

مَعَارِفُ الْأَسْمَاءِ

شرح اسماء الحسنیٰ

اپنے موضوع پر

ایک مشہور و معروف اور تحقیقی کتاب

تصنیف لطیف

قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری

ادارہ اسلامیات

۱۹۰- انارکلی- لاہور

۷۲۲۳۹۹۱

۳۵۳۲۵۵

ناشر

لِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا (القرآن)

اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام
ان کا ترجمہ اور تشریحات

معارف الأسماء

شرح اسماء الحسنیٰ

اپنے موضوع پر
ایک مشہور و معروف اور تحقیقی کتاب

تصنیف لطیف

قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری

ناشر

ادارہ اسلامیات ۱۹۰-انارکلی لاہور

۳۵۲۲۵۵ — ۷۲۳۳۹۹۱

نام کتاب _____ اسماء الحسنیٰ
 عکسی طباعت _____
 باہتمام _____ اشرف برادران سلمہم الرحمن
 ناشر _____ ادارہ اسلامیات، ۱۹۰۔ انارکلی لاہور ۲
 فون نمبر ۳۵۳۲۵۵ ، ۴۲۴۳۹۹
 قیمت _____

ملنے کے پتے

ادارہ اسلامیات - ۱۹۰۔ انارکلی لاہور ۲
 ادارہ المعارف، جامعہ دارالعلوم کورنگی، کراچی ۱
 مکتبہ دارالعلوم، جامعہ دارالعلوم، کورنگی کراچی ۱
 دارالاشاعت، اردو بازار کراچی ۱
 بیت القرآن، اردو بازار، کراچی ۱
 ادارہ القرآن، چوک بسیلہ، گارڈن ایسٹ کراچی ۲
 مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار، لاہور

فہرست عنوانات

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۳	باب اول	۱۹	۳	فہرست	۱
۳۳	(۱) اَللّٰهُ جَل جَلالہ	۲۰	۴	خطبہ کتاب	۲
۳۹	خواص لفظی	۲۱	۴	یہ مختصر رسالہ اسماء اللہ الحسنیٰ کے متعلق ہے	۳
۴۲	(۲) اَلرَّحْمٰنُ	۲۲	۸	اصل اس بارہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد	۴
۴۶	(۳) اَلرَّحِیْمُ	۲۳	۹	صحیح بخاری میں ہے	۵
۵۰	(۴) اَلْمَلِکُ	۲۴	۹	صحیح مسلم میں ہے	۶
۵۳	(۵) اَلْقُدُّوسُ	۲۵	۱۰	صحیح مسلم کی دوسری حدیث ہے	۷
۵۴	(۶) اَلسَّلَامُ	۲۶	۱۰	ترمذی کی حدیث ہے	۸
۵۶	(۷) اَلْمُؤْمِنُ	۲۷	۱۱	ترمذی کی دوسری حدیث ہے	۹
۵۸	(۸) اَلْمُهَيَّبِیْنِ	۲۸	۱۲	ابن ماجہ میں ہے	۱۰
۵۹	(۹) اَلْعَزِیْزُ	۲۹	۱۳	طریق دوم	۱۱
۶۱	(۱۰) اَلْبَجِیَّارُ	۳۰	۱۳	طریق سوم	۱۲
۶۲	(۱۱) اَلْمَتَّکِبِرُ	۳۱	۱۳	نقشہ روایت اسماء اللہ الحسنیٰ	۱۳
۶۳	(۱۲) اَلْخَالِقُ	۳۲	۱۵	نقشہ انتخاب اسماء اللہ الحسنیٰ	۱۴
۶۴	(۱۳) اَلْبَارِئُ	۳۳	۲۰	تجمع روایات	۱۵
۶۴	(۱۴) اَلْمُصَوِّرُ	۳۴	۲۲	نقشہ دوم	۱۶
۶۶	(۱۵) اَلْفَعَّارُ	۳۵	۲۳	فصل	۱۷
۶۷	(۱۶) اَلْقَهَّارُ	۳۶	۲۶	نقشہ نو دوسرا پاک اللہ عزوجل	۱۸
۶۹	(۱۷) اَلْوَهَّابُ	۳۷	۲۶	مندرجہ باب اول	۱۹
۷۰	(۱۸) اَلرَّزَّاقُ	۳۸	۳۱	شرح	۱۸
۷۱	(۱۹) اَلْفَتَّاحُ	۳۹			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۱۳	التَّوَكِّلُ (۳۳)	۶۳	۷۲	الْعَلِيمُ (۲۰)	۳۰
۱۱۶	تَوَكَّلْ	۶۵	۷۶	السَّمِيعُ (۲۱)	۳۱
۱۱۹	الْقَوِيُّ (۳۵)	۶۶	۷۷	الْبَصِيرُ (۲۲)	۳۲
۱۲۰	الْمَتِينُ (۳۶)	۶۷	۷۹	اللطيف (۲۳)	۳۳
۱۲۲	الْوَلِيُّ (۳۷)	۶۸	۸۰	الْخَبِيرُ (۲۴)	۳۴
۱۲۶	الْحَمِيدُ (۳۸)	۶۹	۸۱	الْحَلِيمُ (۲۵)	۳۵
۱۲۸	الْحَيُّ (۳۹)	۷۰	۸۲	الْعَظِيمُ (۲۶)	۳۶
۱۳۲	الْقَيُّومُ (۴۰)	۷۱	۸۳	الْعَفُورُ (۲۷)	۳۷
۱۳۴	الْوَاحِدُ (۴۱)	۷۲	۸۵	الشَّكُورُ (۲۸)	۳۸
۱۳۶	الْأَحَدُ (۴۲)	۷۳	۸۶	الْعَلِيُّ (۲۹)	۳۹
۱۳۹	الضَّمَدُ (۴۳)	۷۴	۸۹	الْكَبِيرُ (۳۰)	۵۰
۱۳۹	الْقَادِمُ (۴۴)	۷۵	۹۰	الْحَفِيفُ (۳۱)	۵۱
۱۳۹	الْمُقَدِّمُ (۴۵)	۷۶	۹۲	الْمُقَيَّتُ (۳۲)	۵۲
۱۳۹	الْأَوَّلُ (۴۶)	۷۷	۹۲	الْحَسِيبُ (۳۳)	۵۳
۱۳۹	الْآخِرُ (۴۷)	۷۸	۹۴	الْكَرِيمُ (۳۴)	۵۴
۱۳۹	الظَّاهِرُ (۴۸)	۷۹	۹۵	الرَّقِيبُ (۳۵)	۵۵
۱۳۹	الْبَاطِنُ (۴۹)	۸۰	۹۵	الْقَرِيبُ (۳۶)	۵۶
۱۴۲	الْوَالِيُّ (۵۰)	۸۱	۹۸	الْمُجِيبُ (۳۷)	۵۷
۱۴۲	الْمُتَعَالِيُّ (۵۱)	۸۲	۹۹	الْوَاسِعُ (۳۸)	۵۸
۱۴۳	الْبَرُّ (۵۲)	۸۳	۱۰۱	الْحَكِيمُ (۳۹)	۵۹
۱۴۵	التَّوَابُ (۵۳)	۸۴	۱۰۴	الْوَدُودُ (۴۰)	۶۰
۱۴۶	توبہ کا اصول	۸۵	۱۰۷	الْمَجِيدُ (۴۱)	۶۱
۱۴۸	الْعَفْوُ (۵۴)	۸۶	۱۰۸	الشَّهِيدُ (۴۲)	۶۲
۱۵۰	الزُّرُوفُ (۵۵)	۸۷	۱۱۱	الْحَقُّ (۴۳)	۶۳

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۸۳	الْقَاهِرُ (۸۴)	۱۱۱	۱۵۱	الْجَامِعُ (۶۶)	۸۸
۱۸۳	الْغَافِرُ (۸۵)	۱۱۲	۱۵۲	الْغَنِيُّ (۶۷)	۸۹
۱۸۴	الْفَاطِرُ (۸۶)	۱۱۳	۱۵۴	الْمُتَوَسِّرُ (۶۸)	۹۰
۱۸۵	الْمَلِكُ (۸۷)	۱۱۴	۱۵۷	الْهَادِي (۶۹)	۹۱
۱۸۶	الْحَقِّي (۸۸)	۱۱۵	۱۵۷	اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے چار مراتب	۹۲
۱۸۷	الْمُعِيطُ (۸۹)	۱۱۶	۱۶۰	الْبَدِيعُ (۷۰)	۹۳
۱۸۹	الْمُسْتَعَانُ (۹۰)	۱۱۷	۱۶۰	رَبِّ (۷۱)	۹۴
۱۹۱	الرَّفِيعُ (۹۱)	۱۱۸	۱۶۳	مُبِين (۷۲)	۹۵
۱۹۲	الْكَافِي (۹۲)	۱۱۹	۱۶۴	الْقَدِيرُ (۷۳)	۹۶
۱۹۵	غَالِب (۹۳)	۱۲۰	۱۶۵	الْحَافِظُ (۷۴)	۹۷
۱۹۶	الْمَنَّانُ (۹۴)	۱۲۱	۱۶۵	اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہے	۹۸
۱۹۸	الْجَلِيلُ (۹۵)	۱۲۲	۱۶۶	انا جیل کو بیجے	۹۹
۱۹۹	السَّحْبِي (۹۶)	۱۲۳	۱۶۸	الْكَفِيلُ (۷۵)	۱۰۰
۲۰۱	الْمُمِيتُ (۹۷)	۱۲۴	۱۶۸	الْشَّاكِرُ (۷۶)	۱۰۱
۲۰۲	الْوَارِثُ (۹۸)	۱۲۵	۱۶۹	شکر	۱۰۲
۲۰۴	الْبَاعِثُ (۹۹)	۱۲۶		بزرگان دین کے اقوال بھی کر	۱۰۳
۲۰۶	الْبَاقِي (۱۰۰)	۱۲۷	۱۶۹	شکر کے متعلق تنبیہی ہیں	
۲۰۸	باب دوم	۱۲۸	۱۷۱	الْاَكْرَمُ (۷۷)	۱۰۴
۲۰۸	نقشہ اسماء حسنیٰ مندرجہ باب دوم	۱۲۹	۱۷۲	الْاَعْلَى (۷۸)	۱۰۵
۲۰۹	الْقَابِضُ الْبَاسِطُ (۱-۲)	۱۳۰	۱۷۳	الْخَلَّاقُ (۷۹)	۱۰۶
۲۱۰	الْمَخْفِضُ الرَّافِعُ (۳-۲)	۱۳۱	۱۷۵	الْمَوْئِي (۸۰)	۱۰۷
۲۱۲	الْمُعِزُّ الْمُدِلُّ (۵-۶)	۱۳۲	۱۷۷	التَّصْوِيرُ (۸۱)	۱۰۸
۲۱۳	الْحَكْمُ (۷)	۱۳۳	۱۸۰	الْاِلَهِ (۸۲)	۱۰۹
۲۱۳	الْعَدْلُ (۸)	۱۳۴	۱۸۱	الْعَلَّامُ (۸۳)	۱۱۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمارہ	صفحہ	عنوان	نمبر شمارہ
۲۳۴	اَلتَّامُّ (۳۵)	۱۵۹	۲۱۵	اَلْمُحَصِّیُّ (۹)	۱۳۵
۲۳۵	اَلْعَالِمُ (۳۶)	۱۶۰	۲۱۶	اَلْمُبْدِیُّ (۱۰)	۱۳۶
۲۳۵	اَلْاَبَدُ (۳۷)	۱۶۱	۲۱۶	اَلْمُعِیْدُ (۱۱)	۱۳۷
۲۳۵	اَلْوَتْرُ (۳۸)	۱۶۲	۲۱۷	اَلْوَاجِدُ (۱۲)	۱۳۸
۲۳۶	اَلتَّاطِرُ (۳۹)	۱۶۳	۲۲۰	اَلْمَاجِدُ (۱۳)	۱۳۹
۲۳۶	اَلتَّحَانُ (۴۰)	۱۶۴	۲۲۰	اَلْمُقَدِّمُ-اَلْمُوَخَّرُ (۱۴-۱۵)	۱۴۰
۲۳۶	اَلْفَاتِحُ (۴۱)	۱۶۵	۲۲۱	اَلْمُنْتَقِمُ (۱۶)	۱۴۱
۲۳۷	اَلْمُثِیْبُ (۴۲)	۱۶۶	۲۲۲	اَلْمُقِطُ (۱۷)	۱۴۲
۲۳۷	اَلْمُدْبِرُ (۴۳)	۱۶۷	۲۲۳	اَلْمُعِنُ (۱۸)	۱۴۳
۲۳۷	قُرْدُ (۴۴)	۱۶۸	۲۲۶	اَلْمَانِعُ (۱۹)	۱۴۴
۲۳۸	اَلْعَادِلُ (۴۵)	۱۶۹	۲۲۶	اَلضَّارُّ-اَلشَّارِعُ (۲۰-۲۱)	۱۴۵
۲۳۸	اَلْقَابِلُ (۴۶)	۱۷۰	۲۲۷	اَلرَّشِیْدُ (۲۲)	۱۴۶
۲۳۸	اَلتَّسْرِیْعُ (۴۷)	۱۷۱	۲۲۸	اَلصَّبُوْرُ (۲۳)	۱۴۷
۲۳۸	اَلْمُتَّفَضِّلُ (۴۸)	۱۷۲	۲۲۹	رَازِقُ (۲۴)	۱۴۸
۲۳۸	اَلْمُعِیْنُ (۴۹)	۱۷۳	۲۳۰	صَادِقُ (۲۵)	۱۴۹
۲۳۹	اَلْمُنْعِمُ (۵۰)	۱۷۴	۲۳۰	اَلْجَمِیْلُ (۲۶)	۱۵۰
۲۴۱	اَلشَّاقِیُّ (۵۱)	۱۷۵	۲۳۱	بُرْهَانَ (۲۷)	۱۵۱
۲۴۵	باب سوم	۱۷۶	۲۳۲	اَلشَّدِیْدُ (۲۸)	۱۵۲
۲۴۶	فصل	۱۷۷	۲۳۳	اَلْقَائِمُ (۲۹)	۱۵۳
۲۴۶	مماوح سلبیہ کے بیان میں	۱۷۸	۲۳۳	اَلْوَاقِیُّ (۳۰)	۱۵۴
۲۴۹	باب چہارم	۱۷۹	۲۳۴	اَلْمُنِیْرُ (۳۱)	۱۵۵
۲۵۳	اسمِ اعظم کا بیان	۱۸۰	۲۳۴	اَلْقَدِیْمُ (۳۲)	۱۵۶
۲۵۷	اسماء الحسنی	۱۸۱	۲۳۴	اَلسَّامِعُ (۳۳)	۱۵۷
۲۶۱	حالات حضرت قاضی محمد سلیمان صاحب		۲۳۴	اَلْمُعْطِیُّ (۳۴)	۱۵۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين اكمل الحمد على جميع
 هداياه ومعارفه وعطاياه وعوارفه وافضل
 صلواته وسلامه وتحياته الطيبات المباركات
 واكرامه على رسوله وجديه وصفوته
 محمد الامين خاتم النبيين وسيد المرسلين
 وصلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين
 ورضي الله عن الصحابة الذين اختارهم الله تعالى لصحبة
 نبيه الصادقين السابقين الاولين والذين جاءوا
 من بعدهم من التابعين لهم باحسان الى يوم الدين
 اَمَّا بَعْدُ!

یہ مختصر رسالہ اسماء اللہ الحسنى کے متعلق ہے جس میں ان اسماء پاک کی مختصر تشریح بھی
 کی گئی ہے۔

۱۔ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد اس کے لئے ہے۔ کامل مکمل حمد۔ ان ہدایات
 (باقی صفحہ ۷ پر دیکھیں)

اصل اس بارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ دَعُوا الرَّحْمٰنَ
 اَيًّا مَا تَدْعُو ۗ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ
 الْحُسْنٰى ۗ
 وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى
 فَادْعُوْهُ بِهَا وَ ذُرُوْا الَّذِيْنَ
 يُلْحِدُوْنَ فِيْ اَسْمَائِهِ -
 (سورۃ الاعراف ۲۲۶)

اے نبی بتا دیجئے کہ اے لوگو اللہ کہو یا
 رحمن کہو۔ ان میں سے کوئی نام بھی لو۔ بس
 اللہ کے نام تو سب پاک ہیں۔
 اللہ کے بہت پاک نام ہیں۔ پس لوگو
 اللہ کو اپنے ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔
 اور جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں
 اُسے چھوڑ دو۔

آیات بالا سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفیہ ہیں یعنی جن اسماء کو اللہ تعالیٰ
 نے اور اُس کے رسول نے اسماء الہی بتایا ہے۔ ان کے سوا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی اور نام سے
 یاد کرنا پکارنا یا اُسے اللہ تعالیٰ کا پاک نام سمجھنا جائز نہیں۔

ہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ کفر و الحاد جو عرفان الہی سے بے خبر اور معرفت ربانی سے
 دُور ہوتے ہیں، اگر کبھی حمد لکھنے پر آمادہ بھی ہوتے ہیں تو ان کی کلام ہی سے واضح ہو
 جاتا ہے کہ کیسے ضال و مضل کا کلام ہے۔ ایک کافر کہتا ہے
 یا نام آنکہ اذنامے ندارد ۛ بہر نامے کہ خوانی سر بر آرد
 پہلا جھوٹ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہے ہی نہیں۔ دوسرا حماقت بھرا جھوٹ

(حاشیہ صفحہ نمبر ۵) اور معارف اور عطاء و عوارف پر جو اس نے مخلوق پر کی ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ
 کے درود و سلام اور مبارک و پاکیزہ تحیات اور تحفے اللہ تعالیٰ کے رسول اور حبیب برگزیدہ
 سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں جو نبیوں کے خاتم ہیں اور مرسلین کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 حضور کی آل پر بھی جو طیب و طاہر ہیں اور صحابہ پر بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے
 نبی کی مصاحبت کے لئے چُن لیا ہے۔ جو صداقت والے۔ اولیٰت والے۔
 سبقت والے تھے، تاہل قرمٹے اور ان لوگوں پر بھی۔ جو قیامت تک آل و صحابہ
 کی پیروی کرنے والے ہیں۔

یہ کہ وہ ہر ایک نام کو اپنا ہی نام سمجھتا اور ہر ایک نام پر بول اٹھتا ہے۔

یہی شعر بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسماء و اعلام کے متعلق جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ ہی کے بتائے ہوئے عرفان سے استفادہ نہیں کرتا تو وہ ضرور بھٹکا جاتا ہے فَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ کی تفسیر میں احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ ایسے ۹۹ نام ہیں جن کی یاد انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ احادیث صحیحہ میں تو اسی قدر ہے اب احادیث کے طبقہ ثانیہ کی کتابوں میں اسماء الحسنیٰ کو بزرگان دین نے قراہم بھی کیا۔ لوگوں میں زیادہ تر مشہور وہ روایت ہے جو سنن ترمذی میں ہے۔ صاحب جامع الاصول نے بھی اس روایت کو لیا ہے اور یہ بھی لکھ دیا کہ ترمذی کے سوا اور کسی نے تفصیل بیان نہیں کی۔ اس قول کی توجیہ یہ ہے کہ علامہ ابن اثیر صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ کو شمار نہیں کرتے بلکہ موطاء امام مالک کو شمار کرتے ہیں۔ اگر یہ شرط نہ ہوتی تو یہ امر مخفی نہ تھا کہ روایت ابن ماجہ میں بھی بیان اسماء موجود ہے مستدرک حاکم میں بھی تفصیل اسماء موجود ہے مگر یہ کتاب بھی داخل صحاح نہیں لہذا صاحب جامع الاصول نے صرف ترمذی کے حوالہ پر اکتفا کی۔ صحیح بخاری میں ہے۔

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظنا عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رواية قال ان لله عز وجل تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدة لا يحفظها احد الا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر (عبدك ص ۵۶)

دوہم سے علی بن عبد اللہ نے حدیث بیان کی کہ ہم سے سفیان نے حدیث بیان کی۔ اور کہا کہ ہم نے ابی الزناد سے۔ انہوں نے اعراج سے۔ انہوں نے ابو ہریرہ سے یہ یاد کر لیا، کہ ابو ہریرہ روایت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام ہیں۔ ایک کم سو جس نے ان کو حفظ کر لیا۔ وہ داخل جنت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو وتر ہے۔ وتر کو دست رکھنا،

صحیح مسلم میں ہے :-

حدثنا عمر والناقد وزهیر بن عمرو وناقد۔ اور زہیر بن حرب اور ابن ابی

تینوں نے ہم کو سفیان سے حدیث سنائی
 (اس میں لفظ عمر وناقد کے ہیں) کہ سفیان
 نے ابی الزناد سے حدیث بیان کی۔ انہوں
 نے اعرج سے۔ انہوں نے ابی ہریرہ سے
 انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ
 تعالیٰ کے ۹۹ نام ہیں جس نے ان کو حفظ
 کر لیا۔ وہ داخل جنت ہوا۔ اللہ تو وتر
 وتر کو اللہ دوست رکھتا ہے ابن ابی عمرو
 نے حفظہا کی جگہ احصاھا کہا تھا۔

ہم سے محمد بن رافع نے ان سے بعد الزنا
 نے۔ ان سے محمد نے حدیث بیان کی انہوں
 نے ایوب سے۔ انہوں نے ابن سیرین سے
 انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نیز
 ایوب نے ہمام بن منبہ سے انہوں نے
 ابی ہریرہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام
 ہیں۔ ایک کم سو جس نے ان کو گن رکھا وہ
 جنت میں پہنچا۔

ہمام کی روایت میں ابی ہریرہ نے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقرہ زیادہ کیا ہے
 کہ اللہ وتر ہے۔ وتر کو دوست رکھتا ہے۔

حرب و ابن ابی عمر جمیعاً عن
 سفیان واللفظ لعمر و۔ حدثنا
 سفیان عن ابی الزناد عن الاعرج
 عن ابی ہریرة عن النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم ان اللہ تسعة وتسعين
 اسما من حفظها دخل الجنة
 واللہ وتر يحب الوتر۔ وفي
 روایت ابن ابی عمرو من احصاھا
 دخل الجنة۔

صحیح مسلم کی دوسری حدیث ہے۔
 حدثنا محمد بن رافع نا
 عبد الرزاق نا معمر عن ایوب
 عن ابن سیرین عن ابی ہریرة
 وعن ہمام بن منبہ عن ابی
 ہریرة عن النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم ان اللہ تسعة وتسعين
 اسما مائة آلا واحدا من
 احصاھا دخل الجنة۔ وزاد
 ہمام عن ابی ہریرة عن
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 انه وتر يحب الوتر۔

ترمذی کی حدیث ہے۔

حدیثنا ابن ابی عمرو تا عثمان
 عن ابی الزناد عن الاعرج عن
 ابی ہریرۃ عن نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم قال إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ
 وَتَسْعِينَ اسْمًا مِنْ أَحْصَاهَا
 دَخَلَ الْجَنَّةَ -

”ہم سے ابن ابی عمرو نے! انہوں نے عثمان
 سے حدیث بیان کی کہ ابن الزناد نے اُن
 سے اعرج نے۔ ان سے ابی ہریرہ نے اس
 نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اللہ
 کے نام ۹۹ ہیں۔ جس نے اُن کو گن رکھا۔ ۹۹
 داخل جنت ہوا۔“

ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس میں اسماء کی تفصیل نہیں۔ ابوالیمان نے
 بھی اس روایت کو شعیب ابن ابی حمزہ سے۔ انہوں نے ابی الزناد سے بیان کیا ہے۔
 اسماء کا ذکر اس میں بھی نہیں۔
 ترمذی کی دوسری حدیث ہے۔

حدیثنا ابراہیم بن یعقوب ناصفوان
 بن صالح ناو لید بن مسلم ناشعیب بن
 ابی حمزہ عن ابی الزناد عن الاعرج
 عن ابی ہریرۃ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 إِنَّ لِلَّهِ تِسْعِينَ وَتِسْعَةَ اسْمَاءٍ غَيْرِ
 وَاحِدَةٍ مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ
 وَهُوَ الَّذِي الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ..... الخ

”ہم سے ابراہیم بن یعقوب نے اُن سے
 صفوان بن صالح نے اُن سے ولید بن مسلم
 نے ان سے شعیب نے ان سے ابی الزناد
 نے۔ ان سے اعرج نے ان سے ابی ہریرہ نے
 اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ
 اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام ہیں یعنی ایک کم سو۔
 جس نے ان کو گھیر لیا۔ وہ داخل جنت ہوا۔
 وہ نام اللہ رحمن، رحیم..... الخ ہیں۔“

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ صفوان بن صالح سے اس کی روایت
 ہم سے ایک سنے رائد نے کی ہے اور سہم کے نزدیک یہ اسی صفوان ہی کے طریق سے
 معروف ہے۔ یہ اہل حدیث کے نزدیک ثقہ ہیں۔ یہ حدیث ابی ہریرہ سے اور طریق
 سے بھی مروی ہے اور اکثر روایات میں اسماء کا ذکر نہیں آتا۔ ہاں اسی حدیث میں آیا ہے۔
 اس حدیث کو معہ بیان اسماء آدم بن ابی ایاس نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ بھی ابی ہریرہ

اسی سے روایت ہے۔ اسناد اور ہے۔ لیکن وہ اسناد صحیح نہیں۔ (ترمذی جلد سوم صفحہ ۲۰۸ مطبوعہ
مختبائی دہلی)

این ماجہ میں ہے۔ حد ثنا ہشام
بن عمارنا عبدالمالک بن محمد
صنعانی نا ابوالمنذرنا زہیر بن
محمد بن التیمی تا موسیٰ بن
عقبہ حدثنی عبد الرحمن
الاعرج عن ابی ہریرۃ ان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال ان لله تسعة وتسعين اسما
مائة الا واحدة انه الوتر و
يحب الوتر من حفظها دخل
الجنة وهي -

”ہم سے ہشام بن عثمان نے حدیث بیان
کی۔ وہ کہتے ہیں۔ ہم سے عبدالمالک بن محمد
نے۔ ان سے ابوالمنذر نے ان سے زہیر
بن محمد التیمی نے، ان سے موسیٰ بن عقبہ
نے حدیث بیان کی کہ مجھ سے عبد الرحمن اعرج
نے حدیث بیان کی ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے
۹۹ نام ہیں۔ ایک کم سو۔ وہ وتر ہے اور و
کو دوست رکھتا ہے جس نے ان ناموں کو
حفظ کر لیا۔ وہ داخل جنت ہوا۔ وہ نام
آگے بتائے گئے ہیں کہ یہ ہیں۔“

ان احادیث کی رو سے جن میں تفصیل اسماء موجود ہے۔ تین طریقے ہیں۔ جو محدثین
میں مشہور ہیں۔ طریق اول ترمذی کا ہے اور یہی سب سے زیادہ شہرت یافتہ ہے۔ اس
طریق کو محدثین کی زبان میں طریق صفوان بن صالح کہتے ہیں۔

اسی طریق کو ترمذی علیہ الرحمۃ کے سوا طبرانی داہن حبان داہن خزیمہ نے بھی بیان کیا
ہے اور ان میں کسی قدر جو اختلافات بعض بعض اسماء کی بابت ہے وہ درج ذیل ہے۔

ترمذی	طبرانی	ابن حبان	ابن خزیمہ
القابض	القائم		
الباسط	الدائم		
الرشيد	الشدید		
ودود	اعلیٰ		

ترمذی	طبرانی	ابن جان	ابن خزیمہ
حکیم	مالک بن الدین		الحاکم
مانع		الرافع	
رقیب			قرب
والی			مولی
مغتی			احد

یہ اختلاف تو صرف صفوان سے روایت کرنے والوں میں تھا۔ مگر بیہقی وابن مندہ نے اپنی روایت ولید بن مسلم سے بیان کی ہے، جو اسی طریق میں صفوان سے اوپر کاراوی ہے۔ وہ روایت ترمذی سے صرف ایک نام میں اختلاف کرتے ہیں یعنی المقیت کی جگہ المغیث بیان کر رہے ہیں۔

ترمذی نے محمد کا ہے۔ جسے ابن ماجہ نے بیان کیا ہے۔ اس میں ترمذی کے ناموں سے زیادہ اختلاف ہے۔

عبد العزیز بن حصین کا ہے جسے حاکم نے مستدرک میں بیان کیا ہے۔ یہ بعض اسماء میں ترمذی وابن ماجہ دونوں سے مختلف ہے۔

ان طریق حدیث کو نجوبی واضح دلائل پیش کرنے کی غرض سے روایان حدیث کے نام ایک شجرہ میں نمایاں کئے جاتے ہیں۔

نقشہ روایت اسماء اللہ کسنی

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ابن سیرین	ہمام بن منبہ	اعرج			
عبد العزیز بن حصین	یوب	ابی الزناد		سوسی بن عقبہ	
معمر		شیعب بن عمرو	سفیان	زہیر بن محمد	
عبد الرزاق	علی بن زہیر بن عمرو	ابن ابی عمرو	عمرو بن قتادہ	ابو المنذر	
	عبد اللہ	ابو الیمان	ولید بن مسلم		

لے میں نے مستدرک حاکم کو خود نہیں دیکھا۔ فتح الباری سے جب قدر سمجھا گیا ہے وہ درج کیا گیا ہے۔

عبد اللک بن محمد	صفون بن صالح							
ہشام بن کلان	ابراہیم بن یعقوب							
حاکم و مستدرک	امام مسلم	امام بخاری	امام مسلم	امام مسلم	امام ترمذی	امام ترمذی	امام ابن ماجہ	
روایت منہ	روایت منہ	روایت منہ	روایت منہ	روایت منہ	روایت منہ	روایت منہ	روایت منہ	
مع تفصیل	بلا تفصیل	بلا تفصیل	بلا تفصیل	بلا تفصیل	بلا تفصیل	بلا تفصیل	مع تفصیل	

محمد سلیمان کان اللہ

برسہ طرق روایات اور اسماء مبینہ پر غور کرنے کے بعد ایک متحقق و متجسس باسانی اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ اسماء حسنی کی تعیین و تفصیل - نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں - غالباً اسے بھی ایسے ہی مصالح دینیہ پر چھوڑ دیا گیا ہے - جیسے لیلۃ القدر کی تاریخ یا یوم الجعد کی ساعت مقبولہ کو ترک کیا گیا -

علماء کرام نے اپنے اپنے فہم و علم سے - ان اسماء کو قرآن پاک کے بحر ذخار لالی شاہ ہوا کی طرح نکال لیا ہے -

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے (فتح الباری ج ۲۶ ص ۲۶۰ من صحیح البخاری صفحہ ۸۱ مطبوعہ انصاری دہلی) تحریر فرمادیا ہے کہ تعیین اسماء مدرج ہے - ابن العربی اور ابوالحسن قابلی کے بھی ایسے ہی اقوال درج کئے ہیں -

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر جزء رابع مطبوعہ لولاق مصر ۱۲۴۱ھ چنداٹھ سے یہی ثابت کیا ہے کہ اسماء کو اہل علم نے فراہم کیا ہے -

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ ابو زید لغوی نے اسماء حسنی کا استخراج قرآن مجید سے کیا - پھر اس فہرست میں امام سفیان بن عیینہ نے اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ایزادی فرمائی - اس کے بعد انہوں نے ہر ایک سورہ قرآنیہ کے پتہ سے اسماء استخراج کیے اور پھر خود ہی ایک فہرست اسماء پیش کر دی ہے - ذیل میں ایک نقشہ پیش کیا جاتا ہے جو ان جملہ روایات و استخراجات

کے حالت میں جمعیت مجموعی ظاہر کرے گا -

نقشہ انتخاب اسماء اللہ الحسنى بمجمع روایات

نمبر شمار	سنن ترمذی	سنن ابن ماجہ	متذکرہ ماکم	ابو یوسف	امام ابو سفیان بن عیینہ	امام جعفر صادق	حافظ ابن حجر
۱	اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	اللّٰهُ	اللّٰهُ	اللّٰهُ	اللّٰهُ	اللّٰهُ	اللّٰهُ
۲	الرحمن	رحمن	رحمن	رحمن	رحمن	رحمن	رحمن
۳	الرحيم	رحيم	رحيم	رحيم	رحيم	رحيم	رحيم
۴	الملك	ملك	ملك			ملك	ملك
۵	القدس		قدوس	قدوس	قدوس	قدوس	قدوس
۶	السلام	سلام	سلام	سلام	سلام	سلام	سلام
۷	المومن	مومن	مومن	مومن	مومن	مومن	مومن
۸	المهيمن	مهيمن	مهيمن	مهيمن	مهيمن	مهيمن	مهيمن
۹	العزیز	عزیز	عزیز	عزیز	عزیز	عزیز	عزیز
۱۰	الجبار	جبار	جبار	جبار	جبار	جبار	جبار
۱۱	المتكبر	متكبر	متكبر	متكبر	متكبر	متكبر	متكبر
۱۲	الخالق	خالق	خالق	خالق	خالق	خالق	خالق
۱۳	الباری	باری	باری	باری	باری	باری	باری
۱۴	المصور	مصور	مصور	مصور	مصور	مصور	مصور
۱۵	الغفار	غفار	غفار	غفار	غفار	غفار	غفار
۱۶	القمہار						قمہار
۱۷	الوہاب	وہاب	وہاب	وہاب	وہاب	وہاب	وہاب
۱۸	الرزاق	رزاق	رزاق	رزاق	رزاق	رزاق	رزاق

نمبر شمار	سنن ترمذی	سنن ابن ماجہ	مشترک حاکم	الروید بغوی	امام سیفان بن عیینہ	امام ہنرف صادق	ماظ ابن حجر
۱۹	الفتحاح			فتاح	فتاح	فتاح	فتاح
۲۰	العلیم	علیم		علیم	علیم	علیم	علیم
۲۱	القابض	قابض		قابض	قابض	قابض	
۲۲	الباسط	باسط		باسط	باسط	باسط	
۲۳	الخافض	خافض					
۲۴	الرافع	رافع					
۲۵	المعز	معز					
۲۶	المذل	مذل					
۲۷	السمیع	سمیع		سمیع	سمیع	سمیع	سمیع
۲۸	البصیر	بصیر		بصیر	بصیر	بصیر	بصیر
۲۹	الحکم						الحکم
۳۰							
۳۱	اللطف	لطف	لطف		لطف	لطف	لطف
۳۲	خبیر	خبیر	خبیر	خبیر	خبیر	خبیر	خبیر
۳۳	حلیم	حلیم		حلیم	حلیم	حلیم	حلیم
۳۴	عظیم	عظیم	عظیم	عظیم	عظیم	عظیم	عظیم
۳۵	غفور	غفور	غفور	غفور	غفور	غفور	غفور
۳۶	شکور	شکور	شکور				شکور
۳۷	علی	علی	علی	علی	علی	علی	علی
۳۸	کبیر	کبیر	کبیر	کبیر	کبیر	کبیر	کبیر

نمبر شمار	سنن ترمذی	سنن ابن ماجہ	مسند حاکم	الوزید بقوی	امام سفیان بن عیینہ	ابا جعفر صادق	حافظ ابن حجر
۳۹	حفیظ		حفیظ	حفیظ	حفیظ	حفیظ	حفیظ
۴۰	مقیت		مقیت	مقیت	مقیت	مقیت	مقیت
۴۱	حسیب		حسیب	حسیب	حسیب	حسیب	حسیب
۴۲	جلیل	جلیل	جلیل				
۴۳	کریم	کریم	کریم	کریم	کریم	کریم	کریم
۴۴	رقیب	رقیب	رقیب	رقیب	رقیب	رقیب	رقیب
۴۵	مجیب	مجیب	مجیب	مجیب	مجیب	مجیب	مجیب
۴۶	واسع	واسع	واسع	واسع	واسع	واسع	واسع
۴۷	حکیم	حکیم	حکیم	حکیم	حکیم	حکیم	حکیم
۴۸	ودود	ودود	ودود	ودود	ودود	ودود	ودود
۴۹	مجید	مجید	مجید	مجید	مجید	مجید	مجید
۵۰	باعث	باعث	باعث			باعث	
۵۱	شہید	شہید	شہید	شہید	شہید	شہید	شہید
۵۲	حق	حق	حق	حق	حق	حق	حق
۵۳	وکیل	وکیل	وکیل	وکیل	وکیل	وکیل	وکیل
۵۴	قوی	قوی				قوی	قوی
۵۵	متین	ذوالقوة المتین	متین	متین	متین	متین	متین
۵۶	ولی	ولی	ولی	ولی	ولی	ولی	ولی
۵۷	حمید		حمید	حمید	حمید	حمید	حمید
۵۸	محصى		محصى				

نمبر شمار	سنن ترمذی	سنن ابن ماجه	مسند احمد	ابو یوسف	امام سفیان بن عیینہ	امام جعفر صادق	حافظ ابن حجر
۵۹	مبدي	مبدي	مبدي	مبدي	مبدي	مبدي	
۶۰	معيد	معيد	معيد	معيد	معيد	معيد	
۶۱	محيي	محيي	محيي	محيي	محيي	محيي	
۶۲	ميميت	ميميت	ميميت	ميميت	ميميت	ميميت	
۶۳	الحى	الحى	حى	حى	حى	حى	
۶۴	القيوم	قيوم	قيوم	قيوم	قيوم	قيوم	
۶۵	الواجد	واجد					
۶۶	الماجد	ماجد					
۶۷	الواحد	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	
۶۸	الصمد	صمد	صمد	صمد	صمد	صمد	
۶۹	القادر	قادر	قادر	قادر	قادر	قادر	
۷۰	المقتدر	مقتدر	مقتدر	مقتدر	مقتدر	مقتدر	
۷۱	المقدم	مقدم					
۷۲	المؤخر	مؤخر					
۷۳	الاول	اول	اول	اول	اول	اول	
۷۴	الآخر	آخر	آخر	آخر	آخر	آخر	
۷۵	الظاهر	ظاهر	ظاهر	ظاهر	ظاهر	ظاهر	
۷۶	الباطن	باطن	باطن	باطن	باطن	باطن	
۷۷	الوالى	والى					
۷۸	المتعالى	متعال	متعال	متعال	متعال	متعال	

نمبر شمار	سنن ترمذی	سنن ابن ماجہ	مستدرک حاکم	البوزید بن یزید	امام شعبان بن عثمان	امام جعفر صادق	ما تظہ ابن حجر
۷۹	البز	باز	بر	بر	بر	بر	بر
۸۰	التواب	تواب	تواب	تواب	تواب	تواب	تواب
۸۱	المنتقم		منتقم				منتقم
۸۲	العفو	عفو	عفو	عفو	عفو	عفو	عفو
۸۳	التروء	رؤف	رؤف	رؤف	رؤف	رؤف	رؤف
۸۴	مالک الملک		مالک الملک	مالک	مالک	مالک	مالک
۸۵	ذوالجلال والاکرام			ذوالجلال والاکرام	ذوالجلال والاکرام	ذوالجلال والاکرام	
۸۶	المقسط	مقسط					
۸۷	الجامع	جامع					جامع
۸۸	الغنی	غنی		غنی	غنی	غنی	غنی
۸۹	المغنی		المغنی				
۹۰	المانع	مانع					
۹۱	الضار	ضار					
۹۲	النافع	نافع					
۹۳	النور	نور			نور	نور	نور
۹۴	الهادی	هادی			هادی	هادی	هادی
۹۵	البديع				بديع	بديع	بديع
۹۶	الباقي	باقي			باقي	باقي	باقي
۹۷	الوارث	وارث		وارث	وارث	وارث	وارث
۹۸	الرشيد	رشيد					
۹۹	الصبور						

۲۰
نقشہ دوم

نمبر شمار	سنن ترمذی	سنن ابن ماجہ	مسند رکحاکم	ابوزید یقوی	امام سفیان بن عیینہ	امام جعفر صادق	حافظ ابن حجر
۱		رب		رب	رب	رب	رب
۲		رازق					
۳		کافی	کافی	کاف	کاف	کاف	کافی
۴		قاہر	قاہر	قاہر	قاہر	قاہر	قاہر
۵		ناظر					
۶		صادق	صادق	صادق	صادق	صادق	
۷		جمیل	جمیل				
۸		فاطر	فاطر	فاطر	فاطر	فاطر	فاطر
۹		برہان	برہان			برہان	
۱۰		شدید	شدید		شدید	شدید	شدید
۱۱		قربیب			قربیب	قربیب	قربیب
۱۲		قائم		قائم	قائم	قائم	قائم
۱۳		واقی	واقی				
۱۴		المنیر					
۱۵		حافظ	حافظ				حافظ
۱۶		القدیم					
۱۷		سامع					
۱۸		معطی					
۱۹		تام					
۲۰		عالم	عالم	عالم	عالم	عالم	عالم

نمبر شمار	سنن ترمذی	سنن ابن ماجہ	مسند کرامت	ابوزید نعوی	امام سفیان بن عیینہ	امام جعفر صادق	حافظ ابن حجر
۲۱		احد	احد	احد	احد	احد	احد
۲۲		ابد					
۲۳		وتر				وتر	
۲۴			حنان				
۲۵			متان	متان	متان	متان	
۲۶			کفیل				کفیل
۲۷			محیط	محیط	محیط	محیط	محیط
۲۸			رفیع			رفیع	رفیع
۲۹			شاکر	شاکر	شاکر	شاکر	شاکر
۳۰			اکرم				اکرم
۳۱			قدیر	قدیر	قدیر	قدیر	قدیر
۳۲			خلاق	خلاق	خلاق	خلاق	خلاق
۳۳			فاتح				
۳۴			مثیب				
۳۵			علام				
۳۶			مولى	نعم المولى	نعم المولى	نعم المولى	مولى
۳۷			نصير		نصير	نصير	نصير
۳۸			ذوالطول	ذوالطول	ذوالطول	ذوالطول	
۳۹			ذوالمعارج				
۴۰			ذوالفضل				

نمبر شمار	سنن ترمذی	سنن ابن ماجہ	مسند کرم	الوزیر بقوی	امام سفیان بن عیینہ	امام جعفر صادق	حافظ ابن حجر
۴۱			مبین	مبین	مبین	مبین	مبین
۴۲			اللہ	اللہ	اللہ	اللہ	اللہ
۴۳			مدیر				
۴۴			فرد			فرد	
۴۵			فعال لمایرید	فعال لمایرید	فعال لمایرید	فعال لمایرید	فعال لمایرید
۴۶						سویع	
۴۷						متفضل	
۴۸			غافر	غافر	غافر	غافر	غافر
۴۹			قابل	قابل	قابل	قابل	
۵۰					ملیک	ملیک	ملیک
۵۱						والمشرقین والمغربین	
۵۲						معین	
۵۳							حاکم
۵۴							غالب
۵۵							اعلیٰ
۵۶							حقی
۵۷							المنعم المستعان

