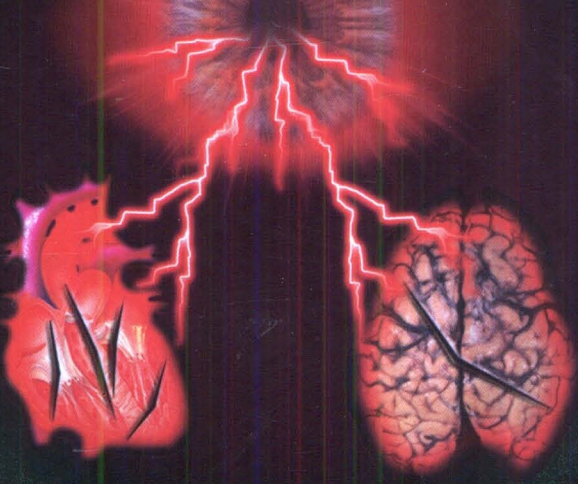

ماہوں کے احادیث و جہات شیطانیہ
کے شر سے بچنے کا قرآنی طریقہ

مُسَوِّدِ تَنْزِیْلِ
کی روشنی میں

حاسروں کے شر سے بچو

www.KitaboSunnat.com

امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ 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

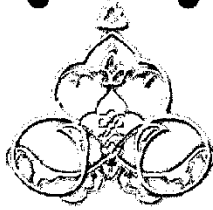
www.KitaboSunnat.com

يَسْجُدُ لِلَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ اَعْبُدُوْا رَبَّ الْاَنْبِيَا۟
اِنَّ رَبَّ الْاَنْبِيَا۟ هُوَ
اِلٰهُ الْاَنْبِيَا۟ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ الْخٰفِيْنَ
اَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ
الْاَنْبِيَا۟ مِنَ الْاِجْنَةِ
وَالْاَنْبِيَا۟

www.KitaboSunnat.com

حاصل و ن کے
شر سے بچو

کتاب و سنت کی اشاعت کا بٹانی ادارہ

جملہ حقوق اشاعت برائے دارالابلاغ محفوظ ہیں

نام کتاب حاسدوں کے شر سے بچو
مؤلف امام ابن قیم الجوزی

ترجمہ مولانا عبد الرحیم پشوری

تسہیل و تفہیم محسن فارانی

اعداد و حواشی محمد طاہر نقاش

اشاعت اول جولائی ۲۰۰۵ء

قیمت

پاکستان میں ہماری کتب مندرجہ ذیل اداروں سے مل سکتی ہیں

• لاہور: دارالاندلس، مرکز القادسیہ، 7230549۔ مکتبہ قدوسیہ، 7230565۔ مکتبہ سلفیہ، 7237184۔ نعمانی کتب خانہ، 7321865۔
اسلامی اکیڈمی، 7357587۔ مکتبہ رحمانیہ، 7242228۔ کتاب سرائے، 7320318۔ حرکت، 7311178۔ مکتبہ دارالحدیث، 7639567۔
امداد بازار لاہور: القرآن پبلیکیشنز، 6388626۔ • فیصل آباد: مکتبہ اسلامیہ، 631204۔ مکتبہ رحمانیہ بھوانی بازار۔
• راولپنڈی: تجلیات طبعی، 5535168۔ و اسلام آباد: اسٹور اسلامک بکس، 2281358۔ و پشاور: صواب کتب خانہ،
214720۔ و حیدرآباد: مکتبہ دولت، 0333-2807264۔ و کراچی: مکتبہ نور، 4985724۔ دی بک ڈسٹری بیوٹر، 7787137۔
انڈس اسلامک بک شاپ، 4381912۔ مکتبہ دارالقرآن، مکی کتب خانہ اردو بازار۔ (دارالابلاغ، لاہور: 0300-4453358)

دارالابلاغ پبلشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرز لاہور 0300 4453358 پاکستان

مکتبہ

حائرون کے شر سے جو

www.KitaboSunnat.com

قالیف : امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ

ترجمہ : مولانا عبد الرحیم پٹاوی

دارالاجلہ

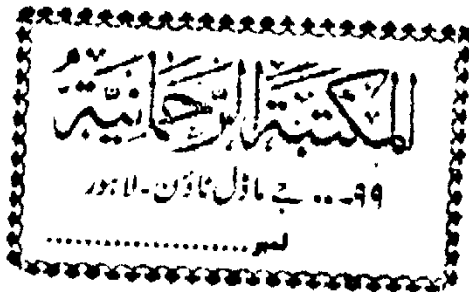
پبلشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرز
لاہور پاکستان

تسبیل تہذیب، محسنِ آرائے

۱۱

آئینہ

حاسدوں کے شر سے بچو

- ۱۸ حرف آغاز: از محمد طاہر نقاش ❀
 ۲۲ پیش لفظ: از ارشاد الحق اثری رحمہ اللہ ❀
 ۲۰ تقریظ: ابوالحسن از مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ ❀

باب : ۱

تفسیر معوذتین

فصل : ۱

معوذتین کی فضیلت و خواص

- ۲۳ شان نزول ❀
 ۲۶ معوذتین کے خواص ❀
 ۲۷ مضامین کا خلاصہ ❀

فصل : ۲

استعاذہ: پناہ مانگنا

- ۲۹ قابل فہم مثال ❀
 ۳۰ ایک سوال ❀
 ۳۰ دربار نبوی سے جواب ❀

۳۲ منصب رسالت کا تقاضا

فصل : ۳ • مُسْتَعَاذٌ مِنْهُ

تکلیف کے وقت کس کی پناہ مانگی جائے؟

۳۳ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے

فصل : ۴ • مُسْتَعَاذٌ مِنْهُ

تکلیف کے وقت کن چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے؟

۳۷ اقسام شر

۳۸ شر اور اس کی حقیقت

۳۸ عالم اسباب

۳۹ ایک مثال

۴۰ نعمت چھیننے کے اسباب

۴۰ شر کا مفہوم

۴۱ سرورِ کونین ﷺ کا پہلا استعاذہ

۴۲ سرورِ کونین ﷺ کا دوسرا استعاذہ

فصل : ۵ • (مُسْتَعَاذٌ مِنْهُ کی اقسام)

جس سے پناہ مانگی جاتی ہے ان اشیاء کی اقسام

۴۵ مسنون دُعاء

۴۷ اعمال کی برائیاں

فصل : ۶

شر کے اسباب ان کا آغاز اور انجام

۴۹ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا استعاذہ (پناہ مانگنا)

حاسروں کے شرے بچو

۴۹ شر کے اسباب و انجام

فصل : ۷

وہ شرور جن کا معوذتین میں ذکر ہے

- ۵۱ اللہ کے افعال سرا سر خیر ہیں
- ۵۲ انتساب شر
- ۵۲ شرا یک اضافی امر ہے
- ۵۳ اضافی امر کی تمثیلات
- ۵۳ مسئلہ تقدیر کا راز
- ۵۵ اللہ کی حکمت بالغہ
- ۵۶ حکمت بالغہ کا مشاہدہ
- ۵۷ اللہ کا انتباہ
- ۵۸ میدان قیامت میں دیدار الہی

فصل : ۸

زبان رسالت سے اللہ کی پاکیزگی اور شان کے تذکرے

- ۶۰ ذات باری تعالیٰ
- ۶۰ حدیث نبوی ﷺ
- ۶۰ شر کی نسبت
- ۶۱ پہلی صورت
- ۶۲ دوسری صورت
- ۶۲ سیدنا خضر علیہ السلام کا قول
- ۶۳ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول

تفسیر سورة الفلق

فصل : ۱ ❀ شرکی پہلی قسم

ہر طرح کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگنا

❀ ﴿وَمَا خَلَقَ﴾ سے مراد اور ہر طرح کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگنا..... ۶۶

❀ سفر میں اللہ کریم سے پناہ طلب کرنا..... ۶۷

فصل : ۲ ❀ شرکی دوسری قسم!

اندھیری رات کے شر سے پناہ طلب کرنا

❀ غاسق کے معنی..... ۶۹

❀ رات کی خنکی بھی غاسق ہے..... ۶۹

❀ غاسق سے مراد چاند بھی ہے؟..... ۷۰

❀ إِذَا وَقَبَ کے معنی..... ۷۲

فصل : ۳

رات اور چاند کے شر سے پناہ مانگنے کی حقیقت

❀ رات کی تاریکی میں شیاطین کا غلبہ..... ۷۳

❀ وحی الہی اور دن کی روشنی..... ۷۴

فصل : ۴

رب الفلق سے پناہ مانگنے کے اسرار

❀ نور اور ظلمت..... ۷۵

✽ ایمان و کفر کا تقابل ۷۵

نصل : ۵ ✽ ”الفلق“ کی تفسیر

”صبح کے رب“ کی پناہ مانگنے کا مطلب

✽ فلک بمعنی پھوٹنا ۷۸

✽ حق اور باطل میں فرق ۷۸

نصل : ۶ ✽ شرکی تیری قسم

گانٹھوں پر پھونکنے والوں کے شر سے پناہ مانگنا

✽ سوال : مؤنث کی تخصیص کیوں؟ ۸۱

✽ جواب : نفوس شریرہ اور ارواح خبیثہ ۸۱

✽ نبی ﷺ پر جادو کا اثر ۸۲

✽ کیا جادو نکالا جائے؟ ۸۳

✽ روایات کے اختلاف کی حقیقت ۸۴

✽ اہل کلام کی رائے ۸۵

✽ اہل علم کی تحقیق اور فیصلہ ۸۶

✽ جادو ایک عارضہ ہے ۸۷

✽ منکرین سحر کا رد ۸۹

✽ سحر و مسحور (جادو اور جادو کئے گئے انسان) کی تحقیق ۹۰

✽ سُحْرَ بمعنی جُن ۹۱

✽ اہل کلام کے قول کا رد ۹۲

جادو کا اثر مسلم ہے

- ۹۳ جادو کے بارے میں معتزلہ کا موقف ❀
 ۹۳ صحابہؓ اور سلف کا مذہب ❀
 ۹۵ تاثیر سحر کے منکرین کا ردّ ❀

حاسد کے شر سے پناہ طلب کرنا

- ۹۷ حسد کا اثر مسلم ہے ❀
 ۹۸ نظربد کا اثر ❀
 ۹۹ عالم اجسام اور عالم ارواح ❀
 ۹۹ عالم ارواح کا مشاہدہ ❀
 ۱۰۰ پہلی مثال: روح نکل جانے کے بعد انسان کی کیفیت ❀
 ۱۰۰ دوسری مثال: روح پر اثر انداز ہونے والی بیرونی محرکات ❀

نظربد و حسد میں اشتراک اور فرق

- ۱۰۳ نظر کی مقناطیسی قوت ❀
 ۱۰۵ مہلک نظر کے اسباب و اثرات ❀
 ۱۰۵ نظربد ایک حقیقت ہے ❀
 ۱۰۷ نظربد اور تقدیر ❀
 ۱۰۷ بری نظر والا بھی حاسد ہے ❀
 ۱۰۷ جادو اور حسد ❀
 ۱۰۷ دونوں سورتوں کا موضوع ❀

- ۱۰۸ سحر اور حاسد کا عمل ❀
 ۱۱۰ زیادہ قوی جادو کونسا ہے؟ ❀

فصل : ۱۰

حاسد کے شر سے پناہ مانگنا

- ۱۱۱ سورہ فلق کا خلاصہ ❀
 ۱۱۲ جادوگر اور شیطان ❀
 ۱۱۲ شیطان کی عبادت ❀
 ۱۱۳ غیر اللہ کی عبادت ❀

فصل : ۱۱

حاسد جب حسد کرے تو

حاسد کے شر پر اِذَا حَسَدَ کی قید

- ۱۱۵ ایک اہم نکتہ ❀
 ۱۱۵ مؤمن حاسد ہو سکتا ہے ❀
 ۱۱۶ حسد کے مراتب ❀
 ۱۱۷ جائے پناہ ❀

فصل : ۱۲

حاسد کے شر سے بچاؤ کے دس طریقے

- ۱۲۱ پہلا طریقہ: استعاذہ باللہ (اللہ کی پناہ چاہنا) ❀
 ۱۲۲ دوسرا طریقہ: اللہ کا خوف اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر پر عمل ❀
 ۱۲۳ تیسرا طریقہ: حاسد کے حاسدانہ رویے پر صبر کرنا ❀
 ۱۲۳ چوتھا طریقہ: توکل علی اللہ (اللہ پر بھروسہ کرنا) ❀

- ۱۲۵ پانچواں طریقہ: دل کو حاسد کی فکر سے خالی رکھنا
- ۱۲۷ چھٹا طریقہ: رضائے الہی کی تلاش میں مشغولیت
- ۱۲۸ ساتواں طریقہ: گناہوں سے استغفار کرنا
- ۱۳۰ آٹھواں طریقہ: صدقات اور نیک اعمال کا لازمی اہتمام
- ۱۳۰ نواں طریقہ: آتشِ حسد کو احسان سے بجھانا
- ۱۳۳ دسواں طریقہ: عالم اسباب نظر انداز کر کے خالق حقیقی کو نفع و ضرر کا مالک سمجھنا
- ۱۳۵ خلاصہ بحث

فصل: ۱۳

جن جادو اور حسد کے متعلق چار مختلف نظریات

- ۱۳۶ پہلا فرقہ: اہل کلام پور مادہ پرست
- ۱۳۷ دوسرا فرقہ: معتزلہ وغیرہ
- ۱۳۷ تیسرا فرقہ: کاہن وغیرہ
- ۱۳۸ چوتھا فرقہ: اہل حق کی جماعت

باب: ۳

تفسیر سورة الناس

فصل: ۱

جس ذات سے پناہ مانگی جاتی ہے اس کا تعارف

- ۱۴۰ رب کی تفسیر
- ۱۴۱ مَلِک کی تفسیر
- ۱۴۱ اِلٰہ کی تفسیر

- ۱۴۱ قرآن کا اسلوب ❀
- ۱۴۱ خلاصہ کلام ❀
- ۱۴۲ تینوں اسمائے الہی کی جامعیت ❀
- ۱۴۳ رَبِّ النَّاسِ کا مفہوم ❀
- ۱۴۴ مَلِکِ النَّاسِ کا مفہوم ❀
- ۱۴۴ إِلَہِ النَّاسِ کا مفہوم ❀

فصل : ۲

سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا باہم موازنہ

- ۱۴۵ دنیاوی شرور ❀

فصل : ۳

وسواس کیا ہیں؟

- ۱۴۶ لفظی اور اصطلاحی معنی ❀

فصل : ۴

خناس کی پہچان

- ۱۴۸ خناس کے معنی ❀

- ۱۵۰ مؤمن کا شیطان ❀

فصل : ۵

لوگوں کے دلوں میں شیطان کی وسوسہ انگیزیاں

تفسیر الذَّائِیُّ یُوسُوسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ

- ۱۵۱ شیطانی وسوسہ ❀

- ❁ شیطان کا نفوذ ۱۵۱
- ❁ نفوذ شیطان کے دلائل ۱۵۱
- ❁ وسوسہ کی اقسام ۱۵۲
- ❁ شیطان کا سب سے بڑا اثر ۱۵۳
- ❁ شیطان کا طرز عمل ۱۵۴

فصل : ۶

شیطان کے دوسرے شر

- ❁ شرور کی اقسام ۱۵۷
- ❁ ① شیطان چور اور زانی ہے ۱۵۷
- ❁ ② شیطان گناہ کا پردہ فاش کرتا اور فتنہ برپا کرتا ہے ۱۵۷
- ❁ ③ تہجد سے باز رکھنا ۱۵۸
- ❁ ④ نیکی کے کام سے روکنا ۱۵۸
- ❁ ⑤ شیطان اپنی پرستش چاہتا ہے ۱۵۹
- ❁ ⑥ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گم میں ڈلوانا ۱۶۰
- ❁ ⑦ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا ۱۶۰
- ❁ ⑧ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ۱۶۰
- ❁ ⑨ رسول اکرم ﷺ کو نماز میں ورغلانا ۱۶۱
- ❁ ⑩ رسول کریم ﷺ پر جادو کرنا ۱۶۱

فصل : ۷

شیطانی شر کی چھ بڑی اقسام

- ❁ ① شرک و کفر ۱۶۲

- ❀ ۲ بدعت ۱۶۲
- ❀ ۳ کبائر (بڑے گناہ) ۱۶۳
- ❀ ۴ صغائر (چھوٹے گناہ) ۱۶۳
- ❀ ۵ مباحات ۱۶۵
- ❀ ۶ افضل عمل سے باز رکھنا ۱۶۵
- ❀ آخری حربہ اور اوجھاوار ۱۶۷
- ❀ شیطان کی رسائی دل کے اندر تک نہیں ۱۶۷

فصل : ۸

جنوں اور انسانوں سے پناہ مانگنا

- ❀ مفسرین کا اختلاف ۱۶۸
- ❀ جن و انس کی بحث کا فیصلہ ۱۶۹
- ❀ سیاق کلام سے استدلال ۱۷۰

فصل : ۹

شیطان کے شر سے بچاؤ کے دس طریقے

- ❀ پہلا طریقہ: استعاذہ باللہ (اللہ کی پناہ مانگنا) ۱۷۵
- ❀ دوسرا طریقہ: استعاذہ بالمعوذتین (سورۃ فلق اور الناس کے ذریعے پناہ مانگنا) ... ۱۷۶
- ❀ تیسرا طریقہ: آیۃ الکرسی کا کو اپنا ورد بنالینا ۱۷۷
- ❀ چوتھا طریقہ: سورۃ بقرہ کا ورد ۱۷۷
- ❀ پانچواں طریقہ: سورۃ بقرہ کے خاتمہ کی آیات ۱۷۸
- ❀ چھٹا طریقہ: سورۃ حم المؤمن کی ابتدائی آیات ۱۷۸
- ❀ ساتواں طریقہ: مسنون وظیفہ ۱۷۹

- ✽ آٹھواں طریقہ: ذکر الہی اور سیدنا یحییٰ ؑ کی وصیت ۱۷۹
- ✽ ① شرک مت کرو ۱۸۰
- ✽ ② نماز پڑھو ۱۸۰
- ✽ ③ روزہ رکھو ۱۸۰
- ✽ ④ صدقہ دو ۱۸۱
- ✽ ⑤ اللہ کا ذکر کرو ۱۸۱
- ✽ رسول اکرم ﷺ کی نصیحت ۱۸۱
- ✽ نواں طریقہ: غصہ ضبط کرنا ۱۸۲
- ✽ دسواں طریقہ: فضول اور لغو سے احتراز ۱۸۳
- ✽ پیٹ بھر کر کھانا بھی شرک باعث ہے ۱۸۵

فصل : ۱۰

کثرت سے میل جول کے نقصانات

- ✽ میل ملاپ کے لحاظ سے لوگوں کی چار اقسام ۱۸۷
- ✽ قسم اول: بمنزلہ غذا ۱۸۷
- ✽ دوسری قسم: بمنزلہ ادویہ ۱۸۸
- ✽ تیسری قسم: بمنزلہ مرض ۱۸۸
- ✽ چوتھی قسم: بمنزلہ ہلاکت ۱۸۹

باب : ۴

شیطانوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنا

- ✽ استعاذہ کے لیے بنیادی شرط ۱۹۵

حاصلہ ہونے کے شرعی بچوں

- ❁ شیطانوں سے پناہ مانگنے کے بعض مقامات ۱۹۶
- ❁ بیت الخلاء میں داخلہ کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا ۱۹۶
- ❁ غصہ کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا ۱۹۷
- ❁ ہم بستری کے وقت شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنا ۱۹۷
- ❁ کسی وادی یا منزل پر اترتے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا ۱۹۸
- ❁ گدھے کا پہنکنا سن کر شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنا ۲۰۰
- ❁ مسجد میں داخلہ کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا ۲۰۰
- ❁ مسجد سے نکلنے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا ۲۰۱
- ❁ نماز میں شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا ۲۰۱
- ❁ قرآن کی تلاوت کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا ۲۰۳
- ❁ بچوں کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا ۲۰۴
- ❁ بیماری کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا ۲۰۴
- ❁ نیند میں بے چینی اور وحشت کے وقت اللہ کی پناہ ۲۰۶
- ❁ برا خواب دیکھنے پر اللہ کی پناہ طلب کرنا ۲۰۶
- ❁ صبح و شام اور بستر پر لیٹتے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا ۲۰۷
- ❁ عقائد میں شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا ۲۰۸
- ❁ موت کے وقت شیطانی حملہ سے اللہ کی پناہ طلب کرنا ۲۰۹
- ❁ صبح و شام کا مخصوص استعاذہ ۲۱۰
- ❁ بہترین استعاذہ ۲۱۰
- ❁ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا ۲۱۲

حرف تمنا

اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہر انسان ترقی و خوش حالی کا روبرو میں وسعت، عزت و شرف جاہ و حشمت اور بلند مقام و مرتبہ کے حصول کے لیے ہمہ تن سرگرم عمل رہتا ہے۔ وہ اس کے حصول کے لیے نہایت تدبیر اور جفاکشی سے رات دن محنت کرتا ہے۔ آخر اللہ کریم اس کی کوششوں میں برکت عطاء فرماتا ہے اور وہ درمقصود جب حاصل کر لیتا ہے تو اس کے ارد گرد کے اپنے اور بیگانے لوگ اس سے حسد و بغض کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کی کمین ہے، کل ہمارے ٹکڑوں پر پلتا تھا آج چوہدری بن کے بیٹھ گیا، کل ایک سو روپیہ کے لیے مارا مارا پھرتا تھا آج ہر طرف سے نوٹوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہ تو اس کا حق دار اہل اور اس رتبہ و مرتبہ کے لائق نہیں، یہ تو ہمارا حق ہے، ہم ایک عرصہ سے اس میدان میں عمریں کھا رہے ہیں اور ابھی تک وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کہ جہاں سے چلے تھے۔ یہ کل آیا اور آج ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ نہ اس کا خاندانی رتبہ ہے اور معاشرتی مقام، لیکن یہ کمین اور کم درجہ بچ ذات کا آدمی ہے کہ آج دولت مند بنا بیٹھا ہے۔

اس کے بعد وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان سے یہ دولتیں، یہ رتبے یہ مقام، یہ عزت و وقار، یہ رعب و داب، یہ شرافت و کرامت چھن جائے اور یہ سب کچھ ہمیں مل جائے۔ وہ ان لوگوں پر رشک نہیں کرتے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اپنے ان نیک بندوں کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے ہمیں بھی ایسے ہی نواز دے۔

اب وہ ان باعزت لوگوں کے خلاف ہر جائز و ناجائز حربہ اختیار کرتے ہیں، سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں۔ معاشرتی اونچ نیچ اور جوڑ توڑ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہر طرف سے ناکامی کے بعد جادو گروں اور عاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ یوں وہ شریر جنات و شیاطین کو ان کے پیچھے لگاتے ہیں تاکہ وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ بیمار یوں میں مبتلا ہو کر مر مٹ جائے، اس کا کاروبار تباہ اور خاندان تتر بتر ہو جائے۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو، ایکسیڈنٹ ہو، یا کسی کا دماغ الٹ جائے یا وہ پاگل ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔

ایسے ہی لوگ اپنے فریق مخالف کو حسد اور جادو کے علاوہ نظر بد سے بھی ہلاک کر چھوڑتے ہیں اللہ کریم نے اپنے آخری نبی ﷺ کے ذریعہ ان کی ہلاکتوں سے بچنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا ہے۔ قرآن حکیم کی دو سورتوں کو ان حاسدوں کے جادو، نظر بد اور دوسری تباہ کن چالوں سے بچنے کا ذریعہ دیکھی بنا دیا ہے۔ اسلام نے ان ہلاکتوں سے بچنے کا حل آج سے چودہ سو سال قبل ہی تجویز کر دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ پر جب جادو کیا گیا اور آپ پر جادو کے اثرات بد ظاہر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جادو اور حاسدوں کے برے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ان سورتوں کو نازل کر دیا۔ قرآن اور احادیث رسول کی روشنی میں یہ کتاب ہر مؤمن کے لیے ایک دفاعی ہتھیار کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ قیام پاکستان سے قبل اس کو اردو میں مولانا عبدالرحیم پشاورویؒ نے ڈھالا لیکن ترجمہ کی زبان بہت دقیق اور اصطلاحاتی تھی، جو عام قاری کے لیے بہت مشکل تھی۔ اس کو سہل سے سہل اور عام فہم بنانے میں میرے ساتھ مولانا مطیع اللہ ابوالفرحان اور محترم مشہور ادیب اور نوائے وقت و ندائے ملت کے ہر دل عزیز قلم کار جناب محسن فارانی صاحب نے خاص طور پر تعاون کیا۔ بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کریم ان کے علم و عمل میں برکت عطاء فرمائے۔ تحقیق و تخریج بھائی نصیر احمد کاشف نے کی اور مزید مفید اضافے فٹ نوٹ کی شکل میں بندہ ناچیز نے کر دیئے ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب کے آخر پر میں نے ”شیطانوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنا“ کے نام سے باب چہارم کا اضافہ بھی کر دیا۔ محترم مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ نے اس کو آخری نظر دیکھا اور اس کی تقدیم بھی لکھی۔ بقیۃ السلف محترم القام جناب ارشاد الحق اثری صاحب کے خیالات بہت پہلے سے موجود ہیں، جن کو ہم نے کتاب میں پیش لفظ کی شکل میں شامل کر دیا ہے۔

دلائل الہامی کے سٹیج سے پہلی دفعہ یہ کتاب اس تحقیقی و اضافی اہتمام کے ساتھ منظر عام پر آئی ہے۔

ہے۔ فلولہ الحمد

اللہ کریم سے دعاء ہے کہ وہ پڑھنے والوں کو عمل کی توفیق دے اور اس کتاب پر کام کرنے والوں کی محنت کو قبول کر کے آخرت میں حصہ دے اور بندہ ناچیز کے والد کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔

خادم کتاب سنت

محمد طاہر شاہ

۲۹ اپریل ۲۰۰۵ء لاہور

تقریظ

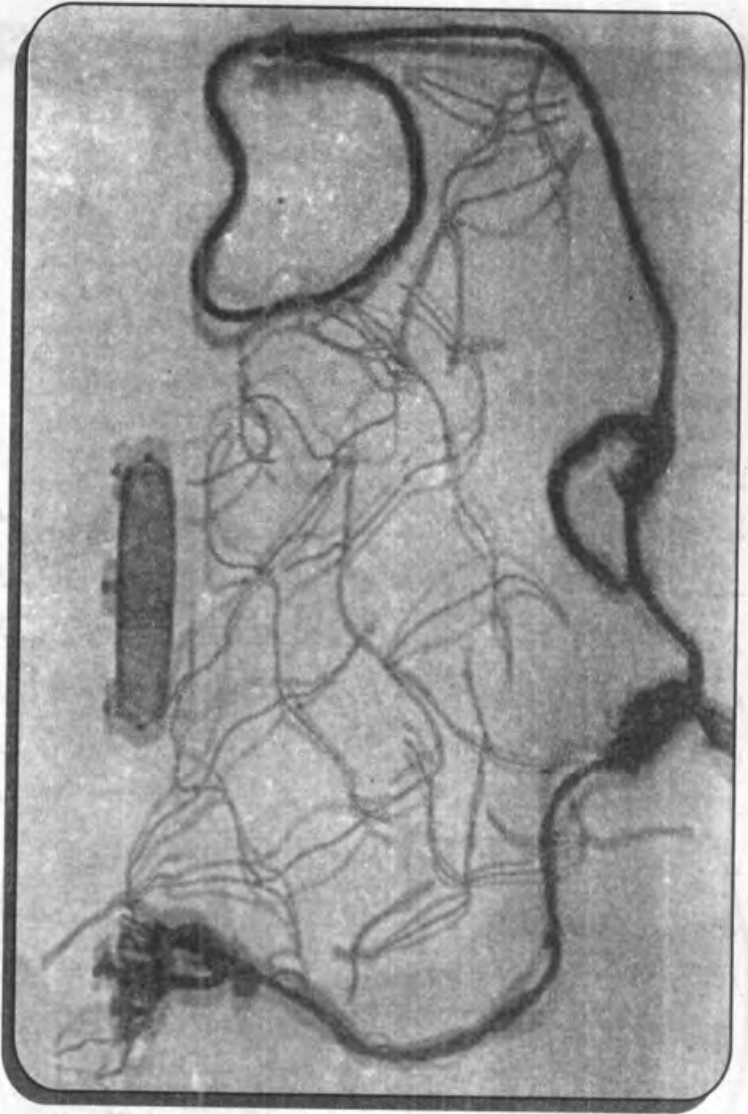
نادر علمی تحفہ ہے

ہر کسی نے اپنی اپنی قسمت کے مطابق اس زندہ و جاوید کتاب قرآن مجید کی خدمت کرنے کی سعی جمیل کی ہے۔ اسی سلسلہ مروارید کی سنہری کڑی حافظ الحدیث، مجتہد و فقیہ اور مفسر قرآن امام ابن القیم رحمہ اللہ بھی ہیں۔ انہوں نے قرآن حکیم کی کئی ایک آیات بینات کی شرح و بسط کے ساتھ تفسیر کی ہے اور کئی ایک اسرار و رموز قرآن کو صفحہ قرطاس پر منتقل کیا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اہل علم کے ہاں محتاج تعارف نہیں:

شذرات الذہب ۱۶۸/۶ کے مطابق ابن القیم اپنے وقت کے مجتہد مطلق، مفسر، نحوی، اصولی، متکلم اور مفسر تھے۔ زیر نظر کتاب ان کی لکھی ہوئی معوذتین کی تفسیر ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ان سورتوں کا شان نزول، خواص، منصب رسالت، استعاذہ اور اس کی اقسام شر، اس کے اسباب اور اس کا مبتداء و منتهی شرکی اقسام، مسئلہ تقدیر کا راز، میدان قیامت، تقابل ایمان و کفر، سحر، واقعہ سحر النبی ﷺ، اس کے بارے میں صحابہ کرام اور سلف صالحین رحمہم اللہ، جمعین کا مذہب، حسد، اس کے اثرات، نظر بد، حسد کے مراتب، حاسدین کے شر کا دفعیہ اور اسباب وغیرہا جیسے بے شمار عنوانات پر جامع ترین تبصرہ کیا ہے اور ان عنوانات پر جو بحث امام ابن القیم نے سپرد قرطاس کی ہے اتنی جامع تفسیر شاید ہی کہیں اور ہو۔ بہر کیف یہ کتاب اہل علم اور عامۃ الناس کے لیے ایک نادر علمی تحفہ اور علم و عرفان کی گھنٹیوں کو سلجھانے والا عظیم شاہکار ہے اسے ہر گھر، ہر مکتب، ہر مدرسہ، ہر سکول و کالج، یونیورسٹی و اکیڈمی وغیرہ کی زینت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مؤلف، محقق، ناشر اور قارئین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور قرآن مقدس کے کی آیات نورانیہ کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔

ابوالحسن مبشر احمد ربانی عفی اللہ عنہ

۲۹ اپریل ۲۰۰۵ء

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ومن شر النفثات فی العقد﴾ اور گروہوں میں پھونکیں مارنے والیوں (جادو گروں کے شر سے اللہ کی پناہ) تصویر میں بھی ایک ایسا ہی تصویر نظر آ رہا ہے کہ جس میں ڈوری کو گرہیں لگا کر فریق مخالف پر جادو کیا گیا ہے۔ یہ طریقہ کار جادو گر مخالفین کو تباہ و برباد کرنے کے لئے اختیار کرتے ہیں۔

پیش لفظ

یہ کتاب جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، حافظ ابن قیمؒ الجوزیہؒ کی تصنیف لطیف ”تفسیر المعقولاتین“ 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 امام ابن قیمؒ کا نام ہی کافی ہے جو کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ کے شاگرد رشید اور فیض یافتہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے شیخ کی طرح جن مباحث پر قلم اٹھاتے ہیں ان کے متعلق کوئی گوشہ تشنہ نہیں چھوڑتے۔

کتاب کا اردو ترجمہ مولانا عبدالرحیم مرحوم پشاورىؒ کا ہے جس میں انہوں نے جاذبیت پیدا کرنے اور عام فہم بنانے کے لیے جا بجا جلی اور ذیلی 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۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

خادم العلم والعلماء

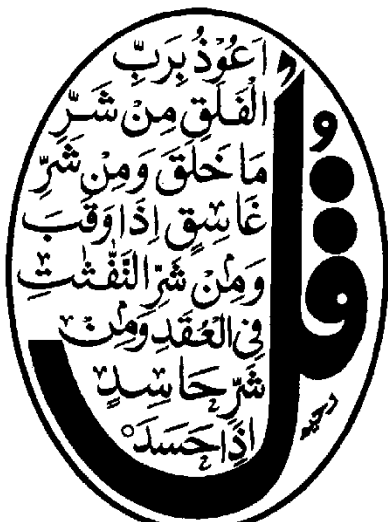
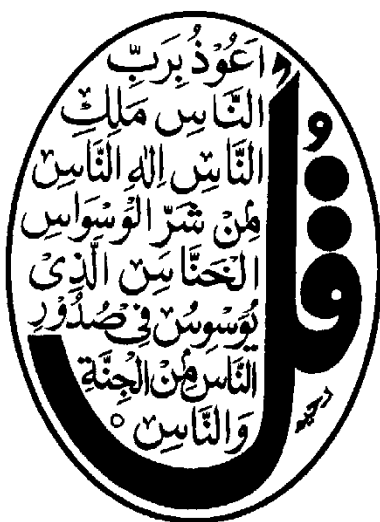
ارشاد الحق اثری

رفیق ادارہ علوم اثریہ فیصل آباد

تفسیر معوذتین

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ
وَالِهِ أَجْمَعِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

معوذتین کی فضیلت و خواص

شان نزول

سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ 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﴾^(۱)

ایک دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں: رسول اللہ ﷺ نے عقبہ رضی اللہ عنہ بن عامر سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”کیا میں تمہیں وہ کلمات بتاؤں جو ان تمام کلمات سے بہتر ہیں جن کے ذریعہ سے کبھی کسی پناہ مانگنے والے نے پناہ مانگی ہے؟“ عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا: ”ہاں یا رسول اللہ! ضرور فرمادیجئے۔“ آپ نے فرمایا: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾^(۲)

رسول اکرم ﷺ نے ہر نماز کے بعد معوذتین (سورہ فلق اور سورہ الناس) پڑھنے کا حکم دیا۔^(۳)

معوذتین کی فضیلت کے ایک دوسرے مقام پر بھی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے

(۱) صحیح مسلم۔ کتاب صلاة المسافرين : باب فضل قراءة المعوذتين (حدیث ۸۱۳)

(۲) سنن نسائی۔ کتاب الاستعاذۃ : باب ماجاء فی سورتي المعوذتين (حدیث ۵۳۳۳)

(۳) سنن ترمذی۔ کتاب فضائل القرآن : باب ماجاء فی المعوذتين (حدیث ۲۹۰۳)

سنن نسائی۔ کتاب السهو۔ باب الامر بقراءة المعوذات بعد التسليم (حدیث ۱۱۳۷)

سنن ابی داؤد۔ کتاب الوتر : باب فی الاستغفار (حدیث ۱۵۲۳)

روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ:

((اَتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ
اقْرِئْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ سُورَةَ هُودَ وَسُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا
أَبْلُغَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قُلِّ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلِّ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (نسانی

کتاب الصلوة باب الفضل فی قراءة المعوذتین)

”میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ آپ اس وقت (کسی سواری پر) سوار
تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے قدم پر رکھا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے
سورہ ہود اور سورہ یوسف پڑھا دیجئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم ہرگز کوئی ایسی
چیز نہیں پڑھو گے جو اللہ کے نزدیک قل اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس
سے زیادہ (اللہ کے قریب) پہنچانے والی ہو۔“

سیدنا عبد اللہ بن حبیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اندھیری رات میں جبکہ بارش
ہو رہی تھی، ہم اس لیے اپنے گھروں سے نکلے کہ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز ادا کریں۔
ہم آپ کی خدمت میں پہنچے تو ارشاد ہوا، کہو (کیا کام ہے؟): ”میں چُپ رہا۔ آپ
نے پھر فرمایا: ”کہو“ میں پھر بھی چُپ رہا“ تو آپ نے یوں ارشاد فرمایا: ”صبح وشام ﴿قُلِّ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ اور معوذتین پڑھا کرو تم ہر قسم کے شر سے محفوظ رہو گے۔“ (۱) (ترمذی نے
اس حدیث کو حسن (۲) صحیح کہا ہے)

سیدنا ابو ہریرہ و ابو سعید خدری رحمہما اللہ بیان کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ جنوں کے

(۱) سنن ابی داؤد۔ کتاب الادب : باب ما یقول اذا اصبح (حدیث ۵۰۸۲)

سنن ترمذی۔ کتاب الدعوات : باب (۱۱۷) (حدیث ۳۵۷۵)

سنن نسائی۔ کتاب الاستعاذۃ : باب ماجاء فی سورۃ المعوذتین (حدیث ۵۳۳۱)

(۲) 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 بخلاف اس کے جب کسی حدیث کا
مضمون ایک ہی راوی سے مروی ہو تو اس کو حدیث غریب کہتے ہیں۔ (مترجم)

شر سے اور آدمیوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین نازل ہوئیں تو آپؐ نے انہی کا پڑھنا اپنا معمول بنالیا اور دوسری تمام دعاؤں کو چھوڑ دیا۔“ (۱)

معوذتین کے خواص

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب سونے کا ارادہ فرماتے تو ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ اور معوذتین کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے اس کے بعد اپنے منہ پر اور اپنے جسم کے تمام حصوں پر جہاں تک آپ کا دست مبارک پہنچ سکتا تھا پھیر لیتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپؐ بیمار ہوئے تو آپؐ نے مجھ کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ (۲)

میں کہتا ہوں (حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے) کہ یونسؑ نے بروایت زہری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مذکورہ حدیث کا آخری حصہ اسی طرح نقل کیا ہے لیکن امام مالکؒ نے بروایت زہریؒ اس طرح نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بیمار ہوتے تھے تب بھی معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے، لیکن جب آپؐ سخت بیمار ہوئے تو میں آپؐ کی طرف سے یہ سورتیں پڑھ کر خود آپؐ کے دست مبارک پر پھونک کر اس کو آپؐ کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی، جس سے میرا مقصد برکت حاصل کرنا تھا۔“ (۳) معمر نے بھی زہری سے اسی طرح روایت کی ہے۔ (۴)

(۱) سنن ترمذی۔ کتاب الطب : باب ماجاء فی الرقية بالمعوذتین (حدیث ۲۰۵۸)

سنن نسائی۔ کتاب الاستعاذۃ : باب الاستعاذۃ من عین الجان (حدیث ۵۴۹۶)

سنن ابن ماجہ۔ کتاب الطب : باب من استرقی من العین (حدیث ۳۵۱۱)

(۲) صحیح بخاری۔ کتاب الطب : باب النفث فی الرقية (حدیث ۵۷۳۸) و انفراد بہ

(۳) مؤطا امام مالک (۲/ ۹۳۲۔ ۹۳۳)، کتاب العین (حدیث ۱۰)

صحیح بخاری۔ کتاب فضائل القرآن : باب فضل المعوذات (حدیث ۵۰۱۶)

صحیح مسلم، کتاب السلام : باب رقية المريض بالمعوذات (حدیث ۲۱۹۲)

(۴) اس میں اس بات کا ذکر نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بارے میں کوئی حکم دیا تھا۔ (مترجم)

معمر کی یہ روایت صحیح بخاری میں ہے ^(۱) اور یہی روایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا از خود یہ فعل کیا کرتی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، البتہ ایسا کرنے سے منع بھی نہیں فرمایا۔ لہذا اس حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ رسول کریم ﷺ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دم کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ ممکن ہے کہ بعض راویوں نے اس کی روایت بالمعنی کی ہو (یعنی نبی کریم ﷺ کے اصل الفاظ نہیں بلکہ ان کا مطلب بیان کیا ہو) اور راوی کا یہ خیال ہو کہ چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے علم سے ایسا کرتی تھیں اور آپ نے اس پر کچھ اعتراض نہیں فرمایا اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دم کروایا اور یہ بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدہ عائشہ کو صرف اتنا حکم دیا ہو کہ وہ آپ کے جسم مبارک پر آپ ہی کا ہاتھ پھیر دیا کریں۔ چونکہ آپ مرض سے کمزور ہو جانے کے باعث اپنے جسم کے تمام حصوں پر اپنا ہاتھ نہیں پھیر سکتے تھے اس لیے آپ نے سیدہ عائشہ کو حکم دیا کہ وہ اس بارے میں آپ کی مدد کریں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ سیدہ عائشہ نے اپنا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرا۔ ^(۲)

مضامین کا خلاصہ

بہر حال یہاں ان دونوں سورتوں کا عظیم نفع بیان کرنا مقصود ہے اور وہ یہ کہ ہر شخص

(۱) صحیح بخاری۔ کتاب الطب : باب الرقی بالقرآن و المعوذات (حدیث ۵۷۳۵)

صحیح مسلم۔ (حدیث ۲۱۹۲) واللفظ للبخاری۔

(۲) ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے متوکلین کی بعض علامات بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے۔

صحیح بخاری۔ کتاب الطب : باب من لم یرق (حدیث ۵۷۵۲)

صحیح مسلم۔ کتاب الایمان : باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمین الجنة (حدیث ۲۲۰)

