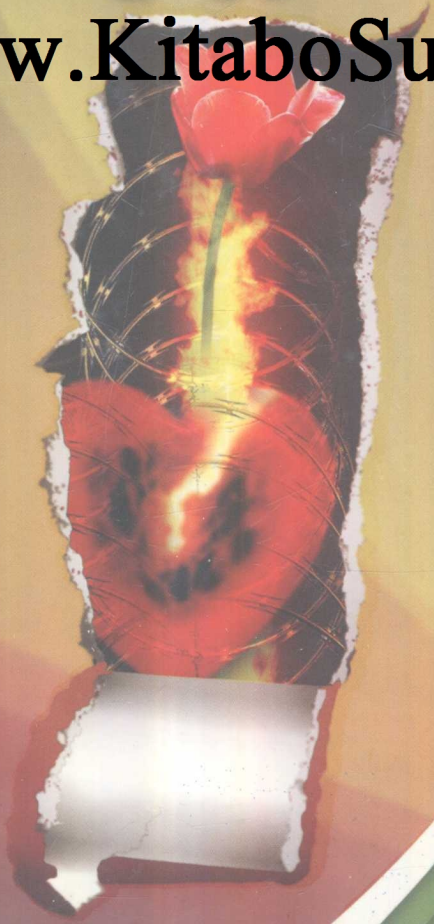

تفسیر معبودین

www.KitaboSunnat.com

حاسدوں کا علاج

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ

دارالکتب افیئہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

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

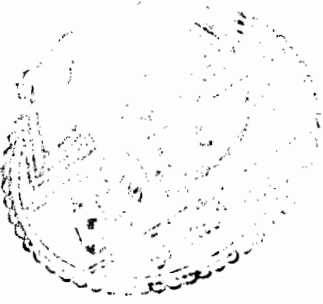
ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

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۔

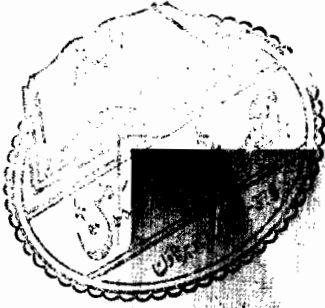
✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

تفسیر صحیح تائید

حسدول کا علاج

امام ابن تیمیہ
امام ابن قیم

دارالکتب البقیۃ

اقراء سنٹر غزنی سٹریٹ اردو بازار، لاہور

+92 42 373 61 505 - +92 333 43 34 804 - +92 324 43 36 123

darulkutab.al.salafiyyah@hotmail.com

darulkutab.al.salafiyyah@gmail.com

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: تفسیر معوذتین، حارسوں کا علاج

مصنف: امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ

باہتمام: ہناؤنڈر

اشاعت اول: فروری 2011ء

ناشر: دارالکتب الفیئۃ ۵ افسر، سندھ عذنی سٹریٹ، انارک، لاہور

پوسٹ کوڈ: 54000

+92 42 373 61 505, +92 333 43 34 804

+92 324 43 36 123

darulkutab.al.salafiyah@hotmail.com

darulkutab.al.salafiyah@gmail.com

نہایت پرکشش

تفسیر معوذتین از امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ

29-----	الذالناس کی تفسیر:	7-----	تفسیر معوذتین
30-----	بہترین استعاذہ سورہ فلق والناس میں ہے:	7-----	سورہ فلق والناس
32-----	وسوسہ یا حدیث نفس کی تقسیم:	7-----	تفسیر سورہ فلق
33-----	شیطان کے وسوسہ کی ایک اور قسم:	9-----	اصطلاحی مفہوم
36-----	بھول چوک پر مؤاخذہ نہ ہونے کی دلیل:	9-----	”عاسق“ اور ”وقب“
38-----	خواب کی تین قسمیں:	14-----	سورہ فلق والناس کی خصوصیات میں فرق
39-----	شیطانی خیال اور گناہوں کا رنگ:	16-----	تفسیر سورہ والناس
41-----	تحریف شیطانی:	18-----	وسوسہ ڈالنے والی تین چیزیں ہیں:
42-----	تشبہت ربانی:	19-----	فراء نحوی کا قول اور اس کی تضعیف
43-----	تشبہت کی دو قسمیں:	21-----	فراء کے استشہاد کا جواب:
44-----	لفظ صلوة کا مفہوم:	22-----	زجاج نحوی کا قول اور اس کا رد:
45-----	فرشتوں کی طرف منسوب لفظ صلوة کے معنی:	23-----	فراء اور زجاج کے قول کی مشترک وجہ ضعف:
46-----	اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب صلوة کے معنی:	24-----	قول منصور کی تائید ایک اور وجہ سے:
48-----	التقاء فی القلب کی اقسام:	27-----	حضور نلیہ الصلوٰۃ والسلام کا رحمۃ للعالمین ہونا:
53-----	الہام اور وسوسہ میں امتیاز:	29-----	رب الناس کی تفسیر:
54-----	وسوسہ نفس اور وسوسہ شیطان میں امتیاز:	29-----	ملک الناس کی تفسیر:
54-----	نظر اور استدلال کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے:		

فہرست مضامین

تفسیر معوذتین از امام ابن قیم رحمۃ اللہ

76-----	عالم اسباب:	60-----	پیش لفظ
77-----	تمثیل:	61-----	مقدمہ
78-----	زوال نعمت کے اسباب:		باب: ۱
78-----	شرک مفہوم:	63-----	تفسیر المعوذتین
79-----	سرور کونین کا پہلا استعاذہ:	65-----	فصل اول
80-----	سرور کونین کا دوسرا استعاذہ:	65-----	شان نزول:
82-----	فصل پنجم	66-----	خصوصیات:
82-----	تفصیل:	68-----	تلخیص مضامین:
85-----	سینات اعمال:	69-----	فصل دوم
85-----	فصل ششم	69-----	معانی:
85-----	اسباب شرک مبداء و منتہی	69-----	مثال:
85-----	شرکی چار قسمیں:	70-----	ایک سوال:
86-----	فصل ہفتم	70-----	جواب:
86-----	شرور جن کا معوذتین میں ذکر ہے	72-----	منصب رسالت:
86-----	افعال اللہ خیر محض ہیں!	72-----	فصل سوم
87-----	انتساب شر:	72-----	معانی:
88-----	شر امر نسی ہے!	73-----	کلام اللہ غیر مخلوق:
89-----	امر نسی کی تمثیلات:	75-----	فصل چہارم
89-----	مسئلہ تقدیر کا راز:	75-----	معانی و اقسام شر:
90-----	حکمت بالغہ:	76-----	شر اور اس کی حقیقت:

105	فصل سوم	91	مشاہدہ:
105	رات اور چاند سے استعاذہ کی حقیقت	92	تہدید:
105	رات کی تاریکی:	93	میدان قیامت:
106	دن کی روشنی:	94	فصل ہشتم
107	فصل چہارم	94	خیر اکام و خیر العباد کا تنزیہ تقدیس
107	استعاذہ بر ب الفلق کے اسرار	94	ذات باری تعالیٰ:
107	نور اور ظلمت:	95	حدیث نبوی ﷺ:
107	تقابل ایمان و کفر:	95	شرکی اضافت:
110	فصل پنجم	95	پہلی صورت:
110	تفسیر الفلق	96	دوسری صورت:
110	فلق بمعنی پھوٹنا:	96	حضرت خضر علیہ السلام کا قول:
110	فلق بمعنی لزوم علیہ گی:	97	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول:
111	فصل ششم		باب ۲
111	شرکی تیسری قسم	99	تفسیر سورۃ الفلق
111	استعاذہ من شر النفس:	99	فصل اول
112	واقعہ سحر النبی ﷺ:	99	شرکی پہلی قسم
113	هل يستخرج السحر:	99	استعاذہ من شر ماخلق:
114	تناقض روایات:	99	ماخلق سے مراد:
114	متکلمین کا قول:	100	استعاذہ سفر:
115	اہل علم کی رائے:	102	فصل دوم
117	جادو ایک عارضہ ہے:	102	شرکی دوسری قسم
118	منکرین سحر کا رد:	102	استعاذہ من شر غاسق: اس سورۃ کی دوسری آیت:
119	سحر و مسحور کی تحقیق:	102	غاسق کے معانی:
121	متکلمین کے قول کا رد:	103	غاسق سے مراد چاند:
122	فصل ہفتم	105	اذا وقب کے معنی:

- 137----- استعاذہ ”من شر حاسد اذا حسد“ 122----- جادو کا اثر مسلم ہے
- 137----- معانی: 122----- قَالَ اللَّهُ وَقَالَ الرَّسُولُ:
- 137----- سورہ فلق کا خلاصہ: 122----- صحابہ رضی اللہ عنہم سلف نبی ﷺ کا مذہب:
- 138----- ساحر اور شیطان: 124----- منکرین تا شیر محر کارو:
- 138----- شیطان کی عبادت: 125----- فصل ہشتم
- 139----- عبادت لغیر اللہ: 125----- شر کی چوتھی قسم
- 140----- فصل یازدہم 125----- استعاذہ من شر حاسد:
- 140----- حاسد کے شر پر اذا حسد کی قید 125----- حد کا اثر مسلمہ ہے:
- 140----- ایک نکتہ: 125----- نظر بد کا اثر:
- 140----- مؤمن حاسد: 127----- عالم اجسام اور عالم ارواح:
- 141----- حد کے مراتب: 128----- عالم ارواح کا مشاہدہ:
- 143----- جائے پناہ: 128----- پہلی مثال:
- 145----- فصل دوازہم 128----- دوسری مثال:
- 145----- حاسد کے شر کا نفعیہ 129----- فصل نہم
- 145----- پہلا سبب: استعاذہ باللہ: 129----- عاین اور حاسد میں اشتراک و افتراق!
- 145----- دوسرا سبب: خشیت الہی، امر بالمعروف اور 129----- قوت مقتناطیس:
- 146----- نہی عن المنکر پر عمل: 131----- مہلک نظر کے اسباب و اثرات:
- 147----- تیسرا سبب: البصر علی عدوہ: 132----- نظر بد ایک حقیقت!
- 147----- چوتھا سبب: توکل علی اللہ: 133----- نظر بد اور تقدیر:
- 149----- پانچواں سبب: قلب و فکر کو حسد سے خالی رکھنا: 133----- عاین بھی حاسد ہے:
- 150----- چھٹا سبب: رضائے الہی کی تلاش میں استغراق: 133----- جادو اور حسد:
- 152----- ساتواں سبب: گناہوں سے استغفار: 134----- موضوع سورتین:
- 153----- آٹھواں سبب: صدقہ اور نیکی کا عمل لازم گردانا: 134----- ساحر اور حاسد کا عمل:
- 154----- نواں سبب: آتش حسد کو احسان سے بجھانا: 136----- قوی تر جادو:
- 157----- دسواں سبب: 137----- فصل وہم

167	فصل دوم	عالم اسباب کو نظر انداز کر کے خالق حقیقی کو
167	سورہ فلق اور سورہ ناس کا مقابلہ!	157
167	دنیاوی شرور:	159
167	فصل سوم	اختصارِ مافات:
167	وسواس کی تفسیر	159
167	لفظی و اصلاحی معنی:	159
168	فصل چہارم	159
168	الجناس کی تفسیر	160
168	جناس کے معنی:	160
170	فصل پنجم	161
170	تفسیر اَلَّذِي يُؤَسُّوْا فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ	161
170	شیطانی وسوسہ:	162
170	شیطان کا نفوذ:	162
170	دلائل نفوذِ شیطان:	162
171	وسوسہ کی قسمیں:	162
172	شیطان کا سب سے بڑا اثر:	162
173	شیطان کا طرزِ عمل:	163
174	فصل ششم	163
174	شیطان کے دوسرے اثر:	163
174	اقسام:	163
174	تہجد سے باز رکھنا:	164
175	نیکی کے کام سے روکنا:	164
176	شیطان اپنی پرستش چاہتا ہے:	165
176	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوانا:	166
177	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا:	166

باب: ۳

191	چوتھا سبب: سورۃ بقرہ کا ورد:	177	حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت:
191	پانچواں سبب: سورۃ بقرہ کی اختتامی آیات:	177	رسول اکرم ﷺ کو نماز میں ورغانا:
191	چھٹا سبب: سورۃ حم المؤمن کی ابتدائی آیات:	178	رسول کریم پر جادو کرنا:
192	ساتواں سبب: مسنون وظیفہ:	178	فصل ہفتم
192	آٹھواں سبب: ذکر الہی:	178	شیطانِ شرکے اقسام
193	حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یادگار نصیحت:	178	چھ قسمیں:
193	نماز پڑھو:	178	شرک و کفر:
193	روزہ رکھو:	179	بدعت:
194	صدقہ دو:	179	کبائر:
194	اللہ کی یاد میں مشغول:	181	مباحات:
194	رسول اکرم ﷺ کی نصیحت:	182	افضل عمل سے باز رکھنا:
195	نواں سبب: غصہ کو ضبط کرنا:	183	شیطان کی رسائی:
196	دسواں سبب: فضول اور لغو سے احتراز:	184	فصل ہشتم
199	پیٹ بھر کے کھانا:	184	تفسیر من الحنة والناس!
199	فصل دہم	184	مفسرین کا اختلاف:
199	مخالطت	185	جن و انس کی بحث کا فیصلہ:
199	معانی:	186	سیاق کلام
200	لوگوں کی قسمیں:	188	فصل نہم
200	پہلی قسم بہ منزلہ غذا:	188	اسباب اور بچاؤ
200	دوسری قسم بہ منزلہ ادویہ:	188	پہلا سبب: استعاذہ باللہ:
200	تیسری قسم بہ منزلہ مرض:	189	دوسرا سبب، استعاذہ بالمعوذتین:
201	چوتھی قسم بہ منزلہ ہلاکت:	190	تیسرا سبب آیۃ الکرسی کا ورد:

تفسیر معوذتین

سورہ فلق والناس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ تفسیر بھی امام ابن تیمیہ کی ان تحریرات کا حصہ ہے جو آپ نے دوران قید قاہرہ کے قلعہ میں تحریر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے علوم سے نفع دے۔ آمین

تفسیر سورہ فلق

فلق کی لغوی تحقیق

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ (الانعام: ۹۵/۶)

”اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔“

اسی آیت میں فرمایا:

﴿فَالِقُ الْاُصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ (انعام: ۹۶/۶)

① حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دانوں اور گٹھلیوں کو پھوڑ کر دانے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اور ہر جنس کے دانے سے اناج پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح گٹھلیوں سے طرح طرح کے میوے اور پھل نکالتا ہے۔ جن کے رنگ شکلیں اور ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ آگے اس کی خود ہی تفسیر بھی کر دی يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ یعنی زندہ کھیتی اور درخت کو مردہ دانہ اور گٹھلی سے جو ایک جماد اور مردہ بے جان کی مثل ہے، نکال لاتا ہے۔ پھر فرمایا فالِقُ الْاُصْبَاحِ جس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے اندھیرے اور سیاہی کو پھاڑ کر صبح کا اُجالا نمودار کرتا ہے جس سے تمام عالم روشن اور۔۔۔

لفظ فَلَقِ فعل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، لہذا رَبِّ الْفَلَقِ کے معنی رَبِّ الْمَفْلُوقِ ہوں گے۔ یعنی ہر اس چیز کا رب جو پھاڑ کر نکالی گئی ہو۔ جیسے قبض بمعنی مقبوض آتا ہے، یعنی قبضہ میں رکھی ہوئی چیز۔ چنانچہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پھاڑ کر نکالتا ہے وہ فلق کہلاتی ہے۔

حسن اس کا معنی یوں بیان کرتے ہیں: جو چیزیں کسی دوسری چیز کے پھٹنے سے پیدا ہوں ان سب کو فلق کہا جاتا ہے، جیسے صبح رات کو پھاڑ کر جب کہ دانہ اور گٹھلی زمین کو پھاڑ کر نکلتے ہیں۔

زجاج نے کہا کہ جب انسان حقائق مخلوقات میں غور کرے گا تو معلوم ہوگا کہ اکثر اشیاء کا وجود کسی دوسری چیز کے پھٹنے سے ہی ہوتا ہے، جیسے زمین سے کھیتیاں اور بادل سے بارش نمودار ہوتی ہے۔

اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ فلق سے مراد صبح ہے، دلیل: عرب جب کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو بولتے ہیں:

هَذَا بَيِّنٌ مِنْ فَلَاقِ الصُّبْحِ وَفَرَاقِ الصُّبْحِ ①

”یعنی یہ چیز صبح کی پو پھٹنے سے بھی زیادہ روشن اور واضح ہے۔“

بعض مفسرین کی رائے کے مطابق فلق سے مراد تمام مخلوق ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ فلق جہنم ② کی ایک وادی یا ایک درخت یا خود جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

--- مستحیر ہو جاتا ہے۔ ان دونوں آیتوں کے لانے سے شیخ الاسلام کی غرض یہ ہے کہ قرآن کے محاورہ میں فلق کے یہی معنی ہیں۔ قرآن مجید سے استناد کے بعد اہل لغت کے قول سے استشہاد کیا جو آگے مذکور ہے۔

① تفسیر ابن الجوزی (۲۷۲/۹) تفسیر الطبری (۳۰/۳۰)

② حافظ ابن کثیر نے یہ معنی نقل کر کے کہا کہ اس کی اسناد غریب ہے اور اس کا مرفوع ہونا یعنی آنحضرت ﷺ کا قول ہونا صحیح نہیں۔ ابن جریر نے کہا کہ پہلا قول کہ فلق سے مراد صبح ہے درست ہے۔ یہی صحیح ہے اور اسی کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں پسند کیا۔

یہ قول معنی و مفہوم اور فرمان نبوی ہر دو لحاظ سے درست نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ اسے خاص کرنے میں کوئی حکمت بھی نہیں۔

اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو اس کی مخلوق یا دن کی روشنی (جو انسانی ضروریات میں نہایت اہم ہے) کی طرف منسوب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان و کبریائی کا اظہار زیادہ نمایاں ہوتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی جائے پناہ ہے۔

اصطلاحی مفہوم

لفظ فلق کے معنی عام بھی کیے جاسکتے ہیں اور خاص بھی۔ عام^① سے مراد مخلوق ہوگی کہ ہر مخلوق کے شر سے اور خاص کی صورت میں صبح کے نور پر بولا جائے تو ہر سمت چھائے ہوئے اندھیرے کے شر سے پناہ پکڑی گئی ہے۔
 ”عاسق“ اور ”وقب“

لفظ ”عاسق“ کے معنی اندھیرا اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ رات پر بھی بولا گیا ہے۔ چناں چہ فرمایا:

﴿ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾

(بنی اسرائیل: ۱۷/۷۸)

”یعنی آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھو۔“

اکثر مفسرین اور اہل لغت اسی کے قائل ہیں۔

① یعنی فلق کے معنی عام مخلوق لیے جائیں تو ہر مخلوق کی شرارت سے پناہ مانگی جاسکتی ہے۔ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں مستعاذ بہ چونکہ ہر مخلوق کا خالق اور تمام کائنات پر متصرف ہے اس لیے مستعاذ منہ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ہے یعنی ہر مخلوق کی شرارت سے پناہ طلب کی گئی ہے اور اگر فلق کے معنی صرف صبح کا نور لیا جائے تو مستعاذ منہ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ہوگا یعنی صبح کے رب سے اندھیرے کی بدی سے جبکہ وہ تمام عالم کو گھیر لیتا ہے پناہ مانگی گئی چونکہ وہ نور کا رب ہے کہ اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کا لے آتا اسی کا کام ہے اور نور کے آنے سے ظلمت اپنی تمام برائیوں سمیت کا فور ہو جاتی ہے اس لیے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔

”وقب“ کے معنی ہیں ”ذَخَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ تَوَمَّنُ شَرَّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ“ کے معنی ہوں گے اندھیرے کی برائی سے جبکہ وہ ہر چیز میں داخل ہو جاتا ہے۔

زجاج نے کہا کہ ”غاسق“ کے معنی بارد یعنی ٹھنڈی چیز کے ہیں۔ ایک قول کے مطابق رات کو بھی غاسق کہتے ہیں کیوں کہ یہ دن کی نسبت ٹھنڈی ہوتی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے چاند کو دیکھا تو فرمایا:

((يَا عَائِشَةُ تَعُوذِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ فَإِنَّهُ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ))^①

”اے عائشہ! اس کی بدی سے اللہ کی پناہ پکڑ کیونکہ یہی غاسق ہے جب چھا جاتا ہے۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے:

((أَنَّ الْغَاسِقَ النَّحْمُ))^②

”یعنی غاسق سے مراد ستارہ ہے۔“

ابن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غاسق ثریا ہے اور ثریا جتنا عرصہ غائب رہتی تھی اتنا عرصہ بیماریاں اور طاعون کثرت سے ہونے لگتی تھیں اور دوبارہ طلوع ہونے پر یہ بیماریاں ختم ہو جاتیں۔ بعض لوگوں نے اس مرفوعہ تفسیر کو جس میں چاند کا ذکر آیا ہے پہلی تفسیر کے منافی خیال کیا ہے جس میں غاسق کے معنی رات بیان کیے گئے ہیں۔ لہذا انہوں نے مرفوعہ کو علیحدہ قول ٹھہرایا ہے۔ پھر انہوں نے ”وقب“ کی تفسیر کسوف کے ساتھ کی ہے۔

ابن قتیبہ نے کہا بعض لوگ چاند کو غاسق اس وقت کہتے ہیں جب گہنا جائے اور سیاہ ہو جائے، لہذا ”وقب“ کے معنی کرتے ہیں: چاند کسوف میں داخل ہوا۔ لیکن یہ قول ضعیف ہے، اس لیے کہ جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے اس کا مقابلہ کسی دوسرے قول کے ساتھ کرنا جائز نہیں

① سنن ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سوز، المعوذتین، رقم: ۳۳۶۶۔ مسند احمد

(۲۱۵/۶) رقم: ۲۶۳۲۲۔ مستدرک حاکم (۴/۵۴۱، ۵۴۰)

② تفسیر طبری (۳۰/۳۵۲) تفسیر ابن کثیر (۴/۶۱۱)

اور آپؐ سوائے حق کے دوسری بات نہیں کہتے۔ پھر یہ بات بھی قابل ملاحظہ ہے کہ آپؐ نے عائشہؓ کو چاند کے ظہور کے وقت پناہ مانگنے کی تاکید کی ہے نہ کہ جب وہ گہنا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ

مُبْصِرَةً﴾ (بنی اسرائیل: ۱۷/۱۲)

”ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، پس رات کے نشان کو ہم نے مٹا دیا اور دن کے نشان کو روشن بنایا۔“

چنانچہ رات کی نشانی چاند اور ستارے ہیں جو رات کے وقت طلوع ہو کر دکھائی دیتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کا چاند سے پناہ مانگنے کا حکم دینا گویا رات کی آیت، رات کی دلیل اور رات کے نشان سے پناہ مانگنے کا حکم دینا ہے۔ چونکہ دلیل کے لیے ضروری ہے کہ مدلول بھی موجود ہو، لہذا جب چاند کا شر ہوگا تو رات کا شر بھی ہوگا۔ پھر یہ بھی ہے کہ چاند میں بعض ایسی تاثیرات ہیں کہ دوسری چیز میں نہیں ہوتیں۔ لہذا چاند کے وجود سے جو شر حاصل ہوتا ہے اس سے پناہ مانگنا زیادہ قوی ہونا چاہیے۔^①

گزشتہ مفہوم کی ایک مثال آپ کے اس فرمان سے سمجھی جاسکتی ہے، کہ جو مسجد تقویٰ کی بنیاد پر تعمیر کی گئی وہ میری یہ مسجد ہے۔^② حالاں کہ آیت کریمہ میں دو ٹوک یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے۔^③

① اس توجیہ سے دونوں اقوال کی تطبیق ہوگی رات اور چاند میں منافات نہ رہی۔

② سنن ترمذی، کتاب مواقیب الصلاة، باب ماجاء فی المسجد الذی اسس علی التقوی،

رقم: ۳۲۳

③ مسجد قبا کا واقعہ مسجد ضرار کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کُفرا سے آخر کرکوع تک میں، بیان کیا ہے ان آیات کا سبب نزول یہ ہے کہ مدینہ میں قبیلہ خزرج کا ایک شخص ابو عامر نامی راہب تھا۔ یہ شخص زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا۔ اہل کتاب کے علم سے

بقیہ حاشیہ.....

واقف اور عبادت گزار تھا۔ قبیلہ خزرج میں اس کی بہت عزت تھی۔ جب آنحضرت ﷺ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، تو اس کو بھی اسلام کی دعوت دی اور قرآن سنایا لیکن اس بد بخت نے اسلام سے انکار کیا اور سرکشی اور شرارت پر کمر باندھی۔ جب حضور ﷺ کے پاس مسلمانوں کی ایک عظیم الشان جماعت اکٹھی ہو گئی اور صدائے اسلام ہر طرف بلند ہوئی اور بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ابو عامر کو آگ لگ گئی۔ مدینہ چھوڑ کر مکہ میں پہنچا اور بتدریج قریش کو آنحضرت ﷺ سے برسر پیکار ہونے پر آمادہ کرتا رہا۔ چنانچہ احد میں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تو اسی کی شرارت سے پہنچی۔ آخر کار اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ پھر احد کے بعد بھی جب اس نے روز بروز اسلام کا عروج دیکھا تو ہر قل شاہ روم کے پاس پہنچا اور رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ کے لیے اس سے مدد چاہی۔ اس نے امید دلائی تو ابو عامر نے منافقین کو خط لکھا کہ عنقریب میں لشکر لے کر رسولؐ سے لڑائی کرنے کے لیے آؤں گا اور فتح ہمیں نصیب ہوگی۔ اب تم میرے لیے ایک ٹھکانا بناؤ تاکہ جو شخص میری طرف سے پیغام لے کر آئے وہاں ٹھہرا کرے۔ اس پر منافقین نے مسجد قبا کے قریب ایک نہایت مستحکم مسجد بنوائی۔ جب وہ تیار ہو چکی تو یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ آپ وہاں چل کر نماز پڑھیں اور ظاہر یہ کیا کہ یہ مسجد ضعیفوں اور بیماروں کے لیے بنائی گئی ہے کہ سردی کی راتوں میں وہاں نماز پڑھ لیا کریں۔ آپ اس وقت تبوک کی طرف جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں سفر پر ہوں۔ واپسی پر جو اللہ کو منظور ہوگا کیا جائے گا جب آپ واپس آئے اور مدینہ سے ایک دن کی مسافت یا اس سے بھی کم رہ گئی تو جبریلؑ نازل ہوئے اور منافقین کی ساری قلعی کھول دی۔ اس پر رسول اللہ نے دو صحابی بھیجے جنہوں نے پہنچ کر مسجد ضرار کو جلا دیا اور منہدم کر دیا۔ اس وقت یہ آیات اتریں۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدَ أُسَسِّ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (سورہ توبہ)

’اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، ہاں وہ مسجد جس کی بنیاد شروع سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے آپ کا زیادہ حق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو کرو۔ کیونکہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔‘

ابوداؤد اور ترمذی وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ آیت اہل قبا کے بارے میں نازل ہوئی یعنی فِيهِ رِجَالٌ اَلْحٰلُ لِيَكُنْ اِيَكٌ صَحْحٌ حَدِيثٌ مِّنْ اَيَّاهُ كَمَا سَمِعْتُ مَراد مسجد نبویؐ ہے جو مدینے کے اندر ہے تو ان باتوں میں کوئی منافات نہیں۔

دوسری مثال: آپ نے جب چند افراد پر اپنی چادر ڈال کر فرمایا تھا^①: هؤلاء اهل بیتى. یعنی میرے اہل بیت یہ لوگ ہیں۔^② حالانکہ قرآن مجید کے الفاظ ازواج مطہرات کو بھی شامل ہیں۔ بات یہ ہے کہ کسی انسان کو یا کسی دوسری چیز کو جب کسی صفت کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خصوصیت اس خاص انسان یا خاص چیز میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ پس جو چیزیں رات میں ہوتی ہیں ان سب میں چاند سے پناہ مانگنا زیادہ مناسب ہے۔ کیوں کہ رات تاریک ہوتی ہے اور رات کو شیاطین الانس والجن اس زور و شور سے پھیل جاتے ہیں کہ دن میں اتنا نہیں پھیلتے اور رات کے وقت طرح طرح کی نافرمانی، بدکاری، احکام خداوندی کی خلاف ورزی، جادو، چوری، خیانت اور بے حیائی وغیرہ کے کام کرواتے ہیں جو عموماً اتنی کثرت سے دن کو نہیں ہوتے۔

لہذا شر ہمیشہ ظلمت و اندھیرے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے رات لوگوں کے سکون اور آرام کے لیے بنائی ہے، لیکن شیاطین الانس والجن رات میں شرارت کے وہ وہ کام کرتے ہیں کہ دن میں ان پر دسترس نہیں پاسکتے۔

① یہ سورت احزاب کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (سورة احزاب: ۳۳)
 ”اے پیغمبر کے گھر والو! خدا کو تو بس یہی منظور ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے اور تم کو ایسا پاک صاف بنائے جیسا کہ پاک صاف بنانے کا حق ہے۔“

حافظ ابن کثیر نے کہا یہ آیت اس امر پر نص ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں۔ کیونکہ آیت کا سبب نزول وہی ہیں اور سبب نزول کو سب سے پہلے دخل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ بھی داخل ہو سکتے ہیں جن میں ایسے اوصاف پائے جاتے ہیں۔

حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہؓ، علیؓ، حسن اور حسینؓ پر اپنی کھمبلی پھیلائی اور فرمایا هؤلاء اهل بیتی تو مراد آپ کی یہی ہے کہ یہ لوگ بطریق اولیٰ اہل بیت ہیں۔

② صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علی ابن ابی طالب، رقم: ۳۲۔ سنن ترمذی، رقم: ۳۲۰۵۔ تفسیر ابن جریر (۷/۲۲) مستدرک حاکم (۲/۱۶۶)۔

یہ شیاطین چاند سے دعا کرتے ہیں اسی طرح دیگر عبادات کا ذریعہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ ابو معشر بلخی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ”مصحف القمر“ رکھا۔ جس میں کفر اور جادوگری کی ایسی ایسی چیزیں مذکور ہیں کہ ان سے پناہ مانگنی چاہیے۔

باجملہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو عام طور پر تمام مخلوق کے شر سے اور پھر چھائے ہوئے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ کیوں کہ اس وقت ان کی شرارتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔

اس کے بعد خاص طور پر جادو اور حسد کا ذکر کیا۔ کیونکہ جادو کا کاروبار خبیث لوگ ہی کرتے ہیں جو گروہوں میں پھونکیں مار کر اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح حسد بھی ایسے ہی لوگوں کا کام ہے، کبھی نظر لگاتے ہیں، کبھی زبان اور ہاتھ سے ظلم کرتے ہیں۔ جادو چونکہ عام طور پر عورتوں سے سرزد ہوتا ہے اور حسد عموماً مردوں سے اور کبھی ہردو قسم یعنی مرد و عورت سے سرزد ہوتا ہے۔ لہذا قرآن مجید میں الفاظ بھی اسی مناسبت سے ذکر ہوئے۔

سورۃ فلق والناس کی خصوصیات میں فرق

ارواح خبیثہ خواہ مذکور ہوں یا مونث، سے جو شر پیدا ہوتا ہے وہ انسان کے علاوہ کسی خارجی اثر سے پیدا ہوتا ہے، اس کا واسا الخناس سے کوئی تعلق نہیں کیوں کہ وہ تو دل کا معاملہ ہے۔ کیونکہ کفر، فسق، عصیان جیسے افعال قبیحہ کی ابتداء دل سے ہوتی ہے۔

غرض سورہ والناس میں ایسی چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے جو انسان کو کفر، فسق اور نافرمانیوں جیسے نقصان پہنچاتی ہیں، اسی لیے خود اپنے دل میں پیدا ہونے والے شرور سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔

سورۃ فلق میں تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، اس لیے اس میں بِرَبِّ
الْفُلُقِ کہا گیا اور سورۃ والناس میں بِرَبِّ النَّاسِ کہا گیا۔

صبح کو پھاڑنے والا روشنی میں پوشیدہ خیر و بھلائی سے تاریکی کی مضرتوں کو دور کرتا ہے۔ نیز دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا گروہوں میں پھونکوں کے اثرات کو بھی دور کر دیتا ہے۔

بالکل اسی طرح حسد کے نتیجہ میں انسان کا دل تنگ اور لالچی ہو جاتا ہے، نیز انعامات الہی

کے اظہار کا حوصلہ نہیں رہتا۔ چنانچہ فلق کا رب حاسد کے انقباضِ خاطر اور لالچی پن کو دور کر دیتا ہے۔

سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو دوسری چیز سے پھاڑ کر نکالتا ہے وہ چیز خیر و برکت کا موجب ہوتی ہے۔ صبح طلوع کرنے سے راہنمائی کرنے والی روشنی پیدا ہوتی ہے، نیز سورج میں بھی لوگوں کے لیے بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ اسی طرح دانوں اور گٹھلیوں کے پھاڑنے سے قسم قسم کے میوہ جات اور انواع و اقسام کے رزق نکالتا ہے جو انسان اور ان کے جانوروں کا رزق بنتا ہے۔

انسان راہنمائی اور رزق کا محتاج ہے جو دن کی روشنی میں ہی حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ رب الفلق جس نے لوگوں کے لیے مفید اشیاء پیدا فرمائیں اسی رب سے مضرت رساں اشیاء سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔

لہذا اس استعاذہ کا نتیجہ اور حاصل یہ ہوا کہ رب الفلق سے اس امر کی طلب اور درخواست کی جائے کہ جس طرح تو نے اپنے بندے پر احسان اور انعام کیے ہیں اسی طرح ضرر رساں چیزوں کو دور کر کے اپنی نعمتیں مکمل کر دے۔

ایک چیز کو دوسری سے نکالنا، زندہ سے مردہ اور اس کے برعکس پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی دلیل ہے۔ یہ تو پیدائش کی مثال تھی جب کہ اللہ تعالیٰ مفید چیز سے نقصان دہ چیز کو دور کر دینے پر بھی پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔

تفسیر سورة والناس

اس سورۃ کی تفسیر میں اہل علم کے متعدد اقوال ہیں۔ ابن جوزی نے صرف دو قول ذکر کیے ہیں اور تیسرا ذکر نہیں کیا حالانکہ صحیح وہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آیت نمبر ۴ میں مذکور وسوسوں کا تعلق آخری آیت میں مذکور جنوں اور انسانوں کے ساتھ ہے۔

لَفْظِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وَسُواسِ كَايْمَانِ هِيَ تَوْقَدِيرِ عِبَارَتِ يُوَسْوِسُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فِي صُدُورِ النَّاسِ يَعْنِي جَوْلُوْغُوْكَ كَالِدُلُوْغِ فِي وَسُوْسَةٍ ذَالْتَا هِيَ وَهْ جِنُوْغُ اور انسانوں میں سے ہے۔ اس کی دلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ (انعام: ۱۱۲)

”اور اسی طرح ہم نے شیاطین الانس والجن میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے تھے کہ دھوکہ دینے کی غرض سے ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں پھونکتے رہتے۔“

اس وحی یعنی کانوں میں باتیں کرنے سے مراد وسوسہ ہے۔ وسوسہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آنکھوں سے پوشیدہ ہو۔ بلکہ آمنے سامنے گفتگو کرتے ہوئے بھی ایسا ممکن ہے۔ اس کی دلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَائِهِمَا

وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا

مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾

”پھر شیطان نے دونوں (آدم وحواء) کو وسوسہ میں ڈالاتا کہ ان کے پردہ کرنے کی چیزیں جو ان کی نظر سے مخفی تھیں انہیں کھول دکھائے اور ان کو لگا کہنے تمہارے

پروردگار نے جو اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم دونوں فرشتے بن جاؤ اور ہمیشہ یہیں رہو۔ ان سے قسمیں کھا کھا کر بیان کیا کہ بلاشبہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔‘ (اعراف: ۷/۲۱۰۲)

اس گفتگو کا قائل (ابلیس) معروف ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ جو بات دل میں ڈالی گئی ہے وہ معلوم نہ ہو سکے کہ کس کی طرف سے ہے۔ ابلیس وہی ہے جسے حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے، لیکن اس نے انکار کیا اور شیخی میں آ کر اکڑنے لگا، وہ ایسا تو تھا نہیں جسے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ جانتے ہوں۔

یہ سچ ہے کہ شیطان اور اس کی نسل انسان کو وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے وہ ان کو نہ دیکھ سکیں لیکن آدم نے تو شیطان کو بچشم خود دیکھا تھا۔ کبھی کبھی شیاطین اور جنوں کو بہت سے انسان دیکھ بھی لیتے ہیں، تاہم جنوں میں چھپ جانے اور پوشیدہ ہو جانے کی وہ خاصیت ہے جو انسان کو حاصل نہیں۔

مشاہدہ شیطان کی دوسری دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآءِ تِ الْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ﴾ (انفال: ۸/۴۸)

’اور جب شیطان نے ان کے اعمال اچھے کر دکھائے اور کہنے لگا کہ آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں اور میں تمہارا مددگار ہوں، تو جب دونوں گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے شیطان اُلٹے پاؤں چلتا بنا اور کہنے لگا میں تم سے بیزار ہوں۔‘

تفسیر اور سیرت کی کتابوں میں منقول ہے کہ شیطان ان کے پاس کسی آدمی کی صورت میں آیا تھا۔ اسی طرح تیسری دلیل یہ ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ (حشر: ۱۶/۵۹)

”جیسے شیطان کی مثال ہے جب اس نے انسان سے کہا کافر ہو جا تو جب اس نے کفر کر لیا کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام

جہاں کا پروردگار ہے۔“

وسوسہ ڈالنے والی تین چیزیں ہیں:

ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ - قُلْتُ أَوَّلِ الْإِنْسِ شَيَاطِينٌ؟ قَالَ نَعَمْ شَرٌّ مِنْ شَيَاطِينِ الْجِنِّ))^①

”یعنی ہم انسانوں اور جنوں کے شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے آپ نے فرمایا ”ہاں“ جنوں کے شیطانوں سے بدتر۔“

یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ انسان کے دل میں وسوسہ آتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا تَوْسُوهُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ (ق: ۱۶/۵۰)

”ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس خیال کرتا ہے۔“

پس یہ انسان کے نفس کی خود اپنے آپ کو وسوسہ ڈالنے کی صورت ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا

ہے ”حدیث النفس“ یعنی دل ہی دل میں باتیں کرنا۔

صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِنْ اللَّهُ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ))^②

① مسند احمد (۱۷۸/۵، ۱۷۹) رقم: ۲۱۸۷۹ و ۲۱۸۸۵۔ سنن نسائی (۵۵۰۹)

② صحیح بخاری، کتاب الطلاق، باب الطلاق فی الاغلاق، رقم: ۵۲۶۹۔ صحیح مسلم،

کتاب الایمان، باب تجاوز اللہ عن حدیث النفس، رقم: ۲۰۲

”یعنی اللہ تعالیٰ نے میری اُمت کے ان خیالات سے درگزر کی جو اندر ہی اندر ان کے نفس باتیں کرتے ہیں جب تک ان کو زبان سے نہ بولیں یا جب تک ان کے مطابق عمل نہ کریں۔“^①

خلاصہ کلام یہ کہ انسان کے سینے میں وسوسہ ڈالنے والی تین چیزیں ہیں اول خود اپنا نفس، دوم شیاطین الجن، سوم شیاطین الانس۔

آیت مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ میں جو وسواس خناس کا لفظ ہے، یہ نہ صرف جن کے وسوسہ کو شامل ہے۔ بلکہ انسانی وسوسہ کی دونوں قسموں یعنی اپنے دل کے خیالات اور دوسرے لوگوں کے ڈالے ہوئے وسوسہ کو بھی شامل ہے، ورنہ محض جن کے وسوسہ سے پناہ مانگنے کے کیا معنی؟ اپنے دل کا اور شیاطین الانس کا وسوسہ ہر کسی کے حق میں ایک جیسے نقصان دہ ہیں۔ بلکہ اندرونی وسوسہ کبھی جن کے وسوسہ سے بڑھ کر مضرت رساں ثابت ہوتا ہے۔

فراء نحوی کا قول اور اس کی تضعیف

اوپر بیان ہو چکا کہ لَفْظِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ یُوسُوسُ کا بیان ہے اور یہی صحیح ہے۔ لیکن فراء کہتا ہے کہ ضُور الناس میں جو ناس ہے یہ اس کا بیان ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ کیے جائیں گے کہ اس وسواس خناس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ لوگ جن کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے دو گروہ ہیں: جنوں کا گروہ اور انسانوں کا گروہ۔

نیز فراء کہتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے بھی ناس کا لفظ استعمال فرمایا۔ یعنی ناس کے سہمی میں دونوں فریق جن اور انسان داخل ہیں، جیسے سورہ جن کی آیت میں:

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ﴾ (الجن: ۶/۷۲)

① یعنی محض دل کے خیالات پر مواخذہ نہیں ہاں اگر ان بے ہودہ خیالات کو زبان پر لے آئیں یا ناجائز خیالات کو عمل کا جامہ پہنادیں تب ان پر بولنے اور عمل کرنے کی وجہ سے مواخذہ ہوگا۔

ان کا نام رَجَالٌ رکھا۔ اسی سورہ کی دوسری آیت میں:

﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ ﴾ (الحج: ۷۲/۱)

سورہ احقاف کی آیت میں:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ﴾

(الاحقاف: ۴۶/۲۹)

ان کا نام نَفَرٌ رکھا۔

لیکن فراء کا قول ضعیف ہے۔ ضعف کی پہلی وجہ:

ناس کی تقسیم جن و انس کی صورت میں کرنے کی بجائے یہ لفظ اپنے حقیقی معنی و مفہوم میں زیادہ ظاہر اور مشہور و معروف ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ناس کا لفظ ایک سے زیادہ مقام پر استعمال کیا ہے، جہاں جن اور انس کی طرف اس کی تقسیم کی کوئی صورت نہیں۔

دوسری وجہ: (اگر فراء کا یہ قول صحیح مانا جائے) تو مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وسواس کی صفت تو صیح اور صفت بیان ہوگا۔ یعنی وہ وسواس جس کی صفت یہ ہے کہ (جنوں اور انسانوں) دونوں گروہوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، حالانکہ جنوں کا وسوسے کا شکار ہونا لوگوں کے نزدیک معروف نہیں۔ اس کی معرفت تو (شارح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی) خبر سے ہی ہو سکتی ہے، جب کہ یہاں کوئی خبر بھی موجود نہیں۔

تیسری وجہ: اللہ تعالیٰ نے جو مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فرمایا ہے اس میں ناس کا لفظ عام معنی میں مستعمل ہو کر جنوں اور انسانوں کو شامل کیونکر ہو سکتا ہے اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تقسیم کرنے والا خود اس کا حصہ بھی ہو۔

فراء "ناس" کو ایک طرف تو جن کا تقسیم ٹھہراتا ہے اور دوسری طرف جن کو "ناس" کی ایک قسم بناتا ہے۔ اس کی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص کہے:

أَكْرِمِ الْعَرَبَ مِنَ الْعَجَمِ وَالْعَرَبِ .

”یعنی عربی کی خاطر تو واضح کر خواہ وہ عربی آدمی عجم کا رہنے والا ہو یا عرب کا۔“

تو کیا کوئی سمجھداریہ بات کہہ سکتا ہے؟

فراء کے استشہاد کا جواب:

اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رجسّال کہا، تو اس میں ایسی کوئی دلیل نہیں کہ ان کو ”ناس“ بھی کہا جاسکتا ہے۔ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ جنوں کو بھی بعض اوقات ”ناس“ کہا گیا ہے، چنانچہ بولا کرتے ہیں:

جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْجِنِّ -

”یعنی جنوں میں سے کچھ لوگ آئے۔“

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی گفتگو میں قید لگا کر تو بولا جاسکتا ہے بغیر قید کے عام لفظ کہیں نہیں بولا گیا۔ اس قسم کی مثال تو لفظ ناس میں بھی دی جاسکتی ہے:

إِنْسَانٌ مِّنْ طِينٍ وَمَاءٍ دَافِقٍ -

”یعنی انسان مٹی اور ٹپکنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔“

اس کا یہ معنی قطعاً نہیں کہ ماء اور طین سے ناس مراد لیا جاسکتا ہے۔

لیکن مطلق انسان کا لفظ بول کر طین اور ماء مراد لینا جائز نہیں اور اس جَاءَ نَاسٌ مِّنْ

الْجِنِّ کے جواز سے یہ لازم نہیں آتا کہ جن مطلق لفظ ناس میں بھی داخل ہوں۔

لفظ ”ناس“ آدم اور بنو آدم کے لیے خاص ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ (النساء: ۱/۴)

”لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو تن واحد (یعنی آدم) سے پیدا کیا اور

اسی (ایک جان سے) اس کی بیوی (حوا) کو پیدا کیا۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آدم عليه السلام و حوا عليها السلام کی ساری اولاد کو ”ناس“ کہا جاتا ہے۔ واللہ

اس موقع پر اللہ تعالیٰ جن اور انسان دونوں گروہوں سے مخاطب ہے، نیز رسول اللہ ﷺ بھی ان دونوں جماعتوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود لفظ ”ناس“ انسانوں ہی کے ساتھ خاص ہے جنوں کو شامل نہیں، بلکہ جنوں کو خطاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا نام صراحتاً لیتا ہے، چنانچہ فرمایا:

﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ﴾

”اے جنوں اور انسانوں کے گروہ۔“

زجاج نحوی کا قول اور اس کا رد:

زجاج نے ﴿ من شر الوسواس الخناس ﴾ آیت کا یوں معنی کیا ہے:

”وسواس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو جن میں سے ہے اور آدمیوں کے شر سے بھی۔“

لیکن جس طرح فراء کا قول ضعیف ہے اسی طرح زجاج کا قول بھی ضعف سے خالی نہیں۔ اگرچہ یہ فرا کے قول سے زیادہ راجح اور بہتر ہے، کیوں کہ جنوں کا شر تو آدمیوں کے شر سے بہت بڑا اور بدتر ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پناہ مانگنے والا تمام انسانوں کے شر سے تو مطلقاً پناہ مانگے لیکن جنوں کی باری بعض جنوں کے شر سے پناہ مانگی جائے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وسواس الخناس کا تعلق صرف جنوں سے ہے، تو پھر مِنَ النَّاسِ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ لہذا انسانیت کے وسوسہ کے ذکر میں جنوں کا بطور خاص ذکر کیا گیا کہ ان سے بھی پناہ مانگنی ضروری ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ جب معطوف سے پہلے دو اسم ہوں تو قریب تر پر عطف کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ضمیر کا مرجع قریب ترین کو بنانا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ بشرطیکہ وہاں کوئی ایسی دلیل نہ ہو جو بعید پر عطف ڈالنے کی متقاضی ہو۔

چنانچہ اس قاعدہ کی بنا پر ”الناس“ کا عطف ”الجنة“ پر ڈالنا اولیٰ ٹھہرا بہ نسبت اس کے کہ ”الوسواس“ پر اس کو معطوف ٹھہرایا جائے۔

فراء اور زجاج کے قول کی مشترک وجہ ضعف:

سب وجوہ سے قطع نظر ان ہر دو اقوال کی تضعیف کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ تمام مسلمان رسول اللہ ﷺ کے زمانہ سے لے کر آج تک اس سورۃ کو پڑھتے آئے ہیں اور سوائے بعض نحویوں کے اور کسی سے بھی یہ درج بالا مفہوم منقول نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام میں سے کوئی بھی اس قسم کی بات نہیں کرتا۔ بلکہ ان سے وہی اقوال مذکور ہیں جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کی تائید میں پیش کیے جاسکتے ہیں۔

چنانچہ معمر کی تفسیر میں ہے کہ مفسر تابعی قتادہ نے مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ کی تفسیر میں کہا: ”جنوں اور انسانوں دونوں میں شیطان ہوتے ہیں۔ لہذا ہم انسانوں اور جنوں کے شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔“

گویا یہ کہہ کر قتادہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ اس سورۃ مبارکہ میں شیاطین الانس والجن سے پناہ مانگنے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔

ابن وہب نے عبدالرحمن بن زید بن اسلم سے اَلْوَسْوَاسِ الْعُنَّاسِ کی تفسیر ان الفاظ میں بیان کی ہے: خناس اسے کہتے ہیں جو کبھی وسوسہ ڈالتا اور کبھی دبک کر بیٹھ جاتا ہے، یہ خناس جنوں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں سے بھی۔ چنانچہ درج بالا تشریح سے معلوم ہوا کہ خناس جن اور انسان دونوں جنسوں سے ہوتا ہے۔

یہ بات معلوم و مشہور ہے کہ انسان نما شیطان جنوں والی قسم کے شیاطین سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیوں کہ ان شیطان کو وسوسہ ڈالتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن انسان نما شیاطین کھلے عام وسوسے ڈالتے اور گمراہی پر مجبور کرتے ہیں۔

ابن جریج (تابعی) سے منقول ہے کہ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ سے مراد دو قسم کے وسوسے ہیں۔ جن کے وسوسہ کی تعیین لفظ خناس سے کی گئی، جب کہ انسانی وسوسہ کو اس کے اپنے دلی خیالات سے تعبیر کیا گیا۔

یہ تیسرا قول اگرچہ زجاج کے قول کے مشابہ ہے لیکن اس سے بہتر اور اچھا ہے۔ کیوں کہ

ابن جریج نے انسانی وسوسہ کی تعبیر اپنے دلی خیالات سے کی ہے یہ معنی ہمارے نزدیک عمدہ ہے۔ یہ تینوں اقوال امام ابن ابی حاتمؒ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیے ہیں۔
قول منصور کی تائید ایک اور وجہ سے:

امام ابن ابی حاتمؒ اپنی تفسیر میں یہ بات بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس سورۃ کی ابتدائی تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی تین صفتوں کا ذکر ہے:

①..... رَبِّ النَّاسِ ②..... مَلِكِ النَّاسِ ③..... إِلَهِ النَّاسِ .

