

• آیات کا ترجمہ • الفاظ کے معانی • اہم نکات

قرآنی دعاؤں کا انسائیکلو پیڈیا

محمد شریف بقاء

قرآنی دُعاؤں کا انسائیکلو پیڈیا

استدعا

پروردگارِ عالم کے فضل، کرم اور مہربانی سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کمپوزنگ، طباعت، تصحیح اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرمادیں۔ ان شاء اللہ اگلے ایڈیشن میں ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندہی کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہوں گے۔ (ناشر)

قرآنی دعاؤں کا

انسائیکلو پیڈیا

• آیات کا ترجمہ • الفاظ کے معانی • اہم نکات

انتخاب و ترتیب
محمد شریف بقاء

علم و فن پبلشرز

34 اردو بازار، لاہور۔ فون: 7232336-7352332
E-Mail: ilmoirfanpublishers@hotmail.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں

قرآنی دعاؤں کا انسائیکلو پیڈیا	نام کتاب
محمد شریف بقا	انتخاب و ترتیب
گل فراز احمد	ناشر
رحمانیہ پرنٹرز، لاہور	پرنٹرز
انیس احمد	کمپوزنگ
اکتوبر 2004ء	سن اشاعت
120 روپے	قیمت

☆..... ملنے کے پتے.....☆

مشاق بک کارز

الکریم مارکیٹ اردو بازار، لاہور

اشرف بک ایجنسی

کمپنی چوک، راولپنڈی فون: 5531610

ویلم بک پورٹ

اردو بازار، کراچی

علم و عرفان پبلشرز

34- اردو بازار، لاہور فون: 7352332

کتاب گھر

کمپنی چوک، راولپنڈی فون: 5552929

رحمن بک ہاؤس

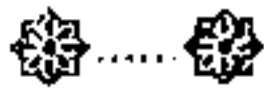
اردو بازار، کراچی

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
9	حرف آغاز	1-
	پہلا باب	
13	انبیائے کرام کی دعائیں	2-
15	حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کی دعا	3-
20	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا	4-
24	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا	5-
27	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا	6-
28	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا	7-
30	حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کی دعا	8-
32	حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا	9-
34	رسول کریم ﷺ کی دعا	10-
45	حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا	11-
47	حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا	12-
49	حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا	13-
51	حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا	14-
53	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا	15-
55	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا	16-
56	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا	17-
58	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا	18-
61	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا	19-
63	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا	20-

- 65 -21 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا
- 67 -22 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا
- 69 -23 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا
- 71 -24 حضرت نوح علیہ السلام کی دعا
- 73 -25 حضرت نوح علیہ السلام کی دعا
- 76 -26 حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا
- 78 -27 یوسف علیہ السلام کی دعا
- 80 -28 حضرت یونس علیہ السلام کی دعا
- دوسرا باب
- 85 -29 عام لوگوں کی دعائیں
- 87 -30 اصحاب کہف کی دعا
- 88 -31 اہل جنت کی دعا
- 91 -32 اہل دوزخ کی دعا
- 92 -33 خدا پرستوں کی دعا
- 94 -34 پہلے گزرے ہوئے مومنین کے لئے دعا
- 96 -35 نماز کی دعا
- 99 -36 سوار ہونے کے وقت کی دعا
- 102 -37 طالوت کی دعا
- 104 -38 موسوی مومنین کی دعا
- 106 -39 متقی لوگوں کی دعا
- 108 -40 مومنین کی دعا
- 113 -41 مومن اہل دانش کی دعا
- 117 -42 مومنین کی دعا
- 119 -43 جادوگروں کی دعا

- 121 -44 فرعون کی بیوی کی دعا
- 123 -45 نیک لوگوں کی دعا
- 126 -46 نیکوں کی دعا
- 127 -47 نیک بندوں کی دعا
- تیسرا باب
- 129 -48 دعا کے چند اہم پہلو
- 131 -49 خدا ہی سے دعا کرنی چاہیے
- 134 -50 غیر اللہ سے دعائیں کرنے والے
- 136 -51 غیر اللہ سے دعا کرنے والے
- 139 -52 ناشکرے لوگ
- 141 -53 خود غرض انسان
- 143 -54 غیر اللہ سے دعا کرنے والے
- 145 -55 غیر اللہ سے دعا نہیں کرنی چاہیے
- 147 -56 غیر اللہ سے دعائیں مت کرو
- 148 -57 خدا ہی حقیقی حاکم ہے
- 149 -58 خدا سے دعا نہ کرنے والوں کی سزا
- 151 -59 حضورؐ سے خطاب
- 152 -60 خدا کن لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے
- 155 -61 حضور اکرمؐ سے خطاب

حرفِ آغاز

انسان اور خدا کا باہمی تعلق بندہ اور آقا، مخلوق اور خالق، ہستی محدود اور ذاتِ لامحدود کا ہے۔ بندہ خواہ کتنی ہی مادی اور روحانی ترقی کرے وہ بندہ ہی رہے گا۔ انسان کی زندگی لاتعداد خواہشات احتیاجات اور آرزوؤں کا مجموعہ ہے۔ جب اس کی ایک آرزو پوری ہوتی ہے تو پھر دوسری آرزو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان اپنی آخری سانس تک خواہشات کے چنگل میں پھنسا رہتا ہے۔ انہی ضرورتوں اور تمناؤں کے سہارے وہ اپنی زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم اس حقیقت سے بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ انسان اپنی تمام آرزوؤں کی ہمیشہ تکمیل کرنے سے قاصر ہے اس لیے وہ خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعا کرنے کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ کارخانہ قدرت ہماری مرضی کے مطابق تو نہیں چل رہا ہے کہ ہم جو چاہیں وہ حاصل کر لیں۔ لامحالہ جب ہماری تمنائیں پوری نہیں ہوتیں تو ہم خدا تعالیٰ سے دعا کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ خدا تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ ہماری دعا کو شرفِ قبولیت بخشے یا نہ بخشے۔ ہم اس کی بارگاہِ بیکس پناہ میں التجا ہی کر سکتے ہیں۔ اسے کسی طرح مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہر صورت میں ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے۔ نبی اکرم کا ارشاد گرامی ہے: "الدُّعَاءُ مُنْعَ الْعِبَادَةِ" (دعا عبادت کا مغز ہے)۔ یعنی بندگی اور غلامی

کی روح یہ ہے کہ بندہ اپنے آقا اور مولا کو اپنا حاجت روا سمجھ کر اس سے اپنی حاجات کی تکمیل اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے التجا کرے۔ اپنی آرزوؤں کی شکست ہی کے ذریعے اسے خدا تعالیٰ کی قدرت مطلقہ کا احساس ہوتا ہے جیسا کہ حضرت علیؑ نے فرمایا تھا: ”عَرَفْتُ رَبِّي بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ“ (میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کی معرفت حاصل کی)۔

اس امر کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دعا تسکین قلب اور اطمینان روح کا بہت بڑا سہارا ہے۔ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی حاجت روا اور فریاد رس ہے جو ہمیں بے شمار تکالیف اور غموں سے نجات دلائے گا۔ جو لوگ خدا کے وجود کے منکر ہیں وہ جب پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ اپنے اعمال کے غیر متوقع نتائج سے مایوس ہو کر متعدد ذہنی بیماریوں اور قلبی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہ قنوطیت کا شکار ہو کر خودکشی پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس نقطہ نگاہ سے خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیں قنوطیت (مایوسی) کا شکار ہونے سے بچا لیتا ہے۔ دعا کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش اور عمل کو چھوڑ کر صرف دعاؤں پر ہی تکیہ کریں۔ رسول کریمؐ کی حیات طیبہ اس بات کی شاہد ہے کہ انہوں نے پہلے حتیٰ المقدور حصول مقصد کے لیے خوب کوشش کی اور بعد ازاں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے۔ مومن کا وطرہ دوا کرنے کے بعد دعا کرنا ہے۔ دوا اور دعا کا یہ باہمی ربط ہی ہماری زندگی کی خوشگواہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس دعا میں زیادہ اجر و ثواب ہے جس میں اجتماعیت کا رنگ پایا جائے۔ قرآن و حدیث میں جہاں انفرادی دعا کی اہمیت کا ذکر ہے وہاں اجتماعی دعا کی اہمیت و افادیت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے بہترین دعا وہ ہے جو خیر کے پہلو کی ترجمان ہو اور اس میں اجتماعی فلاح و نجات کا بھی رنگ جھلکتا ہو۔ قرآن و حدیث میں مستجاب دعا کے لوازمات اور اس کی بنیادی شرائط کی طرف واضح اشارات کیے گئے ہیں۔ خلوص نیت، عاجزی، انکساری، احساسِ ندامت، امید قبولیت اور خشوع و خضوع کی حامل دعا اجر و ثواب کے حصول کا موثر ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ جو لوگ تکبر کی بنا پر خدا تعالیٰ سے دعا

کرنے سے گریزاں ہوتے ہیں۔ وہ خدا کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ ان کا اندازِ بے نیازی یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں کسی حاجتِ روائ، مشکل کشا اور داتا کی ضرورت نہیں۔ حقیقی بے نیازی (صمدیت) تو خدا کی شان ہے۔ عاجز انسان تو غلام ہونے کی حیثیت سے ہر وقت اپنی خواہشات کی تکمیل اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے خدا کی امداد، دست گیری اور اس کے فضل و کرم کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ دعا کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اگر انسان خدا سے کچھ مانگے تو وہ محروم نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ اسے مانگنے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے بقول شاعر۔

جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو

درِ کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟

خدائے جلیل و کریم سے یہ عاجزانہ دعا ہے کہ ہم سب کی جائز دعائیں

قبول فرمائے اور ملت اسلامیہ پر اپنا خاص کرم کرے۔ آمین!

محمد شریف بقا

۵ مئی ۲۰۰۲ء (لندن)۔

پہلا باب

انبیائے کرام کی دعائیں

حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کی دعا

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ
مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ه

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ

وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ه

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ه (بقرہ ۲: ۱۲۹-۱۲۷)

اور (یاد کرو) جب ابراہیم علیہ السلام اور اسمعیل علیہ السلام اس گھر (خانہ کعبہ) کی بنیادیں اٹھاتے تھے (تو دعا کرتے جاتے تھے)

”اے ہمارے رب! تو ہم سے (یہ خدمت) قبول فرما۔ بے شک تو سننے والا۔ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار! ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک قوم کو؟ اپنا مطہر کر اور ہمیں اپنی عبادت (حج) کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

اے پروردگار! تو انہیں میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات

سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں (ان کے دلوں کو) پاک صاف کیا کرے۔ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔“

(البقرہ ۲: ۱۲۹-۱۳۷)

الفاظ کے معانی

وَإِذْ يَرْفَعُ = اور جب وہ (مراد ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ) اٹھاتے تھے + وَ = اور + إِذْ = جب + يَرْفَعُ = وہ اٹھاتا ہے + قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ = گھر (خانہ کعبہ) کی بنیادیں + قَوَاعِدُ = قاعدہ (بنیاد) کی جمع + مِنْ = سے + الْبَيْتِ = گھر مراد کعبہ + رَبَّنَا = اے ہمارے رب + تَقَبَّلْ مِنَّا = ہم سے قبول کر + تَقَبَّلْ = تو (اللہ) قبول فرما + مِنَّا = ہم سے + إِنَّكَ أَنْتَ = بے شک تو + إِنَّكَ = بے شک تو + أَنْتَ = تو + سَمِيعٌ = سنے والا + عَلِيمٌ = جاننے والا، علم رکھنے والا + وَاجْعَلْنَا = اور بنا ہمیں + مُسْلِمِينَ = دونوں کو مسلم، دونوں (ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ) کو فرماں بردار + لَكَ = تیرے لئے (اپنے لئے) + مِنْ ذُرِّيَّتِنَا = ہماری ذریت (اولاد) سے + أُمَّةً مُسْلِمَةً = مسلمان امت، فرمانبردار امت + لَكَ = تیرے لئے (اپنے لئے) + وَآرِنَا مَنَا سِگْنَا = اور دکھا ہمیں حج کے طریقے، اور ہم کو عبادت کے طریقے بتا + وَ = اور + آرِنَا = ہم کو دکھا + مَنَا سِگْنَا = مَنَسَكٌ (عبادت کا طریقہ) کی جمع + وَتُبَّ عَلَيْنَا = اور تو (اللہ) ہماری توبہ قبول کر، اور تو ہماری طرف (رحم کے ساتھ) توجہ فرما + وَ = اور + تُبَّ = تو توبہ قبول کر، تو توجہ فرما (رحم کے ساتھ) عَلَيْنَا = ہم پر + إِنَّكَ = بے شک تو + أَنْتَ = تو + تَوَّابٌ = توبہ قبول کرنے والا، (رحم کے ساتھ) توجہ فرمانے والا + رَحِيمٌ = رحم کرنے والا، مہربان + رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ = اے ہمارے رب! تو ان (کفار و مشرکین میں) مبعوث کر + رَبَّنَا = اے ہمارے پروردگار + وَابْعَثْ = اور تو بھیج + فِيهِمْ = ان میں + فَبِئْسَ = میں + هُمْ = وہ (وہ) کی جمع + رَسُولًا = ایک رسول، ایک پیغمبر + مِنْهُمْ = ان میں

سے + مِنْ = سے + يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اِيَّاكَ = وہ ان پر تیری آیات پڑھے، وہ (رسول) انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے + يَتْلُوا = وہ تلاوت کرے، وہ پڑھ کر سنائے + عَلَيْهِمْ = ان پر + آیات = آیت کی جمع + اِيَّاكَ = تیری آیتیں مراد کلام الہی + وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ = اور وہ (رسول) انہیں (کفار و مشرکین کو) کتاب (قرآن) اور حکمت کی تعلیم دے، وہ انہیں کتاب اور دانائی سکھایا کرے + وَ = اور + يُعَلِّمُهُمْ = وہ انہیں علم سکھاتا ہے، وہ انہیں تعلیم دیتا ہے + الْكِتَابَ = کتاب خاص مراد قرآن پاک + حِكْمَةَ = حکمت، دانائی، عقلمندی کی باتیں، کسی چیز کی اصلی غرض و غایت بتانا، فلسفہ + وَيُزَكِّيهِمْ = اور وہ انہیں پاک صاف کرتا ہے مراد ہے وہ ان کے دل و دماغ پاکیزہ بناتا ہے + اِنَّكَ اَنْتَ = بے شک تو (اللہ) + عَزِيزٌ = غالب + حَكِيمٌ = حکمت والا، صاحب حکمت، ہر چیز کی اصلی غرض و غایت سے آگاہ۔

آیات کا خلاصہ

- (۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب مکہ معظمہ میں کعبہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ دونوں خدا تعالیٰ سے ایک بڑی حسین اور ایمان پروردگار مانگ رہے تھے۔
- (۲) وہ بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کر رہے تھے۔ ”اے ہمارے پروردگار تو ہماری اس خدمت کو شرف قبولیت عطا فرما۔“
- (۳) ان دونوں کی دعا یہ بھی تھی۔ ”اے ہمارے رب! تو ہم دونوں کو اپنا فرماں بردار بنا اور ہماری ذریت کو اپنا مطیع بنانا۔“
- (۴) وہ خداوند کریم سے اپنی دعا میں یہ بھی کہہ رہے تھے: ”اے اللہ! تو ہمیں عبادت (خصوصاً حج) کے طریقوں سے بھی آشنا کر۔“
- (۵) ان دونوں برگزیدہ ہستیوں کی دعا کا ایک اہم جزو رسول کریم ﷺ کی بعثت

سے بھی متعلق تھا۔ انہوں نے خالق کائنات اور مالک ارض و سموات سے بڑے خلوص اور دل کی گہرائیوں سے یہ عرض کی کہ اے اللہ! تم ان لوگوں میں ایک ایسے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھیجنا جو انہیں کتاب الہی کی تعلیم دے اور اس تعلیم کی اصلی غرض و غایت سے آگاہ بھی کرے۔ علاوہ ازیں وہ ان کو دل و نگاہ کی پاکیزگی کے اطوار بھی سکھائے۔

بنیادی نکات

حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بڑے انبیائے کرام علیہ السلام میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل و دماغ میں اس قدر رچی بسی تھی کہ وہ اس کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے اور اس کی راہ میں تمام مشکلات و مصائب کو برداشت کرنے کے لئے تیار رہتے تھے۔ ان کو خلیل اللہ، کا لقب دیا گیا تھا۔ ان کی اولاد میں عظیم المرتبت انبیاء و رسل مبعوث ہوئے۔ ان کے بڑے فرزند حضرت اسمعیلؑ کی نسل سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ اور ان کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاقؑ کی نسل میں تمام انبیائے نبی اسرائیل پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے ان کی دونوں نسلوں میں نبوت اور حکومت رہی۔ خدا تعالیٰ نے انہیں تمام اقوام عالم پر فضیلت دی تھی۔ جہاں تک اس دعا کا تعلق ہے، اس میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر حسین کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے حضرت اسمعیلؑ کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ کی بے آباد جگہ پر اسے تعمیر کیا۔ باپ اور بیٹا دونوں خدا کے اس عظیم ترین اور قدیم گھر کی تعمیر میں مصروف ہو گئے اور ساتھ ساتھ اس پیاری اور دل نشین دعا کے مندرجہ بالا الفاظ بھی ادا کرتے جاتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی اس یادگار تعمیر کو دائمی عظمت و اہمیت کی حامل بنا دیا ہے۔ آج دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان یہاں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ حاضری دینے کے لئے چلے آتے ہیں اور یہاں سے

فیوض و برکات لے کر واپس جاتے ہیں۔ خدا کا یہ مقدس، مبارک اور عظیم گھر ہمارا مرکز عقیدت اور ملی اتحاد کا موثر ترین ذریعہ بن چکا ہے۔ یہ ہمارے ملی وجود اور اسلامی تشخص کا محافظ ہے۔ اور ہم اس کے پاسبان کی حیثیت رکھتے ہیں بقول علامہ اقبالؒ:-

دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا

ہم اس کے پاسبان ہیں ، وہ پاسبان ہمارا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي
وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمُحْرَمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي
إِلَيْهِمْ وَاذْرُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۝ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ
مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

(ابراہیم ۱۳: ۳۱-۳۵)

اور (یاد کرو) جب ابراہیمؑ نے کہا۔

”اے میرے رب! اس شہر (مکہ) کو امن والا بنا اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔

اے میرے پروردگار! انہوں (بتوں) نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ سو جس نے میری پیروی کی وہ بے شک میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے والا ہے۔

اے رب! میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر (خانہ کعبہ) کے نزدیک بے آب و گیاہ وادی میں بسایا ہے۔ اے پروردگار تاکہ یہ لوگ (یہاں) نماز کو قائم کریں۔ پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے روزی عطا کر شاید وہ شکر گزار بن جائیں۔

اے ہمارے رب! بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اور زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں۔

اللہ کا شکر ہے جس نے بڑی عمر (بڑھاپے) میں مجھے اسمعیلؑ اور اسحاقؑ جیسے بیٹے دیے۔ بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔

اے میرے رب! تو مجھے نماز کو قائم رکھنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ پروردگار میری دعا کو قبول فرما۔

اے ہمارے رب! تو مجھے، میرے ماں باپ اور سب مومنوں کو اس روز معاف کر دینا جب حساب قائم کیا جائے گا۔“

دعا کے الفاظ کے معانی

رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ = اے ہمارے رب! بے شک تو جانتا ہے + رَبَّنَا = اے

ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب + اِنَّكَ = بے شک تو + تَعْلَمُ = تو جانتا ہے +

مَا نُنْفِیْ وَمَا نُنْعِنُ = جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں + مَا = جو کچھ

+ نُنْحَفِي = ہم چھپاتے ہیں، ہم مخفی رکھتے ہیں + وَ = اور + مَا = جو کچھ + نُعَلِنُ = ہم اعلان کرتے ہیں، ہم ظاہر کرتے ہیں + وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ = اور اللہ سے کوئی شے بھی مخفی نہیں رہتی + فِي الْأَرْضِ = زمین میں + وَ = اور + لَا = نہیں + فِي السَّمَاءِ = آسمان میں + رَبِّ اجْعَلْنِي = اے میرے رب مجھے بنا دے + مُقِيمِ الصَّلَاةِ = صلوٰۃ نماز کو قائم کرنے والا + وَمِنْ ذُرِّيَّتِي = اور میری اولاد میں سے بھی + رَبَّنَا = اے ہمارے رب تَقَبَّلْ دُعَاءِ = میری دعا قبول کر + رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ = اے پروردگار! تو مجھے اور میرے والدین کو معاف کر دے + وَ = اور + لِلْمُؤْمِنِينَ = اور مومنوں کے لئے + يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ = جس دن حساب قائم کیا جائے گا + رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا = اے میرے پروردگار! تو بنا دے اس شہر (مکہ معظمہ) کو امن والا + رَبِّ = ربی، اے میرے رب + اجْعَلْ = تو بنا دے + هَذَا = یہ + بَلَدًا = شہر + اٰمِنًا = امن والا + وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ = اور مجھے دور رکھ اور میری اولاد اس (بات) سے کہ ہم بتوں کو پوجیں +

آیات کا خلاصہ

- (۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ شہر مکہ کو جائے امن بنائے۔
- (۲) خلیل اللہ نے یہ بھی دعا کی کہ خدا سے اور اس کی اولاد کو بتوں کی پرستش سے دور رکھے۔ اور انہیں رزق دیتا رہے۔
- (۳) حضرت ابراہیمؑ نے مزید اس بات کا اظہار کیا کہ زمین و آسمانوں کی کوئی چیز بھی خدا سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو بخوبی جانتا ہے۔
- (۴) دعا میں یہ بھی درخواست کی گئی کہ خدا تعالیٰ حضرت ابراہیمؑ اور اس کی اولاد کو نماز قائم کرنے والے بنا دے۔
- (۵) اس دعا میں یوم حساب اس (حضرت ابراہیمؑ) کی اور اس کے والدین کے

علاوہ سب مومنوں کی بخشش کی بھی خدا سے التجا کی گئی ہے۔

بنیادی نکات

حضرت ابراہیمؑ نہ صرف بنی اسرائیل کے انبیاء و رسل کے جد امجد تھے بلکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مورث اعلیٰ تھے۔ انبیائے نبی اسرائیل حضرت اسحاقؑ کی نسل سے تھے۔ اور ہمارے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسمعیلؑ کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔

حضرت ابراہیمؑ کا لقب خلیل اللہ (اللہ کا دوست) تھا۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے حضرت اسمعیلؑ کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس وقت انہوں نے یہ طویل دعا کی تھی۔ اس دعا میں جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ آج اس دعا کی تاثیر سے خانہ کعبہ ہر سال لاکھوں انسانوں کی زیارت و برکت کا موجب بنا ہوا ہے۔ قدرت نے اس جگہ کو بہت زیادہ مقدس، بابرکت اور امن والا بنا دیا ہے۔ قدیم ویرانے میں یہ آباد گھر مسلمانوں کے لئے مرکزی مقام رشد و ہدایت بن گیا ہے۔ روز بروز اس کی آبادی اور رونق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کی رونق اور بزرگی و برکت کو اور زیادہ کر دے۔ آمین!

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ه
 وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ه
 وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ه
 وَاعْفُرْ لِي يَا اَبِي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ه
 وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ه
 يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ه
 اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ه

(الشعر آء ۲۶: ۸۹-۸۷ و ۸۵-۸۴)

”اے میرے رب! مجھے حکمت (علم و دانش، صحیح فہم) عطا کر اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے اور بعد میں آنے والوں میں میرا بول سچا رکھ (آئندہ لوگ میرا ذکر خیر کریں) اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل کر..... اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جس روز نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ ہی بیٹے (اولاد)۔ سوائے اس شخص کے جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا۔“

الفاظ کے معانی

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا = اے میرے رب! تو مجھے حکمت عطا کر، اے میرے پروردگار! تو مجھے علم و دانش دے، رَبِّ = رَبِّي، اے میرے رب + هَبْ = عطا کر، دے + لِي = میرے واسطے + هَبْ لِي = تو مجھے عطا کر + حُكْم = حکمت، صحیح فہم، دانائی، عقلمندی + وَالْحَقِيقِي بِالصَّالِحِينَ = اور تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے + وَ = اور + الْحَقِيقِي = تو مجھے ملحق کر دے، تو مجھے ملا دے، تو مجھے سنگت عطا کر + صَالِحِينَ = صالح (نیک) کی جمع + وَاجْعَلْ لِي = اور تو میرے لئے بنا دے + وَ = اور + اجْعَلْ = بنا دے، کر دے + لِي = میرے واسطے + لِسَانَ صِدْقٍ = صدق کی زبان، صداقت کی زبان مراد سچا ذکر + فِي الْآخِرِينَ = آخرین میں، بعد میں آنے والوں میں + فِي = میں + الْآخِرِينَ = آخر میں آنے والے لوگ + وَاجْعَلْنِي مِنْ وِرْثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ = اور مجھے بنا دے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے + وَ = اور + اجْعَلْنِي = مجھے بنا دے + مِنْ = سے + وَرْثَةِ = وارث کی جمع + جَنَّةِ النَّعِيمِ = نعمتوں والی جنت + نَعِيمٍ = نِعْمَةٌ (نعمت) کی جمع + وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ = اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے + وَ = اور + لَا تُخْزِنِي = تو مجھے رسوا نہ کرنا + يَوْمَ يُبْعَثُونَ = وہ دن جب لوگ (زندہ کر کے) اٹھائے جائیں گے + يَوْمَ = دن + يُبْعَثُونَ = وہ سب (موت کے بعد) اٹھائے جائیں گے + يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ = جس دن نہ مال نفع دے گا نہ ہی بیٹے مراد اولاد + لَا يَنْفَعُ = وہ نفع نہیں دے گا، وہ فائدہ نہیں دے گا + مَالٌ = مال و دولت + وَ = اور + لَا = نہیں + بَنُونَ = ابن (بیٹا) کی جمع + إِلَّا = مگر + مَنْ نَبِي اللّٰهَ = جو شخص اللہ کے پاس آیا + مَنْ = جو شخص + آتِي = وہ آیا، وہ حاضر ہوا + بِقَلْبٍ سَلِيمٍ = قلب سلیم کے ساتھ، خیر اور سلامتی والا دل مراد پاکیزگی اور نیکی کا حامل دل + بٍ = ساتھ + قَلْبٍ = دل + سَلِيمٍ = سلامتی والا، اطاعت اور نیکی کو قبول کرنے والا،

پاکیزگی رکھنے والا دل

آیات کا خلاصہ

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں خدا تعالیٰ سے حکمت اور نیک لوگوں کی رفاقت و معیت کے لئے خواہش کی تھی۔

(۲) انہوں نے بعد میں آنے والوں میں اپنی تمام سچی باتوں کی برقراری کی بھی دعا کی۔

(۳) انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں نعمتوں والی جنت کا بھی وارث بنا دے۔

(۴) اپنی اس دعا میں انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ روز حشر انہیں رسوا نہ کیا جائے۔

بنیادی نکات

حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا بڑی ہی اثر انگیز اور خیال پرور ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے کون سی نعمتوں کے طالب تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے حکمت یعنی علم و دانش اور معاملہ فہمی کو مانگا اور بعد ازاں انہوں نے دوسری نعمتوں دنیا اور آخرت میں صالحین کی رفاقت، متاخرین میں اپنے ذکر خیر اور بے شمار نعمتوں کی حامل جنت کی وراثت کے لئے بارگاہ خداوندی میں التجا کی تھی۔ اشیاء اور معاملات کا صحیح فہم اور دانش مندی بلاشبہ حکمت کی آئینہ دار ہے۔ اس لحاظ سے یہ ساری طلب کردہ نعمتیں دنیا اور آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنانے والی ہیں۔

اس حکیمانہ دعا میں انہوں نے اپنے خالق، مالک اور معبود حقیقی سے یہ بھی التجا کی کہ وہ انہیں حشر کے دن رسوائی سے بچالے جس وقت کہ وہاں مال اور اولاد بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس دن انسان کے ذاتی نیک اعمال اور قلب سلیم ہی نفع بخش ہوں گے۔ جب انبیائے کرامؑ کے لئے حشر کے دن ذاتی دولت اور اولاد

کام نہ آئیں گے تو پھر ہم جیسے گناہگار اور عاجز انسانوں کا وہاں کیا حال ہوگا۔ صرف نیک اعمال پر تکیہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہی کی بدولت ہم جنت میں جاسکیں گے۔ خدا تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے دنیا میں نوازتا رہے اور آخرت میں بھی وہی ہمارا مددگار ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۝

(الصافات ۳۷: ۱۰۰-۹۹)

اور اس (ابراہیم) نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں (اپنے وطن کو چھوڑ کر خدا کی راہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں)۔ میرا رب ہی میری راہ نمائی کرے گا۔ (پھر اس نے دعا کی)۔

”اے رب! تو مجھے بیٹا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو“۔ پس ہم (اللہ) نے اس کو ایک حلیم (بروبار، نرم دل) لڑکے کی خوشخبری دی۔

دعا

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

دعا کے الفاظ کے معانی

رَبِّ (رَبِّي) = اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار +

هَبْ لِي = مجھے عطا کر (بیٹا) + هَبْ = تو (اے اللہ) عطا کر + لِي = میرے لئے + مِنَ

الصَّالِحِينَ = نیکوں میں سے، نیک انسانوں میں سے (یعنی نیک بیٹا) + مِنْ = سے +

صَالِحِينَ = صالح (نیک) کی جمع + فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ = پس ہم نے اسے خوشخبری دی ایک حلیم بیٹے کی۔

دو آیات کا خلاصہ

(۱) حضرت ابراہیمؑ نے اپنے وطن (عراق) کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔

(۲) انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں ایک نیک اور بردبار بیٹا عطا کرے۔

بنیادی نکات

اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ کو تبلیغ حق کرنے کی پاداش میں آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ان کے لئے ٹھنڈک اور سلامتی کا باعث بن گئی اور اس طرح خدا تعالیٰ نے ان کی جان بچالی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے اپنے وطن (عراق) کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی کہ وہ انہیں ایک صالح اور حلیم (بردباری) کی صفت کا مالک بیٹا عطا کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے قبل ان کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ خدا تعالیٰ نے اپنے اس خلیل (دوست) کی دعا قبول فرمائی اور انہیں بڑھاپے میں حضرت اسمعیلؑ کی ولادت سے نوازا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ هـ
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هـ

(الحجہ ۶۰: ۵-۴)

”اے ہمارے رب! ہم نے تیرے ہی راہ پر توکل کیا اور تیری ہی جانب ہم

نے رجوع کیا اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں کافروں کے لئے فتنہ نہ بنا (ہمیں کفار کے ظلم و ستم سہنے کی آزمائش میں نہ ڈال)۔ اور اے ہمارے رب! تو ہمیں معاف فرما (ساری کوتاہیوں اور لغزشوں سے درگزر کر)۔ بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔“

دعا کے الفاظ کے معانی

رَبَّنَا = اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار + عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا = تجھ پر ہم نے توکل کیا، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا + عَلَيْكَ = تجھ پر + تَوَكَّلْنَا = ہم نے توکل کیا، ہم نے بھروسہ کیا + وَالْيَاكُ اٰتَبْنَا = اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا + وَ = اور + اِلَيْكَ = تیری طرف + اٰتَبْنَا = ہم نے رجوع کیا + وَالْيَاكُ الْمَصِيْرُ = اور تیری طرف (ہمارا) ٹھکانہ ہے + وَ = اور + اِلَيْكَ = تیری جانب + مَصِيْرُ = ٹھکانہ + رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً = اے ہمارے رب! تو ہمیں آزمائش (فتنہ) نہ بنا + لَا تَجْعَلْنَا = تو ہم کو نہ بنا + فِتْنَةً = آزمائش + لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا = ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے لئے + لِلَّذِيْنَ = ان لوگوں کے لئے + كَفَرُوْا = انہوں نے کفر کیا + وَ اٰغْفِرْ لَنَا = اور تو ہم کو بخش دے، تو ہمیں معاف کر دے (تو ہماری لغزشوں کو معاف کر دے) + لَنَا = ہمارے لئے + اِلَيْكَ = بے شک تو + عَزِيْزٌ = غالب، زبردست + حَكِيْمٌ = حکمت والا +

آیات کا خلاصہ

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی اس دعا میں خدا پر اپنے توکل کرنے کا اظہار کیا ہے۔

(۲) انہوں نے اپنے اس عقیدے کو بیان کیا ہے کہ انہیں مرنے کے بعد خدا کے حضور واپس جانا ہوگا۔

- (۳) انہوں نے دعا کی کہ خدا تعالیٰ ظالم لوگوں کیلئے ہم کو آزمائش کا ذریعہ نہ بنائے۔
- (۴) انہوں نے زبردست اور حکمت والے رب سے اپنی کوتاہیوں کی معافی بھی طلب کی تھی۔

بنیادی نکات

حضرت ابراہیمؑ نے اپنے اہل ایمان پیروکاروں کے ساتھ یہ دعا کرنے سے پہلے اپنی کافر قوم کے لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ ان کے کفر اور شرک سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے ہیں۔ ان توحید پرستوں نے بتوں کے پجاریوں کو بت پرستی سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی مگر وہ کسی طرح راہ راست پر آنے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ اس موقع پر اللہ کے اس عالی مرتبہ نبی اور اس کے دوست (خلیل اللہ) یعنی حضرت ابراہیمؑ نے اپنے مومن ساتھیوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ توحید کے یہ دیوانے صرف اسی کی ذات پر تکیہ کئے ہوئے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اپنے ان دعائیہ کلمات میں انہوں نے اپنے رب سے یہ بھی التجا کی کہ وہ کفار کو ان پر غلبہ عطا نہ کرے اور نہ ہی ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے دے۔ مزید برآں انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنی ان لغزشوں اور کوتاہیوں کی معافی بھی مانگی جو اس معرکہ حق و باطل اور تبلیغ اسلام میں ان سے سرزد ہوئی ہوں۔

حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کی دعا

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

(الاعراف ۷: ۲۳)

مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

ان دونوں (آدم اور حوا) نے عرض کیا۔

”اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور اگر تو ہم سے درگزر کرے (ہمیں نہ بخشے) اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔“

الفاظ کے معانی

قَالَ = ان دونوں (آدم اور حوا) نے کہا + رَبَّنَا = اے ہمارے رب! + ظَلَمْنَا
 أَنْفُسَنَا = ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا + ظَلَمْنَا = ہم نے ظلم کیا + أَنْفُسَنَا = ہمارے انفس
 ، ہماری جانیں + أَنْفُسُ = نَفْسُ (جان) کی جمع + وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا = اور اگر تو
 (اللہ) ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا + وَ = اور + لَمْ = نہیں + لَمْ
 تَغْفِرْ = تو نے نہ بخشا، تو نہیں بخشے گا، (مراد تو ہماری کوتاہیوں سے درگزر نہ کرے گا) + لَنَا
 = ہمارے لئے + لَمْ تَرْحَمْنَا = تو رحم نہیں کرے گا + لَنْكُونَنَّ = ہم ضرور ہو جائیں گے
 + مِنَ الْخَسِرِينَ = خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔

آیت کا خلاصہ

- (۱) آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے آپ ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔
- (۲) اس اقرار لغزش کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور رحم کے طلب گار بنے تھے۔
- (۳) انہوں نے یہ بھی مانا کہ خدا کے رحم کے بغیر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

بنیادی نکات

حضرت آدم اور ان کی بیوی کو خدا تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ جنت میں جہاں چاہیں رہیں اور جو چاہیں کھائیں۔ ان کو یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ وہ جنت کے ایک درخت کے قریب نہ جائیں۔ ابلیس نے خدا تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے آدم کو سجدہ نہ کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے مردود اقرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔

ابلیس نے یہ چاہا کہ حضرت آدمؑ اور ان کی بیوی بھی جنت میں نہ رہیں۔ چنانچہ اپنے اس ابلیسی منصوبے کو بروئے کار لانے کے لئے اس نے ان دونوں کو پھسلایا اور یہ کہا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔

وہ دونوں اس کے بہکاوے میں آگئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ خدا تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی کو پسند نہ کرتے ہوئے۔ انہیں بھی جنت سے اتر جانے کا حکم دیا۔ اپنی اس لغزش اور خطا کا شدید احساس کرتے ہوئے حضرت آدمؑ اور ان کی بیوی نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اس خطا کو اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے مترادف سمجھا اور اس سے معافی طلب کی۔ انہوں نے آہ و زاری کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے بخشش مانگی اور یہ بھی کہا کہ اگر انہیں معاف نہ کیا گیا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

آدمؑ اور حوا نے تو اپنی خطا اور لعزش کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ و استغفار کا طریقہ اختیار کیا مگر ابلیس نے اپنے فعل پر شرمندگی کا اظہار نہ کیا۔ معافی طلب کرنے کی بجائے اس نے اپنے فعل بد کے جواز میں عقل پرستی اور تکبر کی راہ اپنائی۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا

وَإِيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِنَّي مُسْنِي الضُّرُّوَانَتْ أَرْحَمُ

(الانبیاء: ۲۱: ۸۳)

الرَّحِيمِينَ ۝

اور ایوبؑ کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا (دعا کی):

”بے شک مجھ پر تکلیف آپڑی ہے۔ (مجھے بیماری لگ گئی ہے) اور (اے

اللہ) تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحیم ہے۔“

دعا

اِنِّیْ مَسْنِیَ الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ ۝

دعا کے الفاظ کے معانی

اِذْ نَادٰی رَبَّهُ = جب اس (ایوبؑ) نے اپنے رب کو پکارا + اِنِّیْ = بے شک مجھے + اِذْ = جب + نَادٰی = اس نے پکارا + مَسْنِیَ الضُّرِّ = تکلیف نے مجھے چھوا ہے، مجھے تکلیف (بیماری) ہو گئی ہے۔ یعنی مجھے بیماری لگ گئی ہے + وَاَنْتَ = اور تو (اے اللہ) + اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ = سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب رحیموں سے زیادہ رحیم ہے + اَرْحَمُ = سب سے زیادہ رحیم + رَاْحِمِیْنَ = راحم (رحیم، مہربان) کی جمع +

آیت کا خلاصہ

(۱) حضرت ایوبؑ نے خدا تعالیٰ کی جناب میں اس بات کو بیان کیا کہ اسے بیماری لگ گئی ہے۔

(۲) انہوں نے خدا سے التجا کی کہ وہ ان کی حالت پر رحم کرے کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحیم ہے۔

بنیادی نکات

حضرت ایوبؑ علیہ السلام بنی اسرائیل (اولاد یعقوبؑ) کے انبیائے کرامؑ میں سے تھے۔ وہ عراق کے علاقہ نینوا (NINEVA) میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اکثر تذکرہ نگاروں کی رائے میں وہ حضرت موسیٰؑ کے بعد معبود ہوئے اور ساری زندگی عراق ہی میں رشد و ہدایت کا خدائی فریضہ سرانجام دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیشیت کے مطابق جب انہیں ایک طویل اور صبر آزما بیماری میں مبتلا کیا گیا تو وہ بڑی استقامت اور صبر کے ساتھ اس سے متعلق تکالیف کو برداشت کرتے رہے۔ اس آزمائش میں نہ صرف انہیں

جسمانی تکلیف لاحق ہوئی بلکہ انہیں اپنی اولاد کی موت اور مال کے خسارے سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ ان تمام مصائب اور آلام کے دور میں انہوں نے کبھی بھی کوئی شکایت نہ کی۔ انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہوئے اسی سے شفا اور اس کی رحمت کو طلب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان کے دور ابتلا و تکلیف کو دور کیا اور انہیں پہلے سے زیادہ مال و متاع اور اولاد عطا کی۔

اس دعا میں ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے تمام تکالیف و مشکلات کو خندہ پیشانی، صبر و تحمل اور ثابت قدمی سے برداشت کریں اور اپنی تمام مشکلات کے حل کے لئے صرف خدائے پاک کی رحمت اور اس کی مدد طلب کرتے رہیں۔ ”مرضی مولا ازہمہ اولی“ (مولا کی مرضی سب پر فوقیت رکھتی ہے) کے مصداق ہمیں بھی ہر حال میں خدا تعالیٰ کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ“ (اور تم صبر اور صلوٰۃ کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو)۔

رسول کریم ﷺ کی دعا

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ۝

(المؤمنون: ۲۳: ۱۱۸)

اور کہو (اے محمد ﷺ)

”اے میرے پروردگار! مجھے معاف کر اور رحم کر اور تو سب رحم کرنے والوں

سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔“

الفاظ کے معانی

وَقُلْ = اور (اے نبی) کہو + رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ = اے میرے رب! تو

معاف کر دے اور رحم فرما + رَبِّ = رَبِّی، اے میرے رب! + اِغْفِرْ = تو معاف کر دے،
تو پردہ پوشی کر، تو مغفرت عطا کر دے + وَ = اور + اِرْحَمْ = تو رحم کر + وَاَنْتَ = اور تو
+ خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ = سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے + رَاْحِمِيْنَ = راحم (رحم کرنے
والا) کی جمع +

آیت کا خلاصہ

(۱) ہادگی عظیم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت
اور رحم طلب کریں۔

(۲) بلاشبہ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

بنیادی نکات

ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ خدا تعالیٰ کے بعد بزرگ ترین ہستی
تھے۔ وہ نہ صرف خود طہارت کا حسین پیکر اور صفائے باطن کے معلم تھے۔ بلکہ وہ
دوسروں کے قلب و نظر کو بھی پاکیزہ بنانے پر مامور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار
کمالات اور محاسن کا مالک بنا دیا تھا۔ جس ذات کو خدا اور اس کے فرشتے خود صلوة و سلام
کے تحفے بھیجتے ہیں وہ کس قدر پاکیزہ اور صالح تھی۔ ان تمام کمالات کے باوجود وہ اپنے
خالق و مولا سے ہمیشہ استغفار طلب کرتے رہے۔ یہ صرف اظہار عاجزی و بندگی تھی ورنہ
وہ تو بدرجہا معصوم و پاک تھے۔ یہ استغفار خدا تعالیٰ سے مزید انعامات و اجر کے حصول
کا ذریعہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے تمام انبیائے کرام کو معصوم اور دیدہ و دانستہ کوتاہیوں سے پاک
بنایا ہے۔ اگر کسی نبی اور رسول سے بھول کر اور کسی ارادے کے بغیر اچانک کوئی کوتاہی
ہوگئی تو اس نے فوراً اپنے رب سے معافی طلب کی جسے قبول کر لیا گیا۔ اسے گناہ قرار
دنیا بالکل غلط ہوگا۔ یہ تو محض انسانی کمزوری اور بندگی کی علامت ہے۔ انسانوں کو پاک

کرنے والے خدا کے یہ منتخب نیک بندے بھی پاک ہوتے تھے۔

محمد ﷺ کی دعا

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ
تَشَاءُ ۚ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ
تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ
تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ

(آل عمران ۳: ۲۷-۲۶)

تو (اے نبی ﷺ) کہہ دے۔

”اے اللہ، (اے) سلطنت کے مالک! جسے چاہے تو سلطنت عطا کرے اور
جس سے چاہے تو سلطنت چھین لے اور جسے چاہے تو عزت بخشے اور جسے
چاہے تو ذلیل کرے۔ سب بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر
قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اور زندہ میں سے بے جان کو
 نکالتا ہے۔ اور دن کو رات میں۔ اور تو مردہ میں سے جاندار کو نکالتا ہے۔
(پیدا کرتا ہے) اور جسے چاہے تو بے حساب رزق دیتا ہے۔“

الفاظ کے معانی

قُلْ = تو (اے نبی) کہہ دے، تم کہو، آپ کہہ دیں + اللَّهُمَّ = اے اللہ!
مَلِكَ الْمُلْكِ = ملک (سلطنت) کے مالک، بادشاہی کے مالک + مُلْك = ملک
تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ = تو (اللہ) بادشاہی دیتا ہے جسے تو

چاہے + تُوْتِي = تو دیتا ہے + مَنْ تَشَاءُ = جسے تو چاہے + وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ = اور تو (اللہ) بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے تو چاہے + وَ = اور + تَنْزِعُ = تو چھین لیتا ہے + مُلْكٌ = سلطنت، بادشاہی + مِمَّنْ (مِنْ مَنْ) = جس سے + مِنْ = سے + مَنْ = جو + تَشَاءُ = تو چاہتا ہے + وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ = اور تو (اللہ) عزت دیتا ہے۔ جسے تو چاہے + وَ = اور + تُعِزُّ = تو عزت دیتا ہے + مَنْ تَشَاءُ = جس کو تو چاہے + وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ = اور تو ذلیل کرتا ہے جسے تو چاہے + وَ = اور + تُدِلُّ = تو ذلیل کرتا ہے، تو ذلت دیتا ہے + مَنْ تَشَاءُ = جس کو تو چاہے + بِيَدِكَ الْخَيْرُ = تیرے ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائی ہے + بِيَدِكَ = تیرے ہاتھ میں + يَدٌ = ہاتھ + خَيْرٌ = بھلائی + إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ = بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے + إِنَّكَ = بے شک تو + عَلَىٰ = اوپر، پر + كُلِّ شَيْءٍ = ہر ایک چیز، ہر شے + قَدِيرٌ = قادر، قدرت رکھنے والا + تَوْلِجُ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ = تو (اللہ) ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے + تَوْلِجُ = تو ہی داخل کرتا ہے + لَيْلٌ = رات + فِي = میں + نَهَارٌ = دن + وَتَوْلِجُ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ = اور تو (اللہ) ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے + وَ = اور + تَوْلِجُ = تو ہی داخل کرتا ہے + نَهَارٌ = دن + فِي اللَّيْلِ = رات میں + وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ = اور تو ہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے (یعنی پیدا کرتا ہے) + وَ = اور + تُخْرِجُ = تو ہی نکالتا (پیدا کرتا ہے) + حَيٌّ = جاندار، ذی حیات + مِنْ = سے + مَيِّتٌ = بے جان + وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ = اور تو ہی بے جان کو جاندار سے نکالتا (پیدا کرتا ہے) + وَ = اور + تُخْرِجُ = تو ہی نکالتا ہے + مَيِّتٌ = بے جان = مِنَ الْحَيِّ = جاندار سے + وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ = اور تو ہی جسے چاہے رزق دیتا ہے + وَ = اور + تَرْزُقُ = تو ہی رزق دیتا ہے + مَنْ تَشَاءُ = جس کو تو چاہے

آیات کا خلاصہ

- (۱) اللہ تعالیٰ جسے چاہے سلطنت اور حکومت عطا کرتا ہے اور وہ جس سے چاہے، اس سے چھین لیتا ہے۔
- (۲) وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت سے دوچار کر دے۔
- (۳) اس کے قبضہ قدرت میں ہر طرح کی خیر ہے کیونکہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔
- (۴) رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنے کا وہی کلی اختیار رکھتا ہے۔
- (۵) خدا کی ذات بابرکات ہی بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالنے کی مکمل قدرت کی حامل ہے۔
- (۶) اس کی مرضی ہے وہ جسے چاہے بے حساب رزق دے۔ کوئی اس سے اس کی وجہ دریافت نہیں کر سکتا۔

بنیادی نکات

اس دعا میں چند بے حد اہم باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس وسیع کائنات کے کاموں کو اپنی مشیت کے مطابق چلا رہا ہے۔ اس کو یہ کلی اختیار ہے۔ کہ وہ جس طرح چاہے یہاں تبدیلیاں رونما کرے۔ کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اپنی بنائی ہوئی اس کائنات کو وہ اپنے خاص اصولوں کے مطابق چلا رہا ہے۔ انسانوں کو عزت و ذلت دینا اس کے ہاتھ میں ہے۔ سلطنتوں کے عروج و زوال، موت، حیات اور شب و روز کے تغیرات پر اس کا پورا پورا کنٹرول ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کی اصل غرض و غایت کو صرف وہی صحیح طور پر جانتا ہے۔ ہم محدود اور ناقص علم اور طاقت رکھنے والے انسان اس کی حکمتوں اور اسرار کو کما حقہ کیسے جان سکتے ہیں؟ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم رزق عطا کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔

اس دعا سے ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ یہ کائنات کسی لظلم و ضبط اور لگے بندھے اصولوں کے مطابق نہیں چل رہی اور ہم مکمل طور پر یہاں بے اختیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی مشیت سے خاص انداز میں رواں دواں رکھے ہوئے ہے۔ اس نے ہی ہمیں یہاں اپنا نائب (خلیفہ) بنایا ہے۔ تاکہ ہم اس کے احکام کے مطابق یہاں زندگی گزاریں اور اس کی عطا کردہ مختلف نعمتوں سے فیض یاب ہوں اور گمراہوں کو صراطِ مستقیم کی طرف بلا تے رہیں۔ جب ہم اس کے مقررہ اصولوں سے انحراف کریں گے۔ تو پھر وہ ہمیں ان کے متعینہ نتائج دے گا۔ یوں ہم خود ہی اپنی زندگی کو خوشگوار یا ناخوشگوار بناتے رہیں گے۔ اگر ہم عزت و احترام دینے والے خدائی ضابطوں پر عمل کریں گے تو پھر خدا ہمیں ان کا مستحق بنا دے گا۔ اور اس کے برعکس اگر ہم خود ہی ذلت پانے والے کام کریں گے تو پھر ہمیں ذلت مل جائے گی۔ خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم۔ (بے شک اللہ کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک اس قوم کے افراد پہلے خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں)۔

خدا تعالیٰ خالق کائنات ہونے کی حیثیت سے اپنے تخلیقی طریقہ کار کو شب و روز کی تبدیلیوں کا بھی اپنی مشیت کے مطابق سبب بناتا ہے۔ ہم ہر روز لیل و نہار کی نیرنگیوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم خدا تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ میں کامل یقین رکھیں اور اس کی معجزہ نمائی کی بھی تصدیق کر سکیں۔ علاوہ ازیں بے جان اشیاء سے جانداروں کی آفرینش کرنا اور جاندار شے کو مردہ شے میں تبدیل کرنا بھی اس کی قدرت کاملہ کا واضح ثبوت ہے۔ موت و حیات کا حیرت انگیز کارنامہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اپنی مشیت کو ہمیشہ غالب و نافذ کرنے پر قادر ہے۔ جہاں تک رزق کی کمی اور بیشی کا تعلق ہے۔ خدا تعالیٰ نے تمام دیدنی اور نادیدنی جہانوں میں اپنی تمام مخلوقات کی

روزی رسائی کا ایمان افروز نظام بنا رکھا ہے۔ یہ تمام کائنات اصل میں خدا تعالیٰ کی لاتعداد اور گونا گوں نعمتوں پر مشتمل وسیع دسترخوان ہے۔ اگر چالاک اور طاقتور لگ۔ اس پر چھینا جھپٹی کرتے ہیں تو اس میں قدرت کو ہدف تنقید نہیں بنایا جاسکتا۔ خدا نے تو مخلوقات کا رزق ہر طرف پھیلا دیا ہے۔ تاکہ انسانوں کے علاوہ جن، حیوانات اور پرندے وغیرہ بھی اس سے فیض یاب ہوں۔ رزق کی کثرت اور قلت دونوں انسانوں کے لئے ذریعہ آزمائش ہیں۔ اگر کسی کو زیادہ رزق عطا کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ خدا اس پر مہربان ہے کیونکہ وہ رزق امیروں اور منکرین خدا کے لئے آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح اگر کسی کو رزق کم ملا ہے تو یہ لازمی نہیں کہ ایسا بطور سزا کیا گیا ہے۔ یہ بھی خدائی آزمائش کی شکل ہو سکتی ہے۔ اس کی حکمت کو خدا خود بخوبی جانتا ہے۔

قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے
جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا

محمد ﷺ کی دعا

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝

(بنی اسرائیل ۸۰:۱۷)

اور (اے نبی ﷺ) تم کہو (دعا کرو):

”اے میرے پروردگار! مجھے صدق کے ساتھ (مدینے میں) داخل کیجئے اور صدق کے ساتھ (مکہ سے) نکالئے۔ اور اپنے پاس سے میرے لئے غلبہ و قوت (حکومت) کو مددگار بنائیے۔“

الفاظ کے معانی

وَقُلْ رَبِّ = اور کہدے اے میرے رب! و = اور + قُلْ = تو کہدے + رَبِّ (رَبِّی) = اے میرے رب، اے مجھے پالنے والے + اَدْخِلْنِي = تو مجھے داخل کر دے + مُدْخَلَ صِدْقٍ = صدق کا داخلہ + صِدْقٍ = صداقت، سچائی + وَاخْرِجْنِي = اور مجھے خارج کر، اور مجھے نکال دے + مُنْخَرَجٍ صِدْقٍ = صدق (سچائی) کا خروج + وَاَجْعَلْ لِي = اور بنا دے میرے لئے + و = اور + اَجْعَلْ = تو بنا دے، تو کر دے + مِنْ لَدُنْكَ = اپنی بارگاہ سے، اپنے پاس سے، اپنی جناب سے + مِنْ = سے + لَدُنْ = حضور، جناب، پاس + سُلْطَانًا نَصِيرًا = مددگار غلبہ و قوت + سُلْطَانٌ = غلبہ، قوت، طاقت + نَصِيرٌ = نصرت کا سبب، مددگار

آیت کا خلاصہ

- (۱) حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی اس دعا میں صدق کے ساتھ داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی تھی۔
- (۲) علاوہ ازیں اس دعا میں غلبہ و حکومت کے حصول کے ذریعہ اللہ سے دعا مانگی گئی تھی۔

بنیادی نکات

حضور ﷺ کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کسی جگہ سے روانہ ہونے اور کسی دوسری جگہ وارد ہونے کے وقت خدا تعالیٰ سے صدق و صفائی طلب کریں۔ علاوہ ازیں انہیں یہ بھی کہا گیا کہ وہ کٹھن اور نازک حالات میں اپنے خدا ہی سے غلبہ و طاقت کے لئے مدد مانگیں۔ اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں حضورؐ اور ان کے جاں نثار صحابہ کرامؓ کی زندگیاں اجیرن کر دی گئیں تو مسلمان ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ نبی اکرمؐ خود بھی خدا تعالیٰ کے حکم مطابق مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ ظلم و ستم کے اس دور

کے بعد حضور ﷺ کو مدینہ منورہ میں آہستہ آہستہ غلبہ حاصل ہوتا گیا۔ ان حالات ہجرت میں انہیں خدا تعالیٰ سے یہ دعا مانگنے کی تلقین کی گئی تھی۔

محمد ﷺ کی دعا

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ه

(طہ: ۲۰: ۱۱۳)

اور (اے نبیؐ) تم کہو (دعا کرو):۔

”اے میرے پروردگار! مجھے اور زیادہ علم عطا کر“۔

الفاظ کے معانی

وَقُلْ = اور تو کہہ دے، اور (اے نبیؐ) تم کہو + وَ = اور + قُلْ = تو کہہ دے، تم کہو + رَبِّ (رَبِّی) = اے میرے رب، اے میرے پروردگار + زِدْنِي = تو میرے لئے اضافہ کر دے، تو میرے لئے زیادہ کر دے + عِلْمًا = علم، معلومات۔

آیت کا خلاصہ

(رسول کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ وہ ان کے علم میں اضافہ کر دے۔

بنیادی نکات

یہ دعا اگرچہ چند الفاظ کا مجموعہ ہونے کے لحاظ سے مختصر ترین ہے تاہم یہ بہت سے حقائق اور اہم امور کی حامل ہے۔ حضورؐ سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے پروردگار سے اضافہ علم کیلئے دعا کیا کریں۔ ایک طرف تو اس میں علم کے حصول، اس کی اہمیت و افادیت کی نشان دہی کی گئی ہے۔ اور دوسری طرف اس میں علم کی وسعت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

ہمارا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے اس پیارے اور عظیم ترین نبیؐ کو جتنا چاہا علم عطا کیا یعنی انہیں بہت زیادہ علم غیب دیا۔ یہ سب خدا تعالیٰ کی عطائے

خاص تھی۔ اس کثرت علم کے باوجود وہ اپنے علم میں اضافہ کی دعا کیا کرتے تھے۔ ان کی ہمیشہ یہ بھی خواہش اور دعا تھی۔ اَللّٰهُمَّ اَدِنِيْ اِلَّا شَيْءًا كَمَا هِيَ۔ (اے اللہ! تو مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا دے) آپ کا ایک ایشاد گرامی یہ بھی تھا۔ اَطْلُبُوا لِعَلَمٍ مِّنَ الْمَهْدِ اِلَى الْاَحْدِ (تم پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم طلب کرو)۔ موجودہ دور میں امت مسلمہ کو اس طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔

محمد ﷺ کی دعا

وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطٰنِ ه
وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يُّحْضِرُوْنِ ه

(المومنون ۲۳: ۹۸-۹۷)

اور (اے محمد) کہو (دعا کرو):۔

”اے پروردگار! میں شیطانوں کی اکساہٹوں (برائی کی ترغیبات) سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔ (انہیں میرے پاس نہ آنے دے)۔“

الفاظ کے معانی

رَبِّ = رَبِّي، اے میرے رب + وَقُلْ = اور تم کہو + اَعُوْذُ بِكَ = میں تیری پناہ مانگتا ہوں + اَعُوْذُ = میں پناہ مانگتا ہوں + مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطٰنِ = شیطانوں کی اکساہٹوں (برائی کی ترغیبات) سے + مِنْ = سے + هَمَزَاتِ = شَيَاطِيْنَ = شیطان کی جمع + وَ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ يُّحْضِرُوْنِ = اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ (شیاطین) حاضر ہو جائیں (یعنی میں نہیں چاہتا کہ وہ شیطان مرے پاس آجائیں) + اَعُوْذُ بِكَ = میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں + اِنْ يُّحْضِرُوْنِ = یہ کہ وہ (شیاطین)

آ موجود ہوں میرے پاس + اَنْ = یہ کہ + يَحْضُرُونِ = وہ میرے پاس حاضر ہوں +

آیت کا خلاصہ

(۱) حضور ﷺ نے ان دعائیہ کلمات میں اپنے پروردگار سے یہ کہا ہے کہ وہ انہیں

شیاطین کی ترغیبات سے اپنی پناہ میں رکھے۔

(۲) انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ شیاطین ان کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔

بنیادی نکات

خدا تعالیٰ نے اپنی مشیت اور اپنے تجویز شدہ پروگرام کے مطابق اس کائنات میں حق و باطل کی دو عظیم ترین قوتوں آدم اور ابلیس کو پیدا کیا ہے۔ اس امر کی حکمتوں کو وہی ذات پاک بخوبی جانتی ہے۔ ہماری محدود اور ناقص عقل تخلیق کائنات کی اصل غرض و غایت کے تمام اسرار اور حقائق کو کلی طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ حق اور باطل کے درمیان ازل ہی سے۔ معرکہ آرائی کا سلسلہ جاری ہے۔ بقول اقبال :-