چونکہ رسول اللہ ﷺ یقیناً سید المتوکلین (بہرورہ کرنے والوں کے سردار) تھے اس لیے مصنف علیہ الرحمۃ اس سے آپ کو بڑی قرار دینا چاہتے ہیں اور ان کی اس بحث کا حاصل یہی ہے۔ مترجم

کے لیے ان کا سیکھنا لازم ہے۔ جادو، بری نظر اور ہر قسم کا شر دور کرنے کے لئے ان میں ایک عجیب و غریب تاثیر رکھی گئی ہے۔ اگر کسی آدمی کو زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے سانس لینے اور 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:

① استعاذہ: یعنی پناہ مانگنا۔

② مستعاذہ: یعنی بچاؤ کے لیے جس کی پناہ لی جاتی ہے۔

③ مستعاذ منہ: یعنی جس کے شر اور خطرے سے پناہ لی جائے۔

ان تینوں کی تفصیل معلوم کر لینے سے آپ پر ان سورتوں کی اہمیت واضح ہو جائے گی اس لیے ان کی تشریح کے لیے الگ الگ بحث کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

استعاذہ..... پناہ مانگنا

لفظ استعاذہ کا مادہ ”ع۔و۔ذ“ ہے جس کا مفہوم لغت میں یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو اس سے بھاگ کر کوئی ایسی پناہ ڈھونڈو جو اس کے شر سے تم کو بچائے۔

قابل فہم مثال

ایک لڑکا چلا جا رہا ہے۔ سامنے سے کوئی دشمن اُس کو مار ڈالنے کی غرض سے تلوار میان سے کھینچ کر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ لڑکا ڈر کر بھاگنا شروع کرتا ہے۔ راستے میں اس کو اپنا شفیق باپ دکھائی دیتا ہے جسے دیکھتے ہی وہ اس سے چمٹ 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 مہربان اللہ کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ تمام تشریح صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کی حقیقت الفاظ میں بیان نہیں کی جاسکتی۔ استعاذہ کے وقت ایک مؤمن صادق کے دل پر عاجزی، التجاء اور تضرع (یعنی اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے) کی جو خاص کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے محض بے اختیار سمجھتا ہے اور اس کی تمام تر نظر اللہ کی

- (۱) اس کے بعد فاضل مصنف نے عوذ کے مشتقات (اس سے نکلے ہوئے الفاظ) 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 مطابقت پیدا کرنے کی قابل قدر کوشش کی ہے جسے پورے کا پورا نقل کرنا عام قارئین کے لیے ہرگز دلچسپی کا موجب نہیں ہوگا۔ (مترجم)

قدرت اور رحمت واسعہ کے کرشموں 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۔ اسی طرح مؤمن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور اس کے خوف و جلال اور ہیبت (رعب) کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے دل میں یہ اوصاف پیدا ہو چکے ہوں، اظہار اور بیان کا یہاں کچھ کام نہیں، جیسے ایک کسں لڑکا بالغ ہونے کے بعد کے حالات صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا۔^(۱)

ایک سوال

یہ ایک معلوم بات ہے کہ جہاں کلام پاک میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ﴾ اس کی تعمیل ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ﴾ کہنے سے ہوگی نہ کہ ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ﴾ کہنے سے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ معوذتین ﴿قُلِ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلِ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ کی تعمیل کرتے ہوئے ﴿قُلِ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلِ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ کہا جاتا ہے؟^(۲)

در بارہ نبوی سے جواب

یہی سوال ہو بہو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے رسول کریم ﷺ کی خدمت میں پیش کیا تھا جس کے جواب میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قِيلَ لِيْ فَقُلْتُ مجھ سے یہی کہا گیا اور میں نے اسی طرح کہہ دیا۔“ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: اسی لیے ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں جس طرح رسول اللہ ﷺ نے کہا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں

(۱) اس کے بعد علامہ نے استعاذہ اور استغفار کی لفظی تحقیق کے سلسلہ میں ان کے درمیان ایک باریک سا فرق بیان کیا ہے جس کا سمجھنا عربیت میں ماہر ہوئے بغیر دشوار ہے۔ اس لیے ہم اس لفظی بحث کو نظر انداز کرتے ہیں۔ (مترجم)

(۲) یعنی تعمیل ارشاد کرتے ہوئے بھی قُل کا لفظ حذف نہیں کیا جاتا، حالانکہ قرین قیاس یہ ہے کہ اس کو حذف کیا جائے۔ (مترجم)

روایت کیا ہے۔^(۱)

سیدنا زر بن حبیش، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہما سے اس طرح مخاطب ہوا: اے ابو منذر! آپ کے بھائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو کچھ اور کہتے ہیں۔^(۲) سیدنا ابی بن کعب نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا^(۳) آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا ہے قُلْ (کہو) اور میں بھی کہتا ہوں قُلْ (کہو) اس لیے ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔^(۴)

الغرض احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بارگاہِ الہی سے یہی ارشاد ہوا ہے کہ ﴿قُلْ﴾ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿﴾ اور ﴿قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ اس لیے آپ نے انہی الفاظ میں تعمیل فرمائی جن الفاظ میں آپ پر وحی کی گئی۔ اس میں راز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تبلیغ میں اپنی طرف سے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی بلکہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر وحی کیے گئے مَن وَعَن وہی الفاظ آپ نے بغیر کسی تبدیلی کے اپنی امت کو پہنچا دیے اور چونکہ وہ الفاظ جو آپ پر نازل ہوئے یہی تھے کہ ﴿قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ اس لیے تبلیغ کا پورا حق تب ہی ادا ہو سکتا تھا جب آپ ہو بہو انہی الفاظ کو دہرا دیتے چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ کے ان الفاظ سے کہ ”مجھ سے کہا گیا قُلْ (کہو) اور میں نے وہی کہا“ (یعنی میں نے بھی کہہ دیا قُلْ (کہو) یہی مراد ہے کہ میں اپنی طرف سے ایک حرف بھی گھٹاتا اور بڑھاتا نہیں ہوں بلکہ

(۱) صحیح بخاری۔ کتاب التفسیر: سورة قل اعوذ برب الفلق (حدیث ۳۹۷۶)

(۲) سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح فرمایا ہے کہ قُلْ: تم کہو۔ اس لیے اس ارشاد کی تعمیل حرف قُلْ سے ہوگی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم کو تعمیل ارشاد کے لیے ﴿قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ کہنا ہوگا۔

(۳) یعنی یہی شبہ ظاہر کیا تھا کہ ہمیں ﴿قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ کی بجائے ﴿اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ کہنا چاہیے۔ (مترجم)

(۴) صحیح بخاری۔ کتاب التفسیر: سورة قل اعوذ برب الناس (حدیث ۳۹۷۷)

جو کچھ مجھ کو بارگاہ کبریاء سے ارشاد ہوتا ہے اسی کی تعمیل و تبلیغ کرتا ہوں۔^(۱)

منصب رسالت

اس سے معتزلہ اور جمیہ فرقوں کے قول کی واضح طور پر تردید ہوتی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کو رسول کریم ﷺ نے اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشادات الہی کو انہی الفاظ میں ادا کیا ہے جن الفاظ کے ساتھ اُن پر وحی نازل ہوئی، یہاں تک کہ جب آپؐ سے کہا گیا: ﴿قُلْ﴾ تو آپؐ نے بھی اسی کو دہرایا اور کہا: ﴿قُلْ﴾۔ کیونکہ آپؐ محض مبلغ اور رسول تھے جن کا منصب ”رسالت“ کا صحیح صحیح پہنچانا ہے، یہ نہیں کہ اپنی جانب سے وحی کے الفاظ میں کسی قسم کا تصرف یعنی رد و بدل کریں۔

(۱) وحی الہی کی بابت آپؐ کے اس مؤدبانہ طرز عمل کی توثیق خود قرآن نے بھی فرمائی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: ۱/۵۳)

”اور وہ (رسول) اپنی مرضی اور خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو وحی بات کرتا ہے کہ جو اس کی طرف خالص وحی کی شکل میں نازل کی جاتی ہے۔“

وحی الہی کی بابت آپؐ کے اس انتہائی انداز تعظیم و تعمیل نے جہاں آپؐ کی احادیث مبارکہ کو معتبر ترین بنا دیا وہاں آپؐ کا یہ طرز عمل علماء امت کے لیے درس عبرت بھی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے معاملے میں بے جا تاویل کے بجائے تعمیل کو شیوہ بنائیں اور نام نہاد فقہانیت و تقلید کی آڑ میں خود اپنی یا کسی فقیہ کی رائے کے ذریعہ وحی الہی (قرآن و حدیث) میں در اندازی سے اجتناب کریں۔

نفل : ۳ ⊗ مُسْتَعَاذٌ بِهِ

تکلیف کے وقت کس کی پناہ مانگی جائے؟

جس کی پناہ لی جاتی ہے اُسے مستعاذ بہ کہتے ہیں اور وہ صرف اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے جس کی قدرت سے رات اور دن کا سلسلہ چل رہا ہے اور وہ تمام لوگوں کا پرورش کرنے والا اُن کا بادشاہ اور معبود ہے۔ اس کے بغیر 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 کامیاب نہیں ہوتا، نیز بسا اوقات اس کا یہ فعل تکبر اور سرکشی 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 ۝﴾ (الجن ۶/۷۲)

”اور بے شک بنی آدم کے کچھ لوگ بعض جنوں سے پناہ مانگتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا 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 سنان جگہ رات بسر کرنے کا اتفاق ہوتا تھا تو وہ جنوں کو اُس علاقہ پر قابض اور مختار سمجھ کر یہ الفاظ زبان پر لاتا تھا کہ: أَعُوذُ بِسَيِّدِ هَذَا الْوَادِي مِنْ شَرِّ سُفَهَاءِ قَوْمِهِ ”میں اس وادی کے سردار کو جن اپنی جائے پناہ سمجھ کر اس کی قوم کے بد معاشوں کی شرارت سے اس کی 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 نقصان نہیں پہنچتا۔ اس خیال کو عام ہوتے دیکھ کر سردار جنوں کے دل میں ایک طرح کا غرور اور سرکشی پیدا ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ بنی آدم اور ہم جنوں پر یکساں حکومت کرتے ہیں۔^(۱)

اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے

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

((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ))^(۲)

”میں اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کی 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 رسول اللہ ﷺ سے یہ نہایت بعید ہے کہ وہ کسی مخلوق کی پناہ مانگیں چنانچہ نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان ہے:

((أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عِقُوبَتِكَ))^(۳)

”اے رب ذوالجلال والاکرام!..... میں تیری ناراضی سے تیری رضاء مندی کی پناہ مانگتا ہوں اور تیرے عذاب کے مقابلے میں تیری بخشش اور معافی کو جائے پناہ ٹھہراتا ہوں۔“

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

((أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ))^(۴)

(۱) تفسیر ابن ابی حاتم (۱۰/۳۳۷۷)۔ در منثور (۸/۲۹۸، ۲۹۹)

(۲) صحیح بخاری۔ کتاب احادیث الانبیاء : باب (۱۰) (حدیث ۳۳۷۱)

صحیح مسلم۔ کتاب الذکر والدعاء : باب فی التعموذ من سوء القضاء (حدیث ۲۷۰۸، ۲۷۰۹)

(۳) صحیح مسلم۔ کتاب الصلاة : باب ما یقال فی الركوع والسجود (حدیث ۳۸۶)

(۴) صحیح مسلم۔ کتاب السلام : باب استحباب وضع یدہ علی موضع الالم مع الدعاء (حدیث ۲۲۰۲)

دھوکہ بازوں، مذہبی بہروپیوں و فراڈیوں کی طرف سے تعویذ تیار کر کے ان کو وسیع پیمانے پر یعنی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پریس سے چھپوایا جاتا ہے اور پھر عوام میں فروخت کیا جاتا ہے۔ ایسے تعویذوں کے متعلق عوام کے عقیدہ توحید سے متصادم عجیب و غریب شرکیہ عقائد وابستہ ہیں۔ زیر نظر تصویر بھی ایسے ہی تعویذوں میں سے ایک ہے

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

نیز آپؐ کی دعاء:

((أَعُوذُ بِنُورٍ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ))^(۱)

”میں تیری ذات پاک کے چہرہ اقدس کے نور کی پناہ مانگتا ہوں جس کے

سامنے تمام تاریکیاں روشنی سے بدل جاتی ہیں۔“

الغرض جس چیز کی آپؐ 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 ناس میں جن اسمائے حسنیٰ کو مستعاذ بہ بنایا گیا ہے وہ رب ملک اور اللہ کے الفاظ ہیں۔ نیز ربوبیت کی اضافت فلق (صبح کی روشنی) اور ناس (لوگوں) کی طرف کی گئی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں میں اپنے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں وہ مطلوبہ استعاذہ کے ساتھ گہری مناسبت رکھتے ہوں گے کیونکہ ہم نے اپنی تصنیفات میں بار بار اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب اس کے اسمائے حسنیٰ سے پکارا جائے تو ہمیشہ یہ نکتہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مدعا اور مطلب کی مناسبت سے کوئی مناسب اسم پاک استعمال کیا جائے۔^(۲)

رسول اللہ ﷺ نے ان سورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ کسی پناہ مانگنے والے کو ان جیسے کلمات کے ساتھ پناہ مانگنا نصیب نہیں ہوا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جن اسمائے پاک کے ساتھ ان سورتوں میں استعاذہ کیا گیا ہے (یعنی پناہ مانگی گئی ہے) ان کو حصول مطلب کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔

(۱) سیرۃ ابن ہشام (۲/۳۲۱)۔ تاریخ الطبری (۲/۳۳۵) البدایہ والنہایہ (۳/۱۳۹)

(۲) مثلاً: گناہوں کی معافی مطلوب ہو تو غفور رحیم کا استعمال موزوں ہوگا۔ رزق کی فراخی کا سوال ہو تو رزاق اور واسع علیم پکارنا مناسب ہے۔ دشمن پر فتح چاہتے ہیں تو عزیز حکیم کے اسمائے پاک کا ورد کیجیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم)

فصل : ۴ ⊗ مُسْتَعَاذِ مِنْهُ

تکلیف کے وقت کن چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے؟

اقسام شر

جن چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے انہیں مستعاذمنہ کہتے ہیں۔ ان میں شرکی سب قسمیں آ جاتی ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

انسان کو جو برائی پہنچتی ہے وہ دو قسم کی ہے:

(الف) ہر قسم کے گناہ جن کا انسان اپنے ارادہ اور اختیار سے ارتکاب کرتا ہے اور جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دنیا اور آخرت میں سزا ملتی ہے۔ شرکی یہ قسم شدید ترین ہے جو گناہ اور نافرمانیوں اور ان کے ذرائع پر مشتمل ہے اور اس سے مستقل نجات پانا نہایت دشوار ہے۔

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

① وہ تمام مخلوقات جن سے شر کا صادر ہونا ممکن ہے۔

② شب تاریک کے چھا جانے سے جو شر پیدا ہوتے ہیں۔

③ گانڈھوں (گرہوں) پر پھونکنے والوں کے شرانگیز اعمال۔

حسد کرنے والے کے حسد کے برے نتائج۔

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

”شر“ اور اُس کی حقیقت

شر کا اطلاق درد و تکلیف اور اس کے نتائج و اثرات پر ہوتا ہے، لیکن کفر و شرک، ظلم و بدعت اور ہر قسم کے گناہوں کو (اگرچہ ان میں ان کے کرنے والے کی کچھ دلچسپی بھی ہوتی ہے اور اس کے ارتکاب سے اس کو لذت حاصل ہوتی ہے۔) اس لئے شر کہا جاتا ہے کہ ایسی باتوں کے مرتکب کو دنیا یا آخرت میں انہی باتوں کے نتیجہ کے طور پر تکلیف اور عذاب پیش آتا ہے کیوں کہ کفر و شرک اور اس قسم کے دیگر امور اور ان کے عواقب و نتائج کا آپس میں وہی تعلق ہے جو کسی سبب اور اس کے مسبب (نتیجہ) کے درمیان ہوتا ہے۔ مثلاً: زہر کھانے کا نتیجہ (بشرطیکہ کوئی رکاوٹ نہ ہو) ہمیشہ ہلاکت پر منتج ہوتا ہے، ذبح کرنے اور گلا گھونٹنے کا نتیجہ موت ہوتی ہے اور اگر آدمی آگ میں ہاتھ ڈالے تو یقیناً اس کا ہاتھ جل جائے گا۔

الغرض ہر ایک سبب کا نتیجہ اس کا مسبب ہوتا ہے، بشرطیکہ کوئی مانع (رکاوٹ) پیش نہ آجائے، یا ایک سبب کے لیے کوئی دوسرا سبب رکاوٹ نہ بن جائے جو اس سے قوی تر ہو اور جس کا نتیجہ پہلے سبب کے نتیجہ کے برعکس ہو۔ صحت اور مرض کے موضوع پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان کا غور سے مطالعہ کرو اسباب اور مسببات کے قانون کو جاری و نافذ پاؤ گے۔

عالم اسباب

اسی طرح روحانی امراض میں بھی یہی سبب اور مسبب کا قانون نافذ ہے اور ہر ایک گناہ کی عقوبت (برا انجام) اس کا مسبب ہے۔ گناہ بعینہ اسی 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 رکاوٹ بنے یا کوئی مانع پیش آ جائے تو ان کا نتیجہ ظہور میں آنے سے رک سکتا ہے (جیسے کہ پہلے ذکر ہوا) مثلاً: قوت ایمان، بھلائیوں کی کثرت اور نیک اعمال سے انسان گناہوں اور برائیوں کی عقوبت سے بچ سکتا ہے جیسے کہ اس دنیا میں بھی جو سبب قوی تر ہو اس کا نتیجہ ظہور میں آتا ہے۔ گویا دنیا اور آخرت میں اللہ کا قانون ایک ہے:

((وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا))

”اور تم اللہ کے قانون میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں پاؤ گے۔“

ایک مثال

گناہوں اور برائیوں 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 سی ہے جس میں زہر ملایا گیا ہو۔ بظاہر وہ نہایت مرغوب ہوتا ہے مگر اس کا انجام کھانے والے کی ہلاکت ہے۔ گناہ بھی اس لذیذ مگر زہر آلود کھانے کی طرح عقوبت اور عذاب کے موجب ہیں۔ اور گناہ اور عذاب میں سبب اور مسبب کا تعلق ہے۔ اگر بالفرض شریعت اسلامی نے آدمی کو اس کی عقوبت اور انجام بد سے آگاہ نہ کیا ہوتا تب بھی ایک صاحب بصیرت انسان تجربہ کے ذریعہ سے اور واقعات عالم پر غور کر کے اسی نتیجہ پر پہنچتا کیوں کہ جب کبھی کسی سے کوئی نعمت چھین جاتی ہے اس کا سبب یقیناً اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَغْيِرُ مَا يَقُومُ حَتَّىٰ يُغْيِرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَلَا إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَفْلًا مَرَدًّا لَهُ، وَمَا لَهُمْ 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 اس کے

سوا کوئی اور ان کے لیے کارساز ہو سکتا ہے۔“

نعمت چھن جانے کے اسباب

اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں جن قوموں کی ہلاکت اور ان پر نزول عذاب کا ذکر ہے، اگر کوئی سمجھ دار آدمی ان قصوں کو غور سے پڑھے تو اس کو واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ ہر قوم کی ہلاکت اور عذاب کا سبب اس کی نافرمانی تھی۔ اسی طرح اگر کوئی تاریخی واقعات یا اپنے زمانہ کے احوال پر گہری نظر ڈالے تو اس کو نظر آئے گا کہ زوال 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 فَارْعَهَا
فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ تَزِيلُ النِّعَمَ

”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 نافرمانیاں اس کی نعمتوں کے سلب کیے جانے کا سبب ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کی نعمت کو برقرار رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں شکر کو زیادتی نعمت کا باعث بتایا ہے۔^(۱) لیکن کیا تم جانتے ہو کہ صرف زبانی الحمد للہ کہنے سے شکر گزاری 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۔

شر کا مفہوم

خلاصہ کلام یہ ہے کہ گناہ اور برائیاں دنیا اور آخرت میں برے انجام کا باعث اور

(۱) اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے: اے لوگو! ﴿لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (ابراہیم ۱: ۱۴) ”اگر تم (اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ (رزق) دوں گا۔“

عذاب کا سبب ہونے کے باعث ”شر“ کے مفہوم میں داخل ہیں۔ باقی رہا اس کا مسبب یعنی عقوبت اور عذاب، سو اس کا شر کے مفہوم میں داخل ہونا بالکل ظاہر ہے کیوں کہ شر 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 شر کی نوعیت پر کما حقہ غور کرے تو یقیناً اس کے اسباب سے پرہیز کرنا وہ اپنا اول ترین فرض خیال کرے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آدمیوں کے دل پر غفلت کے پردے پڑے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو حقیقت حال کی اطلاع ہوتی تو وہ ایسے کاموں کا ارتکاب ہرگز 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 ہو گا تو گنہگار اور مجرم چنچیں مار مار کر پکارے گا:

﴿يَا كَيْفَتِي قَدْ أَنتُمْ بِحِكْمَتِي ۝﴾ (الفجر: ۲۳/۸۹)

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

﴿يُحْضِرُنِي عَلَىٰ مَا قُضِيَ فِي جَنَّةِ اللَّهِ ۝﴾ (الزمر: ۳۹/۵۶)

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

رہ کر) کس قدر کوتاہی کی ہے۔“

سرور کونین ﷺ کا پہلا استعاذہ^(۱)

چونکہ شر کا مفہوم ”درد و تکلیف“ اور اس کے اثرات اور نتائج تک محدود ہے اس لیے رسول اللہ ﷺ نے جب کبھی کسی چیز سے پناہ مانگی ہے وہ ضرور یا تو بذات خود ”درد

(۱) استعاذہ مذکور کے الفاظ ماثورہ یہ ہیں: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ وَ اَعُوْذُبُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَ اَعُوْذُبُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ۔ (مترجم)
(اے اللہ! میں عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں)

وتکلیف“ ہوگی یا اس کا موجب۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی عادت تھی کہ عموماً ہر نماز کے آخر میں چار چیزوں سے پناہ مانگتے تھے:

❶ قبر کا عذاب

❷ دوزخ کا عذاب

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

❸ زندگی اور موت کا فتنہ

❹ مسج دجال کا فتنہ^(۱)

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 فتنوں کا ذکر ہے: ایک زندگی کا فتنہ جس کا عذاب بعض اوقات فوراً نازل نہیں ہوتا۔ دوسرا موت کا فتنہ جس کا عذاب بغیر کسی مہلت کے فتنے میں مبتلا شخص پر نازل ہوتا ہے۔

ان چاروں چیزوں 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 کے آخر میں یہ استعاذہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ اس کو ہر تشہد میں پڑھنا لازم سمجھتے ہیں اور اس کے ترک کرنے والے پر نماز کا دوہرانا واجب خیال کرتے ہیں۔^(۲)

سرور کونین ﷺ کا دوسرا استعاذہ

اسی طرح رسول کریم ﷺ سے نماز کے آخر میں یہ استعاذہ بھی منقول ہے:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ))^(۳)

(۱) صحیح مسلم۔ کتاب المساجد : باب ما يستعاذ منه في الصلاة (حدیث ۵۸۸ / ۱۳)

(۲) المحلی (۲ / ۳۶۸ - ۳۷۰)

(۳) نماز کے آخر کا ذکر مجھے کسی روایت میں معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ مطلق طور پر یہ دعاء صحیح بخاری۔ کتاب الدعوات : باب الاستعاذة من الجبن والكسل (حدیث ۶۳۶۹) میں ہے۔ واللہ اعلم۔

حاصلوں کے شرعی بوجھ

۴۳

”اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں فکر اور غم سے، بے بسی اور سستی سے، بزدلی اور بخیلی سے، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے اور دباؤ سے“

اس استعاذہ میں رسول اللہ ﷺ نے آٹھ چیزوں سے پناہ طلب فرمائی ہے جن میں سے ہر دو آپس میں مناسبت رکھتی ہیں۔ چنانچہ غم اور فکر کا آپس میں تعلق ہے اور یہ دونوں روحانی تکلیف کی قسم سے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فکر کے معنی ہیں مستقبل میں کسی تکلیف کے پیش آنے کا خوف۔ اور غم وہ احساس ہے جو کسی گزشتہ تکلیف کا نتیجہ ہو۔ اسی طرح بے بسی اور سستی کا آپس میں تعلق ہے۔ بے بسی کسی چیز پر قدرت حاصل نہ ہونا ہے اور سستی کے یہ معنی ہیں کہ انسان کو قدرت حاصل ہو لیکن اس کو استعمال نہ کرے۔ چونکہ 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 تعلق ہے کیونکہ اول الذکر کے یہ معنی ہیں کہ ایک شخص اپنے بدن اور اپنی قوت کو استعمال نہیں کرتا اور مؤخر الذکر کے معنی مال کو استعمال نہ کرنا ہیں۔ یہ دونوں ایسی صفیتیں ہیں جن سے پناہ مانگنا لازم ہے کیونکہ انسان کو حصول مقصد میں اکثر اوقات دلیری اور شجاعت سے کام لینا پڑتا ہے اور مال خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ (لیکن بزدلی اور بخیلی اس کے منافی ہیں اور اس لیے حصول مقصد سے روکتی ہیں) اور تم جانتے ہو کہ مطلوب کے پانے میں جولذت ہوتی ہے اس سے محروم رہ جانا کس قدر عذاب (عذاب روحانی) کا موجب ہوگا۔

علیٰ ہذا القیاس قرض کے بوجھ اور لوگوں سے مغلوب ہونے میں باہمی تعلق ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں حصول تکلیف کا باعث ہیں۔ آدمی اکثر قرض کا بوجھ اپنے اختیار سے سر پر لیتا ہے لیکن لوگوں سے مغلوب ہونا انسان کے اپنے بس میں نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرض کے بوجھ سے انسان کو جو تکلیف پیش آتی ہے اس میں قرض دینے والا حق بجانب ہوتا ہے مگر لوگوں کا غلبہ، ظلم اور ناحق ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں استعاذہ کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ))^(۱)

”اے اللہ! میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

گناہ آخرت میں تکلیف اور عذاب کا باعث ہے اور قرض سے دنیا میں تکلیف آنے کا امکان ہوتا ہے۔

ایک اور موقع پر رسول اللہ ﷺ نے اس طرح استعاذہ فرمایا ہے:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ))^(۲)

”اے اللہ! میں تیری رضاء مندی کی تیری ناخوشی و ناراضی سے پناہ مانگتا ہوں

اور تیرے عذاب کے مقابلے میں تیرے عفو (معاف کرنے) کو جائے پناہ

ٹھہراتا ہوں۔“

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

الغرض مستعاذ منہ یعنی وہ چیز جس سے پناہ مانگی جاتی ہے، شر ہے یا کسی شر کا سبب ہوگا جیسے کہ مندرجہ بالا مثالوں سے اس کی توضیح ہوتی ہے۔

(۱) صحیح بخاری۔ کتاب الاذان، باب الدعاء قبل السلام (حدیث ۸۴۲)

صحیح مسلم۔ کتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة (حدیث ۵۸۹)

(۲) صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (حدیث ۴۸۶)

فصل : ۵ (مُستَعَاذُ مِنْهُ کی اقسام)

جن سے پناہ مانگی جاتی ہے ان اشیاء کی اقسام

جس شر سے پناہ مانگی جاتی ہے وہ مستعاذِ منہ کہلاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں:

۱] موجود شر جس کا دور کیا جانا مطلوب ہے۔

۲] معدوم شر جس کا عدم پر باقی رہنا یعنی وجود میں نہ آنا مطلوب ہے۔

اسی طرح اس کے بالتقابل خیر کی بھی دو قسمیں ہیں:

① موجود خیر جس کی بقاء مطلوب ہے۔

② معدوم خیر جس کا وجود میں آنا مقصود ہے۔

مسنون دُعاء

اللہ تعالیٰ سے جتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ انہی چار قسموں سے متعلق ہوتی ہیں۔
ذیل کی آیت کریمہ میں اللہ کے بعض خاص بندوں کی زبان سے یہ دعاء منقول ہے جو
انہی چار انواع پر مشتمل ہے:

① ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۖ

رَبَّنَا فَاعْفُوْا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا﴾ (آل عمران : ۳ / ۱۹۳)

”اے ہمارے رب! ہم نے ایک منادی آواز دینے والے کو آواز دیتے

ہوئے سنا کہ اپنے رب تعالیٰ پر ایمان لاؤ اس لیے ہم ایمان لائے۔ اے

ہمارے رب! ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں (گناہوں) کو

دور کر دے۔“

اس میں موجود شر کے دفع کی درخواست ہے کہ اے اللہ! ہمیں ان گناہوں سے بچالے۔ یا ان کو ہم سے دور کر دے (جیسے کہ پہلے ذکر ہوا گناہ اور معاصی شر کی ایک قسم ہیں)۔

﴿وَتَوَقَّنا مَعَ الْاَنْبِیاءِ﴾ (آل عمران : ۳/ ۱۹۳)

اور ”اے ہمارے اللہ!..... ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔“
اس میں موجود خیر کے بقاء کی دعاء کی گئی ہے کیونکہ ایمان ایک عظیم ترین خیر ہے جو تمام بڑی بڑی نیکیوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہے اور اعلیٰ درجات کے حصول کا موجب ہے۔
﴿رَبِّنا وَابْتِنا ما وَعَدْتنا عَلٰی رُسُلِكَ﴾ (آل عمران : ۳/ ۱۹۶)

”اے ہمارے رب!..... ہمیں عطاء کر جو کچھ تو نے ہمارے لیے اپنے رسولوں کی معرفت وعدہ فرمایا۔“

یہ دعاء خیر معدوم کے حصول کے لیے ہے۔

﴿وَلَا تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیَمَةِ﴾ (آل عمران : ۳/ ۱۹۳)

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

اس میں معدوم شر کے معدوم رہنے کی استدعا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آیات کے ضمن میں جو دعائیں اللہ کے مقبول بندوں کی زبانی منقول ہیں وہ مذکورہ چاروں مطالب کی جامع اور تمام اقسام خیرات پر مشتمل ہیں اور مطالب کی ترتیب نہایت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں ان دونوں مطالب یعنی مغفرت اور بقائے ایمان کو جن کا تعلق اس زندگی سے ہے، مقدم رکھا گیا ہے اور اس کے بعد ان دو قسموں کا ذکر ہے جن کا حصول آخرت میں ہوگا یعنی یہ کہ جو کچھ مومنوں سے اللہ کے رسولوں نے وعدہ کیا اس سے وہ بہرہ ور ہوں اور روز قیامت کی شرمندگی سے محفوظ رہیں۔
رسول رحمت ﷺ اپنے خطبہ میں اکثر فرمایا کرتے تھے:

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا^(۱)
 ”ہم اپنے نفس کی برائیوں (شرور) اور بُرے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے
 ہیں۔“

دوسرے لفظوں میں یہ معدوم شر کے ظہور میں نہ آنے کی دعاء ہے نیز برے اعمال سے پناہ طلب کی گئی ہے جو موجود شر کی ایک بڑی قسم ہے۔ گویا اس استعاذہ میں شر کی دونوں اقسام سے پناہ مانگنا شامل ہے۔ ”سینات اعمال“ یعنی ”اعمال کی برائیوں“ سے بعض علماء اور شارحین حدیث کے نزدیک اعمال غیر صالح کی عقوبت (برا انجام) اور عذاب مراد ہے جس کے لیے سینات کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ عذاب کا وقوع اس کے حقدار کو برا معلوم ہوتا ہے۔ اس استعاذہ میں سبب اور مسبب دونوں کو مستعاذ منہ قرار دیا ہے۔ نفس کا شر سبب ہے اور عذاب اس کا مسبب۔

اعمال کی برائیاں

سینات اعمال کی تشریح میں یہ دونوں توجیہات (یعنی برے اعمال اور برا انجام) شامل ہو سکتی 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 ان کی دلیل یہ ہے کہ برے اعمال کا منعاً نفس کی پوشیدہ شرارت ہے اور موخر الذکر یعنی عذاب تمام برے اعمال کا (نتیجہ) ہے۔ گویا حدیث نبویؐ کے ان الفاظ میں نفس کی بری صفت اور اس کے نتائجِ بدّ دونوں سے استعاذہ کیا گیا ہے کیونکہ ان دونوں سے محفوظ ہونا تمام شرور سے محفوظ رہنے کے مترادف ہے۔

دوسرے فریق کے نزدیک جن کا یہ قول ہے کہ سینات اعمال سے مراد برے اعمال

(۱) سنن ابی داؤد۔ کتاب النکاح : باب فی خطبة النکاح (حدیث ۲۱۱۸)

سنن ترمذی۔ کتاب النکاح : باب ماجاء فی خطبة النکاح (حدیث ۱۱۰۵)

سنن نسائی۔ کتاب الجمعة : باب کیفیة الخطبة (حدیث ۱۴۰۵)

سنن ابن ماجہ۔ کتاب النکاح : باب خطبة النکاح (حدیث ۱۸۹۲)

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 (نتیجہ) کا تعلق ہے۔ نفس کی برائیاں سبب ہیں اور عقوبت اور عذاب مسبب۔ گویا دعائے نبوی میں ہر ایک قسم کی عقوبت اور اس کے اسباب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔

شر کے اسباب، ان کا آغاز اور انجام

سیدنا ابوبکرؓ کا استعاذہ (پناہ مانگنا)

یہ ضروری ہے کہ شر کے لیے کوئی سبب ہو جس سے وہ پیدا ہو، نیز اس کے لیے ایک انتہاء اور انجام ہوگا۔ چنانچہ سبب کا وجود یا تو خود انسان کی ذات میں ہوگا یا اس سے باہر کسی اور چیز میں، اور اس کی انتہاء اور انجام بھی یا تو خود اس کی ذات پر ہوگا یا کسی اور چیز پر اس تقسیم کے مطابق شر کے چار اجزاء ہوئے۔

شر کے اسباب اور انجام

یہ اجزاء اس استعاذہ میں نہایت خوبی کے ساتھ سمٹ آئے ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا اور صبح و شام اور سونے کے وقت اسے دوہرانے کی تاکید فرمائی تھی:

((اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ- عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَ مَلِيكَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ شَرِّكُمْ أَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سَهْوًا أَوْ أَجْرَةً إِلَى مُسْلِمٍ))^(۱)

”اے اللہ! آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے! پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے

(۱) سنن ابی داؤد۔ کتاب الادب : باب ما یقول اذا اصبح (حدیث ۵۰۶۷)

سنن ترمذی۔ کتاب الدعوات : باب منه (حدیث ۳۴۹۴)

والے! ہر چیز کے پرورش کرنے والے اور اس کے مالک! میں اس بات کا اقرار کرتا اور گواہی دیتا ہوں کہ سوائے تیرے کوئی معبود نہیں، میں اپنے نفس کے شر اور شیطان کے شر اور اس کے میرے ساتھ اعمال میں شریک ہونے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، نیز اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے نفس کو ضرر و نقصان پہنچانے کے لیے کوئی برا عمل 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 مختصر ہونے کے ایک جامع استعاذہ ہے۔

فصل : ۷

وہ شرور جن کا معوذتین میں ذکر ہے

اللہ کے افعال سراسر خیر ہیں

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

﴿مِنْ شَيْءٍ مَّا خَلَقَ﴾ (الفلق : ۲/۱۱۳)

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

اس میں عام شرور کا ذکر ہے اور شر کی نسبت اس مخلوق کی طرف ہے جس کو اللہ

تعالیٰ نے پیدا کیا۔

اللہ تعالیٰ کی کسی صفت مثلاً: خلق وغیرہ کی طرف شر کی نسبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت یا فعل میں کسی طرح کا شر نہیں۔ جس طرح اس کی ذات مقدس، ہر ایک شر کی نسبت اور اضافت سے بالاتر اور پاک ہے اسی طرح اس کی صفات اور اس کے افعال کی تنزیہ (پاکیزگی) بھی واجب ہے۔ اور جس طرح اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی قسم کا عیب اور نقص نہیں، اسی طرح اس کے تمام افعال خیر محض ہیں جن میں شر کی ہرگز آمیزش نہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی شر پایا جاتا ہے وہ مخلوق ہی کی طرف منسوب ہے۔ اگر بفرض محال جناب کبریاء تعالیٰ کے افعال میں کسی قسم کا شر ہوتا تو ضروری 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﴾

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

انتساب شر

اللہ تعالیٰ اپنے بعض ان بندوں کو جو عقوبت اور عذاب کے مستحق ہیں، عقوبت اور عذاب دیتا ہے۔ اس سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کا ایسا کرنا عین عدل و انصاف اور خیر محض ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فعل بھی شر کی آمیزش سے مکمل طور پر پاک ہے (اگرچہ شر درود و تکلیف کا نام ہے) کیونکہ اس کا شر ہونا انہی 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 ایک باریک بینی والا مسئلہ ہے اس لیے اس مقام پر دو باتوں کا ملحوظ رکھنا نہایت ضروری ہے:

① یہ کہ جو چیز بذات خود شر ہے یا شر پر مشتمل ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال سے الگ کوئی مفعول اور مخلوق چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ کی صفت یا اس کا فعل ہرگز نہیں ہوگا۔

② یہ کہ اس کا شر ہونا ایک امر اضافی ہوگا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کیا جائے تو وہ سراسر خیر نظر آئے گا، البتہ کسی مخلوق کی طرف اسکی نسبت کی جائے تو وہ شر کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔

شر ایک اضافی امر ہے!

ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل (خواہ مخلوق کے حق میں کتنا ہی بڑا شر ہو) کسی دور رس حکمت پر مبنی ہوتا ہے، جس کو سمجھنے سے اکثر 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 بہت سراہا گیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفتوں کا قائل ہونا اس کی طرف کسی شر کو منسوب کرنے کے منافی ہے کیونکہ جو کوئی شر کا فاعل ہوتا ہو اس کا فعل یا تو اس کے حاجت مند ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے یا اس کے ناقص اور عیب دار ہونے کی وجہ سے اس سے اس قسم کا فعل ظہور میں آتا ہے لیکن جس ذات مقدس کی صفت الغنی الحمید (بے پروا اور لائقِ حمد) ہے اس سے کسی ایسے فعل کا صادر ہونا ناممکن ہے۔

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

اضافی امر 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 اس کی اپنی ذات کی حد تک خیر محض ہے کیونکہ 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 نزدیک ہزار شاہاں کا مستحق ٹھہرے گا اور ہر ایسا حکم جو بد معاشوں اور اچکوں کو کیفر کردار (برے انجام) تک پہنچائے لوگوں میں نہایت پسند کیا جائے گا۔ اسی طرح جو شخص لوگوں کی جان اور آبرو پر حملہ کرتا ہے اس کو مناسب سزا دینا ہر

طرح سے اچھا اور قابل تعریف ہے۔

اب آپ خود سمجھ لیں کہ لوگوں کے جان و مال اور آبرو پر حملہ کرنے والے کو سزا دینا معیوب نہیں بلکہ اچھا ہے جس کے جرم کے نتائج اسی دنیاوی زندگی تک محدود رہتے ہیں۔ تو کیا وہ شخص یا اشخاص عقوبت اور عذاب کے مستحق نہیں ہیں جو لوگوں کی روحانی زندگی کو تلف کرنا چاہتے ہیں جس کے نتائج دور رس ہیں اور جس کا اثر انسان کی ابدی زندگی پر پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اپنے رسولوں کی معرفت لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجی ہے اور جس سے دونوں جہانوں کی سعادت و کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ لوگ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں:

﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۝﴾

(الاعراف: ۴۵/۷)

”جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔“
کیا ایسے موزی انسان کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانا خیر محض اور خالص عدل نہیں ہوگا؟ چاہے ایسا کرنا خود اس موزی انسان کے حق میں کتنا ہی بڑا شر ہو؟

مسئلہ تقدیر کا راز

اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو جس سے مسئلہ تقدیر کا راز بھی کھل سکتا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت میں بصیرت بھی حاصل ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ اللہ اپنے بندوں کے حال پر بہر حال مہربان ہے البتہ جیسے وہ مہربان اور محسن ہے اسی طرح وہ حکیم اور عادل بھی ہے اس کی حکمت اس کی رحمت کے منافی نہیں وہ اپنی صفت رحمت اور احسان کا مناسب جگہ پر جلوہ دکھاتا ہے اور عدل و انتقام کی صفت کا بھی موزوں جگہ پر اظہار فرماتا ہے:

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾ (النمل: ۱۶/۱۷)

”وہ غالب ہے (جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے) اور حکیم ہے (اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہوتا ہے)۔“

اس لیے اس کے تمام افعال خیر محض (یعنی بھلائی ہی بھلائی) ہیں اور یہ اس کی حکمت کے برخلاف ہوگا اگر وہ عقوبت اور غضب کے بجائے رحمت اور رضاء کی صفت کو ظاہر کرے یا رحمت کی جگہ غضب کا اظہار فرمائے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سب امور اللہ تعالیٰ کے حق میں برابر اور حکمت سے خالی ہیں اور اس کے افعال میں محض مشیت کار فرما ہے، سبب اور مسبب کے قانون اور حکمت بالغہ (یعنی دور رس حکمت) کی کرشمہ آرائیوں کو اس میں کچھ بھی دخل نہیں، تو ایسے لوگوں کے دلوں پر ایک گہرا حجاب ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔

اللہ کی حکمت بالغہ

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

﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۚ مَا لَكُمْ فَرْغًا كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝﴾

(القلم: ۶۸/۳۶، ۳۵)

”کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے مطیع فرمان بندوں کے ساتھ مجرموں کا سا سلوک کریں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا حکم صادر کر رہے ہو؟“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿أَمْرٌ حَسْبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ سَوَاءٌ مَعَهُمَا هُمْ وَمِمَّا تَهُمُ مَسَاءً ۚ مَا يَحْكُمُونَ ۝﴾

(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 جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہوگی؟ (اگر ان کا یہ خیال ہے تو) وہ نہایت ہی

برا حکم صادر کر رہے ہیں۔“

اس قسم کی بیسیوں آیتیں کلام پاک میں موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس گمان کو سختی کے ساتھ رد فرمایا ہے کہ وہ اپنے نیکو کار اور بد اعمال بندوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گا! اس طریق استدلال سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ حقیقت نقش ہے اور عقل سلیم کا یہی فتویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون حکمت کا یہ تقاضا ہرگز نہیں کہ فرماں بردار اور نافرمان کو ایک ہی لاشی سے ہانکا جائے۔ تمام بنی نوع انسان کی عقلوں میں فطرتاً یہ بات مرکوز ہے کہ رحمت اور احسان کی جگہ عقوبت اور عذاب سے کام لینا 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 برا معلوم ہوتا ہے۔

حکمت بالغہ کا 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 کی بجائے نہایت تعظیم اور احترام سے پیش آتا ہے اور اس کے ساتھ احسان کرنے میں دریغ نہیں کرتا تو کیا کوئی سلیم الفطرت انسان اس کے اس فعل کو اچھا سمجھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہر شخص اس بیجا احسان کرنے والے کو نہایت برا خیال کرے گا اور اس کے اس فعل کو یقیناً برا سمجھا جائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود عقل والوں 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:

نَعَمْتُ لِلّٰهِ لَا تُعَابٌ وَلٰكِنْ رُبَّمَا اسْتَقْبَحَتْ عَلٰی اَقْوَامٍ
یعنی ”اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عیب سے پاک ہیں لیکن بعض لوگوں پر ان کا نزول برا

”معلوم ہوتا ہے۔“

اللہ کا انتباہ

الغرض وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے کسی طرح مستحق نہیں جو دوسرے لوگوں کو اس کی راہ ہدایت پر چلنے سے روکتے ہیں اور اس کی رضاء مندی کے مخالف امور میں کوشاں رہتے ہیں۔ جن امور سے وہ ناخوش ہوتا ہے اس کو وہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور جن باتوں میں اس کی رضاء مندی ہو ان سے غفلت برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی کچھ بھی پروا 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 کی عین ضد پر عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں ان سے وہ دشمنی رکھتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں سے عداوت ہے ان سے انہیں محبت ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَيْبٍ مِّنْ ظَهِيْرٍۭاۙ﴾ (الفرقان : ۲۵/۵۵)

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

اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ كَانَ مِنَ الْجٰنِّ فَفَسَقَ عَنْۢ اَمْرِ رَبِّهٖۤ فَتَتَّبِعُوْۤنَهُۥ وَذُرِّیَّتَهُۥٓ اَوْۤلِیَآءَ مِنْ دُوْنِیْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْۤمٌۭ یَّٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْۤهُۥٓ﴾ (الکہف : ۱۸/۵۰)

”اس قصہ کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تعمیل فرمان کے لیے سب نے سجدہ کیا، مگر ایک شیطان نے نہ کیا۔ وہ جنوں کی قوم سے تھا پس اس نے اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے بغاوت کی۔ کیا پھر تم مجھ کو چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست سمجھتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے (جو مستحق عداوت کو دوست بنا کر ظلم کا ارتکاب کرتے

ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں (نہایت ہی برا بدلہ ہے۔“

اس خطاب میں انتہائی درجہ کی تنبیہ 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 سرکشی کی۔ اس پر میں نے اس کو اپنی بارگاہ کبریائی سے مردود فرما کر لعین (یعنی لعنتی) کا خطاب دیا اور تمہارے باپ کیلئے سجدہ سے انکار کرنے کی وجہ سے اس کو اپنا دشمن ٹھہرایا۔ لیکن تم ہو کہ اسی لعنتی 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 شرمندہ اور پشیمان نہیں ہو گے!!؟

میدان قیامت میں دیدار الہی

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

حدیث میں ہے کہ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جلوہ فرما ہو کر ان سے اس طرح مخاطب ہو کر یوں مکالمہ کرے گا۔

اللہ تعالیٰ: ”تم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں چلے گئے؟“

نیک لوگ: ”دنیا میں جب ہمیں ان کے ساتھ ربط و ضبط رکھنے کی سخت ضرورت تھی ہم نے صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کی 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۔“ (وہ جہاں ہم کو بھیجے گا ہم وہیں خوش ہیں)
 اللہ تعالیٰ: ”کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پہچان کے لیے کوئی خاص
 علامت بھی ہے؟

نیک لوگ: ہاں! اس کی کوئی مثال 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 سرسبز و ہوں گے..... الخ۔^(۱)
 اس دن اللہ کے ساتھ سچی محبت رکھنے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور کافروں
 اور مشرکوں کو اس بات کا عین یقین حاصل ہوگا۔

﴿إِنْ أَوْلَبَاؤُكَ إِلَّا الشَّقَوْنَ ۝﴾ (الانفال : ۸ / ۳۳)

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

(۱) صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق : باب الصراط جسر جہنم (حدیث ۶۵۷۳، ۶۵۷۴ و
 اطرافہما)

صحیح مسلم۔ کتاب الایمان : باب معرفہ طریق الرویۃ (حدیث ۱۸۳، ۱۸۴)

نصل : ۸

زبان رسالت سے اللہ کی پاکیزگی اور شان کے تذکرے

ذات باری تعالیٰ

بعض عارفوں نے اللہ تعالیٰ کے شر سے پاک ہونے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ
 اَلشَّرُّ لَا يُتَقَرَّبُ بِهٖ اِلَيْكَ (یا اللہ! شر کے ذریعہ کوئی شخص تیرا قرب حاصل نہیں کر سکتا)
 کسی اور عارف نے اس کے تقدس کا ان لفظوں میں اظہار کیا ہے کہ اَلشَّرُّ لَا يَصْعَدُ
 اِلَيْكَ (شر کو تیری طرف یعنی چڑھائی یا رسائی نہیں ہے) اپنی بساط کے موافق ہر ایک نے
 اس کی تنزیہ (پاکیزگی) بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن رسول مکرم ﷺ نے جن الفاظ
 میں جناب کبریائے تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس بیان فرمائی ہے وہ ان تمام عبارتوں سے اعلیٰ
 وارفع ہے۔

حدیث نبوی

رسول مکرم ﷺ اکثر فرمایا کرتے تھے:

((لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ))^(۱)

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

شرکی نسبت

حدیث کے الفاظ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی

(۱) صحیح مسلم۔ کتاب صلاة المسافرين : باب صلاة النبی ﷺ و دعائه باللیل (حدیث ۸۷۷)

حاسدون کے شر کے بچو

۶۱

صفات اور اس کے افعال شر کی آمیزش سے پاک 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 کلی طور پر انہیں کی طرف منسوب ہے۔^(۱)

چنانچہ سورہ فلق کی آیت ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ میں بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ آپ نے قرآن کریم کے طرز پر بہت غور کیا ہوگا جس سے صاف نظر آ جاتا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں:

پہلی صورت

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

﴿وَالْكُفْرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝﴾ (البقرہ: ۲/۲۵۳)

”اور کافر ہی تو ظلم کرنے والے ہیں۔“

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝﴾ (المائدہ: ۵/۱۰۸)

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

یہودیوں کا حال بیان فرما کر ارشاد ہوتا ہے:

﴿ذَٰلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۝﴾ (الانعام: ۶/۱۳۶)

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

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

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

(۱) اس سلسلے میں کسی شاعر نے یوں نکتہ آفرینی کی ہے۔

کہتے	ہیں	جس	کو	”بشر“
ہے	”شر“	”و“	”یا“	”تمہیں“

”ہم نے ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔“
یہ چند آیات صرف نمونے کے طور پر لکھی گئی ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تمام قرآن کریم اس مضمون سے بھرا ہوا ہے۔

دوسری صورت

ایک اور صورت یہ ہے کہ شرکی نسبت کسی کی 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:

﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِيٓ أَشَرُّ أُرِيدَ يَمَنۡ فِیۡ الْأَرْضِ أَمۡ أَرَادَ بِهِمۡ رَبُّهُمۡ رَشَدًا۝۱۰﴾

(الجن: ۱۰/۷۲)

”اور ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ کوئی شر ہے جس کا اہل زمین کو پہنچانا مقصود ہے یا ان کے رب تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کا قصد فرمایا ہے۔“
یہاں ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے لیکن شرکی نسبت کو مجہول رکھا گیا ہے۔ اس سے ملتا جلتا انداز بیان سورہ فاتحہ میں بھی ہے کہ انعام و اکرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے لیکن غضب کا اشارہ مجہول ہے

﴿صَرَطُوا۟ الذِّیۡنَ اٰتٰیہُمۡ عَلَیہُمۡ غَیۡرُ الْمَغۡضُوۡبِ عَلَیہُمۡ ۝۱۰﴾

(الفاتحہ: ۱۰/۶)

”(اے اللہ ہمیں) ان لوگوں کا رستہ دکھا کہ جن پر تو نے انعام کیا نہ کہ ان لوگوں کا کہ جن پر غضب کیا گیا۔“

سیدنا خضر علیہ السلام کا قول

اسی طرح سیدنا خضر علیہ السلام کے قصہ میں خضر علیہ السلام نے اپنے افعال کی اہمیت بتاتے ہوئے جہاں کشتی کے توڑنے کا ذکر کیا ہے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے:

﴿فَارَدْتُۤ اَنۡ اَعۡیِبَهَا ۝۱۸﴾ (الکہف: ۱۸/۷۹)

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

لیکن یتیموں کی دیوار کی اصلاح کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿فَارَادَ سِرْبُكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ﴾ (٥)

(الکھف : ٨ / ٨٢)

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

اللہ تعالیٰ ترین ایمانی کے متعلق فرماتے ہیں:

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلَا يَمَانَتَ وَزَيْنَتَ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ﴾ (٥)

(الحجرات : ٣٩ / ٤)

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

جبکہ دوسری جگہ نفسانی خواہشات کی ترین کے متعلق فرمایا:

﴿رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ۖ﴾ (آل عمران : ٣ / ١٢)

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

اول الذکر آیت میں زینت کا فاعل اللہ ہے کیونکہ یہ ترین سراسر خیر ہے لیکن دوسری آیت میں فعل مجہول استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ ترین شر پر مشتمل ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے رب جلیل کی صفات عالیہ ان الفاظ میں بیان

کرتے ہیں:

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۖ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ۖ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ۖ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي ۖ وَالَّذِي أَطْعَمُنِي أَنْ يَقْعِرَ لِي ۖ خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۖ﴾ (الشعراء : ٢١ / ٤٨ تا ٨٢)

”وہ (اللہ) جس نے مجھ کو پیدا کیا اور وہی مجھ کو ہدایت دے گا۔ وہی (اللہ) ہے جو مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفاء دیتا

ہے۔ وہی (اللہ) ہے جو مجھ کو موت دے گا اور پھر مجھ کو زندہ کرے گا۔ وہی (اللہ) ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دے گا۔“

اس میں جو خیر و کمال کو ظاہر کرنے والے افعال ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں لیکن نقص و عیب کی باتیں مثلاً: مرض اور گناہ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی طرف منسوب کی ہیں اس لیے نبی کریم ﷺ فرماتے تھے: وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ۔ (شر کو تجھ سے منسوب نہیں کیا جاسکتا۔)

اس قسم کی مثالیں کلام مجید میں بکثرت پائی جاتی ہیں جن کو ہم نے ”الفوائد المکیة“ میں تفصیل سے بیان کیا ہے اور یہ نکتہ بھی لکھا ہے کہ الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ (صیغہ معروف) اور الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (صیغہ مجہول) کا باہمی فرق بھی اسی اصول پر مبنی ہے کہ فعل معروف مدح یا تعریف کے مقام پر استعمال ہوا ہے اور فعل مجہول ذم یا برائی کی جگہ ارشاد ہوا ہے۔

اسی طرح ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ۝﴾ (الفاطر: ۳۵/۳۶)

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

اس کے مقابل دوسری جگہ فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَوْرَثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَغَفَىٰ شَيْءٍ مِّنْهُ مُرِيبٌ ۝﴾

(الشوریٰ: ۴۴/۱۳)

”بے شک وہ لوگ جن کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا ایک گہرے شک

میں پڑے ہیں۔“

بہر حال علم میں جہاں کہیں بھی خیر و کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اس کے برعکس شر اور نقصان کی نسبت سے اس کی ذات اس کی صفات اور اس کے افعال پاک اور بالاتر ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”کہو!..... میں صبح کے اجالے کے مالک (اللہ) کی پناہ مانگتا ہوں، ہر قسم کے شر سے جو کسی مخلوق میں پایا جائے اور شب تاریک کے شر سے (میں پناہ مانگتا ہوں) جبکہ وہ چھا جاتی ہے اور گانٹھوں (گرہوں) پر پھونکنے والی جماعتوں (جادوگروں) کے شر سے (میں پناہ مانگتا ہوں) اور حاسد کے شر سے (میں پناہ مانگتا ہوں) جب کہ وہ حسد کرتا ہے۔“

فصل: ۱۔ شر کی پہلی قسم

ہر طرح کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگنا

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

مَا خَلَقَ سے مراد

ما خلق یا ”کسی مخلوق“ کا مفہوم انسان، جن، جملہ حیوانات، حشرات الارض، آندھی، بجلی، طوفان، زلزلہ سیلاب وغیرہ اور دیگر تمام آفات سماوی اور ارضی پر محیط ہے۔ اگرچہ اس لفظ کو عام طور پر تین معنوں میں لیا گیا ہے، پھر بھی اس کا عموم اپنے مضاف یعنی متعلقہ لفظ ”شر“ کے ساتھ مقید یعنی محدود ہے، اور یہ عموم مطلق نہیں، جس کے یہ معنی ہوں کہ ہر ایک چیز میں شر پایا جاتا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں ہر شر سے پناہ مانگتا ہوں جو کسی مخلوق میں پایا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر عموم پہلے لفظ ”شر“ میں مطلق ہے، یعنی ”ہر قسم کا شر“ اور دوسرے لفظ ”ما خلق“ میں مقید یعنی ”کوئی مخلوق“ جس میں شر پایا جاتا ہے۔ ہر مخلوق اس سے مراد نہیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ہر مخلوق میں شر کا وجود ہو۔ چنانچہ جنت ایک مقام ہے جس میں شر کا مطلق وجود نہیں۔ اسی طرح ملائکہ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا وجود خیر محض ہے اور انہیں کی بدولت دنیا میں ہر قسم کی خیر و برکت پھیلی ہے۔

الغرض مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کی عمومیت کے لحاظ سے اس میں ہر مخلوق کا شر جو دنیا اور آخرت میں پائی جاتی ہے شامل ہے، حتیٰ کہ شیاطین (یعنی انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین) کا شر، درندوں اور پرندوں کا شر، جڑی بوٹی کا شر، آندھی اور طوفان کا شر، بجلی اور زلزلے کا شر، اور تمام ارضی و سماوی آفات و بلیات کا شر، اس کے مفہوم میں داخل ہے۔

سفر میں اللہ کریم سے پناہ طلب کرنا

صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ جو شخص کسی مقام پر اتر کر یہ الفاظ کہے:

((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ))^(۱)

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

تو اس کو کوچ کرنے کے وقت تک کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچے گا۔^(۲)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سفر میں ہوتے تھے اور رات پڑ جاتی تھی تو یہ الفاظ فرماتے:

((يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكَ وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ أَسْوَدٍ وَمِنْ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدًا))^(۳)

”اے زمین! تیرا رب اور میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی 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 ریختی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیر اور اژدہے 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:

(۱) یہ استعاذہ اہل جاہلیت کے اس استعاذہ کا کہ جب مشرک لوگ کسی جنگل یا وادی میں پڑاؤ ڈالتے اور رات یا دن کا کچھ حصہ وہاں گزارنا چاہتے یا سوتا چاہتے تو بلند آواز سے یوں پکارتے: نَعُوذُ بِسَيِّدِ هَذَا الْوَادِئِ مِنْ شَرِّ شَفْهَاءِ قَوْمِهِ “ (ہم اس وادی کے سردار (جن) کی پناہ چاہتے ہیں اس کی قوم کے شر پسندوں کے شر سے) کاموحدانہ جواب اور اس کا نعم البدل ہے۔ (مترجم)

(۲) صحیح مسلم۔ کتاب الذکر والدعاء : باب فی التعوذ من سوء القضاء (حدیث ۲۷۰۸)

(۳) سنن ابی داؤد۔ کتاب الجہاد : باب ما یقول الرجل اذا نزل المنزل (حدیث ۲۶۰۳) و

اسنادہ ضعیف۔

((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يَجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرًّا وَمِنْ شَرِّ مَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتْنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارْحَمَنُ))^(۱)

”میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں، جس کے حکم کے دائرہ سے کوئی نیک اور بد باہر نہیں، ہر قسم کے شر سے جو کسی مخلوق میں پایا جاتا ہے جس کو اس نے پیدا کیا اور پھیلایا۔ 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 پھیلایا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے۔ اور دن اور رات کے فتنوں کے شر سے اور ہر رات کے وقت آنے والے کے شر سے، سوائے اس رات کے آنے والے کے جو خیر لے کر آتا ہے۔ یا رحمن! (اے بڑے مہربان اللہ)

(۱) مستند احمد (۳/۴۱۹) اسنادہ ضعیف و فی مؤطا امام مالک (۲/۹۵۰-۹۵۱)۔ کتاب الشعر و هذا ایضاً معضل۔

فصل : ۲ ❀ شرعی دوسری قسم!

اندھیری رات کے شر سے پناہ طلب کرنا

اس سورۃ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ”عاسق“ سے اپناہ مانگنے کی یوں تعلیم دی ہے:

﴿وَمِنْ شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝﴾ (الفلق : ۱۱۳ / ۳)

”اور میں پناہ مانگتا ہوں شب تاریک کے شر سے جبکہ وہ چھا جاتی ہے۔“
یہاں عموم کے بعد تخصیص ہے۔

”عاسق“ کے معنی

اکثر مفسرین کا قول ہے کہ عاسق کے معنی ”شب تاریک“ ہیں۔ اور بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کا اشتقاق عَسَقٌ سے ہے ^(۱) جس کے معنی ہیں رات کی تاریکی جیسے کہ اس آیت میں ہے:

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ ۝﴾ (بنی اسرائیل : ۱۷ / ۷۸)

”نماز قائم رکھ سورج کے ڈھلنے کے وقت سے رات کی تاریکی تک۔“
حسن اور مجاہد اور مقاتل رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی اپنی عبارتوں میں لفظ مذکور کی تقریباً یہی تشریح کی ہے ^(۲)

رات کی خنکی بھی ”عاسق“ ہے؟

بعض کے نزدیک ”عسق“ کے معنی ٹھنڈک اور خنکی کے ہیں اور چونکہ رات کو عموماً

(۱) (۲) تفسیر در مشور (۸/ ۶۸۹، ۶۹۰) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۶۱۱)

خنکی ہوتی ہے اس لیے اس کو غسق کہتے ہیں۔ اس کا شاہد غساق کا لفظ ہے جو بقول ابن عباس و مجاہد و مقاتل رحمہم اللہ تعالیٰ زمہریر (سخت سردی) کے لیے بولتے ہیں۔ لیکن ان دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ رات کے وقت تاریکی اور خنکی دونوں پائی جاتی ہیں اور دونوں اقوال کے مطابق وجہ تسمیہ مختلف ہونے کے باوجود مسکنی ایک ہے، یعنی یہ کہ غاسق سے مراد رات ہے، تاہم 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 غاسق کے معنی شب تاریک کے ہیں۔ نیز مستعاذہ کو رب الفلق (روشنی صبح کا مالک خدا) کہا گیا ہے اور اس لحاظ سے بھی غاسق کے معنی شب تاریک ہو تو اس سے مستعاذہ (جس کی پناہ مانگی جائے) اور مستعاذمنہ (جس سے پناہ مانگی جائے) میں کامل مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔

”غاسق“ سے مراد چاند بھی ہے؟

رسول مکرم ﷺ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چاند کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ اس کے شر سے پناہ مانگو کیونکہ یہی غاسق ہے۔^(۱) کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ ایک 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 تائید کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنْ يَذَّكَّرُ ۚ فَحَوْثُوا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ

مُبْصِرَةً ۝﴾ (بنی اسرائیل: ۱۷/۱۶)

”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

(۱) سنن ترمذی۔ کتاب تفسیر القرآن: باب و من سورة الموعودین (حدیث ۳۳۶۶)

حاشیوں کے شرع بچو

۷۱

کے مفہوم میں تلازم ہے یعنی دونوں کا مفہوم آپس میں لازم و ملزوم ہے اس لیے دونوں پر غاسق کا اطلاق ہو سکتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کا کسی ایک معنی کی تخصیص کرنا اس بات سے روکتا نہیں کہ دوسرے معنی بھی مراد ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ سے کسی صحابی نے یہ دریافت کیا: ﴿لَمَسْجِدُ أُتَيْسَ عَلَى التَّقْوَى﴾ (التوبہ: ۱۰۸/۹) وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، سے کونسی مسجد مراد ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مراد میری مسجد ہے۔^(۱) اب اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آیت کریمہ میں اس سے مسجد قبا مراد نہ ہو بلکہ ﴿لَمَسْجِدُ أُتَيْسَ عَلَى التَّقْوَى﴾ کے عام مفہوم کے لحاظ سے اس میں دونوں مسجدیں شامل ہیں۔

یا جیسے کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا علیؑ سیدہ فاطمہؑ اور حسینؑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔“^(۲) اب اس کے یہ معنی نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی ازواج اس کے مفہوم سے خارج ہیں بلکہ دراصل آیت کا نزول ازواج مطہرات ہی کے لیے تھا جیسے کہ سیاق و سباق سے واضح ہے۔

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

﴿لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ﴾^(۳)

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

اب اس کے یہ معنی نہیں کہ جو شخص دوسروں کو پچھاڑتا ہے وہ پہلوان نہیں بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص غصہ کے وقت اپنے آپ کو ضبط میں رکھ سکتا ہے وہ کہیں بڑا

(۱) صحیح مسلم۔ کتاب الحج : باب بیان المسجد الذی اسس علی التقوی (حدیث ۱۱۳۹۸)

(۲) سنن ترمذی۔ کتاب تفسیر القرآن : باب و من سورة الاحزاب (حدیث ۳۲۰۵)

(۳) صحیح بخاری۔ کتاب الادب : باب الحذر من الغضب (حدیث ۶۱۱۳)

صحیح مسلم۔ کتاب البر والصلة : باب فضل من یملک نفسه عند الغضب (حدیث ۲۶۰۹)

اور اصل پہلوان ہے۔

اسی طرح نبی کریم ﷺ کا چاند کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمانا کہ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ ”یہی وہ غاسق ہے۔“ یہ معنی نہیں رکھتا کہ شب تاریک میں غاسق کا مفہوم نہیں بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ چاند بھی غاسق کے مفہوم میں داخل ہے۔

”إِذَا وَقَبَ“ کے معنی

یہ قول ضعیف ہے کہ غاسق سے مراد چاند کا خسوف یعنی گرہن کی حالت ہے اور ”إِذَا وَقَبَ“ 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 رسول اللہ ﷺ نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ تو اس وقت وہ خسوف یا گرہن کی حالت میں تھا۔ اگر وہ خسوف زدہ ہوتا تو راوی پر لازم تھا کہ وہ اس حالت کی وضاحت کرتا۔ علاوہ ازیں لغت سے اس کی تائید نہیں ہوتی، کیونکہ وقب کہیں بھی چاند گرہن کے معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ وقب کے معنی دخول کے ہیں لہذا وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کا معنی ہوگا ”اور رات کے شر سے جب وہ داخل ہو۔“

بعض مفسرین کا قول ہے کہ ﴿غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ کے معنی ہیں ثریا نامی ستارے جبکہ وہ غروب ہونے لگیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ثریا (پروین) یا خوشہ آسمان کا جب طلوع ہوتا ہے تو بیماریوں اور آفتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر ان لوگوں کی مراد اپنے قول سے یہ ہے کہ غاسق کا لفظ اپنے عموم کے لحاظ سے پروین کی اس حالت خاص کو بھی ظاہر کرتا 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 غلط بات ہے۔

رات اور چاند کے شر سے پناہ مانگنے کی حقیقت

رات کی تاریکی میں شیاطین کا غلبہ

شب تاریک اور چاند کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم اس لیے ہوا ہے کہ رات کے آغاز پر شریر اور خبیث روہیں (شیاطین و جن) پھیل جاتی ہیں اور شیطان جا بجا پھرنے لگتے ہیں چنانچہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ ”سورج کے غروب ہونے تک جا بجا شیطان پھرنے لگتے ہیں۔“^(۱) اور اسی لیے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”غروب شمس کے بعد اپنے بچوں کو باہر نہ جانے دو اور چوپایوں کو گھر میں باندھ رکھو جب تک کہ عشاء نہ ٹل جائے۔“^(۲) ایک اور حدیث میں ہے کہ ”اللہ تعالیٰ (اس وقت میں) اپنے ارادہ کے موافق اپنی مخلوق کو پھیلاتا ہے۔“^(۳)

رات تاریکی کا وقت ہے اور اس میں انسانوں اور جنوں میں شیاطین 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 اس حالت میں سیاہ کار اور تاریک عمل والے پر اس کو زیادہ تسلط حاصل ہوتا ہے۔

(۱) صحیح بخاری۔ کتاب بدء الخلق : باب صفة ابليس و جنوده (حدیث ۳۲۸۰)

صحیح مسلم۔ کتاب الاشریة : باب استحباب تخمیر الاناء (حدیث ۲۰۱۲)

(۲) صحیح مسلم۔ کتاب الاشریة : باب استحباب تخمیر الاناء (حدیث ۲۰۱۳)

(۳) مسند احمد۔ (۳/۳۰۶)۔ صحیح ابن حبان (۵۵۱۷)۔ واللفظ لهما و سنن ابی داؤد۔

(۵۱۰۳) مختصراً

وحی الہی اور دن کی روشنی

کہتے ہیں کہ مسئلہ کذاب (مدعی نبوت) سے کسی نے دریافت کیا کہ تم پر کس طرح اور کن اوقات میں القاء (خیالات کا نزول) ہوتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ جب گھپ اندھیرا ہوتا ہے تو مجھ پر القاء ہوتا ہے۔ پھر اس نے رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: مجھ پر دن کی روشنی میں وحی آتی ہے۔ اس سے اس نے رسول اللہ ﷺ کی سچائی اور اول الذکر کے جھوٹا ہونے پر استدلال کیا۔ اسی طرح جادو کا اثر بھی رات کو زیادہ ہوتا ہے اور جادو کے جو عمل رات کے وقت کیے 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 جو دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور نہیں ہوتے وہ بھی شیطان کے اثر کو زیادہ قبول کرتے ہیں اور وہ ان کے اندر آسانی سے گھس جاتا ہے۔

رب الفلق سے پناہ مانگنے کے اسرار

نور اور ظلمت

اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ رَبِّ الْفَلَقِ (صبح کا مالک اللہ) کی ترکیب 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۔ اور زہر دار ریگنے والے اپنے بلوں میں گھس کر نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ روشنی کے مالک ”اللہ“ کی پناہ مانگیں جو ظلمت کی شکست کا باعث ہے۔

ایمان و کفر کا تقابل

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 يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۚ﴾

(البقرہ: ۲/۲۵۷)

”اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، وہ ان کو تاریکیوں 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 مَنْ كَانَ مَدِينًا فَأَخْبَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ﴾ (الانعام: ۱۲۳)

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

اسی طرح کافروں کے لیے مثال بیان فرمائی ہے:

﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظَلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ۚ﴾ (النور: ۴۰/۴۳)

”ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سمندر کی طوفانی لہروں میں تاریکیوں کے اندر گھرا ہو، تہ بہ تہ 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 یکسر محروم رہے گا۔“

اس آیت سے پہلے کی آیت میں مؤمنوں کی مثال حسب ذیل بیان فرمائی ہے:

﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيئُ وَلَوْ لَمْ تَلْسَنَهُ نَارًا تَلُوهُ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ﴾ (النور: ۳۵/۴۳)

”اس کے نور کی مثال ایک طالعے کی ہے جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، وہ چراغ ایک فانوس کے اندر ہے۔ فانوس گویا موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے

حاسروں کے شر سے بچو

نہ غربی۔ قریب ہے کہ اس کا تیل آگ کے ساتھ چھو جانے سے بھی پہلے بھڑک اٹھے۔ اوپر تلے روشنی ہی روشنی ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔“

الفرض ایمان ایک نور ہے جس کا رخ نور کی طرف ہے۔ اس کا ٹھکانا مؤمن کا دل ہے جو چراغ کی طرح روشن ہے اور ایمان والوں کا ربط و ضبط ارواح طیبہ اور ملائکہ علیہم السلام کے نورانی وجودوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے برخلاف کفر اور شرک ایک تاریکی ہے جس کا انجام تاریکی کی طرف ہے اور اس کا ٹھکانا کافروں کے پُر ظلمت دل ہیں اور اہل کفر کا میل جول ارواح خبیثہ اور شیاطین کی تاریک ہستیوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے سورہ فلق میں شب تاریک کے شر سے صبح کے مالک اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کلام نبی کریم ﷺ کے صدق رسالت کی ایک بین دلیل ہے اور وہ شیاطین کے لائے ہوئے کلام کے عین متضاد ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ۝ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ ۝ وَمَا يَسْتَضِيعُونَ ۝﴾

(الشعرا: ۲۶/۲۷-۲۸)

”اس کلام پاک کو شیاطین نے نہیں اتارا اور نہ ایسے پاکیزہ کلام کا اتارنا ان کے حسب حال ہے اور نہ ان کے لیے ممکن ہے۔“

فصل : ۵ ﴿الفلق﴾ کی تفسیر

”صبح کے رب“ کی پناہ مانگنے کا مطلب

”فلق“ بمعنی پھوٹنا

لفظ ”فلق“ صبح کا اجالا پھوٹنے یا اگر متعدی فعل ہو تو چیرنے پھاڑنے کے معنی دیتا ہے۔ اور یہ صفت کم و بیش تمام مخلوقات میں پائی جاتی ہے جیسے صبح کو پوپھٹنا، اناج کے دانوں اور گٹھلیوں کا پھوٹنا اور انواع و اقسام نباتات کا پھوٹ کر ٹکنا، پہاڑوں سے چشموں کا پھوٹنا، زمین کا پھٹنا، بادلوں کا پھوٹ پڑنا اور ان سے بارش کا نازل ہونا، رحم مادر کا پھٹنا اور اس سے بچہ کا پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ۔

حق اور باطل میں فرق

پھوٹنے یا پھٹنے کے ساتھ دو چیزوں میں فرق ہونا اور علیحدگی نمودار ہونا لازم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مادی اشیاء میں یہ صفت پائی جاتی ہے اسی طرح اللہ جل شانہ معنوی اشیاء حق اور باطل کو بھی جدا جدا کرتا اور ان میں علیحدگی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی کتاب مقدس کا نام فرقان رکھا ہے (یعنی حق اور باطل میں جدائی کرنے والی کتاب) اسی بنا پر 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۔

﴿وَلَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُسَمِّيُ الْكُتُبَ وَالْفُرْقَانَ﴾ (البقرہ: ۲/۵۳)

”اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی اور (دین حق کو ممتاز کرنے کے لیے)

تعبیر میں بعض ایسی چیزوں کا مجموعہ نظر آ رہا ہے کہ جن کے متعلق لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جنات و شیاطین اور نظر بد کی ہلاکت خیزیوں سے بچاؤ کا باعث اور سبب بنتی ہیں، یہ سراسر گمراہی ہے اور عقیدہ کی خرابی اور تہمت کی پیروی ہے۔

اس کو فرقان دیا۔“

یعنی اس فرقان نے اس کے دوستوں اور دشمنوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا کہ ایک فریق کو نجات دی اور دوسرے کو غرق کر دیا۔
اس سے بھی آپ پر ﴿رَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ کے درمیان معنوی مناسبت واضح ہوگی۔

فصل : ۶ ❁ شرکی تیسری قسم

گانٹھوں پر پھونکنے والوں کے شر سے پناہ مانگنا

﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَثَاتِ فِي الْعَقَدِ ۝﴾ (الفلق : ۱۱۳ / ۴)

”اور گانٹھوں پر پھونکنے والی جماعتوں (جادوگروں) کے شر سے (میں) پناہ مانگتا ہوں۔“

اس آیت میں شرکی تیسری قسم کا ذکر ہے۔ گانٹھوں پر پھونکنے والی جماعتوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو جادو کرنے کی غرض سے کسی دھاگے میں گرہیں لگا کر ان پر کچھ منتر جنتز پھونکتے ہیں۔ چونکہ ساحر (جادوگر) کا نفس کیفیت خبیثہ کے ساتھ آوارہ ہوتا ہے اور اس مناسبت کی وجہ سے شیاطین کے نفوس خبیثہ اس کی مدد کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اس لیے قانون قدرت کی مقررہ دفعات (جس کی حقیقت اور تفصیل کا علم صرف اللہ عالم الغیب کو ہے) کے بموجب اس کا اثر مسکور پر ہوتا ہے۔

النَّفَثَاتِ کا لفظ جمع مونث ہے اور اس لیے یہاں ایک سوال وارد ہوتا ہے۔

سوال: مونث کی تخصیص کیوں؟

سحر کا عمل تو مذکر اور مونث دونوں سے صادر ہوتا ہے، پھر مونث کی تخصیص کیا معنی رکھتی ہے؟

جواب: نفوس شریرہ اور ارواح خبیثہ

اس کا جواب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یوں دیا ہے کہ اس صیغہ کا استعمال تخصیص کے لیے نہیں بلکہ ایک امر واقع کی بنا پر ہے، کیونکہ لبید بن اعصم یہودی کی بیٹیوں نے رسول

اللہ ﷺ پر سحر کا عمل کیا تھا اور اس کا اثر زائل کرنے کے لیے یہ دونوں سورتیں پہلے پہلے نازل ہوئی تھیں۔

لیکن یہ جواب تحقیق پر مبنی نہیں، کیونکہ صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ سحر کرنے والا خود لبید بن اعصم تھا۔^(۱) اس لیے حقیقی جواب یہ ہے کہ چونکہ سحر کے مؤثر ہونے میں نفوس شریرہ اور ارواح خبیثہ کو بڑا دخل ہے اور یہ دونوں کلام عرب میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اس لیے مؤنث کا صیغہ النَفْثُ استعمال کیا گیا۔

نبی ﷺ پر جادو کا اثر

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ 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 ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعاء مانگی اور پھر مجھ سے (سیدہ عائشہ 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؟ سیدہ عائشہ نے عرض کیا: ”اللہ کے رسول! وہ کیسے؟“ آپ نے فرمایا: ”میرے پاس (خواب یا مکاشفہ کی حالت میں) دو آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کے پاس۔ اس 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 پوچھا: ”کس نے اس پر جادو کیا ہے؟“ دوسرے نے جواب دیا ”لبید بن اعصم نے۔“ پہلے نے دریافت کیا: ”کس چیز کے ذریعہ سے؟“ اس نے کہا ”کنگھنی کے گرائے ہوئے بالوں اور زربکھور کے گاہے کے غلاف کے ذریعہ سے۔“ پہلے نے سوال کیا: ”وہ جادو کہاں ہے؟“ اس نے کہا: ”ذروان کے کنویں میں جو بنی زریق کے قبیلہ میں ہے۔ یہ منظر دکھائی دینے کے بعد آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور واپس آ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس طرح

(۱) دیکھیے حوالہ آئندہ۔

بیان فرمایا کہ: ”اس کا پانی اس قدر سرخ تھا گو یا 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) سیدہ 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 شفاء بخشی تو میں نے مناسب خیال نہیں کیا کہ لوگوں میں فتنہ و فساد پیدا کروں۔“ اس کے بعد اس کنویں کو بند کر دیا گیا۔^(۱)

کیا جادو نکالا جائے؟

صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت سے بظاہر جادو کا نکالنا ثابت ہوتا ہے۔ اس دوسری روایت کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ 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 کے راوی ہیں) کا قول ہے کہ یہ سحر کی شدید ترین قسم ہے۔ ایک دن رسول مکرّم ﷺ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”کیا تمہیں معلوم ہے کہ جس بات کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی اس 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؟“ دوسرے نے کہا: نر کھجور کے گابھے کے غلاف میں جو ذروان کے کنویں میں چکی کے ایک پاٹ کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم ﷺ اس کنویں پر تشریف لے گئے

(۱) صحیح بخاری۔ کتاب بدء الخلق : باب صفة ابليس و جنوده (حدیث ۳۲۶۸)

صحیح مسلم۔ کتاب السلام : باب السحر (حدیث ۲۱۸۹)

اور اس کو باہر نکال لیا۔ آپؐ 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۔“ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: ”پھر اس کو کھولا کیوں نہیں؟“ آپؐ نے فرمایا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے شفاء بخش دی ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں میں فتنہ پیدا کروں۔^(۱)

اس حدیث کا امام بخاری نے عنوان بھی یہ قائم کیا ہے کہ هَلْ يُسْتَخْرَجُ السِّحْرُ ”کیا جادو نکالا جائے؟“ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ایک شخص پر جادو کیا گیا ہے اور اسے اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستر 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۔^(۲)

روایات کے اختلاف کی حقیقت

مندرجہ بالا دونوں روایتوں میں بظاہر تناقض معلوم ہوتا ہے دوسری سے نکالنا اور پہلی سے نہ نکالنا ثابت ہوتا ہے، لیکن درحقیقت ان میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ نکالنے سے یہ مراد ہے کہ آپؐ نے خود اس کو نکال کر دیکھا اور پھر دفن کر دیا۔ لیکن نہ نکالنے سے مراد یہ ہے کہ اسے نکال کر منظر عام پر نہ لائے اور لوگوں کو نہ دکھائے جس کا مانع بھی آپؐ نے بیان فرمایا اور وہ یہ ہے کہ اگر آپؐ 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 بھڑک کر اس کی چنگاریاں دور دور تک پھیل

(۱) صحیح بخاری۔ کتاب الطب : باب هل يستخرج السحر ؟ (حدیث ۵۷۶۵)

(۲) صحیح بخاری۔ کتاب الطب : باب هل يستخرج السحر تعليقاً فی ترجمة الباب و

وصله ابن جریر الطبری فی تہذیب الآثار و ابوبکر الاثرم فی السنن۔ ذکرہ ابن عبدالبر

فی التمهید، فهذا كله فی تغلیق التعلیق (۵/۳۹/۵۰)

جائیں اور پھر اس کو بھانا دشوار ہو جاتا۔ چونکہ مقصود حاصل ہو چکا تھا اور رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے شفاء بخش دی تھی اس لیے جادو کو نکال کر منظر عام پر لانا اور خواہ مخواہ لوگوں کے جذبات کو تحریک دینا رسول اللہ ﷺ نے مناسب خیال نہیں فرمایا، جو آپ کے کریم انفس ہونے کی ایک روشن دلیل ہے۔ (اور شاید اس لیے بھی جادو کو منظر عام پر لا کر مجرموں کو سزا نہیں دی کہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کبھی انتقام نہیں لیا)

اہل کلام کی رائے

یہ حدیث اہل علم کے نزدیک ثابت ہے اور سب نے اس کو مقبول قرار دیا ہے کسی 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 خلاصہ یہ ہے:

☆ اس حدیث کے راوی کو غلطی لگی ہے اور حقیقت میں اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔

☆ رسول اللہ ﷺ کی شان سے یہ بعید ہے کہ آپ پر سحر کا اثر ہو، کیونکہ اگر ہم مان لیں کہ آپ پر جادو کا اثر ہوا تھا تو اس سے کافروں کے قول کی تصدیق ہو جائے گی جو رسول اللہ ﷺ کو مسحور کہا کرتے تھے بلکہ انبیائے سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حق میں بھی کافر لوگ ایسی ہی بکواس کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا:

﴿وَلَا تَنْفَعُكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾ (بنی اسرائیل: ۱۰۱/۱۰۲)

”اور اے موسیٰ! میرا تو خیال ہے کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے۔“

اور صالح اور شعیب علیہم السلام کی قوم نے بھی ان کو انہی لفظوں سے مخاطب کیا تھا:

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝﴾ (الشعراء: ۲۶/۱۵۳)

”بیشک تم ان میں سے ہو جن پر جادو کیا گیا ہو۔“

یہ تو انبیائے کرام کے بارے میں کفار کا قول ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا سحر کے اثر سے محفوظ رہنا لازم ہے کیونکہ 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 اس کو پورا نہیں کیا۔

اہل علم کی تحقیق اور فیصلہ

اہل کلام یا متکلمین کے مذکورہ دلائل علمائے حدیث کے نزدیک مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر کچھ وزن نہیں رکھتے:

❁ 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 و تنقید کی بنا پر اسے الزام نہیں دیا جاسکتا۔

❁ ہشام سے قطع نظر دوسرے متعدد راویوں نے مختلف راویوں سے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور امام بخاری اور امام مسلم کا متفقہ فیصلہ 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 رسول اللہ ﷺ کی سیرت (حالات زندگی) کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔

❁ ابو بکر بن ابی شیبہ نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک یہودی نے رسول اللہ ﷺ پر جادو کیا تھا جس کے اثر سے کئی روز تک رسول اللہ ﷺ کو شکایت رہی۔ اس کے بعد جبرئیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور گرہیں لگائی ہیں۔ چنانچہ رسول رحمت ﷺ نے آدمی بھیج کر وہ

حاسروں کے شر سے بچو

۸۷

گرہیں (کنویں سے) نکلوا لیں اور ان کو کھولنا شروع کیا۔ جب بھی آپ کوئی گرہ کھولتے تھے اس سے آپ کو تخفیف (تکلیف میں کمی) 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۔^(۱)

عبدالعباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ایک یہودی غلام رسول رحمت ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہودیوں نے اسے بہکایا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ ان کو رسول رحمت ﷺ کی کنگھی سے گرے ہوئے بال اور آپ کی کنگھی کے چند ایک دندانے لا کر دے چنانچہ یہودیوں نے ان دونوں چیزوں کے ذریعہ آپ پر جادو کیا اور اس کام کو لبید بن اعصم نے انجام دیا۔^(۲)

سورہ فلق اور سورہ ناس اسی بارے میں نازل ہوئیں۔ ان سورتوں کی گیارہ آیتیں ہیں۔ سورہ فلق کی پانچ اور سورہ ناس کی چھ۔ رسول اللہ ﷺ 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 نبی کریم ﷺ بیماری کے اثر سے بالکل آزاد ہو گئے۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ چھ مہینے تک اس کے اثر میں مبتلا رہے۔ تین دن تک اس کی شدت رہی اور بالآخر معوذتین نازل ہوئیں۔^(۳)

جادو ایک عارضہ ہے

متکلمین کے جواب میں الحمد للہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر بھی دوسری بیماریوں کی طرح ایک عارضہ ہے جس میں نبی کریم ﷺ کچھ مدت تک مبتلا رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے نجات دی اور شفاء بخشی۔ بیماری کا لگنا انبیاء علیہم السلام کے لیے کوئی عیب کی بات

(۱) مسند احمد (۳/ ۳۶۷) منن نسائی۔ کتاب تحریم الدم : باب سحرۃ اهل الکتاب (حلیث ۳۰۸۵)

(۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۶۱۲) بحوالہ تفسیر الثعلبی و قال ہکذا اورده بلا اسناد و فیہ غرابۃ و فی بعضہ نکارۃ شدیدۃ۔

(۳) مسند احمد (۶/ ۶۳)

نہیں (بلکہ ان کی بشریت کا تقاضا ہے) یہاں تک کہ بعض حالات مرض میں ان پر بیہوشی بھی طاری ہو سکتی ہے چنانچہ رسول اللہ ﷺ پر مرض الموت میں چند مرتبہ بیہوشی کا طاری ہونا صحیح روایت سے ثابت ہے۔

ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ بالا خانے سے گرے تو آپ کے قدم کی ہڈی اتر گئی اور ایک دفعہ گھوڑے سے گرنے کا اتفاق ہوا تو آپ کئی دن تک باہر نہیں نکل سکے کیونکہ آپ کا پہلوئے مبارک چھل گیا تھا۔^(۱) اس قسم کے عوارض کا پیش آنا کمال نبوت کے منافی نہیں بلکہ مرض اور مصیبت سے درجات میں زیادتی ہوتی ہے۔^(۲)

ایک حدیث کا مضمون ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کو مصیبتیں پیش آتی ہیں^(۳) اور آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات میں تو پڑھا ہی ہوگا کہ دین حق کی دعوت اور تبلیغ میں ان کو کیا کیا تکالیف برداشت کرنی پڑیں۔ اس لیے اگر آپ کو اپنے دشمنوں سے ان کے جادو کا عمل کرنے کی وجہ سے کسی قدر تکلیف سہنی پڑی ہو تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ یہ ایک امر واقع ہے کہ دشمنوں نے آپ کو تیر و شمشیر سے زخمی کیا۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی پشت مبارک پر نماز کی حالت میں اوجھڑی رکھ دی تھی۔^(۴) یہ تمام واقعات ابتلاء کی قسم سے ہیں اور یہ نبی کریم ﷺ کے لیے ہرگز کسر شان اور عیب و تنقیص کے موجب نہیں، یہ بلندی درجات کا باعث ہیں۔

(۱) صحیح بخاری۔ کتاب الاذان : باب انما جعل الامام لیؤتم بہ (حدیث ۶۵۷)

صحیح مسلم۔ کتاب الصلاة : باب اتمام المأموم بالامام (حدیث ۳۱۱)

(۲) اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اگرچہ نبی اعلیٰ مراتب تک پہنچ چکے ہیں پھر بھی بشریت کے اوصاف سے وہ مبرا نہیں قل انما آنا بشر مفلککم اور اس لیے ان کو اللہ کا شریک مت ٹھراؤ۔ مترجم۔

(۳) سنن ترمذی۔ کتاب الزہد : باب ماجاء فی الصبر علی البلاء (حدیث ۲۳۹۸)

سنن ابن ماجہ۔ کتاب الفتن : باب الصبر علی البلاء (حدیث ۴۰۲۳)

(۴) صحیح بخاری۔ کتاب الوضوء : باب اذا القی علی ظهر المصلی قدر اوجیفہ (حدیث ۲۳۷)

صحیح مسلم۔ کتاب الجہاد والسر : باب ما لقی النبی ﷺ من اذى المشرکین (حدیث ۱۷۹۳)

ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا: اے محمد! کیا تمہیں بیماری کی شکایت ہے؟ نبی کریم ﷺ نے اثبات میں جواب دیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا:

((بِسْمِ اللَّهِ أَرْفَيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ أَوْعَيْنَ حَاسِدِ اللَّهِ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْفَيْكَ))^(۱)

”میں اللہ تعالیٰ کے نام سے تمہیں دم کرتا ہوں ہر ایسی چیز سے جو تم کو تکلیف دے ہر ایک نفس کے شر سے اور حاسد کی آنکھ سے۔ اللہ تعالیٰ ہی تم کو شفاء عنایت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے میں تمہیں دم کرتا ہوں۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تکلیف کسی نفس شریر یا حاسد کے شر سے تھی جس کو دور کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام نے مندرجہ بالا الفاظ میں آپ پر دم پڑھا۔

منکرین سحر کا رد

ربی علم کلام جاننے والوں کی یہ دلیل کہ کافر لوگ رسول اللہ ﷺ کو مَسْحُود کہا کرتے تھے۔ اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مَسْحُود کے لفظ سے اور صالح اور شعیب علیہم السلام کو ان کی قوم نے مَسْحُور کے لفظ سے مخاطب کیا وغیرہ تو اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ مسحور کا اہتمام سحر بمعنی پھپھڑے سے ہے۔ مسحور کے معنی پھپھڑے والا یعنی انسان۔ گویا اس سے کافروں کی مراد یہ تھی کہ پیغمبر بھی ہماری طرح انسان ہے۔ لیکن یہ جواب بہت ہی ناپسندیدہ اور حقیقت سے دور ہے۔

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 واضح طور پر بشر کا لفظ استعمال کرتے تھے: ﴿لَعَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ (ابراہیم: ۱۰/۱۳) ﴿أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ (الاسراء: ۹۳/۱۸) وغیرہ۔

(۱) صحیح مسلم۔ کتاب السلام : باب الطب والمرضى والرفق (حدیث ۲۱۸۵)

سحر و مسحور کی تحقیق

اگر مسحور کے معنی پھینچے ہوئے رکھنے والا انسان ہوتا تو فرعون کا یہ کہنا کہ ﴿وَلَا يَخِذُكَ ظَنُّكَ يَوْمَئِذٍ مِّنْ مَّسْحُورًا﴾ (الاسراء: ۱۰۱/۱۴) نہایت غیر موزوں معلوم ہوتا ہے۔ کیا اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک پھینچے ہوئے رکھنے والا انسان ہے؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب دینا:

﴿وَلَا يَخِذُكَ لَكَ ظَنُّكَ يَفْرَعُونَ مَثْبُورًا﴾ (الشعرا: ۲۱/۱۵۳)

”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 آیا ہے کہ جب کافروں نے انبیاء علیہم السلام سے کہا کہ تم بھی تو ہم جیسے بشر ہو تو انبیاء علیہم السلام الصلوٰۃ والسلام نے اس کے جواب میں یہ فرمایا:

﴿إِن نَّهْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾

(ابراہیم: ۱۱/۱۳)

”بے شک ہم تم جیسے انسان ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی عنایت سے نوازتا ہے۔“

الغرض بعض علماء کا مذکورہ جواب نہایت ہی کمزور ہے۔ بعض دوسرے علماء اور مفسرین نے جن میں سے ابن جریر طبری بھی ہیں، یہ جواب دیا ہے کہ مسحور کے معنی ہیں ”وہ شخص جس کو جادو سکھایا گیا ہو“، گویا ساحر اور مسحور کے ان کے نزدیک ایک معنی ہیں۔ لیکن ساحر سے مسحور کا مفہوم لینا لغت سے ثابت نہیں بلکہ مسحور اس شخص کو کہتے ہیں جس پر دوسرے نے جادو کیا ہو۔ اور ساحر اس کو کہتے ہیں جو سحر کا علم جانتا ہو، جیسے کہ فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا تھا: ﴿إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾ (یہ تو جادوگر ہے بہت علم والا)

الغرض فرعون نے اس کو مسحور اور اس کی قوم نے اس کو ساحر کہا۔

سُجِّرَ بِمَعْنَى جُنَّ

سب سے بہتر ایک تیسرا جواب ہے جس کو علامہ زبیری مصنف کشاف اور دوسرے مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ مسحور کا لفظ قیاس لغوی کے مطابق اسم مفعول کے معنی رکھتا ہے اور اس سے اس کا مادہ سُجِّرَ بِمَعْنَى جُنَّ (اس کی عقل چھین لی گئی) استعمال ہوتا ہے لہذا مسحور کے معنی مجنون یعنی بے سمجھ دیوانہ ہوں گے جس کی عقل زائل ہو چکی ہو جیسا کہ کافروں کا قول تھا:

﴿إِنْ تَنْبَعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ (بنی اسرائیل : ۴۷/۴۸)

”(جس کے معنی اس تفسیر کے مطابق یہ ہیں) کہ تم تو ایک دیوانے اور مجنون کے پیچھے جا رہے ہو۔“

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ شخص اتباع کے قابل نہیں ہوتا جو خود عقل سے خالی ہو جبکہ جسمانی امراض اور تکالیف کسی ذی عقل و ہوش کی اتباع میں رکاوٹ نہیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام 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۔ اسی لیے کبھی تو وہ آپ کو شاعر، کبھی ساحر اور کبھی مجنون کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا:

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيْلًا﴾

(بنی اسرائیل : ۴۸/۴۹)

”دیکھو! 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 سرگردان ہیں کہ ان کو راستہ ہی نہیں ملتا۔“
راستہ نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد رسول اللہ ﷺ کی 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 بغور مطالعہ کر کے یقین کر لیتا ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں وہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے اور رسول اللہ ﷺ ان کی ان افترا پر دازیوں سے بالاتر انسان ہیں۔

اہل کلام کے قول کا رد

بعض کلامیوں کا یہ کہنا کہ اگر رسول اللہ ﷺ پر جادو کا اثر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی حمایت اور حفاظت ناقص ہوتی! تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی حمایت اور نصرت فرماتا ہے اسی طرح اپنی حکمت سے بعض خاص مصلحتوں کے تحت ان کو بعض تکالیف میں بھی مبتلا کرتا ہے جس سے ان کو عزت و کرامت کے مراتب میں بلندی 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 الصلوٰۃ والسلام 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 کو اکثر اوقات انسان کی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

جادو کا اثر مُسَلَّم ہے!

جادو کے بارے میں معتزلہ کا موقف

اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ اور نیز وہ احادیث جن کا بیان گزشتہ فصل میں ہوا ہے اس بات کی دلیل ہیں کہ جادو کی تاثیر حق ہے اور یہ کہ جادو ایک حقیقت ہے، محض تخیل نہیں۔ لیکن معتزلہ^(۱) 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 درحقیقت کوئی اثر از قسم محبت و بغض اس کے ذریعہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کے نزدیک جادو کی حقیقت بس اتنی ہے کہ اس کے ذریعہ سے حاضر شخص کی سوچ پر اثر ڈال سکتے ہیں اور اس میں حسب ارادہ تغیر پیدا کر سکتے ہیں۔

صحابہؓ اور سلفؓ کا مذہب

لیکن معتزلہ کا یہ قول صحابہؓ اور سلفؓ کی متواتر روایات کے خلاف ہے۔ مفسرین و ائمہ حدیث، فقہاء و اہل تصوف اور عام عقلاء کا قول بھی ان کے خلاف ہے۔ سحر کے ذریعہ

(۱) اس فرقے کے نزدیک قرآن مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید عقلاً معلوم ہو سکتی ہے اس لیے اہل عقل و حکمت وحی کے بغیر ہی توحید پر ایمان لا سکتے ہیں۔ عباسی خلفاء مامون الرشید (۳۳-۸۱۳ء) اور اس کے جانشین معتصم باللہ کے زمانے میں یہ عقیدہ سرکاری مذہب بن گیا تھا جس کی مخالفت پر امام احمد بن حنبلؒ نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ آخر کار واثق باللہ کے عہد میں اس وقت اس فرقے کا غلبہ ختم ہو گیا جب خلیفہ نے عقیدہ خلق قرآن کی حمایت ترک کر دی۔ (حسن فارابی)

سے کسی کو بیمار بنا دینا، اس کو ہلاک کرنا، یا اس کے ذریعہ سے محبت یا بغض پیدا کرنا اور اس کے علاوہ دوسرے اثرات کا ظہور میں آنا ایک حقیقت واقعی ہے جس کا 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 قول کہ ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ 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 مسحور کے حاضر ہونے سے مشروط ہو تو اس صورت میں نفثت یعنی گرہوں میں پھونکنے والوں کے عمل میں کوئی شر نہ ہوتا جس سے پناہ مانگنے کی ضرورت پیش آتی۔

نیز جبکہ 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 کی اصلی صورت کے برخلاف مشاہدہ کر سکتا ہے بالفاظ دیگر وہ ان کے حواس میں حسب ارادہ 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 (دیکھنے کی حس) اور دوسرے حواس اور قویٰ میں کوئی ایسا فرق موجود ہے جس کی وجہ سے ساحر کو یہ قدرت تو حاصل ہے کہ وہ اول الذکر میں حسب ارادہ تغیر پیدا کرے لیکن دوسرے حواس اور قویٰ 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 الگ تھلگ اور مردہ کو زندہ یا زندہ کو مردہ دیکھ لیں تو بھلا اس میں کیا مانع ہے کہ وہ کسی دوسری صفت نفسانی میں کوئی مطلوبہ تغیر پیدا کرے؟ مثلاً: جو اس کے نزدیک محبوب تھا اس کو ناپسندیدہ اور جو ناپسندیدہ تھا اس کو محبوب بنا دے۔

اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساحروں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ۝﴾

(الاعراف: ۱۱۶/۷)

”انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور ان کے دلوں میں سخت خوف پیدا کیا اور بہت بڑا جادو کا عمل کیا۔“

اس آیت سے ایک تو 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 اشیاء میں پیدا ہوا ہوگا۔ مثلاً: ساحروں نے ارواح خبیثہ یعنی شیاطین سے اس بارے میں نظر آنے والی مدد حاصل کی جنہوں نے رسیوں اور لاثیوں کو متحرک کر دیا اور ناظرین نے یہ خیال کیا کہ چیزیں بذات خود حرکت کر رہی ہیں، جیسے کہ شعبدہ باز نظر نہ آنے والے تاروں کے ذریعہ سے کسی چیز کو حرکت میں لاتے ہیں اور ناظرین خیال کرتے ہیں کہ وہ چیز خود بخود حرکت کر رہی ہے۔

ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں یہ تغیر پیدا ہو گیا ہو چنانچہ انہوں نے رسیوں اور لاثیوں کو حرکت کرتے ہوئے 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 کی بصارت 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 مدد حاصل کر کے اشیاء کی نوعیت میں تغیر پیدا کرتا ہے۔

تاشیر سحر کے منکرین کا رد

منکرین کا قول ہے کہ ساحرانِ فرعون نے رسیوں اور لاثیوں 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 متحرک محسوس ہونے لگیں۔ لیکن منکرین کا یہ قول باطل ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ان اشیاء کی حرکت خیال اور چشم بندی کا نتیجہ نہ ہوتی، جیسے آیت بالا

میں واضح کیا گیا ہے، بلکہ ان کی حرکت حقیقی ہوتی اور ان کے اس عمل کو سحر کہنا درست نہ ہوتا بلکہ یہ ایک شعبہ بازی ہوتی جو اکثر لوگ عمل میں لاسکتے ہیں اور ان کے اس عمل کی حقیقت ناظرین سے پوشیدہ نہ رہتی، خصوصاً جبکہ سینکڑوں اہل عقل و دانش اس مجلس میں موجود تھے۔ علاوہ ازیں اگر ساحران فرعون کا کارنامہ ان کی شعبہ بازی اور عیاری کا نتیجہ ہوتا تو بجائے اس کے کہ اس کے رد 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 ڈیگ 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 : ۸ ❁ شرکی چوتھی قسم

حاسد کے شر سے پناہ طلب کرنا

﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ (الفلق : ۵/۱۱۳)

”اور (میں) حاسد کے شر سے (پناہ مانگتا ہوں) جب وہ حسد کرے۔“

اس آیت کریمہ میں چوتھے شر کا ذکر ہے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ حاسد کا نفس محمود یعنی حسد کیے گئے شخص کے لیے شر و تکلیف کا باعث ہے۔ اگر وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے محمود کو ضرر پہنچانے کی کوشش نہ بھی کرے تب بھی اس کا حبث باطن ایک ایسا شر ہے جس سے پناہ مانگنا لازم ہے۔

حسد کا اثر مسلم ہے

قرآن کریم میں کوئی لفظ مہمل نہیں اور ہر ایک لفظ کے ذکر سے مخاطب کے ذہن میں کسی خاص حقیقت کا نقش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح آیت مذکورہ میں ”إِذَا حَسَدَ“ (جب وہ حسد کرے) کے الفاظ 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، تاہم جوں ہی اس کے دل میں حسد کا خیال آتا ہے اس کے دل میں حسد کا ایک شعلہ بھڑک اٹھتا ہے جس کی چنگاریوں کے محمود تک پہنچنے کا بہت امکان ہوتا ہے۔ اس لیے اگر محمود اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور حمایت میں پناہ نہ لے اور اس کی طرف متوجہ ہو کر مسنون دعاؤں اور ماثورہ وظائف میں مشغول نہ ہو تو یقیناً حاسد کی آتش حسد کے شعلے اس کو جھلسا دینے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ إِذَا حَسَدَ کے الفاظ بڑھانے میں یہ نکتہ ہے کہ اس کا شر دوسروں کے لیے اس وقت مضر ہوتا ہے

جبکہ اس کے دل میں بالفعل حسد کی آگ بھڑک اٹھے۔

نظر بد کا اثر

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جبریل علیہ السلام کی دعاء کے یہ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے کہ ”مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْعَيْنٍ حَاسِدٍ“ الخ۔ اس حدیث میں حاسد کی آنکھ سے پناہ مانگنے کا بھی ذکر ہے۔ لیکن یہ ایک معلوم بات ہے کہ حاسد کی آنکھ کے محض 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 اگر وہ حسد کی کیفیت سے سرشار ہو کر اپنے محسود پر نظر ڈالے جبکہ اس کے دل میں غضب اور انتقام بے جا کے خبیث جذبات موجزن ہوں تو کچھ شک نہیں کہ اس کی یہ نظر اس کے نفس 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۔

نظر بد کا اثر نفس خبیثہ کے ذریعہ ہوتا ہے جو اس کی سمیت یعنی زہریلے پن کا اثر ہوتا ہے جیسے کہ سانپ میں جب قوت غصہ بیہ جوش زن ہوتی ہے وہ اس حالت میں کسی کو کاٹ لے تو اس کی سمیت کا اثر مہلک ہوتا ہے۔ سانپوں کی 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لنڈورے سانپ اور ذوالطفعتین ^(۱) کا یہی اثر بیان فرمایا ہے ^(۲) 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

(۱) ذوالطفعتین وہ سانپ جس کی آنکھوں کے نیچے دو سیاہ نقطے ہوتے ہیں۔

(۲) صحیح بخاری۔ کتاب بدء الخلق : باب (وبت فیہا من کل دابة) (حدیث ۳۱۳۲، ۳۱۳۳)

صحیح مسلم۔ کتاب السلام : باب قتل الحیات و غیرہا (حدیث ۲۲۳۲، ۲۲۳۳)

ساقط ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شریر اور غیث نفس قوت غصبیہ کی آگ اور آتش انتقام میں جل بھن کر محسود کی طرف متوجہ ہو تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی زہریلی شعاعوں سے جو اس 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 اس کو تکلیف پہنچائے؟

نظر بد کے اثر سے جو شخص بیمار ہوتا ہے، بسا اوقات اس کو حکیم اور ڈاکٹر لا علاج بتلاتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیماری کا تعلق عالم طبعیات سے نہیں بلکہ علم ارواح سے ہوتا ہے۔ اور اس کی حقیقت قوت روحانی کا اجسام اور طبائع پر اثر کرنا ہے۔ اس حقیقت کا علم خاص خاص لوگوں تک محدود ہے۔ اور جو لوگ اس کوچہ سے ناواقف ہیں وہ اپنی جہالت کے باعث اس کے منکر ہیں۔

عالم اجسام اور عالم ارواح

اہل 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 روحانی قوتوں میں ہے۔ تمام اجسام درحقیقت روحانی قوتوں کے لیے آلات اور اوزار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس صاحب عقل نے عجائبات عالم پر نظر ڈالی ہے اور اس نے ارواح اور اجسام کے تعلق پر غور کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس عالم اجسام اور مشاہدے کی دنیا کو چھوڑ کر ایک اور عالم ہے جس کو عالم ارواح یا عالم غیب کہتے ہیں جس کی عامل قوتیں نہ صرف نظروں سے، بلکہ جملہ حواس کے ادراک سے بالاتر ہیں۔ اور اس عالم میں جو کچھ بھی تغیرات ہوتے ہیں وہ تمام تر حواس خمسہ کے دائرے سے باہر اور ظاہری 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۔ کیا آپ کی نظر عالم ارواح کے عجائبات کا مشاہدہ کرنے سے قاصر ہے یا آپ کو اس کے وجود میں تامل ہے؟ آئیے ہم عالم ارواح کو چند مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں!

پہلی مثال: روح نکل جانے کے بعد انسان کی کیفیت

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، طرح طرح کے کارنامے انجام دینے والا، سائنس کی باریکیوں پر حاوی، فلسفہ کا استاد اور حکومت اور سیاست کی گتھیاں سلجھانے والا تھا، کس طرح ایک لمحہ میں روح نکل جانے کی وجہ سے ایک تعفن پزیر نعش بن جاتا ہے جس میں حس و حرکت تک باقی نہیں رہتی۔

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (الذاریات: ۵۱/۲۱)

”تمہارے اپنے نفسوں میں قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟“
کیا انسان کی قوت گویائی، اشیاء کو دیکھنے کی عجیب و غریب قوت، سماعت اور دیگر صفات اس کے دلی جذبات از قسم محبت و عداوت، اس کی فکری قوت اور دیگر قوتوں اور احساسات اسی مادی جسم کے آثار و مظاہر ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں، موت کے بعد بھی تو جسم بعینہ موجود ہوتا ہے اور اس کے تمام اعضاء بھی بظاہر اسی طرح صحیح سالم نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت وہ چیز اس میں نہیں ہوتی جس کو روح کہتے ہیں اور جو حواس کے ادراک سے بالاتر ہے۔

دوسری مثال: روح پر اثر انداز ہونے والے بیرونی محرکات

ایک شخص نہایت قوی پیکل اور بظاہر خوبصورت بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو تم پسند نہیں کرتے ہو اور تمہارے دل میں اس کی تنکے کے برابر بھی وقعت نہیں۔ اس کے مقابل ایک دوسرا شخص ہے جو نہایت نحیف اور لاغر ہے، کچھ خوبصورت بھی نہیں مگر اس کی تمہارے دل میں عزت ہے اور بعض اوقات تم اس کو جان سے بھی عزیز تر سمجھتے ہو۔ اس فرق کے

بعض فرادیے عامل کہتے ہیں کہ ہم تو قرآنی عمل کرتے ہیں وہ ایسے ہندوؤں کے تعویذوں میں آیات لکھ کر بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جیسے قرآن کے ذریعہ لوگوں کا علاج کر رہے ہوں۔ ایسے تعویذوں کا ایک نمونہ شریکہ تعویذی کارڈ بار کے گورکھ دھندوں میں پھنسنے عامل اصحاب کہف کے کتے کے نام کا تعویذ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں۔ ان تعویذوں سے خود بھی بہت بڑی بڑی گمراہیاں روارکتے ہیں اور عوام کے عقائد کو بھی بگاڑتے ہیں۔ یہ ایک عامل کے ہاتھ کا تیار کردہ تعویذ ہے۔

فلسفے پر بھی تم نے کبھی غور کیا؟ سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں کہ اول الذکر سے تم کو روحانی طور پر نفرت ہے اور مؤخر الذکر نے اپنی روحانی قوت سے تم کو اپنی محبت پر مجبور کر رکھا ہے:

﴿ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝﴾ (الانعام: ۶۱/۶)

خلاصہ یہ ہے کہ اسباب اور مسببات اور علت اور معلول کا وجود اسی عالم اجسام اور طبائع تک محدود نہیں۔ بعض خفیہ اسباب عالم ارواح میں ایسے ہیں جن تک ہماری کوتاہ نظر کی رسائی نہیں، البتہ ان کے آثار و نتائج کو ہم اس عالم میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ الغرض ہر ایک اثر یا واقعہ کے طبعی اسباب ڈھونڈنے پر اکتفا نہ کریں۔ بہت سے امور کا سبب اور ان کی علت عالم غیب یا عالم ارواح میں ہوتی ہے۔

نظر بد و حسد میں اشتراک اور فرق

نظر کی مقناطیسی قوت

ایک لحاظ سے عائِن (نظر لگانے والا) اور حاسد ایک جیسے ہیں مگر ایک اور پہلو سے دونوں میں فرق بھی ہے۔ ان میں اشتراک یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کا نفس خاص کیفیت سے دو چار ہو کر اپنی توجہ کو کسی چیز پر مبذول کرتا ہے اور جس پر یہ توجہ مبذول کی جاتی ہے وہ ایذا و تکلیف کا ہدف بنتا ہے اور بعض اوقات اس کا انجام ہلاکت ہوتا ہے۔

اب فرق سنئے! نظر لگانے والے کی آنکھوں میں جو مسموم (زہریلا) اثر پایا جاتا ہے وہ صرف اس شخص یا چیز پر اثر کرتا ہے جو اس کا ہدف ہو لیکن حاسد کے لیے حاضر اور غائب یکساں ہیں۔ نظر بد لگانے والے کے دل میں 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 ہو جاتا ہے کیونکہ نظر بد کا اثر اس شخص یا چیز پر ہوتا ہے جو صاحب نظر کو اچھی معلوم ہو اور وہ اس کو گھور کر دیکھ لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْزِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ﴾

(القلم : ۶۸ / ۵۱)

”قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اپنی آنکھوں (کی مقناطیسی کشش) کے ذریعہ سے تمہیں تمہاری جگہ اور تمہارے مرکز سے ہٹا دیں اس

حالت میں جبکہ 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 رسول اللہ 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 چبھتا ہوا کلام سنا۔“^(۱)

یہ اس قسم کے اشخاص تھے کہ جب کسی فرہ اوٹنی پر ان کی نظر پڑ جاتی تھی تو اس کی تاثیر پر ان کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے غلام سے کہہ دیتے تھے کہ یہ ٹوکرمی لے لو اور فلاں شخص کی اوٹنی کا گوشت لے آؤ، اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ ان کے گھورنے کے بعد وہ اوٹنی زمین پر گر کر لوٹنے لگتی اور اس کا مالک اس کو مجبوراً ذبح کر ڈالتا۔“^(۲)

کبھی کہتا ہے کہ: عرب میں ایک شخص تھا جو (اپنی نظر بد کے اثر کو تیز کرنے کے لیے) ایک دو دن کھانا چھوڑ دیتا تھا، اور پھر جب کوئی اوٹنی یا بھیڑ بکری اس کے پاس سے گزرتی اور وہ کہہ دیتا کہ ”میں نے تو ایسا اوٹن (وغیرہ) آج تک نہیں دیکھا“ تو وہ جانور فوراً گر پڑتا۔ اس شخص سے کافروں نے درخواست کی کہ وہ نبی کریم ﷺ کو اپنی نظر بد کا نشانہ بنائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے رسول کو محفوظ و مامون رکھا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔“^(۳)

لیکن مفسرین کی ایک دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد نظر بد کا اثر پہنچانا نہیں، بلکہ اس آیت 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 محاورہ کلام عرب میں موجود ہے کہ فلاں شخص نے اس کو ایسی تیز نظر سے دیکھا کہ قریب تھا وہ گر جائے۔

(۱) تفسیر ابن جریر (۲۹/۳۶)

(۲) تفسیر قرطبی (۱۸/۲۵۳)

(۳) تفسیر قرطبی (۱۸/۲۵۵)

زجاج کہتا ہے نظر بد کا قرینہ یہ ہے کہ اس کا سماع قرآن سننے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یعنی ”یہ لوگ قرآن کا سننا سخت ناپسند کرتے ہیں“ اس لیے جب اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ تم کو بغض اور عداوت کے باعث سخت تیز نظروں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔“

مہلک نظر کے اسباب و اثرات

میں کہتا ہوں (یعنی علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں) کہ جو نظر مہلک اثر پیدا کرتی ہے اس کا سبب بعض اوقات حسد اور عداوت ہوتا ہے۔ اور جیسے حاسد کے نفس خبیث کا محسوس یعنی حسد کیے گئے شخص پر موزی اور مہلک اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح نظر بد لگانے والے کا بھی پڑتا ہے۔ اور اس کا اثر اس وجہ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ سامنے ہونے کی حالت میں قوت نفسانی اپنا عمل زیادہ کرتی ہے کیونکہ فرض کیا گیا دشمن جب نظروں سے غائب ہو تو ممکن ہے کہ انسان اس کی عداوت بھول جائے، لیکن اس کو دیکھ کر پوشیدہ جذبات جوش میں آ جاتے ہیں اور نفس مکمل طور پر محسوس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس لیے اس حالت میں نظر کا اثر قوی ہوتا ہے، یہاں تک کہ جس پر نظر ڈالنا مقصود ہوتا ہے بعض اوقات وہ گر جاتا ہے اور بعض اوقات اس کو بخار ہو جاتا ہے اور کبھی وہ غش کھا کر بیہوش ہو جاتا ہے۔

اس قسم کے واقعات اکثر مشاہدہ میں آتے ہیں اور بہت سے 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 پسندیدگی کی نظر سے 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 جو اس کیفیت کے ظہور میں آتے ہی متحرک ہو جاتا ہے اس لیے اس کا نتیجہ اس شخص یا چیز کی ہلاکت یا نقصان ہوتا ہے جس پر وہ نظر ڈالی گئی ہو۔

نظر بد ایک حقیقت ہے!

عبدالرزاق نے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث بیان کی ہے

”الْعَيْنُ حَقٌّ“ (۱)

نظر بد کا لگنا ایک حقیقت ہے، یعنی محض تو ہم پرستی نہیں۔

عبید بن رفاعہ سے روایت ہے کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ 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 کوئی 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۔“ (۲)

الغرض کافر لوگوں کو رسول اللہ ﷺ سے حسد اور عداوت تھی۔ اور آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ حسد کی نظر قوی تر ہوتی ہے اس لیے جن مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت سے مراد نظر بد کا اثر ڈالنا ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ حسد اور عداوت کی نظروں سے آپ کو دیکھتے تھے جس کا برا اثر ہر طرح سے مسلم ہے۔

لیکن جن مفسرین نے یہ کہا ہے 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 جسے عام اصطلاح میں نظر بد کہا جاتا ہے۔ ترمذی میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ ”نبی کریم ﷺ انسان کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔“ (۳) اور اگر نظر بد میں کوئی شر نہ ہوتا تو آپ اس سے پناہ کیوں مانگتے؟ نیز ترمذی میں حبیہ بن حابس تمیمی کی ایک روایت ہے کہ میرے باپ نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ ”نظر بد کا لگنا ایک حقیقت ہے“ (۴)

(۱) مصنف عبدالرزاق (۱۹۷۸)

صحیح بخاری۔ کتاب الطب : باب العين حق (حدیث ۵۷۳۰)

صحیح مسلم۔ کتاب السلام : باب الطب والمرضى والرقى (حدیث ۲۱۸۷)

(۲) سنن ترمذی۔ کتاب الطب : باب ماجاء فى الرقية من العين (حدیث ۲۰۵۹)

سنن ابن ماجہ، کتاب الطب : باب من استرقى من العين (حدیث ۳۵۱۰)

(۳) سنن ترمذی۔ کتاب الطب : باب ماجاء فى الرقية بالمعوذتين (حدیث ۲۰۵۸)

سنن نسائی۔ (۵۳۹۶)۔ سنن ابن ماجہ (۳۵۱۱)

(۴) سنن ترمذی۔ کتاب الطب : باب ماجاء ان العين حق (حدیث ۲۰۶۱) وفيه حية بن حابس

التمیمی حدثنی ابی انہ سمع رسول اللہ ﷺ واللہ اعلم۔

نظر بد اور تقدیر

ایک دوسری حدیث ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ”اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو وہ نظر بد ہوتی۔“ اس کے بعد ترمذی نے لکھا ہے کہ اس بارے میں ایک حدیث عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے اور یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔^(۱)

بری نظر والا بھی حاسد ہے

عائن یعنی نظر بد لگانے والا بھی ایک قسم کا حاسد ہے، لیکن عام حاسدوں سے وہ زیادہ مضرب ہے۔ اور غالباً اسی نکتہ کے اظہار کے لیے سورہ فلق میں حسد کے ذکر کو کافی سمجھا گیا ہے کیونکہ عام کے ضمن میں خاص داخل ہوتا ہے، یعنی ہر نظر بد لگانے والا حاسد ہے، لیکن اس کے برعکس نہیں، اس لیے جب حاسد کے شر سے پناہ مانگ لی گئی تو نظر بد سے بھی پناہ چاہی گئی۔

حسد کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی کسی دی ہوئی نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا ہے اور حاسد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دشمن ہوتا ہے اور شر اس کی طبیعت میں مرکوز ہوتا ہے جو اس کی فطری خباثت کا نتیجہ ہے۔

جادو اور حسد

حسد کے برعکس سحر اور جادو کا شر فطری نہیں بلکہ اکتسابی یعنی خود کمایا ہوتا ہے اور جیسے کہ پہلے ذکر ہوا اس میں شیاطین کی ارواح خبیثہ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔

دونوں سورتوں کا موضوع

اس سورہ شریفہ میں ساحر اور حاسد کے شر کا ذکر کر کے شر کی دونوں قسموں (فطری اور اکتسابی) کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ سحر اور حسد کا شر شیاطین الانس اور شیاطین الجن

(۱) سنن ترمذی۔ کتاب الطب : باب ماجاء ان العین حق (حدیث ۲۰۶۲) والحدیث ایضاً عند مسلم فی صحیحہ، کتاب السلام : باب الطب والمرضى والرقی (حدیث ۲۱۸۸)

دونوں سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن شر کی ایک اور قسم ہے جو صرف مؤخر الذکر (شیاطین جن) سے صادر ہوتی ہے، یعنی وسوسہ جس کے ذکر کے لیے دوسری سورت الناس کو مخصوص فرمایا ہے۔

ساحر اور حاسد کا عمل

ساحر یا حاسد باہر سے اپنا عمل کرتا اور ایذا پہنچاتا ہے۔ مسحور یا محسود کے ردِ عمل کو اس میں دخل نہیں۔ لیکن وسوسہ کا عمل اس وقت مضرت ثابت ہوتا ہے جبکہ انسان کا قلب اس کی طرف مائل ہو اور اس کو قبول کر لے اس لیے وسوسہ کے نتیجہ میں اگر انسان کسی برے عمل کا ارتکاب کر بیٹھے یا اس کے ارتکاب کا پختہ ارادہ کر لے تو وہ مواخذہ کے قابل ہے کیونکہ یہ اس کے اپنے ارادہ اور سعی و عمل کی سزا ہوگی۔ اس کے برخلاف ساحر اور حاسد اپنے شر کی سزا کے خود حقدار ہوں گے، محسود اور مسحور کا اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ لہذا ساحر اور حاسد کا ایک سورۃ میں ذکر کیا گیا اور شیطان کے وسوسہ کا دوسری میں۔

بعض اوقات حسد اور سحر دونوں ایک دوسری کے ساتھ مناسبت رکھنے کی وجہ سے ایک ہی ذات میں جمع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً: یہود کی قوم ساحر بھی تھی اور حاسد بھی۔ ان کے سحر کا ذکر سورۃ بقرہ کی اس آیت میں ہے:

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مَلِكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانُ كَفَرٌ ۖ وَآيَاتُ الْكِتَابِ الْبَرِّ ۖ وَمَا كَفَرَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۖ وَمَا يَعْزِمُ مِنَ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا عَزَمْنَا بِقُوَّةٍ ۖ فَلَا تَكْفُرْهُمَا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۖ وَمَا هُمْ بِضَآئِرٍ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝﴾ (البقرہ: ۱۰۲)

”ان لوگوں نے اس علم کی پیردی کی جو سلیمان (علیہ السلام) کی سلطنت میں شیطان

پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو اور وہ علم سکھاتے تھے جو بائبل 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 وہ یہ نہ کہتے تھے کہ ہم تو (تمہارے لیے) ایک آزمائش ہیں، اس لیے تم (ہم سے اس علم کو 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 تھے۔ (اس علم جادو سے) وہ لوگ سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بلکہ وہ ان سے ایسا علم سیکھتے جس سے خود ان کو نقصان پہنچتا 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 جادو سیکھا) اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ البتہ اگر ان لوگوں کو سمجھ ہوتی تو جان لیتے کہ وہ چیز (علم جادو کا سیکھنا) بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے۔“

اور یہودیوں کے حسد کے ذکر سے تو قرآن کریم تقریباً بھرا پڑا ہے جیسے فرمایا:

﴿أَمْرِ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ﴾

(النساء: ۵۴)

”کیا وہ لوگوں کے ساتھ اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو نعمتیں دیں؟“

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 کا حامل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ابلیس علیہ اللعنة نے سیدنا آدم علیہ السلام کے شرف اور فضیلت پر حسد کیا تھا جس کا نتیجہ اس کے انکار سجود اور ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار پانے کی شکل میں ظاہر ہوا۔

زیادہ قوی جادو کون سا ہے؟

سحر کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ساحر اللہ اور رسول کی مخالفت میں جتنا زیادہ سرگرم ہوتا ہی وہ اپنے فن میں زیادہ ماہر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے بت پرستوں کا جادو اہل کتاب کے جادو سے اور یہودیوں کا جادو نام نہاد مسلمانوں کے جادو سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ موطا امام مالک (رحمہ اللہ) میں کعب بن علقمہ کی ایک روایت 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 یہودی لوگ مجھ کو گدھا بنا دیتے۔ وہ کلمات یہ ہیں:

((أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهَا بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ))^(۱)

”میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی پناہ مانگتا ہوں جس سے بڑھ کر کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے کامل کلام کی پناہ مانگتا ہوں جس سے کوئی نیک یا برا تجاوز نہیں کر سکتا، اور میں اللہ تعالیٰ کے بہترین اسمائے پاک کی پناہ مانگتا ہوں خواہ وہ مجھ کو معلوم ہیں یا میرے علم سے باہر ہیں، ہر ایسی چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا اور پھیلایا۔“

(۱) موطا امام مالک (۲/ ۹۵۱-۹۵۲) کتاب الشعر: باب ما يؤمر من التعوذ (حدیث ۱۲)

حاسد کے شر سے پناہ مانگنا

اللہ تعالیٰ کا قول ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ جن اور انسان دونوں کے شر سے پناہ مانگنے پر مشتمل 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 اس نے ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ اور وہ اس کی اولاد کا بھی اسی طرح دشمن ہے چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ﴾ (فاطر: ۲/۳۵)

”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 پائے جاتے ہیں اس لیے ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ دونوں کے شر سے پناہ مانگنے پر مشتمل ہے۔

سورہ فلق کا خلاصہ

یہ سورہ تمام دنیا کے شرور سے پناہ مانگنے پر مشتمل ہے اور اپنے اندر استعاذہ (پناہ مانگنے) کے چار کلمات رکھتی ہے:

- (۱) پہلے میں مخلوقات کے عام شر سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔
 - (۲) دوسرے میں شب تاریک کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے۔
 - (۳) تیسرے اور چوتھے میں ساحر اور حاسد کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے۔
- ان دونوں کا شرف نفس خبیثہ کی شرارت کا نتیجہ ہے جن میں سے پہلا یعنی ساحر شیطان