پس اگر مقصود یہ ہو کہ لوگ اپنے رب، اپنے بادشاہ اور اپنے معبود کی پناہ لیں ہر اس چیز کے شر سے جو انسان کے سینے میں وسوسے ڈالتی ہے۔ تو بالکل صحیح ہے کیونکہ وہی ذات تو ہے جس سے ہر خیر اور بھلائی جو لوگوں کے حق میں مفید ہو سکتی ہے طلب کی جاتی ہے، اسی طرح نقصان دہ اشیاء کے اثرات دور کرنے کی درخواست بھی اسی سے کی جاسکتی ہے۔

چنانچہ وسوسہ ہر برائی کی جڑ ہے، اسی وسوسے کے نتیجے میں انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور یہی عادات اسے فاسق بنا دیتی ہیں اور آخر کار کفر تک بھی لے جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ کی سزائیں تو بندوں کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور اگر کسی بندہ سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو تو آنے والی مصیبت اس کے حق میں سراسر نعمت ہو جاتی ہے، بلندی درجات کا سبب اور آخرت میں اجر کا حق دار بنا دیتی ہے۔

یہ اس صورت میں ہوگا جب فرض کر لیا جائے کہ مطلقاً فلاں آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا، لیکن امر واقع یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ حدیث میں ہے:

((كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ))^①

”یعنی سب بنی آدم خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝ ﴾ (احزاب: ۷۲، ۷۳)

”انسان نے امانت (احکام شریعت کی بجا آوری کی ذمہ داری) کو اٹھایا، اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی نادان تھا۔ تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر (رحمت سے) رجوع کرے (یعنی وہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے)۔“

انبیاء وغیر انبیاء یعنی مومنین بھی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کے لیے دست بدعا رہتے تھے، آدم (علیہ السلام) کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ ﴾

(بقرہ: ۲/۳۷)

”آدم (علیہ السلام) نے اپنے رب کی طرف سے چند کلمات حاصل کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے (اپنی رحمت سے) اس پر رجوع کیا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔“

نیز نوح علیہ السلام کی دعا:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ ﴾ (ہود: ۱۱/۴۷)

”عرض کیا اے میرے رب! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسے امر کے بارے میں تجھ سے سوال کروں جس کے اچھا ہونے کا مجھے علم نہیں اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤں گا۔“

ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی دعا:

﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَإِرَانَا

مَنَاسِكِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿﴾ (بقرہ: ۱۲۸/۲)

”اور اے ہمارے پروردگار! ہم دونوں کو اپنا (بندہ) فرمانبردار بنا اور ہماری نسل میں ایک گروہ (پیدا کر) جو تیرا حکم بردار ہو اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہمارے قصوروں سے درگزر کر بے شک تو بڑا ہی درگزر کرنے والا مہربان ہے۔“

موسیٰ علیہ السلام کی دعا:

﴿ اَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ ﴾ (اعراف: ۷/۱۵۵)

”(اے رب) تو ہمارا کارساز ہے ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔“

ہمارے نبی ﷺ سے بھی اس قسم کی دعائیں بہ کثرت منقول و معروف ہیں۔

ہم اپنے اصل مدعا کی طرف آتے ہیں کہ ہر برائی کی جڑ و سوسہ ہی ہے۔ لہذا اگر لوگ و سوسہ کے شر سے اپنے رب، اپنے بادشاہ اور اپنے معبود کی پناہ لیں تو اس میں جن اور انسان دونوں کے و سوسے شامل ہو جائیں گے۔

انسان کو پہنچنے والی ہر طرح کی مصیبت تو ان کی اپنی شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جنوں کی طرف سے و سوسہ کے علاوہ بھی تو نقصانات درپیش رہتے ہیں اور ناگہانی بلائیں آسمان سے اترتی ہیں۔ ایسے حالات میں سورہ فلق کے مضمون کی طرح صرف مخلوق کی شرارتوں سے کوئی بھی پناہ نہیں مانگتا۔ بلکہ یہاں مقصود انسان کے دل میں پیدا ہونے والے غلط خیالات ہیں، اگرچہ ”رب الناس، ملک الناس، اللہ الناس“ کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اس لیے کہ لوگ اس کے ساتھ پناہ مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوسرے شریر لوگوں سے پناہ دے۔

یہ استعاذہ دونوں باتوں کو شامل ہے۔ ان باتوں کے حصول کی صورت یہ ہے کہ اس رب، ملک معبود کی، اس و سوا سے شر سے پناہ مانگی جائے جو لوگوں کے سینوں میں و سوسہ ڈالتا ہے۔ کیوں کہ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی ایک دوسرے پر سرکشی و بغاوت اور دھوکہ دہی کے

وسو سے بھی اسی جانب سے پیدا ہوتے ہیں۔

جو بدی اور شرارت کسی انسان کو دوسرے انسان سے پہنچتی ہے اس کی ابتداء بھی وسواس خناس ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اگر اس کی ابتداء وسواس خناس کی طرف سے نہ ہو تو ممکن ہی نہیں کہ کسی کو دوسرے سے ایذا پہنچے۔

بلکہ جو وحی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے بھیجی، حالاں کہ وہ عدل پر مبنی ہے، مثلاً حدود شرعیہ کا قیام، کافروں سے جہاد اور ظالموں سے قصاص لینا وغیرہ، ان امور میں اگرچہ ایذا اور تکلیف ہے جو کسی انسان کو پہنچتی ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اس کا وسواس سے کوئی تعلق نہیں۔ اقامت حدود دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے حق میں نعمت ہے۔ حتیٰ کہ جسے سزا دی جا رہی ہے اس کے حق میں بھی نعمت ہے، کیوں کہ جب اس کو سزا مل گئی تو اگر وہ مومن تھا تو یہ سزا اس کے حق میں گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ بصورت دیگر کم از کم اس کے لیے آخرت کے عذاب میں دنیاوی سزا کے مطابق تخفیف کا باعث ضرور ہوگی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا رحمۃ للعالمین ہونا:

یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد ﷺ کا لقب رحمۃ للعالمین ہے، کیوں کہ مختلف اعتبار سے آپ تمام جہاں کے حق میں رحمت ہیں، اسی طرح مومنین کو دنیا و آخرت میں جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کا سبب بھی آپ کی ذات بابرکت ہے، پھر آپ سرِ ابرار رحمت ہی رحمت ہیں۔ جو آپ پر ایمان لایا اس نے اس رحمت کو حاصل کر لیا ورنہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے۔

اس اعتبار سے بھی آپ رحمۃ للعالمین ہیں کہ آپ نے کافروں اور منافقوں کا قلع قمع کر کے ان کی شرارتوں کو کم کر دیا اور وہ ایسی حرکتوں کے قابل ہی نہ رہے۔ ان میں سے کچھ تو قتل کر دیے گئے کیوں کہ ان کا زیادہ عرصہ تک زندہ رہنا خود ان کے لیے اور ساری انسانیت کے حق میں نقصان کا باعث تھا لہذا ان کی بروقت موت سب کے لیے مفید ثابت ہوئی۔

چنانچہ محمد ﷺ ہر لحاظ سے رحمۃ للعالمین ہیں، لہذا لفظ ”ناس“ میں اگرچہ انبیاء عظام اور ان کے صحابہ کرام کا شمار ہوتا ہے لیکن ان کے وجود گرامی سے پناہ نہیں مانگی جاتی۔ گو یہ بھی

اپنے دشمنوں کے حق میں ایذا کا باعث ہوتے ہیں۔ الغرض اسی انسان سے پناہ مانگی جائے گی جو لوگوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں۔

اس تقدیر پر رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کی پناہ لی جاتی ہے۔ وسواس کے اس شر سے جس کا وہ پناہ مانگنے والے اور تمام لوگوں کو وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ ان کی طرف سے پناہ پکڑنے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔

جب لوگوں کے لیے وسواس کے علاوہ دوسرے کسی شر کا وجود ہی نہیں تو وسواس سے استعاذہ ہی دراصل مطلوب و مقصود ہوگا۔ اس تشریح و تفصیل سے اس کا مفہوم نہایت متوازن صورت میں واضح ہوتا ہے اور انبیائے کرام اور اولیاء اللہ بھی وسواس کے مفہوم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اُس صورت میں جنوں کی انسانوں پر فضیلت و برتری ثابت ہوتی تھی جسے کوئی سمجھ دار آدمی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔

سوال: اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ جب سارے کے سارے شرکی بنیاد وہی ہے جو وسواس ”خناس“ سے پیدا ہوتی ہے تو پھر انسانوں کے وسوسہ سے پناہ مانگنے کا کیا مطلب؟ کیوں کہ انسانوں کا وسوسہ تبعاً جنوں کے وسوسے کے ماتحت ہے۔

جواب: وسوسہ کی دو قسمیں ہیں: وسوسہ کی ایک قسم جنوں کی طرف سے پیدا ہوتی ہے، جب کہ دوسری قسم خود انسانوں کے نفوس سے تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا تَوْسُوْسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ (ق: ۱۶/۵۰)

لہذا شردنوں جہتوں یعنی جنوں اور انسانوں سے واقع ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے جنوں کی قسم میں شیطانوں کا کردار ہوتا ہے۔

وسوسۃ کو وشوشۃ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کا استعمال ان معنوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے کے کان میں آہستہ آواز میں بات کرے۔ اسی طرح وَسْوَسَةَ الْحَلْبِيِّ یعنی زیور کی نرم سی آواز، بھی اسی معنی میں ہے۔ لیکن یہ صرف سین کے ساتھ مستعمل ہے۔

رب الناس کی تفسیر:

”رب الناس“ وہ ہے جو اپنی قدرت مشیت اور تدبیر کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرتا ہے، وہی رب العالمین ہے یعنی تمام جہان اور کل خلقت کا رب۔ پس تمام مخلوق کا خالق بھی وہی ہے اور لوگوں کے اعمال کا پیدا کرنے والا بھی۔

ملک الناس کی تفسیر:

”ملک الناس“ وہ ہے جو لوگوں کو حکم دیتا اور کسی کام سے منع کرتا ہے۔ بادشاہ اپنے احکامات کی بنیاد پر بادشاہی چلاتا ہے، جب کہ جمادات (بے جان چیز) کا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا کیوں کہ وہ کسی کا خطاب نہیں سمجھ سکتے۔ البتہ جمادات کا مالک ضرور ہوتا ہے۔

”ملک“ یعنی بادشاہ اسی چیز کا ہو سکتا ہے جو اس کی بات کو سمجھ سکے، حیوانات چوں کہ آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول نقل فرمایا:

﴿عَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ﴾ (النمل: ۲۷/۱۶)

”ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔“

سورہ نمل میں مزید فرمایا:

﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ﴾ (النمل: ۲۷/۱۸)

”ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیو!“

اس سے معلوم ہوا کہ حیوانات جس کا خطاب سمجھتے ہوں اگرچہ وہ ان کا ہم جنس ہو یا غیر جنس سے ہو وہ ان کا بادشاہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بادشاہ تھے۔

الہ الناس کی تفسیر:

الہ وہ معبود ہے جو (عابد کے) تمام ارادوں اور تمام اعمال کا حقیقی مقصود ہو، جیسا کہ اس موضوع پر اس کے مناسب مقام میں شرح و تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔

رب، ملک، الہ کو ناس کی طرف منسوب کرنے میں حکمت:

بعض علماء نے کہا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ”ناس“ کا ذکر کرنا دو باتوں کے لیے ہے:
ایک یہ کہ انسان ہی پناہ مانگنے والے ہیں۔

دوم یہ کہ انہی کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔

ان دونوں باتوں کو ابن جوزئی نے ذکر کیا ہے لیکن اس کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی۔
کیوں کہ جن کا وسوسہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اس کا ذکر نہیں فرمایا۔

در اصل بات یہ ہے کہ ”ناس“ کو اس لیے ذکر کیا ہے کیوں کہ پناہ مانگنے والے وہ خود
ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے رب کی پناہ پکڑتے ہیں جو ان کو حفاظت میں رکھتا ہے۔ اپنے بادشاہ کی
پناہ پکڑتے ہیں جو ان کو حکم دیتا اور کسی کام سے منع کرتا ہے۔ اپنے الہ کی پناہ پکڑتے ہیں جس کی
وہ عبادت کرتے ہیں۔ اس شخص کے شر سے پناہ مانگتے ہیں جو ان میں اور ان کے رب، ملک
اور الہ کی عبادت میں حائل اور رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس وسوسہ کے شر سے بھی پناہ
مانگتے ہیں جو خود ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اس کا سبب انسان اور جن دونوں ہو سکتے
ہیں۔ کیوں کہ شر کی اصل انسان ہی ہے یہیں سے اس کا صدور ہوتا ہے اور انہی پر اس کے
برے نتائج مترتب ہوتے ہیں۔

بہترین استعاذہ سورہ فلق والناس میں ہے:

اس تقریر سے کئی ایک خصوصیات واضح ہوئیں جو اس استعاذہ اور اس سے قبل سورہ فلق
کے استعاذہ میں موجود ہیں۔ جیسا کہ اس کے متعلق نبی ﷺ سے احادیث بھی منقول ہو چکی:
آپ نے فرمایا:

((أَنَّهُ لَمْ يَسْتَعِذْ الْمُسْتَعِذُونَ بِمِثْلِهِمَا))^①

”یعنی پناہ مانگنے والوں نے کبھی کسی چیز کے ساتھ پناہ نہیں پکڑی جو (تاثیر استعاذہ
میں) ان دونوں سورتوں کی مثل ہو۔“

① سنن نسائی، کتاب الاستعاذہ، باب ماجاء فی سورتی المعوذتین، رقم: ۵۴۴۰۔ سنن

دارمی، کتاب فضائل القرآن، باب فی فضل المعوذتین

کیوں کہ ہر کفر، فسق اور عصیان کی جڑ اور اصل وسواس ہی ہے۔ اور وہی تمام شرور کی اصل ہے۔ جب انسان وسواس کے شر سے بچا لیا گیا تو دوزخ اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت اور مسیح و جال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ کیوں کہ یہ سب عذاب اور فتنے وسواس کی راہ سے ہی انسان کو پہنچتے ہیں۔ اس طرح آدمی دنیا و آخرت میں ہر قسم کے عذابِ الہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کو عذاب تو محض گناہوں کی وجہ سے ہوگا اور گناہوں کا سبب وسواس ہی ہے۔

پھر اگر آیت میں پناہ مانگنے والے کے سوا کسی غیر کا وسوسہ شامل ہو، بایں طور کہ پناہ مانگنے والے کے قول مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ سے مراد وہ وسواس ہے جو اسے خارج سے پہنچتا ہے اور جس سبب سے پہنچتا ہے تو اسے لوگوں کے ظلم بچا لیا جائے گا۔ اور اگر پناہ مانگنے والے کی مراد خود اپنے اندرونی وسوسہ کی ہو (تو بھی یہی نتیجہ حاصل ہوگا) کہ اسے گناہوں سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَوْلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ (آل عمران: ۱۶۵)

”کیا جب تم مسلمانوں پر (جنگ اُحد کی شکست کی) مصیبت آ پڑی۔ حالانکہ تم (جنگ بدر میں) اس سے دوہنی مصیبت (اپنے دشمنوں پر) ڈال چکے ہو تو (بھی) تم لگے کہنے کہ (یہ آفت کہاں سے آگئی) اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو کہ یہ تمہارے اپنے (کیے) سے آئی۔“

2: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ (شوری: ۴۲/۳۰)

”اور تم پر جو مصیبت پڑی ہے تو تمہارے اپنے ہی کرتوت سے۔“

3: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ

نَفْسِكَ﴾ (النساء: ۷۹/۴)

”(اے بندے) تجھ کو کوئی فائدہ پہنچے تو (سمجھ کہ) اللہ کی طرف سے ہے اور تجھ کو

کوئی نقصان پہنچے تو (سمجھ کہ) تیرے نفس کی طرف سے ہے۔“

وسوسہ گفتگو اور کلام کی جنس سے ہے، اسی لیے مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے قول ﴿مَا تُوَسَّوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ (ق: ۱۶/۵۰) کی تفسیر میں کہا ہے (مَا تُحَدِّثُ بِهِ نَفْسُهُ) یعنی نفس کا وسوسہ وہ ہے جو انسان کا نفس اپنے آپ میں باتیں کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا تَحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ))
 ”یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ان چیزوں سے درگزر کی جو ان کے نفس دل ہی دل میں باتیں کرتے ہیں۔ جب تک وہ باتیں زبان پر نہ لائیں اور

ان پر عمل نہ کریں۔“^①
 وسوسہ یا حدیث نفس کی تقسیم:

حدیث نفس کی دو قسمیں ہیں:

①.....خبر ②.....انشاء

پھر خبر کی دو قسمیں ہیں: یا تو گزشتہ واقعہ کی خبر ہوگی یا آئندہ واقع ہونے والے امر کا بیان۔ چنانچہ گزشتہ خبر تو شیطان انسان کو یاد دلاتا ہے اور آئندہ واقع ہونے والے امر کے متعلق اس سے باتیں کرتا ہے کہ تو فلاں فلاں کام کرے گا یا ایسا ایسا کرے گا یا اللہ کی تقدیر سے یہ امور واقع ہوں گے، پس یہ آرزوئیں اور جھوٹے وعدے ہیں۔

انشاء کی تین قسمیں ہیں:

①.....امر ②.....نہی ③.....اباحت

یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور کسی کے نہ کرنے کا، کسی کے متعلق کہتا ہے یہ تجھے مباح ہے اس کی پروا نہ کر۔

① صحیح بخاری، کتاب الطلاق، باب الطلاق فی الاغلاق، رقم: ۵۲۶۹۔ صحیح مسلم

، کتاب الایمان، باب تجاوز اللہ عن حدیث النفس، رقم: ۲۰۲

شیطان کے وسوسہ کی ایک اور قسم:

شیطان کبھی تو برائی کی باتوں کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ کبھی نیک کام بھلا دیتا ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی باتوں میں مشغول ہو کر کسی نیک کام جو اسے کرنا ہو بھول جاتا ہے۔ اسی نسیان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (انعام: ۶/۶۸)

”یعنی اگر کبھی تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو۔“

موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہم سفر نوجوان نے موسیٰ سے کہا تھا:

﴿فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَنَسَانِيَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ﴾ (کہف: ۱۸/۶۳)

”میں آپ سے مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا اور مجھے سوائے شیطان کے اور کسی نے نہیں بھلایا۔“

سورہ یوسف علیہ السلام میں ہے:

﴿فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾ (یوسف: ۱۲/۴۲)

”یعنی شیطان نے اس کو اپنے آقا کے پاس اس کا ذکر کرنا بھلا دیا۔“

صحیحین میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا أَدَّنَ الْمُؤَدِّدُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينَ أَقْبَلَ فَإِذَا تَوَبَّ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّوْبِ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ فَيَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا لِمَا لَا يَذْكَرُ حَتَّى يَظِلَّ الرَّجُلُ لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى))^①

① صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب فضل التاذین، رقم: ۶۰۸۔ صحیح مسلم، کتاب

الصلاة، باب فضل الاذان وهرب الشيطان عند سماعه، رقم: ۱۹

”جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان پیٹھ کے بل بھاگ جاتا ہے اور زور سے گوز لگاتا ہے تاکہ اذان اس کے کان میں نہ پہنچے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر (اپنے کام و سوسہ ڈالنے کے لیے) آ جاتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پہلے کی طرح پیٹھ کے بل بھاگ جاتا ہے، جب اقامت بھی ہو چکتی ہے تو پھر آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان اور اس کے نفس کے مابین ہو کر جو باتیں اسے بھولی ہوئی تھیں ان کے متعلق کہتا ہے فلاں بات یاد کر فلاں بات یاد کر۔ حتیٰ کہ انسان انہی باتوں میں ایسا محو ہو جاتا ہے کہ اس کو خبر تک نہیں رہتی کہ کتنی رکعتیں پڑھیں۔“

شیطان نے انسان کو گزشتہ واقعات یاد دلانے جو اس کے دل میں تھے، دل میں کچھ اپنے اور کچھ دوسروں کے کام ہوتے ہیں جن کی طرف شیطان متوجہ کروا کے آدمی کو بھلا دیتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھیں۔ کیوں کہ نسیان انسان کی یادداشت کو زائل کر دیتا ہے اور دوسرے کام میں مصروف کر کے پہلی بات بھلا دیتا ہے۔

مستقبل کے جھوٹے وعدے اور باطل آرزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ
وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ
فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلُمُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ (ابراہیم: ۲۲/۱۴)

”اور جب (اخیر) فیصلہ ہو چکے گا (اور لوگ شیطان کو الزام دیں گے) تو شیطان کہے گا کہ خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا (سو اس نے پورا کیا) اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی اور تم پر میری کچھ زبردستی تو تھی نہیں۔ بات تو اتنی ہی تھی کہ میں نے تم کو (اپنی طرف) بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا تو اب مجھے الزام نہ دو بلکہ اپنے آپ کو الزام دو۔“

اس آیت کریمہ میں شیطان کے حکم اور وعدے کا ذکر ہے، نیز فرمایا:

﴿ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، أُولَئِكَ مَا وَآهَمُ جَهَنَّمَ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴾ (النساء: ۴/۱۱۹-۱۲۱)

”اور جو شخص خدا کے سوا شیطان کو دوست بنائے (اور اس کی پیروی کرے) تو وہ صریح گھائے میں آ گیا (شیطان) ان کو وعدے دیتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے اور شیطان ان سے جو (کچھ بھی) وعدہ کرتا ہے نرا دھوکا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہیں جن کا (آخری) ٹھکانا دوزخ ہے اور وہاں سے کہیں بھاگنے نہیں پائیں گے۔“

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً وَفَضْلًا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (البقرہ: ۲/۲۶۸)

”شیطان تم کو تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے اور اللہ اپنی طرف سے (قصوروں کی) معافی اور برکت کا تم سے وعدہ فرماتا ہے اور (بڑی) گنجائش والا (اور سب کے حال سے) واقف ہے۔“

اس آیت میں بھی اس کے حکم اور وعدے کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب قبلی کو قتل کر دیا تو کہا:

﴿ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴾ (القصص: ۲۸/۱۵)

”یعنی یہ تو (مجھ سے) ایک شیطانی حرکت (سرزد) ہوئی، کچھ شک نہیں کہ شیطان (آدمی کا) دشمن (اور اس کو) کھلم کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔“

حضرت ابو بکرؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ اور ان کے علاوہ کئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دستور تھا کہ جو مسائل اپنے اجتہاد سے بیان کرتے ان کے بارے میں فرمایا کرتے کہ یہ جواب جو میں نے دیے ہیں اگر درست ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور غلط ہوں تو میری اور شیطان کی طرف سے ہیں۔

پس ان حضرات نے ان اعتقادات وغیرہ کو جو خلاف واقع انسان کے جی میں ڈالے

جاتے ہیں، شیطان کی طرف منسوب کیا ہے۔ اگرچہ یہ شخص گناہ گار نہیں ہوتا اس لیے کہ اس آدمی نے اپنی پوری طاقت صرف کی ہے۔ جیسے وہ شخص گنہگار نہیں ہوتا جس کو شیطان کی طرف سے نماز میں وسوسہ آئے، اور نہ ان خیالات سے گنہگار ہوتا ہے جو انسان اپنے دل میں باتیں کرتا ہے۔

بھول چوک پر مواخذہ نہ ہونے کی دلیل:

اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اہل ایمان کا قول نقل فرمایا کہ انہوں نے کہا:

﴿رَبَّنَا لَا تَوَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا﴾ (البقرہ: ۲/۲۸۶)

”اے ہمارے رب! ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا سرزد ہو جائے۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا:

(قَدْ فَعَلْتُ) ﴿۱﴾ ”یعنی میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔“

درست بات یا درست کام کا بھول جانا اور غلطی کرنا دونوں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَ اِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِہٖ وَاَمَّا يُنْسِيْنَكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ﴾ (انعام: ۶۸/۶)

”جب ایسے لوگوں کو کہیں تم دیکھو جو ہماری آیتوں کا مشغلہ بنا رہے ہوں تو ان (کے پاس) سے ٹل جاؤ یہاں تک کہ ہماری آیتوں کے سوا (دوسری) باتوں میں لگ جائیں اور اگر شیطان تم کو (ہماری یہ نصیحت کسی وقت) بھلا دے تو یاد آنے کے بعد (ایسے) ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا۔“

① صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب تجاوز اللہ عن حدیث النفس، رقم: ۱۹۹ - ۲۰۰۔

مسند احمد (۱/۳۳۲) رقم: ۳۰۷۱

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيَصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا))^①

”جو شخص سو یا رہے اور نماز فوت ہو جائے یا نماز پڑھنی بھول جائے تو جب یاد آئے فوراً پڑھ لے۔“

جب آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم غزوہ خیبر میں سوئے رہ گئے حتیٰ کہ نماز کا وقت فوت ہو گیا تو (بیدار ہونے کے بعد) آپ نے اپنے صحابہؓ سے فرمایا:

((اِرْتَجَلُوا فَإِنَّ هَذَا مَكَانٌ حَضَرَ نَا فِيهِ شَيْطَانٌ))^②

”یہاں سے کوچ کرو، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔“
ایک حدیث میں آپ نے فرمایا:

((إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلَالًا فَجَعَلَ يُهْدِيهِ، كَمَا يُهْدِي الصَّبِيَّ حَتَّى نَامَ))^③

”شیطان بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر اس کو تھپکی لگانے لگا جیسے بچے کو تھپکی لگا کر (سلاتے) ہیں۔ یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ سو یا رہا۔“

واقعہ یوں ہوا کہ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا کہ فجر کے وقت سب کو جگا دینا (لیکن) بلال رضی اللہ عنہ بھی دوسروں کی طرح سو گئے اور کسی کو بھی خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ دھوپ نکلی اور سب سے پہلے آپ ہی بیدار ہوئے۔

① صحیح بخاری، کتاب مواقیب الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل اذا ذكرها، رقم:

۵۹۷۔ صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم: ۳۱۴

② صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم: ۳۱۰۔ مسند احمد

(۲/۴۲۹) رقم: ۹۵۳۰۔ مؤطا امام مالك، کتاب وقوت الصلاة، باب النوم عن

الصلاة، رقم: ۲۶

③ مؤطا امام مالك، کتاب وقوت الصلاة، باب النوم عن الصلاة، رقم: ۲۶

علیٰ ہذا القیاس نیند اور اُدگھ جو مامور بہ سے غافل کر دے وہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اگرچہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ذکر کی مجلس میں اُدگھ آنا شیطان کی طرف سے ہے۔ اسی طرح نیند میں احتلام ہونا بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ حالانکہ (شریعت میں ثابت ہے کہ) سونے والے پر مواخذہ نہیں۔

خواب کی تین قسمیں:

صحیحین میں نبی ﷺ سے ثابت ہے کہ خواب کی تین قسمیں ہیں:

①..... اللہ کی طرف سے دکھلاوا ②..... شیطان کی طرف سے دکھلاوا ③..... اور ایک

آدمی بیداری میں جو باتیں کرتا ہے بعض اوقات وہی نیند میں بھی دیکھتا ہے۔^① بعض نے کہا یہ تقسیم ابن سیرین (تابعی معبر) کے کلام سے ہے۔ لیکن خواب کی مذکورہ تقسیم میں سے پہلی دو قسمیں تو بلاشبہ نبی ﷺ سے ثابت ہیں۔ خواب کی پہلی دونوں اقسام عام طور پر دلی وسوسہ اور شیطانی وسوسہ دونوں سے ممکن ہوتی ہیں اور دونوں پر مواخذہ نہیں۔

کیوں کہ حدیث میں ہے کہ سوائے سوسے سے حساب کا قلم اٹھالیا گیا ہے۔ شیطان کا وسوسہ دل کو ڈھانپ لیتا ہے، جیسے خیال کا پردہ دل پر آ جاتا ہے۔ پھر جو ایمان اس کے پاس ہو وہ شیطان اسے بھلا دیتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق سے اندھا ہو کر باطل میں پڑ جاتا ہے۔

اگر انسان اس شیطانی خیال میں پھنسنے سے پہلے متقین میں سے ہو تو پھر اس کو حق سوجھ جاتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ (اعراف: ۷/۲۰۱)

”جو لوگ پرہیزگار ہیں جب کبھی شیطان کی طرف کا کوئی خیال ان کو چھو بھی جاتا ہے تو (فوراً) متنبہ ہو جاتے ہیں اور وہ اسی دم (راہِ ثواب) دیکھنے لگتے ہیں۔“

① صحیح بخاری، کتاب التعبیر، باب القید فی المنام، رقم: ۷۰۱۷۔ صحیح مسلم، کتاب

الرؤیا، باب فی کون الرؤیا من اللہ وانہا جزء من النبوة، رقم: ۶

کیوں کہ شیطان کی عادت ہے کہ اپنی طرف سے ان کو ایسے خیال میں لگا دیتا ہے جو ان کے دل کو ڈھانپ لے، کبھی یہ خیال نہایت لطیف اور باریک ہوتا ہے اور کبھی کثیف اور گندا بھی۔

بہر حال وہ دل پر پردہ سا پڑ جاتا ہے جو حق کے دیکھنے سے مانع ہوتا ہے، نبی ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ نُكِبَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ - فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ

وَأَسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ. وَإِنْ زَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ - فَذَلِكَ الرَّأُو

الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ﴾)) (مطففين: ۸۳/۱۴) ❶

”جس وقت بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے پھر اگر

توبہ کرے اور گناہ سے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صیقل کیا جاتا ہے

(صاف اور روشن ہو جاتا ہے) اور اگر (باز نہ آئے اور) زیادہ گناہ کرتا جائے تو

وہ داغ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ (تمام) دل پر چھا جاتا ہے۔ تو یہی

ہے وہ زنگ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے (سورہ مطففين) میں فرمایا ”نہیں

نہیں“ بلکہ (بات یہ ہے کہ) ان کے دلوں پر ان (ہی) کے اعمال (بد) سے

زنگ بیٹھ گئے ہیں۔“

شیطانی خیال اور گناہوں کا زنگ:

لیکن شیطانی خیال الگ ہوتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے زنگ دوسری چیز۔ گناہوں کی سزا

دراصل زنگ کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور ”غین“ بھی زنگ کی ہی ایک قسم ہے، لیکن اس سے

قدرے لطیف اور باریک ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

❶ سنن ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة ويل للمطففين، رقم: ۳۳۲۴۔ سنن ابن ماجہ،

کتاب الزهد، باب ذکر الذنوب، رقم: ۴۲۴۴۔ مستدرک حاکم (۵۱۷/۲) کتاب التفسیر،

باب تفسیر سورة المطففين

((إِنَّهُ لَيُبَغَاؤُا عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً))^①
 ”یعنی میرے دل پر ہلکا سا پردہ آجاتا ہے اور میں ایک دن میں ستر مرتبہ بھی بخشش
 مانگتا ہوں۔“

شیطان تو آدمی کے دل میں برائی ڈالتا ہے جب کہ فرشتہ نیکی ڈالتا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينَهُ، مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَقَرِينُهُ، مِنَ الْجِنِّ۔ قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ وَإِيَّايَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَاسَلَّمْ))

”تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک قرین (ہم نشین) فرشتوں میں سے مقرر کیا گیا ہے اور ایک قرین جنوں میں سے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ آپ کے ساتھ بھی ہر دو قرین مقرر کیے گئے ہیں۔ فرمایا: میں بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں، ہاں اتنی بات ہے کہ اُس (قرین جنی) پر اللہ تعالیٰ نے میری امداد کی ہے تو وہ مسلمان ہو گیا ہے۔“

ایک روایت میں:

((فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِالْخَيْرِ))^②

”اب وہ سوائے خیر اور نیکی کے اور کسی کام کا مجھے مشورہ نہیں دیتا۔“

حدیث میں جو اسلم کا لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے کہ مطیع اور فرمانبردار ہو گیا۔

سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ (تابعی) اس کو فاسلم بضم میم روایت کرتے ہیں۔ جس کے معنی ہیں ”میں اس کے شر سے سلامت رہتا ہوں“ کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ شیطان اسلام نہیں لاتا۔

① صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب استجاب الاستغفار والاستكثار منه، رقم: ۴۱

② صحیح مسلم، کتاب المنافقین، باب تحریش الشیطان وبعثه سرايا.....، رقم: ۶۹۔

لیکن دوسری روایت میں جو آنحضرت کا قول مذکور ہے:

((فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ))

یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اب وہ جن ایسا نہیں رہا کہ آپ کو برائی کا حکم کرے، اس کے اسلام سے یہی مراد ہے۔ یہ فرماں برداری اس کی بیچارگی اور ذلت کا اشارہ کرتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔

اس کی مثال اس طرح سمجھنی چاہیے: جیسے کوئی انسان دشمن پر دباؤ ڈال کر اسے قید کر لیتا ہے تو وہ مقہور دشمن جانتا ہے کہ مجھ پر غالب اور مجھے قید کرنے والا شخص میرے غلط مشورے کو سمجھ لے گا اور اسے قبول کرنے کے بجائے اُلٹا اس پر مجھے سزا دے گا۔ چنانچہ مجبوراً یہ قیدی اپنے مالک کو خیر اندیشی اور دیانتداری کا ہی مشورہ دے گا۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اَلَا اَنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِي عَلَيْهِ فَلَا يَأْمُرُنِي اِلَّا بِخَيْرٍ))^①

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

(اِنَّ لِلْمَلِكِ لَمَمَةً وَاِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَمَةً فَلَمَمَةُ الْمَلِكِ اِيعَادُ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ

بِالْحَقِّ وَلَمَمَةُ الشَّيْطَانِ اِيعَادُ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ)^②

”فرشتے کو بھی انسان کے ساتھ ایک قسم کا لگاؤ ہے اور شیطان کو بھی۔ فرشتے کا لگاؤ تو یہ ہے کہ نیکی کا وعدہ کرتا ہے اور سچ بات کی تصدیق کرتا یقین دلاتا ہے۔ جب کہ شیطان کا لگاؤ یہ ہے کہ برائی کا وعدہ دیتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے۔“

تخويف شيطاني:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۷۵)

① صحیح مسلم، کتاب المنافقین، باب تحریش الشیطان، وبعثه سرايا.....، رقم: ۶۹۔

مسند احمد (۱/۳۸۵) رقم: ۳۶۴۸

② سنن ترمذی، کتاب التفسیر، باب من سورة البقرة، رقم: ۲۹۸۸

”سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے یارانِ بد سے ڈراتا ہے۔“

مراد یہ کہ رعب کے وسوسے تمہارے دلوں میں ڈال کر اپنے یارانِ شر سے تمہیں خوف دلاتا ہے، جیسے انسانوں میں شیاطین کی عادت ہوتی ہے کہ انہیں اُڑا کر اور مقابلہ پر ابھار کر مدد کے وقت ساتھ چھوڑ دیتا اور ذلیل و خوار کرتا ہے۔

تثبیت ربانی:

اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

﴿وَإِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَبَتُّوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأْلَمِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ (انفال: ۱۲/۸)

”(اے پیغمبر ﷺ)! یہ وہ وقت تھا کہ تمہارا پروردگار فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم ایمان والوں کو جمائے رکھو، میں عنقریب کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا۔“

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (ابراہیم: ۲۷/۱۴)

”جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو کبھی بات (یعنی کلمہ توحید) کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی ثابت (قدم) رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔“

﴿وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلًا﴾

(بنی اسرائیل: ۷۴/۱۷)

”(اے پیغمبر ﷺ)! اگر ہم تمہیں ثابت (اور برقرار) نہ رکھتے تو بہت (ممکن

اور) قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھک پڑتے۔“

تثبیت کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو ایسا استوار اور برقرار کر دیا جائے کہ تذبذب اور شبہ کا شکار نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ حق کی تصدیق اور خیر کا وعدہ اس کے دل میں بائیں طور

القا کر دیا جاتا ہے کہ اس کا اعتقاد پختہ ہو جائے۔

چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

(لَمَّةُ الْمَلِكِ وَعَدُّ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقُ بِالْحَقِّ) ❶

جب انسان کا دل یہ معلوم کر لیتا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حق ہے تو اس کی تصدیق کرتا ہے (اس پر یقین کر لیتا ہے)۔ اور جب جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہدیق کی وجہ سے (کامیابی کا) وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر اس کو وثوق ہو جاتا ہے۔ لہذا صحیح راہ پر قائم اور برقرار ہو جاتا ہے۔

تشہیت کی دو قسمیں:

زبانی ثابت قدمی اختیار کرنا: جیسے ایک انسان دوسرے کو کسی معاملے میں متردد اور مضطرب ہوتا دیکھتا ہے تو باتوں کے ساتھ اسے مضبوط اور استوار کرتا ہے، بایں طور کہ اس کو یقین دلائے کہ تو صحیح راہ پر ہے اور اس سے ایسی تسکین دہ باتیں کرے جن سے اس کو معلوم ہو جائے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ اور ان باتوں کو سن کر وہ قائم و برقرار ہو جاتا ہے۔

عملاً ثابت قدمی اختیار کرنا: کہ بے قراری اور اضطراب کے وقت اپنے دل کو برقرار رکھے، جیسے کوئی انسان کسی پھسلتے ہوئے انسان کو تھام لے تاکہ اس کا پاؤں مضبوط ہو کر جم جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

((مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وَكَلَّ إِلَيْهِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْئَلِ الْقَضَاءَ وَلَمْ

يَسْتَعِنَ عَلَيْهِ ، أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ)) ❷

”جو شخص قاضی بننے کی درخواست کرے اور اس پر (دوسروں کی سفارش وغیرہ سے)

❶ سنن ترمذی، کتاب التفسیر، باب من سورة البقرة، رقم: ۲۹۸۸

❷ سنن ابو داؤد، کتاب الاقضية، باب فی طلب القضاء، رقم: ۳۵۷۸۔ سنن ترمذی، کتاب

الاحکام، باب ماجاء عن رسول الله فی القاضی، رقم: ۱۳۲۳

امداد چاہے، تو وہ اپنے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور جو منصب قضاء (حاصل کرنے) کی درخواست نہ کرے اور نہ اس پر کسی سے امداد چاہے تو اس پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ نازل کرتا ہے جو اس کو راستی پر رہنے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔“
یہ فرشتہ اس کے دل میں تصدیق حق اور وعدہ بالخیر کا القاء کر کے اسے راست باز بنا دیتا ہے۔

لفظ صلوة کا مفہوم:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (الاحزاب: ۴۳/۳۳)

”وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے (بھی) تاکہ (اس کی برکت سے) خدام کو (کفر کی) تاریکیوں سے نکال کر (ایمان) کی روشنی میں لے جائے۔“
یہ آیت کریمہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ یہ صلوة (یعنی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا رحمت بھیجنا) مسلمان بندوں کے تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکلنے کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کا ذکر کئی ایک آیات میں فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾

(البقرة: ۲/۲۵۷)

”اللہ ایمان والوں کا حامی و مددگار ہے، کہ ان کو (کفر کی) تاریکیوں سے نکال کر (ایمان) کی روشنی میں لاتا ہے اور جو لوگ (دین حق سے) منکر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں کہ ان کو (ایمان کی) روشنی سے نکال کر (کفر کی) تاریکیوں میں دھکیلتے ہیں۔“
(سورہ حدید) میں فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيَّ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (حدید: ۹/۵۷)

”وہ (اللہ) ذات پاک ہے جو اپنے بندے (محمد ﷺ) پر کھلی کھلی نشانیاں نازل کرتا ہے تاکہ (ان کی وجہ سے) تم کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لائے۔“
مزید فرمایا:

﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ (ابراہیم: ۱/۱۴)

”(اے پیغمبر) یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم (اس کی بدولت) لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاؤ۔“

ایک حدیث میں ہے:

((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ))^①

”اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص نیکی کی تعلیم دے کر لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے۔ ہر عمل کی جزا جنس عمل سے ہوتی ہے۔ لہذا اس عمل کے صلہ میں اللہ تعالیٰ اور ملائکہ بھی اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ سب لوگوں سے بڑھ کر اس صلوٰۃ کی تاثیر کے مستحق ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ (الاحزاب: ۵۶/۳۳)

”اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی ﷺ پر درود بھیجتے ہیں۔“

فرشتوں کی طرف منسوب لفظ صلوٰۃ کے معنی:

صلوٰۃ جب فرشتوں کی طرف مضاف ہو تو اس کے معنی دعا ہوتے ہیں، خواہ جملہ خبریہ متضمن

دعا ہو خواہ دعا کے صیغہ میں سے ہو۔ چنانچہ نبی ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

① سنن ترمذی، کتاب العلم، باب ما جاء فی فضل الفقہ علی العبادۃ، رقم: ۲۶۸۵

((وَالْمَلٰئِكَةُ تُصَلِّيْ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْهُ مَا لَمْ يُحَدِّثْ))^①

”جب تک تم میں سے کوئی اپنی نماز کی جگہ (یعنی مسجد میں) بیٹھا رہے تو فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں (کہتے ہیں) اے اللہ! اس کو بخش، اس پر رحم کر۔ جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے (تب تک یہی دُعا کرتے رہتے ہیں)۔“

اس حدیث میں آپ نے بیان فرمادیا کہ فرشتوں کی صلوة سے مراد یہ ہے کہ وہ ان الفاظ میں دعائیں مانگتے ہیں:

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْهُ))

اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب صلوة کے معنی:

جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو۔

ایک اثر میں منقول ہے کہ رب تعالیٰ شانہ صلوة بھیجتا ہے، فرماتا ہے:

((سَبَقْتُ اَوْ غَلَبْتُ رَحْمَتِيْ غَضَبِيْ))^②

”میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ (یا یوں فرمایا) میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام (لفظاً) خبر اور (معنی) انشاء ہے۔ ان الفاظ کا مضمون یہ ہے کہ رحمت (الہی) غضب پر سبقت لے جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صلوة کے یہ معنی نہیں کہ وہ اپنے غیر سے مطالبہ کرتا ہو کہ وہ ایسا کرے جیسے فرشتے اور ان کے علاوہ دوسری مخلوقات اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتی ہیں۔

① صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلوة، رقم: ۶۵۹۔ صحیح

مسلم، کتاب المساجد، باب فضل صلاة المكتوبة فی جماعة وانتظار الصلاة، رقم: ۲۷۳

② صحیح بخاری، کتاب التوحید، رقم: (۲۱۶/۸) صحیح مسلم، کتاب التوبة، باب فی

سعة رحمة الله، رقم: ۱۴

بلکہ اللہ تعالیٰ کی طلب سے مراد یہ ہے کہ وہ حکم کرتا ہے یا فرمان صادر کرتا ہے یا کسی بات کی قسم کھاتا ہے، مثلاً یوں کہہ دینا:

(لَا فَعَلَنْ كَذَا)

”مجھے قسم ہے میں ضرور ایسا کروں گا۔“

اور (کُنْ) فرمادینا یعنی (جس امر کا وجود میں لانا منظور ہو اس کو کہہ دینا) ہو جا! تو وہ (امر) فوراً ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو (لَا فَعَلَنْ كَذَا) فرمایا تو اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل تمام آیات اس قسم کی مثالیں ہیں:

﴿لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبَعَكَ﴾ (ص: ۸۵/۳۸)

”میں قسم کھاتا ہوں کہ جہنم کو تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے بھردوں گا۔“

﴿وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾

(الم سجدہ: ۱۳/۳۲)

”لیکن میری طرف سے اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جہنم کو جنوں اور آدمیوں سب سے ضرور ہی بھردوں گا۔“

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي

الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي

ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ (نور: ۵۵/۲۴)

”تم میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے ان سے خدا تعالیٰ کا

وعدہ ہے کہ ان کو ملک کی خلافت ضرور عطا کرے گا جیسے ان لوگوں کو خلافت عطا

کی تھی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں اور جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند کیا

ہے (یعنی اسلام) اس کو ان کے لیے جما کر رہے گا اور موجودہ خوف و خطر کے بعد

ان کو امن دے گا۔“

﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَ أَنَا وَرُسُلِي، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (مجادلہ: ۵۸/۲۱)

”خدا تو لکھ چکا ہے کہ ہم اور ہمارے پیغمبر ضرور ہی غالب آکر رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہی قوی اور غالب ہے۔“

مذکورہ بالا تمام آیات میں اللہ تعالیٰ کے ایک وعدے کا ذکر ہے جس کے ساتھ قسم بھی شامل ہے۔ لیکن سورہ مومن کی اس آیت میں محض وعدہ اور خبر ہے:

﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (مومن: ۴۰/۵۱)

”ہم دنیا کی زندگی میں ضرور اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔“

اس میں وعدہ بھی ہے اور خبر بھی، لیکن قسم اس میں مذکور نہیں۔ البتہ یہ موکل باللام ہے جس کا جواب قسم بننا ممکن ہے۔ علیٰ ہذا القیاس مندرجہ ذیل آیتوں میں بھی وعدہ ہے بلا قسم اور تاکید:

﴿ وَعَدْتُكُمْ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ﴾ (فتح: ۴۸/۲۰)

”اللہ تعالیٰ نے تم سے غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن پر تم قابو پاؤ گے۔“

﴿ وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ﴾ (انفال: ۷/۸)

”اللہ تعالیٰ کا وہ احسان یاد کرو جبکہ وہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک پر تم فتح پاؤ گے۔“

اس قسم کے وعدے بلا قسم اور تاکید کے متعدد آیات میں آتے ہیں۔

القَاءِ فِي الْقَلْبِ كِي اِقْسَام:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذُنِهِ مَا يَشَاءُ ﴾ (شوری: ۴۲/۵۱)

”کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کھلم کھلا کلام کرے، مگر ہاں (اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کی تین صورتیں ہیں): دل میں بات ڈال دینا، پردہ کے پیچھے سے کلام کرنا یا کوئی فرشتہ بھیج دینا جو اس کے حکم سے جو وہ چاہے دل میں ڈال دیتا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ بشر کی طرف اللہ تعالیٰ وحی اس طرح کرتا ہے کہ کبھی دل میں القاء کر دیتا ہے اور کبھی کوئی قاصد بھیج دیتا ہے جو رسول مکرم کو اللہ کی اجازت سے اس کے پسند کردہ امر کا القاء کرتا ہے۔

قاصد ملائکہ عظام ہیں۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے۔ ملک کے معنی پیغام لے جانا، اس لیے کہ اس کلمہ (ملک) کی اصل مَلَاكَ ہے مَفْعَلٌ کے وزن پر، لیکن کثرت استعمال سے اس میں تخفیف کی گئی۔ ہمزہ کی حرکت اس کے ماقبل لام ساکن کی طرف منتقل کی گئی اور ہمزہ کو حذف کر دیا گیا۔ مَلَاكَ مَالِكٌ سے ماخوذ ہے اور اس مادہ کے معنی خواہ ہمزہ لام پر مقدم ہو یا لام ہمزہ پر (مقدم ہو) رسالت (پیغام لے جانے) کے ہی ہیں۔ اسی طرح اَلْوَكَّةُ بتقدیم ہمزہ برلام (کے معنی بھی پیغام برداری کے ہیں) شاعر نے کہا

أَبْلَغُ النُّعْمَانِ عَنِّي مَالِكًا
إِنَّهُ قَدْ طَالَ حَبْسِي وَانْتِظَارِي

”نعمان کو میری طرف سے پیغام پہنچا دے کہ میری مدت جس اور انتظار بہت طویل ہو گئی ہے۔“

اس میں ہمزہ لام پر مقدم ہے (اور اس کے معنی پیغام کے ہیں) لیکن مَلِكٌ جو مَلِكٌ (کی اصل ہے اس) میں لام ہمزہ پر مقدم ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ کیوں کہ اشتقاقی اکبر میں اس کی نظیر لَاكَ يَلُوكُ کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب (انسان) کلام کرتا (اور گھوڑا) لگام کو (منہ میں) چباتا ہو۔ ہمزہ واؤ سے زیادہ قوی ہے۔ اس کے بعد اس کی نظیر اشتقاقی اوسط اَكَلٌ يَأْكُلُ ہے، اس لیے کہ کھانے والا بھی جو غذا پیٹ میں داخل کرتا ہے اس کو (منہ میں) چباتا ہے۔

یعنی کلام اور علم بھی ایسی چیز ہے کہ انسان اسے اپنے اندر داخل کر لیتا ہے اور اس سے غذا پاتا ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

(إِنَّ كُلَّ آدَبٍ يُحِبُّ أَنْ تُوْتِي مَادُّبَتَهُ، وَإِنَّ مَادُّبَةَ اللَّهِ الْقُرْآنُ)

”ہر میزبان پسند کرتا ہے کہ اس کی ضیافت قبول کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی ضیافت قرآن ہے۔“

ادب کے معنی ہیں مہمانی کرنے والا اور مَادْبَةٌ (دال پرضمہ اور فتح دونوں جائز ہیں) کے معنی ضیافت ہیں، جس سے وہ طعام مراد ہوتا ہے جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ اثر بیان کر کے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل کردہ کلام سے اپنے بندوں کی ضیافت کی ہے۔ یہ کلام اللہ بندوں کے دلوں کی (روحانی) غذا اور قوت ہے، انسانی دل اس سے بہت نفع حاصل کرتے ہیں۔ کیوں کہ جس قدر بدن غذا کا محتاج ہے اس سے کہیں بڑھ کر دل روحانی غذا کا محتاج ہے۔

امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: (رَبَّانِي) وہ لوگ ہیں جو حکیمانہ اقوال سے لوگوں کو غذا دیتے اور ان کی پرورش کرتے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((اِنِّي اَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي))^①

”میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔“

ان دونوں باتوں سے معلوم ہوا کہ کلامِ الہی روحانی غذا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ لوگ دل و بدن کی تندرستی کے لیے غذا کے محتاج ہوتے ہیں۔ لہذا کلامِ الہی شفا سے بڑھ کر غذا کا بھی فائدہ دیتا ہے۔

صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

((مِثْلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُمْسَكَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ

① صحیح بخاری، کتاب الصوم، باب التکلیل لمن اکثر الوصال، رقم: ۱۹۶۵۔ صحیح

مسلم، کتاب الصوم، باب النهی عن الوصال، رقم: ۵۸۔

مِنْهَا طَائِفَةٌ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَشَرِبَ النَّاسُ وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا - فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ -))^①

”جو ہدایت اور علم دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زمین پر مینہ برسا تو کچھ حصہ تو اس زمین کا ایسا تھا کہ اس نے پانی کو جذب کر لیا اور اس میں کثرت سے روئیدگی اور گھاس پیدا ہوئی۔ کچھ حصہ اس زمین کا ایسا تھا کہ اس میں سبزہ اُگانے کی صلاحیت تو نہ تھی لیکن اس نے پانی روک رکھا جو انسانوں نے خود پیا اور جانوروں اور کھیتوں کو پلایا۔ کچھ حصہ اس زمین کا ایسا تھا کہ وہ صرف چٹیل میدان تھا نہ وہاں پانی رکا اور نہ گھاس اور سبزہ پیدا ہوا۔ یہ ظاہری مثال لوگوں کی حقیقت حال ہے۔ بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو ہدایت اور علم اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مجھے عطا ہوا اس سے بہرہ مند ہوئے۔ زمین کے پہلے دو ٹکڑے ان لوگوں کی مثال ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اس (علم و ہدایت کی طرف) توجہ ہی نہ کی اور جو ہدایت دے کر مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسے قبول نہ کیا (زمین کا تیسرا حصہ اس دوسری مثال جیسی ہے)۔“

اس حدیث میں آپ نے بتلا دیا کہ جو علم و ہدایت آپ لائے ہیں وہ دلوں کے حق میں ایسا ہے جیسے زمین کے حق میں پانی کہ کبھی تو وہ اسے جذب کر کے روئیدگی اُگاتی ہے اور کبھی سمیٹ کر محفوظ رکھتی ہے اور کبھی نہ سبزہ اُگاتی ہے نہ پانی کو محفوظ رکھتی ہے۔ زمین پانی کو جذب کر کے اس سے غذا حاصل کرتی ہے تب اس قابل ہوتی ہے کہ اس سے بہتری اور بھلائی کا عمل یعنی عمدہ پیداوار حاصل کی جائے۔

① صحیح بخاری، کتاب العلم، باب فضل من علم و علم، رقم: ۷۹۔ صحیح مسلم، کتاب

الفضائل، باب بیان مثل ما بعث النبی من الہدی والعلم، رقم: ۱۵

اس علم و ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے روح بھی کہا ہے جس کی بدولت دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (شوری: ۴۲/۵۲)

”(اے پیغمبر) ہم نے اپنے حکم سے روح (یعنی یہ تعلیم حکمت) تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے۔ تمہیں (پہلے) یہ معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ ہی ایمان (کی حقیقت سمجھتے تھے) مگر ہم نے قرآن کو ایک نور بنایا ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے (دین) کا راستہ دکھا دیتے ہیں تو تم بھی بلاشبہ لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے ہو۔“

جب یہ ثابت ہو چکا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف القاء کرتا ہے کبھی فرشتے کے واسطے سے اور کبھی بلا واسطہ، بلا واسطہ کی یہ صورت مطلقاً سب مومنوں کے لیے عام ہے، صرف انبیاء کے ساتھ مختص نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ (قصص: ۲۸/۷)

”ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی (الہام اور القاء کیا) کہ موسیٰ کو دودھ پلاؤ۔“
حالانکہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ نبی نہ تھیں، نیز فرمایا:

﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (مائتہ: ۵/۱۱۱)

”جب ہم نے حواریین (حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ماننے والوں) کی طرف وحی کی کہ ہم پر اور ہمارے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم نے مان لیا اور (اے اللہ) تو اس امر پر گواہ رہ کہ ہم تابع مطیع فرمان ہیں۔“

یہاں صورت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حیوانات کی طرف بھی وحی کرتا ہے۔ چنانچہ سورۃ

نمل میں فرمایا:

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ (النحل: ۱۶/۶۸)

”تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔“

چنانچہ انسان کی طرف تو اس وحی کا ثبوت بطریق اولیٰ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ (حم سجدہ: ۴۱/۱۲)

”ہر آسمان میں اس نے انتظام تدبیر کی وحی بھیجی۔“

اور فرمایا:

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (الشمس: ۹۱/۷-۸)

”قسم ہے جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا۔ پھر اس کے دل

میں اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کا الہام بھی کر دیا۔“

یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بدکاری اور پرہیزگاری دونوں کا القا تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ البتہ

اول الذکر یعنی الہام فجور کا ظہور بواسطہ شیطان ہوتا ہے جسے القاء وسواس بھی کہتے ہیں اور مؤخر

الذکر یعنی الہام تقویٰ فرشتے کے واسطہ سے ہوتا ہے اور یہ الہام (القاء) وحی کہلاتا ہے۔

شیطان تو فجور (اور بدکاری) کا حکم کرتا ہے، جب کہ فرشتہ نیکی اور تقویٰ کا حکم کرتا ہے۔ چنانچہ

چہ حکم دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خبر بھی ملائی جائے۔

الہام اور وسوسہ میں امتیاز:

اب عرف عام یہ قرار پایا ہے کہ لفظ الہام جب مطلق بلا قید بولا جائے تو اس سے وسوسہ

مراد نہیں ہوتا۔ آیت کریمہ (سورہ والشمس کی) اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ وحی الہام اور

وسوسہ میں فرق ہے۔ یعنی جس کام کا حکم دیا گیا، اگر خوف خدا اور تقویٰ سے اس کا تعلق ہو تو وہ

وحی والہام ہے۔ اور اگر فجور و بدکاری کی قسم سے ہو تو شیطانی وسوسہ ہے۔

چنانچہ الہام محمود اور وسوسہ مذمومہ میں فرق کرنے کا ذریعہ کتاب اللہ اور سنت رسول

اللہ ﷺ ہے۔ جس چیز کا دل میں القا ہو اگر کتاب اور سنت اس امر کی راہنمائی کرتے ہیں تو یہ

از قسم تقویٰ ہے، اور وہ الہام محمود ہوگا۔ بصورت دیگر کتاب و سنت یہ بتائیں کہ وہ از قسم فجور ہے تو وسواس مذموم ہوگا۔ فرق کرنے کا یہ طریقہ ہر جگہ جاری ہو سکتا ہے کہیں بھی اس سے اختلاف نہیں ہوتا۔

وسوسہ نفس اور وسوسہ شیطان میں امتیاز:

ابوحازم رضی اللہ عنہ نے وسوسہ نفس اور وسوسہ شیطان میں اس طرح فرق کیا ہے کہ اگر انسان کا نفس اس کو اپنے لیے پسند نہ کرے تو سمجھ لے کہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالا گیا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور اگر اس کا نفس اس کو اپنے لیے پسند کرے تو وہ نفس کا اپنا وسواس ہے نفس کو اس سے کے۔

نظر اور استدلال کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے، اس کا بیان:

اس علم کے بارے میں جو نظر اور استدلال کے بعد قلب میں حاصل ہوتا ہے، متکلمین اور مناظرین نے تین اقوال ذکر کیے ہیں: چنانچہ امام ابو حامد غزالی نے اپنی (کتاب) مستصفیٰ وغیرہ میں جہمیہ، قدریہ اور فلاسفہ کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ البتہ اکثر اہل کلام صرف دو قول ذکر کرتے ہیں: جہمیہ کا قول اور قدریہ کا قول۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں انہی لوگوں کے اقوال ذکر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے پہچانتے ہیں کہ انہوں نے اس مسئلہ میں کلام کیا ہے، وہ ان کے سوا کسی کو نہیں جانتے۔ دراصل یہ مسئلہ، مسئلہ قدر کے فروغ میں سے ہے۔ کیوں کہ جو چیز نفس میں حاصل ہوتی ہے وہ اسی (نفس ہی) میں پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اس (علم نظری اور استدلالی) میں بھی اقوال اسی طرح ہوں گے جس طرح اس جیسے (باقی حوادث) میں ہیں۔

جہم اور اس کے ہم خیال ابوالحسن اشعری اور بہت سے متاخرین جو صفات الہی کو ثابت مانتے ہیں، اس بات میں اہل سنت ہی کی طرح عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور بندوں کے افعال کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ لیکن وہ (جہم اور اس کے موافقین) سب اور قدرت موتہ کو ثابت نہیں مانتے اور نہ وہ فعل رب تعالیٰ کی حکمت کے قائل ہیں۔

چنانچہ ان لوگوں نے قوی اور طبائع جیسے امور خارجی اور افعال کے اسباب و حکم کا انکار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی شے کا سبب نہیں مانتے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ موجودات کا ظہور اللہ تعالیٰ کی خلق اور قدرت سے حاصل ہے، اسباب کو ان میں دخل نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کی قدرت کی طرف منسوب کرنے اور اس کے ماننے میں تو یہ سچے ہیں برخلاف قدریہ کے (کہ وہ اس کے منکر ہیں)۔ لیکن مکمل معرفت اسباب کو ثابت کرنے اور انہیں تسلیم کرنے میں ہے۔

لیکن معتزلہ وغیرہ قدریہ نے اس بات کی بنا اپنے ایک اصول پر رکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ بندے کے فعل سے پیدا ہو وہ اسی کا فعل ہے، اس کی نسبت کسی دوسرے کی طرف نہیں کی جاسکتی۔ جیسے طعام (کھانے کے بعد) سیر ہو جانا۔ (پانی پینے سے) سیراب ہو جانا۔ (ہتھیار چلانے کے بعد) رُوح کا نکل جانا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ یہ علم بندہ کی نظر اور استدلال سے پیدا ہوا یا استدلال کے تذکر اور استحضار سے۔

فلاسفہ نے اس کی بنا اپنے ایک قاعدہ پر رکھی ہے کہ جو صورت (ذہن یا نفس میں) حادث ہوتی ہیں وہ عقل فعال کے فیض سے ہیں، بشرطیکہ مواد قابلہ میں استعداد موجود ہو۔ اس بنا پر انہوں نے کہا کہ یہ علم استدلالی مقدمتین کے استحضار کے وقت نفوس بشریہ میں عقل فعال کے فیض سے حاصل ہوتا ہے۔ بشرط استعدادِ نفس اور یہ قول بالکل غلط ہے۔ اس سے صحیح تر تو معتزلہ کا ہی قول ہے اور جہمیہ وغیرہ کا قول ان سب میں اقرب الی الصواب ہے لیکن اصل تحقیق کسی قول میں نہیں۔

حقیقۃ الامر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ فرشتے اور شیطان مقرر کر رکھے ہیں جو ان کے قلوب میں خیر و شر کا القاء کرتے رہتے ہیں۔ پس سچا علم خیر سے حاصل ہوتا ہے اور عقائد باطلہ شر سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

(لَمَّةُ الْمَلِكِ تَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ وَلَمَّةُ الشَّيْطَانِ تَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ)

اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (قضا کی درخواست نہ کرنے والے) قاضی کے بارے میں فرمایا:

((أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ))^①

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ فرشتے بشر کی طرف وحی (القاء) کرتے ہیں، اگرچہ بشر کو شعور نہیں ہوتا کہ یہ فرشتے کا القاء ہے۔ جس طرح کہ اُسے دوسوہ ڈالنے والے شیطان کا شعور نہیں ہوتا۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ بشر سے کلام کرتا ہے، کبھی وحی (القاء) کے طور پر، کبھی فرشتہ کے ذریعہ سے کہ وہ (فرشتہ) بحکم الہی جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس کا القاء کرتا ہے اور کبھی تیسرے طریق سے جو پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے۔

بعض مفسرین نے کہا کہ وحی سے یہاں مراد وہ ہے جو خواب میں القاء ہوتا ہے۔ ابن جوزیؒ نے اس کے سوا اور کوئی قول ذکر نہیں کیا، لیکن فی الواقع بات اس طرح نہیں کیوں کہ خواب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی نفس کی طرف سے اور کبھی شیطان کی طرف سے۔

علیٰ ہذا القیاس جو کچھ بیداری میں القاء ہوتا ہے (اس کی بھی یہی تین قسمیں ہیں)۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بیداری اور خواب دونوں حالتوں میں معصوم ہیں۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی کے شمار میں ہے۔

چنانچہ عبداللہ بن عباسؓ اور عبید بن عمیرؓ کا یہی قول ہے۔ عبید بن عمیرؓ نے اپنے قول کی تائید میں یہ آیت پڑھی:

﴿ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبُحُكَ ﴾ (الصافات: ۳۷/۱۰۲)

”میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔“

لیکن ہر شخص کا خواب وحی نہیں ہوتا۔

اسی طرح ہر شخص کے دل میں جو بات القاء کی جائے وہ وحی نہیں ہو سکتی۔ کبھی انسان کا نفس حالت بیداری میں بہ نسبت حالت نیند کے زیادہ کامل ہوتا ہے۔

① سنن ابو داؤد، کتاب الاقضية، باب فی طلب القضاء، رقم: ۳۵۷۸۔ سنن ترمذی، کتاب

الاحکام، باب ماجاء عن رسول الله فی القاضی، رقم: ۱۳۲۳

مثلاً نماز پڑھنے والا جب اپنے رب سے مناجات کر رہا ہو تو جس صورت میں نیند کی حالت میں انسان کی طرف وحی ہونا ممکن اور جائز ہے تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ حالت بیداری میں وحی ناممکن ہو؟

چنانچہ حضرت موسیٰ ؑ کی والدہ اور حواریین (حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متبعین) اور شہد کی مکھی کی طرف وحی کی گئی، لیکن یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ حالت بیداری یا نیند میں اس کے نفس پر القاء ہو اسے مطلقاً وحی کہہ دے۔ ہاں اگر کوئی دلیل اس کے وحی (من جانب اللہ) ہونے کی ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ (آج کل) وسواس لوگوں پر غالب ہیں۔

واللہ اعلم

☆☆.....☆.....☆☆

www.KitaboSunnat.com

تفسیر معوذتین (اردو)

تصنیف: امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ

مترجم: مولانا عبدالرحیم پشاوری رحمۃ اللہ علیہ

مرتب: مولانا ارشاد الحق اثری رحمۃ اللہ علیہ

تخریج: ابو بکر ظفر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

یہ کتاب جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف ”تفسیر المعوذتین“ کا اردو ترجمہ ہے۔ موضوع کتاب کے نام سے ظاہر ہے، کہ یہ قرآن پاک کی آخری دو سورتوں کی تفسیر اور اس کے متعلقہ مباحث پر مشتمل ہے۔ کتاب کی علمی حیثیت اور اس کے تعارف کے لیے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا نام گرامی ہی سب سے بڑی ضخامت ہے۔ آپ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ کی طرح جن مباحث پر قلم اٹھاتے ہیں ان کے متعلق کوئی گوشہ تشنہ نہیں چھوڑتے۔

کتاب کا اردو ترجمہ حضرت مولانا عبدالرحیم مرحوم پشاوری کا ہے جس میں انہوں نے جاذبیت پیدا کرنے اور عام فہم بنانے کے لیے جا بجا جلی اور بغلی سرخیاں بھی قائم کر دی ہیں اور جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں حاشیہ میں مزید وضاحت فرمادی تاکہ ہر عام و خاص اس سے پوری طرح استفادہ کر سکے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ

یہ کتاب آج سے کئی سال قبل ۱۹۲۸ء میں طبع ہوئی تھی، اس کے بعد جلد ہی نایاب ہو گئی۔ کتاب کی افادیت کے پیش نظر ضرورت محسوس کی گئی کہ اسے دوبارہ شائقین تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ کتاب پر سرسری نظر ڈال کی جو سابقہ مطبعی اغلاط محسوس ہوئیں انہیں درست کر دیا گیا ہے اور بعض جگہ جزوی سی اصلاح بھی کر دی گئی جو ناگزیر تھی۔

وصلی اللہ علی حبیبہ محمد والہ وبارک وسلم تسلما کثیرا۔

خادم العلم والعلماء

ارشاد الحق اثری

۱۸ ذی قعدہ ۱۴۰۲ھ ۷ ستمبر ۱۹۸۲ء

مقدمہ

اکابر امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن حکیم کی تفسیر میں حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اصول و مبادی کو جس حد تک پیش نظر رکھا ہے اور ٹھیک ٹھیک استعمال کیا ہے اس کی نظیر گذشتہ چھ سات سو سال کی اسلامی تصانیف میں کہیں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان بزرگوں کی عام تصانیف کو علی العموم اور تفسیری تصانیف کو علی الخصوص اسلامی حلقوں میں بڑی قدر و منزلت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی ایک مکمل اور مبسوط تفسیر لکھی تھی جو دست برد زمانہ کی نذر ہو گئی اور آج چند کلکروں کے سوا اس بیش بہا ذخیرہ میں سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ مثلاً سورہ نور، تفسیر سورہ اخلاص اور تفسیر سورہ کوثر وغیرہ۔

حافظ ابن قیم، عام تصانیف میں بھی اور تفسیری تصانیف میں بھی اپنے شیخ و استاذ کا نہایت صحیح اور مکمل پر تو تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تصانیف کو بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی وسعت علم و نظر اور اجتہاد فکر و خیال کا ایک بدیع کرشمہ سمجھا جاتا ہے، امام موصوف نے قرآن حکیم کی دو آخری سورتوں یعنی ”معوذتین“ کی ایک مختصر سی تفسیر لکھی تھی جو رسائل کبریٰ میں چھپ گئی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مزید تفصیلات کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے معوذتین کی تفسیر کے متعلق ایک مستقل کتاب لکھی، جن میں ان سورتوں کے تمام حقائق و معارف کو نہایت صاف اور واضح، عمدہ اور سہل انداز میں بیان فرمادیا جو کتاب اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی محولہ بالا کتاب کا اردو ترجمہ ہے اور اس غرض کو پیش نظر رکھ کر ترجمہ کر دیا گیا ہے کہ اردو

دان اصحاب بھی اس نادر ذخیرہ حقائق و معارف سے آگاہ ہو سکیں۔ کتاب کے مباحث کے متعلق کچھ عرض کرنا تحصیل حاصل ہے اس لیے کہ اصل کتاب سامنے ہے۔

دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی بہت سی کتابوں کے چھپوانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس ناچیز اسلامی خدمت کو شرف قبول بخشے۔

ویرحم الله عبدا قال آمینا.

عبدالعزیز آفندی

۱۹ دسمبر ۱۹۲۸ء۔ لاہور

باب ۱

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
أَجْمَعِينَ.

تفسیر المعوذتین

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا
وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝ ﴾

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَ
النَّاسِ ۝ ﴾

صدق الله العظيم

فصل اول

ماجاء فی الحدیث

شان نزول:

عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں: ”کیا تم کو وہ آیتیں معلوم نہیں جو آج کی رات نازل ہوئیں اور جن کی مثال اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ وہ آیتیں یہ ہیں:

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾^①

دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ”آنحضرت ﷺ نے عقبہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات بتاؤں جو ان تمام کلمات سے بہتر ہیں جن کے ذریعے سے کبھی بھی کسی پناہ مانگنے والے نے پناہ مانگی ہے؟“ عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ! ضرور فرمادیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾^②

عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس کو ہر ایک نماز کے بعد معوذتین

(سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) پڑھنے کا حکم دیا۔^③

① صحیح مسلم: کتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة المعوذتين، رقم: ۸۱۴/۲۶۴۔ سنن ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی المعوذتین، رقم: ۲۹۰۲۔ سنن نسائی، کتاب الاستعاذة، باب ماجاء فی سورتي المعوذتین، رقم: ۵۴۴۲۔ مسند احمد (۱۴۴/۴) رقم: ۱۷۴۳۶۔

② سنن نسائی، کتاب الاستعاذة، باب ماجاء فی سورتي المعوذتین، رقم: ۵۴۴۰۔ سنن دارمی، کتاب فضائل القرآن، باب فی فضل المعوذتین

③ سنن ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی المعوذتین، رقم: ۲۹۰۳

عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے، کہ ہم ایک اندھیری رات میں جب کہ بارش ہو رہی تھی اس لئے اپنے گھروں سے نکلے کہ آنحضرت ﷺ کے پیچھے نماز ادا کریں، ہم آپ کے حضور پہنچے تو ارشاد ہوا، کہو (کیا کام ہے) میں چپ رہا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہو؟ میں پھر بھی چپ رہا تو آپ ﷺ نے یوں ارشاد فرمایا: ”صبح وشام قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھا کرو، تم ہر ایک قسم کے شر سے محفوظ رہو گے۔“ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔^①

ابو ہریرہ و ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ جنوں کے شر سے اور آدمیوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین نازل ہوئیں تو آپ نے انہی کا پڑھنا اپنا معمول بنا لیا اور دوسری تمام دعاؤں کو چھوڑ دیا۔^②

ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اسی کے ہم معنی ایک حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔

خصوصیات:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ جب سونا چاہتے تھے تو قل هو اللہ احد اور معوذتین کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے جس کے بعد اپنے منہ پر اور اپنے جسم کے تمام حصوں پر جہاں تک آپ کا دست مبارک پہنچ سکتا تھا پھیر لیتے تھے۔

① سنن ترمذی، کتاب الدعوات، باب الدعاء عند النوم، رقم: ۳۰۷۵۔ سنن ابوداؤد، کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح، رقم: ۵۰۸۲۔ سنن نسائی، کتاب الاستعاذۃ، باب ماجاء فی سورتی المعوذتین، رقم: ۵۴۳۰

ترمذی کی اصطلاح میں حسن اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا سلسلہ روایت ایک ہی راوی کی روایت تک محدود نہ ہو بلکہ اس مضمون کو مختلف راویوں نے روایت کیا ہو، برخلاف اس کے جب کسی حدیث کا مضمون ایک ہی راوی نے بیان کیا تھا تو اس کو حدیث غریب کہتے ہیں۔ مترجم

② سنن ترمذی، کتاب الطب، باب ماجاء فی الرقیۃ بالمعوذتین، رقم: ۲۰۵۸۔ سنن نسائی، کتاب الاستعاذۃ، باب الاستعاذۃ من عین الحان، رقم: ۵۴۹۶۔ سنن ابن ماجہ، کتاب الطب، باب من استرقی من العین، رقم: ۳۵۱۱

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ ﷺ نے مجھ کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔^①

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرت یونس نے بروایت زہری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث کا آخری حصہ اسی طرح نقل کیا ہے۔

لیکن امام مالک نے بروایت زہری اس طرح نقل کیا ہے کہ آنحضرت جب بیمار ہوتے تھے تب بھی معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے، لیکن جب آپ سخت بیمار ہوئے تو میں آپ ﷺ کی طرف سے یہ سورتیں پڑھ کر خود آپ ﷺ کے دست مبارک پر پھونک کر اس کو آپ ﷺ کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی جس سے میرا مقصد حصول برکت تھا۔^②

اسی طرح معمر نے بھی زہری سے اسی کے موافق روایت کی ہے۔^{③ ④}

معمر کی یہ روایت صحیح بخاری میں ہے اور یہی روایت صحیح معلوم ہوتی ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا از خود یہ فعل کیا کرتی تھیں۔ آنحضرت ﷺ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا البتہ ایسا کرنے سے منع بھی نہیں فرمایا۔ لہذا اس حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جھاڑ پھونک کا حکم فرمایا تھا۔

ممکن ہے کہ بعض راویوں نے اس کی روایت بالمعنی کی ہو اور راوی کا یہ خیال ہو کہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے علم سے ایسا کرتی تھیں اور آپ ﷺ نے اس پر کچھ اعتراض نہیں فرمایا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ﷺ نے جھاڑ پھونک کرائی اور یہ بھی ممکن ہے کہ

① صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، رقم: ۵۰۱۶۔ صحیح مسلم،

کتاب السلام، باب رقیۃ المریض بالمعوذات والنفث، رقم: ۲۱۹۲/۵۱

② ③ صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، رقم: ۵۰۱۶۔ صحیح مسلم،

کتاب السلام، باب رقیۃ المریض بالمعوذات والنفث، رقم: ۲۱۹۲/۵۰

④ جس میں اس بات کا ذکر نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بارے میں کوئی حکم

دیا ہو۔ مترجم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو صرف اتنا حکم دیا ہو کہ وہ آپ ﷺ کے جسم مبارک پر آپ ﷺ ہی کا ہاتھ پھیر دیا کریں، کیونکہ (آنحضرت ﷺ) مرض سے کمزور ہو جانے کے باعث اپنے جسم کے تمام حصوں پر اپنا ہاتھ نہیں پھیر سکتے تھے اس لیے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ وہ اس بارے میں آپ ﷺ کی مدد کریں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ہاتھ آں حضرت ﷺ کے جسم مبارک پر پھیرا۔^①

تلخیص مضامین:

بہر کیف یہاں پر مقصود ان دونوں سورتوں کا عظیم نفع بیان کرنا ہے اور یہ کہ ہر شخص کے لیے ان کا سیکھنا لازم ہے۔ جادو، نظر بد اور ہر ایک قسم کا شر دفع کرنے کے لیے ان میں عجیب و غریب تاثیر رکھی گئی ہے۔ اگر کسی آدمی کو اپنی زندگی کا سلسلہ قائم رکھنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے تو ان سورتوں کا سیکھنا اور ان کے ذریعہ سے ہر قسم کے شر سے پناہ مانگنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔

ان دونوں سورتوں کا مضمون استعاذہ (پناہ مانگنا) ہے جس کے متعلق تین باتوں کا سمجھنا اور یاد رکھنا لازم ہے:

(۱) استعاذہ، یعنی پناہ مانگنا۔

(۲) مستعاذ ب، یعنی جس کے ساتھ پناہ لی جاتی ہے۔

(۳) مستعاذ منہ، یعنی جس سے پناہ لی جائے۔

ان تینوں کی تفصیل معلوم کر لینے سے ہر سمجھ دار شخص کو ان سورتوں کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کی تشریح کے لیے الگ الگ بحث کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

① ایک صحیح حدیث میں آنحضرت ﷺ نے متوکلین کی بعض علامات بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے۔ چونکہ آنحضرت ﷺ یقیناً سید المتوکلین تھے اس لیے مصنف علیہ الرحمۃ اس سے آپ کو بری قرار دینا چاہتے ہیں اور مصنف کے اس قدر طول کلام کا حاصل یہی ہے۔ (مترجم)

فصل دوم

استعاذہ

معانی:

اس لفظ کا مادہ عوذ ہے جس کا مفہوم لغت میں یہ ہے کہ کوئی چیز جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو اس سے بھاگ کر کوئی ایسی پناہ ڈھونڈو جو اس کے شر سے تم کو بچائے۔^①

مثال:

ایک لڑکا چلا جا رہا ہے۔ سامنے سے کوئی دشمن اس کو مار ڈالنے کی غرض سے تلواریں سے کھینچ کر اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ لڑکا یہ حالت دیکھ کر اور خوفزدہ ہو کر بھاگنا شروع کرتا ہے، راستے میں اس کو اپنا مشفق باپ دکھائی دیتا ہے، جسے دیکھتے ہی وہ اس سے چٹ جاتا ہے اور نجات کے لیے اس کا تمام تر بھروسہ اپنے والد مہربان کی شفقت اور قوت مدافعت پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان اپنے دشمن ایمان سے بھاگ کر اپنے رحیم خدا کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ بایں ہمہ یہ تمام تشریح صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کی حقیقت کی تعبیر سے الفاظ قاصر ہیں۔

استعاذہ کے وقت ایک مؤمن صادق کے دل پر تذلل، التجاء اور تضرع کی جو خاص کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے محض بے اختیار سمجھتا ہے اور اس کی تمام تر نظر خدا کی قدرت کاملہ کی کارساز یوں اور رحمت شاملہ کے کرموں پر ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کا اظہار الفاظ اور عبارتوں میں نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا تعلق ذوق اور وجدان سے ہے۔

① اس کے بعد مصنف علام نے عوذ کے مشتقات کو بیان کردہ مفہوم میں استعمال کرنے کی تائید میں ایک حدیث بیان کی ہے پھر اصل مادہ کے مفہوم پر بحث کرتے ہوئے اصل معنی اور مستعمل معنی میں تطبیق پیدا کرنے کی قابل قدر کوشش کی ہے جس کا بالاستیعاب نقل کرنا عام ناظرین کے لیے چنداں دلچسپی کا موجب نہیں ہوگا۔ (مترجم)

اسی طرح مؤمن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور اس کے خوف و جلال اور ہیبت کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا ادراک بھی وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل میں یہ صفات پیدا ہو چکی ہوں۔ وصف اور بیان کا یہاں کچھ کام نہیں۔ چنانچہ ایک کمن لڑکا بعد از بلوغ کے حالات کا صحیح ادراک نہیں کر سکتا۔^①

ایک سوال:

یہ ایک معلوم بات ہے کہ جہاں کلام پاک میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ ”قل الحمد لله“ اس کی تمیل الحمد لله کے کہنے سے ہوگی، نہ قل الحمد لله کہنے سے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ معوذتین کی تمیل کرتے ہوئے

﴿ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ اور ﴿ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾

کہا جاتا ہے؟^②

جواب:

یہی سوال بعینہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہما نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا، جس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قِيلَ لِي فَقُلْتُ“ مجھ سے یہی کہا گیا اور میں نے اسی طرح کہا۔“ ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس لیے ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں جس طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔“ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔^③

① اس کے بعد علامہ نے استعاذہ اور استغفار کی لفظی تحقیق کے سلسلہ میں ان کے درمیان ایک دقیقہ سا فرق بیان کیا ہے جس کا سمجھنا عربیت میں ماہر ہونے کے بغیر دشوار ہے۔ اس لیے ہم اس لفظی تدقیق کو نظر انداز کرتے ہیں۔ مترجم

② یعنی تمیل ارشاد کرتے ہوئے بھی قل کا لفظ حذف نہیں کیا جاتا، بحالیکہ قرین قیاس یہ ہے کہ اس کو حذف کیا جائے۔ مترجم

③ صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورۃ قل اعوذ برب الفلق، رقم: ۴۹۷۶

نیز صحیح بخاری میں ہے کہ زر بن حبیش، ابی بن کعب رضی اللہ عنہما سے اس طرح مخاطب ہوئے کہ اے ابو منذر! آپ کا بھائی ابن مسعود رضی اللہ عنہما تو کچھ اور کہتا ہے۔^①

ابی بن کعب نے کہا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے یہی کہا گیا ہے کہ کہو اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ کہو۔ اس لیے ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں جیسے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا۔^②

الغرض آنحضرت ﷺ کے قول کا لُغْص یہ ہے کہ مجھ کو بارگاہ الہی سے یہی ارشاد ہوا ہے کہ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ الخ کہا جائے اس لیے میں انہی الفاظ میں کہتا ہوں جن الفاظ میں مجھ سے کہا گیا۔ اس میں راز یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قرآن کریم کی تبلیغ میں اپنی طرف سے کچھ بھی تصرف نہیں کیا، بلکہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر القاء کیے گئے وہی الفاظ آپ ﷺ نے بغیر کسی تصرف کے اپنی امت کو پہنچا دیے اور چونکہ وہ الفاظ جو آپ پر نازل ہوئے یہی تھے کہ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ تبلیغ کا پورا حق اسی صورت ادا ہو سکتا تھا کہ آپ بعینہ انہیں الفاظ کو ہر ادیتے، چنانچہ آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا۔

آپ ﷺ کے ان الفاظ سے کہ ”مجھ سے بھی کہا گیا کہ کہو اور میں نے وہی کہا۔“ یہی مراد ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے ایک حرف بھی گھٹاتا اور بڑھاتا نہیں ہوں۔ بلکہ جو کچھ مجھ کو بارگاہ کبریاء سے ارشاد ہوتا ہے اسی کی تبلیغ کرتا ہوں۔

① صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورۃ قل اعوذ برب الناس، رقم: ۴۹۷۷

ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم ﷺ کو اسی طرح مخاطب فرمایا ہے کہ قل تم کہو۔ اس لیے اس ارشاد کی تعمیل حذف قُل سے ہوگی یعنی آنحضرت ﷺ کو اور ہم کو تعمیل ارشاد کے لیے أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ الخ کہنا ہوگا۔ مترجم

② صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورۃ قل اعوذ برب الفلق، رقم: ۴۹۷۶

یعنی یہی شبہ ظاہر کیا تھا کہ ہمیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کہنا چاہیے۔ مترجم

منصب رسالت:

اس میں معتزلہ اور جہمیہ کے قول کی واضح طور پر تردید کی گئی ہے، جن کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کو آنحضرت ﷺ نے اپنی عبارت اور اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشادات الہی کو انہیں الفاظ میں ادا کیا ہے جن الفاظ کے ساتھ ان پر وحی نازل ہوئی۔ یہاں تک کہ جب آپ سے کہا گیا کہ قُلْ تو آپ نے بھی اسی امر کا اعادہ کیا اور کہا قُلْ کیوں کہ آپ محض مبلغ اور رسول تھے جن کا منصب ”رسالت“ کا صحیح صحیح پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی جانب سے اس کے الفاظ میں کسی قسم کا تصرف یعنی رد و بدل کریں۔

فصل سوم

مستعاذ بہ

معانی:

جس کے ساتھ پناہ لی جاتی ہے اسے مستعاذ بہ کہتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے۔ جس کی قدرت سے پو پھٹتی ہے اور وہ تمام لوگوں کا پرورش کرنے والا، ان کا بادشاہ اور معبود ہے اس کے بغیر اور کوئی جائے پناہ نہیں۔ پناہ مانگنے والوں کو وہی پناہ دیتا ہے اور ہر ایک چیز کے شر سے جس سے وہ پناہ مانگتے ہیں ان کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس حقیقت سے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا ہے کہ جو کوئی اس کو چھوڑ کر کسی مخلوق سے پناہ مانگتا ہے وہ کبھی اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور مستعاذ بہ کے نزدیک ایسے شخص کا یہ فعل ترمرد اور طغیان کا موجب ہوتا ہے۔ چنانچہ مؤمن جنوں کی زبان سے سورۃ الجن میں منقول ہے:

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ

رَهَقًا﴾ (سورۃ الجن: ۶، ۷۲)

”بے شک بنی آدم کے کچھ لوگ بعض جنوں سے پناہ مانگتے تھے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جنوں کی سرکشی بڑھ جاتی تھی۔“

اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی مسافر کو بیابان کی کسی سنسان جگہ میں رات بسر کرنے کا اتفاق ہوتا تھا تو وہ جنوں کو اس علاقہ کا متصرف اور مختار سمجھ کر یہ الفاظ زبان پر لاتا تھا:

اعوذ بسید هذا الوادی من شر سفهاء قومه .

”میں اس وادی کے سرداروں کو اپنا جائے پناہ سمجھ کر اس قوم کے بد معاشوں کی شرارت سے اس کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔“

اہل جاہلیت کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے آدمی اپنی رات امن وامان سے بسر کر سکتا ہے اور اس کو کسی قسم کا گزند نہیں پہنچتا۔ اس خیال کو شائع دیکھ کر جنوں کے دل میں ایک طرح غرور اور سرکشی پیدا ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ بنی آدم اور جنوں پر ہم یکساں حکومت کرتے ہیں۔

کلام اللہ غیر مخلوق:

ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے:

((اعوذ بكلمات الله التامات))^①

”میں اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جو ہر طرح سے کامل ہیں۔“

اہل سنت نے اس حدیث سے استدلال کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ سے یہ نہایت بعید ہے کہ وہ کسی مخلوق کے ساتھ پناہ مانگیں، چنانچہ آنحضرت ﷺ کا یہ فرمانا:

((اعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك))^②

① صحیح مسلم، کتاب الدعوات، باب فی التعوذ من سوء القضاء رقم: ۵۵، ۵۴ /

۲۷۰۸۔ سنن ابو داؤد، کتاب الطب، باب کیف الرقی، رقم: ۳۸۹۳

② صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب ما یقال فی الركوع والسجود، رقم: ۴۸۶/۲۲۲ سنن

ترمذی، کتاب الدعوات، باب دعاء اعوذ برضاك من سخطك، رقم: ۳۴۹۳۔ سنن ابن

ماجہ، کتاب الاقامة، باب ماجاء فی القنوت فی الوتر، رقم: ۱۱۷۹

”بارخدا یا! میں تیری رضامندی کے ساتھ تیری خوشی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور تیرے عذاب کے مقابلے میں تیری بخشش اور معافی کو جائے پناہ ٹھہراتا ہوں۔“

اس بات کی دلیل ہے کہ رضا اور عنفوکا شمار اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ میں ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک صفت غیر مخلوق ہے۔ علیٰ ہذا القیاس آپ کا یہ قول:

((اعوذ بعة اللہ وقدرتہ))^①

”میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کی قدرت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔“ اور

((اعوذ بنور و جھک الذی اشرفت له الظلمات))^②

”میں تیری ذات پاک کے نور کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جس کے سامنے تمام تاریکیاں روشنی سے بدل جاتی ہیں۔“

الغرض جس چیز کے ساتھ آپ نے پناہ طلب کی ہے وہ یقیناً غیر مخلوق ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کاملہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سورہ فلق اور سورہ الناس میں جن اسمائے حسنیٰ کو مستعاذ بہ بتایا گیا ہے وہ رب، ملک اور الہ کے الفاظ ہیں۔ نیز ربو بیت کی اضافت فلق (صبح کی روشنی) اور ناس (لوگ) کی طرف کی گئی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں میں اپنے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں وہ استعاذہ مطلوبہ کے ساتھ گہری مناسبت رکھتے ہوں گے کیونکہ ہم نے اپنی تصنیفات میں بارہا اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب اس کے اسمائے حسنیٰ سے پکارا جائے تو ہمیشہ یہ نقطہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ مدعا اور مطلوب کی مناسبت سے کوئی مناسب اسم پاک استعمال کیا جائے۔^③

① سنن ابو داؤد، کتاب الطب، باب کیف الرقی، رقم: ۳۸۹۱۔ سنن ترمذی، کتاب

الدعوات، باب فی الرقیۃ اذا اشتکی، رقم: ۳۵۸۸

② سیرۃ النبویۃ لابن ہشام (۱/۴۲۰)

③ مثلاً گناہوں کی معافی مطلوب ہو تو غفور رحیم کا استعمال موزوں ہوگا۔ رزق کی فراخی کا سوال ہو تو واسع علیم

پکارنا مناسب ہے۔ دشمن پر فتح چاہتے ہو تو عزیز حکیم کے اسمائے پاک کا دعاء کے ساتھ لگانا مناسب ہوگا۔ مترجم

آنحضرت ﷺ نے ان سورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:

”کسی پناہ مانگنے والے کو ان جیسے کلمات کے ساتھ پناہ مانگنا نصیب نہیں ہوا۔“^①

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جن اسمائے پاک کے ساتھ ان سورتوں میں استعاذہ کیا گیا ہے ان کو حصول مطلوب کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ مستعاذ منہ پر بحث کرتے ہوئے اس مناسبت کی توضیح کر دی جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

فصل چہارم

مستعاذ منہ

معانی و اقسام شر:

جن چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے انہیں مستعاذ منہ کہتے ہیں۔ یہ سب کی سب شرکی قسمیں ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

انسان کو جو برائی پہنچتی ہے وہ دو قسم سے باہر نہیں۔

(الف): ہر ایک قسم کے گناہ جن کا انسان اپنے ارادہ اور اختیار سے ارتکاب کرتا ہے اور جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دنیا اور آخرت میں سزا ملتی ہے۔ شرکی یہ قسم (گناہ، نافرمانیاں اور ان کے موجبات و بواعث کی) شدید ترین اور پائیدار ہے اور اس سے نجات پانا نہایت دشوار ہے۔

(ب): شرکی دوسری قسم وہ ہے جو انسان کو دوسرے کی طرف سے پیش آتی ہے چاہے وہ دوسرا مکلف یعنی ذمہ دار ہستی ہو، جیسے انسان اور جن۔ یا غیر مکلف ہو جیسے زہر دار اشیاء وغیرہ۔ سورہ فلق اور سورہ ناس میں نہایت مختصر اور جامع عبارت میں شرکی ان تمام اقسام سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، چنانچہ سورہ فلق میں چار باتوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔

① سنن نسائی، کتاب الاستعاذہ، باب ماجاء فی سورتی المعوذتین، رقم: ۵۴۴۰۔ سنن

دارمی، کتاب فضائل القرآن، باب فی فضل المعوذتین

(۱): تمام وہ مخلوقات جس سے شر کا صادر ہونا ممکن ہے۔

(۲): شب تاریک کے چھا جانے سے جو شر پیدا ہوتے ہیں۔

(۳): گانٹھوں پر پھونکنے والیوں کے شر انگیز اعمال سے۔

(۴): حسد کرنے والے کے حسد کے برے نتائج سے۔

لیکن ان چاروں کی تفصیل بیان کرنے سے پیشتر شر کے معنی اور اس کی حقیقت کا بیان

کرنا لازم ہے۔

شر اور اس کی حقیقت:

شر کا اطلاق درد و تکلیف اور اس کے نتائج و اسباب پر ہوتا ہے، چنانچہ کفر و شرک، ظلم و بدعت اور ہر ایک قسم کے گناہ کو..... اگرچہ اس میں اس کے کرنے والے کی کچھ غرض مد نظر ہوتی اور اس کے ارتکاب سے اس کو لذت حاصل ہوتی ہے..... اس لیے شر کہا جاتا ہے کہ ایسی باتوں کے مرتکب کو دنیا یا آخرت میں انہی باتوں کے نتیجے کے طور پر تکلیف اور عذاب پیش آتا ہے اور آئے گا، کیوں کہ کفر و شرک اور اسی قسم کے دیگر امور اور ان کے عواقب و نتائج یعنی ان کی عقوبت اور عذاب کا آپس میں وہی تعلق ہے جو کسی سبب اور اس کے مسبب کے درمیان ہوتا ہے۔ مثلاً زہر کھانا (بشرطیکہ کوئی مانع نہ ہو) ہمیشہ ہلاکت پر منتج ہوتا ہے۔ ذبح کرنے اور گھلا گھونٹنے کا نتیجہ موت ہوتی ہے، اور اگر آدمی آگ میں ہاتھ ڈالے تو لامحالہ اس کا ہاتھ جل جائے گا۔

الغرض ہر ایک سبب کا نتیجہ اس کا مسبب ہوتا ہے بشرطیکہ کوئی مانع پیش نہ آجائے یا ایک سبب کے ساتھ کوئی دوسرا سبب معارض ہو جائے جو اس سے قوی تر ہے اور جس کا نتیجہ پہلے سبب کے نتیجے کے برعکس ہو۔ صحت اور مرض کے مضمون پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان کا غور سے مطالعہ کرو، اسباب اور مسبب کے قانون کو مٹا دیا جائے گا۔

عالم اسباب:

اسی طرح روحانی امراض میں بھی یہی سبب اور مسبب کا قانون نافذ ہے اور ہر ایک گناہ

کی عقوبت خاص اس کا مسبب ہے۔ الغرض ذنوب اور معاصی بعینہ اس طرح آخرت میں عذاب اور ہلاکت کا موجب ہوتے ہیں جس طرح اس دنیا میں زہر ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی دوسرا سبب معارض ہو یا کوئی مانع پیش آجائے تو ان کا نتیجہ ظہور میں آنے سے رک سکتا ہے۔ (جیسے کہ پہلے ذکر ہوا) مثلاً قوتِ ایمان، کثرتِ حسنات اور متقیانہ اعمال سے معاصی اور سیناتِ مکی عقوبت سے انسان بچ سکتا ہے جیسے کہ اس دنیا میں بھی جو سبب قوی تر ہو تو اس کا نتیجہ لازماً ظہور میں آتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں خدا کا قانون ایک ہے:

﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (فاطر: ۴۳/۳۵)

”اور تم خدا کے قانون میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں پاؤ گے۔“

تمثیل:

معاصی اور سینات کے ارتکاب میں اگرچہ بظاہر لذت محسوس ہوتی ہے اور اس سے نفس کو فوری خوشی حاصل ہوتی ہے لیکن اس کی مثال ایک لذیذ کھانے کی ہے جس میں زہر ملایا گیا ہو، بظاہر وہ نہایت مرغوب ہوتا ہے، مگر اس کا انجام کھانے والے کی ہلاکت ہے۔ ذنوب اور معاصی بھی اسی لذیذ مگر مسموم کھانے کی طرح عقوبت اور عذاب کے موجب ہیں۔

گناہ اور عذاب میں سبب اور مسبب کا تعلق ہے اگر بالفرض شریعت مطہرہ نے آدمی کو اس کی عقوبت اور انجامِ بد سے آگاہ نہ کیا ہوتا تو تب بھی ایک صاحب بصیرت انسان، تجربہ کے ذریعہ سے اور واقعاتِ عالم سے استدلال کر کے اسی نتیجہ پر پہنچتا۔ کیونکہ جب کبھی کسی سے کوئی نعمت زائل ہوتی ہے اس کا مطلب یقیناً اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ہوگا۔ ارشادِ خدائے جل شانہ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُمْ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ

سُوَاءَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝﴾ (الرعد: ۱۱/۱۳)

”بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو بری حالت سے تبدیل نہیں فرماتا جب تک وہ خود اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا نہ کر لیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم

پر عذاب نازل فرمانا چاہتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو نال نہیں سکتا اور نہ ہی سوائے اس کے کوئی اور ان کے لیے کارساز ہو سکتا ہے۔“

زوالِ نعمت کے اسباب:

اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں جن قوموں کی ہلاکت اور ان پر نزولِ عذاب کا ذکر ہے، اگر کوئی سمجھ دار آدمی ان قصص کو غور سے پڑھے تو ان کو واضح طور پر نظر آجائے گا کہ ہر ایک قوم کی ہلاکت اور عذاب کا سبب اس قوم کی نافرمانی تھی۔ اسی طرح اگر کوئی تاریخی واقعات یا اپنے زمانہ کے احوال پر ایک نظر غائر ڈالے تو اس کو نظر آئے گا کہ زوالِ نعمت کا اصلی اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی ہے۔ ایک شاعر نے اس مضمون کو نہایت خوبی کے ساتھ منظوم کیا ہے۔

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْغَهَا

فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ تَزِيلُ النِّعْمَ

”جب تم پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہو اور تم کسی نعمت کا لطف اٹھا رہے ہو تو اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو (اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو) کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس کی نعمتوں کے سلب کیے جانے کا سبب ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی نعمت کو برقرار رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہے۔ اس نے اپنے کلام مجید میں شکر کو زیادتی نعمت کا موجب بتایا ہے۔ لیکن کیا تم جانتے ہو کہ صرف زبانی الحمد للہ کہنے سے شکرگزاری کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں، شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرے۔

شرکاء مفہوم:

خلاصہ کلام یہ ہے کہ معاصی اور سینات جو دنیا اور آخرت میں عقوبت اور عذاب کا موجب اور عذاب کا سبب ہونے کے باعث شرکاء مفہوم میں داخل ہیں۔ باقی رہا اس کا سبب

یعنی عقوبت اور عذاب، سو اس کا شر کے مفہوم میں داخل ہونا بالکل ظاہر ہے، کیونکہ اس کی عقوبت جسمانی اور روحانی دونوں قسم کے شدید ترین عذاب پر مشتمل ہے۔ روحانی عذاب سے مراد شرمندگی کا احساس، سخت ندامت اور حسرت ہے۔

اگر ایک عقلمند اس کی نوعیت پر کما حقہ غور کرے تو یقیناً وہ اس کے اسباب سے پرہیز کرنا اپنا اولین فرض خیال کرے گا۔ لیکن اصل یہ ہے کہ آدمیوں کے دل پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور اگر ان کو حقیقت حال پر اطلاع ہوتی تو وہ ایسی باتوں کا ہرگز ارتکاب نہ کرتے جن کے سبب سے وہ نجات سے محروم رہیں یا دنیا اور آخرت کے درجات سے بے بہرہ ہوں۔ آخرت میں جب انکشاف حقیقت ہوگا تو گنہگار اور مجرم چینیں مار مار کر پکارے گا:

﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ (الفجر: ۲۴/۸۹)

”کاش میں اپنی اس ابدی زندگی کے لیے بھی کچھ ذخیرہ کرتا۔“

﴿يَا حَسْرَتَا عَلَيَّ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾

”ہائے افسوس! میں نے اللہ تعالیٰ کے پہلو میں (اس کی آنکھوں کے سامنے رہ

کر) کس قدر کوتاہی کی ہے۔“

سرور کونین کا پہلا استعاذہ:

الغرض چونکہ شرک کا مفہوم ”درد و تکلیف“ اور اس کے اسباب اور نتائج تک محدود ہے اس لیے آنحضرت ﷺ نے جب کبھی کسی چیز سے پناہ مانگی ہے، وہ ضرور یا تو بذات خود ”درد و تکلیف“ ہوگی یا اس کا موجب۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کی عادت تھی کہ عموماً ہر نماز کے آخر میں چار چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔

(۱).....قبر کا عذاب۔

(۲).....دوزخ کا عذاب۔

یہ دونوں چیزیں بذات خود درد و تکلیف بلکہ اس کی شدید ترین صورت ہیں۔

(۳).....زندگی اور موت کا فتنہ۔

(۴).....صبح و جال کا فتنہ۔^①

یہ دونوں چیزیں ”درد و تکلیف“ اور عذاب کا موجب ہیں، کیونکہ کسی فتنہ کے اثر میں آجانا عذاب کا موجب ہے۔

اس استعاذہ میں دونوں قسم کے فتنہ کا ذکر ہے:

ایک زندگی کا فتنہ، جس کا عذاب بعض اوقات فوراً نازل نہیں ہوتا۔ دوسرے موت کا فتنہ، جس کا عذاب بغیر کسی مہلت کے مفتون پر نازل ہوتا ہے۔ ان اشیائے چہارگانہ سے نماز کے آخر میں پناہ مانگنا نماز کی موکد ترین دعاؤں میں سے ہے۔ یہاں تک کہ بعض علمائے سلف اور خلف کا قول ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں کے آخر میں یہ استعاذہ ☆ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اس کو ہر ایک تشہد میں کہنا لازم سمجھتے ہیں اور اس کے ترک کرنے والے پر نماز کا اعادہ واجب خیال کرتے ہیں۔^②

