاف کر دو۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔

انجیل مقدس نے تعلیم دی کہ

”جب تم دعا مانگو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو۔ کیوں کہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے کونوں پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا پسند کرتے ہیں۔ تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے یہ سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پائے۔

بلکہ جب تم دعا مانگے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے پاس جو پوشیدگی میں ہے۔ دعا مانگ، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلے گا اور دعا مانگتے وقت غیر قوم کے لوگوں کی

طرح بک بک نہ کر۔ کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب ہماری سنی جلتے گی۔

پس ان کی مانند نہ ہو۔ کیونکہ باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ پس تم اس طرح دعا مانگا کر دو۔

اے ہمارے باپ! تو جو آسمانوں میں ہے، تیرا ہم پاک مانا جلتا تیری بادشاہی آئی تیری مرضی جیسی آسمانوں پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی پوری ہو ہماری روز کی روٹی، آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو بخشا ہے تو بھی اپنے قرض نہیں بخش دے اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے۔ بلکہ برائی سے بچا۔

اس لیے کہ تم اگر آدمیوں کے قصور معاف کر دے گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں معاف کرے گا اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کر دے گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ (انجیل متی ۶/۱۵)

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

اگر اس وقت نیکی نہ کی جاسکے تو دعا مانگتے وقت پھلی کسی نیکی کو یاد کر لینا چاہیے اور اسی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا چاہیے۔ یہ چیز میرے تجربے کے مطابق یقیناً دعا کی قبولیت کی ضامن ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ نیکی بے ریا ہو، غلوں پر مبنی ہو اور محض رضائے الہی کے لیے کی گئی ہو۔ اگر کوئی ایسا نیکی کا عمل یاد نہ ہو تو پھر دعا مانگتے وقت یہ کہنا چاہیے پاپنے دلے! میرے کسی ایسے عمل کے طفیل میری یہ دعا قبول فرمائے کہ جو تیرے نزدیک بے ریا اور مقبول ہو۔

حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک بار تین مسافر کہیں جا رہے تھے راتے میں بوسلا دھار بارش ہونے لگی۔ تینوں نے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی۔ اتفاقاً بارش کے زور سے ایک چٹان اوپر سے گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ بڑے پریشان ہوتے۔ بارگاہ الہی میں دعا کے لیے اٹھ اٹھائے اور سوچا کہ اس مشکل کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے کسی نیک عمل کے واسطے سے اللہ کے حضور التجا کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا۔ اے خداوند! میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے سے تھے۔ میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ شام کو بکریاں لے کر گھراتا تو

دودھ دھو کر پہلے اپنے والدین کو پلاتا پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک روز واپس اپنے گھر ویر سے آیا۔ والدین سو چکے تھے۔ جگانا مناسب نہ سمجھا۔ دودھ لے کر سر ہانے کھڑا رہا۔ اسی حالت میں ساری رات گزار دی۔ صبح اٹھے تو انہیں دودھ پلایا پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ پلنے والے! یہ کام میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا تھا اس لیے تو اس پتھر کو دودھ ہٹانے۔ یہ کہنا تھا کہ پتھر کھڑا ایک طرف کو ہٹ گیا۔ اس کے بعد دوسرے دو مسافروں نے اپنے اپنے پرخلوس عمل بنا کر دعائیں مانگیں اور پورا پتھر ایک طرف ہٹ گیا اور وہ لوگ بحفاظت باہر آ گئے۔ (صحیح بخاری)

۴ - تضرع

اللہ تعالیٰ نے تضرع (گرگڑا کر) دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تضرع میں خوف اور طمع کے جذبات اپنی پوری شدت کے ساتھ کارفرما ہوتے ہیں۔ مگر یہ خوف اپنے گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کے احساس کا نتیجہ ہوتا ہے اور اسی طرح طمع کی وجہ سے انسان رحمت الہی کا زیادہ سے زیادہ مشتاق اور امیدوار ہوتا ہے۔ طمع ایک بُرا وصف ہے۔ مگر تعدیل سے یہ برائی اچھائی میں تبدیل ہو گئی ہے۔

درحقیقت دنیا کی کوئی چیز طبعاً بُری نہیں۔ اس کا عمل استعمال سے اچھایا بُرا بنا دیتا ہے۔ تضرع میں اتہاد ربے کا عجز ہوتا ہے، جس سے رحمت خداوندی از خود ترس کھانے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا۔
 ”لوگو! میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، اس کی پوری صفت و ثناء بیان کرتے رہنے کی، طمع اور خوف سے دعا میں مانگنے کی اور دعاؤں میں خشوع و خضوع کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔“

دیکھو! اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریاؑ کے گھرانے کی یہی صفت بیان کی ہے۔
 حضرت اُمّ درداؓ بھی فرماتی ہیں کہ جب دل خوب خدا سے حرکت کرنے لگتے ہیں ایسے وقت انسان کو خدا سے دعا مانگنا چاہیے۔ (تفسیر ابن کثیر)

۵۔ اکل حلال

(Who so will pray, he must fast and be clean,
And fat his soul, and make his body lean)
CHAUCER

حدیث رسولؐ سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ حجب تک انسان کا کھانا پینا پاک اور حلال نہ ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

موجودہ زمانے میں دعا کے قبول نہ ہونے کا ایک سبب اکل حرام بھی ہے۔

افسوس ہمارے نزدیک حلال و حرام کا تصور جانوروں کے گوشت تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم کو تے اور پھیل کے گوشت کو اس لیے نہیں کھاتے کہ یہ حرام ہے، اور خنزیر کا تو نام سن کر ٹھوکنے لگتے ہیں۔

مگر رشوت کو ہم شیر مادر سمجھ کر مضمم کر لیتے ہیں۔ غیبت کو قرآن پاک نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے اور ہماری کوئی محفل غیبت کے بغیر نہیں جمتی۔

حرام کھا کر ربنا (اے ہمارے پلنے والے) کہنا اللہ کے حضور میں گستاخی نہیں تو اور کیا ہے ہمارے اسلاف، اکل حلال کا بہت خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ وہ بزرگ مستجاب الدعوات ہی تھے، حلال کھانے سے روح میں بالیدگی پیدا اور کیف و جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جبکہ حرام کھانے سے روح میں کثافت پیدا ہو جاتی ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ رسول پاکؐ نے ایک بار مستجاب الدعوات حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے فرمایا تھا۔ اے سعد! اپنے رزق کو پاک رکھ۔ تیری دعا ہمیشہ قبول ہوگی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس آدمی کے پیٹ میں ایک ذرہ بھی حرام کا ہوگا۔ اس کی چالیس روز تک دعا قبول نہ ہو سکے گی۔

ایک اور حدیث میں ارشاد نبویؐ ہے۔

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَىٰ يَمْدِيدٌ يَهِيَ إِلَى السَّمَاءِ
يَأْتِي يَأْتِي وَمَطْعَمُهُ، حَرَامٌ وَمَشْرُوبُهُ حَرَامٌ، وَصَلْبُهُ حَرَامٌ، وَعُدْيُهُ بِالْحَرَامِ
فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (صحیح مسلم)

ترجمہ: پھر آپ نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا کہ جو لباس سفر طے کرتا ہے۔ اس کے بال پراگندہ اور چہرہ وغبار آلودہ ہے وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا پھیلا کر اے میرے پالنے والے کہہ کر بار بار دعا مانگتا ہے لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ حرام کا لباس پہننے ہوتے ہے اور حرام غذا پر اس کی پرورش ہوتی ہے پھر کیسے اور کیونکر اس کی دعا قبول ہو؟

۴۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر

اسلام میں چونکہ دین و دنیا کی تفریق نہیں لہذا ہر مسلمان پر نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے لوگوں کو باز رکھنے کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔

امت محمدیہ پر ہی تمام امتوں کی قیادت ہے

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

اسلام کے نظریہ کے مطابق تارک الدنیا سے زیادہ ایک مصلح کی دعائیں اثر ہوتا ہے کہ جس کی زندگی جدوجہد کی زندگی ہوتی ہے۔
آنحضرتؐ نے فرمایا ہے۔

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمدؐ کی جان ہے۔ (دو باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی یعنی یا تو تم البتہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے (اور یا) عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا۔
اور اس وقت تم خدا سے دعا مانگو گے اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے گی۔

(ترمذی)

موجودہ دور میں ہماری دعاؤں کے استجاب نہ ہونے کی ایک وجہ ہمارا اس فریضے سے تغافل ہے۔ واقعی اس فریضے سے عمدہ برا ہونا الوالعزبان ہمت کا کام ہے۔
آج کل ایک نیک اور شریف آدمی کو برا کہہ دینا آسان ہے مگر برے کو برا کہنا بڑا مشکل ہے۔

رکن لوگوں کی دُعا قبول ہوتی ہے ؟

- مظلوم کی یہاں تک کہ وہ ظالم سے بدلہ نہ لے لے۔
- مجاہد کی کہ ابھی وہ جہاد میں مصروف ہو۔
- حاجی کی کہ حیب تک کہ وہ گھر واپس نہ آجاتے۔
- بیمار کی کہ ہنوز مبتلا تے آلام ہو۔
- مسافر کی کہ ابھی اس کے بال غبار آلود ہوں۔
- روزہ دار کی جب کہ وہ روزہ افطار کرے۔
- عادل حاکم کی بالخصوص جب کہ وہ عدل کرے۔
- عفو کرنے والے کی جبکہ وہ دوسروں کی لغزش معاف کرے۔
- باپ کی جبکہ وہ خوش ہو کر بچوں کے حق میں دُعا کرے۔
- غائب کی غائب کے لیے، کیونکہ اس میں خلوص ہوگا۔

○ تلك عشرة كامله

رَبِّ اشْعَثْ اَعْيَبَ مَدْفُوعٍ "بالا بواب كَوْحَلْفَ بِاللّٰهِ لَا يَبْرُؤُ
 بہت سے پریشان حال، پر اگندہ بال لوگ ہیں کہ جنہیں دروازوں سے دھتکار
 دیا جاتا ہے۔

اگر وہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ اسے ضرور پوری کر دیتا ہے۔

مقبول اوقاتِ دُعا

- اذان کا وقت (الوداؤد داری)
- اذان اور تکبیر کے درمیان (الوداؤد - ترمذی)
- بروز جمعہ منبر پر امام کے بیٹھنے سے نماز کے آخر تک (مسلم)
- بروز جمعہ عصر کے بعد آفتاب کے غروب ہونے تک (ترمذی)
- جہاد کے وقت جبکہ گھسان کارن ٹر رہا ہو۔ (الوداؤد داری)
- پھلی رات کے آٹنا میں (ترمذی)
- فرض نماز کے بعد (ترمذی)
- سجدے کی حالت میں (ترمذی) (مشکوٰۃ)
- شب قدر کی رات کہ جو رمضان کے عشرہ آخر میں ہے۔

کون سے امور مانع استجابت ہیں؟

- امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت
- غفلت اور بے توجہی (ترمذی)
- عجلت قبول کی خواہش (مسلم)
- حرام کھانا پینا اور پہننا (بخاری)
- قبولیت دعا پر یقین کا نہ ہونا (بخاری)
- ظلم اور زیادتی
- جادوگری
- قطع رحمی
- گناہ کی طلب

مسنون طریقہ دعا

دروں ہاتھ اٹھا کر اور ہتھیلیوں کو منہ کی جانب کر کے دعا مانگنا چاہیے اور جب دعا سے فارغ ہو جائیں تو ہاتھ منہ پر مل لینے چاہئیں۔

بقول ابن عباسؓ ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھانے چاہئیں۔

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہے کہ ہاتھوں کو زیادہ اُدنچا اٹھانا بدعت ہے کیونکہ آنحضرت صرت سینے تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔

دعا مانگنے سے پہلے درود شریف اور بعد میں آمین پڑھ لینا چاہیے۔ آمین کا لفظ دیکر الہامی نذیب میں بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ كَوِيْمٌ لِيَسْتَمِي اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِيْدهُ يَدِيْهٖ اَنْ يَرُدَّ هُمَا صَفْوَا جَا بِنْتِيْنَ -
(جامع ترمذی)

ترجمہ: حضور صلعم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت حیا دار ہے۔ بغیر مانگے دینے والا ہے اور حیا کرتا ہے آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو وہ انہیں خالی پھیرے۔

کلماتِ نداء

(اے اللہ)

اَللّٰهُمَّ

(اے ہمارے پالنے والے)

رَبَّنَا

قرآنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنے اور نداء کے لیے کلماتِ نداء میں ایک تو مجبود حقیقی کا ذاتی نام اللہ استعمال ہوا ہے اور دوسرا صفاتی نام جو کہ رب ہے۔ دعاؤں میں ان دو اسماء مبارکہ کا اختصاص خالی از حکمت نہیں۔

بفحوائے

فَعَلُّ الْحَكِيْمِ لَا يَخْلُوْنَ اَلْحِكْمَةَ

دانا کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا

اللَّهُمَّ

لفظ اللہ - اسم ذات ہے۔ اس کی نہ جمع ہے اور نہ تانیث۔

چونکہ جمع اور تانیث، توحید کے منافی تھے لہذا اس اسم پاک کو ان سے پاک رکھا گیا۔
ذو جالیہ میں جبکہ شرک، عرب معاشرہ کی نس نس میں رچ چکا تھا اور تمدن ثقافت اور زبان
پر اس کی منحوس پر چھائیں پڑنے لگی تھیں تو یہ لفظ اس وقت بھی محفوظ رہا کسی عرب کو یہ حرات
نہ ہو سکی کہ اس کا غلط استعمال کرے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ کسی بت کا کبھی یہ نام نہیں رہا۔

بعض علمائے اس کا مادہ (Robot) ال کے قرار دیا ہے ان کے خیال کے مطابق
ال (معبود) میں ال کے اضافے سے اس میں تعریف پیدا ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس تعریف
کے بعد یہ لفظ فقط اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہو گیا۔ ال کا مادہ تمام تر ساری زبانوں میں
”خدا“ کا مفہوم ادا کرتا رہا ہے۔ اللہ کا لفظ سب سے بڑا جمال و کمال ہے، اس میں کوئی
لفظ تک نہیں کہ جو کسی نکتہ چینی کی انگشت نمائی کا باعث بن سکے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

اہل عرفان کے لیے اس لفظ کی یہ خصوصیت بھی قابل ذکر ہے کہ اس کا ہر حرف
اپنی جگہ معبود حقیقی کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ مثلاً اللہ سے الف کو الگ کر دیا جائے تو
لہ، ل کو ہٹا دینے سے لہ، اور پھر ل کا پردہ ہٹ جانے کے بعد ہ (جو) رہ جاتا
ہے۔ اس میں کوئی جز ایسا نہیں جو اس واجب الوجود خدا کے لیے مستعمل نہ ہو۔

ع وکلّ الی ذاک الجمال یشیر!

بعض محققین نے اللہ کو ال کے مشتق قرار دیا ہے اور ال کے مراد تخیر اور
درماندگی ہے۔ ظاہر ہے کہ طائر عقل کی بلند پروازیاں، کنہ ذات کا ادراک نہیں کہ
سکتیں؛ عرفان اور معرفت کی پہنائیوں میں جس قدر ہم بڑھیں گے، حیرت اتنا ہی بڑھتی
جلی جائے گی۔ بہر حال یہ تخیر بھی علم ہے، جہالت نہیں، حق ہے، باطل نہیں۔
مگر وجدان قلب کے ذریعہ جو عرفان حق میر آتے، اس میں تخیر نہیں طمانیت ہے۔

اور سرورِ برمدی ہے کہ جکی لذت، قال کی نہیں حال کی محتاج ہے۔
 دانائے راز اقبال نے اس کو عشق سے تعبیر کیا ہے۔ وہ ان دو طریقہ قبائلی عرفان کی
 وضاحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں۔

اک دانش نوری، اک دانش بُرانی

ہے دانش برانی حیرت کی فراوانی

مخفیہ کہ یہ اسم ذات تمام اسمائے صفات کا جامع ہے۔ اللہ کا نام آتے ہی تمام
 صفات اور صفاتی نام خود بخود چشمِ تصور میں پھرنے لگ جاتے ہیں۔ بالخصوص رحمان
 اور رحیم کی صفات تو اس کے جلو میں آتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا نام قرآن میں سب سے زیادہ وارد ہوا ہے ایک اندازے کے مطابق
 یہ لفظ ۲۷۹۹ بار دُھرایا گیا ہے اور یہ امر اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔

دُعا میں اَللّٰهُمَّ (اے اللہ) کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

دُور جاہلیہ میں غالباً اللہ کے نام کے ساتھ جلال اور ہیبت کے تصورات وابستہ تھے۔
 لہذا صلحِ مدینہ کے موقع پر کفار نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے معاہدے
 کے سرنامے پر باسمت اللّٰهُمَّ لکھنے پر اصرار کیا ہے۔

جب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے ساتھ رحم اور جمال کی صفات آتی تھیں۔

رَبَّنَا

بچے کو بھوک لگتی ہے تو ماں کو پکارتا ہے۔ پیاس لگے تو ماں کو بلاتا ہے۔ دکھ ہو دُرد ہو، ہر حال میں رُو کر اپنی ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتا ہے۔

غرضیکہ بچہ دکھ دُرد میں اپنے والدین کا محتاج ہے، وہی اس کے پرورش کرنے والے ہیں۔ والدین کی یہ پرورش نظام ربوبیت کی ابتدائی سیلج ہے۔ رب البعالمین نے ہی والدین کی طبع میں جبلی طور پر یہ وظیفہ رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کریں۔ اس معمولی سی پرورش کے اعزاز کا بدلہ (Credit) بھی والدین کو دے دیا گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ والدین خواہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں، بیٹے پر ان کی خدمت فرض ہے۔ بیٹا، والدین کے سامنے اُن تک نہیں کر سکتا۔

دینِ فطرت درحقیقت اس عمل سے انسان کے ذہن میں عظیم الربوبیتِ خدا کی عظمت اور احسان کے نقوش کو پختہ اور اس کے حق ربوبیت کو واضح کرنا چاہتا ہے۔

بچہ جو جو بڑا ہوتا ہے اسے گرد و پیش کے حالات کے مطالعہ کا موقع ملتا ہے۔ حدنگاہ سے دُور۔ بہت دُور تک بھی ہوتی زمین کافرش۔ اُوپر آسمان کی نیلگوں چھت، ازل سے ابد تک کے لیے روشنی کا مفت انتظام۔ پینے کے لیے پانی کا وسیع اہتمام، کھانے پینے کے لیے اسبابِ معاش موجود اور وسائلِ قُدرت متعدد و محدود ایک ذرہ اپنے دامن میں تو انائی کی دُنیا لیے ہوتے ہے۔

پانی جس کے بغیر زندگی امرِ محال ہے۔ اگر اس کے اجراء سے ترکیبی میں قدرت ذرا سی تبدیلی کر دے تو حیوانی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جاتے گی۔ وہ ہوا کہ جس میں ہم سانس لیتے ہیں، اس میں عناصر کا تغیر و تبدل کر دیا جلتے تو روڑے زمین پر کوئی متنفس نظر نہ آتے۔ دیکھتے قادرِ مطلق کا نظام ربوبیت کس قدر عظیم اور ہمہ گیر ہے۔! ہر شے اپنا رزق حاصل کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ پتھروں میں رہنے والے کیڑے بھی۔ نیک و بد، اطاعت گزار اور گنہگار سب اس کے خزانِ کرم سے مزے اڑا رہے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخَلِّ مِنْ فَضْلِهِ الْمُقِيمُونَ عَلَى
مَعْصِيَتِهِ وَلَمْ يُجَازِمْ لِأَضْرَعِ نَعْمِهِ الْمُجْتَهِدُونَ فِي
طَاعَتِهِ أَلْعَنَى الَّذِي لَا يُضِيقُ بِرِزْقِهِ عَلَى جَاحِدِهِ -

(حضرت علی کرم)

ہر قسم کی تعریف اس ذات کے لیے ہے کہ جس کے کرم سے گنہگار بھی
محروم نہیں اور انتہائی کوشش کرنے والا بھی اس کی نعمت کا شتمہ تک کی
مکافات نہیں کر سکتے۔ وہ بے نیاز ذات! کہ اپنے نافرمان پر بھی بخل روا نہیں
رکھتی۔

قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیمؑ نے صرف اہل ایمان کے لیے
رزق کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس حصر کو روا نہیں رکھا۔ بلکہ فرمایا۔

وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا (۱۳۶)

اور جو کفر کرے گا، دنیا کی حیات چند روزہ کا سا مان تو اسے بھی دوں گا۔

صحیفہ فطرت (Work of God) پر تدبیر اور تفکر کر کے ہم نہ صرف اپنے
جذبات تلاش و وجد کی تسکین کرتے ہیں بلکہ یہ امر ہماری رہنمائی اس ذات کی صفت ربوبیت مطلقہ کی
طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔

ہمارا رب صرف انسانوں کا رب نہیں،

بلکہ کئی جہانوں کا پالنے

والا ہے اور۔ وہ جہاں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔

لفظ رب العالمین، دین اسلام کے تصور ربوبیت کی شان جامعیت، وسعت اور
ہمہ گیری کی نشاندہی کرتا ہے۔

اب رباپ، عیسوی دور کا تصور ہے اور اس کی محدودیت ظاہر ہے۔ جب دین
کی تکمیل ہو گئی تو اس تصور میں بھی وسعت اور آفاقیت آگئی اور رب نے اب کی جگہ لے لی۔

رب کا لفظ تمام سامی زبانوں میں موجود ہے اور اس کے معنی پرورش کے ہیں۔
عربی جو کہ اللہ کے "کلام آخرین" کی متحمل ہوتی۔ اس میں اس کے معنی صرف معمولی پرورش کے
نہیں بلکہ اس سے مراد بقول علامہ راجب اصفہانی۔

کمل نشو و ارتقا اور حد تمام تک پرورش ہے۔

مذہب نے اپنے تصورِ الہ میں شفقتِ پدری اور ماں کی مامتا کا انتہائی جذبہ شامل کر رکھا ہے۔ صحفِ قدیم میں تو یہ تاثر عام ہے۔ بالخصوص عہد نامہ جدید یعنی اناجیل اربعہ میں۔ آخری پیغمبر حضرت محمد نے بھی الخلقِ عیالُ اللہ کہا ہے۔ اس شفقت کو انجیل نے کتنے پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔

بتاؤ تو سہی کہ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اس کو پتھر دے یا مچھلی مانگے تو سانپ دے۔

پس جب تم بڑے ہو کر اپنی اولاد کو اچھی چیزیں دیتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تو اپنے مانگنے والوں کو ضرور اچھی چیزیں ہی دے گا۔

تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث شریف ہے کہ عہد رسالت مآب میں، کسی جنگ کے اندر کچھ لوگ قیدی بناتے گئے ان میں ایک بچے والی عورت بھی تھی۔ بچہ گم ہو گیا تو وہ پاگلوں کی طرح اُسے ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ جب مل گیا تو، اسے سینے سے لگا کر بار بار دودھ پلاتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر اپنے صحابہؓ سے فرمایا۔

”بھلا بتاؤ، کیا یہ عورت اپنے اختیار کے باوجود اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟“

صحابہ کرام نے جواب دیا۔
”ہرگز نہیں یا رسول اللہ!“
اس پر آنحضرت نے فرمایا۔

”خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے“
ماں باپ کو اپنے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ وہ والدین کی آنکھوں کے تاکے ہوتے ہیں خواہ وہ بد شکل ہی کیوں نہ ہوں۔ ماں کی نظر میں بچے کا حسن ہی حسن ہے بچے کا فراموشیاں بھی کرتے ہیں اور والدین چشم پوشی کر لیتے ہیں۔ بچے جس طرح والدین کی نظر میں حسین ہوتے ہیں اسی طرح معصوم بھی۔ خواہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی

کیوں نہ جرم کریں۔ والدین القیاس نظر کے تو مقرر ہو سکتے ہیں مگر اپنے بچوں کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتے۔

اس سے کہیں بلند سطح پر

ہمارے پالنے والا، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ وہ سارا ایوب ہے اس عظیم الربوبیت ورحمن کا یہ فیضانِ عام ہے کہ نیک و بد اس کے خوانِ نعمت سے لطف اُٹلتے ہیں۔ بڑے سے بڑا نافرمان بھی محروم نہیں۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دینِ اسلام نے ہمیں صفتِ ربوبیت کو وسیلہ بنا کر دُعا مانگنے کی تلقین کی ہے۔

قرآنِ پاک میں جس قدر دعائیں وارد ہوئی ہیں وہ اکثر و بیشتر رُب و رَبَّنَا کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں۔

رَبَّنَا کہہ کر ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نعمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ہمارا پرورش کرنے والا ہے۔

اور ساتھ ہی اسے اپنا آقا اور مالکِ مان کر اس کی قدرت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔

قرآنی دُعاؤں کے خصائص

قرآنی دعائیں اپنی جامعیت اور متنوع خوبیوں کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہیں اور حقیقت میں اسلام کے ہاں جو دُعا کا تصور ہے، اس کا جوہر بھی یہاں آکر کھلتا ہے ان دعاؤں کے مندرجہ ذیل خصائص قابل ذکر ہیں۔

● نمونہ دعا

● مقاصد کا تعین

● دعوتِ عمل

● تاریخِ قدیم کے نمایاں نخط و نخال

● عہدِ رسالت مآب کا نفسیاتی جائزہ

● حکمتِ عملی

● پیش گوئی

● سلفِ صالحین کی سیرت

● مسائل و معارف

● اسمائے صفاتِ الہی

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

نمونہ دعا

اگر کوئی حاکم کسی سائل کو خود مضمون درخواست سمجھائے تو درخواست کا منظور ہو جانا یقینی

ہے۔

پس احکم الحاکمین کی یہ کس قدر کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنی آخری اور ناقابلِ تحریف کتاب میں مختلف درخواستوں کی عبارتیں تک بیان فرمادی ہیں۔ یہ درخواستیں اصطلاح دین میں کما کہلاتی ہیں۔

قرآن پاک میں نیک بندوں کی جو دعائیں بیان ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہیں۔ اور ہمارے لیے ان کا مانگنا سعادت مندی کا باعث ہے۔

مزید رہنمائی کے لیے غیر مستحسن دعاؤں کا نمونہ بھی دے دیا گیا ہے۔ مستحسن اور غیر مستحسن دعاؤں کے یہ نمونے ایک طرف اگر نفس دعا کے خط و خال کو واضح کرتے ہیں تو دوسری طرف قرآن مجید کی جامعیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیونکہ دوسری آسمانی کتابوں میں اس قدر اہتمام اور آسانی نہیں پائی جاتی یہ دعائیں مختصر اور جامع ہیں۔

چونکہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہیں۔ اس لیے اس میں اعجازی شان بھی نمایاں ہے۔ بلاشبہ ان سے بہتر الفاظ و مطالب کا انتخاب ممکن ہی نہیں۔

مقاصد کا تعین

قرآن پاک نے دُعا کے سب پہلوؤں پر سیر حاصل واقفیت بہم پہنچائی ہے۔ اور کوئی پہلو بھی تش نہ نہیں چھوڑا۔

چنانچہ اس مقدس کتاب میں مختلف دعاؤں کا تذکرہ موجود ہے۔ جس سے مقاصد کا تعین آسانی سے کیا جاسکتا ہے اور جو مقاصد ان دعاؤں میں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مستحسن ہیں، ہمیں انہی کی طلب میں رہنا چاہیے اور یہ اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دُعا کی جاتے۔

یہ مقاصد نہایت اعلیٰ و ارفع ہیں اور حق تو یہ ہے کہ اسلام کا سارا نظام حیات انہی پر مبنی ہے۔ چنانچہ انہی دعاؤں میں دین و دنیا کی تفریق کا شائبہ تک بھی نہیں۔ یقیناً مذہب اور سیاست کا تال میل ہی دین کی جامعیت اور زندگی کی ہمہ گیر رہنمائی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔

اس لحاظ سے قرآنی دعاؤں کی فضیلت روز بروز روشن کی طرف ہے اور اس میں کسی کو مجال کلام نہیں۔

قرآنی دُعاؤں کے اہم مقاصد یہ ہیں :-

○	صراطِ مستقیم کی ہدایت	○	بخشش و مغفرت
○	رُشد و ہدایت	○	شہادتِ حق
○	شرحِ صدر	○	لہیت
○	تسہیلِ امر	○	انحوت
○	تاثیرِ زبان	○	تکمیلِ ایمان
○	اعلالتے کلمۃ الحق	○	صالحین کی رفاقت
○	نصرتِ ربانی	○	امامتِ اہل تقویٰ
○	رحمتِ ایزدی	○	ازواجِ طیبہ
○	صبر و استقامت	○	اولادِ صالحہ
○	تسلیم و رضا	○	مغفرت و الدین
○	ظلماتِ غم سے نجات	○	توفیقِ عملِ خیر
○	دشمنوں سے حفاظت	○	قبولیتِ اعمال
○	تخریب سے نجات		

اور اجمالاً یہ کہ دُنیا و آخرت کی بھلائی!
چنانچہ یہی وجہ ہے کہ پیغمبرِ اسلام علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی دُعا
○ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

عَذَابِ النَّارِ

پڑھنے کی پُر زور تلقین کی ہے۔

دعوتِ عمل

یہ کائنات بڑی متنوع ہے اور یہاں کی ہر چیز کے دو پہلو ہیں۔ مگر اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسی ایک پہلو پر اس قدر زور دیا جاتا ہے کہ اس کا دوسرا پہلو بالکل نظروں سے گرجاتا ہے۔

یہ طریق کار کسی طرح درست نہیں اس سے نہ صرف غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں بلکہ تعصب کو بھی جوڑ پکڑنے کا موقع ملتا ہے۔

سوائے اتفاق اس افراط و تفریط کی زد سے عمل اور دُعا بھی محفوظ نہیں رہے چنانچہ بعض مذاہب نے دُعا کو اس قدر غیر معمولی اہمیت دی اور اس کی آقا دیت میں اس قدر غلو سے کام لیا کہ لوگوں نے عمل سے یکسر ہاتھ اٹھالیے۔

ہمارے ہاں تو ستم ظریفی یہ ہوئی کہ عمل سے مراد ہی اوراد و وظائف رہ گئے۔ ہر وہ شخص کہ جو بیکار محض ہو اور وظیفوں پر اس کا مدارِ حیات ہو، عامل قرار پایا۔ بلکہ طرفہ تماشا یہ کہ عمل ہمارے نزدیک بھنگ اور چرس پینے کا نام ہے۔