سے مدد کا خواہش مند اور اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔

جادوگر اور شیطان

جادو کا عمل عموماً شیطان کی عبادت کرنے اور اس کا قرب 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 تَعْبِيرُ اللَّهُ﴾ (البقرہ: ۱۷۳) ”اور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا“ میں اسی کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اس سے اور بھی اعمال شرکیہ سرزد ہوتے ہیں جن کو اگرچہ وہ دوسرے ناموں سے موسوم کرے، لیکن درحقیقت وہ شیطان کی پرستش اور اس کی عبادت ہوتی ہے۔

شرک اور کفر کوئی مخفی مفہوم نہیں رکھتے 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 کو سجدہ کرتا ہے لیکن اسے زمین بوسی جیسے 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 تعظیمی ہے۔ تاہم اس کے ایسا کہنے سے اس شرک کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی اور بہر حال وہ سجدہ عبادت ہی کہلائے گا اور اس کا معبود اس کا معبود ہوگا، خواہ سجدہ کرنے والا کتنا ہی اس سے بیزاری کا اظہار کرے۔^(۱)

شیطان کی عبادت

اسی طرح ایک شخص شیطان کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے اور اس سے پناہ مانگتا ہے تو اس نے گویا شیطان کو معبود قرار دیا، اگرچہ وہ خود اپنے اس فعل

(۱) مثلاً: حرام کردہ شراب کی حقیقت یہ ہے کہ پینے کی چیز جو نشہ پیدا کرے شراب ہے۔ 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 یا نکاح متعہ چونکہ دراصل نکاح نہیں زنا ہیں اس لیے نکاح کے ساتھ موسوم کرنے سے ان کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ (مترجم)

﴿ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰٓيٰٓسَىٰ اَدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۚ وَاِنْ اَعْبُدُوْنِيْ ۝ ﴾ (يس ٣٦/٦١)

اس آیت کریمہ میں شیطان کے نقش قدم پر چلنے کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے حالانکہ کوئی بھی اپنے منہ سے نہیں کہتا کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں۔ دوسری جگہ کلام پاک میں ارشاد ہے:

﴿ وَيَوْمَ يُنْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝
قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ ؕ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۝﴾

”اس دن کو یاد کرو جبکہ اللہ ان سب کو زندہ کر کے جمع کرے گا“ اس کے بعد فرشتوں سے مخاطب ہو گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت میں مشغول رہتے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ تو پاک اور بے عیب ہے، تو ہمارا کارساز ہے نہ کہ وہ۔ بلکہ یہ لوگ تو شیطانوں کی عبادت کرتے تھے۔“

باوجودیکہ یہ لوگ فرشتوں کی عبادت کے مدعی تھے، پھر بھی ان کو شیطان کے پجاری قرار دیا گیا۔

غیر اللہ کی عبادت

ان دونوں آیتوں سے نہایت واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ شرک و کفر اور

(۱) جیسے کہ نام نہاد مسلمانوں میں عامل و کاہن اس قسم کی حرکات کو استخدا م کہتے ہیں یہ اسی کی طرف اشارہ

غیر اللہ کی عبادت بھی دوسرے با معنی 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 توحید اور ایمان ہی سے کیوں نہ تعبیر کرے۔^(۱) الغرض یہ تو ساحر کا حال ہے جو شیطان سے مدد طلب کرتا اور اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ لیکن اس کے دوسرے بھائی حاسد کی مدد خود شیطان کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا سچا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے۔ اور دونوں کو یہ گوارا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے بہرہ ور فرمائے بلکہ وہ ہمیشہ دوسروں کے زوال اور نقصان کی آرزو کرتے ہیں۔

- (۱) الغرض کسی کی اپنی تعبیر کا کچھ اعتبار نہیں۔ ہمیشہ حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ یہ ایک قابل قدر تحقیق ہے اور اس کو یاد رکھنا لازم ہے کیونکہ اس تحقیق کے مد نظر نہ رکھنے سے بڑی بڑی غلطیاں واقع ہوتی ہیں۔ اکثر اہل علم و دانش اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمارے زمانہ کے مسلمان چاہے اولیاء کرام کے حق میں کتنا ہی غلو اور اندھا عقیدہ رکھتے ہوں لیکن وہ ان کو اپنا معبود اور اللہ کا شریک نہیں کہتے، حالانکہ یہ ایک سادہ حقیقت ہے کہ جب وہ اولیاء کو انہیں صفات کا مظہر سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کو مشرک اور غیر اللہ کے پھاری خیال نہ کیا جائے۔ (مترجم)

حاسد جب حسد کرے تو!.....
 حاسد کے شر پر ”إِذَا حَسَدَ“ کی قید

ایک اہم نکتہ

یہ بھی قابل غور بات ہے کہ حاسد کے شر کو ﴿إِذَا حَسَدَ﴾ (جب وہ حسد کرے) کے ساتھ لازم ٹھہرایا 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 محسود 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 کوئی آدمی خالی نہیں ہوتا، مگر جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

مؤمن حاسد ہو سکتا ہے؟

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 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؟“
 الغرض مؤمن 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 کھاتا اور حیاء کرتا ہے اور جس بات کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو برا جاننا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے وہ کسی سے نعمت چھین جانے کے خیال کو دل میں جاگزیں ہونے نہیں دیتا بلکہ ایسے خیال کو دور کرنے کی کوشش میں مشغول رہتا ہے اور محسود کے لیے زیادتی خیر اور دوام نعمت کی دعاء کرتا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف جب حسد کا اثر انسان کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء

سے ظاہر ہو تو وہ حسد ناپسندیدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔

حسد کے مراتب

حسد کے تین مراتب ہیں:

- ① یہ کہ ایک شخص کسی دوسرے سے کسی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرے۔
- ② کوئی شخص جہالت یا تنگدستی یا کمزوری یا پریشانی قلب وغیرہ میں مبتلا ہے اور حاسد 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 اسے نجات دے اور اس کو اپنی رحمت کا حق دار ٹھہرائے۔
- ان دونوں مراتب میں فرق یہ ہے کہ پہلے میں موجود اور میسر نعمت اور دوسرے میں متوقع نعمت پر حسد کیا جاتا ہے۔ لیکن دونوں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کے بندوں کے دشمن ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ 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 اسی 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 ناپسند کرتا ہے اور وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔

③ حسد کی تیسری قسم غبطہ ہے۔ اس میں دوسرے سے نعمت چھن جانے 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 جائے۔ غبطہ کو مجازاً حسد کہا جاتا ہے ورنہ یہ کوئی معیوب وصف نہیں بلکہ ایک مرغوب اور محمود صفت ہے اور اسے رشک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا حال بیان کر کے فرمایا ہے:

﴿ قِفْ ذَٰلِكَ فَلَیْتَنَّافِئْسَ الْمُنَافِئُونَ ۝ ﴾ (المطففين : ۸۳ / ۸۴)

”اور ایسے ہی اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے رشک کرنے والوں کو رشک کرنا

”چاہیے۔“

صحیحین میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”صرف دو ہی آدمی ہیں جن کے حال پر حسد کرنا (ریشک 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 عطاء فرمایا ہے جس سے وہ خود بھی فیض یاب ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے۔“^(۱)

اس قسم کے حسد یعنی غبطہ یا ریشک کا محرک ہمتِ عالیہ ہوتی ہے جو اس کے حامل کو نیک کام کرنے پر ابھارتی ہے اور اہل خیر و صلاح کے ساتھ مشابہت حاصل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایسا شخص یہ نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اس سے چھن جائے بلکہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتیں برقرار رہنے کی خواہش رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی انعام الہی کا حقدار ٹھہرے۔

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 اور محسود (یعنی حسد کا نشانہ بننے والے) کو ایک بہترین علاج کی تعلیم دی گئی ہے۔ کیونکہ اس کا مدعا اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا اور اسی کے فضل و عنایت پر بھروسہ کرنا ہے اور اس میں حاسد کی شر انگیزیوں کی کچھ بھی پروا نہ کر کے نعمتیں عطاء کرنے والی ذات باری کی طرف رجوع کرنے کی تلقین ہے۔ گویا محسود یہ کہتا ہے کہ اے اللہ 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 بات ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا جائے پناہ قرار دے اور اسی پر بھروسہ

(۱) صحیح بخاری۔ کتاب العلم : باب الاغتیاط فی العلم والحکمة (حدیث ۴۳)

صحیح مسلم۔ کتاب صلاة المسافرين : باب فضل من يقوم بالقرآن و یعلمہ (حدیث ۸۱۶)

کرے اللہ تعالیٰ اس کو تمام پریشانیوں سے نجات دے کر اس کو بے فکر کر دیتا ہے۔

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (العلاقہ: ۵۶/۳)

”جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے (یعنی اس کو کسی دوسرے کے در پر التجا کرنے کی مطلق ضرورت نہیں)۔“

﴿أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ (الانفال: ۸/۳۰)

”بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا آقا (کارساز) ہے اور وہ بہت ہی اچھا آقا اور نہایت ہی اچھا مددگار ہے۔“

تم اس کی مدد کو دور نہ سمجھو اس کے نزدیک مشکل سے مشکل کام بھی آسان ترین بات ہے۔

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (یوسف: ۱۲/۲)

”اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس پر غالب اور قادر ہے، لیکن اکثر لوگ اس (حقیقت) سے ناواقف ہیں۔“

ہر مسلمان کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (المائدہ: ۵/۱۱)

”تمام مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔“

اور فقط اسی سے ڈرنا چاہیے۔

﴿وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ (الاحزاب: ۳۳/۳۹)

”اور (اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی یہ صفت ہے کہ) وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔“

جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا بھی خوف دل میں رکھتا ہو جتنا غیر اللہ کا اسے خوف ہو اس کے توکل علی اللہ میں اتنا ہی نقص ہوگا۔

﴿إِنَّهُ لَكَبِيرٌ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

11	12	13	14
15	16	17	18
19	20	21	22
23	24	25	26

و قد لا يكون في العرش كغيره

١٠٠
 ١٠١
 ١٠٢

المائة من الفضة

مجلس
مجلس

[illegible]

روا عرجمه ص ۵۷۲ م ۱۱۸۳

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
أشكر الله العظيم

۱۱۲ الاموال المستوفى

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

2000

۱۳۱۱ دلا دلا مولا مولا لا اله الا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ رَافِعُ أَعْيُنِ الْمَشْرُوقِ
وَالْمَغْرِبِ فِي سَائِرِ جَدِيدِ

١١١١

وفا	وفا	وفا	وفا
وفا	وفا	وفا	وفا
وفا	وفا	وفا	وفا
وفا	وفا	وفا	وفا

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

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

إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠﴾

(النحل: ۹۹/۱۰۰)

”بے شک شیطان کا ان لوگوں پر کچھ بھی تسلط نہیں جو ایمان لائے اور وہ صرف اپنے مالک (اللہ) پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بے شک وہ انہیں لوگوں پر غلبہ پاتا ہے جو اس (شیطان) کے دوست بنے رہتے ہیں اور جو اس کی پیروی کر کے مشرک ہوتے ہیں۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَائِهِ ۖ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُواْ إِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۷۵/۳)

”بیشک یہ شیطان ہی تو ہے جو (اہل ایمان کو) اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ پس تم ان سے مت ڈرو اور اگر تم ایمان لائے ہو تم مجھ سے ہی ڈرو۔“

حاسد کے شر سے بچاؤ کے طریقے

حاسد کا شر دس طریقوں کے ذریعہ دفع کیا جاسکتا ہے:

پہلا طریقہ: استعاذہ باللہ (اللہ کی پناہ چاہنا)

اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے اور اس سے التجا کی جائے۔ اسی کی سورہ فلق میں تلقین ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿وَأَمَّا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝﴾

(الاعراف : ۷۰ / ۲۰۰)

”اگر تم کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیش آئے تو تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ

کی پناہ مانگو۔ بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے!“

یہاں سننے سے مراد دعاء کا قبول کرنا ہے جیسے کہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بڑھاپے میں بیٹا عطاء کیے جانے کا ذکر کر کے کہا:

﴿إِن رَّبِّيَ لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝﴾ (ابراہیم : ۱۳ / ۷۹)

”بے شک میرا رب دعائیں قبول کرنے والا ہے۔“

سمیع کے ساتھ بعض جگہ عَلِيم اور بعض جگہ بَصِير مقام کی مناسبت کی وجہ سے آیا ہے۔ جہاں کسی ایسے دشمن کا ذکر ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور وہ پوشیدہ طور پر شرارتیں کرتا ہے جیسے شیطان تو وہاں علیم کا لفظ استعمال کرنا مناسب تھا کیونکہ علیم غیر مرئی (نظر نہ آنے والی) چیزوں پر محیط ہوتا ہے۔ اور جہاں کسی ایسے دشمن کا ذکر ہے جس کو

حاسدوں کے شر سے بچو

۱۲۲

آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور جس کی شرارتیں نظر سے پوشیدہ نہیں رہتیں، وہاں 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 أَتَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۖ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝﴾

(المومن: ۵۶/۵۷)

”بیشک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی نازل شدہ دلیل کے 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 کی پناہ مانگو بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے!“

اس سے آپ کو 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 اور کہیں دوسرا۔ دوسرا طریقہ: اللہ کا خوف اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل

محسود اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے امر اور نہی کو بجالائے 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 حاسد وغیرہ کے حوالے نہیں کرتا۔

﴿إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۝﴾ (آل عمران: ۱۱۲/۱۱۳)

”اگر تم صبر و استقامت اور تقویٰ اختیار کرو تو ان (حاسد کافروں) کی سازشیں تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔“

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”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۔“^(۱)

(۱) سنن ترمذی۔ کتاب صفة القيامة : باب ۵۹ (حدیث ۲۵۱۶)

اور آپ جانتے ہیں کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔

تیسرا طریقہ: حاسد کے حاسدانہ رویے پر صبر کرنا

حاسد دشمن کے مقابلے میں صبر کیا جائے اور اس کے ایذا پہنچانے اور تکلیف دینے کا خیال تک دل میں نہ لایا جائے کیونکہ صبر اور اللہ پر بھروسے کا ثمرہ ہمیشہ دشمن پر فتح اور کامیابی ہوتا ہے۔ بے شک بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی نصرت (انسان کے اپنے تخمینہ کے مطابق) کسی قدر دیر سے پہنچتی ہے لیکن ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اور دشمن کی سرکشی اور زیادتی کو دیکھ کر بے صبر نہیں ہونا چاہیے۔ مظلوم اپنی کوتاہ نظری کے باعث صرف سرکشی اور زیادتی کو دیکھ سکتا ہے لیکن اس کا انجام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس (مظلوم) کی کامیابی پر ہوتا ہے:

﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ ۖ﴾

(الحج: ۶۰/۲۲)

”جس شخص پر ظلم کیا گیا، اگر وہ اسی قدر (انصاف کی حدود سے تجاوز نہ کر کے) اس کا انتقام لے اور پھر اس پر دوبارہ زیادتی کی جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور اس کو دشمن پر فتح دے گا۔“

کیا اللہ تعالیٰ کے اس تاکیدی وعدے میں آپ کو شک ہے؟ یہ آیت کریمہ اس کے حق میں ہے جس نے ایک مرتبہ اپنے حق کے برابر انتقام لیا اور پھر اس پر زیادتی کی گئی۔ لیکن جس نے ابتداء میں صبر کیا اور اپنے آپ کو انتقام سے باز رکھا تو کیا اس کے حق میں نصرت کا یہ وعدہ اولیت کا حامل نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ہمیشہ ظالم کو سزا دیتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر (مثلاً) ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پر ظلم کرے تو اللہ کا قانون اس کو ہموار کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔

چوتھا طریقہ: توکل علی اللہ (اللہ پر بھروسہ کرنا)

اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اس کو

تمام پریشانیوں سے بے فکر کر دیتا ہے۔ اگر مخلوق کی طرف سے آپ کو کوئی ایسی تکلیف پہنچے جس کو آپ اپنی قوت اور اپنی طاقت سے رفع نہیں کر سکتے تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور اس کی نصرت کا امیدوار رہنا کامیابی اور فتمندی کا مضبوط ترین ذریعہ 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 يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى ۝﴾ (آل عمران: ۱۱۱/۳)

”تمہارے دشمن تم کو ہرگز ضرر نہ پہنچا سکیں گے“ البتہ تم کو کسی قدر تکلیف پہنچے گی۔“

آخری فقرے سے مراد ان تکلیفات کا پیش آنا ہے جن سے قانون قدرت نے کسی انسان کو دور نہیں رکھا، جیسے گرمی اور سردی اور بھوک اور پیاس وغیرہ۔ اس کے علاوہ بعض تکلیفیں جو انسان کو پہنچتی ہیں وہ درحقیقت اس کے لیے فائدہ بخش ہوتی ہیں:

﴿وَعَلَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۝﴾ (البقرہ: ۲۱۶/۲)

”ممکن ہے کہ تم ایک بات کو ناپسند کرو، لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔“

اس لیے کسی ایسی تکلیف جو انسان کے حق میں خیر کثیر کا باعث ہو اور ایسی تکلیف جس سے دشمن اپنا جی ٹھنڈا کرے ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ پر توکل کرنے والے 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 اسی کی جنس سے ہوتی ہے اور چونکہ اللہ پر توکل کرنے والے 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﴾ (اطلاق: ۳/۶۵) کی رو سے خود اللہ تعالیٰ اس کا ضامن اور کفیل بنا ہے اس لیے کوئی شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو اگر زمین و آسمان (والے) مل کر بھی اس کے خلاف 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۔^(۱)

ہم نے وہاں اس بات پر بھی بحث کی ہے کہ جو لوگ اس مقام کو معلول کہتے ہیں اور عوام کے مقامات سے خیال کرتے ہیں ان کا یہ قول باطل ہے جس کے دلائل ہم نے وہاں مفصل بیان کیے ہیں اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ توکل کا مقام عارفوں کے بلند ترین مقامات میں سے ہے اور کسی عارف کا مرتبہ کتنا ہی بلند ہو وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے توکل کی مقدار سے اس کے ایمان کا درجہ معلوم ہوتا ہے۔

پانچواں طریقہ: دل کو حاسد کی فکر سے خالی رکھنا

اپنے دل کو حاسد کے ساتھ مشغول رکھنے اور اس کے بارے میں کچھ سوچنے سے بالکل بچا یا جائے اور اگر اس قسم کا کوئی خطرہ دل میں پیدا ہو تو محسود اسے مٹانے کی فکر میں مصروف ہو جائے اور حاسد کی طرف دھیان 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 گریباں ہو جائے اس صورت میں اگر وہ اپنے دشمن سے ستم 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 رخی کرے تو اس حالت میں اس کے شر سے بچا رہے گا۔ ارواح کی ہو بہو یہی کیفیت ہے۔ حاسد کی روح اپنے محسود کو ایذا پہنچانے اور تکلیف دینے کی طرف ہر وقت متوجہ

(۱) اگر کسی کو یہ کتاب نہ ملے تو وہ امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب احیاء العلوم میں باب التوکل کا مطالعہ کرے۔

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 ارواح اس وقت تک بے چین رہیں گی جب تک ان میں سے ایک ہلاک نہ ہو جائے، لیکن اگر محسود اپنی روحانی اور فکری قوتوں کو ادھر متوجہ نہ ہونے دے اور اگر بالفرض اس قسم کا کوئی خطرہ اس کے دل میں پیدا ہو بھی تو اس کو مٹانے اور زائل کرنے میں مشغول ہو تو یہ طرز عمل اس کے حق میں بہت مفید ہو گا۔

حسد ایک آگ ہے جس کے لیے ایندھن کی ضرورت ہے اور جب محسود ایسا طرز عمل اختیار کرے جس سے اس کو ہرگز ایندھن نہ ملے تو اس کے شعلے خود حاسد کو بھسم کر ڈالیں گے اور محسود اس کے شر سے محفوظ رہیگا۔

نفوس شریفہ اپنے دشمنوں کے حق میں یہی رویہ اختیار کرتے ہیں اور اس رویے میں ایک ایسی روحانی حلاوت ہے کہ جس نے ایک مرتبہ اس کا مزہ چکھ لیا ہو اس کو اپنے دشمن کے خیال میں مگن ہونا اور اپنی روحانی اور فکری قوتوں 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 بچھ ہیں اس کے وعدے سچے اور اس کی نصرت سب سے بڑھ کر ہے:

﴿وَمَنْ آوَىٰ إِلَىٰ بَعْضِهِمْ مِنْ اللَّهِ﴾ (التوبہ: ۹/۱۱۱)

”اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کون اپنے وعدوں کا سچا ہے؟“

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (النساء: ۳/۱۲۲)

”اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنے قول میں سچا ہو سکتا ہے؟“

لیکن اس طریقہ خاص پر عمل کرنے کی اسی سعادت مند کو توفیق ملتی ہے جس نے چھٹے طریقے پر عمل کیا ہو جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

چھٹا طریقہ: رضائے الہی کی تلاش میں مشغولیت

اپنی توجہ کو نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضاء 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 نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوس کا گزر ہوا کرتا تھا وہاں اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے لیے اخلاص اور اس کی خوشنودی کی طلب لبالب بھری ہو۔ اس کی مثال ایک محب صادق کی ہے جس کا باطن اپنے محبوب کے خیال سے اس قدر بھر پور ہوتا ہے کہ اس میں یاد محبوب کے سوا اور کسی چیز کی ہرگز 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 وہ 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 جب دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے اخلاص نے گھر کر لیا ہو ان کا نگہبان خود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور وہ دشمن کے تسلط سے محفوظ رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ابلیس کو اپنی نجات سے مایوسی ہوئی تو اس نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی:

﴿فِعِزَّتِكَ لَا غُيُوبَتَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ لَا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۝﴾

(ص: ۳۸ / ۸۳)

”تیری عزت کی قسم! یقیناً میں ان سب کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے مخلص بندے مجھ سے بچ رہیں گے۔“

آگے بطور تصدیق ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝﴾

(الحجر: ۱۵ / ۱۲)

”بے شک میرے بندگان خاص پر تمہارا کچھ بھی تسلط نہیں ہوگا“ بلکہ تمہاری جماعت میں وہی گمراہ لوگ داخل ہوں گے جو اپنے اختیار سے تمہاری پیروی

کریں گے۔“

اور یوسف علیہ السلام کے حق میں ارشاد باری ہے:

﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفُحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۝﴾

(یوسف : ۲۳ / ۲۴)

”اس طرح ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کیا، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔“

گویا جو شخص اس قلعہ میں داخل ہوا وہ بڑا سعادتمند ہے، وہ ہر قسم کے خوف سے امن میں رہے گا اور دشمن اس کے قریب نہیں جاسکے گا۔

ساتواں طریقہ: 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 ۝﴾ (النور : ۳۲ / ۳۰)

”جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کسب و عمل ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو (جو اس امت کے برگزیدہ ترین افراد کا مجموعہ تھے) جنگ اُحد کے موقع پر اس طرح مخاطب کیا گیا ہے:

﴿أَوَلَيْتَ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ۚ قُلْتُمْ أَتَىٰ هَذَا

قُلُّ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۝﴾ (آل عمران : ۳ / ۱۲۵)

”کیا جب تم کو مصیبت پہنچی، حالانکہ تم اس سے دو گنی مصیبت اپنے دشمنوں کو پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ ہائیں! یہ مصیبت کہاں سے؟ (اے محمد!) 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 ہوگی 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 ایسے

گناہ ہوتے ہیں جن کا اس کو علم نہیں ہوتا اور وہ ان کو بھول چکا ہوتا ہے۔ ایک مشہور دعائے ماثورہ میں ہے:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَیْئًا وَّ اَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ“^(۱)

”اے اللہ!..... میں اس بات سے تیری 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۔“

اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ان گناہوں کی بابت بھی معافی اور مغفرت طلب 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 ان سے سخت کلامی کی اور انہیں برا بھلا کہا۔ وہ بزرگ فوراً اپنے گھر میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کبریائی میں گریہ زاری کی اور گڑ گڑائے اور اپنے دانستہ یا نا دانستہ گناہوں کی بخشش طلب کی پھر باہر نکل کر اس شخص سے اس طرح مخاطب ہوئے: ”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 دنیا بھر میں شرکی جتنی قسمیں پائی جاتی ہیں، وہ بنی نوع انسان کے گناہوں اور ان کے نتائج و اسباب تک محدود ہیں^(۲) اگر انسان گناہوں سے سلامت رہے تو ان کے نتائج سے بھی ضرور سلامت رہے گا۔ اس لیے اگر کسی شخص پر دشمن مسلط ہو اور اس پر زیادتی 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

(۱) الادب المفرد للبخاری (حدیث۔ ۷۱۶)۔ مسند احمد (۳/۳۰۳) وللحدیث طرق و شواہد۔

(۲) الجواب الکافی میں مصنف علیہ الرحمۃ نے اس پر مفصل بحث کی ہے اور اس کتاب کا اردو ترجمہ دارالابلاغ نے پوری تحقیق اور التزام کے ساتھ شائع کر دیا ہے۔ (مترجم)

اس کے کہ 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 طریقہ: صدقہ اور نیک اعمال کا لازمی اہتمام

ممکن حد تک صدقہ دینا اور نیکی کرنا ہر بلا، مصیبت، نظر بد اور حسد کا شرف دفع کرنے میں حیرت انگیز اثر رکھتے ہیں۔ زمانہ قدیم اور زمانہ حال میں مختلف لوگوں نے تجربے کیے حتیٰ کہ 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 کسی سے کوئی مصیبت پہنچ بھی جائے تو ان کا انجام اچھا ہوتا ہے 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 ڈھال ہے جو اس کے محافظ ہوتے ہیں۔

مختصر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر نعمت کو چھین جانے سے بچاتا ہے۔ اور نعمت کے چھین جانے 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 نافرمانی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نعمت کو زائل نہیں کرتی اور اسی کا نام کفران نعمت ہے جس کا انجام بعض اوقات یا اکثر اوقات کفر ہوتا ہے، والعیاذ باللہ۔

نواں طریقہ: 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 زیادتی کرے اتنا ہی اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے اور اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کر کے ہر طرح اس کی مدد کی جائے۔ لیکن دشمن سے اس قسم کا سلوک

کرنا نفس پر نہایت ہی گراں گزرتا ہے اور بہت کم خوش نصیب اور سعادت مند لوگوں کو ایسا کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَا تَتَّبِعُوا الْحَسَنَةَ وَلَا السَّيِّئَةَ مَا دَفَعُ بِالنِّبِيِّ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۝ وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ۝﴾ (سم السجده: ۳۱/۳۵)

”بھئی اور برائی ایک جیسی نہیں۔ تم برائی کے بدلے میں اچھے سے اچھا سلوک کرو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن تمہارا سرگرم دوست بن جائے گا۔ لیکن اس کی توفیق انہیں کو دی جاتی ہے جو صبر اور ثابت قدمی کی صفت رکھتے ہیں۔ اور اس پر عمل کرنے والا کوئی بڑا ہی سعادت مند ہوگا۔“

رسول اللہ ﷺ نے ایک نبی ﷺ کا حال بیان فرمایا کہ ان کی قوم نے راہ حق میں ان کو پتھروں سے مار مار کر خون آلود کیا تو انہوں نے اپنے چہرے سے خون کو پونچھتے ہوئے کہا:

﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(۱)

”اے اللہ! میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔“

اس ایک ہی کلمے میں انہوں نے احسان کے چار مقامات کو جمع کر لیا:

- ① ان کی سخت ترین برائی کو معاف کیا۔
- ② ان کے لیے بخشش طلب کی۔
- ③ خود ان کے لیے ایک عذر پیش کیا کہ وہ نہیں جانتے۔
- ④ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو زیادہ قریب لانے کے لیے ان کی نسبت اپنی طرف کی اور کہا کہ یہ میری قوم ہے۔

جیسے کوئی شخص کسی حاکم کے پاس سفارش کرتے ہوئے کہتا ہے: یہ میرا عزیز ہے

(۱) صحیح بخاری۔ کتاب احادیث الانبیاء: باب (۵۲) حدیث الغار (حدیث ۳۴۷۷)

صحیح مسلم۔ کتاب الجہاد: باب غزوۃ احد (حدیث ۱۷۹۲)

میرا بیٹا یا میرا دوست ہے۔ اس سے اس حاکم کو مہربان کرنا اور شفاعت کو زیادہ مؤثر بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اگرچہ اس مقام کا حاصل کرنا دشوار ہے، پھر بھی اس کو آسان بنانے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں سوچ لو کہ آخر تم نے بھی تو گناہ کیے ہیں جن کی سزا سے تم خوفزدہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے امیدوار ہو۔ اور اس پر اکتفاء نہیں بلکہ تم یہ بھی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل اور انعام فرمائے اور تم کو جنت میں داخل کر کے اونچے درجات 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، عفو اور احسان کا سلوک کرو، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ایسا ہی سلوک کرے گا، کیونکہ جزا عمل کی قسم 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 دشمن سے درگزر کر کے اس پر 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 صحابیؓ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنے قرابت والوں کی شکایت کی کہ میں ان سے نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”جب تک تم اس عمل پر قائم رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک نیکی مدد گار رہے گا۔“ (۱)

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 پر احسان کرتا ہے اور 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 ہو گا۔ اس لیے دشمن پر احسان کر کے تم نے گویا نامعلوم طور پر اپنے لیے

(۱) صحیح مسلم۔ کتاب البر والصلة : باب صلة الرحم (حدیث ۲۵۵۸)

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 حالت 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 خبیث نفس اس کو حسد 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 کے حصول کا انتقام کی حالت میں ہرگز تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے

وہوالموفق والمعين

اس مقام پر پہنچنے میں انسان کو پورے ایک سو سے زائد دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کی تفصیل کسی دوسرے موقع پر کی جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

دسواں طریقہ: عالم اسباب نظر انداز کر کے خالق حقیقی کو نفع و ضرر کا مالک سمجھنا

یہ طریقہ مذکورہ بالا سب طریقوں کا جامع ہے اور ان 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 وہی کسی کے دل میں ایک ایسی صفت پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ برائی کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔

﴿وَمَا يَنْسِكُ اللَّهُ يَصْطَرِّهٖ فَلَا كَاشِفَ لَہٗ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِیدْكَ بِخَيْرٍ

فَلَا رَادَّ لِفَضْلِہٖ ؕ﴾ (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۔“

رسول اللہ 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 تم وہ ہر گز 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 ہر گز تم کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔“ (۱)

جب انسان اس حقیقت کو پیش نظر رکھ لے اور اپنے عقیدہ توحید کو خالص کرے تو اس کے دل سے ماسوا اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ دشمن کی مخالفانہ کوششوں کو ایک جھکے کی وقعت نہیں دیتا کیونکہ اس کی امید اور خوف صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اسی پر توکل کرتا ہے۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اپنی فکری قوتوں کو دشمن سے ڈرنے اور اس سے انتقام لینے کے خیال میں صرف کرے گا تو اس سے اس کے عقیدہ 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:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ (الحج: ۲۲/۳۸)

”بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کی حمایت فرماتا ہے۔ بے شک وہ کسی بھی خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا۔“

اس لیے اگر کسی شخص کا ایمان کامل ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حمایت فرمائے گا

(۱) سنن ترمذی۔ کتاب صفة القيامة : باب (۵۹) (حدیث ۲۵۱۶)

کیونکہ اس کے وعدے سچے ہیں اور ان کے خلاف ہونا نامکن ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کی حمایت کا حقہ نہیں فرماتا ہے تو یقیناً سمجھ لو کہ اتنا ہی اس شخص کا ایمان ناقص ہوگا۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے یکسر منہ پھیر لیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ لیکن جو شخص کبھی کبھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

الغرض توحید ایک مضبوط قلعہ ہے اور جو شخص اس کے اندر داخل ہوا وہ تمام بلاؤں اور مصائب سے بچا رہے 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۔

خلاصہ بحث

یہ پورے دس طریقے ہیں جن کے ذریعہ حاسد، ساحر اور نظر بد لگانے والے کا شر دفع کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس سے مفید تر کوئی بات نہیں کہ انسان پوری طرح اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو اسی پر اس کا بھروسہ ہو اور اس کے بغیر کسی کا خوف دل میں نہ لائے اور نہ کسی سے امید رکھے اس کا دل اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کے ساتھ اٹکا ہوا نہ ہو اور نہ وہ کسی دوسرے کو مصیبت کے وقت پکارے نہ اس سے فریاد کرے کیونکہ جس کے دل میں کسی دوسری چیز کی محبت ہو اور اس کے ساتھ اس کا دل معلق ہو یا اس کے خوف اور امید کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نہ ہو یا کسی دوسرے کا خوف اس کے دل میں جاگزیں ہو تو وہ اسی غیر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نگہبانی اٹھا لیتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون حکمت ہے اور اس میں تبدیلی نہیں آتی۔

جن جادو اور حسد کے متعلق چار مختلف نظریات

سورہ فلق کی تفسیر کے ضمن میں آپ کو بعض ایسے نفع بخش اور مفید اصول بتا دیے گئے ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے نہایت لازم ہے، کیونکہ وہ دین و دنیا کے فائدے اور بہتری پر مشتمل ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حاسد کے نفس اور اس کی آنکھوں میں ایک زہریلا اثر ہوتا ہے اور شیاطین کی رو میں سحر و جادو کے ذریعہ سے اپنا اثر ظاہر کرتی ہیں۔ حاسدوں اور شیاطین کے متعلق چار مختلف فرقے اور عقیدے لوگوں میں پیدا ہوئے ہیں۔

پہلا فرقہ: اہل کلام اور مادہ پرست

یہ فرقہ حاسد اور جن دونوں کے اثر کا منکر ہے، لیکن یہ لوگ پھر دو جماعتوں میں منقسم ہو گئے ہیں:

❖ پہلی جماعت نفوس ناطقہ اور جنوں کے وجود کی قائل ہے لیکن ان کے اثر کی منکر ہے۔ یہ ان کلامیوں کا قول ہے جن کو روحانی قوتوں اور غیبی اسباب کی تاثیر سے انکار ہے۔

❖ دوسری جماعت سرے سے ان کا وجود ہی نہیں مانتی۔ ان کا قول ہے کہ انسان اسی ظاہری جسم اور خدو 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 اعراض ہیں^(۱) جو اس کے ساتھ قائم ہیں۔

(۱) اعراض جمع عرض کی ہے۔ عرض اس کو کہتے ہیں جس کا بذات خود کوئی مستقل وجود نہ ہو بلکہ کسی

اکثر مادہ پرست اور بعض نام نہاد حکمائے اسلام کا یہی مذہب ہے۔ علم کلام کے بعض رسیا بھی اسی کے قائل ہیں جن کی سلف نے سخت مذمت کی ہے اور ان کو اہل بدعت و ضلالت کا نام دیا گیا ہے۔

دوسرا فرقہ: معتزلہ وغیرہ

یہ فرقہ اس بات کا منکر ہے کہ نفس انسانی کا بدن سے الگ کوئی مستقل وجود ہے، لیکن وہ جن اور شیطان کے مستقل وجود کے قائل ہیں۔ معتزلہ اور بعض دیگر کلامیوں کا یہی قول ہے۔

تیسرا فرقہ: کاہن وغیرہ

اس فرقہ کا عقیدہ اس کے برعکس ہے یعنی وہ نفس انسانی کا بدن سے الگ مستقل وجود مانتے ہیں۔ لیکن ان کے نزدیک جن اور شیطان نفس انسانی ہی کی روحانی قوتوں اور صفات کا نام ہے۔ مسلمان حکماء کی ایک بڑی جماعت نے اس قول کی تائید کی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو عجیب و غریب اثرات اور خلافِ عادت امور پائے جاتے ہیں وہ سب نفس انسانی کے مظاہر ہیں۔ سحر اور کہانت^(۱) ان کے نزدیک نفس انسانی ہی کی قوتوں کے کرشمے ہیں۔

شیخ بوعلی سینا اور اس کے پیروکاروں 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 دین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ لوگ رسولوں کے پیروکاروں میں داخل نہیں۔

← 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)

(۱) رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پیشتر عرب میں کثرت سے کاہن موجود تھے جو غیب دانی کے مدعی تھے اور پیشین گوئیاں کرتے تھے، جن میں سے بعض پیشین گوئیاں اتفاقیہ طور پر کبھی کبھی ایک حد تک سچی بھی ثابت ہو جاتی تھیں۔ ان لوگوں کے پیشہ کو ”کہانت“ کہتے ہیں۔

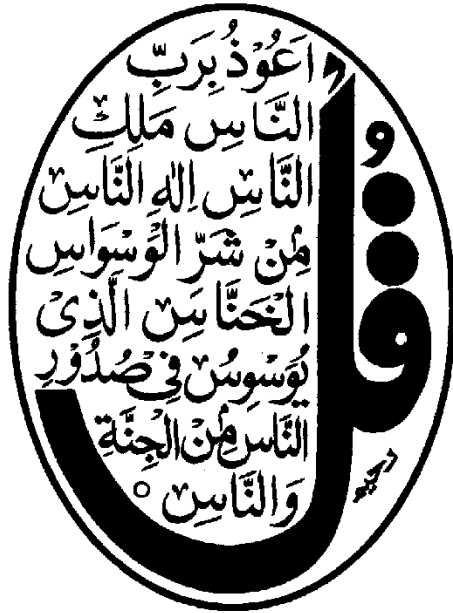
چوتھا فرقہ: اہل حق کی جماعت

یہ فرقہ رسولوں کے پیروکاروں اور اہل حق بنا 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 وہ جنوں اور شیاطین کا مستقل وجود بھی مانتے ہیں اور ان کے لیے وہی صفیں ثابت کرتے ہیں جن کا اثبات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کیونکہ ان کا اعتقاد ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی ان کے 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۔ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”کہو!..... میں تمام لوگوں کے رب، 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۔“

جس ذات سے پناہ مانگی جاتی ہے، اس کا تعارف

یہ سورت بھی پہلی سورت کی طرح استعاذہ اور مستعاذہ اور مستعاذمنہ پر مشتمل ہے۔ استعاذہ (پناہ مانگنا) کی تفصیل وہی ہے جس کا ذکر سورہ فلق میں گزر چکا ہے۔ مستعاذہ: جس کی پناہ لینا مطلوب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے کہ جس کو مندرجہ ذیل عظیم الشان صفات سے موصوف کیا گیا ہے:

﴿رَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ﴾

(۱) تمام لوگوں کا پرورش کرنے والا۔

(۲) تمام لوگوں کا بادشاہ۔

(۳) تمام لوگوں کا معبود۔

مستعاذمنہ: یعنی جس کی ذات سے پناہ مانگی جائے وہ شیطان ہے جس کے شر سے پناہ لی جاتی ہے۔ پناہ کے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک کی مناسبت کا ذکر کرنا ضروری ہے اس لیے ہم پہلے ان تینوں^(۱) تراکیب کا مفہوم بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد مناسبت کی وجہ بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ!