سرور کونین کا دوسرا استعاذہ:

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے آخر میں یہ استعاذہ بھی منقول ہے:

((اللهم انى اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن وضيع الدين وغلبة الرجال.))^③

”بارخدا یا! میں تیرے ساتھ پناہ لیتا ہوں اندیشہ اور غم سے، بے بسی اور سستی سے، بزدلی اور بخیلی سے، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے تغلب سے۔“

① صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم: ۸۳۲ صحیح مسلم، کتاب

المساجد، باب ما يستعاذ منه الصلاة، رقم: ۵۸۹/۱۲۹

② استعاذہ مذکور کے الفاظ ماثورہ یہ ہیں: اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار

واعوذ بك من فتنة المحيا والممات واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال۔ مترجم

صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم: ۸۳۲ صحیح مسلم، کتاب

المساجد، باب ما يستعاذ منه الصلاة، رقم: ۵۸۹/۱۲۹۔

③ صحیح بخاری، کتاب الدعوات، باب التعوذ من الجبن والكسل، رقم: ۲۳۶۹

اس استعاذہ میں آنحضرت ﷺ نے آٹھ چیزوں سے پناہ طلب فرمائی ہے جن میں سے دو دو آپس میں مناسبت رکھتی ہیں۔ چنانچہ غم اور اندیشہ کا آپس میں تعلق ہے اور یہ دونوں روحانی تکلیف کی قسم سے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اندیشہ کے معنی ہیں: مستقبل میں کسی تکلیف کے پیش آنے کا خوف، اور غم کا اطلاق اس احساس پر ہوتا ہے کہ کسی گذشتہ تکلیف کا نتیجہ ہے۔

اسی طرح بے بسی اور سستی کا آپس میں تعلق ہے۔ بے بسی کسی چیز پر عدم قدرت کا نام ہے، اور سستی کے یہ معنی ہیں کہ انسان کو قدرت حاصل ہو لیکن اس کو استعمال نہ کرے، چوں کہ ان دونوں کا نتیجہ کسی مطلوب کا ہاتھ سے نکل جانا ہوتا ہے، اس لیے ان کا شمار بھی شر کے مفہوم میں ہوتا ہے۔

بزدلی اور بخیلی کا بھی آپس میں ساتھ ہے کیونکہ اول الذکر کے یہ معنی ہیں کہ ایک شخص اپنے بدن اور اپنی قوت کو استعمال نہیں کرتا اور موخر الذکر کے معنی، مال کو استعمال نہ کرنا ہے۔ یہ دونوں ایسی صفتیں ہیں جن سے پناہ مانگنا لازم ہے کیونکہ انسان کو حصول مطالب و مقاصد میں اکثر اوقات دلیری اور شجاعت سے کام لینا پڑتا ہے اور مال خرش کرنا ضروری ہوتا ہے۔^① اور تم جانتے ہو کہ ادراکِ مطلوب میں جو لذت ہوتی ہے اس سے محروم رہ جانا کس قدر عذاب (عذابِ روحانی) کا موجب ہوگا۔

علیٰ ہذا القیاس قرض کے بوجھ اور لوگوں کے تغلب میں ارتباط باہمی موجود ہے اور یہ دونوں چیزیں حصول تکلیف کا باعث ہیں۔ وجہ ارتباط یہ ہے کہ قرض کا بوجھ اکثر آدمی اپنے اختیار سے سر پر لیتا ہے لیکن لوگوں کا تغلب انسان کے بس کی بات نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرض کے بوجھ سے انسان کو جو تکلیف پیش آتی ہے اس میں قرض خواہ حق بجانب ہوتا ہے مگر لوگوں کا تغلب، ظلم اور ناحق ہوتا ہے۔

① لیکن بزدلی اور بخیلی اس کے منافی ہے اور اس لیے حصول مقصد سے مانع۔

ایک حدیث میں استعاذہ کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

((اللهم انى اعوذ بك من المائم والمغرم))^①

”بارخدا یا! میں تیرے ساتھ گناہ اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔“

گناہ آخرت میں تکلیف اور عذاب کا باعث ہے اور قرض سے سردست تکلیف آنے کا احتمال ہے۔ ایک اور موقع پر آنحضرت ﷺ نے اس طرح استعاذہ فرمایا ہے:

((اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك))^②

”بارخدا یا! میں تیری رضامندی کے ساتھ تیری ناخوشی سے پناہ مانگتا ہوں اور

تیرے عذاب کے مقابلے میں تیری عفو کو جائے پناہ ٹھہراتا ہوں۔“

اللہ تعالیٰ کی ناراضگی عذاب کا موجب ہے اور عذاب عین تکلیف ہے۔

الغرض مستعاذ منہ وہ چیز جس سے پناہ مانگی جاتی ہے شر ہے اور ہمیشہ کوئی تکلیف یا اس کا سبب اور نتیجہ ہوگا جیسے کہ مندرجہ بالا مثالوں سے اس کی توضیح ہوتی ہے۔

فصل پنجم

مستعاذ منہ کے اقسام

تفصیل:

جس شر سے پناہ مانگی جاتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱)..... موجود شر جس کا دور کیا جانا مطلوب ہے۔

① صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم: ۸۳۲ صحیح مسلم، کتاب

المساجد، باب ما يستعاذ منه الصلاة، رقم: ۵۸۹/۱۲۹

② صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب ما يقال فى الركوع والسجود، رقم: ۴۸۶/۲۲۲ سنن

ترمذی، کتاب الدعوات، باب دعاء اعوذ برضاك من سخطك، رقم: ۳۴۹۳۔ سنن ابن

ماجہ، کتاب الاقامة، باب ماجاء فى القنوت فى الوتر، رقم: ۱۱۷۹

(۲)..... معدوم شر جس کا عدم پر باقی رہنا مطلوب ہے۔

اسی طرح اس کے بالمقابل خیر کی بھی دو قسمیں ہیں۔

(۱)..... موجود خیر جس کی بقا مطلوب ہے۔

(۲)..... معدوم خیر جس کا وجود میں آنا مقصود ہے۔

اللہ تعالیٰ سے جتنی دعائیں مانگی جاتیں ہیں ان کا دار و مدار انہی چار قسموں پر ہے۔ ذیل کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے بعض خاص بندوں کی زبان سے یہ دعاء منقول ہے۔ انہی انواع چہارگانہ پر مشتمل ہے:

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

فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا . ﴾ (آل عمران: ۱۹۳/۳)

”بار خدایا! ہم نے ایک منادی کو ندا کرتے ہوئے سنا کہ اپنے رب تعالیٰ پر ایمان

لاؤ اس لیے ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے خدا! ہمارے گناہوں کو بخش دے اور

ہماری برائیوں کو دور کر دے۔“

اس میں موجود شر کے دفع کی درخواست ہے (کیونکہ جیسے پہلے ذکر ہوا گناہ اور معاصی شر

کی ایک قسم ہے)۔

﴿ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ . ﴾ (آل عمران: ۱۹۳/۳)

اور ”ہمارے خدا! ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔“

اس میں موجود خیر کے بقاء کی التماس کی گئی ہے۔ کیونکہ ایمان ایک عظیم ترین خیر ہے،

جو تمام بڑی بڑی نیکیوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہے اور درجات عالیہ کے حصول کا موجب ہے۔

﴿ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ ﴾ (آل عمران: ۱۹۴/۳)

”بار خدایا! ہمیں عطا کر جو کچھ تو نے ہمارے لیے اپنے رسولوں کی معرفت وعدہ

فرمایا۔“

یہ دعا خیر معدوم کے موجود ہونے کے لیے ہے۔

﴿ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (آل عمران: ۱۹۴)

”اور ہمیں قیامت کے دن ذلیل اور شرمندہ نہ بنا۔“

اس میں معدوم شر کے عدم پر باقی رہنے کی استدعا ہے۔

اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو دعا خاصان بارگاہ کی زبانی منقول ہے۔ وہ مطالب چہارگانہ کی جامع اور تمام اقسام خیرات پر مشتمل ہے اور مطالب کی ترتیب نہایت عمدہ ہے کیونکہ اس میں دونوں مطالب یعنی مغفرت اور بقائے ایمان کو، جن کا تعلق اس زندگی سے ہے مقدم رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد ان دونوں قسموں کا ذکر ہے جس کا حصول آخرت میں ہوگا یعنی یہ کہ جو کچھ ان سے اللہ کے رسولوں نے وعدہ کیا اس سے وہ بہرہ ور ہوں اور روز قیامت کی شرمندگی سے محفوظ رہیں۔ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے خطبہ میں اکثر فرمایا کرتے تھے:

((نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا.))^①

”ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے نفس کے شر اور برے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں۔“

اس میں نفس کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے جس میں کہ بالقوة ہر ایک شر کا مادہ موجود ہے۔ بالفاظ دیگر معدوم شر کے ظہور میں نہ آنے کی دعا ہے، نیز برے اعمال سے پناہ طلب کی ہے جو موجود شر کی ایک بڑی قسم ہے۔ گویا اس استعاذہ میں شر کے دونوں اقسام سے پناہ مانگنے کی تصریح ہے۔

”سینات اعمال“ سے بعض علماء اور شارحین حدیث کے نزدیک اعمال غیر صالحہ کی عقوبت اور عذاب مراد ہے، جس کو سینات کے لفظ سے اس واسطے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کا وقوع اس کے مستوجب کو برا معلوم ہوتا ہے۔ اس صورت میں سبب اور مسبب دونوں کو مستعاذ منہ قرار دیا ہے، نفس کا سبب شر ہے اور عذاب اس کا مسبب۔

① سنن ترمذی، کتاب النکاح، باب ماجاء فی خطبة النکاح، رقم: ۱۱۰۵۔ سنن ابن

ماجہ، کتاب النکاح، باب خطبة النکاح، رقم: ۱۸۹۲

سینات اعمال:

سینات اعمال کی تشریح میں یہ دونوں توجیہیں احتمال رکھتی ہیں اور ہر ایک کی تائید میں ایک معقول دلیل موجود ہے۔ علماء کی جس جماعت نے سینات اعمال سے برے اعمال مراد لیے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ برے اعمال کا منشاء نفس کی پوشیدہ شرارت ہے اور موخر الذکر یہ تمام برے اعمال کی تولید کا حقیقی سبب ہے۔ گویا حدیث نبوی ﷺ کے ان الفاظ میں نفس کی صفت مذمومہ اور اس کے نتائج بد، دونوں سے استعاذہ کیا گیا ہے کیونکہ ان دونوں سے محفوظ ہونا تمام شرور سے محفوظ رہنے کے مترادف ہے۔

دوسرے فریق کے نزدیک جس کا یہ قول ہے کہ سینات اعمال سے مراد برے اعمال کی عقوبت اور عذاب ہے۔ ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ بہر حال عقوبت اور عذاب شرور نفس کا نتیجہ ہے اور ان دونوں میں سبب اور مسبب کا تعلق ہے۔ گویا ہر ایک قسم کی عقوبت اور اس کے اسباب سے استعاذہ کیا گیا ہے۔

فصل ششم

اسباب شرک کا مبداء و منتهی

شرکی چار قسمیں:

چونکہ یہ ضروری ہے کہ شرک کے لیے کوئی سبب ہو جس سے وہ پیدا ہوا، نیز اس کے لیے ایک انتہاء اور انجام ہو۔ چوں کہ سبب کا وجود یا تو خود انسان کی ذات میں ہوگا، یا اس سے خارج کسی اور چیز میں، اور اس کا انتہاء اور انجام بھی یا خود اس کی ذات پر ہوگا یا کسی اور چیز پر۔ اس لیے مفصلہ بالاتقسیم کے بموجب شرکی چار قسمیں ہوئیں جن کو ماثور استعاذہ نے نہایت خوبی کے ساتھ جمع کیا ہے جو آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کو سکھلایا تھا اور صبح و شام اور سونے کے وقت اس کے دوہرانے کی تاکید فرمائی تھی:

((اللهم فاطر السموات والارض - عالم الغيب والشهادة رب كل شيء

و ملکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک۔ من شر نفسی و شر الشیطن

و شر کہ ان افترف علی نفسی سوء او اجرہ الی مسلم۔) ❶

”بار خدایا! آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے! پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے! ہر ایک چیز کے مالک اور پرورش کرنے والے! میں اس بات کا اقرار کرتا اور گواہی دیتا ہوں کہ سوائے تیرے کوئی معبود نہیں، میں تیرے ساتھ اپنے نفس کے شر اور شیطان کے شر سے اور اس کے میرے ساتھ اعمال میں شریک ہونے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں نیز اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے نفس پر ضرر پہنچانے کے لیے کوئی برآمد کروں یا کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف میں مبتلا کروں۔“

اس استعاذہ میں شر کے اصلی سبب نفس اور شیطان کا ذکر ہے اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اس کا انجام کبھی تو خود انسان کے اپنے نفس پر ہوتا ہے اور کبھی اس کے مسلمان بھائی پر الغرض یہ باوجود اختصار کے ایک جامع استعاذہ ہے۔

فصل ہفتم

شرور جن کا معوذتین میں ذکر ہے

افعال اللہ خیر محض ہیں!

اب ہم ان شرور پر مفصل بحث کرتے ہیں جن کا ذکر سورہ فلق اور سورہ ناس میں ہے۔
پہلی آیت:

﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾

”میں پناہ مانگتا ہوں ہر ایک ایسی چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔“

❶ سنن ترمذی، کتاب الدعوات، باب دعاء علمہ ابا بکر، رقم: ۳۵۲۹۔ مسند احمد،

(۱/۱۰۱) رقم: ۶۳۔ سنن ابوداؤد، کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح، رقم: ۵۰۶۷

اس میں عام شرک کا ذکر ہے اور شرک کی نسبت اس مخلوق کی طرف ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔

اللہ تعالیٰ کی کسی صفت مثلاً خلق وغیرہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت یا فعل میں کسی طرح کا شر نہیں اور جیسے کہ اس کی ذات مقدس، ہر ایک شرک کی نسبت اور اضافت سے برتر اور منزہ ہے اسی طرح اس کی صفات اور اس کے الفاظ اور اس کے افعال کی تنزیہ بھی واجب ہے۔ اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی قسم کا عیب اور نقص نہیں اور اسی طرح اس کے تمام افعال خیر محض ہیں، جن میں شرک مطلق آمیزش نہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی شر پایا جاتا ہے وہ مخلوق ہی کی طرف منسوب ہے۔ اگر بقرض محال جناب کبریا تعالیٰ و تقدس کے افعال میں کسی قسم کا شر ہوتا تو ضرور تھا کہ اس شر کے لفظ سے اس کے لیے اسم صفت بنایا جاتا جیسے کہ دوسرے اسماء حسنیٰ بنے ہیں اور اس صورت میں یہ کہنا غلط ہوتا:

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی﴾ (اعراف: ۷/۱۸۰)

”اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خوبصورت سے خوبصورت نام مقرر کیے گئے (سب نام اس کے احسن الاسماء ہیں)۔“

انتساب شر:

تمہارے دل میں یہ وہم پیدا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو جو عقوبت اور عذاب کے مستحق ہیں، عقوبت اور عذاب دیتا ہے کیونکہ اس کا ایسا کرنا عین عدل و انصاف اور خیر محض ہے۔ جناب کبریا تعالیٰ و تقدس کا یہ فعل شرک کی آمیزش سے بالکل پاک ہے (اگرچہ شر درود و تکلیف کا نام ہے) کیونکہ اس کا شر ہونا انہیں مستحقین عقوبت کے حق میں ہے۔ اور بس۔ الغرض شر کا وجود اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے افعال سے بالکل الگ اور علیحدہ اس کی مخلوقات اور مفعولات میں پایا جاتا ہے اور اسی لحاظ سے اس کو خالق خیر و شر کہہ سکتے اور کہتے ہیں۔

یہ دقیق مسئلہ ہے اور اس لیے اس مقام پر دو باتوں کا ملحوظ رکھنا نہایت ضروری ہے:

(۱) یہ کہ جو چیز بذات خود شر ہے یا شر پر مشتمل ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور

افعال سے منفصل کوئی مفعول اور مخلوق چیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت یا اس کا فعل ہرگز نہیں ہوگا۔

(۲) یہ کہ اس کا شر ہونا ایک امراضی ہوگا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو وہ خیر محض نظر آئے گا۔ البتہ کسی مخلوق کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو وہ شر کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔

شر امر نسبی ہے!

یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک فعل (خواہ وہ مخلوق کے حق میں کتنا ہی بڑا شر ہو) کسی حکمت بالغہ پر مبنی ہوتا ہے۔ جس کے ادراک ماہیت سے اکثروں کی عقل رسا قاصر رہتی ہے اس لیے عموماً ایسے موقعوں پر یہ مجمل ایمان کافی ہوتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (لقمان: ۲۶/۳۱)

”بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفتوں کا قائل ہونا اس کی طرف کسی شر کو منسوب کرنے کا منافی ہے کیونکہ جو کوئی شر کا فاعل ہوتا ہے اس کا یہ فعل یا تو اس کے احتیاج کا نتیجہ ہوتا ہے یا اس کے ناقص اور عیب ناک ہونے کی وجہ سے اس سے اس قسم کا فعل ظہور میں آتا ہے۔ لیکن جس ذات مقدس کی صفت الغنی الحمید ہے اس سے کسی ایسے فعل کا صادر ہونا ناممکن ہے۔

اس تقریر کا ملخص یہ ہے کہ ہر حالت میں شر ایک امراضی ہوتا ہے اور اگر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے دیکھا جائے تو وہ خیر محض ہوگا۔ یہ ایک ایسا نکتہ ہے جس کا یاد رکھنا تمہارے لیے معرفت رب تعالیٰ کا ایک دروازہ کھول دے گا۔ تم کو اس کی محبت کی جانب رہنمائی کرے گا اور تمہارے دل سے وہ شبہات دور ہو جائیں گے جس میں پڑ کر اکثر لوگوں کی عقل چکر اجاتی ہے، اس بحث کو ہم نے کتاب تحفہ مکبہ اور الفتح القدس میں بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس کی توضیح کے لیے چند مزید مثالیں ملاحظہ ہوں:

امر نسبی کی تمثیلات:

ایک شخص چوری کرتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے یا اس کو سخت قید کی سزا دی جاتی ہے۔ حاکم کا یہ فعل اس چور کے حق میں شر ہے لیکن عام لوگوں کے حق میں اور فی حد ذاتہ خیر محض ہے۔ کیوں کہ لوگوں کے مال کو بد معاشوں کی دست درازی سے محفوظ رکھنے کی یہ ایک مؤثر تدبیر ہے اور عامۃ الناس کے ساتھ ایک بڑی نیکی ہے۔ اس لیے حاکم کا یہ فعل عقلمندوں کے لیے مستحق ہزار آفرین ہے اور ایسا حاکم جو بد معاشوں اور اچکوں کو کیفر کردار تک پہنچائے، محبوب خلایق اور ہر دل عزیز ہوگا۔

اسی طرح جو شخص لوگوں کی جان اور آبرو پر حملہ کرتا ہے اس کو مناسب سزا دینا ہر طرح سے مستحسن اور قابل تعریف ہے۔ اب تم خود سمجھ لو کہ لوگوں کے جان و مال اور آبرو پر حملہ کرنے والے کو سزا دینا میعوب نہیں بلکہ مستحسن ہے جس کے نتائج اسی دنیاوی زندگی تک محدود رہتے ہیں۔ تو کیا وہ شخص یا اشخاص عقوبت اور عذاب کے مستحق نہیں جو لوگوں کی روحانی زندگی کو تلف کرنا چاہتے ہیں جس کے نتائج دور رس اور اس کا اثر انسان کی حیات ابدی پر پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اپنے رسولوں کی معرفت لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجی ہے اور جس سے دونوں جہان کی سعادت حاصل ہوتی ہے وہ لوگ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں۔

﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ (اعراف: ۷/ ۴۵)

”جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس سے ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہیں۔“

کیا ایسے مفسر انسان کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانا خیر محض اور خالص عدل نہیں ہوگا؟ چاہے ایسا کرنا خود اس مفسر ہستی کے حق میں کتنا بڑا اثر ہو۔

مسئلہ تقدیر کا راز:

اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو جس سے مسئلہ تقدیر کا راز کھل سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں تمہیں بصیرت حاصل ہو سکتی ہے اور یہ کہ وہ اپنے بندوں کے حال پر بہر کیف مہربان ہے، البتہ جیسے وہ مہربان اور محسن ہے اسی طرح وہ حکیم اور عادل ہے، اس کی حکمت اس

جنگی رحمت کے منافی نہیں، وہ اپنی صفت رحمت اور احسان کو اپنی مناسب جگہ پر جلوہ دیتا ہے اور عدل و انتقام کی صفت کا اپنی مناسب جگہ اظہار فرماتا ہے:

﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

”وہ غالب ہے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور حکیم ہے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔“

اس لیے اس کے تمام افعال خیر محض ہیں اس کی حکمت کے برخلاف ہوگا اگر وہ عقوبت اور غضب کے محل میں رحمت اور رضا کی صفت کو جلوہ دے یا رحمت کی جگہ غضب کا اظہار فرمائے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دونوں امر اللہ تعالیٰ کے حق میں برابر ہیں اور اس کے افعال میں محض مشیت کا فرما ہے، سبب اور مسبب کے قانون اور حکمت بالغہ کی کرشمہ آرائیوں کو اس میں کچھ بھی دخل نہیں، ان کے دلوں پر ایک غلیظ حجاب ہے، اس لیے ان کو تمام چیزیں اندھوں کی طرح نظر آتی ہیں۔

حکمت بالغہ:

اگر قرآن کریم کو شروع سے آخر تک غور کے ساتھ پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ کلام پاک میں سبب اور مسبب کے اہل قانون پر کس قدر زور دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے افعال میں حکمت بالغہ کے جلوہ گر ہونے پر انسان کو کہاں تک توجہ دلائی گئی ہے۔ کلام مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾

(القلم: ۶۸ / ۳۵، ۳۶)

”کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے مطیع فرمان بندوں کے ساتھ مجرموں کا سا سلوک کریں؟ تمہاری عقل پر کیا پتھر پڑ گئے ہیں! تم کیسا متکمانہ حکم صادر کر رہے ہو!!“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ اٰمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾

(الجاثیہ: ۴۵ / ۲۱)

”کیا وہ لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں یہ غلط خیال رکھتے ہیں کہ ہم ان سے ان لوگوں کا سا سلوک کریں گے جو ایمان لائے اور نیکیاں کی ہیں، ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہوگی؟ (اگر ان کا یہ خیال ہے تو) نہایت ہی برا حکم صادر کر رہے ہیں۔“

اس قسم کی بیسیوں اور سینکڑوں آیتیں کلام پاک میں موجود ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس گمان کو سختی کے ساتھ باطل فرمایا ہے کہ وہ اپنے نیک اور بد اعمال بندوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گا؟ اس طریق استدلال سے صاف واضح ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ حقیقت منقوش ہے اور عقل سلیم کا یہی فتویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون حکمت کا یہ مقتضاء ہرگز نہیں کہ فرماں بردار اور بے فرمان کو ایک ہی لاشی سے ہانکا جائے تمام بنی نوع انسان کے عقول میں فطرتاً یہ بات مرکوز ہے کہ رحمت اور احسان کی جگہ عقوبت اور عذاب کا رکھنا نہایت برا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے اس فعل کو سخت قابل اعتراض سمجھا جائے گا۔ اسی طرح عقوبت اور انتقام کے مناسب موقعوں پر رحمت اور احسان کا استعمال فطرتاً نہایت قبیح معلوم ہوتا ہے۔

مشاہدہ:

ایک شخص لوگوں کے جان و مال پر ناحق دست درازی کرتا ہے اور ان کی آبروریزی میں کوتاہی نہیں کرتا۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو اس قسم کے آدمی کے ساتھ اہانت اور تحقیر کا سلوک کرنے کے بجائے نہایت تعظیم اور احترام سے پیش آتا ہے اور اس کے ساتھ احسان کرنے میں دریغ نہیں کرتا تو کیا کوئی سلیم الفطرۃ انسان اس کے اس فعل کو مستحسن سمجھ سکتا ہے۔ حاشا وکلا۔ ہر ایک شخص اس بیجا احسان کرنے والے کو نہایت برا خیال کرے گا اور اس کے اس فعل کو یقیناً

ہنچ سمجھا جائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے بایں ہمہ عقول کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انتقام کے افعال میں اس کی حکمت بالغہ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے؟ کسی شاعر نے کیا اچھا فرمایا ہے:

نعمت اللہ لاتعاب ولكن

ربما استقبحت على اقوام

یعنی ”اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عیب سے مبرا ہیں، لیکن بعض موقعوں پر ان کا انعام زیا نہیں معلوم ہوتا۔“

تہدید:

الغرض وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے کسی طرح مستحق نہیں جو اس کے سبیل ہدایت پر چلنے سے دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کی رضامندی کے مخالف امور میں کوشش کرتے ہیں۔ جن امور سے وہ ناخوش ہوتا ہے اس کو بنظر پسندیدگی دیکھتے ہیں اور جن باتوں میں اس کی رضامندی متصور ہے ان سے بے اعتنائی برتتے ہیں بلکہ دوسری نظر سے ان کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے لیکن اغیار کو خوش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی تک کا زور لگاتے ہیں۔ الغرض وہ ہر ایک بات میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے فرمان کے عین ضد پر عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں وہ ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں سے عداوت ہے ان کو ان سے محبت ہے۔

﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ (فرقان: ۲۵/۵۵)

”کافر انسان ہمیشہ اپنے رب تعالیٰ کی مخالفت میں کوشاں رہتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط كَانَ مِنَ

الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ط أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ

لَكُمْ عَدُوٌّ ط بئس لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ (الكهف: ۱۸/۵۰)

”اس قصہ کو یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تعمیل فرمان کے لیے سب نے سجدہ کیا مگر ایک شیطان نے نہ کیا وہ جنوں کی قوم سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی، کیا (بایں ہمہ) تم مجھ کو چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست سمجھتے ہو؟ بحالیکہ وہ تمہارے دشمن ہیں ظالموں کے لیے (جو مستحق عداوت کو دوست بنا کر ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں) نہایت ہی برا بدلہ ہے۔“

اس خطاب کے ضمن میں غایۃ درجہ کی تہدید ہے۔ آیت کریمہ کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں نے شیطان لعین کو تمہارے باپ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جس سے اس نے سرتابی کی، اس پر میں نے اس کو اپنی بارگاہ کبریائی سے مردود فرما کر لعین کا خطاب دیا اور تمہارے باپ کے لیے سجدہ سے انکار کی وجہ سے اس کو اپنا دشمن ٹھہرایا۔ لیکن تم ہو کہ اسی ملعون کو اپنا دوست سمجھ رہے ہو اور اس کی خاطر مجھ کو چھوڑ رہے ہو۔ کیا یہ عظیم ترین ظلم نہیں؟ اور جب قیامت کے دن انکشاف حقیقت ہو گا تو کیا تم اپنے کیے پر سخت نادام اور متاسف نہیں ہو گے؟

میدان قیامت:

یقیناً قیامت کے دن تم سے یہ کہا جائے گا (جس کے تم ہر طرح سے مستحق ہو) کیا عدل و انصاف کا یہ تقاضا نہیں کہ ہر ایک شخص کو تم میں سے اس کا رفیق بنا دیا جائے جس کو تم نے خود اپنے لیے رفیق منتخب کیا تھا۔ اسی طرح اولیاء الشیطان کی جماعت میں شریک ہو کر دوزخ کو چلے جائیں گے، مگر اولیاء الرحمن کسی دوسرے کے پیچھے چلنے سے انکار کریں گے۔ کیونکہ انہوں نے دنیا میں بھی دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی فرماں برداری اختیار کی تھی۔

حدیث شریف میں ہے کہ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جلوہ فرما ہو کر ان سے

اس طرح مخاطب ہوگا:

”تم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں چلے گئے!“

اس کے جواب میں وہ عرض کریں گے:

”بار خدایا! دنیا میں جب کہ ہمیں ان کے ساتھ ربط و ضبط رکھنے کی سخت ضرورت تھی۔ صرف تیری ہی خاطر ان کو چھوڑ دیا تھا تو بھلا اب آخرت میں ہم کیوں ان کے پیچھے جانے لگے؟“ ہم تو اپنے رب تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہیں۔“ (وہی جہاں ہم کو بھیجے گا ہم خوش ہیں) اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ”کیا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی خاص علامت بھی ہے! عرض کریں گے ہاں! اس کی مثل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا کہ ان کا کوئی شک باقی نہیں رہے گا اور اس حالت میں وہ سب سر بسجود ہوں گے۔ الخ۔“^①

اس دن خدا کے ساتھ سچی محبت رکھنے والوں کی آنکھیں ہوں گی اور کافروں اور مشرکوں کو اس بات کا عین الیقین حاصل ہوگا:

﴿إِنْ أَوْلِيَاءُ هَٰؤُلَاءِ الْمُتَّقُونَ﴾ (الانفال: ۳۴)

”اللہ کے دوست وہی ہوتے ہیں جو تقویٰ کے زیور سے آراستہ ہوں۔“

فصل ہشتم

خیر الکلام و خیر العباد کا تنزیہ تقدیس

ذات باری تعالیٰ:

بعض عارفوں نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی شہ سے تنزیہ بیان کی ہے کہ الشر لا یتقرب بہ الیک (شر کے ذریعے کوئی شخص تیرا قرب حاصل نہیں کر سکتا) اور عارف نے اس کے تقدس کا ان لفظوں میں اظہار کیا ہے کہ الشر لا یصعد الیک (شر کو تیری طرف صعود نہیں ہے) اپنی بساط کے موافق ہر ایک نے اس کی تنزیہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آنحضرت ﷺ نے جن الفاظ میں جناب کبریائے تعالیٰ و تقدس کی تنزیہ فرمائی ہے، وہ ان تمام عبارتوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔

① صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ: وجوه یومئذ ناظرة الی ربہا ناظرة

حدیث نبوی ﷺ:

آنحضرت ﷺ اکثر فرمایا کرتے تھے:

((لبیک و سعديك والخير كله في يدك والشر ليس اليك.))^①

”یہ بندہ نیاز مند تیری خدمت میں حاضر ہے، اس کو اعتراف ہے کہ تمام نیکیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اور شر کو تیری طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔“

حدیث کی الفاظ میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال شرکی آمیزش سے مبرا ہیں اور کسی صورت میں شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ گو اس کی مخلوقات میں شر کا وجود پایا جاتا ہے جو بالکل انہیں کی طرف منسوب ہے۔

شرکی اضافت:

چنانچہ سورہ فلق کی پہلی آیت من شر ما خلق میں اس بات کی تصریح موجود ہے، شاید تم نے قرآن کریم کے طرز پر بہت کم غور کیا ہوگا ورنہ تمہیں صاف نظر آجاتا کہ اس کی دو صورتیں ہیں:

پہلی صورت:

کلام پاک میں شرکی اضافت کبھی تو اس کے سبب کی طرف ہوتی ہے اور کبھی جس کی ذات سے شر کو قیام حاصل ہے اسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، مثلاً:

﴿ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ﴾ (البقرة: ۲/۲۵۴)

”اور منکر ہی تو ظلم کرنے والے ہیں۔“

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الفَاسِقِينَ. ﴾ (المائدہ: ۵/۱۰۸)

”جو قوم کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پراڑھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں بخشتا۔“

یہودیوں کا حال بیان فرما کر ارشاد ہوتا ہے:

① صحیح مسلم، کتاب المسافرن، باب صلاة النبی ودعائه باللیل، رقم: ۷۷۱/۲۰۱

﴿ وَمَا جَزَيْنَهُمْ بِبِعْثِهِمْ ﴾ (الانعام: ۶/۱۴۶)

”یہ عقوبت ہم نے ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے نازل فرمائی۔“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾ (زخرف: ۴۳/۷۶)

”ہم نے ان پر مطلق ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔“

یہ چند آیتیں صرف بطور نمونہ لکھی گئی ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تمام قرآن کریم اس مضمون سے بھرا ہوا ہے۔

دوسری صورت:

یہ ہے کہ شرکی اضافت کسی طرف بھی نہ ہو بلکہ مجہول کے صیغہ سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ آیت جس میں مؤمن جنوں کا قول منقول ہے

﴿ وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدُ يَمَنُ فِي الْأَرْضِ ﴾ (الحج: ۷۲/۱۰)

”ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ کس قسم کا شر ہے جس کا اہل زمین کو پہنچانا مقصود ہے یا ان کے رب تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کا قصد فرمایا ہے۔“

ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے لیکن شرکی نسبت کو مجہول رکھا گیا ہے۔ اس کی تفسیر سورہ فاتحہ میں ہے کہ انعام واکرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ لیکن غضب کا اسناد مجہول ہے۔

﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ (الفاتحة: ۱/۷-۶)

”ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر ناراضی کی گئی۔“

حضرت خضر علیہ السلام کا قول:

اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کے قصہ میں خضر علیہ السلام نے اپنے افعال کی اہمیت بتائے ہوئے

جہاں کشتی کے توڑنے کا ذکر کیا ہے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ:

﴿ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾ (الکہف: ۱۸/۷۹)

”میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیب لگا دوں۔“

لیکن تیسوں کی دیوار کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا﴾ (الكهف: ۱۸: ۸۲)

”اس لیے تمہارے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں یتیم اپنی بلوغت کی حد کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (الحجرات: ۴۹: ۷)

”لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اس کو تمہارے دلوں میں زینت دی۔“

دوسری جگہ فرماتا ہے:

﴿ذُرِّيَّةً لِّلنَّاسِ حُبِّ الشَّهَوَاتِ﴾ (آل عمران: ۱۴/۳)

”لوگوں کے دلوں میں خواہشات نفسانی کو زینت دی گئی ہے۔“

اول الذکر آیت میں زینت کا فاعل مذکور ہے کیونکہ یہ تزئین خیر محض ہے، لیکن دوسری

آیت میں فعل مجہول استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ تزئین شر پر مشتمل ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول:

حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنے رب جلیل کی صفات عالی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ

فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي

حَطِئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ (الشعراء: ۲۶/۷۸ تا ۸۲)

”وہ خدا جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھ کو ہدایت دے گا۔ وہی خدا ہے جو مجھ کو

کھلاتا پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ وہی خدا ہے جو مجھ

کو موت دے گا اور پھر مجھ کو زندہ کرے گا۔ وہی خدا ہے جس سے میں امید رکھتا

”ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دے گا۔“

اس میں جو خیر و کمال کے مظاہر ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں لیکن نقص و عیب کی باتیں مثلاً مرض اور گناہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف منسوب کی ہیں، کیونکہ والشَّرَّ لَيْسَ الْبَيْكُ۔ اس قسم کی مثالیں کلام مجید میں بکثرت پائی جاتی ہیں جن کو ہم نے ”الفوائد المکیہ“ میں بالتفصیل بیان کیا ہے اور یہ نکتہ بھی لکھا ہے کہ الذین اتینہم الكتاب (بصیغہ معروف) اور الذین اتوا الكتاب (بصیغہ مجہول) کا باہمی فرق اسی اصول پر مبنی ہے۔ فعل معروف مدح کے مقام پر استعمال ہوا ہے اور فعل مجہول ذم کی جگہوں میں ارشاد ہوا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ (فاطر: ۳۵/۳۶)

”پھر اپنے چنے ہوئے بندوں کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔“

اس کے مقابل دوسری جگہ فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾

(الشوری: ۴۲/۱۴)

”وہ لوگ جن کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا، ایک قومی شک میں پڑے ہیں۔“

بہر کیف عالم میں جہاں کہیں بھی خیر و کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے برعکس اس کے شر اور نقصان کی نسبت سے اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال منزہ اور برتر ہیں۔

تفسیر سورۃ الفلق

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝﴾
 ”کہہ! میں روشنی صبح کے مالک خدا کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، ہر ایک قسم کے شر سے (میں پناہ مانگتا ہوں) جو کسی مخلوق میں پایا جائے، اور شب تاریک کے شر سے (میں پناہ مانگتا ہوں) جب کہ وہ چھا جاتی ہے اور گانٹھوں پر پھونکنے والی جماعتوں (جادوگر) کے شر سے (میں پناہ مانگتا ہوں) اور حاسد کے شر سے (میں پناہ مانگتا ہوں) جب کہ وہ حسد کرتا ہے۔“

فصل اول

شر کی پہلی قسم

استعاذہ من شر ما خلق:

ہر ایک قسم کا شر جو کسی مخلوق میں پایا جاتا ہے: مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کے مفہوم میں داخل ہے۔

ما خلق سے مراد:

کسی مخلوق کا لفظ انسان، جن، جملہ حیوانات، حشرات الارض، آندھی، بجلی اور دیگر تمام آفات سماوی اور ارضی پر مشتمل ہے اور اگرچہ اس لفظ کو عام ترین معنوں میں لیا گیا ہے لیکن پھر بھی اس کا عموم اپنے مضاف لفظ شر کے ساتھ مقید ہے اور اس لیے اس کا عموم مطلق نہیں، جس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہر ایک چیز میں شر پایا جاتا ہے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر ایک شر سے پناہ مانگتا ہوں جو کسی مخلوق میں پایا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر عموم پہلے لفظ میں مطلق ہے، یعنی

ہر ایک قسم کا شر اور دوسرے میں مقید یعنی کوئی مخلوق جس میں شر پایا جاتا ہے ہر ایک مخلوق اس سے مراد نہیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک مخلوق میں شر کا وجود ہو، چنانچہ جنت ایک مقام ہے جس میں مطلق شر کا وجود نہیں۔ اسی طرح ملائکہ اور انبیاء ﷺ کا وجود خیر محض ہے اور انہیں کی بدولت دنیا میں ہر ایک قسم کا خیر و برکت پھیلا ہے۔

الغرض مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اپنی تعیم کے لحاظ سے ہر ایک مخلوق کے شر کو جو دنیا اور آخرت میں پایا جاتا ہے، شامل ہے۔ اور شیاطین الانس والجن کا شر، درندوں اور پرندوں کا شر، جڑی بوٹی کا شر، آندھی اور طوفان کا شر، بجلی اور زلزلے کا شر، اور جملہ آفات و بلیات ارضی و سماوی کا شر اس کے مفہوم میں داخل ہے۔

استعاذہ سفر:

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں: جو شخص کسی مقام پر اتر کر یہ الفاظ کہے:

((اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التّٰمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ))^①

”میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ ڈھونڈ کر ہر ایک مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔“^②

تو اس کو کوچ کرنے کے وقت تک کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچے گا۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ جب سفر میں ہوتے تھے اور رات پڑ جاتی تھی تو یہ الفاظ فرماتے:

((يا ارض ربى وربك الله اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق))

① صحیح مسلم، کتاب الدعوات، باب فی التعوذ من سوء القضاء رقم: ۵۵،۵۴ /

۲۷۰۸۔ سنن ابو داؤد، کتاب الطب، باب کیف الرقی، رقم: ۳۸۹۳

② یہ استعاذہ اہل جاہلیت کے اس استعاذہ کا کہ ”نعوذ بسید هذا الوادی من شر سفهاء قومہ“

کا موحدانہ جواب اور اس کا نعم البدل ہے۔ مترجم

فياك وشر ما يدب عليك اعدو بالله من اسد اسود ومن الحية والعقرب
ومن ساكن البلد ومن شر والد ما ولد))¹

”اے زمین! تیرا اور میرا رب اللہ تعالیٰ ہے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں
تیرے شر سے اور اس چیز کے شر سے جو تجھ میں ہے اور اس چیز کے شر سے جو تجھ
میں پیدا کی گئی ہے اور اس چیز کے شر سے جو تیرے اوپر بیگتی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ
کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں شیر اور اژدہا سے، سانپ اور بچھو سے، شہر کے باشندوں
کے شر سے اور والد اور مولود کے شر سے۔“

ایک دوسری حدیث میں استعاذہ کے الفاظ اس طرح ہیں:

((اعدو بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برولا فاجر من شر
ما خلق وذراء وبراء ومن شر ما نزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما
ذراء في الارض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل
طارق الاطارقا يطرق بخير يارحمن.))²

”میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جس کے حکم کے دائرہ
سے کوئی نیک اور بد باہر نہیں، ہر ایک قسم کے شر سے جو کسی مخلوق میں پایا جاتا ہے
جس کو اس نے پیدا کیا اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی اور اس میں
چڑھتی ہے اور اس چیز کے شر سے جس کو اس نے زمین میں پھیلا دیا ہے اور جو کچھ
اس سے نکلتا ہے اور دن اور رات کے فتنوں سے اور ہر ایک رات کے وقت آنے
والے کے شر سے اس رات کے آنے والے کے جو خیر لے کر آتا ہے، اے
میرے مہربان خدا!“

1 سنن ابو داؤد، کتاب الجہاد، باب ما يقول الرجل اذا نزل المنزل، رقم: ۲۶۰۳۔ مسند

احمد (۱۳۲/۲) رقم: ۶۱۶۱

2 مؤطا امام مالک، کتاب الشعر، باب ما يؤمر به من التعود

فصل دوم

شرکی دوسری قسم

استعاذہ من شر عاسق: اس سورۃ کی دوسری آیت:

﴿مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾

”اور میں پناہ مانگتا ہوں شب تاریک کے شر سے، جب کہ وہ چھا جاتی ہے۔“
تخصیص بعد تعمیم ہے۔

عاسق کے معانی:

اکثر مفسرین کا قول ہے کہ عاسق کے معنی شب تاریک ہے اور بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کا اشتقاق غسق سے ہے جس کے معنی ہیں رات کی تاریکی، جیسے کہ اس آیت میں ہے:

﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (بنی اسرائیل: ۱۷/۷۸)

”نماز کو قائم رکھ سورج کے ڈھلنے کے وقت سے رات کی تاریکی تک۔“

حسن، مجاہد اور مقاتل رضی اللہ عنہما نے بھی اپنی اپنی عبارتوں میں لفظ مذکور کی تقریباً یہی تشریح کی ہے، لیکن بعض کے نزدیک غسق کے معنی ٹھنڈک اور خنکی کے ہیں اور چونکہ رات کو عموماً خنکی ہوتی ہے اس لیے اس کو عاسق کہتے ہیں۔

اس کا شاہد غساق کا لفظ ہے جو بقول ابن عباس و مجاہد و مقاتل رضی اللہ عنہم زہریر کو کہتے ہیں، لیکن ان دونوں اقوال میں کوئی منافات نہیں کیونکہ رات کے وقت تاریکی اور خنکی دونوں پائی جاتی ہیں اور دونوں اقوال کے بموجب وجہ تسمیہ مختلف ہونے کے باوجود مسکلی ایک ہے، یعنی یہ کہ عاسق سے مراد رات ہے لیکن آیت کے مناسب تاریکی کے معنی ہیں کیونکہ اکثر فسادات رات میں تاریکی کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں نہ کہ اس کی خنکی کی وجہ سے۔

اس لیے استعاذہ کے مناسب حال عاسق کے معنی شب تاریک کے ہیں نیز مستعاذ بہ کو رب الفلق (روشنی صبح کا مالک خدا) کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس لحاظ سے بھی عاسق کے

معنی شب تاریک ہو تو اس سے مستعاض بہ اور مستعاض منہ میں کامل مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔

عاسق سے مراد چاند:

آنحضرت ﷺ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چاند کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا: ”اس کے شر سے پناہ مانگو، کیونکہ یہی عاسق ہے۔“^①

کہا جاتا ہے چوں کہ یہ مرفوع روایت ہے اس لیے تمام دوسرے اقوال پر اس کو ترجیح دینا لازم ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تفسیر بے شک درست ہے، لیکن یہ پہلی تفسیر کے مخالف نہیں بلکہ اس کے موافق اور اس کی مؤید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ (بنی اسرائیل: ۱۷/۱۲)

”ہم نے دن اور رات کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا۔ پھر رات کی نشانی کو ہم نے مٹا دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا۔“

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ چاند رات کی نشانی ہے، اس لیے رات اور چاند کے مفہوم میں تلازم ہے (دونوں کا مفہوم آپس میں لازم و ملزوم ہے) اس لیے دونوں پر عاسق کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کا کسی ایک معنی کی تخصیص کرنا اس بات سے مانع نہیں کہ دوسرے معنی بھی مراد ہوں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ سے کسی صحابی نے یہ دریافت کیا:

﴿ لَمَسَّجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى ﴾ (التوبہ: ۹/۱۰۸)

”وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔“

(جس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے) سے کون سی مسجد مراد ہے، تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

① سنن ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سور، المعوذتین، رقم: ۳۳۶۶۔ مسند احمد

(۲۱۵/۶) رقم: ۲۶۳۲۲۔ مستدرک حاکم (۲/۵۴۱، ۵۴۰)

”یہ میری مسجد ہے۔“^① اب اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آیت کریمہ میں اس سے مسجد قبا مراد نہ ہو بلکہ

﴿لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى﴾

اپنے عمومیت مفہوم کے لحاظ سے دونوں مسجدوں کو شامل ہے۔

جیسے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ اور حسنین رضی اللہ عنہم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”بار خدا یا! یہ میرے اہل بیت ہیں۔“^② اب اس کے یہ معنی نہیں کہ آنحضرت ﷺ کی ازواج اس کے مفہوم سے خارج ہیں، بلکہ دراصل آیت کا نزول ازواج مطہرات ہی کے لیے تھا جیسے کہ سیاق سے واضح ہے۔

اس کی توضیح ایک اور مثال سے ہو سکتی ہے۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں:

((ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب.))^③

”پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑتا پھرے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو ضبط میں رکھے۔“

اس کے یہ معنی نہیں کہ جو شخص دوسروں کو پچھاڑتا ہے وہ پہلوان ہی نہیں، بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص غصہ کے وقت اپنے آپ کو ضبط میں رکھ سکتا ہے وہ بطریق اولیٰ پہلوان ہے۔

اسی طرح آنحضرت ﷺ کا چاند کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمانا کہ ہذا هو الغاسق یہ معنی نہیں رکھتا کہ شب تاریک غاسق کا مفہوم نہیں بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ چاند بھی غاسق کے مفہوم میں داخل ہے۔

① سنن ترمذی، کتاب مواقیب الصلاة، باب ماجاء فی المسجد الذی اسس علی التقوی، رقم: ۳۲۳

② صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علی ابن ابی طالب،

رقم: ۳۲۔ سنن ترمذی، رقم: ۳۲۰۵۔ تفسیر ابن جریر (۷/۲۲) مستدرک حاکم (۲/۴۱۶)

③ صحیح مسلم، کتاب البر والصلوة، باب فضل من یملك نفسه عند الغضب، رقم:

ازاوقب کے معنی:

یہ قول ضعیف ہے کہ غاسق سے مراد چاند بحالت خسوف ہے اور ازاوقب کے یہ معنی ہیں کہ جب اس کو گرہن لگ جائے۔ یہ سلف میں سے کسی کا قول نہیں۔

ترمذی کی حدیث میں اس بات کا کچھ ذکر نہیں کہ جب آنحضرت ﷺ نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ہذا هو الغاسق تو اس وقت وہ خسوف زدہ تھا۔ لیکن اگر وہ خسوف زدہ ہوتا تو راوی پر لازم تھا کہ وہ اس حالت کی تصریح کرتا۔ علاوہ ازیں لغت سے اس کی تائید بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وقوب کہیں بھی خسوف کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ وقوب کے معنی دخول کے ہیں:

﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ یعنی (من شر الليل اذا دخل.)