واقعی جب کسی قوم پر زوال اور ادبار مسلط ہوں، اس کا تمدن اس کی ثقافت اور اس کی زبان کچھ بھی محفوظ نہیں رہتے۔ الفاظ کے ساتھ بھی اس طرح کی زیادتیاں روا رکھی جاتی ہیں۔

دوسری طرف بعض لوگوں نے عمل کی فضیلت میں اس قدر زور بیان صرف کیا کہ دُعا بے کار محض نظر آنے لگی۔

ادھر افراط تھی اور ادھر تفریط۔ لیکن حق ان کے بین بین ہے۔ اسلام جو ایک لحاظ سے نظامِ اعتدال ہے۔ اس نے عمل اور دُعا کی صحیح حیثیت واضح اور متعین کر دی ہے۔ قرآن پاک میں جس قدر دعائیں وارد ہوئیں ہیں، وہ از خود ترغیبِ عمل دیتی ہیں۔ ان کے جملے کیفیت آور، رُوح پرور اور ایمان افروز ہیں۔ یہ دعائیں سازِ عبودیت کے تاروں کو چھیڑتی ہیں اور انسان میں نیک کاموں کی گھن پیدا کرتی ہیں۔ نیک خواہشات

اور نیک ارادے، انسان کی سیرت کو نیک بناتے ہیں اور دعاؤں کا دامن ان سے بھرا ہوا ہے۔

ایک قرآنی دُعا میں متقین کی امامت کی آرزو کا اظہار ہوا۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ایسی دُعا مانگنے والا پہلے اپنی زندگی میں اتقا اور پرہیزگاری کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ جب کوئی مسلمان ہنوز متقی ہی نہ ہو وہ متقین کی جماعت کی امامت (Leadership) کی طلب کیسے کر سکتا ہے۔ کیونکہ اہلیت اور طلب (First deserve, then desire.) کا اصول اس کے پیش نظر ہوگا۔

قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ اس وقت دعا مانگتے ہیں جب وہ خانہ کعبہ کی دیوار میں اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ لفظ تَقْبَلْ جِنًا (ہماری یہ خدمت قبول فرما) بلاشبہ عمل کی یاد دہانی کرتا ہے۔

حضرت نوحؑ نے نصرتِ ربّانی کی طلب کی ہے تو ساتھ ہی جدوجہد بھی فرمائی ہے اور جب طوفان سے اپنی اور اہل ایمان کی نجات کی دُعا مانگی ہے تو بحکمِ خدا گشتی بھی تیار کر لی تھی۔ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ان بندگان نے مناسکِ حج معلوم کرنے کی خواہش کی ہے تو پہلے تلاشِ حق میں صحرانوردی کی کٹھن منزلوں سے گزر چکے تھے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایثارِ عمل سے ارکانِ مناسک ہی خود قائم کیے ہیں۔

مثلاً سعی بین الصفا والمروہ، حضرت باجرہ کی اس اضطرابی دوڑ دھوپ کی یادگار ہے کہ جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں کی تھی اور جانوروں کی قربانی، اس عظیم قربانی کی نشانی ہے کہ جو حضرت ابراہیمؑ نے فزحِ اسماعیل کی صورت میں پیش کی تھی۔ اور جس کا ایک مقصد انسانی قربانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔

امام المومنین نے ایک بار بت پرستی سے محفوظ رہنے کی دُعا مانگی ہے تو ساری زندگی بت پرستی کے خلاف جہاد کرنے میں گزار دی ہے۔

لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے دو شرائط کا اعلان کیا ہے۔

(ملاحظہ ہو القرآن ۱/۱۰۷)

۱- ثابت قدمی۔

۲- بکثرت ذکر اللہ

یہاں یاد اللہ سے مراد مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور دعائیں مانگنا

ہے۔

اصحابِ طاووتؓ نے جب اللہ تعالیٰ سے کافروں کے خلاف نصرت چاہی ہے تو پہلے میدانِ جنگ میں نکلے ہیں اور پھر ثابت قدمی کی دعا مانگی ہے۔

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

اس دعا کا لفظ لفظ عمل کی دعوت دے رہا ہے۔

اسی طرح اصحابِ کہف بھی مانگتے ہیں تو اس وقت کہ جب حق کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے ہیں، صرف دعاؤں کے سہارے ایمان محفوظ رہ سکتا تو وہ کبھی گھر سے نہ نکلے۔

سچائی کے ساتھ دخول اور سچائی کے ساتھ خروج کی دعا کہ جو زبان رسالت سے ادا ہوئی، ایک متحرک رواں دواں زندگی اور عملِ پیہم کی نشاندہی کرتی ہے۔

مختصر یہ کہ یہ دعائیں عمل اور برابر عمل کی تلقین کرتی ہیں اور بلاشبہ کارزارِ حیات کے مجاہدوں کے لیے رجز کا کام دیتی ہیں۔

تاریخِ قدیم کے نمایاں خط و خال

قرآن مجید میں جو عا میں وارد ہوتی ہیں۔ ان میں سے اکثر کا تعلق عہدِ قدیم کی مشہور شخصیتوں سے ہے اور شخصیتیں بالعموم انبیاءِ کرام کی ذواتِ مقدسہ ہیں اور درحقیقت عہدِ قدیم کی جو کچھ تاریخ محفوظ رہ گئی ہے۔ وہ انہی نفوسِ قدسیہ کی مرہونِ منت ہے۔ ہر شخصیت کے کارناموں کا ہیولا ہمیشہ آرزو سے اُٹھتا ہے، گویا کارنامے ابتداً آرزو کی شکل میں ہوتے ہیں۔ جب کہ آرزو کے خدا تعالیٰ کے سامنے اظہارِ کا نام دُعا ہے۔ اس لحاظ سے دعائیں اپنے مانگنے والوں کے کارناموں اور عہد پر کافی روشنی ڈال سکتی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انبیاءِ کرام کو اپنے اپنے عہد میں جو مسائل درپیش تھے، ان کا تاثر ان کی دعاؤں سے بخوبی مترشح ہے۔ حضرت آدمؑ کی دُعا واضح الفاظ میں ان کے اس ترکِ اولیٰ کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو ان کے ہیبت کا باعث بنا تھا۔ حضرت آدمؑ کی زندگی کا یہی اہم واقعہ ہے اور اسے ہم دُعا کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔

اسی طرح حضرت نوحؑ کی پوری زندگی کی تصویر ان کی دعاؤں کے آئینے میں جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہی دورِ مغلوبیت کا تاثر بددعا، طوفان اور کشتی نجات ابراہیم خلیلؑ کے عہد کے مشہور واقعات، تعمیرِ حرم، منصبِ امامت اور ملتِ حنیف کا قیام ہیں اور ان کی دعاؤں کو سامنے رکھ کر یہی نتائجِ باسانی نکلے جاسکتے ہیں۔ حضرت لوطؑ کے عہد کا اہم اخلاقی اور معاشرتی قضیہ، فعلِ قبیح کی گرم بازاری تھی اللہ کے اس پیغمبر نے اس بے راہ روی کے خلاف پُر زور جہاد کیا۔

چنانچہ ان کی دُعا میں بھی اس کی طرف واضح اشارے ملتے ہیں۔ دعاؤں میں عورتوں کے کمرِ فریب، قید و زندان اور تاویلِ احادیث کا جب ذکر آئے گا تو یقیناً حضرت یوسفؑ کی حیاتِ طیبہ کے نقوش اُبھر آئیں گے۔

موسوی عہد کے اہم واقعات، قبلی کی موت، ہجرتِ مدین، حضرت شعیبؑ سے ملاقات فرعون کی طرف بعثت، لہرون کی معیت، ساحروں سے مقابلہ اور ان کی شکست واقعہ طور

سحر سامری اور گوسالہ پرستی ہے جو ایک ایک کر کے حضرت موسیٰؑ کی دعاؤں میں بیان ہوتے ہیں۔

حضرت سلیمانؑ کی شہرت، ایک بڑے جاہ و جلال والے بادشاہ کی حیثیت سے ہے اور آپ کی عظمتِ اقتدار، آپ کی ایک دُعا سے ظاہر ہے۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يُنَبِّئُنِي لِأُحَدِّثَ مِنْ بَعْدِي
حضرت ایوبؑ کی زندگی کی ابتلا بیماری اور مصیبت کی صورت میں ظاہر ہوتی ان کی دُعا سے بھی یہی گوشہ نظروں کے سامنے آتا ہے۔

اصحابِ طاہرات کی زندگی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف تھی۔ چنانچہ ان کی دُعا کی بھی یہی آرزو ہے۔

حضرت زکریاؑ کو بڑھاپے میں ایک زندہ جادید لڑکے سے نوازا گیا کہ نہ صرف خود دُعا اور خوشخبری کا نتیجہ تھا بلکہ کئی خوشخبریوں کا باعث بھی۔

اسی طرح حضرت عیسیٰؑ کے سوانح نامہ مکمل ٹھہریں گے جب تک ان میں آسمانی خوانِ نعمت کا تذکرہ نہ ہو چنانچہ ان کی دعا میں اس امر کا تذکرہ موجود ہے۔

مزید برآں پیغمبرِ آخر الزماں کا پورا دور رسالت دعاؤں میں قلمبند ہے۔ یہ اجمال چونکہ خاصی تفصیل کا طالب تھا لہذا آنحضرتؐ کا دور الگ وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا۔

عہد رسالت کے نفسیاتی جائزہ

کتاب اللہ کی داخلی شہادت اور شانِ نزول کی روایات سے یہ حقیقت اُجاگر ہو جاتی ہے کہ قرآن حکیم عموماً حوادثِ حیات (Life Situations) کے مطابق نازل ہوا ہے یعنی عہد رسالتِ مآب میں جو مسائل پیدا ہوتے تھے، ان کو حل کرنے کی خاطر، ان سے متعلق ہدایات کی آیات نازل ہو جایا کرتی تھیں۔

اس لحاظ سے سیرتِ نبویؐ یعنی عہد رسالتِ مآب اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے

۱۔ ابتدائے عہد

اگر محققین کے ان نتائجِ تحقیق کو پیش نظر رکھا جائے کہ جو انہوں نے قرآن پاک کی ترتیبِ نزول کے سلسلے میں اخذ کیے ہیں تو مندرجہ ذیل دعائیں ابتدائی عہد میں عسوب ہونگی۔

- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ... الخ سورہ ۱ الفاتحہ
- رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي... الخ سورہ ۳ طہ
- رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ سورہ ۱۱۱ الانبیاء

صراطِ مستقیم کی ہدایت ہی دین کی غرض و غایت ہے، چنانچہ اس کی طلب کو اولیت کا شرف بخشا گیا۔ یہ دعا نہ صرف ایک دُعا ہے بلکہ اس میں صراطِ مستقیم کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ یہ ان لوگوں کا جاوہر حق ہے کہ جو انعامِ الہی کے مستحق قرار دیے گئے ہیں نہ کہ گمراہوں کا اور نہ ان لوگوں کا کہ جو غضبِ الہی کا شکار ہوتے۔

آنحضرتؐ کی یہ دُعا قبول ہوتی اور صراطِ مستقیم کی جامع گائیڈ قرآن مجید کی شکل میں نازل ہوتی۔

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ - (۶)

جس قدر کوئی انسان عظیم ہوتا ہے، اسی قدر اس پر فرائض کا بار زیادہ ہوتا ہے۔ آنحضرتؐ منجمنی مرتبت کے احساسِ فرض کی شدت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا

سکتا ہے کہ ایک بار مدینہ میں آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے سورہ نسا کی تلاوت کر آئی جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ جس میں آپ کو تمام امتوں کے نگرانِ اعلیٰ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ
عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿۲۴﴾

تو آنحضرتؐ نے مضطرب ہو کر فرمایا: "ابن مسعود! بس کرو"
حضرت ابن مسعودؓ کا بیان ہے۔ میں نے دیکھا کہ سر درِ دو عالم کی آنکھیں اشکبار ہیں اور آپ برابر آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ (فداہ ابی دمی)

چنانچہ آنحضرتؐ کو جب تمام انسانوں کی ہدایت کا فریضہ سپرد کیا گیا، تو بار بار رسالت کی گراں باری اور احساسِ ذمہ داری کی شدت نے آپ کو مضطرب بنا دیا۔ لوگوں کی طرح طرح کی باتوں سے بھی دل تنگ ہونے لگا۔ جیسا کہ قرآن بیان کرتا ہے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿۲۵﴾

ان حالات میں حضرت موسیٰؑ کی شرح صدر اور تسہیل امر کی دُعا نے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ "مسیحِ موسیٰ" نے اپنے لیے بھی یہ دُعا مانگی اور یقیناً یہ قبول ہوئی۔ اس قبولیت پر اَلْحَمْدُ لَشَرْحِكَ صَدْرِكَ کی آیت شاہد ہے۔

مختلف انبیاء کرام کی دعائیں آنحضرتؐ پر نازل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ بھی وہ دعائیں مانگیں اور آپ کا دل جمار ہے۔ صرف دعائیں ہی نہیں بلکہ سارا قرآن اسی انداز سے اُترتا ہے۔ چنانچہ متفرق طور پر نازل کرنے کی علت نمائی بیان کرتے ہوئے ارشادِ قدرت ہوتا ہے۔

كَذَٰلِكَ هُنَّ يُنْفِثْنَ بِهِ قَوَادِكَ وَوَلَدْنَاكَ تَرْتِيلاً ﴿۲۶﴾

ہاں ہم نے قرآن کو متفرق طور پر نازل کیا ہے تاکہ تیری دل جمعی ہو اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے۔

بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰؑ نے اپنی معادنت کے لیے حضرت ہارونؑ کو شامل دعا کیا تھا، آنحضرتؐ نے اسی طرح حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے حق میں یہ دُعا فرمائی اور بعد ازاں حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے بیٹوں کے نام حضرت ہارونؑ کے بیٹوں کے

نام پر رکھے۔

آنحضرتؐ نے پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہؓ سے شادی کی تھی اور ان سے چار بیٹیاں بھی ہوئیں۔ مگر کوئی اولاد فریضہ نہ ہوئی۔

ادھر معاندین اسلام کو موقع ملا اور انہوں نے آنحضرتؐ کو ابتر (بے اولاد) کہنا شروع کر دیا۔ یہ طعن سن کر آنحضرتؐ کے دل پر جو گزرتی ہوگی، اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جنہیں ایسے رُوح فرساعات کا سامنا کرنا پڑا ہو۔

یہ چہرے ایسے تھے کہ جن کا مدد اس عظیم خاتون کے پاس بھی نہ تھا کہ جو ہر حال میں آنحضرتؐ کی مونس و غمخوار تھی۔

ایسے میں دُعائے زکریاؑ سے بڑھ کر اور کیا وجہ تکین و طمانیت ہو سکتا تھا؟

اللہ تعالیٰ نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاء فرمایا اور آپ کے لبوں پر

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

پالنے والے! مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، بے شک تو بہترین وارث ہے۔

کے الفاظ دُعایا کا روپ دھار گئے۔

اس دُعایا کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی۔ جس میں آنحضرتؐ کو بہت کچھ عطا کیے جانے کا تذکرہ تھا اور دشمن کی ابتری اور انقطاع نسل کی پیش گوئی تھی۔

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ﴿١﴾

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَبِّكَ اِلَّا كَالْوَابِ

يَسْتَهْزِؤْنَ - (۳۶)

(ب) دُورِ تَكْذِيبِ

جب آنحضرتؐ نے کفر زار عرب میں اعلان نبوت فرمایا تو مخالفت کا ایک طوفان اُٹھ کھڑا ہوا۔ تکذیب کے لیے وہی طور طریقے برتے گئے، جو اس سے پہلے استعمال میں آچکے تھے۔ کتاب اللہ اس دور میں برابر یاد دلاتی ہے کہ آنحضرتؐ اور ان کے پیروکار ہرگز ہراساں اور پریشان نہ ہوں۔ کیونکہ جھٹلایا جانا کوئی نئی بات نہیں۔ انبیاء سابق بھی اس سے دوچار ہو چکے ہیں۔ کتاب اللہ میں اس دور میں خصوصاً انہی انبیاء کرام کا

تذکرہ آیا ہے اور انہی کی دعائیں بیان ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ جھٹلانے گئے تھے۔
اور حضرت نوحؑ ان میں سرفہرست ہیں۔

(۳۸)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ

دشمنانِ دین و دانش نے حضرت نوحؑ کو جھٹلانے کے لیے انہیں (نعوذ باللہ) پاگل اور
مجنون کہا۔ دھمکیاں دیں اور اس بات پر خاص طور پر تمسخر کیا کہ ان کے پیروؤں کی جماعت
مسکینوں پر مشتمل ہے۔ مزید یہ بھی کہا کہ اگر خدا نے بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا۔
بعینہ یہی عرب نے آنحضرتؐ کے خلاف بھی آزماتے گئے، آپ پر وہی الزام عائد کیے گئے
اور ویسے طعن کے تیر پھینکے گئے کہ جن کا حضرت نوحؑ نشانہ بنے تھے۔ نیز فرشتے بھیجے کا اظہار
آنحضرتؐ کے سامنے بھی کیا گیا۔

حضرت نوحؑ کا انذار دفاع اور دعائیں نفسیاتی لحاظ سے اس دور کے حسبِ حال
تھیں چنانچہ ان کی دعائیں بڑے شد و مد کے ساتھ اس دور میں نازل ہوئیں ہیں۔
اسی دور میں حضرت شعیبؑ کی تکذیب کا ذکر بھی آیا ہے کہ جس میں دشمنوں نے دھمکی
دی تھی۔

اے شعیبؑ اگر تمہارے قبیلے کا لحاظ نہ ہوتا تو تمہیں سنگسار کر دیا ہوتا“
آنحضرتؐ کو بھی قوم نے ایسی ہی دھمکی دی اور آپؐ نے حضرت شعیبؑ کی طرح کی

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

دعاور دزبان کر لی جو مستجاب ہوئی۔

ج ہجرت

ہجرت آنحضرتؐ کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے چنانچہ اس کی اطلاع قرآن پاک نے
پہلے سے دے دی تھی۔ گو یہ اطلاع صراحتاً نہیں تھی۔ کیونکہ مصلحت کا تقاضا تھا کہ اسے پردہ
اخفا میں رکھا جائے۔

صحابہ کرامؓ اس اطلاع سے باخبر تھے خصوصاً مزاج شناس رسول حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی
تو اس کی تفصیل سے بھی آگاہ تھے۔ کیونکہ آنحضرتؐ خود ہجرت کی طرف اشارہ فرما چکے تھے۔
قرآن مجید میں ہجرت سے پہلے کی متعدد سورتوں میں سیر وانی الارض کا حکم آیا ہے اور اس

کے بین السطور میں ہجرت کا حکم ہے۔

مزید برآں ان ایام میں حضرت یوسفؑ، حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ مستضعفین عہد موسیٰؑ اور حضرت آدمؑ کی دعائیں بیان ہوتی ہیں۔ جب کہ ان انبیاء کرام کو ہجرت سے دوچار ہونا پڑا تھا مثلاً حضرت آدمؑ کی ہجرت بہشت سے اس زمین کی طرف تھی۔ حضرت نوحؑ کو بھی اپنے پہلے ماحول کی تخریب کے بعد نیا ماحول تیار کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیمؑ نے خود کو مہاجر کہا۔ (۱۹) اور نہ صرف خود مختلف مقامات کی طرف ہجرت کی۔ بلکہ اپنے بیٹے اور بیوی کو بھی اس سنت پر چلنے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ انہیں بیت اللہ کے پاس بے آب و گیاہ ویرانے میں نئی بستی بسانے کی خاطر چھوڑ گئے۔

یہ سب دعائیں ہجرت سے متعلق ہیں چنانچہ مستضعفین عہد موسیٰؑ کی دُعا کا مقصد دارالکفر سے نجات ہے اور اسلامیان مکہ بھی ایسی ہی نجات کے آرزو مند تھے۔
حضرت نوحؑ کی اس دُور میں وہ دُعا بیان ہوئی ہے کہ جس میں ان کے نگر اٹھانے کا تذکرہ ہے اور آنحضرتؐ بھی یشرب کے لیے آمادہ سفر تھے۔
ہجرت کے وقت آنحضرتؐ کے لیے یہ دُعا نازل فرمائی۔

ذَبِّ اَدْخَلْنِي مُدْخِلَ صَدَقٍ وَاخْرَجْنِي مَخْرَجَ صَدَقٍ

کہ جس میں مخرج صدق سے مراد مکہ سے بحفاظت نکلنا اور مدخل صدق سے مراد مدینہ میں داخلہ ہے۔ آنحضرتؐ شہر مکہ میں امن کے خواہاں تھے تاکہ ہجرت کے وقت خونریزی کی نوبت نہ آتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی وہ دُعا دہرائی کہ جس میں انہوں نے مکہ میں جائے امن ہونے کی خواہش کی تھی۔

حضرت یوسفؑ نے کچھ دنوں کے لیے قید زندان میں رہنا قبول کیا تھا اور انہوں نے جو دُعا مانگی تھی، اس دور میں اس دُعا کا اعادہ بھی ہوا۔ اور اس سے غالباً آنحضرتؐ کے فارثور میں قیام کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت یوسفؑ کی اس دُعا کا دوسرا جز صالحین سے ملاقات کی خواہش پر مبنی ہے۔ اس سے آنحضرتؐ کا مسلمانان مدینہ بالخصوص معقبہ اولیٰ و ثانیہ کے بیعت کرنے والے صالحین سے ملاقات اور بلاپ مراد ہو سکتے ہیں۔

ہجرت کے بعد یثرب میں ملتِ خفہ کے اسیار کے امکانات بہت روشن ہو گئے۔ کیونکہ یثرب کا نام بدل کر رسول اکرمؐ کے نام پر مدینہ الرسول (رسول کا شہر) ہو گیا تھا۔ اور عہد نامہ مدینہ نے قیام ملک و ملت کی بنیادیں قائم کر دیں۔ چنانچہ اسی عہد میں دعائیں بھی اسی مضمون کی نازل ہوئیں کہ جن میں ملت کے قیام اور حکومت کا تذکرہ تھا۔

مثلاً حضرت ابراہیمؑ کی وہ دُعا دھرائی گئی کہ جو انہوں نے تمیر کعبہ کے موقع پر مانگی تھی اور جس میں بنو اسماعیل میں سے امت مسلمہ کے قیام اور پیغمبرِ آخر الزمان کی بعثت کی آرزو کا اظہار تھا۔ یہ دُعا ابراہیمؑ محققین کے اندازے کے مطابق ہجرت کے پہلے سال میں نازل ہوئی۔ ہجرت کے دوسرے سال میں غزوہ بدر پیش آیا جس میں ۳۱۳ حق پرستوں نے حصہ لیا اور یہ تعداد حضرت طلوتؑ کے مجاہدین کے برابر تھی کہ جو پہلے زمانے میں اہلائے کلمہ اللہ کی خاطر میدانِ جہاد میں نکلے تھے۔ چنانچہ اس سال میں حضرت طلوتؑ کے اصحاب کی دُعا نازل ہوئی جس میں صبر و استقامت اور کافروں کے خلاف نصرتِ ربانی کی طلب تھی۔

غزوہ بدر کے بعد آنحضرتؐ نے اپنی چھٹی بیٹی فاطمہؑ سے ہارنہ کا نکاح اپنے عم زاد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے کیا۔

ان دنوں قرآن پاک نے پھر حضرت زکریاؑ کی دُعا کا اعادہ کیا ہے کہ جس میں ذریتِ طیبہ (پاک باز اولاد) کی تمنا ہے۔ یہ دُعا آنحضرتؐ کے دل کی آواز تھی۔ چنانچہ آنحضرتؐ کی پاکیزہ نسل کا سلسلہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہؑ سے شروع ہوا۔

مدنی عہد کے پہلے دو برسوں میں مسلمانوں کو دُنیا اور آخرت کی بھلائی کی دُعا مانگنے کی تلقین کی گئی اس طرح سے اچھی زندگی اور اچھی آخرت اسلامی معاشرے کا رہنما اصول ٹھہرا۔

ہجرت کے تیسرے سال اُحد کی جنگ کا حادثہ پیش آیا اور مسلمانوں نے مدینہ سے نکل کر قریش کا مقابلہ کیا۔ سوا اتفاق اور کسی قدر غفلت کی وجہ سے مسلمانوں کو اس میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس پر مسلمان بہت دل برداشتہ تھے۔

اس وقت قرآن پاک نے ربانی مجاہدین کی دُعا بیان کی ہے کہ جو اپنی نغرشوں کی معافی

ثابت قدمی اور نصرتِ ربانی کی دُعا مانگتے ہیں۔

غزوۂ خندق کے بعد دینہ مسلمانوں کے لیے کسی حد تک امن کی جگہ بن چکا تھا مگر جو لوگ ابھی مکہ میں رہ گئے تھے ان کی زندگی اجیرن تھی۔ مشرکین نہ تو انہیں مدینہ جانے دیتے تھے اور نہ ہی مکہ میں آرام سے رہنے دیتے۔ بحیثیتِ قسم کی قید کی زندگی تھی۔ اس وقت صرف دعائیں ان کے سہارے کا باعث تھیں۔ چنانچہ وہ لوگ بجات اور نصرتِ الہی کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس عہد میں ان کی اس دعا کو ریکارڈ کیا ہے۔

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الْقَالِمَةُ أَهْلُهَا جَوَابُ
لَدُنْكَ وَيَسِّرْ لَنَا مَخْرَجًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ

اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال کہ یہاں کے لوگ جنہاں ہمیشہ ہیں اور
اپنی طرف سے ہمارا کوئی والی مقرر فرما اور اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج۔

مدنی دور کے آخر میں اصحابِ محمدؐ رضوان اللہ علیہم کی ایک اہم دعا بیان ہوتی ہے کہ
جس میں تکمیلی نور کی خواہش ظاہر کی گئی ہے۔

بلاشبہ نور کامل ہو کر رہا اور اللہ تعالیٰ نے ایسوم اکملت لکم دینکم کی مہر ثبت کر دی یہ نور
نور ہدایت تھا کہ جو دین کی تکمیل کا باعث ہوا۔ اس طرح حضرت مسیحؑ
کی وہ خواہش بھی پوری ہوئی کہ جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے متعلق ظاہر کی تھی کہ جس میں اس
کے کمال بننے کا ذکر تھا۔

حکمت عملی

بشری اور نذیری ملکوتی سیاست کے اصل اصول ہیں۔ جب ان دونوں اصولوں پر عمل کیا جاتے گا تو اعلیٰ کلمۃ الحق کے نصب العین میں کامیابی یقینی ہوگی۔
قرآنی دعاؤں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان میں بشارت اور تنذیر کے دونوں پہلو پاتے جاتے ہیں۔

۱۔ تنذیر

تنذیر (ڈرانے) سے دین حق کے معاندین کے حوصلے پست کیے جاتے ہیں اور یہ چیز مشرکین کی نفسیات میں داخل ہے کہ وہ ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ بددعا سے بہت خوف کھاتے ہیں اور ناگہانی آفات سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ کیونکہ شرک ہمیشہ عجز و انفعالیست اور ادنیٰ چیزوں سے خوف سکھاتا ہے۔

پس کئی عہد میں مصلحت کے مطابق قرآنی دعاؤں میں تنذیر کا پہلو بہت نمایاں ہے آنحضرتؐ کو بھی قرآن نے یہاں اکثر و بیشتر تنذیر اور نذر کے اقباب سے یاد کیا ہے۔
مثلاً لُوح، المدثر، الملک، الحجر، الذاریات، القمر، حم، مریم، الکہف اور انبیاء وغیرہ سورتوں میں لقب نذیر استعمال ہوا ہے اور سورہ والصافات، والنازعات، الرعد، وغیرہ میں لقب منذر آیا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَأَنَّ مَثَدْرًا وَمَا مِنِّي إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

علاوہ ازیں اس دور میں ان انبیائے کرام کا بہت تذکرہ آیا ہے کہ جو متدبر بن کر آئے تھے اور جن کی شخصیت میں جلال غالب تھا اور جنہوں نے اپنے اپنے عہد میں حق کا بول بالا کیا تھا۔ اور دشمنان حق کو بالآخر تباہ و برباد کر دیا۔ کیونکہ خدا کی طرف سے کیفر کردار کو پہنچایا تھا۔ مثلاً حضرت لوطؑ، حضرت لُوحؑ، حضرت موسیٰؑ اور حضرت شعیبؑ کی دعائیں بیان ہوتی ہیں۔ ان سب بزرگوں نے نصرت حق کی خواہش کی تھی۔ چنانچہ انہیں کامیابی نصیب ہوئی اور دین حق کے دشمن

نہ صرف غائب و خاسر رہے۔ بلکہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔

قد جاء الحق و زهق الباطل ، ان الباطل كان زهوقا

جب یہ دعائیں مشرکین عرب کے سامنے دھرائی گئی ہوں گی تو یقیناً ان کے دل اپنے انجامِ بد سے دھل گئے ہوں گے اور دشمن کے دل میں خوف کا بیٹھ جانا ہمیشہ کا میانی کا باعث ہوا کرتا ہے چنانچہ تنذیر کا یہ حربہ، حق کے غلبہ کے لیے بہت سود مند ثابت ہوا۔

اسلام دراصل صلح اور آشتی کا مذہب ہے اور وہ ہمیشہ، لڑائی جھگڑوں کے تصفیہ میں ان ذرائع کو ترجیح دیتا ہے کہ جن میں خونِ خرابہ نہ ہونے پڑے۔

چنانچہ غزوہ بدر سے پہلے شام کے تجارتی راستے کی ناکہ بندی اسی لیے کی گئی کہ قریش مکہ کو اس امر کا احساس ہو جائے کہ اگر مسلمانانِ مدینہ پر حملہ کیا گیا تو وہ اس تجارتی راستے کو روک کر ہمیں اقتصادی لحاظ سے تباہ کر کے رکھ دیں گے۔

اگرچہ ابو جہل کی جہالت کی وجہ سے اہل مکہ نے اتنی دور اندیشی سے کام نہ لیا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور منہ کی کھاتی۔

