

قوله تعالى اجيب عن الدعاء اذا اجابك فليستجيبوا له ولينوا له عليهم ريشدون

عاصم حجرات دجستریا نمبر 1102
دار المطابع
کتاب نمبر 30
1102

فلسفہ دعاء

پروفیسر علامہ فضل احمد عارف ایم اے

ناشر

نذیر پبلشرز

۴۰ اے۔ اردو بازار۔ لاہور

فہرست

۶	عمن مستف
۱۲	تحدیثِ نعمت (دیباچہ طبع دوم)
۱۲	پیش لفظ - از علامہ علاؤ الدین صدیقی صد شعبہ اسلامیات پنجاب یونیورسٹی
۱۵	دیباچہ - از مولانا غلام رسول مہر
۱۶	تقریظ - از ڈاکٹر احسان الہی ایم اے پی ایچ ڈی شعبہ عربی پنجاب یونیورسٹی
۱۹-۲۰	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 بتا۔
۲۱	بتا انا دیت کی دلیل ہے۔
۲۲	افادیت برہان صداقت ہے۔
۲۲	دعا اور زینو۔
۲۲	دعا اور سقراط۔
۲۳	دعا اور ارسطو۔
۲۳	دعا اور لکریٹیس۔
۲۴	دعا اور بیکن۔
۲۴	دعا اور والیٹر۔
۲۵	دعا اور بنجامن فرینکلن۔
۲۶	محض عمل سے کامیابی ضروری نہیں۔

- ۳۶ دعا اور حکمائے اسلام -
- ۴۶ دعا اور سینمتر -
- ۱۷ دعا اور سانس -
- ۲۷ دعا اور ڈاکٹر ظہیر -
- ۲۸ دعا اور صدر آرنج اور -
- ۲۸ انسان کی احسان فراموشی -
- ۲۹ اطمینان قلب -
- ۳۰ دعا اطمینان قلب نخواستی ہے -
- ۳۱ بقول برٹرنیڈر سل مصیبتوں میں ہمیں تسلیوں اور دلاسوں کی ضرورت ہے
- ۳۱ بقول ڈائمن دعا بہترین تسلی ہے -
- ۳۲ ذہنی صحت دعا کی مرہم ن منت ہے -
- ۳۲ کیا دعا شکست خوردہ ذہنیت کی پیداوار ہے ؟
- ۳۲ 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 -
- ۴۵ دعا اور ڈاکٹر ایکس کیرل -
- ۴۶ دعا ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے -
- ۴۶ حضرت علیؑ اور حکمت نفس -
- ۴۶ آنحضرتؐ کی پُراز حکمت حدیث
- ۴۶ دنیائے نفس
- ۴۶ صحت الشعور کے کرشمے

- ۳۸ سخت 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 و سنٹ 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 مہاتما گاندھی۔
- ۴۲ دعا اور علامہ اقبال۔
- 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۔
- 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 ساقی نفا۔
- ۵۲ شرک

- ۵۲ دعا سے سنتِ الہی کے خلاف توقعات
- ۵۲ دعا اور کانٹ -
- ۵۳ اسلام کا پاکیزہ تصور -
- ۵۶ توکل اور دعا -
- ۵۶ تقدیر اور دعا
- ۸۲-۵۹ باب سوم - قبولِ دعا کے طریق
- ۶۰ باری تعالیٰ پر ایمان
- ۶۰ اگر ہو ذوقِ یقین پیدا - - -
- ۶۰ گنہگار کو بھی دعا مانگنا چاہیے -
- ۶۱ خدا کو گنہگار بہت عزیز ہیں -
- ۶۲ رحمتِ الہی سے مایوسی بہت بڑا گناہ ہے -
- ۶۲ واعظ کو چاہیے کہ وہ گنہگار کو امید بخش دلاتے -
- ۶۳ ملامتِ احسن طریقے سے کرنا چاہیے -
- ۶۳ رحمت کی وسعت لا محدود ہے -
- ۶۴ اسلام میں رحمت سے مایوسی کے لیے کوئی جگہ نہیں -
- ۶۵ توجہ اور حضورِ قلب -
- ۶۵ حضورِ قلب سے دعا قبول ہوتی ہے -
- ۶۵ قرآنی دعائیں خود حضورِ قلب پیدا کرتی ہیں -
- ۶۶ احسان اور وسیلہ حسنِ عمل -
- ۶۶ دعا مانگنے سے پہلے استحقاق پیدا کرو -
- ۶۶ استحقاقِ احسان سے پیدا ہوتا ہے -
- ۶۹ تضرع
- ۶۹ گڑ گڑا کر اس طرح دعا مانگو کہ خدا کو ترس آجائے -
- ۷۰ اکلِ حلال
- ۷۰ اکلِ حلال دعا کے لیے ضروری ہے
- ۷۰ اکلِ حلال سے کیا مادہ 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؟
۷۵	کون سے امور مانع استجابت ہیں؟
۷۴	مقبول اوقات دعا۔
۷۶	مسنون طریقہ دعا۔
۷۶	کلمات نذر
۷۶	رَبَّنَا وَاَللّٰهُمَّ کے الفاظ خالی از حکمت نہیں۔
۷۷	لفظ اللہ کے معارف و بصائر
۷۹	اللہ تعالیٰ کا نظام ربوبیت۔
۸۲	ہم دعا میں صفت ربوبیت کو کیوں وسیلہ بناتے ہیں؟
۸۳ - ۱۱۶	باب چہارم - قرآنی دعاؤں کے خصائص۔
۸۵	نمونہ دعا
۸۶	مقاصد کا تعین
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۔
۱۱۲	اسمائے صفت الہی۔
۱۱۶ - ۱۸۳	باب پنجم - قرآنی دعائیں
۱۱۹	ملائکہ کی دعا۔
۱۲۱	حضرت آدمؑ و حواؑ کی دعا۔
۱۲۳	حضرت نوحؑ کی دعائیں۔
۱۲۶	حضرت ابراہیمؑ کی دعائیں۔

- حضرت لوطؑ کی دعائیں۔
- حضرت یوسفؑ کی دعائیں۔
- حضرت شعیبؑ کی دعائیں۔
- حضرت موسیٰؑ کی دعائیں۔
- حضرت سلیمانؑ کی دعائیں۔
- حضرت ایوبؑ کی دُعا۔
- حضرت یونسؑ کی دُعا۔
- اصحاب طالوتؑ کی دُعا۔
- حضرت زکریاؑ کی دعائیں۔
- حضرت عیسیٰؑ کی دُعا۔
- ایمان لانے والے ساحروں کی دعائیں۔
- زوجہ فرعون کی دُعا۔
- اصحاب کہف کی دُعا۔
- ربانی مجاہدین کی دُعا۔
- مستضعفین کی دعائیں۔
- نیک اولاد کی دعائیں۔
- علماء نصاریٰ کی دعائیں۔
- دانشوروں کی دعائیں۔
- اہل ایمان اور نیک بندوں کی دعائیں۔
- آنحضرتؐ کی ذات پیش گوئیوں کی محور ہے۔
- آنحضرتؐ کی قرآنی دعائیں۔
- آنحضرتؐ کی ادعیہ ماثورہ۔
- قرآنی دعاؤں کے فضائل۔

۱۳۳

۱۳۴

۱۳۶

۱۳۸

۱۴۲

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۶

۱۴۸

۱۵۱

۱۵۳

۱۵۴

۱۵۵

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۹

۱۶۰

۱۶۲

۱۶۵

۱۶۰

۱۶۰

۱۸۹ - ۱۸۴

۱۹۰

عرضِ مصنف

میرا نشیمن نہیں درگم میر و وزیر
میرا نشیمن بھی تو، شاخِ نشیمن بھی تو اقبال

وُعدا درحقیقت اس ازلی و ابدی 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 سے ملے گا۔ اور اس کا دروازہ ایسا دروازہ ہے کہ جہاں سے کسی کو دھتکارا نہیں جاتا۔ گویا انجیل کے پیالے الفاظ میں —
دروازہ کھٹکھٹاؤ، تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔

کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے، اُسے ملتا ہے۔

اور جو ڈھونڈتا ہے، وہ پاتا ہے

مہربان آقا اُدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ رُجْعِيْ بِكُمْ رُوْمِيْ تَمَّهَارِيْ دَعَا قَبُوْلُ كَرُوْمِيْ
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 يَغْضَبُ ان تَرْكُ سَوَالِهِ

وَابْنُ اَدَمَ حَيْنَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

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 مقابلے 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 ہوئی 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

تحدیثِ 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 لیے 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۔ جراند و رسائل نے شاندار الفاظ میں تبصرے کیے اور فلسفہ دُعا کو جدید اسلوب میں ایک محققانہ، منفرد، 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 بندہ ناچیز کی اس اولین تالیف کو اس قدر قبول عام عطا فرمایا۔ اللہ الحمد والمنة 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 اثنا میں چوہدری نیاز احمد صاحب اور چوہدری نذیر احمد صاحب ناشران و مالکان سنگ میل پبلی کیشنز 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 حقوق نذیر سمنز پبلشرز لاہور کو دے دیئے گئے۔ الحمد للہ اب یہ کتاب دوسری بار نظر ثانی اور مفید اضافوں کے ساتھ نذر قارئین ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ اسے ہم سب کے لئے نافع بنائے۔ احکام اسلامی کے مطابق ہمیں طلب آرزو کا سلیقہ سکھائے اور ہمیشہ اپنی رضا کی راحت نصیب کرے آمین

دعا گو و دعا جو

فضل احمد عارف

۲۲۶ - شمس آباد کالونی

ملتان شہر

پیش لفظ

از قلم جناب علامہ عبدالرین صدیقی صد شعبہ علوم اسلامیہ 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 پریشاں ہے لیکن جو پریشانیوں
 کو دور کر سکتا ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ رحمتِ خداوندی لَا تَقْنَطُوا کی دعوت
 دیتی ہے لیکن انسان ہے کہ منہ پھیرے ہوئے نکل جاتا ہے۔ اچیب دعوتِ ادع
 اذا دعان کافرمان 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 مُصنّف کتاب ”فلسفہ دُعا“ بڑی حد تک کامیاب
 ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا کرے اور مزید مقید خدمتِ 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 واماندگی 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 سموات کی فاطمہ اور کائنات کی مدبر ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہاں کے ہر وجود کی تقدیر ہے۔

إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَالْيَهُ تَجَرُّونَ

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

انسانیت کی یہی فطری پکار ہے، جس کے متعلق میرے دوست فضل احمد صاحب عارف نے ایک کتاب ”فلسفہ دعائے“ 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 پردے تن دیے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس دور میں خفائق کو زیادہ سے زیادہ روشن انداز

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

یہ بھی عرض کر دوں کہ دعا کا مطلب بے دست و پائی اور بے عملی نہیں، اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ جو مقصد دلی خلوص اور یکسوئی سے بار بار مالکِ حقیقی کے روبرو دعا کی شکل میں پیش ہوتا ہے اس سے عزم میں زیادہ پختگی اور عمل میں زیادہ سرگرمی پیدا ہوتی چاہیے۔ ورنہ وہ دعا 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 دعا 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 مزجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبول پائے اور مصنف محترم کے حسن نیت کی برکات سے مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے۔

تقریظ

انٹرنیشنل اکادمی محمد نصر الدار احسان الہی ایم اے پی ایچ ڈی، پنجاب، پی ایچ ڈی (کینیڈا)

ریڈر شعبہ عربی پنجاب یونیورسٹی

Your lord sayeth Call upon me and I will hear you:
(The Quran XI 62)

In view of the above verses, has M. Fazal Ahmad Arif written an excellent book for public reading. The reader will find it not only interesting but also very useful. The book bears an impress of novelty and variety, and stands as testimony to the labour with which the author has collected the material.

ترجمہ

تمہارے رب نے فرمایا ہے ”مجھے پکارو، اور میں تمہاری پکار کو سنوں گا“

(القرآن، ۶۲)

مندرجہ بالا آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فضل احمد صاحب عارف نے عوامی مطالعہ کے لئے ایک مہتمم بالائشان 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

۱۔ کتب بزبان عربی

- ۱۔ القرآن الحکیم
- ۲۔ صحیح بخاری
- ۳۔ صحیح مسلم
- ۴۔ جامع ترمذی
- ۵۔ سنن ابی داود
- ۶۔ سنن ابن ماجہ
- ۷۔ سنن نسائی
- ۸۔ مسند احمد
- ۹۔ مشکاة المصابیح
- ۱۰۔ کنز العمال
- ۱۱۔ احیاء علوم الدین، 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۔ المفردات فی عزیز القرآن
- ۱۹۔ تہذیب الاسماء واللغات
- ۲۰۔ سیرت ابن ہشام
- ۲۱۔ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر
- ۲۲۔ نہج البلاغہ

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 تھاٹ ان اسلام
(علامہ اقبال)

۲۸۔ ورائٹی آف ریلیجیوس ایکسپریوینس
(ولیم جیمس)

۲۹۔ سٹوری آف فلاسفی (دل دیورس)

۳۰۔ دی، قرآن اینڈ اس کرانیکل اینجمنٹ
(محمد اجمل)

۳۱۔ دی قرآن (راڈ ویل)

۳۲۔ ورکس آف ڈیل کارننگی

۳۳۔ اے ڈکشنری آف اسلام

(ڈامس، میوز)

۳۴۔ آن ہنسی نیس

(ڈامس کار لائل)

۳۵۔ ان ٹیکلو پیڈیا آف اسلام مطبوعہ لائڈن

۳۶۔ ان ٹیکلو پیڈیا ریٹینیکا مطبوعہ لندن

۳۷۔ ریڈرز ڈائجسٹ متعدد شمارے

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 معاً الفاظ پکار بن کر نکلتے ہیں۔ بے ساختگی کے عالم میں نکلی ہوئی یہی آواز — دعا کہلاتی ہے۔

مصیبت میں پکارنے کی جبلت (Appeal Instinct) ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ انسان اپنے اس جبلی ادراک 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 مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ الْقُرْآن ۳۹

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

پکارنے کی اس جبلت کی تعدیل (Sublimation) کی صحیح صورت الشاؤر صرف اللہ سے دعا مانگنا ہے۔

کیونکہ اللہ کا تصور ایک کامل، بلند اور عظیم ترین ہستی کا تصور ہے۔ فقط اسی ذات کو پکارنے 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 قدیم ہے۔ 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 مظلم (Dark Ages) کا وحشی ہو یا عصر النور کا

ہند ب دعا کی افادیت میں کسی کو مجال انکار نہیں۔

دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں دعا کا تصور پورے خد و خال کے ساتھ موجود ہے۔ بلکہ مذاہب کا نقطہ ارتکاز ہی دعا ہے۔ اور مذاہب کی باقی عمارت بھی اسی پر مبنی ہے۔ دنیا میں جس قدر مذاہب ہیں۔ اسی قدر اُن 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 قانون فطرت کے مطابق صرف اسی چیز کو بقا حاصل ہے جو اپنے میں باقی رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

فَمَا السَّيِّدُ فِي ذَهَبٍ جَفَاءٍ وَأَمَّا مَا نِيَفَعُ النَّاسَ فِيمَا كَثُرَ

(القرآن الحکیم)

فی الارض

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

(Dialectical Process)

پس، ہیگل (Hegel) کا جدلیاتی فلسفہ

(Survival of the fittest)

ہو یا لیماک (Lamarck) کا قانون بقائے اصلح

دعا ہر کسوٹی پر پورا اترتی ہے۔

دعا اپنے وجود اور بقا کی شہادت سے اس حقیقت کو واضح کر دیتی ہے کہ یہ عبث 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 کبھی 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۔ پس یہ امر دعا کی حقانیت کو ہرگز روشن کی طرح ظاہر کرتا ہے۔

فلاسفہ اور منصف مزاج علمائے سائنس کے نزدیک دعا قطعاً فعلِ عجب نہیں، یونانی فلسفی بڑے شد و مد سے دعا مانگا کرتے تھے۔ بعض نے دعا کو اگر ہدف 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 (Zeno) نے جہاں رواقیوں کے طریقِ دعا کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی وہاں نفسِ دعا کے وجوب اور استجابیت 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 حقانیت پر کامل ایمان تھا اور اسی ایمان پر اس نے داعیِ اجل کو لبیک کہا۔

توجید و حق گوئی کی پاداش میں جہلا کے اژدحام نے اس بزرگ فلسفی کے لئے مزائے 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 چاہیے، کہ میرا اس دنیا

سے اگلے جہاں کو یہ سفر کامیاب رہے۔ اور برومند ہو، بس

یہی اور یہی میری دعا ہے!

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

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 کی 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 تھالی 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 بھاگ نکلا (Chaleis)

کے مقام پر پہنچا تو بیماری نے آ لیا۔ دیوجانس لاریس (Diogenes Laertius)

کے بیان کے مطابق چونکہ زمانے کی ہوا، اپنا رخ بدل چکی تھی اور حالات ناسازگار تھے لہذا رحمت رب سے مایوس، فلسفی نے زہر پی کر خودکشی کر لی.....

شاید یہ دعا سے انکار کی سزا تھی؟ ورنہ

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، جبن اور گراوٹ ہے۔ ارسطو نے بھی وہی زہر پی لیا، جو اس سے پہلے سقراط کے گلے سے اتر چکا تھا۔ مگر دونوں کے پینے میں زمین و آسماں کا فرق ہے۔

لکریٹیس (Lucretius) جو سیرز (Caesar) اور پومپائی تہذیب کا ہم عصر فلسفی ہو گزرا ہے اس کا قلم اور زبان ہمیشہ زبان 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; but depth in philosophy bringth 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 انگریزی فلسفی نے اپنے ایک مضمون OF DEATH میں جلد مرنے کی دعا کی جو قبول ہوئی اور تھوڑا عرصہ بعد اس نے اپنی جان شیریں، جاں آفریں کے سپرد کر دی۔ اس کی وصیت کے پُرِ خلوص دعائیہ الفاظ آج تک تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھے ہیں۔

I bequeth my soul to God.....My body to be buried 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 جاتے مگر میرا نام تو آنے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ یادگار رہے گا۔ فرانسس کی سرزمین سے بھی بہت فلسفی اٹھے ہیں۔

وائیٹر (Voltaire) ان کا سرخیل تھا، یہ فلسفی بھی دعا کا قائل تھا مگر

جب اس نے دیکھا کہ پادری دعا کے صحیح تصور پر توہمات کے پرے ڈال رہے ہیں اور اس میدان میں انہوں نے اس قدر گردا گردی ہے کہ روتے حقیقت چھپ کر رہ گیا ہے تو انہوں نے دعا 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 وائیٹر

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 کی تنا کر وٹ لینے لگی۔ بدقت تمام اپنے خوابوں کے شہر میں پہنچا، بنجامن فرنیکن 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 دعادی کہ اس کی زندگی خدا اور آزادی کے لیے وقف ہو۔

بنجامن فرنیکن (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 دعا مانگی جائے۔

مزید فرمایا۔

"I have lived, sir, a long time, and the longer I lived, the more convincing proofs I see that God governs in the affairs of men. We have been assured, sir in the 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 with out 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 او اس پر بھی، کہ
توفیق الہی اور تائید ایزدی کے بغیر اگر ہم اس سیاسی تعمیر میں کامیاب بھی ہو گئے تو
ہمارا حشر معمارانِ 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
لیے سعی و عمل کے ساتھ ساتھ دعا کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ 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 وجودِ 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 چاہے، میرا کوئی کام پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔
دعا یقیناً ہمارے عزائم اور ہمارے ارادوں کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتے ہیں
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۔

حکماء 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، ابوالقاسم 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 کا
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 بھلا بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ نشہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ انسان بالآخر وحانیت کی طرف رجوع کرے گا۔
انشاء اللہ تم

عہدِ حاضر کے سنی شناس سائنس دان دعا کی ضرورت اور اس کی محتجیح العقول طاقت سے بے خبر نہیں۔ چنانچہ اب بھی بقول عظیم سائنسدان سٹینمٹز (Charles Pstenimetz) "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 ہمیں میسر 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 محدود 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 جمیز۔