بعض مفسرین کا قول ہے کہ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کے معنی ہیں ثریا کے ستارے جب کہ وہ غروب ہونے لگیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ثریا (پروین) یا خوشہ آسمان کا جب طلوع ہوتا ہے تو بیماریاں اور آفتیں کم ہو جاتی ہیں لیکن اس کے غروب ہونے کے زمانہ میں بیماریوں اور آفتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر ان لوگوں کی مراد اس قول سے یہ ہے کہ غاسق کا لفظ عموم کے لحاظ سے پروین کی اس حالت خاص کو بھی شامل ہے تب تو اس میں کچھ حرج نہیں، اور ممکن ہے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ان کا خیال یہ ہے کہ غاسق کا مفہوم انہی کے بیان کردہ معنوں تک محدود ہے تو یہ قطعاً باطل ہے۔

فصل سوم

رات اور چاند سے استعاذہ کی حقیقت

رات کی تاریکی:

شب تاریک اور چاند کے شر سے استعاذہ کا حکم اس لیے ہوا ہے کہ رات کے آغاز پر شریر اور خبیث روئیں پھیل جاتی ہیں اور شیطان جا بجا پھرنے لگتے ہیں، چنانچہ ایک صحیح حدیث ہے:

میں ہے:

”سورج کے غروب ہونے تک جا بجا شیطان پھرنے لگتے ہیں۔“^①

اسی لیے آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

”غروب کے بعد اپنے بچوں کو باہر نہ جانے دو اور چوپایوں کو گھر میں باندھ رکھو،

جب تک کہ عشاء ٹل نہ جائے۔“^②

ایک اور حدیث میں ہے:

”اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ کے موافق اپنی مخلوق کو پھیلاتا ہے۔“^③

رات کی تاریکی کا وقت ہے اور اس میں شیاطین الانس والجن کو وہ غلبہ حاصل ہو سکتا ہے جو دن کے وقت سورج کی روشنی میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ دن، روشنی کا وقت ہے اور شیطان کو اس سے نفرت ہے۔ وہ تاریکی کو زیادہ پسند کرتا ہے اور سیاہ کار تار یک عمل لوگوں پر اس کو تسلط حاصل ہوتا ہے۔

دن کی روشنی:

کہتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب (مدعی نبوت) سے کسی نے دریافت کیا کہ تم پر کس طرح اور کن اوقات میں القاء ہوتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ جب گھپ اندھیرا ہوتا ہے تو مجھ پر القاء ہوتا ہے۔ پھر اس نے آنحضرت ﷺ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، دن کی روشنی میں مجھ پر وحی آتی ہے۔ اس سے پوچھنے والے نے آنحضرت ﷺ کی سچائی اور اول الذکر کے جھوٹا ہونے پر استدلال کیا۔

① صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب صفة ابلیس، رقم: ۳۲۸۰۔ صحیح مسلم، کتاب

الاشربة، باب استحباب تخمیر الاناء، رقم: ۲۰۱۲/۹۷

② صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب صفة ابلیس، رقم: ۳۲۸۰۔ صحیح مسلم، کتاب

الاشربة، باب استحباب تخمیر الاناء، رقم: ۲۰۱۳/۹۸

③ مسند احمد (۳/۳۰۶) رقم: ۱۴۳۳۴

اسی طرح جادو کا اثر بھی رات کو زیادہ ہوتا ہے۔ اور جادو کے جو اعمال رات کے وقت عمل میں لائے جاتے ہیں، عام طور پر مشہور ہے کہ ان کا اثر قوی تر ہوتا ہے اور جس طرح تاریک گھر اور تاریک جگہیں شیطان کا مسکن اور اس کی جولان گاہ بنی رہتی ہیں اسی طرح جودل اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور نہیں ہوئے وہ بھی شیطان کے اثر کو زیادہ قبول کرتے ہیں اور وہ ان کے اندر آسانی سے گھس جاتا ہے۔

فصل چہارم

استعاذہ برب الفلق کے اسرار

نور اور ظلمت:

اس سے تم کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ رب الفلق (صبح کا مالک خدا) کا لفظ یہاں پر استعمال کرنا کہاں تک موزوں اور مناسب ہے۔ صبح کی روشنی سے نور کی بادشاہت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے ظہور پر تاریکی کا لشکر شکست کھا جاتا ہے اور رات کی تاریکی میں شرور پھیلانے والوں کی جمعیت تتر بتر ہو جاتی ہے۔ ایک خبیث الطبع شریر، تمام چور اور رہزن، مفسدہ پرداز جن اور شیطان کسی نہ کسی جگہ چھپ جاتے ہیں اور زہر دار خزندے اپنے بلوں میں گھس کر نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مامور فرمایا ہے کہ روشنی کے مالک خدا کے ساتھ پناہ مانگیں جو ظلمت کی شکست کا موجب ہے۔

تقابل ایمان و کفر:

اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنے کلام پاک میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور کافروں کو تاریکی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ

كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَةِ ﴿٢٥٧﴾

(البقرة: ۲/۲۵۷)

”اللہ تعالیٰ مؤمنوں کا دوست ہے ان کو تارکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے لیکن کافروں کے دوست شیطان ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر تاریکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔“

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿أَوْ مِنْ كَمَا نَ مِيتًا فَاحْيِينَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَنَلَهُ فِي الظُّلْمَةِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا.﴾ (الانعام: ۶/۱۲۲)

”کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی بنائی جو تارکیوں میں اس کے لیے مشعل راہ کا کام دیتی ہے۔ اس شخص کے برابر ہے جو تارکیوں میں مبتلا ہے جس سے نکلنے کی راہ اس کو نہیں سوجھتی۔“

اسی طرح کافروں کے لیے مثال بیان فرمائی ہے:

﴿أَوْ كَظُلْمَةٍ فِي بَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلَمَتْ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْهَا وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ.﴾ (النور: ۲۴/۴۰)

”ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سمندر کی لہروں میں تارکیوں کے اندر محصور ہوتے بہتہ لہروں کے اوپر بادلوں کی بھی ایک تہ ہو جس سے اندھیرے کی بھی تہیں بن گئی ہوں۔ اپنا ہاتھ نکالنے پر اس کو وہ ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نور نہیں دیا وہ نور سے بالکل محروم رہے گا۔“

اس آیت سے پہلے کی آیت میں مؤمنوں کی مثال حسب ذیل بیان فرمائی ہے:

﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ مِّمِصْبَاحٍ فِي رُجَاةٍ ط

الرَّجَا حَةٌ كَانَهَا كَوَكَّبَ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْفِيَّةَ
وَلَا غَرْبِيَّةَ لَا يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلَى نُورٍ ط
يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ﴿﴾ (النور: ۳۵/۲۴)

”اس کے نور کی مثال ایک طاقچے کی ہے جس میں ایک چراغ دھرا ہو، وہ چراغ
ایک شیشے کے اندر ہے جو ایک ستارہ درخشاں کی طرح جھلکی ہے، وہ چراغ ایک
درخت سے (زیتون کی عمدہ ترین قسم کے تیل سے) جلایا جاتا ہے جو قریب ہے
کہ آگ کے ساتھ چھو جانے سے بھی پیشتر بھڑک اٹھے، اوپر تلے روشنی ہی روشنی
ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔“

الغرض ایمان ایک نور ہے جس کا مال نور کی طرف ہے۔ اس کا مستقر مومن کا دل ہے
جو چراغ کی طرح روشن ہے اور ایمان والوں کا ربط ضبط، ارواح طیبہ اور ملائکہ علیہم السلام کے نورانی
وجود کے ساتھ رہتا ہے۔ برخلاف اس کے کفر اور شرک ایک تاریکی ہے جس کا مال تاریکی کی
طرف ہے اور اس کی کارگاہ کافروں کے پر ظلمت دل ہیں اور اہل کفر کا میل جول ارواح خبیثہ
اور شیاطین کی تاریک مستیوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے سورۃ الفلق میں روشنی صبح کے مالک خدا
کے ساتھ شب تاریک کے شہر سے پناہ مانگی گئی ہے (مقابل)

اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ کلام آنحضرت ﷺ کے صدق رسالت کی ایک بین دلیل
ہے اور وہ شیاطین کے آوردہ کلام کے عین متضاد ہے۔

﴿ وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾

(الشعراء: ۲۶/۲۱۰-۲۱۱)

”اس کلام پاک کو شیاطین نے نہیں اتارا اور نہ ہی ایسے پاکیزہ کلام کا اتارنا ان
کے حسب حال اور نہ ان کے لیے ممکن ہے۔“

فصل پنجم

تفسیر الفلق

فلق بمعنی پھوٹنا:

لفظ فلق روشنی صبح کا مادہ پھوٹنے پر یا اگر متعدی فعل ہو تو چیرنے پھاڑنے پر دلالت کرتا ہے یہ صفت کم و بیش تمام مخلوقات میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ صبح کی پُو پھوٹنا، اناج کے دانوں اور گٹھلیوں کا پھوٹنا اور اس کے انواع و اقسام نباتات کا پھوٹ کر نکلنا، پہاڑوں سے چشموں کا پھوٹنا، زمین کا پھوٹنا، بادلوں کا پھوٹ پڑنا اور ان سے بارش کا نازل ہونا، رحم مادہ کا پھوٹنا اور اس سے بچہ کا پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ۔

فلق بمعنی لزوم علیحدگی:

پھوٹنے کے ساتھ دونوں چیزوں میں فرق ہونا اور علیحدگی نمودار ہونا لازم ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ جسمانی اشیاء میں یہ صفت پائی جاتی ہے اسی طرح اللہ جل شانہ حق اور باطل کو بھی جدا کرتا اور ان میں علیحدگی پیدا کرتا ہے اور اسی لیے اس نے اپنی کتاب مقدس کا نام فرقان رکھا ہے یعنی حق اور باطل میں جدائی کرنے والی کتاب۔ علیٰ ہذا جب اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی حمایت فرماتا اور ان کے دشمنوں پر عذاب اور ہلاکت نازل فرماتا ہے جس سے دین حق اور باطل میں علیحدگی نمودار ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس فعل کو بھی فرقان کہا جاتا ہے۔

﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ﴾ (البقرة: ۵۳)

”جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی اور اس کے دین حق کا بول بالا کرنے کے لیے اس کو فرقان دیا۔“ (اس کے دوستوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ ایک فریق کو نجات دی اور دوسرے فریق کو غرق کر دیا)

اس سے بھی تم کو رب الفلق اور من شر غاسق اذا وقب کے درمیان معنوی مناسبت

واضح ہوگی۔ (فتاویٰ)

فصل ششم

شر کی تیسری قسم

استعاذہ من شر النفس:

﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفْسِ فِي الْعُقَدِ﴾

”اور گانٹھوں پر پھونکنے والی جماعتوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔“

اس آیت میں شر کی تیسری قسم کا ذکر ہے۔ گانٹھوں پر پھونکنے والی جماعتوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو کسی دھاگے میں گرہیں لگا کر ہر ایک گرہ پر جادو کرنے کی غرض سے کچھ منتر جنتر پھونکتے ہیں۔ چوں کہ ساحر (جادوگر) کافس کیفیت خبیثہ کے ساتھ آمادہ ہوتا ہے اور مناسبت کی وجہ سے شیاطین کے نفوس خبیثہ اس کی اعانت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ قانون قدرت کی مقررہ دفعات (جس کی حقیقت اور تفصیل کا علم صرف خدائے عالم الغیب کو ہے) کے بہ موجب اس کا اثر مسحور پر ہوتا ہے النفس کا لفظ جمع مؤنث ہے اور اس لیے یہاں پر ایک سوال وارد ہوتا ہے:

سوال: سحر کا عمل تو مذکر اور مؤنث دونوں سے صادر ہوتا ہے، پھر مؤنث کی تخصیص کیا

معنی رکھتی ہے؟

جواب: اس کا جواب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیا ہے کہ اس صیغہ کا استعمال تخصیص کے لیے

نہیں بلکہ ایک امر واقع کیا بنا پر ہے۔ کیونکہ لبید بن اعصم یہودی کی بیٹیوں نے آنحضرت ﷺ پر سحر کا عمل کیا تھا اور اس کا اثر زائل کرنے کے لیے یہ دونوں سورتیں پہلے نازل ہوئی تھیں۔ لیکن یہ جواب چنداں تحقیق پر مبنی نہیں کیونکہ صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ سحر کرنے والا خود لبید بن اعصم تھا۔ اس لیے حقیقی جواب یہ ہے کہ چونکہ سحر کے مؤثر ہونے میں نفوس اور ارواح خبیثہ کا بڑا دخل ہے، اور یہ دونوں لفظ کلام عرب میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اس لیے النفس مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ پر جادو کیا گیا اور اس کا یہاں تک اثر ہوا کہ بعض اوقات آپ کو خیال پیدا ہوتا تھا کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے لیکن حقیقت میں نہیں کیا ہوتا تھا۔ جب یہ حالت پیدا ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور پھر مجھ سے (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے) اس طرح مخاطب ہوئے۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ جس بات کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی اس بارے میں مجھ کو قطعی علم عنایت ہوا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اللہ کے رسول یہ کیسے؟

آپ نے فرمایا میرے پاس (خواب یا مکاشفہ کی حالت میں) دو آدمی آئے، ایک اُن میں سے میرے سر ہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کے پاس، جس کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا، اس شخص کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پھر کہا، کس نے اس پر جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لیبید بن اعصم نے۔ پہلے نے دریافت کیا، کس چیز کے ذریعے سے؟ اس نے کہا کہ کنگھی کے گرائے ہوئے بالوں اور زکھجور کے گانے کے غلاف کے ذریعے سے، پہلے نے سوال کیا کہ وہ جادو کہاں ہے؟ اس نے کہا، ذراوان کے کنویں میں جو بنی زریق کے قبیلہ میں ہے۔

اس واقعہ کے دکھائی دینے کے بعد آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور واپس آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس طرح بیان فرمایا کہ اس کا پانی اس قدر سرخ تھا گویا اس میں مہندی کے پتے بھگوئے گئے ہیں اور اس کے ارد گرد کھجور کے درخت شیطانوں کے سر معلوم ہوتے تھے (بد صورت اور بدنما ہونے کی وجہ سے) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ! تو آپ نے اس کو نکالا نہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی تو میں نے مناسب خیال نہیں کیا کہ لوگوں میں فتنہ و فساد پیدا کروں، اس کے بعد اس کنویں کو بند کیا گیا۔^①

① صحیح بخاری، کتاب الطب، باب السحر، رقم: ۵۸۶۳، ۵۷۶۳

هل يستخرج السحر:

صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت سے بظاہر اس کا نکالنا ثابت ہوتا ہے۔ اس دوسری روایت کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس کا یہاں تک اثر ہوا کہ بعض اوقات آپ خیال کرتے تھے کہ ہم بستر ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ سفیان جو اس حدیث کا راوی ہے اس کا قول ہے کہ یہ سحر کی شدید ترین قسم ہے۔

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ جس بات کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی اس کے بارے میں مجھ کو قطعی علم بخش دیا ہے۔ دو آدمی میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے اور دوسرا میری پائنتی بیٹھ گیا۔ جو میرے سرہانے تھا اس نے دوسرے سے کہا، اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے کہا، کس نے اس پر جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، لبید بن اعصم نے۔ یہ بنی زریق کا ایک شخص تھا جو یہودیوں کا حلیف تھا اور منافق تھا۔ پھر پہلے نے کہا اس نے کس چیز کے ذریعہ سے جادو کیا ہے؟ اس نے کہا، زکھجور کے گابھے کے غلاف میں جو ذرو ان کے کنویں میں ایک چکی کے پاٹ کے نیچے رکھا ہوا ہے۔

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو باہر نکال لیا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ کنواں ہے جو مجھ کو (خواب یا مکاشفہ کی حالت میں) دکھایا گیا۔ اس کا پانی مہندی کے خیساندہ کی طرح سرخ تھا اور اس کے ارد گرد کھجوروں کے درخت شیطانوں کے سر معلوم ہوتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ پھر اس کو کھولا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے شفا بخش دی ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں میں فتنہ و فساد پیدا کروں۔^①

① صحیح بخاری، کتاب الطب، باب السحر، رقم: ۵۷۶۵، ۵۸۶۵، ص: ۱۰۱۸

اس حدیث کا امام بخاری نے عنوان بھی یہ قائم کیا ہے کہ ”هل يستخرج السحر“
 ”کیا جادو نکالا جائے؟“ قنادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ایک
 شخص پر جادو کیا گیا ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے سے روکا گیا ہے، کیا اس جادو کو
 کھولا جائے؟ اس نے جواب دیا، کچھ حرج نہیں اس کی غرض تو اصلاح ہے اور ایسی باتوں سے
 شریعت نے منع نہیں فرمایا جس میں لوگوں کا فائدہ ہو۔“

تناقض روایات:

الغرض مندرجہ بالا دونوں روایتوں میں تناقض معلوم ہوتا ہے، ایک سے نکالنا اور دوسری سے
 نہ نکالنا ثابت ہوتا ہے لیکن درحقیقت ان میں کچھ تعارض نہیں۔ نکالنے سے یہ مراد ہے کہ آپ
 نے خود اس کو نکال کر دیکھا اور پھر دفن کر دیا۔ لیکن نہ نکالنے سے مراد یہ ہے کہ نکال کر منظر عام پر
 اس کو نہیں لائے اور لوگوں کو نہیں دکھایا جس کا مانع بھی آپ نے بیان فرمایا اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ
 ایسا کرتے تو مسلمانوں میں ایک جوش پیدا ہو جاتا اور ان کا خاموش رہنا ممکن نہ تھا، جس کا نتیجہ یہ
 ہوتا کہ ساحر کی قوم بھی اس کی حمایت کے لیے کھڑی ہو جاتی اور فریقین میں فتنہ و فساد کی آگ
 مشتعل ہو کر اس کی چنگاریاں دور دور تک پھیل جاتیں اور پھر اس کا فرو کرنا دشوار ہو جاتا۔
 چونکہ مقصود حاصل ہو چکا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفا بخش دی تھی اس
 لیے جادو کو نکال کر منظر عام پر لانا اور خواہ مخواہ لوگوں کے جذبات کو تحریک دینا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مناسب خیال نہیں فرمایا جو آپ کے کریم النفس ہونے کی ایک روشن دلیل ہے۔

متکلمین کا قول:

یہ حدیث اہل علم کے نزدیک ثابت ہے اور سب نے اس کو مقبول قرار دیا ہے، کس کو بھی
 اس کی صحت میں اختلاف نہیں لیکن اکثر اہل کلام نے اس حدیث کی صحت سے انکار کیا ہے اور
 اس کی تکذیب کی ہے۔ چنانچہ بعض متکلمین نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے
 اور جو دلائل انہوں نے اس حدیث کے رد میں لکھے ہیں ان کا ملخص یہ ہے کہ اس حدیث کے
 راوی کو غلطی ہوئی ہے اور حقیقت میں کوئی اس قسم کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان

سے یہ بعید ہے کہ آپ پر سحر کا اثر ہو، کیوں کہ اگر ہم مان لیں کہ آپ پر جادو کا اثر ہوا تھا تو اس سے کافروں کے قول کی تصدیق ہو جائے گی جو آنحضرت ﷺ کو مسحور کہا کرتے تھے۔ بلکہ انبیائے سابقین ﷺ کے حق میں بھی کافر لوگ ایسی ہی بکواس کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا:

﴿ اِنِّیْ لَا ظُنُّکَ یَا مُوسٰی مَسْحُوْرًا ۙ ﴾ (بنی اسرائیل: ۱۷/۱۰۱)

”اے موسیٰ میرا تو خیال ہے کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے۔“

صالح اور شعیب علیہم السلام کی قوم نے ان کو انہی لفظوں سے مخاطب کیا تھا۔

﴿ اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمَسْحُوْرِيْنَ ۙ ﴾ (الشعراء: ۲۶: ۱۵۳)

”بے شک تم ان میں سے ہو جن پر جادو کیا گیا ہو۔“

لیکن یہ کفار کا قول ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انبیائے علیہم السلام کے سحر کے اثر سے محفوظ رہنا لازم ہے، کیوں کہ اگر ہم اس کو جائز تصور کریں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ شیطان کے اثر میں آسکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں حمایت اور عصمت کا جو وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا نہیں کیا۔ وغیرہ وغیرہ!!

اہل علم کی رائے:

متکلمین کے یہ دلائل علمائے حدیث کے نزدیک کچھ وزن نہیں رکھتے کیونکہ ہشام جو اس حدیث کا راوی ہے نہایت ثقہ اور بہت بڑا عالم ہے اور ائمہ حدیث میں سے کسی نے بھی اس کی روایت کو قابل اعتراض خیال نہیں کیا۔ اس لیے متکلمین کی جرح قدح سے وہ مطعون قرار نہیں دیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں ہشام سے قطع نظر کر کے دوسرے متعدد راویوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور امام بخاری اور امام مسلم کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اہل حدیث میں سے کسی نے بھی ان کے اس فیصلہ پر نکتہ چینی نہیں کی۔

مفسرین، اہل حدیث فقہاء اور مؤرخین سب کے نزدیک یہ ایک مشہور اور تسلیم شدہ واقعہ ہے۔

اور متکلمین کی نسبت یہ لوگ آنحضرت ﷺ کی سیرت (حالات زندگی) کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔

ابوبکر بن ابی شیبہ نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک یہودی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ جس کے اثر سے کئی روز تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت رہی۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور گرہیں لگائی ہیں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر وہ گرہیں (کنویں سے) نکلوا لیں اور ان کو کھولنا شروع کیا۔ جب بھی آپ کوئی گرہ کھولتے تھے اس سے آپ کو تخفیف محسوس ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب تمام گرہیں کھول دیں تو آپ کی طبیعت بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی۔ آپ نے یہودی سے اس کا ذکر تک نہیں کیا اور نہ کبھی آپ کے چہرہ مبارک پر اس کی علامت دیکھی گئی۔^①

ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ ایک یہودی غلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، یہودیوں نے اسے بہکانا شروع کیا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی سے گرے ہوئے بال اور آپ کی کنگھی کے چند ایک دندانے دے، چنانچہ یہودیوں نے ان دونوں چیزوں کے ذریعہ آپ پر جادو کیا۔ اور اس کام کو لیبید بن اعصم نے انجام دیا۔^②

سورہ فلق اور سورہ ناس اس بارے میں نازل ہوئیں۔ ان سورتوں کی گیارہ آیتیں ہیں۔ سورہ فلق کی پانچ اور سورہ ناس کی چھ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنا شروع کیا، تو ہر ایک آیت کے ختم ہونے پر ایک گرہ کھل جاتی تھی، یہاں تک کہ تمام گرہیں کھل گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے اثر سے بالکل آزاد ہو گئے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھ مہینے تک اس کے اثر میں مبتلا رہے۔ تین دن تک اس کی شدت رہی اور بالآخر معوذتین نازل ہوئیں۔^③

① تفسیر بغوی (۳۵۲/۹) تحت تفسیر سورہ الفلق

② تفسیر درر المنثور (۶۸۷/۸) اسباب النزول للواحدی (۲۶۳)

③ تفسیر بغوی (۳۵۲/۹) و تفسیر الخازن (۲۶۷/۷) تحت تفسیر سورہ الفلق

جادو ایک عارضہ ہے:

متکلمین کے جواب میں اہلحدیث کہتے ہیں کہ جادو کا اثر بھی دوسری بیماریوں کی طرح ایک عارضہ ہے جس میں آنحضرت ﷺ کچھ مدت تک مبتلا رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے نجات دی اور شفا بخشی۔ بیماری کا عارض ہونا انبیاء ﷺ کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں (بلکہ ان کی بشریت کا اقتضاء ہے) یہاں تک کہ بعض حالات مرض میں ان پر بے ہوشی بھی طاری ہو سکتی ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ پر مرض الموت میں چند مرتبہ بے ہوشی کا طاری ہونا صحیح روایت سے ثابت ہے۔

ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ بالاخانے سے گرے تو آپ کا قدم اکھڑ گیا۔^① (آنحضرت ﷺ کے قدم کی ہڈی اتر گئی) اور ایک دفعہ گھوڑے سے گرنے کا اتفاق ہوا تو آپ کئی دن تک باہر نہیں نکل سکے کیوں کہ آپ کا پہلوئے مبارک تھپل گیا تھا۔^② اس قسم کے عوارض کا پیش آنا کمال نبوت کے منافی نہیں، مرض اور مصیبت سے درجات میں زیادتی ہوتی ہے۔^③ ایک حدیث کا مضمون ہے کہ انبیاء ﷺ کو سب سے زیادہ مصیبتیں پیش آتی ہیں۔ تم نے انبیاء ﷺ کے حالات میں پڑھا ہوگا کہ دین حق کی دعوت اور تبلیغ میں ان کو کیا کیا تکالیف برداشت کرنی پڑیں؟ اس لیے اس میں کون سی تعجب کی بات ہے۔ اگر آپ کو اپنے دشمنوں سے ان کے جادو کا عمل کرنے کی وجہ سے کسی قدر تکلیف سہنی پڑی ہو جیسے کہ یہ ایک امر ممکن بلکہ واقع ہے کہ اعدائے ملک نے آپ کو تیر و شمیر سے زخمی کیا اور ایک مرتبہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کی پشت مبارک پر نماز کی حالت میں اوچھڑی رکھ دی تھی۔

① صحیح بخاری، کتاب الصوم، باب قول النبی اذا ریتم الهلال فصوموا، رقم: ۱۹۱۱

② صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب انما جعل الامام لیؤتم بہ، رقم: ۶۸۹۔ صحیح مسلم،

کتاب الصلاة، باب اتمام الماموم بالامام، رقم: ۴۱۱/۷۷

③ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اگرچہ وہ اعلیٰ مراتب تک پہنچ چکے ہیں لیکن پھر بھی بشریت کے اوصاف سے وہ مبرا نہیں قل انما انابشر مثلکم اور اس لیے ان کو خدا کا شریک مت ٹھہراؤ۔ مترجم

یہ تمام واقعات ابتلاء کی قسم سے ہیں اور وہ آنحضرت ﷺ کے لیے ہرگز کسر شان اور عیب و تنقیص کے موجب نہیں، یہ علودرجات کا باعث ہیں۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا اے محمد! کیا تمہیں بیماری کی شکایت ہے؟ آنحضرت ﷺ نے اثبات میں جواب دیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا:

((بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ.))^①

”میں اللہ تعالیٰ کے نام سے تمہارے لیے دم کرتا ہوں ہر ایک ایسی چیز سے جو تم کو تکلیف دے، ہر ایک نفس کے شر سے اور حاسد کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ ہی تم کو شفا عنایت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے میں تمہارے لیے منتر کرتا ہوں۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شکایت کسی نفس شر پر یا حاسد کے شر سے تھی جس کے زائل کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام نے مندرجہ بالا الفاظ میں آپ پر دم پڑھا۔

منکرین سحر کارو:

متکلمین کا یہ استدلال کہ کافر لوگ آنحضرت ﷺ کو مسحور کہتے تھے، اسی طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مسحور کے لفظ سے اور صالح اور شعیب علیہم السلام کو ان کی قوم نے مسحور کے لفظ سے مخاطب کیا۔ الی آخر ما قال

اس کا جواب بعض اہل حدیث نے یہ دیا ہے کہ مسحور کا اشتقاق سحر بمعنی پھینٹنے سے ہے۔ مسحور کے معنی پھینٹنے والا یعنی انسان۔

① صحیح مسلم، کتاب السلام، باب الطب والمرضى والرقى، رقم: ۲۱۸۶/۴۰۔ سنن ترمذی، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی التعوذ للمريض، رقم: ۹۷۲۔ سنن ابن ماجہ، کتاب الطب، باب ما عوذ به النبی وما عوذ به، رقم: ۳۵۲۳

اس سے کافروں کی مراد یہ تھی کہ پیغمبر بھی ہماری طرح انسان ہے لیکن یہ جواب بہت ہی ناپسندیدہ اور دور از صواب ہے، کیوں کہ بشر کو مسحور کے لفظ سے تعبیر کرنا لغت کے کسی استعمال سے ثابت نہیں اور کلام مجید کو بغور پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کافروں کو یہ کہنا منظور ہوتا تھا کہ تم بھی ہماری طرح انسان ہو، وہاں صریح بشر کا لفظ استعمال کرتے تھے:

﴿ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ (ابراہیم: ۱۴/۱۰)

﴿ أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (بنی اسرائیل: ۱۷/۹۴)

سحر و مسحور کی تحقیق:

علاوہ ازیں اگر مسحور کے معنی پھیپھڑے رکھنے والا ہوتا تو فرعون کا یہ کہنا:

﴿ إِنِّي لَا ظُنْكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾ (بنی اسرائیل: ۱۷/۱۰۱)

نہایت ہی بیہودہ معلوم ہوتا ہے کیا اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک پھیپھڑے رکھنے والا انسان ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب دینا:

﴿ إِنِّي لَا ظُنْكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴾ (بنی اسرائیل: ۱۷/۱۰۲)

”اے فرعون! میں تم کو ہلاک ہوتا ہوا خیال کرتا ہوں۔“

ناموزوں ہوگا بلکہ اگر مسحور سے مراد انسان تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دینا مناسب تھا کہ بے شک میں انسان ہوں لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے جیسے کہ سورہ ابراہیم میں کافروں اور انبیاء علیہم السلام کا آپس کا خطاب اس طرح منقول ہے کہ جب کافروں نے انبیاء علیہم السلام سے یہ کہا کہ تم بھی ہم جیسے بشر ہو تو انبیاء علیہم السلام نے اس کے جواب میں یہ فرمایا:

﴿ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾

(ابراہیم: ۱۴/۱۱)

”بے شک ہم تم جیسے انسان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا

ہے اپنی عنایت سے مخصوص فرماتا ہے۔“

بعض اہل حدیث کا یہ جواب نہایت ہی کمزور ہے۔ بعض دوسرے اہل حدیث اور مفسرین نے جن میں سے ایک ابن جریر طبری ہیں یہ جواب دیا ہے کہ مسحور کے معنی ہیں وہ شخص جس کو جادو سکھلایا گیا ہو، گویا ساحر اور مسحور کے ان کے نزدیک ایک ہی معنی ہیں لیکن ساحر پر مسحور کا اطلاق لغت سے ثابت نہیں بلکہ مسحور اس شخص کو کہتے ہیں جس پر دوسرے نے جادو کیا ہو۔ اور ساحر اس کو کہتے جو سحر کا علم جانتا ہو، جیسے کہ فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں کہا تھا:

﴿إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلَيْنَا﴾ (الاعراف: ۷/۱۰۹)

الغرض فرعون نے اس کو مسحور اور اس کی قوم نے اس کو ساحر کہا۔

سب سے بہتر ایک تیسرا جواب ہے جس کو علامہ زنجشیری مصنف کشف اور دوسرے مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ مسحور کا لفظ قیاس لغوی کے مطابق اسم مفعول کے معنی رکھتا ہے لیکن اس کا مادہ سحر بمعنی جن (مجنون) ہوا۔ مسحور کے معنی بے سمجھ، دیوانہ جس کی عقل زائل ہو چکی ہو، جیسا کہ کافروں کا قول تھا:

﴿إِنْ تَبْعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ (بنی اسرائیل: ۱۷/۴۷)

”جس کے معنی اس تفسیر کے مطابق یہ ہیں ”کہ تم تو دیوانے مسلوب العقل کے

پیچھے جا رہے ہو۔“

حقیقت بھی یہی ہے کہ قابل اتباع و تقلید وہ شخص نہیں ہوتا جو عقل سے خالی ہے۔ جسمانی امراض اور تکالیف کسی ذی عقل و ہوش کے نزدیک اتباع سے مانع نہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے دشمنوں نے ان کو امراض اور جسمانی تکالیف کا کبھی طعنہ نہیں دیا اور نہ ہی ان کا ایسا کہنا دوسروں کے لیے اتباع سے مانع ہو سکتا تھا۔ اس لیے کبھی تو وہ آپ کو شاعر، کبھی ساحر اور کبھی مجنون کہتے تھے۔ قال اللہ تعالیٰ:

﴿انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾

(بنی اسرائیل: ۱۷/۴۸)

’دیکھو، یہ لوگ تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے اور اپنی گمراہی میں اس قدر سرگرداں ہیں کہ ان کو راستہ نہیں ملتا۔‘

راستہ نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد آنحضرت ﷺ کے اتباع سے لوگوں کو روکنا ہے جس کے حصول کے لیے وہ آپ کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں لیکن ایک صاحب بصیرت انسان آپ کی سیرت اور آپ کے احوال کا بنظر امعان مطالعہ کر کے یقین کر لیتا ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے کہ وہ سراسر کذب اور بہتان ہے اور آنحضرت ﷺ ان کی ان افتراء پر دازیوں سے بعید ترین انسان ہیں۔

مشکلمین کے قول کا رد:

مشکلمین کا یہ کہنا کہ اگر آنحضرت ﷺ پر جادو کا اثر ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی حمایت اور حفاظت ناقص ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رسولوں کی حمایت اور نصرت فرماتا ہے اسی طرح اپنی حکمت بالغہ سے بعض مصلحت ہائے خاصہ کے لیے ان کو بعض تکالیف میں مبتلا کرتا ہے جس سے ان کو عز و کرامت کے مراتب میں رفعت حاصل ہوتی ہے اور ان واقعات میں ان کے خلفاء اور افراد امت کے لیے درس عبرت ہوتا ہے۔ جب ان کو راہ حق میں کوئی مصیبت اور تکلیف پیش آتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی اس قسم کی تکلیفیں پیش آئی تھیں جن کو انہوں نے نہایت ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ برداشت کیا تو ان کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں اور وہ مشکلیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افعال میں متعدد حکمتیں ہوتی ہیں جن کے ادراک سے اکثر اوقات انسان کی عقل قاصر رہتی ہے۔

﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

فصل ہفتم

جادو کا اثر مسلم ہے

قَالَ اللَّهُ وَقَالَ الرَّسُولُ:

اللہ تعالیٰ کا یہ قول:

﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفْسِ فِي الْعُقَدِ﴾

نیز وہ حدیثیں جن کا بیان گذشتہ فصل میں ہوا ہے، اس بات کی دلیل ہیں کہ جادو کی تاثیر حق ہے اور یہ حقیقت ہے، محض تخیل نہیں، لیکن معتزلہ اور بعض دوسرے اہل کلام اس کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جادو کے ذریعہ سے کسی کو بیمار یا قتل نہیں کیا جاسکتا اور نہ حقیقی طور پر کوئی دوسرا اثر از قسم حب و بغض اس کے ذریعہ پیدا کر سکتے ہیں۔ جادو کی حقیقت یہیں تک محدود ہے کہ اس کے ذریعہ قوت متخیلہ پر اثر ڈال سکتے ہیں اور اس میں حسب ارادہ تغیر پیدا کر سکتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سلف رضی اللہ عنہم کا مذہب:

لیکن ان کا یہ قول صحابہ رضی اللہ عنہم اور سلف کی متواتر روایات کے خلاف ہے۔ مفسرین و الٰہدیت، فقہاء و اہل تصوف اور عام عقلاء کا قول بھی ان کے خلاف ہے۔ سحر کے ذریعہ سے کسی کو بیمار بنا دینا، اس کو ہلاک کرنا، اس کے ذریعہ سے حب و بغض پیدا کرنا اور اس کے علاوہ دوسرے اثرات کا ظہور میں آنا ایک حقیقت واقعہ ہے جس کو عام لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ اور بہت سے اشخاص کو اس کا وجدانی علم ہے کیونکہ ان پر جادو کا اثر ہوا ہے جس کو انہوں نے یقینی طور پر محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول:

﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفْسِ فِي الْعُقَدِ﴾

اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ساحروں کا عمل غائبانہ بھی مضر اثر ڈالنے کا باعث ہوتا ہے اور اگر منکرین کے قول کے مطابق اس کا اثر اس حد تک محدود ہوتا کہ جب مسحور حاضر ہو تو اس صورت میں نَفْسُ کے لیے کوئی شر نہ ہوتا جس کے پناہ مانگنے کی ضرورت پیش آتی۔ نیز جب

کہ وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ ساحر تمام حاضرین کی، باوجود ان کی کثرت کے چشم بندی کر سکتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک چیز کو اس کے اصل صورت کے برخلاف مشاہدہ کر سکتا ہے۔

بالفاظ دیگر وہ ان کے حواس میں حسب الارادہ تغیر پیدا کر سکتا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ حاضرین یا غائبین کے بعض عوارض اور قوی و طبائع میں کوئی مطلوبہ تغیر پیدا کر دے؟ اور کیا قوت باصرہ اور دوسرے حواس اور قوی میں کوئی ایسا فرق موجود ہے جس کی وجہ سے ساحر کو یہ قدرت تو حاصل ہے کہ وہ اول الذکر میں حسب الارادہ تغیر پیدا کرے لیکن دوسرے حواس اور قوی میں تصرف کرنے سے وہ عاجز رہے؟ اور جب اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ ساحر اپنے جادو کے زور سے آنکھوں کے فعل میں اس قدر تصرف کر سکتا ہے کہ وہ ساکن کو متحرک اور متصل کو منفصل اور مردہ کو زندہ یا زندہ کو مردہ دیکھ لے تو بھلا اس سے کیا مانع ہے کہ وہ کسی دوسرے کی صفات نفسانی میں کوئی مطلوبہ تغیر پیدا نہ کرے؟ مثلاً جو اس کے نزدیک محبوب تھا اس کو مبغوض اور جو مبغوض تھا اس کو محبوب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساحروں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرَهُبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ﴾

(الاعراف: ۷/۱۱۶)

”انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور ان کے دلوں میں سخت خوف پیدا کیا اور بہت بڑا جادو کا عمل کیا۔“

ایک تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنکھوں کے فعل میں تغیر پیدا ہونے کے علاوہ ان کے دلوں کی بھی حالت بدل گئی تھی۔ دوسرے یہ کہ یہ تغیر یا تو اشیاء مرئیہ میں پیدا ہوا ہوگا۔ مثلاً ساحروں نے ارواح خبیثہ یعنی شیاطین سے اس بارے میں استعانت کی جنہوں نے رسیوں اور لٹھیوں کو متحرک کر دیا اور ناظرین نے یہ خیال کیا کہ یہ چیزیں بذات خود حرکت کر رہی ہیں جیسے کہ بازی گر غیر مرئی تاروں کے ذریعہ سے کسی چیز کو حرکت میں لاتے اور ناظرین خیال کرتے ہیں کہ وہ چیز خود بخود حرکت کر رہی ہے۔

دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں یہ تغیر پیدا ہو گیا ہو۔ چنانچہ انہوں نے رسیوں اور لٹھیوں کو حرکت کرتا ہوا دیکھا لیکن درحقیقت وہ متحرک نہیں تھیں اور اس میں شک نہیں کہ ساحر دونوں طرح کا تصرف کر سکتا ہے۔ کبھی تو خود دیکھنے والے کے صفحات میں تصرف کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو چیزیں غیر اصلی حالت میں نظر آتی ہیں اور کبھی وہ ارواح خبیثہ سے استعانت کر کے نفس اشیاء میں تغیر پیدا کرتا ہے۔

منکرین تاثیر سحر کارو:

منکرین کا قول ہے کہ ساحران فرعون نے رسیوں اور لٹھیوں پر ایسا عمل کیا جس سے ان میں حرکت پیدا ہوئی چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اس میں پارہ بھر دیا تھا جس پر دھوپ کا اثر ہوا تو وہ حرکت کرنے لگیں لیکن منکرین کا یہ قول باطل ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ان اشیاء کی حرکت خیال اور چشم بندی کا نتیجہ نہ ہوتا جیسے آیت بالا میں اس کی تصریح ہے، بلکہ ان کی حرکت حقیقی ہوتی اور ان کے اس عمل کو سحر کہنا درست نہ ہوتا بلکہ یہ ایک دستکاری ہوتی جو اکثر لوگ عمل میں لاسکتے ہیں اور ان کے اس عمل کی حقیقت ناظرین سے پوشیدہ نہ رہتی۔

خصوصاً جب کہ سینکڑوں عقلائے روزگار اس مجلس میں موجود تھے۔ علاوہ ازیں اگر ساحران فرعون کا کارنامہ ان کی دستکاری اور عیاری کا نتیجہ ہوتا تو بجائے اس کے کہ اس کے ابطال کے لیے عصا کا معجزہ ظہور میں لایا جائے بہتر ہوتا کہ لوگوں کو اس کی حقیقت سے آگاہ کیا جاتا اور ان کا پارہ وارہ نکال کر ان ڈینگ مارنے والے ساحروں کے ڈھول کا پول کھول دیا جاتا۔ نیز فرعون کو اطراف ملک سے ماہرین فن سحر کو بلانے اور ان کے ساتھ غیر معمولی انعام و اکرام کا وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس عمل کو معمولی مداری نہایت آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے تھے۔ الغرض یہ ایسا باطل قول ہے جس پر مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔

فصل ہشتم

شر کی چوتھی قسم

استعاذہ من شر حاسد:

﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾

”میں حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب کہ وہ حسد کرتا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں چوتھے شر کا ذکر ہے۔ یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ حاسد کا نفس حسد محسوس شخص کے لیے شر و تکلیف کا باعث ہے۔ اور اگر اپنے ہاتھ اور زبان سے محسوس کو ضرر پہنچانے کی کوشش نہ بھی کرے تب بھی اس کا جث باطن ایک ایسا شر ہے جس سے پناہ مانگنا لازم ہے۔

حسد کا اثر مسلمہ ہے:

قرآن کریم میں کوئی لفظ مہمل نہیں اور ہر ایک لفظ کے ذکر کرنے سے مخاطب کے ذہن میں کسی خاص حقیقت کا منقوش کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آیت مذکورہ میں إِذَا حَسَدَ کا لفظ بڑھانے میں ایک نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ حاسد اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ذات میں حسد موجود ہو لیکن بعض اوقات وہ اپنی اس صفت سے غافل ہوتا ہے مگر جب ہی اس کے دل میں حسد کا خیال آیا اور اس کے دل میں آگ کا ایک شعلہ بھڑک اٹھا جس کی چنگاریوں کا محسوس تک پہنچنا بہت اغلب ہوتا ہے اس لیے اگر محسوس اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور حمایت میں پناہ نہ لے اور اس کی طرف متوجہ ہو کر اور دعوات ماثورہ میں مشغول نہ ہو تو یقیناً حاسد کی آتش حسد کے شعلے اس کو جھلسا دیں گے اور اس کا اثر ہی نہیں کریں گے۔ اب تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ إِذَا حَسَدَ کا لفظ بڑھانے میں یہی نکتہ ہے کہ اس کا شر اس وقت متعدی ہوتا ہے جب کہ اس کے دل میں بالفعل حسد کی آگ بھڑک اٹھے۔

نظر بد کا اثر:

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جبرئیل علیہ السلام کی دعا کے یہ الفاظ تم کو یاد ہوں گے:

((من شر كل نفس او عين حاسد))^①

اس حدیث میں حاسد کی آنکھ سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔

لیکن یہ ایک معلوم بات ہے کہ حاسد کی آنکھ کے مجرد دیکھنے سے کچھ اثر نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر وہ کسی چیز کو یا اپنے محسود کو اس نظر سے دیکھے جیسے کہ وہ پہاڑ اور دریا وغیرہ کو دیکھتا ہے اور اس کے دل میں حسد کا جذبہ بالفعل موجزن نہ ہو تو محسود کو اس کے شر کا کچھ خطرہ نہیں لیکن وہ حسد کی کیفیت سے رنگین ہو کر اپنے محسود پر نظر ڈالے جب کہ اس کے دل میں غضب اور انتقام بے جا کے خبیث جذبات موجزن ہوں تو کچھ شک نہیں کہ اس کی یہ نظر نفس حاسد کی قوت اور ضعف کی حالت کے مطابق محسود پر اپنا اثر ڈالے گی۔

اگر اس کے جذبات خبیثہ طاقتور ہوں گے تو یہ ممکن ہے کہ وہ محسود کو اپنی نظر سے ہلاک کر دے یا بیمار بنا دے اور بہت سے لوگ اپنے تجربہ سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اس نظر بد کا اثر نفس خبیثہ کے ذریعہ ہوتا ہے جو اس کی سمیت کا اثر ہوتا ہے جیسے کہ سانپ جب کہ اس میں قوت غضبیہ جوش زن ہوتی ہے اور وہ اس حالت میں کسی کو کاٹ لے تو اس کی سمیت کا اثر مہلک ہوتا ہے۔ سانپوں کے بعض اقسام میں یہ کیفیت بہت قوی ہوتی ہے یہاں تک کہ صرف گھورنے سے کسی شخص کو اندھا کر دیتے ہیں اور عورت کا اس سے اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔

جیسے کہ ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے بھی لندورے سانپ اور ذوالطفیتین^② کا یہی اثر بیان فرمایا ہے۔^③

① صحیح مسلم، کتاب السلام، باب الطب والمرضى والرقى، رقم: ۲۱۸۶/۴۰۔ سنن

ترمذی، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی التعوذ للمریض، رقم: ۹۷۲۔ سنن ابن ماجہ، کتاب

الطب، باب ما عوذ به النبی وما عوذ به، رقم: ۳۵۲۳

② ذوالطفیتین وہ سانپ ہے جس کی آنکھوں کے نیچے دو سیاہ نقطے ہوتے ہیں۔ مترجم

③ صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة، رقم: ۳۲۹۷

جب کہ سانپ میں ایسی کیفیت کا پیدا ہونا ممکن ہے جس کے اثر سے ایک انسان اندھا ہو سکتا ہے اور کسی عورت کا حمل ساقط ہو سکتا ہے اس لیے اگر کسی شریر اور خبیث نفس میں قوت غضب کی آگ اور آتش انتقام مشتعل ہو کر جب وہ محسود کی طرف متوجہ ہو تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی زہریلی شعاعوں سے جو اس کی پر غضب اور پر حسد آنکھوں سے نکلتی ہیں، اپنے محسود کو ہلاک کر ڈالے یا کسی مرض میں مبتلا کر دے یا کسی اور طرح پر اس کو تکلیف پہنچائے؟

نظر بد کے اثر سے جو شخص بیمار ہوتا ہے بسا اوقات اس کو حکیم اور ڈاکٹر لاعلاج بتلاتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیماری کا تعلق عالم طبیعت سے نہیں بلکہ عالم ارواح سے ہے اور اس کی حقیقت قوت روحانی کا اجسام اور طبائع میں اثر کرتا ہے۔ اس کا علم خاص خاص لوگوں تک محدود ہے اور جو لوگ اس کو چہ سے نابلد ہیں وہ اپنی جہالت کے باعث اس سے منکر ہیں۔

عالم اجسام اور عالم ارواح:

ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ اجسام بذات خود لکڑی اور پتھر سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے، ان سے جو عجیب و غریب افعال صادر ہوتے ہیں اور ان میں جو حیرت انگیز اثرات پیدا ہوتے ہیں، ان کے ظہور کا راز قوائے روحانیہ میں مضمر ہے۔ تمام اجسام درحقیقت روحانی قوتوں کے لیے بہ منزلہ آلات اور اوزار کے ہیں۔

جس صاحب عقل نے عجائبات عالم پر نظر غائر ڈالی ہے اور اس نے ارواح اور اجسام کے تعلق پر محققانہ غور کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس عالم اجسام اور عالم شہادت کو چھوڑ کر ایک اور عالم ہے جس کو ارواح یا عالم غیب کہتے ہیں جس کی قوائے عاملہ نہ صرف نظروں سے بلکہ جملہ حواس کے ادراک سے بالاتر ہیں اور اس عالم میں جو کچھ بھی تصرفات ہوتے ہیں وہ تمام تر حواس خمسہ کے دائرے سے باہر اور عالم ظاہر میں نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ اس عالم اجسام میں صرف ان کے آثار مشاہدہ کیے جاسکتے ہیں اور اس لیے اکثر ظاہر پرست اس وجود کے قائل نہیں۔

عالم ارواح کا مشاہدہ:

عالم ارواح کو عالم اجسام پر قیاس مت کرو، وہ عالم اس عالم سے بہت بڑا اور وسیع ہے اور اس کے عجائبات عام عجائبات سے بہت بڑھ کر ہیں۔ تمہاری نظر عالم ارواح کے عجائبات کا مشاہدہ کرنے سے قاصر ہے یا تمہیں اس کے وجود میں تامل ہے۔

پہلی مثال:

اپنی ہستی پر غور کرو اور دیکھو کہ ایک روح کے چلے جانے سے بدن کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ وہی انسان جو علوم و فنون کا ماہر، صنعت ہائے عجیب و غریب کا مظہر ہر سائنس کے دقائق پر حاوی، فلسفہ کا استاد اور ملک داری اور سیاست کی عقدہ کشائی کرنے والا تھا۔ کس طرح ایک لمحہ میں روح کی مفارقت کر جانے کی وجہ سے ایک تعفن پذیر غش بن جاتی ہے، جس میں حس و حرکت تک باقی نہیں رہتی۔

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (الذاریات: ۲۱/۵۱)

”تمہارے اپنے نفسوں میں قدرت کی نشانیاں موجود ہیں کیا تم نہیں دیکھتے ہو (اندھے ہو؟)۔“

کیا انسان کی یہ قوت گویائی، اشیاء کو دیکھنے کی عجیب و غریب قوت، سماعت اور دیگر صفات اس کے دلی جذبات از قسم محبت اور عداوت، اس کی قوت متفکرہ اور دیگر قوی اور احساسات اسی جسم ظاہر کے آثار و مظاہر ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں، موت کے بعد بھی جسم تو بعینہ موجود ہوتا ہے اور اس کے تمام اعضاء بھی بظاہر اسی طرح صحیح و سالم نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت وہ چیز اس میں نہیں جس کو روح کہتے ہیں اور جو جو اس کے ادراک سے بالاتر ہے۔

دوسری مثال:

ایک شخص نہایت قوی ہیکل اور بظاہر خوبصورت بھی ہوتا ہے لیکن اس کو تم پسند نہیں کرتے ہو اور تمہارے دل میں اس کی پرکاش کے برابر بھی وقعت نہیں۔ اس کے مقابلہ میں ایک دوسرا

شخص ہے جو نہایت نحیف اور لاغر اندام ہے، چنداں خوبصورت بھی نہیں اس کی تمہارے دل میں عزت ہے اور بعض اوقات تم اس کو جان سے بھی عزیز سمجھتے ہو۔ اس فرق کی فلاسفی پر بھی تم نے کبھی غور کیا؟ سوائے اس کے اس کی اور کوئی وجہ نہیں کہ اول الذکر سے تم کو روحانی منافرت ہے اور موخر الذکر نے اپنی روحانی قوت سے تم کو اپنی محبت پر مجبو کر رکھا ہے:

﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (الانعام: ۶/۹۶)

خلاصہ یہ ہے کہ اسباب اور مسببات اور علت اور معلول کا وجود اسی عالم اجسام اور طبائع تک محدود نہیں۔ بعض اسباب خفیہ عالم ارواح میں ایسے ہیں جن تک تمہاری کوتاہ نظر کی رسائی نہیں البتہ ان کے آثار و نتائج کو تم اس عالم میں مشاہدہ کر سکتے ہو۔ الغرض ہر ایک اثر یا واقعہ کے لیے طبعی اسباب ڈھونڈنے پر اکتفا نہ کرو۔ بہت سے امور کا سبب اور اس کی علت فاعلہ عالم غیب یا عالم ارواح میں ہوتی ہے۔

فصل نهم

عاین اور حاسد میں اشتراك و افتراق!