صلح حدیبیہ کے بعد عہد کے موقع پر طواف کرتے ہوئے مسلمانوں کو آنحضرتؐ نے ہی مصلحت کے پیش نظر یہ حکم دیا تھا کہ وہ گردن نکال کر زور کندھے ہلا کر چلیں اور سب سے بڑھ کر فتح مکہ پر ایسی حکمت عملی پر عمل کیا گیا کہ مکہ سے کچھ دور، دور مقامات پر آنحضرتؐ نے اپنی فوج کو منتشر کر کے آگ جلانے کا حکم دیا۔ یہ رات کا وقت تھا اور مقصد یہ تھا کہ دشمن دیکھے تو سمجھے کہ بہت بڑا لشکر ہے اور مرعوب ہو جائے اور اس طرح سے تلوار چلانے کی نوبت نہ آئے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ابوسفیان نے دیکھا تو ہراساں ہوتے بغیر نہ رہ سکا۔

ب۔ بشارت

یہ دعائیں ایک طرف اگر تنذیر کا کام کر رہی تھیں تو دوسری طرف مسلمانوں کو بشارت بھی دے رہی تھیں کہ انجام کار وہ لوگ ضرور غالب ہوں گے۔ کیونکہ جب بھی حق پرست حق کی حمایت میں سر دھڑک بازی لگا کر اٹھے ہیں تو حق کو ہمیشہ غلبہ اور سر بلندی حاصل ہوتی ہے یہی سنتِ الہی ہے۔

جب پہلے ہادیان اور پیروان حق کی دعائیں مستجاب ہوتی رہی ہیں تو آنحضرتؐ اور

آپ کے صحابہؓ کی کیوں کرنے ہوں گی؟

دعاؤں کے اس نفسیاتی تاثر نے صحابہ کرامؓ کے قلب و اذہن پر گہرے نقوش چھوڑے اور اس طرح انہیں اپنی کامیابی اور کامرانی کا بھرپور یقین ہو گیا۔

یہی وجہ ہے کہ حالات اگرچہ انتہائی نامساعد تھے اور کامیابی کی بنیاد پر موم امید بھی نہ تھی مگر وہ صاحبِ عزیمت لوگ کبھی یاس و قنوط کے سامنے سپرانداز نہیں ہوتے۔ عرب کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ ان لوگوں کے حوصلے کوہِ آساتھے۔ یقیناً اس استقلال میں دعاؤں کے سہارے کا بھی حصہ ہے۔

انبیائے سلف کے قصص اور دعاؤں کا بیان یقیناً آنحضرتؐ اور پیروانِ اسلام کی تسلی و خاطر کے لیے تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قصص کی توجیہ یہی بیان فرمائی ہے۔

وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْنِكَ مِّنْ اَنْبِیَاءِ التَّوْسِیْلِ مَا نَشِیْتَ بِهِ فِیْ وَاْدِكَ ۙ

یعنی انبیاء کے سارے قصے جو ہم تمہارے علم میں لاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل اس سے مضبوط کریں۔

مزید ان دعاؤں کے ذریعے وہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ جس کا دیا جانا، اس وقت اشد ضروری تھا۔ اس طرح سے ہر مہم اور ہر دشواری کے وقت ہدایات کا بل جانا اہل ایمان میں اطمینان اور یقین کا باعث ثابت ہوا۔

یہ دعائیں یقیناً حوصلہ افزا تھیں۔ کیونکہ قادرِ مطلق خود ابتلاؤں سے بچنے کے طریقے بیان کر رہا تھا۔

پیشگوئی

پیش گوئی کرنا انبیائے کرام کے خصائص میں سے ہے بلکہ علمائے نحو کے نزدیک نبی لہمزہ کے ساتھ، کا لفظ ہی تبار سے نکلا ہے۔ جس کے معنی 'خبر دینے اور پیشگوئی کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ وہ سب پیشگوئیوں سے بھری پڑی ہیں۔ مگر جہاں تک نصوص دعاؤں میں پیش گوئی کا تعلق ہے۔ صحف سلف اگرچہ اس کے وجود سے خالی تو نہیں تاہم جس قدر انتہاء قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ ایسا پلے نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید میں جس قدر دعائیں وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے اکثر یا تو مسرتاً پیش گوئی کرتی ہیں یا ان کے بین السطور میں پیش گوئیاں مضمر ہیں جنہیں اہل نظر بخوبی جانتے ہیں۔ علیہ الحق یعنی کفار عرب کی ہزیمت و شکست اور پیران اسلام کی فتح و نصرت ایک مہتمم باشان پیش گوئی ہے کہ جسے قرآنی دعاؤں نے اپنا موضوع بنایا ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ پیش گوئی بالآخر پوری ہوئی۔ حق سر بلند ہوا اور باطل نے شکست فاش کھائی۔

قَدْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

سورہ یوسف اور سورہ آل عمران ذمیرہ کی دعاؤں کی پیشگوئیوں کے ذریعے سے اس امر کا کا بھی اعلان کر دیا گیا تھا کہ آنحضرتؐ ایک نئی عالم وجود میں آنے والی مملکت کے سربراہ بھی بننے والے ہیں۔

(Head of the State)

اسی طرح دعاؤں سے اور کئی ایک اہم واقعات مثلاً ہجرت، غار میں پناہ لینا، فتح مکہ اور غزوة بدر کے متعلق پیش گوئی کا قرینہ نکلتا ہے۔ جس سے واضح العلم صحابہؓ بخوبی باخبر تھے۔ ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق ہجرت کے وقت رَبِّ ادْخُلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَاخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ کی دُعا نازل ہوئی تھی۔

اور الفصحاک کے تفسیری بیان میں مخرج صدق سے مراد کہ میں سے مشرکین سے باحفاظت نکلنا اور مدخل صدق سے مراد دوبارہ کہ میں فتح و نصرت کے ساتھ داخل ہوں ہے تفسیر کا یہ پہلو

صحیح ہے۔

قل جلد الحق وزهق الباطل، اِنَّ الباطل كان زهوقا کی آیت موجود ہے۔

ابن مسعودؓ کی صحیح روایت کے مطابق آنحضرتؐ فتح مکہ کے روز بتوں کو ایک چھڑی سے گراتے جلتے تھے اور پڑھتے جلتے تھے۔ (ترمذی - بخاری - مسلم)۔
 مکہ شریف میں فتح ہوا۔ گواہ اس فتح کی پیش گوئی رب ادخلنی مدخل صدیق کی دُعا نے آٹھ سال پیشتر کر دی تھی۔

سلف صالحین کی سیرت

طلب اور دُعائے مانگنے والے کی سیرت کی آئینہ داری ہوتی ہے چنانچہ قرآنی دعائیں انبیاء کرام اور صالحین کی صفات حمیدہ کا بہترین موقع پیش کرتی ہیں۔
قرآنی دعاؤں میں کردار کی مندرجہ ذیل خوبیاں قابل ذکر ہیں۔

۱۔ عزیمت

عزیمت انسان کا اعلیٰ و ارفع وصف ہے اور اس وصف کو انبیائے کرام اور سلف الصالحین کے ہر فرد میں موجود پلتے ہیں۔ کیونکہ نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ باہمت لوگ باطل کی ہر قوت سے ٹکرائے۔ مصائب و شدائد کے پہاڑ ٹوٹے مگر انہوں نے ہرگز حوصلے نہ ہارے ظاہر آفت و کامیابی کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ مگر انہوں نے دین میں مدد ہانت گوارا نہ کی

ب۔ توکل

اگرچہ انبیائے کرام اور ہمارے اسلاف مادی لحاظ سے بے سرو سامان تھے۔ مگر خدا پر توکل ان بزرگوں کا سہارا تھا۔ اسی سہارے پر یہ مقدس ہستیاں بڑی بڑی طاعوتی طاقتوں کو خاطر میں نہیں لاتی تھیں۔ حضرت یوسفؑ، حضرت ایوبؑ اور اصحاب موسیٰؑ کی دعائیں توکل کا خصوصی طور پر تذکرہ کرتی ہیں۔ اصحاب موسیٰؑ نے علی اللہ توکلنا کہہ کر دُعایا مانگی ہے۔

ج۔ یقین محکم

اللہ تعالیٰ کی قدرت، اپنی حقانیت اور دُعائے قبول ہونے پر ان سب شخصیتوں کو یقین محکم تھا۔ حضرت ابراہیمؑ کی دُعائیں اِنَّ رَبِّي سَمِيعُ الدُّعَا دیکھ کر میرا رب دعاؤں کے سننے والا ہے، اور عسیٰ اَنْ لَا اَكُونَ بَدْعًا و رَبِّي شَقِيحٌ (مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دُعایا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا، کے جملے ان کے یقین کامل کو ظاہر کرتے ہیں۔

اسی طرح حضرت زکریا کی دُعاؤں میں اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا۔ (بے شک تو دعاؤں کے سننے والا ہے) اور اَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (مے زب میں کبھی تجھ سے دُعا مانگ کر محروم نہیں رہا) کے جملے موجود ہیں۔

لِلهِيت

انبیاءِ علیہم السلام کی زندگیوں میں نماز، رخصت، الہی کے لیے وقف تھیں۔ چنانچہ ان کی محبت اور عداوت بھی ذاتیات سے بلند تھی۔ وہ لوگ کسی سے محبت رکھتے تھے، تو خدا کے لیے اور عداوت رکھتے تھے تو محض اللہ تعالیٰ کی خاطر ان میں ذاتی خواہشات کا شائبہ تک نہ تھا۔ یہ وہ ہے کہ ان مقدس ہستیوں نے ہمیشہ ذاتی انتقام لینے سے احتراز فرمایا ہے۔ انبیاء میں سے حضرت نوحؑ بہت زیادہ ستائے گئے۔ مگر انہوں نے بھی جب کفار کی تباہی کی بڑھال کی تو اپنی ایذا رسانی کا تذکرہ تک نہیں کیا۔

خدا یا اگر تُو نے اُنہیں چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔

قرآنی دعاؤں میں للہیت، زیرِ رد (Undercurrent) کے طور پر کام کرتی ہے۔ یوں تو سب پیغمبروں کی دعاؤں سے ان کی للہیت مترشح ہے مگر حضرت ابراہیمؑ کی دعائیں تو خصوصاً اس امر کا شاکسکار ہیں۔

آنحضرتؐ کا دامتیا ملان ان صلاحی ونسکی الخ... موقف کی تائید میں پیش ہے۔ للہیت کی خصوصیت محض انبیاء کے کرام تک محدود نہیں۔ دیگر نیک لوگوں میں بھی یہ وصف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ربانی مجاہدین اسی جذبہ سے مرشار تھے۔

فرعون کے عہد کے جن ساحروں نے عصائے موسیٰؑ کو دیکھ کر اعتراف شکست کیا تھا۔ انہوں نے بھی اس فضیلت سے وافر حصہ پایا ہے۔ ان کی اس قدر کا یا پلٹ گئی تھی کہ ایمان لانے کے بعد جب انہیں سولی پر چڑھانے کی دھمکی دی گئی تو قطعاً ہراساں نہ ہوئے اور رضائے الہی کو منتہائے نظر سمجھے۔ حالانکہ ان سے پہلے وہ پیشگی انعام کے لیے پُر زور امراد کرتے رہے تھے۔

رَبَّنَا اقْرِغْ عَلَيْنَا مَثِيراً وَتَوَقُّنَا مُسْلِمِينَ
انبیاء علیہم السلام درحقیقت للہیت کی اس منزل میں ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کا طوطو

۱۰۶
 ایک ایک سالِ خدا کے لیے وقف سمجھتے ہیں۔ سچی کہ حواجِ ضروریہ اور کھانے پینے میں بھی جو وقت صرف ہوتا ہے اس کے لیے وہ اپنے مالکِ حقیقی کے حضور اعتذار اور استغفار کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شافع روزِ محشر حضورِ سرورِ کائنات دن میں ستر بار استغفار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ انبیاء کرام گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔

پتہ ہے کہ

حسنات الابواب، سُنَّاتِ الْمُقَرَّبِينَ (عربی مقولہ)

سپردگی

سپردگی ذریعہ نجات ہے اور سرمایہ عبودیت، جب کہ خدا کے سامنے غلطی کو درست ثابت کرنے کی کوشش سرِ سر شقاوت ہے۔

انبیاءِ علیہم السلام کی سپردگی کی کیفیت انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ بات بات پر خدا کے سامنے استغفار کرنا اور سرِ پایا اعتذار رہنا ان پاکبازوں کا شیوہ تھا۔

حضرت آدمؑ پہلے تو شیطان کو موردِ الزام قرار دیتے اور ایسا کرنے میں وہ حق بجانب بھی ہوتے مگر نہیں انہوں نے خدا کے سامنے سپردگی کا اظہار کیا اور استدلال کو تقاضائے عبودیت کے خلاف سمجھا تھا۔

اسی طرح حضرت نوحؑ اپنے بیٹے سے متعلق خدا سے سوال و جواب کے بعد پوری سپردگی کے ساتھ مغفرت کی دُعا مانگتے رہے۔

قبلی کے کیفی کردار کو سنبھالنے کے بعد حضرت موسیٰؑ کا اپنے لیے مغفرت و نجات کی دُعا مانگنا اسی مقصد کو واضح کرتا ہے۔

حضرت یونسؑ کی دُعا سے بڑھ کر اعترافِ لغزش، طلبِ مغفرت اور کمالِ سپردگی کی اور کوئی دُعا نہیں ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ بزرگانِ سلف سے اس دُعا کی تفصیلات میں بہت کچھ وارد ہوا ہے۔ اسے آئیہ کریمہ کا نام دیا گیا اور امام حسن بصری اور امام ابن جریر کے اقوال کے مطابق تو وہ اسمِ اعظم اس میں موجود ہے کہ جس کے ذریعہ جو دُعا مانگی جلتے ہوئے قبول ہوتی ہے۔

دعاؤں سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اپنے فرض کا بہت زیادہ احساس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات کو اس سلسلے میں وہ بڑا اہم سمجھتے تھے۔

حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت نے ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو سوۓ نساہ کی تلاوت کرنے کے لیے فرمایا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ جس میں روزِ عشرِ امتوں کے نیکوں کو بلا یا جائے گا اور آنحضرت ان پر نگرانِ اعلیٰ ہوں گے۔ تو آنحضرت پر رقت طاری ہو گئی اور انہوں نے ابن مسعودؓ کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور روتے رہے۔

ایسا کرام کو اپنی ذمہ داری کا احساس اس قدر تھا کہ اگر لوگ شرک سے باز نہیں آتے تھے اور تبلیغِ موثر نظر نہیں آتی تھی تو خود اللہ تعالیٰ کے حضور میں بار بار استغفار کرتے تھے۔ حالانکہ بارگاہِ قدرت کی طرف سے ان پر کوئی مواخذہ نہیں تھا۔ رسول پر تو صرف پیغام کا پہنچانا فرض ہے اور بس! آنحضرت ابراہیمؑ کی دعائیں حسب ذیل الفاظ ہیں۔

فَبِكُنْ تَبْتَغِي فَاِنَّهُ مَبْتِجٌ وَمِنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۳۶
جو میری اطاعت کرے وہ تو مجھ سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے، تو تو غفور اور رحیم ہے۔
نافرانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے خدا کو غفور الرحیم کا واسطہ دینے کی ایک توجیہ بھی یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ اطاعت گزار نہیں بنے تھے۔ لہذا اپنے لیے حضرت ابراہیمؑ نے مغفرت طلب کی۔

(ض) جذبہ شکر

قرآنی دعاؤں سے یوں تو سب بزرگوں کے متعلق یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے مگر بعض تو اس لحاظ سے بہت ہی صاحبِ نصیلت واقع ہوتے ہیں۔ تحدیثِ نعمت اور اظہارِ شکران کا موضوع بیان ہے اور اسے وہ بجا طور پر آزادِ نعمت کا باعث سمجھتے ہیں حضرت یوسفؑ دعا مانگتے وقت حکومت کے عطایہ کیے ہوتے اور تاویلِ حدیث کی تعلیم کے احسانات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ بڑھاپے میں اسحاقؑ اور اسماعیلؑ کے عطایہ کیے جانے کو اللہ تعالیٰ کے خصوصی احسانات میں شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمانؑ اپنے اور والدین پر وہم احسانات کی وجہ سے عظیم منت میں نیز دانش و ہدایت کے حاصل ہونے کی وجہ سے خدا کے حضور میں ہدیہ شکر پیش کرتے ہیں۔ ۱۴۰

مسائل و معارف

(۱) انبیاء معصوم ہوتے ہیں

قرآنی دعائیں عصمت انبیاء پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے جب اپنی اولاد کے لیے امامت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عہد امامت ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء قطعاً ظالم نہیں ہو سکتے اور گناہ سے بھی معصوم ہوتے ہیں کیونکہ گناہ بھی ظلم کے دائرے میں آجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ایک بہت بڑے گناہ یعنی شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا ہے۔

اسی طرح حضرت ابراہیمؑ کی دعا اجیبی و بیتی ان تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ کی قبولیت میں عصمت کی دلیل ہے۔ دعاؤں میں جہاں انبیاء علیہم السلام نے گناہ سے اپنے کو نسبت دی ہے۔ وہاں ان الفاظ میں مام معنی مراد نہیں۔

جس طرح اهدنا الصراط المستقیم کہنے والے کے متعلق ہم یہ گمان نہیں کرتے کہ راہ راست پر نہیں بلکہ اس سے استقامت کی توفیق مراد لیتے ہیں۔ یا جس طرح حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کی اس دعا سے کہ جس میں اپنے مسلمان ہونے کی استدعا کی گئی ہے کوئی شخص یہ خیال خاطر میں بھی نہیں لاسکتا کہ نعوذ باللہ یہ بزرگ بھی حالت اسلام پر نہ تھے بلکہ یہی مراد لیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس سے اس قدر فرمانبرداری اور تسلیم و رضا کی خواہش کی تھی کہ جس قدر اس کا حق ہے۔

اب، اللہ کی رحمت اس کے غضب سے سبقت لے گئی ہے

قرآن پاک میں اس امر کی متعدد مثالیں موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت ظاہر کرتی ہیں۔ شیطان سے بڑھ کر غضب خداوندی کا کون شکار ہوگا۔ مگر اسے بھی تائبی قیامت مہلت دی گئی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں ہلاکت قوم لوط کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے وہاں حضرت ابراہیمؑ کے

لیے ذریت طیبہ کی بشارت بھی موجود ہے۔
 ہلاکت اگر غضب کا اظہار تھا تو ذریت طیبہ کی بشارت رحمت کا پرتو۔ دنیا کو بروں سے خالی
 کیا تو اچھوں سے بھر دی اور اس وقت یہ تقاضے رحمت تھا۔

دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے

(ج) قرآنی دعائیں اس امر کی تائید کرتی ہیں کہ دنیا میں ایک کاموں کا اجر ملتا ہے۔ مثلاً ربانی
 مجاہدین کی دعا کے جواب میں ارشاد قدرت ہوتا ہے۔
 فاتحہم اللہ ثواب الدنیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں نصرت اور مال
 منیت عطا کیا۔

اسی طرح حضرت ابراہیمؑ کی ومن ذریتہ کی قبولیت کے نتیجے کا اعلان کرتے ہوئے
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَأَيُّنَا أَجْرًا فِي الدُّنْيَا کہ ہم نے اس کا اجر اسے دنیا میں دے دیا۔

(د) ابراہیمؑ سب مذاہب میں قابل احترام ہستی ہے

خلیل اللہ کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر شخص کا محبت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ اپنی ذات
 میں ایک انجمن تھے چنانچہ قرآن پاک نے بھی انہیں اُمَّةً فَاَنَّا لَنَلُوہ کہہ کر یاد کیا ہے
 آپ نے اپنی ایک دعائیں ذکر خیر کی خواہش ظاہر کی تھی۔
 وَأَجْعَلْ لِّي بِلِسَانِ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ ہم نے اسے دنیا میں بھی اجر
 دیا اور دنیا میں اجر سے مراد تفسیر جلالین کے مطابق تمام مذاہب میں آپ کی تعریف اور ذکر خیر ہے۔
 بلاشبہ ہر امت حضرت ابراہیمؑ کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ مثلاً یہودی اپنی جگہ پر آپ کی تعریف
 کرتے ہیں اور عیسائی اپنی جگہ پر خلیل الرحمن کے ثنا خواں ہیں۔ مسلمان کی آپ سے عقیدت
 کی کوئی دھکی چھپی بات نہیں۔ ابراہیمؑ کی سیرت اسوہ حسنہ اور ملت ابراہیمؑ کی پیروی سزا پر افتخار ہیں۔
 نیز ہر نماز میں ابراہیمؑ اور آل ابراہیمؑ پر سلام بھیجا ہر مسلمان کا مقدس فریضہ ہے۔
 بعض کے نزدیک تو ہندومت میں برہما کی ذات دراصل ابراہیمؑ ہی کی شخصیت ہے۔

أَلَهُمْ مَبْدَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ ۖ

(۵) نبوت آلِ ابراہیم میں ہے

آزائش میں کامیاب ہونے کے بعد حضرت ابراہیمؑ کو جب اللہ تعالیٰ نے منصب امت سے نوازا تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دوہن ذریت سی، میری اولاد میں بھی یہ منصب ہوگا کہ
کردعا کی تھی کہ جو قبول ہوئی۔

پس اعلانِ قدرت ہوا

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
یعنی ہم نے اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔

چنانچہ حضرت ابراہیمؑ کے دو بیٹے اسماعیلؑ اور اسحاقؑ تھے اور وہ دونوں نبی تھے ان
کے بعد بنو اسحاقؑ میں سے نبی ہوتے رہے اور حضرت عیسیٰؑ اس سلسلے کے آخری نبی اور صاحب
کتاب تھے۔ قدرت نے وعدے کی لاج رکھتے ہوئے انہیں قربِ قیامت تک زندہ رکھ
چھوڑا ہے۔

اور بنو اسماعیلؑ سے دماغِ خلیل کے مطابق ایک پیغمبر تے ہونا تھا کہ جو باعتبارِ نضال
سب سے افضل ہے۔ چنانچہ حضرت محمدؐ بنو اسماعیلؑ میں سے مبعوث ہوئے اور کتاب سے بھی
نوازا گئے۔ اس طرح سے آلِ ابراہیمؑ کی دونوں شاخوں میں نبوت اور کتابِ قیامت تک
کے لیے آتی رکھ دی گئی ہے۔

بنو اسحاقؑ سے حضرت عیسیٰؑ نبی اور صاحبِ کتاب آسمان پر زندہ ہیں اور
بنو اسماعیلؑ سے آنحضرتؐ نبی ہیں کہ ان کی نبوت اور کتابِ قیامت تک زندہ ہے۔

وَسُوْسَةُ مَعَارِضِ اِيْمَانٍ نِهْنِيْسُ هِيْءُ !

حضرت ابراہیمؑ کی دُعا احيائے موتی کے الفاظ و لفظی معنی سے استفاد ہوتا ہے کہ دوسرے
معارض ایمان نہیں ہے۔

علامہ ابن کثیر، عبد الرزاق اور ابن ابی حاتم وغیرم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی ایک بار ملاقات ہوئی تو ابن عباسؓ نے ابن عمروؓ سے پوچھا کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی کونسی آیت ہے؟ ابن عمروؓ نے جواب دیا:۔ لا تقنطوا والی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 ”اے میرے گنہگار بندو! میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میں سب گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔“

اس پر ابن عباسؓ نے فرمایا۔ میرے نزدیک تو اس امت کی سب سے زیادہ ڈھارس بندھوانے والی وہ آیت ہے کہ جو حضرت ابراہیمؑ کی دعلے اسیاء موتی اور سوال و جواب پر مشتمل ہے۔

ن۔ رب العالمین گناہ اور کفر کی وجہ سے رزق بند نہیں کرتے

حضرت ابراہیمؑ نے جب اپنی اولاد کے لیے امامت کی دُعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ عہدہ ظالموں کو سرگز نہیں لے گا۔ چنانچہ اسی تاثر کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے جب رزق ثمرات کی دُعا مانگی اور اُسے ایما نداروں تک محدود رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا۔
 ”نہیں اگر لوگ کافر بھی ہوں گے روزی تو ان کی بھی بند نہیں کروں گا۔ متاع چند روزہ تو انہیں بھی میسر آئے گی۔“

ح۔ نجات محض اعمال پر نہیں بلکہ قبولیتِ اعمال پر ہے

ہم جو نیک عمل کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ مقبول بھی ہوں۔ کیونکہ بعض اعمال عمل کرنے والوں کے منہ پر مار دیے جلتے ہیں۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بزرگانِ دین نے عمل سے زیادہ عمل کی مقبولیت کا اہتمام ضروری سمجھا ہے۔ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کی دُعا۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا

کے متعلق رقمطراز ہیں کہ دونوں بزرگ نبی نیک کام میں مشغول ہیں۔ مگر پھر بھی قبول نہ ہونے

کا کھٹکا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔

حضرت وہیب بن دلدغ جب اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے تو بہت روایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے۔

”آہ! خلیل الرحمن ایسے خدا کے مقبول پیغمبر، خدا کا اپنا کام اور خدا کے حکم سے ہی کرتے

ہیں۔ یعنی خدا کا گھر۔ خدا کے حکم سے تعمیر کرتے ہیں مگر پھر بھی خدشہ ہے کہ کہیں قبولیت سے رہ نہ جاتے

پسح ہے مخلص زمین کا یہی حال ہے۔ چنانچہ بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی

آپ نے یُوتُونَ مَا اتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ“ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا

ہے۔ کہ

”وہ لوگ نیک کام کرتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی خوف خدا

سے کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب اعمال قبول نہ ہوں۔“

اسمائے صفاتِ الہی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اللّٰهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی قَادِعُوْهُ بِهَا

قرآنی دعاؤں کی ایک خصوصیت یہ بھی کہ جب کوئی دُعا ختم ہوتی ہے تو آخر میں خدا کو اس کی اس صفت کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ جس کا دُعا کے مرکزی خیال اور خواہش سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ جو اسمائے صفاتِ الہی ان دعاؤں میں وارد ہوتے ہیں۔ وہ درج ذیل ہیں۔

اس کے معنی بہت زیادہ عطا کرنے والے کے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمانؑ

الْوَهَّابِ! نے بے مثال ملک مانگے تو اس صفت کو لاتے ہیں اور اسی طرح دانشور

بے پایاں رحمتِ لدنیٰ کی خواہش کرتے ہیں تو اس صفت کا سہارا لیتے ہیں۔

ولی کے معنی دوست اور امورِ مصالح کے نگران کے ہیں۔ حضرت یوسفؑ نے

اللّٰهُ تَعَالٰی كُوْذِبًا وَّ اٰخِرَتٍ مِّنْ اٰیٰتِہٖ وَّلٰی كَہَا ہے اور حضرت موسیٰؑ نے کوہِ طور پر

اپنی دُعا میں ولی کا ذکر کیا ہے کہ جو اپنی قوم کے لیے مانگی تھی۔

ولی اور مولیٰ کے معنی میں تھوڑا بہت فرق ہے مولیٰ کے معنی خاص آقا اور مالک

کے ہیں۔ چنانچہ اہل ایمان نے خدا کو اپنے مولا ہونے کا واسطہ دیا ہے اور

امید کی ہے کہ ہم سے عفو، مغفرت اور رحم کا سلوک ہو۔

در حقیقت عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جسے چاہے ملک دے دے

مَالِكِ الْمَلِكِ! اصل اقتدار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے حکومت حاصل

کرنے کی خاطر جب نے عاکی تو اس صفت کے بین السطور میں دُعا کی۔

السمیع کے معنی سننے والا اور علیم کے معنی جاننے والے کے ہیں۔ چنانچہ تعمیرِ حرم

کرنے کے بعد حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے دُعا مانگی کہ جس میں قدرت

حرم کی قبولیت کی دُعا تھی اور اس میں سمیعِ علیم کی صفت لاکر اس امر کا خدا کے

ساتھ اظہارِ مطلوب تھا کہ جس مقصد کی خاطر یہ عمارت تعمیر کی ہے وہ پورا ہو۔ کیونکہ

خدا دعاؤں کے سننے والا اور پوشیدہ مقاصد کو جاننے والا ہے۔

التَّوَابِ سے مراد بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور رحمت کے ساتھ رجوع کرنے والے کے ہیں اور رحیم سے مراد بالخصوص اپنے مخلصین پر مہربانی کرنے والے کے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے انہوں نے تعمیرِ حرم کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو ان اسماء کو وسیلہ بنایا۔ حضرت نوحؑ اپنی دعا کے آخر میں خدا کا وصف غفور الرحیم اس لیے لاتے ہیں کہ کافروں کی سزا کے مقابلے میں مومنوں پر رحمت اور شفقت کا اظہار ہو۔ جیسا کہ ایک اور آیت میں ارشادِ قدرت ہوتا ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ

العقاب

حضرت ابراہیمؑ نے بھی اپنے نافرمانوں کی نافرمانی کا ذکر کرتے ہوئے خدا کو غفور الرحیم کہا ہے۔

عزیز کا مطلب ہر چیز پر غالب ہے کہ اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اور حکیم اس کا کوئی قول و فعل حکمت سے خالی نہیں وہ ہر چیز کو اپنے محل پر ہی حکمت اور عدل کے ساتھ رکھتا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ امت مسلمہ میں مناسب وقت پر بعثتِ رسول کی دُعا میں خدا کو اس لقب سے یاد کرتے ہیں اور ملائکہ بھی مومنین کی مغفرت کی دُعا کے وقت اسی نام سے پکارتے ہیں۔

بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا حضرت موسیٰؑ نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے ارحم الراحمین! دُعا مانگتے ہوئے اور حضرت یونسؑ نے بیماری سے نجات کی خاطر دُعا مانگتے وقت اسی صفت کا سہارا لیا تھا۔

اہل ایمان کو خدا کے اس لقب سے بہت اُنس ہے۔ کیونکہ اس میں ترجم اور نرمی کا انتہائی وصف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اہل ایمان نے اپنی اور سابق ایمان والوں کی بخشش اور ہمہی محبت کی دُعا مانگی ہے تو اسے پیش نظر رکھا ہے۔ آنحضرتؐ کی صفات بھی قرآن پاک نے ہی بیان کی ہیں۔

دعاؤں کے سننے والا، دعا خواہ اُدبھی آواز کے ساتھ ہو یا دُبی آواز
سمیع الدعاء کے ساتھ۔

حضرت ابراہیمؑ اور حضرت زکریاؑ نے طیب طاہر اولاد و زینتہ کی دُعا مانگتے
ہوتے اس صفت کا ذکر کیا ہے۔

وہ رحمن کہ جس سے مدد چاہی جاتی ہے۔

الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ! آنحضرتؐ نے کفار کے خلاف تائیدِ بزدی طلب کی ہے تو اسی صفت
الہی کو دُعا میں لائے ہیں۔

بہترین اور بہت زیادہ رحم کرنے والا، آنحضرتؐ اور اہل ایمان نے مغفرت اور رحم کی
درخواست کی تو اسی وصف پر دُعا کا خاتمہ کیا۔

بہترین انداز سے مغفرت کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی
طرف سے مغفرت طلب کی ہے تو خدا کو خیر العافین کہا ہے۔

اس صفت سے مراد اچھی جگہ والا اور اچھی طرح اتارنے والا ہے۔ اسی
یے حضرت نوحؑ نے کشتی سے اترتے وقت اس صفت کو پیش نظر رکھا۔

بہترین فتح دینے والا، پناہ بخیر حضرت شعیبؑ نے دُعا مانگی کہ حق و باطل
کی آویزش میں حق کی فتح ہو تو اسی صفت کے ذریعہ دُعا کی۔

رزق دینے والوں میں سے سب سے اچھا رزق دینے والا۔
حضرت عیسیٰؑ نے آسمانی خوانِ نعمت کی درخواست کی تو آخر میں اس صفت

کا تذکرہ کیا۔

جب حضرت زکریاؑ نے اپنے وارث کے لیے دُعا کی تو اظہارِ ایمان کے طور
پر ساتھ ہی کہہ دیا کہ حقیقی وارث تو اے خدا تو ہی ہے کہ جب تمام مخلوق

فنا ہو جائے گی تو صرف تو ہی باقی ہوگا۔ تنہا نہ چھوڑنے کی دُعا کے بعد آخر
میں خیر الوارثین کہنا حسن طلب ہے اور اس وقت کی موزوں ترین ثلہ ہے۔

خدا قادر مطلق جو وہ پہلے ہو جائے ہے۔ آنحضرتؐ نے عزت و اقتدار کی
خاطر دُعا مانگی ہے تو یہ اعلان کیا ہے۔

باب پنجم

قرآنی دعائیں

انبیاء اور صالحین خدا کے حضور میں!