رب کی تفسیر

رب الناس میں الناس کی طرف رب کا لفظ مضاف کیا گیا ہے جو ربوبیت سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں مخلوق کو پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی ضروریات کو پورا

(۱) رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس لغوی لحاظ سے مرکب اضافی ہیں جن میں پہلا لفظ (مثلاً رب) مضاف ہے اور دوسرا لفظ (الناس) مضاف الیہ ہے اور ان کی باہمی نسبت اضافت کہلاتی ہے۔ (محسن فارانی)

کرتا اور ہر طرح سے ان کی خبر گیری فرمانا اس لیے ربوبیت کا مفہوم اس بات کا تقاضا کرتا 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۔

مَلِک کی تفسیر

﴿مَلِکُ النَّاسِ﴾ میں ﴿مَلِکُ﴾ یعنی بادشاہ کا لفظ ﴿النَّاسِ﴾ کی طرف مضاف (منسوب) 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 طرح سے اس کو ان پر تسلط حاصل ہے۔ وہ ان کا سچا بادشاہ ہے جس کی طرف وہ ہر تکلیف اور مصیبت کے پیش آنے پر رجوع کرتے ہیں اور ان کے تمام امور کا انتظام و انصرام کلی یا جزوی طور پر اسی کے ہاتھ میں ہے۔

اللہ کی تفسیر

﴿اللہُ النَّاسِ﴾ میں اللہ یعنی معبود کا لفظ ﴿النَّاسِ﴾ کی طرف مضاف کیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہی ان کا سچا معبود ہے اور اس کی ربوبیت اور اس کی بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں اس لیے صرف وہی عبادت کا مستحق ہے اور اس کی عبادت میں کسی کو شرکت کا حق حاصل نہیں۔

قرآن کا اسلوب

قرآن کریم کا اسلوب کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جا بجا مشرکوں کو اپنی ربوبیت اور اپنی بادشاہت کا قائل کر کے ان سے اپنی الوہیت اور معبودیت کے استحقاق پر توجہ دلاتا ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں۔^(۱)

خلاصہ کلام

جب یہ ثابت ہوا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے وہی ہمارا بادشاہ اور وہی ہمارا معبود ہے

(۱) ورنہ ربوبیت اور بادشاہت میں تو وہ بھی اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ (مترجم)

تو ان باتوں کو مان کر ہمیں چاہیے کہ مصائب اور تکلیف میں اسی کی طرف رجوع کریں اسی کو اپنی مدد کے لیے پکاریں اور اسی کے ساتھ اپنے خوف اور امید کو وابستہ رکھیں اسی کی محبت سے ہمارے دل بھر پور ہوں اور اسی پر ہمارا بھروسہ اور توکل ہو اس کے سوا کسی دوسرے کے سامنے اپنا سر نیاز مند نہ جھکائیں اور کسی دوسرے کی بارگاہ میں طلب حاجات کے لیے نہ گڑگڑائیں کیونکہ وہی ہمارا رب اور ہمارے تمام امور کا والی ہے ہم اس کے مملوک یعنی غلام اور 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 لمحہ بھر کے لیے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے اور اس کی طرف ہماری احتیاج اس سے بہت زیادہ ہے جتنے 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 اور سختیوں کے وقت اسی کے آگے دست التجا پھیلائیں ہماری تمام احتیاجوں کو وہی رفع فرما سکتا ہے اور رفع فرمائے گا اور ہر ایک قسم کی مشکل وہی آسان کر سکتا ہے اور کرے گا۔

اس تمام بحث سے آپ کو شر شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے جو انسان کا شدید ترین دشمن ہے ان اسمائے حسنیٰ اور صفات علیا کی وجہ مناسبت معلوم ہوگئی ہوگی۔

تینوں اسمائے الہی کی جامعیت

سورۃ الناس کی ابتدائی آیات میں الناس کو جو ان اسمائے حسنیٰ رب، ملک اور الہ کا مضاف الیہ ہے بار بار دہرایا گیا ہے اور ضمیر پر اکتفاء نہیں کیا گیا۔ اس میں یہ نکتہ ہے کہ مخاطب کو واضح طور پر 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 ثبت ہو جائے۔

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۔ چونکہ مخلوق کو پیدا کرنے اور

ان کی خبر گیری کرنے کے بعد ان میں تصرف کرنے اور اپنے امر و نہی کو ان پہ نافذ کرنے کی باری آتی ہے اس کا نافذ الامر بادشاہ ہونا ربوبیت کے سادہ مفہوم کی تکمیل ہے اس لیے ترتیب طبعی کے مطابق ملک لفظ کو دوسری جگہ پر 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 آخر میں ذکر کرنا موزوں تھا۔ علاوہ ازیں یہ تینوں اسماء بلحاظ جامعیت معنی کے تمام اسمائے حسنی کے معانی پر مشتمل ہیں۔

رب الناس کا مفہوم

رب الناس کا لفظ اپنے وسیع مفہوم میں مندرجہ ذیل اسمائے حسنی کے معانی کو لیے

ہوئے ہے:

- ① الْقَادِرُ..... قدرت رکھنے والا۔
- ② الْخَالِقُ۔ الْبَارِئُ۔ الْمُصَوِّرُ۔ پیدا کرنے والا خدوخال بنانے والا اور تصویر کھینچنے والا۔
- ③ الْحَيُّ۔ الْقَيُّومُ..... زندہ اور برقرار جس کی ذات پاک کے ساتھ سب مخلوقات کا قیام ہے اور وہ ان کا قیوم ہے۔
- ④ الْعَلِيمُ..... جاننے والا۔
- ⑤ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ..... سننے والا دیکھنے والا۔
- ⑥ الْمُحْسِنُ۔ الْمُنْعِمُ..... احسان کرنے والا اور نعمتیں دینے والا۔
- ⑦ الْجَوَادُ..... نہایت نخی اور فیاض۔
- ⑧ الْمُعْطَى۔ الْمَانِعُ..... اپنے قانون حکمت کے مطابق دینے۔ اور روکنے والا۔
- ⑨ الضَّارُّ۔ النَّافِعُ..... ضرر اور نفع پہنچانے والا۔
- ⑩ الْمُقَدِّمُ۔ الْمُؤَخِّرُ..... کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے کرنے والا۔

وہ 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 متقی بناتا ہے عزت اور ذلت اپنی

مرضی کے موافق دیتا ہے اور اس کے یہ تمام تصرفات قانونِ حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔

مَلِکُ النَّاسِ کا مفہوم

﴿مَلِکُ النَّاسِ﴾ کو وسیع ترین معنوں میں لیا جائے تو ذیل کے اسمائے حسنیٰ کا مفہوم اس کے ضمن میں آ جاتا 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 اور با انصاف۔
- ۳) الْخَافِضُ - الرَّافِعُ کسی کو (حسب استحقاق) نیچے پھینکنے والا اور کسی کے درجات بلند کرنے والا۔
- ۴) الْمُعِزُّ - الْمُنِزِلُ عزت اور ذلت دینے والا۔
- ۵) الْعَظِيمُ - الْجَلِيلُ - الْكَبِيرُ عظمت اور جلال اور کبریائی والا۔
- ۶) الْوَالِي - الْمُتَعَالِي - با اختیار حاکم اور بڑی شان والا۔
- ۷) مَلِکُ الْمُلْکِ تمام بادشاہت کا مالک۔

إِلَهِ النَّاسِ کا مفہوم

﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾ میں لفظِ اِلَہ تمام اسمائے حسنیٰ کے معانی پر مشتمل ہے، کیونکہ اس کا مفہوم (یعنی معبود حق) تمام صفات کمال کا جامع ہے۔ چنانچہ لفظِ اِلَہ سے لفظِ اللہ کے اشتقاق کے متعلق سیبویہ اور دیگر نحویوں کا یہ قول بالکل درست ہے کہ یہ دراصل اِلَہ تھا، ادغام کے بعد اللہ ہو گیا اور نیز یہ کہ (اللہ) اسم ذات ہے اور وہ تمام اسمائے حسنیٰ کے معنی پر جو اسمائے صفات ہیں، مشتمل سمجھا جاتا ہے۔

الفرض یہ تینوں اسماء چونکہ تمام اسمائے حسنیٰ کے معنی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اس لیے جو شخص شیطان کے شر سے ان کی پناہ طلب کرے گا وہ مستحق ہے کہ اس کو اس کے شر سے پناہ دی جائے اور اسے اس کے وسوسہ سے محفوظ رکھا جائے۔

فصل: ۲

سورہ فلق اور سورہ ناس کا باہم موازنہ!

دنیاوی شرور

✽ سورہ فلق میں ان شرور سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے جو خارج سے انسان کو پیش آتے ہیں۔

✽ 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 مندرجہ ذیل قسمیں ہیں:

① ایک ذنوب اور معاصی یعنی گناہوں کا شر۔

② دوسرا مصائب اور نکالیف کا شر۔

پہلی سورت میں مؤخر الذکر قسم کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اور دوسری سورت میں اول الذکر قسم کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے جس کی اصل ہمیشہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے لیکن انسان کو اس کے اثرات روکنے کا اختیار حاصل ہے اور آدمی اس پر غالب آسکتا ہے۔

وسواس کیا ہیں؟

وسوسہ کے لفظی و اصطلاحی 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 لحاظ سے وسوسہ کہنا مناسب ہے کہ وہ بھی بار بار القاء کرتا ہے۔

وسواس کے لفظ میں نحوویں کا اختلاف^(۱) ہے کہ آیا وہ مصدر ہے یا صفت؟ 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۔ یہ 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 شر پیدا نہیں کرتا جب تک آدمی خود اس کو قبول نہ کرے اور اس پر عمل پیرا نہ ہو۔

(۱) ہر ایک فریق نے اپنے قول کی ترجیح میں لیے جوڑے استدلالات کیے ہیں جن 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 مناسب معلوم ہوا۔ (مترجم)

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 شیطان کہے گا:

﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلُمُوْنِيْ وَلَوْ مُوَاْ اَنْفُسُكُمْ ۝﴾ (ابراہیم: ۱۳/۲۲)

”اور مجھ کو تم لوگوں پر کسی قسم کا (ذرہ بھر) تسلط نہیں تھا۔ میرا کام صرف اتنا تھا کہ میں نے تم کو بلایا (وسوسہ ڈالا) اور تم نے اس (وسوسے) کو قبول کر لیا۔ اس لیے تم مجھ کو ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔“

خناس کی پہچان

خناس کے معنی

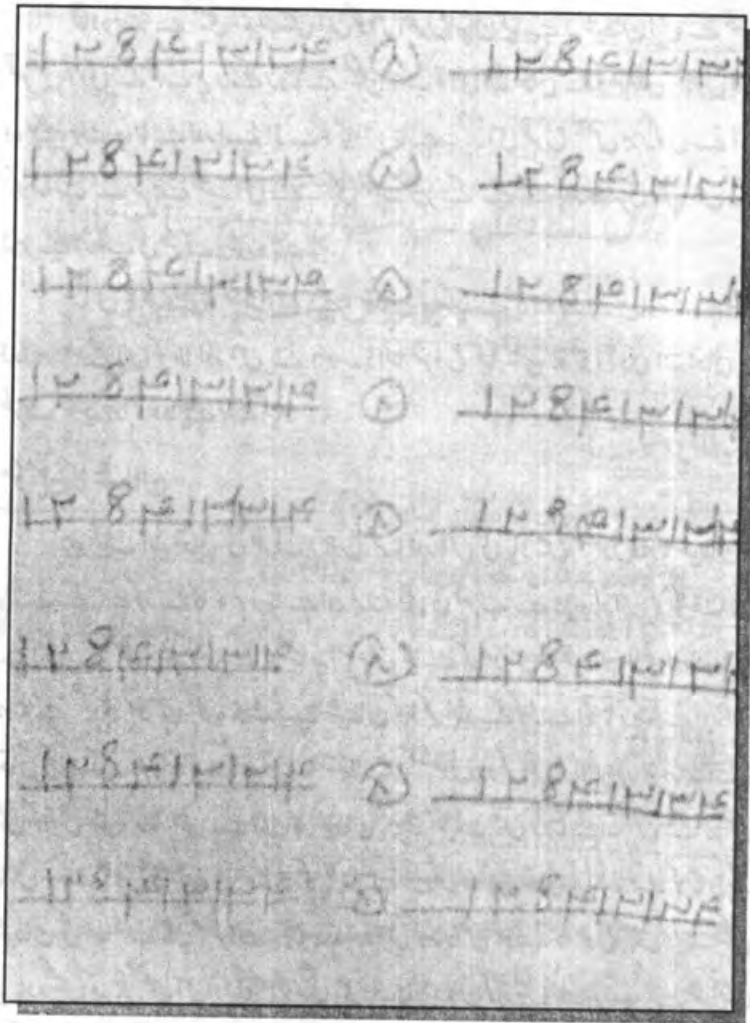
خناس مشتق ہے خنس سے جس کے معنی ہیں ظہور میں آنے کے بعد چھپ جانا اور پیچھے ہٹ جانا۔ قرآن میں ہے:

﴿فَلَا أَقِيَمُ بِالْخَنَاسِ ۝﴾ (التکویر : ۸۱ / ۱۵)

”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 شیطان کے وسوسہ کی دوسری صفت بد 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 بوتے ہیں۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائے اور شیطان کے شر سے اس کی پناہ پکڑ لے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے گویا ظاہر ہونے کے بعد پھر چھپ جاتا ہے۔

طلسمی تعویذوں کی کارستانیوں جو شعبہ ہائے عامل عوام کو پاگل بنانے کیلئے اختیار کرتے ہیں۔ ان تعویذوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ فریق مخالف کو یا اس کے خاندان کو بہت جلد تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

قادر ﷻ نے تمثیلی انداز میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ شیطان اپنی کتے جیسی تھوٹھنی 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۔^(۱) اسی طرح بعض بزرگوں نے اس کو سانپ کے سر سے تشبیہ دی ہے۔ پہلی تشبیہ تحقیر کے لیے ہے اور دوسری میں اس کے زہریلے اثرات کی طرف اشارہ ہے۔

خناس کا 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 دوسرے ڈالنا شروع کیا لیکن جو نبی آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔

مؤمن کا شیطان

بہر کیف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اس کی یاد میں مشغول ہونا شیطان کو ہٹانے کے لیے کوڑے کا کام دیتا ہے اور گرز آہنی کی ضرب سے بڑھ کر اس کو تکلیف دیتا ہے اس لیے بعض بزرگوں نے یہ کنا یہ استعمال کیا ہے کہ مؤمن کا شیطان لاغر اور درماندہ 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 اس لیے اس کا شیطان ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے۔ اس کے برعکس فاسق و 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 رکھیں کہ جو شخص اس دنیاوی زندگی میں اپنے شیطان کو ذلیل اور عذاب میں مبتلا نہیں رکھے گا تو آخرت میں شیطان اس کے عذاب کا باعث ہوگا اور اس کا ٹھکانا دوزخ میں ہوگا۔

لوگوں کے دلوں میں شیطان کی وسوسہ انگیزیاں تفسیر الذین یوسوس فی صُفْرِ النَّاسِ

شیطانی وسوسہ

﴿الَّذِينَ يُوسُوسُ فِي صُفْرِ النَّاسِ﴾ (الناس : ۵/۱۱۳)

”وہ شیطان جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔“

پچھلی آیت میں وسوسہ ڈالنے 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۔

نفوذ شیطان کے دلائل

رسول رحمت ﷺ کی زوجہ مطہرہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ میں رات کے وقت آپ سے کوئی ضروری بات 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 تک میرے ساتھ چلے (سیدہ

صفیہؓ کا گھر اسامہؓ بن زید کی حویلی میں تھا) اس اثنا میں انصار کے دو آدمی سامنے سے گزرے اور انہوں نے آپؐ کو پہچانا تو تیزی سے آگے نکل گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو آواز دے کر فرمایا: ذرا ٹھہر جاؤ! یہ میری اپنی بیوی صفیہؓ ہے۔ انہوں نے آپؐ کے اس غیر ضروری صفائی پیش کرنے پر تعجب کیا اور کہا: سبحان اللہ! (بھلا آپؐ کے متعلق بھی کسی قسم کا شبہ ہو سکتا ہے؟) آپؐ نے فرمایا: ”بے شک شیطان انسان کے رگ و ریشہ میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے اور مجھے خوف تھا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی شک پیدا نہ کر دے۔“ (۱)

سیدنا ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جب نماز کے لیے اذان ہونے لگتی ہے تو شیطان گوز (رج) خارج کرتا ہوا پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر نمازیوں کو درغلانے 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۔ (۲)

وسوسہ کی اقسام

اسی وسوسہ کی ایک قسم وہ ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے جو ابو ہریرہؓ نے نبی کریم ﷺ 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

(۱) صحیح بخاری۔ کتاب الاعتکاف : باب زیارة المرأة زوجها فی اعتکافہ (حدیث ۳۰۳۸)
(۲۰۳۹)

صحیح مسلم۔ کتاب السلام : باب بیان انه يستحب لمن روى خالياً بامرأة (حدیث ۳۱۷۵)

(۲) صحیح بخاری۔ کتاب السهو : باب اذا لم يدر كم صلى (حدیث ۱۲۳۱)

صحیح مسلم۔ کتاب الصلاة : باب فضل الاذان و هرب الشيطان (حدیث ۳۸۹)

کیا؟ یہاں تک کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ جو کوئی تم میں سے اپنے دل میں یہ دوسوہ پائے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور اپنے خیال کو زیادہ دوڑانے سے باز آجائے۔^(۱)

رسول اللہ ﷺ کے صحابہؓ نے آپؐ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم اپنے دل میں بعض اوقات ایسے ایسے خیالات پاتے ہیں کہ اگر ہم آسمان سے گر کر ہلاک ہو جائیں تو اس بات کو ہم اس بات پر ترجیح دیں گے کہ ان خیالات کو زبان پر لائیں۔ آپؐ نے فرمایا: اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کی سازشوں اور بداندیشیوں کو دوسوہ تک محدود رکھا (یعنی اس پر مواخذہ نہیں)^(۲)

یہ بھی دوسوہ کی ایک قسم ہے کہ انسان کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے اور شیطان اس کو دوسرے خیالات میں لگائے رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ اس نیکی کا کام 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۔

سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہما السلام کے قصے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد سیدنا یوشع بن نون کا قول منقول ہے:

﴿فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَكُنُ بِهٖ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ﴾

(الکھف: ۱۸/۲۳)

”میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا۔“

شیطان کا سب سے بڑا شر

آیت زیر تفسیر میں شر کی اضافت شیطان کی طرف کی گئی ہے اور اگرچہ اس کا ایک عظیم شر اس کا دوسوہ ڈالنا ہے تاہم یہ نہیں کہا کہ من شر و سوسة۔ بلکہ کہا ہے من شر

(۱) صحیح بخاری۔ کتاب بدء الخلق : باب صفة ابليس و جنوده (حدیث ۳۲۷۶)

صحیح مسلم۔ کتاب الایمان : باب بیان الوسوسة فی الایمان (حدیث ۱۳۳)

(۲) صحیح مسلم۔ کتاب الایمان : باب بیان الوسوسة فی الایمان (حدیث ۱۳۲)

الوسواس الخناس۔ اس میں نکتہ یہ ہے تا کہ استعاذہ اس کے تمام شرور پر مشتمل ہو جائے البتہ اس میں شک نہیں کہ اس کا عظیم ترین شر جس کے زبردست اثر سے بڑے سے بڑا آدمی محفوظ نہیں رہ سکتا وہ یہی وسوسہ ہے جو انسانی ارادہ کو گناہ اور معصیت پر مائل کرنے کی جڑ اور ہر قسم کے برے اعمال کے ظہور میں آنے کا ابتدائی بیج ہے۔

شیطان کا طرز عمل

انسان کا آئینہ دل ہر قسم کے شر اور معصیت کے خیال سے صاف ہوتا ہے۔ شیطان اپنے وسوسہ کے ذریعہ سے اس کے صفحہ دل پر گناہ کی ایک تصویر نقش کر دیتا ہے جس کو آہستہ آہستہ گہرا 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 ہو جاتا 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 سزا 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:

﴿الْمَرَكْرَاكَ أَرْسَلْنَا الشَّيْطَانِ عَلَى الْكُفْرَيْنَ نُوْثِرُهُمْ أَزْوَاجًا﴾

(مریم: ۱۹/۸۳)

”کیا تم نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا کہ ہم شیطانوں کو کافروں پر (ان کو گمراہ کرنے کے لیے کیونکہ وہ خود ان کا اثر قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں) چھوڑ دیتے^(۱) ہیں اور وہ شیطان ان کو خوب حرکت دیتے ہیں۔“^(۲)

(۱) اس تعبیر میں یہ نکتہ ہے کہ شیطان کی مثال ایک کتے کی ہے جس کو دشمن پر چھوڑ دیا جائے۔

(۲) ان کی شہوانی قوتوں کو تیز اور ارتکاب گناہ کے بارے میں ان کی سستی کو دور کرتے ہیں۔ (مترجم)

الغرض شیطان اس طرح انسان سے گناہ کرا کے چھوڑتا ہے۔ ہر ایک گناہ اور معصیت کی جڑ اسی کا وسوسہ ہے۔ اور یہی نکتہ بیان کرنے کے لیے آیت کریمہ میں اس کے شر سے استعاذہ کی تعلیم دیتے ہوئے اس کو وسواس (بہت وسوسہ ڈالنے والا) کے لفظ سے موصوف کیا گیا ہے کیونکہ یہ اس کی ممتاز صفت ہے۔

۱۔ شیطان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ مومنوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے سے باز نہیں آتا۔ یوں وہ ان کی عبادات کو بے کار اور رایگاں بنانے کی کوشش میں ہمہ تن لگا رہتا ہے۔ لیکن شریعت نے اس کے ان وسوسوں سے بچاؤ کی تدابیر اور اس کے احکام مستقل طور پر بیان کئے ہیں جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے۔

(۱) اگر دل میں کوئی شیطانی وسوسہ آئے تو اس کو زبان سے نہ نکالے اور نہ اس پر عمل کرے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِ صُلُوحَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلِّمْ))

(صحیح بخاری۔ کتاب العتق: باب الخطاء والنسيان في العتاقة)

صحیح مسلم۔ کتاب الایمان: باب تجاوز الله عن حديث النفس

”بے شک اللہ نے میری خاطر میری امت کے سینوں میں پیدا ہونے والے وسوسے معاف کر دئے ہیں جب تک عمل نہ کریں یا منہ سے نکالیں۔“

(۲) اگر دل میں یہ وسوسہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا تو اس خیال کو دفع کرے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے یعنی ”اعوذ باللہ“ پڑھے پھر یہ پڑھے ”أمنت بالله ورسله“ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَه)) (صحیح بخاری۔ کتاب بدء الخلق: باب

صفة ابليس صحیح مسلم۔ باب بیان الوسوسة في الایمان

”شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ کس نے پیدا کیا؟ وہ کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب شیطان کسی شخص کے دل میں ایسا وسوسہ ڈالے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ”اعوذ باللہ“ پڑھے اور شیطانی سے باز رہے (یعنی اس وسوسہ کو دل سے ←

نکال دے۔)

کیا! یہاں تک کہ وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا! جب شیطان کسی شخص کے دل میں ایسا وسوسہ ڈالے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ”اعوذ باللہ“ پڑھے اور شیطانی سے باز رہے (یعنی اس وسوسہ کو دل سے نکال دے۔)

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((الْأَيْرَآلُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ (وَفِي رِوَايَةٍ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ) (صحیح مسلم۔ کتاب الایمان : باب بیان الوسوسة فی الایمان

”لوگ ہمیشہ پوچھتے رہیں گے (فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا‘ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا) یہاں تک کہ کہا جائے گا اللہ نے تو سب کو پیدا کیا‘ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پھر جو کوئی اس قسم کا وسوسہ دل میں پائے تو کہے ”امنت باللہ ورسلہ“ میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔“

(۳) اگر کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے اور اس کا خیال دل میں آئے تو اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اس طرح شیطانی وسوسہ دور ہو جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((إِذَا أَحَدُكُمْ أَحَبَّهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُؤَافِقْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّهَا فِي نَفْسِهِ (صحیح مسلم۔ کتاب النکاح : باب نذب من رأى امرأة فوقعت فی نفسه

”جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت اچھی لگے اور اس کا خیال دل میں جاگزیں ہو جائے تو اسے چاہیے اپنی بیوی کے پاس آئے اس سے جماع کرے اس لئے کہ ایسا کرنے سے اس کے دل کا خیال ختم ہو جائے گا۔“

شیطان کے دوسرے شر

شرور کی اقسام

دوسرے کے علاوہ شیطان سے کئی قسم کے اور بھی شر پہنچتے ہیں جن سے پناہ مانگنا لازم تھا اس لیے شر کو اس کی ذات سے منسوب کیا گیا ہے تاکہ استعاذہ اس کے تمام شرور پر مشتمل ہو۔

شیطان چور اور زانی ہے

① شیطان ایک چور بھی ہے اور لوگوں کے مال چوری کرتا ہے مثلاً: جس کھانے یا پینے کی چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس سے ابلیس ایک حصہ کھاتا چرا لینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح جس گھر والے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں وہ اس گھر میں رات کو بئیرا کرتا ہے۔

شیطان گناہ کا پردہ فاش کرتا اور فتنہ برپا کرتا ہے

② شیطان کا یہ چلن ہے کہ جب کسی کے دل میں دوسرے ذال کر اس سے گناہ کراتا ہے تو پھر خود ہی اس کا پردہ فاش کر کے لوگوں میں اس کو رسوا کراتا اور اس پر انگلیاں اٹھواتا ہے۔ بعض اوقات ایک شخص پوشیدہ طور پر کسی 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 ستر ہے وہ اپنے بندے کے گناہوں اور اس کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے لیکن شیطان جو انسان کا دشمن ہے

اس کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ اس نکتہ سے بے خبر ہیں۔

تہجد سے باز رکھنا

⑤ شیطان کا ایک شریہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو وہ اس کی گڈی پر تین گریں لگا دیتا ہے جو اس کے لیے تہجد کے لیے اٹھنے سے مانع ہوتی ہیں۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گڈی پر تین گریں لگا دیتا ہے ہر گرہ میں یہ منتر پھونک دیتا ہے کہ ابھی کیا اٹھنا، بہت رات باقی ہے، سو جاؤ۔ لیکن اگر آدمی اس کے کہنے پر توجہ نہ کر کے اٹھ بیٹھے اور اللہ کو یاد کر لے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اگر اس نے وضوء بھی کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اور اگر نماز بھی پڑھ لی تو اس کی تمام گریں 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۔^(۱)

ایک صحیح حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو شخص ساری رات سوتا رہے اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہوتا ہے۔^(۲)

نیکی کے کام سے روکنا

⑥ 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۔ دنیا میں جتنی بھی نیکیاں ہیں ہر نیکی کے راستہ پر شیطان بیٹھا راستہ روک رہا ہے اور اس کی تمام تر کوشش یہ

(۱) صحیح بخاری۔ کتاب بدء الخلق : باب صفة ابلیس و جنوده (حدیث ۳۲۶۹)

صحیح مسلم۔ کتاب صلاة المسافرين : باب ماروی فیمن نام اللیل اجمع حتی اصبح (حدیث ۷۷۶)

(۲) صحیح بخاری۔ کتاب بدء الخلق : باب صفة ابلیس و جنوده (حدیث ۳۲۷۰)

صحیح مسلم۔ کتاب صلاة المسافرين : باب ماروی فیمن نام اللیل اجمع حتی اصبح (حدیث ۷۷۴)

ہوتی ہے کہ اس راستہ پر کوئی نہ چلے۔ اور اگر کوئی اس کی مخالفت کر کے چل پڑے تو وہ قاطع الطريق (رہزن) کی طرح اس کو تشویش میں ڈال کر اور ہر قسم کی رکاوٹیں 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۔

کلام مجید میں شیطان کا قول ہے:

﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَا تَبْيَهُهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۚ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝﴾ (الاعراف: ۱۶-۱۷)

”یقیناً میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ پھر میں ان کا راستہ روکنے کے لیے ان کے آگے کی طرف سے 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 اکثر کو شکرگزار نہیں پائے گا۔“

اسی نے ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور اسی نے ہر ایک نبی علیہ السلام کے زمانہ میں یہ کوشش کی کہ اس کی دعوت الی اللہ کامیاب نہ ہو۔

شیطان اپنی پرستش چاہتا ہے

⑤ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی توحید اور عبادت دنیا سے مٹ جائے اور جا بجا سارے عالم میں اس (شیطان کی) دعوت کا بول بالا ہو اور لوگ اپنے معبود برحق کو چھوڑ کر

(۱) مثلاً: اثنائے عمل میں ریا اور نمود اور اس کے ہو چکنے کے بعد غرور اور خود پسندی عمل کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہے یا جیسے صدقہ کر کے احسان جتلانا اور ایذا دینا اس کے اجر کو برباد کرنے کا موجب ہے۔ (مترجم)

اس کی پرستش میں مشغول ہو جائیں۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوانا

① یہ اسی کی کارستانی تھی کہ اہل بابل کو اس پر آمادہ کیا کہ رئیس الموحدين ابو الانبياء سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو آگ میں پھینکیں۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا

② اسی نے یہودیوں کو درغلایا کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کے لیے جدوجہد کریں۔

یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے رسولوں کی حمایت کی اور کافروں کے شر سے انہیں محفوظ رکھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فرمایا:

﴿يُنَادُكُمْ فِي بُرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اٰبْرٰهِيْمَ﴾ (الانبیاء : ۲۱/۲۹)

”اے آگ! ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔“

اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ارشاد ہے:

﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ (النساء : ۱۵۷/۱۵۷)

”انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ اس کو صلیب دینے میں کامیاب ہوئے بلکہ

ایک شبہ میں ڈال دیے گئے۔“

سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی شہادت

③ یہ شیطان ہی کے کروت تھے کہ سیدنا یحییٰ اور زکریا علیہما السلام 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 علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے

خلاف کافروں کو اکسایا کہ ان کے قتل کی سازش کریں اور ان کی رسالت کو ناکام

بنانے کے لیے ان کے خلاف لڑائیاں لڑیں۔

رسول اکرم ﷺ کو نماز میں ورغلانا

⑨ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ 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 نے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی اور اس پر اللہ کی لعنت بھیجی جس پر وہ بھاگ گیا۔^(۱)

رسول کریم ﷺ پر جادو کرنا

⑩ اسی طرح شیطان نے یہودیوں کو ورغلایا اور انہوں نے آپؐ پر جادو کیا جس کا ذکر پہلے مفصل ہو چکا ہے۔

الغرض جب اس کی یہ حالت تھی کہ وہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تک کو نقصان پہنچانے سے نہیں چوکتا تھا حتیٰ کہ اس نے سید الانبیاء ﷺ کو نماز کی حالت میں چھیڑا تو اس سے آپؐ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے شر سے خلاصی 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 وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (النور: ۲۳/۲۰)

”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 خلاصی 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۔“

(۱) صحیح مسلم۔ کتاب المساجد : باب جواز لعن الشیطان فی اثناء الصلاۃ (حدیث

فصل : ۷

شیطانی شرکی چھ بڑی اقسام

اگرچہ ہر قسم کا شر جو دنیا میں موجود ہے اس کی ابتدا شیطان ہی سے ہے اس لیے شرکی قسموں کا شمار کرنا قدرے دشوار ہے۔ لیکن اس کے شرکی 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

سب سے بڑا شر شرک و کفر ہے جس کا نتیجہ اللہ اور رسول کی دشمنی ہوتا ہے اور جس کی سزا 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

لیکن اگر پہلی قسم میں وہ کامیاب نہ ہو تو پھر وہ آدمی کو بدعت کی طرف بلاتا ہے اور اس کو وہ فسق و فجور پر مائل کرتا ہے کیونکہ اول الذکر کا تعلق اعتقاد سے ہے اور مؤخر الذکر عمل کی خرابی ہے۔ علاوہ ازیں پہلے گناہ پر اکثر انسان کا اپنا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے اور اس لیے وہ عموماً توبہ پر مائل ہو جاتا ہے لیکن چونکہ بدعت کو آدمی برا سمجھتا ہی نہیں بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں اس

لیے وہ اس سے توبہ نہیں کرتا اور نہ اس کے تائب ہونے کی امید کی جاسکتی ہے۔ بدعت کی بناء دانستہ یا نادانستہ مخالفت رسولؐ پر ہے اس لیے اس کا درجہ شرک اور 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 نانبوں کی تعداد میں ایک اور کا اضافہ کر دیا کیونکہ شر کے لحاظ سے بدعتی بھی کافر اور مشرک سے کچھ کم نہیں بلکہ بعض اوقات اس کا شران 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۔

کبار (بڑے بڑے گناہ)

لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک سے محفوظ اور سنت پر ثابت اور قائم رہنے کی توفیق بخشی ہو اور شیطان کی طمع کاریاں اس کی نظروں سے چہرہ حقیقت اور جمال سنت چھپانے میں کامیاب نہ سکتی ہوں تو پھر اس کا تیسرا داؤ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کبار کے ارتکاب پر آمادہ کر کے ان 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 کے فیض صحبت سے جو تھوڑا بہت فائدہ پہنچتا تھا اس کا دروازہ بند ہو جائے۔ اور 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 اپنے خیال میں اس کو ایک ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ ایسے اشخاص کو میں نے ابلیس کے نائب اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے:

﴿لَئِنْ الَّذِينَ يَعْتُبُونَ أَنْ تُشْبِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

﴿النور: ۱۹﴾

”جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بری بات پھیل جائے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔“

اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے لیے یہ دردناک عذاب کی وعید ہے جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بری بات پھیل جائے تو وہ اشخاص کیوں نہ ابلیس کے نائب تصور کیے جائیں جو مومنوں میں بری بات پھیلانے میں پیش پیش رہتے ہیں اور اس کے علمبردار ہوتے ہیں؟ اور یاد رکھو کہ اس عالم و امام کا گناہ خواہ کتنا بڑا ہو ان لوگوں کے گناہ کے مقابلہ میں کم ہوگا کیونکہ یہ اس کا اپنے نفس پر ظلم ہے جس سے اگر وہ تائب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس کی مغفرت طلب کرے ^(۱) تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر اپنے سچے وعدے کے مطابق اس کی برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ لیکن بری بات پھیلانے والوں کے گناہ کی نوعیت کچھ اور ہے کیونکہ یہ ایک انسان اور بندے پر ظلم ہے اور ایک مسلم بلکہ عالم دین کی عیب جوئی اور اس کو رسوا کرنا ہے۔ اور گو بظاہر اس عیب جوئی اور ارادہ فضیحت کو تاویلوں کے زور سے مسلمانوں کی خیر خواہی یا کسی دوسری نیکی کی صورت میں ظاہر کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ سینوں کے راز اور نفس کی پوشیدہ خباثتوں سے واقف ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾

(آل عمران : ۵/۳)

”بے شک اللہ سے زمین میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور نہ آسمان میں۔“

صغائر (چھوٹے گناہ)

لیکن اگر شیطان کو اس کوشش میں بھی مایوسی حاصل ہو اور وہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب پر بھی کسی کو مائل نہ کر سکے تو وہ صغیرہ گناہ کرا لینے پر اکتفاء کرتا ہے کیونکہ صغائر بھی جمع ہو کر کبائر کی طرح انسان کی ہلاکت کا باعث ہو سکتے ہیں۔

(۱) اور ایک عالم سے اس بات کی توقع رکھنا بعید نہیں۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”حقیر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی قوم بیابان میں اتر پڑے اور ان میں سے ہر ایک جا کر جنگل سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھالائے۔ یہ ٹکڑے جمع کر کے ایک بڑی آگ بھڑکائی جاسکتی ہے جس پر روٹی پکا سکتے اور گوشت بھون سکتے ہیں (۱) (یہ حدیث بالسنی روایت کی گئی ہے اور حدیث کے ٹھیک الفاظ راوی کو یاد نہیں رہے)۔

صغائر کے ارتکاب میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ مرتکب ان کو بہت ہلکا اور ناقابل توجہ سمجھ کر ان کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کبیرہ گناہ کا کرنے والا جو اپنی عاقبت کی بابت خوفزدہ ہے اس سے بہت بہتر ہے جو صغائر کو حقیر سمجھ کر ان کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے!

مباحات

شیطان کا پانچواں شریہ ہے کہ اگر کوئی شخص صغائر کا بھی ارتکاب نہیں کرتا تو وہ اس کو ایسے مباحات (۲) میں مشغول کر دیتا ہے جن میں مشغول رہ کر انسان ثواب کے عظیم کاموں سے محروم رہتا ہے۔ شیطان کو اس سے بھی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو ثواب اور درجات حاصل کرنے کے کام سے محروم کر دے۔

افضل عمل سے باز رکھنا

لیکن اگر کوئی صاحب بصیرت شخص اپنے وقت عزیز کا اس قدر خیال رکھتا ہے کہ اس کو مباحات میں بھی ضائع نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر کسی نیک کام میں صرف کیا جائے تو اس سے ابدی جنت کے اعلیٰ درجات خریدے جا سکتے ہیں تو ایسے شخص کے ساتھ شیطان ایک اور داؤ کھیلتا ہے اور وہ یہ ہے:

(۱) مسند احمد (۱/۳۰۲ - ۵/۳۳۱)۔ مسند الشہاب (۹۵۵)

طبرانی فی الکبیر (۶/۱۰۲۰۳ - ۲۶۱)۔ شرح السنة (۱۳/۳۹۹)

(۲) مباحات وہ ہیں جن کے کرنے نہ کرنے میں ثواب یا عذاب نہیں (مترجم)

وہ اس کو کسی افضل عمل سے باز رکھ کر عمل مفصول^(۱) میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ اس کو کم از کم ثواب کی کثرت سے محروم کر دے اور یہ شیطان کا ایک ایسا دام فریب ہے جس کا پول اکثر لوگوں پر نہیں کھلتا اور بڑے بڑے عابد اس میں پھنس جاتے 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 دینے والا شیطان ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ شیطان اس کو کوئی چھوٹی سی نیکی کرنے کی خود ترغیب دے رہا ہوتا ہے تاکہ اس طرح اس کو اس سے بہتر نیکی سے روک دے جس کے کرنے سے اس کو بہت زیادہ ثواب حاصل ہو سکتا تھا۔

عموماً سادہ لوح مؤمن کی سمجھ سے یہ بات بالا تر ہوتی ہے کہ شیطان بھی انسان کو نیکی پر مائل کر سکتا ہے اس لیے وہ اس قسم کی تحریک اور خواہش کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے 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 (کیونکہ وہ نیکیاں صرف کسی شر میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں) یا کسی بڑی نیکی سے اس کو محروم کر دے جو تنہا ان ستر نیکیوں سے زیادہ ثواب اور درجات کا موجب ہے۔

شیطان کی مذکورہ گہری مکاریوں کو وہی شخص پہچان سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص ہدایت کا نور رکھ دیا ہو جو صرف اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو خالص سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا پابند ہو اور بدعت سے سخت اجتناب کرتا ہو اور اس بات کی ٹوہ میں لگا رہے کہ کونسا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے رسول کی نظر میں زیادہ محبوب ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس مرتبہ سے بے خبر ہیں:

﴿ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝﴾

(الحديد : ۵۷ / ۲۱)

”یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔“

(۱) ایسا عمل جو پہلے کے مقابلے میں کثر ثواب کا موجب ہے (مترجم)

آخری حربہ اور اوجھا وار

الغرض جب شیطان آدمی کو ان تمام شرور میں سے کسی میں بھی 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 مقصد اس کو تشویش میں ڈالنا ہوتا ہے تاکہ اس کی فکری قوتیں ان کے بیجا الزامات اور ضرر رسانی سے بچاؤ پر متوجہ ہوں۔ جتنا وہ اس پر متوجہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوگا اور جلیل القدر نیکیوں کے کرنے پر وہ کم توجہ مبذول کر سکے گا۔

علاوہ ازیں بہت سے لوگ جو بصورت دیگر اس کے علم اور اس کے اسوہ حسنہ سے عظیم فوائد حاصل کرتے، اس کے فیض صحبت سے محروم رہتے ہیں۔

شیطان کی رسائی دل کے اندر تک نہیں

قارئین کرام!..... یہ ایک بے حد نفع بخش باب ہے۔ اس کے مضمون کو اچھی طرح اپنے ذہن میں نقش کر لیں۔ ﴿يُوسُوسُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ﴾ کی بجائے ﴿يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ 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 دہلیز کے مانند ہے داخل ہو کر وسوسہ ڈالنے اور انسان کے ارادہ میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ معلوم کر کے مومن کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ اس کے شر کو دور کرنے پر دلیر ہوتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے قصے میں ارشاد ہوا ہے:

﴿فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ ۝﴾ (طہ: ۲۰/۱۲۰)

”شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا۔“

إلی (طرف) کے استعمال کرنے میں بھی یہی نکتہ ہے کہ شیطان نے اپنا وسوسہ کسی قدر دور سے اس کے دل میں ڈالا۔

جنوں اور انسانوں سے پناہ مانگنا

تفسیر ”مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ!“

مفسرین کا اختلاف

﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ کے متعلق مفسروں نے اختلاف کیا ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ مِنْ بیانِیہ ہے اور اس کا تعلق النَّاسِ کے ساتھ ہے جو صُدُور 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: جنوں اور انسانوں میں۔ بالفاظ دیگر وہ شیطان جو جنوں کی قوم سے ہے، جنوں اور آدمیوں کے سینوں میں برے خیالات کا القاء کرتا ہے لیکن یہ قول کئی وجوہ سے ضعیف ہے۔

① ایک تو یہ کہ معنوی لحاظ سے یہ ترکیب درست نہیں کیونکہ اس قول کے بموجب النَّاسِ کا بیان الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ واقع ہوا ہے جس کے یہ معنی ہوئے کہ وہ شیطان جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے یعنی ”جنوں اور لوگوں کے سینوں میں“ کیا اس عبارت کو آپ فصیح کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

② دوسرے یہ کہ اس کے یہ معنی ہوئے کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں: ایک جن اور دوسرے لوگ۔ اس قسم کی تقسیم بالکل درست نہیں اس کو کہتے ہیں ”تقسیم الشيء الى نفسه والى غيره“ اس کے معنی گویا یہ ہوئے کہ انسان کی

(۱) یعنی کسی دوسری آیت یا حدیث صحیح میں اس کی تصریح نہیں پائی جاتی۔ (مترجم)

دو قسمیں ہیں: انسان اور غیر انسان۔ مگر چونکہ جن یقیناً انسان نہیں بلکہ اس کا مد مقابل ہے اور اس کا مادہ بھی یہی ظاہر کرتا ہے۔ ”جن ن“ کا مادہ جس لفظ میں پایا جائے اس میں پوشیدگی کے معنی ضرور ہوں گے۔ اور جنات کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ وہ آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ برخلاف اس کے الناس اور انسان کا مادہ ”ان س“ ہے جس میں دیکھنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کلام پاک میں ہے:

﴿ اِنْسٌ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۝ ﴾ (الفصم: ۲۸/۲۹)

”کوہ طور کی جانب سے اس کو آگ نظر آئی۔“

﴿ فَاِنْ اَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ۝ ﴾ (النساء: ۶/۴)

”اگر تم دیکھو کہ ان میں معاملہ فہمی کی صفت پیدا ہو گئی ہے۔“

انسان کو اس لیے انسان کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے دیکھا اور محسوس کیا جاتا ہے۔ اور انسان کو نسیان سے مشتق سمجھنا جیسے کہ بعض کا خیال ہے بالکل غلط ہے۔ اور اس کی ایک سادہ مگر زبردست دلیل یہ ہے کہ چاہے اس کے الف نون کو زائدہ سمجھا جائے یا اصلی کسی صورت میں بھی اس کا مادہ ن س ی نہیں ہو سکتا جو نسیان کا مادہ ہے اس لئے اس کو نسیان سے مشتق سمجھنا دلالت کے خلاف ہے۔