"سائنس خواہ کچھ بھی کہے مجھے تو یوں 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 "تا بکاری آلات جنگ کی وجہ سے دنیا کا امن خطرے میں ہے۔ جنگ کے سیاہ بادل افقِ عالم پر منڈلا رہے ہیں اور جوہری جنگ کا نتیجہ کشتِ 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 پر مخلص 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 پُر سوز 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 بُرے 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 امنِ عالم کے علمبردار صدر آئزن ہاور
(Eisenhower) کی دور رس نگاہ میں بھی مسائلِ 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 مساعی کو قیامِ 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 lounched an unending
campaign for peace, supported by prayer, I am certain
wonderous 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 مہم چلائیں، جس کی پشت بانی کے لئے دعائیں ہوں تو
مجھے یقین ہے کہ حیرت انگیز نتائج برآمد ہوں گے۔“
پچھلی عالمگیر جنگ کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ کڑ سے کڑ ماویت پرست روحانی
طاقت کی خوشہ چینی پر مجبور ہوا۔ ان دنوں دعا ہر خاص و عام سے اپنی افادیت کا سکھ
منار ہی تھی۔ دفعتاً انسان کو اس امر کا احساس ہوا کہ روحانی اقدار اس وقت، انسانیت
کے لیے بہمیت 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 کیسے بھول
جاتا ہے۔

ثُمَّ إِذَا خَوْلَا نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ (القرآن ۱۳۱)
پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے تو جس کے لئے

پہلے 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 شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔“

($\frac{29}{45}$)

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 لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (القرآن) ۴

”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 خریدا 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 حقیقت 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
”آن عزیز مسرت“ کہہ کر یاد کرتا ہے۔

مگر جہاں تک خود فلسفہ 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 فیلسوف 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 اُسے کسی قدر مسرت حاصل ہو جاتی ہے۔

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

جذبانی زندگی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا 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۔ اسپنوزا (Spinoza) کے افکار کا ماحصل یہی ہے کہ امید کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے دکھ کا باعث ہے۔

مشہور عالم فنونِ فلسفی شوپن ہائر (Schopenhauer) مزید کہتا ہے کہ عدم سکون کا دوسرا باعث ہل من مزید ہر کارِ جحان 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 لاتنی ہے۔

لمبی لمبی امیدیں اور خواہشات یقیناً عدم اطمینان کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دینِ فطرت نے طولِ امل کی پُر زور 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 خداوند تعالیٰ کے حضور

میں جو دعائیں بھی کی جائیں گی ان میں غیر ضروری خواہشات کو دخل نہیں ہوگا۔ دعائیں ہماری آرزوں، تمنائوں 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۔

دل انقباض کے بعد ایک قسم کی طمانیت، 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 براہِ راست منہ تھائے مقصود نہ بنالیں تو خوشی خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ ہم جب اپنا مطلع نظر براہِ راست مسرت کو بنا لیتے ہیں یا تجزیہ کرتے 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 مطلع 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 و رنج کی تلخی کم ہو جاتی ہے۔

الَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (اقرآن)

راچی طرح یاد رکھو کہ ذکر اللہ سے دل اطمینان پاتے ہیں،

برٹریٹڈ 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 خدایا مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ بلکہ یہ کہ خدا 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 الجھ کی شدت اور استمرار، ہمیشہ جنون اور پاگل پن پر منتج ہوا کرتے ہیں۔

زیر دستوں کا ہمیشہ سہارا رہا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ حقائق سے چشم پوشی کرتے ہوئے دعا 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 دعا سے شکست خوردہ لوگ اور زیادہ بے حوصلہ ہو جاتے ہیں یا اس سے ان کے حوصلے بڑھتے ہیں، دکھ درد میں دعا سے انہیں راحت پہنچتی ہے یا اذیت بڑھتی ہے۔؟

تجربہ بتائے گا کہ دعا سے کمزوروں نے مصائب میں آسودگی اور راحت محسوس کی ہے۔ اور اسی کے سہارے وہ لوگ قہر مذلت سے نکل کر یام عروج تک جا پہنچے ہیں۔ دعا قدرت کے اسباب موثرہ میں سے 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 دعائیں 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 مدافعت 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 ویر 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 شہد ہیں کہ وہی چند قطرے، خطرناک سے خطرناک مرض کے لئے آبِ حیات کا درجہ رکھتے ہیں۔

ہومیوپیتھک ادویہ میں مجرّد دوا کی اس قدر قلیل مقدار ہوتی ہے کہ اگر شیشیوں کے بسبب 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 سائنٹیفک طریقِ علاج تسلیم کیا جاتا ہے اور ان دواؤں کی شفا یہ تاثیر پر ہمارا محکم 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 شفا یہ 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 طریقِ علاج میں ترقی کی ہے۔ اسی قدر بیماریاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ ٹی بی، نیوروسس اپنڈیسائٹس وغیرہ ایسے امراض ہیں کہ پرانے زمانے میں ان کا نام تک مشکل سے سننے میں نہ آتا تھا۔ اور آج کوئی گھرا ایسا نہیں جس میں یہ بلا نازل نہ ہوئی ہو۔ موت تو آج بھی بالیقین ایک عقدة لانیل 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 بیکطرفہ فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے۔

دعا بنفسہ دوا کی طرح تاثیر رکھتی ہے۔ بلکہ موثراتِ طبیعیہ میں سے سب سے زیادہ سریع تاثیر ہے۔

طب، فلسفہ اور نفسیات کا لیگانہ روزگار امریکی عالم ولیم جیمز (William James) رقمطراز 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 طریقِ 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 اخلاقی بھی مضر ہوگا۔

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

مثلاً عملِ تنویم (Hypnotizm) ہمسریزم ان سب میں قوتِ ارادی

(Will power) سے کام لیا جاتا ہے۔ اور القا پذیری (Suggestion) اور خود تاثری (Auto Suggestion) کے ذریعہ مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں ہر انسان میں القا پذیری یعنی (Suggestion) قبول کرنے کی استعداد 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 افسر اعلیٰ بٹھا 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 افسر اعلیٰ کے پاس جائے وہ ان کی صحت کے متعلق تشویش ظاہر کرے۔ حسبِ منصوبہ ایک صاحب کا غذات لے کر افسر اعلیٰ کے پاس گئے اور دستخط کرانے کے بعد بولے۔

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

اس پر افسر اعلیٰ بولے: ”نہیں کوئی بات نہیں، رات کو تو میں سویا رہا ہوں، شکر یہ 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 اٹھائے کمرے کے اندر قدم رکھا ہی چاہتے تھے کہ افسر 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 کیس ایسے ہیں جو ابتدا میں بالکل معمولی نوعیت کے تھے اور آسانی سے ان کا علاج ممکن تھا۔ مگر دوسرے لوگوں نے انہیں پاگل پاگل کہہ کر لا علاج

بنا دیا۔

اسی طرح ایک نفسیاتی تجربہ یہ بھی ہے کہ اگر مریض کو یقین دلا دیا جائے کہ وہ بھلا 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 عا صحت 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 ہمدردی کا بہترین انداز ہے۔ اور بیمار سے صرف ہمدردی نصف بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ بلکہ بقول عدم

وقت پر ایک لفظ ہمدردی
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 لفظ کی پُر زور اشاعت کی اور V دومی 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 سرچشمہ حیات ہے۔

مگر افسوس نہ تو ہماری قوت ارادی مضبوط ہے اور نہ ہم میں استجابت دعا کی اہمیت ڈاکٹر الیکس کیرل (Dr. Alexiscaral) 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 قوت 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 خودزاقوت 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 اضافہ کر سکتا ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم اپنا رشتہ ایک لازوال

تحریکی 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 کیفیات پوری ہو جاتی ہیں اور ہم مضبوط

و توانا 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 خلوص

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

فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے چھبے 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 سے دو شعر بھی منسوب کئے جاتے ہیں جو حکمت سے خالی نہیں اور نفسیات کی دنیا

میں بڑی قدر و منزلت کے حامل ہیں۔

دَوَاعِلُ فِیْهِ وَ مَا تَشْعُرُ

وَدَاعِلُ مِنْكَ وَ مَا تَبْصُرُ

تیری دو آنجھیں مضمربے، مگر تجھے شعور بھی نہیں (اور اسی طرح)
تیری بیماری بھی تجھ سے ہے مگر تو دیکھتا نہیں۔

وَتَحْسَبُ إِنَّكَ بِحَيَاتٍ مِّنْ صَغِيرٍ

-۲

وَنَيْكَ انطوى العالم الاكبر

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 لو تھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے، تو
سارے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے۔

اور وہ _____ انسان کا دل ہے۔

ہمارے نفس (Mind) کی دنیا بھی بہت وسیع ہے۔ اس کی کئی تلمیں
ہیں۔ کہیں شعور (Conscious Mind) کی تسلیم ہے اور کہیں لا شعور۔
(Sub-conscious) MIND کی ولایت کہ جسے دنیا کے نفس کے کوئٹس ڈاکٹر
فرائڈ (FREUD) نے دریافت کیا۔

مزید ہمارے ذہن کا ایک حصہ تحت الشعور (Sub-conscious mind)
کہلاتا ہے۔ اور یہ ایک قسم کی دہبی لُڈنی اور خدا واد طاقت کا خزانہ ہے اور اس کا
مرکزِ اتصال، قادرِ مطلق کی قدرتِ قاہرہ ہے۔

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 بجے

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 خفہ روحانی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور وہ کام ہو جائے گا۔ اس ضمن میں تحت الشعور کا ایک کرشمہ 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، پس 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 عباد و معبود کے درمیان وسیلہ ترب ہے۔ اسی کے سہارے ہماری دعائیں شرف قبول حاصل کرتی ہیں۔ دعاؤں کی اجابت تحت الشعور کا کرشمہ 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 باز ہو 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۔

اس نے ایک نمبر ہی رہنا کا تذکرہ بھی کیا ہے جس نے اختلاق الرحم (Hysterical) کی مریض عورتوں کا علاج صرف بین بجا کر کیا تھا۔

علاج نفسی (Psycho therapy) 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۔ کٹافیتیں سب دور ہو جاتی ہیں اور صحت مند عاطفے پرورش پاتے ہیں۔

دعا ہماری ذہنی صحت کے لئے ایک نعمتِ 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 کمتری 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 جائے 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 دھراتا 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 کارگر ثابت ہوتی ہے۔ جذباتی الجھنوں میں ہمیشہ دوا کی بجائے دعا درکار ہے!

ڈاکٹر پیل (Norman Vincent Poale) کے نزدیک احساس کمتری 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 مجبول جاتا ہے جو احساس کمتری کی پیداوار تھا اور انسان کو خود اعتمادی نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جس ذات سے میں مدد مانگ 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 کیس 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 جائے تاکہ احساس کمتری سے پیدا
ہونے والے اثرات ظاہر نہ ہو سکیں۔

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

دعا خدا کی معیت اور مدد کی نشاندہی بھی 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 کافور ہو
جاتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ "ان اللہ معنا" کا یقین نزولِ سکینہ کا باعث بنتا ہے۔
اور یہ معیتِ 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 — قرآنِ پاک کے اپنے الفاظ ہیں۔

اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

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

غرضیکہ احساسِ کہتری اور احساسِ برتری دونوں افراط و تفریط کے شاخسانے ہیں اور
حدِ اعتدال سے دونوں متجاوز ہیں۔

احساسِ برتری جسے دوسرے معنوں میں اتانیت ایجابی (Positive Egotism)

کہا جاسکتا ہے۔ سلبِ ایمان اور جبطہ اعمال کا باعث بھی ہے۔

انسان خدا تعالیٰ کی رحمت سے بے نیاز کیوں کر ہو سکتا ہے؟ انسانی فکر کی در ماندگی 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 أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (القرآن)

”انسانو! تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، لائقِ حمد بنے نیاز ذاتِ صرف اسی کی ہے“
انانیتِ 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 میرا در پور پین اور بیات میں ڈمی موسے (De Musset)
شوہن ہائر اور بٹھون (Breethonen) کی شخصیات اگرچہ عظیم ہیں تاہم ان کے ہاں ان
تاثرات کی جھلکیاں عام ہیں۔

خود داری کے خول کے نیچے یا سیت مترشح ہے۔

اس انانیتِ سلبی کا علاج اور حفظِ ماتقدم دعا میں مضمر ہے۔

استجابتِ دعا پر یقین رکھنے والا کبھی یاس کے سامنے سپر انداز نہیں ہو سکتا۔ جب

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

★ — يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلَىٰ انْفُسِهِمْ ۚ لَا تَقْنَطُوا

مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ (۳۹)

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

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

انسان، ظلمت سے نور کی طرف، پستی سے بلندی کی طرف اور ملوثات سے پاکیزگی کی

طرف آجاتا ہے۔

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

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

ہذا 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۔

بندومت کے مہاتما 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 الحاح و زاری، عبادت، دعا، اوہام نہیں ہیں۔

یہ حقیقی افعال میں 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 خطائے 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 ہوئے ہوں تو ان کی لرزش نعمہ 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" (۱۲)

فیلسوف اسلام علامہ اقبالؒ دعا کو روحانی علم کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ اور مزید حضرت علامہ یہ بھی فرماتے ہیں۔ دعا خواہ انفرادی ہو، خواہ 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 carneige) کی شخصیت محتاج تعارف نہیں جن کی حیات آموز تصانیف قبول عامہ حاصل کر چکی ہیں۔ دعا کی افادیت کے متعلق وہ رقمطراز ہے۔

اگر آپ فطرت یا تعلیم و تربیت کے لحاظ سے مذہبی آدمی نہ بھی ہوں اور اگر آپ سراسر کلیب اور لا 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؟

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

مہم مکے 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 بٹانے 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 پریشانیاں 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 گلا گھٹ رہا ہو۔ یا ہم کسی روحانی کرب میں مبتلا ہوں تو ہم کسی سے اپنی تکالیف و مشکلات کا ذکر کر کے بوجھ ہلکے 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 خوبیاں 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 حتمی 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 عتیق زبور (۳۵)

○ مانگو، تو تمہیں دیا جائے گا۔

ڈھونڈو، تو تم پاؤ گے۔

دروازہ کھٹکھٹاؤ، تو تمہارے لئے کھولا جائے گا۔

کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اُسے ملتا ہے۔ اور

جو ڈھونڈتا ہے، وہ پاتا ہے۔

عہد نامہ جدید انجیل متی (۱۶)

○ اَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ (القرآن ۲۴)

پریشان حال کی پکار کون سنتا ہے؟ اور کون مصیبت دور کرتا ہے؟

○ اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا غَلِيظًا يَجِيبُ (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 متعلق 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 اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۲۶

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

○ وَسُئِلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ ۳۲

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

○ فَاذْكُرْ دُنِيَ اِذْ كُنْتُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوْنَ ۲

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

قرآن پاک میں سورہ فاتحہ پر سے 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 دعائیہ آیت کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ اس کی تلاوت سے نہ صرف کام میں برکت ہوگی۔ بلکہ پڑھنے والا کوئی نا جائز کام کرتے ہوئے پرہیز کرے گا، کیونکہ بڑا کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہوئے اسے خجالت محسوس ہوگی۔ اس طرح وہ ارتکابِ گناہ سے بچ رہے گا۔ اسلام نے سلام پر بھی بہت زور دیا ہے۔ اور یہ ایک دعائے خیر ہے۔ گویا ایک دوسرے سے ملتے وقت دعائے خیر کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح افتائے سلام انسان دوستی اور خیر سگالی کا بہترین ذریعہ ہے۔

آنحضرت صلعم خود اکثر دعائیں مانگا کرتے تھے حتیٰ کہ بقول عیسیٰ موریخ طامس کار لائل آخری الفاظ جو آنحضرت کی زبان سے نکلے، ایک دعا ہے۔

ایک قلب مضطر کے اپنے خالق کے حضور چند ٹوٹے پھوٹے جملے ہیں۔ یعنی دمِ آخرین آنحضرت کی زباں پر اللھُمَّ بِالرَّفِیْقِ 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 (بروایت ابو ہریرہ رض) فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ باعظمت نہیں" (ترمذی ابن ماجہ)

آنحضرت نے استجابت 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۔ ریاتوں، 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 کثادگی کا انتظار کرنا ہے۔ (ترمذی)

حدیث قدسی ہے یا عبادی لَوَ اَنَّ اَدَّلَكُمْ وَاخْرَ كُمْ دَالُّكُمْ وَاخْرَ كُمْ قَامُوا
فِي صَعِيدٍ وَاخْرَ كُمْ فَا عَطَيْتُ كُلَّ وَاخْرَ كُمْ مَسْئَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَا لِكَ فَمَا عِنْدِي اِلَّا عَائِنُ نَقْصِ
الْمَخِيْطِ اِذَا دَخَلَ الْجَبْرُ (صحیح مسلم)

ترجمہ:- اے میرے بندو! بے شک اگر تمہارا پہلا شخص اور آخری شخص، تمام انسان اور جنات ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور پھر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو عطا کر دوں 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 سرور کائناتؐ نے اس امر کی بھی تلقین کی کہ چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ حتیٰ کہ خواہ وہ نمک مانگنا ہو یا جوتی کا تسمہ، جبکہ وہ ٹوٹ 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 مدارج کا باعث بنیں گی۔

○ ————— دَعُوْا لَهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ
فِيْهَا سَلَامٌ ۝

(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

۱۲۵
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 دامن تقام کر کہتے۔
”اے ہمارے پیارے بزرگ باپ! ہمیں دعا دیجئے۔“
اور آپ پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور دعائیں دیتے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

باب دوم

اسلام کا تصور و دعا

اسلام فطرت کے مطابق بالکل سیدھا سادا مذہب 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 پھڑکے ہوئے تھے۔ مذہب جب رسومات اور تکلفات کا گورکھ دھندا بن جاتے۔ تو نہ صرف اپنے ماننے والوں کے لیے تکلیف اور مہیبت 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 برکلے (Berkely) ہیوم (Hume)

لاک (Lock) مل (Mill) اور مجذوب فرنگی نطشے (Neitzache). وغیرہ اسی حادثے سے دوچار ہوئے۔ 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 خُدا تک دُعا نہیں پہنچ سکتی۔ چنانچہ ہندومت میں پنڈتوں نے اور عیسائیت میں پادریوں نے دُعا پر اجارہ داری قائم کر کے عوام کی سادہ لوحی سے خوب فائدہ اٹھایا۔

وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا المُلُوكُ
وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرهبانها

(ابن المبارک)

ب. قربانی

جب مذاہب میں پروہتائی 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 گیہ 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 اُسے 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۔

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

رواقیوں کے ہاں بھی بے جا قربانیوں کا زور تھا۔ چنانچہ زینون نے اس کی پرزور مخالفت کی۔

ج. خاص مقام دعا

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

(A really acceptable prayer can only have reference to a virtuous and devout 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 عرفان حق اور اطاعت کا پر خلوص جذبہ کار فرما ہو۔

تکلفات کے بعد دعا کے معاملے میں جو سب سے بڑی زیادتی روارکھی گئی۔

وہ شرک تھا۔

۲۔ شرک :-

دعا تو محض خدا سے مانگی جانی چاہیے۔ مگر جس طرح پر وہت اور پنڈت درمیان میں وسیلہ بن بیٹھے تھے، اسی طرح لوگوں نے پتھر کے بت بھی بنائے، 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 بین بجاتے تھے۔

۳۔ ترک 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 اٹھائے۔

درود و وظائف کو مدار حیات بنا کر لوگوں نے مالائیں چینا شروع کر دیں اور اس طرح عملی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔

عیسائیت میں رہبانیت اور ہندومت میں سنیاس داخل ہو گئے ان کی دعائیں اس شخص کی دعاؤں کی طرح تھیں کہ جو پیاسا ہو اور چٹھے سے دوزلیٹھ کر آوزو 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 سنت الہی کے خلاف توقعات :-

اللہ تعالیٰ کا ایک قانون 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 والیبرمتونی ۸، ۱۷، ۱۸ نے اپنے عہد میں دعا کو اس عنصر سے صاف کرنے کی کوشش

کی اور بتایا کہ 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 رضا تبدیل ہونے والی مشیت اور رضا کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جاتا ہے۔

اسی طرح جرمن فلاسفر کانٹ (Kant) (۱۷۲۴-۱۸۰۴) نے 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 سراسر توہمات کے خلاف ہے اور اس نے نوائس 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۔

آنحضرت 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 کانٹ چھانٹ کی۔ انسان کے کندھوں سے اس تکلیف کا بار ہلکا کیا کہ جس کی وجہ سے انسانیت پسپی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا تصور کراتے ہوئے قرآن پاک نے اعلان کیا کہ یہ نبی الامی وہ ہے کہ جو

وَيُفْسِحُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (۱۵۷)

لوگوں سے، ان کے بوجھ اتار دیتا ہے اور ان طوقوں کو بھی اتار پھینکتا 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 پر وہبت (Priest hood) کی بھی قطعی کوئی گنجائش نہیں۔ مختصر یہ کہ اس دین حق میں آسانی ہے۔ تکلیف نہیں، یسر ہے، عسر نہیں۔ سہولت ہے اور تنگی نہیں۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