ا) تعارف

ب) مقامات ادعیه

ج) مقاصد ادعیه

نمبر سوره

نمبر آیات

د) نفسِ دُعا

ه) اُردو ترجمہ

و) افادات

ملائکہ کی دُعا

۱ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا پروگرام دیکھئے۔ کس قدر وسیع ہے کہ اس امر کے لیے اس ذات نے اپنے مقرب فرشتوں کی ایک کثیر جماعت مقرر کر رکھی ہے۔ جن کا ہر وقت کام۔ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دُعا مانگنا ہے۔

حق تعالیٰ نے اس دُعا کو اپنی آخری کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ تاکہ مسلمان اسے دہرا کر ثواب حاصل کر سکیں۔

۲ مقام دُعا $\frac{۲۰}{۹-۷}$

۳ مقاصد دُعا

① توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت اور دخولِ جنت

② برائیوں سے ان کی حفاظت و صیانت

۴ نفس دُعا: ملائعہ اعلیٰ (Populus Sanctus) کے فرشتے جو حاملینِ عرشِ حافین

حول العرش اور علیین پر مشتمل ہیں مومنوں کے لیے مندرجہ ذیل دعا مانگتے رہتے ہیں۔

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا

سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنِ

الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمِنْ صَلَاحٍ مِنْ اٰیٰتِهِمْ وَاٰزِوَاجِهِمْ و

ذُرِّيَّتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ لَقِ

السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَاذِلَّكَ هُوَ الْقُوٰى الْعَظِيمُ۔

۵ ترجمہ: اے ہمارے پالنے والے! تیری رحمت اور تیرا علم سب پر حاوی

ہے۔ پھر جن لوگوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے پر چلتے ہیں، تو انہیں بخش دے اور

انہیں دوزخ سے بچائے۔ !
 بار آگہا ! ان لوگوں کو بہشتوں میں داخل کر، ایسے بہشت کہ جہاں حیات جاودانی
 کے مزے ہیں اور جن کا کہ تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔
 اور ان کو بھی جنت نصیب کر کہ جو ان کے آباؤ اجداد، بیویوں اور اولاد میں سے
 نیک ہیں بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔
 اور ان سب کو پرائیوں سے بچا اور جن کو تو اس دن بچائے گا اس پر تو نے رقم
 کر دیا اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

۴ افادات

- ۱۔ انسان کا خون رشتہ نیکی میں سووند ہو سکتا ہے اور مقامات بلند کے حصول میں وراثت
 صالح بھی مدد و معاون ہے جیسا کہ اس دُعا سے مستفاد ہوتا ہے۔
- ۲۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو تو پھر انسان کا حقر، برائیوں سے بچ سکتا ہے ورنہ
 نہیں۔ محض ذاتی اعمال پر بھروسہ کر لینا اور غرور و زہدِ عبث ہیں۔
- ۳۔ توبہ نجات کی کچی ہے اور سرمایہ عبودیت ہے۔

حضرت آدم و حوا کی دعا

۱۔ شیطان کی جھوٹی قسم کھانے پر حضرت آدمؑ اور حواؑ فریب کھا جاتے ہیں کیونکہ یہ جھوٹی قسم پہلی بار ان کے سننے میں آئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں سے لغزش ہو جاتی ہے اور پھر دونوں کو عالم اسباب دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے کہ جو درحقیقت حضرت آدمؑ کا مقصد تخلیق تھا یاد سے کہ حضرت آدمؑ کی تخلیق اسی لیے ہوئی تھی کہ انہیں زمین پر خلیفۃ اللہ بنایا جائے۔ حضرت آدمؑ جب زمین پر آتے تو اپنے ترک اولیٰ کی بخشش کی کوشش میں لگے رہے۔ حتیٰ کہ مجبوراً حقیقی نے اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمایا۔

۲۔ مقام دعا

۳۳

۳۔ مقاصد

- ۱۔ اعتراف لغزش
- ۲۔ طلب مغفرت
- ۳۔ رحم کی التجا
- ۴۔ شران سے نجات

۴۔ دعا :- رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

مِنَ الْخَاسِرِينَ۔

۵۔ ترجمہ :- پروردگار ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا ہے اگر تو نے نہ بخشا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔

۶۔ افادات :-

۱۔ حضرت آدمؑ نے بخشش کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ

نے خودیہ دُعا سکھادی۔

۲۔ رحمت اور بخشش سے محرومی خسرانِ مبین ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ دنیاوی معاملات میں مادی نقصان سے بچنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں مگر خسرانِ آخری کو درخورِ امتنا بھی نہیں سمجھتے۔

۳۔ ہمارے ماں باپ کا اسوۂ عمل ہمارے لیے موجود ہے۔ شرفِ آدمیت کا تقاضا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی غلطیوں کے لیے خدا کی رحمت کی طرف رجوع کرے۔

حضرت نوح کی دعائیں

۱۔ حضرت نوح کی حیثیت ایک مندر دڑانے والے پیغمبر کی تھی انہوں نے ساہا سال تبلیغ کی۔ مگر سینکڑوں سال کی تبلیغ کا نتیجہ گنتی کے چند نفوس تھے جو ایمان لاتے۔ قوم کی حالت زار پر اس قدر فوج خوانی کی کہ نام بھی نوح پر گیا۔ منکرین نے آپ کی تکذیب کی۔ برسرِ اقدار سرداروں نے کہلا بھیجا کہ اگر آپ مسکینوں کا ساتھ چھوڑ دیں تو ہم آپ کی طرف داری کریں گے۔ مگر آپ کب بھلا یہ بات مان سکتے تھے؟ اس پر سرداروں نے آپ کو غنڈوں سے زد و کوب کرایا۔ تنگ آکر آپ نے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ چنانچہ ایک زبردست طوفان آیا اور وقت کے تمام فرعون غرق ہو گئے قرآن پاک میں حضرت نوح کی کئی ایک دعائیں وارد ہوئیں۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی ذات میں محض جلال نہیں تھا۔ بلکہ جمال بھی تھا۔

سلام علی نوح فی العاطین $\frac{۳۷}{۷۹}$

۲۔ مقاماتِ دعویہ: $\frac{۱۱}{۱۱}$ ، $\frac{۲۳}{۳۷}$ ، $\frac{۲۳}{۲۹}$ ، $\frac{۲۳}{۲۹}$ ، $\frac{۲۳}{۱۱۸}$ ، $\frac{۵۷}{۱۰}$ ، $\frac{۷۱}{۲۹،۲۶}$

۳۔ مقاصد:-

- اعترافِ مغلوبیت اور طلبِ مغفرت
- حق کی فتح
- دیارِ کفر کی تباہی
- دعوتِ حق کا ساتھ دینے والوں کی نجات
- کارسازِ حقیقی کے سہارے سنگراٹھانا
- کشتی سے بحفاظت و باسعادت اترنا
- اپنی، اپنے والدین اور اہل ایمان کی بخشش
- خلافِ رضا الہی دعائے مکنے پر استغفار

۳۔ دعائیں :- ۱۔ قوم نے تکذیب کی اور حضرت نوح کو پاگل کہا تو آپ نے حسب ذیل دعا مانگی :-

رَبِّ الصُّوفِيَّ بِمَا كَذَّبُونِ ۲۳

خدایا! جس وجہ سے وہ میری تکذیب کر رہے ہیں، تو اس میں میری مدد کر۔
۲۔ جب آپ کی بہت تکذیب کی گئی۔ پاگل اور مجنون کہا گیا اور جھڑکا بھی کیا تو آپ نے بارگاہ الہی میں التجا کی۔

أَبِي مَغْلُوبٍ فَانْقَضَ ۵۴

پروردگار! اب تو میں مغلوب ہو گیا ہوں، پس تو ان سے بدلہ لے۔
۳۔ دعوت حق کو رد کرنے کے بعد کفار نے داعی حق کو دھمکی دی کہ اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہمیں سنگسار کر دیا جاتے گا اس پر آپ نے دعا مانگی۔

رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُوْنِ ۵ فَاَفْتَحْ بَيْنِي و

بَيْنَهُمْ فَتَحًا وَّ مَخْرَجًا ۲۶
۱۱۸۰۱۱۴
اے میرے رب! میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے۔ پس تو میرے اور ان کے درمیان (فتح کے ساتھ) فیصلہ کرے۔ نیز مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں، ان سب کو نجات دے۔

۴۔ حضرت نوح جب بہت تنگ آگئے تو یہ بددعا کی۔

رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْاَرْضِ مِنْ الْكَافِرِيْنَ ذِيَارَاهُ

اِنَّكَ اِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا الْاَفْجَارًا
كَفَّارًا ۵ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا و
لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْتَ اَوْسَطُ الْمَنَابِتِ ۶ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ۲۶
اے میرے رب! زمین پر کافروں میں سے کوئی رشتہ والا نہ چھوڑ اگر تو نے
چھوڑ دیا تو میرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور نسل بھی جو ہوگی سو کافر اور فاجر ہوگی
بارالہا! مجھے، میرے ماں باپ اور اس کو جو میرے گھر میں ایماندار ہو کر داخل ہو
جائے اور باقی ایماندار مردوں اور عورتوں سب کو بخش دے۔

مگر ظالموں کو تو بربادی کے سوا اور کچھ زیادہ نہ کر۔
 ۵۔ بددعا پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر طوفان بھیجا اور حضرت نوحؑ کو کشتی بلند
 کا حکم دیا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو آپ نے مومنین کو سوار ہونے کے لیے کہا اور مزید یہ
 کہا

بِسْمِ اللّٰهِ حَجْرٌ هَآءَا وَمَوْسَلَهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۳۱

اللہ تعالیٰ کے نام سے میں لگراٹھا آ ہوں اور لنگر ڈالتا ہوں، بے شک میرا
 رب بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔

۴۔ حضرت نوحؑ کا نافرمان بیٹا جب طوفان کی نذر ہونے لگا تو حضرت نوحؑ نے
 اللہ تعالیٰ سے اس کی نجات کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا یہ بیٹا تیرے اہل میں سے
 نہیں کیونکہ نافرمان ہے۔

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوحؑ سے اہل کی نجات کا وعدہ کیا تھا اسی وجہ سے
 انہوں نے دعا مانگی۔ مگر حیب و ضاحت ہو گئی تو اس پر حضرت نوحؑ نے معذرت کی اور
 بخشش کی دعا مانگی۔

رَبِّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْتَلْكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ

عِلْمٌ ۙ وَالْاَعْقُوْبِيْنَ وَتَرْحَمْنِيْ اَكْمَلْتَنِيْ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ۝۳۲
 خدایا! میں اس بات سے تیرے حضور پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی بات کا سوال
 کروں جس کی حقیقت کا مجھے علم نہیں۔

اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور رحم نہ فرمایا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو
 تباہ حال ہوتے۔

۶۔ جب حضرت نوحؑ کشتی سے اترے تو اس وقت یہ دعا مانگی۔

رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

بارہا! میرا اترا جا بارکت ہو، تو سب سے بہتر جگہ (دینے والا) ہے۔ ۳۶

حضرت ابراہیم کی دعائیں

۱۔ حضرت ابراہیمؑ عیسائیوں، یودیوں اور مسلمانوں یعنی سب میں مقبول ہیں۔ اہل عرب کو حضرت خلیل اللہ سے یہ خصوصی تعلق بھی تھا کہ انہوں نے کعبہ کی از سر نو تعمیر کی تھی نیز انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کو کعبہ کے پاس آباد کیا تھا اور قریش انہی کی اولاد ہیں۔
سَلَامٌ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ

$\frac{۲}{۱۲۹،۱۲۶}$ ، $\frac{۱۷}{۴۱،۳۵}$ ، $\frac{۲۶}{۸۵،۸۳}$ ، $\frac{۳۷}{۱۰۰}$ ، $\frac{۶۰}{۵۱۴}$

۲۔ مقاماتِ ادعیہ

۳۔ مقاصدِ ادعیہ

- بیت اللہ کی تعمیری خدمت قبول ہو۔
- ام القریٰ (مکہ) دار الامن بن جائے۔
- مناسک حج کی ہدایت
- جو اہل کعبہ میں رہنے والوں کے لیے فراخی رزق
- رزق ثمرات بنو اسماعیل کے لیے ہو
- اپنے اور اپنے اسماعیل کے اسلام پر قائم رہنے کی خواہش
- نسل ابراہیم سے ملت اسلامیہ کی نمود
- آنحضرت کی بعثت بنو اسماعیل میں ہو
- لوگوں کے دلوں میں اسماعیل اور بنو اسماعیل کے لیے محبت ہو
- اپنے اور اپنی نسل میں اقامتِ صلوات
- صالح لوگ پیدا ہو۔
- بڑھاپے میں اولادِ ذریعہ پیدا ہونے پر تشکر
- صالحین کی صحبت
- آخرین میں ذکرِ خیر

- در اثنی عشر بہشت
- کافروں کے تختہ مشق ستم بننے سے نجات
- روزِ عشرِ حزن سے نجات
- حکم
- اللہ تعالیٰ کا رجوع برحمت
- طمانیت قلب کے لیے احیاء موتی کا تجربہ
- اپنی اپنے والدین اور اہل ایمان کی بخشش

۴۔ دعائیں

۱۔ حرم کعبہ کی دیواریں اٹھا چکے تو حضرت ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ نے مل کر دعا فرمائی

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ $\frac{۱۳۷}{۲}$

اے ہمارے پروردگار! ہماری یہ خدمت قبول فرما (نیز جس مقصد کی خاطر ہم یہ عمارت بنا رہے ہیں، اس مقصد کو پورا کیجئے گا، بے شک تو (ہماری دعاؤں کو) سننے والا (اور ہمارے پوشیدہ مقاصد کو) جاننے والا ہے۔

مزید یہ بھی دعا کی۔

رَبَّنَا وَاَجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً
مُسْلِمَةً لَّكَ ص وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۵ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ $\frac{۱۳۸}{۲}$

پانے والے! ہمیں اپنا مسلمان (رضا شیوہ، فرمانبردار) بنا لے اور ہماری اولاد
میں سے ایک ملت اسلامیہ (فرمانبردار جماعت) کا قیام ہو۔ ہمیں ہمارے رب کے
طریقے بتائے اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور
نہایت رحم والا ہے۔ بارالہا! اور ان (بنو اسماعیل) میں ایک رسول انہیں میں سے
بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و روانائی سکھائے اور انہیں پاک کرے۔

غالب حکمت والا ہے۔

افادہ: حضرت سلام بن ابی مطیع فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ مسلمان تو تھے ہی لیکن وہ اسلام کی استقامت طلب کرتے تھے۔ جس کے جواب میں ارشاد باری ہوا۔

قَدْ فَعَلْتُ یعنی میں نے تمہاری دعا قبول فرمائی۔ (تفسیر ابن کثیر)
۲۔ حضرت ابراہیمؑ نے کہہ کر کہ، حضرت اسماعیلؑ اور بنو اسماعیلؑ کے حق میں جو دعائیں کہیں ان کی استجابت محتاج بیان نہیں۔ ہر شخص جو دیدہ بینا رکھتا ہے، وہ اچھی طرح بانجبر سے یہ آیات بیانات میں اور ایمان والوں کے لیے از داد ایمان کا باعث۔

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْتَنِبْنِي وَّ
وَبَيْتِي اِنَّ قَعِيْدَ الْاٰسِنَامِ ۗ رَبِّ اِنَّكَ هُنَّ اَضَلُّنَّ كَثِيْرًا مِّنْ
النَّاسِ ۗ فَمَنْ يَتَّبِعْنِي فَاِنَّهُ مِنِّي وَّمَنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ عَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ۗ رَبَّنَا اِنِّي اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اٰمِنَةً
مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي اِلَيْهِمْ وَاَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ
يَشْكُرُوْنَ ۗ رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلِنُ وَمَا
يُخْفِي عَلٰى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۗ اَلْحَمْدُ
لِلّٰهِ الَّذِى وَهَبَ لِىْ عَلٰى الْكِبَرِ اِسْمًا عَجِيْبًا وَاَسْتَحِقُّ اِنَّ رَبِّىْ
لَسَمِيْعُ الدُّعَاۗءِ رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمًا الصَّلٰوةَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۗءِىْ رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِىٰوَالِدِىْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ
يَوْمَ يُقْتَلُ الْحَسَابُ

۱۲
۳۵-۳۶
اے میرے رب! اس شہر کو امن اور سلامتی والا بنا کے۔ مجھ کو اور میری اولاد کو
بت پرستی سے محفوظ رکھ۔ اے میرے رب انہوں (بتوں) نے بہت سے لوگوں کو
گمراہ کر دیا ہے۔ پس جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے
پس تو غفور الرحیم ہے۔ (منحشے والا رحم کرنے والا)

اے ہمارے پالنے والے میں نے اپنی کچھ اولاد کو ویران بیابان میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے۔ تاکہ پلنے والے! وہ اقامتِ صلوات کا فریضہ سرانجام دے سکیں۔ پس لوگوں کے دل، ان کی طرف جھکا (مائل کر) دے اور پھلوں کا رزق ان کو دے تاکہ تیرے شکر گزار رہیں۔

اے ہمارے پالنے والے! بے شک تو جانتا ہے۔ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان پر اللہ تعالیٰ کا (ہزار ہزار) شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دو بیٹے عطا کیے۔ بے شک میرا رب دعاؤں کے سننے والا ہے۔

بارالہا! مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب میری یہ دعا قبول فرما۔

اے ہمارے رب! تو مجھے میرے ماں باپ کو اور ایمانداروں کو حساب قائم ہونے کے دن، بخش دے۔

افادات :-

۱۔ امام مجاہد اور حضرت ابن عباسؓ نے افسدۃ من الناس کی تفسیر میں خوب نکتہ آفرینی کی ہے کہ من الناس کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ سب لوگ آل ابراہیمؑ کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ بلکہ ان میں سے کچھ۔

اگر حضرت ابراہیمؑ من کے حرف کے بغیر افسدۃ الناس کہہ دیتے تو عرب فارس روم، ترکستان اور ہندوستان بلکہ سب دنیا کے لوگ آل ابراہیمؑ کی محبت کا دم مٹتے۔ یہی نکتہ رب اجعلنی مقيم الصلوة ومن ذریقہ میں پیدا ہوتا ہے۔ من ذریقہ اس لیے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اطلاع دے چکے تھے کہ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں کچھ لوگ ظالم بھی ہوں گے۔

۲۔ اس دُعا سے یہ امر بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت ہاجرہؑ اور حضرت اسماعیلؑ کو حضرت ابراہیمؑ بیت اللہ کے آباد کرنے کی خاطر لائے تھے تاکہ وہاں اقامتِ صلوات کا

فریضہ ادا کرتے رہیں۔

۳۔ مکہ کے امن والے شہر کی دُعا اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیمؑ نے مانگی تھی جس کے الفاظ یہ ہیں۔

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الْقُرَاتِ

مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
۱۳۵
پالنے والے! اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں ان کو رزقِ ثمرات دے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے مومنوں کی یہ تخصیص اپنی شیانِ ربوبیت کے خلاف سمجھی۔

علامہ ابن کثیر کے نزدیک یہ تخصیص والی دُعا حرمتِ کعبہ اللہ کے بنانے سے پہلے تھی اس لیے کہا کہ خُدا یا! اس جگہ کو امن والا شہر بنا، مگر جب بیت اللہ تیار ہو گیا اور شہر بس گیا اور حضرت اسحقؑ جو حضرت اسماعیلؑ سے تین سال چھوٹے تھے، تولد ہو چکے تو یہ دُعا مانگی۔ جس میں کہا کہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور بیٹوں کی پیدائش کا بھی شکریہ ادا کیا۔
۳۔ حضرت ابراہیمؑ نے بڑھاپے میں دُعا کی تھی۔ کیوں کہ اب تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۳۱۱

افادہ:- یہ دُعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک حلیم لڑکے کی نحو شجرہ دی۔ کہ جس کے ساتھ قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ یقیناً یہ حضرت اسماعیلؑ تھے کیونکہ وہی بڑے لڑکے تھے۔

۴۔ تبلیغ کے دوران حضرت ابراہیمؑ کی قوم نے بعثتِ بعد الموت کے مسئلہ پر سوال اٹھایا کہ مرنے کے بعد جب جسم مٹی میں مل جاتیں گے اور مٹی اڑ کر کہیں کی کہیں جا بکھرے گی تو پھر انسان کیسے زندہ کیے جاتیں گے۔ اس پر حضرت ابراہیمؑ نے دُعا مانگی۔

رَبِّ اِنِّي كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتِي

پالنے والے! مشاہدہ کرا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو؟

اس پر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ایسا موتی پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟
حضرت ابراہیمؑ نے جواب دیا۔ ایمان کیوں نہیں۔ میں تو صرف اطمینان قلب کے لیے
یہ مشاہدہ چاہتا ہوں۔

(۵) رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ الْحَقِيقِي يَا لَصَّالِحِيْنَ ۝ وَ اجْعَلْ
لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝ وَ اجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ
وَ اعْفِرْ لِاٰبِيْ اِسْمٰهٖ ۝ كَانَتْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ۝ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ
يُبْعَثُوْنَ -

”اے میرے رب! مجھے کمال علم عطا فرما اور مجھے نیکوں کے ساتھ شامل کر اور
آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ۔ میرا شمار نعمت کے بانع کے وارثوں
میں کرے اور میرے باپ و چچا کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے تھے۔
مجھے ذلیل نہ کر اور مخزون نہ کر اس دن، کہ جس دن لوگ اٹھائے
جائیں گے۔

افادات

۱- حضرت ابراہیمؑ کی لسان صدق فی الاخرین آنے والوں
میں ذکر خیر، کی دعا کا قبول ہوئی۔
پنچا پنچ اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ، اسحاقؑ اور یعقوبؑ کا تذکرہ کرتے ہوئے
فرمایا:-

وَ اجْعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝ ۱۹
(ہم نے ان تینوں کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔)

۲- لَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان دوبارہ جی اٹھنے پر
حق الیقین کی حد تک تھا۔

۳- مغفرتِ ابی سے مراد وچچا کی بخشش ہے اور آپ بخشش کی دُعا مانگتے رہے تا آنکہ
اللہ تعالیٰ نے منع نہ کر دیا۔

رَبَّنَا عَلَيْنَا نَجَاتُكَ قَوْلُكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۙ

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - $\frac{40}{57}$

اے ہمارے رب! ہم تجھ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے۔

اے ہمارے رب! پروردگار! ہم کو کافروں کے (ظلم) کا تختہ مشق نہ بنا اور اے ہمارے پالنے والے ہمارے گناہ معاف کر، بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے۔

حضرت لوطؑ کی دعائیں

۱۔ آپ شہر سدوم کے پیغمبر اور حضرت ابراہیمؑ کے ہم عصر تھے۔ جس قوم میں آپ بھیجے گئے تھے وہ قوم خلاف وضع فطری عمل کے مرتکب تھی۔ آپ نے انہیں اس بُری عادت سے باز رہنے کی تلقین کی جب وہ لوگ باز نہ آئے تو ان پر عذاب نازل ہوا۔
یہ امر لائق تاسف ہے کہ اس فعل شنیعہ کا نام بعض لوگوں نے لواطت رکھ چھوڑا ہے۔ ریانت اور اخلاق کا تقاضا ہے اس فعل کو مقدس پیغمبر سے نسبت نہیں دینی چاہیے کہ جو عمر بھر اس کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ انگریزی میں اس کے لیے (Sodom) کسی قدر درست لفظ ہے کہ جس میں اسے سدوم سے منسوب کیا گیا ہے۔

۲۔ مقاماتِ ادعیہ $\frac{۲۶}{۱۶۹}$ ، $\frac{۲۹}{۳۰}$

۳۔ مقاصد ○ عمل قوم کی سزا اور عذاب سے اپنی اور اپنے اہل کی نجات
○ قوم مفسد کے خلاف نصرت ربانی

۴۔ دعائیں ○ رَبِّ يَخْتِجْ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (۱)

۱۔ میرے رب تو مجھ اور میرے اہل کو ان کے (پاداش) عمل سے نجات دینا۔
۲۔ حضرت لوطؑ نے قوم کو ہدایت کے لیے بلایا۔ تو انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو پھر ہمیں عذاب الہی میں مبتلا کر دو۔ اس پر آپ نے یہ دعا مانگی۔

رَبِّ الصُّوفِيِّ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

بار الہا! تو مفسد لوگوں کے خلاف میری مدد کر۔

یعنی ان کے خلاف عذاب الہی کے نازل ہونے کی جو میں نے خبر دی ہے تو اسے سچا

ثابت کر۔

حضرت یوسفؑ کی دعائیں

۱۔ حضرت یوسفؑ بن یعقوبؑ اللہ تعالیٰ کے ایک سچے نبی تھے۔ باپ کو ان سے بہت محبت تھی۔ مگر جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حاسد و رقیب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یوسفؑ کے باقی بھائی اس سے جلنے لگے اور اسے لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں سے ایک قافلے والوں نے نکالا اور مصر میں جا کر بیچ دیا۔ وہاں امراۃ العزیزان پر فریفتہ ہو گئی۔ مگر آپ نے اپنی پاک دامنی پر دھبہ نہ آنے دیا۔ جب دیکھا باہر رہ کر عزت و ناموس محفوظ نہیں تو زنداں کی درود یار کو پسند کیا۔ قید سے آزاد ہوتے تو آزادی کے ساتھ ہی مصر کی حکومت بھی میسر آئی۔ آپ نے اپنے عہد میں ملک کے اقتصادی نظام کی اصلاح کی اور اسے اس قدر مضبوط بنیادوں پر قائم کیا کہ بعد میں قحط سالی ہوتی تو مصر کے پاس واقفقدار ذخیرہ موجود تھا۔ جس سے گرد و نواح کے ممالک کے لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔

حضرت یوسفؑ کے وطن کنعان میں قحط پڑ گیا۔ چنانچہ اس کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو آپ نے انہیں فرارح دلی کے ساتھ عطا کیا اور بعد میں ظاہر بھی کر دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں وہ لڑ رہے براندام تھے کہ سجانے کیا سزا تجویز ہوگی۔ مگر آپ نے انہیں لاشعوب علیکم السلام کہہ کر معاف کر دیا۔

۲۔ مقامات اوعیہ :- ۱۱۳ ، ۱۱۴

۳ مقاصد :-

- تحفظ عصمت کی خاطر زندان قبول کرنا۔
- صالحین کی رفاقت و ملاقات
- اسلام (تسلیم و رضا) پر موت

۴۔ دعائیں :- جب امراۃ العزیز زینحاک کے ساتھ اس کی سہیلیاں بھی حضرت یوسفؑ

پر شیدا ہوئیں اور عزت کا پچانا شکل ہو گیا تو حضرت یوسف نے یہ دعا کی۔

رَبِّ السَّمْعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَضْبُتُ بِالنِّهْتِ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝۱۲

اے میرے رب! قید مجھے اس سے زیادہ پیاری ہے جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں اور اگر تو مجھ سے ان کے مکر کو نہیں پھیرے گا۔ تو میں ان کی طرف ٹھک جاؤں گا اور جاہلوں سے ہو جاؤں گا۔

افادہ ۱- قرآن پاک میں اس کے بعد اس دعا کی قبولیت کی خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے

اس دعا کو قبول فرمایا اور اس سے عورتوں کے مکر کو پھیر دیا بے شک وہ دعاؤں کا شننے والا اور جاننے والا ہے۔

۲- جب حضرت یوسف کے بھائی ماں باپ کو لے کر مصر پہنچے تو حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بسوں پر یہ دعا بھی۔

رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَمَتْنِي مِن

تَاوِيلِ الْأَحَادِيثِ ج فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِن قَدِّ أَنْتَ وَوَلِيَّ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝ تَوْفِيئِي مُسْلِمًا وَآلِحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝۱۱

اے میرے پالنے والے تو نے مجھے ملک عطا فرمایا ہے اور باتوں کی حقیقت (تعبیر خواب وغیرہ) سمجھائی ہے۔ تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا والی ہے۔ مجھ کو حالتِ اسلام (تسلیم درضا) پر دفات دینا اور صالحین سے بلا دینا۔