جل جلالہ اس نقشہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ مختلف طرق میں جو نام بیان ہوئے ہیں ان کا شمار ۱۵۸ ہے اور ان میں سے آٹھ نام (۱) مالک الملک (۲) ذو الجلال والاكرام (۳) ذو القوۃ (۴) ذو الطول (۵) ذو المعارج (۶) ذو الفضل (۷) فعال لمایرید

(۸) رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَمَتَابِ الْمَغْرِبَيْنِ مرکب نام ہیں باقی ۱۵۰ مفرد ہیں۔
انہی اسماء میں سے ۹۹ ناموں کا اندراج معترض باب اول میں کیا گیا ہے اور باقی کا
اندراج باب دوم و سوم میں مع مزید تحقیقات ہے۔

فصل

غالباً یہ امر ناظرین کے لئے حل طلب ہے کہ ان علماء عظام میں تعین اسماء و اعلام
کے تعلق اس قدر اختلاف کیوں ہوا۔ خصوصاً جبکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس اسم کو ایک
امام نے نہیں لیا۔ وہ اس سے کم نہیں جن کو لیا گیا ہے۔ اس بارہ میں اصل ترمذی انتخاب ہے
لیکن بعد ازاں یہ بھی ہے کہ جب چند اسماء کی اصل ایک ہی مادہ سے تھی تو ان میں سے
ایک نے ایک اسم کو لیا، دوسرے کے لینے سے خود کو مستغنی سمجھا۔ مثلاً ترمذی نے
مالک الملک لیا ہے اور ملیک کو نہیں۔ تو اس روایت کے راوی اول نے
مالک الملک اور ملیک کو ہم معنی قرار دیا۔ ترمذی میں قہاس موجود ہے اور
اس نے قاہر کو روایت میں نہیں لیا۔ جبکہ ابن ماجہ و حاکم و ابوزید و امام ابن عینیہ
و امام جعفر صادق نے قاہر کو لے کر پھر قہقار کو نہیں لیا۔ ترمذی نے فتاح بیان
کیا اور حاکم نے فاتح ترمذی نے رافع بیان کیا اور رفیع نہیں لیکن
دیگر تین ائمہ نے رفیع بیان کیا ہے رافع نہیں۔ ترمذی نے سمرقانی بیان
کیا۔ رانراق نہیں۔ مگر ابن ماجہ نے سمرقانی اور سراق دونوں کو بیان کیا۔
ترمذی نے علم سے اسم علیم بیان کیا ہے۔ لیکن دیگر ائمہ نے علیم کو مستقل
اسم قرار دیا۔

ترمذی و ابن ماجہ و حاکم اسم شکوس روایت کرتے ہیں اور ابوزید و ابن عینیہ
امام جعفر صادق صرف ام شکوس حاکم و ابن حجر شاکر اور شکوس دونوں
کو جہدگان لے لیتے ہیں۔
ترمذی نے غفار کے بعد غافر کو اور حفیظ کے بعد حافظ کو لکھ کر

کے بعد اکرام کو، علی کے بعد اعلیٰ کو، خالق کے بعد خلاق کو، قادس کے بعد قدیر کو غالباً اسی لئے چھوڑا۔

حکیم دونوں معنی میں مستعمل ہے۔ صاحب محکم و صاحب حکمت۔ ترمذی نے غالباً حاکم کو (جسے ابن حجر نے لیا ہے) اسی لئے چھوڑ دیا تھا لیکن یہ وہ اصول ہے جس پر کلیتہً نہ کسی نے عمل کیا اور نہ ہو سکتا ہے مثلاً رحمن و رحیم دونوں کا مصدر ایک ہے۔ مگر سب نے ان کو دو جدا گانہ اسم ہی شمار کیا ہے خالق، الباسی، المصنوع معنی خالقیت میں سب مشترک و متحد ہیں۔ تاہم یہ اسماء علیحدہ علیحدہ تین شمار ہوئے ہیں۔ خود ترمذی نے بھی غفور اور غفار کو دو اسم ہی شمار کیا ہے اس کے بعد ان اسماء میں بھی اختلاف ہوا۔ جو مفرد حالت میں نہیں بلکہ یا صفت مستعمل ہوئے ہیں۔

ترمذی نے جامع اور بدیع کا استعمال بحالت مفرد کیا ہے جامع توجاع الناس لیسوم لآئم یب فیہ سے ہے اور بدیع، بدیع السموات والارض سے ہے۔ اسی اصول پر ترمذی والوزید کے سوا دیگر ائمہ نے شدید العقاب سے شدید، اور الوزید و امام ابن عیینہ و امام جعفر صادق نے قابل التوب سے قابل اور بجز ترمذی دیگر ائمہ نے عالم الغیب سے عالم بھی لیا ہے۔ اسمائے مشتقہ کے بارہ میں یہی ہوا۔

ترمذی کی روایت میں منتقم ہے۔ جو ذوانتقام سے بنا ہے۔ الوزید و امام ابن عیینہ و امام جعفر صادق نے اسے اسم نہیں قرار دیا۔ ترمذی نے قائماً بالقسط سے مُقسط بنایا ہے۔ ابن ماجہ کے سوا اور کوئی اس اسم سے متفق نہیں۔

ترمذی نے ذوالجلال سے جلیل بنایا ہے۔ ابن ماجہ و حاکم کا بھی اتفاق ہے۔ دیگر ائمہ نے اس اسم کا استخراج نہیں کیا۔ ترمذی نے جلیل کے علاوہ ذوالجلال والا کلام کو علیحدہ اسم قرار دیا۔ مگر ابن ماجہ و حاکم اسے علیحدہ اسم شمار نہیں کرتے۔ البتہ جن ائمہ نے جلیل کو اسم شمار نہ کیا تھا۔ انہوں نے ذوالجلال والا کرام کو بطور اسم ضرور شمار کیا۔ ترمذی نے اسم باقی کو وَیَبْقَى وَجْهٌ مَّا تَلَّكَ سے نکالا۔ چہاں ائمہ دیگر بھی متفق ہیں مگر حاکم و ابن حجر اسے نہیں لیتے۔ ان جملہ وجوہات کے بعد یہ بھی ہوا کہ بعض

روایات میں نہایت مشہور اسم بھی رہ گئے۔ ترمذی میں اسم ہب اور احد کی روایت نہیں ہوئی۔ گو بعض متاخرین میں سے کسی نے رب اور کسی نے احد کو اس روایت میں شامل بھی کر دیا ہے۔ ابن ماجہ میں اسم قدس فتاح وغفار وکبیر وحمید والمقتدر جیسے نام رہ گئے۔

روایت حاکم میں سمیع و بصیر، حلیم، غنی جیسے مشہور اسماء نہیں ہیں۔ اب ان جملہ ائمہ عظام کی مساعی جمیلہ ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک اسم کو جو کسی روایت میں آچکا ہے یا امام کا استخراج کر دہ ہے۔ فرد سے باہر رکھنا ہمارے لئے دشوار ہے۔ میں نے جملہ روایات سے استفادہ کرتے ہوئے اور غور کرتے ہوئے ان سے مفرد اسمائے پاک کی فہرست نو دوز نام کی تیار کر لی ہے اور ان کی شرح باب اول میں ہے۔ اس فہرست میں جو اسمائے پاک درج نہیں ہوئے وہ باب دوم میں درج شدہ ہیں، اور اس طرح ناظرین کو ان جملہ اسمائے پاک سے اور ان کے معانی سے آگاہی ہو جائے گی۔ جن جن کو ائمہ دین نے بیان کیا ہے۔

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ فِي الْاُولٰٓئِ وَالْاٰخِرَةِ

نقشہ نور و نہ نام پاک الشعر و جیل مت درجہ باب اول

نمبر شمار	اسم پاک	حوالہ آیت قرآنیہ
۱	اللَّهُ	إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا (طه)
۲	رَحْمَن	رَحْمَنَ الرَّحِيمِ (فاتحہ)
۳	رَحِيمٌ	اَيْضاً
۴	الْمَلِكُ	الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
۵	الْقُدُّوسُ	الْمُتَكَبِّرُ (سورة حشر)
۶	السَّلَامُ	اَيْضاً
۷	الْمُؤْمِنُ	اَيْضاً
۸	الْمُهَيَّبُ	اَيْضاً
۹	الْعَزِيزُ	اَيْضاً
۱۰	الْجَبَّارُ	اَيْضاً
۱۱	الْمُتَكَبِّرُ	اَيْضاً
۱۲	الْخَالِقُ	الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ (سورة حشر)
۱۳	الْبَارِئُ	اَيْضاً
۱۴	الْمُصَوِّرُ	اَيْضاً
۱۵	الْعَفَّارُ	وَرَفِي لَعْفَارٍ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ (طه)
۱۶	الْقَهَّارُ	وَاحِدُ الْقَهَّارِ (يوسف)
۱۷	الْوَهَّابُ	إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (آل عمران)
۱۸	الزَّرَّاقُ	إِنَّ اللَّهَ هُوَ الزَّرَّاقُ (الذريات)
۱۹	الْفَتَّاحُ	وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (الاسماء)
۲۰	الْعَلِيمُ	اَيْضاً

نمبر شمار	اسم پاک	سوال آیت قرآنیہ
۲۱	السَّمِيعُ	إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (المومن)
۲۲	الْبَصِيرُ	ايضاً
۲۳	اللَّطِيفُ	وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (النساء)
۲۴	الْخَبِيرُ	ايضاً
۲۵	الْحَكِيمُ	إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (اسرائيل)
۲۶	الْعَظِيمُ	وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (آیت الکرسی)
۲۷	الْغُفُورُ	إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (فاطر)
۲۸	الشَّكُورُ	ايضاً
۲۹	الْعَلِيُّ	وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (آیت الکرسی)
۳۰	الْكَبِيرُ	عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ (رعد)
۳۱	الْحَفِيفُ	إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ (مُہود)
۳۲	الْمُقِيتُ	إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتٌ (نساء)
۳۳	الْحَسْبُ	إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسْبٌ (نساء)
۳۴	الْكَرِيمُ	إِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (نمل)
۳۵	الرَّقِيبُ	إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَانَ مَرْقِيبًا (نساء)
۳۶	الْقَرِيبُ	إِنَّ مَاتِي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (مُہود)
۳۷	الْمُجِيبُ	ايضاً
۳۸	الْوَاسِعُ	إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرہ)
۳۹	الْعَزِيزُ	إِنَّ اللَّهَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (نمل)
۴۰	الْوَدُودُ	وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (بروج)

نمبر شمار	اسم پاک	حوالہ آیت قرآنیہ
۴۱	الْمَجِيدُ	إِنَّهُ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ (ہود)
۴۲	الشَّهِيدُ	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (حج)
۴۳	الحق	إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (نور)
۴۴	الوكيل	وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا (بنی اسرائیل)
۴۵	القوی	وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (شوری)
۴۶	المتین	ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (الدُّرِّيَّات)
۴۷	الولی	وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (شوری)
۴۸	الْحَمِيدُ	ایضاً
۴۹	الحق	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (آل عمران)
۵۰	القیوم	ایضاً
۵۱	الْوَاحِدُ	الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (ص)
۵۲	الْأَحَدُ	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (انحلاص)
۵۳	الصمد	اللَّهُ الصَّمَدُ (اخلاص)
۵۴	الْقَادِرُ	هُوَ الْقَادِرُ (الانعام)
۵۵	الْمُقْتَدِرُ	عِنْدَ مَلِيكِي مُقْتَدِرٌ (القمر)
۵۶	الْأَوَّلُ	هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (الحديد)
۵۷	الآخر	ایضاً
۵۸	الظاهر	ایضاً
۵۹	الباطن	ایضاً
۶۰	الوَالِي	مَالِكٌ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (سعد)

نمبر شمار	اسم پاک	حوالہ آیت قرآنیہ
۶۱	الْمُنْعَالِي	كَبِيرُ الْمُنْعَالِ (مرعد)
۶۲	الْبِرُّ	الْبِرُّ التَّحِيمُ (طور)
۶۳	التَّوَابُ	أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ (البقرہ)
۶۴	العَفْوُ	إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا (نساء)
۶۵	الرَّوْفُ	إِنَّ اللَّهَ رَوْفٌ رَحِيمٌ (نور)
۶۶	الْجَامِعُ	إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ أَرَيَبُ فِيهِ (آل عمران)
۶۷	الْغَنِيُّ	وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (البقرہ)
۶۸	النُّورُ	اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (نور)
۶۹	الْهَادِي	وَكُنْفِي بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (الفرقان)
۷۰	الْبَدِيعُ	بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (انعام)
۷۱	الرَّبُّ	رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا (البقرہ)
۷۲	الْمُبِينُ	إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (نور)
۷۳	الْقَدِيرُ	إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (النحل)
۷۴	الْحَافِظُ	فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا (يوسف)
۷۵	الْكَفِيلُ	وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا (النحل)
۷۶	الشَّاكِرُ	فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (البقرہ)
۷۷	الْأَكْرَمُ	وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (العلق)
۷۸	الْأَعْلَى	سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (الاعلى)
۷۹	الْخَلَّاقُ	وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (يس)
۸۰	الْمَوْلَى	وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ (الانعام)

نمبر شمار	اسم پارک	حوالہ آیت قرآنیہ
۸۱	التَّصِيرِ	وَلَقَدْ عَلَّمَهُ الْبَحْرُ بِرَبِّهِ
۸۲	إِلَهِ	إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ
۸۳	الْعَلَّامِ	إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
۸۴	الْقَاهِرِ	وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
۸۵	الْغَافِرِ	غَافِرِ الذَّنْبِ
۸۶	الْفَاطِرِ	فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
۸۷	الْمَلِكِ	عِنْدَ مَلِكِكَ مُقْتَدِرٌ
۸۸	الْحَفِي	إِنَّهُ كَانَ فِي خَفِيًّا
۸۹	الْمُحِيطِ	إِلَّا أَنَّهُ بُلْبُلٌ شَيْءٌ مُّحِيطٌ
۹۰	الْمُسْتَعَانَ	وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ
۹۱	الرَّفِيعِ	رَفِيعِ الدَّرَجَاتِ
۹۲	الْكَافِي	أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ
۹۳	الْغَالِبِ	وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ
۹۴	الْمَنَّانِ	مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
۹۵	الْجَلِيلِ	ذُو الْجَلَالِ
۹۶	الْمُعْجِي	إِنَّ ذَلِكَ لَمُعْجِيٌّ
۹۷	الْمُبِينِ	لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُبَيِّنُ وَيُمَيِّتُ
۹۸	الْوَارِثِ	وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ
۹۹	الْبَاعِثِ	إِنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ
۱۰۰	الْبَاقِي	وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ

آغازِ شرح سے پیشتر معنی الفاظ حدیث بھی گزارش کئے جاتے ہیں۔ سنن ترمذی

کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

ترجمہ: ”اللہ کے ۹۹ نام ہیں۔ جس نے ان کو گھیر لیا۔ وہ جنت میں داخل ہوا۔“

شرح اللہ کے فرمانے سے یہ ثابت ہوا کہ اسم پاک اللہ کے سوا ۹۹ نام اور ہیں جو اسی اسم ذات کی طرف مضاف ہیں۔ یا اس معنی یہ قرین قیاس ہے کہ

۹۹ کا شمار اسم اللہ کے علاوہ ہو۔ اور یہ اسم اپنی شمولیت کے بعد شمار کو پورا نہ بنا دیتا ہو۔ یہی معنی رائج ہیں۔

اسْمًا — لفظ اسم کو سمو سے بنا یا گلیہے سمو کے معنی ہر چیز کی بلندی۔ برتری۔ وہ اونچی اور چوٹی کی علامت جس سے وہ چیز دیگر اشیاء سے ممتاز ہوتی، برتر ہوتی۔ علیحدہ شمار میں آتی ہے۔ چونکہ تعین اسم کے فوائد اور اغراض یہی ہیں۔ اس لئے نام کو اسم کہا گیا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ میں جو لفظ حُسْنَىٰ لفظ کے ساتھ ہے یہ اَحْسَنُ کی جمع ہے۔

أَحْصَاهَا کے معنی علماء نے متعدد بیان کئے ہیں۔ اکثر نے ان کے معنی حَفِظَهَا بتلائے کیونکہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں أَحْصَاهَا کی جگہ حَفِظَهَا وارد ہوا ہے۔ اس ترجمہ کے بعد بھی اس کے معنی متعدد ہیں۔ اس معنی کی تردید کی گئی ہے کہ صرف نوک زبان یا ذکر لینا ہی لفظ أَحْصَاهَا کے مقصد کو پورا کر دیتا ہے۔

فتح الباری میں ہے۔

(۱) أَحْصَا کے معنی یہ ہیں کہ دعائے مانگنے والا۔ صرف چند اسماء پر اکتفا نہ کرے۔ بلکہ جملہ اسماء کو پڑھ کر دعائے مانگا کرے۔

(۲) ان اسماء کے حقوق پر قیام اور ان کی مقتضی پر عمل کرنا مراد ہے۔ مثلاً رازق کسے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رزق رسائی پر بھی اعتبار کرے۔

(۳) أَحْصَاهَا سے مراد۔ معانی اسماء کا بخوبی سمجھ لینا ہے۔ محاورہ ہے فُلَانٌ ذُو حِصَاةٍ

یعنی فلاں شخص صاحب عقل و ہوش ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اُمید ہے کہ ان تینوں صورتوں میں سے خواہ کوئی بھی صورت ہو۔ صحت نیت کے بعد ہر ایک صورت بندہ کو جنت میں لے جانے کے لئے کافی ہے۔

(۴) أَحْصَاهَا کے معنی معرفت ہیں۔ کیونکہ جو ان اسماء کا عارف ہوگا۔ وہ مومن ہوگا۔ جو مومن ہوگا، وہ جنت ہی میں جائے گا۔ معرفت میں اعتقاد کو شامل سمجھو۔ مثلاً جو دہر یہ ہے۔ اُسے اہم خالق پر اعتقاد نہیں اور جو صرف فلسفی ہے۔ اسے اسم قادر کے معنی پر یقین نہیں۔

(۵) أَحْصَاهَا کے معنی عمل کرنا ہیں۔ مثلاً جو اللہ تعالیٰ کو حکیم سمجھتا ہے۔ وہ اس کے جملہ احکام کا بحسب حکمت ہونا بھی تسلیم کرتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو قدوس جانتا ہے وہ اُسے جملہ نقائص سے منزہ و پاک بھی اعتقاد کرتا ہے۔ ابو الوفا بن عقیل نے انہی معنی کو تسلیم کیا ہے۔

(۶) این ابطال کا قول ہے کہ طریق عمل کے معنی یہ ہیں کہ بعض اسماء تو وہ ہیں جن کی صفات کا اقتداء ہو سکتا ہے مثلاً رحیم و کریم کہ ان صفات پر بندہ خود کو بھی خود کرنا سکتا ہے۔ اور بعض صفات وہ ہیں جن کا اقتداء ممکن نہیں۔ مثلاً جبار و عظیم وغیرہ۔ ایسے اسماء کے متعلق طریق عمل یہ ہے کہ ان صفات کو اللہ تعالیٰ سے خاص سمجھے۔ ان کا اقرار کرے اور خضوع و خشوع اختیار کرے۔ جن اسماء سے وعدہ نعمت ملتا ہو، ان میں طمع و رغبت پیدا کرے اور جن اسماء میں وعید ہو اس جگہ خوف و خشیت کو لازم احوال بنائے حفظ اور أَحْصَاهَا کے معنی یہی ہیں۔ اب شرح اسماء شروع کی جاتی ہے۔

باب اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَاصَلِّ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ

اسم علم ہے اور ذات سبحانی کے لئے خاص الخاص ہے علماء و اسخین کا قول ہے کہ یہ اسم کسی سے مشتق نہیں۔ قوی مذہب یہی ہے۔ بعض نے اسے مشتق بتایا ہے۔ پھر اختلاف ہے کہ کس مصدر سے مشتق ہے۔ تفسیر کبیر نے چند اقوال نقل کئے ہیں۔

اول۔ اَلْهَتْ اِلَى فُلَانٍ سے مشتق ہے اس کے معنی سَكَنْتُ اِلَى فُلَانٍ ہیں۔ یعنی اَللّٰهُ وہ ہے جس کے نام سے تسکین ہوتی ہے۔

اَللّٰهُ وہ ہے جو آرام دل عارفین ہے۔
اَللّٰهُ وہ ہے جو تسکین قلب مضطربین ہے۔
اَللّٰهُ وہ ہے کہ اَلَا يَذِكُرُ اللّٰهُ تَطْمِیْنُ الْقُلُوْبِ سے اس کی شان واضح ہوتی ہے۔

دوم۔ اَللّٰهُ وَلَهُ سے مشتق ہے جس کے معنی دارنگی کے ہیں۔ یعنی:

اَللّٰهُ وہ ہے کہ قلب اس کا دالہ و شیدائے۔
اَللّٰهُ وہ ہے کہ ارواح پاک اس کی شیفتہ و فریفتہ ہیں۔
اَللّٰهُ وہ ہے کہ ادراک مخلوقات ہیرت و درلودگی پر منہتی ہوتا ہے۔

عرفان اپنی شناخت میں اپنے نقصان کا اقراری ہوتا ہے اور یہی معرفت نقصان
لئے بلند ترین علم و عرفان تک پہنچاتا ہے۔

سوم — اللہ کا سے مشتق ہے جس کے معنی بلند شان ہیں۔

اللَّهُ وہ ہے جو لوازماتِ مادہ سے برتر و اعلیٰ ہے۔

اللَّهُ وہ ہے جو زمان و مکان کے احاطہ سے ارفع و بلند ہے۔

اللَّهُ وہ ہے جو ذوی العقول کے دہم و گمان، بہم و ادراک سے بالاتر ہے۔

چہارم — لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے مشتق ہے جس کے معنی احتجاب ہیں۔ یعنی۔

اللَّهُ وہ ہے جس کی ذات عقول سے محجوب ہے۔

اللَّهُ وہ ہے جس کے نور کا انکشاف ارواحِ نوریہ کے لئے ستر کبریٰ ہے۔

اللَّهُ وہ ہے جس کا کمال ہی ناقصین کے لئے حجاب ہے۔

پنجم — أَلِهَ الْفَصِيلِ سے بنا ہے۔ یعنی بچہ کا اپنی ماں کی طرف احتجاج مند

ہونا۔ یعنی؛

اللَّهُ وہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں۔

اللَّهُ وہ ہے کہ آفات و مصائب میں اسی کی جانب بازگشت کی جاتی ہے۔

اللَّهُ وہ ہے کہ تضرع و المحاج ہی کے ذریعے سے ہماری رسائی اس کی آستان

تک ہو سکتی ہے۔

ششم — أَلِهَ أَلَّةً (سمع) سے بنا ہے۔ مجاورہ ہے أَلِهَ عَلِيَّ فَلَإِنِ

اس سے ڈرتا رہا۔ أَلِهَ أَلَّةً اس کی پناہ ڈھونڈھی۔ یعنی،

اللَّهُ وہ ہے جو خوف و ہراس کے وقت بندوں کی پناہ ہے۔

اللَّهُ وہ ہے جو تمام عالم کی تکیہ گاہ ہے۔

اللَّهُ وہ ہے جس کی حفاظت میں تمام مخلوق اپنے اپنے اعدا کی دستبرد

سے محفوظ ہے یا لفظِ اللَّهِ کی ترکیب لفظی پر غور کرو۔

اللَّهُ کا حرف ہمزہ نہ لکھا جائے تو لِلَّہ پڑھا جاتا ہے جس کے معنی یہ

ہیں کہ ہر ایک شے اللہ ہی کی ملک ہے۔ قرآن پاک میں ہے لِلّٰهِ حَزَانِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَاللّٰہِ سے ایک لکم ہو جائے تو کہہ جاوے گا۔ جس کا تلفظ ہو ہے۔ یہ حرف
 واحد بھی، اسی وَاٰحَدُ الْاَحَدِ کی ذات و جید پر دال ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے، قُلْ
 هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اُوْدُوْسَرِے مَقَامِ پِرِے هُوَ الْحَيُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ۔
 یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کی تعین میں اسی اسم خاص کی طرف
 رہنمائی فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کوہ طور پر کلمات الہی میں عرفان تام عطا ہوا
 تھا۔ اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا۔ حق یہ ہے کہ میں ہی تو اللہ ہوں اور کوئی بھی معبود
 نہیں۔ میں ہی ہوں۔“

کلام الہی کے اس فقرہ کو بار بار قلب پر پیش کر دے کہ تحقیق و تصدیق کے مرتبہ اعلیٰ پر
 ہے۔ مقام نفی و اثبات میں بھی اسی اسم کا اثبات ہوتا ہے۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
 یعنی ہر ایک شے جس کا اللہ ہونا کبھی مشرکین نے گمان کیا ہو۔
 ہر ایک معبود باطل جسے بطور معبود پکارا گیا ہو یا پرستش کیا گیا ہو۔
 ہر شے جو انسان کے دل پر تسلط کر لینے والی ہے۔
 ہر شے جس کی محبت دیگر انواع محبت پر غالب آسکتی ہے۔
 ہر شے جو انسان کی منتہائے آرزو بن سکتی ہے۔
 ہر شے جس کی نسبت کسی کمال ذاتی کا وہم و گمان کیا جا سکتا ہے۔
 سروہم و گمان جو کمال غیر کا توہم پیدا کرنے والا ہے۔

ان سب کی نفی کلی کر دی جاتی ہے۔ سب کو خنجر کا سے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اثبات
 صرف اسم اللہ کا ہوتا ہے۔ ثبوت و اثبات میں فرق عظیم ہے۔ وہ جو بدات خود
 ثابت و حق ہے۔ ذرہ فانی اس کا اثبات نہیں کر سکتا۔

اثبات کے معنی تو وہ نسبت صحیحہ و عظیمہ ہیں جو قلب مومن کو اس اسم ذات کے
 ساتھ قائم و دائم ہو جاتی چاہیے۔
 کلمہ توحید پر نگاہ ڈالو، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے حرف پر زندہ کر دے کہ سارے کلمہ میں کوئی

بھی تراشد حرف موجود نہیں۔ وہی حرف ہیں۔ جو اسم ذات اللہ کے اندر موجود ہیں! انہی کی ترکیب کلمہ توحید کو بنا دیتی ہے۔

اللہ اکبر حفاظت توحید خالص کے لئے کس قدر اہتمام ہے اور غیرت الہیہ کس قدر غیریت سے برتر واقع ہوئی ہے۔

یاد رکھیے کہ اسم اللہ اختصاص وجود کو مبرہن کرتا ہے اور اسی کا عین حقیقت ہونا آشکارا کرتا ہے۔ باقی سب ممکن الوجود ہیں اور ان سب کا ہست ہونا محض اضافی ہے وہ مخلوق جو عدم اول اور عدم آخر سے محیط ہے۔ وہ مخلوق جس کی ہستی موجودہ میں بھی فنا ہر وقت و ہر آن کام کر رہی ہے وہ مخلوق جو لقمہ ہلاکت ہے۔ دراصل حقیقت و جوہ وجود سے قطعاً عاری ہے۔

اللہ ہی ہے جو احد اور واحد ہے۔ اس کی ذات کے سوا ہر شے کا وجود مرکب ہے اور ہر شے کا ظہور ترکیب کا نتیجہ ہے۔

اللہ ہی ہے جس کے سوا اور کسی کو الوہیت کا شاائبہ بھی حاصل نہیں۔
اللہ ہی ہے جو دین خالص کا مالک ہے۔

اللہ ہی ہے جو محبت خالص کا شایان ہے۔

اللہ ہی ہے کہ آسمانوں اور زمین کے خزان اُس کے قبضہ میں ہیں۔

اللہ ہی ہے جسے ارض و سما کی وراثت حاصل ہے۔

اللہ ہی ہے جو دلوں کی چھپی ہوئی اور سینوں میں ڈھکی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔

اللہ ہی ہے جو تخت شری اور فوق ثریا کے غیوب کا عالم ہے۔

اللہ ہی ہے جو رات کو دن اور دن کو رات سے بدلتا ہے۔

اللہ ہی ہے جو آسمانوں سے مینہ برساتا اور زمین سے دانہ اُگاتا ہے۔

اللہ ہی ہے جس کی تسبیح و تحمید میں ہر شے لگی ہوئی ہے۔

اللہ ہی ہے جسے ہر شے سجدہ کرتی ہے۔

اللہ ہی ہے جو ہر شے کی مقننہ طبع کو جانتا ہے اور اس کی تکمیل کا سامان فرماتا ہے۔

اللہ ہی ہے جو نُورِ المسلوٰتِ وَالْاُمُضِ ہے۔

اللہ ہی ہے جو خاکی بندوں کو توری پیکروں سے بڑھ کر کمال بخشتا ہے۔

اللہ ہی ہے کہ ایمان و تقویٰ سے اس کی ولا حاصل ہوتی ہے۔

اللہ ہی ہے کہ صبر و احسان سے اس کی معیت نشوونما پاتی ہے۔

اللہ ہی ہے جو توبہ کرنے والوں۔ توکل کرنے والوں۔ عدل کرنے والوں اہل صدق و اہل اخلاق سے محبت کرتا ہے۔

اللہ ہی ہے کہ مومن بچہ کی زبان اسی کے نام پر کھلتی ہے اور با ایمان انسان کے لب

اسی کو دہراتے دہراتے بند ہوتے ہیں۔

اللہ ہی ہے کہ اُس کے لئے سجدہ ہے۔

اللہ ہی ہے کہ اسی کے نام کے لئے قسم ہے۔

اللہ ہی ہے جو قلوب کا مطلوب ہے۔

اللہ ہی ہے جو ارواح کی جان ہے۔

اللہ ہی ہے کہ ہر مومن کا دل اس کی جانب مضطرب قرار ہے۔

اللہ ہی ہے جو دعاؤں کو مستنما میں بخشتا ہے۔

اللہ ہی ہے کہ تمام عالم اسی کے نظام کا مستحضر دوام ہے۔

اللہ ہی ہے جو سالکوں کو راہ دکھاتا، طالبوں کو بلاتا ہے۔

اللہ ہی ہے کہ سب ولی۔ سب شہید۔ سب صدیق۔ سب فرشتے سب نبی۔ سب

رسول اس کے بندہ ہیں، اُس کے حکم کے سامنے سزاگندہ ہیں۔ اس کا حکم مانتے

ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ان سب کا بھروسہ اور سہارا اور اعتماد و

توکل اللہ ہی کی ذات پاک پر ہوا کرتا ہے۔

اللہ ہی ہے جو اپنی رحمت سے سب کو پالتا ہے۔ جو اپنے رحم سے اپنے بندوں کو

پیارا کرتا ہے جو اپنے فضل سے خاص بندوں کو بڑھاتا ہے جو اپنی لطف و عطوفت

سے سب کے قصور و کوتاہی کو معاف کرتا ہے جو اپنی عظمت و کبریا سے سب کو بزرگی

و عزت دیتا ہے۔

اللہ ہی ہے جس کے حکم سے موسموں کا تغیر۔ مہر و ماہ کا طلوع و غروب شمس و قمر کا کسوف و خسوف ہوتا ہے۔

اللہ ہی ہے جس کے حکم سے لرزے والی زمین اب رہائش انسان کے قابل بنی ہوئی ہے۔
اللہ ہی ہے جس نے بحر مواج کی موجوں کی حد بندی کر دی ہے جو کنارہ سے ایک راجح آگے نہیں بڑھ سکتی۔

اللہ ہی ہے جس نے پہاڑوں کے شکم پتے مخزن بنائے جس نے پہاڑوں کی ٹیکسی چوٹیوں کو پانیوں کا ذخیرہ ٹھہرایا ہے۔

اللہ ہی ہے جو دردمندوں کی دوا ہے جو بے ٹھکانوں کی پناہ ہے جو تراسوں کی آس ہے۔
اللہ ہی ہے جو سوتے جاگتے ہر وقت ہمارے پاس ہے۔

اللہ ہی ہے جو ہمکے کانوں کو شنوائی۔ ہماری آنکھوں کو بینائی اور قلوب کو روشنائی دیتا ہے۔
اللہ ہی وہ اسم ذات ہے جو اسی کی ذات کے لئے مستعمل ہے۔

اللہ ہی وہ اسم ذات ہے جو جملہ صفات کو اپنے اندر موجود رکھتا ہے۔
اللہ ہی وہ اسم ذات ہے کہ صفات اس کی مسمیٰ سے نہ خارج ہیں نہ نائذ ہیں۔

اللہ ہی ہے جس کی ذات و صفات میں تفریق ناممکن ہے۔
اللہ ہی ہے جو بندوں کی ذہنی و فرضی تقسیم ذات و صفات سے منزہ و پاک ہے۔

اللہ ہی ہے جس کا عرفان عقل اپنے شواہد سے۔ فطرت اپنے معالم سے۔ روح اپنے مدارج سے قلب اپنے خفائق سے اور ایمان اپنی تصدیق سے حاصل کرتا ہے۔

اللہ ہی ہے جس کے حکم سے فنا ملتی ہے اور جس کے فضل سے بقا ملتی ہے۔

اللہ ہی ہے جس کا انصاف رحم کے پردہ میں نور بخش ہے۔

اللہ ہی ہے جس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لکھ رکھا ہے۔

اللہ ہی ہے جس نے ہمارے آقا و مولیٰ سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رَحْمَةً

تَلْعَلِمِينَ بنایا ہے۔

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
وَلَهُ الْكِبْرِيَاُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

خواص لفظی

- ۱- یہ اسم اللہ ہی کا خاصہ ہے کہ الف۔ لام تعریف جزو کلمہ بن گیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض کو اس اسم میں الف۔ لام تعریف ہونے سے بھی انکار ہے۔
- ۲- یہ اسم اللہ ہی کا خاصہ ہے کہ اس پڑتائے قسم وارد ہوتی ہے۔ ورنہ حرف ت بمعنی قسم اور کسی اسم پر وارد نہیں ہوتا۔
- ۳- یہ اسم اللہ ہی کا خاصہ ہے کہ الحمد کا استعمال اسی ذات کے لئے ہے۔
الْحَمْدُ لِلَّهِ هِيَ الْحَمْدُ لِلرَّحْمَنِ يَا اَلْحَمْدُ لِلرَّحْمِیْمِ وَغَیْرَہِ نَبِیْہِ بُولَا جَانَا۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہ اسم مسیٰ کی ذات و صفات سب پر مجموعاً حاوی ہے۔ اسی طرح لفظ "حمد" بھی جملہ لغوت کمال و جلال کا جامع ہے۔ لہذا کامل ذرا اسم کے لئے کامل تر لغت کی ضرورت تھی۔
- ۴- یہ اسم اللہ ہی کا خاصہ ہے کہ اس کے آخر میں حرف (م) شامل کیا جاتا ہے اور وہ حرف تداکام دیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ حرف تداکام شامل نہیں رہتا۔ یعنی یَا اَللّٰهُمَّ نہیں کہہ سکتے۔

میں نے اپنی کتاب الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام میں جو درود شریف کے متعلق جامع اور مکمل کتاب ہے مفصل بحث لکھی ہے کہ حرف (م) کو بطور تداکام ذات کے ساتھ شامل کرنے کی خصوصیت کیلئے۔ اس جگہ حرف (م) کا وقت جمعیت میں کامل ہونا واضح کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اَللّٰهُمَّ کہنے کے معنی یہ ہیں کہ یا اللہ میں تجھ کو تیرے سب پاک اسماء حسنیٰ کے ساپکارا ہوں۔ اب اختصار کے ساتھ چند مشہور ادعیہ درج کر دی جاتی ہیں۔ جو اسم پاک کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔

۱- کہہ اے اللہ۔ ملک کے مالک تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے عزت دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور تو

(۱) قُلِ اللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدَلُّ مَنْ تَشَاءُ بِبَيْدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ

سب چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے؟
 اے اللہ ہمکے پالتے والے ہم پر آسمان سے
 خوانِ نعمت نازل فرما۔ جو ہمکے اولین و آخرین
 کیلئے عید سوا درتیری طرف سے ایک نشان ہو
 اور ہم کو رزق دے تو سب رزق دینے والوں
 سے بہتر ہے۔“

دکا فریب کہتے تھے۔ اے اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر
 آسمان سے پتھر پڑیں یا حد دناک عذاب ہم پر
 آئے۔“

د بہشت میں بہشتی سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ کہا
 کریں گے اور سلام ان کا تحفہ ہوگا اور الحمد لله
 نہایت الفلحین ان کا آخری کلام ہوگا۔
 پڑھا کرے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے
 والے چھپی کھلی کے جاننے والے تو ہی قیصلہ
 فرمایا گا اپنے بندوں کے درمیان جن چیزوں میں
 وہ اختلاف رکھتے ہیں۔“

شَيْءٌ قَدِيرٌ (آل عمران ۳۷)
 (۲) اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا
 مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا
 عَيْدًا لِأَوْلَادِنَا وَإِخْرَانًا وَإَايَةً مِنْكَ
 وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
 (المائدہ ۱۲)

(۳) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ
 الْحَقُّ فَاْمُطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ
 أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (الانفال ۲۷)
 (۴) دَعُوهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ
 تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَاخِرُ دَعْوَاهُمْ
 أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 (۵) قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ
 بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
 (الزمر ۵)

اب محقر وہ چندا عید درج ہیں جو احادیث پاک میں ہیں۔ اور اللَّهُمَّ سے شروع ہوتی ہیں۔
 د یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیوں کہ حمد
 خاص تیرے لئے ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں
 تو یگانہ ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں بہت پیار
 کرنے والا۔ بڑی نعمتوں کا عطا کرنے والا۔ آسمانوں
 اور زمین کو وجود بخشنے والا۔ اور کرم کرنے والا
 اے زندہ رہنے والے۔ اے قائم رہنے والے
 لے سب بڑھ کر جم کر نبیوں بڑھ کر محمدؐ مانو لے۔“

یا اللہ آسمانوں زمین کو پیدا کرنے والے چھپی کھلی کے
جاننے والے ہر شے کو پانے والے سب کے مالک
میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود
نہیں تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں اپنے نفس کی
بدی سے پناہ چاہتا ہوں۔ شیطان کی بدی اور
شرکت سے بھی پناہ چاہتا ہوں مجھے پناہ میں
رکھو کہ میں خود اپنے لئے کوئی بدی کماؤں یا کسی
اہل اسلام پر کسی بدی کو کھینچ لاؤں۔“

یا اللہ میرا پروردگار تو ہی ہے تیرے سوا کوئی
معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بند
ہوں تیرے عہد اور وعدہ پر اپنی استطاعت
کے موافق قائم ہوں جو کچھ بھی میں نے کیا اس کی
بدی سے تیری پناہ کا خواہاں ہوں۔ تیری جس قدر
نعمتیں مجھ پر ہیں ان کا مجھے اقرار ہے۔ مجھے اپنے
گناہوں کا بھی اقرار ہے۔ اب تو مجھے معاف کر دے
یے شک گناہوں کو صرف تو ہی معاف کر سکتا ہے۔“

یا اللہ میں تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اندیشہ اور
غم سے اور پناہ مانگتا ہوں میں تیرے ساتھ ناتوانی
اور سستی سے اور پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ
بددلی اور تجل سے اور پناہ مانگتا ہوں تیرے
ساتھ فرض کے غلبہ اور لوگوں کے قہر سے۔“
یا اللہ کفایت کر مجھ کو ساتھ حلال اپنے کے
حرام اپنے سے اور بے پرواہ کر مجھے ساتھ نفل
اپنے کے اپنے غیر سے۔

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَ
مَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ أَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ
السَّيْطَانِ وَشَرِّكُمْ وَأَنْ أَقْتَرَفَ
عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجْرَهُ عَلَى
مُسْلِمٍ۔

وَعَايِدِ الاستغفار۔ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ
وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا
اسْتَطَعْتُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا
صَنَعْتُ أَبُوؤُكَ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ
وَأَبُوؤُكَ بِذُنُوبِي فَاعْفُرْ لِي فَإِنَّهُ لَا
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ
وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ
وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ
وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّينِ
وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔

اللَّهُمَّ الْفِنْيِي بِمَحْلَاكَ عَنْ حَرَامِكَ
وَاعْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ط

الرَّحْمَنُ مَجَلَّ شَانُهُ

رَحْمَن اور رَحِيم دونوں کا اشتقاق رحمت سے ہے۔ مگر ہر دو اسماء میں خصوصیات جدا گانہ بھی ہیں۔

الرَّحْمَنِ علمیت کے لحاظ سے اسمِ اللہ کے برابر برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کہو یا رَحْمَنُ کہو۔

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ لِادْعُوا الرَّحْمَنَ اَيَّامًا تَدْعُو قَالَهُ الْاَسْمَاءُ الْمُحْسَنَى۔
 ”ان میں سے کچھ بھی کہہ لو۔ اللہ کے توسیع نام بہتر ہیں۔“

اب یاد رکھنا چاہیے کہ کفار قریش اسمِ اللہ سے تواقف تھے مگر اسمِ رَحْمَن سے ان کو ذرا واقفیت نہ تھی۔

اسمِ اللہ کے متعلق آیات ذیل پر غور کرو کہ کفار اس اسم کا استعمال کیوں کرتے تھے۔
 (۱) وَلَیْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقُوْلَنَّ اللّٰهُ

”اگر تو ان سے پوچھے گا کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا اور سورج چاند کو کس نے کام میں لگا یا تو وہ کہہ دیں گے اللہ نے۔“

(۲) وَلَیْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمٰوٰتِ مَآءً فَاَحْيَا بِهٖ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَیَقُوْلَنَّ اللّٰهُ۔

”اگر تو ان سے پوچھے کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر زمین کو موت کے بعد اس پانی سے زندہ کیا۔“

(العنکبوت ۶۴)

(۳) وَلَیْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ لَیَقُوْلَنَّ اللّٰهُ۔ (الزخرف ۶۴)

”اگر تو ان سے پوچھے کہ ان کو کس نے پیدا کیا۔ تو کہہ دیں گے اللہ نے۔“

آیات بالا سے ظاہر ہے کہ کفار عرب خالقِ ارض و سما اور منزلِ باران و خالقِ انسان اللہ ہی کو جانتے تھے مگر وہ اسمِ رَحْمَن سے ہمیشہ انکار ہی کیا کرتے تھے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ
قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ
الفرقان (۵۷)
وَهُمْ يَذُكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَا فِرْعَوْنَ
الانبیاء (۳۷)