جن وانس کی بحث کا فیصلہ

مفسرین کے اس اختلاف کے بعد معلوم ہوا کہ جن وانس دو مقابل چیزیں ہیں۔ اور ان کے الگ الگ مادوں سے صریحاً ثابت ہوتا ہے کہ ان کے معنی میں تضاد ہے۔ اس لیے جن اور انسان دونوں کو الناس یا انسان کی قسم خیال کرنا نہایت نامعقول بات ہے۔ ”انسان“ کی دو قسمیں ”انسان اور غیر انسان“ ٹھہرانا عقل کے ساتھ کھلی دشمنی نہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آیت کریمہ میں الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ اس کی اصل اناس ہے جو انسان کی جمع ہے اور کثرت استعمال اور تخفیف سے بغیر ہمزہ

کے استعمال ہونے لگا۔ اس صورت میں یقیناً اس کا مادہ ”ان س“ ہے جو بعینہ انسان کا مادہ ہے۔ لیکن اگر اس کی اصل اناس نہ فرض کی جائے 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۔

جن لوگوں کا خیال ہے کہ الناس کے مفہوم میں انسان اور جن دونوں ہیں اور اس لیے وہ آیت کریمہ میں پہلے الناس کو عام اور دوسرے کو بنی آدم کے لیے مخصوص سمجھتے ہیں اور اس بناء پر وہ خیال کرتے ہیں کہ الناس کی جنوں اور انسانوں میں تقسیم درست ہے ان کی غلط فہمی کی اصلیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے:

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ﴾

(الجن: ۷/۷۲)

”بے شک بنی آدم کے چند اشخاص جنوں کے چند اشخاص کی پناہ لیتے تھے۔“

اس میں جنوں 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 کا لفظ جنوں کے لیے مطلق استعمال نہیں ہوا بلکہ مشروط طور پر استعمال ہوا ہے یعنی محض رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ کے مقابلہ میں رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ کی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔

سیاق کلام

اس کی مثال یہ ہے کہ پتھر یا لکڑی کی مورت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ هَذَا إِنْسَانٌ مِّنَ الْحِجَارَةِ (یہ پتھر کا انسان ہے یا) يَا رَجُلٌ مِّنَ الْخَشَبِ (لکڑی کا آدمی) لیکن بغیر اضافت اور تنقید (قید لگانے) کے اس پر انسان یا رجل کا لفظ نہیں بول سکتے۔ نیز سیاق و سباق کلام سے صاف واضح ہے کہ الجنۃ والناس (جن اور انسان) دو مقابلے کے لفظ ہیں اس لیے دونوں پر الناس کا لفظ کس طرح مشتمل ہو سکتا ہے؟ برخلاف اس کے الرجال اور الجن کے الفاظ مقابلے کے طور پر استعمال نہیں ہوتے بلکہ ان کی بجائے الجن والانس (جن اور انسان) کہا کرتے ہیں۔

بہر حال یہ قول کہ من الجنة والناس میں من بیانہ کا تعلق الناس کے ساتھ ہے جو صُدُود کا مضاف الیہ واقع ہوا ہے نہایت ضعیف اور ناقابل ترجیح قول ہے۔

اس کے مقابلہ میں مفسرین کی ایک دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ من الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ کی ترکیب اَلَّذِي يُوسُّوسُ کا بیان واقع ہوئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے کا کام دونوں قسم کے شیطان انجام دیتے ہیں وہ شیطان جو جنوں کی قوم سے ہے اور وہ شیطان جو نوع انسانی کا ایک فرد ہے۔ یہ دونوں قسم کے شیطان دل میں برے برے خیالات پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔^(۱) اگرچہ انسانی شیطان کا القاء کان کے ذریعہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس کی بات حرف اور صوت سے ہوتی ہے جس کا تعلق قوت سامعہ یعنی کانوں کے ساتھ ہے اور جن شیطان کو اس ذریعہ کی ضرورت نہیں وہ براہ راست دل میں القاء کرتا ہے کیونکہ اس کو انسان کے باطن میں نفوذ حاصل ہے اور 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 جن شیطان بھی کسی آدمی کا روپ دھار کر کان کے ذریعہ سے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں جیسے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں جو کافروں کے بارے میں وارد ہوئی ہے اس کا مفصل ذکر ہے۔

الغرض دوسرے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ اَلَّذِي يُوسُّوسُ کی دو قسمیں ہیں جن اور انسان۔ اور یہ دونوں انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے اور شر کے ظہور میں آنے کا باعث ہوتے ہیں۔^(۲)

(۱) شریر انسان پر شیطان کا اطلاق کلام مجید کا عام محاورہ ہے۔ (مترجم)

(۲) عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ شیطان جنات کی ایک قسم ہے یا یہ کہ شیطان جنات میں سے ہی ہوتا ہے اور ان کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان شیطان نہیں ہوتا لیکن اللہ کے کلام قرآن مجید کی اس سورت کی آخری آیت سے معلوم ہوا کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

﴿ زُحْرُفُ الْقَوْلِ غَرُورًا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَلَقَدْ رَهِمَ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝ ﴾ (الانعام ۱۱۳)

”اور (اے رسول) جس طرح یہ کفار مکہ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں (اس طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا تھا یہ شیاطین دھوکہ دینے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں خوشنما باشی القا کیا کرتے تھے اور اے رسول اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے (لیکن اللہ کے تمام کام قوانین کے مطابق ہوتے ہیں کسی پر زبردستی نہیں ہوتی) لہذا (اے رسول) آپ ان (کفار) کو اور جو کچھ افتراء پر دازیاں یہ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے (ان کی پرواہ نہ کیجئے)۔“ (صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب صفة ابليس)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴾ (الاعراف: ۷۷/۷۸)

”وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔“

”جب نماز کی اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر ریاچ کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے پھر جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور آدمی کے دل میں دوسے ڈالتا ہے۔ کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر۔ فلاں بات یاد کر (اس طرح) وہ آدمی دوسری باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور) بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھیں تین یا چار تو (اے لوگو) جب یاد نہ رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھیں: تین یا چار تو سب کے دوجہ سے کر لیا کرو۔“

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

﴿ اِنَّ ابْلِسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَابِيَهَ فَاَذْنَابُهُمْ مِنْهُ مَنَزَلَةٌ اَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيْ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيْ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى قَرَفْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَمْرَاتِهِ قَالَ فَيَذْنِبُهُ مِنْهُ وَيَقُوْلُ نَعَمْ اَنْتَ ﴾ (صحیح مسلم۔ کتاب صفة القيامة باب تحريش الشيطان ۵۲۶/۲)

”ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے پھر (لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے) اپنے دستے روانہ کرتا ہے پھر مرتبہ کے لحاظ سے سب سے زیادہ اپنے قریب اس کو کرتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ کیا، وہ کیا۔ ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے کوئی آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس کو نہیں چھوڑا (بہکا تا ہی رہا) یہاں تک کہ میں نے ←

اس کی تائید ایک دوسری آیت سے ہوتی ہے:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ إِلَّا نِسْ وَالْجِنَّ يُوحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۝﴾ (الانعام: ۱۱۲)

◀ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان ہدائی کرا دی تو ابلیس اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے (تو واقعی بڑا کارنامہ انجام دیا)“
رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنَّ قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِيَّايَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ) (صحیح مسلم۔ کتاب صفة القیمة : باب تحریش الشیطان)

”تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ جنات میں سے اس کا ساتھی مقرر نہ کیا گیا ہو۔ لوگوں نے پوچھا: ”اے اللہ کے رسول! آپ کے ساتھ بھی (جن مقرر کیا گیا ہے۔“! رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے ساتھ بھی (مقرر کیا گیا ہے) مگر (میری یہ خصوصیت ہے) کہ اللہ نے اس کے خلاف میری مدد کی تو وہ مسلمان ہو گیا ہے لہذا وہ مجھے سوائے خیر کے اور کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہوتا ہے وہ اس شیطان کا دوست ہوتا ہے جو جنوں میں سے ہوتا ہے۔ شیطان جن اپنے دوست انسان کے دل میں اشکال پیدا کرتا ہے اور پھر وہ انسان مسلمانوں کو بھگانے کے لئے آتا ہے اور طرح طرح کے شیطان اشکال پیش کر کے مسلمانوں کو درغلانے کی کوشش کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَالشَّيْطَانُ لَيَوْضَعُ إِلَىٰ آلَاتِهِمْ لِيُجَادِلُوهُمْ وَإِنْ أَكْفَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۝﴾ (الانعام ۱۲۲)

”شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں القاء کرتے ہی رہتے ہیں کہ وہ تم سے کج بھٹی کریں (لیکن تم ان کا کہنا نہ ماننا) اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو پھر تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔“

شیطان کے دوست بے ایمان لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانِ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝﴾ (الاعراف: ۷۷/۷۸)

”ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔“

”اسی طرح ہم نے ہر پیغمبر کے لیے انسان اور جن کی نوع سے شیطانوں کو اس کا دشمن بنایا جو ایک دوسرے کی طرف ایسی باتوں کا القاء کرتے ہیں جو بظاہر منع کاری اور حقیقت میں دھوکہ اور فریب ہوتی ہیں۔“

اور اس لیے یہ دوسرا قول قابل ترجیح ہے اور اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔

علاوہ ازیں پہلے قول کے بموجب اس صورت میں صرف شیاطین الجن کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، لیکن دوسرے قول کی بناء پر دونوں قسم کے جن شیاطین اور انسان شیاطین کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے، لہذا استعاذہ کی جامعیت کے پیش نظر یہی قول زیادہ موزوں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

شیطان کے شر سے بچاؤ کے دس طریقے

پہلا طریقہ: استعاذہ باللہ اللہ کی پناہ مانگنا

﴿يَا أَيُّهَا الشَّيْطَانُ كَرِهَ اللَّهُ لَكَ اسْتِعَاذَهُ بِاللهِ﴾
 ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (حم السجده: ۳۱/۳۲)

”اگر تم کو شیطان کوئی شر پہنچانا چاہے اور تم کو چھیڑ دے تو تم اس کے شر سے اللہ کی پناہ پکڑو۔ بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔“

اس سے پہلے کسی مقام پر بتایا جا چکا ہے کہ سننے سے مراد قبول کرنا ہے۔

علم بیان کے واقف جانتے ہیں کہ ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ نہایت ہی تاکید کی جملہ ہے کیونکہ اس سے پہلے اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ تم اپنے دشمن کے ساتھ ایسی نیکی کرو جس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس پر عمل کرنا چونکہ نفس پر نہایت گراں گزرتا ہے شیطان اس کے سامنے یہ بات لاتا ہے کہ ایسا کرنا ذلت کی دلیل ہے اور اس سے تمہارے دشمن کو ایذا دینے کی مزید جرأت ہوگی، اس لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ اس سے اپنا پورا بدلہ لے لو یا کم سے کم اس کی زیادتی 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 بھی مشکل آزمائش ہے۔

الغرض نفس پر یہ نیکی نہایت سخت گزرتی ہے، اس لیے اس مقام کے تقاضے کی وجہ

سے ﴿اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ کے جملہ کو نہایت تاکید کی شکل میں استعمال کیا گیا جبکہ سورہ اعراف میں:

﴿وَاَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْرٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۖ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝﴾ (الاعراف ۷۱/۲۰۰)

﴿اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ بغیر تاکید کے لایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے رسول اللہ ﷺ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ جاہلوں سے درگزر کریں اور چونکہ اس پر عمل کرنا پہلے کی طرح شاق نہیں اس لیے اس جملہ کی تاکید ضروری نہیں سمجھی گئی۔

الغرض شیطان کے شر سے بچنے کا پہلا طریقہ 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 رسول اللہ 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۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو اس کی یہ حالت زائل ہو جائے گی وہ کلمہ یہ ہے:

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔^(۱)

دوسرا طریقہ: استعاذہ بالمعوذتین (سورۃ فلق اور الناس کے ذریعہ پناہ مانگنا)

[۲] یہ کہ ان دونوں سورتوں (سورۃ فلق اور سورۃ ناس) کو ہمیشہ پڑھا کرے۔ شیطان کے شر سے محفوظ رہنے میں ان سورتوں کے ذریعہ سے اللہ کی پناہ طلب کرنا حیرت انگیز طور پر مؤثر ہوتا ہے اور اسی لیے نبی کریم ﷺ نے انکی بابت فرمایا ہے کہ استعاذہ میں کوئی ان کے برابر نہیں۔

نبی کریم ﷺ کی عادت تھی کہ ہر رات سوتے وقت ان سورتوں کو پڑھتے تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے حکم دیا تھا کہ ان کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرے۔ رسول اللہ

(۱) صحیح بخاری۔ کتاب الادب : باب الحذر من الغضب (حدیث ۶۱۱۵)

صحیح مسلم۔ کتاب البر والصلۃ : باب فضل من يملك نفسه عند الغضب (حدیث

ﷺ سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر ہر صبح و شام کوئی شخص سورۃ اخلاص اور ان سورتوں کو پڑھا کرے تو وہ ہر طرح کی آفت اور شر سے بچا رہے گا۔^(۱)

تیسرا طریقہ: آیۃ الکرسی کو اپنا ورد بنانا

[۳] یہ کہ آیت الکرسی کو اپنا ورد بنا لینا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو مال صدقہ کی حفاظت پر مامور فرمایا۔ ایک رات ایک شخص نے آکر اس اناج کے ڈھیر سے مٹھیاں بھرنا شروع کر دیں۔ اور جب میں نے اس کو پکڑ کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لے جانا چاہا، تو اس نے منت سماجت شروع کر دی اور وعدہ کیا کہ پھر نہیں آؤں گا، اس پر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری اور تیسری رات پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ اور آخر تیسری رات اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم مجھ کو چھوڑ دو تو میں تم کو ایک نیک عمل سکھا دوں گا۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیکی کرنے اور ثواب حاصل کرنے میں سخت حریص تھے چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس شرط پر اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد 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 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اس کا یہ قول نقل کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس نے سچ کہا اگرچہ وہ جھوٹا ہے۔“^(۲) اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ایک مستقل مضمون میں یہ راز بیان کریں گے کہ آیت الکرسی میں کیوں خصوصیت سے یہ تاثیر عظیم رکھی گئی ہے اور اس کے دوسرے اسرار بھی بیان کریں گے۔

چوتھا طریقہ: سورۃ البقرہ کا ورد

[۴] سورۃ البقرہ پڑھا کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور بے شک جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی

(۱) ان احادیث کی تخریج کتاب کے آغاز میں گزر چکی ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) صحیح بخاری۔ کتاب بدء الخلق: باب صفة ابليس و جنوده (حدیث ۳۲۷۵)

جائے اس میں کوئی شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔^(۱)

پانچواں طریقہ: سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیات

[۵] سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیات یعنی ﴿وَأَمَّا الرُّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ سورت کے آخر تک پڑھیں۔ سیدنا ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی رات میں سورہ بقرہ کے خاتمہ کی دو آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہیں۔^(۲) اسی طرح سیدنا نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی جس میں سورہ بقرہ کے خاتمہ کی دو آیتیں لکھیں۔ اگر ان دونوں آیتوں کو کسی گھر میں تین رات تک متواتر پڑھا جائے تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔^(۳)

چھٹا طریقہ: سورہ حم المؤمن کی ابتدائی آیات

[۶] سورہ حم المؤمن کی ابتدائی آیتیں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَصْرُومِ آیت الکرسی کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”جو کوئی ان آیتوں کو صبح کے وقت پڑھے گا وہ شام تک (شیطان کے شر سے) محفوظ رہے گا۔“^(۴) اس حدیث کے راویوں کے حفظ کے متعلق علماء نے بحث کی ہے لیکن اس کی تائید کے

- (۱) صحیح مسلم۔ کتاب صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة النافلة فی بیتہ (حدیث ۷۸۰)
- سنن ترمذی۔ کتاب فضائل القرآن : باب ماجاء فی فضل سورة البقرة و آية الكرسي (حدیث ۲۸۷۷) واللفظ له۔
- (۲) صحیح بخاری۔ کتاب فضائل القرآن : باب فضل سورة البقرة (حدیث ۵۰۰۹)
- صحیح مسلم۔ کتاب صلاة المسافرين : باب فضل الفاتحة و تحواتیم سورة البقرة (حدیث ۸۰۷)
- (۳) سنن ترمذی: کتاب فضائل القرآن : باب ماجاء فی آخر سورة البقرة (حدیث ۲۸۸۲)
- (۴) سنن ترمذی۔ کتاب فضائل القرآن : باب ماجاء فی فضل سورة البقرة و آية الكرسي (حدیث ۲۸۷۹) اسنادہ ضعیف۔ فیہ عبدالرحمن بن ابی ملیکة و هو ضعیف۔

لیے آیت الکرسی کی فضیلت والی دوسری روایتیں موجود ہیں۔

ساتواں طریقہ: مسنون وظیفہ

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ سو مرتبہ پڑھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ”جو شخص ان کلمات کو دن میں سو مرتبہ کہے گا“ اس کو دس غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا“ اس کے لیے سونیکیاں لکھی جائیں گی اور سو برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دی 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 پڑھ لے“^(۱) یہ بے حد نفع بخش اور جلیل القدر ذکر ہے جس کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اس کے لیے اس کی پابندی کرنا چنداں دشوار نہیں۔

آٹھواں طریقہ: ذکر الہی اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی نصیحت

﴿کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہنا شیطان کا شرف دفع کرنے کے لیے مفید ترین حرز جان ہے۔ ترمذی میں بروایت حارث اشعری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث منقول ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو پانچ باتوں کے بجالانے کا حکم دیا اور یہ کہ بنی اسرائیل کو بھی ان کے بجالانے کا حکم دے۔

سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل اور تبلیغ میں کسی قدر تساہل کیا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کو یاد دہانی کرائے اور کہہ دے کہ وہ فوراً اس حکم کی تبلیغ کرے اور اگر تساہل کرے تو عیسیٰ علیہ السلام اس کی تبلیغ کرے۔ یحییٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں اس کی تبلیغ کروں گا کیونکہ اگر تم نے مجھ سے پہل کی تو مجھے اندیشہ ہے کہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر مجھ کو زمین میں نہ دھنسا دے یا کسی اور عذاب میں مبتلا نہ کر دے

(۱) صحیح بخاری۔ کتاب بدء الخلق : باب صفة ابليس و جنوده (حدیث ۳۲۹۳)

صحیح مسلم۔ کتاب الذکر و الدعاء : باب فضل التهليل و التسييح (حدیث ۲۶۹۱)

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۔ تب سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے ان کو اس طرح مخاطب کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے پانچ باتوں کے بجالانے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ میں تم سب کو بھی ان کے بجالانے کا حکم دوں۔

① شرک مت کرو

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 دیکر 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 حوالے کرتا جاتا تھا۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے غلام کے اس کام پر خوش ہوگا؟

② نماز

تم نماز پڑھو اور نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر مت دیکھو، کیونکہ جب تک آدمی کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے رہتا ہے۔

③ روزہ

تم روزہ رکھو۔ اس کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس کے پاس مشک سے بھری ہوئی تھیلی ہو اور اس کے ارد گرد اس کے دوستوں کی ایک جماعت موجود ہو جن کے دماغ اس کی خوشبو سے معطر ہوئے جا رہے ہوں۔ سب لوگ ایسے شخص کی صحبت کو پسند کریں گے۔ بے شک روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔

﴿صدقہ﴾

تم صدقہ دو۔ اس کی مثال ایک ایسے آدمی کی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے قید کر لیا ہو اور وہ اس کی مشکلیں کس کر اس کو قتل کرنا چاہتے ہوں اور وہ کہہ دے کہ میں جان بخشی کے لیے اپنا مال تم کو فدیہ دینا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ فدیہ لے کر اس کے بند کھول دیں۔

﴿اللہ کا ذکر کرو﴾

اللہ کا ذکر 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 آ جائے اور وہ اس میں داخل ہو کر پناہ گزیں ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک قلعہ ہے جو تم کو شیطان کے شر سے بچائے گا۔

رسول اکرم ﷺ کی نصیحت

یہ بیان کر کے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اور میں بھی تم کو پانچ باتوں کے بجا لانے کا حکم دیتا ہوں جن کی بابت مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے: سننا، ماننا، جہاد اور ہجرت اور مسلمانوں کی جماعت کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے بالشت بھر بھی جدا ہو جائے وہ اسلام کے دائرہ سے باہر نکل جاتا ہے جب کہ تک وہ باز نہ آ جائے۔ اور جو شخص اہل جاہلیت کی سی 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؟ رسول اللہ 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 مسلم اور مؤمن اور اپنے بندے کے نام سے موسوم کیا ہے۔“ بقول ترمذی یہ حدیث صحیح اور حسن ہے اور بقول بخاری راوی حارث اشعری کو نبی کریم ﷺ کی صحبت کا فخر حاصل ہے۔^(۱)

الغرض اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ایک

(۱) مسند احمد (۳/۱۳۰، ۲۰۲) سنن ترمذی۔ کتاب الامثال: باب ماجاء فی مثل الصلاة والصيام

والصدقہ (حدیث ۲۸۳۳)

ایسی چیز ہے جو شیطان کے شر سے انسان کو بچا سکتا ہے۔ سورہ ناس میں بعینہ اسی 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 اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان پیچھے کی طرف ہٹ جاتا، بلکہ چھپ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان پھر دل کے قریب پہنچ کر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں 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 طریقہ: غصہ کو ضبط کرنا

[۹] شیطان کے شر سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ وضوء اور نماز ہے، خصوصاً جب قوت غضبیہ یا شہوت کا شدت سے ظہور ہو کیونکہ غصہ آگ کے ایک شعلہ کے مانند ہے جو انسان کے دل میں بھڑک اٹھتا ہے۔

سیدنا ابوسعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ 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 پھول جاتی ہیں؟ اس لیے جو کوئی غصہ کی حالت کو محسوس کرے اس کو زمین کے ساتھ چمٹ جانا چاہیے۔“ (۱) ایک دوسری حدیث میں ہے کہ شیطان کی پیدائش آگ سے ہے اور بے شک آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔“ (۲)

وضوء پانی کے استعمال کا بہترین طریقہ ہے اور وہ غصہ کے جوش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔

(۱) سنن ترمذی۔ کتاب الفتن : باب ماجاء ما اخبر النبی ﷺ اصحابہ بما هو کائن الی یوم القیامۃ (حدیث ۲۱۹۱) و اسنادہ ضعیف۔ فیہ علی بن زید بن جدعان و هو ضعیف۔

(۲) سنن ابی داؤد۔ کتاب الادب : باب ما یقال عند الغضب (حدیث ۴۷۸۳) و اسنادہ ضعیف۔

اس کے بعد اگر آدمی خشوع و خضوع اور حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھ لے تو غصہ کا اثر بالکل زائل ہو جاتا ہے۔ اور بجائے اس کے کہ اسکی تائید میں کوئی دلیل ڈھونڈی جائے اس کا تجربہ کرنا بہتر ہوگا۔

دسواں طریقہ: 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 چاہیے کیونکہ انہی چار باتوں میں بے احتیاطی کرنے کا نتیجہ شیطان کا تسلط ہوتا ہے اور شیطان اپنے مقاصد میں انہی کے ذریعہ سے کامیاب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی نظر کو آزادانہ استعمال کرے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی قبول صورت عورت یا لڑکا اس کے دل میں گھر کر لے اور رفتہ رفتہ اس کی فکری قوتوں اور توجہ کا مرکز بن جائے اور دین و دنیا کے کام سے اس کو بے کار کر دے (خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ)۔

نظر کو بے لگام چھوڑنے سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان 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 حلاوت پیدا کر دے گا جس کی لذت سے وہ قیامت تک محروم نہیں ہوگا۔^(۱) ایک شاعر نے نہایت خوب کہا ہے۔

لِكُلِّ الْحَوَادِثِ مَبْدَأٌ مِنَ النَّظَرِ
وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغِرِ الشَّرِّ
كَمْ نَظْرَةٌ فَتَكَتْ فِي قَلْبٍ صَاحِبِهَا
فَتَكَ السِّهَامُ بِلَا قَوْسٍ وَلَا وَتَرٍ

(۱) مستدرک حاکم (۳/۳۱۲)۔ مجمع الزوائد (۸/۶۳) بحوالہ طبرانی (۱۰۳۶۳) و اسنادہ ضعیف۔

”تمام فتنوں^(۱) کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چنگاریوں^(۲) سے عظیم الشان آگ بھڑک اٹھتی ہے۔

بہت مرتبہ نظر صاحب نظر کے دل کی ہلاکت کا باعث ہوئی ہے، لیکن اس کا مہلک تیر کمان اور چلہ کا محتاج نہیں۔“

دروہ سینہ من زخم بے نشان زدہ

بھیر تم کہ عجب تیرے بے کمان زدہ

”اس کی نگاہ نے میرے سینے میں بے نشان زخم کر ڈالا۔ میں خیرت میں ہوں کہ اس نے کمان کے بغیر عجیب تیر چلا دیا۔“

الغرض فضول اور بے ضرورت نظر بلاشبہ فتنے کی جڑ اور بعض صورتوں میں دین و دنیا کی تباہی کا موجب ہوتی ہے۔

اسی طرح کثرت کلام اور بے ضرورت گپ شپ شر کے لیے متعدد دروازے کھول دیتی ہے جن میں سے شیطان کو داخل ہونے کا موقع ملتا ہے لیکن کم گوئی اس کے داخلے کے تمام راستے بند کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے احتیاطی کے ساتھ منہ سے نکل جانے والے ایک بول کی وجہ سے خوریز لڑائی تک نوبت آ پہنچتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو زبان روک کے رکھنے کی ہدایت فرما کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں کو منہ کے بل دوزخ میں گرانے کا باعث ان کی اپنی زبان کی کاٹی ہوئی فصل ہے۔^(۳)

ایک صحیح حدیث میں ہے کہ بعض اوقات انسان بے ساختہ اپنے منہ سے کوئی بات نکال دیتا ہے جس کے انجام کی اسے چنداں پروا نہیں ہوتی لیکن اس کے سبب سے وہ ستر

(۱) اس سے مراد عشق اور وصل و ہجر کے مناظر ہیں۔

(۲) شاعر نے بجا طور پر نظر کو چنگاری سے اور مابعد کے مراحل عشق اور اس کے لوازم و نتائج کو بھڑکتی ہوئی آگ سے تشبیہ دی ہے۔

(۳) سنن ترمذی۔ کتاب الایمان : باب ماجاء فی حرمة الصلاة (حدیث ۲۶۱۶)

سنن ابن ماجہ۔ کتاب الفتن : باب کف اللسان فی الفتنہ (حدیث ۳۹۷۳)

سال تک جہنم میں غوطے کھاتا رہتا ہے۔^(۱)

صحابہؓ میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو ایک صحابی نے اس کو جنتی کہا جس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں کیا علم 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؟“^(۲)

پیٹ بھر کے کھانا بھی شر کا باعث ہے

اور اس میں شک نہیں کہ اکثر گناہوں کی ابتداً فضول نظر اور فضول کلام سے ہوتی ہے اور انسان پر شیطان کے تسلط حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بھی یہی ہے کیونکہ 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 اس کو تسکین ہو جاتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس دوسرے توئی اور اعضاء ہیں۔ اس لیے آنکھ اور زبان کے استعمال میں بہت خطرہ ہے اور 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 یعنی قید میں رکھنا ضروری ہے۔ دوسرے اعضاء اس قدر سرکش نہیں۔

پیٹ بھر کے کھانا بھی بہت سے شرور کا باعث ہے، کیونکہ شکم سیری یعنی پیٹ بھرنے سے اعضاء اور جوارح (ہاتھ پاؤں) میں گناہ کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے اور انسان عبادت کرنے میں سست ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات اسی کی وجہ سے انسان بڑے بڑے ثوابوں سے محروم رہتا ہے۔ لہذا جو شخص پیٹ کے شر سے بچا رہے، سمجھ لے کہ وہ ایک بڑے شر سے محفوظ رہا کیونکہ شکم سیری کی حالت میں شیطان کو نسبتاً زیادہ غلبہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بعض حدیثوں میں ہے کہ ”شیطان کے نفوذ کو روزہ کے ذریعہ کم کرو۔“ اور ”آدمی نے کوئی ایسا برتن نہیں بھرا ہے جس کا بھرنا پیٹ کے بھرنے سے زیادہ برا ہو۔“^(۳)

(۱) سنن ترمذی۔ کتاب الزہد : باب فیمن تکلم بکلمۃ یضحک بہا الناس (حدیث ۲۳۱۳)

سنن ابن ماجہ۔ کتاب الفتن : باب کف اللسان فی الفتنة۔ (حدیث ۳۹۷۰)

(۲) سنن ترمذی۔ کتاب الزہد : باب (۱۱) (حدیث۔ ۲۳۱۶) و اسنادہ ضعیف۔

(۳) مسند احمد (۱۳۲/۳)۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب الاطعمۃ : باب الاقتصاد فی الاکل و کراهۃ

الشبع (حدیث ۳۳۳۹)

پیٹ بھرنے کی یہی ایک خرابی کافی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو تو شیطان اس کے دل سے جو تک کی طرح چمٹ جاتا ہے اور انواع و اقسام کے دوسے ڈال کر اس کا ستیاناس کر دیتا ہے کیونکہ شکم سیری کی حالت میں انسان کی نفسانی خواہشات کو تحریک ملتی ہے اور شیطان اس پر جلدی قابو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن پیٹ بھرا ہوا نہ ہو تو اس کی خواہشات میں اس قدر اضطراب پیدا نہیں ہوتا اس لیے شیطان کو اسے بہکانے کا بہت کم موقع ملتا ہے۔

ضل : ۱۰

کثرت سے میل جول کے نقصانات

لوگوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ مخالفت یعنی میل جول رکھنا، بھی ایک خطرناک شیطانی عادت ہے جس کی بدولت کتنی نعمتیں سلب ہوئیں، کتنی دشمنیاں پیدا ہوئیں، کتنے کینے دلوں میں جاگزیں ہوئے۔ الغرض فضول میل ملاپ میں دین و دنیا کا نقصان ہے انسان کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ ضرورت سے زائد میل جول نہ رکھے۔

میل ملاپ کے لحاظ سے لوگوں کی چار اقسام

میل جول کے لحاظ سے لوگوں کو چار قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اگر انسان نے ان میں تمیز کرنا چھوڑ دیا تو یقیناً وہ شر میں مبتلا ہوگا۔

(۱) پہلی قسم بمنزلہ غذا

لوگوں کی ایک قسم تو وہ ہے جن کے ساتھ میل جول رکھنا غذا کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے ان کے ساتھ میل جول نہایت ضروری ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک اور سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا عالم بننے کی توفیق دی ہے، اور جو انسان کے دشمن شیطان کی فریب کاریوں سے واقف اور امراض قلوب کے ماہر ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنے میں سراسر نفع ہے، لیکن ان کا وجود کبریت احمر (بیر بہوٹی) ^(۱) سے بھی زیادہ کمیاب ہے۔

(۱) حیر کی طرح کیڑا جو برسات کے دنوں میں دکھائی دیتا ہے۔

(۲) دوسری قسم بمنزلہ ادویہ

دوسری قسم وہ ہے جس کی مثال ادویہ کی سی ہے کہ جب تک آپ تندرست ہیں تو ان کی مطلق ضرورت نہیں البتہ مرض کی حالت میں بقدر ضرورت ان کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کی دنیوی اغراض وابستہ ہیں کیونکہ انسان کو معاشرتی طبیعت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اس لیے وہ اپنی ضروریات کو پورا 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 کہ ”الضَّرُورَةُ تَقْدَرُ بِقَدَرِ الضَّرُورَةِ“ (جو بات کسی خاص ضرورت کی وجہ سے اختیار کی جائے وہ ضرورت کی حدود تک محدود رہتی ہے۔)

تیسری قسم بمنزلہ مرض

لوگوں کی تیسری قسم وہ ہے جن کے ساتھ میل جول رکھنا بمنزلہ مرض کے ہے۔ جس طرح بیماریوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض 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 لا علاج بیماری اور پرانے مرض کی سی ہے جس کا انجام ہلاکت ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں آپ کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے بلکہ الٹا ان کی صحبت دین و دنیا کا نقصان ہے۔ گویا ان سے میل جول مرض الموت کا حکم رکھتا ہے۔

بعض کی مثال دانت کے درد کی سی ہے کہ جب تک دانت نکال نہ ڈالو آرام نہیں ملے گا۔ ان میں سے بعض روح کے لیے بخار کا حکم رکھتے ہیں اور یہ وہ گراں بار اشخاص ہیں جن کو نہ تو بات کرنے کا سلیقہ ہے جس کو سن کر آپ کو کسی قسم کا فائدہ ہو اور نہ وہ خاموش رہ کر آپ کا کلام سننے کی تکلیف گوارا کرتے ہیں تاکہ ان کو آپ سے فائدہ ہو یعنی ان کو اپنی حیثیت کی بھی پہچان نہیں اس لیے کہ وہ خود پسند واقع ہوئے ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو بری بات کرتے ہیں اور جب وہ چپ رہتے ہیں تو ان کا وجود ایسا

معلوم ہوتا ہے گویا آپ کے سینے پر چکی کا پاٹ رکھا ہے۔^(۱) ایک دن میں نے اپنے شیخ (علامہ ابن تیمیہ) کے پاس اس قسم کا ایک آدمی بیٹھا دیکھا تو آپ نے فرمایا کجخت نری بیماری ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: ہماری طبیعتیں اس ناگوار بوجھ کو برداشت کرتے کرتے اب اس کو ہلکا سمجھنے لگی ہیں اور دنیا کے دیگر مصائب و آلام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس قسم کے شخص یا اشخاص سے آدمی کو واسطہ پڑے اور مجبوراً ان کے ساتھ میل جول رکھنا پڑے۔ ایسی حالت میں انسان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں 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 خلاصی عنایت فرمائے۔ (وَهُوَ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ)۔

چوتھی قسم: بمنزلہ ہلاکت

لوگوں کی چوتھی قسم وہ ہے جن سے میل ملاپ کا نتیجہ قطعی روحانی و قلبی ہلاکت ہوتا ہے اور ان کی مثال زہر کی سی ہے۔ اگر کسی کی خوش نصیبی سے اس کو تریاق مل جائے تو وہ خوش قسمت ہے، ورنہ معاملہ سخت ہے۔ ان زہریلے لوگوں سے میری مراد اہل بدعت و ضلالت ہیں جو لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کی سنت کریمہ کے اتباع سے روکتے ہیں۔ بدعت اور سنت کی مخالفت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ سنت ان کی نظر میں بدعت ہے اور بدعت سنت، وہ معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھتے ہیں۔

اگر خالص توحید بیان کریں تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے اولیاء اللہ کی شان گھٹادی اور آپ خالص سنت کا اتباع کریں تو وہ کہتے ہیں کہ تم امامان دین کے دشمن ہو اور آپ کو فتنہ پرور خیال کرتے ہیں۔

اور اگر آپ ان سے تمام تعلقات منقطع کر کے ان کو دنیا سے مردار پر گرے ہو چھوڑ

(۱) بیچک..... ع..... روح را صحبت تا جنس غذا بے است الہم..... تا جنس کی صحبت روح کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (مترجم)

دیں تو وہ آپ کو اہل تلپیس ہونے کی تہمت دیں گے، لیکن یاد رکھو کہ اگر آپ نے ان کو راضی رکھنے کا خیال کر کے ان کی نفسانی خواہشوں اور بدعت آرائیوں کی پیروی اختیار کی تو آپ آخرت میں خسارہ پانے والوں کے زمرہ میں داخل ہوں گے اور پھر بھی وہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو منافق کہیں گے۔ اس لیے میں آپ کو نہایت تاکید کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ان کے ناخوش ہونے کی کچھ بھی پرواہ نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کوشاں رہیں:

﴿وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ لَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝﴾

(التوبہ: ۹/۶۲)

”اگر وہ درحقیقت مؤمن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا سب سے مقدم ہے۔“

آپ کو ان کی تعریف یا برائی بیان کرنے پر ہرگز توجہ نہیں دینی چاہیے اور اپنی دھن میں لگے رہنا چاہیے۔ ایک شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے۔

(۱) وَقَدْ زَادَنِي حُبًّا لِنَفْسِي أَنِّي

بَغِضْتُ إِلَى كُلِّ أَمْرٍ غَيْرِ طَائِلٍ

(۲) وَإِذَا آتَاكَ مَدْمَتِي مِنْ نَاقِصٍ

فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي فَاضِلٌ (۳)

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا۔

(۱) مجھے اپنی قدر اس سے معلوم ہوئی کہ فضول اور بیہودہ لوگ مجھ کو اپنا دشمن خیال کرتے ہیں۔

(۲) اور جب ایک ناقص شخص نے تیرے پاس میری خدمت کی تو سمجھ لے کہ یہی میرے فاضل ہونے کی شہادت ہے۔

وَلَقِنَا اللّٰهَ تَعَالَى مَرْضَاتِهِ۔ آمین۔

(۳) مذکورہ اشعار میں اقواء (تاقیے کے اعراب کی تبدیلی کا عیب) ہے۔

شیطانوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنا

حاسدوں کے حسد سے بچاؤ کی تفصیلات آپ نے ملاحظہ کر لیں۔ اگرچہ ان تفصیلات اور معوذتین کی تفسیر میں شیطانوں جنوں اور جادو وغیرہ سے بچاؤ کی تفصیلات بیان کی گئی تھیں لیکن یہاں ہم خاص طور پر چند ایسے مقامات کی نشاندہی کریں گے کہ جہاں پر ہر مؤمن کو شیطانوں کے شر اور شرارتوں سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ زندگی میں پیش آنے والے یہ چند ایسے خاص مقامات ہیں کہ اگر یہاں پر انسان شیطان اور شیطان صفت انسانوں کے شر سے بچ جائے تو بہت سی تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔

جنوں اور شیطانوں کی فوج سے پرہیز اور بچاؤ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شیطانوں سے دور رہنے کی التجاء کی جائے اور شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے کیونکہ صرف وہی اس چیز پر قادر ہے۔ پس اگر وہ بندہ کو شیطان کے ظلم سے رہائی دلائے اور اپنی محفوظ پناہ عطاء کر دے تو شیطان لعین سے اس کو خلاصی مل سکتی ہے۔ استعاذہ ہی وہ طاقت اور ذریعہ ہے جو شیطانوں کو دور بھگا سکتا اور ان سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لہذا جب شیطان کا غلبہ محسوس ہو یا اس کے غلبہ کا خوف ہو تو اس موقع پر اللہ کی پناہ طلب کی جائے جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

﴿وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْرٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝﴾ (احم السجدة : ۳۱/۳۶)

”اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا

کیجئے۔ یقیناً وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔“

واضح رہے کہ یہاں استعاذہ ہے مراد ﴿أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ کہنا ہے جیسا کہ ”صحیحین“ میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

((إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنَّهُ: أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ))^(۱)

”اگر میں ایک کلمہ بتاؤں اور وہ اسے کہہ لے تو جو کچھ (غصہ) اس پر سوار ہے وہ چلا جائے گا۔ وہ کلمہ ﴿أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ہے۔“

اس کی مزید تفصیل ان شاء اللہ آگے ”شدید غصہ کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا“ کے ذیلی عنوان کے تحت بیان کی جائے گی۔

ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے قرآن میں اپنے رسول ﷺ کو بھی شیطانی وسوس اور ان کے حضور سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کی ہدایت فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۝ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرَ عَلَيْنَا ۝﴾ (المومنون، ۲۳/۹۸)

”اور وعاء کریں کہ اے میرے رب! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اے رب! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔“

چنانچہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے رب سے مختلف صیغوں میں بکثرت استعاذہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم میں سیدہ مریم کا استعاذہ فرمانا یوں مذکور ہے:

﴿وَأِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝﴾

(آل عمران: ۳۶/۳)

”میں اسے اور اس کی اولاد کو مردود شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔“

(۱) رواہ مسلم ۸/۳۱ البخاری ۸/۳۵، واللفظ لمسلم، اللؤلؤ والمرجان ۳/۱۹۹

ایک حدیث میں استعاذہ کی اہمیت کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«(مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فِي الْيَوْمِ عَشَرَ مَرَّاتٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَكَلَّ اللّٰهُ بِهِ مَلَكًا يُّرِيذُ عَنْهُ الشَّيَاطِينُ)»^(۱)

”جو شخص شیطان سے دن میں دس بار اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو شیطان کو اس سے دور بھگاتا رہتا ہے۔“

امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”استعاذہ اللہ تعالیٰ سے التجا اور اس کے جناب ہر ذی شر کے شر سے اس کی پناہ پکڑنا ہے..... ﴿اعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ کے معنی یہ ہیں کہ میں مردود شیطان سے اللہ کے جناب اس کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے دین اور میری دنیا میں مجھے نقصان نہ پہنچائے اور مجھے اس کام سے نہ روکے جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور مجھے اس کام کی رغبت نہ دلانے جس سے مجھے روکا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا انسان پر سے شیطان کو کوئی نہیں روک سکتا..... لہذا خود اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم فرمایا ہے کیونکہ وہ نہ رشوت قبول کرتا ہے اور نہ احسان اور نیکی اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ چونکہ وہ مزاجاً شریر ہے لہذا تمہیں اس سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے اسی ہستی کے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔“^(۲)