افادہ :- مندرجہ بالا دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ج وَمَا كُنْتَ تَدْرِيهِمْ إِذْ

أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَشْكُرُونَ ۝

یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں۔ حالانکہ تو ان کے پاس نہ تھا۔ جب انہوں نے اپنی بات پر اتفاق کیا اور فریب کرنے لگے۔

اس آیت سے مفسرین نے واقعہ یوسفؑ اور ان کے بھائیوں کا فریب مراد لیا ہے مگر بعض کے خیال میں اس کے بین السطور میں قریش مکہ کی دارالندوہ والی سازش کی نقاب کشائی کی گئی ہے۔
واللہ اعلم بالصواب

اس طرح سے یہ آیت پیش گوئی کرتی ہے کہ آنحضرتؐ بھی اسی طرح حاکم اور ملک کے مالک ہوں گے کہ جس طرح حضرت یوسفؑ ہوتے تھے۔ نیز کہہ والے اس طرح شرمندہ و نجل ہوں گے کہ جس طرح برادران یوسفؑ ہوتے تھے۔

اتنا تو تاریخ بھی بتاتی ہے کہ سورہ یوسفؑ واقعہ ہجرت کے قریب نازل ہوئی اور دیگر امور کی تطبیق بھی ممکن ہے۔ کیونکہ

۱۔ حضرت یوسفؑ کے خلاف ایک سازش ہوئی اور اسی طرح آنحضرتؐ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔

۲۔ حضرت یوسفؑ سازش کے باوجود کسی دوسرے مقام پر پہنچ گئے اور اسی طرح آنحضرتؐ بھی سازش کے باوجود رات کو مدینہ ہجرت کر گئے۔

۳۔ حضرت یوسفؑ کو کنویں میں کچھ روز رہنا پڑا تو آنحضرتؐ بھی کچھ روز غار میں رہے۔

۴۔ حضرت یوسفؑ جہاں پہنچے وہاں کے حاکم بنے۔ اسی طرح آنحضرتؐ بھی جہاں ہجرت کر کے گئے وہاں آپ کو حکومت ملی۔

۵۔ حضرت یوسفؑ سے قحط سالی میں اس کے دشمن بھائیوں نے فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح ابوسفیان نے قحط سالی میں آپ سے مدد چاہی۔

۶۔ انجام کار جس طرح برادران یوسفؑ شرمندہ ہوئے اور حضرت یوسفؑ نے انہیں لاتشبیب علیکم الیوم کہہ کر معاف کیا۔ اسی طرح آنحضرتؐ نے فتح مکہ کے بعد فرمایا۔

”آج میں بھی تمہیں اپنے بھائی یوسفؑ کی اقتدا میں کہتا ہوں لاتشبیب علیکم الیوم آج تم سے کوئی باز پرس نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہ تمہیں معاف فرماتے۔“

حضرت شعیبؑ کی دُعا

۱- آپ اصحاب الایکہ اور مدین کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اپنے تبلیغی مشن میں انہوں نے توحید کے علاوہ اہل وطن کو ناپ تول میں دیانت اختیار کرنے کی پر زور تلقین کی۔ قوم نے انہیں دھکی دی اور کہا کہ اگر تمہارے قبیلے کا لحاظ نہ ہوتا تو تجھ کو سنگسار کر دیا جاتا۔ قوم نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں ان مومنوں کو بتی سے نکال دیں گے یا اپنی ملت میں واپس لے آئیں گے۔

اس پر حضرت شعیبؑ نے فرمایا تم لوگ عذاب الہی کا انتظار کرو اور میں نصرت ربّانی کا منتظر ہوں اور پھر مندرجہ ذیل دعا مانگی۔
پہنچا نجان پر عذاب آیا۔ اس سے صرف اہل ایمان کو نجات ملی

۲- مقام دُعا :- $\frac{۷}{۸۹}$

۳- مقاصد دُعا :-

○ توکل علی اللہ

○ معرکہ حق و باطل میں حق کی فتح

دعا : وَ سَبِّحْ ذُبْنَ كُلِّ نَشْئٍ عَلِمَا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا يَا رَّبِّنا افْتَحْ

بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ $\frac{۷}{۸۹}$

ہمارے رب کا علم ہر شے میں سمایا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔
اے ہمارے رب تو ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق کو فتح دے۔ اور تو
(بالتحقیق) تیرا فاتحین ہے۔

حضرت موسیٰؑ کی دعائیں

۱۔ حضرت موسیٰؑ (Moses) ایک اولوالعزم پیغمبر تھے انہوں نے بنی اسرائیل کے بکھرے ہوئے شیرازے کو اکٹھا کیا اور انہیں مذلت سے اٹھا کر بام عروج پر لاکھڑا کیا۔ آنحضرتؐ کو قرآن پاک نے مثیل موسیٰؑ کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔
واقعی آنحضرتؐ اور حضرت موسیٰؑ دونوں کو ایک سے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔
موسیٰؑ فرعون کے مقابلے میں گتے تھے تو آنحضرتؐ کے سامنے سرکش بن عرب تھے، جو فرعون سے کہیں کم نہ تھے۔ نیز اُمت، کتاب، ہجرت، شریعت، جہاد بالسیف، باطل کی شکست اور حق کی بالآخر فتح وغیرہ امور دونوں مقدس پیغمبروں میں مشترک تھے۔

۲۔ مقامات ادعیہ :- $\frac{4}{151}$ ، $\frac{4}{154/55}$ ، $\frac{20}{30/25}$ ، $\frac{28}{14}$ ، $\frac{28}{21}$ ، $\frac{28}{27}$

- ۳۔ مقاصد ادعیہ :-
- ظالموں سے نجات
 - دین و دنیا کی بھلائی
 - شرح صدر
 - محبت ہارونؑ
 - ہم میں آسانی
 - اہلیت خطاب
 - تاثیر کلام
 - اعتراف لغزش
 - اپنی اور اپنے بھائی کی مغفرت
 - جو ابر رحمت
 - قوم کی خواہش رویت پر غدر خواہی

۴ دعائیں

۱۔ حضرت موسیٰؑ ایک بار شہر میں جا رہے تھے کہ دو آدمیوں کو لڑتے ہوتے پایا، ان میں سے ایک اسرائیل تھا اور دوسرا قبطی تھا۔ اسرائیل نے آپ سے مدد کے لیے فریاد کی۔ آپ نے قبطی کو کلمہ مارا اور وہ اپنے شیطانی عمل کے نتیجے میں مر گیا۔ لیکن خدا تعالیٰ کے اس مقبول بندے نے اپنے لیے مغفرت کی مندرجہ ذیل دعا مانگی۔

رَبِّ اِنِّی ظَلَمْتُ لِنَفْسِی فَاغْفِرْ لِی ۲۸
۱۶

اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے۔ تو میری بخشش (اور معافیت) کر

۲۔ قبطی کی موت کا حادثہ حضرت موسیٰؑ کے لیے ایک مصیبت بن گیا۔ امراء نے حضرت موسیٰؑ کے قتل کے منصوبے سوچنے شروع کر دیے۔ ایک خیر خواہ نے آکر آپ کو سب حال بتا دیا اور ہجرت کا پُرچسٹوں مشورہ دیا۔ پس آپ شہر سے خفیہ طور پر نکل کھڑے ہوتے اور یہ دعا مانگی۔

رَبِّ یَخِّبْنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ۲۹

پلانے والے مجھے جوڑ پیشہ لوگوں سے محفوظ رکھنا

۳۔ ہجرت کر کے جب حضرت موسیٰؑ مدین پہنچے تو وہاں کنویں پر لوگوں کا ہجوم دیکھا کہ جو جانوروں کو پانی پلا رہا تھا اور ان سے ہٹ کر عورتوں کو کھڑا دیکھا کہ جو بکریاں روکے کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰؑ نے پوچھا آپ کیوں کھڑی ہیں؟

”انہوں نے کہا۔ ہمارا باپ (حضرت شعیبؑ) بوڑھا ہے۔ اس لیے ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے آئی ہیں۔ مگر جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو پلا نہیں لیتے اور نہ ہٹا کر نہیں لے جاتے ہم رگی کھڑی ہیں۔“

یہ سن کر حضرت موسیٰؑ نے ان کے واسطے پانی نکالا اور پھر سائے میں مرا کر یہ دعا مانگی۔

رَبِّ اِنِّی لِمَا اَنْزَلْتَ اِیَّیْ مِنْ خَیْرِ فَحْتِیْبٍ ۳۰

اے میرے پروردگار! میں اس بھلائی کا جو تو میری طرف آارے محتاج ہوں۔

افادہ :- دو محذرات عصمت کو دیکھ کھڑے دیکھ کر حضرت موسیٰؑ میں جذبہ ترحم پیدا ہوا۔ مرد کے لیے لازم بھی ہے کہ وہ جنس ضعیف کی جائز ممکن مدد سے احتراز نہ

کرے۔ وہ دونوں حضرت شعیبؑ کی بیٹیاں تھیں ان کی شرافت و حیا سے حضرت موسیٰؑ بہت متاثر ہوتے اور خود انہیں گھر سنانے کی ضرورت بھی تھی لہذا چپکے سے رشتے کی دُعا بھی مانگی۔
۴۔ حضرت موسیٰؑ کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا اور انہیں فرعون کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے بار رسالت کی گرا بناری کا احساس کیا اور یہ دُعا مانگی۔

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝
وَاجْعَلْ لِي ذُرِّيًّا
مِنْ أَهْلِ الْهَادُونَ اٰخِي ۝ اَسْتَدُّ بِهٖ اَذْرِي ۝ وَاشْرِكْهُ
فِيْ اٰمْرِيْ ۔

میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام (امریٰ تسلیع) آسان کر دے میری زبان سے گره کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں، میرے اہل سے یعنی میرے بھائی ہارون کو میرا بھرا ٹھانے والا بنا۔ اس سے میری کمزبونی اور اس کو بھی میرے کام میں شریک کر دے۔

۵۔ حضرت موسیٰؑ صاحب تورات لینے کو ہر طور پر گئے اور ان کی عدم موجودگی میں حضرت ہارون نے یلیفہ تھے تو ایک ساحر۔ سامری نے دھاتوں سے ایک عجیب پتھر تیار کیا کہ جب اس میں ہوا داخل ہوتی تھی تو وہ آواز دیتا تھا۔

قوموں کی نفسیات بھی عجیب ہے نہ ماننا ہو تو رب العزت کو بھی نہیں مانتے اور مانتے پر آجاتیں تو پھر پتھر کی سوزنیوں، پتھروں اور فرعونوں کو خدا بنا لیتے ہیں۔

چنانچہ بنی اسرائیل نے اس پتھرے کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت ہارون نے باز رکھنے کی بڑی کوشش کی مگر ان کی ایک نہ سنی گئی۔

حضرت موسیٰؑ نے واپس آکر حضرت ہارون سے جواب طلبی کی، جواب طلبی کا مقصد بالواسطہ قوم کو تنبیہ کرنا تھا۔ حضرت ہارون نے اپنا معقول اعتذار پیش کیا تو حضرت موسیٰؑ نے خدا کے حضور میں یہ دُعا مانگی۔

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاٰخِيْ وَادْخُلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ

۱۵۱

اَزْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

پالنے والے! میری اور میرے بھائی (ہارون) کی بخشش کر اور ہم دونوں

کو اپنی رحمت میں داخل کر۔ تحقیق تو رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

۶۔ جب نبی اسرائیل کو سالہ پرستی پر نادم ہوئے اور مغفرت کے طالب ہوئے تو حضرت موسیٰؑ نے ستر آدمی منتخب کیے اور انہیں لے کر کوہ طور پر پہنچے اور وہاں زلزلے نے آیا تو حضرت موسیٰؑ نے یہ دُعا مانگی۔

رَبِّ نُوْشِرْتُمْ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَايَايَ
اَنْفَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَةٌ ۗ تَنْصَلُّ
بِهَامِنْ تَشَاءُ ۗ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ ۗ اَنْتَ وَاَنْتَ
وَاَرْحَمُنَا ۗ اَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ ۝ وَاَكْتَبَ لَنَا فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ ۗ - اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ ۗ

اے میرے رب! اگر تو چاہتا تو پہلے سے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا (اب) ہم کو اس فعل کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا اور کچھ نہیں۔ بس تیرا امتحان ہی تو ہے، پس تو جس کو چاہے ہدایت کرے یا نہ کرے ہمارا تو ہی والی ہے۔ پس ہم کو بخش اور ہم پر رحم کر اور تو ہی بہتر بخشنے والا ہے۔ ہمارے واسطے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے۔ تحقیق ہم تیری طرف جھک گئے ہیں۔

حضرت سلیمانؑ کی دعائیں

۱۔ حضرت سلیمان بن داؤدؑ نہ صرف اپنی دانائی کے لیے مشہور ہیں بلکہ اپنی سطوتِ شاہی کا سکھ بھی چار دانگ عالم میں بٹھا چکے ہیں آپ اقتدارِ اعلیٰ کے اس عہدے پر تھے کہ مرکز سے مرکز مخلوق آپ کے اشارہ آبر و پرناچتی تھی۔ مگر بایں ہمدست بدعاسبتے تھے، بلکہ یہ اقتدار اور سیادت بھی دعاؤں کا نتیجہ تھے۔

۲۔ مقاماتِ ادعیہ ۱۔ ۲۶، ۳۸/۳۵

- ۳۔ مقاصدِ ادعیہ ۱۔
- بخشش اور مغفرت
 - نیک بندوں میں شمار
 - مثالِ اقتدار
 - توفیقِ شکرِ نعمت
 - ایسے عمل کی توفیق کہ جو خوشنودی خدا کا موجب ہو۔

۴۔ دعائیں :- آپ وادئی نمل میں پنچے تو یہ دعا مانگی۔

رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُوَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ

وَعَلَى وَالِدَتِي وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهَا - وَاَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۲۶/۱۹

اے میرے رب! مجھے توفیق دے کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر احسان کیے ہیں (اور مجھے توفیق دے) کہ میں اچھے عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے اور مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شریک کر۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمانؑ کو ایک آزمائش میں ڈالا جو غالباً آپ کے ہاں نالائق

بیٹے رجھام کا پیدا ہونا تھا۔

اس پر آپ نے یہ دعا مانگی۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ
مِّنْ بَعْدِي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

۳۵

پالنے والے! میری مغفرت کر اور مجھے ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ پہنچے، بیشک
تو بہت دینے والا ہے۔

حضرت ایوبؑ کی دُعا

۱۔ آپؑ کی مثال تاریخ انبیاء میں مثالی صابر کی ہے۔ آپؑ بہت خوشحال اور فارخ البال تھے لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے رہتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے شیطان سے اذراہ مخمرا کہا۔ دیکھو امیرِ بندہ کتنا فرمانبردار ہے۔

اس پر شیطان نے تعریض کی کہ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کیلئے عیش و آرام کی زندگی میسر ہے اگر حالات بدل جائیں تو یادِ الہی بھی نذر نسیان ہو کر رہ جاتے چنانچہ حضرت ایوبؑ کو کئی کئی سال و ممتاع سب جاتا رہا۔ بیماریوں اور مصیبتوں نے اُن گھیرا۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ پاک بدن میں کیڑے پڑ گئے اور آپؑ کو شہر چھوڑ کر ویرانے میں بسر کرنا پڑا۔ مگر یادِ خدا سے قطعاً غافل نہ ہوتے۔ شیطان نے بہت کوشش کی کہ آپؑ یا تو غیر اللہ کو پکار دیں یا رحمتِ الہی سے مایوس ہو جائیں مگر بے سود، عبد صالح کی زبان حمدِ الہی کے ترانے گاتی رہی۔ قطعاً مایوس نہ ہوتے اور آخر شفا یابی کے لیے دُعا مانگی تو اپنے رب سے اور یہ دُعا قبول ہوئی۔

۲۔ مقامِ دُعا: $\frac{۲۱}{۸۳}$

۳۔ مقصد: مقصد و حید، مصائب سے نجات تھی۔

دُعا: اِنِّیْ مَسِيْتُ الضُّرَّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

بارالہا! مجھ پر مصیبت آئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

افادہ: اللہ تعالیٰ نے قصہِ ایوبؑ کو عبادت گزاروں کے لیے ذکرِ الہی (صحیح قرار دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو مصائب سے گھبرانہیں چاہیے۔ مصائب ترقی مدارج کے ضامن ہیں نیز ہر حالت میں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور خدا کی یاد میں اگر تھی طور پر نقصان نظر آتے تو بدل نہ ہوں۔

حضرت یونسؑ کی دُعا

۱۔ حضرت یونس بن مثنیٰ کا لقب ذوالنون (مچھلی والا) مشہور ہے۔ وہ اپنی قوم کو کافی عرصہ تک تبلیغ کرتے رہے لیکن کوئی ایمان نہ لایا۔ قوم پر عذاب الہی دیکھ کر ان پر غضبناک ہو کر چلے گئے۔ جہاز میں جا رہے تھے ایک وہیل مچھلی کا قلمہ بن گئے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انہیں محفوظ رکھا۔ تہ در تہ اندھیروں میں آپ دُعا مانگتے رہے اور آپ کو اس مصیبت سے نجات ملی مچھلی نے آپ کو ساحل پر اُگل دیا اور کچھ عرصے بعد پھر اپنے فریضہ تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔

۲۔ مقام دُعا :- $\frac{۲۱}{۸۴}$

۳۔ دُعا :- لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ

مِنَ الظَّالِمِينَ -

تیسرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، تحقیق میں زیادتی پر تھا۔

۴۔ افادہ :- یہ آیت آیت کریمہ کہلاتی ہے اور بڑی عظمت و جلال والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دُعا کے بعد اس کی قبولیت پر مہرِ مثبت کی ہے اور فرمایا ہے ہم نے اُسے غم سے نجات دی ہے اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔

صحابِ طاووتؓ کی دُعا

۱۔ حضرت طاووتؓ ایک اسرائیلی بادشاہ تھے جنہیں صحفِ قدیم میں ساؤل *SAUL* کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ شجاعت اور علم کی دجہ سے ہم عمروں میں ممتاز تھے۔ اس لیے خُدا تعالیٰ نے انہیں حکومت بخشی انہیں جالوت کا مقابلہ کرنا تھا۔ چنانچہ مقابلہ سے پہلے حضرت طاووتؓ نے اپنے ساتھیوں کو آزمانا ضروری سمجھا کہ کس قدر لوگ شہداء جنگ پر صبر کر سکتے ہیں۔ جو آزمائش میں پورے اترے اُن کی تعداد ۳۱۳ تھی۔

حضرت طاووتؓ مقابلے پر نکلے تو ان کے ساتھیوں نے یہ دُعا مانگی۔

۲۔ مقام دُعا:۔
۲۵۰

۳۔ مقاصد

- جنگ کی تلخی اور شدید پر، صبر
- ثبات و استقلال
- کفار کے خلاف نصرت

دُعا
وَبِنَا أَفْرَغْ عَلَيْنَا حَبْرًا وَتَبَّتْ أقدَامُنَا وَأَنْصُرْنَا
عَلَى النُّقُومِ الْكَافِرِينَ۔
اے ہمارے پروردگار! ہم پر صبر کا فیضان کر۔ ہمارے قدم جما دے
اور کافروں کے گروہ پر ہمیں فتح عطا کر۔

افادہ یہ دُعا در قصہ طاووتؓ عہد رسالت مآب میں غزوہ بدر سے بڑی مشابہت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اور دعایاں کر کے اصحاب سرور کائنات کو راہ عمل دکھائی ہے اور ان میں جرات اور جذبہ طاعت

مضاعف کیا۔

قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ آزمائش کے بعد جاوت کے لشکرِ جرار کو دیکھ کر بعض اصحابِ طاوت کمنے لگے تھے۔ آج ہم میں جاوت کے مقابلے کی طاقت نہیں، مگر ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بننے والے ہیں۔ انہوں نے کہا: بہت سی قلیل جماعتیں کیشر کرو ہوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب آتی رہتی ہیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ (ملاحظہ ہو ۲/۲۳۹)

یہ رُوح پرور الفاظ یقیناً اصحابِ محمدؐ کا خواصہ بڑھاتے ہوں گے اور کامیابی کا یقین دلاتے ہوں گے۔ غزوہ بدر میں بقول طبری، ثعالبی اور کسائی اصحابِ محمدؐ کی تعداد اصحابِ طاوت کی مانند ۳۱۳ تھی۔ یہ تہمتیں سوتیرہ جانباز، باطل کے لشکرِ جرار کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔

پرستانِ حق کی یہ مختصر سی جماعت جب میدانِ نکل ہوگی۔ تو کس قدر رُوح پرور نظر ہوگا۔ ایک طرف اصحابِ رسولؐ کے لبوں پر دعائیں ہوں گی دوسری طرف حضرت خود دست بدعا ہوں گے۔ فضا میں یہ صدا ارتعاش پیدا کر رہی ہوگی۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَنشَدُكَ عَمْدَكَ وَعَمْدَكَ - اللَّهُمَّ

إِنْ تَهَلَّكَ هَذِهِ الْعَصَابَةُ الْيَوْمَ فَلَا تَعْبُدُنِي فِي الْأَرْضِ -

یا اللہ! میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ دوبارہ یاد دلاتا ہوں!

بار الہا! اگر آج یہ مختصر سی جماعت مٹ گئی تو روتے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔

دعائیں رنگ لائیں اور وہ مختصر سی کمزور بے سرو سامان جماعت غالب ہی۔

إِنَّ حَزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ -

غزوہ بدر، عروجِ اسلام کی تاریخ میں سب میل کا درجہ رکھتا ہے اور جن خوش نصیب صحابہؓ نے اس میں حصہ لیا وہ بجا طور پر خصوصی عزت و تکریم کے مستحق ہیں۔

رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ

حضرت زکریاؑ کی دعائیں

۱۔ حضرت زکریاؑ بیوی کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں انبیاء کے فریق میں سے تھے اور آپ کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھیں۔ جس کا نام الیشیع تھا۔
 دونوں شوہر بیوی راست باز اور احکام الہی پر کار بند بزرگ تھے۔ الیشیع بائبل میں اور ان کے ماں کوئی اولاد نہ تھی۔ نیز وہ دونوں عمر رسیدہ تھے۔ (ملاحظہ ہو انجیل لوقا ۱/۵)۔
 حضرت زکریاؑ اولاد نہ پیند کے بہت آرزو مند تھے۔ چنانچہ انہوں نے بارگاہِ احدیت میں دعا کی اور وہ دعا قبول ہوئی۔ انجیل مقدس نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ فرشتے نے کہا کہ اے زکریاؑ تجھے مبارک ہوتیری دعا سن لی گئی ہے اور تیرے لیے تیری بیوی الیشیع سے بیٹا ہو گا۔ تو اس کا نام یوحنا رکھنا اور تجھے خوشی دزمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش سے بہت خوش ہوں گے۔ (ملاحظہ ہو لوقا ۱/۱۰)

قرآن پاک نے نام بیکھی دیا ہے اور اُسے کلنۃ اللہ (حضرت عیسیٰ) کا تصدیق کرنے والا سید سردار، جتنی سستی اور صالح نبی قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو ۳/۴۷)۔
 قرآن مجید میں زکریاؑ کی دعاؤں کی قبولیت کی وجوہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بزرگ نیکیوں کی طرف دوڑا کرتے تھے اور ہمیں لاپچ، طمع اور خوف سے پکارتے رہتے تھے اور ہمارے سامنے پوری عاجزی کرنے والے تھے۔
 ۲۱/۴

۲۔ مقامات ادعیہ :- ۳/۲۷ ، ۱۹/۴۴ ، ۲۱/۴

۳۔ مقصد :- حضرت زکریاؑ کی تمام تر دعاؤں کا مقصد وحید اولاد نہ پیند کا حصول تھا۔ آپ کا اس قدر اس غرض پر زور دینا خالی از حکمت نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حیاتی تسلسل (Vital Continuity) مشیت الہی اور تخلیق کے عظیم پروگرام میں سے ہے۔

اس میں تحفظ خود اور اشاعت خود کے دونوں پہلو اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں اور نفی حیات کا مسلک اور رہبانیت نوع انسان کے لیے کسی طرح مفید نہیں۔
 کونسا ایسا انسان ہے جو اولاد بالخصوص نرینہ کی طلب و تمنائے تہی ہو۔
 اولاد نیک ہو تو بجا طور پر حیات جاوداں کا باعث ہے۔
 آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر تین عمل باقی رہتے ہیں۔

۱۔ صدقہ جاریہ ۲۔ نفع پہنچانے والا علم اور ۳۔ نیک اولاد جو دعا کرتی رہے۔
 انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت زکریاؑ اور حضرت ابراہیمؑ نے بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا۔ حضرت زکریاؑ کی تو تمام تر دعائیں ہی اولاد نرینہ کے لیے تھیں۔ انبیاء علیہم السلام دعوتِ حق کے سلبے کو جاری رکھنا ضروری سمجھتے تھے اور اولاد نرینہ اس کا ایک ذریعہ تھی۔

ان دعاؤں میں وارثت سے مراد علم و دین کی وارثت ہے نہ کہ مال و متاع کی وارثت کیونکہ یہ بزرگ اس سفلی جذبے سے کافی بلند تھے۔

حضرت زکریاؑ کی دعاؤں کے نتیجے میں حضرت یحییٰؑ پیدا ہوئے۔ انجیلی ادب میں آپ کی ذات یوحنا رسول کے نام سے مشہور ہے اور آپ مسیح ناصری کی آمد سے پہلے ان کے لیے راہیں تیار کر رہے تھے۔ حضرت یوحناؑ نے نہ صرف حضرت مسیحؑ کی نبوت کی تصدیق کی بلکہ آنحضرتؐ (دو رسولؑ) کی پیش گوئی بھی فرمادی تھی۔

عہد مسیحؑ میں ہی حضرت یوحناؑ بھی سنی پرستوں کی رسم قدیم کے مطابق دار و رسن سے دوچار ہوتے ایک رقاصہ نے آپ کے سر مبارک کی فرمائش کی اور وقت کے ظالم حاکم نے اس فاحشہ کی فرمائش پوری کرتے ہوئے انہیں خاک و خون میں لوٹا دیا۔

سلام علیہ یوم وُلِدَ وَ یَوْمِ مِیوْتُ وَ یَوْمِ مِیْعَتِ حَیَا ۱۹/۱۵

۴ دعائیں

۱۔ حضرت مریمؑ ایسی صالح لڑکی کہ جو ہیکل میں حضرت زکریاؑ کے زیر تربیت تھی کو دیکھ کر حضرت زکریاؑ کے جی میں یہ تمناکر و میں لینے لگی کہ ان کے ہاں بھی کچھ نیک اولاد ہوتی۔ چنانچہ مجراب میں منہ

سے بے اختیار دعا نکلی۔

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ج

اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

پالنے والے! مجھے تو اپنے پاس سے پاک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔

۲۔ بڑھاپے میں اولاد کی دعا مانگنا لوگوں کے لیے مضحکہ خیز بن سکتا تھا۔ لہذا چیکے سے دعا کی۔

رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ

شَيْبًا وَّسَمِ اَكُنْ مِ بَدْعَايْكَ رَبِّ شَقِيًّا ه وَاِنِّي مَحْتَتُ الْمَوَابِي

مِنْ وَرَآءِي وَكَانَتْ اُمْرَايَ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

يُرِيحُنِي وَيُرِثُ مِنِّي اِلَ يَعْقُوبَ وَاَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۱۹

پالنے والے! میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے سے سر سفید ہو گیا ہے۔ اور اے میرے رب! میں کہی (عمر بھرا) تجھ سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہا۔

اور اب، بے شک میں اپنے رشتہ داروں سے اندیشہ رکھتا ہوں، اور میری بیوی

بھی بانجھ ہے۔ پس تو اپنے پاس سے ہی ایک وارث عطا کر۔ جو میرا اور یعقوب کے خاندان کا بھی وارث ہو۔ اور اے میرے رب! اسے پسندیدہ بنا۔

۳۔ ایک موقع پر مندرجہ ذیل دعا مانگی۔

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ۲۱

اے میرے رب! مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔

حضرت عیسیٰ کی دُعا

۱۔ حضرت عیسیٰؑ حضرت اسحاقؑ کے سلسلہ نبوت کی آخری کڑی تھے اور ان کے بعد بنو اسماعیل میں سے حضرت ابراہیمؑ کی آرزوں کے ثمر، آنحضرتؐ (وہ نبیؐ) معجوت ہونے والے تھے۔ اس طرح نبوت کی ایک شاخ سے دوسری شاخ کی طرف تبدیلی کے ساتھ ساتھ تخیلِ قبلہ کی ضرورت بھی واضح تھی۔ رُوحانی دُنیا میں یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا اور اس انقلاب کی پیش گوئی کرنے کے لیے واقعی کلمۃ الحق کی زبان چاہیے تھی۔

کلمۃ اللہ اپنے متعلق وَالسَّلَامُ عَلٰی یَوْمِ وُلِدَتْ وِیَوْمِ اَمُوتُ وِیَوْمِ اَلْبَعْثِ حَیًّا ۱۱۳ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰؑ کی صرف ایک عابیان کی ہے۔ جس کا مقصد آسمانی خوانِ نعمت کی طلب تھی۔ اس دُعا کی اہمیت کے سبب اس سورہ کا نام بھی سورہ المائدہ رکھا گیا ہے۔

۲ مقام دُعا: ۱۱۳

۳ مقاصد:

- نزول مائدہ
- اولین و آخرین کے لیے یہ واقعہ عید قرار پائے۔
- فراخی رزق

۴ دُعا: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا رِزْقًا اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَاٰیةً مِّنكَ جَمِیْعًا وَاذْكُرْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّٰزِقِیْنَ اے خداوند! اے ہمارے رب! تو ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کر جو ہمارے پہلے اور پھلوں کے واسطے عید ہو جائے اور تیری طرف سے نشان ہو، رزق با فراغت ملے۔ بے شک تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

افادہ اس دُعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے کہ میں تم پر وہ خوان اتارنے والا ہوں۔ مگر جو اس کے بعد تم میں سے کفر (کفرانِ نعمت) کرے گا۔ اسے ایسا سخت عذاب دوں گا کہ پہلے کسی کو نہ دیا گیا ہوگا۔ (۱۱۵)