مجیب ان سے کہا جاتا ہے کہ رَحْمَنُ کو
سجدہ کرو۔ تب وہ کہتے ہیں کہ رَحْمَنُ کیا ہوتا
ہے؟ (شاید ان کو شک ہوتا ہو گا کہ رحمن بھی
کوئی چیز ہوگی) اور یہی تو وہ ہیں جو کہ رحمن کے ذکر
سے انکاری ہیں۔

ان آیات سے واضح ہو گیا کہ کفار اسم پاک رحمن سے نا آگاہ بھی تھے اور اسمِ شہدائے نفوس
بھی۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ اسم رحمن وہ ہے جس سے اسلام ہی نے لوگوں کو واقف کیا۔
بیشک یہ اسلام ہی کے لئے موزوں و نشانیاں تھا کہ اس دین میں اسم رحمن کا فیضان ہوتا
کیونکہ رحمن رحمت سے مبالغہ کا صیغہ ہے اور رحمت ہی وہ دولت ہے جس کے
دروازے اسلام نے پورے طور پر عالم و عالمیاں کے لئے کھول دیے ہیں۔ ہاں یہ رحمت ہی
ہے جو میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔

(۱) وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (الزوم)
ہاں یہ رحمت ہی ہے جو اولاد کو والدین کے سامنے مؤدب فرمان پذیر بنا دیتی ہے۔
(۲) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (اسرائیل)
یہ رحمت ہی ہے کہ بعض بندوں کو بعض بندوں سے زیادہ محقق بنا دیتی ہے۔
(۳) وَاللَّهُ يُخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ (آل عمران ۷۷)
یہ رحمت ہی ہے جس کی قدر و قیمت دنیا کے جملہ ذخائر و دقائش سے بڑھ کر ہے۔
(۴) وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (الزخرف ۷۷)
یہ رحمت ہی ہے جس کی معیت کا اختصاص اہل توحید کو ہے۔
(۵) إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الاعراف ۷۷)

یہ رحمت ہی ہے جو مومنین کے لئے بشکل قرآن پاک ظہور میں آئی ہے۔
(۶) وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلسُّؤْمِنِينَ (النمل ۸)
یہ رحمت ہی ہے کہ خواجہ ہر دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنصر لطیف میں مدغم ہو
کر عالم و عالمیاں کے لئے جلوہ گر ہوئی ہے۔

(۷) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

یہ رحمت ہی ہے کہ علم الہی کی طرح ہر شے پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔

(۸) رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا رَّالْمُؤْمِنِينَ

یہ رحمت ہی ہے جسے مالک الملک نے جس پر کسی شے کا کوئی وجوب عقلاً و نقلاً نہیں ہے۔

خود اپنی ذات پر لکھ لیا ہے۔

(۹) كَتَبَ عَلَيَّ نَفْسِي الرِّحْمَةَ

آیاتِ بالا کی وسعتِ معانی پر تندرک کر و معلوم ہو جائے گا کہ نظامِ عالم اسی رحمت سے ہے اور قوامِ سموات و الارض بھی اسی رحمت سے۔ رحمن وہ ہے جس میں رحمت بدرجہ اتم موجود ہے رحمن کے معنی ہی بتلاتے ہیں کہ یہ نام رَبُّ الْعَالَمِينَ کے سوا اور کسی کا ہو سکتا۔ مکاشفات یوحنا ۳ باب ۱۲ درس کے پڑھنے سے یویدیا ہے کہ تھے یروشلم اور اس پر اللہ کا نام لکھے ہوئے ہونے کی پیشگوئی سرور کائنات کے ظہور سے چھ صدی پہلے بیان کی گئی تھی نیا یروشلم یہی بیت اللہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب سے قبلہ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اور تینا نام یہی رحمن ہے جس کے جدید ہونے کی وجہ سے خود اہل زبان نے بھی اس سے اپنی نادانگیت کا اظہار کیا۔ ہاں اس میں رازِ عظیم مخفی تھا کہ اسمِ رحمن کا ظہور اسلام ہی میں ہوا۔ اور یہی دینِ رحمتِ کاملہ کا منظر ہے۔ اس اسم کو اخفی سے ظہور میں لانے والا بھی خود رحمتِ مجسم ہو، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یہی اسم بتلاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد رحمت پر ہے۔ یہی اسم بتلاتا ہے کہ اسلام کی آسمانی کتاب سراپا ہدایت ہے۔

اب ہم دریافت کرتے ہیں کہ کیا کسی اور مذہب کے پاس بھی ایسی خصوصیات ہیں۔

اس کا جواب ہمیشہ منفی رہے گا۔

رحمن کی شان ان آیات میں نورِ بخش ہے جس میں اس اسم پاک کا استعمال ہوا

ہے۔ رحمن وہ ہے جو نوعِ انسانی کا محافظ ہے۔

(۱) مَنْ يَكْلُؤْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ر (الانبیاء ۴۴)

رحمن وہ ہے جو زمین و آسمان اور مافیہا کی صیانت معدن کی خصوصیات طبعی کے

قراتا ہے۔

(۲) مَا مُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ (تبارک ۱۴)

رحمن وہ ہے جو ہر ایک خائف و ترس ناک کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔

(۳) أَعُوذُ بِكَ يَا لِرَّحْمَنِ مِنْكَ (مریم)

یہ رحمن ہی ہے۔ جسے عرش عظیم پر استوا حاصل ہے۔

(۴) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى۔

یہ رحمن ہی ہے جس کی پیدا کردہ مخلوق ہر ایک نقص طاعن سے مبرا ہے۔

(۵) مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ (الملك)

یہ رحمن ہی ہے جو بندوں کی استعانت فرماتا ہے۔

(۶) وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ (انبیاء)

یہ رحمن ہی ہے جس کی خشیت دُوب کا ہمارے قلوب میں ہونا جزو ایمان ہے۔

(۷) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ (ق ۳۴)

(۸) الرَّحْمَنُ هُوَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ هُوَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ هُوَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

یہ رحمن ہی ہے جس کے سامنے تمام مخلوق کی حیثیت ایک غلام۔ ایک بندہ۔ ایک

مزدوق۔ ایک مرلوب ہے۔

(۹) إِنَّ كُلَّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنَ عَبْدًا (مریم ۱۰۴)

یہ رحمن ہی ہے کہ اس کے ہاں عاجز۔ بندوں کے لئے محبت و داد کالائتہا تخر۔ انہ موجود

ہے۔ (۱۰) سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (مریم)

یہ لازم ہے کہ اسم رحمن کے ساتھ اس کی اپنی خصوصیات سے قلب مسرور۔ تریبان

ذکر آنکھیں محفوظ اور دماغ مملو رہے۔

اگر اس اسم سے تخلق کی آرزو ہو۔ تو ضرور ہے کہ ہمدردی عام اور خیر خواہی نامہ کا خوگر

تھے دلسوزی و شفقت کا ائیتہ ہو تریبیت ناقصاں اور تعلیم جاہلان کو شیوہ تیلے اور اندر

باب دشمن و دوست سب کے لئے دروازہ کھلا رکھے اور اس طریق میں بھی وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ

الْمُسْتَعَانُ كِي نَصْرَتِ دَرَعَايَتِ كُو شَمِيعِ رَاهِ سَجَّجِي -

اس قسم کے متعلق دعائے ذیل نہایت عجیب ہے -

اللَّهُمَّ وَارِجِ الْهَيْمَ كَاشِفَ
الْفَقْمِ مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ
رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ
رَحِيمَهُمَا أَنْتَ تَرْحَمُنِي
فَارْحَمْنِي بِرَحْمَةٍ تُغْنِينِي
بِهَا عَنْ رَحْمَتِهِ مَنْ
سِوَاكَ

اے اللہ دل کے فکر کو دور کرنے والے غم کو
کھول دینے والے۔ اے بیقراروں کی پکار
کو سننے والے اور اے دنیا اور آخرت میں
رحمت فرمانے والے اور ہر دو جہاں میں رحم
کرنیوالے مجھ پر رحم تو تو ہی فرمائے گا۔ اس لئے
تو ہی مجھ پر رحم فرما۔ ایسی رحمت کے ساتھ جو
مجھے سب کی رحمت سے بے پروا بنا دے۔

الزَّحِيمِ حَلَّ شَانَهُ

الزَّحِيمِ - رحم سے بنا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو رَحْمَنُ کے ساتھ بہت بڑا
تعلق رکھتا ہے۔ رحم کا اطلاق عموماً در ماندہ بے کس۔ عاجز۔ ناتوان۔ مصیبت رسیدہ
پر کیا جاتا ہے، اور زحیم وہ ہے جو ایسے بندوں پر التفات کرنے والا۔ ان کی بگڑی ہوئی
کو بنا دینے والا، اور لوٹی ہوئی کو جوڑ دینے والا ہو۔

ابوداؤد و ترمذی میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا اِنْ رَحِمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ خَوَاصُّ حَالِ مَرْحُومٍ تَعَالَى اِسْمُكَ اِسْمُكَ
اس شعر میں کیا ہے۔

گر وہ زمین پر
خدا مہرباں ہو گا عرش بریں پر
ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا
وَلَمْ يُؤْقِرْ كَبِيرَنَا

”جو کوئی چھوٹے پر رحم نہیں کرتا۔ جو بڑے کی توقیر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔“

رحم کے مواقع استعمال معلوم کرنے کے لئے غور کرو۔ کہ نوح علیہ السلام تاجرمان سپر کو بلاتے ہیں، کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور پرخ رہوں گا۔ اس کے جواب میں نوح علیہ السلام فرماتے ہیں۔

لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ۔

اللہ ہی رحم فرمائے جس پر وہی پرخ سکتا ہے۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ غضب الہی سے نجات محال ہے۔ ایسے وقت میں صرف اسی کا رحم بچاؤ بن سکتا ہے۔

دوسری مثال امراة العزیز کی ہے جس نے خواہشات نفسانی کا مطیع بن کر یوسف صدیق جیسے پاکیزہ نبی کو جھوٹا الزام لگایا۔ جیل میں بھجوا یا۔ اور پھر کبھی بھی اس پر پشیمان نہ ہوئی۔ جب دربار شاہی میں تحقیقات ہوئی اداس کے خلاف جملہ شہادت مکمل ہو گئی۔ اور اُسے اقیال جرم کے سوا اور کوئی راہ نہ سوجھی تو جھٹ اقرار کر لیا۔

وَمَا أُبْرِي لِنَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ
رَا مَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ
مَارِي (یوسف)

”میں اپنے آپ کو بری نہیں ٹھہراتی۔ نفس تو ضرور برا مارتا ہے۔ بس اللہ ہی رحم کرے۔“

آیت بالا سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاق مذلیلہ سے رہائی اور تباہ کن ردائل سے خلاصی صرف تب ہی مل سکتی ہے جب رحم ربانی دستگیری فرمائے۔ ورنہ انسان نفس امارہ کا غلام انسان۔ تو اُسے شہوانی و غضبانی کا غلام انسان تو ہلاکت کے اس گڑھے میں گر رہا ہے جس کی گہرائی اتنا ہے اور جس کی ظلمت بے انتہا ہے۔

اسم پاک رحیم کے معنی کا تعقل کرنے کے لئے دیکھو۔ اسے کلام پاک میں کن کن اسماء کے ساتھ استعمال فرمایا گیا ہے۔

(۱) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ہذا تمہ فرمایا گیا ہے۔ اور اس میں رحمت عامہ اور رحم خاصہ کا اظہار فرمایا گیا ہے۔

(۲) إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (المحرات وغیرہ)۔ فرمایا۔ اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ پشیمان بندہ کی التجا قبول فرماتا اس کے گزشتہ اعمال سے درگزر کرنا ازہرہ رحم ہے۔

(۳) إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (الطور وغیرہ) فرمایا۔ اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا برو احسان بلا کسی غرض یا بندہ کے کسی حق و استحقاق کے بغیر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا رحم بھی ہر ایک نفع ذاتی سے مبرا و برتر ہے۔

(۴) إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ (البقرہ) یہاں بتلایا گیا ہے کہ رحم کا باعث وہ رافت و شفقت ہے جو ذات پاک میں بندوں کے ساتھ پورے جوش پر ہے۔

(۵) إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (سورۃ ہود ع ۹) میرا رب تو رحم کرنے والا۔ پیار کرنے والا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کسی پر رحم کریں مگر اس سے وداد (محبت) نہ کریں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اول رحم فرماتا ہے اور پھر بندہ کو اپنی وداد سے بھی مشرف کرتا ہے۔

(۶) وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (التبایع ۱) یہ آیت بتلاتی ہے کہ غفران در رحم کا ظہور قوت و دوام کے ساتھ ہوتا ہے۔

(۷) سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ اس آیت سے آشکارا ہے کہ وہ سلامتی و آخرت میں مومنین کو ملنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت و رحم کی تحت میں ہوگی۔

(۸) هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (الدخان ع ۵) اس سے واضح ہوتا ہے کہ صفت رحم کا اجتماع عزت و قوت۔ غلبہ و شوکت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ ایسی قدرت۔ ایسی سلطنت

والا۔ جب رحم فرمائے۔ تب واضح ہوتا ہے کہ رحم کسی بے چارگی و مجبوری اور مصلحت ملکی وغیرہ پر مبنی نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صفت رحیمی کا ظہور صرف آخرت میں ہوگا۔ یہ درست

نہیں۔ سورۃ نساء میں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا — سورۃ اسرائیل میں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ سورۃ نساء میں ہے لَوْ جَدَّ اللَّهُ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ سورۃ

احزاب میں ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

یہ وہ استاد ہیں جو بتلاتی ہیں کہ اس عالم دنیا میں بھی ہمارے مولیٰ کا رحم ہی کار فرما ہے اور اس کے رحم کے بغیر کوئی انسان اس تباہی سے جو ہماری غفلت و نسیان اور خطا و عیسیان

کا نتیجہ ہے ہرگز ہرگز نہیں بچ سکتا۔

سورہ اعراف دیوسف و انبیاء میں **أُرْحَمُ الرَّاحِمِينَ** بھی آیا ہے اور سورۃ مومنون میں **خَيْرُ الرَّاحِمِينَ** بھی۔

ہر دو کلمات کی فیض بخشی یہ ہے کہ رحم کا مادہ مخلوق میں بھی پایا جاتا ہے اور اس لئے وہ بھی **رَاحِمٌ** کہلانے کا حقدار ہوتا ہے لیکن (۱) **حِرْمٌ** و **دوام** اسمِ رحیم میں ہے وہ **رَاحِمٌ** میں کہاں۔ (۲) اگر اور کوئی **رَاحِمٌ** ہے تو **رَبُّ الْعَالَمِينَ**، **أَرْحَمُ** اور **خَيْرٌ** ہے یعنی فضیلت و غیریت رحم اسی ذات پاک کی صفات میں ہیں۔ **أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ** کا اسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور دعائیں موجود ہے جو آپ نے کوہ طائف سے واپسی کے بعد نماز تہجد کے وقت پڑھی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر تبلیغ کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں کے باشندوں نے یعنی حکمران سے لے کر ادنیٰ کسان تک نے حضور کو سب و شتم سے نکلنا اور سنگ و کلوخ سے مجروح بنایا تھا اور کوئی ایک بھی داخل اسلام نہیں ہوا تھا۔ ایسے دل شکن منظر اور صبر آزمائے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل عرفانِ محبت سے پرتور اور عظمت و کبریائی سبحانی سے بھر پور تھا۔ لہذا **رَبُّ الْعَالَمِينَ** کے سامنے ان الفاظ کے

ساتھ ہاتھوں کو بلند فرمایا۔

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُوا ضَعْفَ
قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَهُوَائِي
عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
أَنْتَ مَرَبِّ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَ
أَنْتَ مَرَبِّي إِلَى مَنْ تَكَلَّمْتُ إِلَى بَعِيدٍ
يَتَجَهَّمُنِي أَوْ إِلَى عَدُوِّ مَمْلَكَتِهِ
أَمْرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ
فَلَا أَبَايَ وَ لَكِنْ عَائِيَتُكَ هِيَ
أَوْسَعُ لِي أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ

”اہلی اپنی کمزوری بے سرو سامانی اور لوگوں کی تحقیر کی بابت تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں۔ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دسماندہ، عاجزوں کا مالک تو ہی ہے مجھے کس کے سپرد کیا جاتا ہے کیا بیگناہ ذر شرم کے یا اس دشمن کے جو کام پر تاپور کھتا ہے ہاں جب مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے اس حالت کی ذرا پرداہ نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تیری عاقبت میرے لئے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات کے

الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ
وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ يَنْزَلَ
بِي غَضَبِكَ أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ
سَخَطُكَ لَكَ الْعُقُوبَى حَتَّى
تَرْضَى، كَا حَوْلَ وَكَأَقْوَةَ إِكْلَا
بِكَ ۞

نور سے پتہ چاہتا ہوں جس سے سیتا ریکیاں
روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا و دین کے سب کام
اس سے درست ہو جاتے ہیں کہ تیرا غضب مجھ
پر اترے یا تیری خفگی مجھ پر وارد ہو مجھے تو صرف
تیری ہی رضا درکاس ہے اور تیری ہی خوشنودی کی
ضرورت ہے تنگی کرنے یا بدی سے بچنے کی طاقت
مجھے تیری ہی طرف سے ملتی ہے ۞

الفاظ دعا پر پورا پورا تدبیر کر دو کہ رحم کے معنی اور صفت رحیمیت کا مفہوم بخوبی سمجھ میں آجائے۔
اس اسم سے نخلق پیدا کرنے والوں کو خود اپنے اندر بھی رحم پیدا کرنا چاہیے۔ سینه میں ایسا
دل ہونا چاہیے جو کسی کی حالت پر گھٹ جائے۔ دل میں ایسا درد ہونا چاہیے جو ناکس و در ماندہ
انسانوں کی حالت کا احساس کرتا ہو۔

کرد مہربانی تم اہل زمین پر ۞ خدا مہرباں ہو گا عرش برسی پر

الْمَلِكُ حَبْلُ ثَلَاثَةٍ

حدیث ترمذی میں الْمَلِكُ کو اسماءِ حسنیٰ میں شمار کیا گیا ہے۔ لغت میں مَلِكٌ
بادشاہ کو کہتے ہیں۔ دنیا میں اور لوگ بھی مَلِکُ کہلاتے ہیں اور یہ نام رکھنا شرک بھی نہیں
قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال اور لوگوں کے لئے ہوا ہے۔

۱، اِنَّ الْمَلُوكَ اِذَا دَخَلُوا
قَرْيَةً اَسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا
اَعْرَآةَ اَهْلِهَا اِذْلَةً وَكَذَلِكَ
۞ بادشاہوں کا یہ حال ہے کہ جب کسی
نئی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے بگاڑ
دیتے ہیں وہاں کے عزت والے باشندوں

کو ذیل کر دیا کرتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں!

يَفْعَلُونَ

سورۃ یوسف میں بھی چہار مقامات پر یہ لفظ آیا ہے اور اس سے مراد بادشاہ مصری ہے۔
 (الف) قَالَ الْمَلِكُ اِنِّي اَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ (ب) قَالَ الْمَلِكُ اِنِّي اَرَى
 (ج) نَفَقًا صَوَّاعًا الْمَلِكِ (د) مَا كَانَ لَهُ اَنْ يَأْخُذَ فِي
 دِيْنِ الْمَلِكِ -

قرآن مجید پر زندہ کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے الْمَلِكُ کا اطلاق
 بحالت مضاف ہوا ہے۔ مَلِكِ النَّاسِ اسی کا اسم ہے۔ اس کے معنی ہیں کل بنی نوع
 انسان کا بادشاہ۔ یہ ظاہر ہے کہ جملہ انواع انسانی کی حکومت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو بھی حاصل
 نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔

۱۔ یہ بات عوام میں مشہور ہے کہ نمرود اور یجثت نصرود کا فر ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے کل دنیا پر حکومت
 کی۔ اور دو القربین سلیمان علیہ السلام و دوسون بھی ایسے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان چاروں میں
 سے کوئی کل دنیا کا حکمران نہ تھا۔ نمرود سلطنت بابل کا بادشاہ تھا۔ اخریقہ و یورپ۔ عرب، چین ترکستان
 روس کبھی اس کے علاقہ میں نہ تھے۔ یجثت نصرود سلطنت ایران کے ماتحت تھا۔ دو القربین کی حکومت
 کے حدود خود قرآن پاک میں موجود ہیں اور ان حدود سے دنیا کا بہت بڑا حصہ باہر رہ جاتا ہے۔
 تور کر و کہ اس کے تینوں سفروں میں سمندر کا ذکر نہیں آتا اس لئے بحر اور ماوراء و البجاران حدود
 سے باہر رہ جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں فلسطین کا ملک تھا۔ قرآن مجید سے
 ظاہر ہے کہ ملک یمن اور وہاں کی آفتاب پرست ملکہ کی اطلاع ان کو ایک سفر میں لگی تھی۔ بائبل
 کو اگر تاریخ کی حیثیت سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں اور بھی
 بادشاہ تھے جن سے حضرت کی صلح تھی اور دوستانہ تھا۔ مکروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جگداز
 تھے۔ مشرق قدیم کی تاریخوں میں ایران کو دنیا کی شہنشاہی بنا یا گیا ہے۔ مگر ایران کے سامنے روما
 کی سلطنت ہمیشہ ہمہ ساری کا دعویٰ کرتی رہی ہے۔ اور اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نہ کبھی ایران کو او
 نہ کبھی روما کو ساری دنیا کی حکومت ملی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بحیثیت نبوت جو اقتدار
 - جن و وحش پر تھا۔ وہ خارج از بحث ہے کیونکہ وہ حصہ نبوت تھا نہ حصہ حکومت۔ یا اس ہمہ
 عرب ان کے جیڑے نبوت میں بھی داخل نہ تھا۔

سورہ طہ میں اَللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ فرمایا گیا اور ظاہر کیا گیا ہے کہ ملوک دنیا

محض ظاہری معنی میں ملوک کہلائے جاتے ہیں حقیقتہً کوئی ملک (بادشاہ) نہیں بلکہ

اللہ تعالیٰ الْمَلِكُ ہے، اور اس کے ملک کے حدود یہ ہیں۔

وَتَبْرُكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ "بڑی برکتوں کے دیتے والا وہ ہے کہ سب کے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

بَيْنَهُمَا۔ آسمان اور تمام دنیا اور ان دونوں کے درمیان کی سب اجرام اور سب اشیاء اس کی سلطنت

(الزخرف ع ۹)

میں شامل و داخل ہیں۔

لِذَا الْمَلِكُ کو بطور اسم پاک پڑھنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ

بادشاہ ہے جو الْمَلِكُ الْحَقُّ کہلانے کا خفا رہے، جسے الْمَلِكُ لَقَدْ وَسَّ جانتا ضروری

ہے۔ جو عالم امر و عالم خلق کا واحد حکمران ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مالک اور ملک میں فرق ہے

اور مَلِكُ زیادہ وسیع ہے۔ کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی قطعہ اراضی کا مالک تو

ہو مگر اس پر حکمران نہ ہو۔ مگر مَلِكُ کے لئے صفتِ حکمرانی کا ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ وہ

اس قطعہ پر حقوق مالکانہ نہ بھی رکھتا ہو جب ہم الْمَلِكُ کے لئے استحقاق فرمائے تو اس کو

تسلیم کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ چند ایسے اسماء حسنہ اور بھی ہیں۔ جو اسی صفت کی توضیح

میں وارد ہوئے ہیں۔ التَّقْوَى، الخافض، المحکم، العدل، المنتقم، المقسط،

المانع، الضار، المتافع، یہ سب اسی جمال کے پرتو ہیں اور لوازم

فرماں روائی کے آئینہ دار۔

ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بادشاہ کی سلطنت میں بود و باش رکھتے ہیں۔ وہاں کے قوانین کی

پابندی کو بھی لازم سمجھتے ہیں۔ نیز قانون سے لاعلمی ان کے لئے عدالت میں کوئی عذر معقول تصور

نہیں کی جاتی اسی اصول پر شریعت مبنی ہے (جو قانون الہی ہے) اور اسی اصول پر شریعت سے

لا علمی کسی انسان کے لئے عذر نہ ٹھہری وَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ اللہ کی برہان کامل ہے۔

اسم پاک الْمَلِكُ سے تعلق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ خود کو ایک وفادار شہری محب

قانون اور رَحِيْبُ الْمَلِكِ ہونے کا ثبوت دیں۔ جب لوگ اس نکتہ کو سمجھ جائیں گے

تو ایں ربانی کا نفاذ کلی سارے ملک میں خود بخود ہو جائے گا۔
 واضح ہو کہ سورہ قمر میں ہے: عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ۔ مَلِيكٍ بھی بمعنی الْمَلِكِ
 ہے۔ مگر یہ نام حدیث ترمذی میں نہیں آیا۔

الْقُدُّوسُ جَلَّ شَانُهُ

قُدُّوسُ اسم ہے اور اس کا فعل یا ب نَصَرَ يَنْصُرُ سے آتا ہے۔ یہ تشریحی
 نام ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ رَبُّ الْعَالَمِينَ جملہ نقائص اور عیوب۔ ارجاس و
 اقسام سے پاک و منزہ ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد از فراغت و تَرْسُبْحَانَ الْمَلِكِ
 الْقُدُّوسِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ
 پڑھتے تھے (حسن حصین بحوالہ البوداؤد ونسائی وغیرہ) تیسری دفعہ کے قُدُّوسِ میں
 آواز کو زیادہ بلند اور طویل فرمایا کرتے تھے۔ سُبْحُوْحُ قُدُّوسٌ بھی آیا ہے۔

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ کے فرمودہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے اور اس
 کے ساتھ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ کے فرمانے میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے بھی قدسی کہلاتے
 ہیں۔ جبرئیل کو بھی رُوحُ الْقُدُّوسِ (رواں پاک) کہتے ہیں۔ لہذا ایک مسلم کو یہ اعتقاد کر
 لینا چاہیے کہ ذاتِ باری تعالیٰ کی تقدس کے معنی صرف اسی قدر نہیں ہیں کہ وہ لوازمِ بشریہ
 پاک و برتر ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کی قدوسیست یہ ہے کہ نوری ملائکہ اور پاک روح ہیں بھی
 جو نقائص ہیں وہ بھی اس کی ذات میں نہیں۔ روح اور ملائکہ کا مخلوق ہونا۔ ان کی آغاز کی ابتداء
 ان کی انجام کی غایت ہی ایسے اوصاف ہیں جو ذاتِ سبحانی میں نقص سمجھے جلتے ہیں اور
 ان سے بھی بالاتر ہے۔

وہ لوازمِ حدود اور نقصانِ امکان سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ وہ دریاقتِ جس اور

تصورِ خیال اور خاطرِ عقل سے بلند تر ہے۔ وراء الورا۔ ثم وراء الورا۔

جو لوگ اس اسمِ پاک سے تعلق پیدا کرنا چاہیں، انہیں مواظبت و وضو ضروری ہے اور لائق

ہے کہ قابلِ نفرتِ عبویہ اور قابلِ انکارِ نقائص سے خود کو دور رکھیں۔ افعالِ محمودہ اور اعمالِ

صالحہ کی پابندی اختیار کریں اور بایں ہمہ اس نقصِ بشری کو جو شاملِ ولائِ بشریت ہے فراموش

نہ کریں۔ جبریل کو روح القدس کہنا یا مسیح اقصیٰ کو بیت المقدس کہنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اپنی

اپنی صنف میں صفتِ پاکیزگی سے تعلق خاص رکھتے ہیں۔

۶ السَّلَامُ جَلِ شَانَهُ

سَلَامٌ بطورِ اسم صرف اللہ جل شانہ کے لئے ہے۔ اس کے معنی سالم ہیں۔ یعنی وہ جو

سلامتی میں کامل ہو۔ وہ جس کی سلامتی معرضِ خطر و زوال میں نہ ہو۔ وہ جو دوسروں کو سلامتی بخشتا
ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمارے بعد پڑھا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ

وَالِإِكْرَامِ (بخاری، المغنہ الا بخاری۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ)

ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہما کے حال میں ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے ان کو

رسول مقبول کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کا سلام اور اپنا سلام سنی یا تو انہوں نے جواب میں کہا۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَمِنْهُ

یعنی اللہ پاک تو خود سلامتی کا مالک ہے اور

السَّلَامُ

ہم کو سلامتی اسی سے ملتی ہے۔

سَلَامٌ مصدر بھی ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام ملے گا۔

ملائک بھی اہل ایمان کو سلام کریں گے سَلَامٌ

اہل ایمان آپس میں بھی سلام ہی کے تحفے بھیجا

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ
عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ

کریں گے وَتَجِدْتُهُمْ فِيهَا سَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق امت پر فرض کئے گئے ہیں۔ ان میں سے حضور کا ایک حق یہ بھی ہے کہ حضور پر صلوة و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اور التحیات کے بعد درود شریف۔

اسلام اس دین کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسند کردہ اور برگزیدہ دین ہے۔ اس کا بھی قریبی تعلق سَلَام سے ہے۔ اسلام کے معنی گردن نہادان و اطاعت گردن ہیں۔ اس مصلد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا ہے جسے حضور نے ہر شنبہ بتدریج لپیٹ کر پڑھنے کے لئے تجویز فرمایا ہے۔

”اے اللہ۔ میں اپنی جان تیرے سپرد کرتا ہوں	اللَّهُمَّ اسَلِّمْتُ لِقِسِي إِلَيْكَ وَ
اپنا چہرہ تیری چاہتا ہوں۔ خود کو تیرے	وَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ
سپرد کرتا ہوں۔ تیری پناہ سے امنی پیٹھ لگاتا	لِقِسِي إِلَيْكَ وَالْحَاجَاتُ ظَهْرِي
ہوں۔ تیرے انعام کا امیدوار ہوں، اور تیری	إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا
ہمیدت سے ترساں ہوں، تجھ سے تیرے سوا	مَلْجَأَ وَلَا مَتَجَا مِنْكَ إِلَّا
اور کہیں نہ ٹھکانہ ہے۔ نہ پناہ ہے۔ میرا ایمان	إِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي
ہے کتاب پر جو تو نے آجاری اور رسول پر جو	اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي
تو نے بھیجا۔	اَمْرُسَلِّتْ۔

واضح ہو کہ قَدْ وَس میں تنزیہی اسم ہے اور سَلَام بھی فخر یہ ہے کہ قَدْ وَس

میں تنزیہی اسم ہے اور سَلَام میں تنزیہی اسم ہے۔

اس اسم سے تعلق پیدا کر نیوالے پر لازم ہے کہ اِنْفَسُوا السَّلَامَ کے حکم کی تعمیل کیا کرے سامنے آجانے والے اہل اسلام کو اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ کے نتیجے سے شاد کام کیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہمہ شان رسالت ادنی امتی کو خود سَلَام کر دیا کرتے اور فرمایا کرتے۔ کہ خَيْرُكُمْ مَنْ بَدَأَ فِي السَّلَامِ جو کوئی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ ہی بہتر شخص ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ باہمی سلام علیک سے مجتنب بڑھتی ہے اور غرور نفس رائل ہوتا ہے۔

اَلْمُؤْمِنُ حَبْلٌ شَانَهُ

اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنہ میں سے مؤمن بھی ہے۔ اس کے معنی کی دو صورتیں ہیں :
مومن ایمان سے بنا ہے۔

(الف) اللہ تعالیٰ مومن ہے کہ بندہ کو ایمان عطا کرتا ہے۔

« وَالْكَفَّ اللَّهُ حَبْلَ الْإِيمَانِ » اللہ ہی ہے جس نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے۔

« يَدُوهُ فِي قُلُوبِهِمْ » یہ وہ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔

(ب) ہاں اللہ تعالیٰ کا نام مومن (ایمان سے) اس لئے بھی ہے کہ وہ خود بھی اپنی ذات پاک

کی شہادت ادا کرتا ہے جیسا کہ یہ شہادت ہر ایک ایمان لانے والے بندہ کو بھی ادا کرنا ہوتی ہے فرمایا۔

« شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالنُّقْطِ » اللہ نے شہادت دی کہ وہی ہے جو معبود ہے اور اس کے سوا کوئی بھی الٰہ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خود اپنی توحید و تقرید پر شہادت دینا اس لئے ہے کہ لفظ شہادت

چہار معانی ہیں۔

- ۱۔ مشہود کی صحت و ثبوت کا علم اور معرفت اور اعتقاد۔
- ۲۔ اس صحت و ثبوت کا تکلم خواہ اپنے ہی دل میں ہو خواہ اپنے ہی نفس سے ہو۔
- ۳۔ اپنے سوا کسی دوسرے کو اپنے علم و اعتقاد کی اطلاع دینا۔
- ۴۔ اس علم و اعتقاد کے مطابق خود لزم کرنا، اور دوسرے کو ملزم رہنے کی تاکید کرنا۔

دوم۔ اللہ تعالیٰ کا نام مومن۔ امن سے بنتا ہے یعنی مومن وہ ہے جو امن نچستا ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بیت اللہ کو امن بنا یا ہے۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً
لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔
ہم نے بیت اللہ لوگوں کے لئے پناہ اور
امن کی جگہ بنا یا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے توحید کو قلوب کا امن بتلایا ہے۔

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا
تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ
مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا فَأَيُّ
الْفِرْيَاقَيْنِ أَحَقُّ بِإِلَٰهٍ إِن
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ هَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْآمَنُ وَهُمْ
مُهْتَدُونَ ه (الانعام ۹۷)

وہ میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں۔ تم تو
اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے بھی نہیں
ڈرتے حالانکہ جو از شرک کی کوئی دلیل بھی کسی
آسمانی کتاب میں نہیں۔ بخور کرو اگر تم کو علم
ہے تو بتلاؤ کہ ہر دو میں سے کون زیادہ امن کا
حق دار ہے۔ یا ایمان والوں ہی کے لئے جو
ایمان کو شرک کی آمیزش سے صاف رکھتے
ہیں۔ امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ کی علامات میں سے قیام امن کا بھی ذکر کیا ہے۔

وَلْيَبْدَأْ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ (النومع) ہم ان کے خوف کو امن سے بدل دیں گے۔
یہ وہی امن ہے جو دماغ کو انتشار خیالات و توہمات سے اور دل کو بوجم اوہام و وساوس
سے اور روح کو اضطراب اندرونی سے بچا لیتا ہے وَقَلِيدُهُ مَطْمِينٌ بِهَا۔

یہ وہی امن ہے جو جان و مال و حقوق عامہ کی حفاظت کرتا ہے جو تبلیغ کی راہ سے سب
رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے جو ایمان میں داخل ہونے والوں کی پریشان خیالی کو محو کر دیتا ہے۔ بلکہ
امن کا ذکر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں ہے۔ جسے امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں میں سے ایک یہ بھی فرمائی تھی کہ عدی شاید تم کو اسلام میں
داخل ہونے سے یہ امر مانع ہے کہ ملک میں امن نہیں۔ تم عنقریب دیکھ لو گے کہ ایک بڑھیا
نادسیہ سے اکیلی حج کے لئے چلے گی اور وہ اللہ کے سواراہ میں کسی سے نہ ڈرے گی۔ عدی رضی

کہتے ہیں کہ میں نے عہدِ فاروقی میں اپنی آنکھوں سے ایسا ہی دیکھ لیا۔

الغرض اللہ تعالیٰ کا اسمِ پاک مومن ہے۔ کیونکہ وہ ایمان عطا فرماتا ہے۔ وہ امن عطا کرتا ہے۔ اس کا نام قساد کو مٹانے والا ہے۔ اس کا نام دل کو آرام اور روح کو اطمینان دینے والا ہے۔ اس کا نام ملک کو بسانے والا۔ رعایا کو ٹکاتے والا ہے۔ اس کا نام اُجڑا وطن آباد کرنے والا ہے۔ جو لوگ اس اسمِ پاک سے تعلق پیدا کرنا چاہیں، انہیں مصلحتِ علم اور امن عامہ کا مدد و معاون بننا چاہیے۔ انہیں قسادِ انگریزِ مکر کیوں۔ گندی سازشوں سے الگ رہنا چاہیے۔ انہیں امن کے طریقے اور ایمان کے ضابطے معلوم کر کے ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔

دوم المہمینُ جَلَّ شَانُهُ

یہ اسمِ ہَیْمَنَ الظَّالِمِ عَلٰی فِرَاسِ شَہ سے بنا یا گیا ہے جس کے معنی ہیں کہ پرندہ اپنے بچے کو پروں کے نیچے چھپالیا۔ اسی لئے محاورہ ہوا: ہَیْمَنَ عَلٰی كَذَا، فلان چیز کی نگہبانی کی۔
مہمین میں میم دوم بالکسر ہے اور بالفتح بھی پڑھا گیا ہے۔ اس کے معنی ہیں :-
 (۱) نگہبان (۲) وہ جو دوسرے کے خوف سے ہم کو مامون بنا دے۔
 (۳) وہ امین جو کسی کا حق ضائع نہ کرے۔ (۴) وہ جو ہر ایک خوف و خطر کو دور کر دے۔
 ان جملہ صفات میں یہ باری تعالیٰ کا نام ہے۔

قاموس میں ہے کہ یہ اصل میں مَآمِن ربدومہزہ) تھا۔ ہمزہ دوم کو حرفِ یاء سے اور ہمزہ اول کو حرفِ ہاء سے بدل لیا گیا ہے۔ **مُہِمِّیْنُ** ہو گیا۔
 سورہ مائدہ رکوع ۷ میں قرآن مجید کا نام **مُہِمِّیْنُ** فرمایا گیا ہے۔
 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ۔
 یہاں یہ معنی ہیں کہ قرآن مجید اپنے سے پہلی کتابوں کے مضامین کا نگہبان ہے۔ یعنی

جملہ کتب سابقہ تعلیم کا جامع اور محافظ یہ قرآن ہے۔
یہ قرآن توراہ جیسی اور اس سے بڑھ کر شریعت بھی رکھتا ہے۔
انجیل کے برابر اور اس سے مکمل تر فضل بھی پیش کرتا ہے۔
وہ زیور جیسی دلچسپ اور اس سے بھی زیادہ عرفان بخش ادعیہ کا خزانہ ہے۔
یسعیاہ و دانیال کی کتابوں سے بڑھ کر اس نے اخبار عن الغیب کیلئے۔ اور ان سب
معانی سے یہ کتاب مہین بن گئی ہے۔ یہ اسم پاک یکے آرا سائے حسنے ہونے میں سلام
مومن کی تاثرات کا جامع ہے۔
مُهَيِّمٌ قَائِمٌ عَلَى الْخَلْقِ کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ ایک صحابی کا ابو بکر صدیق کی
مدح میں یہ شعر ہے۔

أَلَا إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ نَبِيِّنَا
مُهَيِّمٌ - معنی اعلیٰ حضرت عباسؑ کے قصیدہ نعتیہ کا شعر ہے۔
حَتَّىٰ أَحْتَوِيَ بَيْتِكَ الْمُهَيِّمُ مِنْ
جَنْدِفٍ عَلِيَاءَ زَانِمَا التَّلَطُّ

۹ الْعَزِيزُ جَلَّ شَانُهُ

یہ اسم عزت سے بنایا گیا ہے۔ عزت کے معنی ارجمندی۔ قوت و شوکت اور
علیہ کے ہیں اور عزیز وہ ہے جس میں صفات بالا بدرجہ اتم پائی جائیں۔ کفار نے
ایک دیوی کا نام عَزْرِي رکھ چھوڑا تھا۔ یہ نام بھی عزیز ہی کا (یا اَعَزُّ کا)
مؤنث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب جزیرۃ العرب سے سوائے اصنام اور قصص الاصنام

لہ جَنْدِفٍ ایک خاتون کا نام ہے۔ قریش اس کی اولاد ہیں۔

نالود ہو چکے ہیں۔

جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ
الْبَاطِلَ كَانَ زُهُقًا
”حق آیا اور باطل ناپدید ہو گیا۔ باطل نے
ناپدید ہی ہونا تھا“

اہل دنیا نے زرو مال - جمعیت و تعداد کی کثرت کا نام عزت رکھ چھوڑا ہے۔ یہ وہ

ہے جو اہل دنیا کا سب سے زیادہ پیارا ہے۔ وہ اسی پر جان و ایمان کو خوشی قربان کر دیتے ہیں
مدینہ میں ابن ابی بن سلول منافقین کا سردار تھا۔ اس نے ایک موقع پر اپنے آپ کو اَعَزُّ اَوْ

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گندی زبان سے اَذَلُّ بَتَلَايَا تَهَا مَدَّ كَمَا تَهَا۔

”عزت والا اس ذلت والے کو مدینہ سے
اَذَلُّ۔“

اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔

فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔
”عزت اللہ اور رسول کے لئے ہے۔“

بیز بتلایا ہے۔

”کیا اہل دنیا ایسے منافقین کے پاس عزت کی

اَيَّبَتَّعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ

فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔

(النساء ۲۰۶)

تلاش میں ہیں۔ انہیں معلوم کر لینا چاہیے کہ
عزت اور اسکے جمیع اقسام اللہ ہی کے قبضہ میں

زمانہ شاہد ہے کہ وہ منافق اپنے فرزند عبد اللہ الصادق کے ہاتھوں سے ایسا ذلیل

ہوا کہ سب لوگ اسے خرد و حذل کہتے تھے۔ وہ بزرگی دار جمہندی اور قوت و شوکت جو

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی۔ اس کی مثال پیش کرنے سے مادی دنیا بالکل عاجز ہے

ہزاروں بادشاہ، لاکھوں اولیاء اس در دولت پر گدا ہونا اپنی انتہائی عزت سمجھتے ہیں۔

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَعَزِّ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

قرآن کریم پر بخور کر کہ اس اسم عزیز کو کن اسماء کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ ۲۴