دُعَاةٌ مُّتَعَلِّقَةٌ بِاسْلَامٍ فِي جَوْشَرِ الْاَطْبِيَانِ كِي جَاتِي هِي وَهِيَ اسْتِجَابَةٌ دُعَاةٍ فِي مَدْفُورٍ هِي لَكِنِ ضَرُورِي هِي هِي كِه اِن كِه بَعِيْر دُعَاةٍ قَبُولِ هِي نَهِي هُو۔

اللہ تعالیٰ مجیب الدعوات ہے، وہ ہر شخص کی دعائیں 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 وارداتوں 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 : 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 يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سَوَاكَ

وَإِنْ أَدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو وہ ناخوش ہوتا ہے اور انسانوں سے کچھ مانگا جائے تو وہ جڑتے 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 رد 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 ہیں مانگنا عبت ہی نہیں بلکہ نجات آفریدی سے محروم کرنے والا گناہ ہے۔

جو لوگ ماسوائے اللہ یعنی مٹی اور پتھر کے بتوں سے دعائیں 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 پکارنے والوں کو انسان کہا ہے۔ اسی طرح اسلام میں رہبانیت (Monasticism) بھی نہیں۔ کیونکہ پیغمبر اسلام نے واضح الفاظ میں اعلان فرمایا ہے کہ

لا رهبانیت فی الاسلام

اسلام کا تقاضا ہے کہ انسان دعا بھی مانگے اور کام بھی کرے۔ زندگی جدوجہد کا نام ہے۔ تنازع بلبقا کا بازار گرم ہے اور یہاں بقا اصلح 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 ہڑبن کر رہ جاتے۔ عملی زندگی سے فرار، حقائق حیات کا منہ چرانا ہے اور اپنی بے مائیگی کا بدترین اعتراف ہے

گر نہ بھٹکائیں زندگی سے مردوں کی
نہیں شکست اگر تو اور کیا ہے شکست! (اقبال ج)

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 حقیقتِ 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 جن 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 استیجاب دعا کے لیے توکل ایک ضروری شرط ہے۔

خدا پر کامل بھروسہ ہوگا تو دُعا بھی قبول ہوگی ورنہ نہیں۔ چنانچہ اصحابِ 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 جَدْنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
وَجِنَّا بِرُحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ القراءۃ ۸۵، ۸۶، ۸۷

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

- ۱۔ تقدیر مُبَرَّم
- ۲۔ تقدیر مُعَلَّق

تقدیر مُبَرَّم میں تو تغیر و تبدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ مگر تقدیر مُعَلَّق مشروط ہوتی ہے۔ کہ

اگر صد خیرات یا دوا دار دیا گیا وغیرہ کر لی گئی تو وہ تقدیر بدل جائے گی وگرنہ نہیں۔

مثلاً بیماری کی عمر جو تقدیر مُعَلَّق کے حساب میں لکھی 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۔

ارشادِ قدرت بھی ہوتا ہے۔

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝۳۹

اللہ تعالیٰ کے ہاں محو و 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 کُل یوم ہونی شان ہے۔

دعا ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ اگر محو و اثبات دعا سے مشروط ہوگا تو ہم نے یہ شرط پوری کر دی ہوگی۔

ویسے بھی دعا 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 جادو تصور انسان کو قانع نہیں بلکہ قنوطی بنا دیتا ہے اور قنوطیت 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 خزامہ 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 لڑائی میں ڈھال، زرہ) یہ چیزیں کیا خدا کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ ”یہ چیزیں بھی تو تقدیر میں شامل ہیں۔“

(مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

دعا کے متعلق آنحضرت نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ

”دعا 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 رزق جنت میں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ اپنے لیے جنت کا سوال کرتے رہے۔

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

صحابہ کرامؓ میں 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 بدعا رہے اور تدبیر و عمل کو کبھی ترک نہیں کیا۔

خاتونِ جنت حضرت فاطمہ الزہراءؑ کو جنہیں سیدۃ النساء 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 بتدے کو بیم و رجاء کی کیفیت اور حالت میں رکھنا منشاءِ الہی ہے۔ اسی لئے تقدیر کو پوشیدہ اور مخفی رکھا گیا ہے تاکہ بندہ اُمید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ زندگی گزارے اور جِد و جہد کو ترک نہ کر دے۔ اس سعی و عمل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سعی و عمل تقدیرِ 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، عجز 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 شاخسہ ہے۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بالعموم جو اب لوگوں کے سوال کرنے پر عطا فرمائے ہیں لیکن دعا کے مسئلے میں از خود پہلے اسی سے جواب مرحمت فرما دیا ہے۔
وَ إِذْ أَسَأَلْتُكَ عِبَادِي عَنِّي فَأِنِّي قَرِيبٌ - اس آیت میں قربِ خداوندی کی جو نشاندہی 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 دعا 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 ۲۱/۲۳)

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 کر دو کہ تم کو مل گیا اور وہ یقیناً تم کو مل جائے گا۔

جب کوئی دعا مانگے تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے بلکہ یقین اور پوری اہمیت 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، کرۂ ارض پر کوئی جگہ ایسی نہ رہی جہاں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو۔ کچھ پیغمبر تو شہید ہوتے اور کچھ گھر سے بے گھر بعض کے جسدِ مبارک آرے سے چیرے گتے اور بعض کے لیے سولیاں تیار ہوتیں۔ مگر اس کے باوجود رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ بخشش کی راہیں سونی نہیں ہوتیں۔

۹۱
امید اور رجا کی پر نور قدیسیں 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 عبادت 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 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے
ایک کھوجائے 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 بھیڑ 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)

صحف سماویہ کے مطالعہ سے یہ حقیقت الم نشرح ہو جاتی ہے کہ رحمت کا دریائیک
لیک کر اپنے کناروں سے، اس شخص کی راہ دیکھ رہا ہے کہ جو اس کا متلاشی ہو، پیاسا ہو۔
قدرت خود مانگنے کے طریقے سکھاتی ہے، صرف طریقے ہی نہیں بلکہ لکھا لکھا مضمون بھی۔
انسانی تاریخ ہبوط آدمؑ۔ یعنی پہلے تاریخی ترک ادنیٰ (غرض) سے شروع ہوتی ہے
بے کسی اور بے بسی میں ابوالبشر کی نگاہیں، رحمت خداوندی کی طرف اٹھتی ہیں۔ نگاہوں
کے اٹھنے کی دیر تھی کہ رحمت اُسے بڑھ کر دست گیری کرتی ہے۔

آدمؑ نے کلمات مغفرت سیکھنے کی طلب کی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ
ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔

فَمَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

(القوان ۲۰)

مرعبہ :- ” آدمؑ نے اپنے رب سے لچھ کلمے سیکھ لیے، پس انہی 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 جائے 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 دیکھئے کہ 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 اُلجھنیں 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 جانے اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے۔ ہم
 گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اعمال، ان جیسے ہوتے ہیں۔ ہم پاک 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 دبار تھے کہ پہاڑ بھی ان کے صبر و تحمل کا
 مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔

رحمة اللہ علیہم اجمعین۔

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 اشاعتِ دین کا باعث نہیں بن سکے۔ بلکہ
اشاعتِ دین کا یہ میدان ہمیشہ قراخ حوصلہ، علوہمت 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 کام 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 مایوس کن حالت میں بھی شفا سے نا اُمید نہیں کرتا۔ جب جسمانی معالج
رجائیت کا اس قدر مظہر ہے تو روحانی معالج کیوں نہ ہوگا۔
اس کائنات کے سب سے بڑے روحانی معالج کا بیان ہے۔

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا (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 مقنن 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۔

مولا کریم نے اپنے گنہگار بندوں کو اپنی نسبت سے یاد کیا ہے۔
يَا عِبَادِ الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ - لَا تَقْنَطُوا
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

(القرآن ۳۹/۵۳)

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

انبیاء کرام کی سیرت رحمتِ خداوندی کی نشاندہی کرتی ہے۔

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

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

اللہ تعالیٰ کو آفری پیغمبر رحمت للعالمین کی خاطر بہت عزیز ہے۔ لیکن انہیں بھی حکم دیا کہ اگر کافر و مشرک آپ کو جھٹلائیں تو بھی انہیں میری رحمت سے یایوس نہ کرنا۔

چنانچہ قرآن پاک میں ہے:

فَإِنْ كَذَّبُوا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ (۶/۱۴۴)

اے میرے حبیب! اگر تجھے جھٹلائیں 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 انداز میں 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 قادر 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 يَخِيبُ مَنْ أَطْمَعَهُ

اگر دعا فوری طور پر قبول ہوتی دکھائی نہ دے تو بھی یایوس 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 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 یایوس ہو کر بدیہ 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 پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے دعائیں بھی توجہ اور شوقِ ضروری اور لابدی ہیں۔ ورنہ بقول مولانا الطاف حسین حالی۔

حج جی چاہتا نہ ہو تو دعائیں اثر کہاں
چنانچہ یقیناً وہی دعائیں قبول ہوتی ہے جو حضورِ قلب کے ساتھ مانگی جائیں۔

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

رسول 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 دل اور کھیلنے والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ (جامع ترمذی)

اگر عادت کے طور پر غیر شعوری حالت میں دعا مانگی جائے تو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہم 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 نیت زبان پر جاری ہو جایا کریں گے اور ان میں دل کی حضوری بے سہ 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 ماثورہ 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 قبول 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 مسنون دعائیں جو احادیث کی شکل میں محفوظ ہیں وہ بھی اکیسرا اثر ہیں۔

۳۔ احسان اور وسیلہ 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 مہربانی 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 برتاؤ تم اور دوسروں سے چاہتے ہو وہ تمہی ان کے ساتھ کرو۔

کیوں کہ تورات اور نبیوں کی تعلیم یہ ہے۔ (ابخیل متی کے)

وَالْيَعْفُوا وَيُصْفَحُوا إِلَّا تَجْتُوبَ أَنْ يُعْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ (القرآن 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۔

ابخیل مقدس نے تعلیم دی کہ

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

بلکہ جب تو دعا مانگے تو اپنی کوٹھڑی 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 کرو۔

• اے ہمارے باپ! تو جو آسمانوں میں ہے، تیرا نام پاک مانا جلتے، 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 ہمیں بخش دے اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے۔ بلکہ برائی سے بچا۔

اس لیے کہ تم اگر آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں معاف کرے گا اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو 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 پھپھی 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، خلوص 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 پانے والے! 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 بارتین مسافر کہیں جا رہے تھے راتے میں مو سلا 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 ہوئے۔ 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 خدا 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 گھرتا تو

دودھ دھو کر پہلے اپنے والدین کو پلاتا پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک روز واپس اپنے گھر دیر 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 ایہ کام میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا تھا اس لیے تو اس پتھر کو دُور ہٹا دے۔ یہ کہنا تھا کہ پتھر کچھ ایک طرف کو ہٹ گیا۔ اس کے بعد دوسرے دو مسافروں نے اپنے اپنے پر خلوص عمل بنا کر دعائیں مانگیں اور پورا پتھر ایک طرف ہٹ گیا اور وہ لوگ بحفاظت باہر آ گئے۔ (صحیح بخاری)

۲ - 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 محل استعمال اسے اچھایا بُرا بنا دیتا ہے۔ تضرع میں انتہا درجے 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 دعائیں 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 دردا رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ جب دل خوفِ 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 جب 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 کوتے اور چیل کے گوشت کو اس لیے نہیں کھاتے کہ یہ حرام ہے، اور خنزیر کا تو نام سن کر تھوکنے 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 رہنا (اے ہمارے پلنے والے) کہنا خدا کے حضور میں گستاخی نہیں تو اور کیا ہے۔ ہمارے اسلاف، اکل حلال کا بہت خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ وہ بزرگ مستجاب الدعوات بھی تھے، حلال کھانے سے روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے 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 نوالہ 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 يَمْذِيهِ إِلَى السَّمَاءِ
يَا رَبِّ يَازِبْتُ وَمَطْعَمُهُ، حَرَامٌ وَمَشْرُوبُهُ حَرَامٌ، وَصَلْبُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ
فَإِنِّي أَيْتَجَابُ لِدَانِكَ (صحیح مسلم)

ترجمہ : پھر آپ نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا کہ جو لباس سفر طے کرتا ہے۔ اس کے بال پر اگندہ اور چہرہ غبار 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 کیوں کر اس کی دعا قبول ہو؟

۶۔ 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 محمد پر ہی تمام امتوں کی قیادت ہے
 کنتم خیر اُمَّةٍ اٰخِرٍ جَتَ لِلنَّاسِ تَاہِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ
 تَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکِرِ۔

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 مستجاب نہ ہونے کی ایک وجہ ہمارا اس فریضے سے تغافل ہے۔ واقعی اس فریضے سے عہدہ برا ہونا الوالعزبان ہمت کا کام ہے۔
 آج کل ایک نیک اور شریف آدمی کو بُرا کہہ دینا آسان ہے۔ مگر بُرے کو بُرا کہنا بڑا مشکل ہے۔

کمن 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 جب تک کہ وہ گھر واپس نہ آجائے۔
- **بیمار** کی کہ ہنوز مبتلائے آلام ہو۔
- **مسافر** کی کہ ابھی اس کے بال غبار اُلو د 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 کرے۔
- **غائب** کی غائب کے لیے، کیونکہ اس میں خلوص ہوگا۔

○ **تلك عشرة كاملة**

رَبِّ اشْعَثْ اَغْبِرْ مَدْفُوعٌ بِالْاَبْوَابِ كَوْحَلْفَ بِاللّٰهِ لِابْرَةٍ
 بہت سے پریشان حال، پراگندہ بال لوگ ہیں کہ جنہیں دروازوں سے دھتکار
 دیا جاتا ہے۔

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

رجحرات دجسٹریٹ
 دارالمطالعات
 کتاب نمبر 33
 162

مقبول اوقاتِ دعا

- اذان کا وقت (ابوداؤد۔ دارمی)
- اذان اور تکبیر کے درمیان (ابوداؤد۔ 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 پڑ رہا ہو۔ (ابوداؤد۔ دارمی)
- پچھلی رات کے اثنائے میں (ترمذی)
- فرض نماز کے بعد میں (ترمذی)
- سجدے کی حالت میں (ترمذی) (مشکوٰۃ)
- 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

دردوں 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 عباس ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھانے چاہئیں۔

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

دعا مانگنے سے پہلے درود شریف اور بعد میں آمین پڑھ لینا چاہیے۔ آمین کا لفظ دیگر

الہامی مذاہب میں بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ كَرِيمٌ لِيَسْتَجِى إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّ هُمَا صَفْرًا خَابِتَيْنِ۔
(جامع ترمذی)

ترجمہ: پیغمبر خدا نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت جبار ہے۔ بغیر مانگے دینے والا ہے اور حیا کرتا ہے آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ انہیں خالی پھیرے۔

کلماتِ ندا

(اے اللہ)

اللَّهُمَّ

(اے ہمارے پالنے والے)

رَبَّنَا

قرآنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنے اور ندا کے لیے کلماتِ ندا میں ایک تو معبود 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

فَعَدَلَ الْحَكِيمُ لَا يَخْلُوعُنَ الْحِكْمَةَ

وانا 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۔ دور جاہلیہ 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۔ یہ لفظ اس وقت بھی محفوظ رہا کسی عرب کو یہ جرات نہ ہو سکی کہ اس کا غلط استعمال کرے۔

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

بعض علماء نے اس کا مادہ (Root) ا ل ل قرار دیا ہے ان کے خیال کے مطابق ال (معبود) میں ا ل کے اضافے سے اس میں تعریف پیدا ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس تعریف کے بعد یہ لفظ فقط خدائے تعالیٰ کے لیے مختص ہو گیا۔ ا ل ل کا مادہ تمام تر سامی زبانوں میں "خدا" کا مفہوم ادا کرتا رہا ہے۔ اللہ کا لفظ سرا یا جمال و کمال ہے، اس میں کوئی نقطہ تک نہیں کہ جو کسی نکتہ چیں 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 اپنی جگہ معبود حقیقی کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ مثلاً اللہ سے الف کو الگ کر دیا جائے تو اللہ، ل کو ہٹا دینے سے لہ، اور پھر ل کا پردہ ہٹ جانے کے بعد ہ (ہو) رہ جاتا ہے۔ اس میں کوئی جز ایسا نہیں جو اس واجب الوجود خدا کے لیے مستعمل نہ ہو۔

ع وکلّ اِلٰی ذٰلِكَ الْجَمَالَ يَشِيْرًا!

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

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

اک دانش نوری، اک دانش برہانی
 ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی

مختصر یہ کہ یہ اسم ذات تمام اسمائے صفات کا جامع ہے۔ اللہ کا نام آتے ہی تمام
 صفات اور صفاتی نام خود بخود چشم 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۔

دور جاہلیہ میں غالباً اللہ کے نام کے ساتھ جلال اور ہیبت کے تصورات وابستہ تھے۔
 لہذا صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے معاہدے
 کے سرنامے پر باسمک اللہم 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 درد ہو، ہر حال میں رو کر اپنی ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتا ہے۔

غرضیکہ بچہ دکھ درد میں اپنے والدین کا محتاج ہے، وہی اس کے انا اور پرورش کرنے والے ہیں۔ والدین کی یہ پرورش نظام ربوبیت کی ابتدائی سیلج ہے۔ رب العالمین نے ہی والدین کی طبع میں جتنی 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 اُف 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 قُدرتِ مستعد و محدود ایک ذرہ اپنے دامن میں تو انائی کی دُنیا لیے ہوتے۔

پانی جس کے بغیر زندگی امرِ محال ہے۔ اگر اس کے اجزائے ترکیبی میں قدرتِ ذرا سی تبدیلی کر دے تو حیوانی زندگی ہمیشہ 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 جاتے تو روتے 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 محروم نہیں۔ نیک و بد، طاعت گزار اور گنہگار سب اس کے خوانِ کرم سے مزے اڑا رہے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخَلِّ مِنْ فَضْلِهِ الْمُقِيمُونَ عَلَى
مُعْصِيَتِهِ وَلَمْ يُجَازِمْ إِلَّا ضِعْرَ نَعْمِهِ الْمُجْتَهِدُونَ فِي،
طَاعَتِهِ أَلْغَنِي الَّذِي لَا يُضِيتُ 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 شہمہ تک کی
مرکافات 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 (۱۴۶)

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

صحیفہ فطرت (Work of God) پر تدبیر اور تفکر کر کے ہم نہ صرف اپنے
جذبہ تلاشِ موجد کی تکین کرتے ہیں بلکہ یہ امر ہماری رہنمائی اس ذات کی صفتِ ربوبیتِ مطلقہ کی
طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔

ہمارے اور۔ وہ جہاں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔
ہمارے اور۔ وہ جہاں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔

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

اب (باپ) 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 "کلامِ آخرین" کی متحمل ہوئی۔ اس میں اس کے معنی صرف معمولی پرورش کے
نہیں بلکہ اس سے مراد بقول علامہ راغب اصفہانی۔

کامل نشو و نما اور حدِ تمام تک پرورش ہے۔

مذہب نے اپنے تصورِ آلہ 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 محمدؐ نے بھی الخلق عیالُ اللہ کہہ کر ہی کر دی 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 کم ہو گیا تو وہ پاگلوں کی طرح اُسے ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ جب مل گیا تو، اسے سینے سے لگا کر بار بار رو دھ 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 آنحضرتؐ 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 تارے ہوتے ہیں خواہ وہ بد شکل ہی کیوں نہ ہوں۔ ماں کی نظر میں بچے کا حسن ہی حسن ہے۔ بچے نافرمانیاں 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 التباس 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 تارا العیوب ہے اس عظیم الربوبیت رحمن کا یہ فیضانِ عام ہے کہ نیک و بد اس کے خوانِ نعمت سے لطف اٹھاتے 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۔

قرآن پاک میں جس قدر دعائیں وارد ہوئی ہیں وہ اکثر و بیشتر رَبِّ وَرَبَّنَا کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں۔

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

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

باب چہارم

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 خط و خال

● عہدِ رسالت مآب کا نفسیاتی جائزہ

● کتبِ 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 سمجھا دے تو درخواست کا منظور ہو جانا یقینی

ہے۔ پس احکم الحاکمین کی یہ کس قدر کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنی آخری اور ناقابل تخریف کتاب میں مختلف درخواستوں کی عبارتیں تک بیان فرمادی ہیں۔ یہ درخواستیں اصطلاح دین میں دعا 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 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 سبب پلوؤں پر سیر حاصل واقفیت بہم پہنچائی ہے۔ اور کوئی پلو بھی تشنہ نہیں چھوڑا۔