مزید قرآن اس آسمانی خوان کے بارے میں خاموش ہے کہ آیا وہ خوان اترا تھا یا عذاب کی وعید سن کر حضرت عیسیٰؑ کی اُمت کے لوگوں نے یہ درخواست واپس لے لی تھی۔ یاد رہے کہ دعائے مادہ حضرت عیسیٰؑ نے خود نہیں مانگی تھی مگر اپنے اصحاب کے تقاضے پر مانگی تھی۔

حدیث شریف میں بروایت حضرت عمار بن یاسرؓ آنحضرت سے منقول ہے کہ مادہ (خوان) اتارا گیا تھا اور اس میں روٹی اور گوشت تھا۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی حکم تھا کہ افراد امت اس میں خیانت نہ کریں۔ (ترمذی)

ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ انہیں خیانت اور ذخیرہ کرنے سے روکا گیا تھا۔ مگر انہوں نے یہ دونوں فعل کیے چنانچہ سزا کے طور پر وہ سب کھردیے گئے۔ مفسر بیضاوی کے خیال کے مطابق یہ ایک بڑی مچھلی کا خوان تھا۔

انجیل کے مطابق مادہ کا نزول ہوا تھا جب کہ حضرت عیسیٰؑ نے دریائے طریاس کے پاس دُعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانچ روٹیوں اور مچھلیوں سے پانچ ہزار آدمیوں کا شکم سیر کر دیا تھا۔ بعض دیگر مسیحی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰؑ نے یہ دُعا اپنی آخری یادگار دعوت کے موقع پر کی تھی کہ جسے عشاءتے ربانی (The Last Supper) کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

ایمان لانے والے ساحروں کی دعائیں

۱۔ فرعون نے ساحروں کو بلا کر حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ مگر پیغمبرؐ نے ساحروں کی ایک نہ چلنے دی اور عصائے موسیٰؑ ان سب کے طلسمات کو نکل گیا تو ساحر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد ان میں اس قدر انقلاب آ گیا اور اس طرح قلب ماہیت ہو گئی کہ وہ ساحر جو تھوڑی دیر پہلے انعام اور معاوضے کے لیے پیشگی فیصلہ کر کے دنیا داروں کا ثبوت دے رہے تھے اب فرعون کی دھمکیوں کو بھی خاطر میں نہیں لائے۔

فرعون نے دھمکی دی کہ تمہیں صلیب پر چڑھا دیا جاتے گا تو جواب دیا۔
 فَاَقْبَضَ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۝ إِنَّمَا لَقَضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - ۲۶
 تو جو کچھ کرنا چاہے کر گزر۔ تیرا حکم بس ذہنوی زندگی میں ہی تو چلتا ہے۔
 اور پھر صبر کی دعا مانگی۔

۲۔ مقاماتِ دعا: ۱/۱۶۶ ، ۲/۵۱

۳۔ دعائیں: ۱۔ رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْتَلِيمِينَ ۳۳
 پالنے والے ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا سے رخصت ہوں تو تیرے فرمانبردار ہوں۔ یعنی ہمیں موت بھی تسلیم و رضا کی دیتے۔
 ۲۔ جب صلیب کی دھمکی دی گئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ صلیب؛ کوئی مضائقہ نہیں تن بدن حاضر ہیں آخر ہم نے اپنے رب ہی کی طرف تو لوٹنا ہے۔

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا إِنَّ كُنَّا أَوْلَىٰ الْمُنَافِقِينَ
 تحقیق ہم چاہتے ہیں اور ہمیں امید بھی ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ہم سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں۔

زبجہ فرعون کی دُعا

۱۔ حضرت آسیہ فرعون کے گھر میں تھیں، مگر انہوں نے اپنا دامن ایمان، شمرک کی آلودگیوں سے ملوث نہیں ہونے دیا۔ اس کنول کے پھول کی طرح۔ کہ جو کچھ چڑا اور گندگی میں اکتاہے مگر اپنی انفرادیت باقی رکھتا ہے۔

طبقہ نساء کو اگرچہ نبوت کے اعزاز کا سزاوار نہیں سمجھا گیا۔ مگر یہ اعزاز کچھ کم نہیں کہ انبیاء نے ان کی گود میں پرورش پائی ہے اور تربیت اولین کی عزت انہیں کے حصہ میں آئی ہے۔ عورت محض عورت نہیں ہے بلکہ ماں بھی ہے اور ماں جس کے قدموں میں بقول پیغمبر اسلامؐ جنت ہے۔

۲۔ مقام دُعا: ۶۶

۳۔ مقاصد: ○ ظالموں سے حفاظت

○ فرعون اور اس کے اعمال سے نجات

○ جوار رحمت اور جنت میں مکان

۴۔ دُعا: رَبِّ اٰتِنِيْ بِعِنْدِكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِحَبْتِيْ

مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَبِحَبْتِيْ مِنْ اَنْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ

اے میرے رب! تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بہشت میں بنا دیجئے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے بچاؤ۔ نیز ظالموں سے میری حفاظت کیجئے!

اصحابِ کہف کی دُعا

یورپ میں اصحابِ کہف (The Seven Sleepers of Ephesus) کے نام سے مشہور ہیں چند نوجوان جو تعداد میں طاق اور توحید کے پرستار تھے، ان پر کفر زار ملک کی زمین جب تنگ ہو گئی تو وہ اللہ کے سہارے سے نکل کھڑے ہوتے اور ایک غار میں جا پناہ لی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لمبے عرصہ کے لیے سلا دیا، جب بیدار ہوتے تو حالات بدل چکے تھے اب باطل سرنگوں تھا اور حق کو غلبہ ملیر تھا۔ جب وہ لوگ غار میں پناہ گزیں ہوئے تو یہ دُعا مانگی۔

۲۔ مقام دُعا :- ﴿﴾

۳۔ مقاصد :- رحمتِ یزداں رشد و ہدایت

۴ دُعا :- رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هٰیْ لَنَا مِنْ اٰیٰتِنَا رَشْدًا

اے ہمارے رب! ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے کام میں نیک بخشتی کا سامان تیار کر۔

افادہ :- یہ دُعا اور واقعہ اصحابِ کہف کی سورت کا نزول مکہ مکرمہ کے آخری دور میں ہوا۔ اس میں توحید پرستوں کے لیے نامساعد حالات ہیں جبکہ طاغوتی طاقتیں برسرِ اقتدار ہوں جو طرزِ عمل اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یعنی ان حالات میں ہجرت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ یہ سورۃ آنحضرت کے غار میں پناہ لینے کی پیشگوئی کا بھی کام دیتی ہے۔ نیز پیروانِ اسلام کو دورِ مکہ میں رحمت اور نیک بخشتی کی دُعا مانگنے کی بالواسطہ تلقین ہے جس کا نتیجہ مدینہ میں با احسن وجوہ پورا ہوا۔

ربانی مجاہدین کی دُعا

۱۔ دُنیا میں ہمیشہ جانا بزدوں کی ایک جماعت موجود رہی ہے جس کا کام انبیاء علیہم السلام کا رُخ دینا تھا۔ یہ لوگ کفنِ سر سے باندھ کر حمایتِ حق میں اُٹھتے ہیں اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مُسکراتے، ان عاشقانِ باصفا کا ادنیٰ ساشیوہ ہے۔

ہاں گروہ کہ از ساغرِ وفا مستند
سلام با برسانید ہر کجا مستند

قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ انبیاء کرام کے ہمراہ بہت سے ربانی لوگ جہاد کرتے رہے ہیں، پس اللہ کی راہ میں جو کچھ ان پر ہوتی، اس سے وہ دل برداشتہ نہیں ہوتے۔ باطل کے مقابلہ میں انہوں نے ہمیں بھی اپنی مسکنت اور کمزوری کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ان کے لبوں پر ہمیشہ یہ دُعا رہی:

”پالنے والے! ہم جہاد کا حق شاید صحیح طور پر ادا نہ کر سکے ہوں۔ تو ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے یہیں ثابت قدم رکھ اور حق کا بول بالا کر۔“

۲۔ مقامِ دعا: $\frac{3}{134}$

۳۔ مقاصد: مغفرتِ معاصی ○ کفار کے مقابلہ میں نصرتِ ربانی ○ استقامت و استقلال ○ زیادتی کی معافی

۴۔ دُعا: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ اِشْرَافَنَا فِيْ اَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ

اَقْدَامَنَا وَ اَنْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

”ہمارے پالنے والے! ہماری لغزشوں کو معاف کر دے اور ہم سے اپنے ہر (جہاد اور حیا حق) میں جو زیادتی ہو جاتے اس سے بھی درگزر فرما، ہمارے قدموں کو (جہاد حق) پر اور میدانِ جہاد میں، ثبات اور استقلال بخش اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔“

افادہ: :- اس دُعا کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں دنیا کا ثواب (فتح و نصرت) دیا

اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ محسنین کو دوست رکھتا ہے۔ $\frac{3}{138}$

ربانی مجاہدین کے ذکر سے اللہ تعالیٰ انہما حضرت کے بعض مہربانیاں بالخصوص غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے۔ ان حملات کے بیان کرنے سے قدرت کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان اپنی کوتاہیوں کا احساس کریں اور میدانِ جہاد میں ثابت قدمی اختیار کریں۔

مستضعفین کی دعائیں

۱۔ ہر تحریک و مذہب ابتدا میں کمزور لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں ناقابل تخییر عزائم کی بدولت وہ لوگ بام عروج تک جا پہنچتے ہیں اور اپنی تحریک اور مذہب کا بھی بول بالا کرتے ہیں۔ دعوت حق کی عالمگیر تحریک اکثر ایسے ادوار سے دوچار ہوتی رہی ہے۔ مگر انجام کار ہمیشہ فتح و نصرت نے آگے بڑھ کر مردان حق کے قدم چومے ہیں۔

فراعنہ مصر کے عہد میں بنی اسرائیل مصائب و ابتلاء کا شکار تھے۔ مگر حضرت موسیٰ نے اپنے حیات پر در پیغام سے انہیں عزت و تمکنت کے بلند مقام پر لاکھڑا کیا۔ اسی طرح آنحضرتؐ جو مثیل موسیٰ تھے ان کی دعوت تبلیغ کا دور، عہد موسوی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ابتداء میں آنحضرتؐ کے ساتھی بھی مقہور و مغلوب تھے مگر بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ بخشا۔ یہ ایک ابدی حقیقت ہے کہ ظالم انجام کار اپنے کیفر کردار کو پہنچتے ہیں اور مظلوم ان کی سیادت و جانتا دکے وارث بنتے ہیں۔

فرعون اور موسیٰؑ کی مثال سے صحابہ کرامؓ کو بشارت دی گئی ہے کہ تم جو اب کمزور اور مظلوم ہو، وہ وقت دور نہیں کہ امام اور وارث زمین بنو گے۔ قرآن پاک نے اپنی ایک ہی سورت میں جبکہ فتح و حکمرانی کا تصور تک امیدوہوم تھا۔ واضح الفاظ میں اعلان فرمایا۔

وَرَبِّدُ أَنْ تُمَّتَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ
وَنَجَّلَهُمُ الْأُمَّةَ وَنَجَّلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۚ وَتَمَكَّنَ
لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَبِيٌّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَتْلَمٌ
مَا كَانُوا يَخْذَرُونَ

” (اور) ہم ارادہ کرتے ہیں کہ جو زمین پر کمزور سمجھے گئے ہیں، ان پر احسان کریں، ان کو امام اور وارث بنا دیں اور انہیں ممکنہ فی الارض عطا کریں۔ نیز فرعون اور ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھادیں۔ جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔
اصحاب موسیٰؑ اور اصحاب محمدؐ کی کامیابی و کامرانی ان دعاؤں کی بدولت بھی تھی کہ جو مانگا کرتے تھے۔

۲۔ مقاماتِ اذعیہ :- $\frac{1}{84185}$ ، $\frac{2}{26}$

- ۳۔ مقاصد :- (ا) اصحاب موسیٰؑ ○ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ
○ ظالموں کے لیے وہ فتنہ نہیں
○ دار الکفر سے نجات
(ب) اصحاب محمدؐ ○ ظالم بتی سے تحفظت افزاج
○ نصرت ربانی

۴۔ کمزور اصحاب موسیٰؑ کی دعا

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَيَجْعَلْنَا
بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (۱۰۸۵-۸۶) کہیے
ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب تو ہم کو ظالم قوم کے واسطے موجب
امتحان نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ ظالموں سے نجات دے۔

افادہ

ظالموں کے لیے فتنہ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں کمزور اور مجبور سمجھ کر کافروں کو یہ گمان نہ ہو جائے
کہ وہ حق پر ہیں۔

۵۔ مجبور اصحاب محمدؐ کی دعا۔

بَنَّا آخِرَجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا جَاجِ وَاجْعَلْ لَّنَا
مِنْ لَدُنْكَ وِلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا $\frac{2}{26}$
اے ہمارے رب! ہمیں اس بتی (مکہ) سے نکال کہ یہاں کے لوگ جفا پیشہ ہیں اور
اپنی طرف سے ہمارا کوئی والی مقرر فرما اور اپنی جانب سے ہمارے واسطے کوئی مددگار بھیج۔

نیک اولاد کی دعائیں

۱۔ والدین کے لیے مغفرت کی دعا، اعتراف تربیت کی بہترین مثال ہے۔ والدین اپنے جہلی تقاضوں کو پورا کرتے ہوتے۔ جس قدر اپنے بچوں کی خاطر ایشیا و قربانی اور شفقت و محبت سے کام لیتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ والدین خواہ کتنے پریشان حال کیوں نہ ہوں، بچے کے لیے آغوشِ مادر ہمیشہ گہوارہٴ رحمت ہوتی ہے۔ لہذا سعادت مند بیٹے ہمیشہ والدین کے احسانات کا بدلہ ادا کرنا اپنا مقدس فرض سمجھتے ہیں۔ چنانچہ والدین کی بخشش کی اہمیت دعاؤں سے واضح کی گئی ہے۔

ترک تعلقات بے روتی اور نفرت باہم جو اختلاف مذہب کا قدرتی نتیجہ سمجھے جاتے ہیں وہ بھی والدین کے معاملے میں حلج نہیں۔

انبیاء علیہم السلام اپنے والدین کے لیے عموماً مغفرت کی دعا مانگتے رہے ہیں خواہ انہوں نے دعوتِ حق کا ساتھ دیا ہو یا نہ۔

۲۔ مقاماتِ اربعہ :- $\frac{۱۶}{۲۳}$ ، $\frac{۲۷}{۱۵}$

○ حقِ تربیت کا اعتراف اور والدین کے لیے دعائے رحمت

○ شکرانِ نعمت کی توفیق

۳۔ مقاصد

○ رضائے الہی کے کاموں کی بہت

○ صالح اولاد

۴۔ دعائیں :- ۱۔ دَبِّ اَرْحَمِہُمْ سَاکِمًا ذَبَّیْنِی صَغِيْرًا $\frac{۱۶}{۲۷}$

پالنے والے ایسے میرے والدین نے میرے بچپن میں میری (شفقت کے ساتھ) پرورش کی ہے۔ تو بھی ان دونوں پر رحم فرما۔

۲۔ رَبِّ اَوْذِعْنِیْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ

وَعَلِیْ وَالِدَیَّ وَاَنْ اَسْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، وَاَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ جِ اِنِّیْ

$\frac{۲۷}{۱۵}$

بُنْتُ اَبْنُکَ وَاِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۔

اے میرے پالنے والے! تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو

تو نے مہربانیاں مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہیں اور توفیق دے اچھے عمل کروں جن سے تو خوش ہو جاتے اور میری اولاد کو نیک بنا۔ میں تیری طرف بھج گیا ہوں اور فرمانبردار ہوں۔

علمائے نصاریٰ کی دعائیں

۱۔ اسلام ایک حقیقت پسند دین ہے اور اس کو دوسرے مذاہب کی صداقت کا اعتراف کرنے سے قطعاً گریز نہیں کیا۔ دوسرے بائبان مذاہب کے معاملے میں آنحضرتؐ نے بڑا اچھا رویہ اختیار کیا ہے ان کی دینی خدمت اور فضائل کا خیر و خیر حقیقی کے ساتھ اعتراف کیا ہے۔ دراصل سب مذاہب ایک مشترک مقصد کی خاطر قائم ہوتے تھے اور وہ مقصد انسانوں میں للہیت پیدا کرنا تھا، اختلاف طبائع اور اقتضا، عصر کے تحت ان کے طریق کار میں کسی قدر اختلاف ضروری تھا۔

عِبَادَتِنَا سَتِّشِي وَحُسْنُكَ وَاحِدًا
وَكُلُّهُ إِلَى ذَاكَ الْجَمَالِ لَيْسِيئًا!

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی عداوت میں بلحاظ قوم لوگوں میں سے سخت ترین ہو اور عام مشرک ہیں اور محبت میں مسلمانوں کے قریب تر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے عالم فاضل لوگ ہیں اور ایسے درویش ہیں کہ جو جہت پر تری اور غرور زہد کا شکار نہیں (بلکہ دل کے حلیم ہیں) اور جب وہ قرآن کو سنتے ہیں کہ رسول موبیٰ پر نازل ہوا ہے تو آنکھیں معرفتِ حق میں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ان کے لبوں پر یہ دعا آ جاتی ہے۔ (ملاحظہ ہو ۵)

نیز ان کے لیے اس دعا اور اعترافِ حق کی جزا میں جنت کا وعدہ ہے کیونکہ یہ پہلے بھی اہل کتاب تھے اور بعد میں آنحضرتؐ صلعم پر ایمان لائے۔

۲۔ مقام دعا :- ۸۳/۸۳

○ حق کی شہادت دینے میں ہمارا نام ہو۔

○ صالحین کی جماعت میں داخلہ

۳۔ مقاصد :-

۴۔ دعا :-

رَبَّنَا أُمَّنَا فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَلَطْمَعُ أَنْ يَشْخَلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ

الصَّالِحِينَ۔

$$\frac{5}{87183}$$

لے ہمارے رب! ہم ایمان لائے۔ پس ہمارا ہم بھی حق کی شہادت دینے والوں میں
 لکھ لیجئے۔ اور ہم کو کیا ہوا جو کہ ہم اللہ پر اور ہمارے پاس جو حق آیا ہے اس پر ایمان
 نہ لائیں اور ہم آزد کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ داخل (جنت) کرے۔

افادہ:- اس تذکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ قرآن پاک کی صد اتمتوں پر ایمان لاتے ہیں
 اور انہیں درست تسلیم کرتے ہیں چنانچہ اس کی بڑی مثال اصرہم بنحاشی کا واقعہ ہے جس نے
 قرآن پاک کا وہ حصہ سنا کہ جو حضرت عیسیٰؑ کے حالات پر مشتمل ہے تو اس پر رقت طاری ہوگئی۔
 آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے اور بالآخر اس نے اعلان کیا کہ قرآن پاک نے واقعہ عیسیٰؑ
 اور فضائل جو کچھ بیان کیے ہیں۔ وہ حرف بحرف درست ہیں۔

ابن شہاب الزہری کے قول کے مطابق یہ دُعا اور ماقبل کی آیات بنحاشی اور اس کے ساتھیوں
 کے حق میں نازل ہوتی ہیں۔ (سیرۃ ابن ہشام)

بنحاشی نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس حُسن سلوک کا بدلہ
 کس قدر دیا ہے اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے دُور دراز تک
 کے علاقے فتح کیے مگر آج تک مشہ کے معاملات میں کبھی دخل نہیں دیا وہاں کا حکمران آج بھی عیسائی

۴

دشوروں کی دعائیں

۱۔ حقائق اشیاء کی دریافت، انسانی دانش کا بنیادی تقاضا ہے تجسس کی جبلت
(Instinct of Curiosity) اس کے لیے یقیناً

مہینڈ کا نام دیتی ہے۔ شاہکار فطرت (Work of God) کا مطالعہ
اس کے مقصد تکمیل، افادیت، خالق الہی کی مجیر العقول قدرت اور حکمت کے سربستہ رازوں
کو عیاں کرتا ہے اور یہ امر سفانِ حق کی طرف بھی بخوبی رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ علمائے فطرت
کائناتِ بارئ و سما پر غور کرنے کے بعد بے اختیار پکار اٹھتے ہیں۔
”خُدا یا تو نے یہ سارا نظام بے کار نہیں بنایا۔“

عظیم سائنس دان سر ارنسٹ ریفنرٹن نے فرما دیا ہے کہ کائنات کے اجزا میں باوجود ہزاروں
انقلابات مکان و زمان کے جو ترتیب و تناسب ہے، وہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی ایک ذات کے پایا جا
سکے جو سب سے اول ہے اور صاحبِ علم و اختیار ہے۔

دُنیا میں جس قدر سائنس داں گذرے ہیں وہ اکثر و بیشتر ایک برتر ہستی کے قابل رہے
ہیں۔ بعض نے اُسے دہر کہا اور بعض نے عقلِ کل۔ درحقیقت عقل، وجدان اور شعور سب خالق
کائنات اور مُدبرِ بارئ و سموات کے وجود پر قوی دلائل رکھتے ہیں۔

خُدا کا تصور ایک آفاقی حقیقت ہے اور سائنس اپنے محدود ذرائعِ علم کے ساتھ اس سے
انکار کی جرات نہیں کر سکتی۔

سائنس نوعِ انسانی کے لیے ایک نعمت کا درجہ رکھتی ہے اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ لمحاتِ فکریہ
اس پر صرف کرنے چاہئیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سائنسی ایجادات انسانی ہلاکت کا باعث بھی
تو ہیں۔ ہمارے سامنے ہیروشیما اور ناگاساکی کی عبرتناک اور رُوح فرسا مثالیں موجود ہیں جو ہماری
توانائی (Atomic Energy) جو اپنے اندر بے پناہ افادیت رکھتی ہے اس
کا غلط استعمال، انسانی آبادی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا موجب بھی بن سکتا ہے اور غلط استعمال
جسے اسلام نے ظلمِ کابوم دیا ہے۔ انسان کو جہنم کی آتشیں سوزاں کا مستحق بنا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ

حق پرست دانشور اترقی کے اس تاریک پہلو کو نظر انداز نہیں کرتے اور ان کے لبوں پر ہمیشہ ”حَقْنَا عَذَابَ النَّارِ“ کے دعائیہ الفاظ رتتے ہیں۔

دینِ فطرت، سائنس کے افادی اور تعمیری رجحانات کی تائید اور حوصلہ افزائی کرتا ہے مگر اس میں اس سلبی پہلوؤں اور تخریبی کارستانیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔

آج راکٹوں کے ذریعہ انسان چاند تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور وہ اس محو خرام ہے لیکن وہ نسلی تعصبات، رنگ کے امتیازات اور علاقائی تنگناٹیوں سے بلند نہیں ہو سکا۔ زمین پر امن کے ساتھ رہنا ابھی تک اسے نہیں آ سکا۔ جوہری ہتھیاروں کی جگہ جس کے خوف سے یہ زمین لرزاں و ترساں ہے۔ کہیں چاند بھی اس ہلاکت آفریں ہتھیاروں کی زد میں نہ آجائے۔ یقیناً حق شناس سائنس دانوں کے لیے یہ امر موجب تشویش ہوگا۔

۲۔ مقامات ادرعیہ :- ۱۔ ۳/۹ ، ۳/۱۹۱

۳۔ مقاصد :

- ہدایت کے بعد کج قلبی سے حفاظت۔
- رحمت یزداں۔
- بخشش عیال۔
- ابرار کے ساتھ وفات۔
- تیغز کائنات کے بعد تخریب اور جنہم سے بچاؤ۔
- رسولوں کی معرفت جو وعدے ہوئے ہیں۔ وہ پورے ہوں۔
- روزِ محشر حزن و ملال سے نجات۔

۴۔ دعائیں :- ۱۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ

بِیَوْمٍ لَّا دُنْيَیْ فِیْهِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا یُخْفِیُ الْمُنْعَادَ ط ۳/۹

اے ہمارے رب! تو ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد کج مت کیجیو اور اپنی جناب سے رحمت عطا کیجیو۔ تحقیق تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب! تو لوگوں کو ایک ایسے دن کے لیے جمع کرنے والا ہے۔ جس میں کوئی شک نہیں، تحقیق اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق آسمان اور زمین کی تخلیق اور اختلاف لیل و نہار میں ارباب دانش کے لیے آیات و بصائر ہیں اور ارباب دانش وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے پیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوتے یاد کرتے ہیں اور تخلیق کائنات ارض و سما میں تدبیر و تفکر کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اعتراف و اعلان کرتے ہیں اور مندرجہ ذیل دُعا مانگتے ہیں (القرآن مجید) کتاب اللہ نے فکر کائنات اور ذکر حق کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ واقعی بقول دانائے راز،

فقرقرآن اختلاط ذکر و فکر فکر را کامل ندیدم جز بزرگ

دُعَا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا حَتَّىٰ نَسْأَلَكَ عَمَّا تَعْلَمُ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخُلُ النَّارَ فَتَقْدُ أَخْوَبِيَّتَهُ ط وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ الْفَضْلِهِ رَبَّنَا إِنَّا أَسْمَعُ مَا نَدِينَا دَعَىٰ لِلْإِنْسَانِ أَن أَمْنُوا بِرَبِّكُمْ فَاْمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْوَالِدِينَ رَبَّنَا وَإِنَّمَا مَأْوَعِدُنَا أَلَىٰ دُسْلُوكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط إِنَّكَ لَمُخَلِّطٌ

۱۹۱-۱۹۲

الْمُبْتَعَاذَ -

اے ہمارے رب! تو نے یہ سب کچھ باطل (خالی از حکمت) پیدا نہیں کیا۔ پس

ہم کو آگ سے بچا۔

اے ہمارے رب! تو نے جسے آگ میں داخل کیا۔ پس تحقیق اسے رسوا کیا۔ اور

ظالموں کے واسطے کوئی مددگار نہیں۔

اے ہمارے رب! ہم نے ایک پیکار نے والے کو سنا جو ایمان کے واسطے پکارتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ پس ہم ایمان لاتے ہیں۔ بار الہا! ہمارے گناہ معاف کر بخش دے۔ ہماری بیدیاں ہم سے دُور کر دے اور ہمیں نیکیوں کے ساتھ موت دے۔ اے ہمارے پالنے والے! جو کچھ تو نے اپنے رسولوں کی معرفت جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں دے اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ تحقیق تو وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔

إِنَّمَا يُخَشَىٰ اللَّهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ (۳۵)

اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بس علماء ہی ڈرتے ہیں جو ڈرنے کا حق ہے۔

اہل ایمان اور نیک بندوں کی دعائیں

۱۔ مقامات ادعیہ :- $\frac{۱}{۵}$ ، $\frac{۲}{۲۰۱}$ ، $\frac{۲}{۲۸۴۶۲۸۵}$ ، $\frac{۳}{۱۴}$ ، $\frac{۲۳}{۱۰۹}$
 $\frac{۲۵}{۴۴۶۷۵}$ ، $\frac{۲۵}{۷۴}$ ، $\frac{۵۹}{۱۰}$ ، $\frac{۶۶}{۸}$

○ بخشش اور رحم	○ مقاصد ادعیہ :-
○ غلطی اور بھول چوک پر مواخذہ نہ ہو	○ سابق الایمانوں کی بخشش
○ دنیا و آخرت کی بھلائی	○ عذاب جہنم سے نجات
○ ہدایت ربانی پر ایمان	○ صراطِ مستقیم کی ہدایت
○ سابق الایمانوں کے خلاف کوئی کدورت نہ رہے۔	○ تفریق بین الرسل سے پرہیز
○ اہم سابقہ کا بوجھ نہ ہو	○ فرائض کا بار طاقت کے مطابق ہو
○ صلحاء میں شمار	○ حق کی شہادت
○ پرہیزگاروں کی امامت	○ ازواج و اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو
○ کفار کے خلاف نفرت	○ روزِ محشر تکمیل نور

۳۔ دعائیں :-

بارانہا! ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت کر، یعنی ان (برگزیدہ لوگوں) کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے نہ ان لوگوں کے راستے کی کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ کبھی گمراہ ہوتے۔

۴۔ افادہ :- انعام یافتہ لوگ قرآن مجید کی اپنی تفسیر کے مطابق انبیاء صدیقین

شہداء اور صالحین ہیں۔ (ملاحظہ ہو ۴۴)

۲- دَبْتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

عَذَابِ النَّارِ
اے ہمارے رب! تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور آگ کے عذاب سے بچا۔

افادہ۔ آنحضرتؐ نے مندرجہ بالا دعا کے مانگنے کی بہت تلقین کی ہے۔ کیونکہ جامعیت میں کوئی دعا اس کا مقابلہ نہیں سکتی۔

اس دعا کی تمہید میں ارشادِ قدرت ہوتا ہے کہ مناسک صحیح ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ جس طرح کہ تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو۔ ۳۵
درحقیقت اس میں اس موقع پر دو درجہ جاہلیت کی عادتِ مفاخرہ کی تبدیل (Sublimation) ہے۔ سب اسلام سے پہلے حج کے موقع پر اپنے آباؤ اجداد کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ اسلام نے حکم دیا کہ تم خدا تعالیٰ کا اسی طرح ذکر کرو۔ جس طرح اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ نیز اُسے اسی طرح یاد کیا کرو۔ جس طرح بچہ اپنے باپ کو خاص کر دکھ درد میں یاد کرتا ہے۔

۳- سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا
يُكَلِّمُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط
رَبَّنَا لَا نُؤْخِذُنَا إِنْ كُنَّا مُسْلِمِينَ أَوْ أَخْطَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَوْرَاقَهُمْ
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَاطَاقَةٌ
لَنَا بِهِ ج وَاعْفُ عَنَّا وَقِفْ وَاغْفِرْ لَنَا دَقَفْ وَارْحَمْنَا وَقَفْ أَنْتَ مَوْلَانَا
فَاغْفِرْنَا عَلَى النُّقُومِ الْكَافِرِينَ

۲۸۵ - ۲۸۶

ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب! فقط تیری بخشش اور محبتِ نفلت چاہیے۔ بس تیری ہی طرف بازگشت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ نیکی کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا۔ اور برائی کی زد بھی اسی پر پڑے گی۔ اے ہمارے رب! تو ہماری گرفت نہ کر۔ اگر ہم بھول گئے یا خطا کر بیٹھے۔ اے ہمارے پالنے والے! تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا۔