مقامات پر عزیز حکیم فرمایا ہے اور ۵ مقامات پر عزیز رحیم اور ۲ مقامات

پر عزیز غفور۔ ۳ مقامات پر عزیز غفار۔ ایک جگہ عزیز مقتدر، ۲ مقامات

پر قوی عزیز، ایک جگہ عزیز و ہاب، ۴ دفعہ عزیز الحلیم، ۲ دفعہ عزیز الحمید فرمایا ہے۔
 ان جملہ آیات پر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ مالک جسے ساری مخلوق پر
 علیہ تام اور اقتدار کامل حاصل ہے۔ وہ اپنی اقتدار و قدرت کا استعمال حکمت اور رحم
 غفران اور علم۔ حمد اور رحم کے ساتھ فرماتا ہے۔ یہ سبق ہے ان لوگوں کے لئے جن کو دنیا
 ثانی میں چند روز محدود علیہ کسی مقام یا اشخاص پر حاصل ہو گیا سو کہ وہ بھی اپنے اختیارات
 کا استعمال علم صحیح کے بعد اول عفو رحم اور پھر دانائی و حکمت کے ساتھ کیا کریں۔ اس اسم سے
 تخلق کا یہی طریق ہے، نیز اہل ایمان کو لازم ہے کہ عزت مزعمومہ کی تلاش میں عزت ایمانی کو خیر باد

الْجَبَّارُ جَلَّ شَانَهُ

جبار سے ہے۔ جَبْرُ کے معنی درستگی ہے اور اس کے مقابلہ میں لفظ کسرتا ہے
 جس کے معنی شکستگی کے ہیں۔

جب کسی انسان کا نام جَبَّار ہو تو اس کی وہ تسمیہ اور ہوتی ہے وہ جبارِ تغل
 سے بنایا گیا ہے یعنی جو کھجور اتنی بلند ہو کہ اس پر چڑھنے کا حوصلہ نہ ہو سکے۔ چونکہ سرکش
 سنگ دل، بے رحم لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ ان سے خلق خدا کو آزار کے سوا کچھ
 حاصل نہیں ہوا کرتا، اور وہ کسی کا حق اپنے اوپر نہیں سمجھا کرتے۔ اس لئے وہ جَبَّار
 کہلانے کے سزاوار ہوتے ہیں۔ سورہ ہود میں ہے: **وَاتَّبِعُوا أَمْرًا كَلًّا جَبَّارًا عَنِيدًا**۔ سورہ
 ابراہیم میں ہے **وَحَابُّ كَلًّا جَبَّارًا عَنِيدًا** سورہ مؤمن و مریم۔ قصص۔ مادہ شعرا
 میں بھی یہی لفظ ایسے سرکش انسانوں کے متعلق آیا ہے۔

سورہ ق میں یہی لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منفی صفت میں واقع ہوا ہے
 اللہ تعالیٰ کا نام جَبَّار ان معانی میں ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کی گڑبوں کو پستکی دینے
 والا۔ شکستہ دل انسانوں کو ڈھانس دینے والا۔ کشتی شکستگان کو ساحل پر پہنچانے

والا۔ وہی دوائے درد مندوں ہے اور وہی مرہم شکستہ دلاں!۔ اس جبر سے جبروت بھی بنا ہے۔ جو جبر کا مبالغہ ہے حصن حصین میں بحوالہ طبرانی اوسط درج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے:-

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعُظْمَةِ -
اس اسم پاک سے تخلق کے لئے صفت ہمدردی و نغمساری پیدا کرنی ضروری ہے۔

الْمَتَكَبِّرِ جَلِّ شَانَهُ

کبر سے بنا ہے۔ کبر کے معنی رفعت۔ شرف۔ بزرگی ہیں۔ اہل دنیا کا نام مُتَكَبِّرٌ اس لئے بُرا ہے کہ ان میں درحقیقت رفعت و شرافت ذاتی ذرا نہیں ہوتی۔ اضافی اوصاف سے وہ جھوٹے غرور میں آکر متکبر بن جاتے اور اپنی نوع کے دیگر انسانوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگتے ہیں۔ ان جھوٹ کی بزرگی پر اترنے والوں کی علامت یہ ہے کہ ہر چیز ان کی بات بات میں غرور و تکبر بھرا ہوتا ہے لیکن اس پر کسی وقت اگر کوئی ان کو متکبر کہدے تو اسے بُرا مانتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جسے حقیقتہً کبر بائی حاصل ہے اور وہی ہے جو اپنی صفت میں آپ کو متکبر کہہ سکتے ہے۔ اہل دنیا کی صفت میں یہ لفظ سورہ مؤمن و نحل ذر میں مستعمل ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت میں صرف ایک مقام یعنی سُورَةُ الْحَشْرِ میں آیا ہے۔

هُتَكَبِّرُونَ جَكَ اسلمنے میں سے ہے تو اس کے معنی یہ ہیں۔ وہ معبود جو اپنے علو و بزرگی میں سب سے اعلیٰ دارف ہے جو صفات ذمیمہ اور اخلاقِ ردیلہ سے بزرگ و بالا ہے۔

کبر بائی ذاتی۔ استعلائے نفسی اور ہر ایک کبر سے برتری نے اسی وصفی نام کو ذاتِ سبحانی پر صادق کر دیا ہے۔

اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والے کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ اہل دنیا میں سے جو مغرور و متکبر ہوں۔ ان کے سامنے آپ کو ذلیل و خوار نہ ہونے دے اور یہ بھی لازم ہے کہ

اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو پیش نظر رکھتا ہوا خود اپنے نفس کو متواضع بنائے۔ مساکین و فقراء سے نفرت نہ کرے۔

۱۲ الْخَالِقُ جَلَّ شَانُهُ

یہ اسم خلق سے بنا ہے اور خلق کے معنی تقدیر و اندازہ ہے خالق وہ ہے جس نے ماہیات کا اندازہ اور ذوات کا تعین فرمایا۔ جو حقائق کو عدم سے وجود میں لایا۔

إِنَّ دُنْيَكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - (الاعراف ۲۴)

و اللہ تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْيَلَّ - (انباء ۱۰)

وہ جس نے رات کو بنایا۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ (الملك ۱۱)

وہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔

خَلَقَ الْأَمْوَاجَ كُلَّهَا - (زخرف ۱۲)

”جس نے سب کو جوڑا جوڑا بنایا۔“

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (یس ۱۳)

”وہ پیدائش کی ہر ایک حالت کا جانتے والا ہے۔“

آیات بالا پر غور کرو کہ مادی و غیر مادی (ہر دو قسم) اشیاء پر خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہاں خلق کا لفظ کسی مادی شے کو کسی شکل خاص میں تیار کرنے پر بھی آتا ہے۔

أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ

”میں تمہارے لئے مٹی سے ایک پرندہ کی مورت

كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ

سی بناتا ہوں۔“

انہی معنی کے لحاظ سے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ہے۔

پس اللہ تعالیٰ احسن الخالقین بھی ہے اور خالق بھی ہے اور خلاق بھی ہے۔ ہر

الفاظ اگرچہ ایک صفت خلق سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہر ایک میں جداگانہ کیفیت و خصوصیت موجود ہے۔

۱۳ الْبَارِيءُ حَلْثَانَهُ

بَرَاءُ اللَّهِ الْخَلْقُ بَرَاءٌ أَوْ بُرُوءًا رِبَابُ نَصْرِ بِنَصْرٍ ہے۔ اس کے معنی بھی پیدائش کرنے کے ہیں، مگر اسم لفظ باری خلق حیوانات کے لئے زیادہ مستعمل ہے اور عدم سے وجود میں لانے کے لئے بھی۔

قرآن مجید میں آتا ہے۔

”جس نے پیدا کیا اسی کی جانب رجوع بھی کرو“

تَوْبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ

۱۴ الدُّمُورُ جَلْ شَانَهُ

صورت بنانے والا — فرمایا يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ ماں کے شکم میں بچہ بنانے والا جیسی صورت کہ اس نے چاہی۔ گورا۔ کالا۔ سانولا۔ سالم۔ ناقص مرد، عورت وغیرہ وغیرہ سعدی علیہ الرحمۃ نے خوب ترجمہ کیا ہے۔

دہدہ لطفہ را صورتِ چوں پری کہ کرد است بر آب صورت گری

دنیا میں جو انسان مصور کہلاتے ہیں، وہ صورت بنانے والے نہیں ہوتے بلکہ صورت کی نقل اتارتے والے ہوتے ہیں۔ پھر وہ نقل بھی اصل سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ اگر انسان و حیوان یا شجر و حجر کا سایہ نمودار ہو جاتا ہے تو سورج یا چراغ کی فضیلت کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ مصور ہے اور اس نے کروڑوں۔ اربوں۔ کھربوں صورتیں بنائی ہیں۔ بایں ہمہ ہر ایک صورت دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ اس تفریق کو اول جنس میں پھر نوع میں پھر صنف میں پھر افراد میں دیکھو کہ یہ تمام سلسلہ عجائب در عجائب امور پر مشتمل ہوگا۔

عالم جمادات کو لو۔ پتھر ایک جنس ہے اور اس کی قسم ہیں ہزاروں اقسام سینکڑوں رنگ ہیں۔ ان کے ہزاروں خواص ہیں۔ ریتی پتھری سے لے کر یاقوت۔ الماس۔ نیلم تک غور کرتے چلے جاؤ، یہ ایک ناپید اکتار سلسلہ ہے۔ کوئلہ۔ نمک۔ مٹی کا تیل ہزاروں معدنیات ہیں۔ عالم نباتات کو لو۔ زمین پر پھیل جانے والی بوٹیاں۔ چھت پر چڑھ جانے والی بیلین۔ زمین سے ادا پڑا اٹھی ہوئی بوٹیاں۔ پودے۔ درخت اور وڑوں اقسام کے ملیں گے۔ کوئی صرف سایہ دیتا ہے، کوئی پھل اور سایہ دونوں۔ کوئی عمارت کے کام میں بھی آتا ہے۔ ہر ایک کا پنہ، پھل، پھول، رنگت وغیرہ تاثیر بالکل الگ الگ ہے۔ تاثیرات کے لحاظ سے جڑ میں اثر اور ہے۔ پنہ میں اور اوپر کے حصے کی خاصیت اور ہے۔ اندر کے گودے کی اور بیوہ میں خاصیت جڑ ہے اور بیج میں جڑا۔

عطر۔ گوند، عرق بھی انہی بوٹیوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ایسا جنگل ہے جس کی پوری سیر کوئی نہیں کر سکا۔

عالم حیوانات میں آؤ۔ انڈہ دینے والے، بچہ دینے والے۔ زمین کے اندر گھسنے والے زمین کے اوپر بستے والے، دریاؤں والے، چار پاؤں والے، گھاس کھانے والے۔ ماس کھانے والے، دودھ دینے والے۔ گوشت ہسیا کرتے والے۔ بوجھ اٹھانے والے۔ سواری دینے والے حملہ کرنے والے۔ مطیع ہو کر رہتے والے کرڈر ہا اقسام کے موجود ہیں۔ بہت سے ایسے حیوان ہیں جن سے آج تک انسانی تمدن نے فائدہ اٹھانا بھی نہیں سیکھا۔ انہی کی اقسام میں طیور بھی شامل ہیں اور وہ بھی اپنی رنگتوں۔ بولیوں اور پرواز کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ اپنی اپنی عادات و اطوار میں دوسرے سے متمیز ہیں۔ پرواز کی شکلیں۔ گھونسلے بنانے کی صورتیں جڑا جڑا ہیں۔

پھر عالم انسان کو لو۔ وہ سب تفادات جو حیوانات میں تھی۔ ملک ملک کے باشندوں کی بناوٹ و خط و خال وغیرہ میں موجود ہیں۔ انسانوں کے علوم الا ستمہ ایک ایسی شے ہیں جس کی بابت یہ ضرب المثل صادق آتی ہے کہ۔ از علم لغت قرشتہ عاری است۔ انسان کی قوت ایجاد و اختراع اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ جملہ کائنات پر گویا اسی کو تصرف تام اور اقتدار کلی حاصل ہے۔

پھر روحانیت میں آؤ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا و مافیہا سب کے سب ایک عالم صغیر تھے عالم کبیر تو انسان کا قلب ہے جہاں حقائق و معارف کی نشوونما ہوتی ہے۔ معانی تیشیل اختیار کرتے ہیں۔ تصورات کو درجہ تصدیق ملتا ہے۔

یہ نہایت مختصر اشارات ہیں جو عوالم مسکونہ کے متعلق بیان کر دیے ہیں۔

کائنات ایجوکو اگر بیان کرنا چاہیں اور بعد ازاں علم الافلاک کا اگر ذکر کریں تو بیان اور بھی زیادہ طویل و دقیق ہو جائے۔ ایک طالب حق کے لئے تو اس مقام پر سمجھ لینا ہے کہ یہ سب کچھ الخالق، الباری، المصوم کی ادنیٰ قدرتوں کا بیان ہے۔

دہی ہے جو عدم کو وجود بخشتا ہے۔ دہی ہے جو جسم کو روح عطا کرتا ہے۔ دہی ہے جو سب کو اپنی اپنی شکل و صورت میں انفرادی و امتیازی شان بخشتا ہے۔

الْعَفَّارُ حبل شانہ

عَفَّرَ کے معنی چھپانا، ڈھانپ دینا ہے عَفَّرَ الْمَتَاعَ فِي الْوَعَادِ کپڑے صندوق میں رکھ دیئے۔ عَفَّرَ الشَّيْبَ بِالْحَضَابِ سفید بالوں کو خضاب سے چھپا دیا۔ مغفر۔ کلاہ آہنی۔ غفيرة۔ زرہ آہنی۔

اللہ تعالیٰ کا نام عَفَّارُ اس لئے ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ چھپا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ گندی۔ قابل نفرت چیز پر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک ہماری آلودگیوں کو اپنی بخشش و بخشش سے دودھ کر دیتا ہے۔

اسی مصدر سے عَفُومُ بھی آتا ہے اور غافر الذنب بھی عَفَّارُ قرآن مجید میں تین مقامات پر آیا ہے۔ سورہ نوح میں بحالت انفرادی اِنَّكَ كَانَ عَفَّارًا۔ اور سورہ زمر و مؤمن میں عَزِيزُ الْعَفَّارُ فرمایا گیا ہے اور عزت و قوت، قدرت و

شوکت کے ساتھ غفران کی شان اور بھی عالی ہو جاتی ہے۔

حدیث ترمذی میں غفور ^{۳۴} پر آئے گا مگر غافر الذنب اس حدیث میں نہیں ہے۔
 وَاسِعَ الْمُغْفَرَةِ - أَهْلُ الْمُغْفَرَةِ - خَيْرُ الْغَافِرِينَ بھی ایسے اسماءِ مکرمہ ہیں جو اسی
 مصدر سے قرآن مجید میں مستعمل ہوئے ہیں اور یہ سب غفران کے مراتب کو کجخلیت
 وسعت و اہلیت و تحریت ظاہر کرنے والے ہیں۔
 اس اسم سے تعلق کرنے والوں کو لازم ہے کہ استغفار بکثرت پڑھا کریں۔ صحیح بخاری
 میں مندرجہ ذیل دعا کو سید الاستغفار فرمایا گیا ہے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ مَرَّتِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ -

اے اللہ! تو میرا رب ہے۔ معبود تو ہے اور کوئی نہیں۔ تو نے ہی مجھے بنایا ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد اور وعدہ پر ہوں۔ جتنا کہ مجھ سے ہو سکتا ہے اپنی کرتوتوں کی برائی سے میں تیری پناہ کا خواہاں ہوں تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں مجھے ان کا اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اقرار ہے تو مجھے بخش دے گناہوں کو تیرے سوا اور کوئی نہیں بخشتا۔

۱۶ الْقَهَّارُ جَلَّ شَانُهُ

قہر ہے۔ قہر کے معنی پیرگی و غلبہ ہیں۔ قہَّار وہ ہے جو ہر ایک غالب سے غالب تر ہے۔ جو ہر ایک زبردست کو زیر رکھنے والا ہے۔ سورۃ النعام میں ہے: -
 وَهُوَ الْقَاهِرُ قَوُّوقٌ عِبَادِهِ ۝۶
 ”وہ اپنے بندوں کے اوپر پورا غالب ہے“

سورہ اعراف (ع ۱۵) میں قرعون کی زبان سے ہے :-

وَرَاثًا فَوْقَهُمْ مَّا هَرُونُ - ”ہم بنی اسرائیل پر پورا غلبہ رکھتے ہیں“
 کسی انسان کا یہ دعویٰ کہ وہ کسی دوسرے انسان پر یا قوم پر یا ملک پر غلبہ تام رکھتا
 ہے۔ اتنا ہی غلط ہے جتنا قرعون کا قول بنی اسرائیل کے مقابلہ میں تھا۔ ایسا دعویٰ تو دولت
 و رسوائی اور ہلاکت و تباہی پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔

یا رب العالمین ہی کو یہ اسم سزاوار ہے جو ہماری رُوح۔ ہمارے جسم پر پورا غلبہ رکھتا
 ہے۔ ہمارا زمین پر چلنا پھرنا۔ آسمان کے تلے لے کر رہنا سہنا محض اس لئے ہے کہ اللہ
 تعالیٰ نے ان اشیاء سے ہم کو حق تمتع دیا ہے۔ ورنہ وہی زمین ہم کو اپنا لقمہ بنا سکتی
 ہے اور وہی آسمان پر کاکہ کی طرح ہم کو جلا سکتا ہے۔ مندرجہ ذیل آیات پر غور کرو۔

”یا ایکلا اللہ جو سب پر حکمران ہے“

أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (یوسف)

”وہ تو ایک اور سب کا حاکم ہے“

وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ - (مرعد)

”اللہ کے سوا جو ایک اور حاکم کل ہے اور تو

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ

کوئی بھی معبود نہیں“

الْقَهَّارُ - (ص)

”وہ تو پاک ہے، وہی اللہ ہے جو یکتا اور

سُبْحَانَهُ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ -

حکمران کل ہے“

(الزمر)

”سب کے سب اللہ کے سامنے جو یکتا اور

وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ -

سب کا حکمران ہے حاضر ہوں گے“

(ابراہیم)

”آج بادشاہی کس کی ہے اللہ کی ہے جو

لَمِنَ الْمُلْكِ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ

واحد اور قہار ہے“

الْقَهَّارِ - (المومن)

نیت

غور کرو کہ اسم قہار میں ایک نرالی شان اور جلالی شان ہے۔ وہ الوہیت و وحد

کے سوا اور کسی اسم کے ساتھ مستعمل نہیں ہوا۔ یہی اسم ہے جو تینا تلبے کے وجود کو اعیان پر

اور واجب الوجود کو امکان پر کس طرح غلبہ کلی حاصل ہے کہ کوئی شے۔ کوئی امر۔ کوئی زمان

کوئی مکان۔ اس کے غلبہ سے باہر نہیں۔ اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والوں کو عبادت

اطاعت اور خشیت اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی واجب ہے۔

الْوَهَّابُ جَلَّ شَانُهُ

وَهَبَ وَهْبًا سَمِيحًا وَمَوْهَبًا يَمِينًا مِمَّنْ يَمُنُّ بِاللَّهِ يَوْمَ الدِّينِ
 کے معنی کثیر الہمیدہ اور دائم العطا ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہبہ کی حقیقت وہ عطیہ ہے جو بلا کسی عوض اور امید اور بلا کسی عوض کے ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بادشاہ اور قوم اور ملک نے اپنی حدود سے نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل و اسحاق علیہما السلام کا عطیہ دیا۔ تو انہوں نے ان الفاظ میں شکر یہ ادا کیا تھا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ (ابراہیم)

• حمد اللہ کے لئے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسمعیل اور اسحاق عطا کئے۔
 سورہ انعام و مریم وغیرہ میں بھی اسحق و یعقوب علیہم السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ ہاں بھی اسی لفظ کے ساتھ ہے۔

سورہ ص میں ہے: وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ هِمًّا نَمُوتُ بِمِثْلِهِ نَبِيًّا
 سورہ انبیاء میں ذکر کیا علیہ السلام کے ہاں پسری کی ولادت کا ذکر ہے وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ

ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا۔

سورہ ص میں ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بار دوم اولاد و اموال عطا فرمایا تو اسے بھی وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ لَمَّا خَلَّصَ مِنْ الْكَبْرِ إِسْرَارًا

موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا تو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ لَمَّا ظَنَّ أَنَّهُ مَيُوتُ وَرَحِمْنَا آخَاهُ هَارُونَ بِدِينِهِ

ہم نے اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بطور عطیہ بنا دیا۔
 نبوت کو ہیرے کی بانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ رَبِّ اجْعَلْ لِي قِسْمَ زَكَاةٍ تُرْسًا لِّي

ان آیات پر غور کرنے سے واضح ہوگا کہ اسم وَهَّاب کے ساتھ رحمت کا ذکر ضروری ہے، اور غور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ رب العالمین کی جملہ عطایا و نعم کا مارا اس کی رحمت ہی پر ہے اور رحمت ہی سے صفت و یا بیت کا ظہور ہوتا ہے۔
 وَهَّاب وہ ہے کہ عطائے صوری و معنوی اور عطیات دنیوی و اخروی کا مالک وہی ہے۔

یہی اسم ہے جو بتلاتا ہے کہ بندہ کے پاس اس کے گھر کی کوئی شے نہیں۔ جو کچھ ہے سب داد الہی اور جو دنیا مٹنا ہی کا نتیجہ ہے۔

۱۸ الرِّزْقُ جَلَّ شَانُهُ

رزق کے معنی اکل و شرب کی اشياء۔ مال و متاع وغیرہ ہیں۔ وہ سب چیزیں جن سے انسان متلذذ اور حسی اور ذہنی استفاع حاصل کرتا ہے۔ رزق میں شامل ہیں۔
 قرآن مجید کی سورہ ذاریات میں هُوَ الرِّزْقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ آیا ہے۔
 اور مائدہ وحج اور مومنون و جمعہ میں تَحْيِيْرُ الرِّزْقِيْنَ آيا ہے۔

بعض اوقات ماں باپ۔ حاکم۔ محسن۔ بادشاہ کو یہ لگانا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بچہ یا شخص کو رزق دیا کرتے ہیں۔ اگر ان کو عارضی طور پر ان کے دعویٰ میں سچا سمجھ لیا جاوے۔ تب بھی واضح جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رزق رسانی بدرجہ اتم و اکمل ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھو۔ کوئی روٹی کا بھوکا ہے۔ کوئی گوشت کا۔ کوئی گھاس کا۔ کوئی ذوق و شوق کا۔ کوئی محبت کا کوئی ذکر کا۔ ہر ایک کو رزق پہنچانا اسی رزاق مطلق کا کام ہے۔ ایک غذا کے اندر معدہ، اعصاب، شریانیں، جگر، طحال، قلب و دماغ کے پرورش کرنے والے الگ الگ اجزاء ہیں اور ہر ایک عضو اپنی اپنی غذا کو چوس لیتا اور دوسرے عضو کا حصہ اُس کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔

ایک ہی جسم کے اندر رزق کی ایسی تقسیم رزاق مطلق کے سوا اور کون کر سکتا ہے۔ اس اسم تعلق پیدا کر نیوالے کو لازم ہے کہ بھوکوں کو روٹی کھلایا کرے اور رمضان شریف میں روز کھلوا یا کرے۔

۱۹ الْفَتْاحُ جَلَّ شَانُهُ

فتح کے معنی لغت میں کشائش و کشودگی کے ہیں۔ کلید کو مفتاح اسی لئے کہتے ہیں۔ فتح کے معنی فیر ذی بھی ہیں۔ اس چیز کا پہلا حصہ فَوَاحِ الْقُرْآنِ - قرآن مجید کی ابتدائی سورتیں۔ فاتحہ الكتاب - سورة الحمد شریف - فتوح موسم بہار کی پہلی بارش۔ اب دیکھو کہ قرآن مجید کن کن معانی میں استعمال کرتا ہے۔

فَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ - (یوسف)
 "جب انہوں نے اپنا سامان کھولا"
 لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ (اعراف)
 "ہم نے اُن پر آسمانی برکتوں کی افز دنی کر دی"
 فَانْفَتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا - (الشعراء)
 "مجھ میں اور اُن میں قبصلہ کر دے"
 قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِيْمَانُهُمْ - (التسجده)
 "کہدے کہ قیامت کے دن کافروں کو اس روز کا ایمان کچھ نفع نہ دے گا"

قیامت کو یوم الفتح کہا جس روز ساری حقیقت کھل جاوے گی۔
 اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا -
 "ہم نے تجھے کھلی واضح فتح دی ہے۔"

نصرت مبین فرمائی۔ (الفتح)

اب یہ بخور کر کہ فتاح جو اسماء حسنہ میں سے ہے۔ اس کا استعمال اسمِ عَلِيم کے

ساتھ ہوا ہے۔

فَتْحٌ - وہی ہے جو مشکلات بہمت کو کھول دیتا ہے۔
 فَتْحٌ - وہی ہے جو دل کو حق کے لئے کھول دیتا ہے۔
 فَتْحٌ - وہی ہے جو زبان پر علوم کو جاری فرما دیتا ہے۔

فَتَّاح — وہی ہے جو انکشافِ علوم کے ساتھ آنکھوں کے پرے دور کر دیتا ہے۔

فَتَّاح — وہی ہے جو اہل حق و باطل کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔

فَتَّاح — وہی ہے جو صادقین سے صدق کو ظاہر کرتا۔ کاذبین کی اصلیت کو

سب پر کھول دیتا ہے۔

اہل ایمان کو اسی کی ذاتِ مقدس سے کشائشِ ظاہری و باطنی کی امید رکھنی چاہیے۔

اس اسم کے ساتھ تعلق کا طریق یہ ہے کہ اہل حاجات کی اعانت میں ہمدردی کے ساتھ

حصہ لیا کرے۔ اس اسم کی تحت میں یہ دعا یاد رکھنی چاہیے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ قَوَائِمَ الْخَيْرِ

وَحَوَائِمَهُ وَجَوَامِعَهُ وَكَوَامِلَهُ

وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ

وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ۔

امین

یا اللہ میں تجھ سے نیکی و بہبودی کی تمام قسمیں،

شروع کی اور خاتمہ کی ہر طرح سے جامع۔ ہر

طرح سے کامل۔ پہلی اور پچھلی۔ بیرونی اور اندرونی

کاموں کو کرتا ہوں۔ میں جنت کی درجاتِ بلند کا

بھی تجھ سے سوالی ہوں ہے اللہ یہ سب مجھے عطا فرما۔

۲۰ الْعَلِيمُ

اللہ تعالیٰ کے نہایت مشہور اسماء میں سے ہے۔ علم سے علیم بنا ہے۔ روایت ترمذی

میں تو علم سے مشتق صرف یہی نام آیا ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لئے عالم بھی آیا ہے: وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔

علم بھی آیا ہے: اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ مَا سَأَلْتَهُ۔

۵ مقامات دیگر میں بھی یہ آعلم آیا ہے۔ قرآن مجید میں عَالِمُ الْغَيْبِ بھی آیا ہے۔

اور عَلَّامُ الْغُيُوبِ بھی۔

۱۰ ہم ہر شے کو جانتے ہیں۔

۱۱ اللہ خوب جانتا ہے۔ جہاں اپنی رسالت کو قائم کرتا ہے۔

آیات ذیل پر غور کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کی صفت کے مختلف مدارج معلوم کر سکیں۔

- ۱۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ اَلْعَلْمِ (البقرہ)
 - ۲۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (البقرہ)
 - ۳۔ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (البقرہ)
 - ۴۔ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ (البقرہ)
 - ۵۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ (البقرہ)
 - ۶۔ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (البقرہ)
 - ۷۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا مَا يَتْلُو الْوٰحِيُّ حَتّٰى يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمٰوٰتٍ رَّحِيْمَةٍ ۙ وَمَا يَتْلُو مِنْهُ سِوٰى جِبْرِیْلِ عَلِيْمٌ بِمَا تُكْتٰبُ فِي الْوٰحِيّ (البقرہ)
 - ۸۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا مَا يَتْلُو الْوٰحِيُّ حَتّٰى يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمٰوٰتٍ رَّحِيْمَةٍ ۙ وَمَا يَتْلُو مِنْهُ سِوٰى جِبْرِیْلِ عَلِيْمٌ بِمَا تُكْتٰبُ فِي الْوٰحِيّ (البقرہ)
 - ۹۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا مَا يَتْلُو الْوٰحِيُّ حَتّٰى يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمٰوٰتٍ رَّحِيْمَةٍ ۙ وَمَا يَتْلُو مِنْهُ سِوٰى جِبْرِیْلِ عَلِيْمٌ بِمَا تُكْتٰبُ فِي الْوٰحِيّ (البقرہ)
 - ۱۰۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا مَا يَتْلُو الْوٰحِيُّ حَتّٰى يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمٰوٰتٍ رَّحِيْمَةٍ ۙ وَمَا يَتْلُو مِنْهُ سِوٰى جِبْرِیْلِ عَلِيْمٌ بِمَا تُكْتٰبُ فِي الْوٰحِيّ (البقرہ)
 - ۱۱۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا مَا يَتْلُو الْوٰحِيُّ حَتّٰى يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمٰوٰتٍ رَّحِيْمَةٍ ۙ وَمَا يَتْلُو مِنْهُ سِوٰى جِبْرِیْلِ عَلِيْمٌ بِمَا تُكْتٰبُ فِي الْوٰحِيّ (البقرہ)
 - ۱۲۔ اَللّٰهُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا مَا يَتْلُو الْوٰحِيُّ حَتّٰى يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمٰوٰتٍ رَّحِيْمَةٍ ۙ وَمَا يَتْلُو مِنْهُ سِوٰى جِبْرِیْلِ عَلِيْمٌ بِمَا تُكْتٰبُ فِي الْوٰحِيّ (البقرہ)
 - ۱۳۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا مَا يَتْلُو الْوٰحِيُّ حَتّٰى يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمٰوٰتٍ رَّحِيْمَةٍ ۙ وَمَا يَتْلُو مِنْهُ سِوٰى جِبْرِیْلِ عَلِيْمٌ بِمَا تُكْتٰبُ فِي الْوٰحِيّ (البقرہ)
 - ۱۴۔ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرَ (التبّٰع)
 - ۱۵۔ وَكَقَدْرٍ اٰخَرْنَا هُمْ عَلٰى عِلْمِ عَلِيْمٍ (التبّٰع)
- ”اللہ سینے کی باتوں کو جانتا ہے“
 ”جو تم عمل کرتے ہو اللہ انکا علم رکھتا ہے“
 ”اللہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے“
 ”اللہ تو وسعت دینے والا۔ علم رکھنے والا ہے“
 ”وہ تو مخلوق کی پیدائش کی حالت کو جانتا ہے“
 ”یہ اندازہ ہے عزیز و علیم کا“
 ”جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ اللہ سب کو جانتا ہے“
 ”آسمان کے راز کو جانتا ہے“
 ”ہر ایک شخص کے اعمال کا علم رکھتا ہے“
 ”زمین میں آنے والے اشیا کو جانتا ہے“
 ”آنکھوں کی خیانت تک کا اسے علم ہے“
 ”اللہ کو علم ہے کہ ہر ایک مادہ کسے شکم میں کیاتے ہے“
 ”جو کچھ زمین میں آتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے جو کچھ آسمان کو چڑھتا ہے اللہ ان سب کو جانتا ہے۔“
 ”وہ غائب کو جاننے والا ہے۔ ذرہ کے وزن برابر چیز یا اس سے بڑی یا اس سے چھوٹی وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں“
 ”ہم نے اپنے علم کی وجہ سے ان کو جملہ عالم پر پست فرمایا“

» میرا رب علم سے ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔
 » ہمارا رب علم سے ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔
 • علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔
 • اللہ نے قرآن کو اپنے علم سے اتارا ہے۔
 » زمین مردہ اجسام میں جو کمی کرتی ہے اللہ کے
 علم میں ہے۔

» قرآن کا نزول علم الہی سے ہوا۔
 • یعقوب صاحب علم تھا کیونکہ ہم نے
 اُسے سکھایا تھا۔
 • پہل کرنے والوں کو ہم جانتے ہیں اور بھیجے
 رہتے والوں کو بھی۔
 » جسے ان کا علم احاطہ نہ کر سکا۔ انہوں نے
 اس کی تکذیب کر دی۔

۱۶۔ دَرَسَحَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (انعام ۸)
 ۱۷۔ دَرَسَحَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (اعراف ۹)
 ۱۸۔ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ (الاحقاف ۳)
 ۱۹۔ اِنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ (هود ۲)
 ۲۰۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ
 (رقی ۱۴)

۲۱۔ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ (النساع ۱۷)
 ۲۲۔ وَاقْتُلْ لَدُوَّاعِلِمٍ لِمَا عَلَّمْتَهُ
 (یوسف ۴)
 ۲۳۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ (الحجر ۳۴)
 ۲۴۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (الحجر ۳۴)
 ۲۵۔ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُّبِينًا
 (یونس ۷)

علم الہی کے متعلق ہم نے بہت سی آیات کا انتخاب کیا ہے۔ علم الہی کے متعلق اور بہت
 آیات ہیں۔ لیکن ان آیات پر تکرار کرنے سے ان کے مطالب پر بھی اختواء ہو سکتا ہے (انشاء اللہ)
 علم الہی کے متعلق مبتدعہ فرقوں میں اختلاف شدید ہیں۔ ان کے بیانات تضاد و
 تناقض سے مملو ہیں۔

یہ لوگ پہلے خود ایک اصطلاح مقرر کرتے ہیں۔ پھر ان اصطلاحی الفاظ کی تائید و تشریح
 میں زور لگاتے جاتے ہیں یا انہی پر عدل و توجیہ کو مبنی بنایا جاتا ہے یا انہی پر رشد و ضلال کا
 فتویٰ دیا جاتا ہے۔

کوئی شوخی سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جبرئیل کا علم نہیں۔ کوئی اس سے آگے بڑھ
 کہہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مستقبل کا علم نہیں وغیرہ وغیرہ۔
 کاش! عرفان الہی کو کلام الہی سے حاصل کرتے اور اتنے دور دراز چکر میں نہ پھرتے۔

یہ آیات بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل و سینہ کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اعمال انسانی کا علم ہے۔ وہ انسان کی دل اور آنکھ کی خیانت سے واقف ہے۔ زمین کے اندر کے راز۔ آسمانوں کے اوپر کے اسرار سب اس کے علم میں ہیں۔ زمین سے اوپر کو اٹھنے والی چیزیں۔ اوپر سے نیچے نازل ہونے والی چیزیں۔ ذرہ ذرہ۔ قطرہ قطرہ اس کے علم میں ہے، ذرہ اور قطرہ کی بھی چھوٹی سے چھوٹی جسامت اس کے علم سے باہر نہیں۔ گزری ہوئی امتیں آنے والی تسلیں سب اس کے علم میں ہیں۔

جن پاک بزرگوں کو نبوت و رسالت کے مناصب پر ممتاز فرمایا۔ وہ بھی علم الہی کا ثمر تھا۔ قرآن مجید بھی علم الہی سے نازل ہوا۔

قرآن مجید میں ان سینکڑوں پیشگوئیوں کو دیکھو۔ جن میں ملک۔ ملک اور قوم۔ قوم کے عروج و زوال کی اطلاعیں دی گئی ہیں اور وہ پھر پیشگوئیاں اپنے اپنے ملک اور اپنے زمانہ میں ٹھیک اسی طرح پوری ہوتی رہیں۔ نزول قرآن پاک کے بعد ان میں سے سینکڑوں نے اپنے وقت پر پورا ہونا ہے۔

لوگ اہل علم کو دیکھتے ہیں لیکن اس علم سے بے خبر رہتے ہیں۔ جس نے علم کو پیدا کیا جس نے معلومات کو پیدا کیا۔ جس نے علم و معلومات میں وابستگی دی۔ جس نے سوچنے والا دماغ، سمجھنے والا دل۔ سننے والے کان۔ بولنے والی زبان پیدا کی۔ یہی تو وہ آلات ہیں جن پر وجود علم کا انحصار ہے۔

اگر کوئی شخص معالم و معارف حقائق و دقائق میں کوئی حصہ رکھتا ہے تو وہ لِمَا عِلْمُنَاہ کی تحت میں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا جہل میں گرفتار ہے تو وہ لَمْ يُعْلَمُوا بِالْحَقِّ کی تحت میں ہے۔

اگر کوئی شخص علم کا جوہر ہے تو آستانِ علم پر چڑھیں سائیں کیا کرے اور اگر کوئی شخص جہل سے نفور ہے تو وہ اسی عالم الغیب و الشهادة کے حضور میں دست و دعا دراز کیا کرے اگر تاریک گمراہ میں ایک دھندلے سونرن کے برابر بھی وزن ہے تو وہ بھی خوشید عالم کتاب کی کرن سے روشن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ایک صداقت طلب کے قلب کو منور

کر دے گا۔ جب وہ شخص اپنے دل کو مالک کے علم کے سامنے پیش کر دے۔ وَاللَّهُ اَعْلَمُ وَعَلِمَةُ اَثَم

۲۱ السَّمِيعُ جل شانہ

اللہ تعالیٰ کے نہایت مشہور اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔
 سَمِيعٌ وہی ہے جو جملہ مسموعات کا سننے والا ہے۔
 سَمِيعٌ وہی ہے جو جملہ اصوات کا سننے والا ہے۔
 سَمِيعٌ وہی ہے جو جملہ اقوال والفاظ اور کلمات و عبادات کا سننے والا ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ
 فِي تَرَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ
 وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَمَّامًا وَرَ كَمَا۔
 اللہ نے سن لی بات اُس عورت کی جو تجھ سے
 اپنے شوہر کی بابت جھگڑتی اور اللہ کی طرف
 اُٹھاتی تھی۔ اللہ تو تم دونوں کی بات چیت
 کو سن رہا تھا۔
 (المجادلہ ع ۱)

اس آیت میں الفاظ اور کلمات کی سماعت کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-
 لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا لَآ
 اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَاءُ
 سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا۔ رآل عمران ع ۱۶۴
 اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی جنہوں نے
 یہ کہا کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ہم اُن
 کی کہی ہوئی بات لکھیں گے۔

اس آیت میں بھی قول اور الفاظ کی سماعت موجود ہے۔

ہاں اللہ وہی ہے جو دعاؤں کا سننے والا ہے رآل عمران ع ۴۴ میں ہے اِنَّكَ سَمِيعٌ
 الدُّعَاءُ۔ سورہ ابراہیم میں ہے: اِنَّ رَّبِّي لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ
 قرآن مجید میں اسی اسم کا استعمال مندرجہ ذیل صورتوں میں ہوا ہے:-
 چودہ مقامات پر عَلِيْمٌ کے ساتھ۔ یعنی سَمِيعٌ عَلِيْمٌ اور السَّمِيعُ عَلِيْمٌ کی صورت

میں اور پانچ مقامات پر اسم بَصِيرِ کے ساتھ اور ایک مقامات اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ کے طور پر واقع ہوا ہے اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ سَمِيعٌ بمعنی عَلِيمٌ یا بمعنی بَصِيرٌ نہیں ہے بلکہ ہر ایک اسم مستقل ہے اور اپنی خصوصیات کو جداگانہ لئے ہوئے ہے۔

بیشک یہ ضروری تھا کہ قرآن پاک ایسے اسماء کے استعمال کے ساتھ ساتھ ثابتاً ثبوتاً یہ ہر پید ہونے دے۔ لہذا بندہ کی سماعت کی حقیقت اس طرح پر ظاہر فرمادی۔

هُوَ الَّذِي اَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ ۗ تَهْمَارِي سَمِعَ وَابْصَرَ اِسْمِیْ كِی پید ا کردہ

(مومنون)

ہیں

اَمْ مِّنْ مَّمْلِكٍ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ۔ (یونس) ۷ تمہاری سمع و ابصار کا مالک بھی وہی ہے

لہذا بندہ کی سماعت کو اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت سے کوئی نسبت یا ہمی نہیں۔ ہاں سمیع وہی ہے جو چرند و پرند و خوش درندہ کی بھی سنتا ہے۔ سمیع وہی ہے کہ کروڑوں اصوات اور ہزاروں لاکھوں لغات اور لاتعداد معرفات اُس کی سماعت میں خلل انداز نہیں ہو سکتے وہ بے زبانون کی بھی سنتا ہے اور سب بندوں کی ضروریات کو بھی نافذ فرماتا ہے۔

اس اسم سے تعلق پیدا کر نیوالے کو لازم ہے کہ مالک حقیقی کو اپنی معرفات کا سنتے

والایقین کر کے ہر وقت اُسی سے عرض و معروض کا سلسلہ جاری رکھے۔ مطلب دنیا کا ہویا دین کا۔ مادی ہویا روحانی۔ ہر شے ہر چیز کا سوال اسی مالک سے کیا کرے۔

اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اس سے مانگتا رہتا۔ سوال کرتا رہتا۔ اُس کی جناب میں گڑا گڑاتا رہتا ہے، اور وہ ایمان رکھتا ہے کہ میرا ایک ایک حرف حضور قدسی تک پہنچ رہا اور سمیع القدر تک بار بار پہنچ رہا ہے۔

۲۲

البصیر جلد شانہ

بصر سے ہے، بصر اس قوت کو کہتے ہیں جو مشہودات کا ادراک کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کو جملہ مبصرات و مدرکات و مشہودات کا ادراک حاصل ہے۔ ہاں اس کا بصیر ہونا صفتِ بَصَر سے ہے۔ نہ صرف ادراک ہی سے۔

وہ الوان و اجسام۔ افعال و اعمال۔ ہیئات و اشکال کا دیکھنے والا ہے۔ ہر شے جس کا تعلق دید سے ہے وہ اُسے دیکھنے والا ہے۔ آیات ذیل پر غور کرو۔

۱) وَاللَّهُ يَبْصُرُ بِالْعِبَادِ - (آل عمران)

”اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے“

۲) فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - (انفال ع)

”اللہ بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے“

۳) إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ - (شوری ع)

”اللہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے“

یہ اسم قرآن پاک میں کہیں اسم سمیع کے ساتھ اور کہیں اسم خبیر کے ساتھ مستعمل

ہوا ہے۔

ہاں رب العالمین وہ ہے جس نے انسان کو بھی سمیع و بصیر بنا دیا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا - (الذہر)

رب العالمین وہ ہے جس نے مخلوق کے لئے بصائر کو نازل فرمایا ہے قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ - (انعام ع ۱)۔ تمہارے رب کی طرف سے بصائر آئی ہیں۔“

رب العالمین وہ ہے کہ ابصار کو اس کا ادراک نہیں اور اسے ابصار کا ادراک حاصل ہے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ — تو اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ وہ ابصار کا ادراک کر سکتا ہے۔“

رب العالمین وہ ہے جو ہماری سمیع و بصر کا مالک ہے اَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ رِیونس ع ۴) ”شنوائی و بینائی کا مالک کون ہے“