چنانچہ اس مقدس کتاب میں مختلف دعاؤں کا ذکر 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 جائے۔

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 رُوِ روشن کی طرح ہے اور اس میں کسی کو مجالِ کلام نہیں۔

۸۷
قرآنی دُعاؤں کے اہم مقاصد یہ ہیں :-

○	صراطِ مستقیم کی ہدایت	○	بخشش و مغفرت
○	رُشد و ہدایت	○	شہادتِ حق
○	شرحِ صدر	○	للہیت
○	تسہیلِ امر	○	انحوت
○	تاثیرِ زبان	○	تکمیلِ ایمان
○	اعلائے 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 قرآنِ عظیم
○ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

عَذَابِ النَّارِ

پڑھنے کو 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 جبراً پکڑنے کا موقع ملتا ہے۔

سو اتفاق اس افراط و تفریط کی زد سے عمل اور دعا بھی محفوظ نہیں رہے چنانچہ بعض مذاہب نے دعا کو اس قدر غیر معمولی اہمیت دی اور اس کی آفادیت 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 مدار حیات ہو، عامل قرار پایا۔ بلکہ طرفہ تماشایہ 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 نظام اعتدال ہے۔ اس نے عمل اور دعا 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 کیف آور، روح پرور اور ایمان افروز ہیں۔ یہ دعائیں سازِ عبودیت کے تاروں کو چھیڑتی ہیں اور انسان میں نیک کاموں کی لگن 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 دیواریں اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ لفظ تَقْبَلِ مِنَّا (ہماری یہ خدمت قبول فرما) بلاشبہ عمل کی یاد دہانی کرتا ہے۔

حضرت نوحؑ نے نصرت ربانی کی طلب کی ہے تو ساتھ ہی جدوجہد بھی فرماتی ہے اور جب طوفان سے اپنی اور اہل ایمان کی نجات کی دُعا مانگی ہے تو حکم خُذْ کُتِبَ لَیْسَ بِکَیْفِی تَبَارَکَ لَی تَقْبَلِ۔ حضرت ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ان بزرگوں نے مناسک 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 ارکان مناسک ہی خود قائم کیے ہیں۔

مثلاً سعی بین الصفا والمروہ، حضرت ہاجرہ کی اس اصطرابی 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 فریح اسماعیل کی صورت میں پیش کی تھی۔ اور جس کا ایک مقصد انسانی قربانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔

امام الموحدین 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 ۵۱)

۱- ثابت قدمی۔

۲- بکثرت ذکر خدا۔

یہاں یاد خدا 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

ہوتی، ایک متحرک رواں دواں زندگی اور عملِ پیہم کی نشاندہی کرتی ہے۔

مختصر یہ کہ یہ دعائیں عمل اور براہِ عمل کی تلقین کرتی ہیں اور بلاشبہ کارزارِ حیات کے

مجاہدوں کے لیے رجزہ کا کام دیتی ہیں۔

تاریخ قدیم کے نمایاں خط و خال

قرآن مجید میں جو دعائیں وارد ہوتی ہیں۔ ان میں سے اکثر کا تعلق عہد قدیم کی مشہور شخصیتوں سے ہے اور شخصیتیں بالعموم انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ ہیں اور درحقیقت عہد قدیم کی جو کچھ تاریخ محفوظ رہ گئی ہے۔ وہ انہی نفوس قدسیہ کی مرہونِ منت ہے۔ ہر شخصیت کے کارناموں کا ہیولا ہمیشہ آرزو سے اٹھتا ہے، گویا کارنامے ابتداً آرزو کی شکل میں ہوتے ہیں۔ جب کہ آرزو کے خدا تعالیٰ کے سامنے اظہار 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 انبیاء 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 ہیبوط 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 دُور 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 نتائج 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 کرد فریب، قید و زندان اور تاویلِ احادیث کا جب ذکر آئے گا تو یقیناً حضرت یوسفؑ کی حیاتِ طیبہ کے نقوش ابھر 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 ہوئے ہیں۔

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

وَبِ اغْضٰبِیْ وَهَبْ لِیْ مَلٰکَآءَ یَنْبِغِیْ لِاٰحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِیْ

حضرت ایوبؑ کی زندگی کی ابتلا بیماری اور مصیبت کی صورت میں ظاہر ہوئی ان کی دُعا سے بھی یہی گوشہ نظروں کے سامنے آتا ہے۔

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

حضرت زکریا کو بڑھاپے میں ایک زندہ جاوید 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 نامکمل ٹھہریں گے جب تک ان میں آسمانی خوانِ نعمت کا تذکرہ نہ ہو چنانچہ ان کی دعائیں 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 آنحضرت کا دور الگ وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا۔

عہد رسالت کا نفسیاتی جائزہ

کتاب اللہ کی داخلی شہادت اور نشانِ 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 رسالت 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 نبوی یعنی عہد رسالت میں قرآن کا چھوٹی دامن کا ساتھ ہے

۱) ابتدائے عہد

اگر محققین کے ان نتائج 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 محسوب ہونگی۔

• اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ... الخ سورہ ۱ الفاتحہ

• رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي... الخ سورہ ۲ طہ

• رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ سورہ ۲۱ الانبیا

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 دعا ہے بلکہ اس میں صراطِ مستقیم کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ یہ ان لوگوں کا جاوہ 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۔

آنحضرت کی یہ دعا قبول ہوئی اور صراطِ مستقیم کی جامع گائیڈ قرآن مجید کی شکل میں نازل ہوئی۔

ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ - (۲)

جس قدر کوئی انسان عظیم ہوتا ہے، اسی قدر اس پر فرائض کا بار زیادہ ہوتا ہے۔ آنحضرتؐ ختمی 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 نساہ کی تلاوت کروائی 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 هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿۲۴﴾

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

چنانچہ آنحضرتؐ کو جب تمام انسانوں کی ہدایت کا فریضہ سپرد کیا گیا، تو 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 نَعَلْنَا أَنَّاكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿۱۵﴾

ان حالات میں حضرت موسیٰؑ کی شرح صدر اور تسہیل امر کی دُعا نے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ "مثیل موسیٰ" نے اپنے لیے بھی یہ دُعا مانگی اور یقیناً یہ قبول ہوئی۔ اس قبولیت پر اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ 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 اُترا ہے۔ چنانچہ متفرق طور پر نازل کرنے کی علت نمائی بیان کرتے ہوئے ارشادِ قدرت ہوتا ہے۔

كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ لِسَانٍ حَسْرَةً ۗ وَسِوَاكَ وَرَدَّ لَنَا تَرْتِيلاً ﴿۲۵﴾

ہاں ہم نے قرآن کو متفرق طور پر نازل کیا ہے تاکہ تیری دل بھی 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 علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں یہ دُعا فرمائی اور بعد ازاں حضرت علی 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 اولادِ نرنیہ کے لیے ہنوز آنکھیں ترستی تھیں۔

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

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

ایسے میں دُعا کے زکریاء سے بڑھ کر اور کیا وجہ تکین و طمانیت ہو سکتا تھا؟

اللہ تعالیٰ نے قلبِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء 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 دُعا کا روپ دھار گئے۔

اس دُعا کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی۔ جس میں آنحضرتؐ کو بہت کچھ عطا

کیے جانے کا تذکرہ تھا اور دشمن کی ابتری اور انقطاعِ نسل کی پیش گوئی تھی۔

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ﴿۳۸﴾

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَّسُولٍ اِلَّا كَانُوْا بِهِ

يَسْتَهْزِؤْنَ - (۳۶)

(ب) دُورِ تَكْذِيبِ

جب آنحضرتؐ نے کفرِ زارِ عرب میں اعلانِ 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

(د) مدنی دور

ہجرت کے بعد یثرب میں ملتِ خفصہ کے اسیاء کے امکانات بہت روشن ہو گئے۔ کیونکہ یثرب کا نام بدل کر رسول 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 دعا دھرائی گئی کہ جو انہوں نے تعمیر کعبہ کے موقع پر مانگی تھی اور جس میں بنو اسماعیل میں سے امت مسلمہ کے قیام اور پیغمبر آخر الزمان کی بعثت کی آرزو کا اظہار تھا۔ یہ دعائے 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 اعلیٰ کلمہ اللہ کی خاطر میدان جہاد میں نکلے تھے۔ چنانچہ اس سال میں حضرت طلوتؑ کے اصحاب کی دعا نازل ہوئی جس میں صبر و استقامت اور کافروں کے خلاف نصرت ربانی کی طلب تھی۔

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

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

دینی عہد کے پہلے دو سالوں میں مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنے کی تلقین کی گئی اسی 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 عظمت 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 دعا بیان کی ہے کہ جو اپنی لغزشوں کی معافی

ثابت قدمی اور نصرتِ ربّانی کی دُعا مانگتے ہیں۔

غزوہٴ خندق کے بعد مدینہ مسلمانوں کے لیے کسی حد تک امن کی جگہ بن چکا ہے 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 وہاں مکہ میں آرام سے رہنے دیتے۔ عجیب قسم کی قید کی زندگی تھی۔ اس وقت صرف دعائیں ان کے سہارے کا باعث تھیں۔ چنانچہ وہ لوگ نجات 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 الظَّالِمِ أَهْلُهَا جِ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وِلْيَاءً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال کہ یہاں کے لوگ جننا پیشہ 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 دُعا بیان ہوتی ہے کہ جس میں تکمیلِ نور کی خواہش ظاہر کی گئی ہے۔

بلاشبہ نور کامل ہو کر رہا اور اللہ تعالیٰ نے ایوم اکملت لکم دینکم کی مہر ثبت کر دی یہ نورِ نوری ہدایت تھا کہ جو دین کی تکمیل کے ساتھ ہی مکمل ہو گیا۔

جب یہ نور کامل ہو گیا تو صحابہ کرامؓ کے ایمان بھی مکمل ہو گئے اور 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 کامل بننے کا ذکر تھا۔

حکمت عملی

بشیری اور نذیری ملکوتی سیاست کے اصل اصول ہیں۔ جب ان دنوں اصولوں پر عمل کیا جائے 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 پائے 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 انفعالیّت اور ادنیٰ چیزوں سے خوف سکھاتا ہے۔
پس مکی عہد میں مصلحت کے مطابق قرآنی دعاؤں میں تنذیر کا پہلو بہت نمایاں ہے آنحضرتؐ کو بھی قرآن نے یہاں اکثر و بیشتر نذیر اور منذر کے القاب سے یاد کیا ہے۔
مثلاً نوح، المدثر، الملک، الحجر، الذاریات، القمر، حم، مریم، الکہف اور النباء وغیرہ سورتوں میں لقب نذیر استعمال ہوا ہے اور سورہ والصافات، والنازعات، ص الرعد وغیرہ میں لقب منذر آیا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِّنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

علاوہ ازیں اس دور میں ان انبیاء کرام کا بہت تذکرہ آیا ہے کہ جو متدربن 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 تائب و تائب زدی سے کیفر کردار کو پہنچایا تھا۔ مثلاً حضرت لوطؑ، حضرت نوحؑ، 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 خام سر رہے۔ بلکہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔

قد جاء الحق وزهق الباطل ، ان الباطل كان زهوقا

جب یہ دعائیں مشرکین عرب کے سامنے دھرائی گئی ہوں گی تو یقیناً ان کے دل اپنے انجام 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 خون خرابہ نہ ہونے پائے۔

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 دوراندیشی سے کام نہ لیا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور منہ کی کھاتی۔

صلح حدیبیہ کے بعد کے عمرے کے موقع پر طواف کرتے ہوئے مسلمانوں کو آنحضرتؐ نے اسی مصلحت کے پیش نظر یہ حکم دیا تھا کہ وہ گردن نکال کر اور 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، 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 شکر 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 دھڑکی بازی لگا کر اٹھے ہیں تو حق کو ہمیشہ غلبہ و سر بلندی حاصل ہوتی ہے یہی سنت الہی ہے اور عہد قدیم سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔

جب پہلے اُدیان 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 اذہان 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 بظاہر موہوم امید بھی نہ تھی مگر وہ صاحب عزیمت لوگ کبھی یاس و قنوط کے سامنے سپرانداز نہیں ہوتے عرب کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ ان لوگوں کے حوصلے کوہ آسا تھے۔ یقیناً اس استقلال میں دعاؤں کے سہارے کا بھی حصہ ہے۔

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

وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِّنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتُمْ بِهِ فَوَادَكَ ۖ

یعنی انبیائے 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، مل جانا اہل ایمان میں اہمیت اور یقین کا باعث ثابت ہوا۔

یہ دعائیں یقیناً حوصلہ افزا تھیں۔ کیونکہ قادر 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 (اممہ کے ساتھ) کا لفظ ہی بنام 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 محض دعاؤں میں پیش گوئی کا تعلق ہے۔ صحف سلف اگرچہ اس کے وجود سے خالی تو نہیں تاہم جس قدر تمام قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ ایسا پہلے نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید میں جس قدر دعائیں وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے اکثر یا تو صراحتاً پیش گوئی کرتی ہیں یا ان کے بین السطور میں پیش گوئیاں مضمون میں جہنیں اہل نظر بخوبی جانتے ہیں۔ علیہ الحق یعنی کفار عرب کی ہزیمت و شکست اور پیردان اسلام کی فتح و نصرت ایک مہتمم بالشان پیش گوئی ہے کہ جسے قرآنی دعاؤں نے اپنا موضوع بنایا ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ 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 وغیرہ 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 (Head of the state) بھی بننے والے ہیں۔

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 اس نسخہ العلم صحابہؓ بخوبی باخبر تھے۔ ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق ہجرت کے وقت رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صَدَقٍ وَاخْرُجْنِي مَخْرَجَ صَدَقٍ کی دعا نازل ہوئی تھی۔

اور الضحاک کے تفسیری بیان میں مخرج صدق سے مراد مکہ میں سے مشرکین سے باحفاظت نکلنا اور مدخل صدق سے مراد دوبارہ مکہ میں فتح و نصرت کے ساتھ داخلہ ہے تفسیر کا یہ پہلو صحیح بھی ہے۔ کیونکہ اس کے بعد قرآن مجید میں

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کی آیت موجود ہے۔

کہ جس کو ابن مسعودؓ کی صحیح روایت کے مطابق آنحضرتؐ فتح مکہ کے روز بتوں کو ایک چھڑی سے گراتے جلاتے تھے اور پڑھتے جلاتے تھے۔
 (ترمذی - بخاری - مسلم)

مکہ شہ میں فتح ہوا۔ گویا اس فتح کی پیش گوئی دَبِ ادخانی مدخل صدق کی دُعا نے آٹھ سال پیشتر کر دی تھی۔

سلف صالحین کی سیرت

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

۱۔ عزیمت

عزیمت انسان کا اعلیٰ وارفع وصف ہے اور اس وصف کو انبیاء کرام اور سلف صالحین کے ہر فرد میں موجود پاتے ہیں۔ کیونکہ نتائج کی پرداہ 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 آنتح و کامیابی کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ مگر انہوں نے دین میں مدد بہت گوارا نہ کی

ب۔ توکل

اگرچہ انبیاء کرام اور ہمارے اسلاف مادی لحاظ سے بے سر و سامان تھے۔ مگر خدا پر توکل ان بزرگوں کا سہارا تھا۔ اسی سہارے پر یہ مقدس ہستیاں بڑی بڑی طاغوتی 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 دُعا مانگی ہے۔

ج۔ یقین محکم

اللہ تعالیٰ کی قدرت، اپنی حقانیت اور دُعا کے قبول ہونے پر ان سب شخصیتوں کو یقین محکم تھا۔ حضرت ابراہیمؑ کی دُعا میں اِنَّ رَبِّي سَمِيعُ الدُّعَا (بیشک میرا رب دعاؤں کے سننے والا ہے)، اور عسیٰ اَنْ لَا اكون بدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا (مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دُعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا، کے جملے ان کے یقین کامل کو ظاہر کرتے ہیں۔

اسی طرح نضر زکریا کی دُعاؤں میں انک سميع الدُعا (بے شک تو دعاؤں کے سننے والا ہے) اور لم اکن بئد عاتک دت شتیا (مے رب میں کبھی مجھ سے دُعا مانگ کر محروم نہیں رہا) کے جملے موجود ہیں۔

لِّلہِیت

انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں تمام تر رضائے 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۔ یہی وجہ ہے کہ ان مقدس مسنیوں 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 بددعا کی تو اپنی ایذا رسانی کا تذکرہ تک نہیں کیا۔

خدا یا! اگر تو نے انہیں پھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔
قرآنی دعاؤں میں للہیت، زیر و (Under current) 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 شاہکار ہیں۔

آنحضرتؐ کا دعائیہ اعلان ان صلاقی و نسکی 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 سرشار 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 جاتی ہے تو قطعاً ہراساں نہیں ہوتے اور رضائے الہی کو منتہائے نظر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے وہ پیشگی انعام کے لیے پُر زور اصرار کرتے رہے تھے۔

رَبَّنَا اقْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفِقًا مُّسْلِمِينَ

انبیاء علیہم السلام درحقیقت للہیت کی اس منزل میں ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کا لہجہ

۱۰۶
 ایک ایک سانسِ خدا کے لیے وقف سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ حوائجِ 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 حضور سرور کائنات دن میں ستر بار استغفار کیا کرتے تھے حالانکہ انبیاء کرام گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔

یہ ہے کہ

حَسَنَاتِ الْاِبْرَارِ، سَيِّئَاتِ الْمُتَقَرَّبِينَ

عربی مقولہ

سپردگی

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

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

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

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

قبلی کے کیفر کردار کو پہنچنے 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 تفصیلت 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 جائے وہ 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 سوہ نساء کی تلاوت کرنے کے لیے فرمایا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ جس میں روزِ محشر امتوں کے نگرانوں کو بلایا 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۔

انبیاء 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 اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ رسول پر تو صرف پیغام کا پہنچانا فرض ہے اور بس! حضرت ابراہیمؑ کی دعائیں حسب ذیل الفاظ ہیں۔

فَمِنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ج وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۲
جو میری اطاعت کرے وہ تو مجھ سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے، تو تو غفور اور رحیم ہے۔
نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے خدا کو غفور الرحیم کا واسطہ دینے کی ایک توجیہ بھی یہی ہے کہ چونکہ وہ لوگ اطاعت گزار نہیں بنے تھے۔ لہذا اپنے لیے حضرت ابراہیمؑ نے مغفرت طلب کی۔

(ب) 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 فضیلت واقع ہوتے ہیں۔ تحدیثِ نعمت اور اظہارِ شکر ان کا موضوعِ بیان ہے اور اسے وہ بجا طور پر ازاں نعمت کا باعث سمجھتے ہیں۔ حضرت یوسفؑ دعائے مانگتے وقت حکومت کے عطا کیے ہوئے اور تاویلِ حدیث کی تعلیم کے احسانات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ بڑھاپے میں اسحاقؑ اور اسماعیلؑ کے عطا کیے جانے کو اللہ تعالیٰ کے خصوصی احسانات میں شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمانؑ اپنے اور والدین پر ہم احسانات کی وجہ سے رہیں منت میں نیز دانش و ہدایت کے حاصل ہونے کی وجہ سے خدا کے حضور میں ہدیہ شکر پیش کرتے ہیں۔ ۱۱

مسائل و معارف

(ا) انبیا معصوم ہوتے ہیں

قرآنی دعائیں عصمت انبیا 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 انبیا 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 اجبنی وبنی ان تعبد الا صناہر کی قبولیت میں عصمت کی دلیل ہے۔ دعاؤں میں جہاں انبیا علیہم السلام نے گناہ سے اپنے کو نسبت دی ہے۔ وہاں ان الفاظ میں عام 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۔

(ب) 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 ہوتی ہے۔ شیطان سے بڑھ کر غضب خداوندی کا کون شکار ہوگا۔ مگر اسے بھی تاقیام قیامت مہلت دی گئی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں ہلاکت قوم لوطؑ 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۔ دُنیا کو بُروں 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 نشاندہی کرتی ہیں کہ دُنیا میں نیک کاموں کا اجر ملتا ہے۔ مثلاً ربّانی مجاہدین کی دعا کے جواب میں ارشادِ قدرت ہوتا ہے۔

فانهم الله ثواب الدنيا - یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دُنیا میں نصرت اور مالِ غنیمت عطا کیا۔

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

واتیناهم اجرة في الدنيا کہ ہم نے اس کا اجر اسے دُنیا میں دے دیا۔

(د) ابراہیمؑ سب مذاہب میں قابلِ 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 فَاِنْتَا لَلّٰہِ کہہ کر یاد کیا ہے۔

آپ نے اپنی ایک دعا میں ذکرِ خیر کی خواہش ظاہر کی تھی۔
وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہوتا ہے کہ ہم نے اسے دُنیا میں بھی اجر دے دیا اور دُنیا میں اجر سے مراد تفسیرِ جلالین کے مطابق تمام مذاہب میں آپ کی تعریف اور ذکرِ 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 ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ابراہیمؑ کی سیرت اسوہ حسنہ اور ملتِ ابراہیمؑ کی پیروی سرسبز افتخار ہیں۔ نیز ہر نماز میں ابراہیمؑ اور آلِ 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۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ الْغَاثِ

(۵) نبوت آلِ ابراہیم میں ہے

آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد حضرت ابراہیمؑ کو جب اللہ تعالیٰ نے منصب امامت سے نوازا تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دینِ ذرّیستی، میری اولاد میں بھی یہ منصب ہو گا کہہ کر دعا کی تھی کہ جو قبول ہوئی۔

پس اعلانِ قدرت ہوا

- ۲۹ -

وجعلنا فی ذرّیّتہ النبوة والکتاب

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 تھے۔ اور خدا کتاب بھی تھے۔ قدرت نے وعدے کی لاج رکھتے ہوئے انہیں قربِ قیامت تک زندہ رکھ چھوڑا ہے۔

اور بنو اسماعیلؑ سے دعائے خلیل کے مطابق ایک پیغمبر نے ہونا تھا کہ جو باعتبار فضائل سب سے افضل ہے۔ چنانچہ حضرت محمدؐ بنو اسماعیلؑ میں سے معبوث ہوئے اور کتاب سے بھی نوازے گئے۔ اس طرح سے آلِ ابراہیمؑ کی دونوں شانوں میں نبوت اور کتابِ قیامت تک کے لیے باقی 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۔

وسوسہ معارضِ ایمان نہیں ہے!