بارالہا! ہم سے وہ بارفراتض نہ اٹھواتیو کہ جس کے اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں۔
ہم کو معاف کر دیجیو اور ہماری محافظت و بخشش کیجیو، ہم پر اپنا رحم کیجیو۔ ایں
تو ہی ہمارا مولا ہے، پس کفار کے خلاف ہماری نصرت کیجیو۔

افادہ :- یہ ان مومنوں کی دُعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ اس کی کتابوں اور
اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ تقریبی بین الرسل کے قائل نہیں تفریق
بین الرسل سے مراد یہ ہے کہ ہم بعض انبیاء کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں۔ حالانکہ
دین اسلام درحقیقت سب انبیاء کرام کی مشترکہ ماسعی کا نتیجہ ہے اور ہر پیغمبر
نے اپنے طور پر اپنا ضروری اور منصبی فرض سر انجام دیا ہے، اس لیے تمام حضرات
ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں۔

قرآن پاک نے بعض پیغمبروں کا تذکرہ بھی کیا ہے مگر سب کا نہیں اور اس امر کا اس نے اعلان
بھی کر دیا ہے۔

یہ آیات دُعا ایک اندازے کے مطابق ہجرت سے ایک سال قبل نازل ہوئی تھیں۔
اس وقت حق و باطل باہم شدت کے ساتھ تینزہ کار تھے۔ فرزند ان توحید پر ظلم کے پہاڑ ٹوڑ
جا رہے تھے۔ ہم بلاکشاں اسلام کے حالات پڑھتے ہیں تو روٹ گئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر ان
دعاؤں میں کہیں انتقام کی خواہش نہیں۔ لب ہیں کہ آتلاتے شکایت نہیں، زبان پر صرف تو یہ ہے
لفظ استغفار ہے مگر کہیں بھی یاس و قنوط کی پرچھائیں نہیں۔

۴
رَبَّنَا آتِنَا اٰمَنًا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَجَنَّا عَذَابَ النَّارِ ۝۳
اے ہمارے رب! تحقیق ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمارے واسطے ہمارے گناہ
بخش دے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔

افادہ :- قرآن پاک نے مندرجہ بالا دعائے مغفرت کو کچھلی رات کے وقت پڑھنے
کی تلقین کی ہے کیونکہ اس دُعا کے بعد المستغفرین بالاسحار کے الفاظ موجود ہیں۔ ۳

۵
رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ (۲۳)
پالنے والے! ہم ایمان لاتے ہیں، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ بے شک
تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔

۶ مندرجہ ذیل دُعا ان بندگان خدا کی ہے کہ جو زمین پر فردوسی کے ساتھ چلتے ہیں۔

اور جب انہیں جاہلوں سے مخاطب ہو جاتے تو کہہ دیتے ہیں کہ سلام (سلامتی) ہو جن کے پہلوئوں کو بھی خواب گاہوں میں آشنائے آرام نہیں ہوتے۔ دلوں کی طرح وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں بچکے ہوتے ہیں۔ کبھی رکوع و سجود کرتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں اور ان کے لبوں پر ٹیڑھا ہوتی ہے۔

رَبَّنَا اضْرِبْنَا عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ فَاِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۙ ^{۲۵}/_{۲۵}

بارگاہا! تو ہم سے جہنم کا عذاب دُور رکھ کہ اس کا عذاب بڑی مصیبت ہے۔

۷۔ مندرجہ ذیل دُعا ان لوگوں کی دُعا ہے کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب لغویات پر ان کا گذر ہوتا ہے تو بزرگانہ طریق سے گزر جاتے ہیں اور جن کا یہ حال ہے کہ جب ان کی رب کی آیات کے ساتھ یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑ جاتے اور وہ یہ دُعا مانگتے ہیں۔ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِّلْمُتَّقِيْنَ

اِمَامًا

۲۵
۲۴
لے ہمارے رب! تو ہم کو ایسی بیویاں اور اولاد عطا کر کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں اور ہم کو پرہیزگاروں کے واسطے امام بنا۔

افادہ :- مندرجہ بالا دُعا ایک نئی سورت میں موجود ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان امامت کے منصب کے آرزو مند تھے۔

اور اس سلسلہ میں کئی دور ایک تیاری کا دور تھا۔ آگے چل کر یہ آرزو کامیابی سے ہمکنار ہو گئی۔ کتنے مبارک دن تھے اور کتنا اچھا زمانہ تھا۔ کہ جب ہر مسلمان اپنے اندر امامت کی اہلیت پیدا کر چکا تھا۔ اور امامت کا آرزو مند تھا۔

صَدَقَ مِنْ قَالِ خَيْرِ الْقُرْبِ قَرْنِي (المَدِيْث)

گر آج کا مسلمان افسوس، تقلید مغرب ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اس نے اپنے اوپر اجتہاد کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ عصر حاضر کی نظریں ملت بیضا کی طرف لگی ہوئی ہیں، عالم اسلام کو نشاۃ ثانیہ کی ضرورت ہے۔

شاعر اسلام پکار پکار کر کہہ رہے ہیں۔

سبق پھر پھر صداقت کا عدالت کا، شجاعت کا، یاسجالتے کا تجھ سے کام، دُنیا کی امامت کا

(۸) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاٰخِوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاٰمِيَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا

غَلَا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
 پالنے والے تو ہمیں بخش اور ہمارے بھائیوں کو بھی کہ جو ہم سے پہلے ایمان لاتے اور
 ہمارے دلوں میں ان کے واسطے کوئی بخش نہ رہنے پاتے، کہ جو ایمان لاتے۔
 تحقیق تو مہربان اور رحیم ہے۔

افادہ :- مندرجہ بالا ان مہاجروں کی دعا ہے کہ جو بعد میں مینہ آتے اس دعا میں سبقت
 ایمانی کے شرف کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ ہمارے لیے ہدایت بھی ہے کہ ہم پہلے مسلمان بھائیوں کے
 خلاف کسی قسم کا کینہ یا رنجش دل میں نہ رکھیں بلکہ ہمیشہ حسن ظن سے کام لیں اور ان کے حق میں دعا
 خیر کرتے رہیں۔ ماضی کے گڑھے مٹے اکھاڑنے سے آخر کیا حاصل ہے ؟

۹۔ مندرجہ ذیل دعائے اصحابِ محمدؐ کی ہے کہ جن کا نور ان کے ساتھ اور دایں بائیں جانب دوڑ رہا ہو۔

رَبَّنَا اَلْبَسْنَا لَنَا قُورَانًا وَ اَغْفِرْ لَنَا جِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۶۶
 اے ہمارے خدا تم ہم پرورش کرنے والے! ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور
 ہمیں بخش دے بے شک تو جو چاہے اس پر قادر ہے۔

افادہ :- اللہ تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ فرمایا: میں تمہیں اپنی رحمت کا دو گنا حصہ دوں گا۔
 جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے۔

اصحابِ محمدؐ کے نفوسِ قدسیہ، نور و ہدایت کے سپیکر تھے۔ جہاں بھی یہ بزرگ گئے وہاں سے
 ظلمت دور اور کافور ہو گئی۔ یہ نور دراصل مشکوٰۃِ حق یعنی محمدؐ سے امتیاز تھے۔ مومن اور نور کا
 چولی دامن کا ساتھ ہے۔

ایک حدیث (جس کے اسناد اگرچہ محل نظر ہیں) کے مطابق

قرآن نے منافقوں کی روشنی کی مثال بیان کی ہے کہ وقت پر روشنی چھن گئی اور وہ بجھ گئے
 رہ گئے مومن اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ ان کی روشنی آخری وقت تک باقی رہے اور نور ایمان بچھ نہ پڑے۔
 ۱۰۔ سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا۔

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرَبِيْنَ ۵ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاٰتِنَا

۴۳
۱۴/۱۳

منقلبون۔
 پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اسے مطیع بنا دیا اور ہم اُسے قابو میں
 لانے والے نہ تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

آنحضرتؐ کی قرآنی دعائیں

آنحضرتؐ کی دعاؤں کی سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ پیشگوئیوں کا کام دینے میں اعجازی شان رکھتی ہیں۔ یہ شان اعجاز صرف دعاؤں پر منحصر نہیں بلکہ آنحضرتؐ کی ذات سراپا اعجاز ہے۔ یوں تو ہر نبی (Prophet) کے خصائص میں پنہا یعنی پیش گوئی (Prophecy) لازم شے ہے مگر آنحضرتؐ (The Prophet) میں یہ صفت بدرجہ کمال پائی گئی ہے۔

آنحضرتؐ کی بعثت کے متعلق جو پیش گوئیاں، انبیائے کرام سے وارد ہوتی ہیں اور جس قدر اہتمام اس امر میں کیا گیا ہے، وہ سرکار رسالت کی جلالت قدر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ الہی اہمیت کے آفاقی پروگرام کی تکمیل پیغمبر آخر الزمان کی ذات سے وابستہ تھی آپؐ سے پہلے انبیاء علیہم السلام، خاص علاقوں میں خاص قوموں کے لیے مبعوث ہوتے رہے تھے مگر چونکہ آنحضرتؐ تمام دنیا بلکہ ساری کائنات کے لیے بھیجے گئے تھے۔ (القرآن ۱۱۰)

اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے اس امر کا وعدہ لے لیا تھا کہ وہ آنحضرتؐ کی نبوت کی تائید کریں گے۔ یعنی پیش گوئی کرتے اور قوم کو تیار کرنے جاتیں گے۔ (القرآن ۱۱۰)

آنحضرتؐ نے چونکہ قبلہ آفرین کے شہر مکہ کے جو دشمنوں کو نینچا دکھانے کی وجہ سے بکے گردن توڑنے والا، بھی کہلاتا تھا، میں پیدا ہونا تھا اور اپنی تبلیغ کی ہم آباد دنیا کے خوف زمین سے شروع کرنا تھی۔ لہذا حضرت ابراہیمؑ نے اسی مقصد کی خاطر اپنی بیوی ہاجرہؑ اور بیٹے حضرت اسماعیلؑ کو بیت اللہ کے پاس جا بسایا تھا اور آپؐ اسی معاملہ میں مامور من اللہ تھے۔ حضرت ابراہیمؑ نے اس خاص پیغمبر کے لیے دعا بھی کی تھی کہ وہ ان کی نسل (بنو اسماعیلؑ) سے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی مبعوث کروں گا۔ (تورات سفر استشنا ۱۸)

اس وعدہ الہی کے مصداق حضرت عیسیٰؑ نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جو شرائط مثیل موسیٰؑ ہونے

کی ہیں۔ وہ آپ میں پوری نہیں ہو سکتیں۔ آپ بن باپ کے پیدا ہوتے تھے۔ جب کہ حضرت موسیٰؑ کو یہ فضیلت میسر نہیں۔ حضرت موسیٰؑ کی شریعت کے قد و حال، اسی شریعت کی نسبت، شریعت محمدؐ سے زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے آنحضرتؐ کا تعارف ہمیشہ مثیل موسیٰؑ کی حیثیت سے کرایا ہے۔ (القرآن ۱۷، ۱۸)

نیز "ان کے بھائیوں" سے مراد بنو اسماعیل زیادہ قرین یقین ہیں۔

آنحضرتؐ کے مقام ظہور فاران (سفر استننا) ہجرت (قول و رد بن نوفل) تھی کہ فتوحات بالخصوص فتح مکہ کہ جس میں دس ہزار صحابہؓ کو قدوسیوں سے تعبیر کیا گیا ہے (سفر استننا) وغیرہ امور سے علماء یہود بخوبی آگاہ تھے۔

حضرت سلیمانؑ! اس محمودِ خلاق، پیغمبر کی نعت و ثنا میں رطب اللسان رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آنحضرتؐ کا نہ صرف حلیہ مبارک دیا ہے بلکہ نام محمدؐ بھی ظاہر کر دیا ہے (غزل الغزلات)

وید مقدس اور زندادتا ایسی قدیم کتابوں میں بھی اہل نظر کے لیے آنحضرتؐ سے متعلق بہت سی پیش گوئیاں ہیں حضرت یوحناؑ، حضرت عیسیٰؑ کے پیشرو تھے اور ان سے جہت و علم کے کاہنوں اور لادلوں نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ کیا مسیح ہو؟

انہوں نے انکار کیا تو پھر پوچھا کیا ایلیاہ (ایساؑ) ہو؟

اس کا جواب بھی انہوں نے نفی میں دیا تو پھر پوچھا کیا تم "وہ نبی ہو"؟

انہوں نے بتایا کہ نہیں میں "وہ نبی" بھی نہیں ہوں۔ (انجیل یوحنا ۱۶-۱۷)

اس مکالمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ علمائے یہود، آنحضرتؐ۔ وہ رسولؐ کے نقشہ تھے۔

اور آنحضرتؐ (وہ نبی) کا تعارف اس قدر ہو چکا تھا کہ اب نام لینے کی چنداں ضرورت نہ رہی تھی۔

کیونکہ ہر شخص جسے خورشی سی بھی دینی بصیرت ہو، وہ بخوبی سمجھ لیتا ہے۔

حضرت عیسیٰؑ نے بھی واضح الفاظ میں اپنے بعد دوسرے سلی دینے والے اور ہمیشہ ساتھ

رہنے والے۔ (یوحنا ۱۲، ۱۵)

سرور کائنات (یوحنا ۱۲) نبوت کو مکمل کرنے والے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب

تک کہ نبوت مکمل نہ ہو جاتے جب کہ حضرت عیسیٰؑ نے اپنے پیروں کے کامل بننے کی خواہش ظاہر

کی تھی۔ (ملاحظہ ہو کہرتھوں ۱۳)

نیز بادشاہوں والی شان و شوکت رکھنے والے پیغمبر (مکاشفات ۱۹) کی پیش گوئی کر دی۔

تھی۔ قرآن پاک نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے آنحضرتؐ کا نام - احمدؑ کے خبر دی تھی۔ ولادت مسیحؑ سے پیشتر بھی آنحضرتؐ کی اس قدر شہرت تھی کہ لوگ آپ کے مقام ظہور اور ہجرت سے بھی آگاہ تھے۔ چنانچہ جب ملوک بتاح میں سے ایک بادشاہ نے یشرب (مدینہ) پر چڑھائی کی تو دور اسخ العلم یہودیوں نے اسے کہا کہ یشرب اور اہل یشرب کو تباہ کرنے کی نہ سوچے کیونکہ (ابن ہشام کے الفاظ میں) ہذا جرنبی یخرج من ہذا الحرم من قولش فی آخر الزمان تکون دارہ، وقوارہ پس وہ قتل عام سے باز رہا،

عتبی کے قول کے مطابق یہ واقعہ اسلام سے سات سو سال قبل کا ہے (سیر ابن ہشام ۱۷) مورخین کا بیان ہے کہ جب دو موسوی عالموں نے جو مدینہ کے تھے، انہوں نے جب بادشاہ کو یقین دلایا کہ یہ شہر نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے تو اس نے ایک قصیدہ کہا تھا اور اہل مدینہ کو بطور امانت دے گیا تھا۔ جو ان کے پاس ہی رہا اور بطور میراث کے ایک دوسرے کے ہاتھ لگتا رہا اور اس کی روایت سند کے ساتھ برابر چلی آتی رہی یہاں تک کہ حضورؐ کی ہجرت کے وقت اس کے حافظ حضرت ابویوب انصاریؓ تھے۔ بلکہ حسن اتفاق سے آنحضرتؐ کا زول اجلال بھی انہی کے ہاں ہوا تھا۔ اس قصیدہ کے چند اشعار یہ ہیں۔

- ۱۔ شَهِدْتُ عِنَى أَحْمَدَ أُمَّةً رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ بَارِي السَّمِ
- ۲۔ فَلَوْ مَدَّ عُمَرَى إِلَى عُمَرَةَ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ، وَابْنِ عَمِّ
- ۳۔ وَجَاهَدْتُ بِالسَّيْفِ أَعْدَاءَهُ وَفَوَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ عَنَمِ

میری تہ دل سے گواہی ہے کہ حضرت احمدؑ مجھ ہی اس خدا کے پیچھے رسول ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اگر میں آنحضرتؐ کے زمانہ تک زندہ رہا۔ تو بخدا ان کا ساتھی اور معاون بن کر رہوں گا اور آپ کے دشمنوں سے تلوار کے ساتھ جہاد کروں گا اور کسی کھٹکے اور زخم کو آپ کے پاس تک نہ بٹھکے دوں گا۔ (تفسیر ابن کثیر)

آنحضرتؐ کے مقام ظہور سے آگاہ ہو کر اہل کتاب علماء نے سرزمین عرب کی طرف رخ کیا۔ اسی وجہ سے یہودی بھی صدیوں پہلے مدینے کے قرب و جوار میں آباد ہو گئے۔ حالانکہ یہودیوں کی یہ ایک قومی نصلت ہے کہ وہ ہمیشہ زرخیز مقامات پر آباد ہونا پسند کرتے ہیں اور غیر آباد علاقوں کے قریب بھی نہیں بٹھکتے۔ مگر یہ ایک قابل انکار حقیقت ہے کہ یہودی یشرب (مدینہ الرسول) کے آس پاس آباد ہو گئے تھے جہاں سے اسلام کا عروج وابستہ تھا۔ جب کہ ملک عرب

کا غیر آباد محتاج شہادت نہیں، یہ ایک ویران ریگستان ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج بیت اللہ کے قریب جو ایک کوٹہ "وادی غیر ذی ذریعہ" کا نام دیا ہے (القرآن ۱۷۳)۔ حالانکہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو اسی مصلحت کی خاطر مکہ کے پاس آباد کیا تھا۔ اس امر کی تائید کہ اہل کتاب، پیغمبرِ آخر الزماں کی خاطر عرب میں آباد ہوتے تھے۔ کئی ایک اہل کتاب صحابہؓ کے بیانات سے ہوتی ہے جو کہ مشرف باسلام ہوتے تھے۔

ابن الہیبان۔ شام کے یہودیوں میں سے تھا کہ وہ وطن چھوڑ کر یثرب آباد ہو گیا تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے یہودیوں کو بلایا اور کہنے لگا، جانتے ہو، میں کیوں سر سبز و شادابے زمین کو چھوڑ کر اس ویران کنگال علاقہ میں آباد ہوا ہوں۔ یہود نے کہا آپ ہی بتادیں تو اچھا ہے۔

اس پر انہوں نے فرمایا میں یہاں صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ نبیِ آخر الزماں کی صحبت کی سعادت حاصل کروں کہ جن کا وقت قریب آچکا ہے۔ (ابن ہشام)

مفسر ابن کثیر بھی بیان کرتے ہیں کہ قوم قرینطہ کے بڑے سردار جن سے ان کی نسل جاری ہوتی تھی۔ اگلے زمانے میں آکر حجاز میں اسی طبع میں بسنے تھے کہ جس نبیِ آخر الزماں کی پیش گوئی ہماری کتابوں میں سے ہے وہ چونکہ یہاں پیدا ہونے والے ہیں۔ لہذا ہم سب سے پہلے آپ کی اتباع کی سعادت سے مسعود ہوں گے۔

یہی وجہ ہے کہ جب آنحضرتؐ مبعوث ہوئے تو علمائے اہل کتاب نے انہیں فوراً پہچان لیا اور حق پسند سعادت مند آپ پر ایمان لے آئے، واقعی اہل کتاب آنحضرتؐ کو بخوبی پہچانتے تھے، یہ اور بات ہے کہ اپنی ضد اور کد کی وجہ سے بالخصوص جو یہود کی طبیعت ثانیہ ہے انہیں بالا اعلان تسلیم کرنے سے گریز کرتے رہے ہوں۔

چنانچہ قرآن پاک نے دعویٰ کیا ہے کہ

علمائے اہل کتاب آنحضرتؐ کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچان لیتے ہیں لیکن کتابِ حق سے کام لیتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو ۱۷۴)

قرآن پاک نے اس امر کی بھی تحدیٰ (Challenge) کی ہے کہ نبی الامی کا تذکرہ تورات اور انجیل دونوں میں ہے۔ (۱۷۵)

قرآن مجید کی صداقت بھی اہل کتاب علماء پر روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس قرآن سے پہلے علم دیا گیا تھا۔ یعنی اہل کتاب جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں،

سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا (القرآن ۱۷۴)

قدیم الایام سے یہود و نصاریٰ کا معیار صداقت پیش گوئی کہ رہا ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ آنحضرتؐ جو پیش گوئیاں فرمائیں وہ سب حرف بحرف پوری ہو کر رہیں۔ کتاب اللہ پیش گوئیوں سے بھری پڑی ہے اور اس نے جو وعدے کیے ہیں انہیں کوئی نہیں جھٹلا سکا۔

آنحضرتؐ کی دعائیں تمام تر پیش گوئیوں کا دہرہ رکھتی ہیں اور یہ سب واضح طور پر پوری ہوئیں۔ پیش گوئی کا ثرف آنحضرتؐ کے مرتبہ جلیل کے سامنے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بلکہ اسلام کے تصور نبوت میں ہر نبی محض خبر دینے والا نہیں بلکہ وہ نبی (ملاہمزہ) ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ وہ بلند مقام پر کھڑے ہونے والا ہے۔

آنحضرتؐ للہمیت (Devotion to God) کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں عبدا درمعبود کے درمیان انتہائی قرب حاصل ہو جاتا ہے اور بقول دانلے راز۔ اقبالؒ؟

عشق حق آخر سر پا سقی شود

ایک حدیث قدسی میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ میرا بندہ، میری مکمل اطاعت سے آخر کار اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، جہاں میری رضا، اس کی رضا کا احترام کرتی ہے اور میں اس کی دُعا کو رد نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کی دُعا ہمیشہ مقصد خیر کے لیے ہوتی ہے۔

چوں فنا اندر رخصتے حق شود

بندۂ مومن قضا تے حق شود اقبالؒ

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فتوح العیب میں فرماتے ہیں کہ للہمیت سے انسان کبریت امر بن جاتا ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ قدرت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ خارق عادات ظاہر ہونے لگتے ہیں اور وہ علوم لدنیہ سے نوازا جاتا ہے۔

آنحضرتؐ نے تو کمہ میں ہی اپنی زندگی، اپنی موت یعنی سب کچھ مالک حقیقی کے سپرد کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امر کا اعلان آپ سے کروایا ہے۔ (ملاحظہ ہو قرآن ۱۷۴، ۱۷۵)

اسی للہمیت اور سپردگی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے افعال کو اپنی جانب منسوب کیا ہے۔ آپ تیر مارتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنی نسبت سے ذکر کرتے ہیں۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ دَخَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (القران)

تھی کہ آنحضرت اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتے جب کہ اذان الہی نہ ہو۔

ایک حدیث قدسی اس مقام پر روشنی ڈالتی دکھاتی دیتی ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرتے کرتے آخر کار ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جہاں میں اس کی آنکھیں جانا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے۔

چنانچہ آنحضرت کی قبول دعا کی وہ شان تھی کہ آپ کی آرزو ابھی دل میں ہوتی کہ قدرت اسے پورا کرنے کے اسباب پیدا کر دیتی تھی۔ کتاب اللہ میں آنحضرت کی تحویل قبلہ کی خواہش کا تذکرہ ہے مگر یہ خواہش ابھی الفاظ کا جامہ پہن کر لبوں پر بھی نہیں تھی کہ قبولیت نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔

ارشادات قدرت ہوتا ہے :

فَذُرِّي تَقَلَّبُ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ

(القران ۱۳۲)

قِبْلَةً تَرْضَاهَا

اے میرے محبوب! ہم تیرے رُخ کا آسمان کی طرف پھیرنا دیکھ رہے ہیں پس ہم

ضرور تم کو اس قبلہ کی طرف پھیریں گے جو میری رضا ہے۔

آنحضرت کی قرآنی دعاؤں کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ سب شی گوتیوں کا درجہ بھی رکھتی ہیں اور یہ پیش گوئیاں سب کی سب حیات رسالت مآب میں ہی پوری ہوئیں۔

یہ دعائیں مکی عہد کی یادگار ہیں اور اعجاز القرآن کا بین ثبوت!

صرف عطاء ملک اور قوم ملت کی دعا مدنی ہے جو کہ غزوہ احزاب سے پہلے نازل ہوئی۔

غزوہ احزاب کفر اور اسلام کی فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس کے بعد اسلامی اقتدار روز افزوں ترقی کرنا چلا گیا۔ معرکہ احد کے مایوس کن حالات کے بعد یہ دعا ایک طرف اگر اہل ایمان کے لیے تسلی کا باعث تھی تو دوسری طرف منکرین کے لیے ہدف اعتراض، مگر یہ پیش گوئی دوسری پیش گوئیوں کی طرح پوری ہو کر اس حقیقت کو واضح کاف کر گئی کہ پیغمبر اسلام کی روحانیت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

یہی کیفیت آنحضرت کی باقی دعاؤں کی ہے کہ جو ساری کی ساری قیام لگے گی ہیں۔

مثلاً باحفاظت ہجرت، یثرب میں پرامن داخلہ اور مکہ فتح کے متعلق ایک دُعا رَبِّ اجْعَلْ خَلْقِي مُدْخَلَ صِدْقٍ اِلْحٰی کے ذریعہ سے پہلے ہی پیش گوئی کر دی گئی تھی۔ اور اسی طرح کفار اور اہل اسلام کے درمیان قطعی فیصلے اور فتح کی دُعا رَبِّ اَحْكَمْ بِالْحَقِّ (۱۱۱) بھی عہد رسالت مآب میں نر آئی تھی۔

فتح مکہ کا واقعہ آنحضرتؐ کی زندگی میں خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ کفار مکہ کو بھی پہلے سے ہی اس امر کی اطلاع دے دی گئی۔ چنانچہ آنحضرتؐ کی شانِ کریمی ملاحظہ ہو کہ آپؐ عوامانگتے ہیں کہ جب یہ وعدہ (فتح) پورا ہو تو مجھے ظلم سے باز رکھنا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ یہ پیش گوئی پورے اہتمام کے ساتھ پوری ہوئی۔ مکہ فتح ہوا اور خون ناسحق کا ایک قطرہ تک ارض مقدس پر نہ بہنے پایا۔ بلکہ مکانات اور جائیداد کو جو مہاجرین کی اہل ملکیت تھی وہ بھی قابضین کے پاس رہنے دی اور اس طرح فَلَنُؤْتِيَنَّكَ قَبْلَهُ تَخْضِعًا يُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ پسندیدہ قبلہ مکہ کی طرف پھیر دیں گے، کا ایک پہلو جو پیش گوئی کا کام بھی کرتا ہے کہ آپؐ کعبہ (مکہ مکرمہ) کی طرف لوٹ جائیں گے۔ وہ پورا ہوا۔

مہرکشان مکہ جو آنحضرتؐ کی جان کے لاگور ہے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا تھا۔ ترکش ظلم کا کوئی تیرا لیا نہیں تھا جو انہوں نے چلایا نہ ہو، اب وہ لوگ آپؐ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ آپؐ چاہتے تو سب کو قتل کر دیتے کیونکہ وہ واجب القتل بھی تھے اور فاتح ایسا ہی کرتے ہیں۔ مگر نہیں۔ آپؐ نے رحم سے کام لیتے ہوئے فرمایا۔

”آج تم پر الزام رکھتا ہوں اور نہ تم پر اظہارِ غلگی کرتا ہوں۔ بلکہ میری دُعا ہے کہ خدا بھی تمہیں معاف فرمائے، بیشک وہ ارحم الراحمین ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو“

اور اس طرح رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کی دُعا بھی پوری ہوئی آنحضرتؐ نے بخشش کے لیے جو دُعا مانگی ہے اس میں تعمیم (Generality) ہے اور یہ امر آپؐ کے منصبِ شفاعت پر فائز ہونے کی نشاندہی کرتا ہے اور گنہگاروں کے لیے بہت بڑی تسلی کا کام دیتا ہے، بے شک آپؐ بہت بڑے تسلی دینے والے تھے۔ شفاعت کو قرآن پاک نے مقامِ عمومی سے بھی تعبیر کیا ہے۔

ازداد علم کی دُعا کا شرف قبول محتاجِ تعارف نہیں وہ نبی الامی — جس نے

کسی شخص کے سامنے زانوئے تلمذتہ نہ کیا اس نے صحرائے عرب میں علم و حکمت کے دریا بہا دیتے۔

ہے از دم سیراب آن اُمی لقب
للاہ رُست از ریگ صحرائے عرب

ایک طرف کلام اللہ کے معارف، دوسری طرف آنحضرتؐ کے جوامع الکلم اور فرمودات کہ جنہیں احادیث کا نام دیا گیا ہے۔

علم و فنون کے کتنے شعبے ہیں کہ جو مہر کا در رسالت کی وجہ سے عالم وجود میں آتے ہیں اور زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے کہ جس پر آنحضرتؐ نے سیر حاصل معلومات بہم نہ پہنچاتی ہوں۔ اس معلم اعظم کے زیر تربیت جو اصحاب رہے، وہ علم و فضل کے مطلع شہرت پر مہر و مہر بن کر چمکے۔ آپ کی تعلیم کے طفیل عرب کے گڈ ریے علم و فن کے میدان میں سارے جہاں سے سبقت لے گئے اور سارے جہاں بان بان بن گئے۔

سائنسی علوم جن پر آج یورپ کو ناز ہے اور یہ ناز بجا بھی ہے، درحقیقت مسلمانوں کے علمی کارناموں کا مہون منت ہے۔ جبکہ یورپ پر جہالت کی تاریکی مسلط تھی، اس وقت فلاں ابن محمدؒ، علم و عرفان کی روشن شمعوں کا درجہ رکھتے تھے۔ اور دیارِ اسلام، روشنی کے پینار تھے

افسوس آج ہم جو ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے، ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں افسوس صرف اس امر کا نہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ہم میں احساسِ مذمت بھی تو نہیں رہا۔

دلئے ناکامی متابع کارواں جاتا رہا
اور کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا

اقبالؒ

آنحضرتؐ کی دعاؤں کا ایک بڑا مقصد قیام ملک و ملت تھا، ملت کی ہیبت اجتماعِ غیر حضرت ابراہیمؑ کی انتہائی تناہی تھی۔ اس غرض کے لیے آپؐ نے حضرت اسماعیلؑ کو مرجعِ خلافتی کعبہ کے پاس آباد کر کے ان کے لیے کثرتِ اولاد کی دُعا مانگی تھی اور اللہ نے دُعا کو قبول کرتے ہوئے حضرت ابراہیمؑ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔

اسماعیلؑ کے حق میں میں نے تیری دُعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دُوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ مردار ہوں گے اور میں اُسے بڑی قوم بناؤں گا۔
(تورات سفر پیدائش ۳۱)

چنانچہ نبو اسامیل بہت پھلے پھوٹے اور عرب میں یہ لوگ کافی بااثر سمجھے جاتے تھے آنحضرتؐ اولاد ابراہیمؑ کے اس بکھرے ہوتے شیرازے کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے اور دینِ کامل کا تقاضا بھی یہی تھا۔

اسلام ایک مکمل نظامِ زندگی ہے چنانچہ اس کی تعلیمات تمام شعبہ ملتے زندگی میں برابر رہنمائی کر سکتی ہیں۔ پیغمبرِ آخر الزماں کی مقدس زندگی اس فلسفہ حیات کی عملی تفسیر تھی کہ جو دینِ حنیف نے پیش کیا تھا۔

سیرت اور حدیث کا لٹریچر اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ آنحضرتؐ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ اور ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور آپ کی سیر کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جو اصحابِ محدث رحمہ اللہ علیہم سے ادبِ جہل رہ گیا ہو۔ آپ نے عبادت و اعمال کے بارے میں نظری اور عملی تعلیم دی۔ مجاہدین کے ساتھ میدان میں نکل کر عسکری تنظیم کے خد و خال واضح کیے۔ مثالی ازدواجی زندگی گزار کر تدبیر منزل اور گھریلو معاملات پر روشنی ڈالی، اصلاحِ معاشرہ اور اخلاق کا بیڑہ اٹھایا تو برائیوں کو نیچ و بن سے اکھاڑ پھینکا، حالانکہ وہ ان لوگوں کی طبیعتِ ثانیہ بن چکی تھیں۔ میدانِ تعلیم و تربیت میں آتے تو لاکھوں انسانوں کو قابلِ رشک معلم بنا دیا۔

مملکت کے رموز و اسرار ہنوز سرستہ تھے، اس سے پہلے وحیِ آسمانی نے مصلحتاً اس موضوع کو نہیں چھیڑا تھا۔ صرف حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ، حضرت یوسفؑ اور حضرت موسیٰؑ کے عہد میں تدبیرِ سلطنت کے کچھ تجربے ہوتے تھے۔

آخراز تقائے احوال سے فضا اس قدر ہموار ہو گئی کہ آخری پیغمبرؐ نے محض نظری تعلیم پر اکتفا نہیں کی بلکہ ضروری سمجھا کہ تدبیرِ مملکت کا عملی نمونہ پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے ایسی دعائیں مانگیں جن سے وجود امت اور ریاست کے قیام کی آرزو کی جھلکیاں صاف دکھائی دیتی ہیں۔ یہ دعائیں دراجابت سے جا ملگرتی ہیں اور عرب میں جہاں صدیوں پہلے بھی کوئی مرکزیت اور حکومت نہ تھی وہاں ایک تھوڑے عرصہ میں ایک جمہوریہ (Republic) قائم ہو گئی۔ آنحضرتؐ اس نوزائیدہ مملکت کے سربراہ قرار پاتے۔ شوری یعنی باشعور طبقہ (Intelligentia) کی رائے اور مشورہ تدبیرِ مملکت کا رہنما اصول ٹھہرا۔ حکومت نیابتِ الہی کے اصول پر قائم ہوتی جس میں حکمران کی ذات بھی قانون سے بلند نہ تھی۔ وضعِ قانون کے لیے الہامی کتاب قرآن مجید موجود تھی اور آنحضرتؐ کی ذات پاک شارعِ قانون کی حیثیت رکھتی تھی۔

نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اونٹ چرانے والے، عرب کے بدو، جہاں گیر و جہاں بان بن گئے، وہ عرب سے اُٹھے اور تمام دُنیا پر چھا گئے۔ یہ اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟
 ایک فاضل مشرقِ مسرُ با سورتھ سمترھ رقم طراز ہیں کہ یہ ایک عجیب اتفاق ہے اور جو تاریخ میں مطلقاً کوئی نظیر نہیں رکھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین قسم کے بانی ہوتے۔
 قوم، سلطنت، مذہب کے، خود نانا خواندہ کہ پڑھنے لکھنے کی کچھ قابلیت نہ رکھتے تھے۔
 باوجود اس کے، انہی نے ایک ایسی کتاب پیش کی جو نظم بھی ہے، مجموعہ قانون بھی ہے۔ عام دُعا کی کتاب بھی ہے اور بائبل بھی۔

اور اس وقت دُنیا کا چھٹا حصہ اس کو فصاحت و بلاغت، حکمت اور حقیقت کے لحاظ سے معجزہ مانتا ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ جس کا دعویٰ حضرت محمدؐ نے کہا۔ آپؐ نے اس کا نام مستقل معجزہ رکھا اور بے شک یہ ایک معجزہ ہی ہے۔

آنحضرتؐ کی یہ تنظیم صرف علاقائی تنظیم نہ تھی۔ بلکہ اس میں عالمگیری اور آفاقیت تھی۔ اسلام عرب کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ وہ سارے عالم کے لیے تھا۔ اس میں اخوت اور مساوات کا دورہ دورہ تھا۔ کالے، گورے، عربی، عجمی میں قطعاً کوئی نسلی امتیاز نہیں تھا۔

یاد رہے اسلام میں وطنیت کا تصور، عام تصور سے بالکل مختلف ہے، یہاں وطن جغرافیائی حدود میں متعین نہیں بلکہ وحدت عقیدہ ہی ایک اصل اصول ہے۔ جس پر ملت بیضا کی یہ پرشکوہ عمارت قائم ہے۔ محدود نظریہ وطنیت (Nationalism) سے انسانیت کو جس قدر نقصان پہنچا ہے۔ وہ کسی سے مخفی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عصر حاضر کے عظیم منکر انبال کرنے اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور نوب انسان کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اس فتنے سے خبردار کیا ہے۔

۲۱	۲۰	۱۴	۶	۳	مقاماتِ اوعیہ :-
۱۱۲	۱۱۳	۸۰	۱۹۳-۱۹۲	۲۶،۲۵	
	۳۹	۲۳	۲۳	۲۳	
	۲۶	۹۸-۹۷	۱۱۸	۹۲-۹۳	

مقاصد :-

- طلبِ خیر
- عزت
- بلہیت اور تسلیم و رضا
- ازادِ علم
- لدنی ملکہ استدلال
- ملتِ اسلامیہ کا جیلاؤ
- ملت کے لیے رزقِ کثیر
- ظالمین سے دُور سی
- باحفاظت ہجرت
- پرامن داخلہ (مدینہ اور مکہ میں)
- نصرتِ الہی اور تائیدِ ربانی
- دشمنانِ حق کے بارے میں حق تم نے جو وعدے کیے ہیں
- وہ حیاتِ رسالت مآب میں پورے ہوں۔
- جب اقتدار نصیب ہو، تو ظلم سے باز رکھنا۔
- ملک اور حکومت عطا ہو۔
- بخششِ عام۔

۱- اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ بِرَبِّكَ
اَلْعَالَمِيْنَ ۝ لَا شَرِيْكَ لَكَ ۚ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ

۱۶۴-۱۶۳

المسئلين -

میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں (رضائے الہی کے سامنے ہر تسلیم کرنے والوں) میں سے پہلا مسلم ہوں۔

۲-

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا
۳۱۳ اے میرے پالنے والے! میرے علم کو زیادہ کر

۳-

رَبِّ اِحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبِّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَقٰنُ
۳۱۴ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ
اے رب! انصاف کا فیصلہ کرے اور ہمارا رب تو بڑا مہربان ہے اس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر، کہ جو تم بیان کرتے ہو،

۴-

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا
۳۱۵ پالنے والے! میرا داخلہ خیر و خوبی کے ساتھ ہو اور میرا نکلنا بھی بھلائی سے ہو۔
نیز میرے لیے اپنے پاس سے مددگار بھیجے گا۔

۵ رَبِّ اِنَّمَا تَرِيَّتِي مَا يُوْعَدُونَ ۝ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ -

اے میرے رب! اگر تو مجھے دکھائے وہ امر کہ جس کا وعدہ دیا جا رہا ہے۔
تو میرے رب! مجھے ظالموں میں شامل نہ کر۔

افادہ :-

مشرکین منکرین حق کے تاحث و تاراج ہونے کا قدرت نے وعدہ کیا ہے تو
آنحضرت نے اپنے لیے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ! مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا۔
یعنی ۱۔ ان پر قابو پاؤں تو ظلم نہ کرنے پاؤں۔

۲۔ ان پر تو عذاب بھیجے تو مجھے ان کے ساتھ عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔

۶ رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۱۱۳
بارا ہوا! (ہمارے قصور) معاف کر (اور ہمارے حال پر) رحم فرما۔ اور تو رحم
کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تُوْبِقِ الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءٍ وَ
تَنْزِعُ الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءٍ وَ تَعْرِضُ مِنْ تَشَاءٍ وَ تَنْزِعُ مِنْ تَشَاءٍ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ طَانَتْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ تُوْبِحُ الْبَيْتَ فِي النَّهَارِ
وَ تُوْبِحُ الشَّهْرَ فِي النَّيْلِ وَ تُوْبِحُ الْحَيَّ مِنْ الْبَيْتِ وَ تُوْبِحُ الْبَيْتَ مِنْ
الْحَيِّ وَ تُوْبِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

اے اللہ! بادشاہی کے مالک! جسے تو چاہتا ہے۔ سلطنت سے دیتا ہے
اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے۔ جسے تو چاہتا ہے، عزت دیتا
ہے اور جسے چاہے دلیل کرتا ہے۔ سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے۔ بیشک تو جو
چاہے اس پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں
میں داخل کرتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔

اور جسے تو چاہتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔
افادہ :- اس دُعا میں حسن طلب قابلِ داد ہے۔

-۸-

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ

$\frac{۲۳}{۹۸-۹۷}$

وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ

اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ شیطانِ خطرات سے اور
 اے میرے رب! اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئیں۔

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ

$\frac{۳۹}{۳۶}$

يَخْتَلِفُوْنَ

اے اللہ :- آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے۔ ہر چھپی اور کھلی
 بات کے جاننے والے تو ہی اے بندوں میں فیصلہ کرے گا۔ اس بات میں
 کہ جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔

آنحضرتؐ کی ادعیہ ماثورہ

کتب احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا پیش بہا ذخیرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عبدِ خاص اور پیغمبرِ خاص نے اپنے الفاظ میں جو طلبِ ارزو کی ہے وہ جامعیت، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ہر وہی دعائیں کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان میں ہیں۔ الفاظ کا انتخاب لاجواب ہے اور مطالبے مقاصد بلند و ارفع ہیں۔ ان دعاؤں میں عجز و نیاز، توبہ و انابت، تسلیم و رضا اور کارساز حقیقی پر اعتماد و توکل کا بھرپور اظہار ہے اور یہ دعائیں استقامت و عزیمت، بخشش و مغفرت، نفع و نصرت، حفظ و امان، امن و عافیت، توفیق عمل و قبولیت عمل غرضیکہ دنیا و آخرت کی ہر طرح کی خیر و خوبی کی طلب کو موثر پیرا یہ بیان اور پُر خلوص انداز کے ساتھ پیش کرتی ہیں ان دعاؤں کے لفظ لفظ سے عشقِ الہی کا آبِ حیات ٹپکتا دکھائی دیتا ہے۔ بلاشبہ یہ دعائیں رشد و ہدایت کا گنج گراں مایہ ہیں اور استجاب اور قبولیت کے اعتبار سے یقیناً سریع التاثر ہیں۔ چند سنون دعاؤں کا انتخاب ذریعہ ذیل ہے۔

۱۔ سوتے وقت کی دعا

حضور نبی کریمؐ جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو داہنی کرٹ پر قبلہ رو ہو کر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ أَسَلْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجْهَتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَضْتُ
أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَمُنْجَأَ
مِنَكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ .
(بخاری و مسلم)

ترجمہ :- اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے، اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کر لیا ہے، اپنا سارا معاملہ تیرے حوالہ کر دیا ہے اور اپنی پیٹھ تیرے

سہارے پر لگا دی ہے۔ پس حصولِ ثواب کی اُنکالیے ہوتے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوتے میرے لیے تیری ذات اور رحمت کے سوا کوئی جلتے پناہ اور باز پرس سے نجات کی جگہ نہیں ہے۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو تو نے نازل فرمائی ہے اور اس نبی پر بھی ایمان ہے کہ جو تو نے بھیجا ہے۔

فائدہ :- ارشادِ نبوی ہے کہ جو شخص یہ دُعا پڑھ کر سوتے اگر وہ اس رات مرجلتے تو اس کی وفاتِ فطرتِ اسلام پر ہوگی اور زندہ رہے تو خیر و خوبی اسے ضرور پہنچے گی۔

۲۔ صبح و شام کی دُعا

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان دعائیہ کلمات کو صبح و شام کہتے تھے اور کبھی نافع نہ فرماتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعِضْوَةَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتَرْعِدْ عِرْقِي وَأَمِنْ رِوَعِاقِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْهِلِي وَأَعُوذُ بِكَ بِعَظَمَتِكَ مِنْ أَنْ اغْتَالَ مِنْ حَتْمِي.

(سنن ابوداؤد)

ترجمہ :-

اے اللہ! میں تجھ سے دُنیا و آخرت کی عافیت چاہتا ہوں اے اللہ! میں تجھ سے اپنے دین و دنیا، مال اور اہل و عیال کی سلامتی اور محفوظی طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ! تو میرے عیبوں کو ڈھانپنے اور مجھے ہر طرح کے خوف سے مامون فرمائے۔ اے اللہ! تو میری آنکھ، پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر سے حفاظت فرما۔ میں تیری عظمت کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کہیں اچانک نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں۔

۳- جامع دُعا

حضرت زید بن ارقمؓ کہتے ہیں کہ رسول پاکؐ یہ دُعا بالعموم مانگا کرتے تھے۔
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجَبَنِ وَالْبَخْلِ وَ
 الْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ اتِّ نَفْسِي وَتَقَوْنَهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرٌ
 مَنْ زَكَّهَا أَنْتَ وَلَيْسَ بِهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَ
 مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا -
 (صحیح مسلم)

ترجمہ :- بار الہا! میں تیرے ذریعے عاجزی، کالی، بزدلی، کجسوی، بڑھاپے اور
 قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ! میرے نفس کو پرہیزگاری عطا
 فرما اور اس کا تزکیہ کر دے۔ آپ تزکیہ کرنے والوں میں سے بہترین ذات ہیں
 تو ہی اس نفس کا مالک اور آقا ہے۔ اے اللہ! میں تیرے ذریعے پناہ مانگتا
 ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دیتا ہو، ایسے دل سے جو تیرے حضورؐ سمجھانہ ہو
 ایسے نفس سے جو سیر نہ ہوتا ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو

۴- طلب مغفرت کی دُعا

حضرت موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ سرکار رسالتؐ آپؐ یہ دُعا مانگا کرتے تھے۔
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أُمُورِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ
 مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَوْنِي وَخَطَايَا وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَاكَ
 عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا
 أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمَقْدُمُ وَأَنْتَ الْمُوَخَّرُ وَأَنْتَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (بخاری)

ترجمہ :- اے اللہ! میری خطا، میری نادانی، معاملات میں میری زیادتی اور ان
 تمام گناہوں کو جن کا مجھ سے زیادہ تجھے علم ہے، بخش دے اے اللہ! تو میری
 اس بات کو بخش دے جو میں نے ارادے اور سنجیدگی کے ساتھ کی ہو اور

اس بات کو بھی جو میں نے منہسی اور دل لگی کے طور پر کی ہو۔ ایسے ہی ایسی تمام باتوں کو جو میں نے دانستہ یا نادانستہ طور پر کی ہوں اور سب چیزیں مجھ میں موجود ہیں۔ اے اللہ! میرے اگلے پچھلے ظاہر اور پوشیدہ گناہوں کو بخش دے اور ایسے گناہوں کی بھی بخشش کر دے جن کا علم مجھ سے زیادہ تجھ کو ہے۔ تو ہی آگے بڑھنے والا ہے اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔

۵۔ دین و دنیا کی بھلائی کی دعا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا لیا کرتے تھے۔
 اللَّهُمَّ اِصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ امْرُؤِي وَاصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَاصْلِحْ لِي اٰخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ (صحيح مسلم)
 ترجمہ: اے اللہ! میرے دین کو درست کر دے کہ جو میرے کاموں کا محافظ ہے۔ میری دنیا کو بھی سنوار دے کہ جس میں میری گوزن ہے اسی طرح میری آخرت کو بھی درست کر دے جہاں مجھے بالآخر لوٹ کر جانا ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں، میری زندگی کو ہر قسم کی خیر و خوبی میں زیادتی اور اضافے کا باعث بنا دے اور جب میری موت کا وقت آجاتے تو میری موت کو میرے لیے ہر برائی سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔

۶۔ ایک اور جامع دعا۔

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریمؐ اس طرح دعا مانگا کرتے تھے۔
 رَبِّ اِنِّى وَاَتَعَنُ عَلٰى وَالنَّصْرِيْنَ وَلَا تَنْصُرْ عَلٰى وَامْكُوْبِيْ وَلَا تَمْكُرْ عَلٰى
 وَاِهْدِنِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اِهْدِيْ لِيْ وَالْقُسُوْبِيْ عَلٰى مَنْ بَغَى عَلٰى رَبِّ اِجْعَلْنِيْ
 لَكَ شَاكِرًا لِّكَ ذَاكِرًا لِّكَ وَاهْبِ اِلَيْكَ مَطْلُوْعًا لِّكَ مَحْتَبًا اِلَيْكَ اَوْ اِهًا
 مَنِبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ جَوْفِيْ وَاَجِبْ دَعْوَتِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَ
 سَدِّدْ لِسَانِيْ وَاِهْدِ قَلْبِيْ وَاَسَلُ سَيِّئَةً صَدْرِيْ

(ترمذی۔ ابوداؤد۔ ابن ماجہ)

ترجمہ :- اے میرے پالنے والے! تو میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی اور کی مدد نہ فرما، مجھے فتح و نصرت عطا فرما اور میرے مقابلے میں کسی اور کو غالب نہ فرما۔ میرے حق میں خفیہ تدبیر کر اور میرے خلاف کسی کی سازش کو نہ کامیاب ہونے دے۔ مجھے ہدایت بخش اور ہدایت کو میرے لیے آسان بنا دے۔ تو ہی میری مدد فرما اس آدمی کے خلاف جو مجھ پر زیادتی کرے۔ اے میرے پروردگار! تو مجھ کو اپنا شکر گزار، ذکر کرنے والا، ڈرنے والا، فرماں بردار اور اپنی طرف عاجزی کرنے والا، گریہ وزاری کرنے والا اور رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے پروردگار! میری توبہ قبول کر لے، میرے گناہوں کو دھو ڈال، میری دعا کو قبول فرما، میری محبت کو باقی رکھ، میری زبان کو سچا اور پختہ بنا، میرے دل کو ہدایت دے اور میرے سینے کی سیاہی اور کدورت کو دور کر دے۔

۴۔ پیر عظمت دعا

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ جب اپنے اصحاب کی گٹھی پکڑے اٹھتے تو اپنے اور اپنے اصحاب کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ اقْسِمْنَا مِنْ خَشْيِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَ
 مِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلِيغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تَهْوَنَ عَلَيْنَا مِنْ
 مِصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَا بِاسْمَاعِنَا وَابْصَارِنَا وَقَوْلِنَا مَا أَحْيَيْنَا وَ
 اجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ شَارِنَا عَلَى مَنْ اظْلَمْنَا وَانصُرْنَا عَلَى
 مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مِصِيبَتِنَا فِيهِ وَيَتَنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا كِبْرَهُمَا وَلَا
 مَبْلَغَ عَلْمِنَا وَلَا تَسْلُطْ عَلَيْنَا مِنْ لَا يَرْحَمُنَا (ترمذی)

ترجمہ :-

اے اللہ! تو ہم کو اپنا ایسا خوف دے کہ جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل نہ ہو جائے، ہم کو اپنی المعامت اس قدر عطا کر کہ جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے۔ ہمیں ایسا یقین نصیب فرما کہ جو دنیا کی مصیبتوں کو ہمارے لیے

سہل و سبک بنا دے، ہمیں اپنی سماعتوں، بصارتوں اور قوتوں سے اس
 وقت تک فائدہ اٹھانے کی توفیق فرما جب تک کہ زندہ رہیں۔ بلکہ
 اس نفع کو ہمارا ورثہ بھی قرار دے۔ ہمارے انتقام کو محض اس شخص تک
 محدود رکھ جس نے ہم پر ظلم کیا ہو۔ ہمیں فتح و نصرت عطا کر ان لوگوں پر جو
 ہم سے عداوت رکھتے ہیں۔ ہمیں دین کی مصیبت میں کبھی مبتلا نہ کر۔ دنیا کو
 ہماری فکر و کاوش کا مرکز نہ بنا، محض مبلغ علم کو ہمارا مطمح نظر ہرگز نہ بنا اور
 ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم کرنے والے نہ ہوں۔

قرآنی دُعاؤں کے فضائل

قرآن پاک میں جس قدر دعائیں وارد ہوئیں ہیں۔ وہ سب مقبول ہیں۔ کتاب اللہ میں تقریباً ہر دُعا کے بعد اس کی قبولیت کا تذکرہ موجود ہے، مزید جس انداز سے یہ دعائیں بیان ہوئی ہیں کہ بین السطور میں ان دُعاؤں کے مانگنے کی ترغیب ہے۔

احادیث میں ان دُعاؤں کی کافی فضیلت بیان ہوئی ہے اور آنحضرتؐ نے تلیقین فرمائی ہے کہ ان دُعاؤں کو مانگا جائے اگر ہم احادیث میں ہر قرآنی دُعا کا تذکرہ نہیں پاتے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ قرآنی دُعاؤں کا مانگنا ایک طے شدہ امر تھا اور صحابہ کرام کا اس پر عمل تھا لہذا زیادہ کہنا غیر ضروری تھا۔ حدیث نے اور کئی مسائل میں یہی انداز اختیار کیا ہے مثلاً قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی بخدی ایک فیصلہ شدہ بات ہے، قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے اور یقیناً آنحضرتؐ نے کفار کے سامنے پیش کیا ہوگا۔ مگر حدیث شریف نے قطعاً اس امر پر روشنی نہیں ڈالی کہ آنحضرتؐ نے کب اور کیسے یہ بخدی کفار کے سامنے پیش کی۔

حدیث شریف کا یہ سکوت اسی موقف کی بنا پر ہے اور قرآن پاک نے جو بات کہی ہے۔
آنحضرتؐ نے اس پر عمل فرمایا۔ لہذا حدیث میں تذکرے کی ضرورت نہیں۔

كَانُ خُلِقَہُ، الْقُرْآنُ (قول حضرت عائشہ صدیقہؓ)

لیکن اس کے باوجود بعض قرآنی دُعاؤں کی فضیلت میں احادیث پیش پیش ہیں اھدنا الصراط المستقیم کی دُعا ہر مسلمان روزانہ کئی بار مانگتا ہے۔ کیونکہ فرمان نبوی کے مطابق سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہر رکعت میں ضروری ہے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ
کی دُعا مانگنے کی خود قرآن نے ترغیب دی اور جاہلیت کی عادت مغافزہ کی تعدیل کرتے ہوئے خصوصاً اسے مناسک حج کے بعد پڑھنے کا حکم دیا ہے۔
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکن اسود کے درمیان کھڑے ہو کر اس دُعا کو پڑھا کرتے تھے (ابن طبر) ویسے بھی آنحضرتؐ اسے بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے (بخاری و مسند احمد) اور آپ نے
سمانوں کو اس دُعا کے مانگنے کی پر زور تلیقین فرمائی ہے (ترمذی)

آنحضرتؐ رات کو تہجد میں آل عمران کی آخری دس آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے جن میں
 والشوروں کی دُعَا بِنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا الخ بھی شامل ہے۔ (بخاری)

اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ الخ کی دُعَا میں طبرانی کی ایک حدیث کے مطابق اہم اہم
 ہے کہ جب اس نام سے دُعَا کی جاتے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔

اہل ایمان کی دُعَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الخ سے پہلے والذین جاءوا من بعدہم
 یقولون سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ دُعَا مانگنی چاہیے۔

ابن عباسؓ کا بیان ہے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا الخ کی دُعَا مانگنے والوں میں، میں اور میری
 ماں شامل تھی۔ (تفسیر جلالین)

سورہ کہف کی دسویں آیت دُعَا پر مشتمل ہے اور سنا محمدؐ میں ہے کہ جس شخص نے سورہ
 کہف کی شروع کی دس آیتیں یاد کر لیں وہ فتنہ و جال سے محفوظ ہو گیا۔

دُعَا ذوالنون کے متعلق بروایت حضرت سعد بن ابی وقاصؓ رضی اللہ عنہما نے فرمایا
 جو بھی مسلمان جس کسی معاملے میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دُعَا مانگے، اللہ ضرور قبول کر
 لیتا ہے (ترمذی مسند احمد) اور بقول امام حسن بصری اور امام ابن جریر اس دُعَا میں وہ اسم اعظم موجود
 ہے کہ جس کے ذریعے ہر دُعَا قبول ہوتی ہے۔

اللَّهُمَّ فَاطِمَةُ السَّنَوَاتِ الخ ۳۹ کے متعلق حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہؓ
 فرماتی ہیں کہ آنحضرتؐ نماز تہجد کو جس دُعَا سے شروع کرتے تھے یہ قرآنی دُعَا اس کی اساس کا
 درجہ رکھتی ہے۔ (مسلم)

دُعَا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا مِنْ دُعَا سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ مزید آنحضرتؐ
 سواری کرتے وقت دیگر دُعَاؤں کے ساتھ ان دو آیات کی ضرور تلاوت کیا کرتے تھے جن پر یہ دُعَا
 مشتمل ہے۔ (مسلم۔ ابوداؤد۔ نسائی)

حضرت علی مرتضیٰؓ رضی اللہ عنہما بھی جب سواری پر ہوتے تو یہ دُعَا مانگا کرتے تھے۔
 (ابوداؤد۔ نسائی۔ ترمذی۔ مسند احمد)

رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ الخ ۲۱ کی دُعَا آنحضرتؐ جس کسی جنگ میں بھی جاتے تو یہ دُعَا
 مانگا کرتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

واخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين

فصوص الحکم — شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی

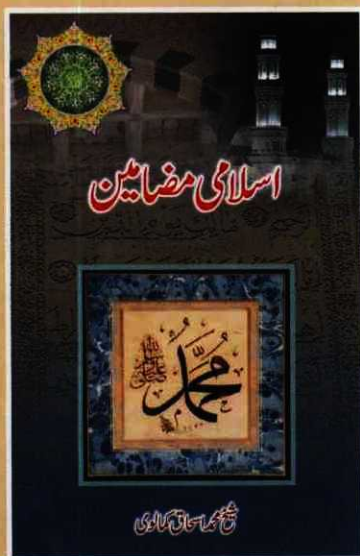
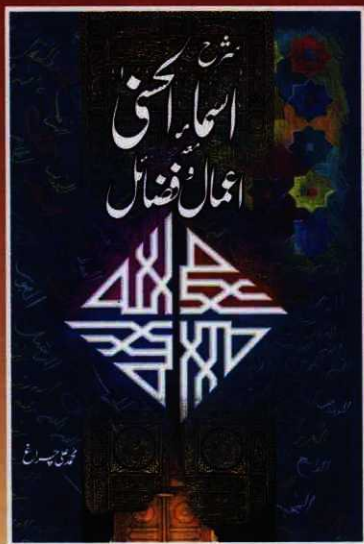
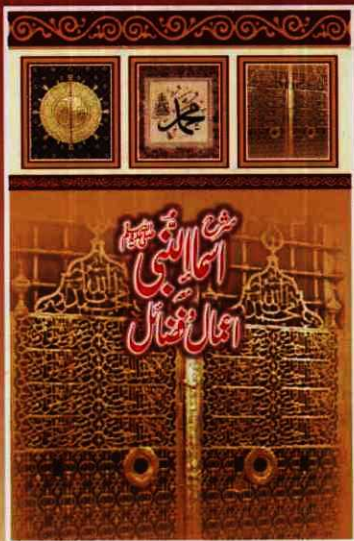
محی الدین ابن العربی المشہور بہ الشیخ الاکبر (۵۶۰ھ — ۶۳۸ھ) کا نام نامی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انہوں نے چھوٹی بڑی سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان میں جو مقبولیت ان کی "فصوص الحکم" کو حاصل ہوئی، وہ ان کی کسی اور کتاب کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ کتاب دمشق میں ۶۲۷ھ میں لکھی گئی اور اب تک مختلف زبانوں میں اس کے متعدد تراجم اور شرح لکھی جا چکی ہیں۔

"فصوص الحکم" میں ابن العربی نے قرآن مجید میں بیان کردہ انبیائے کرام کے حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر توحید اور تصوف کے مسائل سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ صاحب کتاب کے پختہ ترین فکر کی آئینہ دار ہے اور اسے موضوعاتی اعتبار سے قرآن کریم کی تفسیر بھی کہا جاتا ہے۔

فاضل مترجم محمد عبدالقدیر صدیقی صاحب نے "فصوص الحکم" کی اسی اہمیت کے پیش نظر اس کو اردو زبان میں منتقل کیا ہے۔ انہوں نے صرف ترجمے ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ بعض دیگر معلومات کا اضافہ بھی کیا ہے۔ ابتدا میں ابن العربی کی سوانح حیات، تصانیف اور صفویانہ عقائد پر اجمالاً روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ مترجم نے "فصوص الحکم" کی اہم ترین شروحوں سے بھی استفادہ کیا ہے۔ ترجمہ کی عبارت سلیس اور عام فہم ہے اور انہوں نے ادق مسائل کو ممکن حد تک آسان مفظوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی "فصوص الحکم" کا ایک بہتر ترجمہ کہا جاسکتا ہے۔

Handwritten text, likely a title or heading, possibly starting with 'Bismillah'.

Main body of handwritten text, consisting of approximately 15 lines of script.

ذیر سنز پبلشرز

40 اے اردو بازار لاہور فون: 7123219

Rs: [REDACTED]

www.nazeersons.com

info@nazeersons.com

Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to ghaffari@maktabah.org, or go to the website and click the Donate link at the top.