

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے

مَعَاذَ اللَّهِ

تخلیق آدم اور انسان کے ازلی دشمن شیطان کے عزائم
اور اللہ کی قدرت و اقتدار سے متعلق قرآنی آیات و تفسیر

مؤلف

مشتاق احمد قریشی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

85940

~~68470~~

موضوع..... معاذ اللہ۔
ہدیہ..... ۹۰ روپے۔
تالیف..... مشتاق احمد قریشی۔
کمپوزنگ..... طاہر احمد قریشی۔ ابرار احمد قریشی۔
ترمیم و آرائش..... سلیم اختر
اہتمام..... محمد علی قریشی۔ مکتبہ القریش۔ اردو بازار لاہور۔ ۲۔
پرینٹنگ..... نیر اسد پرپریس لاہور۔
سن اشاعت..... ستمبر ۲۰۰۱ء
ناشر..... نئے افق گروپ آف پبلی کیشنز۔ احمد چیمبر بلہور یا اسٹریٹ آئی
آئی چندریگر روڈ کراچی۔ پوسٹ بکس نمبر 874 کراچی۔

ملنے کا پتا

مکتبہ القریش اور دو بازار لاہور۔ ۲۔

نئے افق۔ احمد چیمبر بلہور یا اسٹریٹ آئی آئی چندریگر روڈ کراچی۔

معاذ اللہ ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ڈاکٹر سید محمد ابوالخیر کشتی

سابق صدر نشین شعبہ اردو کراچی یونیورسٹی

سابق ڈائریکٹر مرکز مطالعہ سیرت، سرسید یونیورسٹی کراچی

عزیز گرامی مشتاق احمد قریشی کے ذہنی انقلاب، حالیہ دینی خدمات اور علمی کاوشوں کے تسلسل پر جب غور کرتا ہوں تو اقبال کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے۔

دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بدرتج

بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں اور

مشتاق کے بہت سے دوستوں نے اس تبدیلی پر تعجب کا اظہار بھی کیا ہے اور مجھے اُن کے تعجب پر تعجب ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایسے اصحاب توفیق الہی اور رزقِ حلال کو انسان کے کردار اور زندگی کی تفہیم میں اہمیت نہیں دیتے۔ ایک حدیثِ مبارک کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ اکثر لوگ اپنی عبادت اور ریاضت سے قرب الہی حاصل کرتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالوں سے کوپکڑ کر اپنے قریب لے آتا ہے۔ مشتاق احمد قریشی سلمہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی خوش نصیبوں میں سے ہے۔

آج جی چاہا کہ اُن کی شخصیت کی تفہیم میں اُن کے پڑھنے والوں اور جاننے والوں کی کچھ مدد کروں۔ کئی برس ہوئے کہ میں نے کاروبار میں توسیع کے لیے انہیں سودی ذرائع اختیار کرنے سے منع کیا۔ مشتاق نے ایک لمحے کے تذبذب کے بغیر اپنا ایک مکان فروخت

کر کے سودی قرضوں سے نجات حاصل کر لی اور نفع نقصان کی کوئی پروا نہیں کی۔ وہ جانتے کہ مسلمان کا نفع کس بات میں ہے۔

پھر وہ شیخ الحدیث اور محقق عصر حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی علیہ الرحمہ سے بیعت ہوئے اور اس نسبت نے اُن کی سعادتوں میں جو اضافہ کیا میں اُس سے حیران رہ گیا۔ ان سعادتوں میں سے ایک سعادت ان کا دینی موضوعات پر مطالعے کا سلسلہ بھی ہے۔ انہوں نے جس محنت ذوق اور گہرائی کے ساتھ قرآن حکیم اور حدیث شریف کا مطالعہ کیا ہے اُس کا اندازہ سورۃ اخلاص اور سورۃ العصر کی مختصر تفاسیر سے ہو سکتا ہے۔ ”والکفرون“ پر بھی ان کی تالیف میری نظر سے گزری ہے اور اُس کی اثر انگیزی بھی ماشاء اللہ خوب ہے۔

انہوں نے تعوذ پر جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ اس تالیف میں احادیث اور قرآنی آیات کو سلیقہ اور منطقی ترتیب کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔“ ”میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔“ ”ان پانچ الفاظ میں کتنی آسانی کے ساتھ معافی اور موضوعات کی ایک دنیا سمیٹ لی گئی ہے۔ اس میں تین کردار ہیں۔ ”میں“ یعنی بندہ انسان کا ازلی دشمن شیطان اور انسان کا خالق بندے کا معبود اللہ تعالیٰ جل جلالہ۔ بندہ جو اپنی تمام تر قوت تیز عقل اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اختیارات کے باوجود شیطان کے آگے بے بس ہے اگر اللہ کی پناہ اُسے حاصل نہ ہو کیونکہ شیطان اُس کی تخلیق کے وقت ہی سے اُس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور یہ شیطان اُس کے اندر بھی ہے اور خارجی وجود بھی رکھتا ہے۔ پھر اس خارجی وجود کے کتنے روپ مظاہر اور حربے ہیں۔ باطل نظریات فریب کار رہنما اور مُرشد لہو میں رقص کرنے والے سرکش جذبات ماحول پر چھائے ہوئے اسباب تعیش و گمراہی۔

مشتاق قریشی صاحب نے بڑی کامیابی بڑی آسانی اور بڑی سلاست کے ساتھ ان تمام اطراف جوانب اور تمام پہلوؤں کا اس مختصر تالیف میں احاطہ کر لیا ہے۔ انہوں نے تکرار

معاذ اللہ

اور تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ اُس کے بے حد کرم، شیطان کی حیلہ کاریوں اور فریب کے طریقوں اور انسان کے لیے شیطان سے بچنے کی صورتوں اور طریقوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ تالیف ایک مسلسل انتباہ کا درجہ رکھتی ہے۔ انہوں نے تازہ تر شیطانی حربوں کو بھی پیش کیا ہے۔

بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں
 اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہیں لات و منات
 لات و منات، معبودان باطل بھی تو شیطان کے روپ ہیں۔

قریشی صاحب نے قرآن و حدیث کے مطالعے سے بجا طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ قرآنی اور مسنون دعائیں شیطان کے ہر حملے کے خلاف ہمارا موثر ترین دفاع ہیں اور انہوں نے متعلقہ دعاؤں کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ یوں یہ کتاب قرآنی دعاؤں کا نہایت اچھا مجموعہ بھی ہے۔ اقتدار کی ہوس، حب جاہ، جنسی لذت کوشی، بخل، خدشے اور وسوسا..... یہ سب شیطان کے تیر ہیں اور اللہ کا ذکر اور اُس کے حضور دعا ان سے نجات کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ مومن کا ہر صالح عمل، ذکر الہی کی عملی تفسیر ہے۔ یہ اعمالِ صالحہ ہی اس عالم شش جہات میں مومن کو شیطان کے خلاف اللہ تعالیٰ کا دست و بازو بنا دیتے ہیں۔

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ

غالب و کا آفریں، کار کشا و کار ساز

اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے خلاف اپنی اور اپنے ساتھیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب مل کر اُس اسلامی معاشرے کو جنم دیں جہاں ہماری ہر صبح اور شام اپنے پیدا کرنے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔

معاذ اللہ ۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزی

شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی

خلیفہ اجل شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ

الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین لطفی ابا بعد

محترم مشتاق احمد قریشی صاحب ہمارے ملک کے ان قلم کاروں میں سے ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی روشنی سے منور فرمایا اور جن کے اذہان کو دینی علوم و معارف سے مزین کیا۔ اس بنا پر ان کی قلمی خدمات کا دائرہ دین کی روشنی پھیلاتا ہے اور ان کا وسعت مطالعہ دینی تعلیمات کو عام کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس سے قبل ان کی ایک کتاب الاخلاص کا دائرہ ذات باری تعالیٰ اور توحید تھا جبکہ اس دفعہ انہوں نے اپنی قلم کی جولانیوں کا رخ تعوذ اور رب کائنات کی پناہ کی افادیت کی طرف موڑا ہے۔ جتنے جتنے اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ اپنے موضوع کے اعتبار سے اس تالیف میں انہوں نے تعوذ سے متعلق جتنی قرآنی آیات تھیں ان کو نہ صرف یکجا کیا بلکہ ان کی مستند تفاسیر اور حدیث شریف کی اہم کتابوں سے تفسیر و توضیح بھی کر دی تاکہ عام لوگوں کے لئے اس سے استفادہ کرنا آسان ہو جائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس تالیف میں انہوں نے اپنی رائے یا تشریح کے بجائے مستند علیہ کتب سے مواد جمع کیا ہے۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دینی معاملات میں اکابر علمائے کرام اور فن کے ماہرین کی آرا کو فوقیت دیتے ہیں اور تفسیر بالرائے کے قائل نہیں اور موجودہ دور میں یہی روش سب سے زیادہ ضروری ہے جس کے ذریعہ انسان اپنے علم پر ناز کر کے گمراہی میں پڑنے اور فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ سکتا ہے۔

مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کتاب کے مطالعہ سے ہر مسلمان رب کائنات کی پناہ کی افادیت کو اچھے انداز میں محسوس کرے گا اور اس تعلیمات پر عمل کر کے نہ صرف ایک اچھا مسلمان ثابت ہوگا بلکہ شیطان کے مکر و فریب اور گمراہی کے اسباب سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جناب مؤلف کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور امت کے لئے اس کو نافع بنائے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین

معاذ اللہ ۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مفتی محمد جمیل خان

نگران اسلامی صفحہ ”جنگ“ کراچی۔ نائب مدیر اقراروضہ اطفال

خاک پائے شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اللطیفی اما بعد

تخلیق آدم کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے شرفِ انسانیت کے اظہار کے لئے جب ملائکہ کے سامنے حضرت آدم کو پیش کیا تو ملائکہ نے انسان کی عظمت سے واقفیت کے لئے رب کائنات سے بعض استفسارات کئے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی علیت کو فرشتوں پر اجاگر فرمایا جس کے بعد فرشتوں نے عظمتِ آدم کو تسلیم کر کے واضح اعلان فرمایا۔

”آپ کی ذاتِ عالی تمام عیوب سے بالاتر ہے۔ بے شک ہم کسی بات کا علم نہیں رکھتے مگر جو آپ ہمیں عطا فرمادیں۔ بے شک آپ علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔“

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور انسانیت کی عظمت کو فرشتوں کے دلوں میں راسخ کرنے کے لئے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ تعظیم کریں۔ فرشتے اطاعت اور فرمانبرداری کے پتلے تھے بغیر کسی چوں چراں کے انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نے جو کہ بعد میں شیطان لعین کے عنوان سے شر و فساد کی علامت قرار پایا رب کائنات کے اس حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب کائنات کے استفسار پر کہنے لگا۔

”میں کیسے آدم کو سجدہ کروں حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور میری تخلیق آگ سے اور آگ کو مٹی پر برتری اور بڑائی حاصل ہے۔“

اللہ تعالیٰ کو ابلیس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا اور غضب کے طور پر فرمایا۔ ”آسمان سے اتر جا! تجھے آسمان میں رہ کر تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں سونکل! بے شک تو ظالموں میں شمار ہونے لگا۔“

اللہ تعالیٰ کے غضب کے بعد ابلیس نے معافی طلب کرنے کے بجائے مقابلہ کی ٹھان لی اور قیامت تک لعین قرار پانے کے اسباب فوری پیدا کئے اور کہنے لگا کہ مجھے مہلت دیجئے بسبب اس کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا میں ان کے (آدم اور ان کی اولاد) کے راستہ پر بیٹھوں گا پھر ان پر حملہ کروں گا آگے سے بھی پیچھے سے بھی ان کے داہنی جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی آپ ان میں سے (اولادِ آدم) سے اکثر کو احسان ماننے والا نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”یہاں سے

معاذ اللہ

ذلیل و خوار ہو کر نکل! جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا ضرور تم سے جہنم کو بھروں گا۔“

یہاں سے خیر و شر انسان اور شیطان ہدایت اور گمراہی کی اس جنگ کا آغاز ہوا جس کا اختتام قیامت پر ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ”وقت معلوم“ یعنی قیامت تک شیطان کو گمراہ کرنے کی مہلت عطا فرمادی شیطان نے اپنے چیلوں کے ذریعہ انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا جبکہ نیکی و خیر کی تعلیم کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا یہاں تک کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد ﷺ کو خاتم النبیین کی حیثیت سے مبعوث فرما کر سلسلہ انبیاء کرام ختم فرمایا اور امت محمدیہ کے اہل علم کو وراثت نبی آخر الزماں کے منصب پر فائز فرما کر دین کی اشاعت اور حفاظت اور تشریح کی ذمہ داری سونپی۔

نبی آخر الزماں ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہدایت عطا فرمائی اور نبی آخر الزماں ﷺ نے جو ارشادات مبارکہ اور افعال مبارکہ اپنی زندگی میں دستور حیات کے طور پر فرمائے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اسلام کی تشریح کو اپنی زندگی کے ذریعے امت تک پہنچایا، نبی اکرم ﷺ نے اس کو راہ ہدایت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ”جو میرے بعد قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے گا اور میرے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقہ پر چلتا رہے گا وہ گمراہی اور ضلالت سے بچتا ہو اور راہ ہدایت پر قائم رہے گا۔“

قرآن کریم و احادیث نبویہ ﷺ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان لعین کے ان گمراہ کرنے کے طریقوں سے امت کو بچانے کے لئے مختلف علاج مختلف آیات میں بتائے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ کے اقوال مبارکہ بھی اس سلسلے میں کثرت سے ہیں جبکہ آپ نے لمحہ بہ لمحہ اپنے عمل سے شیطان سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو فطری بشری کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کا شکار بننے کے اندیشے میں گھیرے رہتے تھے اس لئے آپ سے بارہا اس سلسلے میں استفسار فرماتے رہے جو بعد میں احادیث شریفہ کا ذخیرہ بن کر امت کے لئے ہدایت قرار پائے۔

امام احمد بن حنبل ”آخری وقت میں فرما رہے تھے ”ابھی نہیں، ابھی نہیں۔“ کسی نے سوال کیا کہ ”آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟“ فرمایا ”شیطان لعین کھڑا ہوا کہہ رہا ہے میرے ہاتھوں سے بچ گئے؟ میں جواب میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، جب تک ایمان پر خاتمہ نہیں ہو جاتا تیرے مکر سے بچا نہیں جاسکتا۔“

اسی طرح حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی جب ناکام ہو گیا تو شیطان کہنے لگا کہ آپ اپنے علم کی وجہ سے میرے مکر سے بچ گئے، شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا ”دیکھو یہ مجھے اس وقت گمراہ کرنے سے باز نہیں آ رہا، فوراً فرمایا کہ علم کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیرے مکر سے بچ گیا۔“

شیطان لعین کی اس ازلی جنگ سے بچنے کے لئے قرآن کریم اور احادیث نبویہ ﷺ نے ایک دستور العمل دیا ہے جس کو شرعی اصطلاح میں ”تعوذ“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو شیطان کے مقابلے سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دینا۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی استعانت و امداد طلب کرنا۔

محترم مشتاق احمد قریشی صاحب نے اس سلسلے میں نہایت کاوش اور عرق ریزی کے ساتھ قرآن کریم کی ان آیات کو یکجا کر دیا ہے جس میں شیطان لعین سے پناہ لینے کے طریقے کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شیطان کے بارے میں اور اس کے دجل و فریب پر مشتمل جو واقعات قرآن میں درج تھے ان کو بھی ایک جگہ جمع کر دیا، نیز انہوں نے ان دعاؤں کا ایک معتد بہ حصہ بھی نقل کر دیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور دین میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح کتاب پڑھنے والا مسلمان نہ صرف شیطان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے طریقوں سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے بلکہ شیطان کی فریب کاریاں بھی اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں۔ آسان اور سلیس زبان میں تالیف کردہ اس ذخیرہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ذاتی رائے اور تشریح کے بجائے امت کے مستند علمائے کرام حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع، حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی، حضرت مولانا شاہ عبدالقادر محدث دہلوی، قاضی ثناء اللہ پانی پٹی، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا عبدالماجد دریا آبادی اور مولانا عاشق الہی کی تشریحات کو مد نظر رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے تالیف کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجموعہ کو مؤلف کے لئے صدقہ جاریہ اور امت کے لئے نافع بنائے۔ (آمین)

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مولانا فضل خالق

خطیب مسجد ابراہیمی بلاک اے

فاضل جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن

استاذ حدیث جامعہ ربانیہ و مصحح القرآن تاج کمپنی لمیٹڈ کراچی

دشمن دو قسم کے ہیں ایک وہ جو نظر آتا ہے۔ دوسرا وہ جو نظر نہیں آتا۔ جو نظر آتا ہے اس سے بچاؤ کی انسان اپنی عقل سے آپس کے باہمی مشورے سے کچھ نہ کچھ تدبیر کر ہی لیتا ہے اور اکثر یہ تدابیر اس کے لئے مفید ثابت ہو جاتی ہیں لیکن جو دشمن نظر نہیں آتا اور جس نے ہر قسم کے ہتھیار سے لیس ہو کر اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ انسان کو گمراہ اور تباہ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہو اور اس کی قسم کھا رکھی ہو اور اس پر ہر طرف سے حملہ آور ہو رہا ہو اس سے بچنے کی انسان اپنی عقل سے اور آپس کے باہمی مشورے سے کوئی تدبیر کر ہی نہیں سکتا۔ ایسے دشمن کے شر سے بچنے کی بس ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ ایک ایسی ذات اور طاقت کی پناہ اور حمایت حاصل کی جائے جو واقعتاً عظیم ترین طاقت ہو اور جس کا علم جس کی قدرت ہر ظاہر و باطن پر محیط ہو اور کائنات کا کوئی ذرہ اس کے دائرہ علم و قدرت سے باہر نہ ہو اور جو خود پیشکش بھی کرے کہ اے انسان آؤ میری پناہ اور حفاظت میں آؤ اور جس کو انسان سے بے حد درجہ پیارا اور محبت بھی ہو۔

معاذ اللہ ۱۰

یہ دشمن کون ہے؟ اور جو اس دشمن سے پناہ دے سکتا ہے وہ کون ہے؟ اور یہ جو اس سے حفاظت کر سکتا ہے اور پناہ دے سکتا ہے وہ خالق کائنات اللہ رب العالمین ہے۔

کتاب معاذ اللہ (اللہ کی پناہ) (جو اپنی نوعیت اور موضوع کے لحاظ سے اور اپنے نام کے اعتبار سے پہلی منفرد کتاب ہے) (قارئین کے لئے انشاء اللہ بہترین رہنما ثابت ہوگی) جو شاہکار قلم ہے جناب مشتاق احمد قریشی صاحب کا جن کی اس سے پہلے سورۃ اخلاص کی ایک جامع تفسیر اِلا خلاص اور سورۃ العصر کی جامع تفسیر والعصر کے نام سے شائع ہو کر ہدیہ ناظرین ہو چکی ہیں۔

جناب مشتاق احمد قریشی صاحب سے کون واقف نہیں ہے ان کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ میدان صحافت میں اپنا نام پیدا کرنے والے سینئر صحافی، جنگ اخبار کے مستقل کالم نگار، صاحب طرز ادیب علماء حق کے ساتھ تعلق رکھنے والے دینی کتب کے مطالعہ کا ذوق رکھنے والے باشرع، پابند صوم و صلوة، دینی مزاج کی حامل شخصیت ہیں۔

کتاب معاذ اللہ کو میں نے اول تا آخر لفظ بہ لفظ مطالعہ کیا استعاذہ کے باب میں قرآن و حدیث اور مستند تفاسیر و کتب کا بہترین مجموعہ ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دست بدعا نہیں کہ اللہ پاک اس مجموعہ کو شرف قبولیت عطا فرما کر قارئین کے لئے نافع اور جناب مؤلف کے لئے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔

طالب دعا

فضل خالق عفا اللہ عنہ

۱۴ صفر المظفر ۱۴۲۲ھ

معاذ اللہ ۱۱

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض مولف

تَعُوذُ کو پوری طرح سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے تخلیقِ آدم کے مقصد کو سمجھا لیا جائے۔ اس ضمن میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔

۱۔ تخلیقِ آدم کا مقصد؟

۲۔ تخلیقِ آدم کی ضرورت؟

تخلیقِ شیطان کے بھی دو مدارج ہیں؟

۱۔ اپنے خالق کا نافرمان؟

۲۔ دشمنِ انسان؟

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی دشمن سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اس پناہ کی وضاحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ تعوذ کے مطالب بخوبی واضح ہو جائیں۔

معاذ اللہ ۱۲

۱۔ کس کو پناہ میں آنا ہے؟

۲۔ کس سے پناہ میں آنا ہے؟

۳۔ کس کی پناہ میں آنا ہے؟

تعوذ کو پوری طرح سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے تخلیق آدم کو سمجھا جائے کہ انسان ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی وجہ تخلیق کیا ہے اور انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس حصے کو ہم نے ”کس کو پناہ میں آنا ہے“ کا عنوان دیا ہے دوسرا حصہ کس سے پناہ میں آنا ہے۔ یہ حصہ تخلیق شیطان اور انکارِ سجدہ آدم اور اس سے پیدا ہونے والے عوامل پر محیط ہے۔ اس سے ہماری سمجھ میں یہ بات باآسانی آجائے گی کہ شیطان کون ہے؟ کیا ہے اور اس کی انسان سے کیا دشمنی ہے؟ وہ کیوں انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا؟ اس کتاب کا سب سے اہم تیسرا اور آخری حصہ ہے ”کس کی پناہ میں آنا ہے۔“

اللہ ہی انسان کو شیطان مردود سے پناہ دے سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں رب کریم بار بار ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ پس اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب میں موضوع سے متعلق قرآنی آیات یک جا کر دی گئی ہیں جو قرآن حکیم میں جگہ جگہ حسب ضرورت رب کریم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یقیناً یہ گمان ہوگا کہ ایک ہی بات کو بار بار دہرایا گیا ہے لیکن قرآن کی حکمت ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار دہرانے کے باوجود نئے سیاق و سباق کے ساتھ کسی بات اور حکم کے مختلف گوشے ابھر آتے ہیں۔ بیشتر علماء و محققین کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں آیات و کلمات الفاظ و تراکیب اور حقائق و واقعات کی تکرار محض تکرار لفظی نہیں جو عبارت و کلام کی زیبائش و حسن کے لئے لائی گئی ہو بلکہ وہ حسن کلام کے ساتھ ساتھ جدت معانی اور تجدید مفاہیم کا جمال بھی رکھتی ہے۔ اس لئے اگر قرآن مجید کی آیات کریمہ کی تفسیر قرآنی الفاظ و تراکیب اور ہم معنی آیات و کلمات کی روشنی میں کی جائے تو ایک نیا جہان معنی نظر آتا ہے جس سے قرآن فہمی کے نئے

نئے باب کھلتے چلے جاتے ہیں اور بندہ اپنے رب کی ہدایات کو اچھی طرح سمجھ کر اُس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اس طرح نزولِ قرآن اور رسالتِ مآب حضرت محمد ﷺ کا مقصدِ عظیم پورا ہوتا ہے اور انعامِ الہی کے طور پر اللہ کا فضل و کرم مغفرت و بخشش سے ہمکنار ہونے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔

قرآن کریم یقیناً نوعِ انسانی کے لئے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صراطِ مستقیم اور مکمل منظم ضابطہ حیات ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ اپنے اندر معنی کے کئی جہاں لیے ہوئے ہے۔ بس اللہ کی طرف رجوع اور اُسے توفیقِ طلبی کی ضرورت ہے اور یہ توفیق اپنے آپ کو ذاتِ مصطفیٰ ﷺ سے وابستہ کرنے سے ملتی ہے۔

معاذ اللہ یعنی اللہ کی پناہ۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔

سورۃ النحل کی ۹۸ نمبر کی یہ آیت اپنی جگہ بہت اہم آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورۃ میں اگرچہ نبی اکرم ﷺ کو مخاطب کیا ہے لیکن درحقیقت اس آیت کی مخاطب پوری امتِ محمدی ﷺ ہے۔ اس آیت شریف کو غور و فکر سے سمجھا جائے تو اس سورۃ میں بنیادی طور پر دو فریق اور ایک حاکم سامنے آتے ہیں ایک وہ جسے حاکم ہدایت کر رہا ہے اپنی پناہ میں آنے کی یعنی انسان دوسرا وہ جس کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے پناہ مانگنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ یعنی شیطان۔ خود حاکم جو تمام حاکموں کا حاکم ہے انسان کو اپنی پناہ میں آنے کی ہدایت فرما رہا ہے سورۃ التین کی آخری آیت میں قرآن حکیم میں رب کائنات خود فرما رہا ہے۔

”الَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكِمِينَ۔“

”کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟“ جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے حاکموں سے لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ انصاف کریں اور مجرموں کو سزا دیں اور اچھے کام کرنے والوں کو صلہ و انعام سے نوازیں تو اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم کیا گمان کر سکتے ہیں۔ وہ تو

سب حاکموں سے بڑا حاکم، سب مالکوں سے بڑا مالک، سب طاقتوں سے بڑی طاقت والا ہے۔ وہی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ وہی شیطان کا بھی خالق ہے۔ سب اُس کے ہی تابع فرمان ہیں۔ اس لئے یہ تو گمان تک نہیں آنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ انصاف نہ کرے اور نہ یہ سوچا جاسکتا ہے کہ وہ مُرے اور بھلے انسانوں سے ایک جیسا سلوک کرے گا وہ عادل حقیقی ہے۔ بد اعمالوں کو سزا دے گا۔ نیک اعمالوں کو جزا۔ یہی اس کا انصاف ہے۔

وہ اللہ کی ہی ذات ہے جو انسانوں کو پناہ دے سکتی ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو انسانوں کو پناہ دے سکے اور وہ بھی شیطان مردود سے اللہ سے پناہ مانگنے کا مطلب اپنی عاجزی، کمزوری کا اظہار و اقرار کرنا اور خود کو بڑی طاقت والے حاکم کی پناہ میں دینا ہے۔

پناہ کے لغوی معنی حفاظت کے ہیں یعنی کسی کی پناہ میں آنا، پناہ دینے والے کی حفاظت میں آنے کے ہیں، دوسرے معنی پناہ کے حمايت اور سہارے کے بھی ہیں۔ یہاں پناہ سے مراد اللہ کی حمايت اور سہارے کے ہیں۔ یہ آیت اپنے اندر کئی معنی لئے ہوئے ہے۔ جب قرآن کریم میں ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ پناہ مانگو میری شیطان مردود سے، تو یقیناً انسانی ذہن اصل حقیقت کو سمجھنے کے لئے کوشاں ہوتا ہے۔ اس کے فہم و ادراک کے سامنے یہ سوال آکھڑا ہوتا ہے کہ آخر یہ شیطان ہے کون کہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے خود اشرف المخلوقات کہہ کر تمام دیگر مخلوقات سے افضل ہونے کی سند دے دی ہے تو پھر اسے شیطان سے کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟

یقیناً یہ انسانی سوچ کے لئے اہم بات ہو سکتی ہے لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے ارد گرد آج کے ماحول کو دیکھا ہے کہ ایک ہتھیار بند بد معاش یا ڈاکو انسانی طاقت کو کس طرح بے بس و مجبور کر کے اپنی من مانی کر لیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ شیطان کا بھی ہے کہ وہ وسوسوں کے ہتھیاروں سے لیس ہے اور وہ جو نظر بھی نہیں آتا مگر اپنا کام کر جاتا ہے۔ ذرا یہ تو سوچیے کہ عام انسان یا بد معاش یا ڈاکو جو چاہے کہیں وہ آپ کو ہتھیار لئے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے۔

آپ اس کا اپنی قوت و ذہانت سے کوئی نہ کوئی تدارک کرنا چاہیں تو ذرا سی ہمت سے کام لے کر کر سکتے ہیں جبکہ شیطان ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ ہم پر حملہ کرنے کے لئے ہر طرح سے آزاد ہے اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے بھی لیس ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے نادیدہ دشمن سے بغیر اپنے رب کی پناہ میں آئے محفوظ رہ سکیں؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے شیطان مردود سے اپنی پناہ میں آنے کا نسخہ بتایا ہے کیونکہ کسی بھی دشمن سے محفوظ و مامون رہنے کے لئے ضروری ہے کہ کوئی اس سے بھی بڑی قوت والا ہو اور اس کے ہتھیار بھی زیادہ قوی اور موثر ہوں۔

یقیناً اللہ کی قوت و اختیار بے پناہ ہے اس لئے صرف وہی تو ہے جو انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو ہر قسم کی اور ہر کسی سے پناہ دے سکتا ہے۔ کیا اور بھی کوئی ہستی ہو سکتی ہے جو اللہ کے سوا پناہ دے سکے؟ نہیں، قطعاً نہیں یقیناً صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جس سے ہم پناہ مانگ سکتے ہیں اور جو یقیناً ہمیں پناہ دے سکتا ہے۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو درحقیقت اللہ سے براہ راست ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس سرور و کیف کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ سے گفتگو سے حاصل ہو سکتا ہے، ایسے میں بھلا شیطان یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے رب سے ہم کلام ہو اور اس سے براہ راست ہدایت حاصل کر لے۔ اس لئے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ بندے اور اس کے رب کا تعلق خاص پیدا نہ ہو سکے، اس میں وہ نخل ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں اور پھر یکسوئی قلب کے ساتھ اپنے رب سے ہم کلام ہوں تاکہ پوری توجہ اور دلجمعی سے اس کی بات سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔

یوں تو شیطان اور شیطانی صفات پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن وہ مشکل الفاظ کا مجموعہ کہی جاسکتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ تخلیق آدم اور شیطان مردود پر لعنت بھیجے جانے کے اسباب اور اللہ سے پناہ مانگنے کے ورد پر ایک ایسی آسان اور عام فہم کتاب تالیف

کی جائے جو عام پڑھا لکھا آدمی بھی بہ آسانی پڑھ سکے سمجھ سکے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں
دے دے شیطان کے مقابلے میں اور تمام شیطانی منصوبوں سے نجات پالے۔

تعوذ کی تفسیر کرنے میں احساس ہوا کہ واقعی شیطان کس کس طرح رکاوٹیں پیدا کرتا
ہے کیسے کیسے وسوسے پیدا کرتا ہے اس کتاب کی تکمیل اس لئے بھی مشکل کام رہی کہ یہ کسی
سورت کی نہیں صرف ایک آیت کی تفسیر ہے۔ اس کتاب کی تکمیل کے سلسلے میں میری رہنمائی
شفیق محترم میرے مربی استاد جناب ڈاکٹر سید محمد ابوالخیر کشفی صاحب نے اپنی خصوصی توجہ اور
محنت سے کی مدیرہ ماہنامہ آنچل محترمہ فرحت آرانے بھی خصوصی توجہ فرمائی میں تہہ دل سے
دونوں کا شکر گزار ہوں کہ ان کی سرپرستی اور معاونت نے جہاں میرا کام آسان کیا وہیں مجھے
مزید آگے بڑھنے اور کام کرنے کا حوصلہ بھی عطا کیا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں اور اپنی
حفظ و امان میں رکھے اور یہ حضرات یونہی میری حوصلہ افزائی اور سرپرستی کرتے رہیں۔ آمین

طالب دعا

مشاق احمد قریشی

۱۲ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

معاذ اللہ

اَعُوذُ قُرْآنِ حَكِيمٍ سے پہلے پڑھنا کیوں ضروری ہے یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے مگر اکثر لوگ قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے اَعُوذُ کو قرآن پڑھنے سے قبل اس لئے پڑھتے ہیں کہ ایسا قرآن کہتا ہے لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے پر بہت کم غور کیا گیا ہے یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف و صفات بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو خود قرآن حکیم کے مطابق۔ تمام دنیا کے درختوں سے قلم بنائے جائیں اور تمام سمندروں کے پانی روشنائی کے طور استعمال ہوں تو تب بھی باری تعالیٰ کی حمد و ثناء پوری طرح نہ ہو سکے گی اس لئے ضروری ہے کہ ایسی اعلیٰ مرتبت ہستی کے کلام کو پڑھنے سے قبل تمام دوسوں اور شیطانی سوچوں اور اعمال سے خود کو الگ کر لیا جائے صرف اللہ کی طرف پوری توجہ اور دھیان دے کر اس کے کلام کو سمجھنے، سوچنے اور عمل کرنے کے لئے خود کو تیار کر لیا جائے اس لئے ضروری ہے کہ پہلے خود کو اس کی پناہ میں دے دیا جائے اور پناہ یقیناً سب سے قوی اور مضبوط حاکم ہی دے سکتا ہے جس کا کوئی مقابل نہ ہو جو اپنی ذات میں صمد ہو۔ اس لئے قرآن حکیم نے کہا کہ

معاذ اللہ ۱۸

شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے۔

اَعُوذُ بِرُحْمَتِ رَاحِلِ اللّٰهِ تَعَالٰی سے التجا کرنا ہے اور برائی والے (شیطان) کی برائی سے اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے۔ اَعُوذُ کے معنی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں تاکہ شیطان رجیم مجھے دین و دنیا میں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور جن احکام کی بجا آوری کے لئے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ملے ہیں ان کو کروں ان سے نہ رُکوں اور جن کاموں کو نہ کرنے کا حکم ہے انہیں ہرگز نہ کروں۔ ظاہر ہے کہ شیطان مردود سے بچانے والی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے اس لئے پروردگارِ عالم نے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی یہ صورت بتائی کہ ہم اس ذاتِ پاک سے پناہ طلب کریں۔ اللہ کا ذکر ہی ہمارے دلوں سے شیطان کے وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتِ کاملہ نے شیطان کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ انسانوں کے ایمان کو آزمائے اور اللہ نے شیطان سے کہہ دیا کہ تو میرے نیک بندوں کی راہ کھوٹی نہ کر سکے گا۔

اَعُوذُ بِرُحْمَتِ اللّٰهِ کی عظیم قدرت کا اقرار کرنا ہے اپنے اس باطنی اور کھلے دشمن کے مقابلے میں اپنی کمزوری اور عاجزی کا اقرار کرنا ہے کیونکہ انسانی دشمن کا مقابلہ حسن سلوک اور احسان سے ہو سکتا ہے اس کی دشمنی احسان اور حسن سلوک سے ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر ہماری دشمنی کسی انسان سے ہوگی تو وہ ہمارے حسن سلوک اور احسان سے متاثر ہو کر ہمارا دلی دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے۔ ”انسانوں میں سے جو تم سے دشمنی کرے اس کی دشمنی کا علاج تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرو تا کہ اُس کی انصاف پسند طبیعت خود اُسے شرمندہ کرے اور وہ تمہاری دشمنی سے باز رہے۔ بلکہ تمہارا بہترین دوست بن جائے اور شیاطین کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ نے اپنی پناہ پکڑنے کی ترکیب سکھائی کیونکہ شیطان مردود ایسا دشمن ہے جو حسن سلوک اور احسان سے قابو میں نہیں آتا۔ ویسے اس قرآنی نکتہ کو ہمیشہ یاد رکھے کہ شیطان جنوں میں سے ہوتے ہیں اور انسانوں میں

سے بھی ہوتے ہیں۔ ان انسانی شکل رکھنے والے شیطانوں کے دلوں کو حسن سلوک سے نہیں بدلا جاسکتا صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہیں مغلوب کیا جاسکتا ہے۔

باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا۔

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

ترجمہ ”جب تو پڑھنے لگے قرآن تو پناہ لے اللہ کی شیطان مردود سے“ (سورۃ النحل آیت نمبر 98) امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک ایسا کرنا واجب ہے۔ امام احمد بن حنبل اور دیگر اصحاب کے نزدیک اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھنا بہتر ہے جبکہ امام ثوری اور امام اوزاعی کے نزدیک اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنْ اللّٰهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی ترکیب بہتر ہے۔ اسے بسم اللہ سے قبل پڑھا جاتا ہے۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ کر دے تاکہ اس کی وسوسہ اندازیاں انسان کو اس عظیم ہدایت سے محروم نہ کر دیں جو اسے قرآن مجید سے حاصل ہوتی ہیں شیطان سے پناہ مانگنے کا مطلب اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ شیطان مردود انسان کا کھلا دشمن ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان چین سے نہ رہے وہ اس کے دل میں بُرے بُرے وسوسے اور خیالات ڈالتا رہتا ہے اور انسان کو اپنے رب کی عبادت سے غافل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جب انسان اپنے رب کی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے معنوں میں اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ شیطان کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے اپنے رب کے کلام سے ہدایت حاصل کریں۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت جبرائیلؑ جب وحی لے کر نبی اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے پہلے اَعُوْذُ پڑھنے کے لئے کہا۔ نماز میں اَعُوْذُ کا پڑھنا امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک تو تلاوت کے لئے ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک نماز کے لئے ہے تو مقتدی کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔

مسند احمد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ عنہ جنات اور انسانوں کے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ میں نے کہا کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک ترکی گھوڑے پر سوار ہوئے تو وہ ناز و خرام سے چلنے لگا حضرت عمرؓ اسے مارتے پیٹتے بھی رہے لیکن اس کا اکڑنا اور بڑھ گیا تو آپؓ فوراً اس سے اتر گئے فرمانے لگے میری سواری کے لئے کس شیطان کو پکڑ لائے ہو کہ میرے نفس میں بھی تکبر آنے لگا اس لئے میں اتر پڑا۔ (تفسیر ابن کثیر) اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا اور انھیں شیطان کے لئے رجم بنایا۔ یعنی ہم نے آسمان دنیا کو تاروں سے زینت دی اور ہر سرکش شیطان سے بچاؤ بنایا۔ اس لئے وہ اعلیٰ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے مارے جاتے ہیں بھگانے کے لئے اور لازمی عذاب ان کے لئے ہے۔ ان میں سے کوئی بات اچک کر بھاگتا ہے اُس کے پیچھے ایک چمکیلا شعلہ لپکتا ہے قرآن کریم میں اس مضمون کو اس طرح فرمایا گیا ہے۔ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انھیں دیکھنے والوں کے لئے زینت دی اور اسے ہر راندے ہوئے شیطان سے ہم نے محفوظ کر دیا مگر جو کسی بات کو چرا لے جائے اس کے پیچھے چمکتا ہوا شعلہ لپکتا ہے۔

تلاوت کلام پاک شروع کرنے سے قبل اَعُوذُ پڑھنے کی جو ہدایت کی گئی ہے اس کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ زبان سے فقط اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ کہہ دیا جائے بلکہ اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش اور کوشش بھی عملاً ہونا چاہیے کہ آدمی قرآن پڑھتے وقت شیطان کے گمراہ کن وسوسوں سے واقعی محفوظ رہے غلط اور بے جا شک و شبہات میں مبتلا نہ ہو تا کہ قرآن کی ہر ہدایت اور بات کو اس کی صحیح روشنی میں دیکھ و سمجھ سکے اور اپنے خود ساختہ اور باہر سے حاصل کردہ نظریات اور تخیلات کی آمیزش سے قرآن کی ہدایت والفاظ کو ایسے معنی نہ پہنائے جو اللہ تعالیٰ کی منشاء و ہدایت کے خلاف ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آدمی کے

دل میں یہ احساس بھی موجود ہونا چاہیے کہ شیطان سب سے بڑھ کر جس چیز کے درپے ہے وہ یہ ہے کہ انسان قرآن سے کوئی ہدایت نہ حاصل کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان اسے بہکانے اور بھٹکانے کے لئے اور انسانی فکر و فہم کو غلط راستے پر ڈالنے کے لئے اپنی ایڑی چوٹی کا پورا زور صرف کرتا ہے۔ اس لئے انسان کو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے وقت انتہائی چوکنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اسے ہر وقت اپنے رب سے مدد مانگتے رہنا چاہیے کہ کہیں شیطان کا وار نہ چل جائے اور وہ اس پشیمہ ہدایت سے فیض حاصل کرنے سے محروم رہ جائے۔

انسان جس کے پیچھے اس کا سب سے بڑا دشمن شیطان سائے کی مانند لگا ہوا ہے اس سے بچنے کے لئے اللہ سے پناہ کی درخواست کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے اپنے رب کی پناہ کی ضرورت پڑتی ہے؟

شیطان کے لفظی معانی خبیث، سرکش، خود سر، دور ہونے والا، سرکشی دکھانے والا، مخالفت کرنے والا کے ہیں کیونکہ ابلیس نے سرکشی دکھائی اور حکم الہی سے سرتابی کی اس لئے اسے یہ نام دیا گیا عربی زبان میں سانپ کی ایک قسم کو بھی شیطان کہا جاتا ہے جو نہایت خطرناک اور سرکش ہوتا ہے۔ لفظ ابلیس کے معنی سخت ناامیدی کے باعث غمگین ہو کر ششدر و متحیر ہو جانے کے ہیں چونکہ شیطان رحمت حق سے ناامید ہے اس لئے اس کا نام ابلیس ہوا۔ شیطان کو ملائکہ کی صف میں شامل کیا جاتا ہے یہ درست نہیں۔ اس کی سرکشی کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ①

ترجمہ۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ (الاعراف۔ ۱۱)

اس سے اگلی ہی آیت میں رب کریم ابلیس سے دریافت کرتا ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں

معاذ اللہ ۲۲

~~85940~~

85940

کیا جس پر اس نے کہا

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ

مِن طِينٍ ﴿۱۲﴾

ترجمہ۔ پوچھا ”تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟“
بولا ”میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔“

(الاعراف۔ ۱۲)

تفسیر۔ سورۃ کہف میں وضاحت سے کہا گیا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا اور جب ہم نے فرشوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ صحیح مسلم میں کتاب الزہد باب فی احادیث متفرقہ میں ایک حدیث ہے کہ فرشتے نور سے، ابلیس آگ سے اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ ان آیات اور حدیث شریف سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ابلیس ملائکہ سے نہیں تھا اس کا تعلق جنوں سے تھا اس لئے یہ بات بھی غلط ہو جاتی ہے کہ وہ معلم المملکت تھا۔ قرآن حکیم کی اس صراحت نے واضح کر دیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا اگر فرشتہ ہوتا تو حکم الہی سے سرتابی کی اسے مجال ہی نہ ہوتی، کیونکہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں یوں فرمائی ہے۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۱۱﴾

ترجمہ۔ ”وہ کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔“ (التحریم۔ ۶)

اس صورت میں یہ اشکال رہتا ہے، اگر وہ فرشتہ نہیں تھا تو پھر اللہ کے حکم کا وہ مخاطب ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کے مخاطب تو فرشتے تھے انہیں سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ صاحب روح المعانی نے کہا ہے بے شک وہ فرشتہ نہیں تھا لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا اور ان ہی میں شمار ہوتا تھا اس لئے وہ بھی ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ کے حکم کا مخاطب تھا اور سجدہ آدم کے حکم کے ساتھ

اس کا مخاطب کیا جانا قطعی ہے کیونکہ ارشاد ﴿مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ یعنی جب میں نے تجھے حکم دے دیا تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہ کیا۔ ابلیس نے جب اپنے متعلق یہ کہا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے تو یہ اس کی سرکشی، آتش مزاجی، اشتعال انگیزی کی طرف اشارہ ہے۔

باری تعالیٰ خود بھی سورۃ رحمن میں فرما رہا ہے ﴿وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ﴾ الرحمن آیت ۱۵۔ یعنی جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ مارج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد سب سے پہلا جن ہے جو ابوالجن ہے، یا جن بطور جنس کے ہے۔ ایک اور آیت میں اس طرح وضاحت کی گئی ہے۔ ﴿وَ الْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ﴾ الحجر: ۲۷۔ اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جن کو جن اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کو جن کہا جاتا ہے۔

اب تک کی تفصیل سے یہ بات خوب اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ابلیس اور شیطان ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں۔ قرآن نے ابلیس یا شیطان کا جو تصور پیش کیا ہے وہ کسی ایسی قوت کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جو اللہ کی حریف اور اس کے مد مقابل ہو۔ کائنات میں کون سی قوت ایسی ہو سکتی ہے جسے اللہ کا شریک سمجھا جاسکتا ہے اور شریک بھی ایسا کہ خود اللہ کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑا ہو جائے۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ تمام اختیار ارادہ صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ کائنات کی کسی بھی چیز کو یہ قوت حاصل نہیں۔ اللہ نے اپنی اس قوتِ کاملہ کا ایک معمولی سا حصہ انسان کو عطا کیا ہے جس کی رو سے وہ اپنے محدود دائرے کے اندر صاحب اختیار ارادہ ہوتا ہے۔ اس قوت کے ماتحت وہ اپنے لئے آپ فیصلے کرتا ہے کائنات میں صرف اور صرف اللہ کا قانون جاری و ساری ہے۔ انسان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو احکام الہی کی پاسداری و پابندی کرے چاہے تو اس کے خلاف کرے یعنی شیطان کے بہکاوے میں

آجائے کیونکہ روز اول جب ابلیس کو راندہ درگاہ قرار دیا گیا تھا تو اُس وقت بھی اُس نے اپنی سرکشی پر کسی ندامت یا شرمندگی کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ اُس نے روز آخرت تک کی مہلت طلب کر لی۔ اُس پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا جو میرے نیک بندے ہوں گے اُن پر تیرا بس نہیں چلے گا تو تو صرف بہکے ہوئے لوگوں کو ہی بہکا سکے گا۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿٢٢﴾

ترجمہ۔ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے۔ (المحجر۔ ۲۲)

یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ کی بندگی کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کا جو سیدھا راستہ اللہ نے بتایا ہے جو لوگ اسے اختیار کر لیں گے ان پر شیطان کا بس نہیں چلے گا۔ ہاں جو اللہ کی بندگی سے منحرف ہونگے وہی ابلیس کے ہتھے چڑھیں گے۔ یعنی مندرجہ بالا آیات کا خلاصہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں کو بہکانے کے لئے اپنا طریقہ کار یہ بیان کیا ہے کہ وہ زمین کی زندگی کو انسانوں کے لئے خوش نما بنا کر انسانوں کو اللہ کی بندگی سے غافل کرنے کی کوشش کرے گا تا کہ وہ انھیں راہِ حق سے منحرف کر سکے اللہ تعالیٰ نے اس کی توثیق کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شرط میں نے مانی مگر مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ بات صاف کر دی کہ تجھے صرف فریب دینے کا اختیار دیا جا رہا ہے۔ یہ اختیار واقعہً نہیں دیا جا رہا کہ تو ہاتھ پکڑ کر انھیں زبردستی اپنی راہ پر لگائے شیطان نے خود بھی اپنی پہنچ سے ان لوگوں کو مستثنیٰ کیا ہے جنہیں اللہ نے اپنے لئے خالص فرمایا۔ یہاں اس سے یہ غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ بغیر کسی معقول وجہ کے یونہی جس کو چاہے گا خالص کر لے گا اور وہ شیطان کی دست رس سے بچ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر بات بالکل صاف کر دی کہ جو خود بہکا ہوا ہو گا وہ ہی تیری پیروی کریگا یعنی جو بہکا ہوا نہیں ہو گا وہ تیری پیروی نہیں کرے گا اور وہی ہمارا مخصوص بندہ ہوگا۔

قرآن نے تو کھول کھول کر انسانوں کے لئے ہدایات دی ہیں اب ان کا سمجھنا ان پر عمل کرنا بھی انسانی ارادے اور اختیار کا عمل ہے۔ اس کے بعد سوچئے کہ انسان جس کا منصب حیات ہی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں کشمکش حیات کے ہر معرکہ میں ابلیس کی ہر قوت کو شکست دے کر اس کا منہ توڑ جواب دے۔ انسان کو اللہ نے بڑی قوتوں کا مالک بنایا ہے لیکن یہ قوت صرف اور صرف ایمان اور اعمالِ صالحہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ جب ابلیس کا مقابلہ ہو تو فوراً اپنے آپ کو تائید و نصرت خداوندی کی پناہ میں لے آیا کرو جو اس کے قوانین کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ کہہ دیا جائے۔

شیطان کا مادہ تخلیق تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ رب کائنات نے اُسے آگ کے شعلے سے پیدا کیا اور یہ ہی اُس کے غرور و تکبر کی وجہ بھی بنی جس کی بنا پر وہ راندہ درگاہ ہوا۔ اس سارے معاملے کو قرآن نے کس طرح پیش کیا اس کو ہم قرآن کی روشنی میں بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے لئے ہمیں تخلیق آدم اور انکار ابلیس کے بارے میں آیات کو ایک تسلسل سے دیکھنا ضروری ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا

کس کو پناہ میں آنا ہے

تخلیق آدم سے متعلق قرآن حکیم کی آیات اور تفسیر

انسان

Handwritten text in Urdu script, appearing to be a signature or a name, possibly "M. A. Khan".