رب العالمین وہ ہے جس نے کان کی ہڈی کو سننا۔ آنکھ کی چربی کو دیکھنا۔ زبان کے گوشت کو بولنا سکھا یا ہے۔

رب العالمین وہ ہے کہ سمندروں کی گہرائیاں۔ رات کی تاریکیاں، اس کی دید کے مانع نہیں، دلوں کی حالتیں اور طبائع کے اطوار سب اُس کی نظر کے سامنے ہیں۔ اس اسم سے تخلیق پیدا کرنے والے کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بصیر یقین کرتا

ہو ایسے افعال کا ارتکاب نہ کرے، جسے کسی دیکھنے والے کے سامنے ہمیں کر سکتا۔
 اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اپنے قلب کو دے دے اور پھر دیکھے کہ دل اور معتقدات
 دل کس قدر محفوظ ہو گئے ہیں۔

۲۳ اللطیف جل شانہ

لطف سے ہے۔ لطف کے معنی گفتار و کردار میں نرمی اور مہربانی کے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ لطیف ہے۔ کیونکہ اس کے جملہ افعال و اقوال بندوں پر رفق و مدار اور مہربانی و
 عنایت کے ہیں اللہ تعالیٰ لطیف ہے۔

اسی کی لطف صوری نے اشیائے مادیہ، صور جمیلیہ، ہیئات موزوں، اجسام
 لطیفہ اجرام نورانیہ کو خوش نمائی تناسب، نورانیت، شفافیت، موزونی اور رنگارنگی عطا کی ہے۔
 اللہ تعالیٰ لطیف ہے اور اسی کے لطف علمی نے حکماء و عقلاء، سالکین و شائقین،
 مجاہدین و علماء راہِ سخن، اولیاء و اصقیا، اور انبیاء کو بقدر مراتب عرفان علمی عطا فرمایا ہے۔
 اللہ تعالیٰ لطیف ہے اور اسی کے لطف عملی نے صاحبان عقل کو معاش معاملت
 دوران کو منفعت، اہل شعور کو آگاہی، اہل تقویٰ کو بصیرت عطا فرمائی ہے۔
 اللہ تعالیٰ لطیف ہے اور اسی کے لطف باطنی نے نیک نفسان و صافی طینتاں،
 قانع مزاجان اور آزاد طبع گروہ کو حظ وافر عطا فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ لطیف ہے اور اسی کا لطف تکوینی موجودات کو فیضان وجود عطا کرتا اور
 عدم سے ہستی بخشتا ہے۔

اللہ تعالیٰ لطیف ہے اور اسی کا لطف معنوی اشیاء مجردہ عقول و نفوس اور
 ملائکہ و انبیاء کے باطن کی تربیت فرماتا۔ صالحین پر اس لطیفہ نور کا پرتو ڈالتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ لطیف ہے اور اسی کا لطف دنیوی امراء و سلاطین دنیا کو خطوط و

کامرانی بختا ہے۔

اللہ تعالیٰ لطیف ہے اور اسی کا لطفِ اخروی اہل قربِ معیت رکھتا۔ اہل ایمان کو نجات۔ اہل احسان کو بقا بدرجہ اتم و اکل آخرت میں عطا فرمائے گا۔

(بی) لطف کے معنی دانائے امورِ مخفیہ اور واقفِ دقائقِ عجیبہ بھی ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ رِيسَمُ اللَّهِ لَطِيفٌ بَعِيدٌ (الشورى) اتہی معنی میں ہے قرآن مجید میں اسمِ خیر کے ساتھ اس کا استعمال ہوا ہے۔

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (المک) إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (لقمن) معنی یہ ہیں کہ وہ اسرارِ جو لوگوں کے سینوں میں مخفی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وہ اخبارِ جو لوگوں کے درمیان اشاعتِ گرفتہ ہیں ان سے بھی باخبر ہے۔

اللہ تعالیٰ کی لطفِ دہربانی جملہ امور میں ہماری مادی و دہنہا ہے۔ اسی سے توفیقِ خیرتی

اس اسم کے ساتھ تعلق کرنیوالوں کو لازم ہے کہ بتی نوع کے ساتھ نرمی و دہربانی سے

پیش آیا کریں اور جو کوئی شخص مصیبت کے وقت امداد چاہے اُس سے بقدر وسعت رنج نہ کریں۔

۲۲
الْخَبِيرُ جَلَّ شَانُهُ

خَبْر سے بھی خَبِير بنتا ہے اور خَبِيرَت سے بھی۔

لہذا خیر وہ ہے جو جملہ اخبارِ غیب و شہادت کی اطلاع پر حاوی ہے جو دنیا و آخرت کے

احوال کو جانتا ہے جسے جملہ وقائع کی خبر ہے جو دانائی و زیر کی کا مالک ہے۔

جب خَبِير کے ساتھ عَلِيم کا اسم ہوتا ہے۔ تب علیم کا تعلق علمِ ذات سے

ہوتا ہے اور خَبِير کا تعلق دوسرے کے انعام سے۔ قرآن مجید میں اس اسم کا اطلاق کہیں

اسمِ بَصِير کے ساتھ کہیں علیم کے ساتھ اور کہیں اسمِ لطیف کے ساتھ ہوا ہے۔

اور یہ جملہ اسماءِ اطلاع و خبر اور واقفیت و علم کے مختلف مدارج کو ظاہر کرتے ہیں۔

اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ خیرت و آگاہی حاصل کریں۔ مداد
ذکر رکھیں۔ غریب و مساکین کے احوال کی خبر لیتے رہیں۔

۲۵ الْحَلِيمُ

حلم کے معنی بردباری۔ آہستگی اور عقل ہیں۔ آیت اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ میں
عقل و دانش ہی کے معنی ہیں۔

اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ یعنی تجزیرات اعتباریہ اس کی ذات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے
غضب اس کی رحمت پر غالب نہیں آسکتا اور رحمت اس کی صفت غضب کے لئے
مانع نہیں ہو سکتی۔

وہ معزز بھی ہے اور مدلل بھی۔ اور ہر دو اوصاف کے ساتھ غیر متغیر بھی۔
اللہ تعالیٰ حلیم ہے یعنی انتقام کے لئے جلدی نہیں کرتا۔ اور گناہ کی سزا میں رزق بند
نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ نے اسمعیل علیہ السلام کا ذکر قربانی فرماتے ہوئے ان کو حلیم فرمایا ہے۔ یعنی
اسمعیل علیہ السلام میں اس قدر تمکین نفس اور وقار ذات تھا کہ جو سکون و اطمینان قلب
ان کو خیر قربانی کے سننے سے پیشتر حاصل تھا۔ وہی حالت ان کی قربانی بنائے جانے کی خبر
سن لینے پر بھی قائم رہی، یہ دہشت تا کہ خبر ان کے مزاج میں کوئی تغیر پیدا نہ کر سکی۔
قرآن مجید میں اسم حلیم متدرجہ ذیل اسماء کے ساتھ بیان ہوا ہے۔

اسم غفور کے ساتھ	وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (لقوہ و ماوندہ)
اسم غنی کے ساتھ	وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (بقرہ ۲۷۴)
اسم حلیم کے ساتھ	إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (حج ۴۹)
اسم شکور کے ساتھ	وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (تغابن ۹۴)

ان اسماءِ حسنیٰ کے ساتھ اس اسم کی ترکیب یہ معنی پیدا کرتی ہے۔
 غفران کے ساتھ علم کا ہونا بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کو جلد عذاب نہ دینا اس لئے
 ہے کہ اس کی مغفرت بندہ کو توبہ کی مہلت عطا فرماتی ہے اور غنی کے ساتھ علم کا ہونا بتلایا
 ہے کہ رب العالمین کو ایذا دینے والے۔ شرمک کر نیوالے۔ کفر کرنے والے۔ اللہ کی
 نگاہ میں بالکل حقیر و ذلیل ہیں اور علم کے ساتھ علم کا ہونا بردباری کی انتہا ہے۔
 اور علیٰ ہذا شکور کے ساتھ علم کی ترکیب ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمالِ حسنہ کو
 قبول فرماتا، اور ان کو بڑھاتا۔ اور اعمالِ سیئہ کے کفارہ میں دید و درنگ کرتا اور آہستگی
 کے ساتھ زمانِ مستقل تک اصلاح کی مہلت عطا فرماتا ہے۔
 اس اسم کے ساتھ تخلیق کرنے والوں کو بردباری حاصل کرتی چاہیے۔ جب سُنے کہ
 فلاں شخص اس کی غیبت کرتا۔ اس پر بہتان باندھتا ہے۔ تب سکون و وقار کے ساتھ
 رہے۔ قوتِ برداشت کو مضبوط بنائے اور منتظر رہے کہ زمانِ آئندہ میں رب العالمین
 اس کے کیا کیا نتائج پیدا کرے گا۔

۲۶ الْعَظِيمُ جَلِّ شَانَهُ

عظمت سے ہے۔

اہل دنیا کی زبان میں لفظ عظمت کا اطلاق طول۔ عرض و عمق پر ہوتا ہے اور
 جب ابعادِ ثلاثہ میں ایک شے کی بڑائی دوسری پر بیان کرنی ہو تب لفظ عظمت کا استعمال
 کیا جاتا ہے۔

یعنی ملکِ سبا کا تخت لمبائی۔ چوڑائی۔ اونچائی

میں بہت بڑا تھا۔

سمندر کے پانی کا ہر ایک قطر ابر سے پہاڑ

جیسا بن گیا تھا۔

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔

(تمل ۳۷)

فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

(شعر ۱۰)

اس کے بعد مقولات و مجردات میں بھی لفظ عظمت کا استعمال ہوتا ہے۔

هَذَا اِبْهَتَانٌ عَظِيمٌ (نور)
 اَتَكْمُلْتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا رَضِيَ الرَّسُولُ
 اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّ اَجْرًا
 عَظِيمًا - (نساء ۱۲)
 وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا - (نساء ۱۲)
 ”یہ بہتان بہت بڑا ہے“
 ”تم بہت بڑی بات کہتے ہو“
 ”اللہ نے ان کے لئے مغفرت اور بہت بڑا
 اجر تیار کر رکھا ہے“
 ”اللہ کا فضل اپنے نبی پر بہت بڑا ہے“
 اللہ تعالیٰ اعظیم ہے کیونکہ اسے عظمت ذاتی حاصل ہے۔ وہ الوہیت کے مرتبہ بزرگ کا
 مالک ہے۔

وَهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ہے۔ (سورہ مؤمن)

وَهُ فَضْلُ عَظِيمٍ کا مالک ہے۔

وَهُ قُرْآنٍ عَظِيمٍ کا اتارنے والا ہے۔

وَهُ بِنْدَةٍ كُورِبٍ عَظِيمٍ سے نجات دیتے والا ہے۔

وَهُ بِنَاءٍ عَظِيمٍ کو ظہور میں لانے والا ہے۔

وَهُ مَلِكٍ عَظِيمٍ کا عطا کرنے والا ہے۔

وَهُ قُوْرٍ عَظِيمٍ تک بندوں کو لے جانے والا ہے۔

وَهُ عَظَمَتْ وکبریائی اور جبروت و ملکوت کا مالک ہے۔

اُس کی عظمت کے سامنے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق کمتر از ذرہ ہے۔

مادیات کی بڑائی کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے۔

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ”اپنے رب کی جو عظمت والا ہے کے نام کی

تسبیح کیا کرو“

اسی کی تسبیح میں رکوع میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ پڑھا جاتا ہے۔ ایو داؤد کی

حدیث میں ہے جس کے تین بار پڑھ لیا فقد تمزکو عتہ وذلک اذناہ اس کا رکوع

پورا ہو گیا۔ اور تین بار کہتا۔ ادنیٰ شمار ہے۔ زیادہ سے زیادہ فرض میں کتنا پڑھتا چاہیے

اس کی بابت وضاحت کے ساتھ کوئی حکم نہیں ملتا۔

انس رضی اللہ عنہ نے ایک بار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رحمہ واسعہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی اور ان کے رکوع و سجود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہت بنلایا تھا۔ راوی کا بیان ہے۔ کہ اس نماز میں دس دس بار تسبیح ہم کہہ لیا کرتے تھے۔
اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والوں کو رب العالمین کے حضور میں خضوع و خشوع سے پیش ہونا چاہیے۔

۲۷ الْغُفُورُ جَلَّ شَانُهُ

لغوی معنی کا ذکر اسم احسن غفار علیہ السلام پر کیا جا چکا ہے۔ غُفُورٌ اور غَفَّارٌ دونوں اسماء غفران سے بطور صیغہ مبالغہ مستعمل ہیں۔
معنی غفار کا تعلق مغفور بندوں کی تعداد سے ہے۔ یعنی غفار وہ ہے جو حد سے انہوں کی تعداد کے گناہوں کو معاف کرے۔
اور غفور کے معنی میں مغفرت کا زائد مقدار ہونا واضح ہوتا ہے۔ یعنی غفور وہ ہے جس کی عطا و بخشائش لا انتہا ہے۔

(ب) غافر وہ ہے جو بروز محشر گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔
اور غفَّار وہ ہے جو بندوں کے گناہوں کو ملائکہ کی بھی آنکھوں سے چھپا دے اور وہ ہے جو بندوں کے دل سے بھی گناہوں کی یاد اور ان کا ألم اور احساس و انفعال کھو دے۔

قرآن مجید میں یہ اسم۔	اسم ساجد کے ساتھ	۷۵ دفعہ
اسم عزیز کے ساتھ		۲ دفعہ
اسم عَفُو کے ساتھ		۵ دفعہ
اسم شُكُو کے ساتھ		۲ دفعہ
اسم حلیم کے ساتھ		۱ دفعہ

اسم و دُود کے ساتھ ۱ دفعہ

صفت ذوالرحمة کے ساتھ ۱ دفعہ

مفرد ۵ دفعہ

کل ۹۲ دفعہ آیا ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس لئے بھی ہے کہ وہ عورت و بردباری والا ہے۔

اور اس لئے بھی کہ وہ شکر قبول کرتا ہے۔

اور اس لئے بھی کہ وہ سب سے محبت کرتا ہے۔

اور اس لئے بھی کہ وہ عاجز بندوں پر رحم کھاتا ہے۔

اور سب سے زیادہ وچہرہ ہی رحم شاہانہ ہے۔

اس اسم سے تخلیق حاصل کرنے والے کو لازم ہے کہ اپنے پیشمار گناہوں کا تصور کرے

اور پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت پر جو مقدار و تعداد در اندازہ و شمار سے بڑھ کر ہے۔ یقین رکھے

اور جان لے کہ غفران الہی سب کو مٹا دینے والا۔ پردہ ڈال دینے والا۔ دھو دینے والا ہے۔

بندہ کا جتنا زیادہ مضبوط یقین غفران ربانی پر ہوگا اسی قدر زیادہ وہ غفران سے

بہرہ یاب ہوگا۔

یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اسم ازکاب گناہوں کے لئے جبرأتِ امورِ مستقبل تمہیں بلا آئندہ

کیلئے شرم دلانے والا، گناہوں سے روکنے والا اور ماضی کو مزی کر دینے والا ہے۔

۲۸
الشُّكُورُ دُجَلِّ شَانَهُ

شکر سے ہے۔ شکر کے چند معانی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکور ہونا ان سب معانی سے ہے۔

الف، شکر کے معنی، مدح و ثنا بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکور ہے کیونکہ اس نے اپنی ذات

کی خود مدح و ثنا فرمائی ہے۔ اپنی صفاتِ عالیہ خود بیان فرمائی ہیں۔

ج۔ شکر کے معنی کسی کام کا قبول کرنا۔ اور کسی خدمت سے راضی ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ وہ بندوں کے اعمال صالحہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کی عبادات و طاعات سے رضامند ہوتا ہے۔ سورہ ملائکہ میں ہے۔

إِنَّهُ لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔
”وہ تو ضرور ہی بخشنے والا ہے اور شکر ہے۔“

نیز اسی سورت میں ہے۔
رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔
”ہمارا رب گناہ بخشنے والا بھی ہے اور طاعات کو قبول کرنے والا بھی۔“

سورہ تغابن میں ہے۔

وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ۔
یعنی وہ طاعات کو قبول کرتا گناہوں پر۔
بردمباری فرماتا ہے۔

ہاں اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ وہ اپنے عباد کو توفیق شکر دیتا ہے۔
ہاں اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ وہ شکر یہ شاکرین کو قبول فرماتا ہے۔
ہاں اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ وہ شکر پر نعمت مزید اور ارزانی فرماتا ہے۔
اس اسم سے تخلق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ جو شخص ان کی خدمت کرے۔
اسے یہ شکر گزاری سے یاد رکھیں۔ ارباب حقوق کے حقوق تلف نہ کریں۔

۲۹

الْعَلَىٰ سَاحِلِ شَانَهُ

عَلَوٌ ہے جس کے معنی بلندی، بزرگی، بلندی مرتبہ، کلانی احد توانائی ہیں
عَلَوٌ کے معنی غلبہ بھی ہے۔

دن چڑھ آیا۔
گھوڑے پر سوار ہو گیا۔

عَلَا النَّهَارَ
عَلَى الدَّائِتَةِ

عَلَا فِي الْمَكَارِمِ خصائل بزرگ میں بزرگ ہو گیا۔
عَلَا فِي الْأَرْضِ ملک میں بزرگ منشی کرنے لگا۔ مغزور بن گیا۔
عَلَا بِالْأَمْرِ حکومت میں بڑھ گیا۔ یا مستقل ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ عَلِيٌّ ہے کہ وہ سب سے غالب اور توان ہے۔

اللہ تعالیٰ عَلِيٌّ ہے کہ علوانیت اور ارتفاع مرتبت اسی کو حاصل ہے۔

اللہ تعالیٰ عَلِيٌّ ہے کہ وہ جملہ سفلیات و علویات سے بالاتر ہے۔

قرآن مجید میں اس اسم کا استعمال اسم حکیم کے ساتھ بھی ہوا ہے۔

إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ”بے شک وہ برتر حکمت والا ہے“
نَعِيٌّ حَكِيمٌ ”وہ تو ضرور بالاتر اور حکمت والا ہے“

اور اسم کبیر کے ساتھ بھی :-

فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (مومن، ج ۱، ص ۱۸۸) ”اللہ ہی کے لئے حکم ہے جو بزرگ اور بزرگ تر ہے“

اور اسم عظیم کے ساتھ بھی۔

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (بقرہ) ”وہ بزرگ اور عظمت والا ہے“

اور ان آیات سے مستفاد ہوتا ہے کہ عَلُوٌّ رِیَاقِ حِکْمَتٍ وَکِبَرِیَاقِیْ أَوْرِ عِظْمَتِ الْإِلٰہِیِّ

کیساتھ ہے بیشک عَلِيٌّ وہی ہے جو اپنے خاص برگزیدہ بندوں کیلئے بزرگیوں کی تعریف کو دنیا میں قائم

فرماتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ لِسَانَ ”ہم نے ان کے لئے سچی اور بزرگ تعریف
صِدْقٍ عَلِيًّا۔ (مریم ۶۲) قائم کر دی“

بے شک عَلِيٌّ وہی ہے جس نے ادریس علیہ السلام کو مرتبت علیا پر ممتاز فرمایا تھا۔

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ (مریم ۶۷) ”ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا“

بیشک عَلِيٌّ وہی ہے جس کا نام بلند ہے جس کا حکم بلند ہے جس کی شان بلند ہے۔

وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ (توبہ ۴) ”اللہ ہی کا فرمان بزرگ و برتر ہے“

دراصل ہو کہ اسی مادہ سے اللہ تعالیٰ کی صفت اور عَلَمٌ باسمِ اَعْلٰی بھی قرآن مجید

میں ہے۔ گو اس حدیث ترمذی میں یہ عَلَمٌ موجود نہیں۔

صفات کے متعلق دیکھو۔

”اللہ کے لئے برترین مثال ہے۔“

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ - (نحل ۷۶)

”اللہ کے لئے مثال بھی سب سے بڑی ہے۔“

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ - (روم ۳۷)

اللہ تعالیٰ کے لئے بطور علم فرمایا ہے۔

”رب کی جو سب سے بڑی نام کی تسبیح کیا کرو۔“

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ (سورۃ اعلیٰ)

”رب ہی کی ذات کی رضامندی کے لئے صدیق

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ

عمل کیا کرتا ہے۔“

(اللیل)

جو بزرگ اس اسم سے تخلق پیدا کرتا چاہیں۔ ان کو علو ہمت پیدا کرنی چاہیے اور ہمیشہ

ترقیات مراتب باطنی میں ساعی رہنا چاہیے۔

واضح ہو کہ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ کی تعمیل میں نماز پڑھنے والے کو حکم ہے کہ سجدہ

میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ پڑھا کرے۔ سنن ابوداؤد کا حوالہ اسم عظیم کے تحت لکھا

گیا۔ اسی حدیث میں سجدہ کی بابت بھی یہی ہے کہ جس نے تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ پڑھا

لیا اس کا سجدہ پورا ہو گیا اور یہ ادنیٰ درجہ ہوگا۔

واضح ہو کہ رکوع و سجود میں پڑھنے کے اذکار اور بھی ہیں جو نہایت صحیح احادیث میں

آتے ہیں۔ اس جگہ تینا صرف اس حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے جو مولیٰ علی مرتضیٰ کی روایت سے

صحیح مسلم میں ہے رکوع میں پڑھا کرے۔

”یا اللہ تجھے رکوع کرتا ہوں، تجھ پر امان لاتا ہوں

اللَّهُمَّ لَكَ تَرَكْتُ وَبِكَ

تیری فرماں برداری کرتا ہوں میری شتوانی

اٰمَنْتُ وَبِكَ اَسْلَمْتُ خَشَع

میری بینائی۔ میری ہڈیوں کا گودا۔ میرے پٹھے

لَكَ سَمِعِي وَبَصِيرِي وَمَخِي

تیرے حضور میں جھکے ہوئے ہیں۔“

وَعَصِي

سجدہ میں پڑھا کرے۔

”یا اللہ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں تجھ پر ایمان

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَ

لاتا ہوں۔ تیری فرماں برداری کرتا ہوں۔ میرا

بِكَ اٰمَنْتُ وَبِكَ اَسْلَمْتُ

چہرہ اسے سجدہ کرتا ہے جس نے اُسے بنایا
صورت درست کی کان اور آنکھیں چہرہ پر
لگائیں اللہ بڑی برکتوں والا ہے۔ سب سے بہتر
صورت آفریں ہے۔

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ
وَصَوَّرَهُ وَشَقَىٰ لَهُ سَمْعَهُ وَ
بَصَرَهُ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ
الْمَخْلُوقِينَ۔

۳۰ الْكَبِيرُ جل شانہ

کبر سے ہے۔ اہل دنیا میں کبر کا استعمال کلاتی سن و سال کے متعلق بالتحصیص کیا
کرتے ہیں۔ مطلقاً بزرگی و بزرگ منشی بھی اس کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے ارفع
اعلیٰ ہے اس کے اسم احسن میں مطلق بزرگی و عظمت کے معنی ہی مقصود ہیں۔
اللہ تعالیٰ کبیر ہے اور جملہ موجودات زمانی و غیر زمانی پر اسے سبقت حاصل ہے۔
اللہ تعالیٰ کبیر ہے اور اس کی کبریائی کے سامنے ہر ایک کبیر الکیبر ادنیٰ ترین صغیر ہے۔
اللہ تعالیٰ کبیر ہے وہ کامل الصفات اور شامل الصفات ہے۔
اللہ تعالیٰ کبیر ہے اور کبریائی اس کی ردا ہے۔

مر اور ار سد کبریا و معنی
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
کہ ملکش قدیم ست و د دانش غنی
”آسمانوں اور زمین میں اُسی کو کبریائی حاصل
ہے وہی عزت والا ہے، حکمت والا ہے“
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (جاثیہ)

بے شک اللہ تعالیٰ ہی کبیر ہے۔ جو آیات کبریٰ کا مالک ہے۔ وہ آیات کبریٰ کران کی
سیر اپنے حبیب و خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی تھی۔

اللہ تعالیٰ ہی کبیر ہے جس کے حکم میں طامۃ الکیبریٰ ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی کبیر ہے جس کا اقتدار تار کبریٰ پر ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی کبیر ہے جو یوم کبیر میں اپنی کبریائی کا شکوہ دکھلائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہی کبیر ہے جو اپنے عباد پر فضل کبیر بدل فرماتا جو مخلصین کو فخر کبیر تک پہنچاتا اور اہل طاعت کو آخر کبیر سے شاد کام فرماتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ ہی کبیر ہے جو اہل ایمان کو تعیم اور ملک کبیر عطا فرمائے گا۔
 قرآن مجید میں یہ اسم جن اسماء حسنیٰ کے ساتھ مستعمل ہوا ہے وہ یہ ہیں۔

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ «غیب اور شہادت کا جانتے والا۔ کبر المتعال» (سراعد) اور علو والاء»

وَرَاتَ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (حج یقین) «بے شک اللہ ہی بزرگ اور بزرگ ہے»
 فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (مومن) «حکم اللہ ہی کا ہے جو بلند اور بزرگ تر ہے»

ان آیات پر غور کرو کہ کبریائی اور علو کو کس طرح شامل کر کے بیان فرمایا گیا ہے اور اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو سبقت ترمانی یا عظمت ایجاد کے ساتھ نہ سمجھا جائے بلکہ وہ ان سب سے بالاتر ہے۔ خود ہی فرما دیا ہے۔

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُقُولُونَ «یہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انکے اقوال سے بلند
 عَلُوًّا كَبِيرًا۔ (بنی اسرائیل) نہایت بلند۔ بزرگ نہایت۔ بزرگ ہے»

وہ ارجاس۔ اناس سے پاک۔ عیوب و نقائص سے منزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایک دعا تعلیم دی ہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا «الہی مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا دو اور لوگوں
 وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا۔ کی نظروں میں مجھے بڑا رکھیو»

۳۱
 الْحَفِيفُ جَلَّ شَانُهُ

حفیف کے معنی نگہبانی اور یادداشت ہیں۔
 اللہ تعالیٰ احفیف ہے۔ موجودات کی حفاظت فرماتا۔ بلیات سے صیانت کرتا ہے۔

قوام عالم اسی کی نگہبانی سے قائم ہے اور نظام اعظم کا وہی ناظم ہے۔

یہ ستون آسمان کو اسی نے ہوا پر معلق کیا اور پھر اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے۔
 بے بنیاد زمین کو اسی نے قائم فرمایا اور اپنی نگہبانی میں رکھ چھوڑا ہے وَلَا يُؤَدُّهُ حِفْظُهُمَا
 اس نگہبانی و حفاظت سے سستی و ماندگی کا اس پر کوئی اثر نہیں۔ اس صیانت میں اُسے کچھ دشواری نہیں۔
 اللہ ہی حقیقہ ہے جو ہمارے لئے حَفَظَهُ وَهٗ قَرَشْتَهُ جَوْنِدَهُ کی حفاظت کرتے ہیں مقرر فرماتا ہے۔
 اللہ ہی حقیقہ ہے جو شیطان مَارِدٍ کی شرارتوں کو ناکام بنا رہا ہے۔

اللہ ہی حقیقہ ہے کہ مومنہ عورتوں کی عصمت محفوظ ہے۔

اللہ ہی حقیقہ ہے جو شیطان رجیم کے زرد سے اہل ایمان کو بچاتا ہے۔

اللہ ہی حقیقہ ہے جو کتاب حقیقہ کا مالک ہے وہ کتاب جس میں جملہ تبدلات و تغیرات
 کی صحیح کیفیت موجود رہتی ہے۔

اللہ ہی حقیقہ ہے جو ہر ایک اَقْرَابٍ و حفیظ کو یعنی حکموں کے نگاہ رکھنے سے بندوں

کو اجر کریم عطا فرماتا ہے۔

اللہ ہی حقیقہ ہے اُسی کی صفت اِسْ آیت میں ہے وَمَا يَلِكُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ بِرَحْمَتِهِ

تیرا رب ہر ایک شے کی حفاظت فرمانے والا ہے۔

اللہ ہی حقیقہ ہے جس نے ہمارے سر پر سقف محفوظ کو بلند کیا ہے۔

یاں وہی حافظ ہے اور كُنَّا لَكُمْ حَافِظِينَ۔ (انبیاء ۶۶) کی شان اسی کو حاصل ہے

یاں وہی حافظ ہے وَخَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اُسی کی صفت

ہے۔

اِس اسم پاک سے تخلق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حافظ حقیقی

یقین کریں۔ حفاظتِ طاہری کے جملہ استحکامات کو بیچ و حقیر سمجھیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنی

جان و مال و اولاد کا حافظ سمجھیں۔ اسی کی حفاظت میں اپنے قلب کو کر دیں۔ اُسی کی حفاظت

میں اگر جملہ بلیاتِ شیطانی و آفاتِ نفسانی سے کنارہ کش رہیں۔

۳۲

الْمُقِيَّتُ جَلْ شَانَهُ

مُقِيَّتُ کے معنی نگہبان و عطاے قوت میں تو اتائی رکھنے والا ہیں انہی معنی میں یہ آیت ہے: **وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّصِيفًا**۔

مُقِيَّتُ، قوت سے بھی ہے قوت غذا کی اس مقدار کو کہتے ہیں جو جزو بدن ہو سکے اور صحت قوت کے قیام کا ذریعہ بن سکے۔

مُقِيَّتُ وہ ہے جو جملہ قوائے بدن کو تو اتائی دیتا ہے۔

مُقِيَّتُ وہ ہے جو قوائے روحانی کو غذا بخشتا ہے۔

مُقِيَّتُ وہ ہے کہ نباتات و جمادات و حیوانات جن و ملک اپنی اپنی طبعی ساخت اور اقتضائے فطرت کے مطابق اس کی روزی سے پل رہے۔ بڑھ رہے۔ تیشو و نما پا رہے ہیں۔

دماغ کی غذا۔ قلب کی غذا۔ رُوح کی غذا کو وہی ہتیا کرتا ہے اور اسی کی غذا سے ان سب

کی زریعت و تقویت و تنویر ہوتی ہے۔

اس اسم سے تخلق کر نیوالوں کو لازم ہے کہ اپنے تمام اعضاء کی صحت و طاقت جملہ قوائے

کی بقا و قوت کا سوال اسی مالک سے کرے۔ اور التجا کیا کرے کہ اسے میرے رب میرے پروردگار

میرے اعضاء، میرے قوی، میرے جو اس۔ میرے مدد رکات۔ میری خدمات۔ میری معلومات۔

میرے مشاہدات کو تو ہی اپنی رحمت و طاقت سے بڑھاتا رہ۔ تو ہی ان سب کی درستی و

توانائی کا سامان فرمایا کر۔

۳۳

الْحَسِيْبُ جَلْ شَانَهُ

حَسَبَ کے معنی کفایت ہیں۔ محاورہ ہے: **هَذَا حَسْبُكَ مِنْ غَيْرِهِ**۔

اللہ تعالیٰ حسیب ہے۔ اسی کی حفاظت کافی ہے۔ اسی کی پناہ کافی ہے۔ وہی مہماتِ امور کے لئے کافی ہے۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (سورۃ الطلاق) اگر وہ انکار کریں تو کہہ دے کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ وہی معبود ہے اور کوئی نہیں۔ اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ اور وہی عرش بزرگ کا رب ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینے کا حکم ہوا ہے۔

قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ (الزمر ۴۷)
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔

کہہ دے اللہ میرے لئے کافی ہے، اور اسی پر توکل والوں کو اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر یہ روگردانی کریں تو کہہ دے کہ اللہ مجھے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی پر میرا اعتماد ہے۔ وہی بزرگ ترین عرش کا پروردگار ہے۔

(توبہ ۱۷)

بیشک الْحَسِيبُ وہی ہے کہ اعدا کے اجتماع اور خوف و دہشت کی حالت کو معلوم کر کے جب اہل ایمان نے حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (الاعراف ۱۸) ہم کو اللہ کافی ہے۔ اور وہ اچھا کارساز ہے۔ پڑھا۔

تب نعمت و افضال الہی نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ رضوان الہی نے ان کی دستگیری کی اور فضل عظیم ان کے شامل حال ہو گیا۔ تخیف شیطانی کا اثر جانا رہا، اور صرف خوفِ خدا ہی ان کا سمع راہ بنا رہا۔

(ج) حسیب کے معنی حساب کنندہ ہیں۔

انہی معنی میں ہے الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ہ سورج اور چاند حساب کے اندر ہیں۔ ہاں الْحَسِيبُ وہی ہے جو مریح الحساب بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ قیامت میں سب کا حساب کس طرح یکبارگی لیا جائے گا۔ انہوں نے فرمایا يَحْسَبُونَ كَمَا يُرَدُّ قُوْنُ جس طرح یہاں دنیا میں تمام مخلوق کو یکبارگی رزق مل رہا ہے اسی طرح وہاں بھی سب کا حساب یکبارگی لیا جائے گا۔

الْحَسْبُ لَهُ جَزَاءٌ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِبًا - اے بندہ
آج تو خود اپنے نفس کا حساب کرنے میں کافی ہے، کا حکم جاری فرمائے گا۔

الْحَسْبُ لَهُ جَزَاءٌ مِّنْ تَرَبِّكَ عَطَاءً حَسَابًا - تیرے رب
کی طرف سے جو جزا ملے گی۔ وہ عطا ہوگی اور وہ اندازہ باندازہ ہوگی۔ کی شان میں منقین
پر جو دو نوال اور لطف و انصال کے دروازے کھول دے گا۔

اس اسم سے تخلیق کرنے والوں کو لازم ہے کہ رب العالمین سے حساباً یا یسیراً کی
درخواست کرتے رہیں۔ یَوْمَ الْحِسَابِ پر یقین کو پختہ رکھ کر سمجھ لیں کہ ایک روز
اس کتاب پر حساب دینا ہوگا جس کی صفت یہ ہے۔

كَلَّا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً
كَلَّا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً
کتاب میں درج نہ ملے گی۔

۳۴
الْكَرِيمُ
جَلَّ شَانُهُ

کرم سے ہے۔ کرم کے معنی عظمت۔ شرف۔ عزت اور جود و سخاوت ہیں۔ اہل زبان
کرم کی صفت میں کہا کرتے ہیں کہ کریم وہ ہے کہ وعدہ کرے تو پورا کر دے۔ قدرت پائے
کر۔ قصور معاف کر دے۔ عیب دیکھے اور پردہ پوشی کر دے۔ قصور معلوم کرے اور درگزر
بے شک اللہ تعالیٰ جملہ معافی کے اعتبار سے کریم ہے۔ وہی کرامت حقیقی کا مالک
ہے اور وہی صاحب جود و کرم ہے۔

اللہ تعالیٰ کریم ہے کیونکہ وہ رسول کریم کا بھیجے والا ہے جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (الدخان)
اللہ تعالیٰ کریم ہے کیونکہ وہ قرآن کریم کا اتارنے والا ہے إِنَّهُ لَنَزَّلْنَا لَكَ الْقُرْآنَ كَرِيمًا (الواقعة)
اللہ تعالیٰ کریم ہے کیونکہ وہ اجر کریم کا عطا فرما رہا ہے وَلَكُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (المعین)
اللہ تعالیٰ کریم ہے کہ مدخل کریم لگا دے اسی کے حکم میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کریم ہے کہ سزا زق کریمہ کا ارزانی کنندہ وہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کریم ہے اور تمام مخلوق اسی کی نال و کرم سے بہرہ گیر ہے۔

اللہ تعالیٰ کریم ہے کیونکہ جو ادمطلق اور غنی برحق وہی ہے فَإِنَّ مَرِيئًا غَنِيًّا

کریم - (التامل ۲۴)

اس اسم سے تخلق پیدا کرنے والوں کو اوصاف کریمانہ کے حصول میں سعی و کوشش

کرنا ضروری ہے۔

۳۵ الرَّقِيبُ مجلد شانہ

اس سے رقیب نگہبان - نگرانی کنندہ کو کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہی ہے جو موجودات کی حراست فرماتا اور معلومات کی رفاقت کرتا ہے۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ الرَّقِيبُ کے معنی میں علم اور حفظ کی مجموعی صفت جمع ہوتی ہے۔

سورۃ احزاب میں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّزِقِيبًا۔ اللہ پاک تو ہر چیز کا

نگہبان ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے۔

”جب تو نے مجھے ان لوگوں میں سے لیا۔

فَلَمَّا تَوَكَّلْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ

تَب تَوَخَّدَانِ كَالنَّهْبَانِ نَهَائًا“

الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔

اس اسم سے تخلق پیدا کرنے والے کو لازم ہے کہ اپنے خیالات و معاملات کو باری تعالیٰ

کی نگرانی میں دیدے۔ نفس و شیطان سے محفوظ رہنے کا یہی آسان طریق ہے۔

۳۶ الْقَرِيبُ مجلد شانہ

یہ اسم آیت ذیل سے لیا گیا ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
فَأِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ -
(البقرہ)

اے نبی جب آپ سے لوگ (میرے بارے میں) سوال کرتے ہیں تو میں قریب ہوں اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار (دعا) کو قبول کرتا ہوں۔

تفسیر خازن میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا گیا ہے کہ یہود ان مدینہ نے یہ سوال کیا تھا کہ خدا تو عرش پر ہے اور عرش و فرش کے درمیان اتنے آسمانوں کا بعد اور غلظت حاصل ہے۔ پھر خدا ہماری کیوں کرتا ہے۔ تب ان کو اللہ عزوجل نے یہ جواب بھیجا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ صحابہؓ میں سے بعض نے یہ سوال کیا تھا کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے تاکہ آہستہ آہستہ اس سے مناجات کیا کریں۔ یا ہمارا رب ہم سے بعید ہے کہ ہم اسے زور زور سے پکارا کریں۔ تب یہ جواب اتر ا تھا۔

ایک صحیح حدیث میں بھی یہی اسم آیا ہے۔ صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عروۃ خیر کو تشریف لے جا رہے تھے۔ لوگوں نے ایک وادی میں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر الا للہ الا اللہ کی تکبیر زور سے لگائی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

”اے لوگو! اپنی جانوں پر رحمی کرو تم کسی بہرہ رگراں گوش کو یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو تم تو سب دہبیر و قریب کو پکار رہے ہو۔“

آیت قرآنی میں قَرِيبٌ فرمایا اور اس کی تحت اجابت دعوت کا ذکر کیا۔ حدیث صحیح میں قریب فرمایا اور اس کا مطلب سمیع بصیر کے اسماء میں آشکارا فرما دیا۔ انسان غور کرے کہ قرب کے خواص کیا ہیں۔ جب کسی شے یا انسان کے احوال پر ہمارا علم ہمارا شنوائی ہمارا بینائی بیک وقت بیک لحظہ کار فرما ہوں تو ثابت ہوگا کہ وہ شے ہم سے قریب ہے یا ہم اس سے قریب ہیں۔ ہم سے اُس شے کا قریب ہونا تب صحیح ہوگا جب اس کا علم اور گوش و چشم بھی ہمارے اوپر وہی عمل کرتے ہوں۔

اللہ عزوجل جس کا علم ہرزہ ذرہ پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بصیرت جو شب تاریک میں سمندر کی سیبے زیادہ گہرائی کی تہ میں پڑی ہوئی ادنیٰ شے کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اللہ کی سمیع جو تحت الثرے کے نیچے پہاڑ کی غار کے اندر ولے کیڑے کی جو ہنوز پتھر کے اندر مخفی ہے کی آواز کو بھی سننے والی ہے بے شک ہم سے قریب ہے۔ گو وہی قرب ہم کو اس سے حاصل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرب کے مدارج بھی بتلائے ہیں۔

﴿۱﴾ اَلَا اِنَّ لِّصَلٰوةِ اللّٰهِ قَرِيْبًا - ﴿غیر دار تحقیق اللہ کی مدد نہ دیکھ ہے﴾

جب انسان وسائل دنیوی سے محروم ہو جاتا اور اسباب دعاوی کو اپنے خلاف پاتا ہے۔ تو دل شکستگی کے ساتھ بے اختیار بول اٹھا کرتا ہے مَتٰی لَصٰرَ اللّٰهُ کٰی مَدَدُ کٰہَاں ہے۔

اور اسی وقت قدسی کلام اُسے ہدایت کرتا ہے کہ اللہ کی مدد تو قریب ہے۔ یہ عُرْب کا ایک درجہ ہوا۔ جو نصرت و یاوری کی شکل میں سبھی ہوتا ہے۔

﴿۲﴾ اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ - ﴿اللہ کی رحمت احسان والوں سے قریب تر ہے﴾

احسان کسے کہتے ہیں۔ اس کے معنی حدیث جبریل میں بتلائے گئے ہیں۔

﴿اللہ کی عبادت کر۔ گو یا تو اُسے دیکھتا ہے اور یہ نہیں تو وہ تجھے ضرور دیکھتا ہے﴾

آیت بالا میں بتایا گیا ہے کہ رحمت الہیہ ان بندوں سے قریب ہے جو عبادت الہی حَظِ وافر بتعلل کامل اور اعتماد محکم سے مشغول رہتے والے ہیں۔

﴿۳﴾ اِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ - ﴿تحقیق وہ سننے والا نزدیک ہے﴾

یہ ذات پاک کے متعلق عرفان ہے۔ وہ ہم سے قریب ہی ہمارے باتوں۔ التجاؤں دعاؤں کا شنوا بھی ہے۔

سمیع و قریب ہر دو صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات انسانی صفات سے منزہ و برتر ہیں۔

﴿۴﴾ اِنَّكَ مَرِيْفٌ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ - ﴿میرا رب قریب ہے اور میری دعا سنتا ہے﴾

یہ الفاظ نبی اللہ کی زبان سے ہیں اور اس قرب کو ظاہر کرتے ہیں جو انبیاء کو بوجہ قبولیت و شرف و اختصاص خاص حاصل ہوتا ہے کہ ان کی حمایت کی جاتی۔ نصرت فرمائی جاتی۔ ان کی معروضات کو درجہ اجابت دیا جاتا ہے۔