امام ابو الفرج ابن الجوزی رحمہ اللہ نے علمائے سلف میں سے کسی عالم کا ایک قول نقل کیا ہے جو اس بارے میں ایک نادر رہنما اصول کہلانے کا مستحق ہے فرماتے ہیں:

(۱) قال الہیثمی فی مجمع الزوائد ۱۰/۱۳۲: رواہ أبو یعلیٰ وفیہ لیث بن ابی سلیم و یزید

الرقاشی وقد وثقا علی ضعفہما وبقیۃ رجالہ رجال الصحیح

(۲) تفسیر ابن کثیر ۱/۲۸

بعض سلف سے حکایت ہے کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے دریافت کیا کہ اگر شیطان تیری نظروں میں گناہ کو آرائش دے تو تو کیا کرے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے جہاد کروں گا (یعنی مشقت میں ڈالوں گا)۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ اگر دوبارہ وہ ایسا کرے تو پھر تو کیا کرے گا؟ شاگرد نے کہا: اس کو پھر مشقت میں ڈالوں گا۔ بزرگ نے فرمایا: ”یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بتا کہ اگر تو بکریوں کے کسی ریوڑ پر سے گزرے اور ریوڑ کا کتا تجھ پر حملہ کرے اور تجھ کو چلنے سے باز رکھے تو تو کیا کرے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں کتے کو ماروں گا اور بقدر امکان اس کو دور ہٹاؤں گا۔ بزرگ نے فرمایا کہ یہ تیرے لئے بڑا کام ہے۔ تجھ کو چاہئے کہ ریوڑ کے مالک کو پکارے وہ تجھ کو کتے کے شر سے بچائے گا۔“ (۱)

آپ ﷺ مزید فرماتے ہیں:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ عزوجل سے اس کی پناہ تو طلب کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالتا، شر و فساد پر اکساتا اور ہماری نمازوں میں حائل ہو کر ہمیں دوسری طرف مشغول کرتا رہتا ہے۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ استعاذہ (پناہ طلبی) کسی جنگجو کے ہاتھ میں تلوار کی مانند ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ اسے اٹھا کر چلانے کے لئے مضبوط اور طاقت ور ہیں تو اس کے ذریعہ تم اپنے دشمن کو بہ آسانی قتل کر سکتے ہو ورنہ یہ تمہارے لئے بالکل بے فائدہ چیز ہے خواہ وہ کتنی ہی تیز دھار پالش کی ہوئی اور چمک دار تلوار ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اگر پناہ طلب کرنے والا متقی پرہیزگار اور دین دار شخص ہے تو اس کا استعاذہ شیطان کے لئے آگ کی مانند ہے جو اسے جلا کر بھسم کر دیتا ہے لیکن اگر اس کا ایمان کمزور اور ملا جلا ہو تو دشمن پر اس کے استعاذہ کی تاثر تیز نہیں ہوتی۔ میں (امام ابو الفرج ابن الجوزی رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ جاننا چاہئے ابلیس

کی مثال متقی اور دین دار شخص کے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے ایک آدمی بیٹھا ہو اور اس کے سامنے کھانا نہ ہو۔ اگر اس پر سے کتے کا گزر ہو اور وہ اس کتے کو دھتکارے تو وہ جھٹ چل دیتا ہے۔ پھر وہ کسی دوسرے شخص پر سے گزرے جس کے آگے کھانا اور گوشت رکھا ہو پس اگر وہ اس کو ڈانٹتا ہے تو وہ نہیں بھاگتا۔ پہلی مثال متقی شخص کی ہے کہ اس کے پاس شیطان آتا ہے تو اس کو دور بھگانے کے لئے فقط اللہ کا ذکر ہی کافی ہے اور دوسری دنیا دار شخص کی ہے کہ اس سے شیطان جدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہر ایک سے ملا جلا رہتا ہے۔^(۱)

پس جو مسلمان شیطان نیز اس کے جال اور پھندوں سے نجات چاہتا ہو اسے چاہئے کہ اپنے ایمان کو قوی بنائے اپنے رب اللہ عزوجل سے پناہ طلب کرے اور اسی سے التجاء کرے کیونکہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہ اس کی طاقت ہے اور نہ وہ اس سے پناہ دے سکتا ہے۔

استعاذہ کے لئے بنیادی شرط

استعاذہ کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان صرف خالق کائنات ہی سے پناہ کا طلب گار ہو کیونکہ مخلوقات میں سے کسی سے بھی پناہ طلب کرنا حرام ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اسی طرح مخلوقات سے استعاذہ (پناہ طلب کرنا ممنوع) ہے۔ صرف خالق تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات کے ساتھ استعاذہ کرنا چاہئے۔ چنانچہ سلف میں سے امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ نے رسول اللہ ﷺ کے ارشاد:

((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ))

سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس سے استعاذہ فرمایا، کسی مخلوق سے استعاذہ نہیں کیا اس لئے کہ استعاذہ (پناہ طلب کرنا) صرف اللہ عزوجل ہی کے ساتھ جائز ہے۔“^(۲)

(۱) تلبیس ابلیس ص ۳۸

(۲) مجموع الفتاویٰ ۱/ ۳۳۶

شیطانوں سے پناہ مانگنے کے بعض مقامات

اگرچہ کتب احادیث میں استعاذہ کے بہت سے مواقع رسول اللہ ﷺ سے مروی ہیں لیکن اختصار کے پیش نظر ہم یہاں صرف ان مواقع کا تذکرہ کریں گے جو جنوں اور شیاطین سے پناہ سے متعلق ہیں۔

◆ بیت الخلاء میں داخلہ کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا

جب بیت الخلاء میں داخل ہوا جائے تو شیطان مردوں اور شیطان عورتوں سے پناہ مانگی جائے جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ))^(۱)

”اے اللہ!..... میں ناپاک جن (مذکر جنات) اور ناپاک جینیوں (مؤنث

جنات) سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ بیت الخلاء (جنوں اور شیطانوں کے) حاضر ہونے کی جگہ ہے لہذا جب تم بیت الخلاء میں داخل ہوا کرو تو کہو:

((أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ))^(۲)

(۱) رواہ البخاری ۱/ ۲۴۲ (۱۱۳۲) ومسلم ۱/ ۲۸۳ (۳۷۵) والنسائی ۱/ ۳ واحمد ۳/ ۹۹، ۱۰۱، ۲۸۲

و ابوداؤد (۵۰۳) والترمذی (۵) والبخاری فی الادب المفرد ص ۶۹۲ وابن السنی ص ۱۲

واورده النووي فی الاذکار ص ۲۷

(۲) ابوداؤد: کتاب الطہارۃ: باب ۳ النسائی کتاب الطہارۃ: باب ۱۷ ابن ماجہ۔ الطہارۃ:

باب ۹۔ احمد فی مسندہ ۳/ ۳۶۹ وابن السنی ص ۱۳، وصححه الالبانی فی صحیح

سنن ابی داود ۱/ ۳ (۳) وفی صحیح جامع الصغیر (۲۲۵۹) وفی سلسلۃ الاحادیث

الصحیحة (۱۰۷۰)

”میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جیوں کے شر سے۔“

۲ غصہ کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا

سلیمان بن صرد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑ جھگڑ رہے تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص اپنے دوسرے ساتھی کو غصہ سے گالی گلوچ کر رہا تھا اور اس کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ))^(۱)

”اگر میں اس کو ایک کلمہ بتاؤں اور وہ اسے کہہ لے تو جو کچھ (غصہ) اس پر سوار ہے وہ جاتا رہے گا۔ اگر وہ ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ کہہ لے، لوگوں نے اس شخص سے پوچھا: کیا تو نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا: میں پاگل نہیں ہوں۔“

اس بارے میں ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے اور وہ ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے۔^(۲)

۳ ہم بستری کے وقت شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنا

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن

(۱) البخاری (مع الفتح) ۱۰/۵۱۸، ۶/۳۳۷ مسلم۔ کتاب البر والصلة والاداب (۱۰۹) ابوداؤد

(مع العون) ۳/۳۹۵ الترمذی (مع التحفة) ۳/۲۳۶۔ الادب المفرد ص ۱۵۰، ۳۸۰ ابن السنی ص ۲۱۵۔ ۲۱۶ واحمد والنسائی واورده النووی فی الاذکار ص ۲۶۷

(۲) قال الهیثمی فی مجمع الزوائد ۸/۷۰: رواه الطبرانی فی الصغیر والوسط ورجاله

ثقات وفی بعضہم خلاف

بچوں کی بیماری (ام صبیان) کا ذکر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کے وقت یہ دعاء پڑھ لے:

((بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا))^(۱)

”اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ! ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ اور ہمیں تو جو اولاد عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچانا“ تو اگر اس ملاپ سے بچہ پیدا ہوگا تو شیطان اسے کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔“

◆ کسی وادی یا منزل پر اترتے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا

متعدد سلف سے منقول ہے کہ دور جاہلیت میں جب انسانوں میں سے لوگ کسی وادی یا منزل پر ٹھہرتے تھے تو وہاں کے جنوں اور شیطانوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اور انہیں اس طرح پکارتے تھے: میں اس جگہ کے بدکار لوگوں سے اس وادی کے زعيم (سردار جن) کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے جنوں کا غرور اور تکبر حد درجہ بڑھ گیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس فعل (استعاذ بالجن) کی مذمت میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَاِنَّهٗ كَانَ رِجَالًا مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۝﴾ (الجن: ۶/۴۲)

”بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔“^(۲)

اس آیت میں ﴿رَهَقًا﴾ سے مراد اٹھ (گناہ) طغیان (سرکشی) خسران اور شر بھی چیزیں شامل ہیں جیسا کہ علامہ محمد ابوالعزاکھی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔^(۳)

علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اللہ سے استعاذہ کی

(۱) البخاری (مع الفتح) ۶/۳۳۷ مسلم (۱۳۳۳) ابو داؤد (مع العون) ۲/۲۱۵-۲۱۶ (۱/۲۲۰-۲۲۱)

۲۸۳، ۲۸۴ وابن السنی ص ۲۸۷ النووی فی الأذکار ص ۲۵۲

(۲) کما فی مجموع الفتاویٰ ۱۱/۱۹۰۳۰۲/۳۳ و تفسیر ابن کثیر ۳/۳۲۹

(۳) شرح العقیة الطحاویة ص ۵۲۰

بجائے جنوں سے استعاذہ کفر اور شرک ہے۔“ (۱)

چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے کسی منزل پر ٹھہرتے وقت استعاذہ کی جو تعلیم فرمائی ہے وہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث سے واضح ہے۔ مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنی منزل پر اتر کر یہ دعا پڑھے:

((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ))

”اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ان سب چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جن کو اس نے پیدا کیا ہے“ تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی یہاں تک کہ وہ وہاں سے کوچ کر جائے۔“ (۲)

ایک اور حدیث میں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب سفر کرتے اور رات ہو جاتی تو یہ دعا پڑھتے تھے:

((يَا أَرْضُ ارْبِي وَرَبِّكَ اللَّهُ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَدْبُ عَلَيْكَ وَأَعُوذُ بِكَ)) (۳)

یہاں ”ساکن البلد“ سے مراد ”جنات“ ہیں جو زمین اور ان شہری علاقوں میں رہتے تھے جو عمارتوں اور مکانات کی تعمیر سے قبل حیوانوں کے مسکن تھے۔ یہاں اس بات کا احتمال ہے کہ ”والد“ سے مراد ابلیس اور ”ولد“ سے مراد شیطان ہو۔ یہ امام خطابی رحمہ اللہ کا کلام ہے جسے امام نووی اور علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اسود“ سے مراد آدمی ہے پس ہر شخص کو ”اسود“ کہا جاتا ہے۔ (۴)

(۱) تفسیر الفرطبی ۱۰/۱۹

(۲) مسلم فی الذکر (۲۷۰۸) والترمذی (مع التحفة) ۲۴۲/۲ احمد ۶/۳۷۷، ۳۰۹ الدارمی ۴۳۳/۲ ابن السنی ص ۲۴۹

(۳) ابو داؤد (مع العون) ۲/۳۳۹ احمد ۲/۱۳۲ غیرہما کذا فی الأذکار ص ۲۰۳، والحديث ضعفه الألبانی انظر ضعيف سنن أبي داؤد ص ۲۵۵

(۴) الأذکار ص ۲۰۳

واضح رہے کہ علامہ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

۵ گدھے کا بینکنا سن کر شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنا

ایک حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے یہ ہدایت فرمائی ہے:

((وَإِنْ سَمِعْتُمْ نَهَاقَ الْحَمِيرِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا رَأَتْ))^(۱)

”اور جب تم گدھے کا بینکنا سنو تو چونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے لہذا جس کو اس نے دیکھا ہے اس (کے شر) سے اللہ کی پناہ مانگو (یعنی ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ پڑھو۔

ایک اور حدیث میں ہے:

((إِذَا نَهَقَ الْحِمَارُ، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ))^(۲)

”جب گدھا بینکے تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔“

۶ مسجد میں داخلہ کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نبی ﷺ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ ﷺ مسجد میں داخل ہوتے تو یہ فرماتے تھے:

((أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ (وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ)، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ))^(۳)

(۱) البخاری ۶/۳۵۰ مسلم ۳/۲۰۹۲ ابوداؤد (۵۱۰۲) الترمذی (۳۳۵۵) احمد ۲/۳۰۶، ۳۶۳ ابن

السنی ص ۱۵۲-۱۵۳ واورده النووی فی الاذکار ص ۲۶۳

(۲) ابن السنی ص ۱۵۳ الطبرانی فی معجمہ الکبیر، ضعفہ الہیثمی فی مجمع الزوائد

۱۰/۱۳۵ ولكن صححه الألبانی صحیح الجامع ۱/۲۸۶

(۳) رواہ ابوداؤد و حسنہ النووی فی الاذکار ص ۲۶ و صححه الالبانی فی تخریج الکلم

الطیب تعلیق رقم ۴۷۰ وفی صحیح الجامع (۳۵۹۱)

”میں عظمت والے اللہ اور اس کے کریم چہرے کی اور اس کی قدیم سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ اللہ کے نام کے ساتھ (داخل ہوتا ہوں) اور رسول اللہ پر درود و سلام ہو۔ اے اللہ! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے“

نیز آپ ﷺ فرماتے تھے کہ جو ایسا کہے تو شیطان کہتا ہے کہ تو مجھ سے آج پورا دن محفوظ رہے گا۔

۷ مسجد سے نکلتے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا

حدیث مبارکہ میں مسجد سے باہر نکلتے وقت کی دعاء اس طرح مروی ہے:

((بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ))^(۱)

”اللہ کے نام کے ساتھ اور درود و سلام ہو رسول اللہ ﷺ پر۔ اے اللہ!..... میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ!..... مجھے شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھ۔“

۸ نماز میں شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا

سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی: اے اللہ کے رسول ﷺ! میری نماز اور قرأت کے وقت شیطان حائل ہو گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((ذَاكَ شَيْطَانٌ يَقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ، فَإِذَا حَسَسْتَهُ، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْهُ، وَاتَّقِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنِّي))^(۲)

(۲) انظر صحيح ابن ماجه ۱/ ۱۲۹

(۳) مسلم (۲۲۰۳) واحمد ۳/ ۲۱۶ عبد الرزاق في مصنفه ۲/ ۳۹۹ ابن السني ص ۲۷۲

”یہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، جب تم اس کے حائل ہونے کو محسوس کرو تو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھو اور تین بار اپنے بائیں جانب تھکارو۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ عزوجل نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔“

سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نماز شروع فرماتے تو یہ دعاء پڑھتے تھے:

((اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَهَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ))^(۱)
 ”اے اللہ!..... میں مردود شیطان اور اس کے دوسووں، اس کے تکبر اور اس کی تھکار سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”ہمزہ“ سے مراد ”الموتة“ ”نَفْثُهُ“ سے مراد ”الشعر“ (یہاں شعر سے مراد شعر مذموم ہے) اور ”نَفْخُهُ“ سے مراد ”الکبر“ ہے۔ واضح رہے کہ ان تینوں الفاظ کی مذکورہ بالا تفسیرات بسند صحیح مرسل نبی ﷺ سے مرفوعاً وارد ہیں جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے بیان کیا ہے۔^(۲)

اصحاب لغت بیان کرتے ہیں ”الموتة“ جنون اور آسیب زدگی کی ایک جنس ہے جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے مگر جب اسے آفاقہ ہوتا ہے تو اس کی عقل اس طرح واپس آ جاتی ہے جس طرح نیند یا نشہ کے بعد واپس آتی ہے۔^(۳)

اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”الموتة“ سے مراد گلا گھونٹنا ہے جو کہ ”صرع“ کی حالت میں ہوتا ہے۔^(۴)

(۱) رواہ الحاكم ۲۰۷/۱ وصححه ووافقه الذہبی ورواہ ابن ماجہ (۸۰۸) والبیہقی ۳۶/۲

واحمد ۳۰۳/۱ وصححه الالبانی فی ارواء الغلیل ۵۶/۲

(۲) صفة صلاة النبی ﷺ ص ۷۶

(۳) لسان العرب ۴/۲۴۹۶

(۴) البدایة والنهاية ۱/۶۱

ایک اور حدیث میں سیدنا ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعاء استفتاح کے بعد فرمایا کرتے تھے:

((أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ))^(۱)

”میں مردود شیطان کے شر سے خوب جاننے اور خوب سننے والے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس (شیطان) کے وسوسوں اس کے تکبر اور اس کے تمکار سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔“

◆ قرآن کی تلاوت کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ))

(النحل: ۹۸/۱۶)

”قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔“

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت قرآن کے وقت استعاذہ کی حکمت پر بہت مفید بلیغ اور مفصل بحث کی ہے جو لائق مطالعہ ہے لیکن اختصار کے پیش نظر ہم یہاں اس کے تذکرہ سے صرف نظر کرتے ہیں۔^(۲)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ))

کے ذریعہ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور پھر قرآن کریم میں سے جو بھی میسر ہو

(۱) رواہ ابوداؤد (مع العون) ۱/ ۲۸۱ والترمذی (مع التحفة) ۱/ ۲۰۲ وابن ماجہ ۱/ ۲۶۵ واحمد

۳/ ۸۵ وقال الهیثمی فی مجمع الزوائد ۲۶۵۲: رواہ احمد رجالہ ثقات وصحہ

الالبانی فی ارواء الغلیل ۲/ ۵۱ (۳۴۱) وفی تخريج الکلم الطیب (۵۵) واخرجه مسلم عن

ابن عمر بنحوہ ۱/ ۳۲۰

(۲) اغاثۃ اللفہان ۱/ ۱۰۹

اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔^(۱)

❖ بچوں کے لئے اللہ کی پناہ طلب کرنا

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ان کلمات کے ذریعہ تعوذ کا دم فرماتے تھے:

((أَعِذُّكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَآمَةٍ))^(۲)

”میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ تم دونوں کے لئے ہر شیطان سے اور اس مخلوق سے جو بدی کا ارادہ کرے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں۔“

اور فرماتے تھے کہ اسی طرح ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے لئے تعوذ (پناہ یا حفاظت طلب) کیا کرتے تھے۔

ابو بکر ابن الا نباری کا قول ہے کہ: ”ہامۃ“ ”ہوام“ کا واحد ہے اور ”ہامۃ“ اس مخلوق کو کہتے ہیں جو بدی کا قصد کرے اور ”لامۃ“ بمعنی ”مسلمۃ“ یعنی رنج و الم پہنچانے والی ہے اور حدیث میں ”لامۃ“ فقط ”ہامۃ“ کی مناسبت سے آیا ہے اور زبان پر خفیف ہے۔^(۳)

❖ بیماری کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا

سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بیمار پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے تعوذ (پناہ طلب) کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کرتے

(۱) الاذکار ص ۱۱۴

(۲) البخاری (مع الفتح) ۶/۲۹۳ الترمذی (مع التحفة) ۳/۱۶۶ (۲۰۲۱) ابوداؤد (مع العون)

۳/۳۷۷ ابن السنی ص ۳۰۰ الیغوی ۵/۲۲۸

(۳) تلبیس ابلیس ص ۴۷

ہوئے فرمایا:

((بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، اُعِیْذُكَ بِاللّٰهِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ، الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ، وَلَمْ یَكُنْ لَهُ کُفُوًا اَحَدٌ، مِنْ شَرِّ مَا تَجِدُ))^(۱)

”اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں تیرے لئے اللہ جو تنہا اور بے نیاز ہے جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے“ سے تیرے لئے ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جو تو پائے۔“

پھر جب آپ ﷺ سیدھے کھڑے ہوئے تو فرمایا: اے عثمان انہیں کلمات کے ذریعہ پناہ طلب کیا کرو کیونکہ تعوذ کے لئے اس جیسا کوئی کلمہ نہیں ہے۔

ایک دوسری حدیث میں سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس اس وقت تشریف لائے جب کہ میں اس قدرے تکلیف سے دو چار تھا گویا ہلاک ہی ہوا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اپنے داہنے ہاتھ کے سات بار مسح کرو اور یہ دعاء پڑھو:

((اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ))^(۲)

”میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کے ساتھ اس شر سے پناہ طلب کرتا ہوں جو میں پاتا ہوں۔“

بیان کرتے ہیں کہ:

”پس میں نے ایسا ہی کیا“ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کر دیا جو مجھ پر طاری تھی۔ پس میں اپنے گھر والوں اور غیروں کو اس کا حکم دینے سے کبھی نہیں

(۱) ابن السنی واورده النووی فی الاذکار ص ۱۲۵ ولكن اسنادہ ضعیف کما قال الحافظ

فی امالی الاذکار والفتوحات ۷۲/۳

(۲) الموطا ۹۳۲/۲ مسلم (۲۲۰۲) ابوداؤد (مع العون) ۱۷/۳ الترمذی (مع التحفة) ۱۷۵/۳

وقال: هذا حديث حسن صحيح، واخرجه البغوی ۲۳۷/۵

رکا۔“

واضح رہے کہ ایک دوسری روایت میں ”من شر ما اجد“ کے بعد ”واحاذر“ کے الفاظ بھی مروی ہیں۔^(۱)

◆ نیند میں بے چینی اور وحشت کے وقت اللہ کی پناہ

ایک شخص نبی ﷺ کے پاس آیا اور نیند میں بے چینی کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے حکم فرمایا کہ سوتے وقت یہ دعا پڑھا کریں:

((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ))^(۲)

”میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں اس کے غصہ اور اس کی سزا سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔“

◆ برا خواب دیکھنے پر اللہ کی پناہ طلب کرنا

سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ وَفِي رِوَايَةِ الرَّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ الْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُرْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا۔ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ، فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا،

(۱) رواه البيهقي ۵/ ۲۲۸

(۲) ابوداؤد (مع العون) ۱۸/ ۳ الترمذی (مع التحفة) ۳/ ۲۶۶-۲۶۷ وقال: هذا حديث حسن

غريب رواه احمد ۱۸۱/ ۲۔ ابن السني ص ۳۳۸ وصححه الحاكم في المستدرک ۱/ ۵۴۸

وقال: هذا حديث صحيح الاسناد متصل في موضع الخلاف (يعني لا اختلاف في

سماع شعيب عن جده) وصححه احمد الشاكر انظر مسند احمد مع شرحه ۱۰/ ۲۲۲

وحسنه الالباني انظر صحيح سنن الترمذی ۳/ ۱۷۱ وسلسلة الاحاديث الصحيحة

(۲۶۳) واورده النووي في الاذکار ص ۹۱، ۹۲

وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ)) (۱)

”سچا (یا اچھا) خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ پس اگر تم میں سے کوئی شخص برا خواب دیکھ کر اس سے ڈر جائے تو وہ اپنی بائیں جانب تھکڑے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ مانگے۔ پس جب تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو تین بار اپنی بائیں جانب تھکڑے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے تو وہ اسے نقصان نہ پہنچائے گا۔“

اس بارے میں ”صحیحین“ میں سیدنا ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے اور ”صحیح مسلم“ میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث مروی ہیں جن میں تین بار بائیں جانب تھکڑے کے علاوہ شیطان اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کسی کو وہ برا خواب نہ سنانے اور جس پہلو پر وہ لیٹا ہو اسے بدل دینے کی ہدایات بھی مروی ہیں۔ (۲)

❖ صبح وشام اور بستر پر لیٹتے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھ کو ایسی دعاء سکھا دیجئے جو میں صبح وشام پڑھا کروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ کلمات پڑھا کرو:

((اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَشَرِّ كَيْدِهِ)) (۳)

(۱) البخاری ۱/۳۳۸ مسلم ۳/۱۷۷ اور وہ النووی فی الأذکار ص ۹۲

(۲) مسلم ۳/۱۷۷ اور وہ النووی فی الأذکار ص ۹۲

(۳) الترمذی (۳۳۸۹) ابوداؤد ۳/۳۱۷ (۵۰۶۷) وابن السنی ص ۲۵، ۳۳۷، ۳۳۸ والدارمی

(۲۲۹۲) والبخاری فی الادب المفرد ص ۳۳۱ (۱۲۰۲) وصححه ابن حبان (۲۳۳۹) موارد

والحاکم فی المستدرک ۱/۵۱۳ ووافقه الذہبی واورده النووی فی الاذکار ←

”اے اللہ!..... آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے ظاہر و پوشیدہ کو جاننے والے ہر چیز کو پالنے والے اور اس کے مالک! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں اپنے نفس کے شر سے اور مردود شیطان کے شر اور شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

”(اس دعاء کو) صبح و شام اور رات کو بستر پر جاتے وقت پڑھا کرو۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں ایک اور دعاء اس طرح مروی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنے بستر پر سونے کے لئے تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے:

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَاحْشَسْ شَيْطَانِي، وَفُكَّ رِهَانِي، (وَنَقِّلْ مِيزَانِي)، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى))^(۱)

”اے اللہ!..... میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو دور کر دے اور میری گردن (عذاب سے) آزاد فرما دے (میری نیکی کے پلڑے کو بھاری فرما دے) اور مجھے بلند تر مجلس والوں میں شامل فرما دے۔“

واضح رہے کہ ”سنن ابی داؤد“ کی روایت کی ابتداء میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں: ”بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي“ جب کہ ”وَنَقِّلْ مِيزَانِي“ کے الفاظ اس روایت میں موجود نہیں ہیں۔

◆ عقائد میں شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ص ۷۳ وصححه الالبانی ایضاً فی صحیح سنن الترمذی ۱۳۲/۳ وصحیح الجامع (۳۲۷۸) وتخريج صحیح الکلم الطیب (۴۲)

(۱) ابوداؤد (مع العون) ۴/۳۷۳ ابن السنی وحسنہ النووی فی الاذکار ص ۷۷ (۶۷۵) وصححه الالبانی انظر صحیح سنن ابی داؤد

((يَا ابْنِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمُ، فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَتَنَبَّهْ))^(۱)

”تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں اور فلاں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فلاں چیز کس نے پیدا کی ہے؟ حتیٰ کہ یہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پس جب ایسی سوچ آئے تو ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ کہے اور آئندہ ایسی سوچ سے باز رہے۔“

♦ موت کے وقت شیطانی حملہ سے اللہ کی پناہ طلب کرنا

سیدنا ابو الیمرؓ رسول اللہ ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ موت کے وقت شیطانی حملہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے اور یہ دعاء فرماتے تھے:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدَّى، وَالْهَدْمِ، وَالْغُرْقِ، وَالْحَرِيقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَجَبَّنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا))^(۲)

”اے اللہ!..... میں تیری پناہ مانگتا ہوں کسی چیز کے نیچے آنے سے، اونچی جگہ سے گرنے، ڈوبنے اور جلنے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے خطی بنائے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تیری راہ میں جہاد سے بھاگتا ہوا مروں اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی زہریلے جانور کے ڈسنے سے مجھے موت آئے۔“

یہ الفاظ سنن النسائی کے ہیں جب کہ سنن ابی داؤد میں یہ دعاء اس طرح مروی

(۱) البخاری ۶/۳۳۶ (۳۴۷) مسلم ۱/۱۲۰ (۱۳۳) اور ردہ النووی فی الاذکار ص ۱۱۵ والالبانی

فی صحیح الجامع ۲/۱۳۲۳ و سلسلۃ الصحیحۃ (۱۱۷)

(۲) النسائی (مع التعليقات) ۲/۳۱۸ ابو داؤد (مع العون) ۱/۵۶۸ والحاکم و صححه ووافقه

الذهبی و صححه الالبانی ایضا انظر صحیح سنن النسائی ۳/۱۱۲۳ (۵۱۰۳) والمشکاة

(۲۳۷۳) و صحیح الجامع ۱/۲۷۵

ہے:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرْدِي وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَدْمِ الخ))

◆ صبح و شام کا مخصوص استعاذہ

امام کائنات ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ہر شام کو

((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ))

”میں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ تمام چیزوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو

اس نے پیدا کی ہیں“

پڑھ لیا کرو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔^(۱)

اس بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث عنوان ”صبح و شام اور بستر پر
لیٹتے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا“ کے تحت اوپر بیان کی جا چکی ہے۔

◆ بہترین استعاذہ

جسمانی، نفسانی اور روحانی امراض انسان کو اکثر پیش آتے رہتے ہیں خواہ وہ
امراض وبائیہ ہوں یا حاسدوں کے شرور یا شیطانی وسوسے یا نظر بد یا سحر یا شرور کائنات
ان سب کے لئے معوذتین کا دم اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ چنانچہ سیدنا معاذ بن عبد اللہ بن
ضبيب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم بارش اور اندھیری آندھی سے دو چار ہوئے
اور رسول اللہ ﷺ کا انتظار کرنے لگے کہ آپ ﷺ ہمیں نماز پڑھائیں۔ پھر آپ ﷺ
ہمیں نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے اور فرمایا:

((أَقُلْ، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعْوَذَتَيْنِ حِينَ
تُمْسِي وَ حِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا يَكْفِيكَ كُلَّ شَيْءٍ))^(۲)

(۱) مسلم (۲۷۰۹) و ذکرہ النووی فی ریاض الصالحین ص ۲۷۷

(۲) الترمذی فی الدعوات (۳۵۷۰) وقال: حسن صحيح غريب، ابوداؤد (مع العون) ←

”پڑھو! میں نے عرض کیا: کیا پڑھوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: صبح و شام تین مرتبہ
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور مُعَوِّذَتَيْنِ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
 النَّاسِ) پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہیں ہر چیز کے لئے کافی ہو جائیں گی (یعنی ہر قسم کے
 خوف اور مشکلات سے بے نیاز کر دیں گی۔“

”سنن النسائي“ وغیرہ میں بسند حسن مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اے ابن
 عباس! کیا میں تجھے وہ بہترین چیز نہ بتاؤں کہ جس سے تعوذ (پناہ چاہنے والے تعوذ کرتے
 ہیں؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور بتائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ))^(۱)
 ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ یہ سورتیں۔“

بعض روایات میں:

((إِنْ أَفْضَلَ مَا تَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ الْمُعَوِّذَتَانِ))

کی بجائے

((مَا تَعَوَّذُ بِأَفْضَلٍ مِنْهُمَا مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ لَمْ يَتَعَوَّذِ النَّاسُ
 بِمِثْلِهِنَّ لَا يَتَعَوَّذُ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ))

اور

((مَا سَأَلَ بِمِثْلِهِمَا وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِذٌ بِمِثْلِهِمَا))

کے الفاظ بھی وارد ہیں اور ”معوذتین“ کے ساتھ ”سورة الاخلاص“ بھی شامل

ہے۔

سیدنا ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے: ”رسول اللہ ﷺ جنوں اور انسانوں
 کی نظر بد سے (اللہ تعالیٰ کی) پناہ طلب کرتے تھے“ حتیٰ کہ معوذتین نازل ہوئیں پس

۳/۲۸۳ (۵۰۸۲) النسائي (مع التعليقات) ۲/۳۰۹ ابن السنی ص ۳۱، وصححه الالبانی فی

صحيح الترغيب والترهيب ۱/۲۶۷

(۱) سنن النسائي مع التعليقات ۲/۳۰۹ وصححه الالبانی فی صحيح سنن النسائي

آپ ﷺ نے انہیں اپنا لیا اور ان کے ماسوا سب ترک کر دیا۔ (۱)

(ن) اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا

اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ عظیم مؤثر اور مجرب ذکر ہے جو بندوں کو شیطان سے نجات بھی دلا سکتا ہے اور محفوظ بھی رکھ سکتا ہے۔ سیدنا حارث الاشعری رحمہ اللہ کی ایک حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ عزوجل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ باتوں کا حکم فرمایا تھا کہ وہ خود ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پانچ باتوں کا حکم دیں (ان پانچ خصلتوں میں سے ایک حکم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متعلق بھی تھا)“ فرماتے ہیں:

((وَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِنْ مِثْلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا، حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأُخْرِزَ نَفْسُهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى)) (۲)

”میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں کیوں کہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس کے پیچھے اس کا دشمن اس کی تلاش میں تیزی کے ساتھ نکل پڑا ہو یہاں تک کہ وہ کسی محفوظ قلعہ میں آجائے اور اپنے آپ کو ان دشمنوں سے بچالے۔ اسی طرح بندہ اپنے نفس کو شیطان کے حملہ سے صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی بچا سکتا ہے۔“

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اگر حقیقی طور پر ذکر میں یہ تنہا خصلت اور خوبی پیدا نہ ہو سکے تو بھی بندہ کو کبھی

(۱) الترمذی ۲/۲۶۶، وقال حسن غریب، النسائی ۸/۲۷۱ ابن ماجہ ۲/۱۱۶۱ وصححه الألبانی فی صحیح الترمذی (۲۱۵۰)

(۲) احمد و الترمذی (مع التحفة) ۳/۳۸، وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب، وقال المباركفوری فی التحفة، واخرجه ابن خزيمة وابن حبان فی صحيحهما والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاری ومسلم واخرجه النسائی ببعضه

اپنی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں رکھنی چاہئے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ بیٹھے کیونکہ وہ اپنے نفس کو اپنے دشمن سے صرف اسی ذکر کے ذریعہ محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس پر دشمن صرف غفلت کے دروازہ سے ہی داخل ہوتا ہے۔ یہی دشمن کی کمین گاہ ہے جہاں وہ گھات لگائے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے۔ جوں ہی بندہ غافل ہوتا ہے وہ اس پر جھپٹ پڑتا ہے اور اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو اللہ کا یہ دشمن پیچھے ہٹ جاتا ہے اپنے آپ کو بہت چھوٹا اور ہیچ محسوس کرتا ہے اور زار و قطار روتا بلبلاتا ہے حتیٰ کہ مولا (ایک چھوٹی چڑیا) اور مکھی جیسا ہو جاتا ہے۔ اسی لئے ”الْوَسْوَاسُ الْخَنَّاسُ“ کہا گیا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے یعنی رک جاتا ہے اور سمٹ کر سکتا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”شیطان ابن آدم کے دل پر جما رہتا ہے پس اگر وہ شخص بھولایا غفلت میں پڑا تو وہ وسوسہ پیدا کر دیتا ہے لیکن جب بندہ اللہ کا ذکر کرے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔“ (۱)

امام ابن القیم رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں:

”شیاطین بندہ کا شکار کرتے ہیں کیونکہ وہ سب اس کے دشمن ہیں۔ لہذا جب کسی شخص کو یہ گمان ہو کہ اسے اس کے دشمنوں نے اپنا شکار بنا لیا ہے اس پر اپنا غیظ و غضب ڈھا رہے ہیں اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور ان میں سے ہر دشمن اپنی قدرت بھر اسے شر اور اذیت دینے میں مصروف عمل ہے تو اس بندہ پر سے ان کے اس ہجوم کو تتر بتر کرنے کا اللہ عز و جل کے ذکر کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ (پھر آپ نے سیدنا عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں) مروی ہے کہ ایک دن رسول

اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم مدینہ میں صفہ کے چبوترہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ ہمارے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا: ”میں نے کل رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے..... میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس پر شیطانوں نے ہلہ بولا ہوا ہے پس وہ اللہ عزوجل کا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ شیطان اس سے دور ہٹ جاتے ہیں..... الخ۔ حافظ ابو موسیٰ المدینی رحمہ اللہ نے کتاب ”التراغی فی الخصائص المنجیۃ والترہیب من الخلال المردیۃ“ میں اس حدیث کی روایت کی ہے اور اسی حدیث پر اپنی کتاب کی بنیاد رکھی ہے اور اسے اس کی شرح بنایا اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن جدا (بہت زیادہ حسن) ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کی شان بڑھاتے تھے اور آپ ﷺ کے متعلق یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، فرماتے تھے: اس حدیث کی صحت کے شواہد ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے منقولہ ارشاد (..... میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا.....) کا مقصود بھی حارث الاشعری رحمہ اللہ کی حدیث سے مطابقت رکھتا ہے جس میں مذکور ہے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پیچھے اس کا دشمن تیزی کے ساتھ اس کی تلاش میں نکل پڑا ہو یہاں تک کہ وہ کسی محفوظ قلعہ میں آجائے اور اپنے آپ کو دشمنوں سے بچالے۔^(۱)

بندوں کو شیطان سے اس وقت تک چھٹکارا نہیں مل سکتا جب تک وہ اللہ عزوجل کے ذکر کے ذریعہ اس سے چھٹکارا حاصل نہ کریں۔ واضح رہے کہ ذکر الہی سے مراد صرف بعض مخصوص دعائیں اور کلمات ہی نہیں ہیں بلکہ ذکر میں استغفار

((أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ))^(۲)

حوقله ((لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ))

تکبیر ((اللَّهُ أَكْبَرُ))

تحمید ((الْحَمْدُ لِلَّهِ))

(۱) الوابل الصیب ص ۱۴۴

(۲) کما جاء فی ابی داؤد ۵۶۰/۱

تقدیس ((سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ))

اور

((سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ)) (۱)

جہلیل ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) (۲)

تسبیح ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ)) (۳)

قرآن کریم کی تلاوت، نوافل، درود ابراہیمی، مسنون اذکار اور دعائیں وغیرہ سبھی

خیزیں شامل ہیں۔ (۳)

(۱) کذا فی تحفة الاحوذی ۲۸۳/۳

(۲) کما جاء فی البخاری ۱۱/۲۰۱ (۶۵۰۳) ومسلم ۱۴/۱۷ (مع شرح النووی)

(۳) کما جاء فی البخاری ۱۳/۵۳۷ (۷۵۶۳) ومسلم ۱۴/۱۹

(۳) جادو کی حقیقت طبع دارالسلام لاہور ص ۲۲۸ ۲۳۵

المكتبة

حاسدوں کے شر سے بچو

حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی کی تباہی و بربادی پر تکمیل پذیر ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چلن عام ہو گیا ہے کہ لوگ خود تو محنت کرتے نہیں چاہتے ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں اور یوں ان کو دنیا جہاں کی تمام آسائشیں اور نعمتیں بغیر کسی محنت و مشقت کے مل جائیں۔ اگر کوئی محنت کرتا ہے اور خون پسینے کی کمائی اور انتھک محنت و مشقت سے ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے تو اسے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے جل اٹھتے ہیں۔ خود بھی اس کی طرح محنت کا عزم کرنے کی بجائے یہ خواہش کرتے ہیں کہ اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے یہ خود بھی ہلاک ہو جائے اور اس کا تمام مال و منال دولت و جائیداد ہمیں مل جائے۔ وہ دوسرے خوشحال بھائی کو تہی دست اور برباد کرنے کے لیے طرح طرح سے جنم کرتے ہیں۔ سیاسی چالیں چلتے ہیں معاشرتی داؤ بیچ کھیلتے ہیں۔ سازشیں کرتے ہیں۔ جادو گروں اور عاملوں کے پاس جاتے ہیں جادو ٹونے کے وار کرتے ہیں۔ الٹے سیدھے تعویذ ڈالتے ہیں۔ فریق ثانی کو نظر بد کا شکار کرتے ہیں۔ یوں معاشرہ حسد کی بنا پر ان مذموم ہتکنڈوں اور مکروہ کارروائیوں سے جان بلب ہے۔ ہر کوئی دوسرے سے خوفزدہ اور پریشان ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات سے دوری کی بنا پر ہر شخص ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا ہوا ہے اور حسد کی چنگاریوں میں جھلس رہا ہے۔ وہ خود تو حسد کی آگ میں جھلتا ہی ہے مگر دوسروں کو بھی جھلسا کر رکھ دیتا ہے۔ حاسد جب جادو ٹونے کے وار کرتا ہے تو پھر فریق مخالف کے گھر میں لڑائی جھگڑنے نا اتفاقی، بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ کاروبار تباہ ہو جاتا ہے سکون برباد اور صحت تباہ ہو جاتی ہے..... اس وقت معاشرہ حسد کے زخموں سے تڑپ رہا ہے سسک رہا ہے..... اسلام نے چودہ صدیاں قبل اپنے آخری رسول پر نازل شدہ کتاب قرآن کے ذریعہ اس بیماری کے مہلک اثرات سے دفاع کا طریقہ ہمیں بتا دیا ہے۔ وہی طریقہ اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ اگر آپ سے حسد کرنے والا بھی کوئی ہے تو اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس کتاب سے راہنمائی حاصل کریں اور اپنے دامن کو جلنے سے پہلے ہی بچالیں۔

دلائل جلاغ

کتاب و سنت کی اشاعت کا مثالی ادارہ