

قرآنی دعائیں

اور ان کا پس منظر

www.KitaboSunnat.com

تالیف ریاض الحق ایڈووکیٹ تصنیح و تنقیح حافظ فاروق احمد
متمولی جامع مسجد فاروقیہ لیاقت پور

مکتبہ قدوسیہ

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

قرآنی دعائیں

اور ان کا پس منظر

قرآنی دعائیں

اور ان کا پس منظر

تالیف

ریاض الحق ایڈووکیٹ
متولی جامع مسجد غلامی ایاقت پورہ

تصحیح و تنقیح

حافظ فاروق احمد

مکتبہ قدوسیہ

خوبصورت اور معیاری مطبوعات

کتاب و سنت
کی
فروا اشاعت
کے لیے
کوشاں

© اس کتاب کے
جملہ حقوق اشاعت محفوظ ہیں

الانتمام طباعت
ابوبکر قرظوسی

اشاعت — ۲۰۲۳ء

مکتبہ اسلامیہ پریس

مکتبہ قرظوسی

Tel: +92-42-37230585 , 0321-4460487
maktaba_quddusia@yahoo.com

رحمان مارکیٹ • غزنی سٹریٹ • اردو بازار • لاہور پاکستان

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چار چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں

① دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ ورنہ قبولیت سے محروم ہو جائیں گے۔

﴿اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (غافر: 60)

”تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔“

② اللہ کا ذکر نہ چھوڑیں۔ ورنہ آپ اللہ کے مقررین کی فہرست سے

خارج ہو جائیں گے۔

﴿فَاذْكُرُوْنِیْ اَذْكُرْكُمْ﴾ (البقرة: 152)

”تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔“

③ اللہ کا شکر کرنا نہ چھوڑیں۔ ورنہ آپ نعمتوں کی کثرت اور اضافے

سے محروم ہو جائیں گے۔

﴿اِنَّ شُكْرَکُمْ لَازِیْدُ لَکُمْ﴾ (ابراہیم: 07)

”اگر تم شکر کرتے رہو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔“

④ استغفار نہ چھوڑیں۔ ورنہ آپ نجات سے محروم ہو جائیں گے۔

﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُوْنَ﴾ (انفال: 33)

”اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جو اللہ سے استغفار

کرنے والے ہوں۔“

دو سبق آموز نصیحتیں

① تھوڑے اور عارضی مزے کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا۔ اس لیے کہ
مزہ ختم ہو جائے گا
جبکہ

گناہ اور اس کے اثرات دنیا میں، قبر میں اور محشر میں باقی رہیں گے
اور جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے۔

② تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے کبھی نیک عمل نہ چھوڑنا۔ اس لیے کہ
مشقت ختم ہو جائے گی
جبکہ

اس نیک عمل کی خیر و برکات دنیا میں، قبر میں اور میدان محشر میں باقی
رہیں گی۔

اور وہ اللہ عزوجل کی رضا کا سبب بن کر حصول جنت کا ذریعہ بن جائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
11	مقدمہ	01
14	پیش لفظ	02
19	دعا کی قبولیت کے انداز	03
21	دعا کرنے کا آداب	04
24	شہر مکہ اور اس کے باسیوں کے لیے دعا	05
26	بیت اللہ کی تعمیر کے وقت کی گئی دعا (دعاے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام)	06
30	دنیا اور آخرت کی بھلائی کے حصول کے لیے دعا	07
33	دشمن کے مقابلے میں کامیابی کی دعا	08
34	طالوت اور جالوت کے واقعات اور دعائیں	09
38	آیت الکرسی کی عظمت اور فضیلت	10
42	معراج کے تحائف میں سے ایک تحفہ	11
45	کجرودی سے بچنے کے لیے دعا	12
49	دنیاوی لالچ سے بچنے کے لیے دعا	13

52	پہاڑوں کے برابر قرضے سے خلاصی پانے کی دعا	14
55	جناب مریم علیہا السلام کی والدہ کی اپنے بچوں کے لیے دعا	15
57	اولاد کی نعمت سے محروم لوگوں کے لیے مجرب دعا	16
59	مستقل مزاج رہنے کی دعا	17
62	صاحب ایمان لوگوں کی اللہ سے مناجات	18
65	اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا	19
67	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی امت کے لیے دعا	20
69	جناب آدم اور حوا علیہما السلام کی توبہ کی دعا	21
76	ظالموں کے ساتھ بچنے کی دعا	22
78	حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم کے شر سے بچنے کے لیے دعا	23
81	جادوگروں کی قبول ایمان کے بعد استقامت کی دعا	24
84	پتھڑے کی پوجا کرنے کے بعد توبہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعا	25
84	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے اور اپنے بھائی کے لیے دعا	26
85	کوہ طور پر ستر سرداروں کی موت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا	27
90	ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے دعا	28
92	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے لیے بد دعا	29
92	اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب	30
95	حضرت نوح علیہ السلام کا اعتراف اور ان کی دعا	31

102	حضرت یوسف علیہ السلام کا شکر اور ان کی دعا	32
107	اپنے اور اہل و عیال کے لیے دعا	33
112	والدین کے لیے دعا	34
117	اصحاب کہف کی ہدایت اور استقامت کے لیے دعا	35
121	شرح صدر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معروف دعا	36
124	علم میں اضافے کے لیے اللہ عزوجل کی طرف سے سکھائی گئی دعا	37
125	موذی امراض سے صحت یابی کی دعا	38
129	مصیبت سے نجات کے لیے دعا (یونس علیہ السلام کی معروف دعا)	39
134	بے اولادوں کے لیے موثر ترین دعا	40
136	اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے نبی اکرم ﷺ کی دعا	41
138	شیطانی وسوسوں اور شرارتوں سے بچنے کے لیے دعا	42
140	گناہوں پر استغفار اور توبہ کے لیے دعا	43
142	عذاب جہنم سے بچنے کے لیے دعا	44
151	نیک بیوی اور نیک اولاد کے لیے دعا	45
155	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جامع دعائیں	46
158	قوم کی طرف سے دھمکی کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی دعا	47
161	حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی قوم کے بدکردار لوگوں سے بچنے کی دعا	48
164	غرور اور تکبر سے بچنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا	49
168	بے کس اور لاچار آدمی کی دعا	50

171	غیر ارادی طور پر ہونے والے جرم کی توبہ کے لیے دعا	51
173	ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعا	52
175	بے روزگاری، بھوک اور افلاس کی حالت میں اللہ سے دعا	53
178	اکیلے اور بے یار و مددگار کی دعا	54
181	سواری پر سوار ہونے کی دعا	55
184	چالیس سال عمر ہونے پر اور والدین کے لیے دعا	56
186	تہا اور بے بس شخص کی اللہ سے دعا	57
187	فوت شدہ صاحب ایمان لوگوں کے لیے دعا	58
191	دشمنوں کی سختیوں سے بچنے کے لیے دعا	59
194	نور ایمان اور مغفرت کی دعا	60
197	ظالم کے ظلم سے بچنے کی دعا، فرعون کی بیوی آسیہ علیہا السلام کی دعا	61
200	عما کیے گئے گناہوں پر معافی کی دعا۔ باغ والوں کی توبہ	62

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَشْرَفِ
الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ عزوجل نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام ﷺ مبعوث فرمائے۔ ان میں سے پچیس انبیاء کرام ﷺ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ انبیاء کرام کو دعوت کے مشن کی تکمیل میں وڈیوں، سرداروں، دولت مند افراد اور قوم کے سرکردہ لوگوں نے انبیاء کرام ﷺ کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کیے، حد درجے کی مخالفت کی اور انسانیت سوز ظلم کیے۔ ایسے پر آشوب، دشوار گزار اور مشکل ترین حالات سے دلبرداشتہ ہو کر مختلف انبیاء کرام نے اپنے حالات کے لحاظ سے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعائیں کیں۔ بعض نبیوں نے اپنی قوم کے خلاف بددعا کی، کچھ نبیوں نے ان پر غلبے کے حصول کی دعا کی، بعض نبیوں نے اپنی ذاتی اور نجی زندگی کے حوالے سے دعا کی۔ اللہ عزوجل نے حضرات انبیاء کرام ﷺ اور دیگر مقررین کی دعاؤں کو قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے۔ زیر نظر کتاب ”قرآنی دعائیں اور ان کا پس منظر“ میں قرآن مجید میں مذکور انبیاء کرام ﷺ اور مقررین کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ اس سے قبل قرآنی دعاؤں کے عنوان پر درجنوں کتابیں چھپ چکی ہیں مگر ان میں محض قرآنی دعاؤں کو نقل کرنے پر اکتفاء کیا گیا۔

جبکہ اس کتاب میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کا پس منظر بھی واضح کرنے کی جستجو کی گئی ہے۔ دعا کن حالات میں کی گئی، اس وقت اس نبی کی قوم کے کیا حالات تھے؟ اور خود اس نبی ﷺ کو کون سا مسئلہ درپیش تھا؟ جس کی وجہ سے وہ اللہ سے نصرت و تائید کی دعا مانگنے پر مجبور ہوئے۔ اس کتاب میں ان سوالات کے تسلی بخش جوابات درج کی کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔

اس لیے کہ اس کتاب میں میں نے دعا کرنے والے تمام نبیوں کے حالات، قوم کے حالات اور قوم کا نبی کے ساتھ رویہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے یہ کتاب پڑھنے والے کو دعا کا پس منظر سمجھنے میں آسانی ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا کہ یہ دعا کس مقصد کے لئے مانگی گئی ہے۔ میں اپنی سعی میں کہاں تک کامیاب ہو سکا ہوں؟ آپ احباب بہتر انداز میں تجزیہ کر سکتے ہیں۔

یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبیوں کو سکھلائیں اور سکھلانے کے بعد اللہ عزوجل نے ان الفاظ میں دعا کرنے کا حکم بھی صادر فرمایا۔ یقیناً قرآن کریم میں مذکور تمام دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول دعائیں ہیں۔ جن حالات سے انبیائے کرام ﷺ کو گزرنا پڑا۔ اس طرح کے حالات آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی میں ایسے حالات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔

لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ پر کتاب میں درج حالات سے واسطہ پڑے تو آپ بھی اپنے حالات کے متعلقہ دعا مانگیں۔ متعلقہ دعا کو زبانی یاد کریں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہوئے اور نمازوں کے اخیر میں سلام پھیرنے سے پہلے اس کو پڑھتے رہیں، بالخصوص فرض نمازوں کے آخر میں سلام سے قبل پڑھیں۔ دعائیہ کلمات پڑھتے رہیں اور اپنی دعاؤں میں کثرت سے ان الفاظ کے ذریعے اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ لازماً آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے مایوس نہ ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ دعا کی قبولیت کے مختلف انداز ہیں۔ تفصیل کے لیے اس پیش لفظ صفحہ نمبر 19 کی طرف رجوع فرمائیں۔

جیسا کہ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا اور اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس دوران ایک آدمی کو لایا جائے گا۔ اس کے اعمال تو لے جائیں تو اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ایک بھاری اور وزنی چیز رکھ دی جائے گی۔ وہ بندہ

کہے گا: اے میرے رب! یہ میرا کون سا عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تو دنیا میں مانگا کرتا تھا اور میں نے دنیا میں تمہیں تمہاری ان دعا کا بدلہ نہیں دیا تھا۔ یعنی ان دعاؤں کو قبول نہیں کیا تھا بلکہ ان دعاؤں کو تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا تھا۔ یہی وہ تمہاری دعائیں ہیں جن کو اب تمہارے نیک اعمال والے پلڑے میں رکھا گیا ہے۔ تب بندہ خواہش کرے گا: کاش! دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ کی گئی ہوتی۔ مجھے میری تمام دعا کا صلہ آج یہاں محشر کے میدان میں ملتا۔ (تفسیر ابن کثیر)

معلوم ہوا کہ بندے کی کوئی بھی دعا ضائع اور رائیگاں نہیں جاتی۔ لہذا اللہ سے مانگیے اور کثرت سے مانگیے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ”قرآنی دعائیں اور ان کا پس منظر“ یہ میری چوتھی کتاب ہے۔ اس سے قبل میری تین کتابیں ①۔ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام۔ ②۔ کسی خاص فرد یا واقعہ پر نازل ہونے والی آیات قرآنی۔ ③۔ قرآنی واقعات۔ شائع ہو چکی ہیں۔ کتاب کی تیاری میں حافظ فاروق احمد نے نہ صرف میری حوصلہ افزائی کی بلکہ نہایت ہی مفید مشوروں سے نوازا اور کتاب کی تیاری میں بھرپور تعاون کیا۔ اس لیے یہاں پر ان کا شکریہ ادا نہ کرنا سراسر نا انصافی ہوگی۔ آخر میں بارہ گاہ رب العالمین سے دعا ہے مالک الملک، قادرِ قدیرِ غفورِ الرحیم ذات اس ادنیٰ سی کاوش کو شرف قبولیت سے نواز کر آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے اور میری اس کاوش کا ثواب میری والدہ، والد، بڑے بھائی، ہمیشہ اور جوانی کی عمر میں داغِ مفارقت دینے والا مرحوم بیٹے کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔

ریاض الحق ایڈووکیٹ

متولی: جامع مسجد

غلہ منڈی لیاقت پور

موبائل: 0300-8670724

20/12/2022

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَعَلَى رَسُوْلِهِ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ
وَالسَّلَامِ ، ثُمَّ عَلَى آلِهِ خَيْرَةٌ اَلانَامِ وَمَصَابِيْحُ الظَّلَامِ :

اما بعد

اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور ہم سب اس کی مخلوق، خالق اور مخلوق میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ خالق سے جس قدر مانگا جائے وہ اسی قدر خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے کو اپنے تقرب سے نوازتا ہے، جبکہ مخلوقات میں کسی سے زیادہ سوالات کیے جائیں تو وہ اکتاہٹ اور بیزاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (المؤمن: 60)

اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔
دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے یہاں تک فرما دیا:
دعا ہی عبادت ہے۔

(سنن ترمذی: 3372، سنن ابی داؤد: 1479)

دعا عبادت کی ناصرف ایک اہم ترین شکل ہے بلکہ یہ تمام تر عبادات کا مغز، خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ (سنن ترمذی: 3371)

اس لیے اس کا اہتمام بھی احسن انداز سے ہونا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ ہر شخص کی دعا کو سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نیکو کار متقی لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، کسب سیرت اور کتب تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی دعاؤں کو

ناصرف سنتا ہے بلکہ شرف قبولیت سے بھی نوازتا ہے۔ اس لیے کسی کے دل میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (البقرة: 186)

”اور جس وقت میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، ان کو چاہیے کہ وہ میرے احکامات کی تعمیل کریں، اور مجھ پر ایمان و یقین رکھیں، تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔“

دعا کی قبولیت کے کچھ آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، ان میں سے اہم اور ضروری امر یہ ہے:

⊙ دعا کرنے والا شخص توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات میں وحدانیت الہی کا قائل ہو، اس کا دل عقیدہ توحید سے سرشار ہونا چاہیے؛ کیونکہ دعا کی قبولیت کیلئے شرط ہے کہ انسان اپنے رب کا مکمل فرمانبردار ہو اور نافرمانی سے دور ہو۔

جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (البقرة: 186)

”اور مجھ پر ایمان و یقین رکھیں، تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔“

⊙ دعا مکمل اخلاص، انہماک، پوری یکسوئی اور قبولیت کے یقین کے ساتھ کی جائے۔

اس لیے کہ غافل اور بے پرواہ دل سے کی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی

جاتی۔ (جامع ترمذی: 3479)

○ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کا واسطہ ذمے کر اللہ سے دعا کی جائے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ (الاعراف: 180)

”اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے واسطے سے اللہ کو پکارو، اور ان

لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں سے متعلق الحاد کا شکار ہیں۔“

○ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شایانِ شان حمد و ثنا کی جائے۔

حضرت فضالہ بن عبید بن جریجؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کیساتھ بیٹھے ہوئے

تھے اس دوران ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر اسی دوران دعا کرتے ہوئے اس نے

کہا: اے اللہ! مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے نمازی! تم نے بہت جلد بازی سے کام لیا، جب تم نماز

میں (تشہد کیلئے) بیٹھو، تو پہلے اللہ کی شان کے مطابق حمد و ثنایاں کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو،

اور پھر اللہ سے مانگو۔ (جامع ترمذی: 3476)

صحابی بیان کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور شخص آیا اس نے نماز پڑھی، اس نے اللہ کی

حمد بیان کی، پھر نبی ﷺ پر درود پڑھا، اس کو دیکھ کر نبی ﷺ نے اسے فرمایا: اے نمازی!

اب دعا مانگ لو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ (جامع ترمذی: 3477)

○ قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے، حضرت عمر بن خطابؓ بیان کرتے ہیں کہ جب

غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی تعداد کو دیکھا کہ ان کی تعداد ایک

ہزار ہے جبکہ آپ کے جانثار صحابہ کرام کی تعداد 313 ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے قبلہ رخ ہو کر

دعا مانگنا شروع کی آپ نے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے اور اپنے رب سے گڑگڑا کر مانگنے لگے:

(اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ
 إِنَّ تَهْلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَذُ فِي الْأَرْضِ)
 ”اے اللہ! مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا فرما، اے اللہ! مجھے دیا ہوا عہد و پیمانہ مکمل
 فرما، اے اللہ! اگر تو نے تھوڑے سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا تو زمین پر کوئی
 عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ہاتھوں کو اٹھائے اپنے رب سے گڑگڑا کر
 دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی چادر کندھوں سے گر گئی۔۔۔ (مسلم: 1763)
 امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں:

اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہونا، اور ہاتھوں کو اٹھانا
 مستحب ہے

⊙ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا: بیشک تمہارا پروردگار انتہائی باحیا اور سخی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والے اپنے بندے
 کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اسے حیا آتی ہے۔ (سنن ابوداؤد: 1488)

⊙ مایوس ہو کر دعا چھوڑنا درست نہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جب تک کوئی بندہ
 گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، بشرطیکہ کہ جلد بازی نہ کرے۔
 پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان
 یہ کہے: میں نے بہت دعائیں کی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں کی جائیں
 گی، اور اس پر مایوس ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ (صحیح البخاری: 6340، مسلم: 2735)

⊙ دعا پختہ عزم سے ہو: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دعا کرتے
 ہوئے یہ نہ کہے: اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما
 بلکہ دعا مانگتے ہوئے پورے عزم کے ساتھ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر

سکتا۔ (صحیح البخاری: 6339، صحیح مسلم: 2679)

○ عاجزی، انکساری، اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا مانگنے،

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ (الاعراف: 55)

”اپنے رب کو گڑگڑا کر اور چپکے سے پکارو۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا

خَاشِعِينَ﴾ (الانبیاء: 90)

”بیشک وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور ہمیں امید و خوف کیساتھ

پکارتے تھے، اور وہ ہم سے ڈرتے بھی تھے۔“

○ حلال کھانے پینے کا اہتمام کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا:

لوگو! اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو

بھی وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا، چنانچہ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ﴾ (المؤمنون: 51)

”اے رسولو! پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور نیک عمل کرو، بیشک تم جو بھی عمل

کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔“

اور مؤمنین کو حکم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (البقرة: 172)

”اے ایمان والو! جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔“

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو بے سفر میں پراگندہ حالت کیساتھ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے یارب! یارب! یارب! کی صدائیں بلند کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اسکی پرورش حرام پر ہوئی، تو اس کی دعائیں کیونکر قبول ہوں؟ (صحیح مسلم: 1015)

ان امور کا لحاظ کر کے دعا کی جائے تو امید کی جاسکتی ہے کہ بارگاہ خداوندی میں ضرور قبول ہوگی اور ثمر بار ہوگی۔ اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی دعائے ہواور نہ قطع رحمی کی دعا ہو۔

لیکن

دعا کی قبولیت کے تین مختلف انداز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک انداز میں بندے کی دعاؤں کو قبولیت سے نوازتا ہے۔

①۔ بندے نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا۔۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بعینہ وہی کچھ عطا کر دیتا ہے۔

②۔ بندے نے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی دعا کی ہے۔۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کے بقدر اس پر آنے والی آفت و مصیبت کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔

③۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اس کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ (مسند احمد: 11133)

دعاؤں کی قبولیت میں سب سے اہم ترین کردار دعا کے الفاظ کا ہوا کرتا ہے، دعا کے الفاظ میں حمد باری تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اختصار اور جامعیت ہو، رب کبریا کے سامنے کیے ہوئے گناہ پر اعتراف، اپنی کمزوری، بے بسی اور لاچارگی کا اظہار ہو۔

انبیاء کرام ﷺ کی دعائیں ان اوصاف کا مرقع ہیں۔

اس لیے کہ انبیاء کرام ﷺ کی دعاؤں کا آغاز ”ربنا“ یعنی: اے ہمارے رب! سے ہوتا ہے۔

لفظ ”رب“ میں اللہ عزوجل کی تعریف و تحمید کے چار مفایم پنہاں ہیں۔

①۔ خالق ہونا۔

②۔ مالک ہونا۔

③۔ رازق ہونا۔

④۔ مدبر الکلون (پوری کائنات کا نظام چلانے والا)۔

اسی لیے انبیاء کرام ﷺ کی طرف سے ان دعاؤں کو بارگاہ رب العالمین میں شرف قبولیت سے نوازا گیا ہے۔ دعا کی اہمیت کے لحاظ سے عوام الناس کی ضرورت اور مفاد عامہ کو سامنے رکھتے ہوئے، ساتھ ہی ساتھ اللہ عزوجل کی رضا و خوشنودی کی اُمید کرتے ہوئے قرآن مجید میں مذکور انبیاء کرام ﷺ کی محبوب دعاؤں کو ان کے مختصر پس منظر کے ساتھ اس کتاب ”قرآنی دعائیں اور ان کا پس منظر“ میں جمع کرنے کی چوہدری ریاض الحق ایڈووکیٹ صاحب نے سعادت حاصل کی ہے۔ بندہ ناچیز نے اس خوبصورت مجموعے کو بنظر غائر دیکھا اور توفیق اللہ تعالیٰ حوالہ جات کی تشنگی کو دور کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو خصوصاً چوہدری ریاض الحق صاحب کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنا کر آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ آمین!

حافظ فاروق احمد

بہاول پور

0300-8674031

22/12/2022

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرآنی دعائیں

اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ:

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ (1) ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
 الْعٰلَمِیْنَ﴾ (2) ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ (3) ﴿مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ
 ﴿(4) اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ﴾ (5) ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِیْمَ﴾ (6) ﴿صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغضُوبِ
 عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ﴾ (7)

”اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔“

”سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔“

”بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔“

”جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔“

”اے پروردگار! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔“

”ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔“ ”ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو اپنا فضل و کرم

کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔“

آمین!

پس منظر:

اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے بندوں کو اللہ سے دعا کرنے اور مانگنے کا

طریقہ بتلایا ہے۔

طریقہ:

سب سے پہلے اللہ عزوجل کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم ﷺ نے دعا

کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا:

دعا کے آغاز میں پہلے اللہ عزوجل کی حمد و ثناء کے کلمات کہے جائیں، اس کے بعد رسول معظم ﷺ پر درود پڑھا جائے، پھر اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش کا سوال کیا جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور دعا مانگنے کے بعد پھر رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھیں، آخر میں اللہ کی حمد بیان کریں اور آمین کہہ کر دعا کا اختتام کریں۔ اس طرح سے کی گئی دعا بارگاہِ رب العالمین میں قبول کی جاتی ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ترین ہے۔ دعا بھی صرف اللہ عزوجل سے اور مدد بھی صرف اسی وحدہ لا شریک سے۔ اس کے بعد انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلنے کی دعا و درخواست کی گئی۔

انعام یافتہ کون ہیں؟

اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اگلی سورتوں میں فرمادی کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں:

①۔ انبیاء کرام

②۔ صدیقین

③۔ شہداء اکرام

④۔ صالحین۔

یعنی جن لوگوں نے تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاری اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کی: اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچالے جن پر غضب ہوا۔

مغضوب علیہ کون ہیں؟

جن پر اللہ عزوجل کا غضب ہوا، خاص طور پر یہودی مراد ہیں۔ جنہوں نے دیگر نافرمانیوں، گناہوں، سرکشوں کے ساتھ ساتھ اپنے انبیاء تک کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ ان کے بعد ان کی روش اور ان کے طریقے پر چلنے والے دیگر کفار بھی بالعموم اس میں شامل ہیں۔

اس کے بعد یہ دعا بھی کی کہ ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل نہ کرنا جو گمراہ ہو گئے ہیں۔

گمراہوں سے مراد؟

مفسرین نے عیسائی مراد لیے ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں کیا بلکہ ان کی محبت اور عقیدت میں اس حد تک چلے گئے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ بنا دیا ایک دوسرے گروہ نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔

خلاصہ:

سورہ فاتحہ میں پہلے اللہ عزوجل کی حمد، تعریف اور بزرگی بیان کی گئی، پھر اللہ عزوجل سے مدد کی درخواست کی گئی، اس کے بعد صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کی گئی، پھر صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی کہ اس سے مراد انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اس کے بعد آخر میں راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے رستے سے بچنے اور دور رہنے کی دعا کی گئی۔

شہر مکہ اور اس کے باسیوں کے لیے دعا

تعمیر بیت اللہ کے وقت کی گئی دعا:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ سے مکہ میں رہنے والے صاحب ایمان لوگوں کے لیے امن و سلامتی اور مستحکم معاش کے لیے یہ دعا کی تھی:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (البقرة: 126)

”جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا: اے پروردگار! تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں، پھلوں کا رزق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ ٹھکانے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔“

دعا کے الفاظ:

﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

”اے میرے رب! اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو تسلیم کریں انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق عطا کر۔“

اللہ تعالیٰ کا جواب:

اس آیت میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ صرف ان لوگوں کو رزق اور پھل دینا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان لائیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ہستی رزاق ہے وہ تمام مخلوقات کو ان کا رزق دینے والا ہے۔ وہ رب العالمین بھی ہے۔ تمام

مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ اللہ اُن کو پال رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان بھی ہے۔ اس لفظ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں طغیانی ہے اور یہ رحمت کی شدت تمام مخلوقات پر چھائی ہوئی ہے۔ اس صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بن مانگے دیتا ہے اور سب کو دیتا ہے۔ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ مانگنے والوں کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو رزق دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (هود: 06)

”اور زمین پر کوئی چلنے والا نہیں مگر اس کی روزی اللہ پر ہے۔“

اسی وجہ سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ صرف اُن لوگوں کو رزق دینا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور جنہیں آخرت کا یقین ہو۔ اس کے جواب میں اللہ عزوجل نے فرمایا: اے میرے خلیل! میں نے تیری اس دعا کو اس حد تک تو قبول کر لیا کہ اس شہر کے باسیوں کو رزق اور پھل عطاء کروں گا مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رزاق اور رحمان ہو کر جو مجھ پر ایمان نہ لائیں اُن کو رزق نہ دوں۔ میں رحمان ہوں۔ میرا تمام مخلوق کو رزق دینے کا وعدہ ہے۔ کیونکہ اس دنیا کی اہمیت میرے نزدیک ایک مچھر کے پَر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لہذا ایمان نہ لانے کا حساب قیامت کے دن ہوگا اور اُن کو دوزخ میں پھینکوں گا اور دوزخ ایک بدترین جگہ ہے۔

بیت اللہ کی تعمیر کے وقت

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مشترکہ دعا:

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (البقرة: 127، 128، 129)

”ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے (تب کہہ رہے تھے) ہمارے پروردگار! تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔“

”اے ہمارے رب! ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار بنانا اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھانا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

”اے ہمارے رب! تو ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے۔ انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔“

پس منظر:

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا اُس وقت کی جب دونوں باپ بیٹا مکہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اُس وقت وہاں کسی عمارت کا نام و نشان نہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے اس کی تعمیر جناب آدم علیہ السلام نے کی۔ لیکن خانہ کعبہ کی بنیادیں جناب آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے رکھی تھیں۔ جناب آدم علیہ السلام نے انہی

بنیادوں پر تعمیر کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب سیلاب آیا تو خانہ کعبہ کی عمارت سیلاب کی نظر ہو گئی۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے۔ وہاں چھوڑ کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ جس کو آب زم زم کہا جاتا ہے۔ اس کنویں کی وجہ سے وہاں زندگی کے آثار شروع ہوئے۔ جبکہ اس سے قبل وہاں کوئی زندگی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس چشمہ کی وجہ سے ایک قبیلہ بنو جرہم اماں ہاجراں کی اجازت سے وہاں آباد ہوا، لیکن پانی کا چشمہ اماں ہاجراں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زیر قبضہ رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب جاؤ اور وہاں میرا گھر تعمیر کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر تعمیر کرنے لگے۔ لیکن وہاں مشکل یہ تھی کہ اللہ کا گھر کس جگہ تعمیر کیا جائے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے خلیل کو اس جگہ کی نشاندہی کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں آکر اپنے پر کو رگڑا۔ اس سے بیت اللہ کی پرانی بنیادیں ظاہر ہو گئیں اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں پر دیواریں بنانی شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ اللہ عزوجل سے دعا بھی کر رہے تھے: اے ہمارے رب! ہم جو تیرا گھر بنا رہے ہیں۔ تو اس کو آباد کرنا، اپنے گھر کو آباد کرنے والوں کو رزق اور پھل عطا کرنا۔ خالص اپنی بندگی کے لیے ان کو اپنی عبادت کے طریقے بھی سکھلا دینا۔

ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر مزید دعا فرمائی:

﴿رَبَّنَا وَإِنَّا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَنُزِّلْنَاهُمْ مِنَ الْغَيْزِ الْوَحْيَ الْحَكِيمَ﴾

(البقرة: 129)

”اے ہمارے رب! اور تو انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیج، جو ان پر تیری آیات پڑھے اور انہیں کتاب اور دانائی سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی

غالب حکمت والا ہے۔“

اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔

ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب جناب محمد ﷺ نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تب بیت اللہ کے احاطے میں تین سوساٹھ بت رکھے گئے تھے، بیت اللہ میں ان بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔

8ھ ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ ﷺ اپنے دست مبارک سے ان بتوں کو توڑتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے:

﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (بنی اسرائیل)

(81:

”حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔“

دعا کے الفاظ:

◎ ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (البقرة: 127)

◎ ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا

مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 128)

◎ ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ﴾ (البقرة: 129)

ان دعاؤں میں ہمارے لیے خاص سبق:

◎ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کرتے وقت کمال عاجزی کا

مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس بابرکت عمل کی قبولیت کی دعا کی۔ ہمیں بھی نیک عمل

کرتے ہوئے عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اپنے عمل کی قبولیت کے لیے دعا گورہنا چاہیے۔

○۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخر الزماں پیغمبر کی بعثت کے لیے دعا کی اور ان کی یہ دعا ہزاروں

سال بعد پوری ہوئی۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارا کام اللہ سے دعا کرنا ہے، دعا کی قبولیت

کے لیے کون سا وقت زیادہ مناسب ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس لیے ہمیں دعا کی

قبولیت کے ضمن میں جلدی نہیں چجانی چاہیے۔

○۔ دعا کے اختتام پر رب کریم کے تعریفی کلمات کہے جائیں۔

○۔ اور نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھا جائے۔

دنیا اور آخرت کی بھلائی کے حصول کے لیے دعا

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

﴿البقرة: 201﴾

”اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرنا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔“

پس منظر:

اسلام کے بنیادی پانچ ارکان میں سے پانچواں اہم رکن حج بیت اللہ ہے۔ جو صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے۔ حج بیت اللہ کے فریضے کو اس کے تمام ارکان و شرائط کے ساتھ مکمل کرنے والے خوش نصیب شخص کے لیے ارشاد رسالت مآب ﷺ ہے:

عن ابی ہریرۃ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وُلِدَتْهُ أُمُّهُ (صحیح

البخاری: 1820)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا: جس شخص نے اللہ کے لئے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔“

اسی عظیم فریضہ حج کی تکمیل کے بعد ارشاد باری تعالیٰ کا نزول ہوا:

فراغت حج کے بعد اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، اس قدر تاکید فرمائی:

اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہتا ہے، دوسرے معنی یہ ہیں کہ اہل جاہلیت حج کے موقع پر پھرتے وقت کوئی کہتا تھا میرا باپ بڑا مہمان نواز تھا کوئی کہتا تھا وہ لوگوں کے کام کاج کر دیا کرتا تھا سخاوت و شجاعت میں یکتا تھا وغیرہ تو اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے یہ فضول باتیں چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی بزرگیاں بڑائیاں عظمتیں اور عزتیں بیان کر دو، اکثر مفسرین نے یہی بیان کیا ہے، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کر دو، یعنی اس طرح اللہ کو یاد کر دو جس طرح اپنے بڑوں پر فخر کیا کرتے تھے۔

پھر مزید ارشاد ہوا کہ اللہ کا ذکر بکثرت کر کے اللہ سے دعائیں مانگو کیونکہ یہ موقعہ قبولیت کا ہے، ساتھ ہی ان لوگوں کی برائی بھی بیان ہو رہی ہے جو اللہ سے سوال کرتے ہوئے صرف دنیا طلبی کرتے ہیں اور آخرت کی طرف نظریں نہیں اٹھاتے فرمایا: ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

دنیا کی طلب اور خاندان کی اچھائی:

یہ جتنے قبیلے بھی حج کے لیے آتے تو ان میں سے اکثر ایک اللہ کی ہرگز عبادت نہ کرتے بلکہ تمام خاندان اور قبائل صرف اپنے اپنے خاندان کی اچھائیاں بیان کرتے اپنے خاندان کے مرے ہوئے سربراہوں کو یاد کرتے۔ اس مقابلہ کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کی نعمتوں کی طلب کرتے کہ ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی دے دے۔