بعض لوگ قرب اور غلط کے معنی میں کوئی فرق نہیں کرتے اور اس آیت ہی سے خالق و مخلوق کو متحد الجنس کرنے اور بتانے کی سعی کیا کرتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ لغت اور کلام اللہ ان کی ایسی تاویلات کی تائید نہیں کرتے۔ اور جب وہ لغت و لسان ہی کے قواعد کے پابند نہیں۔ تب تو کسی آیت کے بغیر بھی وہ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسماء حسنیٰ کے حل مطالب کے متعلق یہ نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ اکثر آیات کے خاتمہ میں دو دو اسم آتے ہیں جیسے علی البکیر، علی العظیم، غفور الودود، حمیدٌ مجید یہ دو توں اسم ایک دوسرے کے معنی میں تعین میں بہت بڑا تعلق اندر دتی رکھتے ہیں۔ ایک کے اسرار دوسرے کے انوار سے بخوبی آشکارا ہوا کرتے ہیں۔

اسم قریب کے معنی کی دریافت میں تدبیر کرنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آیات قرآنیہ میں اس کا استعمال سمیع و بصیر اور مجیب کے ساتھ ہوا ہے۔ یہی اسماء حقیقت قرب قریب کا بھی وضوح فرمائیں گے۔

۳۷
الْمَجِيبُ
 كَجَلَّ شَانَهُ

اسم علم ہے۔ جواب اور اجابت سے بنایا گیا ہے۔
 اللہ تعالیٰ مجیب ہے کہ وہ ہر سائل کے سوال کا جواب دیتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ مجیب ہے کہ وہ ہر ایک دعا مانگنے والے کی دعا کو شرف اجابت بخشتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ مجیب ہے کہ وہ ہر ایک سوال کو سمجھتا ہے اور ان کی ضروریات

طبی و اتفاقی کو پورا کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مجیب ہے کہ سب کی زبان قال کو سمجھتا ہے اور صدق مقال کو شرف

قرب عطا کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مجیب ہے اس پکارنے والے کی دعا کو جو اضطراب و اضطراب میں

ریت العالمین کو یاد کرتا ہے۔ سماعت فرماتا اور قبولیت عطا کرتا ہے۔

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا أَدْعَاكَ - وہ کون ہے جو پکارنے والے مضطر کی

پکار کو قبول فرماتا ہے؟

(النمل ع ۸)

اللہ تعالیٰ مجیب ہے اور خود بندوں پر استجابیت احکام کو فرض ٹھہراتا ہے۔

فَلَيْسَتْ جَبُوبًا لِي وَلِيَوْمَ مَنُورِي - چاہیے کہ میرے بندے حکموں کو قبول کیا

کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں؟

(البقرہ ع ۲۳۴)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب و مجیب ہونے کا ایمان رکھتے ہیں۔

جو لوگ احکام الہی کو فراخ دلی و استحکام سے قبول کرتے ہیں۔

جو لوگ نافرمانی و سرکشی سے دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مجیب ہونا ان پر سراسر

ظاہر ہو جاتا ہے۔

اس اسم سے تخلیق حاصل کرنے والوں کو لازم ہے کہ جب موقع ملے تب ہی دل

کھول کر یا ہاتھ اٹھا کر پوری توجہ، پوری رغبت سے اور پورے یقین قبولیت سے

دعا کیا کریں۔ نامنتظوری یا عدم قبولیت کا وہم بھی دل میں نہ آنے دیں۔

۳۸
الْوَاسِعُ جَلَّ شَانُهُ

وُوسِع کے معنی فراخی۔ تنوع گری۔ دسترس طاقت ہیں، وَسَعَتْ بھی وہی

ہے۔ جو وُوسِع ہے۔

وَاسِعٌ اللهُ تَعَالَى كَمَا عَلَّمْتُمْ هِيَ۔

اللہ تعالیٰ وَاسِعٌ ہے جس نے جملہ اشیاء کو اپنے انعام سے گھیر رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ وَاسِعٌ ہے اور اس کی جود و عطا حیظہ اندازہ سے باہر ہے۔
اللہ تعالیٰ وَاسِعٌ ہے کہ اس کا رزق سب کو ملتا ہے۔

اللہ تعالیٰ وَاسِعٌ ہے کہ اس کی رحمت سب کو شامل ہے وہی وسعتِ غیر متناہیہ کا مالک ہے۔ اسی نے موجودات کو وسعت و انبساط بخشا ہے۔

وَاسِعٌ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضِ ۗ
۞ اس کا علم آسمانوں اور زمین سے فراخی
میں بہت زیادہ ہے ۞

وَاسِعٌ مَا بَيْنَ كُلِّ شَيْءٍ ۗ عَلِيمًا رَّانِمًا ۝
وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۗ (الاعراف)
۞ وہی ہے جس کا علم ہر شے پر حاوی ہے ۞
۞ وہی ہے جس کی رحمت ہر شے پر فراخ تر ہے ۞

ہاں وَاسِعٌ وہ ہے جس کی مجموعی صفت میں ملائک اس طرح تر زبان ہیں؛
مَا بَيْنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۗ وَرَحْمَةٌ ۗ
عِلْمًا۔ (مومن) ۞ اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم
سے ہر ایک چیز کو دسترس میں لے لیا ہے ۞

ہاں اللہ تعالیٰ وَاسِعٌ ہے مگر غریب بندوں کو اُن کی وسعت و طاقت سے
بڑھ کر کوئی حکم نہیں دیتا۔

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا
وُسْعَهَا۔
۞ اللہ پاک کسی ایک مخلوق کو بھی اس کی طاقت
اور برداشت سے بڑھ کر کسی حکم پر مجبور نہیں کرتا؛

اس اسم کے متعلق یہ دعا یاد رکھنی چاہیے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعِ رِزْقِكَ
عَلَيَّ عِنْدَ كِبْرِيَّتِيْ وَ اِنْقِطَاعِ
عُمُرِيْ يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعَيُّوْنَ
وَلَا تُخَايِطُهُ الظُّنُوْنَ وَلَا يَصِفُهُ
الْوٰصِفُوْنَ۔
۞ یا اللہ عمر بڑھ جانے پر اور بڑھاپے کے
وقت اپنا رزق مجھ پر اور زیادہ وسیع فرما
اے وہ ذات کہ جسے نہ آنکھیں دیکھتی ہیں
اور نہ گمان و وہم پاسکتے ہیں اور نہ وصف
کرنے والے اس کا وصف کر سکتے ہیں ۞

۳۹ الْحَكِيمِ جَلِّ شَانَهُ

ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسمِ حَکِیْم کو حَکْکُ اور حکمت سے مشتق بنایا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ حاکم علی الاطلاق ہے اور معنایاً اس پر کوئی اعتراض نہیں مگر ائمہ لغت میں سے کسی نے حکیم یعنی حاکم و تحریر نہیں کیا۔

ربا حکیم کا مشتق از حکمت ہونا۔ یہ سب کے نزدیک مسلمہ ہے۔

حکمت۔ اعمال میں افضلیت اور افعال میں احسنیت کے علم کو حکمت کہتے ہیں۔

حکمت۔ اُن غایاتِ حمیدہ کا نام ہے جو سلسلہ تکوین میں ملحوظ ہیں۔

حکمت۔ اُن مصالحِ کلّیہ کا نام ہے جو نظامِ عالم کا قوام ہیں۔

احسن اخلاق اور احسن اعمال کا حکمت ہونا ضروری ہے۔

بہترین قواعد اور بہترین مقاصد کا حکمت ہونا لابدی ہے۔

ہاں حکمت کا مفہوم یہ ہے کہ افضل العلوم سے افضل الاشیاء کو معلوم کیا جائے۔

قرآن مجید میں چند مقامات پر حکمت کا اثبات فرمایا گیا ہے۔

(۱) یُتَوَاتِرُ الْحِكْمَةُ مِنْ يَسْتَأْذِنُ بِرَفْعِ عَمَلِهِ « اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ »

(۲) مَنْ يُتَوَاتِرَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ

حَیْرًا كَثِيرًا۔ (لقمن ۱)

کثیر دی گئی۔

سیمان علیہ السلام کی مدح میں ہے :-

(۳) وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ

الْخِطَابِ۔

(۴) وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (بقرہ ۱۳۶)

(۵) حِكْمَةً أَبَالِغَةً فَمَا تَعْنِ النَّذْرُ۔

(القمر ۱۶)

”ہم نے اُسے حکمت بھی دی اور صاف صاف

فیصلہ کرتا ہے۔“

”وہ دیتا کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“

”حکمت کامل دی گئی مگر ان کو انداز کا فائدہ

نہ ہوا۔“

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آیات قرآنیہ کو اسماءِ حسنیٰ کے ساتھ جن پر آیات کا اختتام ہوتا ہے بلحاظ معنی تناسب تام ہوتا ہے۔ لہذا غور کرو کہ اسمِ حکیم کا استعمال قرآنِ پاک میں کس طرح ہوا ہے: —

اسمِ عَزِيز کے ساتھ اِنَّهُ اَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (نمل ع ۱۰)۔ بیشک میں اللہ غالبِ حکمت والا ہوں۔

۲۳ مقامات اور ہیں جہاں عزیزِ حکیم فرمایا ہے۔

اسمِ حَمِيد کے ساتھ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (فصلت) یہ کلامِ حکمت والے خبر والے کا تارا ہوا ہے۔

اسمِ خَيْر کے ساتھ فَصَلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ (ہود) حکمت والے خبر والے کی طرف سے تفصیل کر دی گئی ہے۔

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيْرُ۔ (انعام) اور وہ حکمت والا خبر دار ہے۔
اسمِ وَّاسِع کے ساتھ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (نساء ع ۳) اللہ تعالیٰ تو وسعت دینے والا حکمت والا ہے۔

اسمِ عَلِي کے ساتھ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ (زخرف ع ۱)۔ بیشک وہ بزرگِ حکمت والا ہے۔
اسمِ عَلِيم کے ساتھ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (انعام ع ۱۳) بے شک تیرا رب حکمت والا ہے۔

دس مقامات دیگر ہیں۔

ان آیات پر تذبذب کرنے سے یہ نتیجہ مستنبط ہوتا ہے کہ خبرت و وسعت اور علم و حمد اور علو و رفعت کے مفہوم سے حکیم کا مفہوم زیادہ تر واضح و واضح ہو جاتا ہے۔ یہ وہ طریق ہے، جو مقصودِ ربانی کو صحیح طریق پر بخوبی ذہن نشین کر دیتا ہے۔ یہ مشہور عام ہے۔
فَعَلُّ الْحَكِيمِ لَا يَجْلُو عَنِ الْحِكْمَةِ۔ حکمت والے کا فعل حکمت سے خالی نہیں۔

اس اصول پر اگر شرائعِ الہیہ اور احکامِ ربانیہ کی تحقیق کی جائے۔ اگر دفترِ تکوین کا مطالعہ کیا جائے اگر صحیفہِ فطرت کا ملاحظہ کیا جائے تو ذرہ ذرہ اور پتہ پتہ سے ب العالمین

کی حکمت نمایاں ہو جاتی ہے۔

کوتاہ بین لوگ اپنی اپنی ناہمی سے حسن وقوعِ اشیاء کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور پھر تقصیرِ حکمت پر بحث آراہوتے ہیں۔ کاش وہ اس مشہور فقرے کو غور سے پڑھیں اور یقین رکھیں کہ رب العالمین کے جملہ احکام و افعال حقیقتہً صحیح ترین مقصد اور نافع ترین فوائد اور احسن ترین اطوار پر مبنی ہیں۔ لہذا الْحَکِیْمُ اسی کا اسم احسن ہے اور اسی کی پاک ذات پر حقیقتہً صادق آتے۔

میشک اللہ تعالیٰ اِحکیم ہے اور اس نے ایجاد مخلوقات میں جملہ لوازماتِ مناسباتِ صحیحہ کو پیدا کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اِحکیم ہے اور مہیئاتِ اشیاء پر اس کی حکمت محیط ہے۔

اتفاقِ صناعات اور احکامِ مشکلات میں اس کی حکمت جلوہ گر ہے۔

اس اسم سے تخلق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ وہ علم و حکمت کے شیدائوں۔ وہ اسرار و دقائق کو نیر کے معلوم کرنے کے نشائی ہوں۔ وہ فہم سلیم اور عقلِ دقیق سے اسرارِ احکامِ شریعت کے جو یا ہوں۔

اَجَلْ اَكْثَرُ لَوْ كَانَتْ مَرْغَبًا مِّنْ مَّطَالَعَةِ الْعَمَلِ كَمَا احْكَمَ شَرِيعَتَہٗ كِیْ تُوْبٰی سَے بے خبر رہ کر اپنے فہم کو ان احکامِ حقہ سے بہتر خیال کرنے لگتے ہیں لہذا علماءِ حقانی کو لازم ہے کہ اس حکیم کے ضلال سے نور گیر ہو کر لوگوں کو دلائل عقلیہ کے ساتھ ان احکام کی توضیح و تبیین فرمایا کریں تاکہ اُدْعُ اِلٰی سَبِيْلٍ سَوِيْبٍ بِالْحِكْمَةِ کا مفہوم پورا ہو۔

حکمت کی تفسیر میں اقوالِ ائمہ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حکمت کے معنی علم القرآن بتلائے ہیں۔ یعنی ناسخ و منسوخ، حکم و منقار، مقدم و مؤخر، حلال و حرام وغیرہ کی شناخت۔ صحاک نے حکمت کے معنی، قرآن اور فہم قرآن بتلائے۔ مجاہد نے قرآن اور علم اور فقہ بتلائے۔

مجاہد نے دوسری ردائیت میں حکمت کے معنی قول و فعل کی اصابت بیان کئے ہیں۔ نضعی نے فرمایا کہ حکمت معانی الاشیاء اور فہم معانی کا نام ہے۔

حسن بصری نے فرمایا کہ دین الہی میں روح کا نام حکمت ہے۔

امام شافعی کہتے ہیں کہ جن آیات میں کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آتا ہے۔ وہاں حکمت سے مراد سنت نبویہ ہے۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ حق کی شناخت اور عمل برحق کا نام حکمت ہے۔ اگر ان اقوال میں معنی مشترک کا خیال کیا جائے تو حکمت کے معنی یہ ہیں کہ ہر شے کو اس کی اصلی جگہ پر رکھا جائے۔ اشیاء پر غور کرنے سے واضح ہو جائے کہ جملہ اشیاء کے لئے مقضیات میں حدود ہیں۔

نباتات ہیں۔ اوقات ہیں جن میں تقدم و تاخر نہیں ہو سکتا۔ لہذا حکمت وہ ہے جس میں ان جملہ جہات کو مرعی رکھا جائے اور حکیم وہ ہے جس کا حکم ان جملہ جہات میں اشیاء عالم و عالم پر نافذ ہوتا ہے۔

حکمت خیر کثیر ہے۔ حکمت بصیرت قلب ہے۔ حکمت حقیقتِ قطر ہے۔ حکمت غائبہ تعلق ہے۔ حکیم مطلق ہی کے حکم سے باایمان قلب ان مراتب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس اسم سے تخلق حاصل کر نیوالوں کو قرآن و سنت میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ علوم و فنون کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ جہالت سے نفرت کرنا چاہیے۔ امر اور قدرت اور موزنِ قطر کے تجسس و تحقق کا شوق و ذوق ہونا چاہیے۔

الْوَدُودُ

جل شانہ

وداد کا درجہ محبت سے اعلیٰ ہے۔ وداد کے معنی صفائیِ محبت ہیں۔ محبت کے لب اور خلاصہ کا نام وداد ہے۔ وداد محبت کا وہ درجہ ہے جو اخلاص سے حاصل ہوتا ہے۔ اور شاہد اغراض کا دھوکا جاتا رہتا ہے۔

الف۔ وود کے معنی ہودود بھی ہیں یعنی وہ ذات جس سے محبت کی جائے جس کو فخرِ دل نذر میں پیش کر دیا جائے۔ وہ جس سے محبت شدید کا علاقہ پیدا کیا جاوے۔ وود کے معنی واد بھی ہیں۔ یعنی وہ جو ہم سے محبت کرتا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ہر دو معانی کے اعتبار سے وود کا

ترجمہ حبیب کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے خود بھی محبت رکھتا ہے اور بندے

بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ محبت کا وجود ہر دو جانب متحقق و مسلم ہے۔

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ - "اللہ ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے

محبت کرتے ہیں"

سورہ ہود میں ہے۔

بیشک تیرا رب تو رحم فرمانے والا، پیار

إِنَّ مَرِيْفًا مَا حَبِيْمٌ وَدُوْدُ -

کرنے والا ہے"

سورہ بروج میں ہے۔

وہ تو بید بخشنے والا اور کمال محبت کرنے والا ہے"

وَهُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِيْمُ -

سورہ مریم میں ہے،

"رحمن ان کے لئے محبت کو خاص فرمادے گا"

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا -

ہاں محبت ربی۔ رحم بن کر بندہ کو آزی کرتی ہے۔

ہاں محبت سبحانی۔ غفران بن کر اپنے غلاموں کو خلعت نجات پہناتی ہے۔

ہاں محبت الہی رحمت کو محبت کا ناچ پہناتی اور بندہ خاک نشین کو تخت رضوان

پر بلند کرتی ہے۔

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ پرمکرم غور کر دو کہ محبت کی ابتدا ہمارے مالک کی جانب

سے ہوئی ہے۔ محبت خود ان بندوں کی بن جاتی ہے۔ محبت کا انتفاع انہی کو حاصل ہوتا ہے۔

جیسا بیوں کے پاس ایک فقرہ ہے۔ خدا سزا پا محبت ہے۔ وہ اس فقرہ پر بہت

آرایا کرتے ہیں۔ ہاں اللہ کی صفت پر خوش بھی درست ہے لیکن رب العالمین کا وود ہونا

اس سے بڑھ کر ہے۔ وود تو بالتمہ کا صیغہ ہے۔ اول تو وود کا درجہ محبت سے بڑھ

کر ہوا۔ پھر رب العالمین نے اس صیغہ کے انتہائی اسم کو اپنے لئے پسند فرمایا، اور پھر وود

اور سراپا محبت کو بندوں ہی کے لئے خاص فرمادیا۔

محبت کسے کہتے ہیں!

- (۱) دل سالم کی میل دائم کا نام محبت ہے۔
- (۲) محبوب پر تمام پیاری چیزوں کے شمار کا نام محبت ہے۔
- (۳) حاضر و غائب میں محبوب کی موافقت کا نام محبت ہے۔
- (۴) اپنی گمشدگی میں اصابتِ محبوب کا نام محبت ہے۔
- (۵) مراد محبوب پر ایشیا قلب کا نام محبت ہے۔
- (۶) التزام طاعت اور مفارقت مخالفت کا نام محبت ہے۔
- (۷) نفیِ دعویٰ کا نام محبت ہے۔
- (۸) ہر چیز کو محبوب کے لئے خاص کر دینے کا نام محبت ہے۔
- (۹) الزامِ تقصیرِ خدمت کے لزوم کا نام محبت ہے۔
- (۱۰) غیریت کا نام محبت ہے۔
- (۱۱) ترکِ آرام کا نام محبت ہے۔
- (۱۲) نفیِ خواہشات کا نام محبت ہے۔
- (۱۳) خلوص ارادت اور صدق طلب کا نام محبت ہے۔
- (۱۴) محبتِ نثار ہے اور اس نثار کا مداوا دیدارِ یار ہے۔
- (۱۵) جاں نثاری کا نام محبت ہے۔
- (۱۶) محبت وہ سفر ہے جو خودی سے محبوب کی جانب کیا جاتا ہے۔
- (۱۷) محبت وہ ہے کہ جفا و عطا کا اثر سے کم و بیش نہیں کر سکتا۔
- (۱۸) محبت وہ ہے کہ شکوہ کو زبان پر۔ اعتراض کو دل میں بقص کو آنکھ میں آنے کی اجازت نہ دے۔
- (۱۹) محبت عبودیت ہے۔ محبت غلامی ہے۔ محبت خود فراموشی ہے۔ محبت خود اپنے ساتھ عداوت ہے۔

(۲۰) محبت وہ ہے جس کی ذلت عزت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔

(۲۱) محبت وہ ہے جس کی عزت ہر ایک ذلت سے لاپرواہ کر دیتی ہے۔

(۲۲) محبت وہ ہے جہاں عزت و ذلت کے الفاظ کا استعمال ہی مفقود ہو جاتا ہے۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ
عَلَىٰ حُبِّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنَا إِلَىٰ
حُبِّكَ . . .

”الہی ہم کو اپنی محبت عطا کر اور جو کوئی تجھ سے
محبت رکھتا ہے اس کی بھی محبت عطا کر اور اس
عمل کی بھی محبت دے جو ہم کو تجھ سے قریب بنا دے“

اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ اہل اللہ سے مودت پیدا کر سکیں۔ یا یہی
محبت کو ترقی دیں۔ محبت نفسانی و شہوانی کو پامال کر کے محبت روحانی و ایمانی کی افرود میں

ساعی رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَلَا خَلَاءُ يَوْمَئِذٍ لِّبَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

ۛ قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن
بن جائیں گے ان کے سوا جنکی محبت کی بنیاد اللہ پر ہوگی۔

۲۱ الْمَجِيدُ حَبْلُ شَانِهِ

مَجِيد پایہ بلند۔ مرتبت عالی شرف و اسع شرف نسب اور شرف افعال کا مجموعہ ہے۔

مَجِيد وہ ہے جس میں صفات بالا پائی جائیں۔
مَجِيد وہ ہے جس میں مجبزی شرف ذاتی، سلامت افعال، کرامت افضال، جزالت عطا اور کثرت نوال پائی جا

قرآن پاک میں یہ اسم یا تو اللہ تعالیٰ کے لئے آتا ہے، سورہ ہود میں ہے۔

إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ
ۛ بیشک وہ تو حمد والا مجد والا ہے“

یا قرآن پاک کے لئے ہے۔

وہ قرآن ہے بلند شان والا“

ۛ رقم ہے قرآن کی جو مرتبت عالی والا ہے“

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ - (مروج)

وَ الْقُرْآنُ مَجِيدٌ - (رق)

یا عرش عظیم کے لئے ہے۔

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ - ”اللہ تعالیٰ عرش بلند و عالی و اشرف کائنات ہے“

بیشک عرش اعظم اور کتاب اکرم میں جو علوم تہمت اور وسعت شرافت پائی جاتی ہے وہ دنیا و مافیہا کی بلند پائیگی سے قطعاً علیحدہ ہے۔ بزرگے اور عالی ہے اور یہ سب اسی مجید کی طرف سے ہے۔ حدیث میں ہے -

سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ - ”پاک ہے بزرگی اور بخشش والا۔ پاک ہے سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - صاحب بزرگی اور عزت کرنے کا“

مجید کے معانی پر غور کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسم پاک اپنے مفہوم میں جلیل و باب اور کریم کے اسماء کا جامع ہے۔

۲۲ الشَّهِيدُ حَبْلُ شَانِهْ

شہادت۔ آگاہی درست و حقرا طبع و بیان صحیح و گواہی دکشتگی براہِ خدا کو کہتے ہیں۔

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے شہید کے معنی حکم و قضا بیان کئے ہیں اور جاج نے بَيِّنَاتٍ بتلائے ہیں۔ دیگر علماء نے اَعْلَمَ وَاخْبَرَ ظاہر کئے۔ ان اقوال صحیح سے واضح ہو گیا کہ شہادت نام ہے حکم اور قضا اور اعلام و بیان و اخبار کا لہذا اللہ تعالیٰ کا اسم پاک الشَّهِيد درست ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے -

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَالتَّكْوِيْمَةُ وَأُوْلُو الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ
رَالِ عَمْرَانِ

دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کے متعلق خود شہادت دی جس سے رب العالمین کی وحدانیت اور قیام بالقسط واضح ہو گیا۔ اس کلام پاک سے

علم الہی۔ تکلم سبحانی۔ اعلام ربّانی۔ اختیارِ نبوی کے مراتب مکمل ہو گئے۔

شہادتِ علمی کا بیان اس آیت میں ہے۔

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔
 مگر جنہوں نے حق کیساتھ شہاد دی اور وہ علم بھی رکھتے ہیں۔“

شہادتِ تکلم و خبر کا بیان اس آیت میں ہے۔

قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءُ لَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُوا مَعَهُمْ۔
 کہہ دے کہ اپنے گواہوں کو لے آؤ جو یہ شہادت دیں کہ ان چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ اگر کہہ بھی دیں تو آپ پھر بھی ایسا نہ کہیں۔“

شہادتِ اعلام کا ذکر اس آیت میں ہے جس میں بندہ کا خود اپنی یا امت

بیان کرنا بھی شہادت بتلایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَكُونُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ۔
 ایمان والو انصاف کے ساتھ قیام کرو اللہ کے گواہ بنے رہو۔ خواہ تمہاری شہادت خود تمہارے خلاف ہو۔“

دوسری آیت ہے۔

وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۔
 انہوں نے خود اپنی بابت کہہ لیا۔ کہ وہ کافر ہیں۔

ہمارا مطلب یہ ہے کہ اعلام و اخبار کو شہادت کہتے ہیں۔ اگر خبر دہندہ نے

لفظ شہادت کا استعمال نہ بھی کیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے۔

شَهِدَ عِنْدِي رَجَالٌ مَرَضِيُونَ وَارْتَضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّسُولِ
 مجھ سے نہایت پسندیدہ رجال نے ظاہر کیا ہے اور ان سب میں پسندیدہ تر عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح کے بعد طلوع شمس تک، اور نماز عصر کے بعد غروب شمس تک نماز سے منع فرمایا ہے۔“

ان سندت کے بعد معلوم ہو جاوے گا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک الشہید اس لئے ہے کہ شہود اسی کو حاصل ہے اور اس لحاظ سے شہید بمعنی حاضر و ناظر ہے۔

اللہ تعالیٰ شہید ہے کہ اس نے علوم معرفت اور اسرار حقیقت کا اعلام فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ شہید ہے کہ عالم کی کوئی شے، کوئی سکون، کوئی حرکت اس کی شہادت

سے باہر نہیں۔

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔

معنی شہادت کو ذہن نشین کرنے کے لئے سورہ یوسف کی ان آیات کو بھی زیر غور لاؤ۔
شَهِدَ شَاهِدًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
اس کے کنہی کے ایک گواہ نے شہادت دی کہ اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہے تب وہ سچی اور وہ جھوٹا، اور اگر اس کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے تب وہ جھوٹی اور وہ سچا۔
یہ شخص جسے شاہد بتلایا گیا ہے، اپنا چشم دید کچھ نہیں بتلاتا بلکہ استدلال سے واقعہ کے اثبات و نفی پر روشنی ڈالتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا نام اس لئے بھی شہید ہے کہ جملہ اختیار علمیہ پر وہ استدلال کرنا سکھلاتا اور بصائر کو پیش کرتا ہے۔

اس اسم سے تخلیق کرنے والوں کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنے قلب کی نگرانی کریں۔ (ب) ان لوگوں کو لازم ہے کہ بیان توحید میں اپنی زبان کو جاری اور قلم کو روان کریں۔ (ج) ان لوگوں کو واجب ہے کہ جھوٹی شہادت سے بچیں۔ آج کل جو ڈیشنل عدالتوں میں اکثر گواہ ایسے پیش ہوتے ہیں جو قرآن شہادت سے لالہ بالی ہوتے ہیں جو کسی فریق کی اعانت و رعایت یا کسی فریق سے تفرق و عداوت کی وجہ سے شہادت دیتے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبار (کبیرہ گناہوں میں بھی سخت تر کبیرہ) چار چیزوں کو

بتایا ہے۔

- (۱) الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ - اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنانا
 (۲) عَقُوبُ الْوَالِدَيْنِ - ماں باپ کی نافرمانی کرنا
 (۳) شَهَادَةُ الزُّوْرِ - جھوٹی شہادت دینا
 (۴) قَوْلَ الزُّوْرِ - جھوٹی بات بنانا

راوی کہتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی تھی تب حضور بیٹے ہوئے تھے بعد ازاں حضور بیٹھ گئے اور ان الفاظ کو بار بار دہرانا شروع کیا۔ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ وَقَوْلَ الزُّوْرِ - حضور نے اسے اتنی بار دہرایا کہ صحابہ اپنے دل میں کہتے لگے کہ کاش حضور خاموش ہو جائیں۔ (رَبِّيْتَهُ سَكَتَ)

الْحَقُّ جَدِّ شَانَهُ

میں نے قرآن مجید کی آیات کا تتبع کیا تو یہ لفظ قرآن مجید میں ۲۳۷ بار مستعمل ہوا ہے اس لفظ کا اس کثرت سے استعمال بتلاتا ہے کہ قرآن مجید کا مقصود اعظم حق ہی کی معرفت دنیا میں حق پھیلانا۔ حق بولنا۔ حق سکھلاتا ہے۔ یعنی کلام اللہ سراپا حق ہے اور منجانب حق ہے حق کو لے کر آیا ہے حق اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ لغت میں حق کے معنی متعدد ہیں۔

- (۱) راستی در راست بازی ان معنی میں ہے۔
 قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَرَأَتْ
 وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا - اپنے رب کی طرف سے حق کہو
 اللہ کا وعدہ سچا ہے
 (۲) کسی کام کا لازم وقوع ہونا۔
 وَاللَّوْثَانُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ - اس روز اعمال کا وزن ہونا ضروری ہے
 یہ دن ضرور آئے والا ہے
 (الاعراف ع ۱)

(۳) کسی شخص کا معین حصہ و بہرہ۔
 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
 ذٰلِكَ الْيَوْمِ الْحَقُّ (سورة النبا ع ۱)

(۴) ثابت و لزوم ہوتا۔

• یہ وہ ہیں جن پر خدا کا فرمان ثابت ہو گیا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ (احقاف ۲۴)

(۵) عدل و انصاف۔

• ہماری یہ کتاب تم پر ٹھیک ٹھیک بتلا رہی ہے۔

هٰذَا كِتَابُنَا يُنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ -

(الجاثیہ ۳۴)

• ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائے۔

فَاَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ - (ص ۳۴)

(۶) اکمال و اتمام۔

• اب تم نے پورا پورا بتلا دیا۔

الْآنَ جِئْتَنَا بِالْحَقِّ - (بقرہ ۸۷)

• رسول تمہارے پاس حق لے کر آیا ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ (نساء ۱۷)

(۷) اصلیت۔

• آسمانوں اور زمین کو سچ سچ پیدا کیا ہے۔

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ (زمرہ ۱)

(۸) صداقت۔

• کتاب کو نبی پر صداقت کیساتھ نازل کیا ہے۔

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ - (نساء ۱۷)

(۹) رُشد و ہدایت۔

• حق سیدھی راہ کی طرف لے جائے

يَهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ وَ اِلَى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ

والی ہے۔

(احقاف)

• ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا۔ اور

وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ بِالْحَقِّ نَزْلًا -

وہ حق کے ساتھ نازل ہوئی۔

(اسرا ۱۱)

جب لفظ کے اتنے معنی ہوئے تو یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک الحق

ان جملہ معانی کے لحاظ سے منفرداً مجتہداً حیثیت سے بالکل درست ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ دین الحق کا مالک ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ دعوت الی الحق اس کے واسطے ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی جانب سے بشارت حقہ ملتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے اور فرماتے گا۔

اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی کتاب سراپا حق ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے رسول حق پہنچایا کرتے۔ حق بتایا کرتے۔ حق دکھلایا کرتے۔

اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حق کو نازل کرتا اور یا مل کو مٹاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی خلقت اور صنعت میں بطلان نہیں۔

اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حقوق کو قائم کیا جس نے اہل حق کا حق ادا کرنا فرض ٹھہرایا۔

اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے حضور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی وقت پڑھا کرتے تھے۔

”اور تیرے لئے صفت ہے تو سچ ہے اور“

دعدہ تیرا سچا ہے اور دیدار تیرا سچا ہے۔

ادبیات تیری سچی ہے اور بہشت سچ ہے

اور آگ سچ ہے اور نبی نام سچ ہیں اور محمد

صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں اور قیامت سچ ہے

ان حقائق پر یقین کرو و حقائق کو تلاش کرو۔ حق کے پیچھے لگ چلو۔ حق مانگو اور حق ہی پکارو

ایک مجمع میں منصور علاج کا ذکر تھا۔ اہل مجلس سب صوفی مشرب تھے۔ میں نے کہا

کہ منصور تصوف کا بھی مجرم تھا۔ سب نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح؟ میں نے کہا کہ

منصور کیا کہتا تھا۔ سب نے بتلایا کہ وہ ”انا الحق“ کہتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہی تو جرم کی

بات تھی۔ انا کہتا ہے تو انا نیت موجود ہے اگر انا نیت کو کھودیتا اور انا کو کاٹ دیتا

اور صرف حق حق پکارتا۔ تو اس کا پکارنا حق ہونا۔ وکذٰلک قال فی ابی رحمۃ اللہ علیہ

یہ یاد رکھو کہ حقانیت اللہ تعالیٰ ہی کی ذات مقدس کو حاصل ہے اسے نور حقانیت

جلوہ ریز ہوتا ہے۔ من بعد اس کی ذات پاک سے جن جن اشخاص۔ جن جن اشیاء کو

نسبت صحیحہ حاصل ہے۔ ان کو حقانیت حاصل ہے۔ کتاب رسول۔ قرآن۔ شریعت

وعدہ، میزان، قیامت وغیرہ سب حق ہیں۔ کیونکہ حق نے ان کو حق بتایا ہے اور حق

کے ساتھ ان کا ظہور ہوا ہے۔

اس اسم سے تخلق کرنے والوں کو باطل سے گریز کرنا چاہیے۔ باطل کا بطلان ضروری ہے۔ اے اہل ایمان! حق وہیں سے بے گناہ ہو خود حق ہے۔ قرآن جمید اور رسول پاک کے سوا حق اور کہاں؟

لوگ مشرق و مغرب میں بھاگے بھاگے پھرتے ہیں مگر دربارِ مصطفوی کے سوا حق اور جگہ نہ ہے گا۔ وَالْحَقُّ أَقْوَلٌ۔ اور میں (بھی) سچ کہتا ہوں۔

۴۴ الْوَكِيلُ جَلَّ شَانَهُ

وَكَيْلٌ سے ہے۔ وَكَلَّةُ الدَّابَّةِ جانور تھک کر چلنے سے رہ گیا۔ وَكَيْلٌ وہ انسان جو اپنا کام خود سراسر انجام دینے سے عاجز ہو۔ وَكَالَتْ اپنا کام دوسرے کے سپرد کرنا۔ وَكَيْلٌ بروزن فَعِيلٌ ہے۔ اس وزن کے الفاظ بمعنی مقول بھی آتے ہیں اور بمعنی فاعل بھی۔

جب انسان کسی دوسرے پر اعتماد و توثق کرتا ہے تب اسے وکیل کہتے ہیں۔ یعنی مَوْكُولُ اللَّهِ

اللہ تعالیٰ کا نام بمعنی فاعل ہے۔ جس سے مراد حافظ ہے حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ میں یہی معنی ملحوظ ہیں۔

اللہ تعالیٰ وکیل ہے کہ جملہ امور میں درستی و اصلاح اسی سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وَكَيْلٌ ہے کہ نظامِ عالم کا اعتماد اسی کی ذاتِ مقدس پر ہے۔ اللہ تعالیٰ وَكَيْلٌ ہے کہ عاجز نوازی۔ ہندہ پروری اسی کی شان ہے۔ موجودات کے جملہ امور کا سراسر انجام اسی کے قبضہ میں ہے۔ زمامِ اختیار اسی کے ہاتھ میں۔ رَبُّ الْعِزَّةِ کے کلام کو سنو۔ اپنے نفی سے وکالت کی نفی فرماتا۔ مَا آتَا سَلَّكَ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا (ہذا سئل) ۴۶ ”ہم نے تجھے ان پر داروغہ نہیں بھیجا“ ارشاد فرماتا ہے اور پھر اپنی ذات کے لئے اس وکالت کا اثبات فرماتا ہے۔

وَكُنْ بِرَبِّكَ وَكِيلًا (بخارا نمل ع ۷) اور کافی ہے پروردگار تیرا کارساز،
 اللہ پر اعتماد کرنے والے بھی وہ ہیں جو ایمان میں ترقیات حاصل کرتے۔ انعام
 پاتے نقصان سے بچے رہتے۔ فضل عظیم کے مستحق بنتے اور رضوان ربانی سے شاد کام ہوتے ہیں
 واضح ہو کہ توکل بھی اسی مادہ وکل (و۔ک۔ل) سے بنا ہے۔

قرآن و اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر توکل اور اہل
 توکل کی مدح فرمائی۔ توکل کی تحریریں فرمائی ہے۔

- ۱۔ سورہ یونس (۹) میں ہے فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ تب
 اسی پر اعتماد کرو اگر تم مسلم ہو، دیکھو، توکل کو شرطِ اسلام ظاہر فرمایا۔
- ۲۔ سورہ ملک^{۱۲} میں ہے اِمْتَابِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ہم اسی پر ایمان لائے
 اور اسی پر بھروسہ کیا۔ یہاں توکل کو ایمان کے ساتھ بیان فرمایا۔
- ۳۔ نوح علیہ السلام سے جب ساری قوم پھر جاتی اور ان کی مخالفت و عداوت کا
 اظہار کرتی ہے تو وہ فرماتے ہیں۔

فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجِيعُوا أَمْرَكُمْ
 میرا تو اللہ پر اعتماد ہے تم اپنی سب تدبیریں
 کر لو
 (یونس ۸۷)

- ۴۔ یعقوب علیہ السلام جب بنیامین کو مصر بھیجنے لگے تب ان کے بھائیوں سے
 یشاق حفاظت لیا اور اس یشاق کے بعد فرمادیا۔

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ
 اعتماد ہے اور متوکل لوگوں کو بھی اسی پر اعتماد
 کرنا چاہیے
 (یوسف ۸۷)

- ۵۔ سورہ نمل ع ۷، کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب پر حجت ختم فرماتا ہے قرآن مجید کا
 ہدایت و رحمت ہونا اور پھر اہل کتاب کے مختلف قیہ مسائل کا فیصلہ اپنے حکم سے ظاہر
 کر کے ارشاد فرماتا ہے :-

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ
 اللہ پر اعتماد کرو بے شک تو حق صریح
 پر ہے
 (المؤمنین)

صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں یہ پڑھا کرتے تھے۔

یا اللہ میں تیرے سامنے سر جھکاتا ہوں، تجھ پر
اعتماد کرتا ہوں، تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تیری ہی
جانب رجوع کرتا ہوں۔ تیری ہی مدد سے
جھکڑتا ہوں۔ یا اللہ تیری عزت کی پناہ ڈھونڈنا
ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں مجھے گمراہی
سے بچا۔ تو ہی زندہ ہے جسے موت نہیں
رجن اور انسان تو مرے گا۔

اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ
وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَرَأَيْتُكَ
أَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ
أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ
تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا
يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ
يَمُوتُونَ۔

توکل

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ رحمۃً واسعۃً فرماتے ہیں کہ توکل تو عمل قلبی ہے۔ اس کے معنی یہ
ہیں کہ توکل اعضا یا زبان کا کام نہیں اور اس کا شمار مدرکات و معلومات میں بھی نہیں
بلکہ صرف دل سے ہے۔

سہل تستریٰ فرماتے ہیں۔ توکل کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سامنے خود کو مردہ دار بنالے۔
ابن عطا فرماتے ہیں۔ توکل یہ ہے کہ تیرے دل میں اسباب کی جانب میلان نہ
پایا جائے۔ خواہ اسباب کی ضرورت کتنی ہی ہو۔

دراضح ہو کہ بزرگان سلف کے اس بارہ میں اقوال مختلف ہیں۔ بعض نے ترک اسباب
کا نام توکل رکھا اور بعض نے ترک اعتماد پر اسباب کا نام توکل بتایا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ اعلیٰ امر تیرے ہی ہے کہ اسباب کو ترک نہ کرے مگر اسباب پر اعتماد کو کلیتہً ترک کر دے۔
دراضح ہو کہ توکل کی ابتداء صفات ربوبیت۔ قدرت۔ کفایت اور قیومیت کے
عرفان سے ہوتی ہے اور توکل کی انتہا علم الہی اور مشیت نامتناہی کی معرفت سے حاصل
کی جاتی ہے۔ جس توکل کو ان مقامات سے حاصل نہیں کیا گیا۔ وہ اہل ضلال کی توکل ہے۔
یاد رکھو کہ توکل کا برتریں درجہ تو حید پر منحصر ہے اور توکل کی حقیقت قلب کو جملہ علایق

سے علیحدہ کر کے توحید پر جم جانا ہے۔

اسباب کا تعلق جو ارح کے ساتھ لگا رہے گا۔ مگر اسباب کا تعلق قلب سے ذرا بھی نہ ہوگا۔ توحید قلب سے توکل ملتی ہے اور توکل سے توحید حاصل ہوتی ہے۔

موحد کی ہی شان ہے جس کے منہ سے نَعْمَ الْمُؤْتَى وَنِعْمَ الْوَكِيلُ زیبا ہے اسم الْوَكِيل سے تخلیق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ تدابیر و اسباب مکاسب و اشغال سے علیحدہ نہ ہوں۔ مگر قلب کو ان سب سے علیحدہ رہنے کی تعلیم دیں۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسم الوکیل کا تعلق چند در چند اسماء حسنیٰ سے ہے۔ بیشک اسم الْوَكِيلُ کو غفار، تَوَّابٌ، عَفْوٌ، رُؤُوفٌ، رَحِيمٌ، فَتَّاحٌ، وَهَّابٌ، مُتَمَرِّقٌ و معطی اور معد المذل اور ماضی المانع سے نہایت گہرا تعلق ہے اور امید ہے کہ ان اسماء حسنیٰ پر غور کرنے والا دین و دنیا کی بہتری و بہبودی کا جامع ہوگا۔

۴۵ الْقَوِيَّةُ جَلِّ شَانُهُ

قوت سے ہے۔ قوت کا استعمال قرآن مجید میں چند مقامات پر آیا ہے۔
سورہ کہف میں ہے کہ جب ذوالقرنین نے تیسرا دورہ جاتب شمال کیا تب وہاں کے باشندوں نے یا جوج ما جوج کے لوط مار کی شکایت کی تھی، اور ذوالقرنین کو خرچ و مصارف دینے کا اظہار کیا تھا۔ تب ذوالقرنین نے نقدی لینے سے انکار کیا اور یہ کہا فَأَعْيَنُونِي بِقُوَّةٍ۔ ”مجھے کام کرنے والے آدمی درکار ہیں“
سورہ انفال میں حکم ہے کہ مسلمان اپنی حدود سلطنت پر قوت کو موجود رکھیں
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ۔ تم سے جہاں تک ہو سکتا ہے۔ دشمن کے لئے اپنی قوت اور طاقت کو تیار رکھو۔