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تخلیق آدم

اللہ تعالیٰ نے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اپنی مملکت کے اس حصے میں جسے زمین کہا جاتا ہے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ انسان کو جاننے، سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں عطاء کیں، بھلائی اور برائی کی تمیز اور ارادے کی آزادی دی، دوسری لفظوں میں اپنے عمل اور راہِ حیات متعین کرنے میں انسان کو محدود خود مختاری عطا کی گئی۔ خلافت کے منصبِ جلیلہ پر انسان کو فائز کرتے وقت رب کائنات نے خوب اچھی طرح ذہن انسانی میں یہ بات بٹھادی کہ خود اس کا اور تمام جہانوں کا مالک، معبود اور حاکم صرف اللہ ہے۔ اور یہ بھی سمجھا دیا کہ تم ایک خاص حد تک خود مختار ہو، اصل اختیار تو اللہ ہی کا ہے۔ تم اللہ کے سوا کسی اور کے نہ تو بندے ہو اور نہ ہی تم کسی اور کی بندگی کرو گے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا تمہاری بندگی اور اطاعت کا مستحق نہیں ہے۔ دنیا کی یہ عارضی زندگی دراصل ہمارے لئے ایک امتحان کی مدت ہے جس

کے بعد ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جس زندگی ہم زندگی سمجھ کر گزار رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زندگی نہیں موت ہے۔ یہ وہ مدت ہے جو ہمیں دائمی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنے کے لئے دی گئی ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے جو موت آنے کے بعد شروع ہوگی کیونکہ موت کو بھی اسی دنیا میں موت آئے گی اور زورِ آخرت وہ دن ہوگا جب ہر کسی کی دائمی زندگی کا حقیقی آغاز ہوگا۔ وہاں نہ کسی کو موت آئے گی نہ کوئی دکھ بیماری ہوگی۔ اللہ ہمارے ہر کام اور عمل کو جانچ کر ہمارا فیصلہ کرے گا کہ ہم میں سے کون کون امتحان میں کامیاب رہا اور کون ناکام۔

ہمارے لئے یہی صحیح راستہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کو اپنا معبود حقیقی مانیں اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ صراطِ مستقیم پر چلتے ہوئے اپنی اس امتحان گاہ سے امتحان دے کر اپنی دائمی اور حقیقی رہائش گاہ کی جانب وقت آنے پر کوچ کر جائیں۔ جس طرح دنیا میں ہم دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کیلئے کسی بھی درجے کو پاس کرنے کے لئے امتحان دینے امتحان گاہ میں جاتے ہیں اور امتحان میں دیئے گے سوالات کے درست جوابات دے کر اگلے درجے میں چڑھ جاتے ہیں ایسے ہی یہ دنیا۔ تمام بنی نوع انسانوں کی امتحان گاہ ہے اس میں ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں اور ضابطوں کے مطابق زندگی بسر کر کے دائمی زندگی کی طرف لوٹ جانا ہے اور وہاں ہماری زندگی کیا ہوگی۔ ہمارا قیام کہاں ہوگا کون سی سزائیں اور جزائیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ اس کا فیصلہ ہمارے اعمال کے مطابق ہی ہوگا اگر اعمال صالح ہوں گے اور اللہ کی رضا و منشاء کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہمیں جنت میں رضائے الہی اور انعامات ملیں گے۔ اگر ہم اس دنیا یعنی امتحان گاہ میں بد اعمالی اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے اور اللہ کی ناراضگی کا خیال نہ کرتے ہوئے گمراہی کے گہرے گڑھے میں خود کو گرا دیں گے تو وہاں ہمیں جنت کی جگہ دوزخ کی آگ اور عذاب سے واسطہ پڑے گا۔ اُن کے رب نے اُن سے فرما دیا تھا کہ تمہاری اولاد میں سے جو اُس وحی

کے مطابق زندگی گزارے گا جو میں بھیجوں گا، فلاح و کامیابی اُس کا مقدر بنے گی جو احکامِ الہی سے روگردانی کرے گا وہ خسران میں مبتلا ہوگا۔

اولین انسان حضرت آدم علیہ السلام اور اُن کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کی پوری روشنی عطا کر کے زمین پر زندگی گزارنے کے تمام سلیقوں اور قانونِ حیات سے آگاہ کر کے کرہٴ ارض پر بھیجا تھا۔ ان کا طریق زندگی اللہ کی اطاعت و بندگی تھا۔ یہی بات انہوں نے اپنی اولاد کو بتائی اور سکھائی کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ وہی ذاتِ واحد تمام تر عبادت کے لائق اور مستحق ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ انسان صحیح طریقہ زندگی (دین) یعنی صراطِ مستقیم سے منحرف ہو کر مختلف قسم کی غلط فکری اور غلط کاری میں الجھتا چلا گیا اور راہِ حق سے بھٹک گیا اور اپنی غفلت اور شیطان کی شرارت کے باعث اصلی دین کو مسخ کر دیا۔ اللہ کے ساتھ زمین و آسمان کی مختلف انسانی اور غیر انسانی، خیالی، مادی ہستیوں کو شریک ٹھہراتا چلا گیا۔ اللہ کی جانب سے عطاء کردہ علمِ حقیقی میں طرح طرح کے نظریوں اور توہمات اور باطل خیالات کی آمیزش کر کے بے شمار مذاہب گھڑ لئے، اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کے بجائے اپنی مرضی کے راستے چن لئے اور اللہ کے بنائے اور بتائے ہوئے عادلانہ اصول اخلاقِ شریعت کو چھوڑ چھاڑ کر نفسانی خواہشوں اور تعصبات جو شیطان ان کے ذہنوں میں ڈال کر انہیں گمراہ کرتا رہا وہ اُسی کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے اور زمین پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا اور پوری طرح شیطان کے بہکاؤے میں پھنس کر رہ گئے۔

کتاب کے اس حصے میں قرآنی آیات کی روشنی میں تخلیقِ آدم و وجودِ آدم اور سببِ تخلیق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہی کتاب کا مرکزی موضوع ہے۔

ظاہر بنی قیاس آرائی اور خواہشات کی غلامی کے سبب انسان نے اللہ اور نظامِ کائنات خود اپنی ہستی اور اپنی دنیاوی زندگی کے متعلق جو نظریات خود ہی قائم کر لئے ان کی بنا پر جو رویے اختیار کئے وہ درحقیقت غلط اور نتیجے کے اعتبار سے خود انسان ہی کے لئے تباہی و

بربادی کا باعث ہیں۔ حقیقت تو اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجے وقت خود بتا دی تھی۔ جسے انسان شیطان کے شکنجے میں پھنس کر بھلا بیٹھا۔ ورنہ انسان کے لئے وہی رویہ اور راستہ درست ہے جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے جس پر چل کر ہی انسان کی نجات اور بخشش ممکن ہے۔

تخلیقِ انسانی کے آغاز کو تفصیلی کیفیات کے ساتھ سمجھنا مشکل ہے، ہم اس حقیقت کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتے کہ مٹی سے انسان کیسے بنایا گیا، اس کی صورت گری کس طرح کی گئی اور پھر اس میں روح کس طرح پھونکی گئی، لیکن یہ طے ہے کہ قرآن حکیم میں انسانیت کے آغاز کی جو کیفیات بیان کی گئی ہیں وہ ہی درست ہیں۔ اس سے ڈارون اور اس کے پیروکار کے نظریات کی قطعاً نفی ہو جاتی ہے۔ سائنس کے نام پر ڈارون اور دوسرے لوگوں نے نوع انسانی کے آغاز کی غیر حقیقی توجیہات پیش کی ہیں جبکہ قرآن حکیم کی آیات ہمیں جگہ جگہ یہ بات سمجھا اور سکھا رہی ہیں کہ انسان کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے خالص انسان بنا کر اور کامل انسانی شعور کے ساتھ پوری روشنی اور زمینی ضروریات کے ساتھ کی، انسانی تاریخ کے متعلق اگر آپ فکر کریں تو دو نقطہ ہائے نظر سامنے آتے ہیں ایک نظریہ شیطانی سوچ اور نظریات لئے ہوئے ہے جبکہ دوسرا نظریہ یا حقیقت خالص الہی نظریہ یا تخلیق لئے ہوئے ہے۔ پہلے نظریہ کے مطابق انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ دوسرا نظریہ جیسے ہم نظریہ تخلیقِ الہی کہہ رہے ہیں اس کے تحت اللہ نے انسان کو اپنا نائب یعنی خلیفہ بنا کر زمین پر اتارا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی نافرمانی کرنے کی سزا کے طور پر زمین پر پھینک دیا ہے۔ درست نہیں کیوں کہ حضرت آدمؑ کی شرمندگی اور معافی طلب کرنے کے بعد اللہ رحیم و کریم نے انہیں جب معاف فرمادیا تو انہیں ان کے اصل مشن جس کے لئے انہیں تخلیق فرمایا تھا یعنی اپنا خلیفہ اپنا نائب اپنا پیغمبر بنا کر زمین پر اتار دیا اور ان کی سہولت اور آرام و آسائش کے لئے دنیا کی تمام نعمتیں اور ضروریات بھی اتار دیں۔ ایسا کسی خطا کار یا مجرم کے لئے نہیں کیا جاتا کہ اس کے مقررہ مقام پر پہنچنے سے پہلے وہاں اسکے

آرام و آسائش کا بندوبست کر دیا جائے چونکہ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس لئے اس کی تمام ضروریات کا اہتمام پہلے ہی کر دیا گیا۔

تخلیق کائنات کے بارے میں قرآن حکیم کے بیان کردہ مراحل کی تصدیق آج سائنس کر رہی ہے۔ ابتدائی مراحل میں یہ کائنات دوسرے حیوانات اور اسباب حیات تخلیق کئے گئے اور ان سب کے بعد انسان۔ اس سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ بزم کائنات انسان کے لئے سجائی گئی اور انسانیت کا نقطہ معراج حضرت محمد ﷺ کی ذات ہے۔

انسان کو جو چیز تمام مخلوقات سے افضل کرتی ہے وہ اس کی بولنے کی صلاحیت نہیں بلکہ اس پر اللہ کی جانب سے عائد اخلاقی معاشرتی اور اختیارات کے استعمال کی وہ ذمہ داریاں ہیں جو امانت کے طور پر اس کے سپرد کی گئی ہیں اور جن کے لئے وہ اپنے رب کے سامنے جواب دہ بھی بنایا گیا ہے۔ اس طرح از خود پہلے نظریہ ارتقاء انسانی کی نفی ہوتی ہے ویسے بھی ڈاروینی نظریہ کے بہکائے ہوئے لوگ آج تک اپنی تمام تر سائنسی لیاقت و قابلیت کے باوجود انسان کی اصل کو ثابت نہیں کر سکے ابھی تک یہ صرف اور صرف نظریہ ہی ہے حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اس نظریہ کی گمشدہ کڑی (Missing Link) کی آج تک نشان دہی نہیں کی جاسکی اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں ایک رحمانی پہلو جو احکام الہی کے ماننے اور اطاعت کا پہلو ہے دوسرا شیطانی جو شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہونے اور شیطان کے بہکاوے پھسلاؤے میں آنے کا ہے۔ روز آخر جو چیز ہمارے کام آنے والی ہے وہ اطاعت الہی اور عبادت الہی ہوگی۔ وہی ہمیں جنت کا حق دار بنائے گی جبکہ شیطان کی پیروی ہمیں غارت کر دے گی اور ہمارے اعمال ہمارے خلاف گواہ بن کر ہمیں عذاب الہی کا مستحق بنا دیں گے اور ہمارا ٹھکانا دوزخ بنا دیا جائے گا۔ (اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔)

پس ہماری فلاح اور بہتری اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے

بتائے ہوئے طریقوں اور ضابطوں کے مطابق گزاریں اور اللہ کی ذات میں کسی بھی طرح کے حیلے بہانے سے، کسی طور طریقے سے، کسی اور کو قطعی شریک نہ کریں اور اللہ واحد کی عبادت پورے خلوص اور دیانت، نیک نیتی اور عاجزی سے کریں کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے والا ہی جنت کے باغوں میں داخل ہوگا۔

قرآن مجید میں تخلیق آدم کا قصہ آٹھ سورتوں میں آیا ہے۔ اور آدم کا لفظ کوئی پچیس بار استعمال ہوا ہے، بعض جگہ آدم کی جگہ ”بشر“ اور انسان کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ انسان کی پیدائش کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔

”اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔“ (الاعراف۔ ۱۸۹)

قرآن حکیم میں حضرت آدم کا قصہ جن آٹھ سورتوں پر پھیلا ہوا ہے۔ ان کے نام ”بقرہ“ ”آل عمران“ ”اعراف“ ”حجر“ ”بنی اسرائیل“ ”کہف“ ”طہ“ اور ”ص“ ہیں۔ ابوالبشر، حضرت آدم سب سے پہلے انسان، اولین پیغمبر، خلیفۃ اللہ فی الارض، آج کی دنیا کے تمام لوگوں کے باپ اور مسجود ملائک ہیں۔

آدم کا لفظ اسم معرفہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر بعض اوقات نسل انسانی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ جس کے معنی ٹیالے رنگ کے ہیں۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ آدم کو آدم اس لئے کہا گیا کہ اسے عقل و فہم دے کر تمام مخلوقات پر فضیلت دی گئی۔ گویا اسے آدم کہنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آدم کے معنی فضیلت کے ہیں۔ یا پھر آدم نام اس لئے رکھا کہ اس کی ذات میں مختلف عناصر اور متفرق قوی رکھے گئے اور ابن درید کے مطابق یہ لفظ ”أدمتہ“ کے معنی ”ملانا جلانا“ کے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک آدم کا لفظ ”ادیم“ سے نکلا ہے، جس کے معنی ”سطح زمین“ کے ہیں۔ طبرانی زبان میں ”آدام“ کا لفظ انسان اور نوع انسانی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ گویا آدم کا لفظ جدا مجد (اور اللہ کے

نبی) اور نوع انسانی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

بائبل میں تخلیق آدم کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ”خداوند نے زمین پر پانی نہ برسایا تھا اور آدم نہ تھا کہ زمین کی کھیتی کرے اور زمین سے بخارا اٹھتا تھا اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتا تھا۔ اور خداوند خدا نے زمین کی خاک سے آدم کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ سو آدم جیتی جان ہوا۔“

بائبل کے نزدیک تخلیق آدم کا مقصد کھیتی باڑی تھا۔ جبکہ قرآن کی رو سے ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کو اشرف المخلوقات اور خلیفۃ الارض کا شرف ملا ہے (یہاں پہنچ کر ذہن انسانی میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن کریم کی طرح بائبل بھی کتاب الہی ہے تو پھر تخلیق آدم کے مقصد میں یہ فرق کیوں؟ ایسا صرف اس لئے ہوا کہ بائبل میں مختلف زمانوں میں لوگوں نے حسب ضرورت اور حسب منشا تبدیلیاں کی ہیں۔ انسان کو یہ مرتبہ دیا گیا کہ وہ دیگر مخلوقات کو کام میں لائے اور اللہ کی نیابت کرے۔ جب ساری دنیا بن کر تیار ہوگئی۔ آسمان کی چھت قائم ہوگئی، زمین پر انواع و اقسام کی مخلوقات سانس لینے لگیں تو وہ وقت آیا کہ ان تمام اشیاء سے استفادہ کرنے والا اور ان پر حکومت کرنے والا اس دنیا میں آئے جو اللہ کے خلیفہ کے فرائض بھی انجام دے۔ قرآن مجید میں اس موقع پر مشیت الہی کا اظہار یوں ہوتا ہے۔

”اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انھوں نے کہا کہ کیا تو اس کو بناتا ہے جو اس میں فساد کرے گا اور خون گرائے گا اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ فرمایا۔ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“

بعض علماء کا خیال ہے کہ فرشتوں نے آدم سے پہلے کی مخلوق جنات کے خون خرابے کے پیش نظر یہ کہا کہ یہ نئی مخلوق بھی خون خرابہ کرے گی۔

حضرت آدم سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی؟ اور اگر تھی تو کیسی تھی؟ قرآن کریم نے بائبل

کی طرح یہ نہیں کہا کہ نسل انسانی کوئی چھ ہزار برس پہلے پیدا ہوئی اور صرف ایک ہی آدم پیدا ہوئے۔

جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو انہیں اپنی قدرت کاملہ کی طرف سے علم بھی عطا فرمایا۔ انہیں ناموں کا علم دے کر پھر فرشتوں کے سامنے کیا گیا اور کہا گیا ”ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔“ (فرشتوں) نے کہا تو پاک ہے۔ ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ بے شک تو علم والا ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے کہا! اے آدم ان کے نام انہیں بتا دو پس انہوں نے ان کے نام انہیں بتا دیئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا! کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں! اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا چنانچہ کافروں میں سے قرار دیا گیا۔

اللہ تعالیٰ نے پوچھا ”اے شیطان تو نے کیوں سجدہ نہ کیا۔ کس شے نے تجھے اس کو سجدہ کرنے سے روکا۔ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تو نے تکبر کیا ہے تو بروں میں سے ہے کس بات نے منع کیا کہ میرے حکم کے باوجود تو سجدہ نہ کرے۔ ابلیس نے کہا کیا میں ایسے کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے ریتلے گارے اور بدبودار کچڑ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دور ہو یہاں سے تجھے نہیں چاہیے تھا کہ تکبر کرتا۔ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل۔ بے شک تو مردود ہے۔ اور بلاشبہ تجھ پر قیامت لعنت رہے گی۔ تو بے شک ذلیلوں میں سے ہے۔

ابلیس نے کہا اے میرے رب مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے مہلت دی گئی وقت مقررہ تک۔ ابلیس نے کہا اے رب مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں انسانوں کے سامنے بڑی باتوں کو اچھا بنا کر پیش کروں گا اور تیری عزت کی قسم میں

سب کو بہکاؤں گا اور تیرے سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لئے گھات میں بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے بائیں سے ان پر آن پڑوں گا اور تو ان میں سے بہتوں کو شکر کرنے والا نہ پائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خالص بندہ ہونا ہی مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ان میں تیری پیروی کریں گے۔ بلاشبہ تجھ سے اور ان سب سے میں جہنم بھر دوں گا لیکن میرے بندوں پر تجھے غلبہ نہیں حاصل ہوگا کیونکہ وہ خالص میری عبادت کریں گے اور میرے راستے پر چلیں گے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا۔ اے آدم تو اور تیر جوڑا جنت میں رہو اور پیٹ بھر کر جہاں سے تم چاہو کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جاؤ، اگر تم جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اے آدم! یہ ابلیس بیشک تم دونوں کا دشمن ہے۔ کہیں یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے اور تم بد بخت ہو جاؤ۔ یہاں نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ دھوپ میں جلو گے۔

ابلیس نے کہا اے آدم میں تجھے ہمیشہ زندہ رہنے کا نسخہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سوائے اس کے اور کس لئے اس درخت سے منع کیا کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ رہو گے اور اس نے قسم کھا کر کہا بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ کہہ کر انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور انہوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے انہیں چھپانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو لاکارا کہ میں نے اس درخت کے کھانے سے روکا تھا اور تم سے کہا تھا کہ شیطان (ابلیس) تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، پس اس نے تمہیں بہکا دیا۔

آدم اپنی غلطی اور نادانی پر بہت پچھتا یا۔ اُس نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور پھر اُس رحمن و رحیم معبود نے اُس کے دل میں چند دعائیہ کلمات ڈالے۔

آدم اور اس کی بیوی (حواء) نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔

اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور مہربانی نہ کرے گا تو بے شک ہم نقصان والوں میں ہوں گے پھر ان کے رب نے انہیں پسند کیا اور معاف کیا اور سیدھی راہ بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب یہاں سے دور ہو۔ پھر میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے گی۔ پھر جو کوئی ہدایت کے مطابق چلے گا اسے کچھ خوف نہ ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوگا نہ بہکے گا اور نہ بد بخت ہوگا۔

حضرت آدم سے متعلق یہ قصہ جو قرآن حکیم کی مختلف سورتوں میں متعدد آیات پر پھیلا ہوا ہے، ہمارے سامنے چار کردار پیش کرتا ہے۔ اللہ فرشتے، شیطان اور آدم۔ انسان کی فطرت سے متعلق یہ روئداد ایک دلچسپ اور نہایت عمدہ بیان ہے لیکن عام لوگ چونکہ فطرت کے اس راز کو سمجھنے کے قابل نہ تھے اس لئے اللہ نے ابتدا سے اس راز کو ایک دلچسپ قصے کے پیرائے میں بیان کیا ہے جسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔

قرآن حکیم کے اس بیان سے حضرت آدم سے متعلق جہاں اور بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں وہاں ایک بات یہ بھی آئی کہ جب حضرت آدم کے لئے اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم یہ تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، مگر حضرت آدم بشریت کے تقاضے سے مجبور ہو کر شیطان کے بہکائے میں آ کر اس شجر ممنوعہ کے پاس چلے گئے اور اپنی نافرمانی اور غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ سخت پریشان ہوئے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی جسے اللہ نے ازراہ کرم قبول کر لیا اور آئندہ کے لئے دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لئے انہیں اپنا پیغمبر بنا کر وحی و ہدایت کا سلسلہ جاری کر دیا۔

اگرچہ قرآن حکیم میں احکام و قوانین کے ساتھ ساتھ کچھ حقائق قصے کے پیرائے میں بیان فرمائے گئے ہیں جیسا کہ حکایت آدم سے واضح ہے، یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان کوئی مکالمہ ہوا۔ ”قال“ یعنی کہا کا لفظ عربی زبان میں اس بات کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو زبان سے نہ کہی گئی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا بندوں سے کچھ فرمانا الگ حیثیت رکھتا ہے اور فرشتوں سے الگ حیثیت رکھتا ہے۔ پھر انسانوں میں بھی الگ

الگ رنگ اور زبانیں ہیں۔ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وحی الہام، خواب اور نہ جانے کن طریقوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ کس طرح بات کی۔

دوسری بات یہ کہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ آدم کو پیدا نہ کر یہ فساد پھیلانے کا بطور مشورہ نہیں۔ کیونکہ مشورہ دینا فرشتوں کا کام نہیں۔ بلکہ یہ محض ایک قیاسی حالت کا اظہار ہے کہ انسان سے خون ریزی عمل میں آئے گی۔ چونکہ ان کے سامنے اس سے پہلی مثال جنوں کی تھی۔

آدم کو ناموں کا علم علم الاسماء عطا ہونے سے مراد طبعی علم ہے۔ امام راغب کہتے ہیں کہ ”الاسماء“ سے مراد الفاظ، معنی، مفردات اور مرکبات سب ہیں نیز اشیاء اور ان کی خصوصیات اور استعمال کا علم بھی اس میں شامل ہے۔ بعض علما کے نزدیک یہاں آدم سے مراد پوری نوع انسانی ہے جس نے علم بتدریج حاصل کیا۔

جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا تو اس وقت شیطان نے جسے ابلیس (غمگین اور مایوس) کہا گیا ہے مایوس ہو کر کہا کہ میں تو جن ہوں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں اور میں آگ سے، مگر اپنے سے کم تر مخلوق کو سجدہ کیوں کروں۔

ابلیس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ محرک بدی ہے اور سفلی خواہشات دل میں ڈالتا ہے اور یہ بنی آدم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے اپنے اصحاب کرام سے ایک محفل میں فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ اس کا شیطان لگا ہوا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ کے ساتھ بھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ہاں مگر میں نے اپنے شیطان کو اللہ کے فضل سے اپنا مطیع کر لیا ہے۔“ آپ ﷺ کے اس ارشاد سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں شیطان سے ہر لمحہ چوکنار ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ شیطان ہم پر غالب نہ آجائے۔ اس لئے توفیق دے اور نیک اعمال کی ضرورت

ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آدم ہی سے اُن کا جوڑا یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے ”اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے ہی جنس سے تمہارے لئے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔“ (الروم: ۲۱) دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ”اور اللہ نے تمہارے ہی نفس سے تمہاری بیویاں پیدا کیں۔“ (النحل: ۷۲)

جنت میں آدم و حوا کی زندگی آرام و راحت کی زندگی تھی۔ شجر ممنوعہ کے قریب جانے اور پھل کھالینے سے سکون، اضطراب میں بدل گیا۔ یہ شجر ممنوعہ کون سا تھا؟ اور اس کا پھل کیا تھا؟ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے ایک گروہ کے نزدیک یہ پھل گندم تھا عیسائی روایات کے مطابق آدم اور حوا نے باغ عدن (جنت) میں جو پھل کھایا تھا، وہ سیب سے مشابہ تھا۔

آرچ بَشپ و ٹلے کا گمان ہے کہ انجیر کا درخت زندگی کے درخت سے مشابہ تھا جس کی تصاویر بابل اور نینوا کے محلوں اور گرجاؤں پر منقش ہیں۔ ڈاکٹر لونگ اسٹون لکھتے ہیں کہ میں نے افریقہ کے جنگلوں میں لوگوں کو ایک متبرک درخت پوجتے دیکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ درخت تمام افریقہ اور ہندوستان میں متبرک سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہیکلی اس مضمون کے متعلق لکھتے ہیں کہ ربی مار کے مطابق یہ پھل گیہوں تھا لیکن جی ہودا کے خیال سے انگور کیونکہ انگور سے شراب بنتی ہے جو بدست کر دیتی ہے، ربی آبا جنت کے درخت کو سیب کا اور ربی جوسی انجیر ہی کو ممنوعہ پھل قرار دیتے ہیں۔

دائرة المعارف اسلامیہ میں ہے کہ ”جنت میں رہنے کا اور پھر وہاں سے نکالے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی پیدائش میں بہت سی حالتوں زمانوں اور کیفیتوں میں سے گذرتا ہے جن میں سے پہلا زمانہ بچپن کا ہے اس عمر میں رنج و غم پاس نہیں پھٹکتے وغیرہ۔ گویا

معاذ اللہ ۴۰

وہ ایک ایسے باغ میں ہے جہاں گھنے درخت، پختہ میوے سے لدے ہوئے موجود ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، پرندے گارہے ہیں۔ جوڑے کا ذکر اس لئے کیا ہے تاکہ تمام بنی نوع انسان اس حکم میں آجائے۔ آدم و حوا کو جنت میں رہنے کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ مذکر و مؤنث سب ایک حالت میں ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں کی اجازت کا مطلب ہے کہ تمام پاکیزہ چیزیں جو حلال کی گئی ہیں اور ایک خاص درخت سے دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان فطرت کے قاعدے کو توڑ کر مشقت میں پھنس جاتا ہے پھر آدم کی توبہ استغفار سے پھر سے اس حالت میں لے جاتی ہے۔

آدم کے جنت سے نکالے جانے (ہبوط آدم) کے متعلق امام راغب لکھتے ہیں کہ اس کے معنی کسی مقام (قدر و منزلت) سے اترنے کے بھی ہیں۔ ابن اثیر ”ہبوط آدم“ کا مطلب ”آدم کا نقصان“ قرار دیتے ہیں۔ تفسیر ”روح المعانی“ میں بھی یہی ہے کہ ”ہبط“ مرتبہ میں گر جانے پر بولا جاتا ہے۔

قصہ آدم میں کئی مفسرین نے بہت سے اسرائیلی قصے داخل کر دیئے ہیں ایک یہ کہ شیطان سانپ یا چار پایہ بنکر جنت میں داخل ہوا۔ حالانکہ قرآن حکیم کا انداز خطاب بتا دیتا ہے کہ شیطان کا طریقہ واردات وسوسہ اندازی تھا۔ نیز یہ جو کچھ ہوا آدم کی لغزش ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ یہاں لغزش نہیں بلکہ انسان کی فطری کمزوری کی طرف اشارہ ہے اور پھر اس کا علاج یعنی توبہ استغفار بھی انسان کو بتایا گیا تاکہ وہ دوبارہ قدر و منزلت پالے۔

آدم اور حوا کو ممنوعہ پھل کھانے کے بعد اپنی شرمگاہیں نظر آنے سے مفسرین یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ ظاہری شرمگاہیں نہیں ہیں بلکہ باطنی عیوب ہیں۔ اس کے لئے قرآن میں سواة کا لفظ آیا ہے۔ جس کے معنی ”بری خصلتوں“ کے بھی ہیں۔ گویا شیطان نے وہ پردہ اٹھوا دیا جو انسان کی کمزوریوں اور بری خصلتوں پر پڑا رہتا ہے۔

جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے سے مراد یہ ہے کہ جب آدم کا لباس

(لباس تقویٰ) اتر گیا اور ان کی کمزوریاں ظاہر ہو گئیں تو وہ اسے چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔

آدم اور حوا جنت سے نکل کر کس مقام پر پہنچے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ خاموش ہیں۔ قرآن مجید تاریخ کی کتاب ہے اور نہ قصہ کہانیوں کی۔ قرآن حکیم تاریخی واقعات کو اسی حد تک بیان کرتا ہے جو انسانوں کی رہنمائی کے لئے ضروری ہیں۔ وہ جزئیات اور تفصیل سے سروکار نہیں رکھتا۔ عام روایت یہ ہے کہ آدم سرانندیپ (لنکا) میں اتارے گئے اور حوا جدے میں۔ پھر آدم عرب میں آئے اور عرفات میں حوا سے ملاقات ہوئی۔ پھر وہ زمین پر ایک مدت تک رہے۔ اصل حقیقت کا علم اللہ کو ہے کہ زمین کے کس خطے میں حضرت آدم کو اتارا گیا تھا اور کس راستے پر چلتے ہوئے اماں حوا سے ملے تھے۔

آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں رب کائنات نے جگہ جگہ مختلف انداز میں ہمیں بتا دیا کہ ہماری حقیقت ایک مٹی کے ذرے سے زیادہ نہیں اور ہماری حقیقت ایک ناپاک قطرہ سے زیادہ نہیں تاکہ انسان کو اپنی اصل حقیقت یاد رہے اور وہ کسی بھی طرح شیطان کے بہکائے میں آ کر خود کو اس کائنات کا مالک و مختار نہ سمجھنے لگے اس لئے بار بار اور جگہ جگہ اللہ نے تخلیق آدم کی حقیقت و اصلیت کو بتایا ہے۔ یہ تکرار قرآن حکیم کی خاص خصوصیت ہے کہ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے کہیں وہ بھول نہ جائے اور بہک کر شیطانی وسوسوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔

سورۃ البقرہ میں رب کریم یوں فرماتا ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

ترجمہ۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔؟ اور ہم

معاذ اللہ ۴۲

تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ (البقرہ۔ ۳۰)

تفسیر۔ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جو امر الہی بجالانے اور اس کی تحمید و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب اس مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جب کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے؟ اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لئے ہم تو موجود ہیں، ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جن کا نئی مخلوق سے اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ مصلحتیں جانتا ہوں جس کی بنا پر ان ذکر کردہ مقاصد کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیونکہ ان میں انبیاء، شہدا، صالحین اور زہاد بھی ہونگے۔ (ابن کثیر)

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ①

ترجمہ۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ (الاعراف۔ ۱۱)

تفسیر۔ سورۃ بقرہ میں حکم سجدہ کا ذکر جن الفاظ میں آیا ہے ان سے شبہ ہو سکتا تھا کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم صرف آدم کی شخصیت کے لئے دیا گیا تھا مگر یہاں وہ شبہ دور ہو جاتا ہے کہ آدم کو جو سجدہ کرایا گیا وہ آدم ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ نوع انسانی کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے تھا۔ اور یہ جو فرمایا کہ ”ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہیں صورت بخشی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو“ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے تمہاری تخلیق کا

منصوبہ بنایا اور تمہارا مادہ آفرینش تیار کیا، پھر اس مادے کو انسانی صورت عطاء کی، پھر جب ایک زندہ ہستی کی حیثیت سے انسان وجود میں آ گیا تو اسے سجدہ کرنے کے لئے فرشتوں کو حکم دیا تشریح خود قرآن نے سورۃ ص کی آیت نمبر ۷۱-۷۲ میں اس طرح کی (ترجمہ) ”جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کر نیوالا ہوں پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں روح پھونک دوں، تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔“ یہی مضمون سورۃ بقرہ، سورۃ اعراف، سورۃ حجر، سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف میں بیان ہو چکا ہے اب اسے یہاں اجمالاً بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ تخلیق انسانی کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ہی مشکل ہے۔ ہم اس حقیقت کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتے کہ موادِ ارض سے بشر کس طرح بنایا گیا۔ انسان کو بشر زمین پر اس کی سکونت کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ انسان کے شرف و عظمت کے لئے یہی کافی ہے اس میں وہ روح پھونکی گئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح قرار دیا ہے۔ انسان کو کیا جانے والا سجدہ، سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدہ تعظیسی ہے چونکہ یہ سجدہ شریعتِ محمدی سے پہلے جائز تھا اس لئے اللہ نے آدمؑ کے لئے فرشتوں کو حکم دیا۔ یہ انسان کا دوسرا شرف ہے کہ اسے مسجد ملائک بنایا۔ یعنی فرشتوں جیسی مقدس مخلوق نے اسے تعظیماً سجدہ کیا۔ روز اول سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان ہی بنا کر پیدا کیا اور کامل انسانی شعور کے ساتھ زمینی زندگی کیلئے تیار کیا۔ زمین پر انسان اللہ کا خلیفہ ہوگا انسان کو جو چیز سب سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کا نطق یعنی بولنا ہے اور جو چیز انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے منفرد و ممتاز کرتی ہے وہ اللہ کی جانب سے اسے عطاء کردہ اخلاقی ذمہ داری اور اختیارات کی وہ امانت ہے جسے رب کریم نے اس کے سپرد کیا ہے اور جس کی بنا پر انسان اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔

اللہ تعالیٰ تخلیق آدم اور اجنہ کی تخلیق کے عمل کے بارے میں سورۃ الحجر میں فرماتا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ وَالْجَانَّ
 خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ ﴿٢٩﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي
 خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٠﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ
 مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٣١﴾

ترجمہ۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ اور اُس سے پہلے
 جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے
 فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ جب
 میں اُسے پورا بنا چکوں اور اُس میں اپنی رُوح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے
 سجدہ میں گر جانا۔ (الحجر۔ ٢٦-٢٧-٢٨-٢٩)

تفسیر۔ یہاں قرآن کریم اس امر کی صاف صاف وضاحت کر رہا ہے کہ انسان کسی بھی
 طرح ابتدائی اور حیوانی منازل سے ترقی کرتا ہوا بشریت کے درجے میں نہیں پہنچا۔ قرآن بار
 بار وضاحت کے ساتھ تخلیقِ آدم کو بیان کر رہا ہے عربی میں مٹی کی مختلف حالتوں کے اعتبار
 سے اس کے مختلف نام ہیں خشک مٹی کو تراب، بھیگی ہوئی مٹی مھین، گوندھی ہوئی بدبودار
 کو حمایسفنون اور اگر خشک ہو کر کھن کھن بولنے لگے تو اسے صَلْصَال اور اگر اسے آگ میں
 پکا لیا جائے فَخَار (ٹھکری) کہلاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جس طرح
 تذکرہ فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم خاکی کا پتلا حَمَإٍ مَسْنُون یعنی گوندھی ہوئی اور
 سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے بنایا گیا ہے اور جب وہ سوکھ کر کھن کھن کرنے لگا تو اس میں رُوح
 پھونکی گئی اسی صَلْصَال کو قرآن نے دوسری جگہ کَلْفَخَار فَخَار کہا ہے ایسے ہی سورۃ رَحْمٰن کی
 آیت نمبر 14 میں اس طرح کہا ہے۔ ”انسان کو اُس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے
 گارے سے بنایا۔“ سموم گرم ہوا کو کہتے ہیں اور نار کو سموم کی طرف نسبت دینے سے اس کے
 معنی آگ کے بجائے تیز حرارت کے ہو جاتے ہیں اس سے ان مقامات کی تشریح ہو جاتی

ہے جیسا کہ قرآن حکیم یہ فرماتا ہے کہ جن آگ سے پیدا کئے گئے ہیں۔ اس آخری آیت میں جس امر کی نشاندہی کی گئی وہ ہے انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس یا پرتو ہے یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار اور دیگر تمام صفات جو انسان میں پائی جاتی ہیں۔ جن کے مجموعہ کا نام روح ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو سو حصوں میں تقسیم فرمایا پھر ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین پر اتارا۔ یہ اسی ایک حصے کی برکت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں (صحیح بخاری۔ مسلم) جو چیز انسان کو اللہ کی دوسری مخلوقات پر فوقیت و فضیلت عطا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جس جامعیت کے ساتھ اللہ کی صفات کا پرتو انسان میں ڈالا گیا اس سے کوئی دوسری مخلوق سرفراز نہیں کی گئی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اُس کی سب سے بڑی اہم اور بڑی وجہ اُسے عطا کیا جانے والا وہ علم جسے قرآن حکیم میں تمام ناموں کے علم سے موسوم کیا گیا کیونکہ یہی علم ہے جو اللہ نے صرف بنی نوع آدم کے امتیاز و شان بلند کرنے کے لئے اُسے عطا فرمایا ورنہ ارادے کا اختیار ایک حد تک ہی سہی انسان سے پہلی مخلوق جنوں کو بھی دیا گیا تھا لیکن ناموں کا علم انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو نہیں عطا کیا گیا دوسرا امتیاز انسان کا احساسِ ندامت و پشیمانی ہے غلط کرنے پر اُس کا ادراک اور غلطی کے احساس کے ساتھ احساسِ ندامت ہونا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی نافرمانی کی غلطی کرنے کے بعد ہوا اور انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگ لی لیکن شیطان مردود ہوا اُس نے ایسا نہیں کیا اُس نے تکبر کیا اور اپنی غلطی پر اڑ گیا یہ اڑنا اور ضد کرنا دراصل اُس کو ملنے والے محدود ارادے کے اختیار کا نتیجہ تھا ورنہ وہ ایسا ہرگز نہ کر سکتا۔ بس یہی امتحان کا لمحہ ہوتا ہے کہ بندہ ایسے نازک موقع پر غلطی کا احساس ہوتے ہی اظہارِ ندامت کرے اور معافی کا طلب گار بنے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ
أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾

ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا
اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ! تیری ذات پاک
ہے ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے (حضرت) آدم سے فرمایا تم ان کو ان کے نام بتادو۔ جب انہوں نے بتادیئے
تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں (پہلے ہی) نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا
ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ (البقرہ۔ ۳۱ تا ۳۳)
تفسیر۔ اسماء سے مراد اشخاص و اشیاء کے نام اور خواص و فوائد کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے
القا والہام کے ذریعے حضرت آدم کو سکھادئے تھے۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ اے آدم
ان کے نام بتاؤ تو انہوں نے فوراً سب کچھ بیان کر دیا، جو فرشتے بیان نہ کر سکے تھے۔ اس طرح
اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمتِ تخلیقِ آدم واضح کر دی۔ دوسرے دنیا کا نظام چلانے
کے لئے علم کی اہمیت و فضیلت بیان فرمادی، جب یہ حکمت و اہمیت علم فرشتوں پر واضح ہوئی تو
انہوں نے اپنے تصورِ علم و فہم کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا
کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔

جبکہ قرآن حکیم ہمارے سامنے تخلیقِ آدم کے تمام مراحل کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے
آئیے ہم قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھیں کہ تخلیقِ آدم کس طرح ہوئی اللہ رب العزت نے
اپنے بندے کو کیسے تخلیق فرمایا۔

﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾

ترجمہ۔ ”اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی۔“ (السجدہ۔ ۷)

یعنی انسان اول حضرت آدم کو مٹی سے بنایا جن سے انسانوں کی ابتدا و آغاز ہوا اور سورۃ

الانعام میں یوں فرمایا۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَكُمْ وَأَجَلٌ مُّسَمًّىٰ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ

مَمْتَرُونَ ﴿۲﴾

ترجمہ۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر تمہارے لئے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے مگر تم لوگ ہو کہ شک

میں پڑے ہوئے ہو۔ (الانعام۔ ۲)

تفسیر۔ تمہارے باپ آدم کو جو تمہاری اصل ہیں اور جن سے تم سب کی پیدائش کا سلسلہ

چلا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم جو خوراک اور غذا میں کھاتے ہو وہ سب کی سب

زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں اور انہی غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو مادر رحم میں جا کر تخلیق انسانی

کا باعث بنتا ہے۔ اس لحاظ سے گویا انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی یعنی انسانی جسم کے تمام

اجزا زمین سے حاصل ہوئے ہیں کوئی ایک ذرہ بھی غیر ارضی نہیں ہے اس لئے فرمایا کہ تم کو

مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی قیامت کی وہ گھڑی جب اگلے پچھلے تمام انسان دوبارہ زندہ

کئے جائیں گے اور حساب دینے کیلئے اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ یعنی آخرت کا

وقت اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ پہلی اجل سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسان

کی عمر ہے۔ دوسری اجل سے مراد انسان کی موت سے لے کر روز قیامت تک دنیا کی کل عمر

ہے جس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی اور دوسری دنیا یعنی آخرت کا آغاز ہو جائے گا۔ کفار