حضرت ابراہیمؑ کی دعا اسیانے موتی کے الفاظ و لفظات قلبی سے مستفاد ہوتا ہے کہ وسوسہ معارضِ ایمان نہیں ہے۔

علامہ ابن کثیر، عبدالرزاق اور ابن ابی حاتم وغیرہ 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 دعائے اخیار موتی اور سوال و جواب پر مشتمل ہے۔

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

حضرت ابراہیمؑ نے جب اپنی اولاد کے لیے امامت کی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ عہدہ ظالموں کو سرگز نہیں ملے گا۔ چنانچہ اسی تاثر کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جب رزق ثمرات کی دعا مانگی اور اسے ایمانداروں تک محدود رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا۔
 ”ہنیں اگر لوگ کافر بھی ہوں گے روزی تو ان کی بھی بند نہیں کروں گا۔ متاع چند روزہ تو انہیں بھی میسر آتے گی۔“

$\frac{2}{124}$

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 دعا۔
 رَبَّنَا قَبِّلْ مِنَّا

$\frac{2}{125}$

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 دروہ 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 جائے
سچ ہے مخلص مومنین کا یہی حال ہے۔ چنانچہ بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی
آپنے یوتون ما اتوا وقلوبہم وجلۃ“ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
ہے۔ کہ

”وہ لوگ نیک کام کرتے ہیں، صدقے نیرات 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

لِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَاَدْعُوْهُ بِهَا

قرآنی دعاؤں کی ایک خصوصیت یہ بھی کہ جب کوئی دعا 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

اللہ تعالیٰ کو دنیا و آخرت میں اپنا ولی کہا 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۔

درحقیقت عزت اور ذلتِ خدا کے ماتھے 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 دُعا کی 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

السمیع العلیم! کرنے کے بعد حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے دُعا مانگی کہ جس میں حدیث

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

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

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

وَلِيٍّ!

مَوْلَى!

التَّوَابِ الرَّحِيمِ! 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 اسما کو وسیلہ بنایا۔

حضرت نوحؑ اپنی دعا کے آخر میں خدا کا وصف غفور الرحیم اس لیے لائے 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 مَغْفِرَةٍ 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۔

عزیزِ الحکیم! 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 امتِ مسلمہ میں مناسب وقت پر بعثتِ رسول کی دعائیں خدا کو اس لقب سے یاد کرتے ہیں اور ملائکہ بھی مومنین کی مغفرت کی دعا کے وقت اسی سے پکارتے ہیں۔

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

اہلِ ایمان کو خدا کے اس لقب سے بہت انس ہے۔ کیونکہ اس میں ترحم اور نرمی کا انتہائی وصف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اہلِ ایمان نے اپنی اور سابقِ ایمان والوں کی بخشش پر اپنی محبت کی دعا مانگی ہے تو اسے پیشِ نظر رکھا ہے۔ آنحضرتؐ کی صفات بھی قرآنِ پاک نے یہی بیان کی ہیں۔

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

حضرت ابراہیمؑ اور حضرت زکریاؑ نے طیب طہرا اولاد و نرینہ کی دُعا مانگتے
ہوئے اس صفت کا ذکر کیا ہے۔

وہ رحمن کہ جس سے مدد چاہی جاتی ہے۔

الرحمن المستعان! آنحضرتؐ نے کفار کے خلاف تائید ایزدی 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۔

خیر الراحمین!

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 الغافرین کہا ہے۔

خیر الغافرین

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۔

خیر المنزلین

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

خیر الفاتحین

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

خیر الرازقین

کا تذکرہ کیا۔

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

خیر الوارثین

فنا ہو جاتے گی تو صرف تو ہی باقی ہو گا۔ تنہا نہ چھوڑنے کی دُعا کے بعد آخر
میں خیر الوارثین کہنا حسنِ طلب ہے اور اس وقت کی موزوں ترین ثناب ہے۔

خدا قادر مطلق جو وہ چاہے ہو جاتا ہے۔ آنحضرتؐ نے عزت و افتدار کی
خاطر دُعا مانگی ہے تو یہ اعلان کیا ہے۔

علیٰ کل شیءٍ قلیب

باب پنجم

قرآنی دعائیں

انبیاء اور صالحین خدا کے حضور میں!

ا تعارف

ب مقامات ادعیه

ج مقاصد ادعیه

نمبر سورہ

نمبر آیات

د نفس و دعا

ه اردو 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

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 عاقلین عرش حافین

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

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا

سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ

الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمِنْ صَلَاحٍ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَازْوَاجِهِمْ وَ

ذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ لَقِ

السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ 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 آکھا! ان لوگوں کو بہشتوں میں داخل کر، ایسے بہشت کہ جہاں حیات جاودانی
 کے مزے ہیں اور جن کا کہ تو نے ن 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 برائیوں سے بچا اور جس کو تو اس دن بچائے گا اس پر تو نے رقم
 کر دیا اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

۶ افادات

- ۱۔ انسان کا خونی رشتہ نیکی میں سو مند ہو سکتا ہے اور مقامات بلند کے حصول میں وراثت
 صالح بھی مدد و معاون ہے جیسا کہ اس دعا سے مستفاد ہوتا ہے۔
- ۲۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو تو پھر انسان کما حقہ برائیوں سے بچ سکتا ہے ورنہ
 نہیں۔ محض ذاتی اعمال پر بھروسہ کر لینا اور غرور زہد عبث ہیں۔
- ۳۔ توبہ نجات کی کنجی ہے اور سرمایہ عبودیت ہے۔

حضرت آدمؑ و حواؑ 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 سبب 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 آئے تو اپنے ترک اولیٰ کی بخشش کی کوشش میں لگے رہے۔ حتیٰ کہ معبود حقیقی نے اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمایا۔

۲۔ مقام دعا

۲۳

۳۔ مقاصد

۱۔ اعتراف لغزش

۲۔ طلب مغفرت

۳۔ رحم کی التجا

۴۔ خسران سے نجات

۴۔ دُعا :- رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا 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

نے خود یہ دُعا سکھا دی۔

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 اعتنا 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 نوحؑ 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 لائے۔ قوم کی حالت زار پر اس قدر نوحہ خوانی کی کہ نام بھی نوح پڑ گیا۔ منکرین نے آپ کی تکذیب کی۔ برسرِ اقتدار سرداروں نے کہلا بھیجا کہ اگر آپ مسکینوں کا ساتھ چھوڑ دیں تو ہم آپ کی طرف راہی 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 نوحؑ کی کئی ایک دعائیں وارد ہوئیں۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی ذات میں محض جلال نہیں تھا۔ بلکہ جمال بھی تھا۔

۳۷
۴۹ سلام علی نوح فی العاطین

۲۔ مقاماتِ دعویہ: $\frac{۲۳}{۴۴}$ ، $\frac{۲۳}{۲۶}$ ، $\frac{۲۳}{۲۹}$ ، $\frac{۲۶}{۱۱۸}$ ، $\frac{۵۲}{۱۰}$ ، $\frac{۷۱}{۲۹،۲۶}$

- ۳۔ مقاصد:-
- اعتراف مغلوبیت اور طلب 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
 - خلاف رضا الہی دعانا گننے پر استغفار

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

رَبِّ الصُّنُوفِ 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 مجنوں کہا گیا اور جھڑکا بھی کیا۔ تو آپ

نے بارگاہِ احدیت میں التجا کی۔

أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْقَصِرْ ^{۵۴}

پروردگار! اب تو میں مغلوب ہو گیا ہوں، پس تو ان سے بدلہ لے لے۔

۳۔ دعوتِ حق کو رد کر دینے کے بعد کفار نے داعیِ حق کو دھمکی دی کہ اگر تم تبلیغ سے

باز نہ آئے تو ہمیں سنگسار کر دیا جائے گا اس پر آپ نے دعا مانگی۔

رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ۝ فَافْتَحْ بَيْنِي و

بَيْنَهُمْ فَتْحًا و نَجِّنِي و مَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - ^{۲۶}

اے میرے رب! میری قوم نے مجھے جھڑلایا ہے۔ پس تو میرے اور ان

کے درمیان (فتح کے ساتھ) فیصلہ کر دے۔ نیز مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان لانے

والے ہیں، ان سب کو نجات دے۔

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

رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا

اِنَّكَ اِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَاِلَّا يَلِدُوْا الْاَفَاكِرَ

كُفَّارًا ۝ رَبِّ اغْفِرْ لِي و لِوَالِدِي و لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا و

لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْمُؤْمِنَاتِ ۝ وَاَلَا تَرٰى الظَّالِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ^{۴۱}

اے میرے رب! زمین پر کافروں میں سے کوئی رشتے والا نہ چھوڑا اگر تو نے

چھوڑ دیا تو میرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور نسل بھی جو ہوگی سو کافر اور فاجر ہوگی

بارگاہ! 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 بنانے کا حکم دیا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو آپ نے مومنین کو سوار ہونے کے لیے کہا اور مزید یہ کہا

بِسْمِ اللّٰهِ هَجْرُهَا وَمُرْسَلُهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۱

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

۴۔ حضرت نوحؑ کا نافرمان بیٹا جب طوفان کی تذر 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 جب وضاحت ہو گئی تو اس پر حضرت نوحؑ نے معذرت کی اور
 بخشش کی دعا مانگی۔

رَبِّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ

عِلْمٌ ۙ وَّ اَلَّا تَغْفِرَ لِيْ وَ تَرَحُّمِنِيْ اَكْبَرُ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝۱۲
 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 ہوئے۔

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

رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

بارالہا! میرا اترا بابرکت ہو، تو سب سے بہتر جگہ (دینے والا) ہے۔ ۱۲

حضرت ابراہیمؑ کی دعائیں

۱۔ حضرت ابراہیمؑ عیسائیوں، یہودیوں 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

$\frac{۲}{۱۲۹،۱۲۶}$ ، $\frac{۱۲}{۴۱،۳۵}$ ، $\frac{۲۶}{۸۴،۸۳}$ ، $\frac{۳۷}{۱۰۰}$ ، $\frac{۶۰}{۵۱،۴}$

۲۔ مقاماتِ ادعیہ

۳۔ مقاصدِ ادعیہ

- بیت اللہ کی تعمیری خدمت قبول ہو۔
- ام القریٰ (مکہ)، دارالامن بن جلتے۔
- مناسکِ حج کی ہدایت
- جوارِ کعبہ میں رہنے والوں کے لیے فراخیِ رزق
- رزقِ ثمرات بنو اسماعیل کے لیے ہو
- اپنے اور اپنے اسماعیل کے اسلام پر قائم رہنے کی خواہش
- نسلِ ابراہیمؑ سے ملتِ اسلامیہ کی نمود
- آنحضرتؐ 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 لڑکا پیدا ہو۔
- بڑھاپے میں اولادِ زریعہ پیدا ہونے پر شکر
- صالحین کی صحبت
- آخرین میں ذکرِ خیر

- در اثنت بہشت
- کافروں کے تختہ مشق ستم بننے سے نجات
- روز محشر عزرا 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 بل کر دعا فرمائی

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 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 وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً
مُسْلِمَةً لَكَ ص وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۵ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

۱۲۸، ۱۲۹

پالنے والے! ہمیں اپنا مسلمان (رضاشیوہ، فرمانبردار) بنائے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت اسلامیہ (فرمانبردار جماعت) کا قیام ہو۔ ہمیں ہمارے نوح کے طریقے بتا دے 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 اور دانائی سکھائے اور انہیں پاک کرے۔

غالب حکمت والا ہے۔

افادہ : حضرت سلام بن ابی مطیح 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 مکہ مکرمہ، حضرت اسماعیلؑ اور بنو اسماعیل کے حق میں جو دعائیں کیں ان کی استجابت محتاج بیان نہیں۔ ہر شخص جو دیدہ بینا رکھتا ہے، وہ اچھی طرح بانجبر ہے یہ آیات بیانات ہیں اور ایمان والوں کے لیے ازاد ایمان کا باعث۔

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَ

وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۗ رَبِّ إِنَّ هُنَّ أَضْلَىٰ مَنْ كَثِيرًا مِّنَ

النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ۗ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ

عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً

مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ

سَيَتَكْرَهُونَ ۗ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ط وَمَا

يُخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۗ الْحَمْدُ

لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۗ إِنَّ رَبِّي

لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ

رَبَّنَا وَقَبَّلْ دُعَاءَهُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

يَوْمَ يُقْرَأُ الْحِسَابُ

اے میرے رب! اس شہر کو امن اور سلامتی والا بنا دے۔ 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۔ (سنخنے والا رحم کرنے والا)

اے ہمارے پالنے والے میں نے اپنی کچھ اولاد کو ویران بیابان میں تیرے صدمت والے گھر کے پاس بسایا ہے۔ تاکہ پلنے والے! وہ اقامتِ صلوٰۃ 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 اسماعیلؑ اور اسحاقؑ دو بیٹے عطا کیے۔ بے شک میرا رب دعاؤں کے سننے والا ہے۔

بار الہا! 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 اَفْبَدَةُ مِنَ النَّاسِ 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 اَفْبَدَةُ النَّاسِ کہہ دیتے تو عرب فارس روم، ترکستان اور ہندوستان بلکہ سب دنیا کے لوگ آل ابراہیمؑ کی محبت کا دم بھرتے۔

یہی نکتہ رَبِّ اجعلنی مقيم الصلوة ومن ذریعتی میں پیدا ہوتا ہے۔ من ذریعتی 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۔

اس دعا 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 صلوٰۃ 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 اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ

مَنْ اَمِنَ مِنْهُمْ بِاِلٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

۱۲۵

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 شانِ 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 شکر یہ ادا کیا۔

۳۔ حضرت ابراہیمؑ نے بڑھاپے میں دُعا کی تھی۔ کیوں کہ اب تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔

۳۶

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

افادہ:- یہ دُعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک حلیم لڑکے کی خوشخبری 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 بعثت بعد الموت کے مسئلہ پر سوال اٹھایا کہ مرنے کے بعد جب جسم مٹی میں مل جائیں گے اور مٹی اڑ کر کہیں کی کہیں جا بکھرے گی تو پھر انسان کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ اس پر حضرت ابراہیمؑ نے دُعا مانگی۔

رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتِي

پلنے والے! مشاہدہ کرائیے 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۔

۲۶

(۵) رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَاجْعَلْنِي يَا لَصَالِحِينَ ۝ وَاجْعَلْ
لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝
وَاعْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۝ وَلَا تَخْزِنِي يَوْمَ
يُبْعَثُونَ -

۲۶
۸۶-۸۳

”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 باغ کے داروں
میں کر دے 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 الآخِرین آنے والوں
میں ذکر خیر، کی دعا کی قبول ہوئی۔
پنچا پنچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ، اسحاقؑ اور یعقوبؑ کا تذکرہ کرتے ہوئے
فرمایا:-

وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۱۹

۱۹

(ہم نے ان تینوں کے ذکر خیر کو بلند درجے کا کر دیا۔)

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

۳- مغفرت انی سے مراد چچا کی بخشش ہے اور آپ بخشش کی دعا مانگتے رہے تا آنکہ
اللہ تعالیٰ نے منع نہ کر دیا۔

رَبَّنَا عَلَيْنِكَ فَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

(۶)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَارْحَمْنَا إِنَّ رَحْمَتَكَ رَءُوفَةٌ

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - ۶۰

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 رب! 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۔ یانت 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 (Sodomy) 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 ○ (۱) رَبِّ بَخْتِنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْملُونَ

اے میرے رب! تو مجھے 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 الصُّورِيَّ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفسِدِينَ

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 یوسف بن یعقوب اللہ تعالیٰ کے ایک سچے نبی تھے۔ باپ کو ان سے بہت محبت تھی۔ مگر جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حاسد و رقیت بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یوسف 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 امراة 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 یوار کو پسند کیا۔ قید سے آزاد ہوتے تو آزادی کے ساتھ ہی مصر کی حکومت بھی سیر 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 واٹر مقدار ذخیرہ موجود تھا۔ جس سے گرد و نواح کے ممالک کے لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔

حضرت یوسف کے وطن کنعان میں قحط پڑ گیا۔ چنانچہ اس کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو آپ نے انہیں فرخ دلی کے ساتھ عطا کیا اور بعد میں ظاہر بھی کر دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں وہ لرزہ براندام تھے کہ بچانے کیا سزا تجویز ہوگی۔ مگر آپ نے انہیں لاوشرب علیکم الیوم کہہ کر معاف کر دیا۔

۲۔ مقاماتِ دعیہ :- ۱۳ ، ۱۴

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

۴۔ دعائیں :- جب امراة العزیز زلیخا کے ساتھ اس کی سہلیاں بھی حضرت یوسفؑ

پر والد و شیدا ہو گئیں اور عزت کا پچانا مشکل ہو گیا تو حضرت یوسفؑ نے یہ دعا کی۔

رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۚ

وَالْأَتْرَفِ سَنِي كَيْدَهُنَّ أَضْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝۱۳

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 سننے والا اور جلتے والا ہے۔

۲۔ جب حضرت یوسفؑ کے بھائی ماں باپ کو لے کر مصر پہنچے تو حضرت یوسفؑ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور لبوں پر یہ دعا تھی۔

رَبِّ تَدَا أَسْتَيْتِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِمَّنْ

تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَنْ أَنْتَ وَوَلِيَّ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوْفَّنِي مُسْلِمًا وَ الْحَقِّقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝۱۴

اے میرے پالنے والے تو نے مجھے ملک عطا فرمایا ہے اور باتوں کی حقیقت (تبعیر 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 و رضا) پر دفات دینا اور صالحین سے بلا دینا۔

افادہ ۲۔ مندرجہ بالا دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذَا

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 مکہ والے اس طرح شرمندہ و نجل ہوں گے کہ جس طرح برادران یوسفؑ ہوتے تھے۔

ابتنا 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 لاتشریب

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 لاتشریب 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 پرزور 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 مومنوں کو بستی 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۔
چنانچہ ان 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 سِعْ ذُبْنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا يَا رَبَّنَا افْتَحْ

بَيِّنَاتِنَا وَ بَيِّنْ قَوْمَنَا 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) خیر الفاتحین 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 و نکبت سے اٹھا کر بام عروج پر لاکھڑا کیا۔ آنحضرت کو قرآن پاک نے مثیل موسیٰؑ کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔

واقعی آنحضرت اور حضرت موسیٰؑ دونوں کو ایک سے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ موسیٰؑ فرعون کے مقابلے میں گئے تھے تو آنحضرت کے سامنے سرکشان عرب تھے، جو فرعون سے کہیں کم نہ تھے۔ نیز امت، کتاب، ہجرت، شریعت، جہاد بالسیف، باطل کی شکست اور حق کی بالآخر فتح وغیرہ امور دونوں مقدس پیغمبروں میں مشترک تھے۔

۲۔ مقامات ادعیہ :- $\frac{۲۸}{۲۲}$ ، $\frac{۲۸}{۲۱}$ ، $\frac{۲۸}{۱۶}$ ، $\frac{۲۰}{۳۰،۲۵}$ ، $\frac{۷}{۱۵۶،۵۵}$ ، $\frac{۷}{۱۵۱}$

۳۔ مقاصد ادعیہ :-

- ظالموں سے نجات
- دین و دنیا کی بھلائی
- شرح صدر
- معیت ہارونؑ
- ہم میں آسانی
- اہلیت خطاب
- تاثیر کلام
- اعتراف لغزش
- اپنی اور اپنے بھائی کی مغفرت
- جوار رحمت
- قوم کی خواہش رویت پر غدر خواہی

۱۔ حضرت موسیٰؑ ایک بار شہر میں جا رہے تھے کہ دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا، ان میں سے ایک اسرائیلی تھا اور دوسرا قبلی تھا۔ اسرائیلی نے آپ سے مدد کے لیے فریاد کی۔ آپ نے قبلی کو کہہ مارا اور وہ اپنے شیطانی عمل کے نتیجہ میں مر گیا۔ لیکن خدا تعالیٰ کے اس مقبول بندے نے اپنے لیے مغفرت کی مندرجہ ذیل دعا مانگی۔

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ ۲۸
۱۶

اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے۔ تو میری بخشش (اور محافظت کر)

۲۔ قبلی کی موت کا حادثہ حضرت موسیٰؑ کے لیے ایک مصیبت بن گیا۔ اُمراء 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 پُر حُصُوص مشورہ دیا۔ پس آپ شہر سے خفیہ طور پر نکل کھڑے ہوئے اور یہ دعا مانگی۔

رَبِّ نَجِّنِیْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ۲۹

پالنے والے مجھے جوڑ پیشہ لوگوں سے محفوظ رکھنا

۳۔ ہجرت کر کے جب حضرت موسیٰؑ مدین پہنچے تو وہاں کنویں پر لوگوں کا جم گھاڑا 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 منہکا کر نہیں لے جلتے ہم رُک کر کھڑی ہیں۔“

یہ سن کر حضرت موسیٰؑ نے ان کے واسطے پانی نکالا اور پھر سائے میں مڑ کر یہ دعا مانگی۔

رَبِّ اِنِّیْ لِمَاۤ اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ فَحَیْرٍ ۳۰

اے میرے پروردگار! میں اس بھلائی کا جو تو میری طرف آمارے محتاج ہوں۔

افادہ :- دو محذرات عصمت کو دیکھ کھڑے دیکھ کر حضرت موسیٰؑ میں جذبہ تڑپ 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 ہوئے اور خود انہیں گھر بسانے کی ضرورت بھی تھی لہذا چپکے سے رشتے کی دعا بھی مانگ لی۔
۴۔ حضرت موسیٰؑ کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا اور انہیں فرعون کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے بار رسالت کی گرانباری کا احساس کیا اور یہ دعا مانگی۔

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ يَسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝ وَاجْعَلْ لِّي ذُرِّيًّا
مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي ۝ هَارُونَ أَخِي ۝ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۝ وَأَشْرِكْهُ
فِي أَمْرِي -

میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام (امریا تسلیخ) آسان کر دے میری
زبان سے گره کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں، میرے اہل سے یعنی میرے
بھائی ہارونؑ کو میرا بوجھ اٹھانے والا بنا۔ اس سے میری کم مضبوط کر اور اس کو
بھی میرے کام میں شریک کر دے۔

۵۔ حضرت موسیٰؑ جب تورات لینے کو ہٹے اور ان کی عدم موجودگی میں حضرت
ہارونؑ بلیغ 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
آجائیں تو پھر پتھر کی موزنیوں، پتھروں اور فرعونوں کو خدا بنا لیتے ہیں۔

چنانچہ بنی اسرائیل نے اس پتھرے کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت ہارونؑ نے باز
رکھنے کی بڑی کوشش کی مگر ان کی ایک نہ سنی گئی۔

حضرت موسیٰؑ نے واپس آ کر حضرت ہارونؑ سے جواب طلبی کی، جواب طلبی کا مقصد بالواسطہ
قوم کو تنبیہ کرنا تھا۔ حضرت ہارونؑ نے اپنا معقول اعتذار پیش کیا تو حضرت موسیٰؑ نے خدا کے
حضور میں یہ دعا مانگی۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي وَادْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

پالنے والے! میری اور میرے بھائی (ہارونؑ) 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 بنی اسرائیل کو سالہ پرستی پر نادم ہوئے اور مغفرت کے طالب ہوئے تو حضرت موسیٰ نے ستر آدمی منتخب کیے اور انہیں لے کر کوہ طور پر پہنچے اور وہاں زلزلے نے آیا تو حضرت موسیٰ نے یہ دعا مانگی۔

دَبِّ فَوَشَّتْ أَهْلَكْتَهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ
 أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ ۖ تُضِلُّ
 بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنْتَ وَبَيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا
 وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝ وَكَتَبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
 حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ ۖ إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ ۖ

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 سکہ بھی چار دانگ عالم میں بٹھا چکے ہیں آپ اقتدارِ اعلیٰ کے اس عہدے پر تھے کہ سرکش سے سرکش مخلوق آپ کے اشارہٴ ابرو پر ناچتی تھی۔ مگر باایں ہمہ دست بدعا رہتے تھے، بلکہ یہ اقتدار اور سیادت بھی دعاؤں کا نتیجہ تھے۔

۲۔ مقاماتِ ادعیہ :- $\frac{۲۶}{۱۹}$ ، $\frac{۳۸}{۳۵}$

- ۳۔ مقاصدِ ادعیہ :-
- بخشش اور مغفرت
 - نیک بندوں میں شمار
 - مثالی اقتدار
 - توفیقِ شکرِ نعمت
 - ایسے عمل کی توفیق کہ جو خوشنودیِ خدا کا موجب ہو۔

۴۔ دعائیں :- آپ وادیِ نمل میں پہنچے تو یہ دعا مانگی۔

رَبِّ اَوْذِعْنِي اَنْ اَشْكُوَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ

وَعَلَى وَالِدِيْ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهَا - وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ $\frac{۲۶}{۱۹}$

اے میرے رب! مجھے توفیق دے کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر دیا ہے
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 رجحام کا پیدا ہونا تھا۔

اس پر آپ نے یہ دعا مانگی۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُدْرِكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ

مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

۳۸
۳۵

پالنے والے! میری مغفرت کر اور مجھے ایسا لک 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 فارغ البال تھے لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے رہتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے شیطان سے ازراہ فخر کہا۔ دیکھو امیرِ بندہ کتنا فرمانبردار ہے۔

اس پر شیطان نے تعریف کی کہ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اسے عیش و آرام کی زندگی

میسر ہے اگر حالات بدل جائیں تو یادِ الہی بھی نذر نسیان ہو کر رہ جاتے چنانچہ حضرت ایوبؑ

کُفّال و مَسّاع سب جاتا رہا۔ بیماریوں اور مصیبتوں نے آگھیرا۔ 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 ہوئے۔

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 زبانِ حمدِ الہی کے ترانے گاتی رہی۔ قطعاً مایوس نہ ہوئے

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 مَسِّیْتُ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ

بارالہا! مجھ پر مصیبت آ پڑی 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 ہی (نصیحت) قرار

دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو مصائب سے گھبرانا نہیں 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 ترقی

طور پر نقصان نظر آئے تو بددل 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 نغمہ بن گئے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انہیں محفوظ رکھا۔ تہ درتہ اندھیدوں 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 :- $\frac{21}{86}$

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 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 نعم سے نجات دی ہے اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں

اصحابِ طاووت 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 وجہ سے سمعدوں 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 ہاتھوں کو آزانا ضروری سمجھا کہ کس قدر لوگ شہداء جنگ پر صبر کر سکتے ہیں جو آزمائش میں پورے اترے ان کی تعداد ۳۱۳ تھی۔

حضرت طاووتؓ منجانب سے پرنکلے تو ان کے ساتھیوں نے یہ دُعا مانگی۔

۲۔ مقامِ دُعا: $\frac{۲}{۲۵۰}$

۳۔ مقاصد

- جنگ کی تلخی اور شہید پر، صبر
- ثبات و استقلال
- کفار کے خلاف نصرت

دُعا
وَبِنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَنَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَالْأَعْرُونَ
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
اے ہمارے پروردگار! ہم پر صبر کا فیضان کر۔ ہمارے قدم جمادے
اور کافروں کے گروہ پر ہمیں فتح عطا کر۔

افادہ یہ دُعا اور قصہ طاووتؓ عہد رسالتِ مآب میں غزوہ بدر سے بڑی مشابہت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اور دُعا بیان کر کے اصحابِ سرورِ کائنات کو راہِ عمل دکھائی ہے اور ان میں جرأت اور جذبہِ طاعت

مضعف کیا۔

قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ آزمائش کے بعد جاہلوت کے لشکرِ جرّار کو دیکھ کر بعض اصحابِ طاہرین نے کہنے لگے تھے۔ آج ہم میں جاہلوت 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 کیشرگروہوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب آتی رہتی ہیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ (ملاحظہ ہو ۲/۴۲۹)

یہ روح پرور الفاظ یقیناً اصحابِ محمدؐ کا حوصلہ بڑھاتے ہوں گے اور کامیابی کا یقین دلاتے ہوں گے۔ غزوہ بدر میں بقول طبری، ثعلابی اور کسائی اصحابِ محمدؐ کی تعداد اصحابِ طاہرین کی مانند ۳۱۳ تھی۔ یہ تہمتیں سوتیرہ جانباز، باطل کے لشکرِ جرّار کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔

پرستانِ حق کی یہ مختصر سی جماعت جب میدان میں نکلی ہوگی۔ تو کس قدر روح پرور منظر ہوگا۔ ایک طرف اصحابِ رسول 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 أَنْشُدُكَ وَعْدَكَ وَاللَّهُمَّ

إِنَّ تَهْلِكَ هَذِهِ الْعَصَابَةُ الْيَوْمَ فَلَا تَعْبُدُنِي فِي الْأَرْضِ -

یا اللہ! میں تجھے تیرا عہد و وعدہ دوبارہ یاد دلاتا ہوں!

بارالہا! 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 خِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ -

غزوہ بدر، عروجِ اسلام کی تاریخ میں سنگِ میل کا درجہ رکھتا ہے اور جن خوش نصیب

صحابہ نے اس میں حصہ لیا وہ بجا طور پر خصوصی عزت و تکریم کے مستحق ہیں۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

حضرت زکریاؑ کی دعائیں

۱۔ حضرت زکریاؑ یہودیہ 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 تھیں اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ نیز وہ دونوں عمر رسیدہ تھے۔ (ملاحظہ ہو انجیل لوقا ۱/۵)۔
حضرت زکریاؑ اولاد نرینہ 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 ہو تیری دعا سن لی گئی ہے اور تیرے لیے تیری بیوی الیشیع سے بیٹا ہو گا۔ تو اس کا نام یوحنا رکھنا اور تجھے خوشی دز می ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش سے بہت خوش ہوں گے۔ (ملاحظہ ہو لوقا ۱/۱۵)

قرآن پاک نے نام بچھنی دیا ہے اور اُسے کلمۃ اللہ (حضرت عیسیٰ) کا تصدیق کرنے والا سید سردار، جنتی ستی اور صالح نبی قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو ۲۱/۳۳)۔
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 لالچ، ملمع اور خوف سے پکارتے رہتے تھے اور ہمارے سامنے پوری عاجزی کرنے والے تھے۔
۲۱/۹

۲۔ مقامات ادعیہ: ۲/۲، ۱۹/۴۴، ۲۱/۸۹

۳۔ مقصد: حضرت زکریاؑ کی تمام تر دعاؤں کا مقصد و جید اولاد نرینہ 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 ہیں۔

اس میں تحفظ خود اور اشاعت خود کے دونوں پہلو اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں اور نفی حیات کامل اور رہبانیت نوع انسان کے لیے کسی طرح مفید نہیں۔
 کونسا ایسا انسان ہے جو اولاد بالخصوص نرینہ کی طلب و تمنائے ہی 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 سلسلے 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 (وہ رسولؐ) کی پیش گوئی بھی فرمادی تھی۔

عہدِ مسیحؑ میں ہی حضرت یوحناؑ بھی حق پرستوں کی رسمِ قدیم کے مطابق دار و رس سے دوچار ہوتے ایک رقا صدہ 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۔

سلامٌ علیہ یدم و ولد و یوم میوت و یوم بیعتہ حیاً 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 تمنا کر وہیں یعنی لگی کہ ان کے ماں بھی کچھ نیک اولاد ہوتی۔ چنانچہ محراب میں منہ

سے بے اختیار دعا نکلی

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ج

اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاۓ

پالنے والے! مجھے تو اپنے پاس سے پاک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے

دالا ہے۔

۲۔ بڑھاپے میں اولاد کی دعا مانگنا لوگوں کے لیے مضحکہ خیز بن سکتا تھا۔ لہذا چکے

سے دعا کی۔

رَبِّ اِنِّیْ وَهَنْ الْعَظْمُ مِیْیَ وَ اُسْتَعْلُ الرُّاْسُ

سَیِّبًا وَّ سَمِ اَكُنْ مِ بَدْعَاۓكَ رَبِّ سَقِیًّا ۝ وَاِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ

مِنْ وِرَاۓیْ وَ كَانَتْ اَمْرًاۓیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وِلِیًّا ۙ

یَرِثْنِیْ وَ یَرِثْ مِنْ اِیْلِ لِعِیْقُوْبَ وَ اَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا ۙ

پالنے والے! میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے سے مر سفید ہو

گیا ہے۔ اور اے میرے رب! میں کبھی (عمر بھر) 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 تَذَرْنِیْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِیْنَ ۙ

اے میرے رب! مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔

حضرت عیسیٰ کی دعا

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 نبی، مبعوث ہونے والے تھے۔ اس طرح نبوت کی ایک شاخ سے دوسری شاخ کی طرف تبدیلی کے ساتھ ساتھ تحویلِ قبلہ کی ضرورت بھی واضح تھی۔ روحانی دنیا 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 یَوْمٍ وُلِدْتُ وَیَوْمٍ اَمُوتُ وَیَوْمٍ اُبْعَثُ حَیًّا (۱۱۴) قرآن پاک نے حضرت عیسیٰؑ کی صرف ایک عابیان کی ہے۔ جس کا مقصد آسمانی خوانِ نعمت کی طلب تھی۔ اس دعا کی اہمیت کے سبب اس سورہ کا نام بھی سورہ المائدہ رکھا گیا ہے۔

۲ مقام دعا : ۱۱۴

۳ مقاصد :

- نزول مائدہ
- اولین و آخرین کے لیے یہ واقعہ عید قرار پائے۔
- فراخی رزق

۴ دعا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ جِئْنَا بِهَا كَافِرِينَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اے خداوند! اے ہمارے رب! تو ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ 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 کہ 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 شریفین میں بروایت حضرت عمار بن یاسرؓ آنحضرتؐ سے منقول ہے کہ مادہ (خوان) اتارا گیا تھا اور اس میں روٹی اور گوشت تھا۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی حکم تھا کہ افرادِ اُمت 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 مسخ کر دیے 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 طبریاس 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 عشاءِ 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 موسیٰؑ کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ مگر پیغمبرِ خدا نے ساحروں کی ایک نہ چلنے دی اور عصائے موسیٰؑ ان سب کے طلسمات کو نکل گیا تو سادہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد ان میں اس قدر انقلاب آ گیا اور اس طرح قلبِ 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۔
 فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - ۲۰
 تو جو کچھ کرنا چاہے کر گزر۔ تیرا حکم بس دنیوی زندگی میں ہی تو چلتا ہے۔
 اور پھر صبر کی دعا مانگی۔

۲۔ مقاماتِ دعا: ۱۲۶، ۲۶/۵۱

۳۔ دعائیں: ۱۔ رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ۱۳۶
 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 دیکھتے۔
 ۲۔ جب صلیب کی دھمکی دی گئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ صلیب بہ کوئی مضائقہ نہیں تن بدن حاضر ہیں آخر ہم نے اپنے رب ہی کی طرف تو لوٹنا ہے۔

اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَا نَا اِنَّ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ
 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۔

زوجہ فرعون کی دُعا

۱۔ حضرت آسیہ فرعون کے گھر میں تھیں، مگر انہوں نے اپنا دامن ایمان، شکر کی آلودگیوں سے ملوث نہیں ہونے دیا۔ اس کنول کے پھول کی طرح۔ کہ جو کھچڑا 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 تربیتِ 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: ۲۶

۳۔ مقاصد: ○ ظالموں سے حفاظت

○ فرعون اور اس کے اعمال سے نجات

○ جو رحمت اور رحمت میں مکان

۴۔ دُعا: رَبِّ اٰبْنِ بِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ

مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ 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!

اصحاب کہف کی دعا

یورپ میں اصحاب 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 ہوئے اور ایک غار میں جا پناہ لی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لمبے عرصہ کے لیے سلا دیا، جب بیدار ہوئے تو حالات بدل چکے تھے اب باطل سرنگوں تھا اور حق کو غلبہ مل گیا تھا۔ جب وہ لوگ غار میں پناہ گزیں ہوئے تو یہ دعا مانگی۔

۲۔ مقام دعا :-

۳۔ مقاصد :- رحمتِ یزداں رشد و ہدایت

۴۔ دعا :- رَبَّنَا اِنَّا مِّنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيَ لَنَا مِّنْ اٰمُوْنَا رَشِدًا

اے ہمارے رب! ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے کام میں نیک نجاتی کا سامان تیار کر۔

افادہ :- یہ دعا اور واقعہ اصحاب کہف کی سورت کا نزول مکہ مکرمہ کے آخری دور میں ہوا۔ اس میں توحید پرستوں کے لیے نامساعد حالات ہیں جبکہ طاغوتی طاقتیں برسر اقتدار ہوں جو طرز 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 پیروان اسلام کو دورِ مکہ میں رحمت اور نیک نجاتی کی دعا 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 ساتھ دینا تھا۔ یہ لوگ کفن سر سے باندھ کر حمایتِ حق میں اٹھتے ہیں اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مُسکراتے، ان عاشقانِ باصفا کا ادنیٰ ساشیوہ ہے۔

بآں گروہ کہ از ساغر دفا مستند سلام با برسانید ہر کجا ہستند
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 کہیں 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۔ ہمیں ثابت قدم رکھ اور حق کا بول بالا کر۔“

۲۔ مقامِ دعا: $\frac{۳}{۱۳۷}$

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

اِقْدَامَنَا وَ اَنْصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ -

”ہمارے پالنے والے! ہماری لغزشوں کو معاف کر دے اور ہم سے اپنے امر (جہاد اور حیا حق) میں جو زیادتی ہو جائے اس سے بھی درگزر فرما، ہمارے قدموں کو (جہاد حق) پر اور میدانِ جنگ 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۔ $\frac{۳}{۱۳۸}$

ربانی مجاہدین کے ذکر سے اللہ تعالیٰ انکا نصرت کے بعض محاربات بالخصوص غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے۔ ان حالات 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۔

متضعفین کی دعائیں

۱۔ ہر تحریک و مذہب ابتدا میں کمزور لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں ناقابلِ تسخیر عزائم کی بدولت وہ لوگ بامِ عروج تک جا پہنچے ہیں اور اپنی تحریک اور مذہب کا بھی بول بالا کرتے ہیں۔ دعوتِ حق کی عالمگیر تحریک اکثر ایسے ادوار سے دوچار ہوتی رہی ہے۔ مگر انجام کار ہمیشہ فتح و نصرت نے آگے بڑھ کر مردانِ 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 موسیٰؑ 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 د کے 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 امید موہوم تھا۔ واضح الفاظ میں اعلان فرمایا۔

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا فِي الْأَرْضِ

وَنَجْعَلَهُمُ أُمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۗ وَنَمَكِّنُ

لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمْ مِمَّا مَنَّهُمْ

مَا كَانُوا يَحْتَدِرُونَ

” رادر 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 تمکنت 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 دعیہ :- $\frac{۱۰}{۸۶،۸۵}$ ، $\frac{۲}{۷۵}$

۳. مقاصد :- (ا) اصحاب موسیٰؑ ○ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ
○ ظالموں کے لیے وہ فتنہ نہیں
○ (ب) اصحاب محمدؐ ○ ظالم بستی سے حفاظت افراج
○ نصرت ربانی

۴. کمزور اصحاب موسیٰؑ کی دعا

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَبِحَسْبِكَ
بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ($\frac{۱۰}{۸۶-۸۵}$) مکیہ
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۔

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا جَاجِ وَاجْعَلْ لَّنَا
مِن لَّدُنكَ وِلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنكَ نَصِيرًا $\frac{۲}{۷۵}$
اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی (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 دُعا، 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 بچے 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 مروتی اور نفرت باہم جو اختلاف مذہب کا قدرتی نتیجہ سمجھے جاتے ہیں وہ بھی والدین کے معاملے میں حاجت نہیں۔

انبیاء علیہم السلام اپنے والدین کے لیے عموماً مغفرت کی دُعا مانگتے رہے ہیں خواہ انہوں نے دعوتِ حق کا ساتھ دیا ہو یا نہ۔

۲۔ مقاماتِ ادرعیہ : $\frac{۱۷}{۲۴}$ ، $\frac{۲۶}{۱۵}$

○ حق تربیت کا اعتراف اور والدین کے لیے دعائے رحمت

○ شکرانِ نعمت کی توفیق

○ رضائے الہی کے کاموں کی ہمت ○ صالح اولاد

۴۔ دعائیں : ۱۔ رَبِّ اَرْحَمْهُمَا كَمَا دَرَبْتَنِي صَغِيرًا $\frac{۲۷}{۲۷}$

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 اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ

وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي جِ اِنِّي

$\frac{۲۶}{۱۵}$

تَبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

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 جھک گیا ہوں اور فرمانبردار ہوں۔

علمائے نصاریٰ کی دعائیں

۱۔ اسلام ایک حقیقت پسند دین ہے اور اس نئے دوسرے مذاہب کی صداقت کا اعتراف کرنے سے قطعاً گریز نہیں کیا۔ دوسرے بائبلان مذاہب کے معاملے میں آنحضرتؐ نے بڑا اچھا رویہ اختیار کیا ہے ان کی دینی خدمت اور فضائل کا خیرہ چشمی کے ساتھ اعتراف کیا ہے۔ دراصل سب الہامی مذاہب ایک مشترک مقصد کی خاطر قائم ہوئے 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۔

عِبَارَتِنَا سَتِّی وَحُسْنُكَ وَاحِدٌ

وَكُلُّهُ إِلَىٰ ذَاكَ الْجَمَالِ لَيْسْتِي!