صحیح مسلم میں عقیم بن عامر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ قوت کی تفسیر تیرا لگنی سے فرمائی تھی۔ اب مفسرین قوت کے تحت میں جملہ آلات حرب کو مراد بانی بتلاتے ہیں۔

سورہ بقرہ داعوات میں ہے کہ بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ
 خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ : جو ہم نے تجھے دیا ہے اُسے قوت سے پکڑ رکھو۔ استغلا
 اور اعلیٰ مقام کے ساتھ اس شریعت کو پکڑ رکھو۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کی شرح میں ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور باری
 سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی سے ملتی ہے۔ یہ شرح ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی فرمودہ ہے۔
 قرآن مجید میں یہ نام اللہ تعالیٰ کے لئے انفال و مومن میں شَدِيدُ الْعِقَابِ کے
 ساتھ اور سورہ حدید و شوریٰ و ہود و حج میں اسمِ الْعَزِيزِ کے ساتھ مستعمل ہوا ہے
 اللہ تعالیٰ قوی ہے اور تمام قوتیں اسی سے حاصل ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ قوی ہے اور اسی نے جملہ مظاہر کو قوت ربانی سے ظہور بخشا ہے۔

اللہ تعالیٰ قوی ہے اسی کا نام ضعیفوں کے لئے توانائی بخشنے والا ہے۔

دل کو قوت ایمان بخشا ہے۔ رُوح کو قوت عرفان عطا کرتا ہے۔ قوی کو قوی بناتا
 ہے۔ جسم کو مضبوط بناتا ہے۔

اس اسم سے تخلق کرنے والے کو جملہ قوت ہائے ظاہری و باطنی کی درخواست اسی
 سے کرنی چاہیے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کا نام ذُو الْقُوَّةِ بھی آیا ہے
 اس اسم کے تحت یہ دعا یاد رکھنی چاہیے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقْوِي فِي
 مَا ضَالَكَ ضَعْفِي وَخُذْ لِي الْخَيْرَ
 بِمَا صِيبْتِي وَاجْعَلِ الْإِسْلَامَ
 مِنْتَهَى رِضَائِي - اللَّهُمَّ
 إِنِّي ضَعِيفٌ فَقْوِي وَإِنِّي
 دَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي وَإِنِّي فَقِيرٌ
 فَأَرْزُقْنِي -

”یا اللہ میں ضعیف و کمزور ہوں۔ میری کمزوری
 کو اپنی خوشنودی سے قوت والی بنا دے۔
 میرے لئے بہبودی کو خاص کر دے۔ اور
 اسلام کو میرے لئے سب سے بڑی آرزو بنا
 دے۔ یا اللہ میں ضعیف ہوں مجھے قوت
 دے۔ میں ذلیل ہوں، مجھے عزت دے میں
 فقیر ہوں مجھے رزق دے“

۲۶ الْمَتِينِ جَلَّ شَانَهُ

مَتْنٌ مَتَانَةٌ - صَلَبٌ وَاسْتَدَّ وَقَوِيٌّ - فاعل کے معنی میں مَتْنٌ اور مَتِينٌ آتے ہیں۔

اسم پاک ہونے میں متین کے معنی یہ ہیں؛۔ وہ ذاتِ قوی جسے اپنے افعال میں مشقت و کلفت اور تعب لاحق نہیں ہوتی۔ قوی اور متین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قدرت میں بالغ و تام کو قوی کہتے ہیں اور قدرت میں مضبوط و شدید کو متین بولتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، فَقَامَ مَمْتَنَا نَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَظُرْ طَائِفَةً وَاسْتَقَامَتْ سَعْيًا قِيَامًا قَرِيْبًا۔

قرآن مجید میں یہ اسم ایک ہی جگہ سورہ ذاریات میں آئی ہے اور اس کا استعمال۔
ذُو الْقُوَّةِ كَمَا سَمِعْتُمْ هُوَ - فرمایا؛
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ ۚ وَاللَّهُ هُوَ جَوْهَرٌ رَزَقَ رَسَائِلَ قُوَّةِ
الْمَتِينِ - والا۔ طاقت والا ہے۔

اللہ ہی ہے جو تمام مخلوق کو رزق رسائی فرماتا ہے۔ وہی ان تھکے طاقتوں والا۔
وہی لا محدود قوت والا ہے۔

متین اللہ تعالیٰ کا اسم اس لئے بھی ہے کہ وہ مستقل بالذات ہے۔
تامم بالذات خود ہے۔ کسی دوسری طاقت کا محتاج نہیں۔
یے شک اللہ تعالیٰ متین ہے۔ ہر ایک استحکام و پائیداری اور شدت و
قوت کا انضباط اس کے حکم سے ہے۔

اس اسم پاک سے تعلق کرنے والوں کو عقائد میں پختگی۔ اعمال میں مواظبت
حاصل کرنی چاہیے اور باوجود ہر قسم کی طاقت و حکومت وغیرہ کے اللہ تعالیٰ کے
حضور میں خود کو خاضع و خاشع اور ذلیل و خوار رکھنا چاہیے۔

۴۷ الْوَالِيَّةُ جَدِّ شَانَهُ

وِلا سے ہے۔ وِلا کے معنی محبت۔ صداقت۔ قرب۔ قرابت اور ملک ہیں۔

وَالِيَّ يَلِي وَوَالِيًّا اس سے قرب ہوا۔ یا اس کا پیرو ہوا۔
وَالِيَّةٌ وَوَالِيَّةٌ اس پر قیام کیا۔ اس کا مالک ہوا۔ اس کی مدد کی۔
آیات ذیل پر غور کرو۔

(۱) فَلْيَمْلِكْ وَوَالِيَّتَهُ بِالْعَدْلِ۔
(بقرہ ع ۱۹۶)

”نا بایع کا ولی اُس کی طرف سے انصاف کے ساتھ نوشتہ لکھ دے“

(۲) فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّتِهِ سُلْطَانًا نَّافِيًا لِّرَبِّهِ ع

”مقتول کے ولی کو ہم قاتل پر قابو دیتے ہیں“

ہر دو آیات بالا میں ولی یعنی قرابتی مستعمل ہوا۔

”دشمن کے ساتھ نیک سلوک کر دے تو وہ

(۳) كَاتِبَةٌ وَرِثَةٌ حَمِيمَةٌ

بھی گرم پوشش دوست ہو جاوے گا“

(فصلت ۸۴)

مد ظالموں کی مدد، حمایت کوئی نہ

(۴) وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَرِيٍّ

کرے گا“

وَلَا نَصِيرًا۔ (شوریٰ)

”کیا لوگ اوروں کو اللہ کے سوا اولیاء پرکھ

(۵) اَمْ اَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ

رہے ہیں۔ ولی تو صرف اللہ تعالیٰ ہے“

قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَالِيُّ (شوریٰ ع ۱)

اللہ تعالیٰ کی ولاد و ولایت کے متعلق متدرجہ ذیل آیات پر غور کرو۔

”اللہ تو ایمان والوں سے محبت کرنے والا ہے“

(۱) اللَّهُ وَرِيٌّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔

”اللہ تو مومنوں کا ولی ہے“

(۲) اللَّهُ وَرِيٌّ الْمُؤْمِنِيْنَ (آل عمران ع ۷۶)

”اللہ تقویٰ والوں کا ولی ہے“

(۳) اللَّهُ وَرِيٌّ الْمُتَّقِيْنَ۔ (جاثیہ ع ۲۶)

”اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں“

(۴) مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَرِيٍّ (سجود ع ۱۶)

”پس تمام قدرت و طاقت اللہ ہی کے

واسطے ہے جو معبود برحق ہے۔“

”میرا ولی تو اللہ ہے جس نے قرآن کو نازل فرمایا۔“

”اے رب دنیا میں بھی تو ہی میرا رب ہے۔ اور آخرت میں بھی تو ہی میرا ولی ہے۔“

جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو اولیاء بنا بیٹے ہیں ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو گھر بنا لیا کرتی ہے اور سب گھروں زیادہ بُو د ا، کمزور گھر تو مکڑی ہی کا گھر ہوتا ہے۔“

”یاد رکھو کہ اللہ سے محبت کر سوا لوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ انکا دل تمناک ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور تقویٰ کیا کرتے ہیں۔“

بے شک اللہ تعالیٰ ہی ولی ہے اور تیروں کے سب کاموں کی تولیت اسی کو حاصل بیشک اللہ تعالیٰ ہی ولی ہے اور اس کی ولایت بندہ کو ایمان اور تقویٰ اور عبودیت سے حاصل ہوتی ہے۔

بیشک اللہ تعالیٰ ہی ولی ہے اور اسی کی ولایت و محبت کا نتیجہ ہے کہ اُس نے گمراہوں کی ہدایت کے لئے قرآن نازل کیا ہے۔

بیشک اللہ تعالیٰ ہی ولی ہے اور اسی کی صداقت اور محبت حاصل کرنے سے اللہ کے بندوں کو بھی اولیاء اللہ کا خطاب مل جاتا ہے۔ یہ وہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جو ایمان اور تقویٰ میں درجہ بلند رکھتے ہیں۔

بیشک اللہ تعالیٰ ہی ولی ہے۔ تدبیر و قدرت والا ہے۔ تصرف اور ملکیت والا ہے۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نام مَسُوْلِي بھی اس آیت میں ہے۔

(۵) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ -

(الکھف ع ۵)

(۶) اِنَّ وَّلِيَّ اللّٰهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتٰبَ

(اعراف ع ۲)

(۷) اَنْتَ وَّلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

(يوسف ع ۱۱)

(۸) مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

اَوْلِيَاۗءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اِنْ تَخَذَتْ

بُنْيَانًا وَاِنَّ اَوْدَهْنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ

لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ه (العنكبوت ع ۴)

(۹) اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاۗءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ه الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَا

كَانُوْا يَتَّقُوْنَ -

وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
 ”تمہارا مولیٰ تو اللہ ہے جو علم والا حکمت

والا ہے“

(تحریم ع ۱)

”اُن کا سچا آقا تو اللہ ہی ہے“

مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ (یونس وانعام)

اس اسم سے تخلیق کرنے والوں کو لازم ہے کہ خود کو اللہ ہی کی ملکیت اور علامی میں داخل کریں اور اللہ ہی کو اپنا کارساز سمجھیں اور اللہ ہی کی محبت کو کامل صداقت کے ساتھ دل میں قائم کریں۔ اُسے چھوڑ کر ادھر ادھر نہ بھٹکیں۔ سینہ میں دل ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کو ایک ہی کی نذر کر دیں جو واجِدُ الْقَمَدِ ہے، جو اللہ ہے۔ اس اسم کے متعلق یہ دعایا درکھنی چاہیے۔

د اے مالک اسلام کے اور اسلام والوں کے
 مجھے اسلام پر قائم رکھیو یہاں تک کہ میں تیرے
 سامنے حاضر ہو جاؤں“

يَا وَلِيَّ الْاِسْلَامِ وَ اَهْلِهِ
 ثَبِّتْ سُنِّيَّ حَتَّى الْقَالِكَ۔

۲۸
 الْحَمِيدُ جَلَّ شَانُهُ

حَمْد سے ہے اور فصیل بمعنی فاعل ہے۔

واضح ہو کہ تین الفاظ ہیں جو متقارب المعنی ہیں۔ مدح۔ شکر اور حمد۔

مدح بہت ہی عام ہے۔ حتیٰ کہ نباتات اور جمادات کی تعریف پر بھی لفظ مدح

کا اطلاق کیا جاتا ہے مثلاً یہ کہنا کہ ”یہ الماس نہایت قیمتی ہے“ الماس کے لئے مدح تو ہے مگر شکر یا حمد نہیں۔

مدح کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ مدح میں جو صفت بیان کی جاتی ہے اس صفت

کا مدوح میں فی الواقع ہونا ضروری نہیں۔ شعراء زمانہ جو قصائد امر و حکام کی تعریف لکھتے ہیں اُن کو اسی لئے مدح کہا جاتا ہے۔

مدح کے تیسرے معنی یہ ہیں کہ مدح قبل از نعمت ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے مگر

شکر بعد از نعمت ہوگا۔

اب شکر کو لیجئے۔ یہ مدح سے خاص تر ہے یعنی صرف حسن و منعم کے مقابل میں اس کا استعمال ہوگا۔ غیر ذوی العقول کے لئے نہ ہوگا۔ نیز عطاء، نعمت اور بدل احسان کے بعد ہوگا۔ قبل نہ ہوگا۔

اب حمد کو لیجئے۔ وہ مدح اور شکر کے معانی کا جامع بھی ہے اور ان سے کچھ زائد معانی بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ لفظ حمد تو مجید صفات جمالیہ کا جامع ہے۔ وہ ہر ایک وصف کو جو قدرت و حکومت، الہیت و عظمت پر حاوی ہے۔ اپنے اندر احاطہ کئے ہوئے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر غور کرو۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَنْ لَكَ
الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا حَيُّ
يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

» یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لئے کہ
تیرے ہی لئے سب صفتیں ہیں تو ہی معبود ہے
اے احسان کرنیوالے اے احسان کرنیوالے اے پیدا
کرنیوالے آسمان زمین دانے اے صاحب
بزرگی اور عزت کے اے زندہ اے قائم «

غور کرو کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو حمد کا مالک اور اسی کی تفصیل میں الوہیت، حنانت، منت، ابداع، جلال و اکرام اور حیات و قیام کا ذکر فرمایا۔ اس سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ حمد کس قدر جامع لفظ ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ هِ مُلْكِ یَوْمِ الدِّیْنِ هِ
اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عام۔ رحمت کاملہ اور رحم تمام اور ملکیت دوام کا ذکر فرمایا
اور تب اس کا حمد کے ساتھ مختص و مالک ہونا ظاہر کیا۔

حدیث شریف میں ہے:-

سُبْحَانَ اللَّهِ نِصْفُ الْإِیْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِمِثْلِهِ

سُبْحَانَ اللَّهِ کہنے سے میزان عمل آدھی بھر جاتی ہے اور الْحَمْدُ لِلَّهِ کا کہنا
اُس کے پلٹے کو پورا بھر دیتا ہے۔

تو صیغہ کے دوہری پہلو ہوتے ہیں؛ منفی اور مثبت سُبْحَانَ اللَّهِ کہنا منفی صفت ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جملہ عجیب و تقاض اور ار جاس و اذناس سے پاک ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ کہنا مثبت صفت ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جملہ صفات جمال اور محامد کمال اور محاسن جلال کا مالک ہے۔

اب قرآن مجید میں استعمال حمد کی آیات پر غور کرو۔

(۱) قَلِيلٌ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (البجانبہ ۴۶)

• اللہ کیلئے حمد ہے جو آسمانوں کا رب ہے جو زمین کا رب ہے جو سب عالموں کا رب ہے آسمانوں اور زمین میں کبریائی اسی کے لئے ہے۔ وہی ہے کہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے

غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بیان کیا اور ربوبیت کی وسعت کی وضاحت کی۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ذکر کیا اور اس کبریائی کے موطن بتلائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عزت و حکمت کا بیان فرمایا اور ان صفات کے بعد اُس کی ذات کے لئے حمد کا اختصاص واضح کیا

(۲) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ اللَّحْمَ مِنَ الْعِيتِ وَيُخْرِجُ الْعِيتَ مِنَ الْحِجِيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔

• آسمانوں میں اور زمین میں عشاء کو اور ظہر کو حمد اسی کی ہوتی ہے۔ وہی ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ وہی ہے جو زمین مردہ کو زندگی بخشتا ہے

غور کرو کہ تبدیلی اوقات اور تبدیلی حالات اور تغلب مخلوقات کی صفات پر

حمد کو مبنی فرمایا ہے،

(۳) وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

• وہی ہے جو اللہ ہے اور کوئی معبود نہیں معبود تو وہی ہے۔ ازل وابد میں حمد اور حکم اسی کو حاصل ہے اور سب نے اسی کے سامنے

حاضر ہوتا ہے

زمانہ کی اولیت و آخریت پر حمد کو حاوی فرمایا اور الوہیت کے اختصاص سے حمد

کی خصوصیت کا اظہار کیا۔ ان سب معانی کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا حمید، ملک المجد ہونا معلوم کرو۔ اب یہ بھی یاد رکھو کہ حمد کو اسلام کے ساتھ بھی ایک عجیب خصوصیت ہے۔

۱۔ کتاب کا آغاز حمد سے ہوتا ہے؛

۲۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام مُحَمَّد اور احمد ہے اور دونوں اسم پاک اشتقاق حمد سے ہے۔

محمد وہ ہے جس کی حمد و ثنا مخلوق نے تمام مخلوق سے بڑھ کر کی ہو۔

احمد وہ ہے جس نے رب العالمین کی حمد و ثنا تمام مخلوق سے افضل تر

اور قرونِ تری کی ہو۔

تر احمد و احمدین خواند و زماں
حمید باشد و محمود ذاتِ سبحانی
فزون تر از تو کے رانہ حمد گفت جہاں
نہ بر تر از تو کے گفت حمد یزدانی

تو آفتابی وار حمد سیر آورده

تو ماہ و بر فلکِ محمد نور افشانی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام شفاعت کا نام ”مقام محمود“ ہے اور حضور کے

اُس نشانِ محمدی کا نام جس کی تحت میں سیدنا آدم اور ان کے جملہ فرزند ان مکرم یعنی انبیاء و رسل ہوں گے۔ لَوْ اِذَا الْحَمْدُ ہے

حضور کی اُمت کو میدانِ محشر میں حَمْدٌ و ذَنْبٌ کہہ کر پکارا جاویگا۔ حضور کی نساء

اُمت کو ”حمادیات“ کا لقب دیا گیا جو شرم و حیا سے نگاہِ نیچی رکھتی ہیں جن کی آنکھ غیر کو دیکھنا پسند نہیں کرتی۔

اب اسمِ حمید کے استعمال کی حالت دیکھو کہ قرآن مجید میں کن کن اسماءِ حسنیٰ کے

ساتھ مستعمل ہوا ہے۔

» وہ تو حمد والا محمد والا ہے «

(۱) اِنَّهُ حَمِيْدٌ حَمِيْدٌ (يُود ع ۷)

» یہ تو حکمت والے، حمد والے کا اتار ہوا

(۲) تَنْزِيْلٌ مِّنْ حِكْمٍ حَمِيْدٌ

ہے «

(شوریٰ ع ۳)

(۳) وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (شومائی ۳۴) » وہ تو لو لاکرنے والا۔ حمد والا ہے «

(۴) وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (بقرہ ۶) » جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے «

یہ افزان بتلاتا ہے کہ مجد و حکمت اور غناء و ولانیت کے احکام اسم حمید میں اخل ہیں
ہاں اللہ تعالیٰ ہی جملہ ستودگی کا مالک ہے۔ جملہ محامد کا مالک ہے۔ اہل ایمان کو
اُسی کی تجمید و تجمید و تہلیل و تکبیر سے خاتہ دل کو آباد و شاد رکھنا چاہیے۔
اور اس اسم سے تخلیق کرنے والوں کو محمود الافعال اور محمود الصفات بننے کی سعی کرنا چاہیے
بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تہجد میں ہے:-

اللَّهُمَّ مَا بَنَّا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ
قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ
فِيهِنَّ ذَلِكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ
وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ
وَأَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ

اے اللہ اے ہمارے رب حمد تیرے ہی
لئے ہے۔ آسمانوں اور زمین اور سب کا جو ان کے
اندر ہیں قائم رکھنے والا تو ہی ہے۔ ہاں تیرے ہی
لئے حمد ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان میں کی سب
چیزوں کا نور تو ہی ہے۔ ہاں تیرے ہی لئے حمد ہے
آسمانوں اور زمین اور ان کے اندر کی سب اشیاء
کا بادشاہ تو ہی ہے حمد کا مالک تو ہی ہے۔ تو
ہی حق ہے اور تیرا فرمودہ بھی حق ہے «

۲۹
رَحْمَى
سَجْدَ شَانَهُ

حیات سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام الرحمی اس لئے ہے کہ وہ لوازم
حیات۔ علم و قدرت۔ سمع و بصر اور ارادت و کلام والا ہے۔ وہ حیات ذاتیہ کا مالک ہے۔
اُسی نے ان کمالات کا مظاہر عالم ظہور میں دکھلایا ہے۔

۵۰ الْقِيَوْمِ مجلد شانہ

قیام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام القیوم۔ القیوم اس لئے ہے کہ وہ بذاتِ خود قائم ہے۔ اس کا قیام کسی دوسری شے پر منحصر نہیں۔ دیومیت ذاتِ اسی کو حاصل ہے اور قیام ذات کی عزت کا وہی مالک ہے۔

واضح ہو کہ قرآن مجید میں اسمِ حق صرف ایک جگہ اکیلا آیا ہے۔
هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَادِمٌ وَهُوَ
مُخْلِصِينَ۔ (مومن ع ۷)
وہی ہے جو زندہ ہے اگے سوا معبود بھی کوئی
ہمیں۔ تم اس کو پورے خلوص کیساتھ پکارا کرو
باقی تین مقامات پر الْحَيُّ الْقَيُّومُ مجتمعا آیا ہے۔

۱) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
وہی تو زندہ و توانا ہے

رابطاً

» زندہ و توانا اللہ کے سامنے سب چہرے
مجھک جائیں گے۔

(۲) اَيْضًا لِّأَلِ عِمْرَانَ ع ۱
(۳) وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ
(ظہ ع ۱۲)

الْحَيُّ جب کہ علمِ باری تعالیٰ ہے تو اس کے معنی ہیں۔ باقی علی اللابد۔ دائم بلا زوال جو ہمیشہ سے موجود اور ہمیشہ سے صفتِ حیات سے موصوف ہے۔ نہ کبھی عدم اس کے سابق حال ہوا اور نہ کبھی موت اس کے لاحق حال ہوگی۔ دیگر مخلوقات کے لئے کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ كَافِرَانَ رِوَاں ہے۔

الْقَيُّومُ کے معنی مجاہد نے ہر شے پر قائم، بتلائے ہیں۔ وہ قائم ہے دائم ہے موجود ہے۔ لاندال ہے۔ غیر متغیر ہے۔

ترمذی میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور کو کچھ پریشانی لاحق ہوتی تو پڑھا کرتے يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

ایک بار سیدہ زہرا علیہا السلام کو حضور نے یہ پڑھنے کو فرمایا تھا۔
 ”اے زندہ رہنے والے لے قائم رہنے والے
 میں تیری رحمت کا فریادی ہوں مجھ پر
 نفس پر ایک چشم زدن کے لئے بھی مت
 چھوڑنا۔“

جامع الاصول میں بحوالہ زرین ابو ہریرہ سے یہ روایت مرفوعاً ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم پڑھا کرتے تھے:

”اے زندہ تو انا جب کوئی بھی زندہ رہے
 گا اس وقت بھی تو ہی زندہ ہوگا، اور
 اے انعام والے۔“

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا حَيُّ حَيِّنْ لَا
 حَيُّ يَا مَحْيِي يَا مَمِيَّتْ يَا
 ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔

الْحَمْدُ
 الْوَاحِدُ الْجَلِيلُ

وَحَدَّثَ يَكْنَى اس کا فعل باب سَمِعَ يَسْمَعُ سے آتا ہے۔ وَاحِدٌ - وَحَادَةٌ
 وَحُوْدَةٌ - وَحُوْدًا - وَحَدًا او وَحَدَةً۔

وحید اس کا فاعل ہے جس کے معنی یگانہ ہیں۔

توحید اس کا تفعیل ہے جس کے معنی یگانہ گردانیدن ہیں۔

توحد اس کا تفعیل ہے جس کے معنی یگانہ شدن ہیں۔

قرآن پاک میں لفظ واحد بطور اسم پاک اکیس مقامات پر آیا ہے اور غور کے
 بعد واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا اقتران یا تو لا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ کے ساتھ ہوا ہے یا اَقْتَادُ کے ساتھ
 یعنی لفظ واحد ایسا وحدہ پنہا ہے کہ ترکیب اقترانی میں بھی وہ ایسے کلمہ یا اسم کے
 ساتھ مستعمل ہوا ہے کہ وہ خود بھی شرکت سے دور ہیں۔

رُوْمُ مَكْرُوْفٌ اِيْضًا يَاتُ بِاِيْتِ تَصِيْحَتِ كِي كَيْتَا هُوْنُ
 رُوْمٌ حَسْبِيْ هُوْنُ تَنْبَاهِلَا شَرْكَتٍ غَيْرَ سَيِّدَا كَيْتَا
 اَعْظَمُكُمْ بِيْوَاحِدَةٍ۔
 وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا

حضرت عمر فاروقؓ کی صفت میں ہے،

لقد اُحَدَثَ بِهِ امه - "اس کی ماں نے یکتا بے مثل جنا۔ اُس کی

ماں نے اُسی کو جنا"

بے شک اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اسی کی وحدت ذاتی ہے۔

مخلوق میں سے کسی کو بھی ایسی وحدت حاصل نہیں ہے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ذات پاک کے سوا جملہ عیان و اجسام کا ظہور و دوصلوں سے ہے۔ آدم علیہ السلام جو یقیناً مائتہا کے بغیر پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کی اصل یہی پانی اور مٹی ہے۔ پس جب جملہ عیان اجسام کی پیدائش اصلین پر مبنی ہے تو ثابت ہو گیا کہ الواحد اللہ تعالیٰ ہی کا پاک نام ہے واضح ہو کہ اعداد میں بھی سب سے پہلے عدد کو واحد (ایک) بولا جاتا ہے۔ یہ تو صفت عددی ہے، نہ وصف ذاتی۔ لیکن علماء ربانی اس سے بھی، اللہ تعالیٰ کے عرفان کی دلیل حاصل کر لیتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ سے کسی دہرہ نے پوچھا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا حضور نے فرمایا: کہ تجھے گنتی کرنا آتا ہے۔ وہ بولا۔ ہاں۔ فرمایا: گننا۔ وہ گنتے لگا، ایک دو تین۔ چار، فرمایا۔ ایک سے پہلے کیا تھا۔ وہ بولا، ایک سے پہلے کچھ نہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اللہ بھی واحد ہے اور واحد سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ جہی سب سے پہلے ہوتا ہے۔

احادیث پر نگاہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کیسے کیسے اسالیب پاک

سے بیان فرمایا گیا ہے،

۱۔ اللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ لِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ رَوَاهُ ابوداؤد وعن عبد الله خيام البياضی (۲۴)۔

"یا اللہ جو نعمت آج مجھے حاصل ہے، یا تیری خلقت میں سے کسی اور کو حاصل ہے وہ سب تیری جانب سے ہے۔ تو واحد ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ حمد بھی تیرے لئے ہے اور شکر بھی تیرے لئے۔"

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ دعا صبح پڑھ لی۔ اس نے دن کا حق

ادا کر دیا۔ جس نے شام کو پڑھ لی اس نے رات کا حق ادا کر دیا۔

۲- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - آمِنُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّهِمْ حَامِدُونَ صَادِقُونَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَنَصْرُهُ عِنْدَهُ وَحُزْمَةُ الْأَحْزَابِ وَحْدَهُ - أَخْرَجَ السُّنَّةَ الْإِنْسَانِيَّةَ

”اللہ کے سوا اور کوئی بھی معبود نہیں۔ وہ واحد ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ ملک بھی اسی کا ہے اور حمد کا مالک بھی اسی ہے اور وہی سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ ہماری بازگشت اور توبہ اور عبادت اور سجدہ اور حمد اللہ ہی کے لئے ہے۔ اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اور اپنے بندے کی مدد فرمائی!“

عن ابن عمر

یہ دعا حضور سفر سے واپسی کے وقت پڑھتے اور دعا سے پہلے تین بار اللہ اکبر

کہہ لیتے (۳) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ

”اللہ ایک ہی ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔“

”اللہ ایک ہی ہے جو معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی بادشاہی ہے اسی کیلئے حمد ہے اور وہی ہر چیز موقادد ہے“

ترمذی عن عمرو بن شعيب

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ بہتر ذکر جو میں نے کہا، اور جو مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا وہ یہی ہے۔

۴- ترمذی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص ایک دن میں تسو بار یہ وظیفہ کر لے، اُسے دس علاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ سو نیکیاں اس کی لکھی جائیں گی۔ سو بدیاں اس کی مٹا دی جائیں گی اور اس روز اُسے شیطان سے حفاظت ہوگی اور اس روز اس سے اچھے عمل والا صرف وہی ہوگا جس نے یہی کلمات اُس سے زیادہ دفعہ کہے ہوں گے۔“

”اللہ ایک ہی ہے جو معبود ہے اس کا کوئی

لَهُ كَلِمَةُ الْمُلْكِ وَكَهُ الْمَحْمُودُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - شریک نہیں۔ اسی کی بادشاہی ہے اسی کیلئے حمد ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔

الغرض، ان ادعیہ کی نظم الفاظ پر تدبیر کرو کہ دَحْذَهُ کو کس طرح اول و آخر کلمات اثبات توحید و رد شرک سے مشید و ید بنایا گیا ہے۔ جملہ روایات میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور لَا شَرِيكَ لَهُ - بعد میں اور اسی سے معنی وحدت ہو پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدت اس کا الوہیت میں منفرد ہونا اور شرکت وغیری سے پاک تر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یکتائی۔ اس کا بے مثل۔ بینیظر ہونا ہے۔ وہ ایک ہے۔ یکتا ہے۔ بے ہمتا ہے۔ واضح ہو کہ توحید کے معنی قرآن مجید نے اسالیب۔ بدیعہ اور عبارات عالیہ اور امثلہ نفیسہ سے بڑی وضاحت اور متانت اور صحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ الف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر خود بھی شہادت ادا کی۔ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امر پر شہادت دی کہ اس کے سوا اور کوئی بھی استحقاق الوہیت نہیں رکھتا، اس شہادت کا ہونا ضروری تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنا عرفان عطا نہ فرماتا تو بتدہ کے لئے عرفان صحیح تک پہنچنا دشوار تھا۔

لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ - میں تیری ثنا شمار نہیں کر سکتا۔ تیری ثنا وہی ہے جو خود تو نے فرمائی۔

رت العالمین کی یہ شہادت ہی بیان و تعریف اور دلالت پر منقسم ہے اور اسی نے سمع و بصر و عقل کو شنو او بینا و شتا سا بنا دیا ہے اور اہل ایمان کے سامنے مسائل توحید کو واضح و اظہر و اثبت کر دیا ہے۔

ب۔ اس شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسل و انبیاء کو کھڑا کیا ہے جن کی تعلیم دلوں کے قفل کھول دیتی۔ آنکھوں کے حجاب دور کر دیتی اور گوش کی گرانی کھول دیتی ہے۔ تصویب نظر کا طریق انہی کے نمونہ سے حاصل ہوتا ہے۔

ج۔ ان بیانات و ارشادات کی تائید میں صنائع الہیہ ہیں۔ جن کی صنعت و تاثیر اور افعال توحید الہی پر دلالت تام کاملہ رکھتے ہیں۔

د۔ ان سے آگے بڑھ کر مومن کا وہ اطمینان قلب و کشف غطا اور وہ شہود حقائق ہے جو تعلیم ربانی کے مقصود کو موجود بنا لیتی ہے۔ جو مطلوب کو مشہود ٹھہرا دیتی ہے، اور جس سے وہ توحید خالص (جو مشیتیں و معطلین اور اہل حریت کے کلمات سے بہت صاف بہت روشن اور بہت بلند ہے) میر ہن ہو جاتی ہے اور ایمان کو کامل۔ روح کو متور اور یقین کو حقیقت بنا دیتی ہے۔

تب بندہ بندہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا ادب و جلال اس کے قلب پر متمکن ہو جاتا ہے اور اس حالت میں قولاً۔ فعلاً۔ عملاً بندہ کو موحد ہونے کا درجہ مل جاتا ہے۔

انوار۔ توحید ان آیات میں دیکھو:

- ۱۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ (سورہ انبیاء ع)
- ۲۔ فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ (سورہ زخرف ع ۷)
- ۳۔ أَمْ آتَّخَذُوا آلِهَةً مِمَّنْ يَنْشُرُونَ (سورہ انبیاء ع ۲)
- ۴۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَاسْفِخْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ (سورہ انبیاء ع ۲)
- رسورہ انبیاء ع ۲
- ۵۔ أَمْ آتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلُوبًا مِثْلَ قُلُوبِنَا أَمْ آتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلُوبًا مِثْلَ قُلُوبِنَا أَمْ آتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلُوبًا مِثْلَ قُلُوبِنَا

وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي -

کرد۔ میری کتاب اور مجھ سے پہلوں کی کتابیں

تو موجود ہیں۔ ان ہی میں سے کسی میں اپنا مطلب

نکال کر ثابت کرو۔

(سورہ انبیاء ۶)

قرآن مجید میں جملہ انبیاء کی زبان سے یہی حکم جاری کیا گیا ہے۔

۶ - اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

”اللہ ہی کی عبادت کرو اور تو کوئی بھی تمہارا

معبود نہیں۔ ہر ایک امت میں ہم نے رسول

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا آتِ

بھیجے اسی پیغام کے ساتھ۔ کہ اللہ ہی کی عبادت

اعْبُدُوا وَاللَّهُ دَاجِتِنُورِ الطَّاعُونَ

کرو اور طاعت سے بچو۔“

نحل۔ ۵

اس آیت میں ہر ایک اس چیز کی پوجا اللہ کے سوا کی جاوے طاعت بتلایا گیا

ہے اس لئے کہ شرک کی طغیان کا وہ سیدب ٹھہری۔

آیات بالا میں توحید کی فنا و بقا بتلائی گئی ہے۔ نفی غیر فنا ہے اور اثبات حقیقت

الوہیت بقا ہے۔

اثبات کی حقیقت یہ ہے کہ عبادت اور محبت اور خشیت و طاعت اللہ

ہی کے لئے ہو۔ کسی غیر کے لئے نہ ہو۔

رحمہ و دعا اور تفویض و توکل۔ استغاثہ و التجا سب اس کی جناب سے ہو۔ ان سب

امور کا تعلق کسی غیر سے نہ ہو۔

مندرجہ ذیل آیات قرآنی پر غور کرو،

۱ - کہہ کر کیا اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا

۱ - قُلْ أَغْيَرُ اللَّهُ أَخِيذُ رَلِيًّا

پیدا کر نیوالا ہے، اور کسی سے میں دل نکالوں گا؟

قَالِطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (سورہ انعام ۲۷)

۲ - کہہ میں اللہ کے سوا اور کسی کو فیصلہ کر نیوالا پسند کروں گا؟

۲ - أَفَغْيَرُ اللَّهُ ابْتِغَى حَكْمًا -

ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے تو

۳ - قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ

صراط مستقیم کی ہدایت کر دی ہے۔ یہی وہ صراط

مُسْتَقِيمٌ دِينًا قِيمًا مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

ہے جو قیوم اور مضبوط ہے، اور برابر اہم تو بالکل

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنْ صَلَوَتِي

ذُنُكُنِي وَمَعِيَا وَمَمَاتِي بِرَبِّ
الْعَالَمِينَ -
مشرك نہ تھا کہدے میری نماز۔ میری قربانی۔
میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لئے ہے جو نام چہا لو
کا پروردگار ہے ۷۷
(الانعام ع۔ ۲۰)

یہی وہ توحید ہے جس کی طرف تمام رسل، انبیاء دعوت دیتے رہے۔
یہی وہ توحید ہے جو نجات کی کلید ہے۔
یہی وہ توحید ہے جس پر زمین و آسمان کا قیام ہے اور اسی توحید کا مالک الواحد ہے۔
بندہ کو اس اہم پاک کے ساتھ تعلق خاص پیدا کرنا چاہیے تاکہ شرک اور اس کے
جملہ اقسام سے علیحدہ۔ پاک۔ منفرد اور صاف ہو جائے۔

۵۲ الْوَاحِدُ جل شانہ

واضح ہو کہ ائمہ لغت کے نزدیک احدا دراصل وحد تھا۔ واؤ کو ہمزہ سے بدل
دیا گیا ہے۔

ہاں معنی کے اعتبار سے بھی واحد اور احد ایک ہی سمجھے جاتے ہیں۔ علامہ
میر درد دہلوی لکھتے ہیں کہ جامع الدعوات یہی تھی اور سنن ترمذی میں اسم احد بیان نہیں
ہوا۔ البتہ جامع الاصول ابن اشیر کی روایت میں واحد الاحد مروی ہے۔

ہر دو اسماء کے متحد المعنی ہونے کا راز یہ بھی ہو گا کہ ہر دو اسماء توحید خالص پر دال
ہیں اور ایسے اسماء اصلاً و معناً دلالت بھی ایک ہی ہونے پر چاہئیں۔

علماء معانی نے ہر دو اسماء کی کچھ خصوصیات بھی بیان کی ہیں۔
واحد وہ ہے جو عدیم التجزی ہے یعنی جس کا تجزیہ نہیں ہو سکتا۔
احد وہ ہے جو عدیم التثنی ہے یعنی جس کی نظیر کوئی نہیں۔

لفظ واحد کا اطلاق عمل اثبات میں دیگر اشیاء پر بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے رجل
واحد و درہم واحد (ایک آدمی۔ ایک روپیہ) مگر لفظ احد کا اطلاق اثباتاً اللہ

کے سوا اور کسی پر نہیں ہوتا۔ ہاں لفظ احد کا استعمال نفی دیگر میں ہوتا ہے اور اس وقت نفی تہایت مکمل نفی ہوتی ہے مثلاً لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ پر غور کرو کہ کفو الہی کی نفی لفظ احد سے کی ہے اور یہ ایسی نفی ہے کہ اس کے بعد کوئی استثناء وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ ہے کہ ہوا اللہ کا کفو کوئی بھی تو نہیں ہے۔“

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں لفظ احد بطور اسم پاک صرف ایک ہی مقام قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں مستعمل ہوا ہے اور یہ بھی دلائل احادیث میں سے ایک عجیب دلیل ہے احادیث اپنی شان میں ایسی مکمل ہے کہ تکرار لفظی بھی نہیں ہوا
۱۰۱- ۱۰۲- مرحبا۔ زہے خوب!