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ بعض اعراب یہاں ٹھہر کر صرف یہی دعائیں مانگتے کہ الہی اس سال بارشیں اچھی برساتا کہ غلے اچھے پیدا ہوں، اولادیں بکثرت ہوں وغیرہ۔ لیکن مومنوں کی دعائیں دونوں جہان کی بھلائوں کے لیے ہوا کرتی تھیں۔ اس لیے ان کی تعریف و توصیف کی گئی، اس دعا میں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں جمع کر دی ہیں اور اس دعا میں تمام برائیوں سے بچاؤ ہے، اس لیے کہ دنیا کی بھلائی میں عافیت، راحت، آسانی، تندرستی، گھربار، بیوی بچے، روزی، علم، عمل، اچھی سواریاں، نوکر چاکر، لونڈی، غلام، عزت و آبرو، دنیا کی تمام پریشانیوں سے نجات وغیرہ باقی تمام چیزیں اس میں آگئیں۔ آخرت کی بھلائی میں حساب کا آسان ہونا، گھبراہٹ سے نجات پانا، نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، سرخ رو ہونا بالآخر عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا یہ سب شامل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد عذاب جہنم سے نجات چاہنا اس سے یہ مطلب ہے کہ ایسے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا کر دے

مثلاً: حرام کاریوں سے اجتناب، گناہ اور بدیوں کا ترک وغیرہ۔

قتادہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ زیادہ تر کون سی دعا پڑھتے تھے؟ انس رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہی دعا بتائی (مسند احمد، صحیح)

نبی اکرم ﷺ ایک مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اس کو دیکھا کہ وہ اس قدر دبلا پتلا اور نحیف ہو چکا تھا کہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے آپ ﷺ نے پوچھا: کیا تم نے اللہ عزوجل سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا: ہاں! میری یہ دعا تھی: اے اللہ! جو عذاب تو مجھے آخرت میں دینا چاہتا ہے وہ عذاب تو دنیا میں ہی دے دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سبحان اللہ! کسی میں اس کے برداشت کی طاقت بھی ہے؟ تو نے یہ دعا کیوں نہیں پڑھی:

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

چنانچہ اس بیمار نے اب سے اسی دعا کو پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفاء دے دی۔ (مسند احمد، صحیح)

نبی اکرم ﷺ رکن یمانی اور رکن (حجر) اسود کے درمیان اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔

(سنن ابوداؤد: 1892)

دشمن کے مقابلے میں کامیابی کی دعا

﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّثْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: 250)

”اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر دہمیں ثابت قدم فرما اور کافروں پر ہمیں فتح عطا کر دے۔“

پس منظر:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی بد اعمالیوں کی بنا پر ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا گیا۔ جنہوں نے بنی اسرائیل پر پے در پے حملے کیے اور ان کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوئے۔ بنی اسرائیل کا شیرازہ اس طرح بکھر کر رہ گیا کہ باپ بیٹے اور بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنے کو ترس گیا۔ قرآن مجید ان حالات کا نقشہ انہی کی زبان سے بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے جہاد کے لیے کمانڈر کا مطالبہ کیا۔ وقت کے پیغمبر نے انہیں سمجھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم جہاد کرنے سے انکار کرنے لگو؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے جی چرائیں۔ جب کہ ہم پر اس قدر ظلم ہوا ہے کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہم اپنے بچوں سے الگ کر دیئے گئے ہیں۔

طالوت کا بادشاہ بننا:

بنی اسرائیل کے حالات جب بہتر ہونے کو آئے تو ان کے سرداروں نے اس بات کا احساس کیا کہ ہمارا ملک چھن گیا ہے اور ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے کہ ذلت کی موت مرنے کے بجائے شہادت کی باعزت موت مرجائیں چنانچہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے مضبوط اور جوان قیادت کا مطالبہ کیا۔ وقت کا پیغمبر بوڑھا ہو چکا تھا جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا اور قوم کے مطالبہ پر طالوت کو ان کا سربراہ مقرر فرمادیا۔ جناب

طالوت کڑیل جوان، دراز قد، انتہائی خوبصورت اور وجیہ شخص تھے۔ طالوت کو سراہہ اس لیے مقرر کیا کہ کیونکہ جب تک مضبوط قیادت نہ ہو تو قوم ترقی نہیں کر سکتی۔

جناب طالوت کے مختصر حالات:

جناب طالوت قبیلہ بن یمن کا ۳۰ سال کا نوجوان تھا ان کے والد گدھے پر بار برداری کا کام کرتے تھے۔ ایک دن ان کا گدھا گم ہو گیا تو اُس نے اپنے بیٹے طالوت کو کہا کہ گدھا تلاش کر کے لاؤ چنانچہ یہ نوجوان اپنے والد کا گمشدہ گدھا تلاش کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے گھر کے سامنے سے گزرا تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو بادشاہ چن لیا۔

اب قوم نے اس پر بھی وہی تنقید کی کہ یہ غریب اور مفلس ہے۔ ایک نادار شخص کا بیٹا ہے۔ قریش بھی یہی تنقید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے کہ آپ یتیم ہیں۔ غریب ہیں ہم سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو کیوں نبی نہیں بنایا۔ چنانچہ جب نبی نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اس کو اگر تم بادشاہ تسلیم کر لو تو تمہیں تمہارا مقدس صندوق مل جائے گا تو قوم مان گئی مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لو تو تم قیصر و کسریٰ کے مالک بن جاؤ گے مگر قوم نے انکار کر دیا۔

دشمن کے مقابلے کے لیے تربیت:

جناب طالوت قوم کے حالات اور عادات کو جانتے تھے اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ پہلے ان کی آزمائش کرنا چاہیے تاکہ دشمن کے مقابلے میں ان کی طاقت و صلاحیت کا اندازہ لگایا جاسکے۔ اسی سے ٹریننگ اور فوجی مشقوں کا اصول نکلا ہے۔ جناب طالوت نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے راستے میں ایک نہر آنے والی ہے اور وہ نہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہوگی۔ جس نے نہر سے سیر ہو کر پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا چلو بھر پانی پینا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ جو نہی وہ نہر کے کنارے پہنچے تو چند لوگوں کو چھوڑ کر ان کی اکثریت نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا

ان کی تعداد تین سو تیرہ (313) تھی۔

(عَنِ الْبِرَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَتَحَدَّثُ أَنَّ عِدَّةَ أَصْحَابٍ بَدَرِ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا النَّهْرَ وَلَمْ يُجَاوِزُوا مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَ مِائَةٍ) (صحيح البخارى: 3958)

حضرت براء بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت رسول کریم ﷺ کے ساتھی باہم گفتگو کیا کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد طالوت کے ان ساتھیوں کی تعداد کے برابر تھی جنہوں نے نہر پار کی تھی اور ان کے ساتھ صرف 313 مومن تھے۔

جب ان کا سامنا جالوت کی فوج کے ساتھ ہوا تو سیر ہو کر پانی پینے والوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ بعض مفسرین نے اسرائیلی روایات کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیر ہو کر پانی پینے والوں کے پیٹ پھول گئے۔ جب فوجوں کا آنا سامنا ہوا تو انہوں نے جہاد سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم میں جالوت کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس صورت حال سے عہدہ برآ ہونے اور بزدلوں کو جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر سچا یقین رکھنے والے مجاہدوں نے کم ہمت لوگوں کو بار بار سمجھایا کہ کم ہمتی اور بزدلی نہ دکھاؤ۔ ہمت کرو اور یقین جانو کہ تاریخ میں بارہا دفعہ ایسا ہوا کہ قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آتی رہی ہیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ اسلام کا تابناک ماضی اس پر گواہ ہے کہ مسلمان اسلحہ اور افرادی قوت کے اعتبار سے کبھی بھی اپنے دشمن سے زیادہ نہیں رہے لیکن جب تک یہ منظم مستقل مزاج، پر عزم، صاحب کردار اور حوصلہ مند یعنی صابر رہے یہی غالب آتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مستقل مزاج لوگوں کا ساتھ دیا کرتا ہے۔

جب طالوت کے لشکر کا جالوت کے لشکروں کے ساتھ آنا سامنا ہوا تو جذبہ ایمان سے سرشار مجاہد اپنے رب کے حضور دعائیں مانگنے لگے کہ بار اہبا! ہمیں حوصلہ، ثابت قدمی اور

کفار پر غلبہ عطا فرما! سو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جناب داود علیہ السلام نے کفار کے کمانڈر جالوت کو قتل کیا۔ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کو بہت بڑی مملکت سونپتے ہوئے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ وہی داود علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا جو پیغمبر بھی تھے اور حکمران بھی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا علم و فضل عطا کرتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ ہٹائے تو زمین پر فساد عظیم برپا ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ اہل جہاں پر انتہائی فضل فرمانے والا ہے۔

بنی اسرائیل کے ان دو واقعات میں ایک طرف اہل مکہ کے مظالم کی طرف اشارہ ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ تمہیں بنی اسرائیل کی طرح جنگ کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک تمہارے ساتھ اہل مکہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو علاقہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا۔ ہاں اگر تم پر جنگ مسلط کر دی جائے تو بنی اسرائیل کے ایمان دار مجاہدوں کی طرح تمہیں بھی پوری غیرت اور جرأت کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے۔ جیسے انہوں نے میدان کارزار میں اترنے سے پہلے اپنے رب سے نصرت و حمایت طلب کی تھی تمہیں بھی اپنے رب کی نصرت و دستگیری مانگنا چاہیے۔ ورنہ جس طرح بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے دشمن کے مدد مقابل ہونے کے بعد اپنے کمانڈر سے غداری کی تھی۔ ایسے ہی حالات تمہیں بھی درپیش ہو سکتے ہیں جو تھوڑے ہی عرصہ کے بعد احد میں منافقین کے کردار کی وجہ سے پیش آئے۔ جب منافقین کفار کو دکھا دکھا کر ٹولیوں کی صورت میں مسلمانوں سے الگ ہوئے تھے۔ وہ طاقت کی سربراہی پر یہ کہہ کر معترض ہوئے تھے کہ اس کے پاس مال نہیں۔ منافق یہ کہہ کر الگ ہوئے تھے کہ اس موقع پر مدینہ میں رہ کر لڑنے کی ہماری تجویز تسلیم نہیں کی گئی ہے۔ حالانکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں رہ کر دفاع کرنے کے حق میں تھے لیکن مسلمانوں کی بھاری اکثریت کا احترام کرتے ہوئے میدان احد میں تشریف لے گئے۔ طاقت کے ساتھیوں کی طرح مکہ والے بھی یہی کہتے تھے کہ یہ نبی تو غریب ہے پیغمبری تو ابو الحکم

(ابو جہل) یا طائف کے سرداروں میں سے کسی کو ملنا چاہیے تھی۔

ازل سے اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے کہ وہ جہاد اور دوسرے ذرائع سے ظالم اور سفاک لوگوں کو کمزوروں اور مظلوموں کے ذریعے اقتدار سے ہٹایا کرتا ہے۔ جس کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے جو اللہ تعالیٰ کو ہر گز مگوارا نہیں۔

دعا:

﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صُبْرًا وَثَبِّثْ أَفْئِدَتَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: 250)

”اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر دہمیں ثابت قدم فرما اور کافروں پر ہمیں فتح عطا کر دے۔“

آیت الکرسی

عظمت و فضیلت میں قرآن مجید کی بڑی آیت:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (البقرة: 255)

”اللہ تعالیٰ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ اُس ہستی کے علاوہ اور کوئی اللہ نہیں ہے۔ (اللہ تعالیٰ واحد ہو لا شریک ہے) اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ ہی اُسے اونگھ آتی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اُسی کا ہے۔ قیامت کے روز کوئی بھی ہستی اُس اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہ کر سکے گی۔ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ اُسے بھی جانتا ہے اور جو اُن کی آنکھوں سے اوجھل ہے اللہ تعالیٰ اُسے بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی معلومات نہیں ہے جو کوئی خود حاصل کر لے۔ سوائے اِس کے کہ اللہ تعالیٰ اُس چیز کا علم کسی کو دینا چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور اِن تمام کی جمہانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ بس وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے۔“

فضیلت:

- ① ایک حدیث کے مطابق یہ آیت پورے قرآن میں تمام آیات سے افضل ترین ہے۔
- ② حضرت ابی کعب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ بڑی عظمت والی آیت

ہے۔

③ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے گھر سے جنات کچھ اشیاء چرا کر لے جایا کرتے تھے ایک دن میں نے اس کو پکڑ لیا تو اُس نے دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کیا میں نے اُس کو چھوڑ دیا اور اگلے دن اس کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ دوسرے دن وہ پھر آیا تو میں نے اُس کو پکڑ لیا اُس نے پھر دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کیا تو میں نے اُس کو پھر چھوڑ دیا اور حضور ﷺ سے اس کا ذکر کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ تیسرے دن وہ آیا تو میں نے اُس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے حضور ﷺ کے پاس لے کر لے جاؤں گا۔ اُس نے کہا کہ میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں وہ پڑھ لے تو میں کبھی بھی نہ آؤں گا اُس نے کہا کہ تو رات کو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جس پر میں نے اُس کو چھوڑ دیا اور حضور سے ذکر کیا۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ اُس خبیث نے بالکل صحیح کہا ہے۔ اس کو ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔

④ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ ایک شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا: میں تجھے رسول اکرم ﷺ کے پاس لے جاؤں گا؟ وہ کہنے لگا میں محتاج، عیالدار اور سخت تکلیف میں ہوں چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ ﷺ نے مجھ سے پوچھا: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اس نے محتاجی اور عیالدار کی کا شکوہ کیا۔ مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو ضرور میں تمہیں آپ ﷺ کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو میں محتاج اور عیالدار ہوں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ

دیا۔ صبح ہوئی تو آپ نے مجھے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا اے رسول اللہ ﷺ! اس نے سخت محتاجی اور عیال داری کا شکوہ کیا مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا خیال رکھنا وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں تاک میں رہا وہ آیا اور غلہ سینٹنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا جب تو سونے لگے تو آیہ الکرسی پڑھ لیا کر۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ ﷺ نے مجھ سے پوچھا تیرے قیدی نے آج رات کیا کہا؟ میں نے آپ ﷺ کو ساری بات بتلا دی تو آپ ﷺ نے فرمایا اس نے یہ بات سچی کہی حالانکہ وہ کذاب ہے۔ پھر آپ ﷺ نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جانتے ہو تین راتیں کون تمہارے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ شیطان تھا۔ (صحیح البخاری: 2311)

⑤ حضرت ہشام بن عمار رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی میں ایک لفظ ہے جو دو اور سورتوں میں بھی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت الکرسی میں یا حی یا قیوم ہے۔ یہی لفظ سورہ آل عمران میں ہے اور یہی لفظ سورہ طہ میں ہے جس کے متعلق حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ جو شخص یہ لفظ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے۔

⑥ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا۔ اُس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے یعنی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اُسے جنت میں داخل کر دیں گے۔

⑦ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر

چاروں طرف پھونک مار دے تو اللہ تعالیٰ اُس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔

قیامت کے دن شفاعت اللہ عزوجل کے حکم سے ہوگی:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میدانِ حشر میں قیامت کے روز کسی کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی ماسوائے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ (البقرہ: 255)

روز قیامت شفاعت کن کے لیے؟

ارشاد نبوی ﷺ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو (یقینی طور پر) قبول کی جانے والی ہے۔ ہر نبی نے اپنی وہ دعا جلدی مانگ لی (جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر لی ہے، چنانچہ یہ دعا ان شاء اللہ میری امت کے ہر اس فرد کو پہنچے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا۔) (صحیح مسلم: 338)

ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت:

سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ (سنن نسائی: 100)

رات کو سونے سے پہلے:

جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے لیے فرشتہ مامور کر دیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ (صحیح البخاری: 2311)

معراج کے تحائف میں سے ایک تحفہ

معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو تین تحائف عطا کیے تھے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات انہی میں سے ایک ہیں۔ دعائیہ کلمات نقل کیے جا رہے ہیں۔

﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (البقرہ: 285)

”ہم نے حکم سنا، اطاعت قبول کی۔ مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔“

﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرہ: 286)

”اے ہمارے رب! ہم سے بھول چوک میں جو تصور ہو جائیں اُس پر گرفت نہ کرنا۔ اے ہمارے مالک! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ ہمارے ساتھ نرمی کر ہم سے درگزر فرما تو ہمارا مولیٰ ہے کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد کر۔“

فضیلت:

نبی اکرم ﷺ کو جب معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے جو ساتویں آسمان میں ہے۔ جو چیز اوپر آسمان کی طرف جاتی ہے وہ یہاں سے ہی لے لی جاتی ہے اور جو چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے وہ بھی یہاں تک ہی پہنچتی ہے اور پھر یہاں سے آگے پہنچائی جاتی ہے اور اس جگہ کو سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھیں وہاں حضور ﷺ کو تین تحفے دیے گئے۔ (۱) پانچ وقت کی نمازیں، (۲) سورہ البقرہ کی آخری دو آیات، (۳) توحید والوں کے تمام

گناہوں کی بخشش۔ (صحیح مسلم: 297)

شام کے وقت ان کے پڑھنے کی فضیلت:

جو شخص رات کو یہ دو آیات پڑھ لیتا ہے تو اُس کے لیے یہی دو آیات کافی ہو جاتی ہیں۔ (صحیح البخاری: 4008)

شیطان کے شر سے نجات:

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل ایک کتاب لکھی اس کتاب کی دو آیتیں نازل کیں جن سے سورۃ البقرہ کا اختتام کیا جس گھر میں یہ تین راتیں پڑھی جائیں وہاں شیطان نہیں جاتا۔ (سنن ترمذی: 2882)

حدیث:

صحابی کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جبرائیل رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے کہ آسمان سے ایک بڑے دھاگے کی آواز آئی اور آسمان پر ایک ایسا دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ وہاں سے ایک فرشتہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دو نور دیے ہیں (سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات) آپ کو مبارک ہو۔ ان آیات کے ہر حرف پر نور دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم: 254)

دونوں آیات:

﴿أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُوقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (البقرہ: 285)

”رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اترے اور مومن بھی

ایمان لائے یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔“

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: 286)

”اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لئے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔“

کجروی اور گمراہی سے بچنے کی دعا

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (ال عمران: 8)

”اے ہمارے پروردگار! جب تو ہمیں سیدھے راستہ پر لگا چکا ہے۔ تو پھر ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے تو اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر۔ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔“

پس منظر:

اس سے متصل پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم میں محکم آیات کو بھی نازل کیا اور تشابہات کو بھی نازل کیا۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نبید میں دو طرح کی آیات ہیں۔

① - محکم آیات - ② - تشابہات -

① - محکم آیات:

محکم کے لغوی معنی:

یہ لفظ، حکم سے نکلا ہے جو مضبوط، مستحکم، واضح اور قابل عمل ہونے کو کہا جاتا ہے۔ ایک عربی مقولہ ہے: أَحْكَمَ الرَّأْيُ نَيْ أَمَقُّنَهُ۔ اس نے رائے کو پختہ کیا۔

لغوی معنی کے اعتبار سے سارا قرآن کریم محکم ہے۔ یعنی اس میں کوئی نقص، عیب یا کوئی خرابی نہیں۔ نہ اس کے آگے سے باطل آسکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ (ہود: 01)

”یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات حکیم خیردار کی طرف سے مستحکم کر دی گئی ہیں پھر مفصل بیان کی گئی ہیں۔“

اصطلاحی معنی:

محکم اسے کہتے ہیں جو واضح، مستحکم اور سمجھ میں آنے والی شے ہو، اس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو۔ یا اس کے معنی و مفہوم کی صرف ایک ہی صورت ہو۔ مثلاً:

﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

ان آیات میں صراط مستقیم کی وضاحت خود قرآن مجید نے کر دی ہے۔
سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ

اللہ عزوجل کی طرف سے جاری کردہ احکامات و منہیات: اُن میں حقوق اللہ بھی ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور باقی بھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اُن پر عمل کرنا ہے۔ ان میں حقوق العباد بھی ہیں۔ تم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ جن میں والدین، رشتہ دار، ہمسائے، غریب اور یتیم کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔
محکم آیات ہی اُم الکتاب ہیں۔

②۔ تشابہات:

تشابہ کے لغوی معنی:

تشابہ، شبہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں مانند ہونا، ہم شکل ہونا، ملتا جلتا ہونا۔ غربی مقولہ ہے: شَابِهَةٌ، أُشْبِهَتْ۔ وہ اس سے ملتا جلتا ہے یا اس کی مانند ہے۔

﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾

اہل جنت کی خوراک کی صفت بیان کی ہے۔

اسی طرح

﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾

یقیناً گائیں ہم پر تشابہ ہوگئی ہیں۔

مراد یہ کہ سمجھ نہیں آتی کون سے گائے ذبح کریں۔ اس لغوی معنی میں قرآن کریم کا زیادہ تر حصہ محکم اور کچھ حصہ متشابہ ہے۔

اصطلاحی معنی:

متشابہ سے مراد وہ لفظ ہے جن کے معنی صاف اور واضح نہ ہوں بلکہ کئی تاویلوں کا اس میں احتمال ہو کبھی ایک اور کبھی دوسری تاویل۔ نیز وہ اپنے پختہ معنی پر دلالت کرنے کے قابل نہ ہو۔ مثلاً:

﴿يَذُ اللّٰه فَوْقَ اَيْدِيهِمْ﴾

اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ کس کی طرح ہے؟ اس کا جو بھی تصور کر لیا جائے کسی بھی بشر کے لئے یا رسول کے لئے یہ جاننا یا اس کی کیفیت بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔

حقیقت:

متشابہات کے معانی کے متعلق بندہ تصور تو کر سکتا ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق فرمایا کہ بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صرف متشابہات کے متعلق ہی بحث کریں گے۔ دراصل ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا اور وہ ٹیڑھ پن کے متلاشی ہوں گے۔ بعض کمزور ایمان والے لوگ ان آیات کے مطالعہ سے ان کے معانی کی کھوج میں لگ جاتے ہیں۔ جبکہ ان کے حقیقی معانی و مفادیم کا صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی کے متعلق اللہ عزوجل نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جب دل میں اس قسم کے خیالات پیدا ہو جائیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کریں۔

دعا کے الفاظ:

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ

اَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (ال عمران: 8)

”اے ہمارے پروردگار! جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے۔ تو پھر ہمارے دل میڑھے نہ کر دے تو اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر۔ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔“

حدیث:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُّسُولِهِ -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے جواب میں کہتا ہے: اللہ نے پیدا کیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ زمین کس نے پیدا کی؟ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کی۔ پھر وہ دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب تم میں سے کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اس کو چاہیے وہ شخص یہ کلمات کہے: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُّسُولِهِ -

میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھے۔ اور اس خیال کو جھٹک دے۔ (صحیح البخاری

:3276 و مسند احمد: 21867)

دنیا کے لالچ سے بچنے کی دعا

﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (ال عمران: 16)
 ”اے ہمارے مالک! ہم ایمان لائے۔ تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں
 دوزخ کی آگ سے بچالے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعائیں کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت
 آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ اللہ
 تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور پچھلی رات یعنی تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے
 دعائیں کرتے ہیں۔

پس منظر:

اس سے قبل اللہ عزوجل نے حق سے انحراف اور معاشرے کی تباہی اور بگاڑ کا اہم سبب
 بننے والے عناصر کا تذکرہ کیا۔ ساتھ ہی بتلایا کہ ہدایت کے راستے میں یہ چیزیں سب سے
 بڑی رکاوٹ بنتی ہیں۔

ان میں سرفہرست عورت، بیٹی، سونا، چاندی، سواری، مال، مویشی اور کھیتی باڑی ہے۔
 ہر انسان ان میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرورت سے زیادہ محبت کرتا ہے اور یہی چیز راہ
 ہدایت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ خواہشات کے میدان میں عام طور پر سب سے پہلی خواہش
 عورت کے ساتھ مرد کی وابستگی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش
 آدمی کے دل میں ان چیزوں کی محبت اور رغبت پیدا فرمائی ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔
 اگر عورت کے ساتھ مرد کی رغبت اور محبت نہ ہو تو نسب کا سلسلہ آگے نہیں چل سکتا۔ اسی تعلق
 کی خاطر اور ضرورت سے آدمی بیوی کو کھلاتا پلاتا اور اس کی آسائش و آرام کا خیال رکھتا ہے۔
 اگر اولاد نہ ہو تو آدمی کی دنیا سے رغبت کم ہو جاتی ہے پھر اولاد میں بیٹوں کا ذکر کیا گیا ہے
 کیونکہ بیٹا ماں باپ کا سہارا اور ان کے سلسلہ نسب اور جائیداد کا وارث ہوتا ہے۔ بیٹی کی

پیدائش پر باپ اپنی ذمہ داریوں میں اضافہ محسوس کرتا ہے۔ جب کہ بیٹے کو اپنا معاون اور مستقبل کا سہارا سمجھتا ہے۔ طبع انسانی کا خیال رکھتے ہوئے بیٹوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ بیوی اور بیٹوں کے بعد دنیا کا نظام چلانے اور سہولیات حاصل کرنے کے لیے سونا اور چاندی ہمیشہ سے انسان کے لیے پرکشش سرمایہ حیات رہا ہے۔ سونے اور چاندی کی بدولت ہی دنیا میں لین دین اور تجارت ہوا کرتی ہے۔ کاروبار کے بعد اچھی سواری آدمی کے لیے آرام کے ساتھ ساتھ باعث عزت ہوتی ہے۔ ہر دور میں گھوڑے کی سواری آدمی کے لیے شان و شوکت کا باعث سمجھی گئی ہے۔

ان تمام نعمتوں کی افادیت اپنی جگہ مسلم اور انہیں دنیا کی زندگی کے بہترین اسباب اور زینت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آدمی کی دانشمندی یہ ہے کہ وہ اس عارضی زندگی اور اس کے اسباب پر نگاہ جمانے اور اکتفا کرنے کی بجائے حیات جاویداں اور لازوال نعمتوں اور ان کے خالق و مالک کی طرف توجہ رکھے اور دنیا کے ذریعے آخرت کے انعامات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے جو رب کریم کے پاس صاحب ایمان و کردار لوگوں کے لیے محفوظ ہیں۔

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِّنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ) (صحيح البخارى: 6436)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوں۔ اس کے منہ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اللہ جس پر چاہتا ہے توجہ فرماتا ہے۔

دنیاوی لالچ کی تباہ کاریاں:

عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا ذُئبانَ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ

المَرءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ (سنن ترمذی: 2376) صحیح
 ”عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہما اپنے والد گرامی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول
 اللہ ﷺ نے فرمایا: دو بھوکے بھینڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے
 تو وہ اتنی خرابی نہیں چمائیں گے جتنا کہ ایک حریص اور لالچی شخص معاشرے میں
 بگاڑ اور تباہی پیدا کرتا ہے۔“

﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (ال عمران: 16)
 ”اے ہمارے مالک! ہم ایمان لائے۔ تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں
 دوزخ کی آگ سے بچالے۔“

پہاڑوں کے برابر قرضے سے خلاصی پانے کی دعا
 ﴿اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمُلْكُ تُزَيِّ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ
 مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (ال عمران: 26)

”اے میرے! اللہ تو ملکوں کا مالک ہے۔ تو جسے چاہے حکومت دے۔ جس سے
 چاہے چھین لے۔ جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔
 بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
 الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ
 حِسَابٍ﴾ (ال عمران: 27)

”تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ تو ہی
 بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے اور
 تو ہی جس کو چاہے بے حساب رزق عطا کرے۔“

پس منظر:

اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب محمد ﷺ کو مکہ میں منصب نبوت سے سرفراز فرمایا اور
 آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ مشرکین نے چاروں طرف سے آپ پر
 طعنہ زنی کا نشانہ بنایا کہ آپ یتیم اور نادار ہیں جبکہ ہم اس قوم کے سردار ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ
 نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو ہم سرداروں میں سے کسی کو نبی بناتا۔ ہمارے پاس دولت ہے، اولاد
 ہے، جائیداد ہے۔ جب کہ نبی اکرم ﷺ خود اور آپ کے صحابہ کرام نہایت مفلس تھے۔ کئی کئی
 دن بھوک میں گزر جاتے۔ ان حالات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور ﷺ سے عرض کرتے کہ
 آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ان تمام دعوؤں کی

تردید کر دی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صبر کی تلقین بھی کر دی کہ جتنا بھی یہ اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ سب انتظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا نظام ایک خاص حکمت کے تحت چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ میں جس کو جب چاہوں حکومت دے دوں، جب چاہوں حکومت دے کر چھین لوں اور ذلیل کر دوں۔

جس طرح قوم نوح نے جب اللہ کا حکم اور اپنے نبی کی نافرمانی کی تو بتا دیا کہ میں آسمان سے پانی برسا کر اور زمین سے پانی نکال کر تباہ کر سکتا ہوں۔ قوم عاد کو ہوا سے تباہ کر دیا۔ قوم ثمود کو زلزلہ سے تباہ کیا۔ قوم لوط کو پتھروں سے تباہ کیا اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔ ابرہہ کے ہاتھیوں کو ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل سے تباہ و برباد کر دیا، نمرود کی فوج اور خود نمرود کو پتھروں سے غارت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور نشانیاں بھی دے دیں کہ کوئی چیز بھی میری گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اپنے نبی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عزت دی اور آپ کے مخالفوں اور مشرکوں کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہر وقت دن ہی رکھتا اور رات نہ ہوتی تو انسان آرام نہ کر سکتا اور رات ہی رہتی اور دن نہ ہوتا تو انسان کام نہ کر سکتا۔ جس سے دنیا کا نظام نہ چل سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مرغی زندہ ہے میں نے اس کے جسم سے مردہ یعنی انڈا پیدا کر دیا اور انڈا بے جان ہے میں نے اس بے جان سے زندہ مرغی کا بچہ پیدا کر دیا۔ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ میں جس کو چاہوں بے حساب رزق دیتا ہوں اور پھر اس کو آزما تا ہوں کہ یہ بندہ میرا کتنا شکر گزار بنتا ہے یا کہتا ہے کہ یہ دولت میں نے اپنی عقل سے حاصل کی ہے تو پھر میں ایسے ناشکرے کو زمین کے اندر دھنسا بھی دیتا ہوں۔ اس دعا سے مومنوں میں حوصلہ پیدا ہوا تھمی غزوہ احد کے موقعہ پر ابوسفیان کے نعرہ کے جواب میں مومنوں نے کہا کہ اللہ ہمارا مولا ہے۔

روایت:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِمُعَاذِ بْنِ

جَبَلٍ أَلَا أَعْلَمُكَ دُعَاءَ تَدْعُو بِهِ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دِينًا
لَأَدَّى اللَّهُ عَنْكَ؟ قُلْ يَا مُعَاذًا

”اللَّهُمَّ مَا لِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ
تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ رَحْمَانُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تُعْطِيهِمَا مَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ
مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ اِرْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِيَنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ
سِوَاكَ (المعجم الصغير للطبرانی: 228، و حسنه الالبانی فی
الترغیب و الترهیب: 1821)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ
بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے معاذ! میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں، تم ان کو
پڑھا کرو، تمہارے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے
خلاصی عطا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے:

”اے میرے اللہ! تو ملکوں کا مالک ہے۔ تو جسے چاہے حکومت دے۔ جس سے چاہے
چھین لے۔ جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں
ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے دنیا و آخرت کے مہربان! تو جسے چاہتا ہے اُسے
عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے، تو مجھ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، جو
مجھے تیرے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔“

حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ کی اپنے بچے کے لیے دعا

﴿رَبِّ اِنِّی نَذَرْتُ لَكَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا مُّقْتَبِلًا مِنِّی اِنْكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ﴾ (ال عمران: 35)

”اے میرے پروردگار! میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے۔ تیری نذر کرتی ہوں۔ یہ تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے وقف ہوگا۔ تو اس میری پیشکش کو قبول فرما۔ تو سننے اور جاننے والا ہے۔“

پس منظر (وضاحت):

ابن کثیر نے اس آیت کی وضاحت کی ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ عمران کی بیوی (یعنی حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ) کا نام حنہ بنت فاووذ تھا۔ (تفسیر قرطبی) محمد بن اسحاق کا فرمان ہے کہ عمران کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوتی تھی۔ جس کی وجہ سے عمران کی بیوی حنہ بہت پریشان رہتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے ایک چڑیا کا گھونسلا دیکھا کہ وہ بچوں سے بھرا ہوا ہے اور چڑیا اپنے بچوں کو کچھ کھلا رہی ہے۔ جب حنہ نے چڑیا کو اپنے بچوں کو کھلاتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں بچے کی حسرت جاگزیں ہوئی تو اس وقت انہوں نے نہایت ہی خلوص سے اللہ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حاملہ ہو گئیں۔ جب ان کو یقین ہو گیا میرے ہاں اب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: اے اللہ! تو مجھے جو بھی اولاد دے گا میں اسے تیرے نام پر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اے اللہ! تو میری اس مخلصانہ کوشش کو قبول فرما۔ تو میری اس دعا کو بھی سن رہا ہے اور تو میری نیت کو بھی جانتا ہے۔ اب عمران کی بیوی کو معلوم نہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی ہوگی جبکہ ان کی سوچ یہی تھی کہ ان کے بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ لیکن جب ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ لڑکی تو اس قابل نہیں کہ بیت المقدس کی خدمت کر سکے۔ خدمت کے لیے تو لڑکا ہونا چاہیے۔ حنہ نے اپنی مانی نذر کو پورا کرنے کے

لیے اپنی بیٹی مریم کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ساتھ ہی یہ بات کہی کہ اے اللہ! جانتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میں نے اس کو اپنی منت پوری کرنے کے لیے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر چکی ہوں۔ اے اللہ! تو یہ جانتا ہے کہ بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ! میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اے اللہ! میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اے اللہ! تو اس کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے میری طرف سے قبول فرما لے۔ بلاشبہ تو ہی قبول کرنے والا ہے۔

دعا کے الفاظ:

﴿فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (ال عمران: 35)

”اے میرے پروردگار! تو اس میری پیشکش کو قبول فرما۔ تو سننے اور جاننے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور اس کو بہترین طریقہ سے پر دان چڑھایا اور حضرت مریم علیہا السلام کے خالو اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا۔

نعمت اولاد سے مایوس لوگوں کے لیے مجرب دعا

حضرت زکریا علیہ السلام کی حصول اولاد کے لیے دعا:

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ (ال

عمران: 38)

”حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر تو ہی دعا سننے والا ہے۔“

پس منظر:

حضرت مریم علیہا السلام جب بڑی ہوئیں تو انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا گیا۔ اس زمانے کے مذہبی رواج کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف لوگ دنیا چھوڑ کر مسجد اقصیٰ میں تعلیم و تربیت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی معاملات سے الگ کر لیا ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہا السلام انہی ذکر کرنے والیوں میں شامل ہو کر اپنے حجرے میں عبادت میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد تھا۔ ایک دن زکریا علیہ السلام ان کے ہاں حجرے میں تشریف لائے تو ان کے پاس غیر موسمی عمدہ قسم کے پھل دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ حیران ہو کر پوچھا: بیٹی مریم! یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ مریم علیہا السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ عزوجل کی عطا کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بلا حد و حساب رزق سے نوازتا ہے۔ یہ سن کر اور اللہ کی قدرت دیکھتے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہوئے اور ان کا وجود تھڑانے لگا اور بے ساختہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھے اور فریاد کرنے لگے اور مذکورہ بالا دعا کے کلمات سے اللہ کو پکارنے لگے: اے میرے رب! مجھے بھی اپنی جناب سے نیکو کار اولاد نصیب فرما یقیناً تو دعا سننے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام بھی اسی حجرے میں نماز کی حالت میں کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا، انہوں نے جناب

زکریا علیہ السلام کو یہ نوید سنائی: اے زکریا! خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، وہ سردار ہوگا، نہایت ہی پاک باز، اپنے آپ کی حفاظت کرنے والا اور وہ انبیاء میں سے ہوگا۔

پر خلوص انداز، کامل یقین، مکمل یکسوئی اور پوری توجہ کے ساتھ ان الفاظ میں دعا کرنے والا محرومیت کا شکار نہیں رہے گا۔

دعا کے الفاظ:

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ (ال

عمران: 38)

”حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر تو

ہی دعا سننے والا ہے۔“

مستقل مزاج رہنے کے لیے دعا

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (ال عمران: 147)

”اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہم سے ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہے اُسے معاف فرما۔ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔“

پس منظر:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے احد کی لڑائی کے وقت یہ دعا مانگی تھی۔ اس سے قبل غزوہ بدر میں مسلمان تاریخی فتح حاصل کر چکے تھے۔ غزوہ احد میں مشرکین کی تعداد تین ہزار تھی اور مسلمان مدینہ سے نکلنے وقت ایک ہزار تھے۔ راستہ میں منافق عبداللہ بن ابی اپنے تین سوساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا۔ عبداللہ بن ابی کا خیال تھا کہ میرے واپس جانے سے ایک طرف ابو سفیان میرے ساتھ خوش ہو جائے گا اور دوسری طرف مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ اُس کا یہ بھی خیال تھا کہ ہمیں واپس جاتا دیکھ کر شاید کچھ دوسرے گروہ بھی واپس آ جائیں۔ اُس کا یہ اندازہ بالکل ٹھیک نکلا۔ عبداللہ بن ابی اور اُس کے ساتھیوں کو واپس جاتا دیکھ کر بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے کچھ لوگ بھی واپس جانے کو تیار ہو گئے۔ جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اُن کو تقویت دی اور وہ واپس نہ گئے۔ نبی اکرم ﷺ نے خود بھی اور ان دونوں گروہوں کے سرداران جناب سعد بن معاذ جو اوس قبیلہ کے سردار تھے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما جو کہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے کے ذریعے سے ان کو سمجھایا۔ اس طرح لوگوں نے واپس جانے کا ارادہ چھوڑ کر دُجسمی کے ساتھ وہاں رُک گئے۔

جنگ کے آغاز سے قبل نبی اکرم ﷺ نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پچاس تیر انداز اُحد پہاڑی کی پچھلی جانب ایک درے پر مقرر کیے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کو

تاکید فرمائی کہ حالات خواہ کیسے ہی ہوں تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا اور اس طرف سے آنے والے دشمن سے نبرد آزما ہونا۔ لیکن جنگ کے پہلے مرحلے میں جب دشمن کو شکست ہوئی، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا تو ان تیر اندازوں کی اکثریت نے اپنے کمانڈر کی طرف سے اللہ کے رسول ﷺ سے کیے گئے وعدے یا ددلانے کے باوجود اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ ان کے بعد درے پر مومو جو کمانڈر عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ سمیت دس لوگ تھے۔ جس کا فائدہ خالد بن ولید نے جو اُس وقت مسلمان نہ تھے اور کفار کی طرف سے جنگ میں حصہ لے رہے تھے، حملہ کر دیا اور مسلمان شکست سے دوچار ہوئے۔ اسی دوران رسول اللہ ﷺ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ جس سے مسلمانوں میں مزید بددلی پھیل گئی۔ ان حالات میں بعض مسلمان یہ کہنے لگے کہ چلو اب ہم عبد اللہ بن اُبی کے پاس چلیں جو ہمیں ابوسفیان سے امان لے دے۔

ان حالات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ اگر نبی شہید ہو جائیں یا طبعی موت فوت ہو جائیں تو کیا تم لوگ اپنے پرانے دین کی طرف پھر جاؤ گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ بلکہ تم ہی دوزخ کے حق دار ہو جاؤ گے۔ اس سے قبل بھی نبیوں کے ساتھ مشکل وقت آئے۔ انہوں نے مشکل وقت میں بھی اللہ کی راہ میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جنگ کی۔ جو کوئی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اُسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور جو کوئی آخرت کے لیے سعی کرتا ہے۔ اس کو ہم دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی ثواب دیتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور میرے رسول کے حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ مشکل وقت میں صبر سے کام لو اللہ تعالیٰ صابروں کو پسند کرتا ہے اور جو صبر کرتے ہیں۔ مشکل وقت یہ دعا کرتے ہیں:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (ال عمران: 147)

”اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہم سے ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہے اُسے معاف فرما۔ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافروں

کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔“

یہاں اس دعا میں ﴿هِنَىٰ أَمْرُنَا﴾ (ہمارا کام) کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ والے دین کی خدمت اور جہاد فی سبیل اللہ کو کسی پر احسان کے طور پر نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھ کر ادا کیا کرتے ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے عام معافی:

﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران

(152:

”اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور اللہ ایمانداروں پر فضل

کرنے والا ہے۔“

دعا کے الفاظ:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (آل عمران: 147)

صاحبِ ایمان لوگوں کی اللہ عزوجل سے مناجات

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (ال

عمران: 191)

”اے میرے پروردگار! تو نے یہ جہاں بے فائدہ نہیں بنایا۔ تو پاک ہے۔ پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔“

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

أَنْصَارٍ﴾ (ال عمران: 192)

”اے ہمارے پالنے والے! تو جس کو دوزخ میں ڈالے یقیناً تو نے اُس کو رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔“

﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا

فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ (ال

عمران: 193)

”اے ہمارے رب! ہم نے اعلان کرنے والے کی آواز کو سنا وہ بلند آواز سے

ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگو! اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ پس ہم ایمان لے

آئے۔ اے اللہ! اب تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے

دور کر دے اور ہماری موت بھی نیک لوگوں کے ساتھ کر۔“

﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا

تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (ال عمران: 194)

”اے ہمارے رب! ہمیں وہ کچھ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں

کی زبانی کیا تھا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر یقیناً تو وعدہ خلائی نہیں کرتا۔“

جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے حقیقی مالک کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عریض کائنات کا یہ لگا بندھا نظام جس میں ذرا خلل واقع نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ آگے ان ہی اہل دانش کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔

یہ دعائیں سورہ آل عمران کی آخری دس آیات میں مذکور ہیں اور ان دس آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ نشانیاں ضرور ہیں لیکن کن کے لئے؟ اہل عقل و دانش کے لئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عجائبات تخلیق اور قدرت الہیہ کو دیکھ کر بھی جس شخص کو باری تعالیٰ کا عرفان حاصل نہ ہو، وہ اہل دانش ہی نہیں۔ لیکن یہ المیہ بھی بڑا عجیب ہے کہ عالم اسلام میں (دانش ور) سمجھا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تشکیک کا شکار ہو۔ *فَاتَّالِلَہِ وَرَاتًا اٰتِیَہِ رَاحُوْنَ* دوسری آیت میں اہل دانش کے ذوق ذکر الہی اور ان کا آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا بیان ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے نبی ﷺ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لو (صحیح البخاری)

ایسے لوگ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے اور رکھتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں جن سے خالق کائنات کی عظمت و قدرت، اس کا علم و اختیار اور اس کی رحمت و ربوبیت کی صحیح معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ رب کائنات نے یہ کائنات یوں ہی بے مقصد نہیں بنائی ہے بلکہ اس سے مقصد بندوں کا امتحان ہے۔ جو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اس کے لئے ابد الابد تک جنت کی نعمتیں ہیں اور جو ناکام

ہوا اس کے لئے عذاب نار ہے۔ اس لئے وہ عذاب نار سے بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی تین آیات میں بھی مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں ہیں۔

آخری دس آیات:

نبی اکرم ﷺ جب رات کو جب تہجد کے لئے اٹھتے تو

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ﴾

یعنی سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی تلاوت کرتے اور اس کے بعد وضو کرتے۔ (صحیح البخاری: 4569)

حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی دعا

حضرت عیسیٰ ابن مریم عَلَیْہِ السَّلَام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کی:

﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلَادِنَا
وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (المائدة: 114)

”اے ہمارے رب! ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما جو ہمارے لیے اور
ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے تیری طرف سے ایک
نشانی ہو۔ ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزاق ہے۔“

پس منظر:

اس کے پس منظر میں یوں کہہ سکتے ہیں جب یہودیوں کی سازشوں اور پروپیگنڈہ کی
بنا پر کوئی شخص بھی حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام پر خاص کرم فرماتے ہوئے کچھ لوگوں کے دل ہدایت کے لیے کھول دیے۔
جس کو بیان کرتے ہوئے ﴿أَوْحَيْتُ﴾ کے الفاظ استعمال فرمائے: اے عیسیٰ! اللہ ہی نے
تمہارے حواریوں کے دل میں القا کیا کہ آگے بڑھ کر عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام پر ایمان لاؤ اور اس کے دست
و بازو بن جاؤ۔

قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اس کی یوں وضاحت ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
فَأَمْنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتُ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى
عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ (الصف: 14)

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ جیسے عیسیٰ بن مریم نے
حواریوں سے کہا تھا اللہ کی طرف (بلانے میں) میرا کون مددگار ہے؟ تو حواریوں نے کہا تھا

کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی لہذا وہی غالب رہے۔“

حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان تو کر دیا لیکن ساتھ ہی نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوئے کہ اے جناب عیسیٰ علیہ السلام! کیا یہ ممکن ہے آپ کا رب آسمان سے ہمارے لیے کھانوں سے بھر پور دسترخوان نازل کرے؟ ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ﴾ کے معنی یہ نہیں کہ انہیں شک تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل نہیں کر سکتا۔ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جو رب من و سلوی اور بارش نازل کر سکتا ہے وہ پکا پکایا کھانا بھی نازل کر سکتا ہے۔ کیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے؟ کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور اس کی حکمت کے منافی نہ ہو تو وہ ہم پر دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم یہ فوائد حاصل کر سکیں۔

①۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ پکوان کو خوب مزے لے لے کر سیر ہو کر کھائیں۔

②۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پرندوں کا معجزہ ظاہر ہوا اور وہ اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال ہوئے ہم بھی دسترخوان سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ قلبی اطمینان چاہتے ہیں۔

③۔ اس اطمینان قلب اور انشراح صدر کے بعد ہم لوگوں کے سامنے شد و مد اور بھرپور طریقہ کے ساتھ آپ کی نبوت کا پرچار کریں گے۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم پر اپنی نعمتوں سے بھرپور دسترخوان نازل کروں گا لیکن یاد رکھنا اس کے بعد جس کسی نے انکار کیا تو اسے ایسے عذاب سے دوچار کیا جائے گا کہ جس کی مثال دنیا میں پہلے نہ ہوگی۔ دسترخوان کے نزول کے بارے میں مفسرین کی دو آرا پائی جاتی ہیں ایک طبقہ کا خیال ہے کہ دسترخوان نازل ہوا جب کہ دوسرے فریق کا خیال ہے کہ عذاب کی وارنگ سن کر حواریوں نے اس مطالبہ سے توبہ کر لی تھی۔

حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی دوسری دعا

اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا کی:

﴿إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَبِأَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَبِأَنَّكَ أَنْتَ الْغَفِيرُ
الْحَكِيمُ﴾ (المائدة: 118)

”اے اللہ! آپ اگر سزا دیں گے تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو
معاف کر دیں گے تو آپ غالب اور دانا ہیں۔“

پس منظر:

عیسائیوں کے باطل عقیدہ کی وجہ سے ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے سامنے
بڑے جلال کے ساتھ حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے سوال کرے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے
عیسائیوں کو یہ تبلیغ کی تھی کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ
السَّلَام کا نپتے ہوئے ہونٹوں اور لڑکھڑاتی زبان سے اپنے رب کے حضور التجا کریں گے کہ اے رب
ذوالجلال والاکرام! میں وہ بات کہنے کی کس طرح جرأت کر سکتا تھا جس کے کہنے کا مجھے اختیار
نہ تھا۔ الہی اگر میں نے یہ بات ان لوگوں کو کہی ہوتی میرے الفاظ اور میرے دل کی حالت کو
آپ جانتے ہیں آپ میرے دل کی سچائی اور عاجزی سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ البتہ میں
نہیں جانتا آپ میرے بارے میں کیا فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام اپنی فریاد کو
جاری رکھتے ہوئے عرض کریں گے: میں نے تو انہیں پوری زندگی یہی بات بار بار کہی اور
سمجھائی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ میں ان کے بارے میں
اتنی ہی شہادت دے سکتا ہوں جب تک میں ان میں موجود رہا جب تو نے مجھے فوت کر لیا۔ تو
ہی ان کا تمہبان تھا اور تو ہی ان کے عقیدے اور عمل کو جاننے والا ہے۔

امام ابن کثیر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ فریاد کرتے ہوئے عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام اس قدر
عاجزی و انکساری کا اظہار کریں گے کہ انکے جسم کے ایک ایک روٹنگے سے پسینا بہنا شروع
ہو جائے گا۔ بالآخر سراپا التجا بن کر عرض گزار ہوں گے کہ تو انہیں عذاب کرے تیرے ہی

بندے ہیں اگر معاف فرمادے تو تجھے روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ تو اپنے فیصلے صادر کرنے پر غالب اور نہایت حکمت والا ہے۔ اس عاجزی اور بار بار فریاد کرنے کے باوجود رب ذوالجلال فرمائے گا کہ آج سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا ہی فائدہ پہنچے گا۔

تفسیر:

اس کا مطلب یہ کہ اے اللہ! ان کا معاملہ تیری مشیت کے سپرد ہے، اس لئے کہ تو ﴿فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ﴾ بھی ہے، (جو چاہے کر سکتا ہے) اور تجھ سے کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں ہے۔

﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (الانبیاء: 23)

”اللہ جو کچھ کرتا ہے، اس سے باز پرس نہیں ہوگی، لوگوں سے ان کے کاموں کی باز پرس ہوگی۔“

گویا اس دعائیہ آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی۔ سبحان اللہ! کیسی عجیب و بلوغ اور اعجاز والی آیت ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی ﷺ نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسے ہی پڑھتے رہے، حتیٰ کہ صبح ہوگئی۔ (سنن ابن ماجہ: 1350)

دعا:

اے اللہ! اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو زبردست غلبے والا اور حکمت والا ہے۔

تاریخ انسانی کی پہلی دعا

حضرت آدم اور اماں حوا علیہما السلام کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کے لیے دعا:

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

الْخَاسِرِينَ﴾ (اعراف: 23)

”اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب اگر تو نے درگزر نہ کیا تو

یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔“

پس منظر:

شرف انسانی:

○۔ اللہ عزوجل نے دنیا جہاں کی ہر چیز کو گن کہہ کر بنایا جبکہ انسان کو اپنے مقدس ہاتھ

سے بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أَسْتَكْبِرْتَ أَمْ

كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ (ص: 75)

”فرمایا: اے ابلیس! تمہیں اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے

اپنے ہاتھوں سے بنایا، کیا تو نے تکبر کیا یا تو بڑوں میں سے تھا۔“

○۔ اللہ عزوجل نے تمام مخلوقات کے مقابلے انسان کو خوبصورت اور احسن تخلیق سے

نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (التین: 04)

”بلاشبہ ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے۔“

○۔ اللہ عزوجل نے انسان کو دیگر مخلوقات کے مقابلے میں علم میں فوقیت عطا فرمائی:

﴿وَعَلَّمَهُ اَدْمَ الْأَسْمَاءِ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ

أَبْنُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 31)

”اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔“

○ اللہ عزوجل نے تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (ص: 72، 73)

”پھر جب میں اسے پورے طور پر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔ پھر سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔“

شیطانی تکبر:

سجدہ کا حکم ہوتے ہی تمام ملائکہ آدم علیہ السلام کے سامنے سر بسجود ہوئے لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کا احترام و مقام دیکھ کر حسد اور تکبر کی وجہ سے سجدہ ریز ہونے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ وہ جرم پر جرم اور گستاخی پر گستاخی کرتا چلا گیا۔ قرآن مجید میں اس جگہ اجمال ہے جبکہ دوسرے مقامات پر شیطان کے انکار کی تفصیلات یوں بیان کی گئی ہیں:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ۗ أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ (بنی اسرائیل: 61)

”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا اور اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔“

﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ (الاعراف: 12)

”میں آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔“

﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَتَّكَّفَ هَذَا الَذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لِنِ اٰخِرْتِنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا اٰخِثِيْنَكَ ذُرِّيَّتَهٗ اِلَّا قَلِيْلًا﴾ (بنی اسرائیل: 62)

”شیطان نے کہا: دیکھ لے اسے تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے لیکن اگر مجھے قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد پر غلبہ حاصل کر لوں گا تھوڑے

لوگ ہی بچیں گے۔“

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (ص: 82)

”کہنے لگا: تیری عزت کی قسم! میں ان سب کو بہکا دوں گا۔“

﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾

(الحجر: 33)

”شیطان نے کہا میں ایسا نہیں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی

ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔“

حسد اور تکبر وہ بری چیز ہے کہ جس سے انسان کے تمام اعمال غارت اور بسا اوقات دنیا

ہی میں ذلت و رسوائی سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ سرور دو عالم ﷺ نے تکبر کا مفہوم اور اس کے

نقصانات یوں ذکر فرمائے ہیں:

(الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ) (صحیح مسلم)

”تکبر حق بات کو چھپانا اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔“

ابلیس کی آدم ﷺ سے دشمنی:

اسی سورۃ کی آیت 189 میں ذکر ہوا ہے:

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو آدم ﷺ سے ہی پیدا فرمایا۔ پھر آدم اور ان کی بیوی کو

جنت میں رہنے کا حکم ہوا۔ ساتھ ہی ان کو یہ بات بتلا دی گئی کہ صرف اس ایک درخت کے سوا

باقی ہر چیز کھا سکتے ہو۔ اس کے قریب گئے تو ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے

انتقام لینے اور ان کو برہنہ کرنے کے لیے ان کے دل میں دوسوہ پیدا کر کے انہیں باور کرایا کہ

تمہیں اس درخت سے محض اس لیے روکا گیا ہے کہیں تم فرشتے بن کر ہمیشہ کے لیے جنت

کے باسی نہ بن جاؤ۔ نامعلوم شیطان لعین ان کو پھسلانے کی کتنی مدت کوشش کرتا رہا جب اس

نے دیکھا کہ یہ دونوں میرے جال میں نہیں پھنس رہے تو اس نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں کہ

میں تمہیں دشمنی کی بناء پر نہیں بلکہ خیر خواہی کے جذبہ سے مشورہ دے رہا ہوں کہ تمہیں اس

درخت کا ذائقہ ضرور چکھنا چاہیے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور ان کی رفیقہ حیات نے شیطان کی قسموں پر اعتبار کرتے ہوئے اس درخت کا ذائقہ چکھ لیا۔ جونہی انہوں نے درخت کا ذائقہ چکھا تو ان کے لباس اتر گئے اور وہ شرم کے مارے جنت کے پتوں سے اپنی شرم گاہوں کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہے تھے اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آواز دی کیا میں نے تمہیں اس سے پہلے منع نہیں کیا تھا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا اور میں نے یہ بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس سے بچ کر رہنا لیکن تم نے وہ کیا جس سے تمہیں روکا گیا تھا۔

دوسرے کا معنی ہے کہ کسی کے دل میں برا خیال ڈالنا یا اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بری بات کہنا بعض مفسر یہاں اس الجھن کا شکار ہوئے ہیں کہ شیطان کو جنت میں جانے کی اجازت نہ تھی تو پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے دل میں کس طرح دوسرے ڈالا۔ اس الجھن سے نکلنے کے لیے اسرائیلی روایات کا سہارا لیتے ہوئے کہا کہ شیطان سانپ کی شکل میں جنت میں داخل ہوا۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے دروازے کے قریب آئے تو شیطان ان کو درٹلانے میں کامیاب ہوا۔

شیطان کی قوت و حرکت کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی معظم ﷺ نے فرمایا کہ شیطان دور کھڑا ہو کر بھی انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اور کبھی خون کی گردش کی طرح انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ جہاں تک دور کھڑے ہو کر اثر انداز ہونے کا تعلق ہے ٹی وی کے نقش پروگرام اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ بعض اہل علم نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ آدم علیہ السلام تو مسجد ملائکہ ہونے کی وجہ سے افضل المقام تھے پھر انہیں فرشتہ یا اس کا ہم پلہ ہونے کا کس طرح خیال آیا؟ اس کے ساتھ ہی وہ اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم دیا تھا تو پھر انہیں کس طرح خدشہ پیدا ہوا کہ وہ یہاں سے نکال دیے جائیں گے؟

قرآن مجید نے اس مقام پر لفظ غرور استعمال کر کے اس الجھن کو دور کر دیا ہے۔ غرر کا

معنی ہے حقیقت کے خلاف کوئی چیز پیش کرنا یا حقیقت کے خلاف مغالطہ دینا۔

غرر کا مقصد ہی دوسرے کی عقل و فہم پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان بار بار اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو دھوکا دینے میں کامیاب ہوا کیونکہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نام کی یہ پہلی قسم تھی جس کی وجہ سے وہ دھوکا کھا گئے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے۔

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَكُلُمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ يَطْرُقُ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنُ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَاعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفِي لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا) (صحیح البخاری: 2672)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول معظم ﷺ نے فرمایا تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کریں گے نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسا آدمی جو دوسرے شخص کو سودا عصر کے بعد اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر فروخت کرے کہ وہ اسے فلاں قیمت پر ملا ہے تو لینے والا اس کی تصدیق کرتے ہوئے اس سے لے لے حالانکہ بیچنے والے نے وہ چیز اس قیمت پر نہیں خریدی۔

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ فِي بَيْعِهِمْ مَالًا لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَيْهِمْ أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَّفِقُوا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا) (صحیح البخاری: 2079)

عبداللہ بن حارث حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے پاس گئے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول معظم ﷺ نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک

وہ علیحدہ نہ ہو جائیں یا فرمایا یہاں تک کہ وہ علیحدہ ہو جائیں تو اگر وہ دونوں سچے ہوں گے اور چیز کے نقص کی وضاحت کریں گے تو ان کے لیے اس سودے میں برکت ڈال دی جائے گی، اگر وہ چھپائیں اور جھوٹ بولیں گے تو ان کے سودے سے برکت ختم کر دی جائے گی۔

حضرت آدم ﷺ کی توبہ:

اللہ تعالیٰ نے جو نبی آدم ﷺ اور ان کی بیوی سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب نہ جانے اور شیطان کی دشمنی سے آگاہ نہیں کیا تھا؟ یہ فرمان سنتے ہی دونوں نہایت عاجزی اور شرمساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ان الفاظ میں معافی مانگنے لگے اے ہمارے رب! اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا ہے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان پانے والوں میں ہوں گے۔ آخرت کا خسارہ واضح ہے دنیا کی زندگی میں نقصان یہ ہے کہ تو نے ہمیں عزت و عظمت سے نوازا لیکن ہم اپنی غلطی کی وجہ سے یہ مقام کھو چکے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں ﴿ذَلِكُمْ كَفًا لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے اوپر سے نیچے آنا یہ گراوٹ روحانی بھی ہو سکتی ہے اور مکانی بھی۔ یہاں دونوں قسم کا تنزل پایا جاتا ہے۔ سورۃ البقرۃ کی آیت 32 تا 37 کی تفسیر میں ہم نے عرض کیا ہے کہ اس مقام پر تینوں قسم کی مخلوق کی فطرت کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ ملائکہ نے معمولی لغزش پر لفظ سبحان کے ساتھ معذرت کی انہیں اسی طرح ہی قرب الہی حاصل رہا۔ شیطان اپنے گناہ پر مصر رہا تو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ اور لعنتی قرار پایا۔ آدم ﷺ اپنی خطا پر معذرت خواہ ہوئے تو ان کی معذرت قبول کر لی گئی تاہم یہ حکم ہوا تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ زمین تمہارے لیے عارضی طور پر جائے قرار اور ایک معین مدت تک زیست کا سامان ہے ہاں یاد رکھو کہ اب تمہیں زمین میں جینا اور مرنا ہے اور اسی سے ہی محشر کے دن اٹھایا جانا ہے۔ آدم ﷺ کو زمین پر اتارتے وقت کہا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو یہاں ایک دوسرے کا دشمن ہونے سے مراد پہلا دشمن شیطان ہے جو انسان کا ابدی اور ازلی دشمن ہے جس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں۔ جس نے دشمن پر بھروسہ کیا وہ مارا گیا اور بسا اوقات میاں بیوی بھی آپس میں دشمن اور ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں یہاں تک

کہ اولاد بھی ماں باپ کی مخالف اور دشمن بن جایا کرتی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

(عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ
الْخَطَاءِ يَنْتَابُونَ) (سنن الترمذی: 2499)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بلاشبہ نبی ﷺ نے فرمایا ابن آدم خطا کرنے والا ہے
اور خطا کاروں میں اچھے وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ
وَسِرَّهُ) (صحیح مسلم: 483)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بلاشبہ رسول معظم ﷺ اپنے سجدوں میں پڑھا
کرتے تھے اے اللہ! میرے چھوٹے اور بڑے پہلے اور بعد والے، علانیہ اور پوشیدہ کیے تمام
کے تمام گناہ معاف فرما دے۔

دعا کے الفاظ:

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ﴾ (اعراف: 23)

”اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب اگر تو نے درگزر نہ کیا تو
یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔“

ظالموں کی معیت سے بچنے کے لیے دعا

میدانِ حشر میں صاحبِ اعراف لوگوں کی اللہ سے التجاء:

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (اعراف: 47)

”اے ہمارے رب! ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔“

پس منظر:

اعراف کا معنی بلندی اور ٹیلا ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان لامتناہی طول و عرض اور بلند و بالا قسم کی دیوار ہوگی اور اس میں ایک دروازہ بھی ہوگا جس کا قدرے تفصیل کے ساتھ ذکر سورۃ الحدید آیت 13 میں کیا گیا ہے۔ وہاں موجود لوگوں کو اصحابِ الاعراف کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ کون حضرات ہوں گے؟ ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں دو اور دو چار کے الفاظ میں وضاحت نہیں ملتی۔ البتہ مفسرین کے اقوال سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ یہ بالآخر جنت میں داخل ہوں گے۔ ایسے حضرات کو الاعراف پر براجمان کیا جائے گا تاکہ انہیں ان کی کمزوریوں کا احساس دلایا جائے۔ یہ اہل جنت کو ان کے نام اور ان کے اعزازات سے پہچان کر ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کریں گے گو ہمیں اب تک تمہاری رفاقت کا اعزاز اور جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوا لیکن ہمیں اپنے رب کے فضل و کرم سے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں اپنی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا اس گفتگو کے بعد ان کے چہروں کو جہنم کی طرف پھیر دیا جائے گا وہ جہنم کی بلاؤں اور سزاؤں اور ان میں مبتلا جہنمیوں کو دیکھ کر اپنے رب سے عاجزانہ درخواست کریں گے۔ بارالہ! ہمیں جہنم کی ہولناکیوں اور ظالموں کی معیت سے محفوظ فرما کر جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ پھر وہ جہنمیوں کے نام اور ان کے چہروں سے پہچانتے ہوئے انہیں شرم دلائیں گے کہ افرادی قوت، اسباب و وسائل کی کثرت اور تمہارا انکار و استکبار تمہیں جہنم میں داخل ہونے سے نہ بچا سکا اور جن لوگوں کو تم دنیا میں حقیر سمجھ کر ان

کے ایمان اور صالح کردار پر طبعہ زنی کرتے تھے کہ یہ لوگ کسی صورت میں ہم سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ واقعی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں تو انہیں ہمارے مقابلہ میں دنیا کی نعمتیں کیوں حاصل نہیں ہو سکیں۔ اے جہنم والو! یہ بھی دنیا میں کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ آخرت میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے محروم رہیں گے۔

اب دیکھو کہ یہ خوش نصیب کس طرح اپنے رب کی نعمتوں سے سرفراز کیے جا رہے ہیں۔ اصحاب الاعراف کی جہنمیوں کے ساتھ اس گفتگو کے بعد انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت دیتے ہوئے اطمینان دلایا جائے گا کہ اب تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ اعراف پر بیٹھے ہوئے جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھتے ہوئے خوفزدہ تھے اس لیے جنت میں داخلہ عنایت کر کے انہیں حزن و ملال اور خوف و خطر سے مامون رہنے کی تسلی دی گئی ہے۔ کیونکہ جنت آسائش و آرام اور سکون و اطمینان کا گہوارا ہے۔ جب یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جہنمی آہ و زاریاں کر کے ان سے فریاد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ماکولات اور مشروبات تمہیں عنایت کیے ہیں ان میں سے پانی اور کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں بھی عنایت کیجیے۔ ان کے جواب میں جنتی فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا اکل و شرب کافروں پر حرام کر رکھا ہے اس لیے ہم تم کو پانی کا ایک گھونٹ اور کھانے کے لیے ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتے۔

دعا کے الفاظ:

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (اعراف: 47)

”اے ہمارے رب! ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔“

حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا

حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم سے نجات کے لیے التجاء کرنا:

﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾

اعراف: (89)

”اے میرے رب! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے

اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

پس منظر:

حضرت شعیب علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہونے سے اپنی موت تک قوم کو سمجھاتے رہے لیکن قوم نے نہ صرف ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دی بلکہ انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا اور اذکار کہنے لگے اے شعیب اب تیرے اور تیرے ساتھیوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے اگر تم اپنی بات پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اپنا کاروبار اور گھر بار ہمارے حوالے کر دو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر تم اپنا کاروبار اور گھر بچانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ہر صورت ہمارے عقیدے کو ماننا پڑے گا۔ اس کے سوا ہمارا اور تمہارا اکٹھا رہنا مشکل ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا ہم کفر و شرک اور بددیانتی سے نفرت کرتے ہیں تب بھی اسے قبول کر لیں؟ ان کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ ایک طرف ہم ان باتوں کے خلاف نفرت کرتے ہوئے مہم چلا رہے ہیں اور دوسری طرف خوف یا لالچ کی بنا پر انہیں قبول کر لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین چھوڑ کر دوبارہ کفر و شرک اختیار کر لیں۔ ایسا کرنا ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہوگا۔ کیونکہ ہم کہتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر و شرک، خیانت اور بددیانتی کرنے سے منع کیا اور ان کے خلاف جدوجہد کرنے کا حکم دیا۔ ہاں جو اللہ چاہے وہ ہو جاتا ہے مومنوں کے فرمان کے دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان

کفر و شرک، خیانت اور بددیانتی کا راستہ اختیار کرے اس کا حکم تو وہی ہے۔ جو حضرت شعیب علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام دیتے آ رہے ہیں لہذا ہمیں سب کچھ منظور ہے لیکن صراطِ مستقیم سے ہٹنا گوارا نہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان پر قائم رہنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں لہذا ہم اپنے رب سے استقامت کی توفیق مانگتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنی قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایمان لانا اور اس پر استقامت اختیار کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ ہمارے رب کی توفیق کا نتیجہ ہے جس پر ہم تادمِ آخر قائم ہیں۔ گویا کہ انہوں نے ان شاء اللہ کے مفہوم میں یہ الفاظ ادا فرمائے تھے۔ اسی لیے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے انجام کا ٹھیک ٹھیک علم تو ہمارے رب کے پاس ہے۔ ہمارا بھروسہ اسی پر ہے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب ظالموں کا ظلم حد سے بڑھ چکا ہے اس سے ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے درمیان بہتر فیصلہ صادر فرما تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قومِ شعیب اور کفار کا ابتدا ہی سے وطیرہ رہا ہے کہ ایک طرف ایمان والوں پر مظالم ڈھاتے ہیں اور دوسری طرف باقی لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تاکہ مزید لوگ حلقہٴ دین میں داخل نہ ہو سکیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی یہی گھناؤنا کردار اختیار کر رکھا تھا۔ وہ اپنی قوم کو کہتے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو یاد رکھو بھاری نقصان اٹھاؤ گے تمہارا برا حشر ہوگا۔ سرداروں کے پروپیگنڈے کا یہ معنی بھی تھا کہ اگر تم شعیب کا حکم مانو گے تو تم اپنی مرضی سے کاروبار نہیں کر سکو گے۔ جس سے تمہاری تجارت اور ترقی کو زبردست نقصان پہنچے گا۔ یاد رہے کہ دنیا دار لوگ شروع ہی سے ایسی باتوں سے عوام کو دین سے روکتے رہے ہیں۔ اور آج بھی نفاذِ اسلام کی بات چلے تو ایسا ہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ قومِ شعیب کے کردار اور ان کے بار بار عذاب کے مطالبہ پر رات کے وقت ایسا زلزلہ آیا کہ وہ صبح اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ وسیع ترین کاروبار، بڑے بڑے حفاظتی منصوبے اور ہر قسم کے مکرو فریب انہیں رب ذوالجلال کے عذاب سے نہ بچا سکے جو لیڈرز قوم کو یہ کہہ کر ڈراتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی پیروی کرنے میں نقصان ہوگا۔ وہی ملک و ملت کی