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

چراغ مصطفویٰ سے شرار بولہبی

خالق ارض و سموات نے حق کے پیغام کو عام کرنے کے لئے ہر دور میں اپنے نیک اور پاک فطرت بندوں یعنی انبیاء و رسل کو بھیجا تھا تا کہ وہ انسانوں کو نیکی اور ہدایت کی دعوت دیتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی لوگوں کو بدی اور گمراہی کی طرف بلاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے رکھی ہے اس لئے وہ ہر دور میں اپنے مریدوں کی تعداد میں اضافہ کرنے اور انہیں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جانے کے لئے مصروف عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ہمیشہ انسانوں کا سخت اور واضح دشمن قرار دیتے ہوئے۔ اس کے شیطانی مکر و فریب سے ہمیں باز رہنے کا حکم دیا

ہے۔ حضور اسی لئے ہمیشہ خدا تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا تھا تاہم وہ اس لعین سے خود بھی محفوظ رہنے کے لئے خدا کی امداد اور پناہ مانگتے رہے۔ انہوں نے اپنی ذات کی اس طرح تطہیر کی کہ شیطان ان کے قریب نہ آسکا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے اس خبیث طاقت کو مسلمان بنا دیا تھا۔ ہمیں بھی در پردہ یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم خود شیطان سے بچنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد بھی طلب کرتے رہیں۔ علامہ اقبالؒ اس طرف ہماری توجہ مبذول کراتے ہوئے کہتے ہیں:-

کشتن ابلیس کارے مشکل است
خوش تر آں باشد مسلمان کنی
(ابلیس کو ہلاک کرنا مشکل کام ہے)
(بہتر تو یہی ہے کہ تو اسے (ابلیس) مسلمان بنا لے)

حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

(آل عمران ۳: ۳۸)

وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ اس نے کہا۔

”اے میرے رب! مجھے اپنے پاس (اپنی جناب) سے پاک (نیک) اولاد عطا کر۔ بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔“

الفاظ کے معانی

هُنَالِكَ = وہیں، وہاں ہی + دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ = زکریا نے اپنے رب سے

دعا کی ، زکریا نے اپنے رب کو پکارا + دَعَا = دعا کی + رَبُّهُ = اس کا رب + قَالَ = اس (زکریا) نے کہا + رَبِّ هَبْ لِي = اے میرے رب! مجھے عطا فرما + رَبِّ (رَبِّي) = اے میرے رب! اے میرے پروردگار + هَبْ لِي = عطا کر میرے لئے + لِي = میرے لئے + مِنْ لَدُنْكَ = اپنے پاس سے ، اپنی جناب سے + ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةٌ = پاک ذریت ، پاک اولاد ، صالح اولاد + ذُرِّيَّةٌ = ذریت ، اولاد + طَيِّبَةٌ = پاک ، طیب ، صالح ، نیک + اِنَّكَ = بے شک تو + اِنَّ = بے شک + سَمِيعُ الدُّعَاءِ = دعا کو سننے والا مراد دعا کو قبول کرنے والا + سَمِيعٌ = سننے والا ۔

آیات کا خلاصہ

- (۱) حضرت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ وہ اسے نیک اولاد عطا کرے۔
- (۲) اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی (اسے بڑھاپے میں بیٹا عطا کر دیا)۔

بنیادی نکات

حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل (اولاد یعقوب) کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس عبادت گاہ میں بے موسم پھل دیکھے تو تعجب کیا کہ یہ اس کے پاس کیسے آگئے ہیں حضرت مریم کو ان کی والدہ نے اپنی نذر پوری کرتے ہوئے عبادت گاہ کے لئے وقف کر دیا تھا چنانچہ حضرت مریم وہاں گوشہ نشین ہو کر مصروف عبادت ہو گئی تھیں۔ جب زکریا نے مریم سے پوچھا کہا اسے کون یہ بے موسم پھل دیتا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ میرے رب نے غیب سے اس کا انتظام کر دیا ہے۔ اس وقت زکریا کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ بھی خدا تعالیٰ سے کیوں نہ اپنے بڑھاپے میں نیک اولاد کی پیدائش کی دعا کریں۔ ان کی مندرجہ بالا دعا کا یہ پس منظر بھی ذہن

نشین ہونا چاہیے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں ایک صالح بیٹا یعنی حضرت یحییٰ عطا کیا۔ اس نقطہ نگاہ سے حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی ایک معجزہ تھی۔ خدا تعالیٰ کے تمام کام حکمت سے خالی نہیں۔ بقول شاعر:-

جسے چاہا تو بنا دیا
تیری ذات جلّ جلالہ

حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْوَارِثِينَ ۝ جملے

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۗ إِنَّهُمْ
كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا
وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ۝

(الانبیاء ۲۱: ۹۰-۸۹)

اور زکریا (کو یاد کرو) جب اس نے اپنے رب کو پکارا:-

”اے پروردگار! تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ (مجھے اولاد دے) اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔“

پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لئے صلاحیت بخشی (بانجھ پن کے باوجود اولاد کے قابل بنا دیا)۔ یہ لوگ نیک کاموں کو دوڑ دوڑ کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ اور ہمارے آگے عاجزی کرنے والے تھے۔

دعا کے الفاظ کے معانی

اِذْ نَادَى رَبَّهُ = جب اس نے اپنے رب کو پکارا + رَبِّ (رَبِّی) = اے میرے رب، اے میرے پروردگار + لَا تَذَرْنِي فَرْدًا = تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ + لَا = نہیں + تَذَرْنِي = تو مجھے چھوڑ + فَرْدًا = فرد، اکیلا + وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ = اور تو سب سے بہتر وارث ہے + وَ = اور + أَنْتَ = تو + خَيْرُ الْوَارِثِينَ = سب سے بہتر وارث + خَيْرٌ = بہتر، اچھا + وَارِثِينَ = وارث کی جمع۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ = پس ہم نے اس (زکریا) کی دعا قبول کی + وَوَهَبْنَا لَهُ = اور ہم نے اسے عطا کیا + وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ = اور ہم نے اس کی بیوی کو صلاحیت بخشی + إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ لَهَا الْخَيْرَاتِ = بے شک وہ نیک کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے + وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا = اور وہ ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف کے ساتھ + وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ = اور وہ ہمارے آگے عاجزی کرنے والے تھے۔

آیات کا خلاصہ

- (۱) حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں بے اولاد نہ رہنے دے۔
- (۲) انہوں نے ان دعائیہ الفاظ میں خدا تعالیٰ کو سب سے بہتر وارث قرار دیا تھا۔

بنیادی نکات

حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کے والد اور حضرت عیسیٰ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ جب انہوں نے عبادت گاہ میں حضرت مریم کو وقف عبادت دیکھا اور ان کے پاس بے موسم پھل پڑے پائے تو وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ بے موسم پھل حضرت مریم کو کہاں سے مل گئے ہیں۔ حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے ہیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت زکریا کے دل میں بھی خدا تعالیٰ سے اپنے بڑھاپے

میں اولاد مانگنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے حضرت زکریا اور ان کی بیوی دونوں ظاہری طور پر بڑھاپے میں اولاد کی امید نہیں رکھتے تھے۔ اب وہ بھی خدا تعالیٰ سے معجزانہ طور پر اولاد کی دعا پر مائل ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت زکریا نے یہ دعا مانگی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کارخانہ کائنات اللہ تعالیٰ کے لگے بندھے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے۔ یہاں علت و معلول کا سلسلہ پایا جاتا ہے۔ یعنی خاص اعمال خاص نتائج پیدا کرتے ہیں۔ ہر نتیجہ کا کوئی نہ کوئی معین سبب ہوا کرتا ہے۔ کبھی کبھی خدا تعالیٰ قادر مطلق ہونے کی وجہ سے ان قوانین فطرت میں اچانک غیر متوقع تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ جس کی مادی اور ظاہری وجہ معلوم نہیں ہو سکتی۔ عقل ایسے حیرت انگیز اور خلاف توقع واقعات کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ ایسے واقعات کو معجزات کہا جاتا ہے۔ کسی میں یہ مجال ہے کہ وہ خالق کائنات سے یہ پوچھے کہ اس نے یہ معجزہ کیوں رونما کیا ہے؟ حضرت یحییٰ کی ولادت بھی ایسا ہی معجزہ تھی۔ عموماً بڑھاپے میں اولاد کی پیدائش نہیں ہوا کرتی یہی وجہ ہے اس معجزاتی ولادت یحییٰ سے قبل انہیں اولاد کی پیدائش کی کوئی توقع نہیں تھی۔ اس دعا میں اسی خدائی معجزے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز کے ساتھ یہی عرض کیا جاسکتا ہے:-

جسے چاہا تو نے بنا دیا
تیری ذات جل جلالہ

حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا

وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
وَعَلَى وَالِدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي
بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ه (النمل ۱۹:۲۷)

اور وہ (سلیمان) بولا (اس نے دعا کی):۔

”اے میرے پروردگار! مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے۔ اور میں ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔“

دعا

رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ

..... وَاَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝

”اے میرے پروردگار! مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان (نعمت) کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا ہے..... اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل (شامل) کر۔“

الفاظ کے معانی

رَبِّ (رَبِّی) = اے میرے رب! + اَوْزِعْنِي = تو مجھے توفیق دے، تو مجھے قابو میں رکھ + اَنْ اَشْكُرَ = کہ میں تیرا شکر ادا کروں + نِعْمَتَكَ الَّتِي = تیری وہ نعمت، تیرا وہ احسان + اَنْعَمْتَ عَلَيَّ = تو نے مجھ کو نعمت دی، تو نے مجھ پر احسان کیا + وَاَدْخِلْنِي = اور تو مجھے داخل کر، اور تو مجھے شامل کر + فِي = میں + عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ = تیرے نیک بندے، تیرے صالح بندے، تیرے نیک کار غلام + عِبَادِكَ = تیرے بندے، تیرے غلام + عِبَادٌ = (غلام، بندہ) کی جمع + صَالِحِينَ = صالح (نیک انسان) کی جمع۔

آیت کا خلاصہ

(۱) حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کرنے کی توفیق چاہی ہے۔ جو اس نے سلیمان اور اس کے والدین پر کیا تھا۔

(۲) انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کاموں کی توفیق کی بھی درخواست کی تھی۔

(۳) اس کے علاوہ انہوں نے خدا سے یہ بھی دعا کی کہ وہ انہیں اپنی رحمت سے نیک لوگوں کے گروہ میں بھی شامل کر دے۔

بنیادی نکات

حضرت سلیمانؑ حضرت داؤدؑ کے بیٹے اور انبیائے بنی اسرائیل کے عظیم انسان پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد اور انہیں علم، حکمت، حکومت اور دیگر نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمانؑ کو خدائے رحیم و کریم نے جنوں اور ہوا پر بھی غلبہ دیا تھا۔ علاوہ ازیں وہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔

اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمانؑ اپنے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ چیونٹیوں کی ایک سردار چیونٹی نے باقی چیونٹیوں کو خبردار کیا کہ وہ اپنے بلوں میں گھس جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حضرت سلیمانؑ کے لشکر کے قدموں تلے ہلاک ہو جائیں۔ حضرت سلیمانؑ اس کی یہ بات سن کر مسکرائے اور اس وقت یہ دعائیہ کلمات کہے انہوں نے اس نعمت کے لئے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کیا اور اس سے ایسے کاموں کے کرنے کی توفیق مانگی جن سے وہ خوش ہو جائے اور انہیں اپنے نیک بندوں میں شمار کرے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا

رَبَّنَا اَلْتَحِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ اٰخِرُ الْفٰتِحِيْنَ ۝

(الاعرف ۷: ۸۹)

”اے ہمارے پروردگار! تو ہمارے (شعیبؑ اور ان کے پیروکار) اور ہماری قوم

کے درمیان درست فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔“

الفاظ کے معانی

رَبَّنَا = اے ہمارے رب! اے ہماری نشوونما کرنے والے + افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ تو (رب) حق کے ساتھ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان + رَبَّنَا افْتَحْ = اے ہمارے رب! تو فیصلہ کرے، تو (معاملہ) کھول دے مراد تو فیصلہ کر دے + بَيْنَ = درمیان + بَيْنَنَا = ہمارے درمیان + قَوْمِنَا = ہماری قوم + بَيْنَ قَوْمِنَا = ہماری قوم کے درمیان + بِالْحَقِّ = حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، سچا + وَاَنْتَ = اور تو + خَيْرُ الْفَاتِحِينَ = تو (اللہ) سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔

آیت کا خلاصہ

- (۱) حضرت شعیبؑ نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ وہ ان کی قوم اور ان کے پیروکاروں کے درمیان درست فیصلہ کر دے۔
- (۲) شعیبؑ نے اللہ جل شانہ کو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا تسلیم کیا۔

بنیادی نکات

حضرت شعیبؑ جلیل القدر پیغمبر تھے۔ وہ بنی اسرائیل کی نسل اور حضرت موسیٰؑ کے ہم عصر اور ان کے سر تھے۔

سابقہ انبیائے کرامؑ کی طرح انہوں نے بھی اپنی قوم کو خدا کی توحید اور اس کی تعلیمات پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی۔ دوسرے رسولوں اور پیغمبروں کی طرح انہیں بھی اپنی نافرمان اور بدکردار قوم کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کی قوم نے انہیں یہ دھمکی دی کہ اگر حضرت شعیبؑ اور ان کے ماننے والے اپنی تبلیغی سرگرمیوں سے باز نہ آئے تو انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ حضرت شعیبؑ نے ان کی دھمکیوں اور مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے مقدس مشن کو جاری رکھا اور خدا تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ

خود ہی حق کے پرستاروں اور باطل پرستوں کے درمیان کوئی فیصلہ کر دے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ

السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ

وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

(المائدہ ۵: ۱۱۳)

مریم کے بیٹے عیسیٰ نے دعا کی۔

”اے اللہ، ہمارے پروردگار! تو ہمارے لئے آسمان سے ایک خوان نازل کر

جو ہمارے لئے عید (خوشی کا موقع) ہو اور ہمارے سب اگلے اور پچھلے لوگوں

کے لئے بھی ہو اور یہ تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے۔ اور تو ہمیں

رزق عطا کر اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔“

الفاظ کے معانی

قَالَ = کہا + عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ = عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ + ابْنُ = بیٹا

+ اللَّهُمَّ = اے اللہ! + رَبَّنَا = اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار + أَنْزِلْ عَلَيْنَا

مَائِدَةً = ہم پر خوان اتار، ہمارے لئے دسترخوان نازل کر + أَنْزِلْ = نازل کر، اتار +

عَلَيْنَا = ہم پر + مَائِدَةً = دسترخوان (مراد خوان نعمت) + مِنَ السَّمَاءِ = آسمان سے

+ مِنْ = سے + سَّمَاءِ = آسمان + تَكُونُ لَنَا عِيدًا = ہمارے لئے عید ہو جائے + تَكُونُ

= وہ ہو جائے، وہ ہو + لَنَا = ہمارے لئے + عِيدًا = عید، خوشی، جو بار بار آئے + لِأَوَّلِنَا

وَآخِرِنَا = ہمارے اگلوں اور ہمارے پچھلوں کے لئے، ہمارے اولین اور ہمارے

متاخرین کے واسطے + لِي = کے لئے + أَوَّلٍ = پہلے آنے والا + آخِرٍ = بعد میں آنے والا

+ وَآيَةٌ = اور نشانی (ہو) + آيَةٌ = نشانی ، نشان + مِنْكَ = تیری طرف سے + وَارْزُقْنَا = اور تو (اللہ) ہمیں رزق دے اور تو ہم کو روزی عطا کر + وَأَنْتَ = اور تو + خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ = سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا (مراد خدا تعالیٰ)۔

آیت کا خلاصہ

- (۱) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ ان (اور ان کے پیروکاروں) اور اگلے اور پچھلے لوگوں کے لئے آسمان سے ایک خون نازل کرے۔
- (۲) مقصد یہ تھا کہ خون کا نزول باعث مسرت (عید) ہو اور یہ ایک نشانی بن جائے۔
- (۳) اللہ تعالیٰ سے رزق عطا کرنے کی بھی دعا کی گئی تھی۔
- (۴) اللہ تعالیٰ بلاشبہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

بنیادی نکات

اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کے لئے خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان پر ایک خون نعت نازل کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰؑ نے ایسا ہی کیا۔ ان کے ان پیروکاروں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھرا ہوا خون اتار کر کے اسے ان کے لئے عید یعنی خوشی اور معجزہ بنا دے گا۔ اس طرح رزق کی یہ خدائی عطا ایک یادگار کے طور پر منائی جاتی رہے گی۔

مفسرین کے ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ خون نعت ان پر اتارا گیا مگر جب ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کی تو اسے کچھ عرصہ کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ دوسرے مکتب خیال کی رائے میں اسے نازل نہیں کیا گیا کیونکہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی وعید سے ڈر گئے تھے۔ اللہ یہ بہتر جانتا ہے کہ صحیح رائے کون سی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا تَجْعَلْ لِي جَنَةً وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ يَا

وَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ه (الاعراف ٤: ١٥١)

اس (موسیٰ) نے کہا (دعا کی) :-

”اے میرے رب! تو مجھے اور میرے بھائی (ہارون) کو معاف کر دے اور

ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔“

الفاظ کے معانی

قَالَ = اس (مراد موسیٰ) نے کہا + رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا تَجْعَلْ لِي جَنَةً = اے میرے

رب! تو بخش دے مجھے اور میرے بھائی (مراد ہارون) کو، اے میرے پروردگار! تو مجھے

اور میرے بھائی کو معاف کر دے + رَبِّ (رَبِّی) = اے میرے رب! + اغْفِرْ لِي = تو

مجھے مغفرت عطا کر (مراد تو میری لغزشوں اور خطاؤں پر پردہ ڈال دے) + اَنْجِي = میرا

بھائی + اَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ = اور تو (اللہ) ہمیں اپنی رحمت میں

داخل کر لے (تو ہم پر رحم فرما) + وَ = اور + اَدْخِلْنَا = ہم کو داخل کر + فِي = میں +

رَحْمَتِكَ = تیری رحمت + وَ اِنَّكَ = اور تو + اَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ = سب سے زیادہ رحم

کرنے والا، تمام رحمیوں سے زیادہ رحیم (مراد اللہ تعالیٰ)۔

آیت کا خلاصہ

(۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ وہ اسے اور اس کے

بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی کوتاہیوں اور خطاؤں کو معاف کر دے۔

(۲) حضرت موسیٰ نے اپنی اس دعا میں خدا تعالیٰ سے رحم کرنے کی درخواست کی تھی۔

(۳) انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ رحم کرنے والا مان کر ہی رحم کی التجا کی۔

بنیادی نکات

حضرت موسیٰ نے بحکم خداوندی بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوبؑ کو مصر کے ظالم اور کافر بادشاہ فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لئے بھرپور کوششیں کیں۔ جب فرعون حضرت موسیٰ اور خدا تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے سامنے مجبور ہو گیا تو اس نے محکوم بنی اسرائیلیوں کو حضرت موسیٰ کے ہمراہ ملک مصر سے جانے پر رضا مندی ظاہر کی۔ جب موسیٰ اپنی مظلوم اور غلام قوم کو اس کی غلامی اور ظلم سے چھڑا کر کامیاب ہو گئے تو وہ ارض مقدس کی طرف سفر کرنے لگے۔ اسی سفر کے دوران جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر چالیس راتیں گزارنے کا حکم دیا تو انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی اور اپنے پیچھے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا دیا۔ حضرت ہارون کی ممانعت کے باوجود بنی اسرائیل کے چند نافرمانوں نے سامری کے بہکاوے میں آ کر سونے کے چھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ حضرت موسیٰؑ کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ واپس آ کر اپنے بھائی سے سخت ناراض ہوئے کہ ان نے انہیں کیوں گوسالہ پرستی سے نہیں روکا تھا۔ حضرت ہارونؑ نے جب اپنی مجبوری کی وضاحت کی تو پھر حضرت موسیٰؑ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اس موقع پر حضرت موسیٰؑ نے خدا سے یہ دعا مانگی تھی کہ وہ اسے اور اس کے بھائی کی کوتاہیوں اور خطاؤں کو معاف کر دے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا

اَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَفِرِيْنَ ه
وَاَكْتُبْ لَنَا فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِيْ الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا
اِلَيْكَ ه

(الاعراف ۷: ۱۵۶-۱۵۵)

(موسیٰؑ نے دعا کی):۔

(اے میرے رب!) تو ہمارا سرپرست (تھا بننے والا) ہے۔ پس تو ہمیں (موسیٰ اور اس کی قوم کے نافرمان لوگ) معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بڑھ کر بخشنے والا (معاف کرنے والا) ہے۔ اور تو ہمارے لئے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔“

الفاظ کے معانی

اَنْتَ وَاٰنَا = تو (اللہ) ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا مولا اور سرپرست ہے + اَنْتَ = تو + وَاٰنَا = کارساز، سرپرست + فَاغْفِرْ لَنَا = پس تو ہمیں مغفرت عطا کر، سو تو ہمارے عیبوں اور خامیوں پر پردہ ڈال دے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے + وَاَرْحَمْنَا = اور تو (اللہ) ہم پر رحم کر + وَاَنْتَ = اور تو + خَيْرُ الْغَفِرِيْنَ = سب سے زیادہ بخشنے والا، سب سے زیادہ معاف کرنے والا، سب سے زیادہ پردہ پوشی کرنے والا + غَاْفِرِيْنَ = غافر (معاف کرنے والا) کی جمع، کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے والے + وَاَكْتَبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً = اور تو ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے (تو اس دنیا میں ہمیں بھلائی عطا کر دے) + وَاَكْتَبْ = اور تو لکھ دے + لَنَا = ہمارے واسطے + فِيْ = میں + فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا = اس دنیا میں + هٰذِهِ = یہ + حَسَنَةً = بھلائی + وَفِي الْآخِرَةِ = اور آخرت میں + اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ = بلاشبہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا + اِنَّا = بے شک ہم + اِلَيْكَ = تیری جانب +

آیات کا خلاصہ

- (۱) حضرت موسیٰ نے خدا تعالیٰ کو اپنا رب اور اپنا ولی تسلیم کرتے ہوئے، اس سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کی قوم کے نافرمان لوگوں کی غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر کرے اور ان پر اپنا رحم بھی کرے۔
- (۲) اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔

(۳) حضرت موسیٰ نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اس اور اس کی قوم کے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے۔

(۴) حضرت موسیٰ نے اپنی اس دعا میں خدا ہی کو اپنا مرجع قرار دیا تھا۔

بنیادی نکات

حضرت موسیٰؑ فرعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوبؑ کی نسل کو لے کر ارض مقدس (فلسطین) کی طرف سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ مہر سے کوچ کرتے وقت بنی اسرائیل اپنے ساتھ اپنے زیورات بھی لے آئے تھے۔ ان کے ایک شر پسند ساتھی سامری نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا کہ ان زیورات کو پگھلا کر کیوں نہ سونے کا ایک پھڑا بنایا جائے تاکہ بنی اسرائیل اس کی پوجا کریں۔ لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے زیورات سامری کے سپرد کر دیے، حضرت موسیٰؑ کی عدم موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے اور وہاں چالیس راتوں تک عبادت میں مصروف رہنے کے لئے چلے گئے تھے۔ جب انہیں اپنی قوم کی اس شیطانییت کا علم ہوا تو وہ واپس آ کر اپنے بھائی حضرت ہارونؑ سے کافی ناراض ہوئے۔ حضرت موسیٰؑ اپنے ساتھ ان ستر (۷۰) افراد کو لے کر طور پر گئے جنہوں نے گوسالہ پرستی میں حصہ لیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ افراد بارگاہ خداوندی میں اپنے اس گناہ کی معافی چاہیں جب وہاں ان لوگوں کو سخت زلزلے نے پکڑا تو اس وقت حضرت موسیٰؑ نے خدا تعالیٰ سے ان کے لئے بخشش چاہی اور یہ دعائیہ کلمات کہے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

كُنتُمْ مُسْلِمِينَ ۝

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ه

(یونس: ۱۰: ۸۵-۸۴)

اور موسیٰ نے کہا۔ ”اے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم (دل سے) فرمانبردار ہو۔“

انہوں نے (جواب میں) کہا۔

ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ اے ہمارے رب! تو ہمیں ظالم لوگوں کے لئے فتنہ نہ بنا (ہم پر ان کا زور نہ آزما)۔ اور تو ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات دے۔

الفاظ کے معانی

وَقَالَ مُوسَىٰ = اور کہا موسیٰ نے + وَ = اور + قَالَ = اس نے کہا + مُوسَىٰ = موسیٰ + يَقَوْمٍ = اے میری قوم + اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ = اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو + اِنْ = اگر + كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ = تم ایمان لائے ہو + بِاللّٰهِ = اللہ کے ساتھ مراد اللہ پر + فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا = پس (تو) تم اس پر توکل کرو، تو تم اس پر بھروسہ کرو + فَعَلَيْهِ = پس اس پر + اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ = اگر تم مسلمان ہو یعنی اگر تم فرمانبردار ہو (اگر تم اطاعت گزار ہو) + اِنْ = اگر + كُنْتُمْ = تم ہو + مُسْلِمِينَ = مسلم (اطاعت گزار) کی جمع، مسلم کا لفظی مطلب ہے وہ جو اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے سامنے آپ کو حوالے کر دے، اللہ اور اس کے نبی کے احکام پر تسلیم خم کرنے والا، اللہ کی مرضی کو چوں و چرا کے بغیر ماننے والا + فَقَالُوا = پس (پھر) انہوں نے کہا + عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا = اللہ پر ہم نے توکل کیا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا + عَلَى اللَّهِ = اللہ پر + عَلَى = پر + تَوَكَّلْنَا = ہم نے توکل کیا + رَبَّنَا = اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار + لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً = نہ بنا ہم کو فتنہ، ہم کو آزمائش نہ بنا + لَا تَجْعَلْنَا = ہم کو نہ بنا + لَا = نہیں + فِتْنَةً = فتنہ مراد

آزمائش + لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ = ظالموں کی قوم کے لئے + ل = کے لئے، کے واسطے
+ ظالِمِينَ = ظالم کی جمع، ظالم لوگ۔

آیت کا خلاصہ

(۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے خدا تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر اپنے توکل کا اقرار کیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان لوگوں کو ظالموں کے لئے آزمائش نہ بنائے۔

(۲) انہوں نے اللہ سے یہ بھی دعا کی کہ وہ اپنی رحمت سے انہیں کافروں (کے مظالم) سے نجات دے۔

بنیادی نکات

حضرت موسیٰ نے اللہ پر ایمان لانے اور اپنی نبوت کے ماننے والوں کو تلقین کی کہ وہ مسلمان اور مومن ہونے کی حیثیت سے خدائے واحد پر ہی تکیہ کیا کریں۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی وہ انہیں ظالم لوگوں کے لئے تختہ مشق ستم نہ بنائے۔ انہوں نے مزید دعا کی کہ خدا تعالیٰ انہیں ظالموں کے لئے باعثِ فتنہ نہ بنائے یعنی وہ ان کو دشمنوں سے مغلوب نہ ہونے دے۔ خدا پرست ہونے کی وجہ سے انہوں نے کافر قوم کے مظالم سے نجات پانے کے لئے خدا کی رحمت طلب کی۔

تاریخ عالم اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ حق اور باطل کی قوتوں کے درمیان ہر دور میں معرکہ آرائی رہی ہے۔ خدا کے پرستار ہمیشہ خدا تعالیٰ سے اس کی رحمت، امید فتح اور غلبہ حق طلب کرتے رہے۔ اس کے برعکس باطل کے پجاری اپنے اسلحہ جات کی برتری، اپنی فوجوں کی کثرت اور اپنے مادی ذرائع کی قوت کے ساتھ ساتھ اہلیس کی طاقت و امداد پر بھروسہ کرتے رہے۔ اس نقطہ نگاہ سے یہ حق و باطل کی رزم آرائی دراصل ادیت

روحانیت، حق اور باطل کی جنگ تھی۔ خدا تعالیٰ کے پرستار ہمیشہ اپنی جنگی اور تبلیغی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اپنے خالق و مالک کے توکل اور استعانت اور صبر و ثبات کے پیکر بنے رہے۔ آخر کار فتح مومنین کے مقدر ہی میں آئی۔ حق پرست یہ نعرہ لگاتے رہے :-

باطل سے بے بنے والے اے آسمان نہیں ہم

سو بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهِ زِينَةً
وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا
اطْمِئِنَّ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشْرِكُوا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا
حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ه (یونس: ۸۸)

”اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں (بہت) ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے۔ اے پروردگار اس کا مال (منیجہ) یہ ہے کہ تیرے راستے سے گمراہ کر دیں انے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب الیم نہ دیکھ لیں۔“

الفاظ کے معانی

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا = اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب! إِنَّكَ آتَيْتَ

فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهِ = بے شک تو نے دیا فرعون اور اس کے سرداروں کو زِينَةً وَّ أَمْوَالًا فِي

الدُّنْيَا = زینت اور مال دنیا میں + رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ = اے رب! تاکہ وہ

تیرے راستے سے گمراہ کر دیں + رَبَّنَا اطْمِئِنَّ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ = اے ہمارے رب! تو ان

کے اموال کو برباد کرنے + **وَاشْدُدْ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ** = اور تو ان کے دلوں کو سخت کر دے
 + **فَلَا يُؤْمِنُوْا** = کہ وہ ایمان نہ لائیں + **حَتّٰی يَرُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ** = یہاں تک کہ وہ
 درد ناک عذاب کو دیکھ لیں۔

بنیادی نکات

(۱) حضرت موسیٰؑ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے مولا! تو نے فرعون اور
 اس کے امراء و سرداروں کو دنیا کی زیب و زینت کا سامان اور مال و زر دے
 رکھا ہے۔ وہ بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیں گے۔ اس لئے تو ان کے مال
 و زر کو برباد کر دے تاکہ وہ انسانوں کی گمراہی کا سبب نہ بنے۔