قوت مقناطیسی:

نظر بدلگانے والا اور حاسد من وجہ ایک جیسے ہیں، لیکن ایک دوسری وجہ سے دونوں میں فرق ہے۔ اس بات میں وہ دونوں ایک جیسے ہیں کہ ہر ایک کا نفس خاص کیفیت سے رنگین ہو کر اپنی توجہ کو کسی ایک مرکز پر مبذول کرتا ہے اور جس پر یہ توجہ مبذول کی جاتی ہے وہ ہدف ایذا و تکلیف بنتا ہے اور بعض اوقات اس کا انجام ہلاکت ہوتا ہے۔

اب فرق سنیے! نظر لگانے والے کی آنکھوں میں جو مسموم اثر پایا جاتا ہے وہ صرف اس شخص یا چیز پر اثر کرتا ہے جس کے ساتھ وہ دوچار ہوئے لیکن حاسد کے لیے حاضر اور غائب یکساں ہے۔ نظر بدلگانے والے کے دل میں بھی اکثر حسد کا جذبہ موجود ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اس کا اثر ایسی چیزوں پر بھی ہوتا ہے جن سے ان کو حسد نہیں ہوتا۔ مثلاً پتھر یا حیوان

یا کھیتی وغیرہ۔

نیز بعض اوقات اس کا اثر اپنی جان اور اپنے مال وغیرہ پر بھی ہوتا ہے کیوں کہ نظر کا اثر اس شخص یا چیز پر ہوتا ہے جو صاحب نظر کو متحسن معلوم ہو اور پھر وہ اس کو گھور کر دیکھ لے ارشاد ہے:

﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ﴾ (القلم: ۶۸/۵۱)

”قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تم کو اپنی آنکھوں (کی مقناطیسی) کے ذریعہ سے اپنی جگہ اور اپنے مرکز سے ہٹادیں، اس حالت میں جب کہ وہ کلام پاک سنتے ہیں۔“

اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نظر بد کے اثر سے آپ کو ایذا پہنچانا ہے، چنانچہ روایت ہے کہ بعض ایسے اشخاص جو نظر بد کے لیے مشہور تھے آنحضرت ﷺ کے سامنے لائے گئے اور انہوں نے آپ کو گھور کر کہا کہ ہم نے تو کبھی ایسا آدمی نہیں دیکھا اور نہ کسی کا ایسا چہتا ہوا کلام سنا۔

یہ اس قسم کے اشخاص تھے کہ جب کسی فریبہ اونٹنی پر ان کی نظر پڑ جاتی تھی تو ان کو اپنی نظر بد کے اثر پر اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے غلام سے کہہ دیتے تھے کہ یہ ٹوکری لے لو اور فلاں شخص کی اونٹنی کا گوشت لے آؤ، اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ ان کے گھورنے پر وہ اونٹنی زمین پر گر کر لوٹنے لگتی اور اس کا مالک اٹل کو مجبوراً ذبح کرتا۔

کلبی کہتا ہے کہ عرب میں ایک شخص تھا جو (اپنی نظر بد کے اثر کو تیز کرنے کے لیے) ایک دودن کا کھانا چھوڑ دیتا تھا، اور پھر جب کوئی اونٹ یا بھیڑ بکری اس کے پاس سے گزرتی اور وہ کہہ دیتا کہ میں نے تو ایسا اونٹ وغیرہ نہیں دیکھا تو وہ فوراً گر پڑتا۔ اس شخص سے کافروں نے درخواست کی کہ وہ آنحضرت ﷺ کو اپنی نظر بد کا نشانہ بنائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے رسول کو محفوظ و مصون رکھا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

لیکن ایک دوسری جماعت مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد نظر بد کا اثر پہنچانا نہیں

بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کافر لوگ جب تم کو قرآن پڑھتا ہوا سنتے ہیں تو تمہاری طرف عداوت کی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں اور ان کا یہ دیکھنا اس شدت سے ہوتا ہے کہ قریب ہے تم کو گرا دیں۔

زجاج نے یہی قول اختیار کیا ہے اور یہ کلام عرب میں موجود ہے کہ فلاں شخص نے اس کو ایسی تیز نظر سے دیکھا کہ قریب تھا وہ گر جائے، زجاج کہتا ہے اس کا قرینہ یہ ہے کہ اس کو سماع قرآن کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ لوگ قرآن کریم کا سننا سخت ناپسند کرتے ہیں اور اس لیے جب اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ تم کو بسبب بغض اور عداوت کے سخت تیز نظروں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔

مہلک نظر کے اسباب و اثرات:

میں کہتا ہوں (یعنی علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) کہ جو نظر مہلک اثر پیدا کرتی ہے اس کا سبب بعض اوقات حسد اور عداوت ہوتا ہے اور جیسے کہ حاسد کے نفس خبیث کا محسود پر موذی اور مہلک اثر پڑتا ہے اسی طرح اس نظر بد لگانے والے کا بھی اثر پڑتا ہے اور اس کا اثر اس وجہ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ سامنے ہونے کی حالت میں قوت نفسانی اپنا عمل زائد کرتی ہے۔ کیونکہ دشمن جب نظروں سے غائب ہو تو ممکن ہے کہ انسان اس کی عداوت کو نظر انداز کر جائے لیکن اس کو دیکھ کر پوشیدہ جذبات تموج پر آجاتے ہیں اور نفس بالکلیہ محسود کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس حالت میں نظر قوی کا اثر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جس پر یہ نظر ڈالنا مقصود ہوتا ہے بعض اوقات وہ گر جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کو بخار ہو جاتا ہے اور کبھی وہ غش کھا جاتا ہے۔

اس قسم کے واقعات اکثر مشاہدہ میں آتے ہیں اور بہت لوگوں نے ایسا ہوتے دیکھا ہے۔ بعض اوقات اس نظر بد کا سبب صرف ”پسندیدگی“ ہوتا ہے اور عام طور پر اسی کو نظر بد کہا جاتا ہے۔ کیونکہ کسی چیز کو جب بہ نظر استحسان دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے والے کے نفس میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اور چونکہ بعض خبیث طبائع میں ایک زہریلا مادہ موجود ہوتا ہے کہ اس کیفیت کے ظہور میں آتے ہی اس کا بھی ظہور ہوتا ہے اس لیے اس کا نتیجہ اس شخص یا چیز کی

ہلاکت یا نقصان ہوتا ہے جس پر وہ نظر ڈالی گئی ہے۔

نظر بد ایک حقیقت!

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((العین حق))^①

”نظر بد کا لگنا ایک حقیقت ہے۔“ یعنی محض تو ہم پرستی نہیں۔

عبید بن رفاعہ سے روایت ہے کہ اسماء بنت عمیس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جعفر کی اولاد اکثر نظر بد کا شکار ہو جاتی ہے تو کیا ہم ان کے لیے دم وغیرہ کا عمل کریں؟ آپ نے اس بات کا جواب اثبات میں دیا اور فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو وہ نظر بد ہوتی ہے۔^②

الغرض کافر لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور عداوت تھی اور تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ حاسد کی نظر قوی تر ہوتی ہے، اس لیے جن مفسرین نے یہ کہا کہ اس روایت سے مراد نظر بد کا اثر ڈالنا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ حسد اور عداوت کی نظروں سے آپ کو دیکھتے تھے جس کا اثر ہر طرح سے مسلم ہے۔

لیکن جن مفسرین نے یہ کہا کہ اس آیت سے مراد نظر بد کا اثر نہیں وہ اس لحاظ سے درست کہتے ہیں کہ کافروں کا دیکھنا ”پسندیدگی“ کا دیکھنا نہیں تھا جس کو عام اصطلاح میں نظر بد کہا جاتا ہے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ سے منقول ہے کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی نظر بد سے پناہ مانگا

① صحیح بخاری، کتاب الطب، باب العین حق، رقم: ۵۷۴۰۔ صحیح مسلم، کتاب السلام

، باب الطب والمرضى والرقي، رقم: ۲۱۸۷/۴۱

② سنن ترمذی، کتاب الطب، باب ما جاء فى الرقية من العین، رقم: ۲۰۵۹۔ سنن ابن

ماجہ، کتاب الطب، باب من استرقى من العین، رقم: ۳۵۱۰

کرتے تھے۔“^①

اگر نظر بد میں کوئی شر نہ ہوتا تو آپ اس سے کیوں پناہ مانگتے۔ نیز ترمذی میں حابس بن حبہ تمیمی کی ایک روایت ہے کہ میرے باپ نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ ”نظر بد کا لگانا ایک حقیقت ہے“^②

نظر بد اور تقدیر:

ایک دوسری حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو وہ نظر بد ہوتی۔“^③ اس کے بعد ترمذی نے لکھا ہے کہ اس بارے میں ایک حدیث عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے اور یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

عاین بھی حاسد ہے:

نظر بد لگانے والا بھی ایک قسم کا حاسد ہے، لیکن عام حاسدوں سے وہ زیادہ مضر ہے۔ اور غالباً اسی نکتہ کے لیے سورہ فلق میں حاسد کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے کیونکہ عام کے ضمن میں خاص داخل ہوتا ہے یعنی ہر ایک نظر بد لگانے والا حاسد ہے لیکن بالعکس نہیں اس لیے جب حاسد کے شر سے پناہ مانگ لی گئی تو نظر بد سے بھی پناہ لی گئی۔ حسد کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی کسی دی ہوئی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا، حاسد خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا دشمن ہے اور شر اس کی طبیعت میں مرکوز ہوتا ہے جو اس کے خبث فطرت کا نتیجہ ہے۔

جادو اور حسد:

برعکس حسد کے سحر اور جادو کا شرفطری نہیں بلکہ اکتسابی ہے، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا اس میں شیاطین کی ارواح خبیثہ سے استعانت کی جاتی ہے۔

① سنن ترمذی، کتاب الطب، باب ماجاء فی الرقیۃ بالمعوذتین، رقم: ۲۰۵۸۔ سنن ابن

ماجہ، باب من استرقی من العین، رقم: ۳۵۱۱

② سنن ترمذی، کتاب الطب، باب ماجاء ان العین حق والغسل لها، رقم: ۲۰۶۱

③ سنن ترمذی، کتاب الطب، باب ماجاء ان العین حق والغسل لها، رقم: ۲۰۶۲۔ صحیح

مسلم، باب الطب والمرضى والرقی، رقم: ۴۲

موضوع سورتین:

اس سورہ شریفہ میں ساحر اور حاسد کے شر کا ذکر کر کے شرکی دونوں قسموں فطری اور اکتسابی کی تصریح کر دی گئی ہے سحر اور حسد کا شر شیاطین الانس اور شیاطین الجن دونوں سے مقصود ہے لیکن شرکی ایک اور قسم ہے جو صرف موخر الذکر سے صادر ہوتی ہے یعنی وسوسہ جس کے ذکر کے لیے دوسری سورہ کو مخصوص فرمایا ہے۔

ساحر اور حاسد کا عمل:

ساحر اور حاسد خارج سے اپنا عمل کرتا اور ایذا پہنچاتا ہے۔ مسحور یا محسود کے عمل کو اس میں دخل نہیں۔ لیکن وسوسہ کا عمل اس وقت مضرت ثابت ہوتا ہے جب کہ انسان کا قلب اس کی طرف مائل ہو اور اس کو قبول کر لے اور اس لیے وسوسہ کے نتیجے کے طور پر اگر انسان کسی عمل بد کا ارتکاب کر بیٹھے یا اس ارتکاب کا عزم مصمم کر لے تو وہ مواخذہ کے قابل ہے کیونکہ یہ اس کے اپنے ارادہ اور سعی و اکتساب کی عقوبت ہوگی۔ برخلاف اس کے ساحر اور حاسد کے شرکی عقوبت کے وہ خود مستوجب ہوں گے، محسود اور مسحور کا اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ لہذا ساحر اور حاسد کا ایک سورہ میں ذکر کیا گیا اور شیطان کے وسوسہ کا دوسری میں۔ بعض اوقات حسد اور سحر کی دونوں صفتیں ایک دوسری کے ساتھ مناسبت رکھنے کی وجہ سے ایک ہی ذات میں جمع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً یہودی قوم ساحر بھی تھی اور حاسد بھی۔ ان کے سحر کا ذکر ان آیتوں میں ہے:

﴿ وَ اتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ؕ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ
وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَ مَا أَنْزَلَ عَلَى
الْمَلَائِكَةِ بَبَابِ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ ۗ وَ مَا يُعَلِّمُنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ
يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ
الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ ۗ وَ مَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَ
يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي

الْآخِرَةَ مِنْ خَلْقٍ طَوَّابٍ لَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿﴾

(البقرة: ۲/۱۰۲)

”ان لوگوں نے اس علم کی پیروی کی جو (حضرت) سلیمان (علیہ السلام) کی سلطنت میں شیطان پڑھا کرتے تھے اور (حضرت) سلیمان (علیہ السلام) نے کفر نہیں کیا بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ جو لوگوں کو جادو اور وہ علم سکھاتے تھے جو بابل میں دو فرشتوں (ہاروت اور ماروت) پر اترا تھا اور وہ (دونوں فرشتے) کسی کو اس وقت تک وہ علم نہ سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ نہ کہتے تھے کہ ہم تو (تمہارے لیے) ایک آزمائش ہیں (اس لیے تم ہم سے علم سیکھ کر) کفر مت کرو۔ پس وہ لوگ (باوجود ان فرشتوں کی اس تنبیہ کے) ان سے ایسا علم سیکھتے تھے جس سے وہ مرد اور اس کی عورت کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں (اس علم سے) وہ لوگ سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بلکہ (ان سے) ایسا علم سیکھتے ہیں جس سے ان کو خود نقصان پہنچتا ہے اور ان کو (اس علم سے) کچھ نفع نہیں پہنچتا اور وہ لوگ (اس بات کو بھی) جان چکے ہیں کہ جو شخص اس علم کا خریدار ہوا (علم سیکھا) اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ البتہ اگر ان لوگوں کو سمجھ ہوتی تو جان لیتے کہ وہ چیز (علم کا سیکھنا) بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے۔

اور ان کے حسد کے ذکر سے تو تقریباً قرآن کریم بھرا پڑا ہے جیسے:

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (النساء: ۴/۵۴)

”کیا وہ لوگوں کے ساتھ اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو نعمتیں دیں۔“

وغیرہ وغیرہ۔ اور اگرچہ ساحر کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے لیکن حاسد خود شیطان کے

مشابہ ہوتا ہے کیونکہ شیطان کو فساد سے محبت ہے اور وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا زوال چاہتا ہے اور حاسد بھی انہیں اوصاف کے ساتھ موصوف ہے۔ سب سے پہلے ابلیس علیہ اللعنة نے حضرت آدم ﷺ کے شرف اور فضیلت پر حسد کیا تھا جس کا نتیجہ انکار سجود اور ملعونیت ابدی کی شکل میں ظاہر ہوا۔

قوی تر جادو:

سحر کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ساحر اللہ اور رسول کی مخالفت میں جتنا زیادہ سرگرم ہوتا ہے وہ اپنے فن میں زیادہ ماہر ہوتا ہے اور اس لیے بت پرستوں کا جادو اہل کتاب کے جادو سے اور یہودیوں کا جادو نام نہاد مسلمانوں کے جادو سے قوی تر ہے۔

موطا امام مالک رضی اللہ عنہ میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ مجھ کو تورات کے چند ایک کلمات یاد ہیں (جن کی برکت سے میں جادو کے اثرات سے محفوظ رہتا ہوں) ورنہ بصورت دیگر مجھ کو یہودی لوگ گدھا بناتے۔ وہ کلمات یہ ہیں:

((اعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء الله الحسنی ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذراء وبراء.))^①

”میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جس سے بڑھ کر کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے کامل کلام کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جس سے کوئی نیک یا براتجاوز نہیں کر سکتا۔ اور میں اللہ تعالیٰ کے بہترین اسمائے پاک کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں خواہ وہ مجھ کو معلوم ہیں یا میرے علم سے باہر ہیں۔ ہر ایک ایسی چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا اور پھیلایا۔“

① موطا امام مالک، کتاب الشعر، باب ما يؤمر من التعوذ

فصل دہم

استعاذہ ”من شر حاسد اذا حسد“

معانی:

اللہ تعالیٰ کا یہ قول:

﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾

جن اور انسان دونوں کا شامل ہے۔ شیطان اور اس کی جماعت مومنوں کے ساتھ اس فضل و انعام کی وجہ سے جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے حسد کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ وہ اور اس کی اولاد بھی اسی طرح دشمن ہے۔

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۗ﴾ (فاطر: ۶/۳۵)

”بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی اس کو اپنا دشمن قرار دو۔“

لیکن شیاطین الجن کا کام زیادہ تر وسوسہ ڈالنا ہے اور شیاطین الانس کا کام حسد کرنا ہے۔ اگرچہ درحقیقت دونوں قسم کے شیطانوں میں دونوں اوصاف فی الجملہ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے

﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۗ﴾

کا لفظ دونوں کے شر سے پناہ مانگنے پر مشتمل ہے۔

سورہ فلق کا خلاصہ:

یہ سورہ تمام عالم کے شرور سے پناہ مانگنے پر مشتمل ہے اور وہ چار استعاذہ کے کلمات اپنے اندر رکھتی ہے۔ پہلے میں مخلوقات کے عام شر سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، دوسرے میں شب تاریک کے شب سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ تیسرے اور چوتھے میں ساحر اور حاسد کے شر سے استعاذہ کیا گیا ہے۔ ان دونوں کا شرفنس خبیثہ کی شرارت کا نتیجہ ہے جن میں سے اول الذکر یعنی ساحر شیطان سے مدد کا خواہاں اور اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔

ساحر اور شیطان:

عموماً جادو کا عمل شیطان کی عبادت کرنے اور اس کا تقرب حاصل کیے بغیر مؤثر نہیں ہوتا۔ مثلاً یا تو وہ شیطان کے نام پر ذبح کرتا ہے یا اس ذبح سے مقصود اس کا تقرب ہوتا ہے:

﴿وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَبِغٍ لِلَّهِ﴾ (البقرة: ۱۷۳)

میں اسی کی حرمت بیان کی گئی ہے اسی طرح اور بھی اس سے شریکہ اعمال سرزد ہوتے ہیں جن کو اگرچہ وہ خود دوسرے ہی ناموں سے موسوم کرے لیکن درحقیقت وہ شیطان کی پرستش اور اس کی عبادت ہوتی ہے۔

شُرک اور کفر اسمائے مخفیہ نہیں بلکہ ان کا اطلاق ایک حقیقت پر ہوتا ہے جہاں بھی وہ پائی جائے اس کی توضیح ایک مثال سے ہو سکتی ہے: ایک شخص مخلوق کے لیے سجدہ کرتا ہے لیکن اس کو زمیں بوس وغیرہ الفاظ سے تعبیر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں بلکہ تعظیم کے لیے ہے۔ میرا سجدہ سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدہ تحیت ہے تو اس کے اس کہنے سے اس کی حقیقت میں تغیر واقع نہیں ہوتا۔ اور بلحاظ حقیقت کے وہ سجدہ عبادت ہی کہلائے گا، اور اس کا مسجود اس کا معبود ہوگا خواہ اس کا فاعل کتنا ہی اس سے بیزاری کا اظہار کرے۔^①

شیطان کی عبادت:

اسی طرح ایک شخص شیطان کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے اس کو پکارتا ہے اور اسی سے پناہ مانگتا ہے تو شیطان کو اس نے معبود قرار دیا اگرچہ وہ خود اپنے اس فعل کو عبادت سے موسوم نہ کرے بلکہ اس کو استخد ام وغیرہ کے نام سے تعبیر کرے،^② اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

① مثلاً شراب محرم کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی پینے کی چیز جو مسکر پیدا کرے۔ اب اگر کوئی اس کو نبیذ یا مثلث وغیرہ کے ناموں سے پکارے تو اس سے اس کی ماہیت میں فرق نہیں آتا اور نہ ہی مسلمان کے لیے اس کا پینا حلال ہوگا۔ اسی طرح حلالہ کا نکاح چونکہ دراصل نکاح نہیں زنا ہے اس لیے نکاح کے ساتھ موسوم کرنے سے اس کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ مترجم

② جیسے کہ نام نہاد مسلمانوں میں عامل و کاہن اس قسم کی حرکات کو استخد ام کہتے ہیں یہ اسی کی طرف اشارہ ہے

﴿ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ بَيْنِي اَدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
وَ اَنْ اَعْبُدُوْنِي. ﴾ (یس: ۳۶، ۶۰، ۶۱)

”کیا میں نے تمہاری طرف اپنا پیغام نہیں بھیجا کہ اے آدم کے بیٹے! شیطان کی عبادت مت کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم کو چاہیے کہ میری ہی عبادت کرو۔“

اس آیت کریمہ میں شیطان کے نقش قدم پر چلنے کو عبادت سے تعبیر کیا ہے، حالاں کہ کوئی بھی اپنے منہ سے نہیں کہتا کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، دوسری جگہ کلام پاک میں ارشاد ہے:

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهْلُوْا اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْْبُدُوْنَ. قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَاٰلِنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۗ طَبَلْ كَانُوْا يَعْْبُدُوْنَ
الْجِنِّ. ﴾ (سبا: ۴۰/۳۴-۴۱)

”اس دن کو یاد کرو جب کہ ہم ان سب کو زندہ کر کے جمع کریں گے اس کے بعد ملائکہ سے مخاطب ہوں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت میں مشغول رہتے تھے؟ ملائکہ اس کا جواب عرض کریں گے کہ تو پاک اور بے عیب ہے، تو تمہارا کارساز ہے، وہ نہیں بلکہ یہ لوگ تو شیطانوں کی عبادت کرتے تھے۔“

باوجودیکہ یہ لوگ عبادت ملائکہ کے مدعی تھے لیکن پھر بھی ان کو شیطان کا عابد قرار دیا گیا۔

عبادت لغیر اللہ:

ان دونوں آیتوں سے نہایت واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ شرک و کفر اور عبادت غیر اللہ بھی دوسرے بامعنی اسماء کی طرح ایک خاص مفہوم اور حقیقت رکھتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی وہ مفہوم اور حقیقت پائی جائے وہیں ان الفاظ کا اطلاق ہوگا، چاہے اس کا ارتکاب کرنے والا اپنے اس فعل کو خالص تو حید اور ایمان ہی سے تعبیر کرے۔^①

① الغرض کسی کی اپنی تعبیر کا کچھ بھی اعتبار نہیں۔ ہمیشہ حقیقت کو ملحوظ رکھا جائے۔

الغرض یہ تو ساحر کا حال ہے جو شیطان سے استعانت کرتا اور اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ لیکن اس کے دوسرے بھائی حاسد کی شیطان خود مدد کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا سچا نائب اور خلیفہ ہے۔ دونوں کو یہ گوارا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے بہرہ ور فرمائے بلکہ وہ ہمیشہ دوسروں کے زوال کے متمنی رہتے ہیں۔

فصل یازدہم حاسد کے شر پر اذا حسد کی قید

ایک نکتہ:

یہ بھی قابل غور ہے کہ حاسد کے شر کو اذا حسد (جب کہ وہ حسد کرے) کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک شخص کے دل میں حسد موجود ہوتا ہے لیکن وہ اس کو دبائے رکھتا ہے اور اس کی زبان سے یا ہاتھ سے محسوس کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچتا ہے بلکہ وہ اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کرنا چاہیے اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اس قسم کا حسد مضر نہیں اور عموماً اس سے آدمی خالی نہیں رہتا مگر جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

مؤمن حاسد:

حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا مؤمن حاسد ہو سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، کیا تم نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ بھلا دیا ہے؟

==== یہ ایک قابل قدر تحقیق ہے اور اس کو یاد رکھنا لازم ہے کیونکہ اس تحقیق کو مد نظر نہ رکھنے سے بڑی بڑی غلطیاں واقع ہوتی ہیں۔ اکثر مدعیان علم و دانش اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمارے زمانہ کے مسلمان چاہے اولیاء کرام کے حق میں کتنا ہی غلور رکھتے ہوں لیکن وہ ان کو اپنا معبود اور خدا کا شریک نہیں کہتے، حالانکہ یہ ایک سادہ حقیقت ہے کہ جب وہ ان کو انہیں صفات کا مظہر سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کو مشرک اور عبد غیر اللہ نہ خیال کیا جائے۔ (قاتل! مترجم)

الغرض مؤمنوں کے دل میں حسد کا پیدا ہونا ممکن ہے لیکن وہ اپنے اس جذبہ کی اطاعت نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو مقدم سمجھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے خوف و حیا کرتا ہے اور جس بات کو وہ پسند کرتا ہے اس کو مبغوض رکھنا پسند نہیں کرتا اور اس لیے وہ کسی سے زوال نعمت کے خیال کو دل میں جاگزیں ہونے نہیں دیتا۔ بلکہ اس کو ہٹانے میں مشغول رہتا ہے اور محسود کے لیے زیادتی خیر اور دوام نعمت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ برخلاف اس کے جب حسد کا اثر انسان کے اعضاء اور جوارج میں ظاہر ہو تو وہ حسد مذموم ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔

حسد کے مراتب:

حسد کے تین مراتب ہیں:

- (۱) یہ کہ وہ دوسرے سے کسی نعمت کا زوال چاہتا ہے۔
- (۲) کوئی شخص جہالت یا تنگدستی یا کمزوری یا پریشانی قلب وغیرہ میں مبتلا ہے اور وہ اس شخص کے حق میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی یہ حالت تبدیل ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما کر ان مصائب سے ان کو نجات دے اور اپنی رحمت کا حق دار فرمائے!

ان دونوں مراتب میں یہ فرق ہے کہ پہلے موجود اور محقق نعمت اور دوسرے میں متوقع نعمت پر حسد کیا جاتا ہے۔ لیکن دونوں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو مبغوض جاننے والے ہیں۔ اس کے بندوں کے دشمن اور دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت مبغوض ہیں۔ لوگ بھی ان کو اپنا دشمن خیال کرتے ہیں اور اس لیے وہ اپنی مرضی سے کسی حاسد کو اپنا سردار نہیں بننے دیتے اور نہ کوئی ایسے شخص کی غمخواری اور ہمدردی کرتا ہے۔ لوگ اس شخص کا سردار ہونا پسند کرتے ہیں جو ان کے ساتھ احسان کرے اور ہمدردی سے پیش آئے۔ حاسد کی حکومت اور سیادت کو وہ اپنے حق میں ایک بلا اور مصیبت خیال کرتے ہیں۔ الغرض حاسد لوگوں کو مبغوض سمجھتا ہے اور وہ اس کو مبغوض سمجھتے ہیں۔

- (۳) حسد کی تیسری قسم غبطہ ہے اس میں دوسرے سے زوال نعمت کی خواہش نہیں کی جاتی۔ بلکہ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ جو کمال اور نعمت دوسرے کو حاصل ہے وہ مجھ کو بھی حاصل ہو۔

ہو جائے۔ غبطہ کو مجازاً حسد کہا جاتا ہے ورنہ وہ کوئی معیوب وصف نہیں بلکہ ایک مرغوب اور محمود صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا حال بیان کر کے فرمایا ہے:

﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلَيْتَنَا فِسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ (المطففين: ۲۶/۸۳)

”اور ایسے ہی اعلیٰ مقام کے حاصل کرنے کے لیے رشک کرنے والوں کو رشک کرنا چاہیے۔“

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں:

”صرف دو ہی آدمی ہیں، جن کے حال پر حسد کرنا (رشک کرنا) جائز بلکہ مستحسن ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور پھر اس کو راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق بخشی ہو۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم نافع عطا فرمایا ہے، جس سے خود بھی مستفیض ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے۔“^①

اس قسم کے حسد یعنی غبطہ کا محرک ہمت عالیہ ہوتی ہے جو اس قسم کے اعمال کرنے پر ابھارتی ہے اور اہل خیر و صلاح کے ساتھ مشابہت حاصل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اس سے زائل ہو بلکہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتیں برقرار رہنے کی خواہش رکھنے کے علاوہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی انعام الہی تعالیٰ شانہ کا مورد ہو۔

حسد کی یہ قسم آیت کریمہ

﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾

کے مفہوم میں داخل نہیں۔ اس آیت کریمہ میں حسد کی پہلی دو قسموں کے شر سے پناہ مانگنا مقصود ہے۔

① صحیح بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب انفاق المال فی حقہ، رقم: ۱۴۰۹۔ صحیح مسلم،

کتاب صلاة المسافرین، باب فضل من يقوم بالقرآن وبعلمہ، رقم: ۸۱۶/۲۶۸۔

مسند احمد (۱/۳۸۵) رقم: ۳۶۵۱

اور محسود کو ایک بہترین علاج کی تعلیم دی گئی ہے کیونکہ اس کا حاصل اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرنا اور اسی کے فضل و عنایت پر بھروسہ کرنا ہے اور حاسد کی شرانگیزیوں کی کچھ بھی پرواہ نہ کر کے مولائے نعم کی طرف رجوع کرنے کی اس میں تلقین ہے۔ گویا کہ محسود یہ کہتا ہے کہ بار خدایا! تو نے مجھ کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، میں تجھ سے اس شخص کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھ سے ان نعمتوں کو چھیننا چاہتا ہے۔

جائے پناہ:

یہ ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا جائے پناہ قرار دے اور اسی پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو تمام پریشانیوں سے نجات دے کر اس کو بے فکر کر دیتا ہے۔

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (الطلاق: ۳/۶۵)

”جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے (اس کو کسی دوسرے کے در پر مالتی ہونے کی مطلق ضرورت نہیں)۔“

﴿إِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ (الانفال: ۴۰/۸)

”وہی اللہ تعالیٰ تمہارا آقا کارساز ہے اور وہ بہت ہی اچھا آقا اور نہایت ہی اچھا مددگار ہے۔“

تم اس کی نصرت کو دور نہ سمجھو، اس کے نزدیک مشکل سے مشکل کام کرنا آسان ترین بات ہے۔

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

(یوسف: ۶۲/۱۲)

”اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس پر غالب اور قادر ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت و واقعہ سے نا آشنا ہیں۔

ہر ایک مسلمان کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (آل عمران: ۱۲۲/۳)

”تمام مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔“

اور فقط اسی سے ڈرنا چاہیے۔

﴿وَيَخْشَوْنَہُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللّٰهَ﴾ (الاحزاب: ۳۳/۳۹)

”اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کے

بغیر کسی سے نہیں ڈرتے۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور کا بھی خوف دل میں رکھتا ہے اس کے توکل علی اللہ میں

اتنا ہی نقص ہوگا۔

﴿إِنَّہُ لَیْسَ لَہُ سُلْطٰنٌ عَلَی الَّذِیْنَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّہُمْ یَتَوَكَّلُونَ. إِنَّمَا

سُلْطٰنُہُ عَلَی الَّذِیْنَ یَتَوَلَّوْنَہُ وَالَّذِیْنَ ہُمْ بِہِ مُشْرِکُونَ﴾

(النحل: ۹۹/۱۰۰)

”بے شک شیطان کا ان لوگوں پر کچھ بھی تسلط نہیں جو ایمان لائے اور وہ صرف اپنے

مالک خدا پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ بے شک وہ انہیں لوگوں پر غلبہ پاتا ہے جو اسی کے دوست

بنے رہتے ہیں اور جو شیطان کی متابعت کر کے مشرک ہوتے ہیں۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا ذٰلِکُمُ الشَّیْطٰنُ یُخَوِّفُ اَوْلِیَاءَہُ فَلَا تَخَافُوْهُم وَاخَافُوْا اِنۡ کُنْتُمْ

مُؤْمِنِیْنَ﴾ (آل عمران: ۱۷۵/۳)

”بے شک یہ تمہارا شیطان ہی تو ہے جو اپنے دوستوں کے دل میں خوف ڈالتا ہے

اس لیے تم اس سے مت ڈرو اور اگر تم ایمان لائے ہو تو مجھ سے ہی ڈرو۔“

فصل دوازدہم

حاسد کے شر کا دفعیہ

حاسد کا شر دس اسباب کے ذریعہ دفع کیا جاسکتا ہے۔

پہلا سبب: استعاذہ باللہ:

اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ مانگنا اور اس کی طرف متوجی ہونا۔ اسی کی سورہ فلق میں تصریح ہے قرآن کریم میں ہے:

﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ﴾ (الاعراف: ۷/۲۰۰)

”اگر تم کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیش آئے تو تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ

کے ساتھ پناہ مانگو۔ بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے!

اس سننے سے مراد دعا کا قبول کرنا ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم عليه السلام نے بڑھاپے میں بیٹا عطا کیے جانے کا ذکر کر کے کہا:

﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ (ابراہیم: ۱۴/۳۹)

”بے شک میرا رب دعائیں قبول کرنے والا ہے۔“

سمیع کے ساتھ بعض جگہ علیم اور بعض جگہ بصیر مقام کی مناسبت کی وجہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں کسی ایسے دشمن کا ذکر ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور وہ پوشیدہ طور پر شرارتیں کرتا ہے، جیسے شیطان، وہاں پر علیم کا لفظ استعمال کرنا مناسب تھا، کیونکہ علیم غیر مرئی چیزوں پر محیط ہوتا ہے۔ جہاں کسی ایسے دشمن کا ذکر ہے جس کو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور جس کی شرارتیں نظر سے پوشیدہ نہیں رہتیں، وہاں پر بصیر کا لفظ زیادہ موزوں ہے، جس کے معنی ہیں دیکھنے والا۔ چنانچہ اس آیت میں ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۗ إِنَّ فِي

صُدُّوْرَهُمْ اِلَّا كِبْرًا مَّاهُمْ بِبَالِغِيْهِ فَاَسْعِدْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ
الْبَصِيْرُ ﴿ (المؤمن: ٤٠/٥٦)

”بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں غیر نازل شدہ دلیل کے ساتھ جھگڑتے رہتے ہیں، ان کے سینوں میں تکبر بھرا ہوا ہے جہاں تک ان کی رسائی نہیں اس لیے تم کو چاہیے کہ ان کے شر سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے!“

اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ قرآن کریم میں اسمائے حسنیٰ کا استعمال نہایت موزوں اور مناسب مقام پر ہوا ہے (یہ نہیں کہ کہیں ایک اسم رکھ دیا کہیں دوسرا)۔

دوسرا سبب: خشیت الہی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل:

اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کے امر اور نہی کو بجالانا، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور تقویٰ اختیار کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان اور متولی ہوتا ہے اور اس کو کسی دوسرے کے حوالے نہیں کرتا۔

﴿ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَصْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ ﴾ (آل عمران: ۱۲۰/۳)
”اگر تم صبر و استقلال اور تقویٰ اختیار کرو تو ان حاسد کافروں کی سازشیں تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے:

”اللہ تعالیٰ کا خیال رکھو گے تو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھو گے تو وہ تمہارا نگہبان ہوگا۔“^①
تم جانتے ہو کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔

① شعب الایمان للبیہقی (۱/۵۱۴) رقم: ۱۹۲

تیسرا سبب: الصبر علی عدوہ:

اپنے دشمن کے مقابلے میں صبر کرنا اور اس کے ایذا پہنچانے اور تکلیف دینے کا خیال تک دل میں نہ لانا، کیونکہ صبر اور توکل علی اللہ کا ثمرہ ہمیشہ دشمن پر فتح اور کامیابی کی صورت میں ہوتا ہے۔ بے شک بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی نصرت (انسان کے اپنے تخمینہ کے بموجب) کسی قدر دیر سے پہنچتی ہے، لیکن تم کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اور دشمن کے بغی اور عدوان کو دیکھ کر بے صبر نہیں ہونا چاہیے۔ مظلوم اپنی کوتاہ نظری کے باعث صرف بغی اور عدوان کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کا مال اور انجام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس (مظلوم) کی کامیابی پر ہوتا ہے۔

﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيُنْصَرَّهُ اللَّهُ﴾

(الحج: ۲۲/۶۰)

”جس شخص پر ظلم کیا گیا اگر وہ اسی مقدار میں (انصاف کی حدود سے تجاوز کر کے)

اس کا انتقام لے اور اس پر پھر دوبارہ تعدی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور اس کو دشمن پر فتح عطا کرے گا۔“

کیا اللہ تعالیٰ کے اس موکو وعدے میں تمہیں شک ہے؟ یہ آیت کریمہ اس کے حق میں ہے جس نے ایک مرتبہ بقدر اپنے حق کے انتقام لیا ہو اور پھر اس پر زیادتی کی گئی۔ لیکن جس نے ابتداء میں صبر کیا اور اپنے آپ کو انتقام سے باز رکھا کیا اس کے حق میں بطریق اولیٰ نصرت کا یہ وعدہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ہمیشہ ظالم کو سزا دیتا ہے، معروف مقولہ ہے: اگر ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پر ظلم کرے تو خدا کا قانون اس کو ہموار کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔

چوتھا سبب: توکل علی اللہ:

اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ اس کو تمام مہمات سے بے فکر کر دیتا ہے۔ اگر مخلوق کی طرف سے تم کو کوئی ایسی تکلیف پہنچے جن کو تم اپنی قوت اور اپنی طاقت سے رفع نہیں کر سکتے تو ایسی حالتوں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور اس کی نصرت کا امیدوار رہنا کامیابی اور فتح مندی کا قوی ترین سبب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے:

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (الطلاق: ۳/۶۵)

”جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔“
اس لیے جس کی خبر گیری کا خود اللہ تعالیٰ ضامن ہے بھلا وہ بھی کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟
ارشاد ہوتا ہے:

﴿لَنْ يَضُرُّوَكُمْ إِلَّا آدَىٰ﴾ (آل عمران: ۱۱۱)

”تمہارے دشمن تم کو ہرگز ضرر نہ پہنچا سکیں گے، البتہ تم کو کسی قدر تکلیف پہنچے گی۔“
آخری فقرے کا مقصد ان تکالیف کا پیش آنا ہے جن سے قانون قدرت نے کسی انسان کو
مشتی نہیں فرمایا، جیسے گرمی اور سردی اور بھوک اور پیاس وغیرہ۔ علاوہ ازیں بعض تکلیفیں
جو انسان کو پہنچتی ہیں وہ درحقیقت اس کے لیے فائدہ بخش ہوتی ہیں:

﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُهُوَ شَيْنًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ (البقرة: ۲/۲۱۶)

”ممکن ہے کہ تم ایک بات کو ناپسند کرو لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔“

اس لیے کسی ایسی تکلیف کے درمیان جو انسان کے حق میں خیر کثیر کا باعث ہو، اور ایسی
تکلیف جس سے دشمن اپنا جی ٹھنڈا کرے بہت بڑا فرق ہے۔ متوکل علی اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ
نے دوسری قسم کی تکلیفات سے بچانے کا ذمہ لیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلی قسم کی کوئی
تکلیف پیش آئے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ ہر ایک عمل کی جزا اس کی جنس سے ہوتی ہے
اور چونکہ متوکل علی اللہ نے تمام دوسری اشیاء سے منہ موڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر
بھروسہ کیا ہے، اس لیے آیت مذکورہ:

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (الطلاق: ۳/۶۵)

کے بموجب خود اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے اور کفیل بنا ہے، اس لیے کوئی شخص سچے طور پر
اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو اگر زمین و آسمان مل کر اس کے برخلاف سازش کریں، تب بھی اللہ
تعالیٰ اس کو ان کی سازش کے شر سے محفوظ رکھ کر اس کی نصرت فرمائے گا۔ توکل کی حقیقت، اس
کے فوائد اور اس کی ضرورت کا ہم نے اپنی کتاب الفتح القدسی میں مفصل بیان کیا ہے۔^①

① اگر کسی کو یہ کتاب نہ ملے تو وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم میں باب التوکل کا مطالعہ کرے۔

ہم نے وہاں اس بات پر بھی بحث کی ہے کہ جو لوگ اس مقام کو معلوم کہتے ہیں اور عوام کے مقامات سے خیال کرتے ہیں، ان کا یہ قول باطل ہے جس کے دلائل ہم نے وہاں پر مفصل بیان کیے ہیں اور اس بات کی تصریح کی ہے کہ توکل کا مقام عارفین کے بلند ترین مقامات میں سے ہے اور کسی عارف کا مرتبہ کتنا ہی بلند ہو وہ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے توکل کی مقدار سے اس کے ایمان کا درجہ معلوم ہوتا ہے۔

پانچواں سبب: قلب و فکر کو حسد سے خالی رکھنا:

اپنے دل کو حاسد کے ساتھ مشغول رکھنے اور اس کے بارے میں کچھ سوچنے سے بالکل بچایا جائے اور اگر اس قسم کا کوئی خطرہ دل میں پیدا ہو تو اسے مٹانے کی فکر میں مصروف ہو اور اس کی طرف التفات اور توجہ تک نہ کرے۔ یہ اس کے شر کو رفع کرنے کا زبردست علاج ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کو اس کا دشمن اس لیے ڈھونڈتا ہے کہ وہ اس سے دست و گریبان ہو جائے تو اس صورت میں اگر وہ اپنے دشمن سے گتھم گتھا ہو جائے تو یقیناً وہ بہت کچھ تکلیف پائے گا اور دشمن کو اس پر زور آزمائی کرنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور اس سے بالکل بے اعتنائی کرے تو اس حالت میں اس کے شر سے بچا رہے گا۔

ارواح کی یعنی یہی کیفیت ہے۔ حاسد کی روح اپنے محسود کو ایذا پہنچانے اور تکلیف دینے کی طرف ہر وقت متوجہ رہتی ہے اس لیے اگر محسود کی روح بھی اس کی طرف متوجہ ہو تو دونوں کے درمیان ایک دائمی آویزش کی صورت پیدا ہو جائے گی اور دونوں کی روح اس وقت تک بے چین اور مضطرب رہے گی جب تک ایک ان میں سے ہلاک نہ ہو جائے، لیکن اگر محسود اپنے تواریخ اور آلات فکر کو ادھر متوجہ ہونے نہ دے اور اگر بالفرض اس قسم کا کوئی خطرہ اس کے دل میں پیدا ہو تو اس کو مٹانے اور زائل کرنے میں مشغول ہو، یہ طرز عمل اس کے حق میں بہت زیادہ مفید ہوگا۔

حسد ایک آگ ہے جس کے لیے ایندھن کی ضرورت ہے اور جب محسود ایسا طرز عمل اختیار کرے جس سے اس کو مطلق ایندھن نہ ملے تو اس کے شعلے خود حاسد کو بھسم کر ڈالیں گے

اور محسوس اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔

نفوس شریفہ اپنے دشمنوں کے حق میں یہی رویہ اختیار کرتے ہیں اور اس میں ایک ایسی روحانی حلاوت ہے کہ جس نے ایک مرتبہ اس کا مزہ چکھ لیا ہو اس کو اپنے دشمن کے خیال میں منہمک ہونا اور اپنے قوائے روحانی اور آلات فکر کو ادھر متوجہ رکھنا ایک مصیبت اور عذاب معلوم ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی نصرت پر پورا بھروسہ ہوتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ہماری اپنی کوششیں اللہ تعالیٰ کی کفالت کے سامنے بیچ ہیں، اس کے وعدے سچے اور اس کی نصرت تمام دوسرے نصرت کے اقسام سے بڑھ کر ہے:

﴿ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ﴾ (التوبہ: ۹/۱۱۱)

”اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کون اپنے وعدوں کا سچا ہے؟“

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ (النساء: ۴/۱۲۲)

”اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنے قول میں سچا ہو سکتا ہے؟“

لیکن اس سبب خاص پر عمل کرنے کی اسی سعادت مند کو توفیق ملتی ہے جس نے چھٹے سبب پر عمل کیا ہو، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

چھٹا سبب: رضائے الہی کی تلاش میں استغراق:

اپنی توجہ کو نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے پر مرکوز رکھے اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اخلاص سے اس حد تک معمور کر دے کہ جہاں پر خواہر نفسانی اور وساوس شیطانی کا گزر ہوا کرتا تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے لیے اخلاص اور اس کی خوشنودی کی طلب لبالب بھری ہو۔ اس کی مثال ایک محبت صادق کی ہو، جس کا باطن اپنے محبوب کے خیال سے اس قدر بھر پور ہوتا ہے کہ اس میں یا محبوب کے بغیر اور کسی چیز کی مطلق گنجائش نہیں ہوتی۔

ایسی حالت میں وہ اس بات کو کب گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے قلب میں حاسد کا خیال جاگزیں ہو اور اس سے انتقام لینے کی فکر میں مشغول ہو؟ ایسے خیالات صرف اس دل میں آسکتے

ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی خوشنودی کی طلب نے جگہ نہ بنائی ہو، بے شک جن دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے اخلاص نے گھر کر لیا ہے، ان کا نگہبان خود خدائے پاک ہے اور وہ دشمن کے تسلط سے محفوظ رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ابلیس کو اپنی نجات سے مایوسی ہوئی تو اس نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی:

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غُورِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ . ﴾ (ص: ۳۸/۸۲-۸۳)

”تیری عزت کی قسم یقیناً ان سب کو گمراہ کر دوں گا لیکن تیرے مخلص بندے اس سے بچے رہیں گے۔“

آگے ازراہ تصدیق ارشاد ہوتا ہے:

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ . ﴾

(الحجر: ۱۵/۴۲)

”بے شک میرے بندگان خاص پر تمہارا کچھ بھی تسلط نہیں ہوگا بلکہ تمہاری جماعت میں وہی گمراہ داخل ہوں گے جو باختیار خود تمہاری پیروی کریں گے۔“

یوسف علیہ السلام کے بارے میں وارد ہے:

﴿ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَ الْفَحْشَآءَ ۗ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ . ﴾ (یوسف: ۱۲/۲۴)

”اسی طرح ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔“

جو شخص اس قلعہ میں داخل ہو وہ بڑا سعادت مند ہے، وہ ہر قسم کے خوف سے امن میں رہے گا اور دشمن اس کے قریب نہیں جاسکے گا۔

ساتواں سبب: گناہوں سے استغفار:

آدمی کو اپنے گناہوں سے تائب ہونا چاہیے کیونکہ دشمن کے مسلط ہونے کا سب سے بڑا سبب انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ (الشوری: ۴۲/۳۰)

”جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کسب و عمل ہے۔“

آنحضرت ﷺ کے صحابہ کرام کو (جو اس امت کے برگزیدہ ترین افراد کا مجموعہ تھے) جنگ احد کے موقع پر اس طرح مخاطب کیا گیا ہے:

﴿أَوْلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ط قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا ط قُلْ هُوَ مِنْ

عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ (آل عمران: ۱۶۵/۳)

”کیا جب تم کو مصیبت پہنچی بحالیکہ تم اس سے گنی مصیبت اپنے دشمنوں کو پہنچا

چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ ہیں! یہ مصیبت کہاں سے؟ اے محمد ﷺ ان سے

صاف کہہ دیں کہ یہ مصیبت تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔“

الغرض انسان کو جو تکلیف بھی آئے وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوگا خواہ اس کو اپنے ان گناہوں کا علم ہو یا نہ ہو کیونکہ جن گناہوں کا انسان کو علم ہوتا ہے ان سے کئی گنا زیادہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا اس کو علم نہیں ہوتا اور وہ ان کو بھول جاتا ہے، ایک مشہور دعائے ماثورہ ہے:

((اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا

اَعْلَمُ))^①

”بارخدا! میں تیرے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے دانستہ تیرے

ساتھ کسی کو شریک بنایا ہو اور میں ان گناہوں کی تجھ سے معافی چاہتا ہوں جن کو

میں نہیں جانتا۔“

① مسند ابو یعلیٰ (۱/۶۲، ۶۱) رقم: ۵۵، ۵۴

اس لیے آدمی کو لازم ہے کہ وہ اپنے ان گناہوں کی بابت بھی معافی اور مغفرت کی دعا کرے جن کو وہ نہیں جانتا ہے اور جن کی شامت سے اس کو مصائب اور تکالیف پیش آتی ہیں۔ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ کسی نے اس سے سخت کلامی کی اور برا بھلا کہا، وہ بزرگ فوراً اپنے گھر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کبریائی میں تضرع کی اور گڑگڑایا اور اپنے دانستہ یا نادانستہ گناہوں کی بابت بخشش طلب کی، تب باہر نکل کر اس شخص سے اس طرح مخاطب ہوا۔ ”میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو مجھ پر مسلط فرمایا تھا۔“

ہم کسی موقع پر ذکر کریں گے کہ جہاں بھر میں جتنی شرکی قسمیں پائی جاتی ہیں وہ بنی نوع انسان کے گناہوں اور ان کے نتائج و اسباب تک محدود ہیں^① اگر انسان گناہوں سے سلامت رہے تو بالضرور ان کے نتائج سے بھی سلامت رہے گا۔ اس لیے اگر کسی شخص پر دشمن مسلط ہوا اور اس پر تعدی کرے اور اس کو تکلیف پہنچائے تو اس کے لیے مفید ترین تدبیر یہ ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے اور اس کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ بجائے اس کے دشمن سے انتقام لینے کی فکر کرے، اپنے گناہوں اور عیوب پر نظر ڈالے، اور ان سے تائب ہو کر اپنے اعمال کی اصلاح میں مشغول ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت اور اس کی نصرت فرمائے گا۔

آٹھواں سبب: صدقہ اور نیکی کا عمل لازم گردانا:

تا حد امکان صدقہ دینا اور نیکی کرنا۔ بلا، مصیبت، نظر بد اور حسد کا شردفع کرنے میں اس کا اثر حیرت انگیز ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم اور زمانہ حال میں مختلف لوگوں نے تجربے کیے اور اب یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ صدقہ دینے والے اور نیکی کرنے والے اشخاص نظر بد اور حسد کے شر سے محفوظ رہتے ہیں اور اگر ان کو اس سے کوئی مصیبت پہنچ بھی جائے تو اس کی عاقبت محمود ہوتی ہے،

① الجواب الکافی میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مفصل بحث کی ہے اس کا اردو ترجمہ چھپ گیا ہے۔ مترجم

اور اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور اس کی تائید ان کے شامل حال رہتی ہے۔ صدقہ دینے والے محسن کے لیے اس کا صدقہ اور احسان ایک قلعہ ہے، ایک سپر ہے جو اس کا محافظ ہوتا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر نعمت کو زوال سے محفوظ رکھتا ہے اور نعمت کے زائل ہونے کا ایک قوی ترین سبب حاسد کا حسد ہے جس کا دل نعمت زائل ہوئے بغیر ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اس لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں صرف کیا جائے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مصیبت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نعمت کو زائل نہیں کرتی، اور اسی کا نام کفران نعمت ہے جس کا مال بعض اوقات یا اکثر اوقات کفر ہوتا ہے۔ والعیاذ باللہ۔

نواں سبب: آتش حسد کو احسان سے بجھانا:

حاسد کی آتش حسد کے شراروں کو اس کے ساتھ احسان کر کے بجھایا جائے اور جس قدر وہ تعدی میں زیادتی کرے اتنا ہی اس کے ساتھ احسان زیادہ کرے اور اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کر کے ہر طرح اس کی اعانت کرے لیکن دشمن سے اس قسم کا سلوک کرنا نفس پر نہایت ہی شاق گزرتا ہے اور بہت کم خوش نصیب اور سعادت مند لوگوں کو ایسا کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ:

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۚ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ (حم سجدہ: ۴۱/۴۲، ۳۵)

”نیکی اور برائی ایک جیسی نہیں، تم برائی کے بدلے میں اچھا سلوک کرو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن تمہارا سرگرم دوست بن جائے گا لیکن اس کی توفیق انہیں دی جاتی ہے جو صبر اور ثابت قدمی کی صفت سے موصوف ہیں اور اس پر عمل کرنے والا کوئی بڑا ہی سعادت مند ہوگا۔“

آنحضرت ﷺ نے ایک نبی ﷺ کا حال بیان فرمایا ہے کہ اس کی قوم نے راہ حق میں

اس کو پتھروں سے مار مار کر خون آلود کیا تو اس نے اپنے چہرے سے خون کو پونچھتے ہوئے کہا:

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ))^①

”بارخدا یا! میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔“

اس ایک ہی کلمے میں اس نے احسان کے چار مقام کو جمع کر لیا ہے:

(۱) ان کی سخت ترین برائی کو معاف کیا۔

(۲) ان کے لیے بخشش طلب کی۔

(۳) خود ان کے لیے ایک عذر پیش کیا کہ وہ نہیں جانتے۔

(۴) اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو زیادہ قریب لانے کے لیے ان کی نسبت اپنی طرف کی اور کہا

کہ میری قوم کو۔

جیسے کوئی شخص کسی حاکم کے پاس سفارش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، میرا بیٹا

یا میرا دوست ہے، اس سے حاکم کی مہربانی کرنا اور شفاعت کو زیادہ مؤثر بنانا مقصود ہوتا ہے۔

اگرچہ اس مقام کا حاصل کرنا دشوار ہے لیکن پھر بھی اس کو آسان بنانے کا ایک طریقہ ہے اور وہ

یہ کہ تم اپنے دل میں سوچ لو کہ آخر تم نے بھی تو خدا کے گناہ کیے ہیں جن کی سزا سے تم خائف ہو

اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے امیدوار ہو اور اس پر اکتفا نہیں بلکہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم

پر اپنا فضل اور انعام فرمائے اور تم کو جنت میں داخل کر کے درجات عالیہ سے سرفراز فرمائے،

جب تم اپنے حق میں اللہ تعالیٰ سے یہ سلوک چاہتے ہو تو اس سے پہلے تم کو چاہیے کہ خود اپنے

حاسدوں اور بدخواہوں سے جو تمہارے گنہگار ہیں، غفوا اور احسان کا سلوک کرو، یقین ہے کہ

اللہ تعالیٰ بھی تم سے ایسا ہی سلوک کرے گا کیونکہ جزا عمل کے جنس سے ہوتی ہے۔ بصورت دیگر

تم کو اللہ تعالیٰ سے اس قسم کے سلوک کی توقع رکھنے کا کوئی حق حاصل نہیں، علاوہ ازیں اگر تم اپنے

① صحیح بخاری، کتاب الانبیاء، باب حدیث الغار، رقم: ۳۴۷۷۔ صحیح مسلم، کتاب

الجهاد، باب غزوة احد، رقم: ۱۷۹۲/۱۰۵

دشمن سے درگزر کر کے اس کے ساتھ احسان کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری امداد فرمائے گا اور تمہارے لیے یہ مشکل اور دشوار عمل آسان ہو جائے گا۔

ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے قرابت والوں کی شکایت کی کہ میں ان سے نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب تک تم اس عمل پر قائم رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ

ایک (نبی) مددگار رہے گا۔“^①

قطع نظر آخرت کے ثواب اور اجر کے اس دنیا میں بھی ایسا شخص لوگوں میں ہر دلعزیز ہوتا ہے اور وہ اس کے ثناء خواں رہتے ہیں اور دشمن کے مقابلے میں وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ جو شخص کسی دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے اور وہ دوسرا اس سے برائی کرتا ہے تو ہر ایک شخص فطری طور پر اول الذکر کا ساتھ دے گا اور دوسرا ان کے نزدیک قابل ملامت ہوگا اس لیے دشمن کے ساتھ احسان کر کے تم نے گویا نامعلوم طور پر اپنے لیے ساتھیوں اور مددگاروں کا لشکر بنا لیا جو نہ تم سے تنخواہ مانگتے ہیں اور نہ روٹی کا مطالبہ کرتے ہیں۔

حاسد کے لیے ایسی صورت میں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس کے متواتر احسانات سے متاثر ہو کر حسد چھوڑ دے اور اس کا بندہ احسان بن جائے۔ اس صورت میں وہ دونوں شیر و شکر ہو کر ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے اور اگر بالفرض اس کا خبث نفس اس کو چھوڑنے نہیں دیتا۔ اور وہ اپنے محسود کو ضرر پہنچانے اور تکلیف دینے سے باز نہیں آتا تو اس کا انجام یقیناً حاسد کی ہلاکت ہوگا۔

الغرض تم اپنے حاسد اور بدخواہ کے ساتھ احسان کر کے اس کو نیچا دکھا سکتے ہو اور خود تم کو وہ سچی خوشی حاصل ہو سکتی ہے جس کا حصول انتقام کی حالت میں ہرگز متصور نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، وہوالموفق والمعین۔

① صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطعتها، رقم: ۲۵۵۸/۲۲۔

مسند احمد (۲/۱۸۱) رقم: ۶۷۰۰

اس مقام میں پورے ایک سو سے زائد دینی اور دنیاوی فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں جن کی تفصیل کسی دوسرے موقع پر کی جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

دسواں سبب:

عالم اسباب کو نظر انداز کر کے خالق حقیقی کو نفع و ضرر کا مالک سمجھنا:

دسواں سبب ان سبب کا جامع اور سب کا اسی پر مدار ہے یعنی تمام ظاہری اسباب سے اپنی نظر کو آگے بڑھا کر مسبب الاسباب پر اپنی نظر جمانا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ تمام علل اور اسباب خالق تعالیٰ کے ارادے اور اس کی قدرت کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس کے اذن کے بغیر کچھ بھی ضرر یا نفع نہیں پہنچا سکتے۔ وہی کسی کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم سے احسان کرے اور کسی کے دل میں ایک ایسی صفت پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ برائی کرنے پر آمادہ ہوتا ہے:

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ (یونس: ۱۰/۱۰۷)

”اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے اور کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا اور اگر وہ تمہارے حق میں بھلائی کرنا چاہے تو کوئی بھی اس کی مہربانی کو رد نہیں کر سکتا۔“

آنحضرت ﷺ نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا:

”تم جان لو کہ اگر تمام لوگ اکٹھے ہو کر تم کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر نہ کیا ہو تو ہرگز تم کو وہ نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسی طرح اگر وہ سب اکٹھے ہو کر تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تقدیر میں نہیں لکھی ہے تو وہ ہرگز تم کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔“ ❶

جب انسان اس حقیقت کو پیش نظر رکھ لے اور اپنی توحید کو خالص کرے تو اس کے دل سے ماسویٰ کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ دشمن کی مخالفانہ کوششوں کو پرکاہ کی وقعت نہیں دیتا کیونکہ اس کی بیم و امید صرف اللہ تعالیٰ سے اور اس کی انابت اور توکل فقط اپنے رب جل شانہ پر ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اپنے آلات فکریہ کو دشمن سے ڈرنے اور اس سے انتقام لینے کے خیال میں صرف کرے تو اس سے اس کی توحید میں نقصان آجائے گا جس کو وہ ہمیشہ خالص اور کامل رکھنا چاہتا ہے اور اس حالت میں خود اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا اور اس کو حاسدوں اور دشمنوں کے شر سے بچاتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾

(الحج: ۲۲/۳۸)

”بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کی حمایت فرماتا ہے اور بے شک وہ ہر ایک خائن اور

ناپاس کو دوست نہیں رکھتا۔“

اس لیے اگر کسی شخص کا ایمان کامل ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حمایت فرمائے گا کیونکہ اس کے وعدے سچے ہیں اور ان کے خلاف ہونا ناممکن ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کی حمایت کما حقہ نہیں فرماتا ہے تو یقیناً سمجھ لو کہ اتنا ہی اس کا ایمان ناقص ہوگا۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو بالکلیہ اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بالکلیہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جو شخص بالکلیہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی بالکلیہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ لیکن جو شخص کبھی کبھی خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

الغرض توحید ایک مستحکم قلعہ ہے جو شخص اس کے اندر داخل ہوا، وہ تمام بینات اور مصائب سے مامون ہوگا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے ہر ایک چیز ڈرتی ہے لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے وہ ہر ایک چیز سے ڈرتا ہے۔

استحضار مافات:

یہ پورے دس سبب ہیں جن کے ذریعہ حاسد، ساحر اور نظر بد لگانے والے کا شرفع کیا جاسکتا ہے لیکن اس سے مفید تر کوئی بات نہیں کہ انسان بالکل اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو اسی پر اس کا بھروسہ ہو اور کسی کا خوف نہ کرے اور نہ کسی سے امید رکھے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کے ساتھ لٹکا ہوا نہ ہو اور نہ وہ کسی دوسرے کو مصیبت کے وقت پکارے یا اس سے فریاد خواہی کرے کیوں کہ جس کے دل میں کسی دوسری چیز کی محبت ہو اور اس کے ساتھ اس کا دل معلق ہو یا اس کی بیم و امید کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نہ ہو یا کسی دوسرے کا خوف اس کے دل میں جاگزیں ہو، وہ اسی غیر کے حوالے کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نگہبانی اٹھالیتا ہے، یہی اللہ کا قانون حکمت ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔

فصل سیزدہم**سورہ فلق کا حاصل**چار فرقتے:

سورہ فلق کی تفسیر کے ضمن میں تمہیں بعض ایسے نافع اور مفید اصول بتادیے گئے ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے از بس لازم ہے کیونکہ وہ دین و دنیا کے سود و بہبود پر مشتمل ہیں۔ تم کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حاسد کے نفس اور اس کی آنکھوں میں ایک زہریلا اثر ہے اور شیاطین کی روحیں سحر و جادو کے ذریعہ سے اپنا اثر ظاہر کرتی ہیں۔ حاسد و شیاطین کے متعلق چار مختلف عقیدے لوگوں میں پیدا ہوئے ہیں۔

پہلا فرقہ، متکلمین و مادہ پرست:

(۱) پہلی جماعت نفوسِ ناطقہ اور جنوں کے وجود کی قائل ہے لیکن ان کی تاثیر کی منکر ہے۔ یہ ان متکلمین کا قول ہے جن کو قوی اور اسباب کی تاثیر سے انکار ہے۔

(۲) دوسری جماعت سرے سے ان کا وجود نہیں مانتی، ان کا قول ہے کہ انسان ایمان

ظاہری جسم اور خدو و خال کا نام ہے جس میں چند ایک صفات اور اغراض موجود ہیں، لیکن روح یا نفس ناطقہ کا کوئی مستقل وجود نہیں، جن اور شیطان انسان کے اغراض ہیں جو اس کے ساتھ قائم ہیں۔^①

اکثر مادہ پرست اور بعض نام نہاد حکمائے اسلام کا یہی مذہب ہے، بعض متکلمین بھی اسی کے قائل ہیں جن کی سلف نے سخت مذمت کی ہے اور ان کو اہل بدعت و ضلالت سے موسوم کیا ہے۔

دوسرا فرقہ: معتزلہ وغیرہ:

یہ فرقہ اس بات کا منکر ہے کہ نفس انسانی کا بدن سے الگ کوئی مستقل وجود ہے، لیکن جن اور شیطان کے مستقل وجود کے وہ قائل ہیں، معتزلہ اور بعض دیگر متکلمین کا یہی قول ہے۔

تیسرا فرقہ، کاہن وغیرہ:

اس فرقہ کا عقیدہ اس کے برعکس ہے، یعنی نفس انسانی کا بدن سے الگ مستقل وجود مانتے ہیں لیکن جن اور شیطان نفس انسانی ہی کے قوائے اور صفات کا نام ہے۔ مسلمان حکماء کی ایک بڑی جماعت اس قول کی تائید میں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو عجیب و غریب اثرات اور خوارق عادات پائے جاتے ہیں وہ سب نفس انسانی کے مظاہر ہیں۔ سحر اور کہانت^② ان کے نزدیک نفس انسانی کے مظاہرہ قوی کا کرشمہ ہے۔

① اعراض جمع عرض کی ہے، عرض اس کو کہتے ہیں جس کا بذات خود کوئی مستقل وجود نہ ہو بلکہ کسی دوسری چیز کے ضمن میں اس کا وجود پایا جائے، مثلاً سیاہی اور سفیدی، علم اور جہل وغیرہ کا بذات خود کوئی مستقل وجود نہیں بلکہ کسی چیز یا کسی انسان کے وجود سے ان کا وجود وابستہ ہے۔ مترجم

② آنحضرت ﷺ کی بعثت سے بیشتر عرب میں کثرت سے کاہن موجود تھے جو غیب دانی کے مدعی تھے اور پیشین گوئیاں کرتے تھے جن میں سے بعض پیشین گوئیاں ایک حد تک سچی ثابت ہوتی تھیں۔ ان لوگوں کے پیشہ کو کہانت کہتے ہیں۔ مترجم

شیخ بوعلی سینا اور اس کے اتباع کا یہی قول ہے اور انہوں نے اپنے اس قول کو یہاں تک وسعت دی ہے کہ رسولوں کے معجزات کو بھی اسی کی ایک قسم تصور کیا ہے، اہل ملل کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ رسولوں کے اتباع میں داخل نہیں۔

چوتھا فرقہ، اہل حق:

یہ فرقہ اتباعِ رسل اور اہل حق کا ہے جو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انسان کا نفس ناطقہ اس کے بدن سے الگ ایک مستقل وجود رکھتا ہے۔ اسی طرح جن اور شیاطین کے لیے بھی وہ مستقل وجود مانتے ہیں، اور ان کے لیے وہی صفتیں ثابت کرتے ہیں جن کا اثبات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ مانگتے ہیں کیونکہ ان کا اعتقاد ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی ان کو شر سے بچانے والا نہیں۔

الغرض ان چار فرقوں میں سے یہی ایک فرقہ حق پر ہے، دوسرے فرقوں کے اقوال میں حق اور باطل دونوں باہم ملے ہوئے ہیں۔

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

تفسیر سورۃ الناس

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَ
النَّاسِ ۝ ﴾

” (اے محمد ﷺ لوگوں سے) کہہ دے کہ (اے لوگو) میں تمام لوگوں کے بادشاہ اور تمام لوگوں کے معبود کی پناہ ڈھونڈتا ہوں، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے وہ شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ (برے خیالات) ڈالتا رہتا ہے وہ جنوں سے ہو یا انسانوں سے۔“

استعاذہ بر رب الناس:

یہ سورۃ بھی پہلی سورۃ کی طرح استعاذہ اور مستعاذہ اور مستعاذ منہ پر مشتمل ہے، استعاذہ کی تو وہی تفصیل ہے جس کا ذکر سورۃ فلق میں گزر چکا ہے۔

فصل اول

مستعاذہ اور مستعاذ منہ

معانی:

مستعاذہ: جس کے ساتھ پناہ لینا مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ جس کو ان صفات سے موصوف کیا گیا ہے:

﴿ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ ﴾

”تمام لوگوں کا پرورش کرنے والا، تمام لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا معبود۔“

مستعاذ منہ (جس سے پناہ لی گئی ہے) شیطان ہے جس کے شر کے ساتھ ان اسمائے پاک کی مناسبت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے ہم پہلے ان تینوں الفاظ کی اضافت کا مفہوم ظاہر کرتے ہیں اور اس کے بعد مناسبت کی وجہ ذکر کریں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

رب کی تفسیر:

رب الناس میں الناس کی طرف رب کا لفظ مضاف کیا گیا ہے، جس کا اشتقاق ربوبیت سے ہوا ہے، جس کے معنی ہیں لوگوں کا پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور ہر ایک طرح سے ان کی خبر گیری فرمانا، اس لیے ربوبیت کا مفہوم اس بات کا مقتضی ہے کہ اس کی قدرت کامل ہو، اس کا علم وسیع اور محیط ہو، وہ اپنی مخلوق کی ضروریات سے واقف ہو، اور اس کی رحمت اور احسان کی کوئی انتہا نہ ہو۔

ملک کی تفسیر:

لفظ ملک الناس میں ملک یعنی بادشاہ کا لفظ الناس کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ تمام لوگ اس کے تابع فرمان بندے ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے۔ کوئی اس کی قدرت کاملہ کے دائرہ سے باہر نہیں اور ہر ایک طرح سے اس کو ان پر تسلط حاصل ہے، وہ اُن کا سچا بادشاہ ہے جس کی طرف وہ ہر ایک تکلیف اور مصیبت کے پیش آنے پر رجوع کرتے ہیں اور ان کے تمام امور کلیہ اور جزئیہ کا انصرام اسی کے ہاتھ میں ہے۔

اللہ کی تفسیر:

لفظ اللہ الناس میں اللہ یعنی معبود کا لفظ الناس کی طرف مضاف بنایا گیا ہے۔ جس کا ملخص یہ ہے کہ وہی ان کا سچا معبود ہے۔ اس طرح اس کی ربوبیت اور اس کی بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں۔ اسی طرح صرف وہی عبادت کا مستحق ہے اور اس کی عبادت میں بھی کسی کو شرکت کا حق حاصل نہیں۔

قرآن کا اسلوب:

قرآن کریم کا اسلوب کلام یہی ہے کہ جا بجا مشرکوں کو اپنی ربوبیت اور اپنی بادشاہت

پکا قائل کر کے اس سے اپنی الوہیت اور معبودیت کے استحقاق پر استدلال فرماتا ہے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں۔^①

خلاصہ کلام:

جب یہ ثابت ہوا کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا بادشاہ اور وہی ہمارا معبود ہے تو ان باتوں کو مان کر ہمیں چاہیے کہ مصائب اور تکلیف میں اسی کی طرف رجوع کریں، اسی کو اپنی اعانت کے لیے پکاریں اور اسی کے ساتھ اپنی بیم و امید کو وابستہ رکھیں، اسی کی محبت سے ہمارے دل بھر پور ہوں، اور اسی پر ہمارا بھروسہ اور توکل ہو، اس کے بغیر کسی دوسرے کے سامنے اپنا سر نیا نہ جھکائیں اور کسی دوسرے کی بارگاہ میں طلب حاجات کے لیے نہ گڑگڑائیں۔

کیوں کہ وہی ہمارا رب اور ہمارے تمام امور کا والی ہے، ہم اس کے مملوک بندے ہیں اور وہی ہمارا سچا بادشاہ ہے جس کے ہاتھ میں ہمارے تمام مطالبات کی کنجی ہے، وہی ہمارا سچا معبود ہے جس سے ہم ایک لمحہ بھر بے نیاز نہیں ہو سکتے، جس کی طرف ہمارا احتیاج اس سے بہت زیادہ ہے جتنا کہ ہم اپنی روح اور اپنی زندگی کے محتاج ہیں، اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہر وقت اسی کی بارگاہ کبریائی میں اپنی جبین نیاز زمین پر رگڑیں اور مصائب و شدائد کے وقت اسی کے آگے دست التجا پھیلائیں، ہماری تمام احتیاجوں کو وہی رفع فرما سکتا ہے اور فرمائے گا اور ہر ایک قسم کی مشکل وہی آسان کر سکتا ہے اور کرے گا۔ اس تمام تقریر سے تمہیں شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے جو انسان کا شدید ترین دشمن ہے، ان اسمائے حسنیٰ اور صفات علیا کی وجہ مناسبت معلوم ہوگئی ہوگی۔

جامعیت تلامذہ:

اس مسلسل عبارت میں لفظ الناس کو جو ان اسمائے حسنیٰ کا مضاف الیہ ہے۔ بارہا دہرایا گیا ہے اور ضمیر پراکتفا نہیں کیا گیا۔

① در نہر بوبیت اور بادشاہت میں تو وہ بھی وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ مترجم

اس میں یہ نکتہ ہے کہ مخاطب کو صراحتاً معلوم ہو جائے کہ ربوبیت، بادشاہت اور معبودیت تینوں مستقل صفات ہیں اور تینوں کے مفہوم کو الگ الگ ذہنوں میں رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا صفحہ دل پر گہرا نقش آجائے۔

ان الفاظ کی ترتیب میں ایک نہایت دلچسپ نکتہ ملحوظ رکھا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ربوبیت کی صفت کو اپنے عموم کی وجہ سے مقدم رکھا گیا ہے اور چونکہ مخلوق کو پیدا کرنے اور ان کی خبر گیری کرنے کے بعد ان میں تصرف کرنے اور اپنے امر و نہی کو اس میں نافذ کرنے کی باری آتی ہے اور نافذ الامر بادشاہ ہونا ربوبیت کے سادہ مفہوم کی تکمیل ہے، اس لیے ترتیب طبعی کے مطابق ملک کے لفظ کو دوسری جگہ رکھنا مناسب تھا، اسی طرح بادشاہت کا کمال الوہیت میں ہے اور الوہیت کا مفہوم ان تینوں صفات میں خاص تر واقع ہوا ہے کیونکہ ہر ایک مالک اور بادشاہ معبود نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کا سب سے پیچھے ذکر کرنا موزوں تھا۔

علاوہ اس کے یہ تینوں اسماء بلحاظ جامعیت معنی کے تمام اسمائے حسنیٰ کے معانی پر مشتمل ہیں۔

رب الناس کا مفہوم:

رب الناس کا لفظ اپنے وسیع مفہوم میں مندرجہ ذیل اسمائے حسنیٰ کے معانی کو لیے ہوئے ہے۔

(۱) الْقَادِرُ. قدرت رکھنے والا

(۲) الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ. پیدا کرنے والا، خدوخال بنانے والا اور تصویر کھینچنے والا

(۳) الْحَيُّ الْقَيُّومُ. وہ زندہ برقرار جس کی ذات پاک کے ساتھ سب مخلوقات کا قیام ہے اور

وہ ان کا قیوم ہے

(۴) الْعَلِيمُ. جاننے والا

(۵) السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. سننے والا اور دیکھنے والا

(۶) الْمَحْسِنُ الْمُنْعِمُ. احسان کرنے والا اور نعمتیں دینے والا

(۷) الْجَوَادُّ. نہایت سخی اور فیاض

(۸) الْمُعْطِي الْمَنَاعُ. اپنے قانون حکمت کے مطابق دینے اور روکنے والا

(۹) الصَّارُ النَّافِعُ . نفع و ضرر پہنچانے والا

(۱۰) الْمَقْدَمُ الْمُؤَخَّرُ . کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے کرنے والا۔

جس کو چاہتا ہے اپنے قانون حکمت کے مطابق ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہے گمراہی میں چھوڑتا ہے، کسی کو سعادت بخشتا ہے اور کسی کو ممتی بناتا ہے، عزت اور ذلت اپنی مشیت کے موافق دیتا ہے اور اس کے یہ تمام تصرفات قانون حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔

ملک الناس کا مفہوم:

مَلِكِ النَّاسِ کو وسیع ترین معنوں میں لیا جائے تو ذیل کے اسمائے حسنیٰ کا مفہوم اس کے ضمن میں آجاتا ہے۔ (۱) الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ غالب اپنے زبردست قانون قدرت کے اتباع پر تمام مخلوقات کو مجبور کرنے والا، عظمت اور کبریائی والا (۲) الْحَكَمُ الْعَدْلُ حکومت کرنے والا بالانصاف (۳) الْخَافِضُ الرَّافِعُ کسی کو (حسب استحقاق) نیچے پھینکنے والا اور کسی کے درجات بلند کرنے والا۔ (۴) الْمُعِزُّ الْمُنْذِلُّ عزت اور ذلت دینے والا۔ (۵) الْعَظِيمُ الْجَلِيلُ الْكَبِيرُ عظمت اور جلال اور کبریائی والا۔ (۶) الْوَالِي الْمُنْتَعَالِي بڑی شان والا۔ حاکم متصرف (۷) الْمَلِكُ الْمُلْكُ تمام بادشاہت کا مالک وغیرہ وغیرہ۔

الہ الناس کا مفہوم:

الہ الناس کا لفظ تو تمام اسمائے حسنیٰ کے معانی پر مشتمل ہے کیونکہ اس کا مفہوم (معبود برحق) تمام صفات کمال کا جامع ہے۔ چنانچہ لفظ الہ کے اشتقاق کے متعلق سیبویہ اور دیگر نحاة کا یہ قول بالکل درست ہے کہ یہ دراصل الالہ تھا۔ ادغام کے بعد اللہ ہو گیا اور نیز یہ کہ اللہ اسم ذات ہے اور اس لیے وہ تمام اسمائے حسنیٰ کے معانی پر جو اسمائے صفات ہیں مشتمل سمجھا جاتا ہے۔ الغرض چونکہ یہ تینوں اسماء تمام اسمائے حسنیٰ کے معانی کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں، اس لیے جو شخص شیطان کے شر سے ان کے ساتھ پناہ طلب کرے گا وہ مستحق ہے کہ اسے شیطان کے شر سے پناہ دی جائے اور وہ اس کے وسوسہ سے محفوظ رہے۔

فصل دوم

سورہ فلق اور سورہ ناس کا مقابلہ!

دنیاوی شرور:

سورہ فلق میں ان شرور سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے جو خارج سے انسان کو پیش آتے ہیں اور سورہ ناس میں اس شرعظیم کا ذکر ہے جو خود انسان کے اندر موجود ہے اور جس سے بچنا خود اس کی اپنی قوت مدافعت پر منحصر ہے، دنیا میں شر کی دو ہی بڑی بڑی قسمیں ہیں، ایک ذنوب اور معاصی کا شر۔ دوسرا مصائب اور تکالیف کا شر۔ پہلی صورت میں مؤخر الذکر قسم کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اور دوسری صورت میں اول الذکر قسم کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے جس کا اصل ہمیشہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، لیکن انسان کو اس کے اثرات روکنے کا اصل اختیار حاصل ہے اور آدمی اس پر غالب آسکتا ہے۔

فصل سوم

وسواس کی تفسیر

لفظی و اصلاحی معنی:

وسوسہ کے اصلی معنی ہیں، آہستہ سے کوئی بات کہنا جس کا دوسرے حاضرین کو احساس نہ ہو۔ اصطلاح میں اس کے معنی ہیں شیطان کا کسی کے دل میں برائی کا خیال ڈالنا، اس قسم کے مصدر میں عموماً تکرار کے معنی ہوتے ہیں اور شیطان کے القاء کو اس واسطے وسوسہ کہنا مناسب ہے کہ وہ بھی بار بار القاء کرتا ہے۔

وسواس کے لفظ میں نحو یوں کا اختلاف ہے^① کہ وہ مصدر ہے یا صفت۔

① ہر ایک فریق نے اپنے قول کی ترجیح میں لمبے چوڑے استدلالات کیے ہیں جس کا بیان کرنا عام ناظرین کے لیے دلچسپی کا موجب نہ ہونے کے علاوہ ان کی سمجھ سے بھی کسی قدر بالاتر ہوگا اس لیے ان مباحث کا حذف کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوا۔ مترجم

لیکن راجح قول یہ ہے کہ وسواس اسم صفت ہے، جس کے معنی ہیں وسوسہ ڈالنے والا، اور اس سے مراد شیطان ہے۔

شیطان کا وسوسہ تمام گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی جڑ ہے اور شیطان کا وسوسہ ایک ایسا شر ہے جس کا سبب خود انسان کے اندر موجود ہے اور اس کا تعلق انسان کے کسب اور اختیار سے ہے اور اس لیے اس سے بچنے کا وہ خود ذمہ دار ہے کیونکہ شیطان کا وسوسہ اس وقت تک کچھ بھی شرت نہیں پیدا کرتا جب تک آدمی خود اس کو قبول نہ کرے اور اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ہماری تنبیہ کے لیے شیطان کا ایک مکالمہ نقل فرمایا ہے جو قیامت کے روز وقوع میں آئے گا۔ اس میں ایک آیت یہ ہے:

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاَسْتَجِبْتُمْ لِيْ ۗ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَّلَوْ مُوْآ اَنْفُسِكُمْ ۗ ﴾ (ابراہیم: ۲۲/۱۴)

” (شیطان کا قول ہے) اور مجھ کو تم لوگوں پر کسی قسم کا ذرہ بھرتسلط نہیں تھا۔ میرا کام صرف اتنا تھا کہ میں نے تم کو بلایا اور تم نے اس کو قبول کر لیا تم مجھ کو ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔“

فصل چہارم

الخناس کی تفسیر

خناس کے معنی:

خناس کا اشتقاق خَنَسٌ ہے جس کے معنی ہیں ظہور میں آنے کے بعد چھپ جانا اور پیچھے ہٹ جانا۔ قرآن میں ہے:

﴿ فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنٰسِ ۗ ﴾ (التکویر: ۱۵/۸۱)

”میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو ظہور میں آنے کے بعد چھپ جاتے ہیں۔“ بعض مفسرین نے دوسرے معنی لے کر اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ ستارے جو آگے

بڑھتے بڑھتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ الغرض اس مادہ میں یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ خناس مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں بہت چھپ جانے والا اور بہت پیچھے ہٹ جانے والا۔ یہ شیطانِ وسواس کی صفت ہے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے قلب پر چھا جاتا ہے اور اس کے دل میں قسم قسم کے وسوسے ڈالتا ہے جو مختلف گناہوں کے ارتکاب کا بیج ہوتا ہے لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائے اور اس کے ساتھ شیطان کے شر سے پناہ لے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ظاہر ہونے کے بعد پھر چھپ جاتا ہے۔

قائدہ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نے تمثیلی پیرائے میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ شیطان اپنی کتے جیسی تھوٹنی آدمی کے قلب پر رکھے رہتا ہے لیکن جب آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اپنے اڈے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح بعض بزرگوں نے اس کو سانپ کے سرے سے تشبیہ دی ہے۔ پہلی تشبیہ تحقیر کے لیے ہے اور دوسری میں اس کے زہریلے اثرات کی طرف اشارہ ہے۔ مبالغے کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ بار بار ایسا کرتا ہے یعنی ذرا سا موقع اس کو ملا اور اس نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا لیکن جو نبی آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وھكذا الی غیر النہایة

بہر کیف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اس کی یاد میں مشغول ہونا شیطان کے ہٹانے کے لیے کوڑے کا کام دیتا ہے اور آہنی گرز کی ضرب سے بڑھ کر اس کو تکلیف دیتا ہے اس لیے بعض بزرگوں نے یہ کنایہ استعمال کیا ہے کہ مؤمن کا شیطان لاغر اور در ماندہ ہوتا ہے کیونکہ مؤمن شخص ہمیشہ اپنے شیطان کو ذکر اللہ کے کوڑے لگاتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور توبہ و استغفار میں مشغول رہ کر اس کو لاغر اور کمزور بنا دینے میں کوتاہی نہیں کرتا اور اس کا شیطان ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے، برخلاف اس کے فاسق فاجر آدمی کا شیطان موٹا تازہ رہتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت میں مصروف رہتا ہے اور اس کو ناراض ہونے کا موقع نہیں دیتا۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ جو شخص اس دنیاوی زندگی میں اپنے

شیطان کو ذلیل اور معذب نہیں رکھے گا تو آخرت میں شیطان اس کے عذاب کا باعث ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔

فصل پنجم

تفسیر الذی یوسوس فی صدور الناس

شیطانی وسوسہ:

﴿الذی یوسوس فی صدور الناس﴾

”وہ شیطان جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔“

پہلی آیت میں وسوسہ ڈالنے والے کا ذکر تھا اور اس آیت میں وسوسہ کی جگہ بتائی گئی ہے۔

شیطان کا نفوذ:

اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ قدرت بخشی ہے کہ وہ انسان کے سینے میں داخل ہو اور اس کے دل میں فاسد خیالات پیدا کرے (جس کا دوسرا نام وسوسہ ہے) وہ اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کیے رہتا ہے اور موت کے وقت تک اس سے جدا نہیں ہوتا۔

دلائل نفوذ شیطان:

آنحضرت ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ رات کے وقت میں آپ ﷺ کی نیاز حاصل کرنے کے لیے خدمت میں حاضر ہوئی تھوڑی دیر تک بات چیت کرنے کے بعد میں واپس آنے لگی تو آپ مجھے رخصت کرنے کے لیے تھوڑی دور میرے ساتھ چلے (حضرت صفیہ کا گھر اسامہ بن زید کی حویلی میں تھا) اس اثناء میں انصار کے دو آدمی سامنے سے گزرے اور انہوں نے آپ کو پہچانا تو تیزی سے آگے نکل گئے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کو آواز دے کر فرمایا، ذرا ٹھہر جاؤ، یہ میری اپنی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا ہے انہوں نے آپ کی اس غیر ضروری صفائی پیش کرنے پر تعجب کیا اور کہا سبحان اللہ! یا رسول اللہ! (یعنی آپ کے متعلق بھی کسی قسم کا شبہ ہو سکتا ہے؟) آپ نے فرمایا:

”بے شک شیطان انسان کے رگ وریشہ میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے اور مجھے خوف تھا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی شک پیدا کر دے۔“^①

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب نماز کے لیے اذان ہونے لگتی ہے تو شیطان گوز لگاتا ہوا پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر نمازیوں کے ورغلانے کے لیے متوجہ ہوتا ہے۔ جب اقامت شروع ہوتی ہے تو پھر پسپا ہونے لگتا ہے۔ اقامت سے جب فراغت ہوتی ہے تو پھر آ موجود ہوتا ہے اور آدمی کے دل میں وسوسے ڈالنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور بھولی بسری باتیں اس کو یاد دلاتا ہے یہاں تک کہ نمازی نہیں جانتا کہ میں نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار۔ ایسی حالت میں سجدہ سہو کرنا چاہیے۔“^②

وسوسہ کی قسمیں:

اسی وسوسہ کی ایک قسم وہ ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے: ”تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ یہاں تک کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا۔ جو کوئی تم میں سے اپنے دل میں یہ وسوسہ پائے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ مانگے اور اپنے خیال کو زیادہ دوڑانے سے باز آ جائے۔“^③

- ① صحیح بخاری، کتاب الاعتکاف، باب هل یخرج المعتکف لحوادثه، رقم: ۲۰۳۵۔
 صحیح مسلم، کتاب السلام، باب بیان انه یتحب لمن رؤی خالیاً بامرأة، رقم: ۲۴ / ۲۱۷۵۔ سنن ابو داؤد، کتاب الصوم، باب المعتکف یدخل البیت لحاجته، رقم: ۲۴۷۰۔
- ② صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب اذا لم یدر کم صلی، رقم: ۱۲۳۱۔ صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب فضل الاذان و حرب الشیطان عند سماعه، رقم: ۳۸۹ / ۱۹۔
- ③ صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب صفة ابلیس و جنوده، رقم: ۳۲۷۶۔ صحیح مسلم، کتاب الايمان، باب بیان الوسوسة فی الايمان، رقم: ۱۳۴ / ۲۱۴۔

ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ! ہم اپنے دل میں بعض اوقات ایسا خیال پاتے ہیں کہ اگر ہم آسمان سے گر کر ہلاک ہو جائیں تو اس بات کو ہم اس بات پر ترجیح دیں گے کہ اس خیال کو زبان پر لائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کی سازشوں اور بداندیشیوں کو وسوسہ تک محدود رکھا (یعنی اس پر مواخذہ نہیں) ❶

یہ بھی وسوسہ کی ایک قسم ہے کہ انسان کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے اور شیطان اس کو دوسرے خیالات میں یہاں تک لگائے رکھتا ہے کہ وہ اس نیکی کا کرنا بھول جاتا ہے۔ اسی بناء پر نسیان اور فراموشی کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ وہی اس کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد حضرت یوشع بن نون کا قول منقول ہے:

﴿فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ ذُو مَا أَنْسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أذْكُرَهُ﴾

(الکھف: ۱۸/۶۳)

”میں مچھلی کی بابت ذکر کرنا بھول گیا اور شیطان ہی نے اس کا ذکر بھلا دیا۔“

شیطان کا سب سے بڑا اثر:

آیت زیر تفسیر میں شرکی اضافت شیطان کی طرف کی گئی ہے اور اگرچہ اس کا ایک عظیم شر اس کا وسوسہ ڈالنا ہے۔ تاہم یہ نہیں کہا کہ من شر وسوسۃ بلکہ کہا ہے:

﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾

اس میں نکتہ یہ ہے کہ استعاذہ اس کے تمام شرور پر مشتمل ہو البتہ اس میں شک نہیں کہ اس کا عظیم ترین شر جس کے زبردست اثر سے بڑے سے بڑا آدمی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہی وسوسہ ہے جو انسانی ارادہ کے گناہ اور معصیت پر مائل کرنے کی جز اور ہر ایک قسم کے اعمال فاسدہ کے ظہور میں آنے کا ابتدائی بیج ہے۔

❶ شعب الایمان للبیہقی (۲/۱۷۳، ۱۷۴) رقم: ۳۳۴، ۳۳۵

شیطان کا طرز عمل:

انسان کا آئینہ دل ہر ایک قسم کے شر اور معصیت کے خیال سے صاف ہوتا ہے۔ شیطان اپنے وسوسہ کے ذریعہ سے اس کے صفحہ دل^① پر گناہ کی ایک تصویر قائم کر دیتا ہے جس کو آراستہ کرنے اور مزین بنانے پر وہ اپنی ہنرمندی صرف کرتا ہے اور بالآخر اس کو انسان کے سامنے ایک دلکش شکل میں پیش کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں اس گناہ کے کرنے کا خیال راسخ ہو کر ارادہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور شیطان اس کے مضر اثرات اور اس کے انجام بد اور اس کی عقوبت کو اس کی چشم بصیرت سے اوجھل کر دیتا ہے چنانچہ اس کو صرف گناہ کی صورت اور اس کی لذت نظر آتی ہے اور بس۔ اس حالت میں شیطان اس کے دل میں حرص اور شہوت کے لشکر کو حرکت دیتا ہے اور اس کو گناہ کے ارتکاب پر آمادہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد جو کچھ وقوع میں آتا ہے وہ تم نے خود اپنے آپ میں اور دوسروں میں مشاہدہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿الْم تَرَانَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَوَزُّهُمْ أَزْأًا﴾ (مریم: ۱۹/۸۳)

”کیا تم نے اس بات کو مشاہدہ نہیں کیا کہ ہم شیطانوں کو کافروں کے مقابلہ میں (ان کو گمراہ کرنے کے لیے کیوں کہ وہ خود ان کا اثر قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں) چھوڑ دیتے ہیں^② اور وہ شیطان ان کو اچھی جنبش دیتے ہیں۔“^③

الغرض وہ اس طرح انسان سے گناہ کرا کے چھوڑتا ہے۔ ہر ایک گناہ اور معصیت کی جڑ اسی کا وسوسہ ہے اور اسی نکتہ کے لیے آیت کریمہ میں اس کے شر سے استعاذہ کی تعلیم دیتے ہوئے اس کو وسواس (وسوسہ ڈالنے والا) کے لفظ سے موصوف کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہی اس کی ممتاز صفت ہے۔

- ① زمانہ حال کی اصطلاح فونو گرافی کے لوازم کو ملحوظ رکھ کر یہ کہنا چاہیے کہ اس کے دل کے پلٹ پر۔
- ② اس تغیر میں یہ نکتہ ہے کہ شیطان کی مثال ایک کتے کی ہے جس کو دشمن پر چھوڑ دیا جائے
- ③ ان کے قوائے شہوانی کو تیز اور ارتکاب گناہ کے بارے میں ان کی سستی کو دور کرتے ہیں۔ مترجم

فصل ششم

شیطان کے دوسرے شر

اقسام:

اس کے علاوہ اور بھی اس سے کئی قسم کے شر صادر ہوتے ہیں جن سے پناہ مانگنا لازم تھا اس لیے شر کو اس کی ذات کی طرف مضاف کیا گیا ہے تاکہ استعاذہ اس کے تمام شرور پر مشتمل ہو، وسوسہ کو چھوڑ کر اس کے دوسرے شرور بھی ہیں۔

(۱) وہ چور ہے اور لوگوں کے مال چوری کرتا ہے۔ جس کھانے یا پینے کی چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ ذکر کیا جائے اس سے اپنا حصہ چرا لینے میں وہ کامیاب ہوتا ہے، اسی طرح جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے لوگ غافل ہوں وہ اس گھر میں شب باش ہوتا ہے۔

(۲) ایک شر اس کا یہ ہے کہ جس کے دل میں وسوسہ ڈال کر اس سے گناہ کراتا ہے۔ پھر خود ہی اس کا پردہ فاش کر کے لوگوں میں اس کو فضیحت کرتا اور انگشت نما بناتا ہے۔ بسا اوقات ایک شخص پوشیدہ طور پر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جس سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے دن اس کی خبر چاروں طرف پھیل گئی ہے اور لوگوں کا موضوعِ سخن اسی کا گناہ ہے۔ یہ تمام شیطان کی کارستانی ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ستار ہے اپنے بندوں کے گناہوں اور اس کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے لیکن شیطان جو اس کا دشمن ہے اس کو فضیحت کرنا چاہتا ہے، بہت سے لوگ اس نکتہ سے بے خبر ہیں۔

تہجد سے باز رکھنا:

(۳) شیطان کا ایک شر یہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو وہ اس کی گدی پر تین گرہیں لگا دیتا ہے جو اس کے لیے تہجد کے واسطے اٹھنے سے مانع ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گرہیں لگا دیتا

ہے۔ ہر ایک گمرہ میں یہ منتر پھونک دیتا ہے کہ ابھی کیا اٹھتے ہو بہت رات باقی ہے، سو جاؤ۔ لیکن اگر آدمی اس کے کہنے پر التفات نہ کر کے اٹھ بیٹھے اور خدا کو یاد کر لے تو ایک گمرہ کھل جاتی ہے پھر اگر اس نے وضو بھی کر لیا تو دوسری کھل جاتی ہے اور اگر نماز بھی پڑھ لی تو اس کی تمام گمرہیں کھل جاتی ہیں اور صبح کو اس کے اعضاء چست اور اس کی طبیعت خوش ہوتی ہے، بصورت دیگر اس کی طبیعت پریشان اور اس کے اعضاء سست ہوتے ہیں۔“^①

ایک صحیح حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو شخص ساری رات سوتا رہے۔ اس کے کان میں شیطان نے پیتھاب کیا ہوتا ہے۔^②

نیکی کے کام سے روکنا:

(۴) شیطان کا ایک شریہ بھی ہے کہ انسان کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے تو وہ اس کا راستہ روکتا اور اس کو نیکی سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔^③ دنیا میں جتنی بھی نیکیاں ہیں ہر ایک نیکی کے راستہ پر شیطان بیٹھا راستہ روک رہا ہے اور اس کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس راستہ پر کوئی نہ چلے اور اگر کوئی اس کی مخالفت کر کے چل پڑے تو وہ قاطع الطریق (رہزن) کی طرح اس کو تشویش میں ڈال کر اور ہر قسم کے موانع اس کے سامنے لا کر اس کو آخر تک پہنچنے نہیں دیتا لیکن اگر کوئی خوش قسمت اور باہمت انسان نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کو ایسی باتوں پر آمادہ کرنے میں کوشاں رہتا ہے جس سے اس کا وہ عمل صالح برباد ہو جائے۔^④

① صحیح بخاری، کتاب التہجد، باب عقد الشیطان علی قافیۃ الراس، رقم: ۱۱۴۲۔

صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب الحث علی صلاة اللیل، رقم: ۷۷۶/۲۰۷۔

② صحیح بخاری، کتاب التہجد، باب اذا نام ولم یصل بال الشیطان فی اذنه، رقم: ۱۱۴۴۔

③ مسند احمد (۳/۴۸۳) رقم: ۱۵۹۵۸۔

④ مثلاً اثنائے عمل میں ریا اور نمودار اور اس کے ہو چکنے کے بعد عجب اور خود پسندی عمل کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہے یا جیسے صدقہ کے لیے احسان جتلانا اور ایذا دینا اس کے اجر کو برباد کرنے کا موجب ہے۔ مترجم

کلام مجید میں شیطان کا قول ہے:

﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۚ ثُمَّ لَا يَنْبَهُهُمْ مَنِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۗ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ (الاعراف: ۱۶/۷-۱۷)

”یقیناً میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور پھر میں ان کا راستہ روکنے کے لیے ان کے آگے کی طرف سے اور ان کے پیچھے کی طرف سے اور ان کے دائیں اور بائیں جانب سے آکر اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی کوشش کروں گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو ان میں سے اکثروں کو ناشکر گزار پائے گا۔“

اسی نے ہمارے باپ حضرت آدم عليه السلام کو جنت سے نکالا اور اسی نے ہر ایک نبی عليه السلام کے زمانہ میں یہ کوشش کی کہ اس کی دعوت الی اللہ کامیاب نہ ہو۔
شیطان اپنی پرستش چاہتا ہے:

(۵) وہ چاہتا ہے کہ خدا کی توحید اور عبادت دنیا سے مٹ جائے اور جا بجا چہار دانگ عالم میں اس (شیطان) کی دعوت کا بول بالا ہو اور لوگ اپنے معبود برحق کو چھوڑ کر اس کی پرستش میں مشغول ہو جائیں۔

حضرت ابراہیم عليه السلام کو آگ میں ڈلوانا:

(۶) یہ اسی کی کارستانی تھی کہ اہل بابل کو اس پر آمادہ کیا کہ رئیس الموحدین ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل عليه السلام کو آگ میں پھینکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے شر سے بچایا۔ قرآن مجید میں مذکور ہے:

﴿يَنَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ﴾ (الانبیاء: ۶۹/۲۱)

”اے آگ! ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی کا موجب ہو جا۔“

حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کو صلیب پر چڑھانا:

(۷) اس نے یہودیوں کو ورغلا یا کہ وہ حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کو صلیب پر چڑھانے کے لیے جد جہد کریں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی حمایت کی اور کافروں کے شر سے انہیں محفوظ رکھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ (النساء: ۱۵۷/۴)

”انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ اس کو صلیب دینے میں کامیاب ہوئے بلکہ ایک شبہ میں ڈال دیے گئے۔“

حضرت یحییٰ عَلَیْهِ السَّلَام کی شہادت:

(۸) شیطان ہی کے کرتوت تھے کہ حضرت یحییٰ اور زکریا عَلَیْہِمَا السَّلَام کو کافروں کے ہاتھ سے شہید کرایا۔ فرعون کو خدائی کا دعویٰ کرنے، ملک میں سخت فساد پھیلانے اور غریبوں پر مظالم ڈھانے پر آمادہ کیا اور ہمارے نبی کریم افضل الصلوة والتسلیم کے برخلاف کافروں کو اکسایا کہ ان کے قتل کی سازش کریں اور ان کی رسالت کو ناکامیاب بنانے کے لیے ان کے ساتھ لڑائیاں لڑیں۔

رسول اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کو نماز میں ورغلا نا:

(۹) ایک مرتبہ آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ آگ کا ایک شعلہ لے کر سامنے سے نمودار ہوا اور قریب تھا کہ آپ کو اس سے گزند پہنچے، لیکن آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ لی اور اس پر خدا کی لعنت بھیجی جس پر وہ بھاگ گیا۔^①

① صحیح بخاری، کتاب الصلوة، باب الاسیر او الغریم یربط فی المسجد،

رقم: ۴۶۱۔ صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب جواز لعن الشیطان فی اثناء الصلوة،

رقم: ۵۴۱/۳۹۔ مسند احمد (۲/۲۹۸) رقم: ۷۹۶۹

ہر رسول کریم پر جادو کرنا:

(۱۰) اسی طرح یہودیوں کو ورغایا اور انہوں نے آپ ﷺ پر جادو کیا۔ جس کا ذکر پہلے مفصل ہو چکا ہے۔

الغرض جب اس کی یہ حالت تھی کہ وہ انبیاء علیہم السلام تک سے نہیں چوکتا اور سید الانبیاء ﷺ کو نماز کی حالت میں چھیڑا تو اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ اس کے شر سے مخلصی پانا کس قدر دشوار ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کا فضل شامل نہ ہو تو معاملہ نہایت سخت ہے۔

﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۗ﴾

﴿لَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝﴾ (النور: ۲۴/۲۱)

”اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عنایت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو کوئی بھی تم میں سے ہرگز اس کے شر سے مخلصی پا کر پاکیزہ نہ بنتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون حکمت کے مطابق پاکیزہ بناتا اور اس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔“

فصل ہفتم

شیطانی شر کے اقسام

چھ قسمیں:

اگرچہ ہر ایک قسم کا شر جو دنیا میں موجود ہے اس کی ابتداء شیطان سے ہے اور اس لیے شر کی قسموں کا شمار کرنا قدرے دشوار ہے۔ لیکن اس کی بڑی بڑی چھ قسمیں ہیں اور وہ ہمیشہ انسان کو انہیں میں سے کسی ایک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی تفصیل ہم ذیل میں درج کرتے ہیں:

شرک و کفر:

(۱) سب سے بڑا شرک و کفر ہے جس کا نتیجہ اللہ اور رسول کی دشمنی ہوتی ہے اور جس کی

عقوبتِ آخرت میں ابدی جہنم ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کو اسی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو گویا اس کے دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسا شخص (العیاذ باللہ) ابلیس کا داعی اور اس کا نائب بن جاتا ہے۔

بدعت:

(۲) لیکن اگر وہ پہلی قسم میں کامیاب نہ ہو تو پھر وہ آدمی کو بدعت کی طرف بلاتا ہے اور اس کو وہ فسق و فجور پر ترجیح دیتا ہے کیونکہ اول الذکر کا تعلق اعتقاد سے ہے اور مؤخر الذکر عمل کی خرابی ہے۔ علاوہ ازیں کھلے گناہ پر اکثر انسان کا اپنا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اس لیے وہ عموماً توبہ پر مائل ہو جاتا ہے لیکن چونکہ آدمی اپنے زعم میں بدعت کو برا سمجھتا ہی نہیں بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں اس لیے وہ اس سے تائب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے تائب ہونے کی امید کی جاسکتی ہے۔

بدعت کی بنا من حیث یدری او لا یدری مخالفت رسول پر ہے اس لیے اس کا درجہ شرک و کفر کے قریب قریب ہے، لہذا بدعت کی طرف بلانا شیطان لعین کا مرغوب مشغلہ ہے اور اس کوشش میں وہ کامیاب ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے نانیوں کی تعداد میں ایک اور کا اضافہ کر دیا۔ بلحاظ شرکے مبتدع بھی کافر اور مشرک سے کچھ کم نہیں بلکہ بعض اوقات ان کا شر ان سے بڑھ کر خرابی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کا دوست نما دشمن ہے اور اس کا بدعت کی طرف بلانا شہد میں زہر ملا کر دینے کی مثال رکھتا ہے۔

کبائر:

(۳) لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے سنت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق بخشی ہو اور شیطان کی ملمع کاریاں اس کی تیز میں اور نقاد نظروں سے چہرہ حقیقت اور جمال سنت چھپانے میں کامیاب نہ ہو سکتی ہوں۔ پھر اس کا تیسرا داؤہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کبائر کے ارتکاب پر آمادہ اور اس میں مبتلا کر دے اور اگر وہ شخص عالم ہے اور لوگ اس کو قابل اقتداء سمجھتے ہیں تو شیطان لعین کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو پھسلا دے تاکہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں اور اس سے

کے بعض صحبت سے جو تھوڑا بہت فائدہ متصور ہوتا تھا اس کا دروازہ بند ہو جائے۔ جب وہ بد قسمتی سے گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اس (شیطان) کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو لوگوں میں شہرت دے اور طبقہ عوام میں ایسے اشخاص کی کمی نہیں ہوتی جو ابلیس کے نائب بن کر اس عالم کی اس لغزش کو مشہور کرتے پھرتے ہیں اور بزعم خود اس کو ایک ثواب کا کام سمجھتے ہیں، ایسے اشخاص کو میں نے ابلیس کا نائب اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ (النور: ۱۹/۲۴)

”جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کی بری بات مشہور ہو جائے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔“

اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ جب ان لوگوں کے لیے یہ وعید ہے جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کی کوئی بری بات مشہور ہو جائے تو وہ اشخاص کیوں نہ ابلیس کے نائب تصور کیے جائیں جو مومنوں کی بری بات مشہور کرنے میں پیش از پیش رہتے ہیں اور اس کے علمبردار ہوتے ہیں۔ یہ تم یاد رکھو کہ اس عالم مقتدی کا گناہ خواہ کتنا بڑا ہو، ان لوگوں کے گناہ کے مقابلہ میں کم ہوگا کیوں کہ یہ اس کا اپنے نفس پر ظلم ہے جس سے اگر وہ تائب ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس کی بابت مغفرت طلب کرے^۱ تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اپنے سچے وعدے کے مطابق اس کی برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دے گا لیکن ان لوگوں کے گناہ کی کچھ اور نوعیت ہے کیونکہ یہ بندے پر ظلم ہے اور ایک مسلم بلکہ عالم دین کی عیب جوئی اور اس کی فضیحت کرتا ہے اور گو بظاہر اس عیب جوئی اور ارادہ فضیحت کو تاویلوں کے زور سے خیر خواہی مسلمانان یا کسی دوسری نیکی کی صورت میں ظاہر کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ سینوں کے راز اور نفس کی پوشیدہ خیانتوں سے واقف ہے۔

① اور ایک عالم سے اس بات کی توقع رکھنا غیر اغلب نہیں۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ (آل عمران: ۵/۳)
 (۴) لیکن اگر شیطان کو اس کوشش میں بھی مایوسی حاصل ہو اور وہ کبیرہ کے ارتکاب پر بھی کسی کو مائل نہ کر سکے تو وہ صغائر کے کرا لینے پر اکتفا کرتا ہے کیونکہ صغائر بھی جمع ہو کر کبیرہ کی طرح انسان کی ہلاکت کا باعث ہو سکتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں:

”حقیر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی قوم بیابان میں اتر پڑے اور ہر ایک ان میں سے جا کر جنگل سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھالائے۔ یہ ٹکڑے جمع کر کے ایک بڑی آگ مشتعل کی جاسکتی ہے۔ جس پر روٹی پکا سکتے اور کباب بھون سکتے ہیں (یہ حدیث بالمعنی روایت کی گئی ہے اور حدیث کے ٹھیک الفاظ راوی کو یاد نہیں رہے)۔“^①

صغائر کے ارتکاب میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ مرتکب ان کو بہت ہلکا اور ناقابل اعتناء سمجھ کر ان کا ارتکاب کرتا ہے لیکن کسی کبیرہ گناہ کا کرنے والا جو اپنی عاقبت کی بابت ہراساں ہے اس سے بہت بہتر ہے جو صغائر کو حقیر سمجھ کر ان کا ارتکاب کرتا ہے!