و مشرکین کے کہنے کے مطابق کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کس طرح ہمیں دوبارہ

زندہ کیا جاسکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ مٹی سے پیدا کیا دوبارہ بھی وہی

معاذ اللہ ۴۸

اللہ تمہیں مٹی میں مل جانے کے باوجود زندہ کر دے گا۔ (سورۃ یسین)

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

ترجمہ۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے زمین میں تمہیں بسایا ہے۔ (ہود۔ ۶۱)

تفسیر۔ ابتدا میں تمہیں زمین سے پیدا کیا، وہ اس طرح کہ تمہارے باپ حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ تمہارے اندر زمین کو بسانے اور آباد کرنے کی قوت و صلاحیت پیدا کی جس سے تم رہائش کے لئے مکان تعمیر کرتے ہو اور خوراک کے لئے کاشت کاری کرتے ہو اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنے کیلئے صنعت و حرفت سے کام لیتے ہو۔ سورۃ طہ میں اس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہوا۔

مِنهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿۵۵﴾

ترجمہ۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں پھر تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ (طہ۔ ۵۵)

تفسیر۔ یعنی ہر انسان کو لازماً تین مراحل سے گزرنا ہے۔ ایک مرحلہ موجودہ دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک کا ہے۔ دوسرا مرحلہ موت سے لیکر قیامت تک کا ہے۔ تیسرا مرحلہ قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کا ہے یہ تینوں مرحلے اس آیت شریفہ کی رو سے اسی زمین پر گزرنے والے ہیں۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿۱۴﴾

ترجمہ۔ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر (ست) سے پیدا کیا۔ (المومنون۔ ۱۴)

تفسیر۔ مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب ابوالبشر حضرت آدم کی مٹی سے پیدائش ہے۔ یا یہ بھی ممکن ہے انسان جو خوراک کھاتا ہے وہ سب مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے اس اعتبار سے اس کے نطفے کی اصل جو خلقت انسانی کا باعث بنتا ہے مٹی ہی ہے۔ یہاں جو بات قابل غور ہے

وہ مٹی کے جوہر کی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ہر شے کی نشوونما مٹی کے جوہر سے ہی ہوتی ہے۔ ہم جب ایک بیج کو زمین میں بوتے ہیں تو اس بیج میں اگنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن جن اجزا پر اس کی نشوونما کا انحصار ہوتا ہے وہ انھیں زمین سے جذب کرتا ہے اگر زمین میں مطلوبہ اجزا یعنی وہ نمکیات نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں تو پودا یا تو نمو ہی نہیں پائے گا یا اس کی نمو رک جائے گی یہی اجزا زمین کا جوہر کہلاتے ہیں۔ کارخانہ قدرت میں کوئی شے غیر ضروری اور فاضل نہیں۔ ہر جاندار اپنی احتیاج کے مکملہ کے لئے ذرائع تلاش کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس قدرت کا وجود اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ زندگی کے سلسلہ اور نظام کے پیچھے کوئی زبردست طاقت اور اعلیٰ دماغ کارفرما ہے مگر زندگی کیا ہے؟ ابھی تک کوئی انسان اس کی گہرائی کی تہ کو نہیں پاسکا یہ ایک عجیب چیز ہے جس میں وزن ہے نہ جسامت ہے لیکن اس میں نمو کی حیرت انگیز قوت موجود ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک نشوونما پانے والی جڑ میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ چٹان میں شگاف پیدا کر سکتی ہے۔ یہ زندگی ہے جس نے پانی، زمین اور ہوا پر اپنا تسلط جما رکھا ہے۔

اللہ ایک ایسا صنّاع ہے جو ہر ذی روح کی نقش تراشی کے فرائض انجام دیتا ہے۔ پھول، پودے، درخت کی ایک ایک پتی کا ڈیزائن اعلیٰ ترین کاریگری سے تراشتا ہے۔ وہ چڑیوں کو چھبانا اور کیڑوں کو بھنھنا سیکھاتا ہے۔ وہی ہے جو پھلوں میں لذت و چاشنی پیدا کرتا ہے اس کی بدولت آکسیجن ہر ذی روح کے لئے سانس کا ذریعہ بنتی ہے (PROTOPLASM) پروٹوپلازم کا باریک ترین قطرہ جسے بغیر جدید آلات کے دیکھا نہیں جاسکتا حرکت پر قادر ہے اور یہ سورج کی روشنی اخذ کرتا ہے۔ اس اکیلے خلیہ کے اندر زندگی کا جراثیمہ موجود ہوتا ہے اور اس میں زندگی کو ہر ذی روح میں تقسیم کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس چھوٹے سے قطرے کی طاقت درختوں، جانوروں اور انسانوں سے عظیم تر ہے کیونکہ یہ سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہیں۔ زمین سے اگنے والی اشیاء کو انسان

‘حیوانات کھاتے ہے اور وہی زمینی اجزا ان کی نشوونما میں مددگار بنتے ہیں یہ ایک سلسلہ ہے جو پوری کائنات پر محیط ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَضَّلْنَا
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾

ترجمہ۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چند روز رہنے کی۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ان لوگوں کے لئے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ (الانعام۔ ۹۸)

تفسیر۔ انسانی نسل کی ابتدا ایک تنفس (حضرت آدم) سے کی۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر کے نزدیک مُسْتَقَرٌّ سے مراد رحم مادر اور مُسْتَوْدَعٌ سے مراد صلب پدر کے ہیں۔ یعنی نوع انسانی کی تخلیق اور اس کے اندر مرد و زن کی تفریق اور تناسل کے ذریعہ اس کی افزائش اور رحم مادر میں انسانی بچہ کا نطفہ قرار پا جانے کے بعد سے زمین میں اس کے سوئے جانے تک اس کی زندگی کے مختلف اطوار اور ادوار پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس میں بے شمار کھلی کھلی نشانیاں انسان کے سامنے آتی ہیں جن سے وہ اس حقیقت کو پہچان سکتا ہے جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ مگر ان نشانیوں سے ادراک و معرفت صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے والے جو صرف اپنی خواہشات کے تابع حیوانی سطح پر زندگی گزارتے ہیں۔ انھیں کوئی غرض احکام الہی کو سمجھنے یا جاننے کی نہیں ہوتی وہ شیطان کے بہکاوے میں آجاتے ہیں۔ وہ نہ تو ان نشانیوں میں کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی ان سے کچھ سمجھ سکتے ہیں۔

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٦﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٧﴾ وَاللَّهُ
أَنبَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٨﴾

ترجمہ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ حالانکہ اس نے تمہیں

طرح طرح سے پیدا کیا ہے۔ اور تم کو اللہ نے زمین سے (ایک خاص اہتمام سے) اگایا ہے (پیدا کیا ہے)۔ (نوح-۱۳-۱۴-۱۷)

تفسیر۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اور اس کو ایک کیوں نہیں مانتے اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے۔؟ یعنی ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے سرداروں رئیسوں جاگیرداروں اور دوسرے امراء کے بارے میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وقار کے خلاف کوئی حرکت خطرناک ہو سکتی ہے۔ مگر خداوند عالم کے متعلق یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ بھی کوئی باوقار ہستی ہے۔ اُس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ اُس کی خدائی میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اُس کے احکام نہیں مانتے۔ اُس سے کیا یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کے مختلف مدارج اور طریقوں سے گذارتا ہوا ہمیں ہماری موجودہ حالت میں لاتا ہے۔ پہلے ماں باپ کے رحم و صلب میں الگ الگ نطفوں کی شکل میں تھے۔ پھر قدرت خداوندی سے یہ دونوں نطفے ملے اور استقرار حمل ہوا نطفہ پھر علقہ پھر مضغہ پھر عظام اور پھر لحم پھر خلق تام بنا اور نو مہینے تک ماں کے پیٹ میں بتدریج نشوونما پائی پھر اللہ نے انسانی شکل عطاء فرمائی اور وہ تمام قوتیں صلاحیتیں پیدا کیں جو انسان کے دنیا میں کام آتی ہیں۔ دوسری حالت میں ترقی دی۔ پھر نو جوانی جوانی اور بڑھاپے کی عمر تک پہنچے ان تمام منازل کو طے کرتے ہوئے تمام وقت اللہ کے قبضہ قدرت میں تھے۔

اگر اللہ چاہتا تو زندہ بچے کی صورت پیدا ہی نہیں ہوتے یا پیدا ہوتے ہی مار ڈالے جاتے اللہ کے سامنے اتنا بے بس اور مجبور ہونے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی شان میں گستاخی کی جا سکتی ہے۔ اُس کے ان بے پناہ احسانوں کو فراموش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے خلاف ہر قسم کی بغاوت کی جا سکتی ہے آیت نمبر ۱۷ میں کہا جا رہا ہے کہ زمین کے مادوں سے انسان کی تخلیق کی یعنی حضرت آدم کو جنھیں مٹی سے بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونکی۔ اگر یہاں تمام انسانوں کو مخاطب مان لیا جائے تو مطلب ہوگا کہ تم جس نطفے سے پیدا

ہوتے ہو وہ اسی خوراک سے بنتا ہے جو زمین سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے سب کی پیدائش کی اصل زمین ہی ٹھہرتی ہے۔ یعنی جس طرح کسی وقت اس کرۂ ارض پر انسان کا کوئی وجود نہ تھا اور نہ ہی کسی قسم کی نباتات موجود تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی نے انھیں اگایا اسی طرح انسان کو پیدا کیا اور اس کا سلسلہ جاری کیا۔ یہی بات قرآن حکیم میں المؤمنون کی آیت نمبر ۱۲ اور ۱۳ میں دھرائی گئی ہے اور سورۃ یسین کی آیت نمبر ۷۷ میں سورۃ النحل کی آیت نمبر ۴ میں سورۃ الحج کی آیت نمبر ۵ میں سورۃ المؤمن کی آیت نمبر ۶۷ میں سورۃ الطارق کی آیت نمبر ۵-۶ میں اور الکہف کی آیت نمبر ۳۷ میں بیان کی گئی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے آرام و آسائش کا بھی پورا پورا خیال رکھا ہے۔ صرف انسان کو پیدا کر کے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کے لئے ایک پورا عالم بھی ایسے ہی پیدا کیا ہے۔ قرآن حکیم میں رب کائنات یوں فرماتا ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلِيْرٍ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْثَلَكُمْ مَا فَطَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿۳۸﴾

ترجمہ۔ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں۔ ہم نے کتاب (لوح محفوظ) میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کئے جائیں گے۔ (الانعام۔ ۳۸)

تفسیر۔ انھیں بھی اللہ نے اسی طرح پیدا فرمایا جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح انھیں روزی دیتا ہے جس طرح تمہیں دیتا ہے اور تمہاری ہی طرح وہ بھی اس کی قدرت و علم کے تحت داخل ہیں۔ یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی وہاں پر ہر چیز درج ہے یا یہ بھی ممکن ہے کہ مراد قرآن ہو جس میں اجمالاً یا تفصیلاً دین کے ہر معاملے پر روشنی ڈالی گئی ہے جب کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر ۸۹ میں بھی فرمایا گیا ہے اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل

فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۴۹﴾

ترجمہ۔ اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ (ذاریات۔ ۴۹)

تفسیر۔ دنیا کی تمام اشیاء تزویج کے اصول پر بنائی گئی ہیں یہ ساری کائنات اسی قاعدے پر چل رہی ہے کہ بعض چیزوں کا بعض چیزوں سے جوڑ لگتا ہے۔ پھر ان کے جوڑ سے ہی طرح طرح کی ترکیبات وجود میں آتی ہیں یہاں کوئی شے بھی ایسی منفرد نہیں ہے جس کا جوڑ نہ ہو۔ بلکہ ہر چیز اپنے جوڑے ہی سے مل کر نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ یعنی ہر چیز کا جوڑا جوڑا، نرمادہ یا اس کے مقابل اس کی ضد کو بھی پیدا کیا ہے، جیسے روشنی اور اندھیرا، خشکی اور تری، چاند اور سورج، میٹھا اور کڑوا، رات اور دن، خیر و شر، زندگی اور موت، ایمان و کفر، شقاوت اور سعادت، زمین و آسمان، پہاڑ و کھائی، آگ و پانی، گناہ و ثواب، جزا و سزا، جنت اور دوزخ، جن اور انس وغیرہ، حتیٰ کہ حیوانات (جاندار) کے مقابل جمادات (بے جان) اس لئے ضروری ہے کہ دنیا کا بھی جوڑ یعنی آخرت یا دنیا کے مقابل دوسری زندگی۔ دنیا کی تمام اشیاء کا زوج زوج ہونا زوج کے معنی جوڑ ہی نہیں بلکہ اس سے مراد ایسا جوڑا ہوتا ہے جس میں ایک شے یا فرد کی تکمیل دوسرے فرد کے بغیر مکمل نہیں ہوتی مثلاً گاڑی کے دو پہیہ ایک دوسرے کے زوج کہلاتے ہیں ان میں سے اگر ایک نہ ہو تو دوسرا بیکار ہوگا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آخرت کے وجوب پر صریح شہادت دے رہی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ نتیجہ بخوبی اخذ کر سکتے ہیں کہ جب دنیا کی ہر چیز کا ایک جوڑ ہے اور کوئی چیز اپنے جوڑ سے ملے بغیر نتیجہ خیز نہیں ہوتی تو دنیا کی یہ زندگی کیسے بے جوڑ ہو سکتی ہے کہ اس کا جوڑ لازماً آخرت ہے۔ ورنہ تو یہ زندگی بے حقیقت ہو کر رہ جائے۔ بارش کا انتظام زمین کی ساخت، آسمان کی تخلیق، انسان کا اپنا وجود، کائنات میں قانون تزویج کی حیرت انگیز کار فرمائی ہے یہ تمام عوامل جس طرح آخرت کے امکان

و جو ب پر گواہی دے رہے ہیں اسی طرح یہی عوامل اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں کہ یہ کائنات جس قانون اور ضابطے کے تحت چل رہی ہے اسے چلانے والا کنٹرول کرنے والا بھی کوئی ہے جو تمام ضابطوں اور قوانین پر نہ صرف حاوی ہے بلکہ قادرِ مطلق ہے جو اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ وہی اپنی ذات میں تمام عالموں کا مالک و خالق ہے۔ اس کا کوئی ہم سر نہیں۔ انہیں دلائل کی بنیاد پر توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آخرت کو تسلیم کرنے کا لازمی نتیجہ اللہ سے ڈرنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، اس کی اطاعت و بندگی اختیار کرنا ہے۔ جس سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی تائید سورۃ یسین کی آیت۔ ۳۱ اور سورۃ الزخرف کی آیت نمبر ۱۲ سے بھی ہو رہی ہے۔ اب تک تمام بات تخلیق آدم کے متعلق ہوئی کہ خالق نے مخلوق اول انسان کی کیسے اور کیونکر تخلیق کی آئیں اب یہ دیکھیں کہ خود خالق اپنی تخلیق آدم کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿۱۹﴾

ترجمہ۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ (التین۔ ۱۹)

تفسیر۔ اس آیت مبارکہ سے قبل اسی سورۃ التین کی ابتدائی تین آیات میں خالق ارض و سموات قسم کھا رہا ہے انجیر و زیتون کے علاقے یعنی شام و فلسطین، کوہ طور اور مکہ کے پر امن شہر کی۔ یہ سب مقامات مقدسہ ہیں جہاں اولوالعزم پیغمبر پیدا ہوئے۔ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کئے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ اعلیٰ درجے کا جسم عطاء کیا گیا ہے جو کسی دوسری جاندار مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا منہ نیچے زمین کی طرف جھکا ہوا ہے۔ صرف انسان کو دراز قامت اور سیدھا بنایا ہے۔ جو اپنے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے پھر اس کے ہر عضو کو نہایت تناسب کے ساتھ اپنی تمام مخلوقات میں خوبصورت ترین بنایا ہے اور بیشتر عضود و دو بنائے اور ان میں نہایت مناسب فاصلہ رکھا، پھر اس میں عقل و تدبیر، فہم و فراست، حکمت اور سمع و بصر کی قوتیں بخشیں، کیونکہ انسان دراصل اللہ

کی قدرت کاملہ کا مظہر اور اس کا پر تو ہے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فکر و فہم، علم و عقل کی وہ بلند پایہ قابلیتیں بخشی ہیں جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں بخشی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منصب نبوت عطاء کر کے اپنی تمام مخلوقات میں بلند تر مرتبہ عطاء فرمایا یہ انسان کے بہترین سانچے میں ڈھلنے کی شہادت ہے اس لئے ہی رب کائنات نے اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا میں ایسے مقامات کی قسم کھائی جو اللہ کے پیغمبروں سے نسبت رکھتے ہیں۔ شام و فلسطین کا علاقہ وہ ہے جہاں حضرت ابراہیم سے لیکر حضرت عیسیٰ تک بکثرت انبیاء کرام تشریف لائے۔ کوہ طور وہ مقام خاص ہے جہاں حضرت موسیٰ کو نبوت عطاء کی گئی اور مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دست مبارک سے ہوئی اور نبی اکرم کی جائے پیدائش بھی ہے۔ ان کی وجہ سے مکہ معظمہ پہلے عرب کا مقدس ترین مرکزی شہر بنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے اسے دُنیا کا مرکز بنا دیا۔

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝

ترجمہ۔ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نیک سک سے درست کیا۔ (الانفطار۔ ۷)

تفسیر۔ یعنی تجھے کامل انسان بنایا جو سنتا ہے دیکھتا ہے اور عقل و فہم رکھتا ہے۔ تجھے متعادل اور خوب صورت بنایا، تیری دونوں آنکھیں، دونوں کان، دونوں ہاتھوں اور پیروں کو برابر برابر بنایا۔ اگر تیرے اعضاء میں یہ برابری اور مناسبت نہ ہوتی تو تیرے وجود میں حسن کے بجائے کجی اور بے ڈھنگاپن ہوتا۔ سورۃ التغابن کی آیت نمبر ۳ میں اس بات کو پھر دہرایا گیا ہے۔ ”اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں۔“ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا ہے۔ صورت سے مراد محض انسان کا چہرہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اس کی پوری جسمانی ساخت ہے اور وہ قوتیں و صلاحیتیں بھی ہیں جو انسان کو اس دنیا میں کام کرنے کے لئے عطاء کی گئی ہیں، انسان کو زمین کی تمام مخلوقات میں سب سے

افضل اور بہتر بنایا گیا ہے اس بنا پر ہی وہ اس قابل ہوا ہے کہ زمین پر موجود تمام موجودات پر حکمرانی کرے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے آلاتِ علم عطاء کیے ہیں جن کے ذریعہ انسان ہر طرح کی معلومات حاصل کر سکتا ہے اور اس کو سوچنے سمجھنے اور معلومات کو جمع کر کے ان سے نتائج اخذ کرنے کے لئے اعلیٰ ترین ذہن عطاء کیا ہے۔ اُسے اخلاقی حسن اور قوتِ تمیز بھی دی ہے جس سے کام لے کر وہ اپنی راہِ عمل کا خود انتخاب کرتا ہے اور یہ طے کرتا ہے کہ اپنی کوشش کو کس راستے پر لگائے اور کس پر نہ لگائے۔ اُس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک آزادی دی ہے کہ وہ چاہے تو اپنے خالق و مالک کی بندگی کرے اُس کی اطاعت کرے اور چاہے تو منکر ہو جائے۔ ان ساری قوتوں اور اختیارات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی پیدا کردہ دیگر بے شمار مخلوقات پر تصرف کرنے کا اختیار و اقتدار بھی دیا ہے جسے وہ استعمال کر رہا ہے۔

رب کائنات نے اپنی تمام تر مخلوقات و تخلیقات جو اس کائنات میں پیدا کی ہیں ان میں سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی تخلیق بے معنی بے مصرف نہیں بنائی جب رب جلال نے ہر شے کے متعلق تصریح فرمادی کہ وہ بلا مقصد نہیں پیدا کی گئی تو پھر انسان جسے اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ عطاء فرمایا ہے کیسے بے مقصد پیدا کیا ہوگا۔ اس بارے میں یعنی مقصدِ حیاتِ انسانی کے بارے میں رب العزت کیا فرماتا ہے۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿۱۱۵﴾

ترجمہ۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یونہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹاؤ، ہی نہ جاؤ گے۔ (المومنون۔ ۱۱۵)

یہاں لفظ عَبَثًا آیا ہے۔ یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک ”کھیل کے طور پر“ اور دوسرا مطلب ”کھیل کے لئے“۔ پہلی صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے ”کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں یونہی بطور تفریح بنا دیا ہے اور تمہاری تخلیق کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں محض ایک بے مقصد مخلوق بنا کر چھوڑ دیا ہے“ دوسری صورت میں یہ مطلب

معاذ اللہ ۵

ہوگا“ کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ تم بس کھیل کود اور تفریح اور ایسی ہی لاکھ حاصل مصروفیتوں کے لئے پیدا کئے ہو جن کا کبھی کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔“ دوسرے مقام پر اس طرح اظہار کیا گیا ہے۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ
يُمْنِي ۝ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ۝ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ
الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۝

ترجمہ۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یونہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو (رحم مادر میں) ٹپکایا جاتا ہے۔ پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے۔ پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرے وڈوں کو پھر سے زندہ کر دے۔ (القیامتہ - ۳۶ تا ۴۰)

تفسیر۔ کیا انسان نے اپنے آپ کو شتر بے مہار سمجھ رکھا ہے کہ اس کے خالق نے اسے زمین پر غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ کوئی فرض اس پر عائد نہیں کیا۔ کوئی چیز اس کیلئے ممنوع نہیں کی کوئی وقت ایسا نہیں آنے والا ہے جب اس سے اس کے اعمال کی باز پرس کی جائے۔ اوپر المومنون کی آیت نمبر ۱۱۵ یہی بات کہی گئی ہے۔ ان دونوں مقامات پر زندگی کے بعد موت واجب ہونے کی دلیل ایک سوال کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ اس سوال کا مطلب یہ ہے کیا واقعی تم نے اپنے آپ کو جانور سمجھ رکھا ہے۔؟ کیا تمہیں اپنے آپ اور جانوروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ وہ بے اختیار ہوتے ہیں اور تم با اختیار ہو۔ ان کے افعال میں کسی اخلاقی حسن و قبح کا سوال نہیں اٹھتا اور تمہارے افعال میں یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے؟ پھر تم نے اپنے متعلق یہ کیسے سمجھ لیا کہ جس طرح جانور غیر ذمہ دار غیر جواب دہ ہے اسی طرح تم بھی ہو۔ جانوروں کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں بھی پہلے حدیث نقل کر چکے ہیں لیکن اگر ایک لمحے کیلئے یہ سمجھ بھی لیا جائے کہ انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق کو موت کے

بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ اپنی جبلت کے باعث اپنے لگے بندھے تقاضے پورے کرتے رہے ہیں۔ اپنی عقل سے کام لے کر کسی طرح حکم خداوندی کی نافرمانی نہیں کرتے جبکہ انسان افعال میں خود مختار ہوتا ہے اور لمحہ موت تک اپنے افعال انجام دیتا رہتا ہے جو نیک و بد ہوتے ہیں اور جزا و سزا کو تمہاری عقل خود تسلیم کرتی ہے۔ اس لئے انسان کے لئے حیات بعد موت لازمی ہے اور یہی اس کی دلیل بھی ہے انسان کتنا ہی انکار کرے لیکن جو خدا انسان کو دنیا میں پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی اُس انسان کو وجود میں لاسکتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْزُبُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۲۸﴾

ترجمہ۔ سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو (اُس کے لئے) بس ایسا ہے جیسے ایک فرد واحد کو (پیدا کرنا اور جلا اٹھانا) حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ (لقمن۔ ۲۸)

تفسیر۔ اللہ کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا یا قیامت والے دن زندہ کرنا اس کے لئے ایسا ہی ہے جیسا ایک نفس کو زندہ کرنا یا پیدا کرنا، اس لئے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ایک لفظ ”کن“ سے پلک جھپکنے میں معرض وجود میں آجاتا ہے۔ ابتدائے آفرینش سے آج تک جتنی مخلوق اور انسان پیدا ہوئے ہیں اور آئندہ قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے ان سب کو وہ ایک آن کی آن میں پھر سے پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے ایک انسان کا بنانا اور کھربوں انسانوں کا بنانا یکساں ہے۔ وہ بیک وقت ساری کائنات کی آوازیں الگ الگ سن رہا ہے اور کوئی آواز اس کی سماعت اس طرح مصروف نہیں کرتی کہ اسے دوسری آوازیں سنائی نہ دیں۔ اسی طرح وہ بیک وقت ساری کائنات کو اس کی ایک ایک چیز اور ایک ایک تفصیل کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے میں اس کی بینائی اس طرح مصروف نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کو دیکھتے ہوئے کسی اور کو نہ دیکھ سکے۔ یقیناً وہ بڑا دیکھنے سننے اور جاننے والا

ہے۔

تخلیقِ آدم کے بارے میں مختصر بیان آپ نے پڑھا قرآن حکیم میں رب کائنات نے جگہ جگہ بار بار تخلیقِ آدم کے بارے میں مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے کیا گیا ہے۔ ایسا اس لئے کہ انسان اپنی اصل کو سمجھ لے اور یہ جان لے کہ تمام اختیارات و قوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطاء کئے ہیں وہ سب اس کی دین ہے، اصل قوت و طاقت اس کے ہی پاس ہے۔ ہم یعنی انسان تو حقیر پانی کے قطرے کی مانند ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے اس کا انسان کو نہ اندازہ ہے نہ احساس۔ اللہ نے اپنے بندوں کی فلاح اور بھلائی کے لئے آخرت کے عذاب سے بچانے اور شیطان کا سدباب کرنے کے لئے ہر دور ہر زمانے اور ہر قوم کے لئے اپنے خاص بندوں یعنی پیغمبروں اور رسولوں کو ہدایت اور حق کی روشنی دے کر بھیجا تا کہ جب انسان راہِ حق سے بھٹک جائے تو اُسے سیدھی راہ دکھانے والے حق کا پیغام سنا کر آخرت کی خبر دے کر اللہ کے احکام سنا دیں تا کہ روزِ آخرت وہ اپنی بدراہی کا کوئی ایسا جواز نہ پیش کر سکے کہ مجھے تو کچھ خبر ہی نہ تھی۔

بعثت نبی اکرم ﷺ سے اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت و کبریا کا اظہار ہوتا ہے اللہ نے حضور اکرم ﷺ سے قبل تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار پیغمبر انسانوں کی اصلاح و فلاح و بہتری کے لئے اس زمین پر اتارے لیکن نبی اکرم ﷺ کو اپنا نمائندہ حقیقی بنا کر بھیجا اور کسی قوم قبیلے کے لئے اور کسی خاص موقع یا محدود وقت کے لئے نہیں بلکہ لامحدود وقت یعنی قیامت تک کے لئے روشنی و ہدایت بنا کر بھیجا۔ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ وہ کیسے اپنی معاشرتی، اقتصادی، مذہبی، دنیوی زندگی گزاریں تا کہ اللہ ان سے راضی رہے اور اس کی تخلیق کا اصل مقصد پورا ہو سکے اس لئے نبی آخری الزماں کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ان کا اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، بولنا، چلنا لوگوں سے ملنا غرض حضور ﷺ کی ایک ایک ادا، ایک ایک جنبش خالص احکامِ الہی کے تابع تھی کس طرح زندگی گزارنی چاہیے کیسے لوگوں سے اپنوں اور غیروں سے معاملات کرنا چاہیے

معاذ اللہ ۶۰

کیسے اپنی اولاد اپنے بچوں سے سلوک کرنا چاہیے کیسے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے کہ
 رضاء الہی حاصل ہو آپ ﷺ نے قدم قدم پر اپنے عمل سے اپنی امت کی تربیت و تعلیم
 فرمائی۔ اس سے قبل کہ ہم آدم اور اس کی ذمہ داریوں کے متعلق احکام الہی کا ذکر کریں
 ضروری ہے کہ شیطان کے بارے میں کچھ جان لیں تاکہ رب عزت ہمیں جس چیز سے روکنا
 چاہتا ہے۔ ہم اپنے اختیار و ارادہ سے کام لے کر اور احکام الہی کی پابندی کر کے اللہ کے
 پسندیدہ بندوں میں شمار ہو سکیں گے۔

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غُورَ يَنْهَمُ أَجْمَعِينَ

کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا دوں گا

کس سے پناہ میں آنا ہے؟

شیطان اور اس کے عزائم سے متعلق قرآن حکیم کی آیات و تفسیر

شیطان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کس سے پناہ میں آنا ہے

اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ قرآن حکیم کی روشنی میں ابلیس یا شیطان کون ہے کیا ہے اور اسے اتنی قوت و اختیار کیسے ملا کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اس کے بہکائے پھسلانے میں آجاتا ہے۔ عربی زبان میں ہر سرکش شیطان کا ہے چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو ہر شے کو جو سرکش ہو شیطان کے نام سے اس لئے موسوم کیا گیا ہے کہ اس کے اخلاق و افعال اپنے تمام ہم جنسوں سے الگ بگھرتے ہیں اور خیر سے وہ دور ہوتا ہے اس معنی کے اعتبار سے وہ شیطان ہے۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ زیادہ تر شیاطین جن کے لئے آیا ہے لیکن بعض مقامات پر شیطان صفت انسانوں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے جیسا کہ البقرہ کی آیت نمبر ۱۴ میں آیا ہے۔ اس مقام پر شیاطین کا لفظ قریش کے ان بڑے بڑے سرداروں کے لئے استعمال ہوا ہے جو ابتدائے اسلام میں اسلام اور رسول اللہ ﷺ کی مخالفت میں آگے آگے تھے۔ ابلیس کے لفظی معنی وہ جو مایوس ہوا (رحمت الہی سے) قرآن میں اصطلاحاً اس

معاذ اللہ ۶۵

جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی اور اللہ سے قیامت تک کے لئے مہلت مانگ لی اور یہ اجازت بھی کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہیوں کی طرف راغب کرنے کا موقع دیا جائے۔ درحقیقت شیطان اور ابلیس کسی مجرد قوت کا نام نہیں۔ بلکہ وہ انسان کی طرح اللہ کی مخلوق اور صاحب تشخص ہستی ہے۔ اور یہ غلط فہمی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان فرشتوں میں سے تھا۔ قرآن نے خود کئی جگہ اس کی تصریح کر دی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا جو فرشتوں سے بالکل الگ مخلوق ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ابلیس سجدے سے انکار کرنے میں اکیلا نہیں تھا بلکہ جنوں کی ایک پوری جماعت نافرمانی پر آمادہ ہو گئی تھی۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ طَأْبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۶﴾

ترجمہ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا (البقرہ آیت نمبر ۳۶)

تفسیر۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس خطاب میں ابلیس بھی شامل تھا، لیکن وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ ان ہی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس لئے وہ بھی اس خطاب میں شامل تھا۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نافرمانی سے پہلے وہ فرشتوں میں شامل تھا اور اس کا نام عزازیل تھا۔ زمین پر رہتا تھا اپنے اجتہاد و علم کی وجہ سے اس کا بڑا مرتبہ تھا۔ زمین پر پہلے جن رہتے تھے۔ زمین پر انہوں نے فساد اور خون ریزی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے عزازیل (ابلیس) کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا۔ ابلیس نے زمین پر شر و فساد و خون ریزی کرنے والے جنوں سے لڑ بھڑ کر ان کو مارتے ہوئے انہیں سمندر کے جزیروں اور پہاڑوں کے دامن میں پہنچا دیا۔ اس سے ابلیس کے دل میں یہ تکبر سمایا کہ میں نے وہ کام کیا جو کسی اور سے نہیں ہو سکا۔ اس کے دل کی اس بدی اور پوشیدہ تکبر کا علم صرف ذات باری تعالیٰ کو ہی تھا۔ جب اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے

والا ہوں تو انہوں نے سوال کیا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے اور اگلی قوموں کی طرح خون ریزی کرے۔ (جیسے کہ اس سے پہلے زمین پر لٹنے والی قوم اجنہ نے کیا تھا) تو اللہ نے انہیں جواب دیا ”جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔“ یعنی ابلیس کے دل میں جو تکبر و غرور ہے اس کا مجھے علم ہے تمہیں خبر نہیں۔ دراصل شیطان یا ابلیس بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے جسے اُس نے ہی پیدا کیا ہے جو اُس کی حکمت و قوت اور دانائی کا مظہر ہے۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں یہ قوت نہیں کہ وہ اپنے اختیار و ارادہ سے اللہ سے بغاوت کر سکے۔ یہ اللہ ہی کی حکمت و دانائی پر منحصر ہے کہ وہ کس سے کیا کام لینا چاہتا ہے جب رب کائنات نے انسان کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اُسکے اعمال کی کسوٹی کے لئے شیطان کو معمور کیا شاید اس لئے ہی شیطان کو انسان سے پہلے تخلیق فرمایا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اپنے بندوں کا امتحان لے رہا ہے وہیں وہ شیطان کا امتحان بھی لے رہا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لئے جنت کی بشارت دی ہے اُسی طرح اپنے نافرمان اور شیطان کے بہکائے ہوئے بندوں کو دوزخ کی وعید بھی دی ہے۔ شیطان اور انسان میں یہ فرق ہے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت حق کو پہنچانے کا ادراک و فہم عطا فرمائی جبکہ شیطان محض بدی کا مظہر ہے۔ اس کا کام تو بس یہی ہے کہ انسانوں کو راہ حق سے بھٹکا تارے۔ ہاں یہ اختیار انسان کو ضرور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے حق کی یا نافرمانی کی جو راہ چاہیے منتخب کر لے اور یہ بھی انسان کو ہی شرف حاصل ہے کہ وہ بد راہ سے اپنے آپ کو بچا کر ہٹا کر حق کی راہ پر اللہ کا طابع فرمان بن جائے ایسی توفیق و ارادہ انسان کے سوا اللہ نے کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ جب حضرت آدم کی مٹی اٹھائی گئی اور اس کا خمیر تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ یہ بھی انسان کا خصوصی اعزاز ہے۔ جنت میں آدم کو ہر طرح کی آزادی حاصل تھی، لیکن شیطان آدم کی گھات میں لگا ہوا تھا۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
 وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾ فَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا
 فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي
 الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢١﴾ فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ
 إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

ترجمہ۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں
 سے چاہو با فراغت کھاؤ پو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن
 شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ۔ تم ایک دوسرے
 کے دشمن ہو۔ اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لئے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا
 ہے۔ (حضرت) آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ
 قبول فرمائی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ (البقرہ۔ ۳۵ تا ۳۷)
 تفسیر۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت
 میں ٹھہرا کر ایک اور فضیلت عطاء فرمائی دوسری بات یہ کہ وہ درخت کس چیز کا تھا اس کی بابت
 قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں کی گی کیونکہ ہمارے لئے یہ جاننا ضروری نہیں تھا۔ بس
 اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا۔ اس کا مقصد
 یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جائے تقرر پر خلیفہ بنا کر بھیجنے سے پہلے ان دونوں کو
 جنت میں رکھا تھا۔ ان کی آزمائش کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو چن لیا اور حکم دیا کہ
 اس کے قریب بھی نہ جانا اور ساتھ میں نافرمانی کرنے کا انجام بھی بتا دیا کہ اگر ایسا کرو گے تو
 ہماری نگاہ میں ظالم ٹھہرو گے۔ یہاں منع کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ درخت کی خاصیت میں کوئی
 خرابی یا خوبی تھی۔ یا اس سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ مقصد
 صرف آزمائش کرنا تھا کہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک اللہ کے حکم کی

پیروی کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے کسی چیز کو منتخب کر لینا کافی تھا۔ اس لئے اللہ نے درخت کا نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ انسان کا امتحان لینے کے لئے جنت کا مقام ہی سب سے موزوں مقام تھا۔ جنت کو امتحان گاہ بنانے کا مقصد یہ حقیقت انسان کو باور کرانا تھی کہ اس کے مرتبہ انسانیت کے لئے جنت ہی سب سے مناسب مقام ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی جتنا ضروری ہے کہ اگر ہم شیطان کے بہکائے میں آ کر اپنے رب اپنے خالق کی نافرمانی کریں گے اس کے بتائے ہوئے راستے سے ہمیں گے تو اسی طرح انعامتِ الہی سے محروم کر دیئے جائیں گے اور اگر ہم اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کریں اور شیطان کی چالوں کا کامیابی سے مقابلہ کریں تو جنت ہمیشہ کے لئے ہماری قیام گاہ بن جائے گی۔

ظالم کے معنی ظلم کرنے والے کے ہیں اور ظلم حق تلفی کو بھی کہتے ہیں اسلئے وہ ظالم ہوگا جو کسی کا حق تلف کرے۔ جو انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے دراصل وہ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ تین بنیادی حقوق تلف کرتا ہے

☆ اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ حق جس کا کہ وہ مستحق ہے یہ ہے کہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔

☆ ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا یعنی انسان کے اپنے اعضائے جسمانی، اس کے ہم معاشرہ انسان اور وہ فرشتے جو اس کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں ان سب کا اس انسان پر یہ حق تھا کہ وہ صرف ان کے مالک ہی کی مرضی کے مطابق ان پر اپنے اختیارات استعمال کرے یعنی جب انسان اللہ کی مرضی و منشاء کے خلاف اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے تو ان سب پر وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔

☆ انسان کا اپنی ذات پر یہ حق ہے کہ اُسے تباہی سے بچائے مگر انسان اللہ کی نافرمانی کر کے خود کو اپنے رب کی سزا کا مستحق ٹھہرا لیتا ہے تو اس طرح درحقیقت وہ اپنی ذات پر ظلم

کرتا ہے اس لئے ہی قرآن حکیم میں جگہ جگہ گناہ کے لئے ظلم اور گناہ گار کے لئے ظالم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔

شیطان نے جب جنت میں داخل ہو کر حضرت آدم کو بہکایا، کس طرح بہکایا اس کی صراحت نہیں ہے۔ یہاں یہ واضح ہے کہ اس نے جس طرح آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اسی طرح اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تاویل کر کے حضرت آدم کو بہلانے پھسلانے میں کامیاب ہو گیا (اس کی تفصیل سورۃ اعراف کی آیات میں آگے آئے گی) یہاں یہ بات طے پائے گی کہ انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان۔ اگر انسان اپنے نفس پر قابو رکھے اور اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلے تو یہ انسان کی شیطان کے ساتھ کھلی دشمنی ہوگی کہ وہ اپنے آپ سے اپنے دشمن کو دور رکھے۔ لیکن شیطان کا انسان کا دشمن ہونا تو کھلی بات ہے۔ شیطان انسان کو خواہشاتِ نفس کی جو ترغیبات دیتا ہے اور اسے لطف و لذت کی جو دنیا دکھاتا ہے جس سے انسان دھوکا کھا کر اُس کو اپنا دوست سمجھنے لگتا ہے دراصل یہی شیطان کی کامیابی ہے کہ اُس نے اللہ کے بندے کو راہِ حق سے بھٹکا دیا اور اپنی راہ پر لگا لیا۔

توبہ کے معنی۔ رجوع کرنے اور پلٹنے کے ہیں۔ بندے کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اپنی سرکشی اور نافرمانی سے باز آ گیا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف پلٹ آیا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے شرم سار بندے کی طرف اُس کی ندامت اور شرمساری کو دیکھ کر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا ہے اور اپنے بندے پر پھر سے اپنی نظر عنایت فرمادی ہے۔ ہمارے ہاں جو توبہ کا جو عام تصور ہے کہ غلطی اور گناہ کے بعد منہ سے توبہ کر لی، استغفار کے کلمات ادا کر لئے اور پھر اسی گناہ کو اپنانے اور دہرانے لگے، اپنے غلط طرزِ حیات کو عملی طور پر بدل دینے کا نام توبہ ہے۔

حضرت آدم کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ پشیمانی میں ڈوبے وہ توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے۔ ان کے دل میں یہ خواہش بڑی شدت سے پیدا

معاذ اللہ • ۷

ہوئی کہ اپنے رب سے اپنی خطا معاف کرا لیں تو انھیں معافی کے وہ الفاظ نہیں مل رہے تھے جن سے وہ اپنی خطا معاف کرانے کی دعا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ شرمندگی اور پشیمانی پسند فرمائی اور ان پر رحم فرما کر ان کی رہنمائی و دست گیری فرماتے ہوئے انھیں کلماتِ معافی سیکھا دئے جو سورۃ الاعراف میں بیان کئے گئے ہیں۔

تخلیقِ آدمؑ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ علم ہی وہ جوہر ہے جس کی وجہ سے آدمؑ کو مسجودِ ملائکہ قرار دیا ہے۔ قرآنِ حکیم میں عقل، فہم و فراست، بصیرت علم و دانش کو ہی انسان کی وجہ عزت و تکریم قرار دیا ہے۔ قرآنِ حکیم کے مخاطب ہی دراصل صاحبانِ عقل، دانش و بینش ہیں اور قرآن کے نزدیک یہی لوگ انسانیت کے بلند ترین مدارج کے اہل ہیں۔ اس کے برعکس فکر و فہم عقل و دانش سے کام نہ لینے والے بدترین مخلوق ہوتے ہیں جیسا کہ سورۃ انفال میں کہا گیا ہے۔

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمُّبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۲۲﴾

ترجمہ۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گوئے لوگ ہیں جو عقل

سے کام نہیں لیتے۔ (الانفال ۲۲)

تفسیر۔ جو لوگ نہ حق سنتے ہیں نہ حق بولتے ہیں جن کے کان اور منہ حق بولنے کے لئے گوئے بہرے ہو گئے ہیں۔ قرآنِ حکیم میں ایسی بے شمار آیات موجود ہیں جن میں عقل و بصیرت کو وجہ شرفِ انسانیت قرار دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے جب علم و عقل، انسانی جذبات کے زیر اثر کام کریں تو اس کا انجام تباہی و بربادی ہی ہوتا ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس لئے ضروری ہے انسان اپنی عقل و فہم کو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر اس کے بنائے ہوئے قوانین اور ضابطوں کی پابندی کے ساتھ استعمال کرے۔ ابلیس کی طرف سے آدمؑ کی مانند کسی تاسف، شرمندگی، پشیمانی، ندامت کی جگہ سرکشی اور تکبر کا اظہار ہوا۔ یہ غرورِ علمی تھا اور اپنی عقل و دانش پر وہ اعتماد جس میں اللہ کی نافرمانی شامل تھی۔ اس میں

معاذ اللہ

ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ ہماری فکر فرمان الہی اور منشاء رب کے تابع ہو۔

شیطان نے اپنی اصلاح، ندامت اور توبہ کی جگہ انسان کو بہکانے کے مشن کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے مہلت طلب کی۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٨﴾

ترجمہ۔ سر کہنے لگا کہ اے میرے رب مجھے اُس دن تک کی مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ (الحجر۔ ۳۶)

اور جب اُس کی یہ درخواست اللہ تعالیٰ نے منظور فرمائی تو اُس وقت بھی اس کی جانب سے کسی شرمندگی، پشیمانی کی جگہ مزید تکبر اور غرور کا اظہار ہوا اور کہنے لگا۔

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

ترجمہ۔ بولا اے میرے رب جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ اس طرح زمین میں اُن کے لئے دل فریبیاں پیدا کر کے اُن سب کو بہکاؤں گا۔ الحجر۔ ۳۹

تفسیر۔ شیطان کہنے لگا کہ جس طرح تو نے اس حقیر اور کم تر مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے مجبور کر دیا کہ میں تیرا حکم نہ مانوں۔ اسی طرح اب میں ان انسانوں کے لئے دنیا کو ایسا دل فریب دیدہ زیب بنا کر انھیں بہکاؤں گا اور تیری نافرمانی کراؤں گا۔ زمین کی عارضی زندگی کے عارضی فوائد اور منافع کو انسان کے لئے ایسا خوشنما بنا دوں گا کہ وہ اپنی خلافت اور اس کی ذمہ داریوں اور آخرت کی باز پرس کو بھول جائے گا اور تجھے یاد رکھنے کے باوجود تیرے احکام کی خلاف ورزیاں ایسے ہی کرے گا جیسا کہ میں نے کی ہے۔ دراصل شیطان قیامت تک ملنے والی مہلت کے ساتھ ساتھ اپنے مکرو فریب کے ذریعے لوگوں کو بہکانے پھسلانے کی اجازت بھی طلب کر رہا تھا۔ جس کی منظوری اس آیت سے اگلی آیات میں رب کائنات نے اس کو دے دی اور اس کی توثیق اس طرح فرمائی ”تیری یہ شرط میں نے