(۲) خدا تعالیٰ اپنی بہترین تدبیر اور حکمت کے مطابق اس کائنات کو چلا رہا ہے۔
 روزی کی تقسیم کا انتظام بھی اس نے اپنی مشیت کے مطابق کیا ہوا ہے۔ خدا
 کے باغیوں کو جو مال و زر دیا جاتا ہے وہ کوئی انعام نہیں ہوتا بلکہ یہ ان کی
 آزمائش کے لئے ہوتا ہے۔ عام ظاہر بین اور کمزور اعتقاد رکھنے والے یہ سمجھنے
 لگتے ہیں کہ خدا ان سے خوش ہے اس لئے وہ بھی ان کی طرح مال و دولت کی
 پرستش اور باطل طرز حیات کے فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انداز فکر ایسے لوگوں
 کی گمراہی کا باعث بن جایا کرتا ہے۔ اسی امر کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت
 موسیٰؑ نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ظالم فرعون اور اس کے زر پرست
 سرداروں کے مال و منال کو غارت کر دے تاکہ لوگ گمراہی کا شکار نہ ہوں۔
 یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ نیک لوگوں کی مالی تنگدستی ان کے کسی غلط فعل
 کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ فقر و فاقہ کی یہ زندگی بھی آزمائش ہے۔ اصل میں یہ
 دیکھا جاتا ہے کہ خدا کے نیک بندے ایسے پریشان کن مالی حالات میں کہیں
 راہ راست کو چھوڑنے پر مائل تو نہیں ہو جاتے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ه

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ه

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ه

يَفْقَهُوا قَوْلِي ه (طہ ۲۰: ۲۸-۲۵)

اس (موسیٰؑ) نے عرض کیا:-

”اے میرے رب! تو میرا سینہ کشادہ کر دے (مجھے ہمت عطا کر)۔

اور تو میرے لئے میرا کام (تبلیغ) آسان کر دے۔

اور تو میری زبان کی گرہ کھول دے (میری لکنت دور کر دے)۔

تاکہ لوگ میری بات (وعظ و نصیحت) سمجھ سکیں۔“

دعا کے الفاظ کے معانی

رَبِّ اشْرَحْ لِي = اے میرے رب! تو میرے لئے کھول دے + رَبِّ (رَبِّی)

= اے میرے رب، اے میرے پروردگار + اشْرَحْ = تو کھول دے + لِي = میرے

واسطے + صَدْرِي = میرا سینہ + وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي = اور تو (اے اللہ) میرے لئے میرے

کام (معاملہ) کو آسان کر دے + وَ = اور + يَسِّرْ = تو آسان کر دے + لِي = میرے لئے

+ أَمْرِي = میرا امر، میرا کام + وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي = اور تو کھول دے میرے

زبان کی گرہ (مراد لکنت دور کر دے) + وَ = اور + احْلُلْ = حل کر دے (مراد دے کھول

دے) + عُقْدَةً = گرہ + مِّنْ : سے + لِّسَانِي = میری لسان، میری زبان + يَفْقَهُوا قَوْلِي

= وہ (لوگ) میرے قول کو سمجھ لیں، میری بات کو سمجھ سکیں + يَفْقَهُوا = وہ سمجھتے ہیں، وہ

سمجھ لیں + قَوْلِي = میرا قول، میری بات +

آیات کا خلاصہ

(۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شرح صدر اور اپنے امور کی آسانیوں کے لئے دعا کی تھی۔

(۲) انہوں نے اپنے پروردگار سے یہ بھی دعا کی کہ وہ ان کی زبان کی کلفت کو دور کر دے تاکہ لوگ ان کی بات کو سمجھ سکیں۔

بنیادی نکات

اس دعا کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰؑ کو نبوت عطا کرنے کے لئے بلایا تو انہیں یہ حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جا کر اسے کفر و سرکشی سے اور بنی اسرائیل (یعقوبؑ کی اولاد) پر ظلم کرنے سے روکیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں عصا اور ید بیضا (روشن ہاتھ) کے معجزے دیئے۔ حضرت موسیٰؑ کلیم اللہ جب اپنے عصا (لاٹھی) کو زمین پر پھینکتے تھے۔ تو وہ اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ اور جب وہ اسے پکڑتے تو وہ دوبارہ عصا بن جاتا تھا۔

اسی طرح جب وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا کر باہر نکالتے تو اس میں چکا چوند روشنی پیدا ہو جاتی تھی یہ دو معجزے دیکھ کر انہیں فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا۔ اس وقت حضرت موسیٰؑ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ خدا تعالیٰ ان کو سینے کی کشادگی عطا فرمائے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ اللہ ان کو فراخ دلی، ہمت، جرات اور بلند حوصلہ دے تاکہ وہ فرعون جیسے جابر اور قاہر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکیں۔ شرح صدر کا دوسرا مفہوم اسرار و حقائق کا انکشاف بھی ہے۔ اس مشکل مشن کی ادائیگی کے لئے بھی انہوں نے باری تعالیٰ سے اس کو آسان بنانے کی درخواست کی تھی۔

اس دعا میں دو اور امور کے لئے بھی دعا کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰؑ کی زبان

میں لکنت تھی اس لئے وہ صاف طور پر بات نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی اس کمزوری کو دور کروانے کے لئے بھی حضرت موسیٰؑ نے خدا تعالیٰ سے درخواست کی۔ اگر ان کی زبان میں لکنت رہتی تو پھر وہ دربار فرعون میں اپنی تبلیغ کے مقدس مشن کو واضح انداز میں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے انہوں نے لکنت (زبان کی گرہ) کو دور کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ ان کے بھائی حضرت ہارونؑ کو ان کا مددگار اور ساتھی بنا دیا جائے تاکہ وہ بھی اس نیک مشن میں ان کی مدد کرتا رہے۔ اللہ سبحانہ نے اپنے نبیؑ کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور حضرت ہارونؑ کو بھی نبوت سے سرفراز کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا

قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرْتَهُ ۗ اِنَّهُ
هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُونَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ۝

(القصص: ۲۸-۱۷-۱۶)

اس (موسیٰ) نے (پھر) کہا:-

”اے میرے رب! بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کر ڈالا (ان کا مکا کھا کر ایک مصری اچانک ہلاک ہو گیا تھا) سو تو مجھے بخش دے (معاف کر دے، درگزر فرما) تو خدا نے اس کو معاف کر دیا۔ بے شک وہ (اللہ) درگزر کرنے والا مہربان ہے۔“

اس (موسیٰ) نے (پھر) کہا:-

”اے میرے پروردگار! تو نے مجھ پر جو مہربانی کی ہے میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔“

دعا

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ ۝
رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَیْ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ۝

الفاظ کے معانی

قَالَ = اس نے کہا + رَبِّ = رَبِّی، اے میرے رب + اِنِّیْ ظَلَمْتُ = بے شک میں نے ظلم کیا + اِنِّیْ = بلاشبہ میں + ظَلَمْتُ = میں نے ظلم کیا + نَفْسِیْ = میرا نفس، میری جان + ظَلَمْتُ نَفْسِیْ = میں نے اپنی جان پر ظلم کیا + فَاغْفِرْ لِیْ = پس تو مجھے بخش دے، سو تو مجھے معاف کر دے، پس تو میرے گناہ (غلطی وغیرہ) پر پردہ ڈال دے + رَبِّ = اے میرے رب، اے میرے پروردگار + بِمَا = جس چیز کے ساتھ + اَنْعَمْتَ = تو نے انعام کیا، تو نے نعمت دی، تو نے احسان کیا + عَلَیْ = مجھ پر + فَلَنْ اَكُوْنَ = پس میں نہیں ہوں گا + اَكُوْنَ = میں ہو جاؤں گا + ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ = مجرموں کا مددگار + ظَهِيْر = مددگار، پشت پناہی کرنے والا + مُجْرِمِيْنَ = مجرم کی جمع۔

آیات کا خلاصہ

- (۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں یہ اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے (اپنی ایک نادانستہ لغزش کی بنا پر) اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔
- (۲) اپنی اس کوتاہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔
- (۳) خدائے رحیم درگزر کرنے والا ہے۔

بنیادی نکات

قرآن حکیم میں حضرت موسیٰؑ کی زندگی اور ان کی نبوت کے بارے میں بہت سی تفصیل ملتی ہیں۔ تمام انبیائے بنی اسرائیل (حضرت یعقوبؑ کی نسل سے تعلق

رکھنے والے انبیاء) میں سے ان کے متعدد حالات و واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں ان سے منسوب بہت سی دعاؤں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔

اس دعا کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ فرعون کے محل میں پرورش پا کر جوان ہوئے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت جب وہ بازار سے گزر رہے تھے۔ تو انہوں نے وہاں دو آدمیوں کو جھگڑتے اور لڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک قبیلی یعنی مصر کا اصل باشندہ تھا۔ اور دوسرے کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا یعنی وہ موسیٰؑ کا ہم نسل تھا۔ حضرت موسیٰؑ کے اس ہم قوم نے حضرت موسیٰؑ سے امداد چاہی۔ انہوں نے اس قبیلی کو گھونسا مارا جس سے وہ قبیلی یعنی فرعون کا ہم قوم مر گیا۔ حضرت موسیٰؑ کو بڑا دکھ ہوا کیونکہ ان کی نیت اسے جان سے مارنے کی نہیں تھی۔ اس موقع کو نگاہ میں رکھتے ہوئے حضرت موسیٰؑ نے یہ دعا مانگی تھی۔ چونکہ یہ قتل نادانستہ اور غیر متوقع تھا اس لئے حضرت موسیٰؑ نے اسے اپنی جان پر ظلم کرنے کے مترادف خیال کیا اور خدا تعالیٰ سے اپنے اس فعل کی معافی چاہی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ
الْمَلَائِكَةَ تَمُرُونَ بِكَ لِیَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِلَّیَّ لَكَ مِنَ
النَّصِیحِیْنَ ۝

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا یُّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِیْنَ ۝ (القصص ۲۸:۲۰-۲۱)

اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا۔ اے
موسیٰ بے شک (شہر کے) سردار تیرے بارے میں مشورے کر رہے ہیں۔

تاکہ وہ تجھے قتل کر دیں (کیونکہ موسیٰ نے اس سے پہلے ایک مصری کو گھونسا مارا کراچانک ہلاک کر دیا تھا) سو تو یہاں سے نکل جا۔ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ موسیٰ وہاں سے ڈرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوگا۔ (اس وقت) انہوں نے دعا کی :-

”اے میرے پروردگار! تو مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔“

دعا

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ه

”اے میرے پروردگار! تو مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔“

دعا کے الفاظ کے معانی

رَبِّ (رَبِّي) = اے میرے رب + نَجِّنِي = تو مجھے نجات دے + مِنْ = سے + قَوْمِ الظَّالِمِينَ = ظالم لوگ، ظلم کرنے والی قوم + قَوْم = گروہ، جماعت، افراد ملک کا مجموعہ، ایک ہی وطن کے باشندے + ظالِمِينَ = ظالم کی جمع۔

آیات کا خلاصہ

(۱) حضرت موسیٰ نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی تھی کہ وہ انہیں ظالم لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔

بنیادی نکات

اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ جب ایک دن حضرت موسیٰ صبح کے وقت بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک قبیلی (فرعون کا ہم قوم مصری باشندہ) تھا اور دوسرا بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس مظلوم اسرائیلی نے حضرت موسیٰ سے مدد چاہی چنانچہ انہوں نے قبیلی کو ایک

گھونسا مارا جس سے وہ قبلی مر گیا۔ ایک ہمدرد انسان نے حضرت موسیٰ کو اطلاع دی کہ اس قتل کا انتقام لینے کے لئے شہر کے قبلی سردار تمہارے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اس وقت حضرت موسیٰ نے خدا تعالیٰ سے یہ دعا کہ وہ ان ظالم قبلیوں سے اسے محفوظ رکھے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ مصر سے بھاگ گئے اور مدین میں چلے گئے جہاں حضرت شعیب رہتے تھے۔

حضرت موسیٰ کی دعا

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ

إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ه (القصص ۲۸:۲۴)

اس (موسیٰ) نے ان (شعیب کی دونوں بیٹیوں کے جانوروں) کو پانی پلا دیا۔ پھر وہ سائے (چھاؤں) کی طرف چلا گیا اور کہنے لگا: "اے میرے رب! تو مجھ پر جو خیر بھی نازل کرے بے شک میں اس کا محتاج ہوں۔"

دعا

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ه

دعا کے الفاظ کے معانی

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى = اس نے ان دونوں کے لئے پانی پلایا اور پھر چلا گیا + رَبِّ (رَبِّي) = اے میرے رب! + إِلَى الظِّلِّ = سایے کی طرف + إِنِّي = بے شک میں + لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ = جو کچھ بھی تو نے میری طرف (مجھ پر) نازل کیا ہے، اس کے لئے + لِمَا = اس چیز کے لئے جو + أَنْزَلْتَ = تو نے نازل کی، تو نے اتاری + إِلَيَّ = میری طرف + مِنْ خَيْرٍ = بھلائی سے (یعنی نازل کردہ بھلائی) + فَقِيرٌ = فقیر محتاج +

دعا کا خلاصہ

(۱) حضرت موسیٰؑ (جب وہ مصر سے مدین آگئے) نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ وہی اس کی حاجت کو خیر سے پورا کر دے۔

بنیادی نکات

حضرت موسیٰؑ نے جب ایک قبیلی (مصری) کو مصر میں گھونسا مار کر ہلا کر دیا تو پھر شہر کے قبیلی سردار اپنے اس ہم قوم کے قتل کا بدلہ لینے کے لئے منصوبہ بنانے لگے۔ ایک ہمدرد انسان نے آ کر حضرت موسیٰؑ کو بتا دیا کہ قبیلی سردار تمہیں قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰؑ فوراً مصر سے بھاگ کر مدین میں آگئے۔ وہ تھکے ماندے اور بھوکے پیاسے مسافر کی حیثیت سے وہاں ایک کنوئیں کے پاس بیٹھ گئے۔ اس وقت لوگ اس کنوئیں پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے وہاں دولڑکیاں اپنے جانوروں کے ساتھ الگ کھڑی ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰؑ نے ازراہ ہمدردی ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور اس کے بعد وہ چھاؤں میں آ کر دوبارہ بیٹھ گئے۔ اس تنہائی اور بھوک پیاس کی حالت میں انہوں نے خدا تعالیٰ سے غیبی امداد چاہی اور یہ دعائیہ الفاظ کہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو فقیر قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس حاجت کو پورا کرنے کی التجا کی کیونکہ وہ بھوک پیاس اور تھکاوٹ سے چور ہو کر وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ظاہری طور پر اس وقت کوئی ان کا یار و مددگار نہیں تھا۔ جو انہیں کھانے پینے اور اپنے ہاں ٹھہرانے کا بندوبست کرے۔ اس عالم بے چارگی میں انہوں نے خدا تعالیٰ سے خیر کا سامان پیدا کرنے کی یہ درخواست کی تھی۔

حضرت نوح علیہ السلام کی دعا

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا
إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا
رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝

(نوح: 41-48-49)

اور نوح نے کہا (دعا کی):

”اے میرے پروردگار! ان کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔
اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی آئندہ
اولاد بدکار اور سخت کافر ہی ہوگی۔“

اے میرے پروردگار! تو مجھے اور میرے ماں باپ اور میرے گھر میں داخل
ہونے والے مومن اور سب اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے (ان کی
کوٹاہیوں اور خطاؤں کو معاف کر دے) اور ظالم لوگوں کیلئے اور زیادہ تباہی لا۔

الفاظ کے معانی

وَقَالَ نُوحٌ = اور نوح نے کہا + رَبِّ = اے میرے رب + لَا تَذَرْ = نہ چھوڑ
+ عَلَيَّ الْأَرْضَ = زمین پر + مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا = کافروں میں سے بسنے والا گھر
+ كَافِرِينَ = کافر کی جمع، کفار + إِنَّكَ = بے شک تو + إِنَّ تَذَرَهُمْ = اگر تو (اللہ) ان
(کفار) کو چھوڑے گا + يُضِلُّوا عِبَادَكَ = وہ (کفار) تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے
+ عِبَادَ = عبد (بندہ، غلام) کی جمع + عِبَادَكَ = تیرے بندے، تیرے غلام + وَلَا يَلِدُوا
إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا = اور وہ نہیں جنیں گے سوائے فاجر کافر (مراد ان کی آئندہ نسل

بدکار اور کافر ہی ہوگی) + وَ = اور + لَا يَلِدُونَ = وہ پیدا نہیں کریں گے، وہ نہیں جنیں گے
 + إِلَّا = مگر، سوائے + فَاجِرٌ = فسق و فجور کرنے والا، بدکار + رَبِّ اغْفِرْ لِي ذِيَا لِدِي
 = اے میرے رب! تو مجھے اور میرے والدین کو بخش دے (ہمارے گناہ اور قصور معاف
 کر دے) + لِي = میرے لئے + لِوَالِدِي = میرے والدین (ماں باپ) کے لئے
 + وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي = اور جو میرے گھر میں داخل ہوا + بَيْتِي = میرا گھر + مُؤْمِنًا
 = مومن کی حیثیت سے + وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ = اور مومنین اور مومنات کے لئے
 ، مومن مردوں اور صاحب ایمان عورتوں کے لئے + مُؤْمِنِينَ = مومن کی جمع + مُؤْمِنَاتِ
 = مومنہ کی جمع + وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا = اور نہ زیادہ کر ظالموں کے لئے مگر تباہی
 (یعنی ظالموں کے لئے زیادہ تباہی لا) + وَلَا تَزِدْ = اور زیادہ نہ کر + ظَالِمِينَ = ظالم کی
 جمع + تَبَارًا = تباہی، ہلاکت۔

آیات کا خلاصہ

- (۱) حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ان جلالی الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی
 کہ وہ کفار کو زمین پر زندہ نہ رکھے۔
- (۲) ان کی رائے میں کفار نیک بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی آئندہ نسل بھی
 بدکار اور کافر ہوگی۔
- (۳) انہوں نے اپنے، اپنے والدین اور سب اہل ایمان کے لئے مغفرت (معافی)
 کی بھی دعا کی تھی۔

بنیادی نکات

حضرت نوح کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب انبیائے کرام سے
 زیادہ عمر پائی اور ان سے زیادہ مدت تک تبلیغ حق کی کوشش میں اپنا وقت گزارا تھا۔

ساڑھے نو سو سال تک وہ حیات ظاہری سے نوازے گئے۔ کافی صدیوں کی تبلیغ کے باوجود تھوڑے سے لوگ اہل ایمان ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ کس قدر کفر و شرک کے سخت عادی، متعصب اور آبا پرستی کے شیدائی تھے۔ جب حضرت نوحؑ ان کی دشمنی، تعصب کو رانہ، بدبختی، سیاہ دلی اور صنم پرستی سے تنگ آ گئے تو پھر انہوں نے ان باطل پرستوں کی مکمل بربادی کی دعا کی۔ اپنے پیروکاروں اور اہل ایمان کے لئے تو انہوں نے مغفرت کی التجا کی مگر اپنے دشمنوں کے حق میں سخت بددعا سے کام لیا۔ خدا تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کفار کو ایک عظیم اور ہولناک طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا اور مومنین و مومنات کو اس سے بچا لیا۔ ان کا اپنا بدکردار بیٹا بھی اس طوفان میں غرق کر دیا گیا تھا۔

یہ قانون قدرت ہے کہ باطل اور ظلم و ستم کی راہ پر چلنے والے قدرت کی سزا سے نہیں بچا کرتے۔

حذر اے چیرہ داستان سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

حضرت نوح علیہ السلام کی دعا

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ
عِلْمٌ، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنُّ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

(ہود ۱۱: ۴۷)

اس (نوح) نے عرض کی :-

”اے میرے پروردگار! میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اور مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔“

الفاظ کے معانی

قَالَ = اس نے کہا + رَبِّ (رَبِّی) = اے میرے رب، اے میرے پروردگار،
 اے میری نشوونما کرنے والے + اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ = بے شک میں تجھ سے پناہ
 مانگتا ہوں + اِنِّیْ = بے شک میں + اَعُوْذُ = میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں
 + بِكَ = تجھ سے + اَنْ اَسْئَلْكَ = یہ کہ میں تجھ سے سوال کروں + اَنْ = یہ کہ +
 اَسْئَلْكَ = میں تجھ سے سوال کروں + مَا لَیْسَ لِیْ بِہِ عِلْمٌ = نہیں ہے مجھے اس چیز کا علم
 + مَا لَیْسَ = نہیں ہے + لِیْ = میرے لئے + بِہِ = اس معاملہ یا چیز کے ساتھ + عِلْمٌ = علم
 + وَاِلَّا تَغْفِرْ لِیْ وَتَرْحَمْنِیْ = اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی مجھ پر رحم
 کرے گا + وَ = اور + اِلَّا (اِنْ لَا) = اگر نہیں + تَغْفِرْ لِیْ = تو میری بخشش کرے گا، تو
 میرے گناہوں، خامیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈالے گا (تو مجھے معاف کر دے گا) +
 وَتَرْحَمْنِیْ = اور تو مجھ پر رحم کرے گا + اِکُنْ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ = میں خاسرین (خسارہ
 اٹھانے والوں) میں سے ہو جاؤں گا + اِکُنْ = میں ہو جاؤں گا + مِنْ = سے + خٰسِرِیْنَ
 = خاسر (خسارہ اٹھانے والا) کی جمع۔

آیت کا خلاصہ

- (۱) حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس بات سے
 پناہ طلب کی تھی کہ وہ اس سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جس کا
 اسے کوئی علم نہیں۔
- (۲) اس نے خدا تعالیٰ سے معافی اور رحم کی درخواست کی تاکہ وہ خسارہ اٹھانے
 والا نہ بن جائے۔

بنیادی نکات

حضرت نوح اللہ تعالیٰ کے ممتاز پیغمبروں میں سے تھے۔ انہوں نے بہت لمبی عمر پائی اور اپنی ساری زندگی خدا کے پیغام کی تبلیغ کی۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ وہ خدائے واحد کے پرستار بن کر زندگی بسر کریں تاکہ انہیں دنیا و دین کی بھلائیاں حاصل ہو جائیں۔ جب ان کے مخاطبین نے ان کی تعلیمات اور ہدایت کو نظر انداز کیا اور کسی طرح بھی وہ راہ راست پر آنے کے لئے تیار نہ ہوئے تو پھر حضرت نوح نے تنگ آ کر ان کے لئے بددعا کی۔ رحمن کی طرف تو آنے والے بہت تھوڑے تھے مگر اس کے برعکس شیطان کے چیلے چانٹے حضرت نوح کی ہدایت کو ٹھکراتے رہے۔ بد قسمتی سے ان کا اپنا بیٹا بروں کی صحبت اختیار کر کے بدی کی راہ پر گامزن ہو گیا تھا۔ جب تنگ آ کر حضرت نوح نے اپنے مخالفین اور برے لوگوں کے لئے بددعا کی تو خدا تعالیٰ نے انہیں طوفان عظیم میں غرق کر دیا۔ طوفان آنے سے قبل انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا سوال کرنے پر تنبیہ کی۔ اس وقت نوح نے ایسا سوال کرنے پر مذمت کا اظہار کیا اور خدا سے معافی چاہی۔ ان کے اپنے بیٹے کی بدی اس کو طوفان سے نہ بچا سکی۔ اور یوں وہ اپنے خاندان نبوت کی رسوائی کا باعث بن گیا۔ فارسی کے مشہور شاعر سعدی نے اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا ہے:-

پس نوح بابدان نشست روزے چند
خاندان بتوش گم شد

(نوح کا بیٹا چند دنوں تک برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا تو اس کا خاندان

نبوت گم ہو گیا)

حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا

قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، وَإِلَّا
تَصْرَفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُّ مِنَ الْجَاهِلِينَ هـ
فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ هـ (یوسف ۱۲: ۳۲-۳۳)

اس (یوسفؑ) نے کہا۔ ”اے میرے رب! میں قید کو پسند کرتا ہوں بہ نسبت اس کام کے جس کی طرف وہ (زلیخا کی سہیلیاں) مجھے دعوت دیتی ہیں۔ اور اگر تو مجھ سے ان کا فریب نہ ہٹائے گا۔ تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پس اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس سے ان عورتوں کا مکر ہٹا دیا۔ بے شک وہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔“

الفاظ کے معانی

قَالَ = اس (یوسفؑ) نے کہا + رَبِّ = اے میرے رب + السِّجْنِ أَحَبُّ = قید مجھے زیادہ پسند ہے + سِّجْنِ = قید، جیل + أَحَبُّ إِلَيَّ = مجھے زیادہ محبوب ہے، مجھے زیادہ پسند ہے + أَحَبُّ = زیادہ محبوب + إِلَيَّ = میری طرف + مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ = جس چیز کی طرف وہ (عورتیں) مجھے دعوت دیتی ہیں (وہ مجھے بلاتی ہیں) + وَإِلَّا تَصْرَفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ = اور اگر تو مجھ سے ان (عورتوں) کا فریب (مکر) نہ ہٹائے گا + عَنِّي = مجھ

سے + کَيِّدًا = مکر، فریب + أَصْبُ إِلَيْهِنَّ = میں ان (عورتوں) کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں ان پر فریفتہ ہو جاؤں گا + وَأَكُنُّ مِنَ الْجَاهِلِينَ = اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اور میں جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں گا + وَ = اور +

أَكُنُّ = میں ہو جاؤں گا + مِنْ = سے + جَاهِلِينَ = جاہل کی جمع + فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ = پس اس (یوسفؑ) کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی + لَهُ = اس (یوسفؑ) کے لئے + رَبُّهُ = اس کے رب نے + فَصَرَافَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ = پس اس (اللہ) نے اس (یوسفؑ) سے ان (عورتوں) کا مکر و فریب ہٹا دیا (دور کر دیا) + صَرَافَ = اس نے ہٹا دیا + عَنْهُ = اس سے + كَيْدَهُنَّ = ان عورتوں کا مکر + إِنَّهُ = بے شک وہ (اللہ) + هُوَ = وہ (مراد ہے اللہ تعالیٰ) + سَمِيعٌ = سننے والا + عَلِيمٌ = علم رکھنے والا، جاننے والا۔

آیات کا خلاصہ

- (۱) حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کا اظہار کیا کہ وہ زلیخا کی سہیلیوں کے مکر و فریب میں آنے کی بجائے قید میں جانے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔
- (۲) اس نے یہ اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے ان کے فریب اور دلکشی سے بچا سکتا ہے۔
- (۳) اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اسے ان عورتوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھا۔
- (۴) بلاشبہ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سننے والا اور علم وسیع رکھنے والا ہے۔

بنیادی نکات

حضرت یوسفؑ بنی اسرائیل کے نمایاں انبیائے کرام میں سے تھے۔ وہ حضرت

یعقوبؑ (اسرائیل) کے بیٹے اور حضرت اسحاقؑ کے پوتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں سب سے زیادہ حسن و جمال عطا کر رکھا تھا۔ ان کے سوتیلے حاسد بھائیوں نے انہیں جب ایک کنوئیں میں ڈال دیا تو مصری قافلہ کے ایک آدمی نے انہیں کنوئیں سے باہر نکالا اور انہیں مصر کے بازار میں ایک بلند مرتبہ مصری رئیس (عزیز مصر) کے ہاتھ فروخت کر دیا۔

اس عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے اس حسین و جمیل نوجوان گھریلو ملازم پر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسفؑ اس کے شیطانی جال میں نہ پھنس سکے۔ زلیخا کی سہیلیوں نے زلیخا کو ہدفِ عقیبہ بنایا تو زلیخا نے اس تنقید کو رد کرنے کے لئے ان عورتوں کے لئے ایک ضیافت کا انتظام کیا۔ زلیخا کی سہیلیوں نے جب یوسفؑ کو محفل میں دیکھا تو وہ حیرت زدہ ہو گئیں۔ انہوں نے بھی بعد ازاں یوسفؑ کو اپنے مکر و فریب میں لانے کی ناکام کوششیں کیں۔ اس موقع پر حضرت یوسفؑ نے خدا تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی۔ اللہ نے انہیں اس کٹھن آزمائش سے بچا لیا۔

یوسفؑ کی دعا

رَبِّ قَدْ اتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ
الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ الْدُنْيَا
وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ هـ

(یوسفؑ ۱۲: ۱۰۱)

”یوسفؑ نے کہا) اے میرے پروردگار! تو نے مجھے حکومت سے بہرہ ور کیا اور مجھے باتوں (خوابوں کی تعبیر) کا صحیح ادراک عطا کیا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے مسلمان