تباہی کا باعث بنے۔ اس المناک صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم میں نے سمجھانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جو عذاب لانے کا تم مجھ سے اصرار کرتے تھے اس نے تمہیں آیا اب تم نے اپنے کیے کا پھل پالیا ہے۔ لہذا میں تم پر کیونکر افسوس کر سکتا ہوں۔

ایسے حالات میں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بدعا کی۔

دعا کے الفاظ:

﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾

اعراف: (89)

”اے میرے رب! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔“

استقامت اور ثابِتِ قدمی کی دعا

فرعون کے جادوگروں کی توبہ اور ان کی دعا:

﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ (اعراف: 126)

”اے ہمارے رب! ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اس حالت میں اٹھا۔

کہ مسلمان ہوں۔“

پس منظر:

حق و باطل کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت بالکل واضح اور صاف دکھائی دیتی ہے کہ حق ہمیشہ دلائل کی بنیاد پر باطل پر غالب رہا ہے اور غالب رہے گا۔ یہی بات قرآن مجید نے دو ٹوک الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ کافر اور مشرک چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھادیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو ہر جانب پھیلا کر رہے گا۔ اس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کا دین تمام باطل ادیان پر غالب آجائے خواہ یہ بات کفار کے لیے کتنی ہی ناگوار ہو۔ (سورہ صف: 9، 8)

سورہ مجادلہ کی آیت 21 میں یہ فرمایا کہ اللہ نے یہ بات لکھ چھوڑی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آکر رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ قوت رکھنے والا غالب ہے۔ یہی بات جادوگروں کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہی گئی تھی۔ اے موسیٰ! خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یقین جائیے کہ آپ ہی غالب رہیں گے۔ جادوگر جہاں سے بھی حملہ آور ہو کامیاب نہیں ہوتا۔ (طہ 68، 69) اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور جو جادوگر تھوڑی دیر پہلے فرعون زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے جو نبی ان کے سامنے حقیقت منکشف ہوئی تو انھوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کا دو ٹوک الفاظ میں نہ صرف اعلان کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے تاکہ دیکھنے والے یہ جان جائیں کہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ

میں شکست کھا چکے ہیں۔ فرعون یہ ہزیمت کس طرح برداشت کر سکتا تھا اس لیے اس نے اپنی ذلت چھپانے اور لوگوں پر تسلط قائم رکھنے کے لیے ایمان لانے والوں پر سازش کا الزام لگایا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان لانے کا اعلان کیا یہ تم جادوگروں کی ہمارے خلاف بہت بڑی سازش ہے تاکہ تم ہمیں اقتدار سے محروم کر کے ملک سے نکال دو۔ لیکن یاد رکھو کہ عنقریب تمہارا انجام تمہارے سامنے ہوگا۔

سورہ طہ آیت 71 تا 73 میں یہ بیان ہوا ہے کہ فرعون نے یہ بھی الزام لگایا کہ درحقیقت یہ تمہارا استاد جادوگر ہے جس کے ساتھ مل کر تم نے یہ کام کیا ہے لہذا میں تمہارے مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور کھجوروں کے بلند تنوں پر تمہیں پھانسی دی جائے گی اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم سزاؤں میں کتنے سخت لوگ ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ایمانداروں نے کہا کہ ہمارے پاس سچ اور حق کے دلائل آچکے ہیں جن پر ہم تمہیں اور تمہارے مفادات کو ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے۔

لہذا جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر گزر تیری سزا تو اس دنیا کی حد تک محدود ہے بلاشبہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور جو ہم نے جادو کا مظاہرہ کیا ہے اسے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔

یہ بیان ہوا ہے کہ جب فرعون نے ان کے مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی چڑھانے کی دھمکی دی تو صاحب ایمان لوگوں نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا کہ یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ ہمارا صرف اتنا تصور ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جو ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ ہم اپنے رب کے حضور یہ فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے پالہنار! ہمیں فرعون کی اذیتوں پر صبر و استقامت عنایت فرما اور ہماری موت تیرے تابعدار بندوں جیسی ہو۔ فرعون نے صاحب عزیمت لوگوں کو مار ڈالنے کی دھمکی دی تھی اس لیے انھوں نے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اسے جواب دیا کہ دنیا میں کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا لہذا ہمیں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ موت تو اپنے رب

تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے اس لیے ہم مر کر اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے اپنے رب کے ہاں بہتر انجام کی دعا کی تھی مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے میں جان قربان کر دے۔ سچے ایمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ انسان کو ایک لمحہ میں صبر و استقامت اور ایمان و یقین کی ایسی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے جس کا دنیا دار شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وہ جذبہ اور ایمان کا درجہ ہے جس کا اظہار حضرت خیب رضی اللہ عنہ نے تختہ دار پر چڑھتے ہوئے اہل مکہ کے سامنے کیا تھا۔

یہی حالت ان جادوگروں کی تھی۔ سبحان اللہ! یہ لوگ دن کے ابتدائی حصے میں کافر اور جادوگر تھے اور اسی دن کے آخری حصے میں مومن بلکہ راہِ حق کے شہید تھے۔

دعا کے الفاظ:

﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ (اعراف: 126)

”اے ہمارے رب! ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اس حالت میں اٹھا کہ مسلمان ہوں۔“

حضرت موسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کی دعا

پچھڑے کی پوجا کے بعد قوم کے لیے دعا:

﴿لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

الْخَاسِرِينَ﴾ (اعراف: 149)

”اے ہمارے پروردگار! اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔“

حضرت موسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کی اپنے اور بھائی ہارون کے لیے دعا

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ

الرَّاحِمِينَ﴾ (الاعراف: 151)

”اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر دعا

ستر (70) سرداروں کی موت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی:

﴿رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَبِأَيِّ أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا
إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيْنَا
فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ (الاعراف: 155)

”اے میرے رب! اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک کرتا ہے جو ہماری قوموں کے بے وقوفوں نے کیا، یہ سب تیری آزمائش ہے، جسے تو چاہے اس سے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھا رکھے، تو ہی ہمارا کارساز ہے سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔“

﴿وَاصْبِرْ لِنَافِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَيْكَ قَالٍ
عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَاصْبِرْ لِحُكْمِي
لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا
يُؤْمِنُونَ﴾ (الاعراف: 156)

”اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی کہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا، فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور میری رحمت سب چیزوں سے وسیع ہے، پس وہ رحمت ان کے لیے لکھوں گا جو ڈرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔“

پس منظر:

یہ دعائیں ایک ہی واقعہ سے متعلق ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی مبارک اور

بارکت تختیاں قوم کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ لہذا ان پر خلوص دل اور پوری ہمت کے ساتھ عمل کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں عزت و عظمت اور ہر قسم کی نعمتیں عطا کرنے کے ساتھ آخرت کے انعام و اکرام سے مالا مال فرمائے گا۔ لیکن قوم نے اپنی عادت کے مطابق یہ کہہ کر تورات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم کس طرح یقین کریں کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور فریاد کی کہ بارِ الہا! ان کی یقین دہانی کے لیے کوئی سبب پیدا فرما۔ چنانچہ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کے ۷۰ سربراہ آوردہ اشخاص لے کر کوہ طور پر حاضر ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ستر نمائندوں کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کوہ طور کے دامن پہنچے تو ان پر گہرا بادل سایہ لگن ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا لیکن ان کی قوم کہنے لگی:

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُمُ

الصُّعْفَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ (سورۃ البقرہ: 55)

اور اے موسیٰ! ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک بالکل اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔

تب ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اوپر سے بجلی کا زوردار کڑکا ہوا اور نیچے سے زلزلہ برپا کر دیا گیا۔ اس طرح وہ ستر سردار موت کی آغوش میں چلے گئے۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: اے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے انھیں اور مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا کیا تو ہم سب کو اس وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے کچھ احمقوں نے کیا؟ یہ تیری آزمائش تھی جس سے تو جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے تو ہمارا سر پرست ہے۔ لہذا ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما اور تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ (سورۃ اعراف: 155)

یہ صورت حال پہلے سے بھی نازک تھی نہ معلوم موسیٰ علیہ السلام کے دل و دماغ میں کیا کیا

خداشات اور خیالات پیدا ہوئے ہوں گے کہ ان حالات میں قوم میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی پھر وہ اپنے رب کے حضور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ! یہ تیری طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے تو جسے چاہے اپنی آزمائش کے ساتھ گمراہ کر دے اور جسے چاہے اسی آزمائش کے ساتھ ہدایت سے سرفراز کر دے تو ہی ہمارا ولی اور آقا ہے۔ بس ہمیں معاف کر اور ہم پر رحم فرما۔ تجھ سے بہتر کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آہ و زاریاں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے مرنے والوں کو دوبارہ زندگی عنایت فرمائی۔ اس طرح ایک طرف ستر آدمیوں پر احسان فرمایا اور دوسری طرف قوم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ اس پر ستر آدمیوں کی شخصی شہادت قائم فرمائی۔ قوم کو یہ بھی باور ہو گیا کہ جس طرح ہمارے نمائندوں پر اچانک گرفت ہوئی ہے اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کسی وقت پکڑ سکتا ہے۔

جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی زندہ ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں معاف فرمادیا ہے تو انھوں نے اس کرم نوازی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کے حضور یہ بھی دعا کی اے اللہ! ہمارے لیے اس دنیا کی ﴿حَسَنَةٌ﴾ لکھ دیجیے اور آخرت کو بھی بہتر فرما دیجیے۔ یقیناً ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ﴿حَسَنَةٌ﴾ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کے ملنے سے آدمی کے دل کو سکون اور ایمان میں اضافہ ہو۔ پھر اس کا آخرت میں بھی پورا پورا اجر مل جائے۔ اس لیے مومنوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب بھی وہ اپنے رب سے کوئی چیز طلب کریں انھیں دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کرنی چاہیے۔ (سورہ بقرہ: 201)

موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب مجرم کو ضرور پہنچے گا جسے میں چاہوں گا لیکن یاد رکھو کہ میری رحمت میرے عذاب اور ہر چیز سے وسیع تر ہے۔ جو ہر اس شخص کے نصیب میں آئے گی جس میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی۔

①- تقویٰ اختیار کرنے والا۔

- ②۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا۔
 ③۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر مکمل ایمان لانے والا۔
 ④۔ نبی آخر الزمان ﷺ کی اتباع کرنے والا۔
 ⑤۔ نبی آخر الزمان ﷺ پر ایمان لانے کے ساتھ آپ کی توقیر اور حمایت کرنے والا۔
 ⑥۔ قرآن مجید کی اتباع کرنے والا ہوگا۔

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي) (صحيح البخارى: 3194)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول معظم ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق سے فارغ ہوا تو اپنی کتاب میں جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے عرش کے اوپر لکھا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ قَسَمَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ فِيهَا يَتَرَحْمُونَ وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوُحُوشُ عَلَى أَوْلَادِهَا وَأَخْرَجَتْ سَعَةً وَتَسْعِينِ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (سنن ابن ماجه: 4293)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ نبی معظم ﷺ نے فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے سو حصے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ تمام مخلوق میں تقسیم کیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ باہم محبت و شفقت سے پیش آتے ہیں اور اسی وجہ سے ہی وحشی جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ باقی ننانوے حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں جن سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔

(عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (صحيح

البخاری: (4522)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم ﷺ فرمایا کرتے تھے اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عنایت فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا

ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے دعا

موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کے مظالم سے بچنے کے لیے یہ دعا کی:

﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (یونس: 85)

”ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب! ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔“

﴿وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (یونس: 86)

”اے ہمارے رب! اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دلا۔“

پس منظر:

قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس وقت یہ دعا کی جب فرعونوں کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا اور فرعون کی قوم میں سے چند نوجوان بھی خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہ کیا تھا۔ قرآن میں صرف دو نوجوانوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنا ایمان ظاہر کیا:

(۱) جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر قتل ہوا۔ فرعون کو اس کا علم ہوا تو فرعون نے اپنے آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اُس نوجوان نے جو فرعون کے دربار میں موجود تھا۔ دربار سے بھاگ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا۔ آپ اس نوجوان کی بات سن کر مدین تشریف لے گئے۔

(۲) دوسرا وہ نوجوان مومن تھا کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تو اُس نے دربار میں فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں توحید سے لبریز بیان فرمایا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عزوجل کی طرف سے عطاء کردہ جس قدر نشانیاں فرعون کو

دکھائیں تو اُس نے جواب میں سابقہ وڈیروں اور سرداروں کی طرح یہی کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ اسی نظریے کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جب فرعون نے ملک بھر کے ماہر جادوگر منگوا لیے۔ ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا۔ جس میں جادوگر شکست کھا گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے تو اُس وقت فرعون نے کہا: مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادو سیکھنے والے شاگرد ہو۔ اس طرح بنی اسرائیل کے لیے کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ فرعون کا غرور حد سے زیادہ بڑھ رہا تھا۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: اے میری قوم! اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور تم مسلمان بھی ہو تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو۔

اس وقت روئے زمین پر بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی توحید کا نام لینے والا نہ تھا۔ اس وقت فرعون کے مقابلہ میں بنی اسرائیل ختم ہو جاتے تو لوگوں نے کہا تھا کہ فرعون حق پر تھا۔ تبھی اس نے میدان مار لیا ہے۔ جیسے نبی اکرم ﷺ نے غزوہ بدر کے موقع پر دعا کی تھی: اے اللہ! اگر آج یہ چند تیرا نام لینے والے اور تیری توحید کو ماننے والے مٹ گئے تو قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اُس وقت بنی اسرائیل کی بھی یہی حالت تھی۔ تبھی انہوں نے دعا کی۔

دعا کے الفاظ:

﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (یونس: 85)
 ”ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب! ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے
 فتنہ نہ بنا۔“

﴿وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (یونس: 86)
 ”اے ہمارے رب! اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دلا۔“

فرعون کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ (يونس: 88)

”اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے ہمارے رب! تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیئے۔ اے ہمارے رب! (اسی واسطے دیئے ہیں کہ) وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب! ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔“

اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب

﴿قَدْ أَجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَأَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (يونس: 89)

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ! تیری دعا قبول ہوئی۔ ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی پیروی ہرگز نہ کرو جو بے علم ہیں۔“

پس منظر:

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام طویل عرصہ تک فرعون اور آل فرعون کو سمجھاتے رہے۔ اس دوران یکے بعد دیگرے آل فرعون پر طوفان، ٹنڈی، جوعیں، مینڈک اور ہر چیز خون آلودہ ہو جانے کے عذاب آئے مگر یہ اس قدر بدترین اور ظالم لوگ تھے۔ کہ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے ہوئے عہد توڑتے اور ہر بار ظلم کے نئے سے نئے انداز اختیار کر لیتے۔ اس طرح ظلم کا دور جب طویل سے طویل تر ہوا۔ صاحب ایمان لوگوں کی ہمتیں

جواب دینے لگیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور انتہائی بے بسی کے عالم میں نہایت عاجزانہ انداز میں التجا کی: اے رب ذو الجلال! ظالموں نے تیری توحید کے ماننے والوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے اگر اب ظالموں کی گرفت نہ ہوئی۔ الٰہی! تیرے مظلوم بندے اور بندیاں ڈگمگا جائیں گے اس لیے میری فریاد کو قبول فرما۔ الٰہی تو تے فرعون اور اس کے بڑے لوگوں کو دنیا کا مال اور جاہ و جلال اس لیے دیا ہے۔ کہ یہ تیری اطاعت گزاری کریں۔ مگر انہوں نے ان چیزوں کو تیری راہ کی طرف آنے والوں کے لیے رکاوٹ بنا دیا ہے۔ اے ہمارے رب ان کے جاہ و جلال اور مال اسباب کو تمہیں نہیں کر دے اور ان کے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ تیرا عذاب دیکھنے کے باوجود انہیں ایمان لانے کی توفیق نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی آہ و زاری کو قبول فرمایا اور حکم دیا اے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اب اس بات پر پکے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا عذاب آئے تو ان کے لیے نجات کی دعا کرنے لگو۔ اس کا دوسرا معنی ہے کہ آپ کی بددعا قبول ہوئی لیکن عذاب آنے تک تم اپنی ڈیوٹی ادا کرتے جاؤ۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بدعا ذاتی انتقام کے لیے نہیں بلکہ بدعا اس لیے کی تھی کہ فرعون اور اس کے ساتھی لوگوں کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن چکے تھے۔ قرآن مجید کے الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ دعا تو حضرت موسیٰ نے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قبولیت کا شرف بخشے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہے جس کا مفسرین نے یہ مفہوم متعین کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور جناب ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے۔

حضرت محمد بن کعب کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کے نتیجے میں ان کے تمام مال پتھر کے بن گئے۔ سونا چاندی ہی نہیں بلکہ ان کے کھیت بھی پتھر کے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بددعا اُس وقت کی جب مایوسی کی حد ہو گئی کہ اب یہ قوم کبھی نہیں سدھر سکتی۔ (الدر المنثور: للسيوطی، ضعیف)

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بددعا کر رہے تھے تو حضرت ہارون آمین کہتے جاتے تھے اس

وقت وحی آئی کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: آمین کہنا بھی دعائے مانگنے کے برابر ہے۔ دعا قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اب دونوں بھائی میرے حکم پر مضبوطی سے جم جاؤ اور جو میں کہوں اُسے بجالاؤ۔

کو تا ہی کے بعد اس کا اعتراف اور توبہ

حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ سے توبہ کرنا دعا:

﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي
وَتَرْحَمْنِي أَكُنُ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (ہود: 47)

”حضرت نوح (علیہ السلام) نے کہا: میرے پانہار! میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا، تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔“

پس منظر:

حضرت نوح علیہ السلام کی انتھک اور شب و روز کی طویل کوشش کے باوجود قوم اس بات پر مصر ہو جاتی ہے: اے نوح! تیرے اور ہمارے درمیان اب فیصلے کی ایک ہی صورت باقی ہے کہ حسب اعلان ہم پر اپنے رب کا عذاب نازل کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور یہ بددعا کی:

﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا. إِنَّكَ إِن
تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ (نوح: 26، 27)

”اور نوح نے کہا: اے میرے رب! کفار کا زمین پر کوئی گھر نہیں بچنا چاہیے۔ یقیناً اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی کافر ہی ہوگی۔“

کشتی کی تیاری:

آیت میں مذکورہ بددعا کے نتیجے میں حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا۔ اے نوح! تیری قوم میں سے اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا جو ایمان لانا چاہتے تھے سوا لچکے۔ لہذا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اب اس پر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمارے سامنے ہماری

ہدایات کے مطابق ایک کشتی تیار کریں۔ ظالموں کو سمجھانے کی اب ضرورت نہیں اور نہ ہی ان سے بحث کرنے کا کچھ فائدہ۔ کیونکہ یہ غرق ہو کر رہیں گے۔ حضرت نوح (علیہ السلام) نے اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور وحی کے مطابق کشتی بنانا شروع کی جو، ہی انکی قوم کے سردار قریب سے گزرتے تو انہیں ٹھٹھا اور مذاق کرتے کبھی کہتے کہ نبوت کے ساتھ ساتھ ترکھانہ کام بھی شروع کر دیا ہے۔ کبھی کہتے یہاں کون سا دریا ہے جس میں کشتی چلاؤ گے؟ نہ معلوم سردار اپنی قوم کو کون کن الفاظ میں یہ بات کہتے ہوں گے کہ دیکھ لیا کہ ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ دیکھ لو! لوگ بارش کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ کوئی دریا بھی قریب نہیں مگر یہ بوڑھا دن رات کشتی بنانے پر لگا ہوا ہے اور ہمیں یہ کہتے ہوئے دھمکیاں دیتا ہے کہ میں کشتی اس لیے بنا رہا ہوں کہ عنقریب اس علاقہ میں بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے۔ سرداروں کے ٹھٹھا اور مذاق کا حضرت نوح علیہ السلام صرف اتنا جواب دیتے کہ جس طرح تم آج میرا مذاق اڑاتے ہو عنقریب ہم بھی تمہارا ایسا ہی مذاق اڑائیں گے۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلیل کر دینے والا، دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، چالیس دن اور چالیس رات تک برابر آسمان سے پانی برستا اور زمین کے چشموں سے پانی اچھلتا رہا۔

طوفان کی آمد:

اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ کے غضب کا آغاز ہوا۔ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے زوردار بارش کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے۔ جگہ جگہ زمین کو پھاڑ کر چٹھے جاری کر دیئے یہاں تک کہ زمین اور آسمان کا پانی مل کر طوفان کی شکل اختیار کر گیا۔ (القمر: 11، 12)

اس کے ساتھ ہی اللہ کے حکم کے ساتھ تنور پھٹ گیا التور کے مفسرین نے کئی معانی کیے ہیں۔ کچھ مفسرین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے لکھا کہ التور سے مراد سطح زمین ہے جو مختلف مقامات سے پھٹی اور جگہ، جگہ چٹھے جاری ہو گئے۔ بعض نے لکھا کہ التور سے مراد اس

بستی کا کوئی خاص مقام ہے۔ جس کی پہلے سے حضرت نوح علیہ السلام کو نشانہ ہی کر دی گئی تھی کہ جب التور پھٹ جائے تو اپنے ایماندار ساتھیوں اور ہر جاندار کے دو دو جوڑے کشتی میں بٹھانا شروع کرنا۔ کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ التور سے مراد یہی تور ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں اللہ اعلم ممکن ہے کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب اس انداز میں نازل ہوا ہو کہ التور میں بھڑکنے والے انکارے پانی کے بلبلے بن چکے ہوں۔ کیونکہ اگر قوم لو ط پر نامزد پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دہکتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ تو التور کے شعلے پانی کے بلبلے کیوں نہیں بن سکتے؟ بہر کیف جوں ہی زمین و آسمان کے پانی نے مل کر بے پناہ طوفان کی ابتدائی شکل اختیار کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہر جاندار کا جوڑا جوڑا اور اپنے اہل کو بیڑے میں سوار کر لو۔ اس کے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرمادی کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے نہایت ہی تھوڑے لوگ تھے تاکہ آئندہ نسلوں کو معلوم ہو کہ حضرت نوح کی عظیم اور طویل ترین کوشش کے باوجود لوگوں نے کفر و شرک نہیں چھوڑا تھا۔ جس بنا پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور قوم نوح کو غرقاب کر دیا گیا۔

دنیا میں یہ پہلا بحری بیڑا تھا۔ چپو اور انجن کے بغیر بے انتہا طوفان میں اپنی پوری سلامتی اور خیر و برکت کے ساتھ نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جس میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اس کے مومن ساتھی اور جانوروں کے دو، دو جوڑے سوار تھے گویا کہ ایک دنیا بیڑے میں سوار کر دی گئی۔

جوں ہی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھی کشتی میں سوار ہوئے۔ تو یکدم پانی کے ریلے بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ ریلے اس قدر طاقتور اور تند و تیز تھے کہ جگہ جگہ پانی کے بھنور بننے لگے اور ہر لمحہ ان میں تلخی اور تیزی پیدا ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ پانی کی موجیں پہاڑوں کی مانند ایک دوسرے سے اوپر اٹھتیں اور ٹکراتیں۔ طوفان کے جوش و خروش سے یوں خوفناک آوازیں بلند ہوئیں کہ لوگوں کے کلیجے دہل گئے اور موجیں پہاڑوں کی بلند یوں سے ٹکرانے لگیں، اس خطرناک اور ہولناک صورت حال میں اللہ کا عظیم پیغمبر اور

اس کے مخلص ساتھی اپنے رب کے حضور سرگلندہ ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس سے رحمت اور بخشش کی دعائیں کر رہے تھے۔

سواری پر سوار ہونے کی دعائیں:

﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾
(ہود: 41)

”اور نوح نے کہا تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے یقیناً میرا رب معاف فرمانے اور مہربانی کرنے والا ہے۔“

﴿وَقُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ﴾ (المومنون)
(29)

”اور کہیے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔“

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ اِذَا اسْتَوَى عَلٰى بَعِيْرِهِ خَارِجًا اِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِعْنَا بَعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَاثِبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ) وَاِذَا رَجَعَ قَالَ هُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ (اَيُّوْنَ تَايُّوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ) (صحيح مسلم: 1342)

”حضرت عبداللہ بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سفر پر روانہ ہوتے وقت جب

اپنے اونٹ پر بیٹھتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے۔ پھر یہ دعا پڑھتے: ”پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ حالانکہ ہم اس پر قابو پانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ بلاشبہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ الہی! ہم اس سفر میں نیکی، تقویٰ اور ایسے عمل کی آرزو کرتے ہیں جس میں تیری رضا ہو۔ اے ہمارے معبود! ہمارے اس سفر کو آسان بنا دے۔ اس کی دوری کو سمیٹ دے۔ بار الہا! تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور اہل و عیال کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ الہی! میں سفر کی مشقتوں، غمناک منظر اور اپنے اہل و عیال اور مال میں پریشان حالت میں واپسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جب واپس آتے تو ان کلمات کا اضافہ فرماتے۔ ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا کے گن گانے والے ہیں۔“

کشتی کا سفر اور نوح ﷺ کے بیٹے کا غرق ہونا:

کشتی پانی کے ساتھ رواں ہوئی تو حضرت نوح ﷺ نے اپنے دور کھڑے اپنے لخت جگر کو آخری بار سمجھایا کہ میرے پیارے بیٹے! کلمہ پڑھو اور کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ کفار کے ساتھی نہ بنو۔ لیکن گستاخ بیٹے نے بیزاری کے ساتھ کہا کہ مجھے آپ کے بیڑے کی ضرورت نہیں۔ پانی زیادہ ہوا تو میں پہاڑ پر چڑھ کر جان بچالوں گا۔ حضرت نوح ﷺ نے پدرانہ شفقت کے ساتھ سمجھایا کہ بیٹا آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ لیکن نافرمان بیٹے نے بوڑھے باپ کی شفقت اور خیر خواہی کا جواب گستاخانہ اور مشرکانہ انداز میں دیا۔ نہیں پہاڑ مجھے بچائے گا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ پانی کی تند و تیز موج نے بیٹے کو آیا اور وہ حضرت نوح ﷺ کے سامنے ان کا بیٹا ڈکیاں لیتے ہوئے طوفان کی نظر ہوا۔

نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنا:

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بار بار سمجھایا کہ جان پدر کلمہ پڑھو اور کفار کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ ہم رکاب ہو جاؤ۔ لیکن بیٹے نے عظیم باپ کی ایک نہ مانی اور پانی میں ڈبکیاں لیتے ہوئے جان دے دی۔ جب یہ نکر بناک منظر بوڑھے باپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پدرانہ شفقت جوش میں آئی اور بے ساختہ اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کناں ہوئے کہ اے میرے رب آپ نے ازراہ کرم میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کے اہل کو بچالوں گا۔ آپ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوا کرتا ہے اور وعدہ پورا کرنے پر آپ ہر اعتبار سے قادر ہیں۔ کیونکہ آپ حاکموں کے حاکم اور آپ کا حکم ہی غالب آیا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس درخواست کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پر جلال انداز میں فرمایا کہ اے نوح! تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں کیونکہ اس کا عقیدہ اور اعمال اچھے نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اب کے بعد میرے حضور یہ درخواست نہ کرنا۔ ورنہ تم جاہلوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنتے ہی نوح علیہ السلام کانپ اٹھے اور اپنے رب کے حضور نہایت عاجزانہ انداز میں استدعا کی کہ میرے رب! میں آپ کی حفظ و امان چاہتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ میں آئندہ ہرگز ایسا سوال نہیں کروں گا جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو۔ بس مجھے معاف کیجیے مجھ پر رحم فرمائیے۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں نقصان پانے والوں میں ہوں گا۔ اس فرمان میں چار باتیں عیاں ہوتی ہیں۔

①۔ پیغمبر بھی مشرک اور کافر کے بارے میں بخشش کی دعا نہیں کر سکتا خواہ وہ اس کا بیٹا

ہی کیوں نہ ہو۔

②۔ پیغمبر کسی کو بچانا چاہے بھی تو نہیں بچا سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو نہ

بچائے۔

③۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے حکم کا سب سے زیادہ پابند ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اللہ

تعالیٰ کے طے شدہ ضابطے کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ بے شک اسے پہلے سے اس

ضابطے کا علم نہ ہو۔

③۔ پیغمبر سے انجانے میں لغزش ہو جائے تو بھی اپنے رب سے استغفار کرتا اور پناہ

مانگتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی دعا:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ (صحیح

مسلم: 2716)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اے اللہ!

میں اپنے کردہ اور ناکردہ اعمال کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔

اس دعا سے حاصل ہونے سبق:

- ①۔ انبیاء ﷺ ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے تھے۔
- ②۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔
- ③۔ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں کا حاکم ہے۔
- ④۔ صالح عمل کرنے والے لوگ ہی انبیاء ﷺ کے اہل ہوتے ہیں۔
- ⑤۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ہر بات کا علم نہ تھا۔
- ⑥۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انبیاء ﷺ بھی دم نہیں مار سکتے۔
- ⑦۔ بے علمی میں اگر کوئی بات سرزد ہو جائے تو پھر بھی اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔

⑧۔ جسے اللہ معاف نہ کرے اور رحم نہ فرمائے وہ خائب و خاسر ہو جاتا ہے۔

اظہارِ تشکر کے لیے دعا

حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سامنے شکرانہ:

﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا
وَالْحَقِّي بِالصَّالِحِينَ﴾ (یوسف: 101)

”اے میرے رب! تو نے مجھے ملک عطا فرمایا! اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر
سکھلائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے! تو ہی دنیا و آخرت میں میرا
ولی (دوست) اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکیوں میں
ملا دے۔“

پس منظر:

یہ دعا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے اُس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی
جب آپ انتہائی کٹھن دور سے گزر چکے تھے۔ بچپن میں بھائیوں کی زیادتی کی بناء پر باپ
سے علیحدہ ہو گئے۔ کنویں میں ڈالا گیا، وہاں سے نکال کر مصر کے بازار میں بک گئے۔ آزاد
تھے اب غلام ہو کر رہ گئے۔ جوان ہوئے تو قید میں ڈال دیے گئے، بے گناہی ثابت ہونے پر
قید سے نکال کر مصر کے بے تاج بادشاہ بن چکے تھے۔

ان حالات میں عام آدمی میں غرور اور تکبر کا پیدا ہونا عام سی بات ہے اور جن لوگوں نے
زندگی بھر ظلم کیا ہو ان سے بدلہ لینا بھی کوئی عام ہوتا ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہتے
ہوئے اپنے تمام بھائیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔

﴿قَالَ لَا تَسْرِبْ عَلَيَّكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ

الرَّاحِمِينَ﴾ (یوسف: 92)

”فرمایا: آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اللہ تمہیں بخش دے، وہ سب مہربانوں

سے بڑا مہربان ہے۔“

اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کی آمد کے لیے شدت سے منتظر ہوئے۔

جونہی انہیں معلوم ہوا کہ والد گرامی کا قافلہ مصر شہر کی حدود میں داخل ہونے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے عملہ سمیت استقبال کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھے۔ والد گرامی سے بغل گیر ہوتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی منظر کشی کرنے کے بجائے اسے فطری تصور کے حوالے کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی مدت کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات زندگی کے ایسے موڑ پر ہو رہی ہے کہ بیٹا نہ صرف دنیا کی عظیم مملکت کا فرمانروا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تاج نبوت سے بھی نوازا رکھا ہے۔ ایسے موقع پر جذباتی کیفیت سے وہی واقف ہو سکتے ہیں جن کو کسی نہ کسی انداز میں اولاد کی جدائی کا صدمہ پہنچا ہو۔ مصافحہ، معافتہ اور محبت و عقیدت کا اظہار کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی سے عرض کرتے ہیں میرے عظیم باپ آئیں شہر میں قدم رنج فرمائیں۔ آپ ان شاء اللہ ہر جانب سے امن و امان، عزت و اقبال، سکون اور اطمینان پائیں گے۔ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خداداد صلاحیتوں سے مصر کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارا بنا دیا تھا۔ شاندار استقبال کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ مکرمہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ہیں مصر کے پایہ تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ برادران یوسف علیہ السلام سامنے براجمان ہوتے ہیں۔ جونہی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے مسند اقتدار پر تشریف رکھتے ہیں تو ان کے والدین اور بھائی ان کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ جب سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے عرض کرنے لگے۔ اے میرے عظیم باپ! بچپن میں جو میں نے خواب دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے میرے رب نے اسے حرف بہ حرف حقیقت بنا دیا ہے اور مجھ پر احسان کر کے مجھے جیل سے نکال کر اس منصب تک پہنچایا ہے۔ اسی رب نے آپ کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا ہے۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دوری پیدا کر چکا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب

نہایت ہی لطیف انداز میں اپنی مشیت پوری کرنے والا ہے۔ کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور اس کے ہر حکم اور کام میں حکمت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے مقدس الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب تک اپنے والد کے بغیر خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کیا تھا۔ تبھی تو فرما رہے ہیں کہ والد محترم یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ پھر اپنے جیل جانے کا واقعہ بیان کیا۔ لیکن بھائیوں کے کنویں میں پھینکنے کے واقعہ کو بیان کرنے کی بجائے صرف اشارہ کیا ہے شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نزاع ڈال چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی سازش کو ناکام فرما کر ہمیں ملایا اور ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمادی ہے۔ سجدہ سے مراد جھکنا بھی ہو سکتا ہے لیکن قرآن مجید نے سجدہ کے ساتھ ﴿حَسْرًا﴾ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ جس کا صاف معنی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے ان کے حضور سجدہ کیا تھا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ اسی شاہی پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین ان کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی سجدہ ریز ہو گئے۔

یاد دہانی:

یاد رہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا چاہے سجدہ تعظیم ہی کیوں نہ ہو ہمارے دین میں بالکل حرام اور ناجائز ہے۔
یوسف علیہ السلام کا بارگاہ الہی میں اظہار تشکر:

حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سامنے بھائیوں کا جھکنا دیکھ کر اڑتے اور اس بات پر اترتے نہیں بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے رب یہ تیرے کرم کا نتیجہ ہے کہ تو نے مجھے بڑی بڑی مصیبتوں سے نکال کر دنیا کی عظیم مملکت کا حکمران بنایا۔ تو نے ہی مجھے خوابوں کی تعبیر اور معاملات کی فہم عطا فرمائی۔ اے میرے رب! میں جو کچھ بھی ہوں تیرے کرم سے ہوں۔ تو میری دنیا اور آخرت کے کاموں کا والی اور مختار ہے۔ جو کچھ مجھے عطا

ہوا بغیر مانگے عطا ہوا۔ میری تیرے حضور یہ فریاد ہے کہ مجھے مسلمان رکھنا، اسی حالت میں فوت کرنا اور صالحین کے ساتھ اٹھانا۔ اس دعا پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اسی عقیدہ اور عمل پر حضرت یوسف علیہ السلام کا خاتمہ ہوا۔ اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی۔ یہی مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے اسی پر مسلمان کی موت آنی چاہیے۔

(الہی! مجھے بھی ایسی موت نصیب فرما۔)

أَمِين يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ!

یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو وصیت:

﴿وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرة: 132، 133)

”ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی: اے میرے بیٹو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے لہذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ کیا تم یعقوب کی موت کے وقت موجود تھے جب انھوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے انھوں نے کہا: ہم تیرے الہ اور تیرے ابا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے ان سبھی کا ایک ہی الہ ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔“

ارشاد باری تعالیٰ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

(ال عمران: 102)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔“

دعا کے الفاظ:

﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (يوسف: 101)

”اے میرے رب! تو نے مجھے ملک عطا فرمایا! اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے! تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی (دوست) اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔“

اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے دعا

ابراہیم علیہ السلام کی معروف دعا:

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءً﴾

(ابراہیم: 40)

”اے میرے رب! مجھے نماز کا پابند رکھنا اور میری اولاد کو بھی (نمازی بنانا)، اے ہمارے رب! میری دعا قبول فرما۔“

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

(ابراہیم: 41)

”اے ہمارے رب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دینا جس دن حساب ہونے لگے۔“

پس منظر:

مکہ کی آباد کاری کی ابتدا:

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو چھوڑ کر چلے گئے تو کچھ عرصہ بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے۔ لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ (صحیح البخاری: 3364)

مکہ معظمہ کا مقام:

یہ وادی قدس جلال و عظمت و رفعت و بلندی اور علوم مرتبت کے لحاظ سے اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ یہ دنیا و جہان کی تمام بستیوں، تہذیبوں اور شہروں میں نرالی حیثیت کی حامل ہے یہ ایسی

گمری ہے جس میں داخل ہونے والے کو قرار اور سکون میسر ہوتا ہے، اس کی ہواؤں اور فضاؤں میں خالق کائنات نے طمانیت قلب کا وہ سامان پیدا فرمایا ہے جو دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اس کا یوں تذکرہ کیا گیا ہے:

﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ (التين: 1 تا 3)

”قسم ہے انجیر، زیتون، طور سینا اور اس پر امن شہر (مکہ) کی۔“

بے آب و گیاہ وادی:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس لیے بیت اللہ کے قریب ٹھہرایا۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! تب حضرت ہاجرہ نے عرض کی کہ پھر پروردگار ہمیں ہلاک نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت ہاجرہ علیہا السلام واپس آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیئے حتیٰ کہ اس پہاڑی پر پہنچے، جہاں سے حضرت ہاجرہ کو دکھائی نہیں دیتے تھے (اسی پہاڑی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے) تو ادھر کا رخ کیا جہاں اب کعبہ ہے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی۔ اے ہمارے پروردگار! میں نے اپنی اولاد ایسے میدان میں چھوڑی دی ہے جہاں کچھ نہیں آگتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت ہاجرہ علیہا السلام اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتیں اور مشک میں سے پانی پیتی رہیں۔ جب پانی ختم ہو گیا تو خود بھی پیاسی ہوئیں، بچے کو بھی پیاس لگنے لگی دیکھا کہ وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئیں کیونکہ بچے کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ دیکھا کہ صفا پہاڑ قریب ہے اس پر چڑھیں شاید کوئی آدمی نظر آئے لیکن کوئی نہیں دکھائی دیا۔ وہاں سے اتریں اور اپنا کرتہ سمیٹ کر نالے کے نشیب میں اس طرح دوڑیں جیسے کوئی مصیبت زدہ دوڑتا ہے۔ نالے کے پار جا کر مروہ پہاڑ پر دوسری جانب چڑھیں۔ وہاں بھی دیکھا، کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ انہوں نے اس طرح سات چکر لگائے۔ (صحیح البخاری: 3364)

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہاں ٹھہرایا تو اس وقت بیت اللہ کی مقبس جگہ اور بنیادیں موجود تھیں مگر گردش ایام کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت موجود نہ تھی۔ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے از سر نو تعمیر فرمایا۔ جس کا تفصیلی ذکر پیچھے گزر چکا۔

آب زم زم کی دریافت:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واپس جانے کے بعد کچھ عرصہ تو بی بی ہاجرہ خود اور بچے کی کھجوروں اور پانی سے پرورش کرتی رہی۔ آخر جب کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ تو پریشان ہو گئیں۔ بچہ نے بھوک کی وجہ سے رونا شروع کیا تو آپ بھاگ کر نزدیک پہاڑی صفا پر گئیں تاکہ کسی قافلہ کو دیکھ سکیں اور اُس قافلہ سے شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ جب آپ کو صفا پہاڑی پر کوئی قافلہ نظر نہ آیا تو آپ بھاگ کر دوسری نزدیک پہاڑی مردہ پر گئیں وہاں بھی آپ کو کوئی قافلہ نظر نہ آیا۔ اسی طرح پریشانی کی وجہ سے آپ بار بار دونوں پہاڑیوں کے درمیان چکر لگاتی رہیں اور جب آپ ساتویں دفعہ مردہ پر گئیں تو آپ کو ایک آواز سنائی دی آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نزدیک ایک فرشتہ نے اپنا پر مارا اور وہاں سے پانی نکل آیا۔ آپ بھاگ کر وہاں گئیں اور پانی کے ارد گرد مٹی رکھ دی اور جب پانی پھیلنا شروع ہوا تو آپ نے پانی پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ زم زم یعنی رک جا، رک جا۔ چنانچہ پانی وہیں رک گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے اگر وہ زم زم نہ کہتی تو روئے زمین پر اس چشمہ کا پانی پھیل جاتا۔ (صحیح البخاری: 3364)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ حاجی جو حج کرتے ہیں۔ وہ صفا اور مردہ کے سات چکر لگاتے ہیں وہ بھی حضرت بی بی ہاجرہ کی سنت ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا:

سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جگر گوشہ اور رفیقہ حیات کو عرب کے صحرا و بیابان میں چھوڑ کر دعائیں کرتے ہوئے الوداع ہوئے۔ اور اللہ کے حضور دعا کی: اٰلہی مجھے اور میری

اولاد کو نمازی بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی سے اس طرح التجا کرتے۔ اے ہمارے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔

دعاؤں کا نتیجہ:

﴿وَإِذْ ذُكِّرْتُمْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ (مریم 54، 55)

”اے نبی! قرآن مجید سے حضرت اسماعیل کا تذکرہ ضرور کرو کیونکہ وہ اللہ کا برگزیدہ نبی وعدے کا سچا اور نماز و زکوٰۃ کا اہل خانہ کو حکم دینے والا تھا۔“

اولاد کو نماز کا حکم دینا چاہیے:

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ) (سنن ابو داود: 495)

”حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان پر سختی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔“

نماز کی فرضیت اور فضیلت:

(عَنْ أَبِي سَفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) (

(صحیح مسلم: 82)

”حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جا بر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ نبی ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔“

والدین کے لیے دعا

اللہ عزوجل کی طرف سے والدین کے حق میں سکھائی گئی دعا:

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾ (بنی اسرائیل 24)

”اے میرے پروردگار! ان پر رحم فرما۔ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے اپنی

شفقت اور پیار سے پالا تھا۔“

پس منظر:

ہر دور میں دین کے بنیادی ارکان و احکام ایک اور ان کی ترتیب بھی ایک جیسی ہی رہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنا ہے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ کے حق کے بعد والدین کی تابعداری اور ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رب اور خالق ہے لیکن اس نے اپنی تخلیق اور ربوبیت کا ذریعہ والدین کو بنایا ہے۔ اس لیے اپنی ذات کے بعد اس نے اس مقدس رشتہ کو تقدیس و تکریم دیتے ہوئے ہدایات فرمائیں کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہر دم اچھا سلوک کرتی رہے۔ نبی کریم ﷺ نے قرآن مجید کی اسی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا:

عن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ

اللَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَيَّ وَفَيْتَهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ

ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (صحيح البخاری: 527)

حضرت عبداللہ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: نماز وقت پر ادا کرنا۔ پھر پوچھا تو فرمایا بِسْمِ اللَّهِ وَالْوَالِدَيْنِ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد پوچھنے پر آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔

(عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ مَنْ أَبْرَ قَالَ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ
فَالْأَقْرَبَ (سنن ابو داؤد: 5139)

”بہنہ بن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں کس سے اچھا سلوک کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی ماں سے، پھر اپنی ماں سے، پھر اپنے باپ سے اور پھر قریبی رشتہ داروں سے۔“

والدہ کی خدمت پہلے کیوں؟

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الاحقاف: 15)

”ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت سے اسے پیٹ میں رکھا اور پھر مشقت سے اسے جنا۔ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں تیس ماہ لگے۔ جب وہ اپنی بھر پور جوانی کو پہنچا اور چالیس سال کا ہوا تو کہنے لگا۔ اے میرے رب! مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا۔ یہ کہ میں نیک اعمال کروں جو تجھے پسند ہوں اور میری اولاد کی اصلاح فرما! میں تیرے حضور تو یہ کرتا ہوں اور یقیناً میں فرمانبردار ہوں۔“

اللہ تعالیٰ نے والدین کا احترام اور ان کی تابعداری کے لیے قرآن مجید میں پانچ بار یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ جن کا مختصر مفہوم پیش خدمت ہے۔

①۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا:

احسان کا لفظ حقوق العباد کے متعلق استعمال کیا جائے تو اس کا معنی ہے کہ کسی کی بھلائی کے بدلہ کے بغیر اور اس کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اگر عبادت کے لیے استعمال ہو تو احسان کا معنی یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ .. مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ) (صحيح البخارى: 50)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ لوگوں میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آپ ﷺ سے پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ اسے دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔“

(۲)۔ والدین کو اُف کا لفظ کہنے اور ڈانٹنے کی ہرگز اجازت نہیں:

والدین کو ان کی عمر کے کسی حصہ میں بھی اف کہنے اور ڈانٹ پلانے کی اجازت نہیں۔ جب وہ بڑھاپا کی عمر میں داخل ہو جائیں تو بالخصوص ان کے سامنے ان کی کسی حرکت اور عادت پر اف کہنا یعنی تاسف کا اظہار کرنا یا کرخت آواز سے بولنا ہرگز جائز نہیں۔ بڑھاپے میں والدین اکثر طور پر اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ محتاجی اور جسمانی ضعف کی وجہ سے ان کا دل انتہائی حساس ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے اُف کا لفظ بھی ان کے کلیجہ پر نشتر بن کر اترتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ اگر عربی میں اس سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو وہ بھی یہاں استعمال کیا جاتا۔ لہذا اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی کسی خطا اور کمزوری پر ایسا انداز نہ اپنائے۔ جس سے ان کے دل کو دکھ پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

(۳)۔ قول کریم اختیار کرنا:

والدین کے مرتبہ و مقام اور ان کے احترام و اکرام کی خاطر مزید ارشاد ہوا۔ کہ ناصرف ان کے سامنے اُف کہنے سے اجتناب کرنا ہے بلکہ جب ان کے ساتھ بات کی جائے تو اس میں ادب و احترام، محبت و عقیدت، نرمی اور شفقت کا پہلو غالب ہونا چاہیے تاکہ ان کی کمزور طبیعت کو سہارا اور دکھی دل کو تسکین حاصل ہو۔

(۴)۔ والدین کے سامنے جھکتے ہوئے پیش ہونا:

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے سوا کسی دوسرے کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش ہونے کا حکم نہیں دیا۔ سوائے والدین کے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اپنی ربوبیت کا پرتو ٹھہرایا ہے اس لیے حکم دیا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے انکساری کے ساتھ پیش ہوا کرے۔ یہاں صرف انکساری اختیار کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مزید حکم دیا ہے کہ والدین کے سامنے انکساری، اور ادب و احترام کے کندھے جھکے ہوئے ہونے چاہئیں یعنی اولاد ماں، باپ کے سامنے اس طرح پیش ہو جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتا ہے۔

(۵)۔ والدین کے لیے دعا کرنا:

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صرف اپنی بارگاہ سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ انسان کو اپنے لیے مانگنے کے بعد جس شخصیت کے لیے مانگنے کا سب سے پہلے حکم دیا وہ والدین کی ذات ہے۔ والدین کے لیے مانگتے وقت اولاد کے جو جذبات اور احساسات ہونے چاہئیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب اپنے رب سے والدین کے لیے مانگو تو تمہیں اپنا بچپن یاد کرتے ہوئے ان کی شفقت، محبت اور مشقت کا پوری طرح احساس ہونا چاہیے۔ والدین کے لیے دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو جو الفاظ پسند ہیں ان کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے اے رب! میرے والدین پر اس طرح مہربانی اور شفقت فرما جس طرح انہوں نے مجھے شفقت اور محبت سے پالا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ احساس دلایا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے اگر تم نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ صالح بننے کی کوشش کرو گے۔ تو وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ

کے نزدیک صالح شخص وہ ہوگا جو صحیح عقیدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اپنے والدین کی تابعداری کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا۔

فوت شدہ والدین کے لیے دعا صدقہ جاریہ ہے:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ

انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ الْآمِنِ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ

يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) (صحيح مسلم: 1631)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے اس کے عمل کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ مگر ان تین چیزوں کے علاوہ ①۔ صدقہ جاریہ۔ ②۔ ایسا علم جس سے لوگ مستفید ہوتے رہیں۔ ③۔ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہے۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے: یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے: تیری اولاد کے تیرے لئے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔“ (سنن ابن ماجہ: 3660)

دعا کے الفاظ:

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا﴾ (بنی اسرائیل: 24)

”اے میرے پروردگار! ان پر رحم فرما۔ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے اپنی

شفقت اور پیار سے پالا تھا۔“

ہدایت اور استقامت کی دعا

اصحابِ کہف کی دعا:

﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾

(الکہف: 10)

”اے ہمارے پروردگار! ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔“

پس منظر (اصحابِ کہف کا واقعہ):

یہ واقعہ شہرِ افسوس میں پیش آیا۔ یہاں بت پرستی عام، چاندی دیوی کی پوجا ہوتی تھی اور کوئی بھی شخص بتوں کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر سکتا تھا۔ اس وقت رومی حکومت بھی ان بتوں کی پوجا کرتی تھی۔

عیسائی مذہب قبول کرنا:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب توحید کی تبلیغ شروع کی تو ہر طرف سے آپ کی مخالفت شروع ہو گئی۔ لیکن یہ دعوت ان تمام مخالفت کے باوجود پھیلنے لگی۔ تو روم میں بھی لوگوں نے اس دعوت کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کیونکہ بت پرست تھا۔ اُس نے اپنے ملک میں سختی کر رکھی تھی کہ جو عیسائی مذہب قبول کرے گا تو اُس کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ اس کے باوجود چند نوجوانوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔

اس دعوت کا جب روم کے بادشاہ قیصر ڈلیس کو علم ہوا تو اُس نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں طلب کر لیا کیونکہ قیصر روم کسی ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑتا تھا جو بت پرستی کے علاوہ اور کسی بھی مذہب کی پوجا کرے۔ چنانچہ بادشاہ کے طلب کرنے پر یہ نوجوان دربار میں حاضر ہو گئے۔ تو بادشاہ کے سوال کے جواب میں نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب قبول کر لیا ہے۔ کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے۔ اُس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے

وہی ذات رب العالمین ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ آخرت کا بھی وہی مالک ہے اب ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔

یہ الفاظ سن کر قیصر روم ناراض ہو گیا اور کہا کہ تم ابھی بچے ہو میں تمہیں تین دن کی مہلت دیتا ہوں اگر تم نے عیسائی مذہب کو نہ چھوڑا اور ہمارے بتوں کی پوجا نہ کی تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔

شہر سے بھاگنا:

بادشاہ کا فیصلہ سن کر یہ چند نوجوان اس شہر سے بھاگ نکلے اور باہر جا کر کسی پہاڑ میں پناہ لے لی۔ جب یہ نوجوان پہاڑ کی جانب جا رہے تھے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا ان نوجوانوں نے اس کتے کو بھگانے کی بہت کوشش کی مگر کتا ان کے ساتھ ہی رہا۔ آخر تنگ آکر یہ نوجوان ایک پہاڑ کی غار میں لیٹ گئے۔ اور کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ یہ نوجوان تھک گئے تھے۔ غار میں ابھی لیٹے ہی تھے کہ ان کو نیند آگئی یہ واقعہ ۲۵۰ عیسوی کا ہے۔

جس غار میں یہ سوئے تھے اُس کا رخ مشرق کی جانب تھا۔ لہذا سورج کی روشنی اس میں نہ جاتی تھی۔ لہذا باہر سے دیکھنے پر کسی کو نہ پتہ چلتا تھا کہ غار میں کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانیں قبض کر لیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کروٹیں بھی بدلواتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر خوفناک بنا دیا تھا۔ وہاں کوئی جانے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔

نوجوانوں کی تعداد:

اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد نہیں بتائی مگر لوگ تبصرہ کر رہے تھے کہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے کہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا، کوئی سات کہتے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ سے فرمایا: آپ ﷺ لوگوں سے فرمادیں کہ ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کتنی تھی۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نوجوان سوئے تو اُس وقت روم پر قیصر ڈیس کی حکومت تھی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔

جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا تو اُس وقت روم پر حکومت ٹھیوڈیس دوم کی حکومت تھی، اس وقت ملک سے بت پرستی کا خاتمہ ہو چکا تھا اور تمام ملک میں عیسائی مذہب پھیل چکا تھا۔ اور بادشاہ بھی عیسائی تھا۔

اس وقت مذہب تو عیسائی تھا۔ مگر لوگوں میں یہ بحث چل رہی تھی کہ جب آدمی مرجائے گا تو اُن کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ عوام یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمارا حساب کتاب بھی ہوگا۔ یعنی قیامت کے بارے میں اختلاف تھا۔ مگر بادشاہ خود قیامت پر ایمان رکھتا تھا۔ اور بادشاہ فکرمند تھا کہ لوگوں کو کیسے یقین دلائیں کہ قیامت برپا ہوگی اور بندوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور لوگ آخرت پر ایمان لے آئیں۔

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا

عَجَبًا﴾ (کہف: 09)

”کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانوں میں سے کوئی بہت

عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟“

اصحاب کہف اور رقیم (کتبے والے)؟

الکھف عربی میں ایسے غار کو کہا جاتا ہے جس کا دہانہ وسیع ہو، ایسا غار جس کا دہانہ تنگ ہو

اسے عربی میں الغار کہا جاتا ہے۔

الرقيم؟؟

اصحاب الرقيم سے مراد وہ تین لوگ ہیں جنہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار

میں پناہ لی اور غار کا دہانہ اوپر بھاری پتھر کے گر جانے سے بند ہو گیا۔ پھر ان تینوں نے اپنے

اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور غار کا دہانہ ان

کے لیے کھول دیا گیا۔ الرقيم کے اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام بخاری

رضی اللہ عنہ نے (باب: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم) کے بعد باب حدیث

الغار کے تحت ان تین لوگوں کا قصہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی امام بخاری کی اس رائے کی تائید کرتی ہے۔

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَذْكُرُ الرَّقِيمَ فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ كَانُوا فِي كَهْفٍ ، فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ ، فَأُصِدَّ عَلَيْهِمْ۔ (مسند احمد: 18335)

اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیم کا ذکر کرتے ہوئے ان تین لوگوں کا قصہ بیان فرمایا۔

اس واقعہ سے ایک بات ثابت ہوگئی جو لوگوں کے درمیان تنازعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اسی طرح زندہ کرے گا اُس کا صرف ایک حکم ہوگا تو لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ لوگوں میں یہ جو بحث چل رہی تھی اُس کا بھی فیصلہ ہو گیا۔

شرح صدر اور پر اثر گفتگو کے لیے دعا

اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معروف دعا:

﴿وَرَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ (طخہ: 25)

”اے میرے پروردگار! میرا سینہ کھول دے۔“

﴿وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾ (طخہ: 26)

”میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔“

﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي﴾ (طخہ: 27)

”میری زبان کی گرہ کھول دے۔“

﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ (طخہ: 25)

”تا کہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔“

پس منظر:

دعوتِ توحید کا کام ہر دور میں مشکل رہا ہے لیکن کچھ انبیائے کرام علیہم السلام کو یہ کام بالکل ہی غیر معمولی اور انتہائی مشکل حالات میں کرنا پڑا۔ جن میں چار انبیائے کرام علیہم السلام سرفہرست ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان سید المرسلین نے جن حالات میں دعوتِ توحید کا کام کیا وہ تاریخِ عالم میں مشکل ترین ادوار سمجھے جاتے ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال محنت فرمائی بالآخر دعا کی کہ الہی اب تو کفار کا ایک گھر بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ (نوح: 26) حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت ملنے کے باوجود انشراحِ صدر اور اطمینانِ قلب کے لیے ایک مشاہدہ کی درخواست کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے منظور کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں چار پرندے ذبح کروانے کے بعد ان کے سامنے زندہ کیا۔ تفصیل کے لیے سورۃ البقرۃ کی آیت: 260 ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے سے پہلے دو عظیم معجزے عنایت کیے گئے لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام

اپنے رب کے حضور مزید التجائیں کرتے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت:

موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دیگر دعاؤں کے ساتھ بالخصوص اپنی قوت گویائی کے بارے میں دعا کی: بارے الہا! میری زبان پوری طرح واضح نہیں ہے اس کی گرہ بھی کھول دیجیے تاکہ میں مؤثر اور واضح انداز میں گفتگو کر سکوں زبان کی گرہ کے بارے میں مفسرین نے دو آراء کا اظہار کیا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زبان کی گرہ سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دس سال تک مدین میں ٹھہرے رہے تھے جس وجہ سے انہیں اپنی زبان بالخصوص اعلیٰ طبقہ کے انداز کے مطابق بات کرنے میں وہ روانی حاصل نہیں تھی جو دعوت توحید کا تقاضا تھا۔ دوسرے اہل علم کا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹی عمر میں فرعون کے ہاں پرورش پا رہے تھے تو ایک دن انہوں نے معصومانہ ہاتھوں کے ساتھ فرعون کی داڑھی نوچ لی جس سے فرعون کو شک گزرا کہ یہ وہی بچہ ہے جو بڑا ہو کر میرے اقتدار کو چیلنج کرے گا۔ اس نے موسیٰ (علیہ السلام) کو قتل کرنا چاہا تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ معصوم ہے اسے کیا خبر کہ کس چیز کو پکڑنا ہے اور کس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ جس پر آزمانے کے لیے موسیٰ کے سامنے ایک طرف چمکتے ہوئے ہیرے اور دوسری طرف آگ کے انگارے رکھ دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے انگارے پکڑ کر منہ میں ڈال لیے جس وجہ سے ان کی زبان میں کچھ لکنت پیدا ہو گئی تھی اس کے لیے انہوں نے یہ دعا کی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا:

①..... اے اللہ! میرا سینہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام خود پریشان تھے۔ بیوی ساتھ تھی۔ فرعون کا خوف تھا اپنے بعد اپنے بھائی ہارون کا ڈر تھا کہ پتہ نہیں فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا اور اب یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا لہذا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول تاکہ میں فرعون کو اپنا مدعا تفصیل کے ساتھ سمجھا سکوں۔

②..... میرے کام کو آسان کر دے۔ آپ کو فرعون کا خوف تھا۔ جس کا آپ نے اللہ تعالیٰ سے اظہار بھی کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فکر نہ کر میں تمہارے ساتھ ہوں میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔

③..... میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ تفصیل گزر چکی ہے۔

④..... اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے اس کام میں میرے بھائی ہارون کو بھی شامل کر دے یعنی اُس کو بھی نبی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ تمام باتیں تھیں کہ میں قاتل بھی ہوں۔ فرعون نے میرے قتل کا حکم جاری کر رکھا ہے اور اب سیدھے فرعون کے دربار میں جانا ہے اور وہاں جا کر اُس کی منشا کے خلاف باتیں کرنی ہیں۔ اُس کے مذہب کی بھی مخالفت کرنی ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر میرا بھائی ساتھ ہوگا تو میرے ہاتھ اور بھی مضبوط ہوں گے اور میں نے جو تیرا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اُس کو اس تمام کام میں شریک کر دے۔ پھر میں تیری پاکی بیان کروں گا۔ اس طرح تیرا پیغام سنانے میں آسانی ہوگی۔ تو ہر حال میں ہمارا نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا: سینہ بھی کھول دیا۔ زبان کی لکنت بھی دور کر دی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نائب بنا دیا۔ ان حالات میں آپ فرعون کے دربار میں گئے آپ کے ساتھ آپ کا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔

علم میں اضافے کی دعا

نبی اکرم ﷺ کو علم میں اضافے کی دعا کرنے کی تلقین:

﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (طحہ: 114)

”اے میرے پروردگار! مجھے مزید علم عطا کر۔“

پس منظر:

جبرائیل عليه السلام جب وحی لے کر آتے اور سناتے تو نبی عليه السلام بھی جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے، کہ کہیں کچھ بھول نہ جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور تاکید کی کہ غور سے، پہلے وحی کو سنیں، اس کو یاد کرانا اور دل میں بٹھا دینا ہمارا کام ہے۔ جیسا کہ سورۃ القیامۃ میں آئے گا۔

یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادتی علم کی دعا فرماتے رہیں۔ اس میں علماء کے لئے بھی نصیحت ہے کہ وہ فتویٰ میں پوری تحقیق اور غور سے کام لیں، جلد بازی سے بچیں اور علم میں اضافہ کی صورتیں اختیار کرنے میں کوتاہی نہ کریں علاوہ ازیں علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے۔ قرآن میں اسی کو علم سے تعبیر کیا گیا اور ان کے حاملین کو علماء دیگر چیزوں کا علم، جو انسان کسب معاش کے لئے حاصل کرتا ہے، وہ سب فن، ہنر صنعت ہیں۔ نبی اکرم ﷺ جس علم کے لئے دعا فرماتے تھے، وہ وحی و رسالت ہی کا علم ہے جو قرآن و حدیث میں محفوظ ہے، جس سے انسان کا ربط و تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اس کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوتی اور اللہ کی رضا و عدم رضا کا پتہ چلتا ہے ایسی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے جو آپ پڑھا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ أَنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا،

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ۔ (سنن ابن ماجہ: 251)

”اے اللہ! تو نے مجھے جو علم عطا کیا ہے اس سے مجھے فائدہ عطا، مجھے وہ کچھ سکھا جو

میرے لیے فائدہ مند ہو اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔“

موزی امراض سے شفا یابی کے لیے دعا

اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی معروف دعا:

حضرت ایوب علیہ السلام نے طویل علالت کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے مرض سے شفاء حاصل کرنے کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا:

﴿أَنْتَى مَسْنَى الضُّرِّ وَأَنْتِ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (الانبیاء: 83)

”اے میرے رب! مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔“

پس منظر:

حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر مبارک چار سورتوں میں آیا ہے:

سورة النساء: 163۔

الانعام: 84۔

الانبیاء: 83 تا 84۔

ص: 41 تا 44۔

سورة نساء اور سورة انعام میں صرف ان کا اسم مبارک آیا ہے سورة الانبیاء اور ص میں مختصر طور پر بیان ہوا کہ

حضرت ایوب علیہ السلام پر سخت آزمائش آئی۔ بیماری اور مصائب و مشکلات نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا مگر وہ صبر و شکر کے سوا کوئی بات زبان پر نہیں لائے۔ اللہ کے حضور نہ صرف عبدیت کا اظہار کرتے رہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ رجوع الی اللہ میں اضافہ ہوا۔ ان کے بارے میں فرمایا: وہ بہت ہی اچھا بندہ اور ہماری طرف ہی رجوع کرنے والا تھا۔ (ص: 44)

ایوب علیہ السلام کا خاندان:

حضرت ایوب علیہ السلام بنی یقطان کی نسل سے ہیں اور عربی نژاد ہیں۔ اس لیے یا تو ابراہیم

ﷺ کے ہم زمانہ ہیں یا پھر حضرت اہل حق اور حضرت یعقوب کے معاصر ہیں۔

محققین تو رات کی اکثریت کا کہنا ہے کہ حضرت ایوب ﷺ عرب تھے۔ عرب میں پیدا ہوئے اور تاریخ میں سفر ایوب کے نام سے جس کتاب کا تذکرہ پایا جاتا ہے وہ اصلاً قدیم عربی میں تھی، حضرت موسیٰ ﷺ نے اسے عربی سے عبرانی میں منتقل کیا۔ سفر ایوب میں ہے کہ وہ شہر عوض (مشرقی فلسطین) میں قیام پذیر تھے۔ ان کے مویشیوں پر سب کے لوگوں نے حملہ کیا تھا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الانبیاء میں انبیاء کی ترتیب قائم فرمائی ہے اس میں حضرت ایوب ﷺ کا ذکر حضرت یوسف ﷺ کے بعد اور حضرت موسیٰ ﷺ سے پہلے کیا گیا ہے۔

حضرت ایوب ﷺ کا صبر:

وہ پاک باز انسان تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء کی جماعت میں شامل ہیں۔ دولت اور کثرت اہل و عیال کی وجہ سے بہت خوش بخت تھے مگر ایک آزمائش نے آلیا مال و متاع، اہل و عیال، جسم و جان سب پر مصیبت آئی۔ مال و متاع ختم ہوا اہل و عیال فوت ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی سخت بیماری نے آلیا، شکوہ و شکایت کرنے کی بجائے اپنے رب کے حضور صبر و شکر کرتے رہے۔

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ

الرَّاحِمِينَ﴾ (الانبیاء: 83)

”اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ایوب نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے۔“

دعا کا انداز اس قدر لطیف اور مؤدب ہے کہ صرف اپنی تکلیف کا مختصر ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں نہ شکوہ کیا اور نہ کسی چیز کا مطالبہ کیا، ادب کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں کہا: تو نے مصیبت میں ڈال دیا بلکہ بیماری کو شیطان کی جانب منسوب کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں: شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔

قسم پوری کی:

حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے دور میں ایک بار شیطان طیبیب کی شکل میں آپ کی بیوی کے پاس آیا۔ نیک بیوی نے علاج کرنے کے لیے کہا اس نے شرط رکھی کہ اگر تیرا خاوند صحت یاب ہو جائے تو میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا آپ نے میرے شوہر کو شفا دی ہے۔ میرے علاج کا یہی معاوضہ ہے۔ بیوی نے وعدہ کر لیا بعد ازاں اس کا ذکر ایوب علیہ السلام سے کیا ایوب علیہ السلام کو اس پر بہت غصہ آیا۔ فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو غلط الفاظ تم سے کہلوانا چاہتا تھا اور تو نے کہنے کا وعدہ کر لیا۔ قسم کھائی کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں تو تجھے سو کوڑے ماروں گا۔ یاد رہے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے وعدہ کیا تھا مگر یہ الفاظ نہیں کہے تھے۔

جب ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو قسم پوری کرنے کا سوال پیش آیا ایک طرف غم خوار اور خدمت گزار بیوی تھی دوسری طرف قسم پوری کرنے کا مسئلہ!