قبول کی۔“ ساتھ میں اس کی وضاحت بھی فرمادی تھی صرف فریب دینے کا اختیار دیا جا رہا ہے اقتدار کا نہیں کہ تو ان کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی انھیں اپنی راہ پر کھینچ لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح فرمادی کہ جو خود بہکا ہوا ہوگا وہی تیری پیروی کرے گا۔ اور جو بندے میرے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے اور اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے۔ انھیں تو بہکا نہیں سکے گا۔ انھیں میں خالص (اپنے لئے) کر لوں گا۔ جب اسے یہ مہلت اور اجازت مل گئی تو بھی وہ چین سے نہ رہا اور اللہ سے یوں مخاطب ہوا۔

قَالَ فَيُعْزِّتِكَ لِأَعْيُوبِيَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾

ترجمہ۔ کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا۔ (ص ۸۲)

تفسیر۔ یہاں خاص بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ شیطان کا مردود ہونے کے باوجود رب ارض و سموات کی قسم کھانا ہے۔ وہ رب عزت کی شان و شوکت، جبروت و جلال اور اس کے تسلط و غلبہ کی قسم کھا رہا ہے۔ اس طرح وہ اپنے تمام تر تکبر اور غرور کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور قوت کا اقرار بھی کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ساتھ ساتھ بڑی اہم ہے کہ آدم نے تو اپنی نافرمانی پر پشیمانی اور ندامت کا اظہار کیا جبکہ شیطان نے اپنی نافرمانی پر پشیمانی یا ندامت کے بجائے اللہ کے بندوں کو بہکانے پھسلانے کے لئے مہلت مانگ لی اور انسان کو ورغلانے کی اجازت بھی مانگ لی۔ اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا ہے۔ میں اپنی لغزش کا ذمہ دار نہیں۔ میں تو مجبور ہوں سب کچھ تو ہی کرتا ہے۔ اس کے جواب میں رب ذوالجلال کی طرف سے کہا گیا یہ تیری ذہنیت کا نتیجہ ہے تو کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکے گا۔ یہ بات بھی طے ہے کہ جو شخص اپنی غلطی کا خود احساس نہ کر سکے وہ اپنے آپ کو کس طرح اس غلطی کے لئے ذمہ دار ٹھہرائے گا اور اپنی اصلاح کیسے کر سکے گا۔ جب غلطی کرنے والے کو غلطی کا احساس ہی نہیں ہوگا تو وہ اپنی اصلاح بھی نہیں کرے گا۔

اگر ہم غور کریں تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تقدیر کے پیچیدہ مسئلے (بظاہر) کو

کس خوبصورتی سے حل کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ارتکابِ جرم کے بعد اصلاح کے امکان کی صورت بھی واضح کر دی۔ اصلاح کا امکان اس کے لئے ہے جو اپنی ذمہ داری قبول کرے اور پھر اپنی اصلاح کے لئے صحیح اور سیدھے راستے پر چل پڑے۔ جو اپنی ذمہ داری قبول ہی نہ کرے اور اپنی ضد پر اڑا رہے وہ اپنی اصلاح کس طرح کر سکتا ہے۔ اگر ہم غور کریں اور اپنے چاروں طرف بغور دیکھیں تو اس دنیا میں ہر قسم کی تباہیاں، بربادیاں صرف اس لئے آتی ہیں کہ ظالموں اور خطا کاروں کو اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا اور اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کا اعتراف نہیں کرتے۔ یہ ضد اور سرکشی ہی دراصل ابلیسی و تیرہ اور خو ہے جو ہر شعبہ زندگی میں ہمیں رسوا ذلیل ہی نہیں کرتی بلکہ ہلاکت میں ڈالتی ہے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اس پر پشیمانی ندامت کا اظہار کرنا اور اپنے رب سے رجوع کرنا ہی انسانیت ہے۔ آج کے معاشرے میں تمام تر تخریب، جنگ و جدل، اختلافات، فرقہ بندی، گروہ بندی، باہمی ضد اور سرکشی تمام کے تمام شیطانی اعمال ہیں اور شیطان کے بہکائے میں آ کر انسان صراطِ المستقیم سے بھٹک جاتا ہے ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کی کتاب قرآن حکیم کے ذریعے ہمیں کامل علم عطاء فرما دیا ہے قدم قدم پر رہنمائی اور ہدایت اللہ کی اس عظیم کتاب سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن شیطان کے چنگل میں پھنس کر بڑے بڑے مقدس نقاب اوڑھ کر خدمتِ دین کے نام پر شیطان کے آلہ کار خود تو ڈوبتے ہی ہیں اوروں کو بھی لے کر ڈوبنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملتِ اسلامیہ ایک ایسی وحدہ ہے جس کا خدا ایک، رسول ایک، جس کا ضابطہ حیات یعنی قرآن ایک، قبلہ ایک، پھر ہم میں یہ انتشار کیوں یہ سب باہمی ضد اور تعصب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا ہے۔ علم (قرآن) آجانے کے بعد اختلافات محض ضد کی بنا پر ہوتے ہیں اور قرآن حکیم کے اللہ کی کتاب ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حیرت ہے کہ اس کتاب کو اللہ کی کتاب ماننے والے اس کے باوجود اس قدر اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور ان اختلافات کو

برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کو جہاد فی سبیل اللہ اور خدمتِ دین قرار دیتے ہیں حالانکہ قرآن حکیم ایسے لوگوں کو واضح الفاظ میں متنبہ کر رہا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

ترجمہ۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ درگروہ بن گئے یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ تعلق نہیں۔ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ پھر وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ (الانعام۔ ۱۵۹)

تفسیر۔ اس سے بعض لوگ یہود و نصاریٰ مراد لیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے بعض مشرکین مراد لیتے ہیں۔ لیکن اس میں وہ سب داخل ہیں جو اللہ کے دین اور اس کے رسول ﷺ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا طریقے کو اختیار کر کے تفریق و تخریب کا راستہ اپنا لیتے ہیں۔ شیعاً کے معنی فرقے اور گروہ کے ہیں۔ یہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے جو دین کے معاملے میں یکجا تھی لیکن پھر مختلف افراد نے شیطان کے بہکائے میں آ کر اپنا راستہ الگ کر لیا ہو (فتح القدیر۔) دراصل اس آیت شریف کے مخاطب نبی اکرم ﷺ تمام امتی ہیں۔ اللہ کے دین کی اصل روح ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور رب مانا جائے۔ اللہ کی ذات و صفات اختیارات اور حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھا جائے آخرت پر ایمان لایا جائے۔ یہی تعلیم اللہ نے اپنے تمام رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ دی ہے لیکن انسان نے شیطان کے بہکانے اور پھسلانے میں آ کر اپنی خواہشات کے تحت یا حد سے بڑھی ہوئی کے ہاتھوں مجبور ہو کر دین کو بدلا اور اس میں نئی نئی باتیں شامل کرنا شروع کر دیں۔ اصل دین اور اس کے عقائد میں اپنے اوہام و قیاسات اور فلسفوں سے کمی بیشی اور ترمیم و تحریف کی جائے۔ یہی بدعت ہے جس سے دین میں نئی باتوں کا اضافہ کیا جائے۔ ہر بدعت ضلالت ہے اور جہنم کی

طرف لے جاتی ہے۔ لوگوں نے دین کی جزئیات میں نئی نئی مویشگافیاں کیں، فروعی اختلافات میں مبالغہ کیا، اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا دیا۔ اس دین کو لانے والے انبیاء اور ان کے علمبردار بزرگوں میں سے کسی کی عقیدت میں مبالغہ نہ کیا اور کسی کو بغض اور مخالفت کا نشانہ بنایا۔ اس طرح بے شمار فرقے بنتے چلے گئے اور ہر فرقے کی پیدائش لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرتی چلی گئی اس اختلاف اور فرقہ سازی کا سبب یہ ہے کہ انسان شیطان کے پھسلانے میں آ کر اس کا آلہ کار بن جاتا ہے حالانکہ کتاب اللہ بار بار سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ بتا اور سمجھا رہی ہے، لیکن شیطان اپنے انداز میں مختلف رنگ اور پردوں میں اپنا کام کرتا رہتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کی اس یورش سے کس طرح حفاظت کی جائے اور اس سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ جیسا کہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے کہ ابلیس کے معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ اور مایوسی ناامیدی کا مقابلہ کرنا ہی ابلیسیت کا مقابلہ کرنا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی نام ہی امید و آرزو کا ہے اور زندگی یہ ہے کہ انسان کے سامنے ایک درخشاں نصب العین ہو اور اس کے حصول کی تڑپ اس کی رگ و پے میں دوڑ رہی ہو اور کائنات کی تمام رنگینیاں اور آرزوئیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے میں پوشیدہ ہیں اور زندگی میں جہاں ناامیدی اور مایوسی در آئے گی وہیں ابلیس کو اپنا وار کرنے کا موقع مل جائے گا۔ انسان میں پست حوصلگی پیدا ہو جائے گی۔ اس کے دل لے سرد پڑ جائیں گے اس پر خوف و حزن طاری ہو جائے گا اور وہ کش مکش حیات میں جی چھوڑ بیٹھے گا۔ ایسے میں انسان یا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گوشہ نشین ہو جائے گا یا انتہائی مایوسی اور ناامیدی کے عالم میں تخریب کاری پر اتر آئے گا اور اپنے مقصد حیات کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دے گا یہی وقت ہوتا ہے جب ابلیس انسان کو اپنے چنگل میں پھنسا لیتا ہے۔ ایسے ہی موقع کے لئے قرآن حکیم راستہ دکھاتا ہے۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾

معاذ اللہ ۷۶

ترجمہ۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم صاحبِ ایمان ہو۔

(العمران۔ ۱۳۹)

تفسیر۔ دیکھو ہمت نہ ہارو، نہ غمگین ہو، تم ہی سب سے برتر و اعلیٰ ہو اگر تم مومن ہو۔ ایمان کے معنی ہیں اپنے نصب العین کی صداقت پر یقینِ کامل کے اور مومن اسے کہتے ہیں جس کے یقین میں دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل اور آفت ذرا سی بھی لغزش پیدا نہ کر سکے۔ ایمان کی روشنی ہی وہ شمعِ تابندہ ہے جس کا وعدہ آدم سے کیا گیا تھا جب ان سے کہا گیا تھا کہ دنیا میں جاؤ اور اپنی پوری قوت سے شیطان کے حربوں کا مقابلہ کرو اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ تم تنہا نہیں ہو۔ دلیل کے طور پر ہم نبی اکرم ﷺ کا واقعہ غار ثور یاد کر لیں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ جب کفار مکہ نے چاروں طرف سے یلغار کر رکھی تھی۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے یثرب کی طرف ہجرت کی۔ مکہ معظمہ سے نکلتے ہی مشرکین نے تعاقب شروع کر دیا۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ غارِ ثور میں پناہ لی اور دشمن اپنی پوری قوت اور سامانِ ہلاکت کے ساتھ قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز لمحہ لمحہ قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ بظاہر نہ تو حفاظت کا اور نہ ہی مقابلے کا کوئی ذریعہ و سامان تھا اور کفار کا لشکر پر آن پہنچا تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے صدیق اکبر کے چہرے پر ردو پریشانی کو محسوس کر لیا تو فرمایا۔

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

ترجمہ۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ (التوبہ۔ ۳۹)

تفسیر۔ یہ ہے وہ مقامِ عبدیت جہاں انسان شیطان سے مغلوب نہیں ہو سکتا۔ انسان جس کا منصبِ حیات ہی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر معرکے میں شیطان کی ہر قوت کو شکستِ فاش دے اور اس طرح شکست دے کہ اس کی ہڈیاں چنچنے لگیں۔ اللہ نے انسان کو بڑی قوت کا مالک بنایا ہے اور ایسی قوت صرف قوتِ ایمانی اور اعمالِ صالحہ سے

معاذ اللہ ۷۷

حاصل ہوتی ہے۔ عمل صالح ہی وہ قوت ہے جس سے شیطان کو نہ صرف زیر کیا جاسکتا ہے بلکہ اسے بھاگنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے کہ وہ پہاڑوں کے غاروں میں منہ چھپاتا پھرے۔ مگر آج مسلمان جس خرابی اور خستگی کا شکار ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آج شیطانی نظام اپنی پوری قوت سے دنیا پر چھاتا جا رہا ہے جبکہ قرآن حکیم کہتا ہے جب ابلیس کا متا بلہ: دو فوراً تم اپنے آپ کو رب کی تائید و نصرتِ خداوندی کی پناہ میں لے آیا کرو جو اس کے قوانین کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے جو آج ہم صرف اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم کے الفاظ ادا کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ شیطان کون کون سے رنگ میں کیسے کیسے بھیس بدل بدل کر سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تو شیطان انسان کو صحیح راہ سے بہکانے، بھٹکانے کے لئے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تو دوسری طرف دلوں میں پرفریب دلکش سراب کی مانند خوبصورت آرزوئیں پیدا کر کے انسان کو غلط راستے کی جانب راغب کرتا ہے۔ یہی دعویٰ اس نے جنت سے نکالے جانے کے وقت کیا تھا کہ میں انھیں گمراہ کروں گا، ان کے دل میں جھوٹی آرزوئیں پیدا کرتا رہوں گا۔ وہ انسان کے دل میں خوبصورت جھوٹی آرزوئیں پیدا کرتا ہے اور انھیں نہایت خوبصورت بنا بنا کر پیش کرتا رہتا ہے۔ انسان کو اس کے برے اعمال خوبصورت بنا کر دکھانا ہی اس کا سب سے بڑا فریب ہے۔ اگر اسے ایسے میں کوئی مشورہ دے کر سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے غلط کاموں کو درست ثابت کرنے کے لئے دلائل دینا شروع کر دیتا ہے۔

شیطان انسان کے اندر کی خواہشات کی پیاس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے سنہرے خواب دکھاتا ہے۔ انسان کے اندر چھپی ہوئی حیاتِ جاواں حاصل کرنے کی خواہش کو ہوا دے کر ابدیت کی امید دلاتا ہے۔ پھر انسان کو وہ راستے دکھاتا ہے جن سے وہ بلندی کے بجائے پستی میں جا گرتا ہے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ شیطان نے پہلے حضرت حوا کو اپنے

چنگل میں لیا اور انھیں بہکایا پھر انھیں اپنے آلہ کار کے طور پر حضرت آدمؑ کو پھسلانے کے لئے استعمال کیا۔ لیکن قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق شیطان نے دونوں کو دھوکا دیا اور دونوں اس سے دھوکا کھا گئے۔ بظاہر یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن حضرت حواؑ کے متعلق اس مشہور روایت نے دنیا میں عورت کے اخلاقی، قانونی اور معاشرتی مرتبے کو کس طرح گرایا اور متاثر کیا ہے۔ اس پر غور کرنے والے ہی قرآن کے اس بیان کی حقیقی قدر و قیمت سمجھ سکتے ہیں، شیطان نے اپنی پہلی چال جو انسان کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لئے کی وہ انسان کے جذبہ شرم و حیاء کو ختم کرنے کی تھی اور انسان کو برہنگی کے راستے سے فواحش میں مبتلا کرنے کی تھی۔ شیطان نے انسان کو جنسی گمراہی میں مبتلا کرنے کی تدبیر کی۔ انسان کے اندر شرم و حیاء کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے اور اس کا اولین مظہر وہ شرم ہے جو اسے اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے روکتی ہے۔

قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ شرم و حیاء انسان کے اندر تہذیب کے ارتقاء کے باعث مصنوعی طور پر نہیں پیدا ہوئی، اور نہ یہ انسان کی کسی کوشش کا نتیجہ ہے جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ایک فطری اور قدرتی چیز ہے جو روز اول سے انسان کے اندر موجود تھی۔ شیطان نے انسان کے اندر جو کمزور ترین پہلو تلاش کیا وہ اس کا جنسی پہلو ہے اور شیطان نے اپنے شکار کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جذبہ شرم و حیاء پر ضرب لگائی جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی تھی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے لباسی کو کس طرح جدید تمدن اور معاشرت میں بنیادی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔

درحقیقت شیطان تو قدم قدم پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انسان اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو دی ہے لیکن پہلے ہی معرکہ میں اس نے شکست کھالی۔ اس میں شک نہیں کہ اس پہلے معرکہ میں انسان اپنے رب کے حکم کی فرمانبرداری کرنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا۔ اور اس کی کمزوری ظاہر ہو گئی کہ وہ

اپنے حریف کے فریب میں آ کر اطاعت کی راہ سے ہٹ گیا لیکن وہیں یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ انسان اپنے اخلاقی مرتبے میں افضل مخلوق ہے کیونکہ انسان نے اپنی خطا پر پشیمانی اور ندامت کا اظہار کیا جبکہ شیطان نے غرور و تکبر کا اظہار کیا۔

اس طرح شیطان کی اور انسان کی راہیں متعین ہو گئیں۔ دونوں راہیں الگ الگ اور کھل کر سامنے آ گئیں۔ یعنی شیطانی راہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی سے منہ موڑے اپنے رب سے سرکشی کرے اور متنبہ کئے جانے کے باوجود اپنے باغیانہ طرز عمل پر جما رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی سیدھی سچی راہ سے بھٹکائے۔ اس کے خلاف انسان کی راہ یہ ہے کہ وہ شیطانی وسوسوں اور اس کے ارادوں کی مزاحمت کرے اور اپنے اس کھلے دشمن کی چالوں کو خوب سمجھے اور ان سے بچنے کی ہر وقت پوری پوری کوشش کرے، لیکن اگر کبھی غلطی سے اس کے قدم اپنے رب کی بندگی اور اطاعت کی راہ سے بھٹک بھی جائیں تو اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی شرمساری، ندامت اور پشیمانی کے ساتھ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے اور اپنے قصور کی معافی مانگ لے۔ یہی وہ سبق ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ شیطان کون کون سے بھیس بدل کر کس کس طرح انسان کو بہکا تا پھلاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔

فَاذْكُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهٖ

ترجمہ۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا۔ (البقرہ۔ ۳۶)

تفسیر۔ شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبرو انھیں بہکایا یا وسوسہ اندازی کے ذریعے سے۔ اس کی بابت کوئی صراحت نہیں ہے۔ تاہم یہ واضح ہے کہ جس طرح سجدے کے حکم سے انکار کیا، اسی طرح اس موقع پر اللہ کے حکم کی تاویل کر کے حضرت آدمؑ کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ

معاذ اللہ ۸۰

ترجمہ۔ پھر اس نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا (الاعراف۔ ۲۰) (طہ۔ ۱۲۰) تفسیر۔ شیطان دل میں جو بری بات ڈالتا ہے اسے وسوسہ کہتے ہیں اور شیطان نے ان دونوں (حضرت آدم اور حضرت حوا) کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں بہکایا اس طرح خود قرآن کی اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ شیطان کون سا حربہ استعمال کرتا ہے۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِكِ النَّاسِ ۝۲ إِلَهِ النَّاسِ ۝۳ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝۴ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝۵ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝۶

ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ لوگوں کے مالک کی (اور) لوگوں کے معبود کی (پناہ میں) اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ (الناس۔ ۶ تا ۱)

تفسیر۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ کو اُس کی تین صفات سے یاد کر کے اُس کی پناہ مانگنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ ایک اللہ کا تمام انسانوں کا پروردگار، مربی اور مالک و آقا ہونے کی صفت دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی تمام انسانوں کا بادشاہ اور حاکم و فرماں روا ہونے اور تیسری صفت انسانوں کے حقیقی معبود ہونے کی۔ ان تینوں صفات کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی ہستی پناہ دے سکتی ہے جو پروردگار ہے، رب ہے، جو ہم سب کی مالک و حاکم ہے اور ہمارا معبود ہونے کی حیثیت سے ہر چیز پر مکمل اختیار و اقتدار رکھتی ہے اور وہی اپنے بندوں کی حفاظت پوری طرح کرنے پر قادر ہے۔ وہ واقعی ہر قسم کے شر سے انسانوں کو پوری طرح محفوظ رکھ سکتا ہے اور بچا سکتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں جو ہمیں پناہ دے سکے اور ہماری حفاظت کر سکے۔

وسواس کے معنی ہیں بار بار وسوسہ ڈالنے والا۔ اور وسوسے کے معنی ہیں پے در پے ایسے طریقوں سے کسی کے دل میں کوئی بری بات بٹھانا کہ اسے محسوس نہ ہو سکے کہ وسوسہ انداز

اس کے دل میں بری بات ڈال رہا ہے۔ وسوسے کے لفظ میں تسلسل کا مفہوم شامل ہے۔ چونکہ انسان ایک دفعہ کے بہکائے میں نہیں بہکتا اسے بہکانے کیلئے بار بار کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس لئے ایسی کوشش کو وسوسہ اور کوشش کرنے والے کو وسواس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ خناس آیا ہے۔ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی بار بار پیچھے ہٹنے اور پلٹ کے آنے کے ہیں یا ظاہر ہو کر چھپنے کے بھی ہیں۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کے لئے بار بار وسوسہ اندازی کے لئے انسان کے پاس آنا پڑتا ہے اور پلٹنا پڑتا ہے یعنی وسوسہ اندازی کے لئے بار بار انسان کے پاس آ کر بہکاتا وسوسہ ڈالتا ہے چلا جاتا ہے پھر آتا ہے۔ وسواس الخناس کا مطلب سمجھنے کے لئے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگنے والا اللہ سے پناہ اس لئے مانگ رہا ہے کہ کہیں شیطان اس کے دل میں وسوسے نہ ڈال دے۔ وسوسہ شرکی ابتدا ہے۔ جب ایک اللہ سے غافل انسان کے دل پر شیطان اثر انداز ہو جاتا ہے تو پہلے اس میں برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ پھر مزید وسوسہ اندازی سے وہ بری خواہش بری نیت اور برے ارادے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر وسوسے کی تاثیر بڑھتی ہے تو ارادہ عزم بن جاتا ہے اس کے بعد شر کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس لئے وسوسہ انداز کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ شرکی ابتدا ہونے سے قبل ہی اللہ کی پناہ میں خود کو دے دیا جائے۔ وسوسہ اندازی باہر سے شیاطین جن وانس ہی نہیں کرتے انسان کے اندر خود اس کا نفس بھی اسے بہکاتا ہے۔ اس بات کو قرآن حکیم میں سورہ ق کی آیت نمبر ۶۱ میں یوں کہا گیا ہے۔ ”اور ہم اس کے اپنے نفس سے ابھرنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں۔“ انسان جو کچھ چھپاتا ہے اور دل میں چھپائے رکھتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم ایک حدیث شریف یہاں نقل کر رہے ہیں۔ ”رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا۔ یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ جب تک زبان سے ان کا اظہار نہ کرے یا ان پر عمل نہ کرے۔“ (صحیح بخاری

کتاب الایمان) نفسِ انسانی کے وسوسے انسان کے مفاد پرستی کے وہ جذبات ہیں جو اسے اپنے مقصد کے حصول کے لئے حق و صداقت کی راہ سے بھٹکاتے ہیں۔ اور صحیح اور درست کام سے روک کر برائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ یہی وہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں جو انسان کو نظر تو نہیں آتے مگر اس کے اپنے اندر سے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔

رب کا مطلب ہے وہ ہستی جو ابتدا سے ہی جبکہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے اس کی تدبیر و اصلاح کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ عاقل و بالغ ہو جاتا ہے۔ رب وہ ہے جو کسی وجود کو ایک حال سے دوسرے حال تک لے جائے یہاں تک کہ اُس کے امکانات کی تکمیل ہو جائے۔ پیدائش سے بلوغ تک انسان ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق کے تقاضے، ضروریات اور مطالبے بدلتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اُن کا بندوبست فرماتا ہے۔

وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ شیاطین الجن جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا رہتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بنی اکرم ﷺ نے فرمایا ”ہاں! میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی اور وہ میرا مطیع ہو گیا۔“ (صحیح بخاری کتاب صفة القيامة) ایک دوسری حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم ﷺ اعتکاف فرما رہے تھے کہ آپ ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہؓ سے ملنے کے لئے تشریف لائیں۔ رات کا وقت تھا آپ ﷺ انہیں چھوڑنے کے لئے ان کے ساتھ گئے۔ راستے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ ﷺ نے انہیں بلا کر فرمایا کہ یہ میری اہلیہ صفیہ بنت حییٰ ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ کی بابت ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی تھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے (صحیح بخاری کتاب الاحکام)

انسانوں کو ہر لمحہ شیطان اور اُس کے لشکر سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیاطین

ہر وقت انسانوں کو گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں اور انسان کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنْ جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

ترجمہ۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو اس طور دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے

شیطانوں کو ان ہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ (الاعراف۔ ۲۷)

تفسیر۔ اس آیت میں انسانوں کو شیطان اور اس کے چیلے چانٹوں سے ہوشیار کیا گیا

ہے کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں بھی اس فتنے اور گمراہی میں نہ

ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ (حضرت آدم اور حضرت حوا) کو اس نے جنت سے

نکلوا دیا۔ ایسی صورت میں جبکہ وہ نظر بھی نہیں آتے۔ اس لئے شیطان اور اس کی ذریات سے

بچنے کا فکر، استہمام بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ دین اور اللہ سے دور رہنے والے ہی اس کے شکار

بنتے ہیں اور اہل ایمان پر بھی ڈورے ڈالتا رہتا ہے۔ کچھ اور نہیں تو شرکِ خفی یعنی ریا کاری

میں ہی ان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ یوں ان کو بھی ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ اعمالِ بد کو

خوبصورت بنا کر دکھانا ہی شیطان کا سب سے بڑا فریب ہے۔ شیطان کا تو کام ہی صحیح اور

سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بھٹکانا اور بہکانا ہے۔ دلوں میں وسوسے ڈال کر سراب کے

ذریعہ چیزوں کو دیدہ زیب پر فریب بنا کر دکھانا اور جھوٹی اور بڑی آرزوں اور خواہشات کو

مفید اور کارآمد ظاہر کرنا کیونکہ اس کا دعویٰ تو یہی ہے۔

وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيَّتْهُمْ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيُبْتِئَنَّ إِذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا

مَرَّتْهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ

اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا ﴿٢٥﴾

ترجمہ۔ اور انھیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور انھیں

سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں۔ اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی

معاذ اللہ ۸۴

صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو! جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں مبتلا ہوگا۔ (النساء۔ ۱۱۹)

تفسیر۔ یہاں اہل عرب کے توہمات کی طرف اشارہ ہے۔ عرب کے قبائل میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی اونٹنی پانچ یا دس بچے جن لیتی تو وہ اس کے کان درمیان سے چیر دیتے تھے اور اسے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے پھر اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے۔ اسی طرح جس اونٹ کے نطفہ سے دس بچے ہو جاتے اسے بھی اسی طرح اپنے دیوتا بجیرہ اور سائبہ کے نام پر وقف کر دیتے تھے۔ دیوتا سے نسبت کی شناخت کے لئے اُس کے کان درمیان سے چیر دیا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے کی کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں ایک تو یہی جس کا اوپر کی سطور میں ذکر ہے یعنی جانوروں کے کان چیرنا یا کاٹنا۔ سوراخ کرنا وغیرہ اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند سورج، آگ پتھر وغیرہ کو مختلف مقاصد کیلئے پیدا فرمایا ہے لیکن مشرکین ان کے مقصد تخلیق کو بدل کر ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ خدائی ساخت میں ردو بدل کرنے کا مطلب صرف اشیا کی پیدائشی بناوٹ میں ردو بدل کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے مقصد تخلیق کو بدلنا ہے۔ اس آیت شریفہ کی رو سے یہ شیطانی عمل ہوگا جو شیطان کے زیر اثر ہونے کا باعث ہوگا مثلاً قوم لوط کا عمل۔ ضبط تولید کے لئے نس بندی کرانا، عورتوں کو آپریشن کے ذریعہ بانجھ بنانا، رہبانیت مردوں کو خواجہ سرا بنانا۔ میک اپ کے نام پر ابروؤں کے بال وغیرہ اکھاڑ کر اپنی صورتوں کو خوبصورتی کے نام پر مسخ کرنا۔ دشم یعنی جسم کو گدوانا۔ مردوں کا داڑھی منڈھوانا، عورتوں کا سر کے بال کٹوانا بھی تغیر لخلق اللہ میں شامل ہے۔ عورتوں کو معاشی خوش حالی کے نام سے نوکری، صنعت و حرفت میں مصروف کر دینا، اور گھریلو ذمہ داریوں سے دور کر دینا تبدیل خلق کے زمرہ میں آجاتا ہے۔ آج دنیا اسی عذاب سے گزر رہی ہیں اور نتیجتاً خاندان کا ڈھانچہ بکھر رہا ہے اور بچوں میں جرائم عام ہو رہے ہیں۔

یہی عمل شیطانی عمل ہے اور انسانوں کا ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی شیطانی عمل سے بچنا ہی اللہ کے سیدھے سچے راستے پر قائم رہنا ہے۔

شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ جھوٹی آرزوئیں پیدا کرے اور انہیں خوشنما اور دلفریب بنا بنا کر انسانوں کو پھسلانے تاکہ کسی بھی قدم پر اسے یہ احساس نہ ہو سکے کہ جس راستے پر وہ چل رہا ہے وہ کامیابی و کامرانی کا نہیں بلکہ تباہی و بربادی اور جہنم کا راستہ ہے۔ انسان کے برے اعمال کو اچھا بنا کر دکھانا ہی دراصل شیطان کا بڑا فریب ہے۔ شیطان کی طرف سے انسان کی عقل پر ڈالے ہوئے پردے ایسے دبیز اور خوبصورت ہوتے ہیں کہ انسان کو پس پردہ اپنی تباہی و بربادی نظر ہی نہیں آتی اور وہ اپنی بد اعمالی کو ہی اپنی خود فریبی کی وجہ سے اپنی بقاء و مغفرت کا ذریعہ سمجھتا ہے اور اللہ کی تنبیہ کو بھی وہ سمجھ نہیں پاتا اور اپنی روش پر قائم رہتا ہے جیسا کہ سورۃ الانعام میں رب العزت فرماتا ہے۔

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۶۳﴾

ترجمہ۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟ لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ (الانعام۔ ۶۳)

تفسیر۔ جب تو میں اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر لیتی ہیں تو اس وقت اللہ کے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کرتے اور یہ غفلت و بے حسی بھی ایک عذاب ہے۔ پھر ان کے ہاتھ اپنی مغفرت کی دعا کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں اٹھتے اور نہ ہی ان کے دل بارگاہِ خداوندی میں جھکتے ہیں اور وہ کسی بھی طرح اصلاح کی طرف مائل نہیں ہوتے بلکہ اپنی بد اعمالیوں پر تاویلات اور توجیہات کے حسین پردے چڑھا چڑھا کر اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں ایسی ہی قوموں کا

احوال بیان کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو اپنے بُرے اعمال خوبصورت اور اچھے نظر آنے لگیں تو وہ اس فریب سے نکلنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ اس کی عقل حیلہ کرتی ہے اس کے غلط کاموں کے حق میں ایسے ایسے دلائل تراشتی ہے کہ اسے وہ غلط نظر ہی نہیں آتے اور اس طرح وہ دیدہ دانستہ سب کچھ دیکھتے بھالتے اس فریب میں مبتلا رہتا ہے۔ یہی بات سورۃ النمل میں یوں پیش کی گئی ہے۔

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّ عَنْهُمُ الْعَيْنُ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۲۳﴾

ترجمہ۔ شیطان نے ان کے کام انھیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا اس لئے وہ سیدھے راستے پر نہیں آتے۔ (النمل۔ ۲۳)

تفسیر۔ حضرت علامہ آلوسی صاحب روح المعانی کے مطابق آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو نصیحت فرما رہا ہے۔ یعنی دنیا کی دولت کمانے اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنانے کے جس کام میں وہ مہنک تھے شیطان نے ان کو سمجھا دیا کہ بس یہی عقل و فکر کا صحیح مصرف اور قوائے ذہنی و جسمانی کا درست استعمال ہے۔ اس سے زیادہ کسی چیز پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی خواجواہ کسی اور فکر میں پڑنے کی ضرورت ہے کہ اس ظاہری دنیاوی زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ شیطان نے ان کو مطمئن کر دیا کہ جب تم دنیا میں دولت اور طاقت، شان و شوکت کے لحاظ سے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہو تو پھر تمہیں کچھ اور سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ تمہارے عقیدے اور نظریے درست ہیں کہ نہیں۔ ان کے ٹھیک ہونے کے لئے یہی دلیل کافی ہے کہ تم مزے سے دولت کما رہے ہو اور عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہو۔

آج اگر ہم اپنے گرد و پیش نظر دوڑائیں تو ہم کو ”زینتِ اعمال“ کے یہ مظاہرے کیسے کیسے دل فریب اور نظر فریب پیکروں میں اپنے چاروں طرف موجود ملتے ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے آمر اور موجودہ شیطانی نظام کے تحت قائم نظامِ سیاست کے کسی بڑے مہرے سے

دریافت کیا جائے تو وہ کس کس طرح اپنے ہر فعل کے حق میں دلائل دے کر اسے درست ثابت کرتا ہے اور اس کو نوع انسانی کے لئے درست اور رحمتِ خداوندی قرار دیتا ہے۔ قلب انسانی میں شیطان و سو سے ڈالتا ہے اور اس کے اندر خود غرضی۔ حق ناشناسی اور طلبِ منفعت اور ہوسِ زر کے اس قدر چور چھپے بیٹھے ہیں کہ عقل ان حیلوں کی بنیادوں پر تعمیر شدہ ہوس کی اس کمزور عمارت کو ایک مضبوط قلعہ بنا کر پیش کرتی ہے۔ لیکن شیطان کی یہ ملمع کاری اور جھوٹ زیادہ دیر نہیں چلتا اور تھوڑی سی محنت اور قوتِ ارادی سے اس کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کیلئے ربِّ کائنات سورۃ الکھف میں یوں فرماتا ہے۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي هُزُوًا ۝

ترجمہ۔ کہہ دیجئے (محمد ﷺ) کہ اگر (تم کہو تو) میں تمہیں بتا دوں کہ بہ اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کی دنیوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں! یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے حضور پیش ہونے سے انکار کیا۔ اس لئے ان کے اعمال غارت ہو گئے۔ پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کے ساتھ تمسخر کیا۔ (الکھف۔ ۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶)

تفسیر۔ ان آیات کا ایک مفہوم تو ترجمہ سے واضح ہو گیا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے جن لوگوں نے اپنی ساری کوشش و جدوجہد دنیا کی زندگی میں گم کر دی ہو۔ یعنی اللہ اور یومِ آخرت سے بے نیاز و بے فکر ہو کر دنیا کو ہی اپنی اصل جگہ سمجھ کر دنیا کی نعمتیں اور خوشیاں سمیٹتے رہے اور اسی کو اپنی خوش نصیبی سمجھا اور اگر کبھی خدا کی ہستی کے قائل بھی ہوئے تو انہوں نے اس کی قطعی

فکر نہیں کی کہ اللہ کی رضا کیا ہے اور ہمیں اللہ کے حضور پیش بھی ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ بس وہ یہی سمجھتے رہے کہ ان کے ایسے اعمال جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں، وہ ہی بہت اچھے ہیں۔ ایسے لوگوں سے یہاں کون مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں، یہود و نصاریٰ اور بعض کہتے ہیں خوارج اور دیگر اہل بدعت اور بعض کے نزدیک مشرکین لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت عمومیت رکھتی ہے جس میں ہر وہ فرد اور گروہ شامل ہے۔

جو گمراہ ہو۔ اُن کی یہ غلط کاری اور بُرے اعمال آخرت میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے یعنی وہ تمام اعمال اور چیزیں جو انہوں نے دنیا داری کے لئے کیں سڑکیں بنوائیں، دو خانے بنوائے، عمارتیں بنوائیں اور مختلف کام انجام دیئے تاکہ ان کا نام اونچا ہو، لوگ ان تعمیرات کے حوالے سے انہیں یاد رکھیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں یا ان کا اجر وہ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ کیونکہ انہوں نے یہ سارے اعمال اپنی ذات کے لئے کئے تھے، اپنے رب کی رضا و خوشنودی کے لئے نہیں۔ اس لئے وہ روزِ آخرت خالی ہاتھ ہوں گے کیونکہ روزِ آخرت جو چیز کام آنے والی ہے وہ نیت کا اخلاص ہے۔ اگر کسی عمل کا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے تو اس کے مقصد کا اعتبار ہے، یقیناً اُس کا اجر اُن کو ملے گا لیکن اگر اچھا کام دنیاوی نیک نامی اور ایسے ہی کسی محدود مقصد کے لئے کیا گیا تو وہ مقصد اسی دنیا میں حاصل ہو جائے گا اور اللہ کے ذمہ اُس کا کوئی اجر باقی نہ رہے گا۔ اس لئے کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا داری کرنے والوں کے اعمال حسنت سے خالی ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا اللہ کے ہاں اس کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا کہ مچھر کے پر کا ہوتا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی (صحیح بخاری سورۃ الکہف)

یہاں تک تو شیطان کا دلوں پر اثر انداز ہو کر سو سے ڈالنے اور خواہشیں اور آرزوئیں پیدا کر کے انسانوں کو بہکانے پھسلانے کا بیان ہے۔ اب یہ دیکھنا اور سمجھنا ہے کہ شیطان

ہماری معاشرتی اور اجتماعی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اور قرآن کے منشاء کے خلاف کس طرح انسانوں کو بھٹکاتا ہے۔ قرآن حکیم کا منشاء یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں اللہ کا نظام قائم اور جاری و ساری ہو۔ کوئی انسان دوسرے کا استحصال نہ کرنے، کمزور اور مسکین کی بحالی کے لئے صاحبانِ ثروت اپنے فرض کو ادا کریں۔ قرآن حکیم کے مطابق ہماری دولت میں سائل اور محروم کا پورا پورا حق ہے، لیکن شیطان ہم کو بہکاتا اور ڈراتا ہے کہ خیرات، صدقات اور انفاق سے تم غریب ہو جاؤ گے۔

الشَّيْطٰنُ يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللّٰهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً
مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

ترجمہ۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور اللہ تم سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ (البقرہ۔ ۲۶۸)

تفسیر۔ اگر انسان نیک اور اچھے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو شیطان اسے ڈراتا دھمکاتا ہے کہ اس طرح خرچ کرنے سے تو مفلس اور غریب ہو جائے گا لیکن اگر برے کاموں پر خرچ کرتا ہو تو ایسے کسی اندیشے کو انسان کے پاس نہیں آنے دیتا، بلکہ برے کاموں کو ایسا سجا بنا کر پیش کرتا ہے اور انسان کے اندر خفتہ جذبات کو اس طرح ابھارتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ مال و دولت بے دھڑک خرچ کر گزرتا ہے اور اپنی فضول خرچی، عیاشی اور بدکاری کے ذریعہ عذاب الہی کا سزاوار ٹھہرتا ہے۔ اگر ایسے انسانوں سے کسی کار خیر مثلاً کسی طالب عالم کی تعلیم، کسی بیوہ کی کفالت، کسی یتیم بچی کی شادی، کسی دینی مدرسے، مسجد یا کسی اور دینی معاملے کیلئے کچھ رقم بطور چندہ مانگی جائے تو چندہ دینے میں بڑی ہچر مچر کرتا ہے۔ کئی کئی چکر لگوانے کے بعد اگر دے گا بھی تو بہت معمولی رقم دے گا اور اپنا حساب کتاب بار بار جانچے گا کہ کہیں اس طرح مالی نقصان تو نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر یہی شخص سینما، ٹیلی وژن، شراب نوشی، بد

کاری، مقدمے بازی وغیرہ کے جال میں پھنستا ہے تو بے دریغ اپنی دولت خرچ کرنے میں اسے کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی قسم کے تردد کا اظہار کرتا ہے۔ شیطان قدم قدم پر انسانوں کو یہ کہہ کہہ کر ڈراتا ہے کہ اگر تم نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو تم محتاج و غریب ہو جاؤ گے اس لئے شیطان یہ مشورے دیتا ہے کہ سب کچھ اپنے ہی پاس رکھو۔ لیکن اس کے برعکس اللہ کا قانون تمہارے لئے سامانِ حفاظت کا ضامن بنتا ہے اور انسانوں کی معاشی خوشگوار یوں کا کفیل ہے۔ اللہ کے قانون میں بڑی کشادگی، بڑا نظم اور علم پوشیدہ ہے۔ اس بات کو سورۃ الحشر میں اس طرح کہا گیا ہے۔

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ

تُؤْتِي شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

ترجمہ۔ یہ لوگ خود اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ خواہ خود کتنی ہی تنگی کی حالت میں ہی کیوں نہ ہوں (خود بہت ضرورت مند ہونے کے باوجود) جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا وہی کامیاب اور بامراد ہوا۔ (الحشر۔ ۹)

تفسیر۔ قرآن حکیم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دولت کی گردش معاشرے میں عام ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مال صرف مال داروں کے پاس ہی گھومتا رہے کہ امیر روز بروز امیر ہوتا جائے اور غریب روز بروز غریب تر ہوتا جائے۔ معاشی پالیسی کے بیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مومن کی صفات میں بھی شامل کیا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک آدمی اندر سے نہ بدل جائے پالیسیوں سے کچھ نہیں ہوتا عملی طور پر سب سے پہلے سود کو حرام قرار دے کر اور زکوٰۃ فرض کر کے اور اموالِ غنیمت سے خمس نکالنے کا حکم دیا۔ صدقاتِ نافلہ کی جگہ جگہ تلقین کی گئی۔ مختلف قسم کے کفاروں کی ایسی صورتیں تجویز کی گئی ہیں جن سے دولت کے بہاؤ کا رخ معاشرے کے غریب طبقات کی طرف کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی میراث کا ایسا قانون بنایا کہ ہر مرنے والے کی چھوڑی ہوئی دولت زیادہ سے زیادہ وسیع دائرے میں پھیل

سکے۔ اخلاقی حیثیت سے بخل یعنی کنجوسی کی سخت مذمت کی گئی ہے اور فیاضی اور سخاوت کو اچھے اور اعلیٰ اخلاق میں شامل کیا گیا ہے۔ خوش حال طبقوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے جسے خیرات نہیں بلکہ ان کا حق سمجھ کر ادا کرنا ہے۔

در اصل مندرجہ بالا مذکور آیت شریفہ کے اس حصے میں انصار مدینہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں ایک مہمان تشریف لائے، لیکن اس وقت آپ ﷺ کے گھر میں کچھ نہ تھا کہ مہمان کی خاطر کرتے ایسے میں ایک انصار صحابی مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر جب انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کے لئے کھانا ہے۔ دونوں میاں بیوی نے باہم مشورہ کیا کہ بچوں کو آج بھوکا سلا دیں اور ہم خود بھی ایسے ہی کچھ کھائے بغیر سو جائیں گے۔ البتہ مہمان کو کھانا کھلاتے وقت چراغ بجھا دینا تا کہ اسے ہماری بابت علم نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے۔ صبح جب وہ صحابی رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ (صحیح بخاری تفسیر سورۃ الحشر)۔

اس آیت شریف کے اگلے حصے میں فرمایا گیا ہے۔ ”جو بھی اپنے نفس کو بخل سے بچائے گیا وہ کامیاب (بامراد) ہوا۔“ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر کوئی بھی شخص خود اپنی طاقت اور ارادے سے دل کی تو نگری نہیں پاسکتا۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو صرف اللہ ہی کے فضل سے کسی کو نصیب ہو سکتی ہے۔ شیخ کا لفظ عربی میں کنجوسی اور بخل کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن جب اس لفظ کو نفس کی طرف منسوب کر کے شیخ نفس کہا جائے تو یہ تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی اور دل کے چھوٹے پن کا ہم معنی ہو جاتا ہے جو بخل سے زیادہ وسیع چیز ہے اسی صفت کی وجہ سے انسان دوسروں کا حق ماننا اور ادا کرنا تو دور کی بات اس کی خوبی کا اعتراف تک کرنے سے گریز کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس برائی سے بچ جانے کو فلاح کی ضمانت یا

کا میابی کہا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایسے انسان کو بُرا انسان شمار فرمایا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایمان اور بخل اور بد خلتی یہ دو خصلتیں کسی مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتیں (ابوسعید خدریؓ)۔ حرصِ نفس سے بچو کہ اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے انھیں خون ریزی پر آمادہ کیا اور انھوں نے محارم کو حلال کیا (صحیح بخاری کتاب البر باب تحریم الظلم)

إِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا الْخُوانَ الشَّيْطَانِيَّ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٤﴾

ترجمہ۔ (فضول خرچ نہ کرو۔) فضول خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔

اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ (بنی اسرائیل۔ ۲۷)

تفسیر۔ فضول خرچی چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ یہ ناپسندیدہ فعل ہے۔ مسرفین اور فضول

خرچوں کو اخوان الشیاطین کہا گیا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی قرآن مجید کی آیت میں تلاوت

کیا۔ فضول خرچی اتنا برا عمل ہے کہ شیطان کو ناشکرا کہہ کر تاکید کر دی گئی ہے کہ اگر شیطان کی