مباحات:

(۵) پانچواں شر شیطان کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صغائر کا بھی ارتکاب نہیں کرتا ہے تو وہ اس کو ایسے مباحات^② میں مشغول کر دیتا ہے۔ جس میں مشغول رہ کر انسان ثواب کے کاموں سے محروم رہتا ہے اور جن کا ثواب باوجود قدرت کے کھو بیٹھنا نقصان عظیم ہے، شیطان کو اس سے بھی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کسی ثواب اور درجات کے حاصل کرنے سے محروم کر دے۔ لیکن اگر کوئی صاحب بصیرت شخص اپنے وقت عزیز کا اس قدر خیال رکھتا ہے کہ اس کو مباحات میں بھی

① الامثال لابى الشيخ، رقم: ۳۲۱

② مباحات وہ ہے جن کے کرنے نہ کرنے میں ثواب عذاب نہیں۔ مترجم

ضائع نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ اگر کسی نیک کام میں صرف کیا جائے تو اس سے ملک ابد کے درجات عالیہ خریدے جاسکتے ہیں تو ایسے شخص کے ساتھ شیطان ایک اور داؤ کھیلتا ہے، اس کی تفصیل نمبر ۶ میں درج ہو رہی ہے۔

افضل عمل سے باز رکھنا:

(۶) اس کو کسی افضل عمل سے باز رکھ کر عمل مفضول ☆ میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ ان کو کم از کم ثواب کی زیادتی سے محروم کر دے، یہ ایک ایسا دام فریب ہے کہ جس کا پول اکثر لوگوں پر نہیں کھلتا اور بڑے بڑے عابد اس میں گر پڑتے ہیں کیونکہ جب ایک شخص اپنے دل میں کسی نیکی اور کارِ ثواب کے کرنے کی رغبت پاتا ہے تو اسے گمان تک نہیں ہوتا کہ اس کا محرک اور ترغیب دہندہ شیطان ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے اور شیطان اس کو نیکی کرنے کی اس لیے ترغیب دیتا ہے کہ اس کو اس سے بہتر نیکی سے مانع ہو جس کے کرنے سے اس کو بہت زیادہ ثواب حاصل ہو سکتا تھا۔^①

عموماً سادہ لوح مؤمن کی سمجھ سے یہ بات بالاتر ہوتی ہے کہ شیطان بھی انسان کو نیکی پر مائل کر سکتا ہے، وہ اس قسم کی تحریک اور خواہش کو منجانب اللہ تعالیٰ خیال کرتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ شیطان لعین بعض اوقات ایک چھوڑ ستر نیکیوں کے کرنے کی ترغیب دیتا ہے جس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ شخص کسی شر میں مبتلا ہو (اور وہ ستر نیکیاں صرف کسی شر میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں) یا کسی نیکی سے اس کو محروم کر دے جو تنہا ان ستر نیکیوں سے زیادہ ثواب اور درجات کا موجب ہے۔

شیطان کی اس دقیق مکاریوں کو وہی شخص پہچان سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص ہدایت کا نور رکھ دیا ہو جو اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو خالص سنت نبوی ﷺ کا پابند ہو اور بدعت سے سخت اجتناب کرتا ہو اور اس بات کی ٹوہ میں لگا رہے کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے رسول کی نظر میں زیادہ محبوب ہے لیکن اکثر لوگ اس مرتبہ سے مجبور ہیں:

① ایسے عمل میں جو پہلے کے مقابلہ میں کمتر ثواب کا موجب ہے۔ مترجم

﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ط وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

الغرض جب شیطان ان تمام شرور میں سے کسی میں بھی آدمی کو مبتلا نہ کر سکے تو پھر وہ اپنی جماعت کے لوگوں انس و جن کو اس کی ایذا اور تکلیف دہی پر آمادہ کرتا ہے یہ لوگ اس کو کافر اور گمراہ اور اسی قسم کے دیگر القاب سے یاد کرتے اور دوسروں کو اس سے متنفر کرتے ہیں جس سے اس لعین کا مطلب اس کو تشویش میں ڈالنا ہوتا ہے، تاکہ اس کے قوائے فکر یہ ان کے بیجا اتہامات اور ضرر رسانی کے دفع پر متوجہ ہوں، جتنا وہ اس پر متوجہ ہوگا اتنا وہ خدائے تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوگا اور جلیل القدر نیکوں کے کرنے پر وہ کم توجہ مبذول کر سکے گا۔

علاوہ ازیں دوسرے لوگ جو بصورت دیگر اس کے علم اور اس کے اسوہ حسنہ سے عظیم فوائد حاصل کرتے اور اس کے فیض صحبت سے محروم رہتے ہیں۔

شیطان کی رسائی:

قارئین کرام! یہ ایک عظیم النفع باب ہے۔ اس کے مضمون کو اچھی طرح اپنے ذہن میں نقش کر لو:

یوسوس فی قلوب الناس کے بجائے یوسوس فی صدور الناس کہنے میں یہ نکتہ ہے کہ شیطان کی رسائی اصل دل تک نہیں ہو سکتی بلکہ وہ صرف انسان کے سینے میں جو قلب کے لیے بمنزلہ دلیز کے ہے داخل ہو کر وسوسہ ڈالنے اور انسان کے ارادہ میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے میں کوشش کرتا ہے۔ یہ معلوم کر کے مؤمن کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ اس کے شر کو دفع کرنے پر دلیر ہوتا ہے۔ حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ کے قصے میں ارشاد ہوا ہے:

﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ﴾ (طہ: ۲۰/۱۲۰)

”شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا۔“

السی کے استعمال کرنے میں بھی یہی نکتہ ہے کہ شیطان نے اپنا وسوسہ کسی قدر دور سے

اس کے دل میں ڈالا۔

فصل ہشتم

تفسیر من الجنة والناس!

مفسرین کا اختلاف:

من الجنة والناس کے متعلق مفسروں نے اختلاف کیا ہے، مفسرین کی ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ من بیانہ ہے اور اس کا تعلق لفظ الناس کے ساتھ ہے جو صدور کا مضاف الیہ واقع ہوا ہے۔ اس قول کے موافق آیت کریمہ کے یہ معنی ہیں کہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان دو قسم کے لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ جن اور انسان بالفاظ دیگر وہ شیطان جو جنوں کی قوم سے ہے جنیوں کے اور آدمیوں کے سینہ میں برے خیالات کا القا کرتا ہے لیکن یہ قول کئی وجوہ سے ضعیف ہے۔^①

(۱) ایک تو یہ کہ لفظ کے لحاظ سے بھی یہ ترکیب درست نہیں کیونکہ اس قول کے بموجب الناس کا بیان الجنة والناس واقع ہوا ہے جس کے یہ معنی ہوئے کہ وہ شیطان جو لوگوں کے سینہ میں وسوسہ ڈالتا ہے یعنی ”جن اور لوگوں کے سینہ میں“ کیا اس عبارت کو تم فصیح کہہ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔

(۳) تیسرے یہ کہ اس کے یہ معنی ہوئے کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں: ایک جن اور دوسرے لوگ، اس کی تقسیم بالکل درست نہیں، اس کو کہتے ہیں تقسیم الشیء الی نفسہ والی غیرہ۔ اس کے معنی بعینہ یہ ہوئے کہ انسان کی دو قسمیں ہیں: انسان اور غیر انسان مگر کیونکہ جن یقیناً انسان نہیں بلکہ اس کا مد مقابل ہے اور اس کا مادہ اشتقاق بھی یہی ظاہر کرتا ہے۔ ج، ن، ن، کا مادہ جس لفظ میں پایا جائے اس میں پوشیدگی کے معنی ملحوظ ہوں گے اور جن کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ وہ آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ برخلاف اس کے الناس اور انسان کا مادہ، ا، ن، س ہے جس میں دیکھنے کی معنی پائے جاتے ہیں۔

① یعنی کسی دوسری آیت یا حدیث صحیح میں اس کی تصریح نہیں پائی جاتی۔ مترجم

کلام پاک میں ہے:

﴿ اَنْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ ﴾ (القصص: ۲۸/۲۹)

”کوہ طور کے جانب سے اس کو آگ نظر آئی۔“

﴿ فَاِنْ اَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ﴾ (النساء: ۶/۷)

”اگر تم دیکھو کہ ان میں معاملہ فہمی کی صفت پیدا ہوگئی ہے۔“

انسان کو اس لیے انسان کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے دیکھا اور محسوس کیا جاتا ہے۔ انسان کو نسیان سے مشتق سمجھنا جیسے کہ بعض کا خیال ہے بالکل غلط ہے۔ اس کی ایک سادہ مگر زبردست دلیل ہے کہ چاہے اس کے الف نون کو زائد سمجھا جائے یا اصلی، کسی صورت میں بھی اس کا مادہ ن، س، ی نہیں ہو سکتا جو نسیان کا مادہ ہے اس لیے اس کو نسیان سے مشتق سمجھنا بداہت کے خلاف ہے۔

جن والنس کی بحث کا فیصلہ:

مفسرین کے اس اختلاف کے بعد معلوم ہوا کہ جن وانسان دو مقابل چیزیں ہیں اور ان کے مادہ اشتقاق سے صریحاً ثابت ہوتا ہے کہ ان کے معنی میں تضاد ہے اور اس لیے جن اور انسان دونوں کو الناس اور انسان کی قسم خیال کرنا نہایت نامعقول ہے کیا انسان کی دو قسمیں ٹھہرانا انسان اور غیر انسان، عقل کے ساتھ کھلی دشمنی نہیں؟

تم کہہ سکتے ہو کہ آیت کریمہ میں الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ اس کی اصل ناس ہے (جو انسان کی جمع ہے) کثرت استعمال اور تخفیف کے لیے بغیر ہمزہ کے استعمال ہونے لگا۔ اس صورت میں قطعاً اس کا مادہ ا، ن، س ہے جو بعینہ انسان کا مادہ ہے لیکن اگر اس کی اصل ناس نہ فرض کی جائے (جو بہت بعید ہے) اور اس کو ایک مستقل لفظ مانا جائے تب بھی اس کا اطلاق بنی آدم پر ہوتا ہے اور جن اس کے مفہوم میں ہرگز داخل نہیں۔

جو لوگوں کا خیال ہے کہ الناس کے مفہوم میں انسان اور جن دونوں داخل ہیں، اس لیے وہ آیت کریمہ میں پہلے الناس کو عام اور دوسرے کو بنی آدم کے لیے مخصوص سمجھتے ہیں، اس بناء پر

وہ خیال کرتے ہیں کہ الناس کی تقسیم جن اور انسان کی طرف درست ہے، ان کی غلط فہمی کی اصلیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں:

﴿ وَ أَنَّهُ كَانَ رِجَالًا مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ. ﴾

(الجن: ۷۲/۶)

”بے شک بنی آدم کے چند اشخاص جنیوں کے چند اشخاص کے ساتھ پناہ لیتے تھے۔“

جنیوں پر رجال کا اطلاق ہوا ہے جو ان کے خیال میں الناس کے مترادف ہے۔ اس غلط فہمی کا ازالہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں رجال لفظ جنیوں کے لیے بطور مطلق کے استعمال نہیں ہوا بلکہ مقید طور پر استعمال ہوا ہے یعنی رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ کے مقابلہ میں رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

سیاق کلام:

اس کی مثال یہ ہے کہ پتھر یا لکڑی کی مورت کو ہم کہہ سکتے ہیں:

(هَذَا إِنْسَانٌ مِّنَ الْحِجَارَةِ يَارَجُلٌ مِّنَ الْخَشَبِ)

لیکن بغیر اضافت اور تفسید کے اس پر انسان یا رجل کا لفظ نہیں بول سکتے۔ نیز سیاق کلام سے صاف واضح ہے کہ الجنة والناس دو مقابلے کے لفظ ہیں اس لیے دونوں پر الناس کا لفظ کس طرح مشتمل ہو سکتا ہے؟

برخلاف اس کے الرجال اور الجن کا لفظ مقابلے کے طور پر استعمال نہیں ہوتے بلکہ ان کی بجائے الجن والانس کہا کرتے ہیں۔ بہر حال یہ قول کہ من الجنة والناس میں من بیانیہ کا تعلق الناس کے ساتھ ہے جو صدور کا مضاف الیہ واقع ہوا ہے، نہایت ضعیف اور مرجوح قول ہے۔

اس کے مقابلہ میں ایک دوسری جماعت مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ من الجنة والناس کا لفظ الذی یوسوس کا بیان واقع ہوا ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے کا کام دونوں قسم کے شیطان انجام دیتے ہیں۔ وہ شیطان جو جنیوں کی قوم سے ہے اور وہ شیطان جو نوع انسانی کا ایک فرد ہے، یہ دونوں قسم کے شیطان دل میں برے خیالات پیدا کرنے کا ذریعہ

ہیں۔ اگرچہ انسانی شیطان کا القا کان کے ذریعہ سے ہوتا ہے کیوں کہ اس کی بات حرف اور صوت سے ہوتی ہے جس کا تعلق قوت سامعہ کے ساتھ ہے اور جنی شیطان کو اس ذریعہ کی ضرورت نہیں، وہ براہ راست دل میں القا کرتا ہے کیوں کہ اس کو انسان کے باطن میں نفوذ حاصل ہے اور وہ اس کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے جیسے کہ اس سے پہلے اس کے ثبوت میں حدیث صحیح کا حوالہ دیا گیا ہے۔ البتہ بعض اوقات جنی شیطان بھی کسی آدمی کی شکل میں ممتثل ہو کر کان کے ذریعہ سے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے چنانچہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں جو کاہنوں کے بارے میں وارد ہوئی ہے، مفصل ذکر ہے۔^①

الغرض ایک دوسرے قول کا ملخص یہ ہے کہ الذی یوسوس کی دو قسمیں ہیں، جن اور انسان۔ یہ دونوں انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے اور شر کے ظہور میں آنے کا باعث ہوتے ہیں۔

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ (الانعام: ۱۱۲)

”اسی طرح ہم نے ہر ایک پیغمبر کے لیے انسان اور جن کی نوع سے شیطانوں کو اس کا دشمن بنایا جو ایک دوسرے کی طرف ایسی باتوں کا القا کرتے ہیں جو بظاہر ملمع اور حقیقت میں دھوکہ اور فریب ہوتی ہیں۔“

اس لیے دوسرا قول قابل ترجیح ہے اور اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں پہلے قول کے بموجب اس صورت میں صرف شیطین الجن کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے لیکن دوسرے قول کی بنا پر دونوں قسم کے شیطین جن اور انسان کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے، لہذا استعاذہ کی جامعیت کے لیے یہی قول زیادہ موزوں ہے۔

والله تعالى اعلم وعلمه احکم .

① صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائكة صلوات الله عليهم، رقم: ۳۲۱۰

شریر انسان پر شیطان کا اطلاق کلام مجید کا عام محاورہ ہے۔ مترجم

فصل نهم

اسباب اور بچاؤ

شیطان کے شر سے بچنے کے دس سبب ہیں۔

پہلا سبب: استعاذہ باللہ:

(۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے شر سے پناہ مانگی جائے۔ قال اللہ تعالیٰ:

﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ﴾ (حم سجدہ: ۴۱/۳۶)

”اگر تم کو شیطان کوئی شر پہنچانا چاہے اور تم کو چھیڑ دے تو تم اللہ کے ساتھ اس کے

شر سے پناہ لو۔ بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا۔“

اس سے پہلے کسی مقام پر تم کو بتایا جا چکا ہے کہ سننے سے مراد قبول کرنا ہے۔

علم بیان کے واقف جانتے ہیں کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، نہایت ہی مؤکد جملہ ہے،

چونکہ اس سے پہلے اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ ایسی نیکی کرو جس سے

بہتر نیکی نہیں ہو سکتی اور چونکہ اس پر عمل کرنا نفس پر نہایت شاق گزرتا ہے کیونکہ شیطان اس کے

سامنے یہ بات لاتا ہے کہ ایسا کرنا ذلت کی دلیل ہے اور اس سے تمہارے دشمن کو ایذا ہی کی

مزید جرأت نہ ہوگی، اس لیے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ اس سے اپنا پورا بدلہ لے لو، یا زیادہ

سے زیادہ اس کی تعدی سے درگزر کر لو، لیکن اس کے ساتھ نیکی کر کے دشمن کے سامنے اپنے

آپ کو عاجز ثابت کرنا اور ذلیل بنانا کچھ شک نہیں کہ موت کے برابر بلکہ اس سے بدتر ہے۔

الغرض نفس پر یہ نہایت سخت گزرتی ہے اس لیے تقاضائے مقام کی وجہ سے اِنَّهُ هُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے جملہ کو نہایت مؤکد شکل میں استعمال کیا گیا، سورہ اعراف میں ہے:

﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ﴾ (حم سجدہ: ۴۱/۳۶)

اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آنحضرت کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ جاہلوں سے درگزر کریں، چوں کہ اس پر عمل کرنا پہلے کی طرح شاق نہیں اس لیے اس جملہ کی تاکید ضروری نہیں سمجھ گئی۔

الغرض شیطان کے شر سے بچنے کا پہلا سبب استعاذہ باللہ ہے جس کی بابت ان آیتوں میں ارشاد ہے، نیز صحیح بخاری میں سلیمان بن مرد بن عبد اللہ کی ایک حدیث ہے کہ میں آنحضرت ﷺ کے حضور میں تھا کہ اتنے میں دو شخصوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور ایک کا چہرہ سرخ ہو کر گردن کی رگیں پھول گئیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں اگر وہ کلمہ کہہ دے تو یہ حالت اس کی زائل ہو جائے گی، وہ کلمہ یہ ہے:

((أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ))^①

دوسرا سبب، استعاذہ بالمعوذتین:

(۲) ان دونوں سورتوں (سورہ فلق اور سورہ ناس) کے پڑھنے پر مداومت کرے، شیطان کے شر سے محفوظ رہنے میں ان سورتوں کے ذریعہ سے استعاذہ کرنا حیرت انگیز طور پر مؤثر ہوتا ہے، اسی لیے آنحضرت ﷺ نے ان کی بابت فرمایا ہے کہ استعاذہ میں کوئی ان کے برابر نہیں۔^②

آنحضرت ﷺ کی عادت تھی کہ ہر رات سوتے وقت ان سورتوں کو پڑھتے تھے۔^③

① صحیح بخاری، کتاب الادب، باب ما ينهى من الساب واللعن، رقم: ۶۰۴۸

② سنن نسائی، کتاب الاستعاذہ، باب ماجاء فی سورتی المعوذتین، رقم: ۵۴۴۰۔ سنن

دارمی، کتاب فضائل القرآن، باب فی فضل المعوذتین

③ سنن ترمذی، کتاب الطب، باب ماجاء فی الرقیة بالمعوذتین، رقم: ۲۰۵۸۔ سنن نسائی،

کتاب الاستعاذہ، باب الاستعاذہ من عین العجان، رقم: ۵۴۹۶۔ سنن ابن ماجہ، کتاب

الطب، باب من استرقی من العین، رقم: ۳۵۱۱

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا تھا کہ ان کو ہر نماز کے پیچھے پڑھا کرے۔^①
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر صبح و شام کو کوئی سورۃ اخلاص اور ان
سورتوں کو پڑھا کرے وہ ہر طرح کی آفت اور شر سے بچا رہے گا۔^②
تیسرا سبب آیۃ الکرسی کا ورد:

(۳) آیت الکرسی کو اپنا ورد بنالے، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے روایت ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو سرمایہ کی حفاظت پر مامور فرمایا ایک رات ایک شخص نے آکر اس اناج
کے ڈھیر سے مٹھیاں بھرنا شروع کیں اور جب میں نے اس کو پکڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت
میں لے جانا چاہا تو اس نے منت سماجت شروع کی اور وعدہ کیا کہ پھر نہیں آؤں گا، اس پر میں
نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری اور تیسری رات ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور تیسری رات اس نے مجھ
سے کہا کہ اگر تو مجھ کو چھوڑ دے تو میں تم کو ایک عمل سکھا دوں گا، چونکہ صحابہ کرام نیکی کرنے اور
ثواب حاصل کرنے پر سخت حریص تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس شرط پر اس کو چھوڑ دیا اور اس نے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لو، رات بھر اللہ تعالیٰ شیطان کی
طرف سے نگہبان ہوگا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔

جب اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا یہ قول نقل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
”اس نے سچ کہا اگر چہ وہ جھوٹا ہے۔“^③

اگر خدا نے چاہا تو ہم ایک مستقل مضمون میں یہ راز بیان کریں گے کہ آیت الکرسی میں
خصوصیت سے کیوں یہ تاثیر عظیم رکھی گئی ہے اور اس کے دوسرے اسرار بھی بیان کریں گے۔

① سنن ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی المعوذتین، رقم: ۲۹۰۳

② سنن ترمذی، کتاب الدعوات، باب الدعاء عند النوم، رقم: ۳۵۷۵۔ سنن ابو داؤد، کتاب
الادب، باب ما یقول اذا اصبح، رقم: ۵۰۸۲۔ سنن نسائی، کتاب الاستعاذۃ، باب ماجاء فی
سورتی المعوذتین، رقم: ۵۴۳۰

③ صحیح بخاری، کتاب الوکالۃ، باب اذا وکل رجلا فترك الوکیل شیئا، رقم: ۲۳۱۱

چوتھا سبب: سورۃ بقرہ کا ورد:

(۴) سورۃ البقرہ کا پڑھنا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور بے شک جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس میں کوئی شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔“^①

پانچواں سبب: سورۃ بقرہ کی اختتامی آیات:

(۵) سورۃ بقرہ کی اختتامی آیتیں:

﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ.....﴾ پڑھنا۔

ابوموسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے:

”جو شخص کسی رات میں سورۃ بقرہ کے خاتمہ کی دو آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہیں۔“^②

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں سے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں آج نازل ہوئی ہیں۔ اگر ان کو کسی گھر میں تین رات تک متواتر پڑھا جائے تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔“^③

چھٹا سبب: سورۃ حم المومن کی ابتدائی آیات:

(۶) سورۃ حم المومن کی ابتدائی آیتیں اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ تک آیت الکرسی کے ساتھ ملا کر

پڑھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

- ① صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، رقم: ۷۸۰/۲۱۲
- ② صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة، رقم: ۵۰۰۹۔ صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب فضل الفاتحة و خواتيم سورة البقرة، رقم: ۸۰۷/۲۵۵
- ③ سنن ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء في آخر سورة البقرة، رقم: ۲۸۸۲

”جو کوئی ان آیتوں کو صبح کے وقت پڑھے گا وہ شام تک (شیطان کے شر سے)

محفوظ رہے گا۔“^①

اس حدیث کے راویوں کے حفظ کے متعلق علماء نے بحث کی ہے لیکن اس کی تائید کے

لیے آیت الکرسی کی فضیلت میں دوسری روایتیں موجود ہیں۔

ساتواں سبب: مسنون وظیفہ:

(۷) ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))

سومرتبہ پڑھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص ان کلمات کو دن میں سومرتبہ کہے گا اس کو دس غلاموں کے آزاد کرنے

کا ثواب ملے گا اس کے لیے سونئیاں لکھی جائیں گی اور سو برائیاں اس کے نامہ

اعمال سے مٹادی جائیں گی اور دن بھر وہ شیطان کے شر سے امن میں رہے گا اور

کسی شخص کو اس کے برابر ثواب نہیں ملے گا ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی اس سے بھی

زائد مرتبہ پڑھے۔“^②

یہ ایک عظیم النفع، اور جلیل القدر ذکر ہے، اللہ تعالیٰ جس کی مدد فرمائے اس کے لیے اس

ذکر کی پابندی کرنا چنداں دشوار نہیں۔

آٹھواں سبب: ذکر الہی:

(۸) کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہنا شیطان کا شردفع کرنے کے لیے

مفید ترین حرز جان ہے۔ حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

① سنن ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی سورة البقرة وآية الكرسي، رقم: ۲۸۷۹

② صحیح بخاری، کتاب الدعوات، باب فضل التهلیل، رقم: ۶۴۰۳۔ صحیح مسلم، کتاب

الذکر، باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء، رقم: ۲۶۹۱

”اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو پانچ باتوں کے بجالانے کا حکم دیا، نیز بنی اسرائیل کو بھی ان کے بجالانے کا حکم دیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل اور تبلیغ میں کسی قدر تساہل کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کو یاد دہانی کرے اور کہہ دے کہ یا تو وہ فوراً اس حکم کی تبلیغ کرے اور پھر بھی سہل انگاری کرے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی تبلیغ کر دے۔ یحییٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں اس کی تبلیغ کروں گا کیونکہ اگر تم نے مجھ سے پیش دستی کی تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر مجھ کو زمین میں نہ دھنسا دے یا کسی اور عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔“

چنانچہ اس نے بیت المقدس میں لوگوں کو جمع کیا یہاں تک کہ وہاں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی اور گیلریاں تک بھر گئیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کو اسی طرح مخاطب کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے پانچ باتوں کے بجالانے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ میں تم کو ان کے بجالانے کا حکم دوں۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یادگار نصیحت:

(۱) تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ بناؤ، مشرک کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے خالص اپنے مال سے سونا چاندی دے کر ایک غلام خریدا، اس کو رہنے کے لیے مکان دیا اور کام بھی اس کو بتا دیا اور ساتھ ہی اس سے یہ کہا کہ یہ کام کیے جاؤ اور اس سے جو کچھ حاصل ہو وہ مجھ کو ادا کرتے رہو۔ چنانچہ وہ غلام کماتا تھا اور اپنی کمائی ایک دوسرے اجنبی شخص کے حوالہ کرتا جاتا تھا کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے غلام کے اس کام پر خوش ہوگا؟
نماز پڑھو:

(۲) تم نماز پڑھو اور نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر مت دیکھو کیونکہ جب تک آدمی کسی دوسری طرف ملتفت نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے رہتا ہے۔
روزہ رکھو:

(۳) روزہ رکھو، اس کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس کے پاس مشک کی بھری ہوئی

تھیلی ہو اور اس کے ارد گرد ایک جماعت اس کے دوستوں کی موجود ہو، جن کے دماغ اس کی خوشبو سے معطر ہوئے جا رہے ہوں۔ سب لوگ ایسے شخص کی ہم نشینی کو پسند کریں گے؟ اور بے شک روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔

صدقہ دو:

(۴) صدقہ دو، اس کی مثال ایک ایسے آدمی کی ہے کہ جس کو اس کے دشمن نے قید کرایا ہو اور وہ اس کی مشکلیں کس کر اس کو قتل کرنا چاہتا ہو اور وہ کہہ دے کہ میں اپنا مال تم کو فدیہ دینا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ فدیہ لے کر اس کے بند کھول دیں۔

اللہ کی یاد میں مشغول:

(۵) اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرو، اس کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس کا اس کے دشمن نہایت تیزی کے ساتھ تعاقب کر رہے ہیں۔ اتنے میں اس کو ایک نہایت مضبوط قلعہ نظر آجائے اور وہ اس میں داخل ہو کر پناہ گزیں ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو تم کو شیطان کے شر سے بچائے گی۔

رسول اکرم ﷺ کی نصیحت:

یہ بیان کر کے آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”میں بھی تم کو پانچ باتوں کے بجالانے کا حکم دیتا ہوں جن کی بابت مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سننا اور ماننا جہاد اور ہجرت۔ اور مسلمانوں کی جماعت کو نہ چھوڑنا کیونکہ جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے باشت بھر بھی جدا ہو جائے وہ اسلام کے دائرے سے بالکل باہر نکل جاتا ہے۔ جب تک وہ باز نہ آجائے۔ اور جو شخص اہل جاہلیت کی طرح فخر و تعلیٰ کرے وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔“

ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ! چاہے وہ نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا ہو؟

آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”چاہے وہ نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا ہو، تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ لقب سے پکارے جاؤ جس نے تم کو مسلمان اور مومن اور اپنے بندہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔“

بقول ترمذی یہ حدیث صحیح اور حسن ہے اور بقول صحیح بخاری کے مصنف حارث اشعری کو آنحضرت ﷺ کی صحبت کا فخر حاصل ہے۔^①

الغرض اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کے شر سے انسان کو بچا سکتا ہے۔ سورہ ناس میں بعینہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس میں شیطان کو خناس کے لفظ سے موصوف کیا گیا ہے جس کے معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب انسان خدا کو یاد کرتا ہے اور اس کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ پیچھے کی طرف ہٹ جاتا ہے بلکہ چھپ جاتا ہے لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ پھر دل کے قریب پہنچ کر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تم پڑھ چکے ہو کہ شیطان کا وسوسہ ہی تمام نافرمانیوں اور گناہوں کی جڑ ہے۔ بہر حال شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اس سے بہتر نسخہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رکھے۔

نواں سبب: غصہ کو ضبط کرنا:

(۹) شیطان کے شر سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ وضو اور نماز ہے۔ خصوصاً جب قوت غضب یا شہوت کا شدت سے ظہور ہو۔ غضب بمنزلہ آگ کے ایک شعلہ کے ہے جو انسان کے دل میں بھڑک اٹھتا ہے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”بے شک غصہ انسان کے دل میں آگ کا ایک شعلہ ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ غصہ کی حالت میں اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اس کی گردن کی رگیں

① سنن ترمذی، کتاب الامثال، باب ماجاء فی مثل الصیام والصلوة والصدقة، رقم: ۲۸۶۳

پھول جاتی ہیں؟ اس لیے جو کوئی غصہ کی حالت کو محسوس کرے اس کو زمین کے ساتھ چٹ جانا چاہیے۔“^①

ایک دوسری حدیث میں ہے:

”شیطان کی پیدائش آگ سے ہے اور بے شک آگ کو پانی سے بھجایا جاتا ہے۔“^②

پانی کے استعمال کا بہترین طریقہ وضو ہے، وہ غصہ کے جوش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔

اس کے بعد اگر آدمی خشوع و خضوع اور حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھ لے تو اس کا اثر بالکل زائل ہو جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ اس کی تائید میں کوئی دلیل ڈھونڈی جائے اس کا تجربہ کرنا بہتر ہوگا۔

دسواں سبب: فضول اور لغو سے احتراز:

(۱۰) بے ضرورت اور فضول دیکھنے، بے ضرورت بات کرنے، ضرورت سے زائد کھانے اور لوگوں کے ساتھ زائد میل جول رکھنے سے بچنا، کیوں کہ انہی چار باتوں میں بے احتیاطی کرنے کا نتیجہ شیطان کا تسلط ہوتا ہے اور شیطان اپنے اغراض میں انہی کے ذریعہ سے کامیاب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی نظر کو آزادانہ استعمال کرے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی خوبصورت عورت یا لونڈا اس کے دل میں گھر کر لے اور رفتہ رفتہ اس کے قوائے فکریہ اور توجہ کا مرکز بن جائے اور دین و دنیا کے کام سے اس کو بے کار کر دے:

﴿حَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾

نظر کو بے لگام چھوڑنے سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے ہیں، آنحضرت ﷺ کا یہ قول تجربہ سے نہایت درست معلوم ہونے لگتا ہے کہ نظر شیطان کا ایک زہر آلود تیر ہے، اس لیے جو شخص اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک ایسی علامت پیدا کر دے گا

① سنن ترمذی، کتاب الفتن، باب ما اخبر النبی اصحابہ بما ہو کائن الی یوم القیامۃ،

رقم: ۲۱۹۱۔ مسند احمد (۳/۱۹، ۶۱) رقم: ۱۱۱۴۳

② سنن ابو داؤد، کتاب الادب، باب ما یقال عند الغضب، رقم: ۴۷۸۴

جس سے وہ قیامت تک محروم نہیں ہوگا۔“ ❶

ایک شاعر نے نہایت خوب کہا ہے

كل الحوادث مبداء من النظر
ومعظم النار من مستصفر الشرور
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها
فتك التهام بلا قوس ولا وتر

”تمام فتنوں کی ابتداء نظر سے ہوتی ہے (اس سے مراد عشق اور وصل و ہجر کے مناظر ہیں) اور چھوٹی چھوٹی چنگاریوں سے عظیم الشان آگ بھڑک اٹھتی ہے (بجا طور پر نظر کو چنگاری سے اور مابعد کے مراحل عشق اور اس کے لوازم و عواقب کو بھڑکتی ہوئی آگ سے تشبیہ دی ہے) بہت مرتبہ نظر دل کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، لیکن اس کا مہلک تیر کمان اور چلہ کا محتاج نہیں۔“

در دن سینہ من زخم بے نشان زدہ
بجیر تم کو عجب تیر بے کماں زدہ

الغرض فضول اور بے ضرورت نظر بلا د ا شوب کی جڑ اور بعض صورتوں میں دین و دنیا کی تباہی کا موجب ہوتی ہے۔

اسی طرح کثرت کلام اور بے ضرورت بکواس شر کے لیے متعدد دروازے کھول دیتا ہے جس میں سے شیطان کو داخل ہونے کا موقع ملتا ہے لیکن کم گوئی اس کے تمام مداخل کو بند کر دیتی ہے، تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی کلمہ کے لیے بے احتیاطی کے ساتھ منہ سے نکل جانے پر خوزیز لڑائیاں تک نوبت پہنچی ہے۔

آنحضرت ﷺ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو زبان کے روکے رکھنے کی ہدایت فرما کر یہ

آشہا وہ فرمایا تھا کہ لوگوں کو منہ کے بل دوزخ میں گرانے کا باعث ان کی اپنی زبان کی کاٹی ہوئی فصل ہے۔^①

ایک صحیح حدیث میں ہے کہ بعض اوقات انسان بے ساختہ اپنے منہ سے کوئی کلمہ نکال دیتا ہے، اس کے انجام کی وہ چنداں پروا نہیں کرتا اور اس کے سبب سے وہ ستر سال تک جہنم میں غوطے کھاتا رہتا ہے۔

ترمذی میں ہے کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو ایک صحابی نے اس کو جنتی کہا جس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”تمہیں کیا معلوم ہے، شاید اس نے کبھی فضول گوئی کی ہو یا کسی ایسی چیز کے

دینے میں بخل کیا ہو جس کے دینے میں اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا تھا۔“^②

اس میں شک نہیں کہ اکثر گناہوں کی ابتداء فضول نظر اور فضول کلام سے ہوتی ہے، انسان پر شیطان کا تسلط حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ یہی ہے، کیوں کہ آنکھ اور زبان دو ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً ہر وقت اپنے کام میں لگی رہتی ہیں اور ان کی خواہش کا پیمانہ کبھی لبریز نہیں ہوتا۔ برخلاف اس کے پیٹ بھر جائے تو پھر اس کو تسکین ہو جاتی ہے، علیٰ ہذا القیاس دوسرے قوائے اور اعضاء۔ اس لیے آنکھ اور زبان کے استعمال میں بہت خطرہ ہے، سلف صالحین نے ان دونوں کے حد ضرورت سے تجاوز کر جانے کو سخت خطرناک بتایا ہے۔ ان کا قول ہے کہ زبان کو عموماً جس میں رکھنا ضروری ہے۔ دوسرے اعضاء اس قدر سرکش نہیں۔ ضرورت سے زائد کھانا بھی بہت سے شرور کا باعث ہے کیونکہ سیرشکمی سے اعضاء اور جوارح میں گناہ کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے اور انسان عبادت کے کرنے میں سست ہو جاتا ہے بسا اوقات اسی کی وجہ سے انسان بڑے بڑے ثوابوں سے محروم رہتا ہے۔

① سنن ترمذی، کتاب الإیمان، باب ماجاء فی حرمة الصلاة، رقم: ۲۶۱۶۔

مسند احمد (۲۳۱/۵) رقم: ۲۲۰۱۶۔

② سنن ترمذی، کتاب الزہد، باب من حسن اسلام المرء ترکح مالا یعنیہ، رقم: ۲۳۱۶۔

پیٹ بھر کے کھانا:

لہذا جو شخص پیٹ کے شر سے بچا رہے سمجھ لے کہ وہ ایک بڑے شر سے محفوظ رہا، شکم سیری کی حالت میں شیطان کو نسبتاً زیادہ غلبہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بعض آثار میں ہے:

”شیطان کے نفوذ کو روزہ کے ذریعہ کم کرو۔“

”آدمی نے کوئی ایسا برتن نہیں بھرا ہے جس کا بھرنا پیٹ کے بھرنے سے زیادہ برا ہو۔“^①

پیٹ کے بھرنے کی یہی ایک خرابی کافی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہو کہ انسان ایک گھڑی بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو تو شیطان اس کے دل کو جونک کی طرح چٹ جاتا ہے، اور انواع و اقسام کے وسوسے ڈال کر اس کا ستیاناس کر دیتا ہے۔ کیوں کہ شکم سیری کی حالت میں انسان کی نفسانی خواہشوں کو تحریک ہوتی ہے اور شیطان اس پر جلدی قابو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن پیٹ بھرا ہوا نہ ہو تو اس کی خواہشات میں چنداں اضطراب پیدا نہیں ہوتا اس لیے شیطان کو اس کے بہکانے کا بہت کم موقع ملتا ہے۔

فصل دہم

مخالطت

معانی:

لوگوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ میل جول رکھنا، یہ لاعلاج بیماری ہے جس کی بدولت کتنی نعمتیں سلب ہوئیں، کتنی دشمنیاں پیدا ہوئیں، کتنے کینے دلوں میں جاگزیں ہوئے۔ الغرض مخالطت میں دین و دنیا کا نقصان ہے، انسان کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ ضرورت سے زائد میل جول نہ رکھے۔ (جس کو آئندہ ہم اختصار کے لیے مخالطت سے تعبیر کریں گے)

① سنن ترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی کراہیة کثرة الاکل، رقم: ۲۳۸۰۔

مسند احمد (۴/۱۳۲) رقم: ۱۷۱۸۶

لوگوں کی قسمیں:

مخالفت کے لحاظ سے لوگوں کو چار قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، جن میں اگر اس نے تمیز کرنا چھوڑ دیا تو یقیناً وہ شر میں مبتلا ہوگا۔

پہلی قسم بہ منزلہ غذا:

لوگوں کی ایک قسم تو وہ ہے جن کے ساتھ میل جول رکھنا بہ منزلہ غذا کے ہے، وہ اس لیے کہ ان کے ساتھ میل جول رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک اور سنت رسول ﷺ کا عالم بنایا ہے اور اس کے دشمن شیطان کی فریب کاریوں سے واقف ہیں اور امراض قلوب کے ماہر۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنے میں سراسر نفع ہے، لیکن ان کا وجود کبریت احمر سے بھی زیادہ کمیاب ہے۔

دوسری قسم بہ منزلہ ادویہ:

دوسری قسم وہ ہے جس کی مثال ادویہ کی ہے کہ جب تک تندرست ہو تم کو اس کی مطلق ضرورت نہیں، البتہ مرض کی حالت میں بقدر ضرورت اس کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تمہارے دنیوی اغراض وابستہ ہیں کیونکہ انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا گیا ہے، اس لیے وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ تعلقات رکھنے پر مجبور ہے۔ اس قسم کے آدمی کے ساتھ میل جول رکھنے میں اس زریں اصول پر عمل پیرا ہونا چاہیے:

(الضروری يتقدر بقدر الضرورة)

”جو بات کسی خاص ضرورت کی وجہ سے اختیار کی جائے وہ ضرورت کی حد تک

محدود رہتی ہے۔“

تیسری قسم بہ منزلہ مرض:

تیسری قسم وہ ہے جن کے ساتھ میل جول رکھنا بہ منزلہ مرض کے ہے، جس طرح بیماریوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض ان میں سے مہلک اور بعض صحت کو برباد کرنے والی ہوتی ہیں، اسی طرح ان لوگوں کی مضر صحبت کا مختلف اثر ہوتا ہے۔ بعض کی مثال لاعلاج بیماری اور مرض مزمن

کی ہے جس کا انجام ہلاکت ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں تم کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے بلکہ الٹا ان کی صحبت، دین و دنیا کا نقصان ہے۔ ان کی مخالفت مرض الموت کا حکم رکھتی ہے۔ بعض کی مثال داڑھ کے درد کی ہے کہ جب تک داڑھ نکال نہ ڈالو آرام نہیں ملے گا، بعض ان میں سے روح کے لیے تپ کا حکم رکھتے ہیں۔ یہ وہ گراں جان اشخاص ہیں جن کو نہ تو بات کرنے کا سلیقہ ہے کہ جس کو سن کر تم کو کسی قسم کا فائدہ ہو اور نہ وہ خاموش رہ کر تمہارا کلام سننے کی تکلیف گوارا کرتے ہیں تاکہ ان کو تم سے فائدہ ہو، ان کو اپنی حیثیت کی بھی پہچان نہیں۔ اس لیے کہ وہ خود پسند واقع ہوئے ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے ”پھول جھڑتے ہیں“¹ اور جب وہ چپ رہتے ہیں تو ان کا وجود ایسا معلوم ہوتا ہے گویا تمہارے سینہ پر چکی کا پاٹ رکھا ہے۔

ایک دن میں نے اپنے شیخ (علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ) کے پاس اس قسم کا ایک آدمی بیٹھا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا: ”چوتھی تپ“ ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا، ہماری طبیعتیں اس ناگوار بوجھ کو برداشت کرتے کرتے اب اس کو ہلکا سمجھنے لگی ہیں۔ دنیا کے دیگر مصائب و آلام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس قسم کے شخص یا اشخاص کے ساتھ آدمی کو واسطہ پڑے اور لزوماً ان کے ساتھ میل جول رکھنا پڑے تو ایسی حالت میں انسان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آئے اور اپنی خوش اخلاقی کو نہ چھوڑے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بلا سے مخلصی عنایت فرمائے۔ وَهُوَ عَلٰی مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔
چوتھی قسم: بہ منزلہ ہلاکت:

چوتھی قسم وہ ہے جس کے مخالفت کا نتیجہ قطعی ہلاکت ہو، ان کی مثال زہر کی ہے۔ اس لیے اگر کسی کی خوش نصیبی سے اس کو تریاق مل جائے تو زہے سعادت ورنہ معاملہ سخت ہے۔ اس سے

1 اصل کتاب میں تو کچھ اور لکھا ہے۔ فافہم۔ مترجم

نہیں مقصد اہل بدعت و ضلالت ہیں جو لوگوں کو آنحضرت ﷺ کی سنت کریمہ کے اتباع سے روکتے ہیں۔ بدعت اور خلاف سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ سنت ان کی نظر میں بدعت ہے اور بدعت سنت، معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھتے ہیں۔

اگر تم خدائے پاک کی خالص توحید بیان کرو تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے اولیاء اللہ کی شان گھٹادی اور تم خالص سنت کا اتباع کرو تو کہتے ہیں کہ تم امامان دین کے دشمن ہو۔ اگر تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی کریم ﷺ کی حدیث کی طرف بلاؤ تو وہ تم کو مفتن خیال کریں گے اور اگر تم ان سے تمام تعلقات کو منقطع کر کے ان کو دنیاۓ مردار پر گرتا ہوا چھوڑ دو تو تم کو اہل تلبیس ہونے کی تہمت دیں گے۔

لیکن یاد رکھو کہ اگر تم نے ان کو راضی رکھنے کا خیال کر کے ان کی نفسانی خواہشوں اور بدعت آرائیوں کی پیروی اختیار کی تو تم آخرت میں خاسرین کے زمرہ میں داخل ہوں گے۔ بایں ہمہ وہ بھی ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے بلکہ تم کو منافق کہیں گے۔ اس لیے میں تم کو نہایت مؤکد نصیحت کرتا ہوں کہ تم ان کے ناخوش ہونے کی کچھ بھی پرواہ نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے میں کوشاں رہو:

﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝﴾ (التوبہ: ۶۲/۹)

”اگر وہ درحقیقت مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا سب

سے مقدم ہے۔“

تم کو ان کی مدح و ذم پر مطلق التفات نہیں کرنا چاہیے اور اپنی دھن میں نگار ہنا چاہیے۔

ایک شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے

وقد زادنى حبالنفسى انى

بغىض الى كل امرء غير طائل

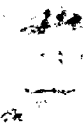
”مجھے اپنی قدر اس سے معلوم ہوئی کہ فضول اور بیہودہ لوگ مجھ کو اپنا دشمن خیال

کرتے ہیں۔“

واذ اتك منى من ناقص
 فهى الشھ . اذلة لى بانى فاضل
 ”اور جب ایک ناقص شخص نے تیرے پاس میری مذمت کی تو سمجھ لے کہ یہی
 میرے فاضل ہونے کی شہادت ہے۔“
 وفقنا الله تعالى مرضاه ، آمين .
 والحمد لله تعالى اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا .

☆☆.....☆.....☆☆

www.KitaboSunnat.com

ہماری کتب

دارالکتب السلفیہ

اقرہ سڈرغزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

+92 42 373 61 505 - +92 333 43 34 804 - +92 324 43 36 123

darulkutab.al.salafiyyah@hotmail.com

darulkutab.al.salafiyyah@gmail.com