حضرت ایوب علیہ السلام پریشان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی کو شوہر کے ساتھ وفاداری کا یہ صلہ دیا کہ حکم ہوا کہ آپ اپنی قسم نہ توڑیں بلکہ سوتکوں کا ایک گٹھا بنائیں اور اس سے اپنی بیوی کو ایک ضرب لگا دیں۔ اس طرح قسم پوری ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔

﴿وَأَخَذَ بِيَدِكَ ضَغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (ص: 44)

”اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مار اور اپنی قسم پوری کرو بیشک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا بہت ہی عاجز بندہ ہر حال میں وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔“

(کتاب الزہد للاحمد بن حنبل)

حضرت ایوب کو حکم خداوندی:

اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آہ وزاریوں کو قبول فرماتے ہوئے صحت کاملہ عطا

فرمائی اور حکم دیا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں جس سے ایک چشمہ جاری ہوگا۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کریں اور اسے پیئیں حضرت ایوب علیہ السلام نے چشمہ سے غسل کیا اور اس سے پانی پیا۔ جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے بھی بہتر صحت اور حسن و جمال عطا فرمایا۔ جس کا ذکر سورۃ صحت کی آیت 42 میں کیا گیا ہے۔

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا أَيُّوبُ يُغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَخِثِي فِي نَوْبِهِ، فَنَادَى رَبَّهُ يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَعْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى يَا رَبِّ، وَلَكِنْ لَا أَعْنِي لِي عَنْ بَرَكَتِكَ) (صحيح البخاری: 3391)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا حضرت ایوب غسل فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں آسمان سے برسائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں پکڑ پکڑ کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے استفسار فرمایا کہ ایوب! کیا ہم نے سب کچھ دے کر تجھے غنی نہیں کر دیا؟ کہنے لگے کیوں نہیں لیکن میں تیری برکات سے لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔

مصیبت و کرب کے وقت کی دعا

حضرت یونس علیہ السلام کی دعا:

﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الانبیاء: 87)

”مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو! جبکہ وہ غصہ سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالا آخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بیشک میں ظالموں میں ہو گیا۔“

پس منظر:

قرآن حکیم کی چھ سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے چار سورتوں میں صرف نام آیا ہے اور دو سورتوں میں ذالنون اور صاحب الحوت کے الفاظ سے ذکر ہوا ہے۔

النساء: 163-

الانعام: 86-

یونس: 98

الانبیاء: 87-88-

الصافات: 139-148-

القلم: 48-50-

تعارف:

بخاری شریف میں حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نامی مثنیٰ آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اسرائیلی نبی تھے مگر انہیں آشور (اسیریا) والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا۔ اسی بنا پر آشوریوں کو قوم یونس کہا جاتا ہے اس قوم کا مرکز اس زمانے میں نینوی کا مشہور شہر تھا جس کے

وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے موجودہ شہر موصل کے عین مقابل پائے جاتے ہیں اور اسی علاقے میں یونس نبی کے نام سے آج بھی ایک بستی مشہور ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو نینوی میں مبعوث کیا گیا۔ قرآن حکیم نے اس شہر کی آبادی ایک لاکھ سے زائد بتائی ہے۔ (الصفحت: 147)

ترمذی کی ایک روایت میں یہ تعداد ایک لاکھ بیس ہزار بیان کی گئی ہے۔ اس قوم میں شرک و کفر کی کثرت تھی حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مامور کیا گیا وہ طویل عرصہ تک قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے لیکن قوم ان کی دعوت پر توجہ دینے کی بجائے کفر و شرک پر قائم رہی اور پہلے لوگوں کی طرح یونس علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ روایت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو آگاہ کر دیں کہ تین دن میں عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اعلان کر دیا، اس اعلان پر قوم کے بعض سرداروں کو احساس ہوا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ دیکھا جائے یونس علیہ السلام ارات اپنے گھر گزارتے ہیں یا ہجرت کر جاتے ہیں۔ اگر وہ مقیم رہے تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا اگر ہجرت کر گئے تو ہم پر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر دور نکل گئے۔ صبح ہوئی تو قوم پر سیاہ بادل منزلانے لگے۔ صورت حال دیکھ کر قوم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ لوگ یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکل گئے اور طے کر لیا کہ ان پر ایمان لے آئیں گے لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا۔ اب اخلاص کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے ہوئے بستی سے باہر ایک میدان میں نکل گئے عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے سب میدان میں جمع ہو گئے اور نہایت آہ و زاری کے ساتھ توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتماعی توبہ قبول فرمائی ﷻ

﴿فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَدَابَ الْحِزْبِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾

(یونس: 98)

”پھر کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو تو اس کے ایمان لانے نے

اسے نفع دیا ہو، یونس کی قوم کے سوا جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔“

یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں:

ادھر حضرت یونس علیہ السلام انتظار میں تھے کہ اب قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ جب عذاب نازل ہوا تو فکر ہوئی کہ قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس پریشانی میں ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ دریا کے فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی لوگوں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی۔ لوگوں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا تو سوار کر لیا کشتی روانہ ہوئی جب دریا کے درمیان پہنچی تو بھنور میں پھنس گئی۔ کشتی والوں نے اعلان کیا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ اسے اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے سب لوگ غرق نہ ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دل میں سوچا اگر یہ دستور ہے تو بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں۔ کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہجرت کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن تک رہے۔ مچھلی ان کو پانی کی تہہ تک لے گئی اور پانی میں دو دراز پھیراتی رہی۔ بعض مفسرین نے سات اور بعض نے تین دن مدت لکھی ہے (تفسیر مظہری) حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا، سجدہ میں پڑ کر ندامت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور غنودہ درگزر کی درخواست پیش کی:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الانبیاء: 87)

”الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلاشبہ

میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوں۔“

اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری پکار قبول فرمائی۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے

یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پھینک دیا۔

﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. لَلَبْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ (الصف: 143 تا 147)

”اگر یونس اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ ہم نے اسے باہر کنارے پر پھینک دیا اس حالت میں کہ وہ بیمار تھے اس پر کدو کی تیل کو اگا دیا اور انہیں ایک لاکھ سے زائد افراد کی طرف بھیجا۔“

یونس علیہ السلام نہایت کمزوری کے عالم میں خشکی پر ڈال دیئے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ جس کے پتوں کا سایہ حضرت یونس علیہ السلام پر سائبان بن گیا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے شہر واپس آئے قوم نے دیکھا تو بے حد خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دنیا و آخرت کی کامرانی حاصل کی آخر کار پوری قوم حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔

حضرت یونس علیہ السلام کی وفات:

حضرت یونس علیہ السلام کے مقام وفات کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں:

①۔ یمنی میں مبعوث کئے گئے وہاں فوت ہوئے تھے۔

②۔ فلسطین کے شہر الخلیل میں وفات پائی جو اکثر انبیاء کرام کا مدفن ہے۔

اہل تحقیق نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے۔ (ماخوذ از قصص القرآن)

(عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَا ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُّسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ) (سنن الترمذی: 3505)

حضرت سعد بن سعاد روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی

کے پیٹ میں کی ہوئی دعا ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْحَاثُكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ﴾ تیرے سوا کوئی الٰہ نہیں تو پاک ہے بلاشبہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ کوئی
مسلمان پڑھ کر اپنی حاجت پیش کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔

بے اولاد لوگوں کے لیے موثر ترین دعا

حضرت زکریاؑ کی حصول اولاد کے لیے دعا:

﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ (الانبیاء: 89)

”اے میرے پروردگار! مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو تو ہی ہے۔“

پس منظر:

حضرت مریمؑ جب بڑی ہوئیں تو انہیں حضرت زکریاؑ کی کفالت میں دیا گیا۔ اس زمانے کے مذہبی رواج کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف لوگ تارک الدنیا ہو کر مسجد اقصیٰ میں تعلیم و تربیت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے معاملات سے الگ کر لیا ہوتا تھا۔ حضرت مریمؑ انہی ذاکرات میں شامل ہو کر اپنے حجرے میں محو عبادت رہا کرتی تھیں۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام ان کے خالو حضرت زکریاؑ کے سپرد تھا۔ ایک دن زکریاؑ ان کے ہاں حجرے میں تشریف لائے تو ان کے پاس غیر موسمی عمدہ پھل دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ بیٹی مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ مریمؑ نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بلا حساب رزق سے نوازتا ہے۔ یہ سنتے اور اللہ کی قدرت دیکھتے ہی حضرت زکریاؑ کے رونگٹے کھڑے ہوئے اور وجود تھر تھرانے لگا اور بے ساختہ ہاتھ اللہ کے حضور اٹھے اور فریاد کرنے لگے: اے میرے رب! مجھے بھی اپنی جناب سے نیکو کار اولاد نصیب فرما یقیناً تو دعا سننے والا ہے زکریاؑ! بھی اسی حجرے میں نماز کی حالت میں کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ کا نزول ہوا اور انہوں نے آپ کو یہ نوید سنائی: اے زکریا! خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرے گا اور سردار ہوگا۔ نہایت ہی پاک باز، اپنے آپ کی حفاظت کرنے والا اور انبیاء میں سے ہوگا۔

بیٹے کی خوشخبری سناتے ہوئے ملائکہ نے یہ بھی کہا اس کا نام بجھی ہوگا اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص نہیں ہوا۔ تو زکریاؑ حیرت زدہ ہو کر اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ بارہ اللہ! مجھے کس طرح بیٹا نصیب ہوگا جب کہ میں بوڑھا اور میری بیوی جسمانی طور پر بچہ جننے کے لائق نہیں؟ ملائکہ نے خوشخبری سنائی تو تعجب کا اظہار فرمانے لگے مگر تعجب کا اظہار ملائکہ سے کرنے کے بجائے براہ راست اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ کیونکہ اولاد دینے والا تو وہی ہے اور یہ خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ فرشتہ تو محض پیغام رساں ہے۔ زکریاؑ کے تعجب کے جواب میں ارشاد ہوا کہ میرے بندے! اللہ اپنے کام کو خود ہی جانتا ہے اور وہ اسی طرح ہی کرتا ہے جس طرح اس کی منشا ہوا کرتی ہے۔ پھر عرض کرنے لگے: اے رب! میرے لیے بیٹے کی کوئی واضح نشانی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تین دن تک لوگوں سے اشارے کے علاوہ کلام نہیں کر سکو گے۔ ان ایام میں خاص طور پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر یہ ادا کرتے رہو۔

دعا کے الفاظ:

﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ (الانبیاء: 89)

”اے میرے پروردگار! مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو تو ہی ہے۔“

اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا

کفار پر عذاب کے مسلط کیے جانے سے قبل نبی اکرم ﷺ کی دعا:

﴿رَبِّ إِمَّا تُرِيتَنِي مَا يُوعَدُونَ﴾ (المومنون: 93)

”اے میرے پروردگار! اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے۔“

﴿رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (المومنون: 94)

”اے رب! تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔“

پس منظر:

اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں پر اپنے رسول بھیجے تاکہ اُس گمراہ قوم کی رہنمائی ہو۔ مگر ہر قوم نے اپنے وقت کے نبیوں کو جھٹلایا اور ہر نبی کو یہی طعنہ دیا گیا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ قیامت کے وجود سے انکاری تھے۔

مزید یہ کہ منکرین حق نبی کریم ﷺ سے بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے کہ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دی جاتی ہے وہ اب تک کیوں نہیں آیا؟ کفار کے اس مطالبہ کے مختلف موقعوں پر مختلف جواب دیے گئے ہیں۔ یہاں نئے انداز میں اس کے تین جواب دیے گئے ہیں۔ اے پیغمبر ﷺ! انہیں فرمائیں جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو میں تو اپنے رب سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ الہی! اگر میری موجودگی میں تیرا عذاب نازل ہو تو مجھے ظالموں میں شریک نہ کرنا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ ہم کفار کے ساتھ کیے گئے وعدہ کو پورا کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ آپ ﷺ کی آنکھوں کے سامنے ان کو تباہ و برباد کر دیں۔

نبی اکرم ﷺ دعا فرمایا کرتے تھے:

(وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ) (سنن

ترمذی: 3235)

اے اللہ! جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے
پہلے مجھے دنیا سے اٹھالے۔“

دعا کے الفاظ:

﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (المؤمنون: 94)

”اے رب! تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔“

شیطانی وسوسوں اور شرارتوں سے بچنے کے لیے

اللہ کی طرف سے نبی اکرم ﷺ کو سکھائی گئی دعا:

﴿رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ (المؤمنون: 97)

”اے میرے پروردگار! میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

﴿وَاَعُوْذُ بِكَ رَبُّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ﴾ (المؤمنون: 98)

”اے میرے رب! میں اس لیے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔“

پس منظر:

شیطان داعی دین کو بالخصوص اور صاحب ایمان کو بالعموم غصہ دلانے یا اس کے دل میں دوسے پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے برائی کا جواب برائی سے دے، یا کوئی غلط قدم یا غلط فیصلہ کر بیٹھے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ داعی کو اور صاحب ایمان کو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ وہ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دے۔ جہاں تک ذاتی معاملات کا تعلق ہے اس میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ مظلوم ظالم کے جواب میں کوئی بری بات زبان پر لے آئے۔ تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ (المائدہ: 148)

لیکن تبلیغ کے میدان میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ برائی کا جواب برائی سے دیا جائے بلکہ حکم ہے کہ اگر ایسے موقع پر پیش آئے تو شیطانی وسوسوں سے اپنے رب کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کیونکہ شیطان اس کو بھگا کر برائی کے مقابلے میں بری زبان استعمال کر کے ناکام ہوتا ہوا دیکھنا جاتا ہے۔ اس نقصان سے بچانے کے لیے سرور دو عالم ﷺ کو یہ دعا سکھائی گئی۔

﴿رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ﴾

”میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

اسی طرح کا ایک واقعہ موجود ہے:

حضرت سلیمان بن مردہوقؑ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی موجودگی میں دو شخص گالم گلوچ پر اتر آئے ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے وہ کلمہ یہ ہے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو متوجہ کیا۔ کیا نبی کریم ﷺ کا فرمان نہیں سن رہا؟ اس نے جواب دیا میں پاگل نہیں ہوں۔ اس کی مراد یہ تھی کہ میں نے سن لیا اور اس پر عمل کرتا ہوں۔“ (صحیح البخاری)

شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول محترم ﷺ اپنی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ کھڑے تھے وہاں سے ایک آدمی کا گذر ہوا آپ نے فرمایا اے فلاں آدمی یہ میری فلاں بیوی ہے اس نے عرض کی آپ کے متعلق کون ایسا گمان کر سکتا ہے اور نہ ہی میں نے ایسا سوچا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا شیطان خون کی گردش کی طرح آدمی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ (صحیح بخاری)

ہمارے لیے سبق:

①۔ شیطان انسان کا دشمن ہے اس سے بچنے کے لیے اپنے رب کی پناہ مانگنا چاہیے۔

②۔ شیطان انسان کو غصہ دلاتا ہے۔

③۔ شیطان انسان کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے۔

استغفار و توبہ کی دعا

﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ (المومنون: 109)

”اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لائے ہمیں معاف کر دے۔ ہم پر رحم کر تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔“

﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ (المومنون: 118)

”اے میرے رب! درگزر فرما۔ ہم پر رحم کر اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔“

پس منظر:

اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے کی بجائے مشرک دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنے کی اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، شان اور صفات کے حوالے سے اکیلا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ مشرک دلیل نہ ہونے کے باوجود نہ صرف شرک جیسے سنگین جرم میں ملوث ہوتا ہے بلکہ شرک کی حمایت میں بحث و تکرار بھی کرتا ہے یہاں تک مرنے مارنے پر اتر آتا ہے ایسی صورت میں ایک داعی کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ مشرک سے الجھنے کی بجائے یہ کہہ کر اپنا کام کرتا جائے کہ تیرا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس عقیدہ کا انکار کرنے والے یقیناً فلاح نہیں پائیں گے۔ اے پیغمبر ﷺ! آپ اپنے رب سے اس کی بخشش اور رحم مانگتے رہیں یقیناً آپ کا رب بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی امت کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب سے اس کی بخشش اور رحمت مانگتے رہیں وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

توبہ و استغفار کی فضیلت اور فوائد:

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو انسان استغفار کو ہمیشہ کے لئے اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی تنگی اور پریشانی کو دور کرتا ہے اور اسے ایسے ذریعے سے رزق عطا کرتا

ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ (سنن ابوداؤد: 1518)

امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بارش مانگنے کی بجائے بار بار توبہ استغفار کرتے رہے کسی نے عرض کیا: آپ نے بارش کی دعا کی ہی نہیں، فرمایا: کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کے بدلے بارش برسانے کا وعدہ فرمایا ہے:

﴿إِسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ

مِدْرَارًا﴾ (نوح: 10، 11)

”اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔“

اللہ کی رضا کا حصول: گناہوں کی معافی کا ذریعہ، اس سے ضمیر کا بوجھ ہلکا اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، دنیا میں کشادگی اور آخرت میں جنت کے باغات نصیب ہوں گے، سچی توبہ سے سیئات حسنت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، توبہ و استغفار کرنے سے آدمی اللہ کے غضب سے محفوظ ہو جاتا ہے لہذا ہر دم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ، استغفار کرتے رہیے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں دن میں ستر بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا اور توبہ کرتا ہوں۔ (صحیح البخاری: 6307)

استغفار کے کلمات:

(أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ

إِلَيْهِ) (سنن ابوداؤد: 1517)

”میں اللہ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے۔ میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

عذابِ جہنم سے بچنے کی دعا

﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ (الفرقان: 65)

”اے ہمارے پروردگار! ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔“

پس منظر:

سورہ فرقان کے آخری رکوع کے آغاز میں اللہ عزوجل نے اپنے عظیم نام ”الرحمن“ کا ان الفاظ میں تعارف کروایا کہ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ جو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا۔ اس کے بعد چاند اور سورج، رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قدرت کی نشانیوں سے وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اپنے رب کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ شکر گزار ہونے کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنے رب کی نعمتوں اور مہربانیوں کا احساس اور ادراک پیدا کرے۔ جس نے اپنے رب کی مہربانیوں کا شعور اور ادراک پالیا وہ الرحمن کا بندہ بن جائے گا۔

عباد الرحمن کے اوصافِ حمیدہ:

الرحمن کے بندوں کے اوصاف میں پہلا اخلاقی وصف یہ ہے کہ ان کی چال ڈھال میں وقار اور عاجزی پائی جاتی ہے۔ ان کی گفتار میں سنجیدگی اور اخلاق نمایاں ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کی چال ڈھال، اس کی طبیعت اور کردار کی ترجمان ہوتی ہے۔ گفتار سے آدمی کی فہم و فراست اور اس کے نظریات کا علم ہوتا ہے، طبیعت میں عاجزی اور کردار میں پاکیزگی ہو تو انسان کی چال ڈھال میں اس کی عاجزی اور حسن کردار کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ طبیعت میں غرور اور تکبر ہو تو چال ڈھال متکبرانہ ہو جاتی ہے۔ انسان حسن کردار سے تہی دامن ہوگا تو چال ڈھال میں چھمچھورا پن اور آوارگی نظر آئے گی۔ عباد الرحمن میں مسلمان مردوں کے ساتھ

مسلم خواتین بھی شامل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی چال ڈھال کا ایک معیار قائم فرمایا ہے۔ حکم ہے: اے انسان! زمین پر اکڑا کر نہ چل، اکڑا کر نہ چلنے سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں کو چھوس سکتا ہے۔ (بنی اسرائیل: 37)

حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو یوں نصیحت کی تھی: بیٹا! درمیانہ چال چلو اور اپنی گفتگو میں درمیانہ روی اختیار کرو۔ سب سے مکروہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ (لقمان: 19)

درمیانہ چال یہ ہے کہ نہ اس میں مریضانہ اور تکلفانہ عاجزی کا اظہار ہو اور نہ ہی اس میں فخر و غرور پایا جائے۔ خواتین کے لیے مزید اصول یہ ہے کہ وہ اپنے سنگھار بناؤ کو ایڑیاں مار مار کر ظاہر نہ کریں۔ (الاحزاب: 33)

مردوں اور عورتوں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اپنی نگاہیں ادھر ادھر اٹھانے کی بجائے نیچی رکھا کریں۔ (النور: 30، 31)

خواتین کی پسندیدہ چال کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی ان الفاظ میں تعریف کی گئی ہے کہ وہ بڑی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور اس نے حیا دار لہجے میں کہا، میرے باپ آپ کو اپنے ہاں بلا رہے ہیں جو آپ نے ہماری خدمت کی ہے تاکہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ (القصص: 25)

جہاں تک انسان کی گفتار اور آواز کا معاملہ ہے اگر وہ امام اور خطیب ہے تو اسے اپنے مقتدی اور سامعین کی تعداد کے مطابق آواز نکالنی چاہیے۔ کوئی استاد ہے تو اسے چاہیے نہ اس قدر دھیمی آواز بات کرے کہ شاگرد کو سنائی نہ دے اور نہ اتنی بلند آواز سے بولے کہ اس کی آواز میں کراہت محسوس کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں اس قدر احتیاط فرماتے کہ اگر گھر میں دیر سے تشریف لے جاتے اور گھر والے سو رہے ہوں تو ایسے لہجے میں سلام کہتے۔ کہ جاگنے والا سن لیتا اور سوئے ہوئے کی نیند میں خلل واقعہ نہ ہوتا۔ (صحیح الادب المفرد)

خواتین کو ہدایت ہے کہ غیر محرم سے بات کرتے ہوئے نساوانہ آواز میں قدرے بیگانگی کا لہجہ اختیار کریں تاکہ جس کے دل میں بے حیائی کا مرض ہو وہ کسی قسم کی امید قائم نہ

کرے۔ (الاحزاب: 32)

مرد ہو یا عورت جب کسی جاہل کے ساتھ واسطہ پڑے تو اس کے ساتھ الجھنے کی بجائے اچھی بات کہہ کر بات کا رخ بدل دے۔ جاہل کو ترکی بہ ترکی جواب دینے سے آدمی کے اپنے اخلاق میں گراؤ پیدا ہوتی ہے اور بسا اوقات آپس میں الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لغت کے اعتبار سے ”هُونًا“ کا معنی عاجزی اور وقار ہے۔

الرحمن کے بندے پوری رات سونے کی بجائے رات کا کچھ حصہ آرام کرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے اٹھنے کی کیفیت قرآن مجید نے یوں بیان کی ہے کہ الرحمن کے بندے اپنے بستروں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے رب کو امید اور خوف کی کیفیت میں پکارتے ہیں۔ (السجدة: 16) وہ رات کے وقت اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہیں اپنے رب سے فریاد پر فریاد کرتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ بے شک جہنم کا عذاب چٹ جانے والا ہے یقیناً جہنم ٹھہرنے اور قیام کے اعتبار سے بدترین جگہ ہے۔

سحری کا وقت حاجات و مناجات اور سکون و اطمینان کے لیے ایسا وقت ہے کہ لیل و نہار کا کوئی لمحہ ان لمحات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ زمین و آسمان کی وسعتیں نورانی کیفیت سے لبریز دکھائی دیتی ہیں۔ ہر طرف سکون و سکوت انسان کی فکر و نظر کو جلا بخشنے کے ساتھ خالق حقیقی کی طرف متوجہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف رات اپنے سیاہ فام دامن میں لے کر ہر ذی روح کو سلائے ہوئے ہے اور دوسری طرف بندہ مومن اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے کروٹیں بدلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کہیں نیند کی غفلت میں یہ پر نور لمحات گذر نہ جائیں۔ وہ ٹھنڈی راتوں میں بخ پانی سے وضو کر کے رات کی تاریکیوں میں لرزتے ہوئے وجود اور کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ شکر و حمد اور فقر و حاجت کے جذبات میں زار و قطار روتا ہوا فریاد کناں ہوتا ہے۔ وہ آنسوؤں کے قطروں سے اس طرح اپنی ردائے عمل کو دھو ڈالتا ہے کہ اس کا دامن گناہوں کی آلودگی سے پاک اور وجود دنیا کی تھکن سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ طویل ترین

قیام اور دیر تک رکوع و سجود میں پڑا رہنے سے تہجد بندہ مومن کو ذہنی اور جسمانی طور پر طاقت و توانائی سے ہمکنار کر دیتی ہے اگر خورد و نوش میں مسنون طریقوں کو اپنائے تو اس کو کسی قسم کی سیر و سیاحت حتیٰ کہ معمولی ورزش کی حاجت بھی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تہجد کا اس طرح تذکرہ فرماتے ہیں:

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (السجدة: 16)

”وہ اپنے بستروں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔“
﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ (المزمل: 06)
”حقیقتاً رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے موزوں ترین وقت ہے۔“

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ
ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (الذّاریات: 15 تا 17)

”یقیناً متقی لوگ اس دن باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ جو کچھ ان کا رب انہیں عطا کرے گا وہ بڑی خوشی کے ساتھ لے رہے ہوں گے۔ کیونکہ وہ اس دن کے قائم ہونے سے پہلے نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے اور رات کے پچھلے حصے میں اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتے تھے۔“

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ
الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ) (صحیح مسلم: 1163)

”جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول محترم ﷺ نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز درمیانی رات کی نماز ہے۔“

جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرنا:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُدِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ
النَّقِيرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا
وَالْمَمَاتِ (سنن ابوداؤد: 984)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں آپ تشہد کے بعد یہ دعا
کیا کرتے تھے اے اللہ میں عذاب جہنم، عذاب قبر، دجال کے فتنہ، زندگی اور
موت کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

قرآن مجید میں جہنم کے بارے میں دی گئی بعض تفصیلات درج ذیل ہیں:

- جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ (یونس: 27)
- جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے لیکن، انہیں موت نہیں آئے گی۔ (فرقان: 13)
- جہنم کی آگ جہنیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جڑے باہر نکل آئیں گے۔ (مومنون: 4-1)
- جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی۔ (الاعلیٰ: 13)
- جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کر دے گی۔ (ہمزہ: 4)
- جہنم میں کافروں کو بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔

ہمزہ: 9-8)

- جہنم میں کافر پھنکارے ماریں گے (اور شور اس قدر ہوگا کہ) کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ (الانبیاء: 100)

○ جہنیوں کو تھوہر کا زہریلا کانٹیدار اور بدبودار درخت کھانے کے لیے دیا جائے

گا۔ (دخان: 43)

- ۔ جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ نیز کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ (ابراہیم: 16-17)
- ۔ جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ (الحج: 20)
- ۔ جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر برسائے جائیں گے۔ (ابراہیم: 49-50)
- ۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ (الاعراف: 41)
- ۔ جہنمیوں کے لیے آگ کی چھتریاں اور آگ کے فرش ہوں گے۔ (الزمر: 16)
- ۔ جہنمیوں کے لیے آگ کی قناتیں ہوں گی۔ (الکہف: 29)
- ۔ جہنمیوں کی گردنوں میں بھاری طوق ڈالے جائیں گے۔ (الحاقہ: 03)
- ۔ جہنمیوں کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔ (المرمل: 12)
- ۔ جہنمیوں کو سخت زہریلی گرم ہوا اور سخت زہریلے دھوئیں کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ (الواقعة: 41-44)

- ۔ جہنم میں جہنمیوں کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ (القدر: 48)
- ۔ جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ (صعود) پر چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا۔ (المدثر: 17)
- ۔ جہنمیوں کو لوہے کے گرزوں اور تھوڑوں سے مارا جائے گا۔ (الحج: 19)
- یاد رہے کہ مذکورہ آیات کے حوالہ سے قرآنی آیات کا ترجمہ نہیں بلکہ مفہوم دیا گیا ہے۔
- چند اہم باتیں جہنم کے بارے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں:

- ✽۔ جہنم میں گرایا گیا پتھر 70 سال بعد جہنم کی تہ میں پہنچتا ہے۔ (صحیح مسلم: 2844)
- ✽۔ جہنم کے ایک احاطہ کی دو دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے (ابو یعلیٰ: 1385)
- ✽۔ جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے (صحیح مسلم: 2842)

✽۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب آگ کے دو جوتے پہننے کا ہوگا جس سے جہنمی کا دماغ کھولنے لگے گا (صحیح مسلم: 210)

✽۔ جہنمی کی ایک داڑھ (بڑادانت) احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی۔ (صحیح مسلم: 2851)

✽۔ جہنمی کے جسم کی کھال کی موٹائی تین دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ (صحیح مسلم: 2851)

(صحیح مسلم: 2851)

✽۔ کفار کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک کندھا سے دوسرے کندھے تک تیز سوار

کے لئے تین دن کی راہ ہے۔ (صحیح البخاری: 6551)

✽۔ ایک ایک داڑھ احد کے پہاڑ برابر ہوگی، کھال کی موٹائی بیالیس ہاتھ کی لمبائی جتنی

ہوگی، بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک (سنن ترمذی: 2577)

✽۔ دنیا میں نشہ آور مشروبات پینے والوں کو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا غلیظ

اور بدبودار پسینہ پلایا جائے گا۔ (صحیح مسلم: 2002)

✽۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کے گلے میں خطرناک مہنجے سانپ کا طوق ڈالا جائے

گا وہ ان کو ڈنک مارتا رہے گا۔ (صحیح البخاری: 1403)

✽۔ جہنمی کا بازو بیضاء پہاڑ کے برابر اور ان کی ایک ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی۔

(مسند احمد: 8345)

✽۔ دنیا میں تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کے برابر جسم دیا جائے گا۔ (سنن ترمذی: 2592)

✽۔ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جاسکیں گی (مستدرک

حاکم: 8791)

✽۔ جہنمیوں کو دیے جانے والے کھانے (تھوہر) کا ایک ٹکڑا دنیا میں گرا دیا جائے تو

ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب معیشت برباد کر دے (سنن ابن ماجہ: 4325)

✽۔ جہنمیوں کو پلائے جانے والے مشروب کا ایک ڈول (چند لٹر) دنیا میں ڈال دیا

جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبو میں مبتلا کر دے (سنن ترمذی: 2584)

✽ جہنیوں کے سر پر اس قدر کھوتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کے پیٹ میں پہنچ جائے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا اور یہ سب کچھ (پیٹھ سے نکل کر) قدموں میں آگرے گا (سنن ترمذی: 2582)

✽ کافر کو جہنم میں اس قدر سختی سے ٹھونسا جائے گا جس قدر نیزے کی انی دستے میں سختی سے گاڑی جاتی ہے (شرح السنہ: 4415)

✽ جہنم کی آگ شدید سیاہ رنگ کی ہے (جس میں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے گا (موطا مالک: 3648)

✽ جہنیوں کو آگ کے پہاڑ (صعود) پر چڑھنے میں 70 سال لگیں گے اترے گا تو پھر اسے چڑھنے کا حکم دیا جائے گا (سنن ترمذی: 2576)

✽ جہنیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گزراتے وزنی ہوں گے کہ انسان اور جن مل کر بھی اسے اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے (مسند احمد: 11233)

✽ جہنم کے سانپ قد میں اونٹوں کے برابر ہونگے اور ان کے ایک دفعہ ڈسنے سے کافر 40 سال تک اس کے زہر کی جلن محسوس کرتا رہے گا۔ (مسند احمد: 17712)

✽ جہنم کے بچھو قد میں خنجر کے برابر ہوں گے ان کے ڈسنے کا اثر کافر 40 سال تک محسوس کرتا رہے گا (مسند احمد: 17712)

✽ جہنیوں کو جہنم میں منہ کے بل چلایا جائے گا۔ (سنن ترمذی: 3142)

تین بار پناہ مانگنا:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے تین بار اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی تو جنت کہے گی: اے اللہ! اسے جنت میں داخل کر دے اور جس نے تین بار جہنم سے پناہ مانگی تو جہنم کہے گی: اے اللہ! اسے جہنم سے بچالے۔ (سنن نسائی: 5521)

نماز میں اللہ سے جہنم کی پناہ طلب کرنا:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی تم میں سے نماز میں تشهد پڑھے تو چار چیزوں سے پناہ مانگے، یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ

”اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے، تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اے اللہ! تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ اور قرضداری سے۔“ (صحیح مسلم: 128، 130)

دعا کے الفاظ:

﴿رَبَّنَا اضْرِبْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ (الفرقان: 65)

”اے ہمارے پروردگار! ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چٹ جانے والا ہے۔“

نیک اور صالح بیوی اور اولاد کے لیے دعا

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا﴾ (الفرقان: 74)

”اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔“

پس منظر:

”الرحمن“ کے بندے نہ صرف صاحب بصیرت اور ذمہ دار ہوتے ہیں بلکہ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی فکر مند رہتے ہیں۔ اصلاح کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کی اصلاح کی جدوجہد کرتا رہے کیونکہ یہی اصلاح کا موثر ذریعہ اور امت کا اجتماعی فرض ہے۔

الرحمن کے بندے نہ صرف اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں رور و کر دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت کے حوالے سے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہمیں اخلاق اور کردار کے اعتبار سے اس قابل بنا کہ ہم متقی لوگوں کی قیادت کر سکیں۔ بیوی یا اولاد نیک نہ ہو تو آدمی کا گھر جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ اہل خانہ نیک اور تابع دار ہوں تو بڑی سے بڑی مصیبت اور غربت محسوس نہیں ہوتی۔

اس لیے نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل مسرور ہوں اور ہمیں متقی حضرات کی امامت کے منصب پر فائز فرما۔

یعنی ہم تقویٰ اور اطاعت میں سب سے بڑھ جائیں بھلائی اور نیکی میں سب سے آگے نکل جائیں۔ محض نیک ہی نہ ہوں بلکہ نیکوں کے پیشوا ہوں اور ہماری بدولت دنیا بھر میں نیکی

پھیلے۔ اس بات کا ذکر یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال و دولت اور شوکت و حشمت میں نہیں بلکہ نیکی و پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ہمارے زمانے میں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اس آیت کو بھی امامت کی امیدواری اور ریاست کی طلب کے لیے دلیل جواز کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ان کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ متقی لوگوں کو ہماری رعیت اور ہم کو ان کا حکمراں بنا دے۔ اس سخن فہمی کی داد امیدواروں کے سوا اور کون دے سکتا ہے۔ (ماخوذ از تفہیم القرآن)

نیک بیوی کی حیثیت:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (سنن نسائی: 3232)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم ﷺ نے فرمایا دنیا ساری کی ساری زیت کا سامان ہے۔ لیکن دنیا کی بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں مگر صرف تین ذرائع سے اے اجر ملتا رہتا ہے۔

①۔ صدقہ جاریہ۔

②۔ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔

③۔ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ (صحیح مسلم: 1631)

اولاد کے ساتھ خیر خواہی:

بلاشبہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے۔ اس کی حفاظت کرنا اس کے ساتھ خیر کرنا، ان کو نصیحت کرنا اور ان کے لیے والد کی ذمہ داری اور شیوہ پیغمبرانہ ہے۔

سرور دو عالم ﷺ کی اپنی بیٹی اور خاندان کو نصیحت:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت (اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے) نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے قریش کے لوگو! اپنے لیے کچھ کر لو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اے بنی عبد مناف میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا۔ اے عباس بن عبدالمطلب! میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اے صفیہ! رسول کی پھوپھی! میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد! میرے مال سے جو چاہتی ہے مانگ لے میں مگر تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ (صحیح البخاری: 2753)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا:

﴿وَقَالَ رَبُّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
وَالِدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ﴾ (النمل: 19)

”اے میرے رب! مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرنا
رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے اور ایسا عمل صالح کروں جو
تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔“

اولاد کے لیے کی گئی دعا کی قبولیت:

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ،
وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَالِدِهِ - (سنن ابن ماجہ: 3862)
”تین لوگوں کی دعا کی قبولیت میں شک نہیں ہے، ایک مظلوم کی دعا، دوسرے

مسافر کی دعا، اور تیسرے والد کی اپنی اولاد کے لئے دعا۔“

اولاد کو بددعا نہ دیں:

اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجالانا چاہئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین اولاد کے ظلم سے پریشان ہو کر انہیں بددعا دے دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی والدین کی طرف سے خطا ہوتی ہے کہ بلا سبب بھی یا معمولی باتوں پہ اولاد کے لئے بددعا کرتے ہیں۔

اسلام نے ہمیں اپنے آپ کے لئے، اولاد کے لئے اور مال و دولت کے لئے بددعا کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

لَا تَدْعُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا عَلٰی اَوْلَادِكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا عَلٰی اَمْوَالِكُمْ ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ۔ (صحیح مسلم: 3009)

”اپنے آپ کو بددعا نہ دو، اپنی اولاد کو بددعا نہ دو، اور اپنے مالوں کو بددعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا و قبولیت کی گھڑی ہو (ادھر تم کوئی بددعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے قبول کرنے۔“

دعا کے الفاظ:

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

اِمَامًا﴾ (الفرقان: 74)

”اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں

﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (الشعراء: 83)

”اے میرے رب! مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔“

﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (الشعراء: 84)

”اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں باقی رکھنا۔“

﴿وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾ (الشعراء: 85)

”اور مجھے جنت کے وارثوں میں شامل فرما۔“

﴿وَأَعْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ (الشعراء: 86)

”میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہوں میں ہے۔“

﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ (الشعراء: 87)

”جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مجھے اس دن شرمندہ نہ کرنا۔“

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ (الشعراء: 88)

”جس دن مال اور اولاد کوئی کام نہ آئے گی۔“

﴿إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (الشعراء: 89)

”لیکن فائدہ اُسی کو ہوگا۔ جو اللہ کے پاس بے عیب دل لے کر جائے گا۔“

پس منظر:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سی دعائیں کی ہیں۔ جن میں انسان کی

بڑی بڑی حاجات کا ذکر ہے۔

انہی دعاؤں میں سے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں ہیں۔

آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں عطا فرما کر دنیا اور آخرت میں

نیک لوگوں میں شامل رکھ۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے (رسول اللہ ﷺ نے بھی آخری وقت

میں دعا مانگی تھی کہ (اے اللہ! اعلیٰ رفیقوں میں ملا دے۔) (صحیح البخاری: 4449)

ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی منقول ہے۔

(اللَّهُمَّ أَحِبَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَمْتَنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقَّنَا بِالصَّالِحِينَ

غَيْرِ خَزَايَا وَلَا مُبَدَّلِينَ۔) (مسند احمد: 15492)

”اے اللہ! ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور مسلمانی کی حالت میں ہی موت دے اور نیکیوں

میں ملا دے۔ بغیر رسوائی اور تبدیلی کے۔“

اس کے بعد دعا کرتے ہیں: اے میرے رب! میرے بعد بھی میرا ذکر خیر لوگوں میں

جاری رہے۔ لوگ نیک باتوں میں میری اقتداء کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر

چھپی نسلوں میں باقی رکھا۔ ہر ایک آپ ﷺ پر سلام بھیجتا ہے اللہ کسی نیک بندے کی نیکی

ضائع نہیں کرتا۔ پورا ایک جہان ہے جن کی زبانیں آپ ﷺ کی تعریف و توصیف سے تر رہتی

ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ نے انہیں اونچائی اور بھلائی دی۔

پھر یہ دعا کرتے ہیں: اے میرے رب! میرا ذکر جمیل جہاں میں باقی رہے وہاں

آخرت میں بھی جنتی بنایا جاؤں اور اے اللہ! میرے گمراہ باپ کو معاف فرما۔

ابراہیم ﷺ کا اپنے کافر باپ کے لیے یہ استغفار کرنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو

انہوں نے والد سے کیا تھا لیکن جب ابراہیم ﷺ پر اس کا دشمن اللہ ہونا کھل کر واضح ہو گیا کہ وہ

کفر پر ہی مرا ہے تو آپ ﷺ کے دل سے اس کی عزت و محبت جاتی رہی اور استغفار کرنا بھی

ترک کر دیا۔ ابراہیم ﷺ بڑے صاف دل اور بردبار تھے۔ ہمیں بھی جہاں ابراہیم ﷺ کے

طریقے پر چلنے کا حکم ملا ہے وہیں یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ اس بات میں ان کی پیروی نہ کرنا۔

اس کے بعد دعا کرتے ہیں: اے میرے رب! مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچالینا۔

جب کہ تمام مخلوق زندہ ہو کر ایک میدان میں کھڑی ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

قیامت کے دن ابراہیم ﷺ کی اپنے والد سے ملاقات ہوگی۔ تب ابراہیم ﷺ دیکھیں گے کہ

اس کا منہ ذلت سے اور گرد و غبار سے تھڑا ہوا ہے۔ (صحیح البخاری: 4768)

ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر فرمائیں گے کہ دیکھ میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کر باپ جو اب دے گا اچھا اب نہ کرونگا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کریں گے کہ پروردگار! تو نے مجھے سے وعدہ کیا ہے کہ اس دن مجھے رسوا نہ فرمائے گا۔ اب اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ اس طرح رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے خلیل ﷺ میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، پھر فرمائے گا ابراہیم ﷺ دیکھ تیرے پیروں تلے کیا ہے؟ آپ ﷺ دیکھیں گے کہ ایک بد صورت بچھو کیچڑ و پانی میں لتھڑا کھڑا ہے جس کے پاؤں پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ (صحیح البخاری: 3350)

خطرہ:

آخرت کے دن اللہ کی بارگاہ میں توحید کے بغیر کسی کے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ تمام انبیاء کرام ﷺ کی یہی دعوت اور یہی مشن تھا۔

حضرت نوح علیہ السلام کی دعا

قوم کی طرف دی جانے والی دھمکی کے بعد:

﴿رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذِبُونَ﴾ (الشعراء: 117)

”اے میرے رب! میری قوم نے مجھے انکار کر دیا ہے۔“

﴿فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

(الشعراء: 118)

”اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ مجھے اور جو مومن ایمان لے

آئے ہیں ان کو نجات دے۔“

پس منظر:

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی، ان کو سمجھایا اور ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ (العنکبوت: 14)

لیکن قوم نے انہیں بدتر سے بدتر جواب دیا یہاں تک کہ انہوں نے کہا: اے نوح اگر تو عقیدہ توحید کی دعوت سے باز نہ آیا تو ہم پتھر مار مار کر تجھے جان سے مار دیں گے۔

ان حالات میں جناب نوح علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے پروردگار! میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی لیکن میری دعوت دینے سے وہ اور زیادہ دوری اختیار کرتے گئے۔ جب بھی میں نے انہیں بلایا تا کہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے آپ پر کپڑے ڈال لیے۔ ہٹ بھری اور تکبر اختیار کیا پھر میں نے انہیں سرعام دعوت دی اور اعلانیہ اور پوشیدہ طریقے سے بھی سمجھایا۔ (نوح: 5 تا 9)

اس کے بعد نوح نے عرض کی: میرے پروردگار! یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے۔ یہ ان کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا۔ اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے۔ اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا تو ذرا سواغ، یغوث،

یعوق اور نسر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ میرے رب انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ (نوح: 21 تا 24)

قوم کا تکبر:

سردار آپ کو یہ کہہ کر طعنے دیا کرتے کہ یہ چند لوگ جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ ذلیل اور کمتر ہیں۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بالکل یہی الفاظ مکہ کے سرداروں نے نبی اکرم ﷺ سے کہے تھے کہ آپ کی پیروی تو چند غلاموں اور غریب لوگوں نے کی ہے۔ جیسا کہ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار رضی اللہ عنہم جیسے غلام اور نادار افراد تھے۔ سردار یہ بھی کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایمان لا کر ان کے برابر بیٹھ سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے۔

روم کے بادشاہ ہرقل نے بھی جب ابوسفیان سے پوچھا کہ نبی ﷺ کی پیروی کرنے والے کس قسم کے لوگ ہیں؟ تو ابوسفیان نے جواباً کہا کہ نہایت غریب اور غلام قسم کے لوگ ہیں۔

نوح علیہ السلام کی طرف سے بددعا:

حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی: اے رب کریم! قوم نے مجھے بالکل ٹھکرا دیا ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرمادیں۔ فیصلہ سے مراد اللہ کا عذاب ہے مجھے اور میرے ایماندار ساتھیوں کو اس سے بچائے رکھنا۔

﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذُرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا إِنَّكَ إِن تَذُرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ (نوح: 26 تا 28)

”اور پھر نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی: میرے پروردگار! کسی کافر کو روئے زمین پر نہ

رہنے دے۔ اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کرینگے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان دار مردوں اور ایمان دار خواتین کو معاف فرما! ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔“

حضرت لوط علیہ السلام کی دعا

﴿رَبِّ نَجْنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ (الشعراء: 168)

”اے میرے پروردگار! مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دلا۔“

﴿رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ (العنكبوت: 30)

”اے میرے رب! ان مفسد لوگوں کے مقابلہ میں میری مدد کر۔“

پس منظر:

اللہ عزوجل نے حضرت لوط علیہ السلام کو صدمہ شہر کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہ شہر سمندر میں غرق ہو چکا ہے۔ اس کے غرق ہونے کے بعد سے اس کو بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام کا آبائی وطن شام ہے۔ فلسطین سے ہوتے ہوئے اس شہر صدمہ میں پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر صدمہ کی رہنمائی کا حکم دیا۔

دنیا کے موجودہ جغرافیے میں یہ بحر مردار اردن کی سر زمین میں واقع ہے۔ پچاس میل لمبا، گیارہ میل چوڑا ہے۔ اسکی سطح کا کل رقبہ 351 مربع میل ہے۔ اسکی زیادہ سے زیادہ گہرائی تیرہ سو فٹ پیمائش کی گئی ہے۔ یہ اسرائیل اور اردن کی سرحد پر واقع ہے۔ اور اس کا کسی بڑے سمندر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ گویا کہ یہ ایک بہت بڑی جھیل بن چکی ہے۔ اس کی نمکیات اور کیمیائی اجزاء عام سمندروں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے قریب ترین سمندر بحر روم ہے۔

مصر کے محقق عبدالوہاب البخار نے بھرپور دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ عذاب لوط علیہ السلام سے پہلے اس جگہ پر کوئی سمندر نہیں تھا۔ اللہ کے عذاب کی وجہ سے اس علاقے کو الٹ دیا گیا تو یہ ایک چھوٹے سے سمندر کی شکل اختیار کر گیا۔

①۔ اس کے پانی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں نمکیات کا تناسب پچیس فیصد قرار دیا گیا ہے۔ جب کہ دنیا کے تمام سمندروں میں نمکیات کا تناسب چار سے چھ فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے۔

②۔ اسکے کنارے نہ کوئی درخت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی جانور زندہ رہ سکتا ہے حتیٰ کہ سیلاب کے موقع پر دریائے اردن سے آنیوالی مچھلیاں اس میں داخل ہوتے ہی تڑپ

تڑپ کر مر جاتی ہیں۔ اہل عرب اسکو بچیرہ لوط بھی کہتے ہیں۔

قوم لوط:

یہ قوم انتہائی بدکار تھی۔ بد اخلاق تھی۔ گناہ آلود زندگی بسر کر رہی تھی۔ ڈاکہ مارنا اور قافلوں کو لوٹنا ان کا کام تھا۔ چوری ان کا پیشہ تھا۔

سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہی ہو جو مردوں سے بد فعلی کرتے ہو۔ اگر کوئی ان کے شہر میں آجاتا تو یہ مال لوٹ لیتے۔ اگر کوئی مہمان آجاتا تو وہ بھوک سے مر جاتا۔
حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان:

اے لوط اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ اے لوط اگر تم واقعی ہی سچے ہو تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ۔ (العنکبوت: 29)

جب فرشتے (الزکون) کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں تشریف لائے۔ تو بد معاش قوم ان سے بے حیائی کرنے کی نیت سے حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں دوڑتے ہوئے آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ انہیں سمجھایا کہ اے میری قوم! یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے حلال ہیں۔ یعنی تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مہمانوں میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ جب وہ بھاگ بھاگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے لوط نے یہ بھی فرمایا کیا تم میں کوئی بھی شریف آدمی نہیں ہے؟ (ہود: 78)

بے حیا کہنے لگے: ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کیا سروکار، تو جانتا ہے کہ ہم کس ارادہ سے آئے ہیں۔ ان حالات میں لوط کہنے لگے: آج کا دن میرے لیے بڑا بھاری ہے۔ کاش تمہارے مقابلے میں میرا کوئی حمایتی ہوتا یا کوئی پناہ گاہ جہاں میں تم سے بچ سکتا۔ (ہود: 79، 80)

ملا نکلے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں:

عذاب کے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی: اے اللہ کے نبی! آپ دل چھوٹانا نہ کریں۔ یہ بے حیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ بس آپ اہل ایمان کو لے کر رات کے پچھلے پہر ہجرت کر جائیں۔ ہاں یاد رہے کہ آپ اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے کیونکہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا جس میں دوسرے لوگ مبتلا ہوں گے اور یہ عذاب ٹھیک صبح کے وقت

نازل ہوگا۔ لوط علیہ السلام گھبراہٹ کے عالم میں پوچھتے ہیں کہ صبح کب ہوگی؟ ملائکہ نے مزید تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول! صبح تو ہونے ہی والی ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت رب ذوالجلال کا حکم صادر ہوا تو اس دھرتی کو اٹھا کر نیچے بیچ دیا گیا پھر ان پر مسلسل نامزد پتھروں کی بارش کی گئی۔ (ہود: 69 تا 83)

قوم پر اللہ کا عذاب:

سورة القمر: آیت، 37 تا 38 میں فرمایا: ظالموں نے لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر زیادتی کرنا چاہی تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیا۔

سورة الصافات: آیت، 137 تا 138 میں ارشاد ہوا: یقیناً لوط علیہ السلام مرسلین میں سے تھے۔ جب ہم نے انھیں اور اس کے اہل کو نجات دی ہاں ایک بڑھیا کو پیچھے رہنے دیا پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اے اہل مکہ! تم صبح شام ان بستیوں سے گزرتے ہو لیکن اس کے باوجود عقل نہیں کرتے۔ (الصافات: 135 تا 138)

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سَجِّيلٍ مُّنْضُودٍ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ (ہود: 82، 83)

”پھر جب ہم نے حکم نافذ کیا تو ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے (تہس نہس) کر دیا اور تابڑ توڑ پکی مٹی کے پتھر برسائے۔ تیرے رب کی طرف سے ہر پتھر پر نشان (نام) لکھا ہوا تھا اور ظالموں سے یہ سزا دور نہیں ہے۔“

اس طرح پوری قوم تباہ کر دی گئی اور رہتی دنیا تک نشانِ عبرت بھی۔

دعا کے الفاظ:

﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ (الشعراء: 168)

”اے میرے پروردگار! مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکرداریوں سے

نجات دلا۔“

غرور اور تکبر سے بچنے کے لیے دعا

حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا:

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذْخُلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ﴾ (النمل: 19)

”اے میرے رب! مجھے قابو میں رکھ تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو
تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے اور ایسا نیک عمل کروں جو تجھے پسند
آئے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔“

پس منظر:

حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ کسی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ اس
دوران جب وہ اپنے لشکروں کے ساتھ ایک ایسی وادی سے گزرنے والے تھے جہاں
چیونٹیوں نے ڈیرہ ڈال رکھا تھا۔ چیونٹیوں کی سردار کو سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکروں کی آمد کا
علم ہوا تو اس نے چیونٹیوں کو آواز پر آواز دی: اے چیونٹیو! اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ
کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر غیر شعوری طور پر تمہیں کچل نہ دیں۔ یہ آواز حضرت سلیمان
علیہ السلام نے سنی تو مسکرائے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔

چیونٹیوں کے بارے میں معلومات:

اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کو بھی انسان کی طرح عقل دی ہے جو چیزوں کا ادراک کر لیتی
ہے۔ انسانوں کی طرح مختلف قبائل اور خاندانوں میں بٹی ہوتی ہیں۔ ہر کام کے لیے الگ
الگ چیونٹیاں متعین ہوتی ہیں۔ مثلاً خوراک کی بہم رسانی کے لیے الگ ہوتی ہیں۔ اپنے پڑاؤ
کی نگہبانی اور دفاع کے لیے الگ ہوتی ہیں۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کا علیحدہ لشکر
ہوتا ہے جو مختلف حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ان کی نگرانی کے لیے علیحدہ علیحدہ جرنیل

متعین ہوتے ہیں۔ نیز جب وہ گندم وغیرہ کے دانے اپنے گوداموں میں ذخیرہ کرتی ہیں تو ان کو کاٹ کر دو ٹکڑے کر دیتی ہیں تاکہ انہیں نمی پہنچے تو وہ اگ نہ پڑیں۔ لیکن جب وہ مسور اور دھنیا کا ذخیرہ کرتی ہیں تو ان کے چار چار ٹکڑے کرتی ہیں۔ کیونکہ ان کا نصف حصہ بھی اگ پڑتا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں چیونٹی کی بارش کے لیے دعا:

(عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَمَرَّ عَلَى نَمْلَةٍ مُسْتَلْقِيَةٍ عَلَى قَفَاهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ تَقُولُ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا خَلَقْنَا مِنْ خَلْقِكَ لَيْسَ لَنَا غِنَى رِزْقِكَ، فَاَمَّا اَنْ تَسْقِيَنَا وَاَمَّا اَنْ تَهْلِكُنَا، فَقَالَ سُلَيْمَانَ لِلنَّاسِ اِرْجِعُوا فَقَدْ سَقَيْتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ) (مصنف ابن ابی شیبہ: 29487)

”حضرت ابو صدیق ناجی بیان کرتے ہیں بے شک سلیمان بن داؤد علیہ السلام ایک دن لوگوں کے ساتھ بارش طلب کرنے کے لیے باہر نکلے تو ان کا گزر ایک چیونٹی کے پاس سے ہوا جو اپنی گدی کے بل لیٹی ہوئی ناکھیں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے یہ دعا کر رہی تھی: اے اللہ! ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور ہم تیرے رزق سے مستغنی نہیں ہیں۔ اے مالک! ہم پر بارش برسا دگر نہ ہم ہلاک ہو جائیں گی۔ سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو کہا واپس پلٹ چلو ایک اور مخلوق کی دعا سے بارش ہو جائے گی۔“

سلیمان علیہ السلام کا اظہار تشکر:

حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز سنی تو مسکرائے اور سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس قدر علم اور اقتدار عطا فرمایا ہے کہ میں ایک چیونٹی کی آواز کو سنتا اور سمجھتا ہوں۔ اتنے بڑے اقبال اور اقتدار کے مالک ہونے کے باوجود اترتے نہیں بلکہ اپنے رب کا ان الفاظ میں شکر

ادار کرتے ہیں۔ الہی! جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر احسانات فرمائے ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں۔ الہی! مجھے اپنے انعامات کے نتیجے میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جن اعمال کو تو پسند کرتا ہے۔ مجھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما! حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا میں ﴿أَوْذِعْنِي﴾ کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا معنی ہے کہ مجھے اس طرح پابند کیجیے جس بناء پر میں وہی کام کروں جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ جن کا عام الفاظ میں یہ معنی ہے کہ میرے رب مجھے ان کاموں کی ہمت اور طاقت نصیب نہ کرنا جن کاموں کو تو پسند نہیں کرتا۔ کسی آدمی کے صالح فکر اور نیک ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور اس کا شکر بجالانے کی پوری کوشش کرتا رہے۔

شکر کا فائدہ:

اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اظہار اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا پریشانیوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ ہے، مزید ملنے کی گارنٹی اور زوالِ نعمت سے مامون رہنے کی ضمانت ہے یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ شکر کے مقابلہ میں ناشکری ہے جو کفر کے مترادف ہے۔ (الزمر: 66)

اس ضمن میں نبی اکرم ﷺ کی کچھ دعائیں:

نبی کریم ﷺ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھلائی:

﴿رَبِّ أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ﴾ (سنن

النسائی: 1303)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھا کرو۔

اے میرے پروردگار ذکر، شکر اور اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔

نبی اکرم ﷺ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي

يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي

وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ)

”اے اللہ! میں تم سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت جو تم سے محبت رکھتا ہے اور ایسے عمل کی محبت جو مجھے تمہاری محبت کے قریب کر دے۔ اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کا حق دار بنا دے اے اللہ! میرے لیے اپنی محبت میرے نفس، اہل اور ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر عزیز بنا دے۔“
(سنن الترمذی: 3490)

سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ كى دعا كے الفاظ:

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ﴾ (النمل: 19)

”اے میرے رب! مجھے قابو میں رکھ تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے اور ایسا نیک عمل کروں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔“

بے کس و لاچار کی دعا

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ

الْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ مَعَ الْغَالِبِينَ﴾ (النمل: 62)

”بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے۔ اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔“

بے کسوں کا سہارا:

وہی اللہ ہے جس کو سختیوں اور مصیبتوں کے وقت پکارا جاتا ہے اسی سے اُمیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ بے کس و بے بس لوگوں کا وہی سہارا ہے، گرے پڑے، بھولے بھٹکے، مصیبت زدہ اسی کو پکارتے ہیں اسی کی طرف لو لگاتے ہیں جیسے ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو اس وقت تیرے کام آتا ہے جب تو کسی بھنور میں پھنسا ہوا ہو۔ وہی ہے کہ جب تو جنگوں میں راہ بھول کر اُسے پکارے تو وہ تیری راہنمائی کر دے تیرا کوئی کھو گیا ہو اور تو اس سے التجا کرے تو وہ اسے تجھ سے ملا دے۔ قحط سالی ہوگئی ہو اور تو اس سے دعائیں کرے تو وہ موسلا دھار میں تجھ پر برسا دے۔ اس شخص نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کسی کو بُرا نہ کہہ، نیکی کے کسی کام کو ہلکا اور بے وقعت نہ سمجھ، خواہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔ گواپنے ڈول سے کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی کا دینا ہی ہو اور اپنی تہ بند کو آدھی پنڈلی تک رکھ، لمبائی میں زیادہ سے زیادہ ٹخنے تک، اس سے نیچے لڑکانے سے بچتا رہ، اس لیے کہ یہ فخر و غرور ہے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے۔ (مسند

احمد: 20635)

واقعہ:

حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک نخر پر لوگوں کو دمشق سے زیدانی لے جایا کرتا تھا اور اسی کرایہ پر میری گزربسرتھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نخر مجھ سے کرایہ پر لیا۔ میں نے اسے سوار کیا اور چلا ایک جگہ جہاں دو راستے تھے جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا اس راہ پر چلو۔ میں نے کہا میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ سیدھی راہ یہی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں پوری طرح واقف ہوں، یہ بہت نزدیک راستہ ہے۔ میں اس کے کہنے پر اسی راہ پر چلا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک لٹو دو ق بیابان میں ہم پہنچ گئے ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ نہایت خطرناک جنگل ہے ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں سہم گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھام لو مجھے یہاں اترا ہے میں نے لگام تھام لی وہ اترا اور اپنا تہبند اونچا کر کے کپڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں وہاں سے سریٹ بھاگا لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا میں اسے قسمیں دینے لگا لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کہا اچھا یہ نخر اور کل سامان جو میرے پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے اس نے کہا یہ تو میرا ہو ہی چکا لیکن میں تجھے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا میں نے اسے اللہ کا خوف دلایا آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا لیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ میرے قتل پر تلا رہا۔ اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور اس سے منت سماجت کی کہ تم مجھے دو رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ اس نے کہا اچھا جلدی پڑھ لے۔ میں نے نماز شروع کی لیکن اللہ کی قسم میری زبان سے قرآن کا ایک حرف نہیں نکلتا تھا۔ یونہی ہاتھ باندھے دہشت زدہ کھڑا تھا اور وہ جلدی مچا رہا تھا اسی وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آگئی:

﴿أَمِنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلَفَاءَ

الْأَرْضِ﴾ (النمل: 62)

(یعنی اللہ ہی ہے جو بے قراری کی بیقراری کے وقت کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے اور

بے بسی بے کسی کو سختی اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔

پس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا کہ بچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھڑ سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بھگائے نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا ہے اور بغیر کچھ کہے اس ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ گھونپ دیا جو اس کے جگر کے آر پار ہو گیا اور وہ اسی وقت بیجان ہو کر گر پڑا۔ سوار نے باگ موڑی اور جانا چاہا لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور بہ الحاح کہنے لگا اللہ کے لیے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں بیکسوں اور بے بسوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت اور آفت کو نال دیتا ہے میں نے اللہ کا شکر کیا اور اپنا سامان اور خیر لے کر صحیح سالم واپس لوٹا۔

(تاریخ دمشق: 489/19)

دعا کے الفاظ:

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ

الْأَرْضِ أَلِلَّهِ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ (النمل: 62)

”بے کسی کی پکار کو جب کہ وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے۔ اور

تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم

نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔“

غیر ارادی طور پر کردہ جرم کی معافی کے لیے

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غیر دانستہ قتل کے بعد توبہ کے لیے دعا کی:

﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾ (القصص: 15)
 ”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: یہ شیطان کی کار فرمائی ہے وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ ہے۔“

﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾
 (القصص: 16)

اے میرے رب! میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا میری مغفرت فرمادے۔“
 ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾
 (القصص: 17)

”اے میرے رب! یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔“

پس منظر:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ لیکن آپ نے بچپن ہی سے فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔ اللہ کی قدرت کہ فرعون کے محل میں آپ کی ابتدائی تربیت اور آپ کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے ذمہ داری آپ کی والدہ کے ذمہ تھی۔ جب جوان ہوئے تو اللہ عزوجل نے آپ کو حکمت دانائی، فہم و فراست اور تعلیم سے بھی نوازا۔ ایسے میں آپ کو علم ہو گیا کہ ان کی اصل قوم بنی اسرائیل ہے اور یہاں کی مقامی آبادی قبیلی قوم ہے۔ حالات اور حکومت میں رہ کر آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ مقامی آبادی بنی اسرائیل پر بہت ظلم کر رہی ہے۔

قتل:

ایک دن دوپہر کے وقت موسیٰ علیہ السلام محل سے باہر نکلے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ان میں ایک آدمی اسرائیلی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر فرعون کے آدمی کو پیچھے ہٹانے کے لیے دھکا دیا تو ہاتھ لگتے ہی اس کی جان نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطان کا کام ہے جو انسان کا کھلا دشمن ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعہ کو اس لیے شیطان کی طرف منسوب کیا کیونکہ لوگوں کو لڑانا شیطان کا کام ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنے کے ارادے سے اس شخص کو دھکا نہیں مارا تھا، وہ تو دونوں کو چھڑانا چاہتے تھے۔ مگر وہ شخص جان ہار بیٹھا۔ (القصص: 15)

تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ دعا کی:

﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾ (القصص: 15)
 ”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: یہ شیطان کی کار فرمائی ہے وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ ہے۔“

﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾
 (القصص: 16)

اے میرے رب! میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا میری مغفرت فرمادے۔“
 ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾
 (القصص: 17)

”اے میرے رب! یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔“

ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے دعا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے ظلم سے بچنے کے لیے یہ دعا کی:

﴿رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (القصص: 21)

”اے میرے رب! مجھے ظالموں سے بچا۔“

پس منظر:

یہ دعا بھی سابقہ دعا کا ایک ہی سلسلہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں غلطی سے ایک قبیلے کا قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قتلِ خطا کی معافی مانگتے ہوئے یہ عرض کی تھی: الہی! میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میں مجرم کی حمایت نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس شخص کی حمایت کی تھی وہ کتنا ناقبت اندیش اور بد فطرت تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اگلی صبح کل کے واقعہ کی وجہ سے ڈرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص آج پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طیش میں آ کر فرمایا تو تو بڑا ظالم اور برا شخص ہے۔ یہ کہتے ہوئے موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی کو پکڑیں تو جس کی کل حمایت کی تھی وہ کہنے لگا: اے موسیٰ! کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کل والے شخص کو پیچھے ہٹانا چاہتے ہوں جب آگے بڑھے تو اس نے شور مچا دیا کہ اے موسیٰ تو مجھے بھی کل کی طرح قتل کرنا چاہتا ہے۔

چونکہ بنی اسرائیل اور فرعون کی قوم کے درمیان ظالم اور مظلوم کشمکش جاری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ نہ معلوم اس وجہ سے فرعون کی قوم میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس قدر خدشات پائے جاتے تھے؟ فرعون کی قوم بالخصوص برسر اقتدار لوگوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا وجود بالیقین ناقابل برداشت تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جوان فرعون کی آنکھوں کا تارا ہے اور فرعون کے بعد اسے ہی اقتدار حاصل ہوگا۔ بالخصوص انھیں اس لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رقابت تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اقتدار کے ایوانوں میں اس قدر

کیوں مقبول ہو چکا ہے۔ جو نبی انھیں معلوم ہوا اکل کے مقتول کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے تو ان کا حسد و بغض اپنی انتہا کو پہنچا اور انہوں نے قتل کے محرکات جانے اور موسیٰ علیہ السلام کا موقوف سنے بغیر ہی فیصلہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فی الفور قتل کر دینا چاہیے۔

انہی میں سے ایک شخص صبح کے وقت دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور سرداران فرعون کا فیصلہ سناتے ہوئے عرض کی: اے موسیٰ علیہ السلام! فرعون کے وزیروں، مشیروں نے آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں آپ کو خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ فوری طور پر یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خبر سنتے ہی ڈرتے ہوئے بھاگ نکلے کہ کہیں میرا تعاقب نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے فریاد کرنے لگے: اے میرے رب! مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو وجہ سے قوم فرعون کو ظالم قرار دیا تھا۔ ایک یہ کہ قتل کے اسباب جاننے اور موقوف سنے بغیر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سہواً ایک آدمی قتل ہوا تھا لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ہزاروں آدمی اور معصوم بچوں کو قتل کیا تھا اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے انھیں ظالم قوم قرار دیا۔

ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی:

دعا کے الفاظ:

﴿رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (القصص: 21)

”اے میرے رب! مجھے ظالموں سے بچا۔“

بے روزگار کے لیے مجرب دعا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھوک افلاس کی حالت میں اللہ سے یہ دعا کی:

﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ (القصص: 24)

”اے میرے پروردگار! جو تو بھلائی مجھے عطا کر دے میں اُس کا محتاج ہوں۔“

پس منظر:

قتلِ خطاء کے بعد جب مجبوراً موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا وطن چھوڑا، گھر سے نکلے تو یہ ان کا پہلا سفر تھا۔ وہ بھی انتہائی غم اور پریشانی کے عالم میں اچانک پیش آیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ مدین کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے۔ معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادۂ مدین کا سفر اختیار کیا یا اللہ تعالیٰ نے انہیں القا فرمایا کیونکہ ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا نہیں کی گئی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدین مصر کے قریب تر ہو۔ بہر حال یہ حقیقت اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ مدین مصر میں شامل نہ تھا۔ جس وجہ سے فرعون کی وہاں تک رسائی نہ تھی۔ ان وجوہات کے پیش نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا اور راستے میں مسلسل دعا کرتے رہے: میرے رب! مجھے صحیح راستے کی رہنمائی فرما۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے قریب پہنچے تو انھوں نے ایک گروہ کو اپنی بھیڑ بکریوں کو کنویں سے پانی پلاتے ہوئے پایا۔ جب وہ کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ دونو جوان لڑکیاں پانی کے انتظار میں کنویں سے ذرا ہٹ کر کھڑی ہوئی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنے جانوروں کو پانی پلائے جا رہے ہیں۔ کسی نے خیال نہ کیا کہ ہم بچیوں کو جانوروں کو پانی پلانے کا موقع دیں۔ اس سے مدین کے معاشرے کی اخلاقی گراؤ کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو بے قرار ہو کر لڑکیوں کی طرف گئے، پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ انہوں نے حیا دار لہجے میں کہا: ہمارے باپ بوڑھے ہیں ہم اکیلی ہیں اور اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتیں جب تک یہ لوگ اپنے

جانوروں کو پانی پلا کر فارغ نہیں ہو پاتے۔

انبیاء کرام ﷺ میں جذبہ ہمدردی:

پیغمبروں میں فطری طور پر ہمدردی کا بے پناہ جذبہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اُمّ المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے کہا تھا:

كَلَّا، وَاللَّهِ اَمَا يُخْزِيكَ اللَّهُ اَبَدًا، اِنَّكَ لَتَتَّصِلُ الرَّجِمَ، وَ تَحْمِلُ
الْكَلَّ وَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَ تَقْرِي الضَّيْفَ وَ تُعِينُ عَلٰى نَوَائِبِ
الْحَقِّ (صحیح البخاری: 03)

ہرگز (ایسا) نہیں (ہوگا)، اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور بے روزگار کے لیے کام ڈھونڈتے ہیں اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں۔

اسی طرح موسیٰ ﷺ تھکے ماندے اور بھوکے پیاسے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ان کی بکریوں کو پلانی پلا دیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں ابن ابی شیبہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: موسیٰ ﷺ جب مدین کے پانی پر پہنچے تو وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو پایا جو پانی پلا رہے تھے۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو انھوں نے کنویں پر دوبارہ پتھر رکھ دیا، جسے دس آدمی ہی اٹھا سکتے تھے۔ موسیٰ ﷺ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو ہٹا رہی ہیں، ان سے پوچھا: تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انھوں نے اپنا ماجرا بیان کیا، تو آپ نے جا کر وہ پتھر اٹھایا اور ایک ہی ڈول نکالا تھا کہ بکریاں سیراب ہو گئیں۔ (ابن کثیر)

اس کے بعد درخت کے سائے میں بیٹھ کر دعا گو ہوئے:

﴿ فَقَالَ رَبِّ اِنِّى لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴾

اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے موسیٰ ﷺ نے اس کی صفات میں سے صفت رب کے واسطے سے دعا کی، کیونکہ اس وقت ان کا حال صفت ربوبیت سے فریاد کا تقاضا کرتا تھا۔