مماثلت اختیار کرو گے تو تم بھی اسی کی طرح ناشکرے قرار پاؤ گے۔ فضول خرچی یہ ہے کہ

انسان اپنا مال خرچ کرنے میں شرعی حد سے تجاوز کرے۔ اگر جائز کاموں میں مثلاً شادی بیاہ

میں فضول خرچی کی جائے تو بعض اہل لغت کے نزدیک یہ اسراف ہے اور اگر ناجائز کاموں

میں تھوڑی سی رقم بھی خرچ کی جائے تو وہ حرام ہے اور اسی تبذیر کہا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی

آیات نمبر ۲۶ میں تبذیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان دونوں آیات میں جو بات واضح کی گئی ہے اسے

سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے بخل اور پھر فضول خرچی کی ممانعت کی گئی ہے۔ وہ اس طرح کہ

انسان بخل کر کے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے اور نہ ہی فضول

خرچی کرے کہ اپنی وسعت اور گنجائش دیکھے بغیر ہی بے دریغ خرچ کرتا چلا جائے۔ (فتح

القدر)۔ بخل کے نتیجے میں انسان ملوم یعنی قابلِ مذمت و ملامت ٹھہرتا ہے اور فضول خرچی کے

نتیجے میں محسور یعنی خالی ہاتھ۔ (ایسے جانور کی طرح جو چل چل کر عاجز آچکا ہو اور اس سے

مزید نہ چلا جائے۔) شیطان کا ایک بڑا حربہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر انسانوں میں فتنہ و فساد برپا

کرائے، تفرقہ اندازی کرائے اور بلا علم کے اللہ کے احکام اور قوانین کے بارے میں ناقص دلیلیں پیش کرائے۔ یہ سب گمراہی کی کھلی دلیل ہے۔ اجتماعی فتنہ سازی کے بارے میں سورۃ النساء میں اس طرح ارشاد ہوا۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَفُتِنْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۸۳

ترجمہ۔ جہاں ان لوگوں کو کوئی خبر امن یا خوف کی ملتی ہے تو یہ اسے مشہور کرنا (پھیلانا) شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ لوگ اسے (خبر کو) رسول اللہ ﷺ کے اور اپنے میں سے صاحب اختیار اور ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والے تک پہنچائیں تاکہ وہ اس کی حقیقت تک پہنچ کر صحیح نتیجہ اخذ کرتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدودے چند کے سوا تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ (النساء۔ ۸۳)

تفسیر۔ مسلمانوں کی جماعت کے اتحاد و اتفاق میں خلل ڈالنے کے لئے انواہیں پھیلانا اور بلا کسی تحقیق کے انھیں نشر کرنا یعنی دوسرے لوگوں تک پہنچانا یہ بھی شیطنت ہے۔ اس قسم کی انواہیں پھیلانا اور اس قسم کی گفتگو کرنا جس سے ملت اسلامیہ کی وحدت متاثر ہو اور باہمی اتحاد و اخوت میل محبت کی جگہ بغض، کینہ، عداوت پیدا ہو سب کے سب شیطانی عمل ہیں جن سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے۔ بعض کمزور اور جلد باز مسلمانوں کے رویے اور ان کی اصلاح کی غرض سے یہاں تاکید کی جا رہی ہے۔ امن کی خبر سے مراد مسلمانوں کی کامیابیوں اور دشمن کی ہلاکت کی خبر ہے (جن کو سن کر امن اور اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ پر اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے جو نقصان کا باعث بن سکتی ہے) اور خوف کی خبر سے مراد مسلمانوں کی شکست اور ان کے قتل و ہلاکت کی خبر ہے (جس سے مسلمانوں میں افسردگی پھیلنے اور ان کے حوصلے پست ہونے کا امکان ہوتا ہے) اس لئے

ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی خبریں چاہے امن کی ہوں یا خوف کی انہیں سن کر عام لوگوں میں پھیلانے کے بجائے رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا دو یا رباب کار کے پاس پہنچا دو تا کہ وہ دیکھیں کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط؟ اگر صحیح ہے اور اس سے اسی وقت مسلمانوں کا باخبر ہونا مفید ہے یا بے خبر رہنا درست ہے۔ یہ اصول عام حالات میں بھی بڑا ہی اہم اور نہایت مفید ہے لیکن عین حالت جنگ میں تو اس کی اہمیت اور افادیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ شیطان کے شکنجے میں گرفتار لوگ انواہیں پھیلا کر جماعت کے اجتماعی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اس لئے رب کائنات سورۃ بنی اسرائیل میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر یوں کہتا ہے۔

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمُ الرِّبَا الشَّيْطَانُ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿۵۳﴾

ترجمہ۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلاتا ہے۔ بیشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ (بنی اسرائیل۔ ۵۳)

تفسیر۔ آپس میں گفتگو کرتے وقت زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ زبان سے اچھے اچھے کلمات ادا کریں اسی طرح اگر مخالفین یعنی کفار و مشرکین اور اہل کتاب سے گفتگو کی ضرورت پیش آجائے تو بھی ان سے مشفقانہ اور نرم لہجے میں گفتگو کرنا چاہیے کیونکہ زبان کی ذرا سی بے اعتدالی ہی سے شیطان جو انسانوں کا کھلا دشمن ہے انسانوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا کر دیتا ہے۔ یا پھر کفار و مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے زیادہ بغض و عناد پیدا کر سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی (مسلمانوں) کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے اس لئے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے۔ (اور وہ اس مسلمان بھائی کو جا لگے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے) پس وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ (صحیح

بخاری کتاب الفتن -)

جب کبھی مخالفین سے بات کرتے ہوئے یا ان کی کسی غلط بات کا جواب دیتے ہوئے انسان کو اپنے غصے کی تپش محسوس ہو اور طبیعت بے اختیار جوش میں آ جائے تو اسے فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان اُسے اکسار ہا ہے تاکہ دعوتِ دین کا کام خراب ہو بلکہ فساد بھی برپا ہو کیونکہ اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ انسان اصلاح کا کام چھوڑ چھاڑ کر دنگے فساد برپا کرتا پھرے جبکہ اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہا ہے کہ مخالفین سے چاہے وہ دین کے مخالف ہوں یا تمہاری ذات کے ان سے گفتگو اور مباحثہ کرتے ہوئے نہ تو تیز کلامی کرؤ نہ ہی مبالغے اور جھوٹ سے کام لو۔ مسلمان کی گفتگو چچی تلی اور برحق ہو اور اس کے وقار کے مطابق ہو۔ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار جگہ جگہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اُس کے بہکائے پھسلے میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ انسان کو مختلف طریقوں حیلوں بہانوں سے گھیرتا ہے اور ہم کو اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اپنے سہزے جال میں پھنسانے کی ہر دم کوشش کرتا رہتا ہے اس کا ایک حربہ معاشرے میں برائی عام کرنا اور فحاشی پھیلانا بھی ہے اور انسان کو لطف و لذت کی آڑ میں شکار کرتا ہے، کبھی کلامِ الہی کی آڑ میں انسانوں سے جھوٹ بلواتا ہے جیسا کہ البقرہ میں کہا جا رہا ہے۔

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۶۹﴾

ترجمہ۔ وہ (شیطان) تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ (البقرہ۔ ۱۶۹)

تفسیر۔ شیطان انسان کو بہکا کر اس سے نہ صرف بے حیائی کے کام کراتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں کہلواتا ہے جن کے متعلق انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ درست ہیں کہ نہیں۔ تمام برائیوں اور برائی کی رسم و رواج کے متعلق شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سب مذہبی امور ہیں جو خدا کی طرف سے انہیں تعلیم

کیے گئے ہیں دراصل یہ سب کچھ شیطانی وسوسوں کا کرشمہ ہوتا ہے۔ انسان شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر لیتے ہیں۔ اگر آج بھی اہل بدعت کو سمجھایا جائے کہ ان بدعات کی دین میں کوئی حقیقت نہیں تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ رکمیں تو ہمارے باپ دادا سے چلی آرہی ہیں۔ ان کی عقل و فہم کو شیطان نے معطل کر رکھا ہے۔ بہت سے مسلمان اپنی کم علمی اور ناواقفیت دین کے باعث تمام شیطانی حرکات کو درست سمجھتے ہیں۔ اپنے فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت و محبت میں ان کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لئے قبروں اور آستانوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بکرے مرغے اور دیگر جانور حلال کرتے ہیں۔ اکثر بزرگان دین کے مزاروں پر ان کے خوش عقیدت اس طرح کی تحریروں کے بورڈ لگا دیتے ہیں مثلاً داتا صاحب کی نیاز کے لئے بکرے یہاں جمع کرائے جائیں۔ ایسے جانور چونکہ اللہ کے نام کی جگہ صاحب مزار کے نام پر ذبح کے جاتے ہیں، اگرچے ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے۔ یہ جانور اور ان کا گوشت حرام ہوں گے کیونکہ ان کی قربانی یا ذبیحہ کا مقصد رضاء الہی نہیں رضاء اہل قبور اور تعظیم غیر اللہ ہے جو شرک ہے۔ اسی لیے جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی غیر اللہ کے نام پر نذر نیاز اور چڑھاوے کی ہوں گی حرام ہوں گی چاہے وہ قبروں پر لے جا کر یا وہیں سے تیار دیکھیں خرید کر لنگر کی تقسیم ہو یا مٹھائی یا نقد رقوم کی تقسیم ہو یا نذر نیاز کے نام پر صاحب قبر کے یہاں نصب صندوقچی میں رقوم ڈالنا۔ یہ سب کام حرام اور ناجائز ہیں کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نذر نیاز کی صورتیں ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے۔“ (صحیح مسلم) اس بات کو قرآن حکیم ایک اور انداز میں سورۃ لقمن میں اسی طرح سمجھا رہا ہے۔

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولُو
كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٩٤﴾

ترجمہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز (وحی الہی) کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے۔ خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو۔ (لقمن۔ ۲۱)

تفسیر۔ ہر قوم ہر خاندان یا ہر شخص کے باپ دادا کا حق پر ہونا سیدھے راستے پر ہونا کچھ ضروری نہیں ہے۔ یہ طور طریقے ان کے باپ دادا کے وقتوں سے چلے آ رہے ہیں اس لئے درست ہیں یہ کوئی دلیل نہیں۔ کوئی بھی عقل مند شخص جو تلاش حق میں ہو وہ ایسی بات کہنے کی جرات کبھی نہیں کرے گا کہ اگر اس کے باپ دادا گمراہی اور غلطی کا شکار رہے ہیں تو وہ بھی محض اس لئے گمراہی کا شکار رہے کہ اس کے بزرگ ایسا کرتے رہے تھے۔ شیطان ان کی عقلوں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ ایسا تو طلوع اسلام کے وقت کفار مکہ ہی سوچتے تھے اور اللہ کے رسول ﷺ کو وہ یہی جواب دیتے تھے کہ اپنے باپ دادا کا مذہب ہم کیسے چھوڑ دیں لیکن جب حق بات ان کی سمجھ میں آگئی تو انہوں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا اور راہ حق پر آگئے اور اسلام قبول کر کے نبی اکرم ﷺ کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔

اب تک جس قدر آیات ہمارے سامنے آچکی ہیں اگر ہم ان پر غور کریں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس کے شکنجے میں پھنسے لوگ اس کے آلہ کار بن کر معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں اور شیطان کی طرف سے عطاء کردہ جبہ و عمامہ انہیں لوگوں کو سیدھے راستے پر جانے سے روکتا ہے اور وہ شیطان کے دباؤ میں لوگوں کو بھٹکاتے اور بہکاتے رہتے ہیں اور انہیں تلقین کرتے رہتے ہیں کہ تم آنکھیں بند کر کے اپنی اسی روش پر چلتے رہو جس پر تمہارے باپ دادا چلتے رہے ہیں۔ یہ سب درحقیقت شیطانی دسو سے ہیں جو انسان کی عقل و فہم اور اس کے جذبات کو زہرا لود کر دیتے ہیں اور اس کی آنکھوں سے عقل و فہم سے صحیح باتیں اوجھل رہتی ہیں۔ یہی شیطان کی کامیابی

ہے۔ شیطان اس طرح آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے قوانین الہی کا خیال تک بھلا دیتا ہے جیسا کہ سورۃ المجادلہ میں قرآن حکیم ہمیں بتا رہا ہے۔

اِسْتَحُوْذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسَهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اَوْلٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۹﴾

ترجمہ۔ شیطان نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انھیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطانی لشکر ہے۔ کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ (المجادلہ۔ ۱۹)

تفسیر۔ اِسْتَحُوْذَ کے معنی ہیں گھیر لیا، احاطہ کر لیا، جمع کر لیا، اس لئے اس کا ترجمہ غلبہ حاصل کر لیا کیا جاتا ہے کیونکہ غلبے میں یہ سارے مفہوم آجاتے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے ان سے شیطان نے ان کو غافل کر دیا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، شیطان ان کو وہی کام کرنے پر اکساتا ہے۔ انہیں خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے یا مغالطوں میں ڈال کر یا تمناؤں اور آرزوں میں مبتلا کر کے انھیں غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ شیطان کے راستے پر چلنے والے ہی مکمل خسارے میں رہیں گے۔ ایسے لوگ اللہ سے متعلق جھوٹ بولتے رہے، دنیا میں جھوٹی قسمیں کھاتے رہے۔ دراصل انھوں نے کے بدلے جنت جہنم کا سودا گمراہی میں کر لیا ہے۔ شیطان ان پر قابو پا کر قانون خداوندی کی یاد تک ان کے دل و دماغ سے بھلا دیتا ہے اس لئے ایسے لوگوں کو شیطان کا گروہ کہا گیا ہے۔ یقیناً ایسے ہی لوگ شدید خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات اور زندگی کے مقاصد ہی کو بھلا دیتے ہیں۔ سورۃ حشر میں فرمایا گیا۔

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوْا اللّٰهَ فَاَنْسَهُمْ اَنْفُسَهُمْ اَوْلٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۱۹﴾

ترجمہ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ (کے احکام) کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا اور ایسے ہی لوگ نافرمان (فاسق) ہوتے ہیں۔ (الحشر۔ ۱۹)

تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا انہیں ایسا کر دیا کہ وہ ایسے عملوں سے غافل ہو گئے جن کے سبب ان کو فائدہ ہو سکتا تھا، جن اعمال کے ذریعے اپنے نفسوں کو عذاب الہی سے بچا سکتے تھے۔ یوں انسان خدا فراموشی سے دراصل خود فراموشی کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ عقل اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی اس کی آنکھیں اس کو حق کا راستہ نہیں دکھاتیں اور اس کے کان حق کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے یعنی نتیجتاً اس سے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جس میں اس کی اپنی تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔

خدا فراموشی کا لازمی نتیجہ انسان کی خود فراموشی ہی ہوتا ہے۔ جب انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس کا بندہ ہے، جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک خدا کے علاوہ کسی اور کا بندہ نہیں اور اس کے سوا دوسرے بہت سوں کی بندگی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں دراصل وہ اپنی غرض کا بندہ بن جاتا ہے۔ اُس کی یہی بڑی غلطی اس کی ساری زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی درست ہے۔ جبکہ انسان کا اصل مقام اس دنیا میں یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کا بندہ بن کر رہے۔ وہ اس حقیقت سے آنکھیں چراتا ہے۔ درحقیقت وہ خود سے آنکھیں چراتا ہے یعنی وہ خود اپنے ہی آپ کو نہیں جانتا اور خود اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے۔ وہ اپنی اس فراموشی کے عالم میں شرک و کفر کا مرتکب ہوتا رہتا ہے اور سیدھے راستے سے بھٹک کر شیطان کے جہنمی راستے پر چلنے لگتا ہے۔ ایسا انسان دنیا کے لطف و لذت پر اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے اور دنیا کی فکر میں آخرت سے غافل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا یہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے۔ وہ جہنم کی دکھتی آگ کو روشنی سمجھ کر اس کی جانب ذوق و شوق سے بڑھا چلا جاتا ہے۔ اس کی مزید تشریح کے لئے ہم سورۃ المائدہ کی آیات دیکھیں تو ہمیں علم ہوگا کہ بندے اپنے رب سے کیسے غافل ہوتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْبَيْسُ وَالْإِنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ①

معاذ اللہ ۱۰۰

ترجمہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ شراب اور جو اور یہ آستانے اور پائے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں ان سے پرہیز کرو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔
(المائدہ۔ ۹۰)

تفسیر۔ یہاں اس آیت میں شراب کے بارے میں تیسرا حکم ہے اور دوسرے حکم میں شراب نوشی کی صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی لیکن یہاں شراب کے ساتھ جو اور پرستش گاہوں یعنی انکی عبادت گاہوں اور فال کے تیروں کو جس یعنی پلید اور شیطانی کام قرار دے کر صاف صاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں شراب اور جوئے کے مزید نقصانات بیان کر کے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آؤ گے کہ نہیں؟ جس سے مقصود یقیناً اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ جو اہل ایمان تھے وہ منشاء الہی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہو گئے اور کہا۔ ”اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔“ (مسند احمد جلد نمبر ۲) لیکن آج کے بعض ”دانشور“ یہ کہتے ہوئے شرماتے نہیں کہ اللہ نے شراب کو کہاں حرام قرار دیا ہے۔ یعنی شراب کو جس پلید اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے اجتناب کا حکم دینا اور اس سے منہ موڑنے کو فلاح قرار دینا شاید ان خود فریبی میں مبتلا لوگوں کے نزدیک شراب کی حرمت کے لئے کافی نہیں۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ اللہ جس کام کو شیطانی کام کہے وہ ان کے نزدیک جائز کام ہی ہوگا۔ آستانوں پرستش گاہوں سے مراد وہ تمام مقامات ہیں جہاں غیر اللہ کی یا تو عبادت ہوتی ہو یا نذر نیاز اور چڑھاوے کے لئے مخصوص کر رکھا ہو خواہ وہاں کوئی لکڑی پتھر یا مورتی ہو یا کوئی ایسا استھان یا جگہ ہو جو خاص مشرکانہ اعتقاد سے وابستہ ہو۔ اس آیت میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے۔ اس کی تین اقسام دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ اس آیت کا حکم تینوں پر لاگو ہوتا ہے۔

(۱) مشرکانہ فال گیری جس میں کسی دیوی دیوتا سے قسمت کا فیصلہ یا حال پوچھا جاتا ہے یا غیب کا حال معلوم کیا جاتا ہے یا باہمی رنجشوں اور جھگڑوں کا تصفیہ کرایا جاتا ہے۔

مشرکین مکہ نے اس غرض سے خانہ کعبہ کے اندر، ”ہبل“ نامی دیوتا کا بت مخصوص کر رکھا تھا جس کے استھان میں سات تیر رکھے ہوئے تھے جن پر مختلف الفاظ اور فقرے کندہ تھے۔ کسی کام کے شروع کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہو یا کسی کھوئی ہوئی چیز کا پتہ پوچھنا ہو یا کسی کے خون کے مقدمے کا فیصلہ کرنا ہوتا تو اس کے لئے ”ہبل“ کے پانسہ دار (پروہت یا پنڈت) کے پاس جا کر نذرانہ پیش کرتے اور ہبل سے دعا مانگتے کہ تو ہمارے معاملے کا فیصلہ کر دے۔ پھر پانسہ دار ان تیروں کے ذریعہ فال نکالتا اور جو تیر فال میں نکل آتا اس پر لکھے ہوئے الفاظ کو ہی ہبل کا فیصلہ تسلیم کر لیا جاتا۔

(۲) تو ہم پرستانہ فال گیری، جس میں زندگی کے معاملات کا فیصلہ عقل و فکر سے کرنے کے بجائے کسی وہمی اور خیالی چیز یا اتفاقی شے کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ یا قسمت کا حال ایسے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کا وسیلہ، علم غیب ہونا یا کسی علمی طریق سے ثابت نہیں۔ رمل، نجوم اور جفر اور مختلف قسم کے شگون اور پختہ اور فال گیری کے بے شمار طریقے اس قسم میں داخل ہیں۔

(۳) جوئے کی قسم کے وہ سارے کھیل اور کام جن میں اشیاء کی تقسیم کا دار و مدار حقوق اور خدمات اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کے بجائے محض کسی اتفاقی امر پر رکھ دیا جائے۔ مثلاً لاٹری جس میں اتفاقیہ کسی شخص کا نام نکل آئے اور سیکڑوں ہزاروں لوگوں کی جیب سے نکلا ہو اور پیسہ کسی ایک شخص کی جیب میں چلا جائے۔ ایسا ہی معاملہ معمرہ بازی کا بھی ہے، گو کہ اس کی علمی اور عقلی حیثیت بھی اپنی جگہ ہے لیکن چونکہ اس میں بہت سے صحیح حلوں کے باوجود انعام کا حقدار وہی ٹھہرتا ہے جس کا حل صاحب معمرہ کے صندوق میں بند حل سے ملتا ہے۔ ایسا محض اتفاق سے ہی ہوتا ہے۔

اس آیت میں چار چیزیں قطعی طور پر حرام کی گئی ہیں۔ ایک شراب دوسری قمار بازی تیسرے وہ مقامات جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام

پر قربانی، نذر و نیاز چڑھانے کے لئے مخصوص کئے گئے ہوں۔ چوتھے پانے۔ تین چیزوں کی ضروری تشریح کی جا چکی ہے۔ اب شراب کے متعلق احکام کسی قدر تفصیل سے ملاحظہ کیجئے۔

شراب کی حرمت کے سلسلے میں اس سے پہلے دو حکم آچکے تھے۔ ایک سورۃ البقرہ کی آیت ۲۱۹ میں دوسرا سورۃ نساء کی آیت ۴۳ میں۔ اب اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی اکرم ﷺ نے اپنے ایک خطبے میں لوگوں کو تاکید فرمادی کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے، مذکورہ آیت کے نزول سے قبل یہ خطبہ دیتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ کچھ بعید نہیں کہ شراب کی قطعی حرمت کا حکم آجائے اور جب یہ حکم آ گیا تو مدینہ کی سڑکوں اور گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر بیچنے والے پر خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر اور ڈھوکر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لئے ڈھوکر لے جائی گئی ہو۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ ابتدا میں تو آپ ﷺ نے ان برتنوں تک کے استعمال سے منع فرمایا تھا جن میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی مگر بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تب آپ ﷺ نے برتنوں پر سے پابندی اٹھادی۔

خمر کا لفظ عرب میں انگور کی شراب کے لئے استعمال ہوتا تھا اور پھر گہیوں، جو کشمش، کھجور اور شہد سے کشید کردہ شرابوں کے لئے بھی یہی لفظ خمر استعمال کیا گیا مگر نبی اکرم ﷺ نے حرمت کے اس حکم کو ان تمام چیزوں پر عام قرار دیا جو نشہ پیدا کرنے والی ہوں۔ چنانچہ حدیث شریف میں حضور ﷺ کے یہ واضح ارشادات ملتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے اور فرمایا۔ ”ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔“ حضرت

عمرؓ نے جمعہ کے ایک خطبے میں شراب کی تعریف یوں کی۔ ”خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک دے۔“ نبی اکرم ﷺ نے یہ اصول بھی بیان فرمادیا۔ ”جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔“ یعنی ”جس چیز کا ایک پورا قرابہ نشہ پیدا کرتا ہو اس کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے۔“ شراب اور جوئے کے نقصانات کو اس سے اگلی آیت میں اس طرح واضح کیا گیا۔

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيرِ وَ
يَصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ①

ترجمہ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ (المائدہ۔ ۹۱)

تفسیر۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے اور یہ ایسی بری لت ہے کہ یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی اور جاگیرداروں تک کو مفلس و قلاش کر دیتی ہے۔ اہم تر بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنے ذہن اور اعصاب پر قابو نہیں رہتا اور نشہ کے عالم میں وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے سلسلہ میں بے بس ہوتا ہے۔ مگر عقلی اور معاشرتی طور پر اس کی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتا۔ شریعت کی رو سے یہ بات ہر اسلامی حکومت کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے حکم کو بزور قوت و قانون نافذ کرے۔ خلفائے راشدین نے اسی پر عمل کیا۔

نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں شراب پینے والوں کے لئے کوئی خاص سزا مقرر نہیں تھی۔ کبھی کوئی شخص شراب نوشی کا مرتکب ہوتا اسے کھجور کی لکڑی سے چالیں ضربیں ماری جاتی تھیں یہ سزا آپ ﷺ کے زمانے میں رائج ہو گئی تھی لیکن حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں شرابی کو چالیں کوڑے مارے جاتے تھے اور حضرت عمرؓ کے زمانے میں ابتدا تو ۴۰ کوڑوں سے ہی

ہوئی لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ لوگ پھر بھی باز نہیں آ رہے تو حضرت عمرؓ نے صحابہ کرام سے مشورے کے بعد اس سزا کو بڑھا کر ۸۰ کوڑے کر دیا۔ اسی سزا کو امام مالکؒ اور امام ابوحنیفہؒ اور ایک روایت کے مطابق امام شافعیؒ بھی شراب کی حد قرار دیتے ہیں۔

کھلے ہوئے احکام کے ہوتے ہوئے شیطان دلوں اور ذہنوں میں شک و شبہ کے بیج بوتا ہے اور اپنے مشرکانہ رویوں کے دلائل اور عقلیت کے جال بچھا دیتا ہے۔

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانِ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ
وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا وَيَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

ترجمہ۔ اور ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین (حضرت) سلیمانؑ کی حکومت میں سلطنت کا نام لے کر پیش کرتے تھے حالانکہ (حضرت) سلیمانؑ نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ (البقرہ ۱۰۲)

تفسیر۔ یہاں شیاطین سے مراد جن وانس دونوں قسم کے شیاطین سے ہے۔ جب یہودیوں پر اخلاقی و مادی انحطاط کا دور آیا اور غلامی، جہالت و افلاس، ذلت و پستی نے ان کے اندر مایوسی اور بزدلی پیدا کر دی تو وہ جادو ٹونے پھونک منتر کے ذریعہ اپنے کام بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی پروا نہ کرتے ہوئے شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ تک کر دیا کہ حضرت سلیمانؑ بھی (نعوذ باللہ) اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادو گر تھے اور جادو کے زور پر ہی حکومت کرتے رہے۔ اس لئے آیت شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت سلیمانؑ جادو کا عمل نہیں کرتے تھے۔ جادو کفر ہے اور کفر کا ارتکاب حضرت سلیمانؑ کیونکر کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمانؑ کے زمانے میں جادو گری بہت عام ہو گئی تھی اس لئے اس کا سدباب کرنے کے لئے حضرت سلیمانؑ نے جادو گروں کی تمام جادو کی کتابیں ان سے لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی تھیں۔ لیکن حضرت سلیمانؑ کی وفات

کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو وہاں سے نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمانؑ جادو کے ذریعے سے حکومت کرتے رہے ہیں ان کا اقتدار جادو کے عمل کے ذریعے قائم تھا۔ اسی بنا پر ظالموں نے حضرت سلیمانؑ کو بھی کافر اور جادوگر قرار دیا جس کی تردید خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی۔ (ابن کثیر وغیرہ) واللہ اعلم۔

يَعِدُّهُمْ وَيَبْدِيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝۱۳۰

ترجمہ۔ وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں۔ (النساء۔ ۱۳۰)

تفسیر۔ چونکہ شیطان کا سارا کاروبار وعدوں اور جھوٹی امیدوں کے ذریعے چلتا ہے اس لئے وہ انسان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر جب غلط راستوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو اس کے آگے ہر قسم کے سبز باغ سجاتا ہے جن سے انسان اس کے فریب میں آجاتا ہے۔ ایسے ہی کسی کو انفرادی کامیابی لطف لذت اور کامیابیوں کی امیدیں سر بلندی کی توقعات اور کسی بھی طرح انسانی فلاح و بہبود کا یقین صداقت کی حد تک دلا کر فریب میں لانا یا پھر کسی کو یہ آس دلانا کہ آخرت میں اللہ کی پکڑ سے فلاں پیر یا مرشد کے صدقے بچ جائیں گے۔ اللہ کی اطاعت کریں نہ کریں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ غرض کہ جو انسان بھی جس طرح اس کے فریب میں آسکتا ہے اس کے سامنے شیطان ویسا ہی ڈرامہ رچاتا ہے۔

جن لوگوں نے اللہ کو بھلا کر یہ بات بھی بھلا دی کہ اس طرح وہ خود اپنے ہی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ایک دن آئے گا کہ اس کے نتیجے میں ان کے یہ جسم جن کے لئے دنیا میں وہ بڑے بڑے پاڑے بلیتے رہے تھے، جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے اور ان کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری۔ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا اور جنت میں انہیں داخل

فرمائے گا جہاں ان کے آرام و راحت کے لئے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولیتیں ہوں گی۔ یہ دونوں فریق یعنی جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہوں گے بھلا یہ برابر کس طرح ہو سکتے ہیں اس لئے کہ ایسے لوگ تو جنت کی تیاری سے مجرمانہ غفلت کا شکار رہے ہیں۔ دراصل شیطان سے جنگ میں انسان کی سب سے بڑی شکست یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جائے اپنے مالک و خالق کو بھول جائے اور سیدھے راستے سے بھٹک جائے۔

یوں تو شیطان اور شیطانی حربوں اور وسوسہ اندازی پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے، لیکن جو سمجھنا ضروری اور اہم تھا اُسے پیش کر دیا گیا ہے۔ اب اس سے اگلا قدم بڑھاتے ہیں کہ انسان کو شیطان سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ میں کیو جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے کیا فوائد اور اجر ہے۔ اگلا باب کس کی پناہ میں آنا کی طرف بڑھتے ہیں۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ

به اذ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا (المائدہ-۷)

اللہ نے تم کو جو نعمت عطاء کی ہے اُس کا خیال رکھو اور اُس پختہ

عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اُس نے تم سے لیا ہے

کس کی پناہ میں آنا ہے

اللہ

اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُس سے پوری طرح

باخبر ہے (المائدہ-۸)

اُس کی ذات ہے جو تمہیں پناہ دے سکتی ہے

”دعا عین عبادت ہے“

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کس کی پناہ میں آنا ہے

وہ ایسی کون سی مقتدر اور صاحبِ قوت ذات گرامی ہے جو انسان کو شیطان مردود سے پناہ دینے کی نہ صرف پیشکش کر رہی ہے اور جو واقعی پناہ بھی دے سکتی ہے۔ اللہ ہی وہ واحد ہستی ہے جو تمام قوتوں سے بڑی قوت ہے۔ وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی صاحب اختیار و اقتدار ہے، وہی ذات تمام مخلوقات کی خالق ہے، یہاں تک کہ شیطان مردود بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے اور جیسا کہ آپ تخلیق آدم اور تخلیق ابلیس میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت آدم اور ابلیس کو اپنے حکم کی نافرمانی کے باوجود ان سے رحم کا معاملہ کیا، ایسا معاملہ جو صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے، حضرت آدم کے نادم اور شرمندہ ہو کر معافی مانگنے پر انھیں معاف کر دینا اور شیطان کی نافرمانی اور ضد پر اڑے رہنے کے باوجود اس کی خواہش کے

معاذ اللہ!!!

مطابق نہ صرف اسے آخرت تک کی مہلت عطاء کی بلکہ انسان کو بہکانے پھسلانے اور راہِ حق سے بھٹکانے کی کوشش کی اجازت بھی دے دی۔ یہی بات یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور دیکھتا سمجھتا ہے۔ اللہ نے جب شیطان مردود کو اجازت دی تو سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہوئے ہی اجازت دی اللہ اپنی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے۔ کچھ نا سمجھ یا جدیدیت زدہ افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ کچھ تو اللہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں یہ سارا نظام خود بہ خود چل رہا ہے۔ دنیا ایک میکاکی عمل کے سہارے چل رہی ہے۔ کائنات کے متعلق اس میکاکی تصور کا اثر یورپ اور وسط ایشیا پر چھایا رہا ہے۔ جس کا نتیجہ وہ تمدن و معاشرت ہے جو جدید یورپ کے ساتھ ساتھ باقی دنیا کو بھی جہنم کی طرف کشاں کشاں لے جا رہی تھی، لیکن چند سال قبل اس مادیت پرستی کا خول ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے، روس اور دوسرے اشتراکی ممالک میں مادہ پرستی اور کائنات کے میکاکی تصور کی بنیادیں ہلنا شروع ہو چکی ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب تمام دنیا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے گی۔

قرآن کریم کے آغاز ہی میں اللہ کی ذات سے تعارف حاصل ہوتا ہے۔ اللہ ذات الہی کا اسم ذات ہے۔ اسی نام کے ذریعے قرآن مجید اپنے خالق کا تعارف کراتا ہے۔ اسی ایک لفظ اللہ میں تمام صفات الہی موجود ہیں۔ یہ اس کی ذات والا صفات کی معرفت کی کنجی ہے۔ اللہ کا نام قرآن حکیم میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ لفظ اللہ قرآن حکیم میں دو ہزار چھ سو ستانوے (2697) مقامات پر آیا ہے دوسرے اسمائے حسنی جو اللہ کی مختلف صفات عالیہ کے آئینہ دار ہیں جو اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں وہ اپنی جگہ الگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو اس کے اسمائے حسنی اور صفات عالیہ کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے کیونکہ اس کی ذات بابرکات بیکراں اور لامکاں ہے جس کا احاطہ عقل انسانی کے لیے ممکن نہیں۔ عقل انسانی محدود و محصور ہے اللہ تعالیٰ نے عقل انسانی کی نارسائی، کم علمی اور کمزوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے بڑے ہی سادہ اور دل نشین انداز میں قرآن حکیم میں اپنی ذات و صفات سے ہمیں

آگاہ کیا ہے۔ کائنات کی ہر شے اسی کی تخلیق ہے اور ہر تخلیق کسی نہ کسی پہلو سے اپنے خالق کا تعارف ہوتی ہے۔ مثلاً سورۃ اخلاص میں اپنا تعارف رب کائنات خالق ارض و سما نے خود اس طرح کرایا ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ
يُؤَلَدْ ۙ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

ترجمہ۔ ”آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ اور سب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اس کی اولاد ہے۔ اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور کوئی اس کا ہم سر نہیں ہے۔“ تفسیر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس تعارف میں واضح کر دیا کہ اس کی ذات اکیلی اور تنہا ہے اور اپنے وجود کے لئے کسی دوسرے وجود یا ہستی کا محتاج نہیں۔ وہ تنہا قائم بالذات ہے۔ مخلوق میں سے کوئی دوسری ہستی یا وجود نہ تو اس کی طرح تنہا و اکیلا ہے اور نہ ہی تنہا قائم بالذات ہے۔ اللہ اپنی ذات میں واحد ہے۔ جن و انس ملائک اور تمام دوسری جاندار بے جان چیزیں نہ اکیلی ہیں اور نہ کسی دوسری ہستی سے بے نیاز۔ اس کی بے نیازی اور صمدیت اور احدیت کی مزید تعریف یہ بیان کی ہے کہ وہ نہ تو کسی کا زائیدہ و اولاد ہے اور نہ کسی کا باپ ہے اور آخر میں ایک جامع تعریف یہ بیان کر دی کہ اس کا ہم سر کوئی نہیں؛ جبکہ تمام مخلوق کسی نہ کسی کی زائیدہ و اولاد ہے اور ان کے ہم سر اور جوڑ بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ دو ایسی ظاہری حقیقتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کے لئے ”احد“ اور ”صمد“ کی صفات پورے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں استعمال فرمائیں۔ انسان کی فطرت کائنات کی ہر شے اور عقل کی ہر دلیل یہ تقاضا بھی کرتی ہے اور صراحت بھی اللہ یک و تنہا اور بے نیاز اور قائم بالذات ہو جیسا کہ فی الحقیقت وہ ہے۔ (سورۃ اخلاص کی تفسیر کے لئے ہماری کتاب اخلاص ملاحظہ کیجئے)

قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے یہ کلام الہی اللہ کی شان و جلالت و حکمت۔ قدرت و قوت بیان کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت ہر سورت اور ہر کلمہ و فقرہ اللہ

کا تعارف کر رہا ہے اور اس کی معرفت اس کے قرب کی جانب رہنمائی کر رہا ہے۔
یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی اور ہدایت ہماری تعلیم و تربیت
ہمارے ہر سانس کی آمد و رفت کے ساتھ کر رہا ہے۔ اپنے کلام کے ذریعے وہ ہمیں بتا رہا
ہے کہ ہم اپنے رب کی حمد و ثناء کس طرح کریں۔ کیونکہ یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ مخلوق اپنے
خالق کی رہنمائی اور ہدایت کے بغیر اس کی مرضی و منشاء کے بغیر کچھ سوچ سکے، کچھ کر سکے
کچھ کہہ سکے اس لئے رب کائنات نے خود اپنی مخلوق کو اپنی تعریف 'حمد و ثناء کے تمام طریقے
بتا اور سکھائے کیونکہ قرآن کریم میں مولا کریم نے یہ حقیقت بھی خود بیان کر دی ہے کہ اس کی
ذات و صفات کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِي رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفِكَ كَلِمَاتِي رَبِّي وَلَوْ
جُنَّتْ بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝۱۰۹

ترجمہ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لئے سمندر روشنائی بن
جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم ایسے ہی
اور بھی (ایک اور سمندر) اس کی مدد کو لے آئیں۔ (الکھف۔ ۱۰۹)
یہی بات سورۃ لقمان میں ارشاد فرمائی گئی ہے۔

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُهَا مِنْ بَعْدِ سَبْعَةٍ
أَبْحُرًا مَا نَفَدْتَ كَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۱۰۹

ترجمہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر
(دوات بن جائے) اس جیسے سات مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں
(لکھنے سے) ختم نہ ہوں گی بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ (لقمان۔ ۲۷)

تفسیر ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، جلالتِ شان اس کے اسما حسنیٰ اور
صفاتِ عالیہ اور اس کے کلمات جو اس کی عظمتوں پر دلالت کرتے ہیں، اُن کا بیان ہے۔ کہ وہ

اتنے ہیں کہ کسی کے لئے یا سب کے لئے مل کر ان کا احاطہ یا ان سے آگاہی یا ان کی حقیقت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی ان کو شمار کرنا اور احاطہ تزییر میں لانا چاہے تو دنیا بھر کے درختوں کے قلم بن بن کر گھس جائیں گے اور تمام سمندروں سے بنائی ہوئی روشنائی بھی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ سے متعلق معلومات اس کی تخلیق و صنعت کے عجائبات اور اس کی عظمت و بدالت کے مظاہروں کو شمار نہیں کیا جاسکتا (بقول علامہ ابن کثیر سات سمندر سے حصر مراد نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کی آیات و کلمات کا حصر و احصا ممکن ہی نہیں) اللہ تعالیٰ کی باتوں سے یہاں مراد اس کے تخلیقی کام اس کی قدرت و حکمت ہے، بظاہر اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس قول میں مبالغہ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اسے محسوس ہو جائے گا کہ درحقیقت اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں۔ کیونکہ جب رب کریم خود فرما رہا ہے کہ ”جتنے قلم اس زمین پر موجود درختوں سے بن سکتے ہیں اور جتنی روشنائی زمین پر موجود سمندروں سے ہی نہیں بلکہ ایسے ایسے سات مزید سمندر بھی فراہم کر دے جائیں تو بھی اللہ کی قدرت و حکمت اور اس کی تخلیق کے سارے کرشمے تو دور کی بات ہے۔ شاید موجودات عالم کی فہرست بھی نہیں لکھی جاسکتی۔ کیونکہ تنہا صرف اس زمین پر جتنی موجودات پائی جاتی ہیں انہی کا شمار مشکل ہے۔ کہاں اس اتھاہ کائنات کی ساری موجودات کا ضبط تحریر میں لانا۔

اس بیان سے دراصل یہ تصور و یقین مقصود ہے کہ جو اللہ اتنی بڑی بے کراں کائنات کو وجود میں لایا ہے اور ازل سے ابد تک اس کا سارا نظم چلا رہا ہے۔ اس کی خدائی میں ان چھوٹی چھوٹی ہستیوں کی حیثیت ہی کیا ہے جنہیں انسان معبود بنا لیتا ہے۔ اس عظیم الشان سلطنت کو چلانے میں دخیل ہونا تو درکنار اس کے کسی چھوٹے سے چھوٹے حصے سے بھی پوری طرح واقفیت کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ شیطان مردود چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے وہ انسان کو بہکا پھسلا کر غلط راہ پر ڈال دیتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کسی انسان کو یہ اختیارات مل جائیں کہ وہ کسی اپنے ہی جیسے انسان کی دعا سن سکے اور ان کی قسمیں بنانے بگاڑنے پر قادر ہو

سکے۔ یہ صرف شیطانی دوسے ہی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی میں اللہ اپنی صفات عالیہ کا اس طرح اظہار فرماتا ہے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

ترجمہ۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اُسے اونگھ آتی ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اُس کی جناب میں اُس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے وہ اُسے بھی جانتا ہے اور جو کچھ اُن سے اوجھل ہے وہ اُس سے بھی واقف ہے اور اُس کی معلومات میں سے کوئی چیز اُن کی گرفتِ ایزدک میں نہیں آسکتی۔ اِلا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دیتا ہے۔ اُس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور اُن کی نگہبانی اُس کے لئے تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ (البقرہ۔ ۲۵۵)

تفسیر۔ صحیح احادیث میں آیت الکرسی کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ ہوتا ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ کی صفاتِ جلال اس کی علو شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی صفات بیان فرمائی ہیں جو کسی دوسری جگہ نہیں بیان کی گئیں۔ نادان لوگوں نے چاہے کتنے ہی اپنے معبود اور خدا بنا رکھے ہوں، مگر اصل واقعہ تو یہ ہے کہ خدائی پوری کی پوری بلا شرکتِ غیرے اس غیر فانی ذات کی ہے جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ آپ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے اور جس کی موت پر ہی کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے۔ وہ اپنی

سلطنت میں خداوندی کے جملہ اختیارات کا مالک خود ہی ہے۔ کوئی دوسرا نہ اُس کی صفات میں اُس کا شریک ہے نہ اُس کے اختیارات میں اور نہ ہی اُس کے حقوق میں۔ لہذا اُس کو چھوڑ کر یا اُس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر زمین یا آسمان میں جہاں بھی کسی اور کو معبود (الہ) بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے حقیقتاً خود اپنے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ دراصل یہ اُن لوگوں کے خیالات کی تردید ونفی ہے جو شیطان کے بہکائے ہوئے ہیں اور اللہ کی ذاتِ عالی شان کو اپنی کم عقلی کے باعث اپنی ناقص کمزور ہستیوں پر قیاس کرتے ہیں۔ اور اُس کی طرف وہ کمزوریاں منسوب کرتے ہیں جو انسانوں کے لئے مخصوص ہیں۔ مثلاً تحریف شدہ بائبل کا یہ بیان کہ اللہ نے چھ دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کیا (نعوذ باللہ)

اللہ تو زمین اور آسمانوں کا غرض ہر چیز کا مالک ہے۔ اُس کی تدبیر و حکمت اور اُس کی بادشاہی و حکمرانی میں کسی کا قطعاً کوئی حصہ نہیں۔ اگر اللہ کے سوا عقلِ انسانی اس مرتبے اور رتبے کے لئے کسی دوسری ہستی کا گمان کرتی ہے تو خالص شیطانی عمل اور وسوسہ ہے۔ اصل حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوگا کیونکہ کوئی دوسری ہستی جو انسانی دائرہ تصور میں آئے گی وہ اس عظیم کائنات کی ہی کوئی فرد ہوگی۔ اور یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ جو اس کائنات کا فرد ہے وہ اللہ کا مملوک و غلام ہے۔ یہ وضاحت اس طرف اشارہ ہے کہ مشرکین جو بزرگ انسانوں، فرشتوں یا دوسری ہستیوں کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان لوگوں کا بڑا سوخ ہے ان کا اللہ پر بڑا زور چلتا ہے وہ جس بات پر اڑ جائیں وہ اللہ سے منوا کر چھوڑتے ہیں وہ جو بھی کام چاہیں اللہ سے لے سکتے ہیں۔ یہاں اس آیت شریفہ میں ایسے ہی شیطان زدہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پر کسی کا زور چلنا تو دور کی بات ہے کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر اور کوئی خاص الخاص فرشتہ بھی اس مالکِ ارض و سماء کی اجازت کے بغیر اُس کے حضور زبان تک نہیں کھول سکتا چہ جائیکہ اُس کی مرضی و منشاء کے بغیر اپنی کسی بات کا منوانا۔ اس آیت

میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تمام اقسام کی بنیادوں پر شدید ضرب لگائی۔ یہاں اللہ نے اپنی غیر محدود حاکمیت اور اپنے اختیارات کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ اللہ کی حکومت و حاکمیت میں نہ تو کوئی بالاستقلال شریک ہے اور نہ کسی کا اس کے ہاں زور چلتا ہے۔ اور نہ ہی کسی کی سفارش اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ کائنات کی تمام حقیقتوں پر کسی اور کی نظر بھی محیط نہیں۔ اپنی مصلحتوں کو اللہ رب العزت ہی خوب اور پوری طرح جانتا ہے۔ کسی اور شرکت اور سفارش کا مطلب کائنات کے نظام میں خلل ڈالنا ہے۔ انسان کے لئے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کی روشنی میں اپنی منزل کی طرف گامزن رہے اور شیطان کے بہکاوے پھسلاوے اور وسوسوں سے خود کو بچائے رکھے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں رہنے اور رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا رہے۔

سورۃ القصص میں اللہ اپنے بندوں سے اس طرح مخاطب ہے۔

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

ترجمہ۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اُس کی ذات کے۔ فرمانروائی اُسی کی ہے اور اُسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ (القصص۔ ۸۸)

تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور نہ دعاء کے ذریعے نہ نذر نیاز کے ذریعے نہ ہی قربانی کے ذریعے کہ یہ سب عبادات ہیں جو صرف اور صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہیں۔ قرآن حکیم میں غیر اللہ کی عبادت کو پکارنے سے تعبیر کیا گیا ہے جس کا مقصد اسی خاص نکتے کی وضاحت ہے کہ غیر اللہ سے امید و توقعات کرنا اُن سے دعائیں اور التجائیں کرنا یہ اُن کی عبادت ہی کے زمرے میں آتا ہے جس سے انسان شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز کو فنا ہے اسے ہلاک ہو جانا ہے اور اللہ ہی ہے جس کا حکم زمین و آسمان پر چلتا

ہے اس کا فیصلہ ہے جو چاہے جب چاہے نافذ ہو جاتا ہے۔ جو ارادہ کرے وہی نافذ ہو جاتا ہے۔ شیطان کے بہکائے ہوئے لوگوں کا انجام بھی شیطان کے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یہی بات سورۃ رحمن میں بھی بیان فرمائی ہے۔

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

ترجمہ۔ اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔

(الرحمن۔ ۲۷)

تفسیر۔ بس اللہ ہی کی ذات لافانی ہے۔ نہ تم خود لافانی ہو اور نہ وہ سر و سامان لازوال ہے جس سے تم اس دنیا میں متمتع ہو رہے ہو۔ لافانی اور لازوال تو صرف اللہ بزرگ و برتر کی ہی ذات ہے جس کی عظمت پر کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے۔ اور جس کے کرم سے تم کو یہ کچھ نعمتیں نصیب ہوئی ہیں۔ اپنی بڑائی اور تکبر کا خیال شیطان کے فریب میں مبتلا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی تمام مخلوقات کو متنبہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا اور معبود بنا لیتے ہیں۔ چاہے وہ فرشتے ہوں، جن ہو، انبیاء اور اولیا ہوں، چاند سورج یا کوئی اور مخلوق ان میں سے کوئی بھی تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ وہ خود اپنی حاجت و ضروریات کیلئے اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ زمین و آسمان کی انتہائی وسعتوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ وہ تنہا ایک اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اس تمام کار فرمائی میں کسی کا قطعی کوئی دخل نہیں۔ سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ایسا ہی سورۃ طہ میں فرمایا گیا ہے۔

وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٢٨﴾

ترجمہ۔ اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ (طہ۔ ۲۸)

تفسیر۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زندہ جاوید ہستی کے بارے میں تصریح فرمائی ہے کہ اس کو کبھی فناء سے واسطہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ہر ذی نفس کا مقدر ہے۔ اللہ کی

معاذ اللہ ۱۱۹

صفات عالیہ میں ایک صفت قیوم کی ہے اس پر مزید یہ صراحت کی کہ وہ نہ صرف اپنی ذات سے قائم اور زندہ ہے بلکہ وہ اپنی تمام مخلوقات کی زندگی بقاء اور قیام کا بھی ذمہ دار ہے اور ان کی ہستی اور وجود کو باقی رکھنے والا بھی وہی ہے۔ اُسے نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی موت اُس کے لئے ہے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ”عقل کے ساتھ ساتھ شریعت سے بھی یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی شے نہیں ہے نہ تو اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں اور نہ ہی افعال میں۔“

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

ترجمہ۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں۔ (الشوریٰ۔ ۱۱)

تفسیر۔ نہ ذات میں نہ ہی صفات میں پس اللہ تعالیٰ اپنی نظیر آپ ہی ہے وہ واحد اور بے نیاز ہے۔ اُس خالق جیسا کوئی نہیں۔ نہ ذات میں اُس کا کوئی مماثل ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے نہ اُس کے احکام اور فیصلوں کی طرح کسی کا حکم اور فیصلہ ہے نہ اُس کے دین کی طرح کوئی دین ہے اور نہ ہی اُس کا کوئی جوڑ ہے نہ ہمسر ہے نہ ہم جنس۔

انسان کے لئے اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کرے اور اس کے حکم کا بندہ بن کر رہے۔ یعنی جب اس کی مثل کوئی اور نہیں ہے تو پھر عبادت کسی اور کی کیسے جائز ہو سکتی ہے۔

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۲﴾

ترجمہ۔ خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ (البقرہ۔ ۲۲)

تفسیر۔ جب تم خود اس بات کے قائل ہو اور تمہیں خوب اچھی طرح معلوم بھی ہے کہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں تو پھر تمہاری بندگی بھی خاص اُس کے لئے ہونا چاہیے۔ کوئی دوسرا کیسے اس کا حق دار ہو سکتا ہے کہ تم اُس کی بندگی کرو۔ ہدایت و ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی

ہدایت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے تو پھر تم اُسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اُس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذابِ الہی سے بچنا چاہتے ہو تو اُس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اُسی کی عبادت کرو جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿۱۴﴾

ترجمہ۔ اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ (الاخلاص۔ ۱۴)

تفسیر۔ اس آیت کریمہ میں لفظ کُفُو استعمال ہوا ہے جس کے معنی 'نظیر'، 'مشابہ'، 'مماثل'، 'ہم رتبہ'، 'مساوی' ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہی ہوگا جو اللہ کی مانند یا اس کا ہم رتبہ ہو یا اپنی صفات و افعال اور اختیارات میں اللہ سے کسی طرح مشابہت رکھتا ہو۔ سورۃ اخلاص میں اس امر کو بھی رد کیا گیا ہے کہ جو لوگ متعدد خداؤں کے قائل ہیں اور اللہ کے لئے اولاد ثابت کرتے ہیں اور اس کو دوسروں کا شریک گردانتے ہیں اور ان کا بھی جو سرے سے ہی وجود باری تعالیٰ کے قائل نہیں۔ مشہور مفسر اور فلسفی امام رازیؒ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کسی مادی جسم کا ہونا ناممکن ہے کیونکہ اجسام ایک دوسرے کے مشابہ اور مماثل ہوتے ہیں اور یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ اس لئے یہ عقیدہ قرآن کریم کے صریح خلاف اور منافی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مادی جسم مانا جائے۔ (سورۃ اخلاص کی تفسیر الاخلاص کے عنوان سے الگ کتابی شکل میں دستیاب ہے)۔ جہاں کہیں اللہ کے چہرہ یا ہاتھ وغیرہ کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے وہ آیات متھشنا بہات میں شامل ہیں۔ جن پر ایمان رکھنا لازم ہے مگر ان کا حقیقی مفہوم ہم نہیں جانتے۔ ویسی قریہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ سے مراد اختیار اور طاقت ہے اور اسی طرح۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اب تک ہم اللہ کی ذات صفات کی وحدانیت اور قوت و حکمت کے بارے میں قرآنی آیات سے روشنی حاصل کرتے رہے ہیں۔ انسانی ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ابلیس کی تمام لرزہ خیز اور حوصلہ شکن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے ہدایت الہی کے سوا بھی کسی اور کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کیا انسان شیطان کا مقابلہ از خود اپنی قوت اور ارادے سے کر سکتا ہے یا اللہ کی پناہ اور ہدایت ضروری ہے۔؟ دراصل یہ سوال انسانی ذہن میں شیطان اپنی وسوسہ اندازی کے ذریعے ڈالتا ہے اور انسان سیدھی سچی راہ سے بھٹک کر گمراہ ہو جاتا ہے۔

دین وہ ہدایت اور روشنی الہی ہے جو اللہ اپنے نبی کے ذریعہ لوگوں کی ہدایت اور فلاح و بہتری کے لئے انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ دین وہ نظام حیات اور قانون حیات ہے جو رب کائنات نے اپنے نائب اپنے خلیفہ ارض "اشرف المخلوقات" کی حفاظت آرام و آسائش، راحت و فرحت کے لئے اپنی پناہ دینے کے لئے زمین پر بھیجا ہے اور جن لوگوں نے ہدایت پائی وہی ہونے والے دائمی خسارے سے محفوظ رہے۔ جو ہدایت نہ پاسکے اور جنہوں نے شیطان کے دامن کو ہی اپنی عافیت جانی ان کے لئے رب کائنات کی ناراضگی اور عذاب کی خبر انھیں سنا اور بتا دی گئی۔

اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی اور فلاح کے لئے نبی اکرم ﷺ کو اپنی آخری ہدایت اور انسان کے لئے آخری نظام حیات و نظام اصلاح دے کر آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اس کی تصدیق اس حدیث شریف سے ہوتی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا "کہ مجھ میں اور قیامت میں بس اتنا فاصلہ ہے جتنا ان دو انگلیوں کے درمیان" اور یہ فرماتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے برابر کی درمیانی انگلی اٹھا کر صحابہ کرام کی طرف اشارہ فرمایا۔ قرآن حکیم قیامت تک کے لئے انسانوں کے واسطے کتاب ہدایت اور آئین حیات ہے۔ انسانوں کی فلاح اور بہتری اسی میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی لائی ہوئی ہدایت سے اپنے قلب و نظر کو روشن کر لیں، کیونکہ قرآن حکیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے

انسان قوانین الہیہ کے تابع زندگی بسر کر کے شرف انسانیت کی تکمیل کر سکتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان اور اللہ کا تعلق قرآن کے ذریعہ ہی قائم ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے ورنہ تو انسان یہ جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ کیا ہے اس کی قدرت و قوت و حکمت کیا ہے اور اللہ کا انسانوں سے کیا واسطہ اور تعلق ہے۔ اللہ نے رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ دین کی تکمیل فرمادی۔

جہاں تک انسان کی طبعی زندگی کا تعلق ہے وہ حیوانات کی طرح طبعی قوانین کے تابع ہے۔ یعنی بھوک، پیاس، تکان، نیند، سلسلہ تولید میں انسان حیوان ایک ہی قسم کے قوانین نافذ ہوتے ہیں لیکن انسان کو اللہ نے اختیار و ارادہ بھی دیا ہے۔ انسان کے اندر ایک قوت تمیز ہے جو اسے بتاتی ہے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے۔ کیا مفید ہے اور کیا مضر لیکن یہ قوت تمیز حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتی کیونکہ تمام انسان مختلف رائے اور سوچ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح رہنمائی درست سمت میں رکھنے کے لئے وقتاً فوقتاً پیغمبروں کو ہدایت دے کر انسانوں کی بھلائی اور فلاح کا بندوبست فرمایا تا کہ شیطان کے پھندوں میں پھنسا ہوا انسان روز آخرت یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو کسی نے ہدایت کی اور نہ ہی کوئی سیدھی راہ بتائی۔ پیغمبروں اور نبیوں کے پے در پے آنے کے باوجود انسان شیطان کے شکنجے میں اس طرح پھنسا ہوا ہے کہ وہ از خود تو دور کی بات کسی کے سمجھانے اور سیدھی راہ دکھانے کے باوجود اپنی عاقبت سے بے خبر شیطان کے سنہرے جھولوں میں جھولنا ہی پسند کرتا رہا ہے۔

نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا لایا ہوا دین اسلام تمام عالم کے انسانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ تمام عالموں کے لئے اللہ نے نازل فرمایا۔ دین اسلام کے ذریعے اللہ نے اپنی بے پناہ شفقت، محبت اور رحمت کا اظہار فرمایا ہے اور اس دین اسلام کے لئے نازل کردہ اپنے احکام کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اپنے ہی ذمہ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ (علیٰ صاحبہا الف الف سلاً) کے ساتھ ہر معاملہ بڑی شفقت و عنایت سے فرمایا ہے۔ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کو اسی لئے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وہ صرف ایک

عالم کے لئے نہیں بلکہ تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی ﷺ کی امت کے ساتھ کیسے رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت مولانا عبدالرشید نعمانیؒ ایک بار کسی عالم دین (کوشش کے باوجود درست نام ذہن میں نہیں آ رہا) کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے کہ اللہ نے امت محمدیہ ﷺ پر بہت بہت انعام و کرام فرمائے ہیں۔ سب سے بڑا کرم یہ کہ اسے دنیا میں تمام امتوں سے افضل اور آخری امت بنایا ہے۔ دوسرا انعام یہ کہ اس کی عمر سابقہ تمام امتوں کے مقابلے میں مختصر رکھی ہے۔ تیسرا انعام رب کریم کا اس امت کے لئے قرآن حکیم جیسی مدلل کتاب کا نزول ہے۔ چوتھا انعام اس امت کے لئے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو رحمت للعالمین قرار دے کر تمام عالموں کے لئے رحمت کا ذریعہ اور نجات دہندہ بنایا۔ حضرت مولانا نعمانیؒ نے پہلے انعام آخری امت کی وضاحت میں فرمایا کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے برابر کی انگلی کو ملا کر دکھاتے ہوئے فرمایا تھا۔ ”مجھ میں اور قیامت میں اتنا ہی فرق ہے“ یعنی اس طرح نبی اکرم ﷺ نے قرب قیامت کی اطلاع دی یعنی اس امت کو قیامت کا دوسری امتوں کی مانند طویل انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے حضرت آدمؑ کے بعد تمام امتوں کو قیامت یا روز آخرت کے انتظار میں ہزاروں سال تو گذر چکے اور ابھی انتظار جاری ہے (کیونکہ اب تک کی تمام قومیں اور امتیں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں لیکن عالم برزخ میں جسے ہم آج کی زبان میں انتظار گاہ یا ویٹنگ روم بھی کہہ سکتے ہیں۔ سب کے سب منتظر ہیں اپنے اپنے حساب کتاب اور فیصلہ کے جو روز قیامت یا یوم حساب کو ہی ہوگا۔)

دوسرے انعام رحمت و کرم کی وضاحت میں حضرت مولانا نعمانیؒ نے فرمایا تمام اقوام سابقہ کے امتیوں کی عمریں طویل ہوتی تھیں۔ ابتدا میں تو لوگوں کی عمریں ہزار سال بارہ سو سال ہوا کرتی تھیں پھر یہ بتدریج کم ہونے لگیں۔ ظاہر ہے انسان کا اصلی ٹھکانا تو جنت ہے جہاں اللہ کے تمام نیک اور فرمانبردار بندوں کو جگہ عطاء فرمائے گا۔ دنیا میں ہر انسان کے

ساتھ اس کا اولین دشمن شیطان مردود لگا ہوا ہے جو اسے قدم قدم پر اپنے انتقام کا نشانہ بناتا رہتا ہے اسے طرح طرح سے بہکا تا رہتا ہے اور اسے راہ حق سے بھٹکانے کی پوری پوری کوشش کرتا رہتا ہے۔ عمر جتنی طویل ہوگی انسان اتنی ہی بد اعمالی کرے گا اور جتنی بد اعمالی یا گناہ کرے گا اُسے روز قیامت اُن اعمال کا اتنا ہی حساب دینا ہوگا اور جتنی زندگی مختصر یا کم ہوگی اتنا ہی کم حساب کتاب ہوگا۔ یہ بھی اللہ کا اپنے بندوں پر خصوصاً امت مسلمہ پر خصوصی کرم ہے اور رحمت کا معاملہ ہے کہ کم وقت کی مشقت کا بھر پور اور دوسری امتوں کے مقابلے میں زیادہ معاوضہ ملے گا۔ قرآن حکیم کی سورۃ اعراف میں آیت نمبر ۲۵ میں اللہ جل شانہ فرما رہا ہے ”تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے (زندہ کئے جاؤ گے)۔ قرآن کی اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ انسان کو مرنے کے بعد زمین کے اُس ٹکڑے میں سے جسے ہم قبر کہتے ہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا چاہے ہمارا ظاہری جسم اس مٹی کا پیوند بن جائے مٹی میں مل کر مٹی بن جائے لیکن رب ذوالجلال اسے اٹھنے کا حکم دے گا تو وہ بلا کسی تاخیر کے لمحوں میں اٹھ کھڑا ہوگا اور بکھرے ہوئے ذرات یک جا ہو جائیں گے۔

تیسرا بڑا انعام نزول قرآن ہے۔ احکام و ہدایت کے لئے اللہ نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں پر آسمانی صحیفے نازل فرمائے لیکن وہ نہ تو اس طرح مکمل ضابطہ حیات تھے اور نہ ان کی حفاظت کیلئے اللہ تعالیٰ نے ایسا جامع اور منفرد نظام مرتب فرمایا تھا۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کسی قوم یا فرد کے ذمہ نہیں رکھی اس کے برعکس اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے یہ پہلی اور آخری آسمانی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اولین دشمن شیطان سے بچنے محفوظ رہنے کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ انسانوں کے لئے تعویذ یعنی اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ سے بڑا تحفہ الہی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب ذوالجلال انسان کو خود اپنی پناہ میں آنے کی پیشکش فرما رہا ہے۔ قرآن حکیم ہی وہ کلام الہی

ہے جس میں بسم اللہ شریف مکمل نازل فرمائی گئی اور سب سے بڑی اہم بات یہ کہ قرآن حکیم میں رب کائنات نے انسانوں کو خود اپنی ذات پاک سے مخاطب ہونے کا طریقہ تعلیم فرمایا کہ انسان کسی غیر کے وسیلے کے بغیر اپنے رب سے براہ راست جو چاہے مانگ سکتا ہے اپنی درخواست (دعا) کے ذریعے اپنی ہر بات کہہ سکتا ہے۔ سورۃ فاتحہ جو قرآن حکیم کا دیباچہ اور دعائے اعظم ہے اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو طریقہ بتا دیا کہ اللہ سے کس طرح مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں دین و دنیا کی ساری بھلائی اور آخرت کے لئے ساری اچھائیاں حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اس سے عظیم اور بڑا تحفہ الہی انسانوں کے لئے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی اور امت کو ایسی دعا عطا نہیں کی گئی۔

سب سے آخری اور اہم بات یہ کہ نبی اکرم ﷺ کو تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ ﷺ سے قبل آنے والے تمام نبی اور رسول اپنی قوموں، قبیلوں، زمانوں اور علاقوں کے لئے ہوتے تھے لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے تمام عالموں کے لئے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور جیسا رحمت و کرم کا معاملہ ہمارے نبی ﷺ کی امت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے قبل کسی نبی کی امت کے ساتھ ایسا شفقت و رحمت کا کرم کا جو دو سچا کا معاملہ نہیں کیا گیا۔

یہی وہ رحیم و رحمن ذات ہے جس کے لئے قرآن حکیم فرماتا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ①

ترجمہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آخرت میں بھی تعریف اسی کے لئے ہے۔ وہ (بڑی) حکمتوں والا اور (پورا) باخبر ہے۔ (سبا۔ ۱)
تفسیر۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی ملکیت اور تصرف میں ہے۔

اُسی کا ارادہ اور فیصلہ ان پر نافذ ہوتا ہے۔ انسانوں کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے اور اُسی کا احسان ہے اس لئے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کی تعریف کرنا دراصل ان نعمتوں پر اللہ کی ہی تعریف اور حمد و ثناء کرنا ہے جن سے اس نے اپنی مخلوق کو نوازا ہے۔ یہ تعریف قیامت والے دن اہل ایمان کریں گے۔ اس بات کو سورۃ الزمر کی آیت ۷۴ میں اور سورۃ اعراف کی آیت ۴۳ میں اس طرح فرماتا ہے۔ ”لوگ کہیں گے اللہ کا (لاکھ لاکھ) شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا۔“ ایسا ہی سورۃ فاطر کی ۴۳ ویں آیت میں فرما رہا ہے۔ ”اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا۔“ دنیا میں اللہ کی حمد و ثناء عبادتِ الہی ہے جس کا انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے اور یہی حمد و ثناء آخرت میں اہل ایمان کی روحانی خوراک ہوگی جس سے انہیں لذت و فرحت محسوس ہوا کرے گی۔ (فتح القدیر)

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ترجمہ۔ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ (الفاطر۔ ۱)

تفسیر۔ فاطر کے معنی موجد مخترع کے ہیں یعنی پہلے پہل ایجاد کرنے والا یہ اشارہ اللہ کی قدرت کی طرف ہے کہ اس نے ہی آسمانوں اور زمین کو پہلے پہل بغیر کسی نمونے کے بنایا تو اس کے لئے دوبارہ ان کو اور انسانوں کو پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟

فَسُبْحٰنَ الَّذِیْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۸۳﴾

ترجمہ۔ پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ (یسین۔ ۸۳)

تفسیر۔ مالک اور ملکوت دونوں کے معنی ایک ہی ہیں بادشاہی کے۔ (ابن کثیر اور دوسرے علماء اسے مبالغہ کا صیغہ کہتے ہیں) مٹی میں رُل مل کر جب انسانوں کا وجود ہمیشہ کے لئے (بظاہر) ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو وہی اجسام عطاء فرما دے

گا۔ ہم سب انسانوں کو ہر حال میں بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہی ہے۔ جہاں وہ مالکِ کل انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔

سورۃ اعراف کی پانچ آیات (۵۹-۶۵-۷۳-۸۵-۱۵۸) میں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اثبات اور غیر اللہ کی الوہیت کی نفی کی گئی ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ۔ ۳۱ سورۃ ہود کی ۵۰-۶۱-۸۲۔ سورۃ انبیاء کی ۲۹۔ سورۃ مومنون کی ۲۳-۳۲-۹۱ اور سورۃ قصص کی آیت ۲-۷۸-۷۹۔ سورۃ فاطر کی آیت ۳ سورۃ طور کی ۲۳ اور دوسری متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے اور اللہ کے سوا کسی اور کے معبود نہ ہونے کا اعلان و اظہار کیا گیا ہے اور انسانوں کو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنے سے روکا گیا ہے اور سورۃ توبہ کی ۱۲۹، سورۃ ہود کی ۱۴، سورۃ رعد کی ۳۰، سورۃ ابراہیم کی ۵۲، سورۃ نحل کی ۲۲، ۱۵۱، سورۃ کہف کی ۱۱۰، سورۃ طہ کی ۸، ۱۳، ۹۸، سورۃ انبیاء کی ۲۵، ۸۷، ۱۰۸، سورۃ حج کی ۳۳، سورۃ مومنون کی ۱۱۶، سورۃ نمل کی ۲۶، قصص کی ۷۰، سورۃ صافات کی ۳۵، سورۃ زمر کی ۶، سورۃ غافر کی ۳، ۶۲، ۶۵، سورۃ فصلت کی ۶، زخرف کی ۸۲، سورۃ دخان کی ۸، سورۃ محمد کی ۱۹، سورۃ حشر کی ۳-۲۲۔ سورۃ تغابن کی ۱۱۳ اور متعدد دوسری آیات میں اللہ کی وحدانیت اور معبودِ حقیقی ہونے کا اثبات و اعلان کیا گیا ہے۔

اسلام نے معبود یا الہ کا ایسا مکمل تصور پیش کیا ہے جس میں شرک و مشابہت کا ذرا سا شائبہ بھی نہیں الہ کے جو معنی علماء لغت بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ وہ ذات حیرت و در ماندگی میں جس کی پناہ لی جائے۔ مصائب سے دوچار ہو کر جس کا سہارا ڈھونڈا جائے۔ اس میں نظروں سے پوشیدگی کا مفہوم شامل ہے۔ الہ وہ ہستی ہے جو انسان کے فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ لہذا عبادت و بندگی کی مستحق وہی ذات ہو سکتی ہے جو اپنی ذات و صفات میں اکمل ہو جس کے احساس کے ساتھ کسی دوسرے کا احساس اور جس کے تصور کے ساتھ کسی دوسرے کا تصور نہ ہو۔ وہی طاقت صحیح عبادت کی حق دار ہوگی وہ انسانوں کو یقیناً شیطان اور اس کی ذریعات سے پناہ دے سکتی ہے۔ ورنہ شیطان تو انسان کے دماغ میں ہر قسم کی بدگمانی خلفشار

کشمکش پیدا کرنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہی رہتا ہے اور یہی غیر دانشمندانہ افعال اس کی زندگی کو اندھی اور گہری کھائیوں میں گرانے کا باعث بن جاتے ہیں۔

اللہ کی ذات واحد ہے۔ یہی قرآن کی اور نبی ﷺ کی تعلیم ہے اس کی ذات میں نہ تو عملاً اس کا کوئی شریک ہے نہ اللہ کی ذات واحد یہ گوارا کرتی ہے کہ کوئی اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ شرک گناہ کبیرہ ہے ایسا گناہ کہ جس کی معافی نہیں کیونکہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا اللہ کی ذات کے لئے ایک زبردست چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے جواب میں اللہ ایسے انسانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کے شعلوں کے سپرد کر دے گا۔

شرک خواہ عبادت میں ہو یا روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات و حادثات سے نمٹنے میں۔ چاہے کسی خوشی کے اظہار کے موقع پر یا کسی گہرے غم سے دل گرفتگی میں۔ کسی حاکم، آقا، افسر کے سامنے اپنے ایمان کا سودا کرنے یا دولت و سیادت کے ہاتھوں اپنے ایمان کو بیچنے کا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں کسی بھی طرح کسی بھی موقع پر شرک کو قطعاً گوارا نہیں کرتا۔ اُس کی شان ربوبیت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی ہر حاجت و ضرورت اور خوشی، غمی میں صرف اُس کی ہی ذاتِ عالی کی طرف دیکھے، صرف اُس کے ہی در سے رجوع کرے، اُس کا ہی دروازہ کھٹکھٹائے۔ اللہ نہ صرف انسانوں کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے اور ہر دعا قبول کرتا ہے بلکہ اُس کو وہی بندہ اپنے بندوں میں زیادہ عزیز و محبوب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پورا کا پورا اس کی سپردگی میں دیدے اور پوری بندگی و عاجزی سے اس سے پناہ مانگے اور مدد چاہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ ”جب بندہ اپنے اللہ کا وسیلہ تلاش کرتا ہے اور اس کے روبرو التجا و دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ کریم ہے۔ اس کے روبرو اگر کوئی بندہ گڑگڑاتا ہے تو اس کی شانِ کریمی کی بارش اپنے بندہ مومن کو سرشار کر دیتی ہیں۔ اللہ بغیر حاجت روائی کی دعا کے اپنی نعمتوں کا آغاز کرتا ہے اور بغیر سوال کے احسانات کی نوازشیں کرتا ہے۔“

اسلام میں وحدانیت الہی کو مرکزی اہمیت اور حیثیت حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں شرک کی ہر صورت گناہ کبیرہ ہے جس کی سخت سزا اللہ کی جانب سے ملنے کی وعید دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف خالق کائنات ہے بلکہ وہی ہمارا اور سارے عالموں کا رب بھی ہے۔ یا یوں کہیں کہ اللہ کی ذات ساری مخلوقات کے سلسلہ میں اپنی پوری قدرت کے ساتھ اور اپنے ارادہ سے تصرف کر سکتی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی اول ہے وہی قدیم ہے۔ وہ ازل سے ہے وہی ابدالاً آباد رہے گا۔ اس کے وجود کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا۔ وہ حکیم ہے۔ مدبر ہے دانا ہے وہ محیط ہے اس کی قدرت سب پر غالب ہے۔ اس کے علم سے کوئی بات خارج نہیں اس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ وہی سب کا ملجا و ماویٰ ہے۔ اس کی بخششوں کے سب محتاج ہیں۔ سب اس کے دست نگر ہیں۔ اس کی مشیت و ارادہ میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ وہ ایک ایسی ذات والا صفات ہے جس کی تقسیم و تجسیم نہیں کی جاسکتی اس نے ہر چیز ایک اندازے اور تناسب سے پیدا کی ہے۔ اس سے وابستہ تمام صفات صرف اس کی ذات عالی میں جمع ہو سکتی ہیں۔ وہی سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور سب کا حساب کتاب لے گا اور سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا وہی کائنات ارضی و سماوی کا نظام چلانے والا ہے۔ سارے خزانوں کی مالک و متصرف اسی کی ذات ہے۔ یوں تو قرآن حکیم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی کا ذکر آیا ہے۔ مگر سورۃ حشر کے آخر میں اس کی کئی صفات ایک خاص ترتیب سے بیان ہوئی ہیں۔

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ

ترجمہ۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا وجود بخشنے والا۔ صورت بنانے والا اسی کے لئے (نہایت) اچھے نام ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی ہر شے اسی کی تسبیح کرتی ہے۔
(الحشر۔ ۲۴)

تفسیر۔ کائنات اور کائنات کی ہر چیز، تخلیق کے ابتدائی منصوبے سے لے کر اپنی اپنی مخصوص اور معروف صورت میں ڈھلنے تک اللہ ہی کی بنائی اور سجائی ہوئی ہے۔ کوئی چیز نہ خود بخود وجود میں آئی ہے نہ کسی طرح اتفاقاً پیدا ہوئی ہے۔ نہ اس کی صورت گری اور بناوٹ میں کسی دوسرے کا ذرہ برابر کا عمل دخل ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ کی قوت تخلیق کے الگ الگ تین مدارج بیان کئے گئے ہیں۔ پہلا مرحلہ تخلیق کا ہے جس کا مطلب تقدیر یا منصوبہ سازی ہے۔ جیسے کوئی انجینئر کوئی عمارت بنانے سے پہلے یہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ایسی عمارت بنانی ہے جو اس خاص مقصد کے لئے بنائی جائے گی اس کا نقشہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ جیسے ہم پلان کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ یہاں باری کا استعمال ہوا ہے باری کے معنی ہیں۔ عدم سے وجود میں لانے والا۔ صورت گر۔ ترتیب و تزئین کرنے والا۔ وہ ذات جس نے سب کو الگ الگ صورتیں عطاء کیں۔ باری بڑے سے بنا ہے جس کے معنی بنانے کے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے۔ علامہ محمود آ لوسی لکھتے ہیں کہ باری وہ ہے جس نے مخلوق کو تفاوت اور اس کے اجزاء و اعضاء کو عدم تناسب سے بری پیدا کیا۔ یعنی یہ نہیں ہوا کہ ایک ہاتھ بڑا ایک چھوٹا یا ایک موٹا ہو دوسرا پتلا، اسی طرح مزاج خاصیتوں، شکلوں، برائی، اچھائی میں ایک دوسرے سے مختلف و ممتاز فرمایا ہے، پس اس اعتبار سے باری خالق عام ہے (روح المعانی) اسی طرح امام بیہقی اپنی کتاب الاسماء والصفات میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”حلیسی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ باری کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اپنے علم اور مرتبے کے مطابق طرح طرح کی مخلوقات کو ایجاد کرنے والا۔ دوسرے معنی یہ کہ قلب حقیقت اور تبدیل ماہیت کرنے والا (لغات القرآن مولانا عبدالرشید نعمانی)۔ باری کے معنی یہ بھی ہیں کہ اپنے سوچے ہوئے نقشے کے مطابق کسی چیز کی تعمیر کرنا، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، وہ نقشہ جو انجینئر کے ذہن میں تھا اسے اس نے پہلے زمین پر ناپ تول کر بنایا۔ پھر اس کے مطابق کھدائی کرائی، دیواریں چھت وغیرہ تعمیر اور آخری اور تیسرے مرحلے کے معنی صورت گری یعنی اس بنائی گئی، تخلیق کو

سجانا سنوارنا اور آخری اور مکمل شکل دینا۔ ان تینوں مرحلوں میں اللہ کے کام سے انسانی کاموں کو کہیں دور پرے کی نسبت نہیں۔ کیونکہ انسانوں کا کوئی بھی منصوبہ ایسا نہیں جو کسی نہ کسی طرح سابقہ نمونہ سے متاثر نہ ہو اور مطابقت نہ رکھتا ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ کے تمام کے تمام کام بے مثال اور اس کی اپنی ایجاد ہیں۔ انسان جو کچھ بناتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہی پیدا کردہ مادوں کو ترتیب دے کر بناتا ہے اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ کوئی بھی چیز عدم سے وجود میں لے آئے، بلکہ پہلے سے موجود اشیاء و اجزاء کو مختلف طریقوں اور ترکیبوں سے ترتیب دیتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا ہے اور اس کا مادہ تخلیق بھی خود ہی پیدا کرتا ہے۔ انسان تو اس کی کسی طرح نقالی بھی نہیں کر سکتا جبکہ وہی اصل خالق اور مصور ہے اس نے ہر جنس، ہر نوع، اور ہر فرد کی صورت لاجواب بنائی ہے اور کبھی ایک صورت کی ہو بہو تکرار نہیں کی۔ اسمائے حسنیٰ سے مراد اسمائے صفات ہیں۔ اور اللہ کو ان ناموں سے یاد کرنا چاہیے جو اس کی صفات کمالیہ و عالیہ کا اظہار کرتے ہوں۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ اسمائے حسنیٰ بیان کئے گئے ہیں اور حدیث شریف میں اس ذات پاک کے نام گنائے گئے ہیں جنہیں ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے مطابق تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں یعنی ایک کم سو۔ جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا۔

ان اسماء حسنیٰ میں سب سے پہلا اور منفرد نام اسم ذات اللہ ہے جس کو تمام صفات و خصائل کا مجموعہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ نام صرف خالق کائنات کے لئے مخصوص ہے اور اس میں ربوبیت کی تمام صفات پنہاں ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ اور دیگر آئمہ کے نزدیک نہ تو زمانہ جاہلیت میں یہ نام کسی مخلوق کا رہا اور نہ اسلام آنے کے بعد۔ کلمہ توحید جس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے اسی نام کو معبود واحد کے لئے استعمال کیا گیا ہے جس کو مانے بغیر کوئی

مسلم نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی
الہ نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اُس کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا اور حج
کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کی عمارت پانچ ستونوں پر کھڑی ہے۔ (متفق
علیہ)

اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر قائم ہے ان میں سب سے اہم اور پہلی بنیاد اللہ کو
ایک ماننا کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا اللہ کو واحد تسلیم کرتے ہوئے انسان اپنے قول و عمل سے
یہ ثابت کر دکھائے کہ وہ اللہ کو ہی معبودِ حاکمِ اعلیٰ اور مالک و آقا سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی
دوسرے کو ہم اپنا آقا و مالک اور اپنی جد و جہد کا مرکز نہیں بنا سکتے ایسے موحدین سے اللہ کا وعدہ
ہے کہ وہ ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔

اللہ کی قوت و اقتدار اور اُس کے رب ہونے کا اقرار تمام پیغمبر اور رسول کرتے اور
کراتے آئے ہیں۔ سب نے اللہ کی قوت و حکمت و برتری اور وحدانیت کی ہی تعلیم دی ہے۔
حضرت موسیٰ سے فرعون نے سوال کیا۔ ”اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے۔“ تو حضرت موسیٰ
نے فرمایا۔

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝

ترجمہ۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اُس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی
پھر راہ بھادی۔ (طہ۔ ۵۰)

تفسیر۔ انھوں نے جواب دیا کہ ہم صرف اُس کو رب مانتے ہیں جس نے ہر چیز کو ایک
خاص ساخت دی۔ وہی ہمارا پروردگار آقا مالکِ حاکمِ اللہ ہی سب کچھ ہے ہمارے نزدیک
وہی ہمارا رب ہے اُس کے سوا کوئی دوسرا رب ہمیں تسلیم نہیں۔

دنیا کی ہر شے جیسی بھی بنی ہوئی ہے اسی اللہ کے بنانے سے نبی ہے۔ ہر چیز کو جو

معاذ اللہ ۱۳۳

بناوٹ شکل و صورت، جو قوت و صلاحیت اور صفت و خاصیت حاصل ہے۔ وہ سب اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں۔ ہاتھ کو کام کرنے کے لئے جس ساخت کی ضرورت تھی اللہ نے اس کو ویسا ہی بنایا ہے، پاؤں کو جو ساخت درکار تھی اسے ویسے ہی تناسب سے بنایا ہے۔ ایسے ہی انسان، حیوان، نباتات، جمادات، ہوا، پانی، روشنی، ہر ایک چیز کو اس نے وہ صورت خاص عطا کی جو اسے کائنات میں اپنے حصے کا کام ٹھیک ٹھیک انجام دینے کے لئے مطلوب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مخصوص انداز و اشکال میں بنا کر یونہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کی حفاظت و رہنمائی بھی وہی کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جسے اپنی ساخت سے کام لینے اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کا طریقہ اللہ نے نہ سکھایا ہو۔ مثلاً کان کو سننا اور آنکھ کو دیکھنا اسی نے سکھایا۔ ایسے ہی مچھلی کو تیرنا، چڑیا کو اڑنا اسی رب کائنات کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ ایسے ہی درختوں کو پھول پھل دینا اور زمین کو نباتات اگانے کی ہدایت اسی رب کی دی ہوئی ہے۔ غرض کہ ساری کی ساری کائنات کا وہی واحد رب مالک و مختار اور معلم ہے۔ اس مختصر سے جملہ سے حضرت موسیٰ نے فرعون کے سوال کا مدلل اور جامع جواب دے دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیوں رب ہے اور کیوں اس ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود کوئی رب نہیں مانا جاسکتا۔ ظاہر ہے جب فرعون اور اس کی قوم کا ہر فرد اپنی ذات خاص کے لئے اُس اللہ کا ہی ممنون احسان ہے اور ان میں سے کوئی بھی اُس کی دی ہوئی مہلت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا تو پھر فرعون یا کسی اور کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ لوگوں کا رب ہے کیسے درست ہو سکتا ہے۔ اسی آیت شریفہ سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو تمام کائنات کا ہادی ہے اور جو ہر چیز کو اس کی حالت اور ضرورت کے مطابق ہدایت دے رہا ہے۔ وہی ذات کریم انسان کی زندگی کے لئے بھی رہنمائی کا انتظام کرنے والی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا۔

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿۷۸﴾

ترجمہ۔ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ (الشعراء۔ ۷۸)

معاذ اللہ ۱۳۴

تفسیر۔ وہ اللہ ہی ہے جو دین و دنیا کے مصالح اور منافع کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ اور صرف ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی قوم کے لوگ اس حقیقت کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی اُن کا خالق ہے، وہ یہ مانتے تھے کہ اُن کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہاں تک کہ اُن کی قوم اپنے معبودوں تک کو اللہ کی مخلوق تسلیم کرتے تھے۔ اس لئے حضرت ابراہیمؑ کی دلیل یہ تھی کہ میں اللہ کی عبادت کو صحیح اور برحق سمجھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ مخلوق کو اپنے خالق کی ہی بندگی کرنا چاہیے کسی دوسرے کی نہیں۔

دنیا میں جو کچھ موجود ہے اسے کہاں ہونا چاہیے اس کا تعین اس طرح ممکن ہے کہ انسان کائنات میں موجود مختلف اشیا کی حقیقت معلوم کر سکے اور ایسا صرف اور صرف کلام الہی کی روشنی ہی سے ممکن ہے اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جس سے درست اور صحیح طور پر حقیقت کا ادراک ہو سکے۔ کلام الہی کی روشنی سے انسان قلب کائنات کی گہرائیوں میں اتر سکتا ہے اس کے لئے انسان پر سب سے پہلے اپنی ذات کے اثبات کا احساس ہونا چاہیے۔ یوں حقیقت منکشف ہو جائے گی۔

اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کیسی شفقت و محبت کرتا ہے اس کے لئے ہم یہاں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے ارشادات میں سے ایک اقتباس جو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے پیش کر رہے ہیں اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انسان جب ایک ننھے سے پودے کی دیکھ بھال اور نشوونما کے لئے اتنی محنت اور لگن کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ مالک و خالق جس نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا کیسی محبت و شفقت فرماتا ہوگا۔ انسان تو اپنی اولاد تک کا خالق نہیں ہوتا کیونکہ اولاد اگر انسان کے چاہنے سے پیدا ہو سکتی تو پھر اس دنیا میں کوئی بے اولاد نہ رہتا اللہ تعالیٰ کل کائنات کا خالق و مالک ہے وہی بہتر سمجھتا اور جانتا ہے کہ ہمارے لئے کیا اچھا اور کیا برا ہے کیونکہ کبھی کبھی جسے ہم اپنا نقصان و خسارہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی

عینِ رحمتِ خداوندی ہوتی ہے۔ ہمیں کہیں بعد میں بہت دیر میں اس کا احساس ہوتا ہے۔
آئیں پہلے حضرت مولانا نونو توکیؒ کے اقتباس سے بہرور ہو جائیں۔

”یہ ایک فطری اور عام دستور ہے کہ باغ میں جب کوئی نیا پودا زمین شق کرتا ہوا تخم
(بیج) سے باہر نکل آتا ہے تو باغبان (مالی) اس کے تحفظ میں پوری کوشش اور ہمت صرف
کردیتا ہے اور جب تک وہ جملہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ ہو کر اپنے حد کمال کو نہیں پہنچ
جاتا اس وقت تک بہت زیادہ تردد اور عرق ریزی کرنا پڑتی ہے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ
پودے کی زندگی کو فنا کر دینے والی یا اس کے ثمرات کے تمتع سے مالک کو محروم بنا دینے والی کون
کون سی آفات ہیں جن کے شر سے بچانے میں باغبان کو اپنی مساعی کے کامیاب بنانے کی ہر
وقت دھن لگی رہتی ہے۔ ادنیٰ تا مل سے معلوم ہو جائے گا کہ ایسی آفات اکثر چار طرح سے
ظہور پذیر ہوتی ہیں جن کے انسداد کے لئے باغبان کو چار امور کی اشد ضرورت ہے اول ایسے
سبزہ خور جانور کے دندان و دہن کو اس پودے تک پہنچنے سے روکا جائے جن کی جبلت اور خلقت
میں سبزہ و گیاه کا کھانا داخل ہے۔ دوسرے کنویں یا نہر یا بارش کا پانی ہو اور حرارتِ آفتاب
(غرض کہ تمام اسباب زندگی و ترقی) کے پہنچنے کا پورا انتظام تیسرے اوپر سے برف اولہ وغیرہ
جو اس کی حرارت غریزہ کو احتقان کا باعث ہو اس پر گرنے نہ پائے کیونکہ یہ چیز اس کی ترقی
اور نشوونما کو روکنے والی ہے۔ چوتھے مالکِ باغ کا دشمن یا کوئی حاسد اس پودے کی شاخ
و برگ وغیرہ کو نہ کاٹ ڈالے یا اس کو جڑ سے اکھاڑ کر نہ پھینک دے اگر ان چار باتوں کا خاطر
خواہ بند و بست باغبان نے کر لیا تو خدا سے امید رکھنا چاہیے کہ وہ پودا بڑا ہوگا پھولے پھلے گا اور
مخلوق اس کی پر میوہ شاخوں سے استفادہ کریگی۔ ٹھیک اسی طرح ہم کو خالق ارض و سما سے
چمنستان کا جو حقیقی مالک و مربی ہے اپنے شجر وجود اور شجر ایمان کے متعلق ان ہی چار قسم کی
آفات سے پناہ مانگنا چاہیے۔“

جیسا کہ اس تمثیل سے ظاہر ہوا کہ مالی نے ننھے پودے کس کس طرح حفاظت کی جب

کہ وہ اس کا خالق بھی نہیں تھا نہ ہی بیج سے اکو بننے میں مالی کا کسی قسم کا کردار ہے۔ یہ تو خدا کی قدرت ہے کہ وہ کس طرح ایک چھوٹے سے بیج سے اس قدر تناور درخت پیدا فرماتا ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ماں اور بچے کا ہے۔ ماں باپ تو صرف اس بچے کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں ورنہ تو اس بچے کا اصل خالق تو اللہ ہی ہے۔ ماں اپنے بچے سے کس درجہ محبت کرتی ہے اور کیسی شفقت، مشقت سے اُس کو پروان چڑھاتی ہے۔ پھر وہ ہستی جو ہم سب کی خالق و مالک ہے اُسے اپنی تخلیق سے کس قدر انسیت و محبت ہوگی۔ اس کی ذات کیسی عالی شان رحم کرنے والی کرم کرنے والی ہوگی۔ دنیاوی زندگی میں ہم عام طور پر مشاہدہ کرتے ہیں کہ بچے کو ماں ہی مارتی ہے اور وہ ماں سے ہی لپٹا جاتا ہے کہتے ہیں ناں ماں ہی مارے بچے ماں ہی ماں پکارے۔ اب اگر انسانوں پر کبھی کوئی سختی آجائے یا وہ کسی تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اسے ہر حال میں اپنے رب سے ہی رجوع کرنا چاہیے اُس سے ہی پناہ مانگنا چاہیے اس سے ہی امداد مانگنا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات بابرکت ایسی ہے جو ہماری غمی میں خوشی میں مدد کر سکتی ہے۔ بس ہمیں تو اتنا ہی کرنا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتے رہیں اور جن جن باتوں اور چیزوں سے منع فرمایا ان کے قریب نہ جائیں۔ اُس کے ہر حکم کی پوری پاسداری اور اطاعت کے ساتھ پابندی کریں۔