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی عداوت میں بلحاظ قوم لوگوں میں سے سخت تر یہود 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 خبط برتری اور غرور زہد کا شکار نہیں (بلکہ دل کے حلیم ہیں) اور جب وہ قرآن کو سنتے ہیں کہ رسول عربیؐ پر نازل ہوا ہے تو آنکھیں معرفت حق میں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ان کے لبوں پر یہ دُعا آ جاتی ہے۔ (ملاحظہ ہو ۵/۱۱)

نیز ان کے لیے اس دُعا اور اعتراف 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 دُعا :-

۵/۱۱

○ حق کی شہادت دینے میں ہمارا نام ہو۔

○ صالحین کی جماعت میں داخلہ

۳۔ مقاصد :-

۴۔ دُعا :-

رَبَّنَا آمَنَّا فَاخْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ

بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ

الصَّالِحِينَ -

$$\frac{5}{87183}$$

اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے۔ پس ہمارا نام بھی حق کی شہادت دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ اور ہم کو کیا ہوا؟ 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 میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ قرآن پاک کی صد قسوں پر ایمان لاتے ہیں اور انہیں درست تسلیم کرتے ہیں چنانچہ اس کی بڑی مثال اصمہ بخاشی 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 ہو گئی آنسو تھے کہ تمہنے 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 دعا اور ما قبل کی آیات بخاشی اور اس کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ (سیرۃ ابن ہشام)

بخاشی نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس حسن 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 جنتہ کے معاملات میں کبھی دخل نہیں دیا وہاں کا حکمران آج بھی عیسائی ہے

دشوروں کی دعائیں

۱۔ حقائق اشیا کی دریافت، انسانی دانش کا بنیادی تقاضا ہے تجسس کی جبلت
(Instinct of curiosity) اس کے لیے یقیناً

مہینز کا کام دیتی ہے۔ شاہکار فطرت (Work of God) کا مطالعہ

اس کے مقصد تخلیق، افادیت، خالق اکبر کی عجیب العقول قدرت اور حکمت کے سربستہ رازوں کو عیاں کرتا ہے اور یہ امر عرفان حق کی طرف بھی بخوبی رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ علمائے فطرت کائناتِ ارض و سما پر غور کرنے کے بعد بے اختیار پکار اٹھتے ہیں۔

”خدا یا تو نے یہ سارا نظام بے کار نہیں بنایا۔“

عظیم سائنس دان سر ارنزک نیوٹن رقمطراز ہیں کہ کائنات کے اجزاء 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 صاحب علم و اختیار ہے۔ ۱۲

دُنیا میں جس قدر سائنس دان گذرے ہیں وہ اکثر و پیشتر ایک برتر ہستی کے قائل رہے ہیں۔ بعض نے اُسے دہر کہا اور بعض نے عقل کل۔ درحقیقت عقل، وجدان اور شعور سب خالق کائنات اور مدبر ارض و سماوات کے وجود پر قوی دلائل رکھتے ہیں۔

خدا کا تصور ایک آفاقی حقیقت ہے اور سائنس اپنے محدود ذرائع علم کے ساتھ اس سے انکار کی جرات نہیں کر سکتی۔

سائنس نوع انسان کے لیے ایک نعمت کا درجہ رکھتی ہے اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ لمحات فکریہ اس پر صرف کرنے چاہئیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سائنس 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 ظلم کا نام دیا ہے۔ انسان کو جہنم کی آتش سوزاں کا مستحق بنا دینا اسے ہی دوسرے کے

حق پرست دانشور، ترقی کے اس تاریک پہلو کو نظر انداز نہیں کرتے اور ان کے لبوں پر ہمیشہ
 ”فَقْنَا عَذَابَ النَّارِ“ کے دعائیہ الفاظ رہتے 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 آسکا۔ جوہری ہتھیاروں کی جنگ جس کے خوف سے یہ زمین
 لرزاں و ترساں ہے۔ کہیں چاند بھی اس ہلاکت آفرین ہتھیاروں کی زد میں نہ آجائے۔ یقیناً حق شناس
 سائنس دانوں کے لیے یہ امر موجب تشویش ہوگا۔

۲۔ مقامات اوعیہ :- ۱۔ ۳/۹، ۳/۱۹۱، ۳/۱۹۲

۳۔ مقاصد :

- ہدایت کے بعد کج قلبی سے حفاظت۔
- رحمتِ یزداں۔
- بخششِ عصیاں۔
- ابرار کے ساتھ وفات۔
- تسخیر کائنات کے بعد تخریب اور جہنم سے بچاؤ۔
- رسولوں کی معرفت جو وعدے ہوئے ہیں۔ وہ پورے ہوں۔
- روزِ محشر حزن و ملال سے نجات۔

۲۔ دعائیں :- ۱۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ه رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ

يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْفِيُ ابْهِعَادَ 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 بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے 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 ۳۱: ۱۹)

کتاب اللہ نے فکر کائنات اور ذکر حق کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ واقعی بقول دانائے راز،

فقر قرآن اختلاف ذکر و فکر فکر کامل ندیدم جز بند کر

دُعَا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
 رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ النَّارِ
 رَبَّنَا إِنَّا أَسْمَعْنَا مَنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ ۖ فَآمَنَّا
 رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّطْ مَعَ الْوَارِثِ ۖ رَبَّنَا
 وَابْتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ إِنَّكَ لَمُخَلِّفٌ
 الْمِيثَاقَ -

۱۹۱-۱۹۲

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 پکارنے 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 بدیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیکوں 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 يُخَشِئُ اللَّهُ مِنَ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ (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 :- $\frac{۱}{۵}$ ، $\frac{۲}{۲۰۱}$ ، $\frac{۲}{۲۸۴،۲۸۵}$ ، $\frac{۳}{۱۴}$ ، $\frac{۲۳}{۱۰۹}$
 $\frac{۲۵}{۴۴،۴۵}$ ، $\frac{۲۵}{۴۴}$ ، $\frac{۵۹}{۱۰}$ ، $\frac{۶۶}{۸}$

- ۲۔ مقاصد ادعیہ :-
- سابق الایمانوں کی بخشش
 - غلطی اور بھول چوک پر مواخذہ نہ ہو
 - عذاب جہنم سے نجات
 - دنیا و آخرت کی بھلائی
 - صراطِ مستقیم کی ہدایت
 - ہدایت ربانی پر ایمان
 - تفریق بین الرسل سے پرہیز
 - سابق الایمانوں کے خلاف کوئی کدورت نہ رہے۔
 - فرائض کا بار طاقت کے مطابق ہو
 - امم سابقہ کا بوجھ نہ ہو
 - حق کی شہادت
 - صلحہ میں شمار
 - ازواج و اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو
 - پرہیزگاروں کی امامت
 - روزِ محشر تکمیل نور
 - کفار کے خلاف نفرت

۳۔ دعائیں :-

بارانہا! ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت کر، یعنی ان ابرگزیدہ لوگوں کے راستے کی جن پر تونے انعام کیا ہے نہ ان لوگوں کے راستے کی کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ کہ گمراہ ہونے۔

۴۔ افادہ :- انعام یافتہ لوگ قرآن مجید کی اپنی تفسیر کے مطابق انبیاء صدیقین

شہداء اور صالحین ہیں۔ (ملاحظہ ہو ۶۹)

۲- دُنْيَا اِتْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

۳۱

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 ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ مناسک حج ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو جس طرح کہ تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو۔ ۲/۲۵
درحقیقت اس میں اس موقع پر دور جاہلیت کی عادت مفاخرہ کی تبدیل (Sublimation) ہے عرب 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 اسے اسی طرح یاد کیا کرو جس طرح بچہ اپنے باپ کو خاص کر دکھ درد میں یاد کرتا ہے۔

۳- سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاَلَيْكَ اَلْمُصِیْرُ ۝ لَا

يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا طُهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا اِحْرًا

كُنَّا حَمَلْتَهُ عَلٰی الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَاطَاقَةٌ

لَنَا بِهِ ج وَاغْفُ عَنَّا وَقِفْ وَاغْفِرْ لَنَا وَقِفْ وَاَرْحَمْنَا وَقِفْ اَنْتَ مَوْلَانَا

فَاَنْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

۲

۲۸۵ - ۲۸۶

ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب! فقط تیری بخشش اور محبت فطرت 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 غلط 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 بارِ فرائض نہ اٹھواتیو کہ جس کے اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں۔
ہم کو معاف کر دیجتیو اور ہماری محافظت و بخشش کیجیو، ہم پر اپنا رحم کیجیو۔ اے
تو ہی ہمارا مولا ہے، پس کفار کے خلاف ہماری نصرت کیجیو۔

افادہ :- یہ ان مومنوں کی دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ اس کی کتابوں اور
اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ تفریقِ 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 مساعی کا نتیجہ ہے اور ہر پیغمبرؑ
نے اپنے طور پر اپنا ضروری اور منصبی فرض سرانجام 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 ستیزہ کار تھے۔ فرزندِ انِ توحید پر ظلم کے پہاڑ توڑ
جا رہے تھے۔ ہم بلاکشاں اسلام کے حالات پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر ان
دعاؤں میں کہیں انتقام کی خواہش نہیں۔ لب ہیں کہ آشنائے شکایت نہیں، زبان پر صرف تو بہ ہے
لفظ استغفار ہے مگر کہیں بھی یاس و قنوط کی پرچھائیں نہیں۔

۴ رَبَّنَا آتِنَا اٰمٰنًا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبِنَا وَغِنَا عَذَابَ النَّارِ ۱۶۳

اے ہمارے رب! کھینچ ہم ایمان لاتے پس تو ہمارے واسطے ہمارے گناہ
بخش دے اور ہمیں عذابِ جہنم سے بچا۔

افادہ :- قرآن پاک نے مندرجہ بالا دعائے مغفرت کو کچھلی رات کے وقت پڑھنے
کی تلقین کی ہے کیونکہ اس دعا کے بعد المستغفرین بالاسحار کے الفاظ موجود ہیں۔ ۱۶۳

۵ رَبَّنَا اٰمٰنًا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ (۱۶۳)

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 دعائے بندگانِ خدا کی ہے کہ جو زمین پر فزونی کے ساتھ چلتے ہیں

اور جب انہیں جاہلوں سے مخاطب ہو جاتے تو کہہ دیتے ہیں کہ سلام (سلامتی) ہو جن کے پہلو رات کو بھی خواب کا ہوں میں آشنائے آرام نہیں ہوتے۔ دلوں کی طرح وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھٹکے ہوتے ہیں۔ کبھی رکوع و سجود کرتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں اور ان کے لبوں پر یہ دعا ہوتی ہے۔

دَبْنَا ضُرْفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ فَاِنْ عَذَابُهَا كَانَ غَزَامًا ۲۵
۴۵

بارالہا! 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 کراتی جاتی ہے ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑ جاتے اور وہ یہ دُعا مانگتے ہیں۔ دَبْنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِّلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

۲۵
۴۲
اے 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 تیار، 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 مَنْ قَالَ خَيْرَ الْقُرُوبِ قَرْنِي (الحديث)

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 پڑھ صداقت کا عدالت کا، شجاعت کا لیا جلتے کا تجھ سے کام، دُنیا کی امامت کا

(۸) دَبْنَا الْخَفْرَ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا

غَلَّابِلِّدِّينِ اٰمِنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رُوْفٌ رَّحِيْمٌ

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 مہاجر دوں کی دعا ہے کہ جو بعد میں مدینہ آتے اس دعا میں سنت 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 بخشش دل میں نہ رکھیں بلکہ ہمیشہ حسن ظن سے کام لیں اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہیں۔ ماضی کے گڑھے مردے اکھاڑنے سے آخر کیا حاصل ہے؟

۹۔ مندرجہ ذیل دعا ان اصحاب محمدؐ کی ہے کہ جن کا نور ان کے سامنے اور دائیں بائیں جانب دوڑ رہا ہو۔

رَبَّنَا اَتَمِّمْ لَنَا فُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا جِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۶۶

اے ہمارے خدا! ہم تک 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۔

اصحاب محمدؐ کے نفوس قدسہ، نور و ہدایت کے پیکر تھے۔ جہاں بھی یہ بزرگ گئے وہاں سے ظلمت دور اور کافور ہو گئی۔ یہ نور دراصل مشکوٰۃ حق یعنی محمدؐ سے متبصر 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 چھین گئی اور وہ بھٹکتے

رہ گئے مومن اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ ان کی روشنی آخری وقت تک باقی رہے اور نور ایمان بچنے نہ پائے۔

۱۰۔ سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا۔

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرْنَا هٰذَا وَاَمَّا كُنَّا لَهٗ مُقْرَبِيْنَ ه وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰبِقِيْنَ

۲۳
۱۴/۱۳

مُنْقَلِبُوْنَ -

پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اسے مطیع بنا دیا اور ہم اسے 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 پر پایا اعجاز ہے۔ یوں تو ہر نبی (Prophet) کے خصائص میں بنا یعنی پیشگوئی (Prophecy) لازم شے ہے مگر آنحضرتؐ (The prophet) میں یہ صفت بدرجہ کمال پائی گئی ہے۔

آنحضرتؐ کی بعثت کے متعلق جو پیشگوئیاں، انبیائے کرام سے وارد ہوئی ہیں اور جس قدر اہتمام اس امر میں کیا گیا ہے، وہ سرکارِ رسالتؐ کی جلالتِ قدر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ الہی آیت کے آفاقی پروگرام کی تکمیل پیغمبرِ آخر الزمانؐ کی ذات سے وابستہ تھی آپ 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 ۳۹)

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 پیشگوئی کرتے اور قوم کو تیار کرتے جائیں گے۔ (القرآن ۳۹)

آنحضرتؐ نے چونکہ قبلہٴ آخرین کے شہر مکہ کے جو دشمنوں کو نینجا دکھانے کی وجہ سے بکرا (گردن توڑنے والا) بھی کہلاتا تھا، میں پیدا ہونا تھا اور اپنی تبلیغ کی ہم آباد دنیا کے خوفِ زمین سے شروع کرنا تھی۔ لہذا حضرت ابراہیمؑ نے اسی مقصد کی خاطر اپنی بیوی ماجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیلؑ کو بیت اللہ کے پاس جا بسایا تھا اور آپ 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 اسماعیل) سے ہو۔

(القرآن ۲)

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 شر آلط مثل 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 خدو خال، مسیحی 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 ۳۳/۱۵)

نیز "ان کے بھائیوں" سے مراد بنو اسماعیل زیادہ قرین یقین ہیں۔ آنحضرتؐ کے مقام ظہور فاران (سفر استسنا) ہجرت (قول ورق بن نوفلؓ) تھی کہ فتوحات بالخصوص فتح مکہ کہ جس میں دس ہزار صحابہؓ کو قدوسیوں سے تعبیر کیا گیا ہے (سفر استسنا) وغیرہ امور سے علماء یہود بخوبی آگاہ تھے۔

حضرت سلیمانؑ! اس محمود 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 زناد استا 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 جت و شتم کے کاہنوں اور لاویوں 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 منتظر 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 تھوڑی سی بھی دینی بصیرت ہو، وہ بخوبی سمجھ لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰؑ نے بھی واضح الفاظ میں اپنے بعد دوسرے تلی 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 کرنتھوں 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 احمد نے کہ 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 بتائع میں سے ایک بادشاہ نے یثرب (مدینہ) پر چڑھائی کی تو دراسخ العلم یہودیوں نے اسے کہا کہ یثرب اور اہل یثرب کو تباہ کرنے کی نہ سوچیے کیونکہ (ابن ہشام کے الفاظ میں) ہاجر نبیؑ یخرج من هذا المحرم من قولیش فی آخر الزمان تکون دارہ، وقوارہ پس وہ قتل عام سے باز رہا،

عتبی کے قول کے مطابق یہ واقع 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 نبیؑ 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 نزول اجلال بھی انہی کے ہاں ہوا تھا۔ اس قصیدہ کے چند اشعار یہ ہیں۔

۱۔ شَهِدْتُ عَنِ أَحْمَدَ أَنَّهُ
رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ بَارِي النَّمِ
۲۔ قَلَوْ مَدَّ عُمَرَىٰ إِلَىٰ عُمَرَا
لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ، وَابْنَ عَمِّ
۳۔ وَجَاهَدْتُ بِالسَّيْفِ أَعْدَاءَهُ
وَفَوَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ عَنَمِ

میری تہ دل سے گواہی ہے کہ حضرت احمد مجتبیٰ اس خدا کے پیچھے رسول ہیں کہ جو تمام جانداروں 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 غم کو آپ کے پاس تک نہ بھٹکنے 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 خصلت ہے کہ وہ ہمیشہ زر خیز مقامات پر آباد ہونا پسند کرتے ہیں اور غیر آباد علاقے کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ مگر یہ ایک قابل انکار حقیقت ہے کہ یہودی یثرب (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 ابراہیمؑ بیت اللہ کے قریب جوار کو "وادی غیر ذی ذرع" کا نام دیا ہے (القرآن ۱۵۱)۔
حالانکہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو اسی مصلحت کی خاطر یکے 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 شرب 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 سرسبز و شاداب زمیں 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 کر لوں کہ جن کا وقت قریب آچکا ہے۔ (ابن ہشام)

مفسر ابن کثیر بھی بیان کرتے ہیں کہ قوم قرظیہ کے بڑے سردار جن سے ان کی نسل جاری ہوتی تھی۔ اگلے زمانے میں آکر حجاز میں اسی طبع میں بسے 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 رکد کی وجہ سے بالخصوص جو یہود کی طبیعتِ ثانیہ ہے انہیں بالاعلان 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 کتمانِ حق سے کام لیتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو ۱۳۶)

قرآن پاک نے اس امر کی بھی تحدی (Challenge) کی ہے کہ نبی الامی کا تذکرہ تورات اور انجیل دونوں میں ہے۔

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 كَانَتْ وَعْدُ رَبِّنَا مَلْفُوعًا (القرآن ۱۷۱)

قدیم الایام سے یہود و نصاریٰ کا معیار صداقت پیش گوئی کر 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 درجہ رکھتی ہیں اور یہ سب واضح طور پر پوری ہوئیں۔ پیش گوئی کا شرف 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 (بلا ہمزہ) ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ وہ بلند مقام پر کھڑے ہونے والا ہے۔

آنحضرتؐ للہیت (Devotion to God) کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں عبدا اور معبود کے درمیان انتہائی قرب حاصل ہو جاتا ہے اور بقول دانلے راز۔ اقبالؒ؟

عشق حق آخر سراپا حق شود

ایک حدیث قدسی میں ارشادِ 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 مقصدِ خیر کے لیے ہوتی ہے۔

چوں فنا اندر رضائے حق شود

بندۂ مومن قضاۃ حق شود اقبالؒ؟

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہ للہیت سے انسان کبریتِ احرین جاتا ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ قدرتِ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ خارق عادات ظاہر ہونے لگتے ہیں اور وہ علومِ لدنیہ سے نوازا جاتا ہے۔

آنحضرتؐ نے تو مکہ میں ہی اپنی زندگی، اپنی موت یعنی سب کچھ مالکِ حقیقی کے سپرد کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امر کا اعلان آپ سے کروایا ہے۔ (ملاحظہ ہو قرآن ۱۷۲، ۱۷۳)

اسی للہیت اور سپردگی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے افعال کو اپنی جانب منسوب کیا ہے۔ آپ تیرا رتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنی نسبت سے ذکر کرتے ہیں۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (القرآن)

حتیٰ کہ آنحضرت اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتے جب کہ اذن الہی نہ ہو۔
ایک حدیث قدسی اس مقام پر روشنی ڈالتی دکھائی دیتی ہے کہ میرا بندہ میری عبادت
کرتے کرتے آخر کار ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جہاں میں اس کی آنکھ بن جاتا 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 وہ 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۔

ارشاداتِ قدرت ہوتا ہے :

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ

(القرآن ۱۳۴)

قِبْلَةً تَرْضَاهَا

اے میرے محبوب! ہم تیرے رخ کا آسمان کی طرف پھیرنا دیکھ رہے ہیں پس ہم

ضرورتاً تم کو اس قبلہ کی طرف پھریں گے جو تیری رضا ہے۔

آنحضرت کی قرآنی دعاؤں کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ سب پیش گوئیوں کا درجہ بھی رکھتی

ہیں اور یہ پیش گوئیاں سب کی سب حیات رسالتِ مآب میں ہی پوری ہوتی ہیں۔

یہ دعائیں مکی عہد کی یادگار ہیں اور اعجاز القرآن کا بین ثبوت!