بھوک اتنی کہ پیٹ پیٹھ سے لگا ہوا تھا۔ بے وطنی ایسی کہ کوئی واقفیت نہ کوئی مونس و غم خوار، کوئی گھر نہ ٹھکانا، دشمن کے تعاقب کا مسلسل خوف، غرض ہر لحاظ سے فقر ہی فقر۔ ایسی حالت میں انہوں نے کسی مخلوق کے ساتھ شکوہ نہیں کیا، بلکہ اپنے رب ہی کی جناب میں درخواست پیش کی: اے میرے پالنے والے! تو جو خیر بھی میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔

نازل فرمائے کا لفظ اس لیے بولا کہ آدمی کو جو کچھ ملتا ہے آسمان سے آتا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ (الذاریات)

”اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔“

حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا نہایت جامع دعا ہے، دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں جو اس میں نہ آگئی ہو۔ طویل سفر کے بعد غربت اور فقر و فاقہ کی حالت میں عجز و انکسار سے بھری ہوئی یہ جامع دعا موسیٰ علیہ السلام کے لبوں سے نکلی تو ساتھ ہی قبولیت کے آثار بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔

دعا کے الفاظ:

﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ (القصص: 24)

”اے میرے پروردگار! جو تو بھلائی مجھے عطا کر دے میں اُس کا محتاج ہوں۔“

بے یار و مددگار کے لیے

﴿وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ (المؤمن: 44)

”میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔“

پس منظر:

قوم فرعون میں سے

موسیٰ عليه السلام سے غیر ارادی طور پر قتل ہوا، فرعون نے سرداروں سے مل کر موسیٰ عليه السلام کے قتل کا مشورہ کیا، موسیٰ عليه السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کی چال بازیوں سے نجات کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے ان کی حمایت میں ایک ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو فرعون کی آل میں سے تھا، جو موسیٰ عليه السلام پر ایمان لا چکا تھا مگر اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے موسیٰ عليه السلام کا دفاع کیا اور فرعون کو ان کے قتل سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ فرعون کے اپنے لوگوں میں سے ہونے کی وجہ سے اس نے بات کی جرات کی اور اسی وجہ سے فرعون نے اس کی بات کے بعد اپنی قوم کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، ورنہ اس کے دربار میں کسی اسرائیلی کی نہ یہ جرات تھی اور نہ ہی اس کی برداشت تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب تصرف ہے کہ جب موسیٰ عليه السلام نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کیا تو اس نے وہاں سے حمایت کروادی جہاں سے وہم و گمان تک نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ﴿وَجُلٌّ مُؤْمِنٌ﴾ فرمایا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں مرد مجاہد کہتے ہیں۔ وہ شخص مردانگی اور ایمان دونوں سے متصف تھا۔ اس کے مرد کامل اور مومن کامل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے افضل جہاد کیا۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدَلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ (سنن

ابو داؤد: 4344)

افضل جہاد ظالم بادشاہ یا ظالم امیر کے سامنے عدل کی بات کہنا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی شخص تھا جس نے اس سے پہلے فرعون کی مجلس میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورہ کی خبر انھیں پہنچائی تھی، جس پر وہ ہجرت کر کے مدین چلے گئے تھے، مگر اس بات کی تصدیق کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، البتہ اس میں شک نہیں کہ وہ بھی مرد کامل تھا۔ اس مردِ مومن نے فرعون کے سامنے حق بیان کرتے ہوئے نہایت پر اثر گفتگو کی۔ اس نے تقریر کے دوران فرعون کی گفتگو سن کر اور قوم کا رویہ دیکھ کر ان کے ایمان لانے اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قتل کا فیصلہ بدلنے سے مایوس ہو گیا تھا اور اپنے متعلق بھی اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے اس نے آخری فقرہ اس شخص کے لہجے میں کہا جو اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار کھڑا ہو اور جسے اللہ کی مدد پر پورا یقین ہو۔

﴿وَ أَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾

یہی وہ کلمہ ہے جو اللہ کے خاص بندے اس وقت بھی کہتے ہیں جب تمام ظاہری اسباب ختم ہو جائیں، اس وقت بھی ان کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ پوری طرح قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے اعتماد کو کبھی نہیں توڑتا، بلکہ جس طرح چاہتا ہے انھیں بچا لیتا ہے۔ اللہ کے ان بندوں کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں مگر مفہوم ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔

چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرائے جانے کے وقت کہا:

حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ۔ (صحیح البخاری: 4564)

جنگ احد کے بعد زخم خوردہ ہونے کے باوجود دشمنوں کی آمد کی خبر سن کر ایمان والوں

نے یہ بات ان الفاظ میں کہی:

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (آل عمران: 173)

”ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔“

اور اصحاب الاخدود والے لڑکے نے یہی بات ان الفاظ میں کہی تھی:

(اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ) (صحیح مسلم: 3005)

اے اللہ! مجھے ان سے کافی ہو جا جس طرح تو چاہے۔

اور آل فرعون کے اس مرد مومن نے کہا:

﴿وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾

”میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب

دیکھنے والا ہے۔“

سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا

﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ (الزخرف: 13)
 ”پاک ہے۔ وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ورنہ ہم میں
 یہ طاقت نہ تھی کہ اس کو قابو کر لیتے۔“

﴿وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ (الزخرف: 14)
 ”ایک دن ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔“

پس منظر:

قیامت کے دن زندہ ہونے کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ جس ذات نے مردوں کو زندہ کرنا ہے اسی ذات نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے اور اسی نے انسانوں کے لیے کشتیاں، چوپائے پیدا کیے اور جدید مواصلات اور نقل و حمل کے ذرائع بنائے۔ جو انسان کی اپنی طاقت سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور اور کئی گنا زیادہ وزنی ہیں۔ ان پر انسان سواری کرتے ہیں۔ اس کے متعلق حکم ہے کہ جب تم سواریوں پر سوار ہو تو اپنے رب کے اس انعام کو یاد کرو کہ وہی رب ہے جس نے چوپاؤں، کشتیوں اور نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔

جب تم ان پر اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ تو یہ دعا پڑھو! وہ ذات ہر قسم کے شرک سے ہر قسم کے عیب سے اور کمزوریوں سے پاک ہے جس نے ہمارے لیے انہیں مسخر کر دیا ہے ورنہ انہیں تابع کرنا ہمارے بس کی بات نہ تھی۔ اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی منتقل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو تخلیق فرمایا ہے اس وقت سے ہی اس کی آمد و رفت اور بار برداری کے لیے چوپاؤں کو پیدا کیا اور پھر انسان کو کشتی بنانے کا شعور بخشا۔ کائنات کی ابتداء سے لے کر اب تک ذرائع مواصلات میں سب سے آسان ذریعہ چوپائے ہیں۔ جن پر نہ صرف انسان سواری کرتا ہے بلکہ ان کے گوشت سے دیگر فوائد بھی حاصل کر رہا

ہے۔ چوپاؤں پر غور فرمائیں! اونٹ اپنی قد و قامت اور جسامت کے اعتبار سے انسان سے کتنا بڑا ہے مگر ایک چھوٹا سا بچہ اسے ٹکیل ڈالے جہاں چاہتا ہے لیے پھرتا ہے۔ سینکڑوں اونٹوں پر مشتمل ریوڑ کو ایک دو آدمی جہاں چاہتے ہیں ہانک کر لے جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوپاؤں کے ذہنوں میں انسان کی برتری اور تابعداری پیدا کر دی ہے۔ ہاتھی کو دیکھیں! کتنا بڑا جانور، کس قدر لمبی سونڈ ہے مگر ایک فیل بان بے شک وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو ہاتھی کو ادھر ادھر لیے پھرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں انسان کے تابع نہ کرتا تو دس آدمی مل کر بھی ہاتھی پر قابو نہ پاسکتے تھے۔ پھر غور کیجیے! سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز کی تکنیک انسان کے شعور میں کس نے پیدا کی؟ نہ معلوم! قیامت تک اللہ تعالیٰ انسان کے ذریعے کون کونسی ایجادات معرض وجود میں لائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ جو نبی سواری پر براجمان ہو تو وہ سنت نبوی کے مطابق دعائیں پڑھے۔ جس میں رب کا شکر بھی ہے اور اس کی طرف سے حفاظت کا بندوبست بھی۔

سواری پر سوار ہونے کی مکمل دعا:

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھا، پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

پھر تین مرتبہ۔۔۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔۔۔ کہا

تین دفعہ۔۔۔ اللَّهُ أَكْبَرُ۔۔۔ کہا

پھر یہ کلمات کہے:

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

اس کے بعد آپ ہنس دیئے، حضرت علیؓ کہتے ہیں: میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ کس بات پر ہنسے ہیں؟ فرمایا: بندہ جب۔۔۔ رَبِّ اغْفِرْ لِي۔۔۔ کہتا ہے تو

اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے وہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا اللہ کوئی بخشے والا نہیں۔ (سنن ترمذی: 3446)

سفر کی دعا:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ سواری پر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى ، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا ، اَللّٰهُمَّ اطْوِلْ لَنَا الْبَعْدَ ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصّٰحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِیْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَاثِبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ

”اے اللہ! میں اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی، تقویٰ اور وہ پسندیدہ اعمال جس سے تو راضی ہوتا ہے، کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ! ہمارے لیے مسافت کو لپیٹ دے، اے اللہ! تو ہی رفیق سفر ہے، اور تو ہی اہل و عیال اور مال میں میرا قائم مقام ہے۔“

اے اللہ! میں تجھ سے سفر کی پریشانیوں سے اور غمگین و نا کام ہو کر لوٹنے سے اور لوٹ کر اہل اور مال میں برے منظر (دیکھنے سے) سے پناہ مانگتا ہوں۔“

(صحیح مسلم: 3275)

اولاد کی طرف سے والدین کے لیے دعا

بالخصوص چالیس کی عمر ہونے پر:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿الاحقاف: 15﴾

”اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی ماں نے اسے تکلیف جمیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ تیس مہینے کا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ پختگی اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا۔ تو کہنے لگا: اے میرے پروردگار! مجھے توفیق دے، کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجالاتا ہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کیا ہے اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔“

پس منظر:

اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق پہچاننے کے اعتبار سے دو قسم کے آدمیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں اس آدمی کا ذکر ہے جو اپنی جوانی کو پہنچتا ہے تو اپنے والدین کا حق پہچانتا ہے اور یہ پہچان اسے اپنے اصل مالک اور مربی کی پہچان اور اس کا شکر ادا کرنے تک پہنچا دیتی ہے۔ یہاں پر چالیس سال کی عمر کا ذکر بلوغت کی آخری حد کے طور پر فرمایا ہے، کیونکہ اس عمر میں آدمی کی قوتیں اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہیں۔ اس کے بعد انحطاط اور کمزوری کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں ہر جوان کو عموماً اور چالیس برس والے آدمی کو خصوصاً خبردار کیا گیا ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنی پرورش کرنے والے والدین کا اور اپنے والدین کے اصل

مرہی اور مالک کا حق پہچانے اور اپنے والدین پر اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے توفیق مانگتا رہے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی اور ساتھ ہی اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا بھی کرتا رہے۔ اس طرح والدین کے حقوق کی پہچان اور ان کی ادا نیکی اس کے لیے اپنے رب کے حقوق کی پہچان، اس کی توحید پر استقامت، اس کی عبادت میں اخلاص اور اس کی نعمتوں پر شکر کا ذریعہ بن جائے گی، جو انسان کی زندگی کا اصل مقصود ہے۔

یہ دعا اولاد کی اصلاح کے لیے اکسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعلیم دی ہے اور یہ مقبول دعاؤں میں سے ہے، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے قبول ہونے کی بشارت دی ہے، فرمایا: ﴿فَتَقَبَّلْ عَنْهُمْ﴾ ہم ان سے قبول کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیات والی دعائیں ہیں۔ اس لیے کسی صاحب اولاد کو، خصوصاً جو چالیس سال یا اس سے اوپر ہو اسے اس دعا سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ مالک بن مغول نے طلحہ بن مصرف کے پاس اپنے بیٹے کی شکایت کی تو انھوں نے فرمایا: اس کے لیے اس دعا سے مدد حاصل کرو۔

دعا کے الفاظ:

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي
مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الاحقاف: 15)

”اے میرے پروردگار! مجھے توفیق دے، کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجالاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کیا ہے اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔“

تنہا اور بے بس شخص کی دعا

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف سے سخت مایوسی کی حالت میں دعا کی:

﴿أَنى مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ (القمر: 10)

” (حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا) اے میرے رب! میں مغلوب ہو

چکا ہوں۔ اب تو ان سے انتقام لے۔“

پس منظر:

یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت کی جب ان کو اطلاع دی گئی کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات پیچھے بیان کیے جا چکے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔

دعا کے الفاظ:

﴿أَنى مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ (القمر: 10)

” (حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا) اے میرے رب! میں مغلوب ہو

چکا ہوں۔ اب تو ان سے انتقام لے۔“

فوت شدہ مسلمان و صاحب ایمان لوگوں کے لیے دعا
انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مہاجرین اور مومنوں کے حق میں دعا کی:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا

غِيْلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (الحشر: 10)

”اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے اُن سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے

پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ

اے ہمارے رب! تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔“

پس منظر:

دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ان ایمانداروں کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے رہیں جو ان سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ کیونکہ ان کی خدمات سے ان کے بعد آنے والے مسلمان مستفید ہوتے ہیں۔ دوسری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ عزوجل ہمارے دلوں کو حسد، بغض اور کینہ سے پاک صاف فرمادے۔

فوت شدگان کے بارے میں حضرت نوح اور نبی اکرم ﷺ کی دعائیں:

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (نوح: 28)

”میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں

مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف

فرمادے۔“

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا وَأُنْثَانَا

وَسَاهِدِنَا وَعَايِبِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَجِبْهُ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ

تَوَفَّيْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَّفْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا
تُضِلَّنَا بَعْدَهُ (سنن ابو داؤد: 3201)

”اے اللہ ہمارے زندہ اور فوت شدگان اور چھوٹے، بزرگ اور مؤمنان جو حاضر ہیں اور جو غائب ہیں سب کو معاف فرما۔ اے اللہ! ہم میں جو بھی زندہ رہے تو اسے ایمان پر قائم و دائم رکھنا اور ہم میں سے جس کو بھی موت آئے اسے اسلام پر موت آئے۔ اے اللہ! ہمارے اجر کو ضائع مت کرنا اور نہ ہی ہمیں بعد میں کوئی ذلت اٹھانی پڑھے۔“

حسد ایک مہلک بیماری:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی مؤمنین نے فرمایا:
”بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ ایمان اور حسد۔ (سنن
نسائی: 3109)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تمہارے اندر اگلی امتوں کا ایک مرض گھس آیا ہے اور یہ حسد اور بغض کی بیماری ہے، یہ موٹنے والی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سر کا بال موٹنے والی ہے بلکہ دین موٹنے والی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہو گے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو، اور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس سے تمہارے درمیان محبت قائم ہو۔ تم سناؤ کہ آپس میں پھیلاؤ۔“
(سنن ترمذی: 2510)

دنیا میں پہلا قتل:

دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قربانی اللہ عزوجل کی بارگاہ میں قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا گیا تو اس نے کہا: میں تجھے قتل

قرآنی دعائیں اور ان کا پس منظر

کردوں گا اور آخر کار اس نے قتل کر دیا۔

نبی اکرم ﷺ کی دعا:

نبی مکرم ﷺ یہ دعا اکثر کرتے تھے۔

(وَاهِدْ قَلْبِيْ وَاسْلُئْ سَخِيْمَةَ صَدْرِيْ-) (سنن ترمذی: 3551)

”اے اللہ میرے دل کو سیدھا رکھ اور میرے دل کے حسد کو کھرچ دے۔“

واقعہ:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک روز صحابہ کرام نبی کریم ﷺ کے پاس موجود تھے آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک انصاری صحابی تشریف لائے انکے ہاتھ میں جو تھا اور داڑھی مبارک سے وضو کے قطرات گر رہے تھے تو انہوں نے آ کر سلام کیا دوسرے دن پھر آپ ﷺ نے یہی ارشاد فرمایا: ابھی ایک جنتی آنے والا ہے اور وہ ہی انصاری صحابی تھے، تیسرے دن پھر آپ ﷺ نے بشارت دی اور وہی انصاری صحابی تھے۔ مجلس میں عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے انکے دل میں شوق پیدا ہوا کیوں نہ میں اس آدمی کا پیچھا کروں اور چند دن کچھ چند راتیں ان کے پاس گزاروں اور اس میں موجود وہ امتیازی خوبی معلوم کر کے اپنے اندر پیدا کر لوں تاکہ مجھے بھی اللہ کی جنت کا داخلہ مل سکے۔ چنانچہ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ تین راتیں ان کے پاس رہے اور رات گئے تک چپکے چپکے دیکھتے رہے کہ یہ انصاری صحابی کونسا خاص عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے نبی ﷺ نے اسے تین بار جنت کی بشارت دی۔ سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: تین راتیں گزارنے کے باوجود مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا۔ رات بھر وہ لیٹے رہتے جب کروٹ بدلتے تو الحمد للہ اور اللہ اکبر کہتے اور فجر ہوتے ہی نماز کے لیے نکل پڑتے۔ میں نے تین راتوں کے بعد اجازت لی اور کہا بھائی مجھے اصل مقصد حاصل نہیں ہو اور رسول اللہ ﷺ

نے تجھے تین بار جنتی قرار دیا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھ میں ایسا کون سا خاص عمل ہے کہ تجھے دنیا و آخرت کا سب سے عظیم مرتبہ حاصل ہوا۔ انصاری صحابی کہنے لگا میرے بھائی مجھ میں کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے جو معمول سے ہٹ کر ہو، معمولی سا مسلمان ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنی بات سن کر عبد اللہ بن عمرو چل دیئے، جب وہ تھوڑا سا دور گئے تو اس انصاری صحابی نے بلایا اور کہنے لگے مجھے کوئی خاص عمل تو یاد نہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میرے دل میں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے بھی کوئی دھوکا اور حسد نہیں اس بھلائی پر جو اللہ نے انہیں عطا کر رکھی ہے۔ عبد اللہ بن عمرو فرنانے لگے یہی وہ بات ہے جس کو میں نے تجھ سے پالیا ہے اور اسی کی تو ہم طاقت نہیں رکھتے۔ (مسند احمد: 12697)

دشمنوں کی سختیوں سے بچنے کی دعا

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا:

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (الممتحنة: 4)

”اے ہمارے رب! تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا ہے اور ہم نے تمہاری ہی طرف پلٹنا ہے۔“

﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (الممتحنة: 5)

”اے ہمارے رب! ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے۔ اے ہمارے رب! ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔“

پس منظر:

حضرت ابراہیم علیہ السلام ان انبیائے میں سے ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت میں اپنے اہل خانہ اور قوم سے تکلیفیں اٹھانے کے ساتھ ساتھ وقت کے حکمران کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان سے اذیت اٹھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم اور حکمرانوں کے ساتھ کشمکش اتنی شدید ہوئی کہ وہ اور ان کے ساتھی پکار اٹھے: اے ہمارے رب! ہمیں معاف فرما بے شک تو ہر اعتبار سے غالب اور حکمت رکھنے والا ہے۔

مومنوں کا کفار کے لیے فتنہ بننا اہل علم نے درج ذیل صورتوں میں بیان کیا ہے۔

①۔ اے ہمارے رب! جب تو مشرکین کو دنیا میں عذاب دے تو ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما۔

②۔ ایمانداروں پر کسی اعتبار سے کفار کا غلبہ پانا اور انہیں یہ کہنے کا موقع ملنا اگر

ایماندار حق پر ہوتے تو ہمیں ان پر غلبہ حاصل نہ ہوتا یہ مومنوں کے لیے تکلیف دہ آزمائش ہے۔

(۳)۔ کفار کا اہل ایمان پر ظلم اس قدر بڑھ جائے کہ ایماندار لوگ ان کے سامنے جھک جائیں اور باقی مسلمانوں کے لیے سبکی کا باعث بن جائیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔

(۴)۔ مسلمانوں کا اخلاق اس قدر گر جائے کہ وہ جگ ہنسائی کا باعث بن جائیں۔ ان کے کردار کو کفار اسلام کی توہین کا ذریعہ بنالیں۔

موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کی دعا:

﴿فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ﴾ (یونس: 85)

”انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے ظلم سے بچا۔“

نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ر: نا:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا
وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا وَلَا تُسَمِّتْ بِي عَدُوًّا حَاسِدًا۔ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ
خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ. (البيهقي في الدعوات الكبير: 1445)

”اے اللہ! کھڑے، بیٹھے اور نیند کی حالت میں اسلام کے ساتھ میری حفاظت فرما! اور میرے مصائب سے میرے حاسد دشمن کو خوش نہ کر۔ اے اللہ! جو خزانے تیرے پاس ہیں۔ میں آپ سے ان کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں پڑھا کرتے

تھے:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ
وَسِرَّهُ

”اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے پہلے اور بعد والے، علانیہ اور پوشیدہ کیے تمام کے تمام گناہ معاف فرمادے۔“ (صحیح مسلم: 483)

دعا کے الفاظ:

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ﴾ (الممتحنة: 4)

”اے ہمارے رب! تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا ہے اور ہم نے تمہاری ہی طرف پلٹنا ہے۔“

﴿رَبَّنَا عَلٰیكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اُنْبَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ﴾
(الممتحنة: 5)

”اے ہمارے رب! ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے۔ اے ہمارے رب! ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔“

نورِ ایمان اور مغفرت کی دعا

﴿رَبَّنَا اٰتِنِمْ لَنَا نُورًا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾

(التحریم: 8)

”اے ہمارے رب! ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما تو

ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

پس منظر:

صاحب ایمان لوگ یہ دعا قیامت کے دن کریں گے۔ وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا (صحیح البخاری: 3340) وہ دن پچاس ہزار سال کا ہوگا۔ (سورہ معارج) سورج بالکل قریب ہوگا۔ (صحیح البخاری: 3361) ہر آدمی اپنے ہی پسینے سے شرابور ہوگا۔ اُس بندہ کا پسینہ اُس کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ کسی کا پسینہ اُس کے گھٹنوں تک ہوگا۔ کسی کا اُس کی کمر تک ہوگا اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا پسینہ اُن کے چہرے تک ہوگا۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی پسینہ کی کیفیت ہوگی۔ (صحیح مسلم: 2845) اہل ایمان کے آگے آگے نور ہوگا۔ (سورہ تحریم) ایمان والوں کے ایمان کی روشنی ان کے آگے اور اور ان کے دائیں جانب ہوگی اور وہ اپنے رب سے التجاء کریں گے:

اے ہمارے رب! ہمارے نور کو مزید بڑھا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

جبکہ جہنمی لوگ جہنم کی طرف جاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اپنے لیے نور کی دعائیں کرتے جائیں گے۔ یہاں مفسرین نے گناہوں سے مراد نور کے ختم ہونے کا خوف لیا ہے

نبی اکرم ﷺ نماز تہجد میں اور فجر کی سنتوں کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے:

(اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا
وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا
وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا) (صحیح
البخاری: 6316)

اے اللہ! میرے دل میں نور پیدا فرمادے میری نگاہ میں بھی نور، میرے کانوں
میں بھی نور، میرے دائیں بھی نور، میرے بائیں بھی نور، میرے اوپر بھی نور،
میرے نیچے بھی نور، میرے آگے بھی نور، میرے پیچھے بھی نور، اور میرے لیے
نور ہی نور پیدا فرما۔

امت محمدیہ کی پہچان:

حضرت نعیم مجمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت
پر چڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے
ہوئے سنا ہے کہ میری امت کو قیامت کے دن جب بلایا جائے گا تو وضو کرنے کی وجہ سے ان
کے پانچ کلیان (نور کے ساتھ) چمک رہے ہوں گے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم
سے جو اپنی چمک کو زیادہ کرنے کی طاقت رکھتا اسے ایسا کرنا چاہیے۔ (صحیح البخاری: 136)

پل صراط کی تاریکی سے گزرنا:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ----- پھر پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھ دیا جائے گا۔
ہم نے کہا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! پل صراط کیا ہے، آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے۔
اس پر کانٹے اور آکنڈے ہیں اور چوڑے گوکھرد (کانٹے) ہیں اور ایسے ٹیڑھے کانٹے ہیں جو
نجد کے علاقے پائے جاتے ہیں۔ انہیں سعدان کہا جاتا ہے۔ مومن اس پر سے آنکھ جھپکنے
کی طرح، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑوں اور سوار یوں کی رفتار سے گزر جائیں
گے، ان میں سے بعض تو صحیح سلامت بچ کر نکل جائیں گے اور بعض اس حال میں نجات

پائیں گے کہ انہیں خراشیں لگ چکی ہوں گی، یا ان کے اعضا جہنم کی آگ سے جھلے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا آخری شخص گھسٹ کر نکل جائے گا۔ (صحیح البخاری: 7439، صحیح

مسلم: 183)

صحیح مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”پل صراط ہال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔“

ظالم کے ظلم سے نجات کے لیے دعا

مظالم فرعون سے نجات کے حصول کے لیے جناب آسیہ رضی اللہ عنہا کی دعا:

﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ

وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (التحریم: 11)

”اے میرے رب! میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے۔ مجھے فرعون اور اس

کے عمل سے بچالے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔“

پس منظر:

یہ جناب آسیہ رضی اللہ عنہا کی دعا ہے اور آسیہ فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون کون تھا؟ فرعون کسی کا نام نہیں بلکہ مصر کے سرکاری عہدے میں بادشاہ لقب تھا۔ قدیم تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یمن کا حکمران تیج، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، روم کا حکمران قیصر، ایران کا فرمانروا کسریٰ کہلواتا اور ہندوستان کے حکمران اپنے آپ کو راجا کہلوانا پسند کرتے تھے۔ جس طرح آج کل صدارتی نظام میں حکمران پریزیڈنٹ اور پارلیمانی نظام رکھنے والے ممالک میں وزیر اعظم اور جرمن کا حکمران چانسلر کہلواتا ہے اسی طرح ہی مصر کا بادشاہ سرکاری منصب کے حوالے سے فرعون کہلواتا تھا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کا جس فرعون سے واسطہ پڑا اس کا نام قابوس یار عمیس تھا۔ یہ اپنے آپ کو خدا کا اوتار سمجھتے ہوئے لوگوں کو یہ تاثر دینے میں کامیاب ہوا کہ اگر میں خدا کا اوتار نہ ہوتا تو دنیا کی سب سے بڑی مملکت کا فرمانروا کیسے ہو سکتا تھا۔ پھر اس نے لوگوں کے مزاج اور مشرکانہ عقائد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو رب اعلیٰ قرار دیا۔ قوم اور موسیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے دعویٰ کیا کہ زمین و آسمان میں مجھ سے بڑھ کر کوئی رب نہیں ہے میں ہی سب دیوتاؤں سے بڑا دیوتا اور سب سے اعلیٰ اور اولیٰ کائنات کا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی

جھوٹی خدائی کے پرچے اڑانے اور اس کی کذب بیانی کا پول کھولنے کے لیے اسی کے گھر میں پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام کو رسول منتخب فرمایا۔ فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا ہے۔ وہ اسلحہ کے لحاظ سے بڑا طاقتور تھا۔ فرعون اپنے مخالفوں پر اس قدر ظلم کرتا کہ ان کے جسم پر کیل ڈھونک دیتا تھا بعض مفسرین کے مطابق اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہا السلام جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی اسے بھی یہی سزا دی تھی۔ تب حضرت آسیہ نے یہ دعا کی تھی۔

کفر و شرک پر موت کا ہولناک انجام:

حضرت آسیہ سے پہلے دو بد قسمت عورتوں کے انجام کا ذکر کیا گیا جو دو عظیم انبیاء علیہم السلام کی بیویاں تھیں۔ جن میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی لیکن ایمان کی دولت اور صالح کی نعمت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ان کی قوم کے ساتھ ہی تباہ کر دیا گیا اور آخرت میں انہی کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنیں گی۔

اہل توحید کی خوش بختی:

ان کے بعد اللہ عزوجل نے دو معزز خواتین کا ذکر کیا۔ جن میں سے ایک دنیا کے بدترین انسان فرعون کی بیوی تھی۔ وہ ہر قسم کا آرام اور مقام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ جونہی وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائی تو فرعون نے اس پر ظلم و استبداد کے پہاڑ ڈھادیے۔ جبکہ دوسری جناب مریم علیہا السلام تھیں۔

اس کر بناک اور نازک ترین آزمائش میں اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی: اے میرے مالک! میں اس گھر سے تنگ آ چکی ہوں، فرعون اور اس کے عملے کے ظلم کے سامنے بے بس ہو چکی ہوں۔ تیرے حضور میری فریاد ہے کہ مجھے جنت میں اپنے پاس گھر عطا فرما، فرعون اور اس کے ظالم عملے سے نجات نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مومن بندگی کی فریاد قبول فرمائی اور اس کی موت سے پہلے اسے اس کے جنت کے گھر کا دیدار نصیب کیا۔

عظمتِ آسیہ علیہا السلام:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورتوں میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ایسے ہے جیسے تمام کھانوں پر شرید کی ہے، مردوں میں بہت سے کامل لوگ ہیں لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے علاوہ کوئی کامل نہیں۔ (صحیح

بخاری: 3411)

جان بوجھ کر کیے گئے گناہ پر معافی

باغ والوں کی اللہ عزوجل کے سامنے توبہ:

﴿سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (القلم: 29)

”پاک ہے تو ہمارے رب! بے شک ہم ہی گنہگار تھے۔“

پس منظر:

اللہ عزوجل نے اُن لوگوں کی دعا کے الفاظ نقل کیے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ عزوجل نے ان پر اپنا عذاب مسلط فرمایا اور اس عذاب کے نتیجے میں ان کا باغ تباہ ہو گیا۔ جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ عذاب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت کا اظہار کیا اور ان الفاظ میں توبہ کی۔

واقعہ:

اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اہل کتاب تھے اور حبشہ کے رہنے والے تھے۔ یہ باغ انہیں ورثہ میں ملا تھا۔ ان کے باپ کا یہ دستور تھا جب باغ کا پھل پک جاتا تو باغ کی آمدن کو تین حصوں میں تقسیم کیا کرتا۔

①۔ ایک حصہ باغ کے اخراجات کے لیے۔

②۔ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے خرچ کے لیے۔

③۔ اللہ کی راہ میں وقف۔ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتا۔

باپ کے انتقال کے بعد اس کے بچوں نے مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا۔ جو بلاوجہ باغ کی آمدن غریبوں میں بانٹ دیتا تھا۔ اگر ہم وہ رقم غریبوں کو دینے کی بجائے اپنے پاس رکھیں تو بہت جلد امیر ہو جائیں گے۔ جب وہ لوگ صبح سویرے باغ کی طرف روانہ ہوئے اس نیت سے کہ اس وقت کوئی مسکین نہ آئے گا۔ ان کی اس بری نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باغ کو تباہ کر دیا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمادیا: جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے

خلاف جائے، بخل کرے، مسکینوں کا حق مارے۔ محتاجوں کو اُن کا حق ادا نہ کرے تو اس قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بہت سخت ہے۔
باغ کا تباہ ہونا:

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ انگور کا باغ تھا جس کے درمیان کھیتی کے لیے زمین بھی تھی۔ صبح کے وقت یہ لڑکے دوسروں کو آوازیں دینے لگے کہ اندھیرے ہی میں باغ کی طرف چلیں اور ہماری آوازیں کوئی غریب بھی نہ سن لے۔ ان کی یہ سرگوشیاں لوگوں سے تو خفیہ رہ سکتی تھیں مگر اللہ تعالیٰ اُن کی آوازیں سن رہا تھا۔ جب وہ کہہ رہے تھے کہ خبردار! آج ہم کسی مسکین کو پھل کا کوئی حصہ نہ دیں گے اور سارا پھل خود ہی رکھیں گے۔ لیکن جب وہ باغ میں گئے تو وہاں پھل تو کیا کسی درخت تک کا نام و نشان نہ تھا۔ ہر ابھرا باغ اور پھل سب تباہ کیے جا چکے تھے۔ پہلے تو یہ لڑکے سمجھے کہ ہم غلطی سے کسی اور جگہ آ گئے ہیں۔ لیکن جب اُن کو یقین ہو گیا کہ یہ ہمارا ہی باغ ہے۔ تب ان کو سمجھ آئی اور احساس ہوا کہ ہم ہی بد قسمت ہیں۔ اس باغ کا پھل ہماری قسمت میں نہ تھا۔ ان میں سے جو سب سے انصاف پسند تھا، بھلائی اور بہتری والا لڑکا تھا اس نے کہا: تم نے غلط سوچا اور پھر ان شاء اللہ بھی نہ کہا۔ اس کے بعد ان سے اپنے باقی بھائیوں کو سمجھایا: تم لوگ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اس کی حمد کیوں نہیں بیان کرتے۔ یہ سن کر سب کہنے لگے: بے شک ہمارا رب پاک ہے اور ہم نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور یہ ہم پر اس لیے عذاب آیا ہے کہ ہم ہی مسکینوں کا حق مار رہے تھے۔ آئندہ ہم کبھی ایسا نہ سوچیں گے۔ اب اللہ ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے گا۔

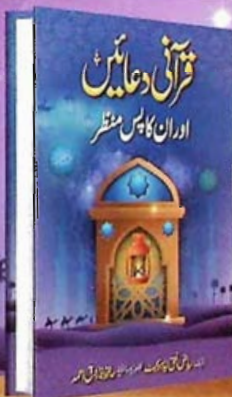
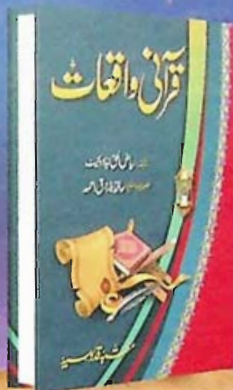
دعا کے الفاظ:

﴿سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (القلم: 29)

”پاک ہے تو ہمارے رب! بے شک ہم ہی گنہگار تھے۔“

مصنف کی دیگر مفید علمی کتب

Designed by: عبدالواضع 0307-4122161

مکتبہ شبانہ قریشیہ