پنجابی کے معروف شاعر میاں محمد نے اس مضمون کو خوبصورت انداز میں قلم بند کیا۔

مالی داکم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے

مالک داکم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے

مالی کا کام تو صرف اتنا ہے کہ وہ مشک بھر بھر کر پانی ڈالتا رہے اور دیکھ رکھ کرے۔ یہ مالک کا (اللہ) کام ہے کہ وہ پھل پھول لگائے نہ لگائے۔ قرآن انسان کو کن علمی بلند یوں تک لے جاتا ہے انسان کو اس کا صحیح اندازہ اور ادراک نہیں ہو سکتا۔ اگر صحیح اندازہ ہو جائے تو

پھر وہ ادھر ادھر ٹھوکریں کھانے سے بچ جائے۔ تلاشِ حق کے اس بحرِ بے کنار میں قرآنی روشنی کے مینارِ انسان کے سامنے روشن ہو جاتے ہیں پھر اس کا ہر قدم روشن منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اندھیرے اپنے آپ دور سے دور تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ربِّ کائنات نے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے اور اللہ کی پناہ میں آنے کے بہت سے طریقے دعا کے طور پر تعلیم فرمائے ہیں جس سے انسان نہ صرف اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے بلکہ دعا مانگنے کے طفیل اللہ کی خوشنودی اور اس کے رحم و کرم کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابنِ آدم! اگر تو نے مجھ سے دعا کی اور امید لگائی تو میں تیرے (سارے گناہوں کو) معاف کر دوں گا اور پروا نہیں کروں گا۔ اے ابنِ آدم! اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو نے مجھ سے مغفرت کی درخواست کی تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور پروا نہیں کروں گا۔ اے ابنِ آدم! اگر تو زمین کے برابر خطا کاریاں لے کر میرے پاس آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے زمین کی وسعتوں کے برابر مغفرت عطا کر دوں گا۔“ (ترمذی۔ حدیث ۲۵۳۲) اس حدیثِ قدسی سے دعا کی اہمیت پوری طرح روشن ہو جاتی ہے۔

دعا مانگنا دراصل اللہ سے پناہ مانگنا ہے خود کو اپنے رب کی پناہ میں دنیا ہے۔ دعا مانگنا دراصل اپنی زندگی کی عاجزی کا اپنی کمتری کا اظہار اور اللہ کی بڑائی اور قوت و حکمت اور اس کے مالک و آقا ہونے پروردگار ہونے کا اقرار کرنا ہے۔ دعا کس طرح اور کیسے مانگی جائے؟ اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ نے اور خود قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ تعلیم فرما دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں کیوں نہ ہم دعا کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کے ارشادات سے روشنی حاصل کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا دعائیں عبادت ہے اور پھر آپ نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر ۶۰ تلاوت فرمائی۔

”تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔“ (مسند احمد ترمذی، ابوداؤد نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم، ابن جریر)

حضرت انسؓ سے روایت ہے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے“ (ترمذی) حضرت سلمانؓ فارسی سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”قضاء کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا۔“ یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں ہے مگر اللہ خود اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے اور یہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے۔ (دعا مسلمانوں کا ایسا طاقتور ہتھیار ہے کہ اس سے اللہ کے فیصلے بدل سکتے ہیں کیونکہ اللہ اپنے کئے ہوئے فیصلے خود بدلنے پر قادر ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے)

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ”آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اسے یا تو وہی چیز عطا کر دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی تھی یا اسی درجے کی کوئی بلا جو اس پر آنی تھی اس پر آنے سے روک دیتا ہے بشرطیکہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔“ اسی سے مماثل روایت حضرت ابو سعید خدریؓ کی بھی ہے فرمایا نبی اکرم ﷺ نے۔ ”ایک مسلمان جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے بشرطیکہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرماتا ہے۔ یا تو اس کی وہ دعا اسی دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لئے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے یا اسی درجہ کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔“ (مسند احمد)

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ”جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ خدایا مجھے بخش دے اگر تو چاہے، مجھ پر رحم کر دے اگر تو چاہے، مجھ رزق عطاء کر دے اگر تو چاہے، بلکہ اسے قطعیت کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے اور پورے پورے

یقین سے کہنا چاہیے کہ اے اللہ میری فلاں فلاں حاجت پوری کر۔“ (بخاری)

دوسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہؓ سے ہی منقول ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”اللہ سے دعا اس یقین کے ساتھ مانگو کہ وہ قبول فرمائے گا۔“ (ترمذی) ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے ہے۔ فرمایا نبی اکرم ﷺ نے ”بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطیکہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے تو بہت دعا کی، بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے۔“ (مسلم) ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے اس طرح ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز با وقعت نہیں ہے۔“

حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ سے پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔“ (ترمذی)

ایک اور حدیث میں حضرت ابن عمرؓ اور حضرت معاذ بن جبل کا بیان ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا۔ ”پس اے بندگان خدا تم ضرور دعا مانگا کرو۔“

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ”تم میں سے ہر شخص کو اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگنی چاہیے حتیٰ کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے ہی دعا کرو۔“ یعنی جو معاملات بظاہر انسان کو اپنے اختیار میں محسوس ہوتے ہیں ان میں بھی تدبیر کرنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اس لئے کہ کسی بھی معاملے میں ہماری کوئی بھی تدبیر اللہ کی توفیق و تائید کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی اور تدبیر سے پہلے دعا کے معنی یہ ہیں کہ بندہ ہر وقت اپنی ماجزی بندگی اور اللہ کی بالادستی کا اقرار و اعتراف کر رہا ہے۔

جیسا کہ حدیث شریف میں نبی اکرم ﷺ نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر ۶۰ صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ پوری امت کو بھی تعلیم فرمائی اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ دعا کیا ہے اور کیوں

ضروری ہے اور اللہ کا کیسا کرم خاص اپنے بندوں پر اور پوری امت مسلمہ پر ہے کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ بار بار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فلاح و بہتری کے لئے خود قرآنی دعائیں تعلیم فرما رہا ہے، خود سے مانگنے کے طریقے اور اسلوب سکھا رہا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ کیسے مانگنا ہے؟ سب کچھ خود ہی بتا رہا ہے اور کیا نہیں مانگنا وہ بھی سمجھا رہا ہے۔ دعا قبول کرنے نہ کرنے کے جملہ اختیارات اُس مالکِ کل کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ پوری کائنات میں صرف اللہ ہی کی ہستی وہ ہستی ہے جس سے ہم جو چاہیں جب چاہیں براہ راست مانگ سکتے ہیں، بغیر کسی حیلے وسیلے کے۔ المؤمن کی آیت نمبر ۶۰ میں رب کائنات اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ ”تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔“ اس آیت مبارکہ کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے ہمیں تین باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔

سب سے پہلے یہ کہ انسان دعا صرف اسی ہستی سے مانگتا ہے جس کو سننے والا دیکھنے والا جانے والا اور مکمل قوت والا ماننا ہو، جو تمام قوت و اقتدار کا مالک ہو۔ دعا مانگنے کا محرک دراصل انسان کے اندر کا یہ احساس ہے کہ دنیا کے فطری ذرائع اور وسائل اس کی کسی تکلیف کو رفع کرنے یا اس کی حاجات کو پورا کرنے کے لئے کافی نہیں یا کافی ثابت نہیں ہو رہے اس لئے وہ کسی بہت بڑی اور تمام اختیارات کی مالک ہستی کی طرف رجوع کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس عالی مرتبت ہستی کو انسان بے دیکھے اس یقین کے ساتھ پکارتا ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں اس کی پکار سن سکتی ہے چاہے وہ اسے بلند آواز سے پکاریں یا چپکے چپکے دل ہی دل میں پکاریں۔ ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ پکارنے والے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں جسے پکار رہا ہوں وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ دعا کی اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھنا قطعی مشکل نہیں رہتا کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو مدد کے لئے پکارتا ہے وہ درحقیقت خالص شرک کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی میں اُن صفات کی توقع کر رہا ہوتا ہے جو

ذاتِ الہی کی صفاتِ عالیہ ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ سمجھتا تو کبھی اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کی طرف رجوع نہ کرتا اور اُس سے دعا مانگنے کا تصور تک اس کے ذہن میں نہ آتا۔

دوسری اہم بات یہ ہے کہ کسی کے اس فکر اور تصور سے کہ وہ اختیارات کا مالک ہے اُسے نہ اختیار ملتا ہے نہ مل سکتا ہے۔ جو اختیارات کا مالک حقیقی ہے وہ مالک رہے گا خواہ ہم اُسے مالک سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ ہمارے مالک کو مالک سمجھنے سے نہ تو اس کے اختیارات میں کوئی اضافہ ہوگا اور نہ ہی مالک نہ سمجھنے سے اس کے اختیارات میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع ہوگی۔ مالک تو ہر حال میں مالک ہی رہے گا۔ قادر مطلق، مدبر کائنات، سمیع و بصیر تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ وہ ہی کھلی طور پر اختیارات کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسری ہستی پوری کائنات میں ایسی نہیں جو دعائیں سننے اور قبول کرنے اور نہ مقبولیت کی صورت میں کوئی کارروائی کرنے کا اختیار رکھتی ہو۔ اس کھلی حقیقت کے باوجود اگر کچھ لوگ انبیاء کرام، اولیاء عظام، فرشتوں، جنوں اور دیگر فرضی دیوتاؤں کو اللہ کے اختیارات میں شریک سمجھ بیٹھیں تو اس سے نہ تو حقیقت بدل سکتی ہے اور نہ ہی اللہ کے اختیارات متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہاں اللہ کے اختیارات کے منکر مشرک اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے ٹھہریں گے۔

تیسری اور ضروری بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے انسان سے اپنی حاجات کے لئے رجوع کرنا ایسی ہی بات ہے جیسے حاکم وقت کے دربار میں اپنی حاجت کی عرضی حاکم کے بجائے اپنے سے پہلے موجود اپنے ہی جیسے حاجت مندوں کو پیش کر کے ان سے یہ امید کرے کہ اس کی درخواست پر شنوائی ہو جائے گی اور حاکم کی خوشامد کرنے کے بجائے اپنے ہی جسے سائلوں کی خوشامد درآمد کر کے کہ میرا کام ہو جائے گا جبکہ وہ ہستی جسے درخواست دی جا رہی ہے خود اپنی مجبوری کم مائیگی کا اظہار کر رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ میں تو خود تمہارے جیسا سوالی ہوں۔ میں تو خود اپنی پناہ کی درخواست لے کر اس دربار میں آیا ہوں۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بات آسانی سے سمجھ

میں آجائے گی۔ اللہ تعالیٰ خود اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے ”مجھے پکارو تمہاری دعاؤں کا جواب دینے والا میں ہوں، انھیں قبول کرنا میرا کام ہے۔“ اس آیت میں دعا اور عبادت کو مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دعا عین عبادت ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ سے دعا نہ مانگنے والوں کے لئے گھمنڈ میں آ کر عبادت سے منہ موڑتے ہیں“ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے دعا مانگنا عین عبادت الہی اور تقاضائے بندگی ہے۔ اس سے منہ موڑنے کا مطلب عبادت سے منہ موڑنا ہوگا اس سے انسان کے گھمنڈ تکبر غرور کا اظہار ہوگا۔ انسان کی بندگی کی معراج یہی ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی پوری اطاعت و عاجزی سے بندگی کرے اور مالک کی طرف سے ملنے والے ایک ایک لمحہ کو اپنے رب کی پناہ میں گزارے اور اللہ کا بندہ ہونے کا حق ادا کرے۔

اسلام انسان کو جو تہذیب عبادت و بندگی سکھاتا ہے اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہر کام کی ابتداء اللہ کے نام سے کرے۔ اس کے کئی فائدے ہوں گے۔ اول تو انسان بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ اللہ کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرنے سے پہلے سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی جو کام میں کرنے جا رہا ہو اس کی ابتداء اللہ کے پاک نام سے کرنا مناسب ہوگا۔ کیا کسی گویے اور موسیقار کو موسیقی کا مظاہرہ اللہ کے نام سے کرنا چاہیے؟ اس طرح وہ از خود برے اور غلط کاموں سے رک جائے گا۔ سب سے اہم اور بڑا فائدہ اللہ کے نام سے اپنے کاموں کی ابتدا کرنے سے یہ ہوگا کہ ان سب میں اللہ کی تائید اور توفیق شامل ہو جائے گی اور اور شیطان مردود کی فساد انگیزیوں سے وہ بچا رہے گا۔

دعا کے لغوی معنی بلانے کے ہیں۔ اللہ سے التجا کرنا، اُس سے تائید طلب کرنا اور اُس سے درخواست کرنا یہی دعا ہے۔ دعا انسان کا اپنی طلب اور خواہش کے لئے اللہ تعالیٰ کی

طرف رجوع کرنا ہے اور اس سے مدد طلب کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَنِهِمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

ترجمہ۔ اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتادو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ (سورۃ البقرہ آیت ۱۸۶)

تفسیر۔ اگرچہ انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ تو اپنے ہر بندے سے اتنا قریب ہے کہ وہ جو چاہے جب چاہے اللہ سے اپنی عرض معروض کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ دل ہی دل میں وہ جو کچھ چاہے اپنے رب سے گزارش کر سکتا ہے۔ اللہ اُسے بھی سن لیتا ہے اور صرف سنتا ہی نہیں بلکہ فیصلہ بھی صادر کرتا ہے۔ جن بے حقیقت اور بے اختیار ہستیوں کو بے خبر انسان اللہ کا جانشین یا کسب بھی طرح اللہ کا ہمسر بنا لیتے ہیں وہ نہ تو ان انسانوں کی کسی طرح کچھ مدد کر سکتے ہیں نہ شنوائی کر سکتے ہیں اور پھر انسان کو ان کے پاس تو خود ہی دوڑ دوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ان انسانوں کی دراختوستوں پر کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتے بلکہ کائنات بے کراں کا خالق تمام عالموں کا مالک تمام طاقتوں کا منبع و مرکز تم سے اتنا قریب ہو کہ تم خود بغیر کسی وسیلے واسطے اور سفارش کے براہ راست اور ہر وقت اور ہر جگہ اپنی درخواستیں اس تک پہنچا سکتے ہو۔ اس لئے انسانوں کی بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی دعوت عام پر لبیک کہتے ہوئے اس کے ہی دامن میں پناہ حاصل کریں اور اپنی پوری عاجزی اور نیاز مندی سے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اُس کی ذات واحد پر مکمل بھروسہ کریں اُس کی ہی بندگی اور اطاعت کریں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر ۳۲ میں قرآن حکیم ہمیں یوں راہ دکھا رہا ہے۔

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا
 وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

ترجمہ۔ ”اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں اللہ سے اُس کے فضل کی دعا مانگتے رہو یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔“ (سورۃ النساء۔ ۳۲)

تفسیر۔ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لئے صرف اُس ہی سے دعا مانگنا برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا بہت پسند ہے۔ دنیا میں اگر کسی شخص سے بار بار کچھ نہ کچھ مانگا جاتا رہے تو وہ کتنا ہی بڑا سخی کیوں نہ ہو بالآخر اکتا کر ناراض ہو جاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اُس کے برعکس ہے۔ بندہ اللہ سے جتنا زیادہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے اتنے ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ دعا اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے بلکہ دعا ایک مستقل عبادت بھی ہے۔ دعا خواہ اپنے ذاتی اور دنیاوی مقصد کے حصول کے لئے ہی مانگی جائے وہ بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے اور اس پر بھی اللہ کی جانب سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ جتنی زیادہ دعا مانگی جائے اتنا ہی اللہ سے تعلق بڑھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان تنگی اور مشکلات کے وقت ہی دعا مانگے بلکہ خوش حالی اور مسرت و خوشی کے موقع پر بھی انسان کو اپنے رب سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص یہ چاہے کہ مصائب اور تنگیوں کے وقت اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ خوش حالی کے وقت کثرت سے دعا کیا کرے۔ (جامع الاصول ترمذی) دعا کا تعلق تنگی اور کشادگی سے نہیں۔ اگر تلخ حالات میں انسان اپنے

لئے راحت، مسرت اور آسائنیوں کی دعا کرتا ہے تو سکون اور راحت کے لمحات میں اپنے لئے جنت، درجاتِ بلند اور نیک اعمال کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے۔ دعا کا تعلق اسی دُنیا سے نہیں بلکہ آنے والی دُنیا میں ابدی مسرت اور راحت کی دُنیا سے زیادہ ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے کہ ”مجھ سے دعا کروں میں قبول کروں گا۔“

اللہ کا ذکر اور دعا کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں کی جاسکتی ہے لیکن بیٹھے ہوئے پہلو پر آرام کرتے۔ صرف خاموشی سے اللہ کی طرف رجوع ذکر اور التجا دعا ہے، لیکن ہر چیز کے آداب بھی ہوتے ہیں۔ نماز سے پہلے لفظوں میں نیت کرنا نماز کا حصہ نہیں، لیکن ابتدائے نماز کی دعا اور نیت کے الفاظ نفسیاتی طور پر انسان کی توجہ نماز پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ دعا مانگنے کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ دعا مانگنے سے قبل با وضو ہو کر قبلہ رو ہاتھ اٹھا کر زبان سے دعا مانگی جائے۔ پہلے درود شریف اور اللہ کی حمد و ثناء کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں ہمیں اسی ادب کی تعلیم دی ہے اگر اس کا موقع نہ ہو تو اس کے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دعا کو اپنے بندوں کے لئے اتنا آسان فرما دیا ہے کہ وہ تقریباً ہر وقت اور ہر جگہ دعا مانگ سکتا ہے۔ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اگر زبان سے مانگنے کا موقع نہ ہو مثلاً (بیت الخلا وغیرہ) تو دل ہی دل میں بھی مانگی جاسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ حق بات کہنے سے تمہیں شرماتا۔ یوں اُس نے ہمیں حق کہنے کا سبق دیا ہے اس لئے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بیوی سے قربت کے وقت بھی دعا مانگی جاسکتی ہے بلکہ مانگنا ضروری ہے کہ اے اللہ! اے خالق! اس قربت کے نتیجے میں نیک اولاد عطا کرنا۔ اس کے لئے مسنون دعائیں موجود ہیں۔ (دلی والے کسی بہت شریر اور کہنا نہ ماننے والے لڑکے کے لئے کہا کرتے کہ ”یہ بے بسم اللہ کا ہے“)

مسلمان کو اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت و حاجت

و مصیبت میں اپنے اللہ سے ہی رجوع کرے۔ جو کچھ مانگنا ہے وہ صرف اللہ ہی سے مانگے۔ معمولی سے معمولی تکلیف میں بھی اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ جس طرح بچے کو جب کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں سے رجوع کرتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت ماں پوری کر دے اور ماں ایسا کر بھی دیتی ہے۔ اس طرح بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر ضرورت، ہر مصیبت، ہر راحت و خوشی میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا رہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے غرض ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہی رہے کیونکہ زندگی کا وہ کون سا لمحہ ہے جب ہمیں اپنے مالک کی مدد اور دست گیری کی ضرورت نہیں۔ اس طرح نہ صرف اس کے مسائل حل اور اس کی نیک خواہشات پوری ہوں گی بلکہ اللہ کا قرب اور اس کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی اور انسان اللہ کی براہ راست پناہ میں رہے گا۔ اُس کے حفظ و امان کا احساس ہر دم رہے گا شیطان اُس کو بہکا پھسلا نہیں سکے گا۔ شیطان سے بچنے اور اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لئے ذیل میں قرآنی دعائیں جو رب کائنات نے اپنے نیک و صالح بندوں میں شامل ہونے اور اپنی پناہ میں آنے کے لئے تعلیم فرمائیں، پیش کی جا رہی ہیں۔ ان دعاؤں سے انسان جہاں مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں سے محفوظ و مامون رہے گا۔ وہاں ہی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے اللہ تعالیٰ کے آگے براہ راست اپنا دست سوال دراز کر سکے گا اور بے پناہ اجر و ثواب حاصل کر سکے گا۔ قرآنی دعاؤں میں جس قدر دینی اور دنیوی ضرورتوں کی رعایت کی گئی ہے اگر انسان قیامت تک سوچتا رہے تو بھی ایسی پر اثر اور جامع دعائیں اس کے تصور و خیال میں نہیں آسکتیں کیونکہ جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ خود تعلیم فرمائی ہیں ان کی خصوصیت و خوبی کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایسی بات ہوئی کہ حاکم خود اپنی جناب میں پیش کی جانے والی عرضی کا مضمون ہی نہیں بتاتا رہا ہے بلکہ مسائل کو درخواست کے الفاظ اور پیرایہ اظہار بھی بتاتا رہا ہے۔

سب سے پہلے دعا مانگنے کا طریقہ جو خود رب کائنات نے بندوں کو تعلیم کیا تحریر کر رہے

ہیں۔ اس سے ہمیں دعا مانگنے اور اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورۃ ہے۔ یہ عظیم الشان سورۃ اللہ نے اپنے بندوں پر انعام کے طور پر خود اپنے بندوں کی زبانی تعلیم فرمائی ہے کہ جب بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو وہ ہم سے (اللہ سے) یوں سوال کیا کرے۔ سورۃ فاتحہ دراصل ایک دعا ہے اس دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ گویا اس بات کی تعلیم و تاکید ہے کہ جب دعا مانگو تو تہذیب سے مانگو کیونکہ تہذیب کا تقاضا ہے کہ پہلے جس کے حضور ہم اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں اُس کی خوبی اُس کے احسانات بے پناہ اور اُس کے مرتبے کا اعتراف کریں پھر اپنی عرضی گذاریں۔ یہ نہیں کہ بغیر کسی القاب و آداب کے اپنے مطلب پر اتر آئیں۔ یہ عظیم سورۃ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اپنے رب کے حضور اور بندے کی اس درخواست و دعا کا جواب پورا قرآن ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اے میرے پروردگار میری رہنمائی فرما۔ جواب میں پروردگار عالم بندے کو کتاب ہدایت عطا کرتا ہے۔

قرآن حکیم کی بابرکت دعائیں

۱۔ دعاء۔ ہدایت و صراط مستقیم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

ترجمہ۔ سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ بے حد مہربان نہایت رحم والا مالک روز جزا کا۔ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ اُن لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا جن پر نہ تیرا غصہ ہو اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔

تفسیر۔ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اپنے رب کے حضور۔ یہ سورۃ قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورۃ ہے۔ اس لئے اسے سورۃ فاتحہ یعنی ابتدا کرنے والی شروع کرنے والی کہتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان میں اس سورۃ کے تقریباً پچیس ناموں کی فہرست دی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے جتنے نام تجویز ہوئے کسی دوسری سورۃ کے اتنے نام نہیں ہیں یہ سورۃ مبارکہ انسان کے لئے رب کائنات کا عظیم تحفہ ہے اس سے اللہ کا قرب اور ہم کلام ہونے کی لذت اور سیدھی راہ پر چلنے اور اپنی آخرت اور دنیاوی زندگی احسن طریقے پر گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔

۲۔ دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کے حصول کی دعا

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۱﴾

ترجمہ۔ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما

اور ہمیں عذابِ جہنم سے نجات دے۔ (البقرہ۔ ۲۰۱)

تفسیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو صرف دنیا اور دنیا کے مال اور اسباب کی طلب کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو اہل ایمان ہوتے ہیں۔ وہ ایمان طلب کرتے ہیں اور اعمالِ خیر کی توفیق اور اہل ایمان دنیا میں بھی دنیا کی طلب نہیں کرتے، بلکہ نیکی کی ہی توفیق مانگتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور طواف کعبہ کے دوران بھی ہر چکر میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اسی دعا کو پڑھنا مسنون عمل ہے۔

۳۔ مغفرت و بخشش اور رحم کی دعا

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۲۲﴾

ترجمہ۔ اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر (بہت) ظلم کیا اور اگر تو ہماری

مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو بے شک ہم تباہی اور خسارہ پانے والوں میں سے

ہوں گے۔ (اعراف۔ ۲۳)

تفسیر۔ توبہ و استغفار کے یہ وہی کلمات ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو تعلیم کئے تھے جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت ۳۷ میں صراحت کی گئی ہے۔ گویا شیطان نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس پر وہ اڑ گیا۔ اور اپنی ضد پر عقلی قیاسی دلائل دینے لگا جس کے نتیجہ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مردود اور راندہ درگاہ ہوا۔ جبکہ حضرت آدمؑ نے اپنی غلطی پر ندامت و پشیمانی کا اظہار کیا اور بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی واضح نشان دہی ہو گئی۔ شیطانی راستے کی بھی اور الہی راستے کی بھی۔ یعنی گناہ کر کے اس پر اترانا اور اصرار کرنا اور اسی کو صحیح ثابت کرنے کے لئے دلائل کا طومار کرنا ہی شیطانی راستہ ہے۔ اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں سجد ریز ہونا اور توبہ و استغفار کرنا بندگان الہی کا راستہ ہے۔ اس سے ہی قرب الہی اور مغفرت و بخشش حاصل ہوتی ہے اور بندہ اللہ کی جانب سے اس کے رحم و کرم کا مستحق ٹھہرتا ہے۔

۴۔ دشمن پر فتح کی دعا

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبِّتْ أقدامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۵۰﴾

ترجمہ۔ اے ہمارے رب! ہم پر صبر (اور استقلال) نازل فرما، ہم کو ثبات قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر فتح عنایت فرما۔ (البقرہ۔ ۲۵۰)

تفسیر۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ میں جالوت اور طالوت کے درمیان معرکہ آرائی کی طرف اشارہ ہے۔ طالوت کی قوم اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی۔ ان کی اسی شہرت کے پیش نظر عین معرکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی جو صبر و ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا ہے۔ گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی کے لئے ایسے

موقعوں پر بطور خاص دعا کریں، جیسے جنگ بدر میں نبی اکرم ﷺ نے نہایت الحاح و زاری سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آ گئی۔

۵۔ بخشش و کامیابی کی دعا

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحِثْ عَلَيْنَا مَا أَطَقْنَا لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۲۸۶﴾

ترجمہ۔ اے ہمارے رب! ہماری بھول اور خطا پر ہماری گرفت نہ فرمانا اور نہ ہم پر وہ بوجھ ڈالنا جو ان لوگوں پر ڈالا گیا جو ہم سے پہلے تھے اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کو (اٹھانے کی) ہم میں طاقت نہیں۔ ہم کو معاف فرما دینا، ہماری مغفرت فرمانا، ہم پر رحم کرنا۔ تو ہی ہمارا مولا (اور مالک) ہے۔ پس ہمیں کافروں کی قوم پر نصرت عطا فرمانا اپنی بارگاہ سے ہدایت عطا فرما۔ بے شک تو سب کچھ دینے والا ہے۔ (البقرہ۔ ۲۸۶)

تفسیر۔ جن دعاؤں کا ہم کو حکم ہوا ہے ان کا مقصود تو یہ ہے کہ بیشک ہر طرح کا حق حکومت اور استحقاق عبادت تو اللہ کو ہی حاصل ہے مگر اے ہمارے رب اپنی رحمت و کرم سے ہمارے لئے ایسے حکم بھیجے جائیں جن کو بجالانے میں ہم کو کوئی مشکل و دشواری نہ ہو نہ بھول چوک پر ہماری پکڑ ہو اور نہ ہی ہم سے پہلی اُمتوں کی مانند ہم پر سخت اور شدید احکام اتارے جائیں نہ ہماری طاقت سے باہر کوئی حکم ہم پر مقرر فرما اور اس سہولت پر بھی ہم سے اگر قصور ہو جائے تو درگزر اور معافی و رحم فرما۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ سورۃ البقرہ کی ان آخری دونوں آیات کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا

جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں“ (صحیح بخاری و ابن کثیر) اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے۔ ”نبی اکرم ﷺ کو معراج کی رات جو تین چیزیں ملیں ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات آپ ﷺ کو ایک خزانے سے عطاء کی گئیں جو عرش الہی کے نیچے ہے۔ اور یا ایسی آیات آپ ﷺ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ (احمد نسائی، طبرانی، بیہقی، حاکم داری۔ درمنشور)

۶۔ دعائے استقامت

رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَكَّابُ ۝

ترجمہ۔ اے ہمارے رب ہم کو ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو (گمراہی کی طرف) نہ پھیر اور ہم کو ہماری بُرائیاں ہم سے دور فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ اے ہمارے رب! تو اپنے رسولوں کے ذریعہ وہ جو تو نے (جنت کا وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا کر اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ (آل عمران۔ ۸)

تفسیر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کے نیک اور راسخ بندوں کی کیفیت کا اظہار ہے۔ وہ اپنے کمال علمی اور قوت ایمانی پر مغرور نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ حق تعالیٰ سے استقامت و ہدایت ہی طلب کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں وہ کسی نفسانی خواہش کے فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اس لئے حق تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں اللہ مالک دو جہاں جب تو نے ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطاء کی ہے تو اس کتاب کے لطف و عنایت اور توفیق و ہدایت و تائید سے ہم کو اپنی خاص الخاص رحمت یعنی دین کی فہم کی توفیق عطاء فرما۔

۷۔ طلب مغفرت کی دعاء

معاذ اللہ ۱۵۲

رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

ترجمہ۔ اے ہمارے رب! ہم ایمان لے آئے، پس ہماری مغفرت فرما اور ہمیں آگ (دوزخ) کے عذاب سے بچا۔ (ال عمران - ۱۶)

تفسیر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو عذاب جہنم سے بچا لیجئے اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے فروتنی کرنے والے اور نیک کاموں میں خرچ کرنے والے ہیں۔

۸۔ ایمان و مغفرت کے لئے دعاء۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا يُسْبِحُكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٧﴾ رَبَّنَا
إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٨﴾ رَبَّنَا
إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا
رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩﴾
رَبَّنَا وَإِنَّا آوَعْنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا نَحْزِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَأَخْلِفُ الْبَيْعَادَ ﴿٢٠﴾

ترجمہ۔ اے ہمارے رب تو نے یہ (کائنات) عبث (اور بے مقصد) تخلیق نہیں فرمائی۔ تو (ہر نقص سے) پاک ہے پس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اے رب جسے تو نے آگ (دوزخ) میں ڈالا وہ رسوا ہوا اور ظالموں کا (تیرے مقابل) کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب! ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ پس ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب! ہماری مغفرت فرما۔ (ال عمران - ۱۹ تا ۱۹۴)

تفسیر۔ ایسے لوگ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کی حکمتوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ جن کو خالق کائنات کی عظمت و قدرت، اس کا علم و اختیار، اس کی رحمت، ربوبیت کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ رب

کائنات نے یہ کائنات یونہی بے مقصد نہیں بنائی۔ بلکہ اس کا مقصد بندوں کا امتحان ہے۔ جو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اس کے لئے ابدالاً بادتک جنت کی نعمتیں ہیں اور جو ناکام ہو اس کے لئے عذابِ نار ہے۔ اس لئے وہ عذابِ نار سے بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں۔

۹۔ صبر و استقامت کی دعاء

رَبَّنَا آفِرْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿۱۲۶﴾

ترجمہ۔ اے ہمارے رب! ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے۔ (الاعراف۔ ۱۲۶)

تفسیر۔ یہ دعا حضرت موسیٰ نے اس وقت اللہ سے مانگی تھی جب اُن کا فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور جادوگر اپنی شکست تسلیم کر کے حضرت موسیٰ کی تعلیم پر ایمان لے آئے تو فرعون نے غضب ناک ہو کر ان کو قتل کی دھمکی دی۔ جواب میں انہوں نے ایمان پر ثابت قدمی کی توفیق اللہ سے مانگی تھی۔ انتہائی مصیبت کے وقت اس دعا کا پڑھنا سکون اور اطمینان دیتا ہے۔

۱۰۔ دعائے رحمت و مغفرت اور فلاح دین

أَنْتَ وَلَيْكِنَا فَاعْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَفِيرِينَ ﴿۱۵۵﴾ وَكَتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ
وَكَتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ﴿۱۵۶﴾

ترجمہ۔ تو ہی ہمارا تھا منے والا ہے سو بخش دے ہم کو اور رحمت کر ہم پر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور ہمارے لئے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ (الاعراف ۱۵۵-۱۵۶)

یہ دعائے مغفرت حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی

۱۱۔ دعائے مغفرت

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۱۵۴﴾

معاذ اللہ ۱۵۴

ترجمہ۔ ہم نے سنا اور قبول کیا اے ہمارے رب اور تیری بخشش چاہتے ہیں۔ تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ (البقرہ۔ ۲۸۵)

تفسیر۔ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو ایمان پر جمے رہنے کا حکم ہے اس سے انکی آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے کسی انسان کو کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جس کی اس میں قوت نہ ہو۔

۱۲۔ دعائے ادائیگی قرض و حصول عزت آبرو

اللَّهُمَّ بَلِّغْ الْمُلْكَ تَوْفِيقِي الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعِ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِبَيْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۹﴾

ترجمہ۔ اے اللہ! اے تمام جہان کے مالک! تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں۔ (ال عمران: ۲۶)

تفسیر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت و طاقت کا اظہار ہے۔ شاہ کو گدا بنادے اور گدا کو شاہ بنادے۔ تمام اختیارات کا وہی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو یہ دعا تعلیم فرمائی۔ اس کو پڑھنے سے عزت و مرتبہ میں اضافہ ہوگا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اعمال قرآنی میں تحریر فرمایا ہے کہ ادائے قرض کے لئے اگر سات بار صبح اور سات بار شام کو پڑھ لیا جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ قرض ادا ہو جائے گا۔

۱۳۔ طلب اولاد کے لئے دعا۔

تفسیر۔ حضرت زکریاؑ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ بانجھ تھیں اولاد کی کوئی ظاہری امید نہیں تھی لیکن اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اولاد عطا فرمادی۔ اعمال قرآنی میں حضرت تھانویؒ تحریر فرماتے ہیں کہ جس کو اولاد سے مایوسی ہوگئی ہو وہ اس آیت کو پڑھا کرے۔ اللہ کریم اس آیت کی برکت سے اولاد صالح عطا فرمائے گا۔

معاذ اللہ ۱۵۵

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

ترجمہ۔ اے رب میرے عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ بے شک تو سننے والا ہے دعا کا۔ (ال عمران۔ ۳۸)

تفسیر۔ یہ دعا ایسے بے اولاد افراد کے لئے ہے جن کے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ اگر وہ یہ دعا مسلسل مانگتے رہیں تو انشاء اللہ دلی مراد بر آئے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا طلب اولاد کے لئے مانگی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی ان کے یاں حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔

۱۳۔ دعائے فتح و کامیابی۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤﴾

ترجمہ۔ اے رب ہمارے بخش ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں اور ثابت رکھ ہمارے قدم اور مدد دے ہم کو قوم کفار پر۔ (ال عمران۔ ۱۴)

تفسیر۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ اُمت مسلمہ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب اہل ایمان کا کفار سے مقابلہ ہو یا کوئی کڑا وقت پڑے تو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس دعا میں پہلے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی کی درخواست ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ حق شناس مومن کو اللہ کی شان و اطاعت پر فخر کرنا چاہیے کیونکہ اُسے جو کچھ حاصل ہوا اللہ ہی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے اس کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔

۱۵۔ دعائے قبول ایمان۔

یہ دعا حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے (حواری) اپنے رب کی حضور کی تھی۔

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿١٥﴾

ترجمہ۔ اے رب ہم نے یقین کیا اُس چیز کا جو تو نے اُتاری اور ہم تابع ہوئے رسول

کے۔ سو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں۔ (ال عمران - ۵۳)

تفسیر۔ یہ دعا حضرت عیسیٰ کے حواریوں (ساتھیوں) نے کی تھی یہ حواری حضرت عیسیٰ کے کپڑے دھوتے تھے۔ کپڑے صاف کرنے کی بنا پر حواری کہلاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کپڑے کیا دھوتے ہو آؤ میں تم کو دل دھونا سکھا دوں۔ وہ سب ان کے ساتھ ہوئے۔ ایسے تمام ساتھیوں کا لقب حواری پڑ گیا۔ یہ دعائے مبارکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ایمان کی موثر دعاؤں میں شمار ہوتی ہے۔

۱۶۔ ظالم کے ظلم سے نجات کی دعا۔

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ وَلِيًّا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

ترجمہ۔ اے رب ہمارے نکال ہم کو اس بستی سے کہ ظالم ہیں یہاں کے لوگ اور
کردے ہمارے واسطے اپنے پاس سے کوئی حمایتی اور کردے ہمارے واسطے اپنے پاس سے
مددگار۔ (النساء - ۷۵)

تفسیر۔ مکہ معظمہ میں بہت سے لوگ ایسے رہ گئے تھے جو حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ
ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ ان کے عزیز اور رشتہ دار انہیں ستانے اور پریشان کرتے تھے کہ وہ
پھر سے کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم فرمائی کہ دو وجوہ سے کفار سے لڑنا
ضروری ہے تاکہ اللہ کا دین بلند ہو اور کمزور مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے نجات پائیں۔ یہ دعا
خاص اللہ نے ظالم کے ظلم سے نجات کے لئے اپنے بندوں کی بھلائی اور بہتری کے لئے
قرآن حکیم کی زینت بنائی ہے۔ اسی سلسلہ کی ایک اور دعا سورۃ القصص میں اس طرح آئی
ہے۔

رَبِّ بِنْتِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

ترجمہ۔ اے رب بچائیے مجھ کو اس قوم بے انصاف سے۔ (القصص - ۲۱)

معاذ اللہ ۱۵۷

تفسیر۔ یہ دعا بھی حضرت موسیٰ کی ہے۔ انہوں نے فرعون اور اس کی قوم کے مظالم سے تنگ آ کر جب مصر سے ہجرت کا ارادہ کیا تو انہیں راستوں کا کچھ علم نہ تھا اس لئے انہوں نے اللہ سے مدد چاہی اور یہ دعا فرعون اور اس کے مظالم سے پناہ مانگنے کے لئے کی۔

۱۷۔ قبول ایمان کی دعا۔

یہ دعا حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور ان کے درباریوں نے اسلام قبول کرنے کے وقت کی تھی۔

رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۸۳﴾

ترجمہ۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے سو تو لکھ ہم کو ماننے والوں کے ساتھ۔
(المائدہ۔ ۸۳)

تفسیر۔ حبشہ جہاں مکی دور میں مسلمانوں نے دوبار ہجرت کی وہاں نجاشی کی حکومت تھی جو عیسائی تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے حضرت عمرو بن اُمیہ ضمیرؓ کو اپنا مکتوب دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا۔ جو انہوں نے اسے سنایا۔ مکتوب سن کر نجاشی نے حبشہ میں مقیم مہاجر حضرت جعفرؓ بن ابی طالب کو اپنے پاس بلایا اور انہیں قرآن کریم پڑھنے کو کہا۔ حضرت جعفرؓ نے سورۃ مریم پڑھ کر سنائی جس پر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور وہ ایمان لے آیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے یہ آیت بطور دعا پڑھی۔

۱۸۔ توبہ کی قبولیت کی دعا۔

سُبْحٰنَكَ تَبَّتْ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۴۳﴾

ترجمہ۔ تیری ذات پاک ہے۔ میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین لایا۔ (الاعراف۔ ۱۴۳)

تفسیر۔ یہ دعا حضرت موسیٰ کی ہے جب کوہ طور پر انہیں تجلی رب کی ایک جھلک نظر آئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو یہ دعا پڑھی

معاذ اللہ ۱۵۸

۱۹۔ دشمنوں پر فتح کی دعا۔

رَبَّنَا اقْتَرِبِينَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿۸۹﴾

ترجمہ۔ اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ (الاعراف۔ ۸۹)

تفسیر۔ اللہ جب فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو بچا کر کفار اور متکبرین کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ گویا عذابِ الہی کے نزول کا مطالبہ ہے۔ یہ دعا حضرت شعیب علیہ السلام نے کی تھی اپنی قوم سے تنگ آ کر جس پر ان کی قوم کے وہ تمام افراد جو ان پر ایمان نہیں لائے تھے ہلاک ہو گئے۔ (صرف ہمارے نبی آخری الزماں ﷺ کی ذات گرامی ہی وہ واحد ذات پیغمبری ہے جس نے اپنی قوم کی کسی بھی طرح کی سختی سے تنگ آ کر اس کے خلاف کبھی بددعا نہیں کی کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر انسانوں کے لئے اس دنیا میں بھیجا تھا۔)

۲۰۔ دعائے حفاظت و اعانت۔

نبی اکرم ﷺ کی دعا۔

إِنَّ وِلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ ﴿۹۰﴾

ترجمہ۔ یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ (الاعراف۔ ۱۹۶)

تفسیر۔ یہ دعائے خاص نبی اکرم ﷺ نے وحی الہی کی روشنی اور ہدایت میں فرمائی۔ اللہ ہی واحد ہے جس نے مجھ پر کتاب (قرآن) اتاری جو ساری دنیا کے مقابلے میں میری حمایت و حفاظت کرے گا کیونکہ وہی ہے جو اپنے نیک بندوں کی حفاظت و اعانت کرتا ہے۔

۲۱۔ دعائے طلبِ حمایت و نصرتِ الہی۔

نِعْمَ الْهَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۹۱﴾

معاذ اللہ ۱۵۹

ترجمہ۔ وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ (الانفال۔ ۴۰)
 تفسیر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار سے جہاد کے وقت کے لئے تعلیم فرمائی
 اور ہر مصیبت و مشکل کے وقت اللہ کی پناہ، حمایت حاصل کرنے کے لئے یہ دعا بڑی کارگر
 ہے۔

۲۲۔ دعائے خیر خواہی و دل سوزی۔

حَبِيْبِ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
 الْعَظِيْمِ ﴿۱۳۹﴾

ترجمہ۔ میرے لئے اللہ کافی ہے۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اُسی پر
 بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ (التوبہ۔ ۱۲۹)
 تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کی تسلی کے لئے کئی آیتیں نازل فرمائیں۔ یہ
 آیت بھی انہیں آیات میں شامل ہے۔ مُشْرِكِيْنَ کو نبی اکرم ﷺ کی محبت اُن کی ہدایت کے
 لئے دعاؤں اور تمناؤں کا کوئی احساس نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ہدایت فرمائی کہ آپ
 اعلان فرمادیں کہ اللہ کی ذات میرے لئے کافی ہے۔ اگر آپ کی عظیم الشان شفقت، خیر
 خواہی اور دل سوزی کی لوگ قدر نہ کریں تو کچھ پروا نہیں۔ فرض کیجئے ساری دنیا آپ سے منہ
 پھیر لے تو بھی تنہا اللہ آپ کے لئے کافی ہے جس کے سوا نہ کسی کی بندگی ہے نہ کسی پر بھروسہ کیا
 جاسکتا ہے کیونکہ زمین و آسمان کی سلطنت اور عرشِ عظیم کا مالک تو وہی ہے۔ سب نفع و نقصان
 اور ہدایت اُس کے ہی ہاتھ میں ہے۔ ابو داؤد میں ابو دردا سے روایت ہے کہ جو شخص اس آیت
 شریفہ کو صبح و شام سات سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پریشانیوں اور غموں کو دور
 کرنے کے لئے کافی ہے اور اگر کوئی شخص اس آیت کو ہر روز سو بار پڑھے تو تمام مہمات دنیا
 و آخرت کے لئے کافی ہے۔ یہ دعا حق تعالیٰ نے حضور نبی اکرم ﷺ کو تعلیم فرمائی۔

۲۳۔ محکومی و غلامی سے نجات کی دعا۔

سخت مشکلات کے وقت اور قید و بند سے رہائی کے لئے موثر دعا۔

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۸۵﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۸۶﴾

ترجمہ۔ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ اے ہمارے پروردگار! ہم کو ان ظالموں کے لئے
فتنہ نہ بنا۔ اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ (یونس۔ ۸۵۔ ۸۶)
تفسیر۔ بنی اسرائیل، فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ ان کو حضرت موسیٰ کے آنے کے
بعد بھی اپنی تکالیف میں کمی محسوس نہ ہوئی تو انہوں نے شکوہ کیا کیونکہ وہ سخت پریشان تھے۔
اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب جلد ہی تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم صرف اللہ سے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ
چھوڑو۔ اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بارگاہ الہی میں دعائیں بھی کیں اور
یقیناً اہل ایمان کے لئے دعا ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے اور سہارا بھی۔