کے حیثیت سے موت دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔“

الفاظ کے معانی

رَبِّ (رَبِّي) اے میرے رب، اے میرے پروردگار + قَدْ اَتَيْتَنِي = تحقیق تو نے مجھے دیا (عطا کیا) + قَدْ = تحقیق + اَتَيْتَنِي = تو نے مجھے دیا + مِنْ = سے + مُلْكٍ = سلطنت، حکومت + وَ = اور + عَلَّمْتَنِي = تو نے مجھے علم دیا، تو نے مجھے سکھایا، تو نے مجھے تعلیم دی + مِنْ = سے + تَاوِيلِ الْاَحَادِيثِ = احادیث کی تاویل، باتوں (معاملات) کی سمجھ مراد خوابوں کی تعبیر + تَاوِيلٍ = تعبیر + اَحَادِيثٍ = حدیث (بات) کی جمع، معاملات، باتیں + فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ = آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا مراد کائنات کا خالق + فَاطِرٌ = پیدا کرنے والا + سَمَوَاتٍ = سَمَاءُ (آسمان) کی جمع + وَالْاَرْضِ = اور زمین + وَ = اور + اَرْضٍ = زمین، اَرْضٍ + اَنْتَ وَ لِي = تو میرا ولی ہے، تو میرا کارساز ہے، تو میرا مددگار ہے + اَنْتَ = تو (مذکور واحد کے لئے استعمال ہوتا ہے) + وَ لِي (ولی کی) = میرا ولی، میرا کارساز + فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ = دنیا اور آخرت میں + فِي = میں + تَوَفَّنِي مُسْلِمًا = تو مجھے مسلم ہونے کی حیثیت سے موت دے، تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے + تَوَفَّنِي = تو مجھے فوت کر، تو مجھے موت دے + مُسْلِمًا = مسلمان کی حیثیت سے، اسلام کی حالت میں، اپنا فرمانبردار ہونے کے لحاظ سے + وَ = اور + اَلْحَقِّيْنِي = تو مجھے ملحق کر دے، تو مجھے ملا دے + بِالصَّالِحِيْنَ = صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ + صَالِحِيْنَ = صالح (نیک انسان) کی جمع۔

آیت کا خلاصہ

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام نے اس امر کا اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے

اسے حکومت اور خوابوں کی تعبیر کی نعمت عطا کی ہے۔

(۲) اس نے اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا خالق اور دنیا و آخرت میں اپنا کارساز قرار دیا۔

(۳) اس نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی تھی کہ وہ اسے مسلمان کی حیثیت سے موت دے اور نیک لوگوں کے زمرے میں شامل کر دے۔

بنیادی نکات

حضرت یوسفؑ کو جب جیل سے رہائی ملی تو بادشاہ مصر نے ان کی نیکی، ذہانت انتظامی قابلیت اور حسن اخلاق سے متاثر ہو کر انہیں اپنی مملکت میں نمایاں مقام دیا۔ حضرت یوسفؑ نے اپنے اس منصب کی ذمہ داریوں کو اتنی خوبی اور مہارت سے انجام دیا کہ وہ مقبول عام و خاص ہو گئے۔ انہوں نے اپنے والدین اور سب بھائیوں کو کنعان (فلسطین کا ایک علاقہ) سے بلا کر مصر میں آباد کر دیا۔ بعد ازاں ان کے والد حضرت یعقوبؑ کی اولاد عرصہ دراز تک مصر میں ہی سکونت پذیر رہی۔

حضرت یوسفؑ نے اتنے اعزازات اور اتنا بلند سیاسی منصب پانے کے بعد بھی اپنے خالق، مالک اور رازق کو کبھی بھی فراموش نہ کیا۔ وہ ہمیشہ نیکی اور حق کی تلقین کرتے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی اور شکر کے جذبات کے حامل رہے۔ ان کی یہ دعا ان کے قلبی تاثرات اور اخلاقی کمالات کی آئینہ دار ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ہمیشہ خدا تعالیٰ کی رحمت کے طلب گار اور شکر گزار رہیں۔

حضرت یونس علیہ السلام کی دعا

وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ رَبِّيَ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

فَاَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۝

(الانبیاء ۲۱: ۸۸-۸۷)

اور مچھلی والے (یونسؑ) کو یاد کرو جب وہ غصے کی حالت میں چل دیا (اپنی قوم سے ناراض ہو کر) سو اس نے خیال کیا کہ ہم (اللہ) اس پر قابو نہ پاسکیں گے۔ پھر اس نے اندھیروں (مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں) میں سے پکارا: ”(اے اللہ) تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک (ہر قسم کے عیب سے) ہے۔ بے شک میں ہی تصور کرنے والوں میں سے ہوں۔“

پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو بچایا کرتے ہیں۔

الفاظ کے معانی

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ = (اے اللہ) تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی بندگی (غلامی) کے لائق نہیں + لَا = نہیں + إِلَهٌ = معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس کی غلامی کی جائے + إِلَّا = سوائے، مگر + أَنْتَ = تو + سُبْحَانَكَ = تو پاک ہے (ہر قسم کے عیب اور خامی سے) + سُبْحَانَ = وہ ہستی جو ہر طرح کے نقص، عیب، کوتاہی، خامی اور قصور سے پاک ہو مراد خدا تعالیٰ + إِنِّي = بے شک میں + إِنَّ = بے شک + كُنْتُ = میں + مِنَ الظَّالِمِينَ = ظالموں میں سے + مِنْ = سے + ظَالِمِينَ = ظالم کی جمع + وَ = اور + ذَا النُّونِ = مچھلی والا (مراد یونسؑ) + إِذْ = جب + ذَهَبَ = وہ گیا + مُغَاضِبًا = غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں + فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ = اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہ پاسکیں گے + فَظَنَّ = پس اس نے ظن کیا (خیال کیا) + إِنَّ = یہ کہ + لَنْ نَقْدِرَ = ہم ہرگز قابو نہ پاسکیں گے، ہم (اللہ) ہرگز قدرت نہیں رکھیں گے + لَنْ = ہرگز نہیں + نَقْدِرُ = ہم قدرت رکھتے ہیں + عَلَيْهِ = اس (یونسؑ) پر + فَنَادَى = پس اس نے ندا دی، پس اس نے پکارا + فِي = میں + ظَلَمْتُ = ظلمت (اندھیرا) کی جمع + أَنْ = کہ، یہ کہ + لَا = نہیں + إِلَهَ

= معبود + إلا = سوائے + اَنْتَ = تو + سُبْحٰنَكَ = (اے اللہ) تو پاک ہے۔

آیت کا خلاصہ

(۱) حضرت یونس علیہ السلام نے (مچھلی کے پیٹ میں) اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔

(۲) انہوں نے مزید اقرار کیا کہ خدا تعالیٰ ہر قسم کے عیب، خامی اور ناممکن بات سے پاک ہے۔

(۳) حضرت یونسؑ نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود ظالموں میں سے ہو گیا ہے۔

بنیادی نکات

حضرت یونسؑ بھی بنی اسرائیل کے انبیائے کرامؑ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا مقام تبلیغ و ہدایت عراق تھا۔ وہ وہاں کافی عرصہ تک اپنی قوم کو غلط راہ چھوڑ کر صراطِ مستقیم کی طرف آنے کی دعوت دیتے رہے۔ جب ان کی قوم نے ان کی دعوت تبلیغ کا چنداں فوری اور نتیجہ خیز جواب نہ دیا تو وہ ناراض ہو کر اور انہیں چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ ان سے یہ لغزش ہوئی کہ وہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنے کے بغیر ہی ہجرت کر گئے۔ یاد رہے کہ تمام انبیاءؑ اور رسلؑ خدا تعالیٰ کی اجازت اور حکم کے بغیر ہجرت نہیں کیا کرتے تھے۔ اپنی قوم سے تنگ آ کر انہوں نے یہ قدم اٹھایا مگر خدا تعالیٰ کے حکم اور اجازت کا انتظار نہ کیا۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں مقید کر دیا۔ شکم ماہی میں جانے سے قبل وہ اپنی ہجرت کے دوران ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی زیادہ بوجھ سے کشتی ڈولنے لگی تو ملاح نے کہا کہ اس میں کوئی خطا کار مسافر بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس مسافر کو جاننے کے لئے قرعہ اندازی ہوئی تو

حضرت یونسؑ کا نام نکلا چنانچہ دریا میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت بحکم خدا ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئی اور حضرت یونسؑ اس کے شکم میں ڈال دیے گئے۔ ان پریشان کن حالات میں حضرت یونسؑ نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں اس غم سے نجات دی۔ ایک فارسی شاعر نے اس واقعہ کی طرف یوں اشارہ کیا ہے:-

قرص آفتاب در سیاہی شد

یونس اندر وہاں ماہی شد

(سورج کی ٹمکیہ تاریک ہوگئی (سورج غروب ہو گیا)۔ اس وقت یونسؑ مچھلی

کے منہ میں چلے گئے)

دوسرا باب

عام لوگوں کی دعائیں

اصحاب کہف کی دعا

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبِي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

(الکہف ۱۸: ۱۰)

”اے ہمارے پروردگار! تو اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے کام میں درستگی مہیا کر دے (ہمارا کام درست فرما دے)۔“

الفاظ کے معانی

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً = اے ہمارے رب! تو ہمیں دے اپنی جناب سے رحمت، اے ہمارے پروردگار! تو اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا کر + رَبَّنَا = اے ہمارے رب + آتِنَا = تو ہم کو دے + مِنْ لَدُنْكَ = اپنے پاس سے، اپنی بارگاہ سے + مِنْ = سے + لَدُنْ = جناب، حضور، بارگاہ + لَدُنْكَ = اپنی جناب + وَهَبِي لَنَا = اور تو ہمارے لئے مہیا کر دے + هَبِي = مہیا کر دے + لَنَا = ہمارے واسطے + مِنْ أَمْرِنَا = ہمارے کام سے + مِنْ = سے + أَمْرِنَا = ہمارے کام + أَمْر = کام + رَشَدًا = درستگی۔

آیات کا خلاصہ

(۱) اصحاب غار چند ایمان والے نوجوان تھے۔ وہ اپنی بت پرست قوم سے الگ ہو کر ایک غار میں چھپ گئے تھے۔

(۲) انہوں نے خدا سے دعا کی کہ وہ ان کے معاملہ کو درست کر دے۔

بنیادی نکات

قرآن مجید میں غار میں چھپنے والے مومن نوجوانوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ اپنی قوم کو شدید بت پرستی میں مبتلا دیکھ کر بے زار ہو گئے تھے۔ خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی بھردی۔ چنانچہ وہ اپنے ملک کے ظالم بت پرست بادشاہ کی سخت گیری سے ڈر کر ایک غار میں پناہ گزیں ہو گئے تھے۔ اس وقت انہوں نے اپنے پالنے والے خدا سے رحمت اور اپنی مشکل کے حل کے لئے دعا مانگی۔ معاملے کی درستگی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقدس مشن کی رکاوٹوں اور ظالم بادشاہ کی سخت گیری سے انہیں اپنی پناہ میں رکھے۔

اہل جنت کی دعا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورٌ لَهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ه

(التحریم ۸:۶۶)

”اے ایمان والو! تم اللہ سے توبہ کرو سچی (پر خلوص) توبہ۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اس دن اللہ (اپنے) نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔

ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا۔“

(جب وہ حشر کے میدان سے جنت کی طرف جارہے ہوں گے اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہوگی)۔ اس روز یہ نیک لوگ کہیں گے (دعا کریں گے)۔

”اے ہمارے رب! ہمارے لئے ہمارے نور کو مکمل کر دے (تاکہ ہم باسانی جنت تک پہنچ جائیں) اور ہم سے درگزر فرما (ہماری کوتاہیاں معاف کر دے)۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے“۔

دعا کے الفاظ کے معنی

رَبَّنَا اَتِّمِّمْ لَنَا نُورَنَا = اے ہمارے رب! مکمل کر دے ہمارے لئے ہمارا نور + رَبَّنَا = اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، اے ہمیں نشوونما دینے والے + اَتِّمِّمْ = تو تمام کر دے، تو مکمل کر دے + لَنَا = ہمارے واسطے + نُورَنَا = ہمارا نور + وَ اغْفِرْ لَنَا = اور تو ہمیں معاف کر دے + اور تو (اللہ) ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، تو ہماری غلطیوں، کوتاہیوں اور خامیوں پر پردہ ڈال دے + اِنَّكَ = بے شک تو + اِنَّ = بلاشبہ + عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ = (اے اللہ) تو ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے + عَلٰی = اوپر، پر + كُلِّ شَيْءٍ = ہر ایک شے، ہر ایک چیز، قَدِيْرٌ = قادر، قدرت رکھنے والا۔

آیت کا خلاصہ

(۱) اہل جنت جب حشر کے دن جنت کی طرف جارہے ہوں گے تو وہ خدا تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ان کے نور کو مکمل کر دے تاکہ وہ باسانی جنت میں پہنچ جائیں۔

(۲) اس دن یہ اہل جنت اپنے رب سے یہ دعا بھی کریں گے کہ وہ ان کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دے۔

(۳) علاوہ ازیں وہ خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بھی اقرار کرتے جائیں گے۔

بنیادی نکات

اس دعا کا پس منظر اس آیت کے ترجمہ میں بیان کر دیا گیا کہ سچی توبہ کر کے مومن اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکیں گے۔ علاوہ ازیں انہیں جنت میں بھی داخل ہونے کی اجازت ہوگی اور حشر کے دن انہیں رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سب کچھ ان کے دنیا میں کئے گئے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: "الدُّنْيَا مَزْرَعَةٌ الْآخِرَةُ" (دنیا آخرت کی کھیتی ہے)۔ جو کچھ ہم یہاں بوئیں گے، اگلی دنیا میں جا کر اسے کاٹیں گے۔ جس طرح کسان اپنی فصل کی تیاری کے لئے ہر ممکن کوشش اور جدوجہد سے کام لیتا ہے، اسی طرح جنت میں جانے کے لئے بھی ہمیں اس دنیا میں سخت مجاہدہ اور عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کام ہوں گے، ویسے ہی آخرت میں ان کے نتائج ہوں گے۔ اس لحاظ سے جنت دراصل ہمارے نیک خیالات اور صالح اعمال ہی کا نتیجہ ہوگی۔ زبان سے محض لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے ہی سے اسے حاصل نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اسلام عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال صالح پر بھی زور دیتا ہے۔ زبانی اقرار کے علاوہ قلب و نگاہ کا مسلمان ہونا بھی لازمی ہے بقول علامہ اقبال:-

زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

نیک خیالات اور پاکیزہ اعمال کی بدولت جب اہل ایمان جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ تو اس وقت نور ان کے دائیں طرف اور آگے آگے ہوگا۔ وہاں اہل جنت خدا تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ ان کے اس نور کو مکمل کر دے تاکہ وہ آسانی سے جنت میں چلے جائیں۔ یہ منظر کتنا حسین اور روح پرور ہوگا۔ اس وقت اہل جنت کے ہونٹوں پر یہ دعا بھی ہوگی کہ اے ہمارے پروردگار: تو ہماری ساری خطائیں معاف

کردے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی دعا میں اس امر کا بھی اعتراف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز اور کام پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے سو وہی کرتا ہے۔ تمام کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی بھی اس کی اس ہمہ گیر طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایک کمزور تنکے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ایک بحرِ سوجزن کے آگے ٹھہر سکے :-

اہل دوزخ کی دعا

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ه

(المومنون ۲۳: ۱۰۷)

(اہل دوزخ خدا سے التجا کریں گے)

”اے ہمارے رب! ہم کو (اب) یہاں (دوزخ) سے نکال دے پھر اگر

ہم نے (دنیا میں جا کر) ایسا قصور کیا تو ہم ظالم (گناہگار) ہوں گے“

الفاظ کے معانی

رَبَّنَا = اے ہمارے پروردگار + أَخْرِجْنَا = ہم کو نکال + مِنْهَا = اس (مراد

دوزخ) سے + فَإِنْ = پھر اگر + عُدْنَا = ہم نے قصور کیا، ہم نے تعدی کی۔ فَإِنَّا ظَالِمُونَ

= تو بے شک ہم ظالم ہیں + ظَالِمُونَ = ظالم کی جمع۔

آیات کا خلاصہ

(۱) دوزخ میں ڈالے جانے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ

انہیں دوزخ سے نکال دے۔

(۲) وہ اپنی دعا میں یہ بھی التجا کریں گے کہ خدا اگر انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے

تو وہ گناہ نہیں کریں گے۔ اگر وہ دوبارہ ایسا کریں تو وہ خود ظالم ہوں گے۔

بنیادی نکات

اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ حشر کے دن نیک لوگوں کو تو جنت دی جائے گی مگر برے لوگوں کو دوزخ میں سزا ملے گی۔ خدا تعالیٰ ان سے کہے گا کہ جب تمہیں میری آیات سنائی جاتی تھیں تو اس وقت تم نے انہیں قبول نہ کیا۔ وہ اہل دوزخ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم پر ہماری بدبختی غالب آگئی اور ہم سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اس وقت وہ یہ دعا مانگیں گے۔

مندرجہ بالا اہل دوزخ کو جب دوزخ کی سزا ہو رہی ہوگی تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ انہیں اب دوزخ سے نکال دے۔ اس وقت وہ یہ وعدہ کریں گے کہ اگر انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو پھر وہ ایسے گناہ نہیں کریں گے۔ وہ مزید کہیں گے کہ اگر دوبارہ ہم نے دنیا میں جا کر ایسا قصور کیا تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔

خدا پرستوں کی دعا

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا إِنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّثْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ه
فَاتَّهَمُ اللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ تَوَابِ الْآخِرَةِ يَدْعُو اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ه (آل عمران ۳: ۱۲۸-۱۲۷)

اور انہوں (خدا پرستوں) نے اس کے سوا کچھ اور نہ کہا (کفار سے لڑائی کے وقت)۔

”اے ہمارے رب! تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمارے کام (کار خیر) میں جو زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف کر دے اور ہمارے

قدم ثابت رکھ اور ہم کو کافر لوگوں پر فتح نصیب کر۔“

”پھر اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب (بدلہ) دیا اور آخرت میں انہیں بہت اچھا ثواب (مکافات عمل) دے گا۔ اور اللہ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

دعا کے الفاظ کے معانی

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا = اے ہمارے رب! تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے
 + رَبَّنَا = اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار + اغْفِرْ = تو معاف کر دے، تو بخش دے
 ، تو پردہ پوشی کر دے، تو ڈھانپ لے + لَنَا = ہمارے واسطے، ہمارے لئے + ذُنُوبَنَا =
 ہمارے گناہ + ذُنُوبٍ = ذَنْبٌ (گناہ) کی جمع + وَاسْرَافْنَا فِيْ اْمْرِنَا = اور ہمارے کام میں
 ہماری زیادتی (کو بھی معاف کر دے) + اِسْرَافٍ = زیادتی، فضول خرچی + فِيْ = میں
 + اْمْرِنَا = ہمارے امر، ہمارا کام + وَثَبْتَ اَقْدَامَنَا = اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ (ہمیں
 ثابت قدمی عطا کر) + وَ = اور + ثَبَّتْ = ثابت رکھ، ثبات عطا کرے + اَقْدَامَنَا = ہمارے
 اقدام، ہمارے قدم + وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ = اور ہمیں نصرت دے کافروں کی
 قوم پر، اور ہم کو کفار پر فتح دے + وَ = اور + اَنْصُرْ = نصرت دے، مدد دے، فتح دے،
 عَلَى = اوپر + قَوْمِ الْكَافِرِيْنَ = کافروں کی قوم، کفار کافر لوگ + كَافِرِيْنَ = کافر کی جمع۔

آیات کا خلاصہ

- (۱) خدا پرست انسانوں نے کفار سے جنگ کرنے سے پہلے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ان کے گناہ معاف کر دے۔
- (۲) انہوں نے خدا تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی کہ اگر انہوں نے خدا کی حدود سے تجاوز کیا ہے تو وہ ان کو معاف کر دے۔
- (۳) اپنے دعائیہ الفاظ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدم رہنے اور کفار پر فتح

پانے کی بھی درخواست کی۔

بنیادی نکات

یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ اس کائنات میں ہمیشہ حق اور باطل کے درمیان جنگ کا سلسلہ قائم رہا ہے۔ خدا کے پرستاروں اور شیطان کے پجاریوں میں اپنے اپنے نظریات کی حمایت اور غلبہ کے لئے جب کبھی رزم آرائی کی نوبت آئی تو انہوں نے اپنی کامیابی اور فتح کو پانے کے لئے بھرپور کوششیں کیں۔

کفار نے ہمیشہ اپنے مادی ذرائع، اپنی فوج اور ہتھیاروں کی کثرت اور شیطان کی حمایت پر بھروسہ کیا۔ اس کے برعکس خدا کے ماننے والوں نے اپنی پوری تیاری کرنے کے بعد بھی خدا تعالیٰ پر توکل کیا اور اسی سے ثابت قدمی اور فتح کی دعا مانگی۔

اپنی عسکری طاقت پر تکیہ کرنے کی بجائے انہوں نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدائے واحد سے پہلے اپنے گناہوں اور اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہی اور اسی پر توکل کرتے ہوئے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بقول علامہ اقبالؒ:-

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ

مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

قرآن حکیم نے اہل ایمان کی بہت سی خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں، خامیوں اور گناہوں کی معافی اور پردہ پوشی (مغفرت) کی دعا کیا کرتے ہیں۔

پہلے گزرے ہوئے مومنین کے لئے دعا

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ

فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

(الحشر ۵۹:۱۰)

”اے ہمارے رب! تو ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے
(خطائیں معاف فرما) جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں
میں اہل ایمان کے لئے کوئی بغض (کینہ) پیدا نہ ہونے دے۔ اے
ہمارے پروردگار! بے شک تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔“

الفاظ کے معانی

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَا تُخَوِّنَا = اے ہمارے رب! بخش دے ہمیں اور ہمارے
بھائیوں کو + رَبَّنَا = اے ہمارے رب + اغْفِرْ = معاف کر دے + لَنَا = ہمارے لئے + وَ
= اور + اِخْوَانَنَا = ہمارے بھائی + اِخْوَانٌ = اخ (بھائی) کی جمع + اَلَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْاِيْمَانِ = وہ لوگ ہم سے پہلے ایمان لائے، جو ہم پر ایمان کے ساتھ سبقت لے
گئے + اَلَّذِينَ = اَلَّذِي (وہ جو) کی جمع وہ لوگ، جو + سَبَقُونَا = ہم پر سبقت لے گئے
+ بِالْاِيْمَانِ = ایمان کے ساتھ + وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا = اور تو (اللہ) نہ بنا ہمارے
دلوں میں کوئی کینہ + وَ = اور + لَا تَجْعَلْ = نہ بنا، نہ کر + فِي = میں + قُلُوبِنَا = ہمارے
دل + قُلُوبٍ = قَلْبٍ (دل) کی جمع + غِلًّا = بغض کینہ + اَلَّذِينَ اٰمَنُوْا = ان لوگوں کے
لئے جو ایمان لائے، مومنین کے لئے + اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ = بے شک تو (اللہ) بے
شک تو شفقت کرنے والا اور رحیم ہے + اِنَّكَ = بے شک تو + رَءُوْفٌ = شفیق۔

آیت کا خلاصہ

(۱) اس دعا کے ذریعے دمن اپنے لئے اور ان سے پہلے ایماندار بھائیوں کے
لئے بخشش کی التجا کرتے ہیں۔

(۲) وہ خدا تعالیٰ سے یہ بھی مانگتے ہیں کہ وہ ان کے دلوں میں اپنے مومنین کے
لئے کوئی بغض اور کینہ پیدا نہ ہونے دے۔

(۳) ان دعائیہ کلمات میں خدا تعالیٰ کی بے پایاں شفقت اور رحم کا بھی اعتراف کیا گیا ہے۔

بنیادی نیکات

اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو خدائے واحد کا ہمہ وقتی پرستار اور غلام بنا دیتا ہے۔ ہمارے زندگی کا ہر لمحہ اس کی یاد اور اس کی غلامی ہی میں بسر ہونا چاہیے۔ بندے کا کام اپنے آقا کی کامل اطاعت کرنے کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی عاجزی، بے بسی اور خطا کاری کی معافی کی درخواست کا اظہار بھی ہے۔ صحیح بندہ خدا عاجزی اور انکساری کا پیکر اور اپنے دوسرے مومن بھائیوں اور مومنات کا خیر خواہ اور ہمدرد بھی ہوتا ہے۔ اس کی دعا صرف اپنی ذات ہی تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کا دائرہ اثر دیگر اہل ایمان تک بھی پھیلا ہوتا ہے۔ جہاں وہ اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی مانگتا ہے۔ وہاں وہ ان اہل ایمان کے لئے بھی خدا سے مغفرت طلب کرتا ہے جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں یا ان سے پہلے ایمان لائے ہیں۔

اس دعا کا دوسرا حسین پہلو یہ ہے کہ حقیقی بندہ خدا دیگر اہل ایمان کے لئے سراسر سلامتی، خیر اور بھلائی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس کی حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ اپنے دل میں کوئی کینہ اور بغض نہ رکھے۔ اس لحاظ سے وہ دیگر مومنین و مومنات کے لئے سراسر خیر بن جاتا ہے۔

نماز کی دعا

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ه

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ه

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ه

غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ه

(الفاتحہ: ۱-۴)

(اے پروردگار!) ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔

تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔

ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔

الفاظ کے معانی

إِنَّا = خاص (تاکید کے لئے استعمال ہوتا ہے) ک = تجھے، تیری۔ نَعْبُدُ = ہم عبادت کرتے ہیں، ہم بندگی کرتے ہیں، ہم تیری غلامی اختیار کرتے ہیں۔ وَ = اور + نَسْتَعِينُ = ہم مدد چاہتے ہیں، ہم استعانت کے طلب گار ہیں، ہم اعانت مانگتے ہیں + اِهْدِنَا = ہدایت دے + اِهْدِنَا = ہمیں ہدایت دے + الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ = سیدھا راستہ + راہ راست (قرآن کا بتایا ہوا راستہ مراد قرآنی تعلیمات اور حضور کے ارشادات گرامی) + صِرَاطَ = راستہ + مُسْتَقِيمَ = سیدھا (حق و صداقت والا) + صِرَاطَ الَّذِينَ = ان لوگوں کا راستہ + الَّذِينَ = وہ لوگ جو، الَّذِينَ (وہ ایک جو) کی جمع + النَّمَتِ = تو نے انعام کیا، تو نے نعمت عطا کی + عَلَيْهِمْ = ان پر، عَلَيْهِ (اس ایک پر) کی جمع + غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ = وہ لوگ جن پر غضب نہ کیا گیا، لوگ جو عذاب خداوندی سے محفوظ رہے + غَيْرَ = نہ، سوائے + مَفْضُوبٍ = جن پر غضب ہوا، وہ جو زیر عتاب الہی آئے + وَ = اور + لَا = نہیں + ضَالِّينَ = ضَالَّ (گمراہ آدمی) کی جمع + راہ راست سے بھٹکے ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے صراط مستقیم کو اختیار نہ کیا۔

آیات کا خلاصہ

- (۱) اس مشہور ترین قرآنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے ہی مدد مانگتے ہیں۔
- (۲) خدا تعالیٰ سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ وہ ہمیں (ہر وقت) سیدھا راستہ دکھائیں۔
- (۳) سیدھے راستے سے مراد خدا کے انعام یافتہ لوگوں کی راہ فکر و عمل ہے۔
- (۴) ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ نہ دکھائے جن پر اللہ کا غضب ہوا اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ دکھائے جو گمراہ ہو گئے ہوں۔

بنیادی نکات

یہ سورت قرآن حکیم کی سب سے زیادہ مشہور اور روزانہ نمازوں میں پڑھی جانے والی دعا ہے۔ احادیث میں اس کی اہمیت، عظمت اور شان کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بڑی جامع اور عام فہم دعا ہے۔ ہم اپنی نمازوں میں ہر روز اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ صرف وہی ہمارا معبود، آقا اور مالک ہے۔ اللہ سے ہم دوسرا اقرار یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی تمام مشکلات کے حل اور اپنی تمام حاجتوں کی تکمیل کے لئے اس کی ہی مدد طلب کرتے رہیں گے۔

عبادت کا لفظ بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب اللہ کی پرستش ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس کے غلام اور بندے ہیں اور وہ ہمارا آقا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ہر حال میں اس کے احکام پر عمل کریں گے۔ خدا کے حکم کے مطابق جو کام بھی کیا جائے گا۔ وہ عبادت ہی خیال کیا جائے گا۔ اس کے احکام کے مطابق ہم اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں جو بھی کام کریں گے وہ عبادت ہی ہوگا۔ اس کی تعلیمات پر چلتے ہوئے ہمارا روزی کمانا، انسانوں کے حقوق کو

پورا کرنا اور نیکی کی تلقین کرنا وغیرہ عبادت اور بندگی کا آئینہ دار ہوگا۔ ہماری یہ اطاعت کسی شرط کے بغیر دائمی نوعیت کی ہے۔ ہم اس سے دوسرا اقرار یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے جملہ اہم اور مشکل مسائل اور معاملات میں اسی سے امداد مانگتے رہیں گے۔ کیونکہ وہ ہمارا حقیقی اور دائمی حاجت روا ہے۔ انسانوں کی طرف سے ہماری امداد دراصل اسی کی کرم نوازی کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ ہمارے حقیقی اور مستقل مددگار نہیں ہو سکتے۔ ان دعاؤں پر جملوں میں ہم اپنے اصلی مالک اور آقا سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ ہر کام میں سیدھی راہ پر چلاتا رہے۔ ہم عاجز اور فریب خوردہ انسان دنیا کی ترغیبات اور شیطانی وساوس کے ہجوم میں اکثر اوقات راہ راست کو بھول جاتے ہیں اس وقت ہمیں خدائی تائید اور فضل کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ تاکہ ہم دوبارہ گم شدہ راہ پر آجائیں۔ قدم قدم پر ہمیں نیکی اور تقویٰ کے راستے میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں اس لئے ہم اپنے خالق، مالک اور درگزر کرنے والے خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر وقت صراط مستقیم پر گامزن کرتا رہے۔ حلقہ اسلام میں داخل ہوتے ہی ہمیں صراط مستقیم کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں اس منزل کو سامنے رکھنے کے لئے خدائی تائید اور کرم کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے نیک، مقبول اور برگزیدہ بندوں کی سیدھی راہ پر چلاتا رہے۔ ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں کی راہ سے بچائے جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے یا وہ جو صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول کرے۔ آمین۔

سوار ہونے کے وقت کی دعا

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ۝

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ه (الزخرف ۴۳:۱۴-۱۳)