صرف عطاء ملک اور قوم ملت کی دُعا 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

کرتا چلا گیا۔ معرکہ احد کے مایوس کن حالات کے بعد یہ دُعا 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 مکہ کی ہیں۔

مثلاً بحفاظت ہجرت، یثرب میں پر امن داخلہ اور مکہ فتح کے متعلق ایک دُعا رَبِّ اجْعَلْنِي
مُدْخِلَ صِدْقِ الْحَقِّ بِأَنَّكَ ذَرِيعَةٌ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ كَرِيمٍ اور اسی طرح
کفار اور اہل اسلام کے درمیان قطعی فیصلے اور فتح کی دُعا رَبِّ اجْعَلْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ
عہد رسالت بآب میں برآتی 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 دعا مانگتے 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
ناحق کا ایک قطرہ تک ارض مقدس پر نہ بہنے پایا۔ بلکہ مکانات اور جائداد کو جو مہاجرین کی اصل
ملکیت تھی وہ بھی قابضین کے پاس رہنے دی اور اس طرح فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اِنَّهُمْ تَمْتَلِكُوهَا
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۔

سرکشان مکہ جو آنحضرتؐ کی جان کے لاگورہے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح
سے تباہ کیا 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
فاحش ایسا ہی کرتے ہیں۔ مگر نہیں۔ آپؐ نے رحم سے کام لیتے ہوئے فرمایا۔

”آج نہ تم پر الزام رکھتا ہوں اور نہ تم پر اظہارِ خفگی کرتا ہوں۔ بلکہ میری دُعا ہے
کہ خُدا بھی تمہیں معاف فرمائے، بیشک وہ ارحم الراحمین ہے، جاؤ تم سب
آزاد ہو“

اور اس طرح رَبِّ اجْعَلْنِي 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 محمود سے بھی تعبیر کیا ہے۔

ازداد علم کی دُعا کا شرف قبول محتاجِ تعارف نہیں وہ بنی الامی — جس نے

کسی شخص کے سامنے زانوئے تلمذتہ نہ کیا اس نے صحرائے عرب میں علم و حکمت کے دریا بہا دیئے۔

ے ازوم سیراب آن اُمی لقب
للاہ رُست از رُگیک 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 سرکار رسالتؐ کی وجہ سے عالم وجود میں آئے 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 ساربان جہاں بان بن گئے۔

تائسی علوم جن پر آج یورپ کو ناز ہے اور یہ ناز بجا بھی ہے، درحقیقت مسلمانوں کے علمی کارناموں کا مرہون منت ہے۔ جبکہ یورپ پر جہالت کی تاریکی مسلط تھی، اس وقت علامانِ محمدؐ، علم و عرفان کی روشن شمعوں کا درجہ رکھتے تھے۔ اور دیارِ اسلام، روشنی کے مینار 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 ندامت
بھی تو نہیں رہا۔
وائے ناکامی متاع کارواں جا تا رہا

اور کارواں کے دل سے احساسِ نیاں جا تا رہا
اقبال

آنحضرتؐ کی دعاؤں کا ایک بڑا مقصد قیام ملک و ملت تھا، ملت کی ہیبت اجتماعیہ حضرت ابراہیمؑ کی انتہائی تمنائی تھی۔ اس غرض کے لیے آپؐ نے حضرت اسماعیلؑ کو مرجعِ خلائق 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 سردار ہوں گے اور میں اُسے بڑی قوم بناؤں گا۔
(تورات سہریدائش ج ۱، ص ۱۷۱)

چنانچہ نبو اسماعیلؑ بہت پہلے پھولے اور عرب میں یہ لوگ کافی بااثر سمجھے جاتے تھے آنحضرتؐ
اولادِ 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 ہائے زندگی میں برابر
رہنمائی کر سکتی ہے۔ پیغمبرِ آخر الزماںؐ 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 آپؐ کی سیرت کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جو اصحابِ حدیث رحمہ اللہ
علیہم سے او جھل رہ گیا ہو۔ آپؐ نے عبادت و اعمال کے بارے میں نظری اور عملی تعلیم دی۔

مجاہدین کے ساتھ میدان میں نکل کر عسکری تنظیم کے خدو 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 بیخ 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 سر بستہ 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 تدبیر سلطنت کے کچھ تجربے ہوتے تھے۔

آخر ارتقائے احوال سے فضا اس قدر ہموار ہو گئی کہ آخری پیغمبرؐ نے محض نظری تعلیم پر
اکتفا نہیں کی بلکہ ضروری سمجھا کہ تدبیر مملکت کا عملی نمونہ پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے
ایسی دعائیں مانگیں جن سے وجودِ امت اور ریاست کے قیام کی آرزو کی جھلکیاں صاف دکھائی
دیتی ہیں۔ یہ دعائیں دراجابت سے جانگرا تیں 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۔ شورہ یعنی باشعور طبقہ (Intelligentia)
کی رائے اور مشورہ تدبیر مملکت کا رہنما اصول ٹھہرا۔ حکومت نیابتِ الہی کے اصول پر قائم ہوتی جس میں
حکمران کی ذات بھی قانون سے بلند نہ تھی۔ وضع قانون کے لیے الہامی کتاب قرآن مجید موجود تھی اور
خود 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 اٹھے اور تمام دنیا پر چھا گئے۔ یہ اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک فاضل مستشرق مسٹر باسور تھ سمٹھ 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 ناخواندہ کہ پڑھنے لکھنے کی کچھ قابلیت نہ رکھتے تھے۔ باوجود اس کے، انہیں 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 ماننا ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ جس کا دعویٰ حضرت محمد نے کہا۔ آپ نے اس کا نام مستقل معجزہ رکھا اور بے شک یہ ایک معجزہ ہی ہے۔

آنحضرت 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 دور 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 مقید 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 حنے اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور نوع انسان کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اس فتنے سے خبردار کیا ہے۔

$$\frac{۲۱}{۱۱۲} ، \frac{۲۰}{۱۱۲} ، \frac{۱۴}{۸۰} ، \frac{۶}{۱۴۲-۱۴۲} ، \frac{۳}{۲۶،۲۵} :: \frac{۳۹}{۲۶} ، \frac{۲۳}{۹۸-۹۴} ، \frac{۲۳}{۱۱۸} ، \frac{۲۳}{۹۲-۹۳}$$

مقاصد :-

- طلبِ خیر
- عزت
- للہیت اور تسلیم و رضا
- ازاد اور علم
- لدنی ملکہ استدلال
- ملتِ اسلامیہ کا احیا
- ملت کے لیے رزق کثیر
- ظالمین سے دُوری
- باحفاظت ہجرت
- پرامن داخلہ (مدینے اور مکے میں)
- نصرتِ الہی اور تائیدِ ربانی
- دشمنانِ حق کے بارے میں حق تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ حیاتِ رسالتِ مآب میں پورے ہوں۔
- جب اقتدار نصیب ہو، تو ظلم سے باز رکھنا۔
- ملک اور حکومت عطا ہو۔
- بخششِ عام۔

۱-

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۝ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
 الْمُسْلِمِينَ -

۱۶۲-۱۶۳

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 ختم کرنے والوں) میں سے پہلا مسلم ہوں۔

۲-

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
 اے میرے پالنے والے! میرے علم کو زیادہ کر

۲۰
۱۱۴

۳-

رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۝ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَقْنُ

۲۱
۱۱۴

عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ
 اے رب! انصاف کا فیصلہ کر دے 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 ۝ وَاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ ۝

۲۲
۱۱۴

اجعلني من لدنك سلطانا نصيرا
 پالنے والے! میرا داخلہ خیر و خوبی کے ساتھ ہو اور میرا نکلنا بھی سچائی سے ہو۔
 نیز میرے لیے اپنے پاس سے مدد گزار بھیجے گا۔

۵ رَبِّ اِمَّا تَرِيْتِي مَا يُوْعَدُوْنَ ۝ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ

$\frac{۲۳}{۹۳-۹۴}$

الظَّالِمِيْنَ -

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 تاخت 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 الرَّاحِمِيْنَ ۲۳
بار اہلہا! (ہمارے قصور) معاف کر (اور ہمارے حال پر) رحم فرما۔ اور تو رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

۷

اَللّٰهُمَّ مَا لَكَ اَمْلِكُ ثَوْبِيْ اَمْلِكُ مِنْ تَشَاءُ وَاَنْتَ
تَنْزِعُ اَمْلِكُ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعْرِضُ مِنْ تَشَاءُ وَتُنْزِلُ مِنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْطُ اَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ تُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهْرِ
وَ تُوَلِّجُ النَّهْرَ فِي اللَّيْلِ وَ تَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تُرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

$\frac{۳}{۲۶-۲۷}$

اے اللہ! بادشاہی کے مالک! جسے تو چاہتا ہے سلطنت دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے۔ جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل 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۔
اقادہ :- اس دُعا میں حسنِ طلب قابلِ داد ہے۔

-۸

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ

$\frac{۲۳}{۹۸-۹۷}$

وَاعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ

اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانِ خطر ات 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 اپنے بندوں میں فیصلہ کرے گا۔ اس بات میں
 کہ جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔

آنحضرتؐ کی ادعیہ ماثورہ

کتاب احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا بیش بہا ذخیرہ موجود ہے۔ خداوند قدوس کے عہدِ خاص اور پیغمبرِ خاص نے اپنے الفاظ میں جو طلبِ آرزو کی ہے وہ جامعیت، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ یہ نبوی 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، فتح و نصرت، حفظ و امان، امن و عافیت، توفیقِ عمل و قبولیتِ عمل غرضیکہ دنیا و آخرت کی ہر طرح کی خیر و خوبی کی طلب کو موثر پیرایہ 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 ماہی ہیں اور استجاب اور قبولیت کے اعتبار سے یقیناً سریع التاثر ہیں۔ چند مسنون دعاؤں کا انتخاب ذریعہ ذیل ہے۔

۱۔ سوتے وقت کی دعا

حضور نبی کریمؐ جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو داہنی کر دٹ پر قبلہ رو لیٹ کر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ اسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجْهَتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَضْتُ
أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَمَاتُ ظَهَرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَمَنْجَاءَ
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 آرزو لیے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے 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 نبویؐ ہے کہ جو شخص یہ دُعا پڑھ کر سوتے اگر وہ اس رات مر جلتے 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 عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان دعائیہ کلمات کو صبح و شام کہتے تھے اور کبھی ناغہ نہ فرماتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ
الْعَضْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي
وَأَمِنْ رِوَعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي
وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِكَ بِعَظَمَتِكَ مِنْ أَنْ أَعْتَالَ مِنْ مَحْتَى.
(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 عفو طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ! تو میرے عیبوں کو ڈھانپ دے اور مجھے ہر طرح کے خوف سے مامون فرمائے۔ اے اللہ! تو میری آگے، 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 وَالْجَبِينِ وَالْبَخْلِ وَ
 الْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ اتِّ نَفْسِي وَتَقْوَنَهَا وَزَكَّهَا أَنْتَ خَيْرُ
 مَنْ زَكَّهَا أَنْتَ وَلِيهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَ
 مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُجَابُ لَهَا۔

(صحیح مسلم)

ترجمہ :- بارالہا! میں تیرے ذریعے عاجزی، کاہلی، بزدلی، کنجوسی، 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 حضور جھکا نہ ہو
 ایسے نفس سے جو سیر نہ ہوتا ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو

۴ طلبِ مغفرت کی دُعا

حضرت موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ سرکار رسالت مآبؐ یہ دُعا مانگا کرتے تھے۔
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْوَالِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ
 مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَايَا وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَاكَ
 عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدِمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا سَرَرْتُ وَمَا
 أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمَقْدِمُ 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 ہنسی 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 کیا کرتے تھے۔
 اللَّهُمَّ اِصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ امْرِيْ وَاِصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِيْ وَاِصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِي فِيهَا مَعَادِيْ وَاَجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاَجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ 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 گزارن 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 اعْنِيْ وَلَا تَعْنُنِيْ وَاَنْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَاْمْكُلْنِيْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاِهْدِنِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اِهْدِيْ لِيْ وَاَنْصُرْنِيْ عَلَيَّ مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَاكِرًا لِّكَ ذَاكِرًا لِّكَ رَاهِبًا لِّكَ مَطْوَعًا لِّكَ مَحْبَتًا لِّكَ اَوْ اِهًا مِّنْ بَارِبِ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ جُودَتِيْ وَاَجِبْ دَعْوَتِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَ سَدِّدْ لِسَانِيْ وَاِهْدِ قَلْبِيْ وَاَسَلُ سَيِّئَةً صَدِيْ

(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 کرے، 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۔

۶۔ پر عظمت دعا

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ جب اپنے اصحاب کی مجلس سے اٹھتے تو اپنے اور اپنے اصحاب کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ حَشِيَّتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَ
 مِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تَهْوَنُ عَلَيْنَا مِنْ
 مَصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَا بِاسْمَاعِنَا وَابْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْنَا وَ
 اجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ اَظْلَمْنَا وَانصُرْنَا عَلَى
 مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مَصِيبَتِنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا كِبْرَهُنَا 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 طاعت 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 ، بصرہ توں 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 دعاؤں کے فضائل

قرآن پاک میں جس قدر دعائیں وارد ہوئیں ہیں۔ وہ سب مقبول ہیں۔ کتاب اللہ میں تقریباً ہر دعا کے بعد اس کی قبولیت کا تذکرہ موجود ہے، مزید جس انداز سے یہ دعائیں بیان ہوئی ہیں کہ بین السطور میں ان دعاؤں کے مانگنے کی ترغیب ہے۔

احادیث میں ان دعاؤں کی کافی فضیلت بیان ہوئی ہے اور آنحضرتؐ نے تلقین فرمائی ہے کہ ان دعاؤں کو مانگا جائے اگر ہم احادیث میں ہر قرآنی دعا کا تذکرہ نہیں پاتے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ قرآنی دعاؤں 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 تحدی 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 تحدی 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 خُلِقَ، الْقُرْآنُ (قول حضرت عائشہ صدیقہؓ)

لیکن اس کے باوجود بعض قرآنی دعاؤں کی فضیلت میں احادیث پیش پیش ہیں اهدنا الصراط المستقیم کی دعا ہر مسلمان روزانہ کئی بار مانگتا ہے۔ کیونکہ فرمان نبوی کے مطابق سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہر رکعت میں ضروری ہے۔

دَبْنَا اتِّبَانِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کی دعا مانگنے کی خود قرآن نے ترغیب دی اور جاہلیت کی عادت مفاخرہ کی تعدیل کرتے ہوئے خصوصاً اسے مناسک حج کے بعد پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

چنانچہ آنحضرتؐ رُكْنَ اسود کے درمیان کھڑے ہو کر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے (ابن ماجہ)

ولیسے بھی آنحضرتؐ اسے بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے (بخاری و مسند احمد) اور آپ نے

مسلمانوں کو اس دعا کے مانگنے کی پر زور تلقین فرمائی ہے (ترمذی)

آنحضرت 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 اسمِ اعظم
ہے کہ جب اس نام سے دُعَا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔

اہل ایمان کی دُعَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَإِخْوَانِنَا الخ سے پہلے والذین جاء وامن بعدہم
لیقولون 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 سند احمد میں ہے کہ جس شخص نے سورہ
کہف کی شروع کی دس آیتیں یاد کر لیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو گیا۔

دُعَا تے ذوالنون کے متعلق بروایت حضرت سعد بن ابی وقاصؓ آنحضرت 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 اسمِ اعظم موجود
ہے کہ جس کے ذریعے ہر دُعَا قبول ہوتی ہے۔

اللَّهُمَّ فَاطِمَةُ السَّمَوَاتِ الخ ۳۹ کے متعلق حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہؓ
فرماتی ہیں کہ آنحضرت نماز تہجد کو جس دُعَا سے شروع کرتے تھے یہ قرآنی دُعَا اس کی اساس کا
درجہ رکھتی ہے۔ (مسلم)

دُعَا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا فِي دُعَا سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ مزید آنحضرتؐ
سواری کرتے وقت دیگر دُعَاؤں کے ساتھ ان دو آیات کی ضرورت تلاوت کیا کرتے تھے جن پر یہ دُعَا
مشتمل ہے۔ (مسلم۔ ابوداؤد۔ نسائی)

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی جب سواری پر سوار 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)

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مصنف کی دیگر کتابیں

- سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کے حالات و واقعات، سیرت و سوانح اور افکار و احوال کا تذکرہ جمیل۔
- صحابی رسولؐ سیدنا سلمان فارسیؓ کے سوانح و افکار پر دلچسپ اور ایمان افروز کتاب۔
- استخارے کی اہمیت و فضیلت اور ضرورت و حکمت پر اولین مکمل کتاب۔
- سیرت بایزیدؒ
- سیرت سلمانؓ
- حکمت استخارہ
- حقیقتِ رمضان
- سید الطائف حضرت جنید بغدادیؒ کے افکار و سوانح پر اردو زبان میں مکمل اور جامع تالیف۔
- مشہور زمانہ عربی نعتیہ قصیدہ بردہ شریف کی مفصل اردو شرح۔ عاشقانِ رسولؐ کے لیے بیش بہا تحفہ۔
- عربی نعتیہ قصیدہ بانٹ سعاد کی اردو میں بسوٹ شرح۔ تحقیق و تدقیق کا شاہکار۔
- سیرت جنیدؒ
- انوارِ بردہ
- سعادۃ العباد

سنگ میل پبلی کیشنز چوک اردو بازار۔ لاہور

قوله تعالى اجيب عن الدعاء اذا بكفركم فليستجيبوا له وليمنوا به لعلهم يمشقون

عالمی کتب خانہ
دار المطابع
کتاب نمبر 30
1102

فلسفہ و دعا

پروفیسر علامہ فضل احمد عارف ایم اے

ناشر

نذیر پبلشرز

۴۰ اے۔ اردو بازار۔ لاہور