۲۴۔ جہاز یا کشتی میں سفر کی سلامتی کی دعا۔

بِسْمِ اللَّهِ حَبْرَ بَهَا وَمُسْهَأَاتٍ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۸۷﴾

ترجمہ۔ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور
بڑے رحم والا ہے۔ (ہود۔ ۸۷)

تفسیر۔ حضرت نوح کی دعا ہے جو انہوں نے اپنے ساتھیوں اور اہل ایمان کو تعلیم
فرمائی جیسا کہ اس آیت شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ ہی کے نام سے سطح آب پر کشتی کا چلنا
مقدر ہے۔ اس سے مقصد اہل ایمان کو تسلی اور حوصلہ دینا بھی تھا کہ بلا خوف و خطرہ کشتی پر سوار
ہو جائیں کیونکہ اللہ اس کشتی کا محافظ ہے اور جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے
دے تو پھر اسے کسی خطرے کا خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسے پناہ دینے والا بے پناہ قوت

معاذ اللہ ۱۶۱

اور عظمت والا ہے۔

۲۵۔ اولاد کے نمازی ہونے کی دعا۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝

ترجمہ۔ اے میرے پروردگار! مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ (ابراہیم۔ ۴۰)

تفسیر۔ یہ دعا حضرت ابراہیمؑ کی دعائے خاص ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لئے بھی دعا مانگی۔ اس دعا سے پہلے بھی حضرت ابراہیمؑ نے اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لئے دعا مانگی تھی کہ انہیں پتھر کی صورتوں کو پوجنے سے بچا کر رکھنا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے دین کے داعیوں کو بھی اپنے گھر والوں کی ہدایت اور ان کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے بلکہ تبلیغ دین میں انہیں اولیت دینی چاہیے۔

۲۶۔ اپنے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے دعائے مغفرت۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

ترجمہ۔ اے ہمارے پروردگار! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن حساب ہونے لگے۔ (ابراہیم۔ ۴۱)

تفسیر۔ یہ دعا حضرت ابراہیمؑ نے اس وقت کی جب کہ ابھی ان کو اپنے باپ کی خدا دشمنی کا پورا اندازہ نہ تھا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو ان سے اظہارِ برأت کر دیا اس لئے مشرکین کے لئے دعا کرنا جائز نہیں چاہے وہ کیسے ہی قرابت دار کیوں نہ ہو۔

۲۷۔ سفر کے آغاز اور واپسی کی دعا۔

رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ

سُلْطٰنًا نٰصِيْرًا ۝

ترجمہ۔ اے میرے پروردگار! مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہاں سے نکال

معاذ اللہ ۱۶۲

اچھی طرح نکال اور میرے لئے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔ (بنی اسرائیل۔ ۸۰)
 تفسیر۔ یہ دعائے خاص ہمارے نبی اکرم ﷺ کو تعلیم فرمائی گئی۔ یہ بڑی ہی مبارک دعا ہے جب کسی بستی یا شہر سے رخصت ہوں یا کسی بستی یا شہر میں داخل ہوں تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ جب نبی اکرم ﷺ نے ہجرت فرمائی تو انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ مجھے مدینہ پہنچا، نہایت عزت آبرو اور خوبی و خوش اسلوبی کے ساتھ تاکہ حق کا بول بالا رہے اور جہاں سے نکالنا ہے یعنی مکہ سے تو وہ بھی آبرو خوش اسلوبی سے یعنی غلبہ اور تسلط عنایت فرما کہ جس کے ساتھ تیری مدد و نصرت شامل ہوتا کہ حق بلند ہو۔

۲۸۔ رحمت و کامیابی کی دعا۔

رَبَّنَا اِنْتَا مَن لَّدُنْكَ رَحْمَةٌ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝

ترجمہ۔ اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لئے راہ کامیابی کو آسان کر دے۔ (الکھف۔ ۱۰)

تفسیر۔ یہ دعائے اصحاب کھف ہے۔ جب انہوں نے اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعا رب کریم سے مانگی۔ اس واقعہ میں آج کل کے نوجوانوں کے لئے بڑا سبق اور نصیحت ہے، کیونکہ آج کے اکثر نوجوان اپنا بیشتر وقت فضولیات و لغویات میں برباد کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے کاش کہ آج کے نوجوان اپنی آخرت اور دین کی بھلائی کے لئے اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دیں اور اپنی زندگی کے بہترین زمانے میں اپنے آپ کو شیطان سے بچا کر اللہ کی پناہ میں دے دیں۔

۲۹۔ دعائے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔

دل کو روشن اور قوت بیان پیدا کرنے کے لئے خصوصی دعا۔

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي ۝ وَاَحْلِلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا

قَوْلِي ۝

معاذ اللہ ۱۶۳

ترجمہ۔ اے میرے پروردگار! میرا سینہ میرے لئے کھول دے۔ اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے۔ اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ (طہ۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸)

تفسیر۔ یہ دعا حضرت موسیٰ نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی جب وہ فرعون کے پاس تبلیغ دین کے لئے گئے تھے اس لئے آپ نے اپنی مخالفت اور جھٹلائے جانے سے بددل نہ ہونے کی دعا مانگی۔ یہ دعا دل کو روشن اور زبان کو قوت بیان پیدا کرنے کے لئے بڑی مفید اور مجرب ہے۔ ایسے تمام افراد جن کی زبان میں کسی قسم کی رکاوٹ یا کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا ہو وہ اس عظیم دعا کی برکت سے اپنی اس خرابی یا نقص پر قابو حاصل کر سکتے ہیں انشاء اللہ۔

۳۰۔ صحت کے لئے دعاء۔

رَبِّ اِنِّیْ مَسْنِیَ الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ ﴿۸۳﴾

ترجمہ۔ اے پروردگار مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ (الانبیاء۔ ۸۳)

تفسیر۔ یہ دعا حضرت ایوبؑ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی جب آپ شدید بیماری کی حالت میں تھے جب آپ نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ایوبؑ کی تمام تکالیف اللہ نے دور کر دیں۔

قرآن حکیم میں حضرت ایوبؑ کو صابر کہا گیا ہے (سورۃ ص ۴۴) اللہ نے انہیں سخت آزمائشوں میں ڈالا لیکن انہوں نے تمام تر تکالیف اور دکھوں کے باوجود صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ سال کی سخت آزمائشوں کے بعد ان کی دعا قبول کی۔ اللہ نے اپنے اس نیک بندے اور پیغمبر کو دنیا کی سب نعمتوں اور جسمانی صحت سے خوب خوب نوازا تھا لیکن آزمائشوں کے وقت نہ صرف دنیا کی تمام راحتیں، نعمتیں اور صحت واپس لے لیں

معاذ اللہ ۱۶۴

اور آپ بیماریوں میں گھر کر رہ گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کسی بھی حالت میں صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور خود کو اللہ کی پناہ میں رکھنے کی بھرپور کوشش کی جو بالآخر کامیاب ہوئی اور اللہ نے پہلے سے کہیں زیادہ نعمتیں اور دولت عطا فرمائی اور صحت کاملہ سے نوازا۔ یہ دعائے صحت بڑی بابرکت اور مقبول دعا ہے۔

۳۱۔ غم و مصیبت سے نجات کی خاص دعا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۷﴾

ترجمہ۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔

(الانبیاء۔ ۸۷)

تفسیر۔ یہ دعا حضرت یونس نے کی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ آنحضرت ﷺ نے اس دعا کی بہت فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ مشکلات اور مصائب کو دفع کرنے کے لئے یہ ایک مجرب اور عظیم الشان خصوصیات کی حامل دعا ہے۔ اہل اللہ کا معمول رہا ہے کہ آزمائش کی گھڑیوں میں اس کی تسبیح بکثرت پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔

۳۲۔ طلب اولاد کی دعا۔

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۸۸﴾

ترجمہ۔ اے میرے پروردگار! مجھے تنہا نہ چھوڑ تو سب سے بہتر وارث ہے۔ (الانبیاء۔ ۸۸)

تفسیر۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کیونکہ حضرت زکریا اور ان کی اہلیہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے لیکن ان کی کوئی اولاد جائنشین یا وارث نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اولادِ صالح (حضرت یحییٰ) عطا فرمائی کیونکہ ان کی اس دعا کا مفہوم یہ تھا کہ اے میرے رب میرے بعد میری قوم کی خدمت کرنے اور اس کو تعلیم دین دینے کے لئے مجھے ایک وارث عطا فرماتا کہ میری قوم میرے بعد گمراہ نہ

ہو جائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں انتہائی بڑھاپے کے باوجود اولاد زینہ سے سرفراز فرمایا۔

۳۳۔ دعائے خیر و سلامتی و سفر۔

رَبِّ أَنْزِلْنِي نَزْلًا تَبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿۲۹﴾

ترجمہ۔ اے میرے رب! مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں میں۔
(المومنون۔ ۲۹)

تفسیر۔ یہ دعا حضرت نوح نے کشتی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کی کہ اللہ نے ظالموں کو غرق کر کے انہیں ان سے نجات دلائی اور کشتی خیر و عافیت کے ساتھ کنارے پر آگئی، دعا فرمائی کہ نہ صرف کشتی میں عمدہ اور آرام کی جگہ دے بلکہ جہاں کشتی سے اتارے جائیں وہاں بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہر طرح ہر جگہ تیری رحمت و برکت شامل حال رہے۔

۳۴۔ عذاب سے حفاظت و سلامتی کی دعاء۔

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۹۲﴾

ترجمہ۔ اے رب! تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ (المومنون۔ ۹۲)
تفسیر۔ جب کبھی اللہ کا غضب کسی قوم پر نازل ہو رہا ہو تو سخت آفت و مصیبت نازل ہوتی ہے اس لئے ہر مومن کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ عذاب الہی سے ڈرتا رہے اور یہ دعا کرے کہ جب ظالموں پر عذاب آئے تو الہی مجھ کو اس عذاب سے محفوظ فرمانا اور اپنے عذاب سے بچانا۔

۳۵۔ شیاطین اور ان کے وسوسوں سے حفاظت کی دعاء۔

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۹۷﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿۹۸﴾

ترجمہ۔ اے میرے پروردگار! میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔
اور اے رب! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آجائیں۔ (المومنون۔ ۹۷-۹۸)

معاذ اللہ ۱۶۶

تفسیر۔ شیاطین جن سے بچنے کا طریقہ صرف اور صرف اللہ کی پناہ میں آنا ہے کیونکہ کوئی تدبیر جو انسان برت سکتا ہے اس سے یہ شیاطین الجن قابو میں نہیں آتے نہ ہی متاثر ہوتے ہیں اس لئے اللہ کی پناہ میں آنا ہی ان سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ شیطان کی چھیڑیا و سوا اس یہ ہوتے ہیں کہ انسان کو موقع بے موقع غصہ دلا کر لڑائی بھڑائی کرادے اور اس کے منہ سے غیر اخلاقی کلمات ادا کرادے یا کوئی کلمہ کفر بلوادے اس لئے یہ دعا تعلیم فرمائی گئی کہ یا رب! کسی حال میں بھی شیطان کو قریب نہ آنے دیجئے تاکہ وہ مجھ پر اپنا وار استعمال نہ کر سکے اور اے میرے رب مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ یہ دعائے خاص آنحضرت ﷺ بیت الخلاء جاتے وقت پڑھا کرتے تھے کیونکہ بیت الخلاء وہ جگہ ہے جہاں شیاطین اور جنوں کا ہجوم رہتا ہے اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بیت الخلاء جانے سے قبل اس دعا کو پڑھ لیا کرے۔

۳۶۔ صاحب ایمان بندوں کی دعاء۔

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۰۹﴾

ترجمہ۔ اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لائے ہیں تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ (المومنون۔ ۱۰۹)

تفسیر۔ حق تعالیٰ نے یہ دعا اپنے ایمان والے بندوں کو تعلیم فرمائی کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہیں اور اس سے پناہ طلب کرتے رہیں کہ وہی سب سے بڑا حاکم اور رحم کرنے والا ہے۔ اس پر کامل یقین ہی اس کی نسبت و قربت کا وسیلہ بنتا ہے۔ وہ اپنے خاص بندوں (کو جو اس پر پورا پورا ایمان و یقین رکھتے ہیں) کا خاص خیال رکھتا ہے۔

۳۷۔ مغفرت و رحمت کی دعاء۔

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۱۸﴾

ترجمہ۔ اے میرے رب! تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ (المومنون۔ ۱۱۸)

تفسیر۔ آخرت میں فلاح و کامیابی عذابِ الہی سے بچ جانا ہے۔ محض دنیا کی دولت اور آسائشوں کی فراوانی، کامیابی نہیں۔ یہ تو دنیا میں کافروں کو بھی حاصل ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے فلاح کی نفی فرما رہا ہے جس کے معنی ہوئے کہ اصل فلاح آخرت کی فلاح ہے جو اہل ایمان کے ہی حصے میں آئے گی۔ طلبِ رحمت کی درخواست اپنے پروردگار سے ہر مقام ہر موقع پر کرتے رہنا چاہیے۔

۳۸۔ عذابِ جہنم سے بچنے کی دعاء۔

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۖ

ترجمہ۔ اے ہمارے پروردگار! ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ (الفرقان۔ ۶۵-۶۶)

تفسیر۔ یہ دعا اللہ کے ان خاص عبادت گزار بندوں کی ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اس خاص دعا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو ایک طرف تو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں کسی غلطی یا کوتاہی پر اللہ کی گرفت میں نہ آجائیں اس لئے وہ عذابِ جہنم سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں۔ گویا عبادت و اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب اور اس کے مواخذے سے انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اپنی عبادت اور اطاعتِ الہی پر غرور گھمنڈ میں مبتلا ہونا چاہئے۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نجات توفیقِ الہی سے حاصل ہوتی ہے اپنے اعمال سے نہیں۔

۳۹۔ اپنی آل اولاد کے لئے دین داری کی دعاء۔

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قَرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ

معاذ اللہ ۱۶۸

ترجمہ۔ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ (الفرقان۔ ۷۴)

تفسیر۔ یہ دعائے خاص اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہے جو اپنے لواحقین کے لئے مانگتے ہیں۔ یعنی بیوی بچے ایسے عنایت فرما جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی اور قلب مسرور ہو اور ظاہر ہے مومن کامل کا دل اسی وقت ٹھنڈا ہوگا جب اپنے اہل و عیال کو اطاعتِ الہی کے راستے پر گامزن اور علم نافع کی تحصیل میں مشغول پائے کیونکہ دنیا کی تمام نعمتیں اور مسرتیں اس کے بعد ہی حاصل ہوں گی۔

۴۰۔ دعائے طلبِ حکمت۔

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿۸۳﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي
الْآخِرِينَ ﴿۸۴﴾

ترجمہ۔ اے میرے رب! مجھے قوتِ فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔ اور میرا ذکرِ خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ۔ (الشعراء۔ ۸۳-۸۴)

تفسیر۔ اے میرے رب مجھے ایسے اعمال مرضیہ اور آثارِ حسنہ کی توفیق دے کہ آنے والی نسلیں ہمیشہ میرا ذکرِ خیر کریں اور میرے راستے پر چلنے کی طرف راغب ہوں۔ یہاں حکم یا حکمت سے مراد علم و فہم، قوتِ فیصلہ ہے۔ یہ دعائے خاص حضرت ابراہیمؑ کی دعا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اس لئے آج تک تمام امتوں میں ان کا ذکرِ خیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی آخراصلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیمؑ کی امت میں آخری نبی تھے کیونکہ حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی تھی کہ لوگ میرے بعد قیامت تک میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہیں اس لئے ان کا ذکر ہر امت و قوم میں عظمت و تکریم سے ہی کیا گیا ہے۔

۴۱۔ دشمنوں سے نجات کی دعا۔

معاذ اللہ ۱۶۹

رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُوْنِي ۗ فَاصْتَرْبِيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْنًا وَّتَجْنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنْ

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾

ترجمہ۔ اے میرے پروردگار! میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ پس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے صاحب ایمان ساتھیوں کو نجات دے۔ (الشعرا۔ ۱۱۷-۱۱۸)

تفسیر۔ یہ دعا حضرت نوحؑ نے کی ہے جب وہ اپنی قوم کو ساڑھے نو سو برس تک تبلیغ کرتے رہے اس کے باوجود قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور انہیں جھٹلاتے ہی رہے اور حضرت نوحؑ کو طرح طرح سے تکالیف پہنچاتے رہتے تھے تب حضرت نوحؑ نے اپنی قوم سے تنگ آ کر بارگاہ الہی میں یہ دعا مانگی جس کے نتیجے میں تمام کافر غرق آب ہو کر ہلاک ہو گئے۔ صرف وہ لوگ جو سیدھے راستے پر آچکے تھے اور حضرت نوحؑ پر ایمان لے آئے تھے وہی افراد ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ صرف ان کو ہی اللہ کے عذاب سے نجات ملی تھی۔

۳۲۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعاء۔

رَبِّ يَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٩﴾

ترجمہ۔ میرے پروردگار! مجھے اور میرے گھرانے کو اس (وہاں) سے بچالے جو یہ کرتے ہیں۔ (الشعرا۔ ۱۱۹)

تفسیر۔ یہ دعا حضرت لوطؑ نے مانگی تھی جس کی مقبولیت کے باعث وہ بچائے گئے اور ان کی بدکار قوم پوری کی پوری تباہ و برباد کر دی گئی اور ان کی بستیوں کو الٹ کر تہہ آب کر دیا۔ کسی قوم پر عذاب نازل نہیں ہوتا تھا جب تک رسول ان کے درمیان مقیم ہوتے۔ عذاب سے پہلے نبی اور اہل ایمان ہجرت کر جاتے تھے۔

۳۳۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائے شکر و عمل صالح۔

رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ﴿١٢٠﴾

معاذ اللہ ۱۷۰

ترجمہ۔ اے پروردگار! مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجالاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ (النمل۔ ۱۹)

تفسیر۔ یہ دعا حضرت سلیمانؑ نے اس وقت فرمائی جب آپؑ نے چیونٹی جیسی ریزہ برابر مخلوق کی گفتگو سن کر سمجھ لی۔ اس سے حضرت سلیمانؑ کے دل میں اپنے رب کی شکرگزاری کا احساس پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا انعام فرمایا ہے۔ اس دعا سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنت مومنوں کا ہی گھر ہے، اُس میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا۔ ”سیدھے سیدھے اور حق کے قریب رہو اور یہ بات جان لو کہ کوئی بھی شخص صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا اور میں بھی جب تک اللہ کی رحمت مجھے اپنے دامن میں نہیں ڈھانک لے گی۔ (صحیح بخاری و مسلم)

۴۴۔ مغفرت کی دعاء جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی۔

رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

ترجمہ۔ اے پروردگار! میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے۔ (القصص۔ ۱۶)

تفسیر۔ یہ دعا حضرت موسیٰؑ نے اس وقت مانگی جب انہوں نے نادانستہ طور پر مصر کے ایک قبطنی (جو فرعون کے باورچی خانے میں کام کرتا تھا) کو تنبیہ کے طور پر ایک مکہ مار دیا جس سے وہ مر گیا۔ گو کہ اتفاقاً قتل ہوا تھا جس کا شمار گناہ کبیرہ میں نہیں تھا کیونکہ کہ کبائر سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتا ہے تاہم انہیں یہ ایسا گناہ محسوس ہوا تھا جس کے لئے انہوں نے بخشش کی دعا کو ضروری سمجھا۔

۴۵۔ سخت حاجت کی حالت میں مانگنے کی دعا۔

رَبِّ اِنِّي لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

ترجمہ۔ اے پروردگار! تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اُس کا محتاج

معاذ اللہ ۱۷

ہوں۔ (القصص - ۲۴)

تفسیر۔ حضرت موسیٰ مصر سے طویل سفر کے بعد مدین پہنچے تو ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا اور سفر کی تکان اور بھوک سے نڈھال تھے۔ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر مصروف دعا ہو گئے۔ خیر کا لفظ کئی چیزوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ کھانے کے لئے، امور خیر اور عبادت کے لئے، قوت و طاقت اور مال کے لئے (ایسر التفاسیر) اُس بے بسی اور عزیت کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر ”خیر“ کی ضرورت تھی۔ غذا کی، کسی ٹھکانے کی، رفاقت کی۔ موضح القرآن میں شاہ عبدالقادر محدث دیلوی تحریر فرماتے ہیں۔ ”عورتوں نے انہیں پہچانا کہ یہ مسافر دکھائی پڑتا ہے اور کہیں دور سے آیا ہے، تھکا ہوا اور بھوکا ہے۔ جا کر اپنے باپ (حضرت شعیب) سے کہا ان کو ایک مرد نیک بخت کی تلاش تھی جو ان کی بکریاں چرائے اور بیٹھا سے اُس کا بیاہ کریں۔“ حضرت موسیٰ اس طرح حضرت شعیب کے مہمان ہوئے اور بعد میں ان کے داماد بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اضطراری کیفیت میں ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان اگر سخت اضطراری کیفیت میں دعا مانگے تو وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔

۴۶۔ اللہ کی پناہ میں آنے کی بے مثل دعا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا
وَقَبَ ۝۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝۵

ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے! کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اُس چیز کے شر سے جو اُس نے پیدا کی ہے۔ اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اُس کا اندھیرا پھیل جائے۔ اور گرہ (لگا کر اُن) میں پھونکنے والیوں کے شر سے (بھی)۔ اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔

معاذ اللہ ۱۷۲

تفسیر۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قسم کے خارجی ظاہری شر سے (جو انسان کے لئے مہلک و مضر ہو سکتا ہے) بچنے کی دعاء اپنے بندوں کو سکھائی ہے۔ جادو ٹونے ٹونکے کرنے والیوں کا شر خواہ وہ جادو سحر کی صورت میں ہو یا جادوی عملوں کی شکل میں ہو اور آخر میں اس سورہ شریف۔ میں حاسد کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حاسد جو ہر طرح کے نقصان کے درپے رہتا ہے اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لئے دعاء کی گئی ہے۔ حسد میں انسان اندھا ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات وہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر گزرتا ہے۔ ایسے حاسد کے حسد سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ مومن کا سب سے بڑا حاسد تو شیطان مردود ہے کہ وہ ہر طرح سے اس سے دشمنی کرتا ہے اور اس کو صراط مستقیم پر چلنے سے روکتا ہے، بہکاتا بھٹکاتا ہے۔ اس کے شر سے محفوظ و مامون رکھنے والا تو صرف اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ سورہ فلق اور اس کے بعد کی سورہ الناس دونوں سورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم خاص فرماتے ہوئے عطاء فرمائی ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر کامل یقین و ایمان کے ساتھ ساتھ خود کو اللہ کی پناہ میں لے آئے۔ اللہ ایسی تمام چیزوں سے بچائیں جو ہم کو خسارے اور گھائے میں ڈالنے والی ہیں۔ خواہ وہ کیفیات ظاہری ہوں یا باطنی۔ وسوسوں اور نفس کی برائیوں سے بچنے کی دعارب کائنات اپنے بندوں کو خود تعلیم فرما رہا ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ وہ ہر لمحہ ہماری حفاظت و بہتری کی تعلیم و تربیت بھی کر رہا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِكِ النَّاسِ ۝۲ اِلٰهِ النَّاسِ ۝۳

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝۴ الَّذِي يُّوسْوِسُ رَفِیْ

صُدُوْرِ النَّاسِ ۝۵ لِّمَنْ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ۝۶

ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے! کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ لوگوں کے

مالک کی (اور) لوگوں کے معبود کی (پناہ میں) وسوسہ ڈالنے والے پچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے پروردگار کی۔ تمام لوگوں کے بادشاہ کی۔ تمام لوگوں کے معبود کی۔ اس کے شر سے جو بہکاتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔

تفسیر۔ گذشتہ سورت میں ظاہری شر اور حاسدوں کے شر سے بچنے اور اللہ کی پناہ میں آنے کی دعاء سکھائی گئی ہے۔ یہاں انسان کے سب سے بڑے حقیقی اور ازلی دشمن شیطان سے بچنے کے لئے دعاء سکھائی جا رہی ہے جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسانوں کو طرح طرح سے بہکاتا پھسلاتا ہے اور برائی کی طرف راغب کراتا ہے اور اندورنی طور پر انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ یہ وہ خطرہ ہے جس سے بچنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ کیونکہ دشمن آنکھوں سے اوجھل بھی ہے نظر بھی نہیں آ رہا اور اس کے حربے عقلِ انسانی سے بالاتر ہیں۔ انسان تو اپنی قوت سے ان سے بچنے کی تدبیر کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق و ہدایت اس کے ساتھ نہ ہو۔ صرف اور صرف اللہ کی قوت و حکمت اسے پناہ دے سکتی ہے۔ انسان اللہ کی عبادت کرے اس کی حاکمیت اور ملکیت کو دل و جان سے تسلیم کرے۔

یہ سورۃ خاص شیطان سے بچنے اور شیاطین کے اثرات بد سے متاثر جنوں اور انسانوں سے محفوظ رہنے کے لئے عطیہ عظیم ہے۔ اس سورۃ پر قرآن حکیم مکمل ہو رہا ہے تاکہ بندہ مومن امن میں رہے اور بھول میں نہ پڑے۔ اور بھول میں پڑے ہوئے، بہکے ہوئے، بھٹکے ہوئے لوگوں کے شر سے محفوظ رہے۔

اللہ کی پناہ میں آنے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے خواہ وہ انسانوں کی طرف سے ہو یا شیطان کی جانب سے معوذتین ایسی ربانی سورتیں ہیں جن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث شریف میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے۔ ”آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔“ یہ فرما کر آپ ﷺ نے سورۃ

فلق اور سورۃ الناس تلاوت فرمائیں۔ (صحیح مسلم و ترمذی) ابو حابس جہنیؓ سے آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”اے حابس کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں۔“ انہوں نے عرض کیا۔ ”ہاں ضرور بتلائے! آپ ﷺ نے دونوں سورتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں معوذتان ہیں (صحیح النسائی ۵۰۲۰) نبی اکرم ﷺ انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے جب یہ دونوں سورتیں نازل ہوئیں تو آپ ﷺ نے ان کو پڑھنا معمول بنا لیا۔ (ترمذی) حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں جب آپ ﷺ کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین۔ ”قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے“ جب آپ ﷺ کی تکلیف زیادہ ہوگئی تو میں یہ سورتیں پڑھ کر آپ ﷺ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ ﷺ کے جسم پر پھیرتی۔ (بخاری)

جب نبی اکرم ﷺ پر جادو کیا گیا تو جبرائیلؑ یہی دو سورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ ﷺ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو جس چیز سے کیا گیا ہے فلاں کنوئیں میں ہے۔ آپ ﷺ نے حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کو بھیج کر اسے منگوا یا (یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر گیارہ گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چھوئی ہوئی تھیں) جبرائیلؑ کے کہنے کے مطابق آپ ﷺ ان دونوں سورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں کھل گئیں اور تمام سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ ﷺ پوری طرح تندرست ہو گئے اور آپ ﷺ پر سے جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ آپ ﷺ نے محسوس کیا جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ (بخاری و مسلم) (آپ ﷺ پر جادو کرنے کے لئے جادو کرنے تانت میں گیارہ گرہیں لگائی تھیں جو ایک ایک آیت پڑھنے پر کھلتی گئی۔ معوذتین کی بھی کل گیارہ آیات ہیں۔ سورۃ الفلق کی پانچ آیات اور سورۃ الناس کی چھ آیات ہیں) آپ ﷺ کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر

اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں اپنے جسم پر ملتے، پہلے سر چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے اس کے بعد جہاں تک آپ ﷺ کے ہاتھ پہنچتے تین مرتبہ آپ ﷺ ایسا کرتے۔ (صحیح بخاری)

فلق کے معنی صبح کے ہیں۔ صبح کی تخصیص اس لئے کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لاسکتا ہے، وہ اللہ اسی طرح خوف و دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح کی روشنی ہو جائے، اس طرح خوف زدہ انسان پناہ کے ذریعے سے صبح کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔ (فتح القدر) ان آیات میں شیطان اس کی ذریت، جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں خطرناک درندے اپنی کچھاروں سے اور موذی جانور اپنے بلوں سے اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لئے نکلتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے۔

اس میں جادو گروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جادو گر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔

ایسے ہی حاسد، محسود سے حسد کرتا ہے اور زوالِ نعمت کی آرزو کرتا ہے چنانچہ اس سے پناہ طلب کی گئی ہے کیوں کہ حسد بھی ایک نہایت ہی بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم ﷺ کو نماز میں بچھونے ڈس لیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ ﷺ نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر ملا اور ساتھ ساتھ سورۃ کافرون سورۃ اخلاص اور سورۃ الناس پڑھتے رہے۔ (مجمع الزوائد۔ ۵/۱۱۱)

دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ کو بخوبی ہو چکا ہوگا۔ قرآن شریف اور حدیث شریف میں اس کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے وہ کم نہیں انسان کس طرح اور کیسے دعا مانگے کہ وہ قبول ہو سورۃ المؤمن میں رب کریم فرما رہا ہے۔ ”وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ“ دعا کرو مجھ سے میں قبول کروں گا۔ نبی اکرم کا ارشاد ہے۔ ”بڑی عبادت تو دعا ہے۔“ اور فرمایا۔ ”جس شخص کو دعا کی توفیق ہوگئی اُس کے لئے قبولیت کے دروازے کھل گئے۔“ اور فرمایا کہ۔ ”اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں مانگی گئی جو عافیت کے مانگنے سے زیادہ محبوب ہو۔“ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی تمام حاجتیں بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے۔ ارشاد ہوا کہ ”قضا کو صرف دعا ہٹا دیتی ہے۔“ احتیاط و تدبیر سے تقدیر نہیں ٹلتی لیکن دعا نازل شدہ بلا کے لئے بھی نافع ہے اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی اس کے لئے بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا تمام تدبیروں اور احتیاطوں سے بڑھ کر مفید ہے انسان کو مصیبت آنے سے پہلے ہی دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اُس کی برکت سے مصیبتوں، آفتوں سے محفوظ و مامون رہے۔ انسان کو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں۔ بدگمان قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ پورے یقین و اعتماد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ انسان اس طرح اللہ کی پناہ میں رہ سکتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم کا مستحق بھی۔

معاذ اللہ ۷۷۱

دعاء تکمیل

شکر الحمد للہ

اللہ رب العزت کا شکر کس زبان سے اور کس طرح ادا کروں کہ جس کی توفیق خاص سے آج یہ کام انجام پذیر ہوا اور اس بندہ عاجز کو اپنے کلام پاک کی ایک چھوٹی سی خدمت (جو محض اللہ تعالیٰ کے فضل و اعانت سے ہی ممکن ہو سکی) کی سعادت حاصل ہو سکی۔ آج تیرا یہ عاجز بندہ تیری بارگاہ اقدس میں بصد عجز و نیاز اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے اور ترے فضل و کرم سے امید کرتا ہے کہ قرآن کی اس ادنیٰ خدمت کو قبول فرمائے گے۔ میں معترف ہوں کہ اس خدمت کی انجام دہی کا پورا حق ادا نہ کر سکا لیکن تیری رحمت سے پُر امید ہوں کہ اپنی نکتہ نوازی سے اس ناچیز عمل کو قبول فرمائے گا اور اس کے ثمرات سے دارین میں مجھ کو متمتع فرمائے گا۔ اے میرے مالک! اے میرے رب! اے میرے آقا! اس ہدیہ ناچیز کو قبول فرما اور اپنے کلام کی برکت سے میری میرے والدین کی میرے اساتذہ و شیوخ خصوصاً ڈاکٹر سید ابوالخیر کشفی کی جنہوں نے قدم بقدم میری رہنمائی اور سرپرستی کی میری حوصلہ افزائی کی میرے بیٹوں طاہر احمد اور اسرار احمد کی اور میرے عزیز واقارب دوست احباب کی اور ان سب کی جنہوں نے اس کار خیر میں میری مدد کی ان سب کی مغفرت فرما اور دنیا و آخرت کی ہر بلا سے انہیں محفوظ و مامون فرما۔ (آمین)

حوالہ جات کتب

وہ کتب جن سے اس تالیف کے سلسلے میں بھرپور مدد ملی

(۱) القرآن کریم۔ (ترجمہ) حضرت مولانا محمد جونناگر دہلی تفسیر و حواشی حضرت مولانا صلاح

الدین یوسف۔

(۲) صحیح بخاری شریف۔

(۳) صحیح مسلم شریف۔

(۴) صحیح ترمذی شریف۔

(۵) تفسیر ابن کثیر۔ (ترجمہ) حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی۔

(۶) الاتقان۔ از علامہ جلال الدین سیوطی۔

(۷) تفسیر مظہری۔ حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پٹی۔

(۸) تفسیر موضح القرآن۔ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر مفسر و محدث دہلوی۔

(۹) تفسیر عزیز۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔

(۱۰) تفسیر عثمانی۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن اور شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی۔

(۱۱) کشف الرحمن۔ حضرت مولانا احمد سعید دہلوی۔

(۱۲) معارف القرآن۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع۔ (مفتی اعظم پاکستان)

(۱۳) تفہیم القرآن۔ حضرت مولانا ابوالاعلیٰ مودودی۔

(۱۴) تفسیر ماجدی۔ حضرت مولانا عبدالماجد دریا آبادی۔

(۱۵) لغات القرآن۔ حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی۔

(۱۶) تفسیر انوار البیان۔ حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی مہاجر مدنی۔

(۱۷) تفسیر فی ظلال القرآن۔ سید قطب شہید ترجمہ حضرت مولانا سید معروف شاہ شیرازی۔

(۱۸) درس قرآن۔ حضرت مولانا محمد احمد خلیفہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع و حضرت مولانا ڈاکٹر

سیدالحی عارف باللہ۔

وہ دعائے عظیم جو ربِ کائنات نے خود اپنے بندوں کو تعلیم فرمائی
وہ تحفہ ربّانی جس کے بغیر تمام عبادات و بندگی ناقص و ادھوری!

تفسیر سورۃ الفاتحہ

وہ عظیم سورۃ جس کے پڑھے بغیر کوئی نماز چاہے فرض ہو سنت کہ
نفل ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ عظیم سورۃ جسے سورۃ الشفا بھی فرمایا گیا
جو ہر مرض کی دوا بھی ہے اور دعا بھی اور مسلمانوں کے لئے راہ
نجات کی منزل بھی۔

الفاتحہ

تفسیر سورۃ

مشتاق احمد قریشی

مؤلف

بہت جلد منظرِ عام پر آ رہی ہے

مکھوانے کا پتہ: نئے افق گروپ آف پبلی کیشنز احمد چیمبر ڈاکٹر بلور یا اسٹریٹ آئی آئی چندر نگر روڈ کراچی۔ مکتبہ القریش اردو بازار۔ لاہور

معاذ اللہ ۱۸۱

کفر و شرک اور اسلام کی حد فاصل

اسلام ایک دینِ مکمل ہے اس میں کسی طرح بھی کفر و شرک کا میل نہیں ہو سکتا۔ دونوں کے الگ الگ راستے ہیں اسلام کا راستہ رضاءِ الہی ہے جو بہشت اور اُس کی نعمتوں اور انعام کا راستہ ہے جبکہ کفر و شرک، جہنم اور اُس کے عذاب، ذلت و رسوائی کا راستہ ہے۔

تفسیر سورۃ کافرون

مؤلف

مشاق احمد قریشی

سورۃ کافرون وہ سورۃ مبارکہ ہے جسے نبی اکرم ﷺ فجر اور مغرب کی سنتوں میں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔

یہ سورۃ عظیم کفر و شرک سے برات و علیحدگی کا واضح اعلان ہے اور اللہ کے دین اور اللہ کی عبادت کا واضح اور غیر مشروط اعلان جو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کے دین کو پوری طرح اپنا کر رسول اللہ ﷺ کی اتباع کر سکے اور اللہ کی رضا حاصل کر کے اپنے آپ کو بہشت کا حق دار بنا سکے۔ یہ سب ممکن ہے یہی کچھ اس تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔

منگوانے کا پتہ: نئے افق گروپ آف پبلی کیشنز احمد چیمبر ڈاکٹر بلواریا اسٹریٹ آئی آئی چندر گھر روڈ کراچی۔ مکتبہ القریش اردو بازار۔ لاہور

قرآن ہر ایک کے لئے

کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ آپ سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ آپ کی فلاح و بہبود کس طرح چاہتا ہے اور آپ سے کیا توقع رکھتا ہے؟ آپ کو اللہ کی محبت، شفقت اور اس کی رحمانیت کا اندازہ صرف اور صرف قرآن کو پوری طرح سمجھ کر پڑھنے سے ہی ہو سکتا ہے۔

تفسیر سُورَةُ الْعَصْرِ

مولف۔ مشتاق احمد قریشی

والعصر۔ قرآن کی ایک ایسی مختصر سورۃ جس کے بارے میں امام ابوحنیفہؒ اور دیگر ائمہ کا قول ہے کہ اگر کسی نے سورۃ العصر کو سمجھ لیا تو یوں سمجھو پورے قرآن کو سمجھ لیا۔ کہتے ہیں دور رسالت میں جب دو صحابی ملتے تھے تو وہ اس وقت تک رخصت نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیتے۔

اگر آپ قرآن کو سمجھنا اور اپنی روح میں سمونا چاہتے ہیں لیکن عربی سے ناواقف ہیں تو یہ کتاب صرف اور صرف آپ ہی کے لئے ہے جس کے مطالعے سے آپ اپنی عافیت اور آخرت کا انتظام بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔

پتہ: نئے افق گروپ آف پبلی کیشنز احمد چیمبر ڈاکٹر بلہوریا اسٹریٹ آئی آئی چندریگر روڈ کراچی۔ مکتبہ القریش اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الاخلاص

سورۃ الاخلاص کا آسان اور عام فہم ترجمہ و تفسیر، فوائد و وظائف علماء کی نظر میں
تحفہ رمضان المبارک

مؤلف: مشتاق احمد قریشی

پروفیسر ڈاکٹر سید ہاشم علی شفیق کی نظر میں جناب مشتاق احمد قریشی نے سورۃ الاخلاص کے مطالب و مفہیم کو نہایت مستند ماخذ سے بہت سلیقہ کے ساتھ اخذ کر کے اردو پڑھنے والوں کیلئے پیش کر دیا ہے۔ بسم اللہ سے احد تک کی یہ تفسیر انشاء اللہ ہر ذہنی اور علمی سطح کے قاری کے لئے مفید ثابت ہوگی۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی فضل رحیم ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور: یہ اپنے لحاظ سے یقیناً نوکھا اسلوب ہے اور ایسا کہ جو وقتی تقاضوں کے عین مطابق اور اہل علم و دانش کیلئے ایک نعمت غیر مترقبہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزئی: یہ مجموعہ قابل اعتماد اور مختلف تفاسیر کا حاصل ہے اور امت کیلئے انشاء اللہ مفید ہوگا۔

حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان مدیر صفحہ اقرار و زمانہ جنگ: ناظم اعلیٰ اقرار و رضہ اطفال پاکستان۔ مہتمم عالمی تحفظ ختم نبوت۔ الاخلاص میں مشتاق احمد قریشی نے کافی محنت سے سورۃ اخلاص کے مفہیم کو آسان انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ عام قاری بھی اس سے استفادہ کر سکے۔

شیخ الحدیث و القرآن حضرت مولانا مفتی محمد خان قاری صاحب مرکز تحقیقات اسلامیہ لاہور۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے محترم مشتاق احمد قریشی کو جنہوں نے کافی محنت سے سورۃ اخلاص کے مفہیم کو آسان انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ قارئین اس سے استفادہ کر سکیں۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے اور ہم سب کو عقیدہ توحید و رسالت پر پختگی عطا فرمائے۔

مفتی خطیب حضرت مولانا فضل خانیق الاخلاص اپنی مغویت و جامعیت کے لحاظ سے ایک بہترین تالیف اور دین اسلام کے موضوع پر بے شمار کتابوں کے ذخیرے میں ایک گراں قدر اور ایمان افروز اضافہ تصور کی جائے گی۔

نئے افق گروپ آف پبلی کیشنز احمد چیمبر ڈاکٹر بلہور یا اسٹریٹ آئی آئی چندریگر روڈ کراچی۔

۷۵ روپے

مکتبہ القریش سرکلر روڈ اردو بازار۔ لاہور

ہدیہ علاوہ ڈاک خرچ

معاذ اللہ ۱۸۳

شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزی۔ خلیفہ اجل شہید اسلام
 حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی و شیخ الحدیث جامع اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی
 مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کتاب کے مطالعہ
 سے ہر مسلمان رب کائنات کی پناہ کی افادیت کو اچھے انداز میں محسوس کرے گا اور
 اس تعلیمات پر عمل کر کے نہ صرف ایک اچھا مسلمان ثابت ہوگا بلکہ شیطان کے مکرو
 فریب اور گمراہی کے اسباب سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جناب مؤلف کی اس
 کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اُمت کے لئے اس کو نافع بنائے۔
 حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان صاحب نگران اسلامی صفحہ روزنامہ جنگ۔
 نائب مدیر اقرار روضۃ اطفال پاکستان۔

شیطان العین کی اس ازلی جنگ سے بچنے کے لئے قرآن کریم اور احادیث
 نبویہ ﷺ نے ایک دستور العمل دیا ہے جس کو شرعی اصطلاح میں ”تعوذ“ سے تعبیر کیا
 جاتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو شیطان کے مقابلے سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ
 میں دے دینا۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی استعانت و امداد طلب کرنا۔ محترم مشتاق احمد
 قریشی صاحب نے اس سلسلے میں نہایت کاوش اور عرق ریزی کے ساتھ قرآن کریم
 کی ان آیات کو یکجا کر دیا ہے۔

ڈاکٹر سید محمد ابو الخیر کشفی معروف محقق دانش ور ماہر تعلیم سابق صدر نشین شعبہ اردو
 جامعہ کراچی۔

مشتاق احمد قریشی صاحب نے بڑی کامیابی، بڑی آسانی اور بڑی سلاست کے ساتھ
 ان تمام اطراف جوانب اور تمام پہلوؤں کا اس مختصر تالیف میں احاطہ کر لیا ہے۔
 انہوں نے تکرار اور تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اُس کے بے حد کرم، شیطان کی
 حیلہ کاریوں اور فریب کے طریقوں اور انسان کے لئے شیطان سے بچنے کی صورتوں
 اور طریقوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ تالیف ایک مسلسل انتباہ کا درجہ رکھتی ہے۔ انہوں نے
 تازہ تر شیطانی حربوں کو بھی پیش کیا ہے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزی۔ خلیفہ اجل شہید اسلام
 حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی و شیخ الحدیث جامع اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی
 مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کتاب کے مطالعہ
 سے ہر مسلمان رب کائنات کی پناہ کی افادیت کو اچھے انداز میں محسوس کرے گا اور
 اس تعلیمات پر عمل کر کے نہ صرف ایک اچھا مسلمان ثابت ہوگا بلکہ شیطان کے مکرو
 فریب اور گمراہی کے اسباب سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جناب مؤلف کی اس
 کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اُمت کے لئے اس کو نافع بنائے۔
 حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان صاحب نگران اسلامی صفحہ روزنامہ جنگ۔
 نائب مدیر اقرار روضۃ اطفال پاکستان۔

شیطان العین کی اس ازلی جنگ سے بچنے کے لئے قرآن کریم اور احادیث
 نبویہ ﷺ نے ایک دستور العمل دیا ہے جس کو شرعی اصطلاح میں ”تعوذ“ سے تعبیر کیا
 جاتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو شیطان کے مقابلے سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ
 میں دے دینا۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی استعانت و امداد طلب کرنا۔ محترم مشتاق احمد
 قریشی صاحب نے اس سلسلے میں نہایت کاوش اور عرق ریزی کے ساتھ قرآن کریم
 کی ان آیات کو یکجا کر دیا ہے۔

ڈاکٹر سید محمد ابو الخیر کشفی معروف محقق دانش ور ماہر تعلیم سابق صدر نشین شعبہ اردو
 جامعہ کراچی۔

مشتاق احمد قریشی صاحب نے بڑی کامیابی، بڑی آسانی اور بڑی سلاست کے ساتھ
 ان تمام اطراف جوانب اور تمام پہلوؤں کا اس مختصر تالیف میں احاطہ کر لیا ہے۔
 انہوں نے تکرار اور تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اُس کے بے حد کرم، شیطان کی
 حیلہ کاریوں اور فریب کے طریقوں اور انسان کے لئے شیطان سے بچنے کی صورتوں
 اور طریقوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ تالیف ایک مسلسل انتباہ کا درجہ رکھتی ہے۔ انہوں نے
 تازہ تر شیطانی حربوں کو بھی پیش کیا ہے۔