”پاک ہے وہ ذات (اللہ تعالیٰ) جس نے اس سواری (جانور، کشتی اور جہاز) کو ہمارے لئے مسخر کر دیا (ہمارے زیر فرمان کر دیا) اور ہم اس کو قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف (ایک روز) لوٹ کر جانے والے ہیں۔“

الفاظ کے معنی

سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا = پاک ہے وہ ذات (اللہ) جس نے مسخر کر دیا ہمارے لئے اس (جہاز اور دیگر سواری وغیرہ) کو + سُبْحَنُ = ہر قسم کی خامی، نقص، دشواری گناہ اور کمزوری سے پاک مراد اللہ جل شانہ + الَّذِي = وہ جو (یہ لفظ مذکر واحد کے لئے استعمال ہوتا ہے) + سَخَّرَ = اس (اللہ) نے مسخر کر دیا۔ اس نے ہمارے کنٹرول میں کر دیا + لَنَا = ہمارے لئے + هَذَا = یہ (سواری) + وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ = اور نہیں تھے ہم اس پر قابو پانے والے + وَ = اور + مَا كُنَّا = ہم نہیں تھے + لَهُ = اس (سواری) کے لئے + مُقْرِنِينَ = مقرون کی جمع، قابو پانے والے + وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ = اور بیشک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں + إِنَّا = بے شک ہم + إِلَىٰ = تک + رَبِّنَا = ہمارا رب + مُنْقَلِبُونَ = مُنْقَلِبُ کی جمع، لوٹ کر جانے والے۔

آیات کا خلاصہ

(۱) اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات ہر قسم کے عیب، نقص، نکتہ چینی اور کمزوری سے پاک ہے۔

(۲) خدا نے ہم پر رحم کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کو ہمارے لئے مسخر کر دیا ہے تاکہ ہم ان پر سوار ہوں۔

(۳) خدا کی رحمت کی بدولت ہی وہ ہمارے کنٹرول میں آئی ہیں وگرنہ ہم میں یہ

طاقت نہ ہوتی۔

(۴) مرنے کے بعد ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف ہی واپس جانا ہوگا۔

بنیادی نکات

اس دعا سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے آسمان وزمین کو بنایا وہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ اس نے حیوانات اور سواری کے لئے جانور اور کشتیاں بنائی ہیں۔ اس وقت ہمیں خدا کے احسان کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہر طرح کی حمد کے لائق ہے۔ قادر مطلق ہونے کی حیثیت سے وہ ہر چیز کو معرض وجود میں لانے اور اسے ہمارے زیر فرمان کرنے کا کلی اختیار رکھتا ہے۔ اس کے لئے کوئی کام بھی مشکل اور ناممکن نہیں۔ پس کالاکھ لاکھ احسان ہے۔ کہ اس نے حضرت انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر کائنات کی بہت سی طاقتوں کو اس کیلئے مسخر کر دیا جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ه

”اور اسے تمہارے لئے مسخر کر دیا جو کچھ کہ زمین میں ہے۔“

اس نے چونکہ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے اس لئے اس نے اور چیزوں کے علاوہ سواری کے جانوروں اور دیگر ذرائع نقل و حمل پر بھی ہمیں طاقت عطا کر دی ہے۔ اس کی دی ہوئی طاقت اور قابلیت کے بغیر ہم ان پر قابو نہیں پاسکتے تھے۔ کیا یہ اس کا احسان عظیم نہیں کہ اس نے ان تمام ذرائع سفر کو ہمارے ماتحت کر دیا ہے؟

ہمیں اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے۔ اپنے وقت مقررہ پر ہمیں

یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا اور ہم لوٹ کر اپنے پروردگار کی طرف چلے جائیں گے۔

طالوت کی دعا

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا
صَبْرًا وَثَبِّثْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

(البقرہ ۲: ۲۵۰)

اور جب وہ (طالوت اور اس کا اسرائیلی لشکر) جالوت (بنی اسرائیل کا
مخالف کافر بادشاہ) اور اس کی فوجوں کے مقابل ہوئے تو انہوں نے کہا
(خدا سے دعا کی):

”اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں صبر عطا کر اور ہمارے قدم جما دے
(ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ) اور ہمیں کافروں کی قوم پر فتح یاب
کردے۔“

دعا کے الفاظ کے معانی

رَبَّنَا = اے ہمارے رب + اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا = تو ہم پر صبر ڈال، تو ہمیں صبر
دے + اَفْرِغْ = تو ڈال، تو عطا کر + عَلَيْنَا = ہم پر + صَبْرًا = صبر + وَثَبِّثْ أَقْدَامَنَا = اور
تو ہمارے لئے قدموں کو ثابت رکھ، تو ہمارے قدم جما دے، تو ہمیں ثابت قدمی عطا کر
+ وَ = اور + ثَبِّثْ = ثابت رکھ + أَقْدَامَنَا = ہمارے قدم + أَقْدَامَ = قدم کی جمع +
وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ = اور تو ہم کو کافروں کی قوم پر نصرت عطا کر، تو ہمیں
کافروں پر فتح دے + وَ = اور + انصُرْنَا = تو ہمیں نصرت دے، تو ہمیں فتح دے + عَلٰی
= پر، اوپر + قَوْمِ الْكَافِرِينَ = کافروں کی قوم، کفار + كَافِرِينَ = کافر کی جمع۔

آیت کا خلاصہ

(۱) بنی اسرائیل کے لشکر کا امیر طالوت (SAUL) جبکہ ان کے کافر دشمن کی فوج

کا سردار جالوت (GOLIATH) تھا۔

(۲) آپس میں لڑائی کے لئے جب یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے میدان جنگ میں آئے تو طالوت اور اس کے مٹھی بھر ساتھیوں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی تھی۔

(۳) انہوں نے خدا تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ انہیں جالوت کی فوج کے مقابلے میں ثابت قدم رکھے اور صبر کی طاقت بھی عطا کرے۔ انہوں نے کفار پر فتح و نصرت پانے کے لئے بڑے عاجزانہ انداز میں درخواست کی جسے خدا تعالیٰ نے قبول فرمایا اور انہیں جنگ میں کامیابی سے سرفراز کیا۔

بنیادی نکات

حضرت ابراہیمؑ کے پوتے حضرت یعقوبؑ بن حضرت اسحاقؑ کا لقب اسرائیل (خدا کا بندہ) تھا۔ ان کی نسل میں آنے والے بنی اسرائیل (اسرائیل کے اولاد) کہلانے لگے۔ حضرت موسیٰؑ اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اولاد یعقوبؑ یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور وہ ان کی معیت میں مصر کو چھوڑ کر فلسطین چلے گئے حضرت موسیٰؑ کا راستے ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بعد بنی اسرائیل اپنی بد اعمالیوں کی سزا کے طور پر پھر دوسروں کی غلامی میں چلے گئے۔ انہوں نے غلامی سے چھٹکارا پانے کے لئے اپنے لئے بادشاہ کی تقرری کی خواہش کی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عہد کے نبی حضرت سیموئیلؑ (samuel) سے درخواست کی کہ وہ کوئی اسرائیلی بادشاہ مقرر کریں تاکہ اس کے ساتھ مل کر وہ اپنے کافر دشمنوں سے نجات پائیں۔ حضرت سیموئیلؑ نے ایک بلند قامت، بہادر، خوبصورت اور سمجھ دار نوجوان طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس کی قیادت میں اسرائیلی جہاد کے لئے ہزاروں کی تعداد میں نکل آئے۔ طالوت نے ان کے ذوق شہادت کو جب آزمایا تو

صرف چند سو اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ چنانچہ وہ ان مٹھی بھرے مجاہدوں کو ساتھ لے کر اپنے کافر دشمن جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے میدان میں آ گیا۔ سخت لڑائی ہوئی۔ حضرت داؤدؑ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے۔ انہوں نے مزاحہ طور پر جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ حالات دیکھ کر جالوت کی فوج شکست کھا کر بھاگ گئی اور اسرائیلی فتح یاب ہوئے۔ میدان جنگ میں جا کر مومن اسرائیلی فوج نے خدا تعالیٰ سے صبر، ثابت قدمی اور فتح و نصرت کی یہ دعا مانگی تھی۔ جہاد کی تیاری کی شکل میں انہوں نے پہلے خود تیاری کی اور اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں صبر و ثبات اور کامیابی کے لئے دعا مانگی۔ انہوں نے پہلے اپنے عزم راسخ اور عملی تیاری کا ثبوت دیا اور بعد ازاں خدا پر توکل کرتے ہوئے جنگ کی۔ ہمیں بھی اس اصول کی پیروی کرنا ہوگی۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ۝

”اور تم اپنی استطاعت کے مطابق دشمن کی تیاری کرو۔“

موسوی مومنین کی دعا

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

وَلَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

(یونس: ۸۶-۸۵)

(موسیٰؑ پر ایمان لانے والوں نے خدا سے دعا کی)

”اے ہمارے رب! ہمیں ظالم لوگوں کے لئے فتنہ نہ بنا (آزمائش میں نہ

ڈال)۔ اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں کی قوم سے نجات دے۔“

الفاظ کے معانی

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً = اے ہمارے رب! تو نہ بنا ہم کو آزمائش + رَبَّنَا = اے

ہمارے رب + لا = نہیں + لَا تَجْعَلْنَا = تو نہ بنا ہم کو + فِتْنَةً = آزمائش + لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ = ظالم لوگوں کے لئے، ظالموں کی قوم کے لئے + ظَالِمِينَ = ظالم کی جمع + وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ = اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے (ہم پر رحم کرتے ہوئے ہم کو نجات دے) + و = اور + نَجِّنَا = تو ہمیں نجات دے + بِرَحْمَتِكَ = اپنی رحمت سے + مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ = کافروں کی قوم سے کافر لوگوں سے، کفار سے + مِنْ = سے + كَافِرِينَ = کافر کی جمع + خدا تعالیٰ کی ہستی کے منکرین۔

آیات کا خلاصہ

- (۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے خوش بخت لوگوں نے خدا سے یہ دعا کی کہ وہ انہیں ظالموں کے لئے آزمائش نہ بنائے۔
- (۲) انہوں نے اللہ جل شانہ سے یہ بھی دعا کی کہ وہ ان پر اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے انہیں کفار سے نجات دلائے۔

بنیادی نکات

اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ کی تبلیغی سرگرمیوں کی وجہ سے قوم فرعون کے چند نوجوان ایمان لے آئے۔ فرعون سے وہ ڈر بھی رہے تھے کہ وہ کہیں ان کو نشانہ ستم نہ بنائے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰؑ نے ان سے کہا۔

اے اہل ایمان! اگر تم مسلمان (خدا کے فرمانبردار) ہو تو پھر تم خدا پر توکل رکھو۔ ان مومن نوجوانوں نے اس وقت یہ دعا مانگی: اے ہمارے رب! تو ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے کسی آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے ہمیں کفار سے نجات دے۔

متقی لوگوں کی دعا

قُلْ أُوْنِبْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ أَمِنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

(آل عمران ۱۶: ۱۵)

(اے نبیؐ) کہہ دو۔ کیا میں تمہیں ان (دنیاوی مال و متاع) سے بہتر چیز کے بارے میں بتاؤں (کہ وہ کیا ہے)۔ (سنو) جو لوگ متقی ہیں ان کے لئے ان کے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور انہیں اللہ کی رضا مندی بھی حاصل ہوگی۔ اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں (دعا کرتے ہیں)۔

”اے ہمارے رب! بے شک ہم ایمان لائے ہیں۔ سو تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ (دوزخ) کے عذاب سے بچا۔“

دعا کے الفاظ کے معنی

رَبَّنَا = اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے + اِنَّا (اِنَّ نَا) = بے شک ہم + اَمِنَّا = ہم ایمان لائے + فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا = پس تو ہمارے گناہ (خطائیں) معاف کر دے، سو تو (اے اللہ) ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے + فَاغْفِرْ = سو تو معاف کر دے، پس تو پردہ ڈال دے، پس تو بخش دے + لَنَا = ہمارے لئے + ذُنُوبَ = ذنوب (گناہ) کی جمع + وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ = اور تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا (ہمیں آتش

دوزخ سے بچالے) + وَ = اور + قِنَا = تو ہمیں بچا + عَذَاب = عذاب + نَار = آگ +

آیات کا خلاصہ

(۱) تقویٰ اختیار کرنے والے نیک انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔

(۲) وہ اپنے پروردگار سے دوزخ کی آگ کے عذاب سے بھی اپنی حفاظت چاہتے ہیں۔

بنیادی نکات

قرآن حکیم کی اس مختصر مگر جامع دعا میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ متقی انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے دامن کو ہر ممکن طریقہ سے گناہوں کے ساتھ آلودہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ ان کی اس پرہیزگاری اور خوف خدا کے باوجود اگر ان سے کبھی نادانستہ گناہ، لغزش اور کوتاہی ہو جائے تو وہ فوراً اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں اور لغزشوں کی وجہ سے معافی کے طلب گار ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف یہ بخشش طلب کرتے ہیں بلکہ وہ تقویٰ کی روشنی پر چلتے ہوئے دوزخ کے عذاب سے بھی بچاؤ کے لئے دعا کرنے لگتے ہیں۔ انسان جب بھی نادم ہو کر خدا کی بارگاہ میں عجز و انکسار کے ساتھ اپنے دل کی گہرائیوں سے توبہ مانگتا ہے۔ تو پھر خدا تعالیٰ اپنی بے پایاں رحمت سے کام لیتے ہوئے اس کی سچی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس لئے اس کی رحمت اور درگزر سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن حکیم نے ہمیں بتایا ہے :-

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

”تم خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔“

مومنین کی دعا

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ اٰمَنَ
 بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ
 وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ه
 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
 عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الدِّينِ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا
 تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاغْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا
 اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ه

(البقرہ ۲: ۲۸۶-۲۸۵)

”رسول اس پر ایمان لایا جو کچھ اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل
 کیا گیا اور مومن بھی ایمان لائے (کتاب الہی پر)۔ یہ سب اللہ اور اس
 کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔
 (وہ کہتے ہیں) ہم اس (اللہ) کے رسولوں میں سے کسی کے ساتھ بھی
 فرق نہیں کرتے (سب کو مانتے ہیں) اور انہوں نے کہا:-

”(ہم نے رب) ہم نے سنا (تیرا کلمہ) اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ اے
 پروردگار! ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف ہی ہمیں
 لوٹ کر جانا ہے۔“

اے ہمارے رب! اگر ہم سے کوئی بھول یا خطا ہو جائے تو مواخذہ نہ
 کرنا۔ اے پروردگار! ہم پر بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر
 ڈالا تھا۔ اے ہمارے پالنہار! ہم پر وہ بار نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں
 طاقت نہیں اور تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے (ہمارے

گناہوں سے درگزر کر) اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مولا ہے۔ ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ و نصرت عطا کر۔“

دعا کے الفاظ کے معنی

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا = (اے اللہ) ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی + سَمِعْنَا = ہم نے سنا + وَ = اور + أَطَعْنَا = ہم نے اطاعت کی، ہم نے حکم مانا + غُفِرَانَكَ رَبَّنَا = اے ہمارے رب! تیرا غفران (تیری بخشش کے ہم طالب ہیں) + غُفِرَانَ = بخشش، پردہ پوشی، گناہوں کی معافی + رَبَّنَا = اے ہمارے رب + وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ = اور تیری طرف ہمارا مرجع ہے، اور تیری طرف ہمارا ٹھکانہ ہے تیری طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے + رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا = اے ہمارے رب! تو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول گئے یا ہم نے خطا کی + رَبَّنَا = اے ہمارے رب + لَا تُؤَاخِذْنَا = ہم سے مواخذہ نہ کرنا + إِنْ = اگر + نَسِينَا = ہم سے بھول ہوگئی + أَوْ = یا + أَخْطَانَا = ہم نے خطا کی + رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا = اے ہمارے رب! تو ہم پر کوئی بوجھ (تکلیف) نہ ڈال + كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الدِّينِ مِنْ قَبْلِنَا = جیسا کہ تو نے (بوجھ) ڈالا ہم سے قبل جانے والوں پر + وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ = اور تو ہم پر نہ ڈال وہ (بوجھ) جسے اٹھانے کے لئے ہمارے پاس طاقت نہیں + وَاعْفُ عَنَّا = اور تو ہمیں معاف کر دے + وَاعْفِرْ لَنَا = اور تو ہمیں بخش دے + وَارْحَمْنَا = اور تو ہم پر رحم کر + فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ = پس تو ہم کو کافروں کی قوم پر نصرت (فتح) دے۔

آیات کا خلاصہ

- (۱) خدا تعالیٰ کے احکام سن کر اس کی اطاعت کرنے کا اقرار کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی خدا سے اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کی معافی طلب کی گئی ہے۔

(۲) دعا میں اس بات کو بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

(۳) خدا تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی جا رہی ہے کہ وہ ہماری بھول چوک اور خطا سے درگزر کرے کیونکہ وہی ذات پاک ہماری خطاؤں، غلطیوں اور لغزشوں پر پردہ ڈالنے والی ہے۔

(۴) خدائے رحیم و کریم سے یہ بھی التجا کی گئی ہے کہ وہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جو ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر ڈالا گیا تھا۔ سابقہ قوموں نے جب خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی تو انہیں سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا اور انہیں عبرتناک سزا بھی دی گئی۔

(۵) مومنین خدا تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ دین اسلام نے ہمیں بہت سی آسانیاں مہیا کی ہیں تاکہ ہم پر ناقابل برداشت بوجھ نہ پڑے۔

(۶) اس دعا میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سچے اہل ایمان خدا ہی کو اپنا مولا، حامی، مددگار اور خطائیں معاف کرنے والا مانتے ہیں۔

(۷) اس دعا کے آخری الفاظ میں کفار پر غلبہ و نصرت پانے کی درخواست کی گئی ہے۔

بنیادی نکات

اس دعا سے پہلی آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کریم ﷺ اور ان کے پروردگار اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تعلیمات اور احکام پر ایمان لائے اور اس کے علاوہ وہ سب خدا کے فرشتوں، اس کی پاک کتابوں اور اس کے رسولوں کو بھی ماننے والے اور اس کے رسولوں میں بھی کوئی تفریق نہ کرنے والے تھے۔ اس بیان کے بعد وہ اپنے پروردگار کے حضور جو دعا مانگتے تھے۔ اس دعا کے مندرجہ ذیل اہم نکات ہیں:-

سرور کائنات حضرت محمدؐ اور ان کے پیروکار خدا کے احکام کو سننے کے بعد ان کی اطاعت بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی دعا محض ان کے لبوں اور الفاظ کی رسمی ادائیگی تک محدود نہ تھی بلکہ وہ اس کو عملی جامہ بھی پہنایا کرتے تھے۔ افسوس ہے کہ ہماری دعا محض زبانی رہ گئی ہے اور وہ عملی صورت اختیار نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کے حقیقی نتائج حاصل نہیں ہوتے۔

رہ گئی رسم دعا روح حقیقی نہ رہی (بقا)

اس حقیقت کو تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ انسان غلطیوں، خامیوں، کوتاہیوں، گناہوں اور بھول چوک کا پتلا ہے۔ عربی میں کہاوت ہے۔ الا نسان مرکب عن الخطاء والنسیان ”انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے“۔ ایک تو ہماری فطری کمزوری اور دوسرا ہمارا ازلی دشمن یعنی شیطان ہماری کوتاہیوں کا باعث ہیں۔ قدم قدم پر شیطان ہمیں راہ راست سے ہٹا کر غلط راہوں کی طرف لیجانے کے درپے رہتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں خدا تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی اشد ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بندہ مومن اپنے خالق، مالک اور رازق کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ کہ اے پروردگار! تو میری بھول چوک اور خطاؤں سے درگزر فرما اور مجھ پر کوئی گرفت نہ کر۔ اگر خدا تعالیٰ ہماری ہر ایک لغزش اور غلطی پر گرفت کرنے لگے تو پھر ہماری نجات کی کوئی بھی سبیل باقی نہیں رہ جاتی۔ خدا تعالیٰ سے ہمیں خشوع و خضوع سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہماری تقصیرات اور غلطیوں کو معاف کر دے۔ وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا کی طرف ضرور متوجہ ہوتا ہے۔ اسے اپنے نیک اور عاجز بندوں کی عاجزی پر ترس آ جاتا ہے۔ اور وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔

جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو

در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا

اگر ہم تاریخ انسانیت کا گہرا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب سابقہ اقوام نے خدا تعالیٰ کے احکام اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی تو خدا تعالیٰ نے ان کو سخت سزا دی۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون اور دیگر قوموں کے عبرتناک زوال اور تباہی کی داستانوں سے دنیا کی تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں پر مختلف مصائب کی شکل میں ایسا بوجھ ڈالا کہ وہ اس کی تاب نہ لاسکے اور حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ اس دعا میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے۔ کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ پہلی غلط قوموں کی مانند ہم پر ویسا ناقابل برداشت بوجھ نہ ڈالے۔ بندہ مومن ہمیشہ اس سے معافی، بخشش اور پردہ پوشی کی درخواست کیا کرتا ہے۔ اس دعا میں یہ حقیقت بھی ذہن نشین کرائی جا رہی ہے کہ ہم کفار پر غلبہ و نصرت کے لئے اپنے حقیقی آقا و مولا سے ہی دعا مانگا کریں۔ یہ دعا مانگنے سے قبل اگر ہم اپنے دکھوں کی دوا کرنے کے لئے عملی جدوجہد بھی کریں تو پھر یہ سونے پر سہاگہ کا کام دیتی ہے۔ بندہ مومن اپنے بلند اور نیک مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اپنی طاقت کے مطابق عمل پیہم اور سعی مدام سے کام لینے کے بعد اپنے حقیقی مولا یعنی خدا تعالیٰ سے انہیں نتیجہ خیز اور بار آور بنانے کے لئے دعا کیا کرتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے ہمیشہ یہ طریقہ استعمال کیا تھا۔ جنگ بدر میں آپؐ نے نصرت و غلبہ کی دعا بعد میں مانگی پہلے اس غلبہ کے لئے حتی المقدور سعی و عمل سے کام لیا تھا۔

ہمیں بھی اسی اسوۂ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ قرآن حکیم نے انسانی کوشش اور اس کے متوقع نتائج کے مابین جو گہرا ربط ہے، اسے ان مختصر مگر جامع الفاظ میں بیان کیا ہے۔ لیس لانا انسان الا باسعی۔ ”انسان کے لئے اس کی سعی کا ثمرہ ہے“۔ جو انسان بھی کوشش کرے گا، اسے اس کی کوشش کا ضرور صلہ ملے گا۔ خواہ مرد مومن ہو یا کافر۔

مومن اہل دانش کی دعا

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هَٰذَا بَاطِلًا ۗ سُبْحٰنَكَ فَعِنَّا عَذَابُ النَّارِ ۝

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
النَّصْرِ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا
بِرَبِّكُمْ فَأُؤْمِنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا
وَتَوَلَّنَا مَعَ الْآبِرَارِ ۝

رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا نَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ (آل عمران ۳: ۱۹۳-۱۹۱)

یہ (کائنات کا مطالعہ و مشاہدہ کرنے والے عقل مند لوگ) وہ لوگ ہیں جو
کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور
زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

”اے ہمارے رب! تو نے اسے (کارخانہ قدرت) فضول پیدا نہیں کیا۔
تو پاک ہے (ہر عیب اور نقص سے) پس تو ہمیں آگ (دوزخ) کے
عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار! جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا سو
اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے رب ہم نے ایک
پکارنے والے (رسول) کو سنا جو ہمیں ایمان کی طرف پکارتا تھا (اور کہتا
تھا) کہ تم لوگ اپنے رب پر ایمان لاؤ پس ہم ایمان لے آئے۔ اے
پروردگار! تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے

اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔

اے ہمارے رب! تو ہمیں وہ سب کچھ دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے وعدہ کیا تھا اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔“

دعا کے الفاظ کے معانی

(۱۹۱) رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا = اے ہمارے رب! نہیں پیدا کیا تو نے اسے

(کائنات) فضول (غلط) + رَبَّنَا = اے ہمارے رب + مَا = نہیں + خَلَقْتَ

= تو نے تخلیق کیا، تو نے پیدا کیا + هَذَا = یہ (کائنات) + بَاطِلًا = باطل

، غلط، فضول، بیکار + سُبْحٰنَكَ = تو پاک ہے (ہر ایک عیب اور نقص سے) فَقْنَا

= پس تو ہم کو بچا + عَذَابِ النَّارِ = نار (آتش دوزخ) کا عذاب (سزا) +

(۱۹۲) رَبَّنَا اِنَّا اِنَّا مِنْ تَدْخِلِ النَّارَ لَقَدْ اِخْرَجْتَنَا = اے ہمارے رب! بے شک

جسے تو آگ (آتش دوزخ) میں ڈالے گا سو تو نے اسے رسوا کیا + اِنَّا

= بے شک تو + اِنَّا = بے شک + مَنْ تَدْخِلِ = تو جسے داخل کرے گا + لَقَدْ

= پس سو + اِخْرَجْتَنَا = تو نے رسوا کیا + اِنَّا = اے + وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنَ النَّصْرِ

= اور نہیں ہوگا ظالموں کے لئے کوئی ایک مددگار + وَ = اور + مَا = نہیں

+ لِلظَّالِمِيْنَ = ظالمین (ظالم لوگوں) کے لئے + مِنْ = سے + النَّصْرِ = ناصر

(مددگار) کی جمع۔

(۱۹۳) رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا = اے ہمارے رب! بے شک ہم نے سنا ایک

منادی (رسول) کو + اِنَّا (اِنَّا) = بے شک ہم + سَمِعْنَا = ہم نے سنا

+ مُنَادِيًا = ایک منادی، ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا (رسول) + اِنَّا

دِي لِئَلَّا يَمُنَّ = وہ ندا دیتا تھا۔ ایمان کے لئے + اِنَّا اٰمِنُوْا بِرَبِّنَا = کہ تم

ایمان لاؤ اپنے رب پر + اَنْ = یہ کہ + اٰمِنُوْا = تم ایمان لے آؤ + فَاٰمَنَّا = پس ہم ایمان لے آئے + رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا = اے ہمارے رب! تو معاف کر دے ہمارے گناہوں کو + ذُنُوْبَنَا = ہمارے ذُنُوْب (گناہ) + ذُنُوْب = ذَنْب (گناہ) کی جمع + كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا = اور تو (اللہ) دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں + وَ = اور + كَفِّرْ = تو دور کر دے + عَنَّا (عَنْ نَا) = ہم سے + سَيِّئَاتِنَا = ہماری برائیاں + سَيِّئَاتٍ = سَيِّئَةٍ = (برائی) کی جمع + وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ = اور تو (اللہ) ہمیں موت دے نیک انسانوں کے ساتھ + وَ = اور + تَوَفَّنَا = اور تو ہمیں متوفی بنا دے (تو ہم کو موت دے) + مَعَ الْاَبْرَارِ = نیک لوگوں کے ساتھ + مَعَ = ساتھ + اَبْرَارَ = بار (نیک) کی جمع، نیک لوگ +

(۱۹۴) رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰی رُسُلِكَ = اے ہمارے رب! اور تو دے ہم کو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا اپنے رسولوں کے ذریعے + رَبَّنَا = اے ہمارے رب + وَ = اور + اٰتِنَا = تو ہم کو دے + مَا = جو چیز + مَا وَعَدْتَنَا = جس چیز کا تو نے وعدہ کیا + عَلٰی = اوپر + رُسُلِكَ = تیرے رسول + رُسُلٍ = رسول کی جمع، خدا کے پیغمبر + وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ = اور نہ رسوا کرنا ہمیں قیامت کے دن + وَ = اور + لَا تُخْزِنَا = تو ہم کو رسوا نہ کرنا + يَوْمَ = دن + قِيَامَةِ = قیامت + اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ = بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ہے + لَا تُخْلِفُ = تو خلاف نہیں کرتا + مِيْعَادَ = وعدہ۔

آیات کا خلاصہ

(۱) آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرنے والے لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کائنات کو فضول پیدا نہیں

کیا۔ اس کی پیدائش بلا مقصد نہیں ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب، قصور اور نقص سے پاک ہے۔ وہ بیکار تخلیق نہیں کرتا۔

(۳) خدا تعالیٰ ہی سے ہر وقت دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔

(۴) دوزخ میں ڈالے جانے والے لوگ رسوا ہوں گے اور ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

(۵) کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرنے والے اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرمؐ کی دعوت کو سن کر (جان کر) ایمان قبول کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور نیک مومنین کے ساتھ موت کے خواہش مند ہوتے ہیں۔

(۶) غور و فکر کرنے والے یہ مومنین خدا تعالیٰ سے وہ تمام برکات، فیوض اور نعمتیں طلب کرتے ہیں جن کا خدا نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا تھا۔ انہیں پختہ یقین ہوتا ہے کہ خدا اپنا یہ وعدہ ضرور پورا کرے گا۔

بنیادی نکات

خدا تعالیٰ کی ذات پاک بے عیب اور ہر قسم کی قدرت اور حکمت کی مالک ہے۔ اس نے کوئی چیز بھی بے کار، فضول اور بلا مقصد پیدا نہیں کی۔ اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں اپنے اندر خاص حکمت اور مقصدیت و افادیت رکھتی ہیں مگر اکثر اوقات ہم ان کی پوری حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ یہ عظیم الشان اور حیرت انگیز کائنات کی تخلیق بھی بے کار اور فضول نہیں بقول اقبالؒ:

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں

کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

خالق کائنات نے اپنے پاک کلام یعنی قرآن مجید میں بے شمار آیات میں

کائنات کے گہرے مطالعہ اور مشاہدہ کی تلقین کی ہے۔ جو عقلمند لوگ کسی خاص تعصب اور پہلے قائم کئے ہوئے نظریے اور عقیدے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان پر خدا تعالیٰ کی حکمت، خلاق صفت اور شان ربوبیت کا انکشاف ہوتا ہے۔ وہ لازماً اس نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کائنات کو خدا تعالیٰ نے کسی حادثہ کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ بلکہ اس کی پیدائش با مقصد اور حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم ترین اور پر از حکمت کائنات کی حقیقت کو جاننے کے بعد کہ وہ لامحالہ اس کے خالق کے وجود، اس کی عظمت اور جبرات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت انہیں اپنی بے چارگی، کم علمی اور محدود ہستی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے آتش دوزخ سے پناہ کی بھی درخواست کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی دراصل اہل دانش ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو انسان ظاہری آنکھیں تو رکھتے ہیں مگر ان کے دل کی آنکھ بینا نہیں ہوتی تو وہ حقیقت میں اہل دانش و اہل نظر نہیں ہوتے۔

اے اہل نظر! ذوق نظر خوب ہے لیکن
جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا
(اقبال)

مومنین کی دعا

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ

أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ه (الفرقان ۲۵:۷۴)

اور وہ (کامل مومنین) کہتے ہیں :-

”اے ہمارے پروردگار! ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف

سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔“

دعا کے الفاظ کے معانی

رَبَّنَا هَبْ لَنَا = اے ہمارے رب تو ہمیں عطا کر + رَبَّنَا = اے ہمارے پروردگار + هَبْ = عطا کر + لَنَا = ہمارے لئے + مِنْ اَزْوَاجِنَا = ہماری بیویوں سے + اَزْوَاجُ = زوج (بیوی) کی جمع + وَذُرِّيَّتِنَا = اور ہماری ذریعات، ہماری اولاد + ذُرِّيَّاتٍ = ذُرِّيَّة کی جمع + قُرَّةٌ اَعْيُنٍ = آنکھوں کی ٹھنڈک + قُرَّةٌ = ٹھنڈک + اَعْيُنٍ = عَيْنِ (آنکھ) کی جمع + وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا = اور ہمیں متقی انسانوں کے لئے امام بنا دے + وَاجْعَلْنَا = اور ہمیں بنا دے + مُتَّقِينَ = مُتَّقِي (پرہیزگار) کی جمع + اِمَامًا = پیشوا امام۔

آیت کا خلاصہ

(۱) کامل مومنین اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کی بیویوں اور ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔

(۲) وہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں متقی لوگوں کی امامت عطا کر دے۔

اہم نکات

اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ قرآنِ رحمن کے بندوں کی مختلف صفات حسنہ کا ذکر کرتا ہے۔ ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ راتوں کو خدا کی عبادت کرتے اور خدائے واحد کو اپنا حاجت روا خیال کرتے ہیں۔ وہ جھوٹی شہادت نہیں دیتے اور نہ ہی کائنات کے مطالعہ و مشاہدہ سے غافل ہوتے ہیں۔ اسی ضمن میں ان کی یہ دعا بیان کی گئی ہے۔

اہل ایمان نیکی کی راہ پر چلتے ہوئے اپنے حقیقی معبود، خالق، مالک اور رازق سے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی خانگی زندگی بھی نیکیوں، سفارتوں اور خوشگوار یوں کی آئینہ دار ہو۔ گھریلو زندگی کو پرسکون اور مسرتوں کا باعث بنانے میں نیک خصلت اولاد اور پاک طینت بیوی نمایاں رول ادا کرتے ہیں۔ عقل مند اور صالح انسان اپنی انفرادی اور

اجتماعی زندگی کو زیادہ سے زیادہ بھلائیوں کا مجموعہ دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اجتماعی حسنت کا آغاز پہلے گھر ہی سے ہوا کرتا ہے۔ اگر بیوی اور اولاد نیک انسان کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں تو پھر زندگی اجیرن ہو جایا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے مومن خدا سے یہ دعا کرتا ہے کہ اس کی بیوی اور اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔

بندۂ مومن چونکہ خود تقویٰ و پاکبازی کا حامل ہوتا ہے اس لئے وہ اجتماعی انداز میں بھی پرہیزگاری کے ماحول کی تمنا رکھتا ہے۔ اس کی یہ حسین آرزو ہوتی ہے کہ وہ اہل تقویٰ کے لئے بھی قائدانہ کردار ادا کرے۔

جادوگروں کی دعا

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ

عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَلَّنَا مُسْلِمِينَ ۝ (الاعراف ۷: ۱۲۶)

(خدا پر ایمان لانے والے جادوگروں نے فرعون سے کہا) تو (فرعون سے خطاب ہے) ہم سے جو انتقام لینا چاہتا ہے۔ وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آگئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ (ان مومن جادوگروں نے خدا سے دعا کی)۔

”اے ہمارے پروردگار! اے ہمارے رب! تو ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں مسلمانوں کی حیثیت سے موت دے۔“

دعا کے الفاظ کے معانی

رَبَّنَا = اے ہمارے رب! اے ہمارے پروردگار + أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا = تو

ہمیں صبر دے تو ہم پر صبر ڈال + رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا = اے ہمارے رب! ہمیں صبر

دے + أَفْرِغْ = تو ڈال دے + وَتَوَلَّنَا = اور تو (اے رب) ہمیں موت دے اور تو وفات

دے، تو ہم کو متوفی بنا + مُسْلِمِينَ = مسلمانوں کے طور پر، مسلمانوں کی حیثیت سے
 + مُسْلِمِينَ = مسلم کی جمع، خدا کے اطاعت گزار بندے، خدا کے احکام کو کسی چون و چرا
 کے بغیر ہر وقت اور ہر جگہ ماننے والے لوگ۔

آیت کا خلاصہ

(۱) فرعون کے دربار میں جادوگروں نے کفر چھوڑ کر ایمان کی دولت پائی۔ اور خدا
 تعالیٰ سے دعا کی۔

(۲) انہوں نے فرعون کے انتقام کی دھمکیوں کے باوجود ایمان لا کر خدا سے
 صبر و ثبات کی دعا مانگی۔

(۳) انہوں نے اپنی دعا میں مسلمانوں کی حیثیت سے مرنے کی خدا تعالیٰ سے التجا
 کی تھی۔

بنیادی نکات

اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ نے فرعون کو حق کی طرف
 بلایا اور اسے خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کو کہا تو فرعون نے اسے رد کیا۔ اس نے انہیں
 جادوگر کہا جب اس نے حضرت موسیٰؑ کے عصا (لاٹھی) کا معجزہ دیکھا۔ عصائے موسیٰؑ
 نے جب ایک واضح بڑے سانپ کی شکل اختیار کی تو فرعون نے اسے جادو کا کرشمہ قرار
 دیا۔ اس نے حضرت موسیٰؑ کے مقابلہ میں اپنے ماہر جادوگروں کو بلایا۔ جب ان
 جادوگروں نے معجزہ عصا دیکھا تو وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ یہ غیر متوقع حالات
 دیکھ کر فرعون نے انہیں سزا دینے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اس وقت ان مومن
 جادوگروں نے یہ الفاظ کہے۔ انہوں نے اپنی دعا میں خدا تعالیٰ سے صبر و ثبات اور
 مسلمانوں کی حیثیت سے مرنے کی التجا کی تھی۔

جادو محض نظر کا دھوکا اور خاص مشق و مہارت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ شیطانی کرشمہ
 رحمانی معجزات کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ جادو گویا کاغذی پھول کی مانند کمزور اور بے
 حقیقت ہوتا ہے مگر خدا تعالیٰ کی اجازت پر مبنی معجزہ حقیقی ہوا کرتا ہے :-

حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے
 کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے

فرعون کی بیوی کی دعا

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ
 رَبِّ ائْتِنِي مِنْ عِنْدِكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ
 وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ه (التحریم ۶۶: ۱۱)

اور اللہ نے اہل ایمان کے لئے فرعون کی بیوی (آسیہ بنت مزاحم) کی
 ایک مثال دی ہے۔ جبکہ اس نے خدا سے کہا (دعا کی) :-

”اے میرے رب! میرے لئے اپنے پاس (قریب) جنت میں ایک گھر
 بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے (برے) کاموں سے بچا اور مجھے ظلم
 کرنے والی قوم سے نجات دے۔“

دعا کے الفاظ کے معانی

رَبِّ ائْتِنِي لینی = اے میرے رب! تو بنا دے میرے لئے + رَبِّ = رَبِّی، اے
 میرے پروردگار + لینی = میرے لئے، میرے واسطے، عِنْدَكَ = لپہنے پاس، اپنے
 قریب + عِنْدَ = پاس، قریب + بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ = جنت میں ایک گھر + بَيْتٌ = گھر + لینی
 = میں + وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ = اور تو مجھے نجات دے فرعون اور اس کے
 (برے) کاموں سے + وَ = اور + نَجِّنِي = تو مجھے نجات دے، تو مجھے بچالے + مِنْ

= سے + عَمَلِهِ = اس (مراد فرعون) کے عمل سے (مراد ہے اس کے برے کاموں سے)
 + وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ = اور تو (اے رب) مجھے نجات دے ظالموں کی قوم سے
 + ظالِمِينَ = ظالم کی جمع +

آیت کا خلاصہ

- (۱) فرعون کی ایمان لانے والی بیوی نے خدا تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ وہ اس کے لئے جنت میں اپنے قریب ایک گھر بنا دے۔
- (۲) اس مومنہ نے اللہ سے یہ بھی دعا کی تھی کہ وہ اسے فرعون کے غلط کاموں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔
- (۳) اس ایماندار خاتون نے ظالم قوم فرعون سے نجات کی بھی التجا کی تھی۔

بنیادی نکات

حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعون کا اصلی نام رعیمیس یا منفتاح تھا۔ لفظ ”فرعون“ دراصل مصر کے بادشاہوں کا عام لقب تھا جیسے لفظ ”بادشاہ یا لفظ سلطان“ وغیرہ جس طرح ایران کے ہر بادشاہ کا لقب ”کسریٰ“ اور روم کے بادشاہ کا لقب ”قیصر“ تھا۔ اسی طرح فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس بادشاہ کے محل میں پرورش پائی اور بعد ازاں اسی کو دعوت حق دی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کی دعوت و تبلیغ کو رد کر دیا تھا مگر اس کی بیوی نے ایمان قبول کیا۔ اس مومنہ کو فرعون کی ظالمانہ اور کافرانہ طرز حکومت سے سخت نفرت تھی اس لئے وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی۔

فرعون کی نیک اور ایماندار بیوی نے اپنے خالق اور رب سے یہ عاجزانہ درخواست کی کہ وہ اس کو فرعون کے برے اعمال سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ خدا تعالیٰ نے اس کی یہ مخلصانہ اور ایمان آموز دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اسے فرعون کے غلط

کاموں سے محفوظ رکھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی یہ دعا اثر انگیز ثابت ہوئی۔

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

پر نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

فرعون کی بیوی کی دعا کا دوسرا نام پہلو یہ تھا کہ اس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح

دیتے ہوئے اپنے پروردگار سے یہ بھی التجا کی کہ وہ جنت میں اسے اپنے قریب ایک گھر

بنادے۔ وہ دنیا میں بھی قرب الہی کے لئے کوشاں رہی اور آخرت میں بھی اسی قرب کے

لئے دعا کیا کرتی تھی۔ کیا یہ خدا کی نرالی شان نہیں کہ اس نے حضرت موسیٰؑ کو فرعون

کے گھر میں پرورش دلائی اور پھر اسی کے ہاتھوں فرعون کی تباہی ہوئی؟ اسی طرح اللہ جل

شانہ نے فرعون جیسے بت پرست، ظالم اور فاسق بادشاہ کی بیوی کو دولت ایمان سے نوازا

اور اسے جنت کا مشتاق بنا دیا۔ خدا کی قدرت کے رنگ ہی بڑے حیرت انگیز اور حکمت

آموز ہوتے ہیں۔ اس کی شان بلاشبہ بڑی ہی نرالی ہے :-

عمر جسے چاہا تو نے بنا دیا تری شان جل جلالہ

نیک لوگوں کی دعا

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ۖ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ

رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُخَلِّفُ الْمِيعَادَ ۝ (آل عمران ۳: ۸-۹)

”اے ہمارے پالنے والے! ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں

میں کجی (ٹیرھ) پیدا نہ کرنا اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرمانا۔

بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے (سب کچھ دینے والا ہے)

اے ہمارے پروردگار! تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں (روز حشر) بلاشبہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔

الفاظ کے معانی

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا = اے ہمارے رب! تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر ہم کو اپنی ہدایت دینے کے بعد + رَبَّنَا = اے ہمارے پروردگار + لَا تُزِغْ = تو ٹیڑھا نہ کر + قُلُوبَنَا = ہمارے قلوب، ہمارے دل + قُلُوبٌ = قَلْبٌ (دل) کی جمع + بَعْدَ = بعد + إِذْ = جب + هَدَيْتَنَا = تو نے ہمیں ہدایت دی + وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً = اور تو اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا کر + وَ = اور + هَبْ = عطا کر + لَنَا = ہمارے لئے + مِنْ = سے + لَدُنْ = جناب، حضور + رَحْمَةً = رحمت + انْكَ = بے شک تو + اَلَّتْ = تو + وَهَابٌ = عطا کرنے والے + رَبَّنَا انْكَ جَامِعُ النَّاسِ = اے ہمارے رب! بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے + جَامِعُ النَّاسِ = لوگوں کو جمع کرنے والا + جَامِعٌ = جمع کرنے والا + نَاسٌ = لوگ + لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ = اس دن کے لئے جس میں کوئی شک نہیں + لِيَوْمٍ = دن + لَا رَيْبَ = شک نہیں + فِيهِ = اس میں + اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخَلِّفُ الْمِيعَادَ = بے شک اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ہے (وہ وعدہ توڑنے والا نہیں) + اِنَّ = بے شک + لَا يُخَلِّفُ = وہ خلاف نہیں کرتا ہے + مِيعَادَ = وعدہ۔

آیات کا خلاصہ

(۱) اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کئی جا رہی ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کسی قسم کی کجی پیدا ہونے نہ دے اور وہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے۔

(۲) اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا تاکہ ان سب کے

اجھے اور برے کاموں کا حساب لیا جائے۔ اس دعا میں اس امر کی طرف بڑا واضح اور یقینی اشارہ کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ایسا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے اس لئے وہ یقیناً اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا۔

بنیادی نکات

ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ خیر ہی خیر ہے۔ اس کی طرف ہی سے ہمیں ہدایت ملتی ہے مگر اس ہدایت کے لئے اس نے سب سے بڑا ذریعہ اپنی الہامی کتابوں اور اپنے برگزیدہ نیک اور معصوم بندوں یعنی انبیائے کرام اور مرسلین کو بنایا ہے۔ جبرئیل امینؑ خدا تعالیٰ کے پیغامات ان نبیوں اور رسولوں کو دینے کے لئے آتے تھے۔ نبی اکرمؐ خدا کے آخری نبی اور رسول ہیں اب وہی تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ ہدایت دراصل وہ صراط مستقیم ہے جس کی نشان دہی سب انبیائے کرام نے کی تھی اور وہ سیدھا راستہ رشد و ہدایت، فلاح و کامرانی، دینی اور دنیوی بہتری اور نجات کا اہم ذریعہ ہے۔ وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے جو اس سیدھے راستے پر گامزن ہوا کرتا ہے۔ اس دعا میں خدا تعالیٰ سے یہ التجا کی گئی ہے کہ وہ کسی طرف سے بھی ہمارے دلوں میں کوئی ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے۔ دل کی کجی سے مراد یہ ہے کہ دل خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانی وسوسوں اور غلط خواہشات اور میلانات کو پسند کرنے لگے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت ہی کے ذریعے سے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔

ہمیں اس امر کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس میں ہمیں ایک خاص مدت تک زندگی گزارنے کے لئے بھیجا گیا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون سیدھی راہ پر چلتا ہے اور کون غلط روش کو اختیار کرے گا۔ خدا نے ہمیں نیکی اور بدی کی دونوں راہوں سے روشناس کرا دیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم یزدانی راہ پر چلتے ہیں یا شیطانی روش کو اختیار کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے جمع

کیا جائے گا۔ اور ان سے ان کے اچھے برے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس حساب میں کامیابی اور ناکامی کے بعد انسانوں کو جنت یا دوزخ کا مستحق قرار دیا جائے گا۔

اس دعا میں ہم اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! تو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر کے جمع کرے گا۔ وہاں ہمارا حساب ہوگا جس کے مطابق ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنا کرم کرے اور ہمیں جنت عطا کرے۔ آمین :-

نیکیوں کی دعا

رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَاِزْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝

(المومنون ۱۰۹:۴۳)

”اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لائے سو تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔“

الفاظ کے معانی

رَبَّنَا = اے ہمارے رب + اَمَنَّا = ہم ایمان لائے + فَاغْفِرْ لَنَا = پس ہم کو معاف کر دے، سو ہمیں بخش دے + وَاِزْحَمْنَا = اور ہم پر رحم کر + وَ = اور + اِزْحَمْنَا = ہم پر رحم کر + وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ = اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر کر رحیم ہے + اَنْتَ = تو + خَيْرٌ = بہت، اچھا + رَاْحِمِيْنَ = رَاْحِم (رحم کرنے والا) کی جمع۔

آیت کا خلاصہ

(۱) خدا تعالیٰ پر ایمان لانے والے، اس سے یہ التجا کرتے ہیں کہ خدا ان کے

عیبوں، خطاؤں اور گناہوں پر پردہ ڈال دے۔

(۲) وہ خدائے رحیم و کریم سے اپنی دعا میں اس کی رحمت طلب کرتے ہیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اہم نکات

ان دعائیہ کلمات سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ جب اہل دوزخ کو دوزخ میں سزا مل رہی ہوگی تو اس وقت وہ خدا سے التجا کریں گے کہ وہ انہیں دوزخ سے نکال دے۔ خدا تعالیٰ ان کی اس التجا کو رد کر دے گا اور ان سے کہے گا کہ تم میرے مومن بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب اپنی سزا چکھو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے مومن نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہے گا کہ میرے یہ مومن بندے مجھ سے ہمیشہ اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی بخشش اور میری رحمت طلب کیا کرتے تھے۔

نیک بندوں کی دعا

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذْ خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ه
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ه
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ
عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ه
إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ه

(الفرقان ۲۵: ۶۳-۶۵)

”اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے (جاہلانہ) گفتگو کرتے ہیں تو وہ انہیں سلام کہتے ہیں۔ اور وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور

(عجز و ادب سے) کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔
 اور وہ ایسے لوگ ہیں جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار! دوزخ کے
 عذاب کو ہم سے دور رکھیو۔ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے۔

بنیاد کی نکات

- (۱) اللہ کے بندے (غلام) زمین پر اکثر اکثر کر نہیں چلتے بلکہ ان کی رفتار آہستہ
 اور سنجیدہ ہوتی ہے۔
- (۲) اللہ کے پہ غلام جاہل لوگوں کی گفتگو سننے سے احتراز کرتے ہیں۔
- (۳) یہ نیک بندے راتوں کو جاگ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔
- (۴) وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں دوزخ کے تکلیف دہ عذاب سے
 دور رکھے۔

دعا کے چند اہم پہلو

خدا ہی سے دعا کرنی چاہیے

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ٥

(البقرہ ۲: ۱۸۶)

”اور (اے نبیؐ) جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں بتا دو کہ میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس ان کو چاہیے کہ وہ میری دعوت کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ نیک راہ پالیں۔“

بنیادی نکات

(۱) خدا تعالیٰ ہر وقت ہمارے قریب ہوتے ہیں اور وہ ہماری تمام باتوں کو دیکھتے اور جانتے ہیں اس لئے وہ براہ راست ہماری دعائیں سنتے ہیں اور وہ ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں۔ جب وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں تو پھر ہم اپنی دعا اس سے براہ راست کیوں نہ کریں۔ غیر اللہ سے اپنی حاجت روائی کے لئے کیوں التجائیں کریں؟۔

کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے؟

پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو

(۲) اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ وہ ہمارے قریب

ہونے کی حیثیت سے ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اس قرب کے باوجود ہم اسے جنگلوں اور غاروں میں کیوں تلاش کریں؟

جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں

وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں

(اقبال)

(۳) اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی مشکل کشا اور حاجت روا ہے اس لئے اس نے ہمیں اس آیت میں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ ہی میں اپنی دعا کریں اور اس بات پر پختہ ایمان رکھیں کہ وہ ہماری حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کی کلی طاقت رکھتا ہے۔

(۴) اس امر کو راہ رشد و ہدایت کہا گیا ہے۔ اس سیدھے اور بڑے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھی راہوں اور پگڈنڈیوں پر چلنا ایمان اور دانش کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

دنیا اور دین کی بھلائیوں کے لئے دعا

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَنَا فِي

الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ه

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ

حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ه

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ه

(البقرہ ۲۰۲:۲۰۰-۲۰۰)

پس لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں (دعا مانگتے ہیں) :-

”اے ہمارے رب! تو ہم کو دنیا ہی میں دیدے (جو کچھ دینا ہے)

اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں۔ کہ ہمارے رب! تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لئے ان کے کاموں کا حصہ (اجر) تیار ہے اور اللہ جلد اپنا حساب چکانے والا ہے۔“

الفاظ کے معنی

فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ = پس لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے (دعا مانگتا ہے) رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا = اے ہمارے رب! تو ہمیں دنیا میں عطا کر + وَمَا لَنَا فِي الْآخِرَةِ = اور آخرت میں اس کے لئے نہیں ہے + مِنْ خَلْقٍ = کچھ بھی حصہ + رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ = اے ہمارے رب! تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے + وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ = اور آخرت میں بھی بھلائی (دے) + وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ = اور تو (اللہ) بچا ہم کو آگ (دوزخ) کے عذاب سے + أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ = یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے حصہ ہے + مِمَّا كَسَبُوا = اس چیز میں سے جسے انہوں نے کمایا (یعنی ان کے اعمال) + وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ = اور اللہ حساب چکانے میں جلدی کرنے والا ہے۔

بنیادی نکات

(۱) ان آیات میں یہ بات ذہن نشین کرائی جا رہی ہے کہ جو انسان خدا تعالیٰ سے محض دنیاوی مال و متاع دنیاوی فوائد اور یہاں کے ثواب کو چاہتا ہے۔ اسے اس کے اچھے کاموں کا یہاں ہی صلہ دیا جاتا ہے۔ آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔

(۲) انسانوں کا دوسرا گروہ اپنے نیک اعمال کا بدلہ اور بھلائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حاصل کرنے کی دعا کرتا ہے۔ وہ دنیا اور آخرت کی حسنات

کو طلب کرنے کے ساتھ ساتھ عذاب دوزخ سے بچنے کی بھی دعا مانگتا ہے۔
ایسے لوگوں کا جلد حساب چکا دیا جائے گا۔

(۳) قرآن حکیم نے ہمیں دنیاوی اور اخروی بھلائیوں کو خدا تعالیٰ سے طلب کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس لحاظ سے اسلام دنیا اور آخرت دونوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعا کرنا ہی حقیقت میں اسلام کا تقاضا ہے۔ محض دنیا کے مال و متاع کو طلب کرنا درست نہیں۔ بقول اقبالؒ:-

یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند

بتان و ہم و گماں، لا الہ الا اللہ

غیر اللہ سے دعائیں کرنے والے

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا
أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝

وَأَنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ
إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝ (الاعراف: ۷-۱۹۸-۱۹۷)

”اور (اے مشرکین) تم جن کو خدا کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ (بظاہر) آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔“

الفاظ کے معانی

و = اور + الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ = جن کو تم پکارتے ہو اس (اللہ) کے علاوہ

+ لَا يَسْتَطْعُونَ نَصْرَكُمْ = وہ تمہاری امداد کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، وہ تمہاری نصرت کی طاقت نہیں رکھتے ہیں + وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ = اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں + وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى = اور اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ + لَا يَسْمَعُوا = وہ نہیں سنتے، وہ سماعت نہیں رکھتے + وَتُرْهُمُ يُنظُرُونَ إِلَيْكَ = اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف نظر کئے ہوئے ہیں + وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ = حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔

بنیادی نکات

(۱) سورہ اعراف کی ان دو آیتوں میں ایک عام فہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور چیز مثلاً بت وغیرہ کو اپنا حاجت روا سمجھنا شرک ہے۔ مشرکوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے یہ باطل معبود تمہاری مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ جب وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری خاک امداد کریں گے۔ جو خود گمراہ ہو وہ دوسروں کی کیسے راہ نمائی کر سکتا ہے:-

او خویشتم گم است وکرا رہبری کند

(وہ تو خود گم راہ ہے اس لئے وہ کس کی رہبری کر سکے گا؟)

(۲) بت پرست ان سے ہدایت طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ بے جان بت نہ تو ان کی دعائیں سن سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایسے اندھے اور بہرے خداؤں سے حاجت روائی کی امید رکھنا سخت جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟

بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی

مجھے بتا تو سہی اور کافر کی کیا ہے؟

(اقبال)

غیر اللہ سے دعا کرنے والے

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ
لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كِبَاسٌ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ
بِالْعَالِمِ، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ه
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَظُلْمًا، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ه السجدة
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ
دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ
وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ
عَلَيْهِمْ، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ه

(الرعد ۱۳: ۱۶-۱۴)

”سود مند پکارنا تو اسی (اللہ کے لئے ہے اور جن کو یہ لوگ اس (اللہ) کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ (دور ہی سے) اس کے منہ تک آ پہنچے حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آسکتا۔ اور اسی طرح کافروں کی پکار (دعا) بیکار ہے۔“

اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وہ خوشی سے یا مجبوری سے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہیں اور ان کے سائے بھی صبح شام سجدہ کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ (تم ہی ان

کی طرف سے) کہہ دو کہ خدا۔ پھر ان سے کہہ کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ (یہ بھی) تم پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں؟ یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتے ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے خدا کی مخلوقات پیدا کی ہیں جن کے سبب ان کے لئے مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہیں؟ کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا (اور) زبردست ہے۔“

بنیادی نکات

- (۱) خدا تعالیٰ قادر مطلق، اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہمارا حقیقی حاجت روا ہے۔ اس کو پکارنا ہی مفید ثابت ہوا کرتا ہے۔ اس کے سوا کسی اور کو اپنا حاجت روا خیال کرنا درست نہیں۔
- (۲) خدا تعالیٰ کو نظر انداز کر کے کسی اور کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا خیال کرنا غلط ہے۔ کسی اور میں یہ طاقت کہاں کہ وہ ہماری تمام حاجتوں اور دعاؤں کو پورا کر سکے؟ اس ضمن میں یہاں ایک بڑی عمدہ مثال دی گئی ہے۔ جو انسان دور سے پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے وہ کیوں کر پانی تک پہنچ سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قریبی اور یقینی سہارے کو چھوڑ کر بعید اور غیر یقینی سہاروں پر تکیہ کرنا دانش مندی کی دلیل نہیں۔
- (۳) پوری کائنات خدا تعالیٰ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہے۔ یہاں وہی حقیقی حکمران ہے۔ وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لئے وہی ذات بابرکات ہماری کارساز اور والی ہے۔

(۴) ایسی کامل، بااختیار اور باقی دائمی ہستی کو چھوڑ کر ناقص، بے اختیار ہستیوں کو اپنا

کارساز خیال کرنا بے سود ہے۔ ان دونوں کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اندھا اور بینا، روشنی اور تاریکی کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔

(۵) اس حقیقت کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی نے تمام مخلوقات کو پیدا

کیا ہے۔ کیا کسی اور میں ایسا کرنے کی طاقت ہے؟ جب ایسا نہیں تو پھر غیر اللہ کو خدا کا کیوں شریک ٹھہرایا گیا ہے؟۔

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ

الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا هـ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ

أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ

رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا هـ (بنی اسرائیل ۱۷: ۵۷-۵۶)

” (اے نبی) کہو (کہ مشرکوں) جن لوگوں کی نسبت تمہیں (معبود ہونے

کا) گمان ہے۔ ان کو بلا دیکھو۔ وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس

کے بدلنے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔

یہ لوگ جن کو (خدا کے سوا) پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں

ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں (خدا کا) زیادہ

مقرب (ہوتا) ہے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس

کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب

ڈرنے کی چیز ہے۔“

بنیادی نکات

(۱) قرآن حکیم نے اپنی بے شمار آیات میں غور و فکر اور مشاہدہ کائنات کی اہمیت کو

واضح کرتے ہوئے ہمیں عقل سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جا بجا اپنے احکام اور تعلیمات کے حق میں دلائل دے کر ہمیں سمجھایا ہے۔ ہمارے لئے بھی یہ لازم ہے کہ ہم بھی قرآنی احکام اور اسرار و حقائق کو دلائل و براہین کے ساتھ بیان کریں۔

(۲) غیر اللہ کو اندھا دھند اپنا معبود، حاجت روا اور مشکل کشا ماننے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ کہ جن کو تم اپنا معبود تصور کرتے ہو وہ بے حرکت تمہاری مشکلات کو ہرگز دوز نہیں کر سکتے۔

(۳) جن لوگوں کو ہم خدا کے علاوہ پکارتے ہیں وہ تو خود خدا تعالیٰ کے قرب کے طلب گار ہیں۔ وہ خدا کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔

قرآن حکیم ہمارے دل و دماغ میں یہ حقیقت راسخ کرتا ہے کہ جن انسانوں کو ہم اپنا حاجت روا، کارساز اور مشکل کشا خیال کرتے ہیں وہ تو خود خدائے کریم و کریم کے قرب اور اس کی رحمت کے لئے کوشش کرتے ہیں اور وہ نیک لوگ عذاب و دوزخ سے خائف رہتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا قرار نہیں دیا۔ ہم خود ہی اپنے اس فعل کے ذمہ دار ہوں گے۔ قرآن نے فرمایا ہے: **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا**۔ (اللہ ان لوگوں کا دوست ہے) جو ایمان لائے، ایسے محکم سہارے کو چھوڑنا درست نہیں۔

ناشکرے لوگ

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّارِيِّ أَلْفًا مِّنْ ذُرِّيَّتِهِمْ لِيَتَّبِعُنَّكَ وَآلَٰئِكَ يَفْتَرُونَ ۚ وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ فَلَمَّا
 نَجَّيْنَاهُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ۝
 أَفَأَمِنْتُمْ أَن يُخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ
 حَاصِبًا تُمْ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ۝

(بنی اسرائیل ۱۷: ۶۸-۶۶)

”تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لئے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے (روزی) تلاش کرو۔ بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے (یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے) تو جن کو تم پکارتے ہو سب اس (خدا) کے سوا گم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم کو (ڈوبنے سے) بچا کر خشکی کی طرف لیجاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو۔ اور انسان ہے ہی ناشکرا۔

کیا تم (اس سے) بے خوف ہو کہ خدا تمہیں خشکی کی طرف (لے جا کر زمین میں) دھنسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے؟ پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ گے۔“

بنیادی نکات

- (۱) اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس تمام وسیع اور حیرت انگیز کائنات کا اصل حکمران اور مالک خدا تعالیٰ ہی ہے۔ اس نے انسان کو تمام مخلوقات پر فوقیت دیتے ہوئے کائنات کی بہت سی چیزوں کو انسان کے ماتحت کر دیا ہے۔ تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ دریاؤں اور سمندروں میں پوشیدہ خزانوں اور رواں دواں کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے ہمیں بے شمار فوائد مل رہے ہیں یہ صرف خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دریا اور سمندر کی طوفان خیزی سے بچا کر ساحل کی جانب لے آتا ہے۔ جب ہم طوفان کی غضبناکی کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم بے اختیار خدا ہی سے حفاظت کی دعا مانگنے لگتے ہیں اور جب ہم اس آفت سے نجات پالیتے ہیں تو پھر ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ یہ کتنی سخت ناشکرگزاری ہے۔ اس وقت خدا کے منکرین اور غیر اللہ کے پجاری بھی گڑگڑا کر خدا ہی سے دعائیں مانگتے ہیں۔ جب لوگ بتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ بقول شاعر:-

جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا

(۳) خدا تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہے اس لئے وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہمیں طوفان دریا سے نجات دینے کے بعد خشکی پر بھی مصائب میں گرفتار کر دے۔ یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ کہ وہ ہماری اس ناشکری اور خود غرضی کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں کسی اور عذاب میں گرفتار نہیں کرتا؟ ایسے رحیم اور کریم سے اپنا تعلق توڑنا شیوہ بندگی نہیں ہے۔

خود غرض انسان

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّبِعُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ

اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ هـ

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ هـ

الضَّلُّ الْبَعِيدُ هـ

يَدْعُوا لِمَنْ ضُرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ هـ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ

العَشِيرَةُ (الحج ۲۲: ۱۱-۱۲)

”اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر (کھڑا ہو کر) خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی (دنیاوی فائدہ) پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے۔ (یعنی پھر کافر ہو جائے) اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی۔ یہی تو صریح نقصان ہے۔“

یہ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے۔ یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔

(بلکہ) وہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدہ سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا۔“

بنیادی نکات

(۱) حضرت انسان کی ذات عجیب معتمہ ہے۔ اس میں خیر اور شر دونوں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس لئے اس کی عادات میں حیرت انگیز تضادات پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ نیکی کی معراج پر پہنچ کر اشرف المخلوقات بن جاتا ہے۔ اور دوسری طرف بدی کی انتہا پر جا کر وہ اسفل وارذل ہو جاتا ہے۔ وہ خدا پرست بھی ہے اور نفس پرست بھی۔ شیخ سعدی نے کہا تھا:-

آدمی زادہ طرفہ معجون است

از فرشتہ سرشتہ و ز حیوان

”انسان چوں چوں کا عجب مرکب ہے۔ اس کی سرشت میں فرشتوں اور

حیوانوں کی آمیزش ہے۔“

(۲) کچھ خود غرض عبادت گزار ایسے بھی ہیں جو کسی دنیاوی فائدے اور طمع کو

سامنے رکھتے ہوئے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ جب ان پر کوئی آزمائش ڈالی جائے تو پھر وہ خدا سے منہ موڑ لیتے ہیں اور خدا سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ ایسے خود غرض دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھاتے ہیں۔

(۳) جب خدا ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا تو وہ غیر اللہ کی جانب چلے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس روش کو گمراہی کہا ہے۔

(۴) یہاں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کار ساز بنا لیتا ہے تو پھر اس کا اخروی خسارہ اس کے عارضی فائدے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ آخرت کے دائمی اجر کو نظر انداز کر کے دنیا کے وقتی فوائد پر توجہ دنیا حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے اسی حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا تھا:-

کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا

فریب سودوزیاں ، لا الہ الا اللہ

غیر اللہ سے دعا کرنے والے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمَعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ، ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ه
مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ه

(الحج ۲۲: ۷۳-۷۴)

”لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنا کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اگرچہ اس کے لئے سب مجتمع

ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب (یعنی عابد اور معبود دونوں) گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کرنی چاہئے تھی نہیں کی کچھ شک نہیں کہ خدا زبردست (اور) غالب ہے۔“

بنیادی نکات

- (۱) قرآن مجید تمام انسانوں کی ہدایت، فلاح اور نجات و کامرانی کا سب سے زیادہ موثر، دل نشین اور حکمت سکھانے والی کتاب ہے۔ اسے خدا نے ”ذکر للعلمین“ (تمام جہانوں کے لئے نصیحت) قرار دیا ہے۔ قرآن کے حقائق کو سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں بیان کی ہیں۔
- (۲) ان آیات میں خدا تعالیٰ نے اپنی تخلیقی صفت کی طرف واضح اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس تمام کائنات کو صرف اسی نے بنایا ہے۔ خدا کے علاوہ کسی اور میں یہ طاقت، صلاحیت اور جرات نہیں کہ وہ اس خدائی صفت کا حامل ہو سکے۔ چنانچہ غیر اللہ کے ماننے اور پوجا کرنے والوں کو یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ ان کے معبود خدا کی طرح ایک مکھی کو بھی بنا کر دیکھائیں۔ اپنی تمام دماغی صلاحیتوں اور فنی مہارت کے باوجود بھی کوئی اس چھوٹی سی مخلوق کو نہیں بنا سکتا۔ اور نہ ہی مشرکین اور کفار کے جھوٹے اور بے اختیار معبود مکھی سے چھینی ہوئی کوئی چیز واپس دلا سکتے ہیں۔ اس بارے میں یہ باطل معبود اور ان کے پجاری سب بے اختیار ہیں۔ ایسے بے اختیار اور کمزور جھوٹے خدا انسانوں کی حاجتوں کو کیونکر پورا کر سکتے ہیں؟ ان میں ہرگز یہ طاقت نہیں کہ وہ انسانوں کی دعاؤں کو پورا کر سکیں۔

(۳) ان آیات کے آخر میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ کہ ایسے احمق، جاہل اور

ضعیف الاعتقاد لوگوں نے خدا تعالیٰ کی کما حقہ قدر نہیں کی۔ انہیں معلوم نہیں کہ خدا کی شان اور مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اور وہ کن طاقتوں اور کمالات کا مالک ہے۔

غیر اللہ سے دعا نہیں کرنی چاہیے

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ
اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ه

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا
اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا
يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ه

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَى اللَّهِ عَوْدُكُمْ وَاسْتَعِينُوا
وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ه

(فاطر ۱۵: ۳۵-۱۳)

وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور (وہی) دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہے ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے اسی کی بادشاہی ہے اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو۔ وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو (کسی چیز کے) مالک نہیں۔

اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں۔ اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے اور (خداے) باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔

لوگو! تم (سب) خدا کے محتاج ہو اور خدا بے پروا سزاوار حمد (و ثنا) ہے۔“

بنیادی نکات

(۱) خدا تعالیٰ نے ارضی اور سماوی کائنات کا حیران کرنے والا نظام بنایا اور پھر اس کو اپنی تدبیر کے مطابق خاص قوانین کا پابند کر دیا۔ رات اور دن کو یکے بعد دیگرے آنا اس کی خلاق قدرت اور شان ربوبیت کا آئینہ دار ہے۔

(۲) اسی قادر مطلق نے سورج اور چاند کو بھی خاص مدت تک اپنے اپنے کام پر لگا رکھا ہے۔

(۳) خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات ہی اس ساری کائنات کی خالق، رازق اور مالک ہے۔ سارے جہانوں کا وہی بادشاہ اور حاکم ہے۔

(۴) قرآن کا ارشاد ہے کہ انسان خدا کے علاوہ جن چیزوں اور ہستیوں کو اپنی دعاؤں میں پکارتے ہیں وہ کھجور کی کھٹھلی کے پھلکے کے برابر بھی کسی چیز حقیقی کے مالک نہیں ہیں۔ ایسے مجبور، بے اختیار اور فانی جھوٹے خدا انسانوں کے لئے کیسے مددگار، حاجت روا، مشکل کشا اور کارساز ہو سکتے ہیں؟

چہ نسبت خاک را با عالم پاک؟

(مٹی کو مقدس عالم کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟)

(۵) قرآن نے شرک کے عقیدے پر ضرب کاری لگاتے ہوئے مزید کہا ہے کہ جن اشیاء اور انسانوں کو تم پکارتے ہو اول تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اور اگر بغرض محال وہ سن بھی لیں تو تمہاری دعا کو پورا نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن وہ تمہارے مشرکانہ عقیدے اور فعل سے انکار کر دیں گے۔ یعنی وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہمیں پکارو۔

(۶) آخر میں انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس امر سے آگاہ کیا گیا ہے۔ کہ تم

سب اللہ کے محتاج ہو اور وہ بے نیاز اور حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔

کیا یہ مسلمہ حقیقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت اور حمد و ثنا کی کوئی حاجت نہیں؟ یہ سب کچھ ہمارے اپنے فائدے کے لئے ہے۔ ہم عاجز، ناقص، محدود اور گناہ گار انسان اپنی تمام ضرورتوں کی تکمیل اور اپنی مختلف حاجات کے لئے خدا کے محتاج ہیں۔ ہم اپنی پیدائش اور موت پر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ہمیں ہمیشہ اسی کا محتاج رہنا پڑتا ہے۔

غیر اللہ سے دعائیں مت کرو

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءِ كُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي
السَّمَوَاتِ أَمْ لَهُمْ كِتَابٌ فَمِنْهُمْ عَلِمٌ مِمَّا بَلَّغْنَا أَنْ يَبْعُدَ
الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ه (فاطر ۳۵: ۴۰)

”اے نبی! کہو بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو۔ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے۔ یا (جماؤ کہ) آسمانوں میں ان کی شرکت ہے۔ یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سندر رکھتے ہیں؟ (ان میں سے کوئی بات بھی نہیں) بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو دھندلے دیتے ہیں محض فریب ہے۔“

بنیادی نکات

- (۱) نبی اکرمؐ سے کہا گیا ہے۔ کہ تم مشرکوں سے یہ پوچھو کہ ان کے معبودوں نے کون سا تخلیقی کام کیا ہے۔ یہ جن کو پکارتے ہیں وہ ذرا ان کی حالت زار، بیماری اور مجبوری کو تو دیکھیں کہ وہ کوئی چیز بھی نہیں بنا سکتے۔ کیا زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں انہوں نے خدا کے ساتھ کوئی شرکت کی تھی؟

(۲) مشرکوں سے دوسرا سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ کیا خدا نے انہیں کوئی آسمانی کتاب دی تھی کہ جس کی سند کے بھروسے پر وہ تمہارے معبود بنے ہوئے ہیں۔

(۳) جو خود بے اختیار اور مجبور ہو وہ دوسروں کو کیا اختیار دے سکتا ہے؟۔ یہ لوگ ظالم ہیں کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو چھوڑ رکھا ہے اور اس کے مرتبہ عالی پر بتوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ ظلم کا لغوی معنی کسی شے کو بے موقع بے محل رکھنا۔ خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کے مقام پر بتوں اور انسانوں کو بٹھانا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ خدائے حقیقی و قیوم کو چھوڑ کر بے جان اشیاء اور فانی انسانوں کو اپنی امیدوں کا مرکز اور اپنی دعاؤں کا مرجع قرار دینا ظلم اور شرک ہے۔ بقول اقبالؒ:-

بتوں سے تجھ کو امیدیں ، خدا سے تو میدی
مجھے بتا تو سہی اور کافر کی کیا ہے ؟

خدا ہی حقیقی حاکم ہے

وَاللّٰهُ يَفْضِلُ بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَفْضُلُونَ
بِشَيْءٍ عِندَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ (المومن ۴۰:۴۰)

”اور خدا سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے۔ اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے۔ بے شک خدا سننے والا (اور) دیکھنے والا ہے۔“

بنیادی نکات

(۱) اس چھوٹی سی دعا کے آغاز میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے تمام فیصلے اور احکام برحق ہوتے ہیں۔ چونکہ وہی اس ساری کائنات ارضی و سماوی کا خالق اور مالک ہے اس لئے وہ اپنی مرضی اور اپنے پروگرام کے مطابق اسے رواں دواں رکھے ہوئے ہے۔ اس ضمن میں وہ جو فیصلے بھی کرتا ہے۔ وہ صداقت

اور عدالت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہماری عقل محدود اور ہمارا علم بھی محدود اور ناقص ہوتا ہے۔ اس لئے ہم کائنات کے خدائی نظام کی مکمل حکمتوں اور مقاصد سے کیسے باخبر ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنی محدود معلومات کی بنا پر خواہ مخواہ قدرت کے بنائے ہوئے قوانین اور فیصلوں پر نکتہ چینی کرنے لگتے ہیں۔

(۲) مشرکین اور کفار جن انسانوں کو اپنا کارساز اور حاجت روا خیال کرتے ہیں وہ اس کائنات کے بارے میں کوئی حکم بھی نہیں دے سکتے۔ وہ کسی طرح بھی خدا تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ کہ وہ ان کی خواہش کے مطابق کوئی فیصلہ کرے۔ اگر خدا تعالیٰ کسی کو اولاد نہیں دینا چاہتا تو مشرکین کے یہ معبود اولاد عطا کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات میں صرف خدائی قوانین ہی لاگو کئے جاسکتے ہیں۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین لازماً فساد عالم کا باعث ہوں گے۔

(۳) اس آیت کے آخر میں کہا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ہماری التجاؤں کو سننے والا اور ہمارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ کسی بت اور غیر اللہ میں یہ طاقت کہاں ہے کہ وہ خدائی منصب پر فائز ہو؟

خدا سے دعا نہ کرنے والوں کی سزا

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ

عَنْ عِبَادَتِي سَاءَ مَا لَوْنُ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝ (المومن ۴۰:۶۰)

”اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری

(دعا) قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے اذراہ تکبر کنیا تے ہیں۔

عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔“

بنیادی نکات

(۱) خدا تعالیٰ کی پاک اور بے نیاز ذات بہت سے کمالات اور حسین صفات کی حامل ہے۔ ہمارا خالق، مالک، رازق اور رحمن و رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ صمد بھی ہے۔ یعنی وہ ہر قسم کی حاجت، ضرورت اور احتیاج سے پاک ہے۔ وہ ہماری عبادت سے بھی بے نیاز ہے۔ اس کے برعکس ہم اس کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے ہر وقت اس کی مدد، توجہ، ربوبیت اور فضل و کرم کے محتاج رہتے ہیں۔ صرف اللہ ہی ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اس لئے اس نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہمیشہ اس سے دعائیں مانگیں کیونکہ وہی ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ جو لوگ اپنی مشکلات اور حاجات کے وقت اس سے دعائیں مانگتے وہ گویا اس کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔

(۲) اس آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ تکبر اور غرور کی وجہ سے اس کی عبادت کو نظر انداز کرتے ہیں انہیں دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ ہمیں اس سزا سے بچائے۔ آمین! نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔
الدُّعَاءُ مَنَعُ الْعِبَادَةِ ”دعا، عبادت کا مغز ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے دعا بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ گویا خدا تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر و بے نیازی کے مترادف ہے۔ بعض لوگ جہالت سے یہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنا فضول ہے۔ کیونکہ خدا ہر حال میں اپنی مرضی پوری کرتا ہے خواہ ہم دعا مانگیں یا نہ مانگیں۔ دعا نہ مانگنا تکبر کے علاوہ جہالت کی بھی نشانی ہے۔ اگر ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو تو ہمیں دعا مانگنے کا انشاء اللہ اجر ضرور ملے گا اور ہماری دعا آنے والی کسی مصیبت کے رد ہونے کا سبب بن جایا کرتی ہے۔

حضور سے خطاب

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي
الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(المومن ۲۰: ۶۶-۶۵)

”وہ زندہ ہے (جسے موت نہیں) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں
تو اس کی عبادت کو خالص کر کرا سی کو پکارو ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو
(سزاوار) ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔

(اے محمد ان سے) کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم
خدا کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں (اور میں ان کی کیونکر پرستش
کروں) جبکہ میرے پاس میرے پروردگار (کی طرف) سے کھلی دلیلیں
آچکی ہیں اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان بنوں۔“

بنیادی نکات

(۱) خدائے حقیقی و قیوم ہی ہمارا حقیقی معبود ہے۔ اس لئے ہمیں صرف اسی سے
خلوص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔

(۲) خدا تعالیٰ تمام معلوم اور غیر معلوم جہانوں کی ربوبیت کا مکمل اور دائمی انتظام
کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف کے لائق وہی ہے۔

(۳) حضور ﷺ سے کہا گیا ہے کہ وہ کفار اور مشرکین کو بتادیں کہ وہ صرف خدائے

واحد ہی کی عبادت کرنیوالے ہیں۔ وہ کسی صورت میں بھی غیر اللہ کی بندگی اختیار نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں آچکی ہیں۔

(۴) نبی اکرم ﷺ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کفار و مشرکین کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیں کہ وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کے احکام ہی کو تسلیم کرتے رہیں گے اور غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ ان آیات میں دعا کے بارے میں اس حقیقت کی طرف واضح اشارہ کیا گیا ہے کہ دین کے مخلص پیروکاروں کو ہمیشہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی اپنی تمام حاجات کی تکمیل اور مشکلات کے حل کے لئے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی بت یا کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ہماری آرزوؤں اور حاجات کی تسلی بخش تکمیل کر سکے۔ اصل حاجت سدو، کارساز اور مشکل کشا خدائے واحد کی ذات پاک ہی ہے۔ اس نے خود بار بار ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم غیر اللہ کی بجائے صرف اسی کو اپنا وکیل اور ولی تصور کریں اور اسی پر بھروسہ کریں۔

خدا کن لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ
وَيَعْلَمُ مَا فَعَلُوا ۝

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ
مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ

يُنزِلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝

وَهُوَ الَّذِي يُنزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ

وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝ (الشوریٰ: ۲۲-۲۸-۲۵)

”اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے قصور معاف

فرماتا ہے اور جو تم کرتے ہو (سب) جانتا ہے۔

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کئے ان کی (دعا) قبول فرماتا اور ان کو اپنے

فضل سے بدعاتا ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے۔

اور اگر خدا اپنے بندوں کے لئے رزق میں فراخی کر دیتا تو وہ زمین میں

فساد کرنے لگتے۔ لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل

کرتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا (اور) دیکھتا ہے اور وہی تو ہے

جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مینہ برساتا ہے اپنی رحمت (یعنی

بارش کی برکت) کو پھیلا دیتا ہے۔ اور وہ کارساز (اور) سزاوار تعریف ہے۔

بنیادی نکات

(۱) اللہ تعالیٰ ہی اپنے وفا دار غلاموں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے گناہوں اور

گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اس سے بخوبی واقف

ہوتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور نیک کام کرنے والوں کی دعا قبول کیا کرتا ہے۔ اور

وہ ان پر اپنے مزید فضل و کرم کی بارش کرتا ہے۔

دل کی گہرائیوں سے مانگی ہوئی سچی توبہ بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت پاتی ہے۔ اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں کی دعا کو اجر و ثواب سے محروم نہیں کیا کرتا۔ جب کوئی نیک انسان خدا ہی کو اپنا کارساز خیال کرتا ہے۔ تو اللہ اس پر اپنا فضل و کرم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو ناامید کرنا پسند نہیں فرماتا۔

(۳) خدا تعالیٰ اپنے نہ ماننے والے لوگوں کو سخت عذاب دے گا۔

(۴) اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی مشیت کے مطابق رزق دیا کرتا ہے۔ روزی کی تقسیم کے

انتظام کی حکمت اور غرض و غایت کو وہی بخوبی جانتا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ

اگر وہ اپنے بندوں کو وسیع رزق دے دیتا تو پھر فساد برپا ہو جاتا کیونکہ برے

لوگ تو محروم کر نیک لوگوں سے رزق چھیننے کے لئے آمادہ فساد ہو جاتے۔

(۵) جب لوگ فحط سالی سے تنگ ہو کر ناامیدی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان

پر اپنی رحمت سے بارش کا انتظام خدا تعالیٰ ہی کیا کرتا ہے۔ اس کا حکم ہے :-

لا تقنطوا من رحمة الله ”تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ“۔ اللہ کے

سوا وہ کون ہے جو مایوس کن حالات میں انسانوں کی ناامیدی کو دور کیا کرتا

ہے۔ اسی ذات پر مکمل توکل اور یقین کامل رکھنے والوں پر فضل و کرم کی بارش

اکرتی ہے۔ خدا کی ہستی کے منکرین کو یہ دولت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟۔

حضور اکرمؐ سے خطاب

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ
الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ۚ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ
قَبْلِ هَذَا أَوْ آثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ۝
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۝

(الاحقاف: ۳۶-۳۷)

”(اے نبیؐ) کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا
پکارتے ہو (ذرا) مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز
پیدا کی ہے۔ یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے۔ اگر سچے ہو تو اس سے
پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ۔ یا علم (انبیاء میں) سے کچھ
(منقول) چلا آتا ہو (تو اسے پیش کرو)

اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارتے جو قیامت
تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔
اور جب لوگ جمع کئے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی
پرستش سے انکار کریں گے۔“

بنیادی نکات

(۱) اس تسلیم شدہ حقیقت سے کوئی بیوقوف ہی انکار کرے گا۔ کہ اس تمام زمینی

اور آسمانی کائنات کا خالق صرف خدائے واحد ہی ہے۔ اللہ کے سوا تمام باطل

معبودوں میں یہ طاقت ہی کہاں ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کر سکیں۔ ایسے بے

اختیاروں سے دعائیں کرنا بے کار اور گمراہ کن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

(۲) وہ شخص بہت زیادہ گمراہی کا شکار ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے اور اسے

اپنا حاجت روا اور حقیقی مشکل کشا سمجھے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے

اندھے، بہرے اور گونگے بت انسانی دعاؤں کو سننے اور ان کو قبول کرنے سے

قاصر ہیں۔ انسانوں کی یہ کتنی بڑی غفلت اور جہالت تھی کہ وہ ہمیشہ باقی

رہنے والے اور انسانوں کی حاجت روائی کرنے والے خدا کو چھوڑ کر بے جان

اور مجبور بتوں کی پرستش کرتے رہے۔

(۳) دنیا میں بعض انسان خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کی پوجا کرتے رہے اور

انہیں بوقت ضرورت و مشکل پکارتے رہے، روز قیامت ان کے یہ باطل معبود

ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اس وقت یہ باطل معبود کہیں گے کہ اے اللہ!

ہم نے انہیں اپنی پرستش کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی ہمارے

گرویدہ اور پجاری بن گئے تھے۔

عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی عقل خدا داد سے کام لے کر اپنے حقیقی خالق،

مالک، رازق اور آقا کی عبادت کرے، اس کے احکام کو مشعل راہ بنائے اور

صرف اسے ہی اپنا مشکل کشا اور کارساز خیال کرے۔ اس کو بھلا کر عارضی
سہاروں پر زندگی گزارنا درست نہیں :-

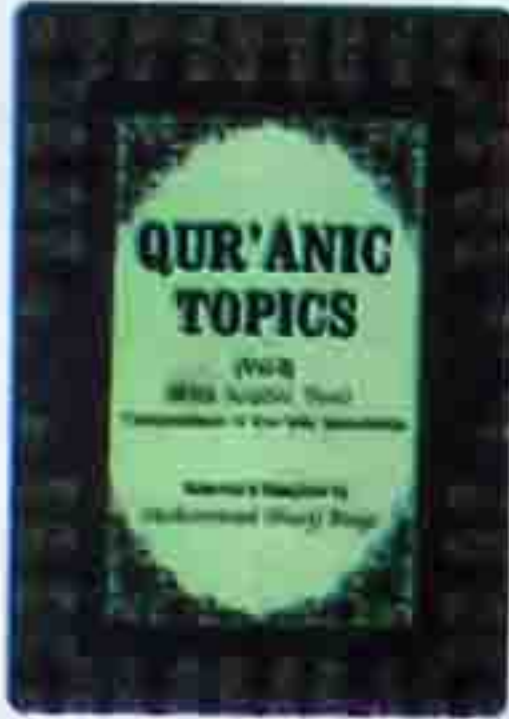
تمام عمر سہاروں پہ آس رہتی ہے
تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں

مصنف کی دیگر کتب

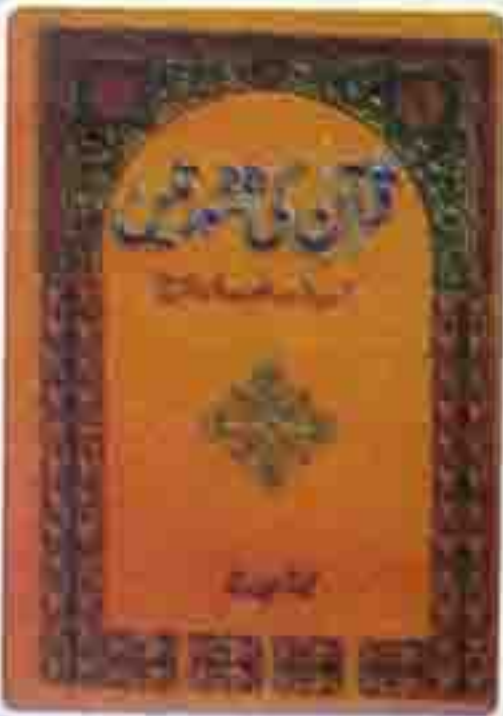
Rs. 400/-

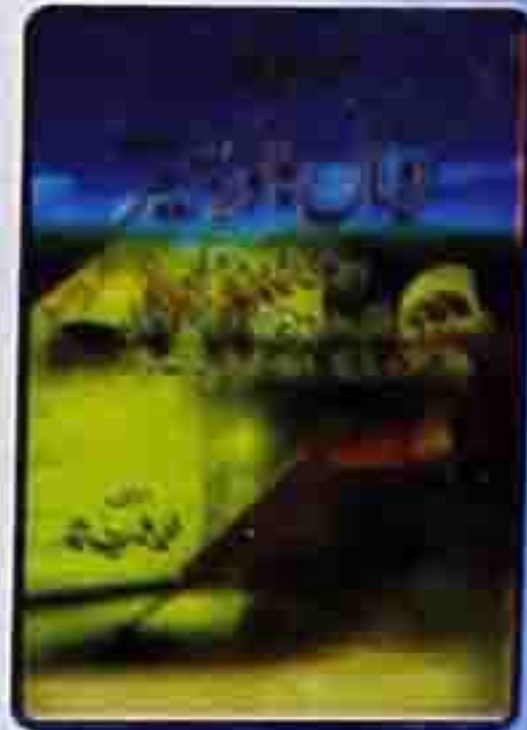
Rs. 500/-

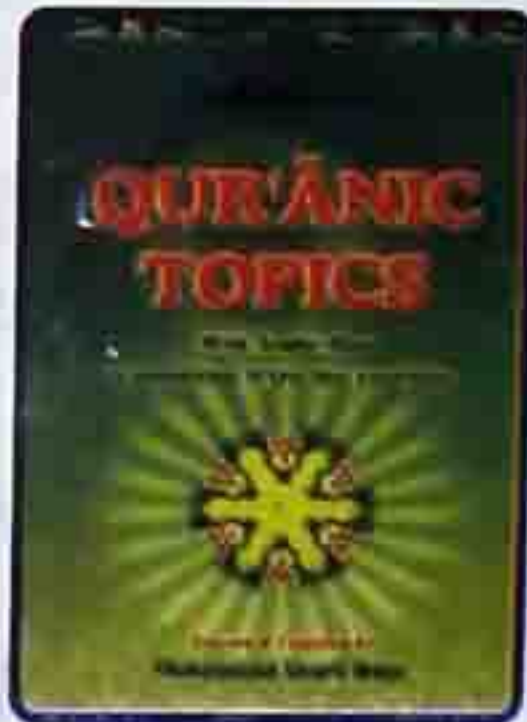
Rs. 120/-

Rs. 70/-

Rs. 180/-

Rs. 500/-

علم و سیرت پبلشرز

34 اردو بازار، لاہور۔ فون: 7352332-7232336

E-Mail: ilmoirfanpublishers@hotmail.com