اب یہ بھی غور کرو کہ اس مقام پر بھی اسم احد الف لام تعریف کے مستغنی ہے یعنی اسم احد اپنی ایسی شان میں جلوہ گر ہے کہ تعریف کی ضرورت نہیں اور احادیث ایسے کمال میں ہے کہ کسی زائد حرف کا نفاذ بھی نہیں ہوا۔

حدیث میں ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے التحیات کے تشہد میں دو انگلیوں سے اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَحَدٌ أَحَدٌ ایک انگلی سے۔ ایک انگلی سے۔ یعنی جب مشاراً الیہ ایک ہے، احد ہے تو اس کیلئے بوقت اشارت بھی دو انگلیوں کی حرکت اشارہ بقرآن اللہ تعالیٰ أَحَدٌ ہے۔ وحدت ذاتیہ والا۔ اس کی وحدت ذاتی ہی اس کی احادیث سے سورہ اخلاص میں رب العالمین کی صفت فرمائی گئی ہے تو اسم جلالت کے ساتھ سب سے مقدم تر صفت احادیث میں فرمائی گئی ہے۔

اہل توحید کو لازم ہے کہ احادیث سے اپنی توحید کو مکمل کریں نہ کہ ظاہری و باطنی اور خفی و جلی سے قلوب کو پاک کریں۔

نیت و افعال و اعمال میں توحید اور اخلاص اور صدق کا پیدا کرنا، اُن کی موافقت و حفاظت بتدہ کو اسم پاک احد کے انوار سے فیضیاب کر سکتی ہے۔

۵۳ الصَّمَدُ جل شانہ

اس اسم پاک کے لغوی معانی بھی ہیں اور شرعی بھی۔ ائمہ لغت نے بیان کیا ہے۔
 صمد وہ ہے جس میں خوف نہ ہو۔
 صمد وہ ہے جس میں احتیاج نہ ہو۔
 صمد وہ ہے جس میں سے کوئی شے خارج نہ ہو۔
 صمد وہ ہے جس کی احتیاج سب کو ہو۔
 اس معنی میں شعراء قبل از اسلام کے اشعار بھی ہیں۔

الابكر التامی بخیر بنی اسد بعمرو بن مسعود بالسید الصمد
 دوسرا کتاب ہے۔

علوتہ بجمنا می فخر قلت لک خذها خذ یف فانت السید الصمد
 ائمہ دین کے اقوال یہ ہیں۔

صمد وہ حی القیوم ہے جسے زوال نہیں۔ (حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ)

صمد وہ سید ہے جسے کامل سیادت حاصل ہو۔ (راعمش عن شفیق)

صمد وہ سید ہے جو سیادت میں کامل ہو۔ وہ مالک شرف ہے جو

شرف میں کامل ہو وہ عظیم ہے جو عظمت میں کامل ہو۔

وہ حلیم ہے جو حلم میں کامل ہو۔

وہ علیم ہے جو علم میں کامل ہو۔

وہ حکیم ہے جو حکمت میں کامل ہو۔

صمد وہ ہے جو جملہ انواع شرف و سیادت میں کامل ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ

کے سوا اور کوئی بھی صمد ہونے کی شان نہیں رکھتا۔ اس کا کوئی کفو نہیں۔ اس

کی کوئی مثل نہیں واحد القہار۔ (علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی)

صمد وہ ہے جو کھانا نہ کھائے۔ (حکیم ابن امان عن عکرمہ)

صمد وہ ہے جو نہ کھائے نہ پیئے۔ (شعبی)

صمد وہ ہے جو پیدا شدہ نہ ہو جس سے کوئی پیدا نہ ہو کیونکہ ہر ایک پیدا ہونے والے شے کے لئے موت ہے ہر ایک مرنے والے کے لئے ورثہ ہے۔ اللہ کے لئے نہ موت ہے نہ وراثت ہے کوئی اس کا کفو نہیں کوئی اس کا مشابہ نہیں۔ کوئی اس کے برابر کا نہیں کوئی اس کی مثال کی مثال جیسا بھی نہیں۔

صمد میں معنی جامعیت پائے جاتے ہیں، مثلاً مکان، مرتفع، مضبوط کو اہل لغت مسمود کہتے یعنی قوت و تماسک و اجتماع اجزا کی اوصاف کی وجہ سے۔ پس صمد وہ ہے جو اپنی ہستی میں مجتمع قوی ثابت ہو اور باقی سب لوگ اس کے احتیاج مند و دست نگر ہوں۔ وہی مرجع حاجات ہو اور نعمتی کمالات (ابن تیمیہ)

صمد وہ ہے جو سید سب پر حکمران۔ (امام بخاریؒ)

واضح ہو کہ یہ اسم پاک بھی صرف سورہ اخلاص میں آیا ہے۔ قرآن مجید کے دیگر کسی مقام پر نہیں آیا۔ یعنی جس طرح بلحاظ معنی عجیب ہے۔ اسی طرح بلحاظ استعمال غریب ہے۔

۵۴ الْقَادِرُ جَلَّ شَانُهُ

اندازہ۔ قدرت و توانائی۔

اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ جملہ ممکنات کی ایجاد اسی کی قدرت کا جلوہ ہے۔

جملہ تغیرات ارضی و سماوی۔ روحی و مادی اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس کی

قدرت کے سامنے سب کی طاقتیں پہنچ ہیں اور اس کی قدرت کے سامنے سب

کے دعاوی پہنچ۔

اللہ تعالیٰ قادر ہے جو اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَقْنَا هُوَ بِقَدْرِهِ (سورہ قمر ع ۳) ہم نے

ہر شے کو اندازہ کے موافق پیدا کیا۔" کا مالک ہے۔

اللہ تعالیٰ قادر ہے اور قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا - (طلاق)
 اللہ نے ہر شے کی ایک خاص قدر رکھی ہے، اُس کی شان ہے۔
 اللہ تعالیٰ قادر ہے اور أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ: ہم نے پانی کو اوپر
 سے اندازہ کے موافق اتارا ہے، اسے اس کی قدرت نمودار ہے۔

اللہ تعالیٰ قادر ہے اور نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ رِاقِعَةً مَمْنَعُ
 موت و زندگی کو تمہارے درمیان اندازہ کے موافق رکھا ہوا ہے، اسے اس کی
 قدرت ثابت ہے۔

اللہ تعالیٰ قادر ہے اور فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ: ہم نے اندازہ کیا اور ہم
 بہتر قدرت والے۔ بہتر اندازہ والے ہیں، اسے اس کی توانائی آشکار ہے۔

اللہ تعالیٰ قادر ہے وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ: ہم نے چاند کی منزلوں کو
 مقرر کر رکھا ہے، اسے زمین و آسمان کا زیر قدرت ہونا ثابت ہے۔

اللہ تعالیٰ قادر ہے اور کوئی انسان نہ اس کی قدرت کا اندازہ کر سکتا ہے اور
 اُس کی شان کے موافق اس کی تعظیم کر سکتا۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدِرَهُ رَجْمِ اللَّهِ كِ
 عزت کا اندازہ یہ لوگ کر نہیں سکتے۔

پس الْقَادِرُ اللہ تعالیٰ کا نام اس لئے بھی ہے کہ وہ قدرت والا ہے اور
 اس لئے بھی کہ قدر و اندازہ کا مالک ہے۔

قرآن مجید میں قَدِيرٌ بھی بطور اسم پاک آیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (سورہ نحل ع) اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے، قدرت والا ہے،

وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (دم ع ۶) اللہ تعالیٰ تو علم و قدر ہے،

اور بطور وصف تو یہ ۳۷ مقامات پر آیا ہے۔

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - (ہود) اور وہ ہر چیز پر قادر ہے،

یہ نام حدیث ترمذی میں نہیں ہے۔

علامہ ابن المرحضیٰ یبانی المعروف بابن القدير (بلدنی شہر دجیب) نے اپنی کتاب

ایثار الحق علی الخلق میں نَعُوذُ الْقَادِرِ کو بھی اسماء میں شمار کیا ہے۔
 اس اسم سے تخلق پیدا کر نیوالوں کو لازم ہے کہ تمام عالم کو زیرِ قدرتِ الہیہ یقین
 کریں۔ معیشت میں تنگی و وسعت کو اللہ تعالیٰ کے قدرِ صحیح اور اندازہ صحیح کی تحت میں
 جان کر اُسے عینِ حکمت و دانائی سمجھیں۔

۵۵ الْبَقْدَرُ جَلَّ شَانُهُ

اس اسم میں بقدر کا اور مبالغہ پایا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو قدرتِ تامہ و
 کاملہ حاصل ہے۔ کمالاتِ دائمیہ پر اُسے اقتدارِ مطلق ہے۔ قرآن مجید میں ہے -
 عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ (رقم ۶) «قدرت والے بادشاہ کے پاس»
 اخذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ (رقم ۶) «غلبہ والے اور قدرت والے کا سا پکڑنا»
 قادر اور مقتدر کے معنی میں وقوف حاصل کرنے کے لئے اُن آیات پر غور کرو
 جن میں ان اسماء کا استعمال ہوا ہے۔

اسم قادر کا استعمال - خلق (پیدائش)، اچیلہ قدر و اندازہ کے افعال پر ہوا ہے
 اور مقتدر کا استعمال عزت و ملک و فرماں روائی کی شان کے ساتھ۔ یہی دونوں اسماء
 کے خصائص ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ المقتدر لازم و متعدی ہر دو معانی میں آتا ہے۔
 اس اسم سے تخلق پیدا کر نیوالوں کو رب العالمین کے سامنے کامل اطاعت، اور
 فرماں برداری اختیار کرنی لازم ہے۔

۵۶
الْاٰخِرُ جَلَّ شَانُهُ

۵۷
الْاَوَّلُ جَلَّ شَانُهُ

۵۹
الْبَاطِنُ جَلَّ شَانُهُ

۵۸
الظَّاهِرُ جَلَّ شَانُهُ

اول اصل میں اول (مہمور الاوسط) تھا یا بقول بعض دو اول تھا بمعنی نخستین۔

اللہ تعالیٰ اول ہے۔ جملہ موجودات پر اس کی ہستی کو تقدم حاصل ہے اور حقیقہً
 اوائل اصافیہ موجود ہیں وہ سب اس سے بعد کے ہیں۔ ہدایات کی ابتداء اسی کی اولیت
 سے ہے اور اس کی اولیت ہر ایک ابتداء سے برتر و بعید تر ہے۔ ذہنی و خارجی غرضی
 و عقلی موجودات کی ابتداء اسی کی اولیت سے ہے۔

اللہ تعالیٰ اول ہے اور ماسویٰ کا ترتیب اسی کی وجہ سے ہے۔
 اللہ تعالیٰ اول ہے اور ہر شے کی اصل کا رجوع اسی کی جانب ہے۔
 اللہ تعالیٰ آخر ہے یعنی قناء مخلوقات کے بعد اسی کی بقاء کو تاخر ہے اور حقیقہً
 ادخرا اعتباری ہیں ان سب کے بعد اسی کا قیام ہے۔ وہی ابدی الابدی ہے وہی ادم
 بلا نہایت ہے۔ ہر ایک نہایت کی انتہا اسی کی اخرویت کے تحت میں ہے۔ اسی کی
 ذات سب کی منتہا و مرجع ہے۔

جملہ جہات محسوسہ، معقولہ، مفروضہ، مجہولہ، ماضیہ و آتیہ اللہ تعالیٰ ہی کی اولیت
 و آخریت سے محدود و محافظ ہیں۔

واضح ہو کہ اسماء پاک میں الاول والاخر دونوں اکٹھے مستعمل ہوتے ہیں۔
 الظاهر۔ الباطن۔ ان الفاظ کی اصل نظر و بطن ہے۔ ظہر پشت کو اور
 بطن شکم کو کہتے ہیں۔ بعد ازاں ظہر اس چیز کو کہنے لگے جو ادراک حس میں آجائے اور بطن
 اس شے کو جو مخفی از حس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَرَدُّوْا ظٰہِرَہُمُ الْاِثْرَ دِباظِنَہُ ۝ گناہ کی بیرونی اندرونی کیفیتوں حالتوں سے

علحدہ ہو جاؤ۔

بطانت کا لغت میں سے بنا ہے۔ جس کے معنی رازداری ہیں، وَرَدُّوْا ظٰہِرَہُمُ الْاِثْرَ دِباظِنَہُ
 بظانتہم دوزنکھ یعنی اہل ایمان دوسروں کو اندرونی معاملات کا رازدار نہ بناؤ۔
 اللہ تعالیٰ ظاہر ہے۔ یعنی انسان اپنی معرفت دیدہ سے اسے پاسکتا ہے
 اور ہر ایک موجود شے ہستی باری تعالیٰ پر بہترین دلیل قنوتِ انسانی بن سکتی ہے۔
 اللہ تعالیٰ باطن ہے۔ یعنی حقیقت عرفان کا مالک ہے۔

اللہ تعالیٰ ظاہر ہے۔ اپنی آیات سے اور باطن ہے اپنی ذات سے۔

اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور سب پر محیط ہے۔

اللہ تعالیٰ باطن ہے اور کوئی ادراک اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لَمْ تَدْرِكْهُ

اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن ہے اور اسی کی طرف سے نَحْوُ ظَاهِرَةٍ وَاَنْعَامَاتٍ بَاطِنَةٍ

حاصل ہوتی ہیں وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتًا ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً۔

اللہ تعالیٰ ظاہر ہے۔ ہدایت، جود اور شدت ظہور، بذریعہ دلالت مصون

پر صانع اسی کے لئے ہے۔

اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور جملہ ممکنات کا انتقار و احتیاج اس کی طرف سے

اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور اس کی آیات یا ہرہ انفس و آفاق میں روشن و

تابیاں ہیں۔

اللہ تعالیٰ باطن ہے کیونکہ اس کی کئی ذات سے جس ابصار اور درک امکان کو تاہم ہیں

اللہ تعالیٰ باطن ہے۔ ستر کبریائی اس کا حجاب ہے اور حجاب کمال اس کا بطون ہے

ترمذی کی حدیث ابوہریرہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ

زہرا علیہا السلام کو یہ دعا سکھلائی تھی۔

و یا اللہ ساتوں آسمانوں کے رب، اور

عرش عظیم کے رب ہمارے پروردگار اور

سب چیزوں کے پروردگار، تو راہت اور

انجیل اور قرآن اتارنے والے، دانہ اور

گٹھلی کو زمین سے اگانے والے میں ہر

ایک شے (جو تیرے قبضہ میں ہے) کے

شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اول ہے

مجھ سے پہلے کوئی شے نہ تھی تو آخر ہے

تیرے بعد کوئی شے نہیں۔ تو ظاہر ہے مجھ

اللَّهُ وَدَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَ

رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبِّ

كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ مَّنزَلِ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

وَالْفُرْقَانِ خَالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوَى

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَمْتٍ

أَحَدٌ بِنَاصِيئَةٍ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ

مَبْلُوكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ

بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ

فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ

فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اِنْضَىٰ عَنِّي الدِّينَ
 وَاعْنَبِي مِنَ الْفَقْرِ -
 سے اور پر کوئی شے نہیں تو یا لمن ہے تجھ
 سے پرے کوئی شے نہیں۔ میرا قرض آنا
 دے اور مجھے تنگ دستی سے نجات دے
 واضح ہو کہ — ہر دو اسماء الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ہر دو مزدوج
 آتے ہیں۔

۴۰ الْوَالِي جَل شَانَهُ

ولایت بالفتح ہے جس کے معنی تولیت ملک و امر ہیں قرآن مجید میں ہے
 وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
 مِنْ زَالٍ -
 ”اور نہیں ہے تمہارے لئے سوائے
 اُس کے کوئی والی“

لفظ مولیٰ بھی اسی مادہ سے آتا ہے جس کے معنی بندہ آزاد شدہ اور آزاد
 کنندہ بندہ۔ حلیف۔ ابن العم۔ ہمسایہ کے ہیں۔ ایک کے کام کو دوسرا سرانجام
 دینا والا بھی مولیٰ کہلاتا ہے۔ موالات بھی اسی مادہ سے ہے۔

اللہ تعالیٰ والی ہے۔ اسی کو تولیت امور حاصل ہے اور اسی کا تقرب جمہور پر
 مسلم۔ نصرت و استعانت۔ سلطنت و قدرت۔ تدبیر و تصرف اسی کو حاصل ہے
 لہذا اللہ تعالیٰ ہی صحیح ترین معنی میں والی ہے۔ ہر شے پر اسی کی قدرت فرمانروا ہے۔
 اسم ہذا سے تخلیق پیدا کرنے والے کو لازم ہے کہ خود کو مملوک اور اپنی اشیاء کو
 مملکت رب العالمین سمجھتا رہے۔ احسان و تخیر کا موقعہ غنیمت سمجھے قانون الہی کا پابند
 رہے۔

۴۱ الْمُتَعَالَى جَل شَانَهُ

یہ اسم قرآن مجید میں سورہ رعد میں آیا ہے، اَلْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى

یہ اسم عَلَا یَعْلُو سے ہے، اور اسم عَلِي عَلِي یَعْلُو سے ہے۔
عَلَا یَعْلُو کا استعمال اکتہ واجسام کے متعلق کیا جاتا ہے اور متعال میں
علو کا مبالغہ شامل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا اسم متعالی اس لئے ہے کہ وہ ہر ایک عالی سے بڑھتا ہے ہر ایک
مدعی علا کو پست کرنے والا ہے۔ علو نے اسی کی بلندی سے رفعت پائی ہے
اور علو ذاتی اسی مالک کے لئے ہے۔

تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكَ الْحَقَّ
اللہ جو سچا بادشاہ ہے نہایت بڑھتا ہے۔
اسی کے لئے ہے۔

تَعَالَى جَدُّ دَيْتَنَا
ہمارے رب کی شان نہایت بڑھتا ہے۔
اسی کی شان میں ہے۔

مشرکین کے اوصاف شرم کیہ سے اس کی شان بڑھتا ہے اور واصفین کے اوصاف
ناقصہ سے اس کی درگاہ عالی تر ہے۔

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (نحل ۷۱)
اللہ بلند و بڑھتا ہے اُس سے جو شرک کرتے ہیں۔
سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ
اللہ پاک و بڑھتا ہے اس سے جو لوگ
توصیف کرتے ہیں۔
(انعام ۱۰)

سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُقُولُونَ۔ (اسرائیل ۵)

سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسم متعالی کی شرح میں یہ قطعہ کہا ہے

اے بڑتر از خیال و قیاس و گمان و وہم
وز ہر چہ گفتہ ایم و شنیدم و خواندہ ایم
دقت تمام گشت و بیاباں رسید عمر
ماہمچیناں در اول وصف تو ماندہ ایم

اس اسم سے تخلق پیدا کرنے و آنے کو خضوع و خشوع جسمی و قلبی کا لزوم کرنا چاہیے۔

اور بارگاہِ قدس کے حضور میں عاجز و در ماندہ بر خاک افتادہ رہنا چاہیے۔

۶۲ الْبِرِّ جَلَّ شَانَهُ

بِرّ تخفیف میدان (خشکی) کو کہتے ہیں۔ اس کی وسعت کا استعارہ لیتے ہوئے اُن جملہ امور خیر کو جن کی اکثر احتیاج انسان کو پڑتی ہے اور جن میں نوع انسان کے لئے توسیع ہے۔ بِرّ بجر کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انواعِ بِرّ کا شمار کیا ہے۔

» یہی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے جانب مشرق و مغرب کر لیا کرو، نیکی تو اس کی ہے جو (۱) اللہ پر۔ قناعت پر۔ ملائکہ پر۔ کتابوں پر انبیاء پر ایمان لایا۔

(۲) جس نے عیسیٰ اور محمدت سے اہل قرابت اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوا بیوں اور آزادی غلاموں میں مال خرچ کیا۔ (۳) جس نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی۔

(۴) جو لوگ عہد کر لینے کے بعد اپنے عہد کو پورا نہا رہتے ہیں۔

(۵) جو لوگ تنگدستی، بیماری اور حالتِ جنگ میں صبر کرنے والے ہیں۔

یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے صدق کہا اور

یہی تقویٰ والے ہیں۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَ
آتَى الزَّكَاةَ وَالْمَوْفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَ
الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔

(البقرہ۔ ع)

ان انواعِ بِرّ کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسمِ پاک بِرّ کے معنی سمجھو۔
اللہ تعالیٰ بِرّ ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر گونا گوں احسان فرماتا ہے۔ آلاءِ دنیا

عطا فرماتا ہے نعمائے آخرت ایثار کرتا ہے۔

وہی ہے جس نے انواع بر و احسان کو بیان فرمایا، اور ورع و تقویٰ کی پابندی کا حکم دیا لہذا نیکی کنندہ۔ نیکی دہندہ وہی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی بڑا الرحیم ہے جس نے عاجز بندوں کو ابرار کا خطاب عطا کیا ان کو نعيم کا عطیہ دیا۔ ان کو تخت رفعت پر بٹھلا دیا۔ ان کو معرفت ربانی سے ممتاز فرمایا۔
 إِنَّ الْأَوْلَىٰ لَكُنِي نَحِيْمٍ عَلَىٰ الْأَرْوَاحِ
 ”ابرار نیکی کرنے والے لوگ، نعمتوں میں ہوں گے“
 تَحْتِ بِرِّهِمْ فِي وَجْهِهِمْ
 ”تخت پر جلو میں کئے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں سے ناز و نعمت نَضْرَةَ الْعَيْمِرِ۔“

کی تازگی ٹپک رہی ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ہی بڑا الرحیم ہے جس نے سید ابرار صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام پاک کو کِرَامِ بَرَدَہ (عزت والے۔ نیکو کار فرشتے) سفیروں کے ساتھ نازل فرمایا۔ بے شک اسی کی ذات دائم الاحسان اور کثیر الرحمہ ہے، اس اسم کا استعمال صرف اسم رحیم کے ساتھ ہوا ہے۔

اس اسم کے ساتھ تخلق کرنے والوں کو سورہ بقرہ ع ۲۲ کی آیت کے موافق اپنا عقیدہ اور قول و عمل کر لینا چاہیے۔

۶۳
 التَّوَابُ، جَلِّ شَانَهُ

توب کے لغوی معنی بازگشت کے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء سفر کو بروایت ابن عمر صحابہ نے (بجز نسائی) بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک ٹیلہ یا بلندی پر چڑھتے ہوئے تین بار اللہ اکبر پکارتے اور اس کے بعد یہ کلمات فرماتے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا کوئی

لَهُ لَه الْمَلِكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ
هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبُّونَ
تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ
لِرَبِّنَا حَامِدُونَ مَدَقِ اللَّهُ
وَعَدَا وَ نَصَرَ عَبْدَا وَ
هَدَمَ الْأَحْزَابَ وَ حَدَا -

شریک نہیں۔ ملک اسی کا ہے۔ حمد اسی
کے لئے ہے۔ وہ سب چیزوں پر قدرت
رکھتا ہے۔ ہمارا جانا۔ ہمارا اللہ کیلئے
ہے۔ ہم رب ہی کی عبادت کرتے اسی توجہ
اُسی کی حمد کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے وعدہ
کو سچا کر دکھایا۔ اپنے بندہ کی مدد فرمائی دشمن
کے لشکروں کو اس کیلئے داحد خد نے تتر تتر کیا۔

- توبہ حقیقت شرعی میں اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں امور ذیل کا اجتماع پایا جائے۔
- ۱- موجودہ بُری حالت کو ترک کر دینا۔
 - ۲- گزشتہ حالت پر ندامت کا اظہار کرنا۔
 - ۳- آئندہ کو وہی بُرا فعل نہ کرنے کا عزم پختہ کرنا۔
 - ۴- گزشتہ نقصان کے تدارک کی فکر کرنا۔
- جب چاروں امور جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے مجموعہ کا نام توبہ کہلاتا ہے۔

توبہ کا اصول

قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا گیا ہے،

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ
مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ
أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ

”اللہ پر بازگشت ان لوگوں کے لئے ہے
جو بُرائی جہالت سے کرتے ہیں اور پھر اس
سے جلد ہی توبہ کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ اللہ بھی
ان پر توجہ فرماتا ہے اور اللہ تو عظیم حکیم ہے
توبہ ان کے لئے نہیں جو بُرائیاں کیا کرتے
ہیں۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے
سامنے موت آجاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ

النَّارَ وَلَا الَّذِينَ يَمْزُجُونَ
وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا
لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا -
میں نے اب توبہ کی۔ توبہ ان کے لئے بھی
نہیں چومتے ہیں اور وہ اس وقت کافر ہوتے
ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جن کیلئے ہم نے دردناک
عذاب تیار کیا ہے۔“ (نساء۔ ع ۲)

قرآن مجید میں دس مقامات پر اسمِ تَوَابِ آیا ہے۔ سورہ نور میں وَرَاتِ
اللَّهُ تَوَابًا حَكِيمًا ہے۔ باقی آٹھ مقامات پر تَوَابٌ وَحَيْثُ ہے اور ایک جگہ صرف تَوَابًا
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا توبہ قبول فرمانا یعنی برائے رحم ہے اور رحم
الہی ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا ظاہر کر رہا ہے۔

معافی کے جذبہ سے کوئی انسان خالی نہیں اور جو کوئی شخص شرافت و نجابت
میں بڑھا ہوا ہے۔ جس کے دل میں رحم۔ لطف۔ عطوفت مہربانی ہے۔ وہی اوروں
سے زیادہ معافی دینے والا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا سراپا رحمت، سراپا رحم ہونا مسلمہ ہے لہذا اس کا توبہ پذیر ہونا بھی ضروری
تَوَابِ جو اسمِ پاک ہے اس کے معنی خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔
هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
فرماتا ہے۔“ (شوری)

غَافِرِ الذَّنْبِ قَابِلِ التَّوْبِ -
توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ (مومن ع ۱)

جب ہم توبہ کی حقیقت بتلاچے کہ بری حالت کا ترک کرنا۔ گزشتہ پر ندامت
کا اظہار کرنا۔ آئندہ برے فعل کے نہ کرنے پر نچتہ عزم کرنا۔ تدارک مافات کرنا ہے تو
پھر ایسی توبہ کی قبولیت سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جس کے پہلو میں درد مند
دل اور رحم آمیز دل نہیں ہے۔

توبہ کا مسئلہ عین فطرتِ انسانی کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کا تَوَابِ ہونا
اس کا عرفان صحیح ہے اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي عَلَيَّ۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ توبہ کرنے والا ہر شخص پر فرض ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اس توبہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان بہترین اعمال میں ترقی کرے گا۔ محاسن اخلاق میں برابر بڑھتا رہے گا۔ اس کا مستقبل اس کے ماضی سے زیادہ شان دار ہوگا۔ وہ تدارک یافتہ کے اصول پر تقویری عمر میں اعمال خیر کا ذخیرہ وافر جمع کرے گا۔ یہ جملہ برکات توبہ سے حاصل ہوں گی۔

اس اسم سے تخلق پیدا کرتا فرض ہے

بندہ ہماں بہ کہ تر تقصیر خویش
عذر بدرگاہ خدا آورد
ورنہ سزاوار خداوندیش
کس نتواند کہ بجا آورد

۶۴
الْعَفْوُ جَلَّ شَانُهُ

عفا عفو سے ہے جس کے معنی ترک کرنا چھوڑنا ہے۔ وَاعْفُوا لِلْحَيِّ
دارھی کو بڑھنے کے لئے چھوڑ دو۔

عَفَيْتَ الرَّيْحَ الدَّارَ هُوَ أَنْ نَشَانَاتِ مَثَا دِيْئِهِ۔

عَفُو۔ قصور کرنے والے کو پاداش نہ دینا۔ چھوڑ دینا۔

عَفُو۔ بہت چھوڑ دینے والا۔ بہت معاف کرنے والا۔

قرآن مجید نے معافی کی تعلیم ایک دلچسپ پیرایہ میں دی ہے۔ سوال یہ

کیا گیا ہے۔

آلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔
کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہارے
گناہوں کو معاف کر دے؟

اس کا جواب مسلمہ طور پر یہی ہو سکتا ہے کہ سب لوگ کہیں گے کہ ہاں لہذا

یہ تعلیم دی گئی۔ فَليَغْفِرُوا

تو تب تم کو بھی لازم ہے کہ لوگوں کو معاف

دَلِيصْفَحُوا۟۔

کیا کرو اور ان سے درگزر کیا کرو؟

انسان کو لازم ہے کہ انسان کی تفسیرات کو معاف کر دیا کرے۔ کیونکہ انسان خود ہی چاہتا ہے کہ اللہ پاک اسے معاف کر دیا کرے یعنی اگر معافی کا اصول صحیح ہے اور انسان کا اللہ پاک سے عفو کی درخواست کرنا۔ معافی کی دعا کرنا۔ امید کرنا صحیح ہے تو اسی اصول کا برتاؤ اسے اپنے کمزور ضعیف لوگوں پر بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ اصول صحیح ہے کہ کسی تفسیر والے کو پاداش سے نہ بچایا جائے۔ قصور کے مطابق سزا ضروری جائے تو خود انسان کو اللہ پاک سے بھی کچھ توقع امید درجا۔ آرزو نہیں رکھنی چاہیے۔

قرآن مجید میں اسم عضو پانچ مقامات پر آیا ہے۔ چار جگہ اسم غفور کے ساتھ اور ایک جگہ اسم قَدِيرُ کے ساتھ آیا ہے۔

غفور کے ساتھ عضو کا ہونا غفران ذنب کی مکمل صورت کو پیش نظر کر دیتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ غفران و عفو کی صفات اس ذات پاک میں ذاتی و نفسی ہیں۔ تصنع کو اس میں دخل نہیں۔

اسم قدیر کا ساتھ ہونا بتلاتا ہے کہ صفت عفو اسی کی جانب سے زیبا ہے جو اخذ اور پاداش پر بھی قدرت رکھتا ہو۔

عضو وہی عفو ہے جو قدرت والے کی طرف سے ہو۔ ورنہ اس کا نام تو عجز ہوگا۔

اللہ تعالیٰ عَفُوٌّ ہے اور ہر ایک باایمان کو معافی دینے کا حکم فرماتا ہے۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ (اعوان ع ۲۴)

» معافی کو اپنی عادت بناؤ۔ نیک کام کرنے کی ہدایت کیا کرو۔ جاہلوں سے منہ پھیر لیا کرو۔

الحمد للہ کہ اسلام دنیا میں معافی۔ رحمت۔ درگزر۔ محبت اور تعاون صادق کی

تعلیم لے کر آیا ہے۔ کینہ عداوت۔ تعصب۔ نفرت سے اسلام بیزا ہے۔

ترمذی نے عائشہ صدیقہ رضی عنہا سے روایت کی ہے اور روایت کو صحیح بتلایا ہے

کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو اس وقت

کیا دعا کروں۔ تب حضور نے یہ دعا سکھلائی :-

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ
 يَا اللَّهُ تَوَعَّفَوْهُ بِهٖ مَعَانِي دُنْيَا تَحْتَجُّ بِهٖت
 قَاعَفْتُ عَنِّي - (ترمذی)
 پیارا ہے لہذا مجھے معاف فرمادے

۶۵ الرَّؤْفُ جَلَّتَانَا

رأف - رأفة - رُدْف - رأفة وریف (رأفاً) سے ہے
 رأفت وہ ہربانی جس کا مقصد ازالہ ضرر اور دفع مکر و ہات ہو۔

بعض تے رأفت کو اشد رحمت کے معنی میں لیا ہے اور بعض نے رحمت کو
 عام اور رأفت کو خاص بتلایا ہے کیونکہ رحمت کے معنی میں دفع ضرر کے علاوہ افضال
 و انعام بھی شامل ہیں۔ قرآن مجید میں اسم رؤف ۹ مقامات میں آیا ہے۔ دو مقامات میں
 رؤف بالعباد انفرادی حالت میں اور ۷ مقامات میں رؤف المرحیم مرکب حالت میں
 لہذا رؤف الرحیم بھی رحم الرحیم کے معنی میں برابر ہو جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ رَحْمَنُ الرَّحِيمِ
 اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ مگر ان ہر دو اسماء کا اطلاق مومنین کے تعلق سے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی فرمایا گیا ہے۔ بیشک اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 شان پاک کی بڑی عظمت آشکار ہے۔

اللہ تعالیٰ رؤف رحیم عفویت کے ساتھ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 رؤف رحیم خصوصیت کے ساتھ ہیں۔

ہاں اللہ تعالیٰ رؤف ہے۔ اس کی شفقت اس کا احسان تمام مخلوق پر
 بلا کسی سبب اور بلا کسی استحقاق اور بلا کسی درخواست کے عام ہے۔ ان حالات
 کے ساتھ احسان و نوازش انعام و پرورش فرمانا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔

الْجَامِعُ شَانَهُ جَلَّ

جَمَع کے معنی بعض شے کو بعض سے قریب تر کر دینے کو کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اجزاء و مادہ کو جمعیت دی۔

اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اربعہ عناصر کو باوجود مختلف امزجہ ہونے کے جمع فرمایا۔
اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے نباتات و معدنیات میں مختلف اقسام کی تاثیریں جمع فرمادیں
اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین پر لاکھوں کرڈروں اقسام کے نباتات و حیوانات کو جمع فرمادیا
اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سطح فلک پر کرڈروں اجرام سماوی کو ان کی باہمی کشش اتصال
سے جمع فرمادیا۔

وہاں ہمارے رب تو سب انسانوں کو اس
دن میں جمع کرتے والا ہے جس میں ذرا بھی تشبیہ نہیں
اللہ تعالیٰ سب منافقوں، سب کافروں کو جہنم
میں جمع کرنے والا ہے۔
مخالفین کو ملا دینے والا۔ متفرقین کو اکٹھا
کر تیو والا وہ دن جب کہ اللہ سب رسولوں کو
جمع کرے گا۔

جب جمع کے دن نماز کی اذان ہو تو اللہ
کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ۔

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ
لَّا رَيْبَ فِيهِ (آل عمران)
إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ
فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (النساء: ۲۰)
اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
(شوری)

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ (مائدہ)
إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ (سورہ جمعہ)

اللہ تعالیٰ جامع ہے اور اسی نے جمعہ کو اپنے بندوں کے جمع ہونے کا دن بنا لیا ہے۔
اللہ تعالیٰ جامع ہے اور وہی جمع کے دن سب سے بڑا اجتماع اولین و آخرین میں
و منکرین کا میدان قیامت میں منعقد فرمائے گا۔

اسم ہذا سے تخلق کر تیواوں کو سب سے پہلے جمعیت خاطر حاصل کرنی چاہیے اور پھر
کمالات کی طرف متوجہ ہو کر جامعیت کی شان پیدا کرنی چاہیے۔

۶۶ الغنیٰ مجلہ شانہ

غَنِيٌّ غَنَاءً غَنِيًّا كَثْرَتِ مَالٍ وَاسْيَابِ كِي وَجِبْهَةٍ جَوَ كَسِي كَادِ سَتِ نَكْرَهٍ هُوَ۔
اللہ تعالیٰ کا نام غنی اس لئے ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی شخص، کسی شے کا محتاج نہیں۔ غنی مطلق وہی ہے، قَاتَانَ اللّٰهُ عَنِّي عَنِ الْعَالَمِيْنَ
”اللہ تو جملہ عوالم سے مستغنی ہے“

قرآن مجید پر غور کرو۔ یہ اسم پاک اسم جمید۔ کریم۔ حلیم کے ساتھ مستعمل ہوا ہے۔
اللہ تعالیٰ غنی ہے اور جملہ نعوت و محامد و جلال و کمال کا مالک ہے۔
اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اسے مخلوق سے کوئی احتیاج نہیں بلکہ وہ اپنے جود و کرم اور فضل و افضال سے سب کو سب کچھ دینے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ غنی ہے اور بایں ہمہ سائلوں کے سوال اور گدائوں کی درخواستوں کو وہ سنتا ہے۔ پورا کرتا ہے۔ سب کی برداشت کرتا ہے۔

وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَانْتُمُ الْفُقَرَاءُ۔ ”اللہ غنی ہے اور سب فقیر و حاجت مند ہیں“
اہل دنیا کی عادت ہے کہ کسی شخص کے پاس چار پیسہ دیکھے اور اسے غنی کہنے لگے حالانکہ اگر چشم بصیرت سے دیکھیں تو ان کو معلوم ہو جائے۔
آنانکہ غنی تر مذ محتاج تر مذ

بھنگی۔ ماشکی، دھوبی، نانائی۔ درزی۔ لوہار۔ ترکھان۔ معمار۔ مزدور کی کس کو احتیاج نہیں؟ ان کے بغیر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ایک دن بسر نہیں کر سکتا۔
اس سے آگے بڑھو تو بدن کو غذا کی ضرورت ہے۔ غذا کو باریک شریباتوں میں پہنچانے کے لئے پانی کی ضرورت ہے۔ آفتاب کی حرارت اور روشنی کو معتدل پیمانہ میں ہم تک پہنچنے کے لئے ایتھر کی ضرورت ہے۔

آپاشی و آب نوشی کے لئے بارش کی ضرورت ہے۔ انجیر پیدا ہونے کے لئے

سمندر کی ضرورت ہے۔ اجڑہ کو پانی بنانے کے لئے زمہریر کی ضرورت ہے۔ پانی کو مہزار
کو س تک پہنچانے کے لئے یادلوں اور ہوا کی ضرورت ہے۔

الغرض ہر ایک انسان کو اپنی زندگی قائم رکھنے کے لئے دنیا کے ذرہ ذرہ اور پتہ پتہ
کی ضرورت ہے۔ جو وجود اس قدر احتیاج مند ہو۔ وہ فقیر نہ کہلائے گا تو اس کا نام کیا ہوگا۔
بے شک اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے اور سب کے سب اس کے محتاج ہیں، عَنَّا
أَعْيُنِيَاءَ۔ ہم غنی ہیں۔ کافرہ انہوں نے لگایا۔ جو معرفت سے بے بہرہ تھے۔ مگر
جنہوں نے غنی مطلق کی آسان پر سر رکھا اور خود کو دنیا سے مستغنی جانا۔ وہ سب کی نگاہوں
میں غنی نظر آئے يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيُنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعَرَّفُ ذُهُمَّ لَيْسِيهَا هُوَ الْاِيَّة
اس اسم سے تخلق کر نیوالے کو لازم ہے کہ اپنے آپ کو غنی مطلق کے دروازہ کا فقیر
سمجھے۔ دیروزہ گری کے لئے دل و زبان کو مالک و رفاہ عام کے سامنے کھول دے۔

اہل دنیا کو محتاج و گدا سمجھ کر خیر و شر کا کسی کے ہاتھ میں ہونا کبھی یقین نہ کرے۔ یاں
پروردگار عالم کے سامنے گڑا گرانے۔ مانگنے سوال کرنے کا عادی ہو جانا چاہیے۔

سب اپنے اپنے حال میں ہیں احتیاج مند	دل میں کسی کو جان کے حاجت روانہ مانگ
مانگ اور مانگ مانگ سدا مانگ حتی سے مانگ	مت مانگ کچھ نہ مانگ بشر سے ذرا نہ مانگ
خالق سے مانگ تسمہ بھی ہو خواہ کفتش کا	سلک گہرا ورشہ دریا عطا نہ مانگ
ہے دینے والا سب کو غنی الحمید ہی	خلقت سے دے کے اسطہ کبریا نہ مانگ
لاؤ نعم کا زخم ہے دشتہ سے تیز تر	مرہم برائے زخم۔ مرض کی دوا نہ مانگ
لے جائیگی اڑا کے تجھے خود نسیم صبح	اے کاہ ناتواں کشش کبریا نہ مانگ
محنت میں گنہائے خداداد ہیں تہاں	اکسیر کی تلاش نہ کر کیسیا نہ مانگ
اپنے ہی دست و بازو کی ہمت لے	تخت شہی کے شوق میں ظل ہمت مانگ

سلمان ایک بات تجھے راہ کی کہوں!
تو حق سے حق کو مانگ کبھی ماسوا نہ مانگ

۶۸ النُّورُ جَلِّ شَانَهُ

اول لفظ نُور کا استعمال قرآن مجید و احادیث پاک میں دیکھو۔

۱- هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا۔
”اللہ وہ ہے جس نے سورج کو ضیا اور قمر کو نور بنایا“

اس آیت میں ضیا کا درجہ نور سے برتر رکھا ہے اور نُور کا لفظ محسوس شے کے لئے مستعمل ہوا ہے۔

۲- جَعَلَ الظُّلُمَاتُ وَالنُّورَ۔ (انعام) ”اللہ نے تاریکی اور روشنی کو بنایا“
یہاں بھی محسوس چیزوں کا ذکر ہے۔

۳- يُخْرِجُكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ”تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے“
یہاں کفر و شرک کو تاریکی و توحید و ایمان کو نور فرمایا ہے۔ ان چیزوں کا تعلق بصر سے نہیں بلکہ بصیرت سے ہے۔

۴- يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ رُفِعَ عَنِ الْأَيْدِي سِيْرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَذِي فَهْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ رُحْمًا وَسِعَتْ جَانِبَاتُ النُّورِ۔
”اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے“
یہاں دین حقہ کو نور فرمایا ہے۔

۵- وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ (اعوان) ”اس نور کی پیروی کرو جو نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے۔“
یہاں قرآن مجید کو نور فرمایا گیا ہے۔ اس کی دلائل و ہدایات خود اقرار ہیں۔ اس کی تعلیم روح کو روشن قلب کو مزین کرنے والی ہے۔

۶- قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ (سورہ مائدہ - ع)
”تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، اور روشن کتاب آئی ہے“

اس آیت میں وجود باجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتلایا گیا ہے۔

۷- أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا لِّمَشِيٍّ فِي النَّاسِ۔
”وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے نور دیا کہ لوگوں میں اس نور کے ساتھ چلتا پھرتا ہے“

چلتا پھرتا ہے“

حالت کفر کو مردہ سے تشبیہ دی۔ داخلہ اسلام کو زندگی بتایا اور اس درجہ تکمیل کو جو اسلام میں ملتا ہے نور بتلایا۔
آیت خواہ عمر فاروق کی شان میں ہے یا کسی دوسرے کی۔ بہر حال مومن کی شان ایمانیہ کو نور ظاہر کرتی ہے۔

۸۔ یَسْبِي نُورَهُمْ يَكِينٌ أَيْدِيهِمْ
وَمَا يَمَانِيَهُمْ۔ (حدید)

”مومنوں کا نور قیامت کے دن اُن کے آگے اور دست راست پر چمکے گا۔“

یہاں نورِ اعمالِ صداقت کو نور فرمایا۔

۹۔ رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورٌ نَا۔

”مومنوں کی دعا ہے کہ اے رب ہمارے نور کو مکمل فرما دے۔“

(تجوید: ۱۲)

یہاں جو از اعمال اور انضال الہی کو نور بتلایا ہے۔

۱۰۔ اللّٰهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (نور)
اسی آیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نام ”النُّور“ مروی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء تمہید میں سے ہے۔

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي
نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا۔ وَعَنْ يَمِينِي
نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا
وَتَحْتِي نُورًا۔ وَآمَامِي نُورًا وَ
خَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا وَفِي
لِسَانِي نُورًا وَفِي شِعْرِي نُورًا وَفِي
بَشَرِي نُورًا اللّٰهُمَّ اَعْطِنِي نُورًا وَاَعْظِمْ
لِي نُورًا۔ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي نُورًا۔

”یا اللہ میرے دل میں نور ڈال دے اور میری
بینائی میں نور۔ میری شنوائی میں نور۔ میرے
دائیں نور، میرے بائیں نور۔ میرے اوپر نور
میرے نیچے نور۔ میرے آگے نور۔ میرے پیچھے
نور اور نور کو میرا بنا دے۔ میری زبان میں
نور۔ میرے بالوں میں نور۔ میرے چہرہ پر نور۔
الہی مجھے نور عطا کر۔ الہی میرے نور کو بڑھا
دے یا اللہ مجھے نور ہی بنا دے۔“

دعاٹے والی اڑھانہ کا ایک فقرہ ہے۔

اعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي اشْرَقَتْ
”میں اس ذاتِ پاک کے نور کے ساتھ پناہ

لَهُ الظُّلُمَاتِ وَصَلَحَ عَلَيْهِ مِنْ
أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ -

پکڑنا ہوں جس نے ظلمات کو چمکا دیا اور

اس سے دنیا و آخرت کے کام اصلاح پذیر ہے

صحیحین کی حدیث میں ابن عباس سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے تہجد میں تھا۔

وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ -

تیرے ہی لئے حمد ہے اور تو ہی زمین و آسمان کا نور ہے۔

حدیث وضو میں آتا ہے۔ جسے زرین نے عبد اللہ بن زید سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ ہر ایک عضو کو دو دو بار دھویا اور اسے نور علی نور فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث عن ابی مالک الاشعری میں ہے

الصلوة نور والصدقة بركة
نور قلب۔ نور عقل۔ نور ایمان کے الفاظ بھی ایسے ہیں۔ جن کا استعمال مردیات میں موجود ہے۔ مسلم کی حدیث عن ابی موسیٰ میں ہے: حجابہ نور۔

ان تمام مواقع استعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے اسم پاک "النور" کے معنی متعین کرنے چاہئیں صاحب معالم التشریح نے اللہ نور السموات والارض کی تفسیر میں مندرجہ ذیل اقوال درج کئے ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما ہادی اهل السموات والارض
ضحاک من نور السموات والارض
ابی بن کعب وحسن وابوالعالیہ مزیّن السموات والارض
مجاہد مدبر السموات والارض۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کی تائید خود قرآن پاک سے ہوتی ہے کیونکہ اسی

آیت کے بعد آتا ہے: يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ۔

اللہ تعالیٰ نور ہے اور اسی کے نور سے ہدایت ملتی ہے۔

وہی مومن کے دل میں نور ڈالتا اور اسے ظلمات کفر سے نکال کر نور توحید میں لاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نور ہے اور اس کی کتاب بھی نور ہے۔

اللہ تعالیٰ نور ہے اور اس نے اپنے رسول کو نور بنا کر بھیجا ہے۔

اللہ تعالیٰ نور ہے اور آسمانوں - زمینوں اور یہاں کی جملہ مخلوقات اسی کے نور سے فطرت کے صحیح اصول کو لیتی اور اپنی اپنی استعدادِ جبلی کے موافق ترقی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نور ہے اور اس کے بتلائے ہوئے اعمال بھی مومن کے لئے نور ہیں۔ ہر ایک نور کو ضیا و روشنی اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوئی ہے۔ اس لئے اسی کی ذات تمام انوار کو صادر کرنے والی ہے۔ مزید رقم معانی کے لئے آیت کے پیوستہ فقرہ پر غور کرو۔

مَثَلُ نُورٍ مِّمَّا يَكْسُوهُ فِيهَا مَصْبَاحٌ - اس جگہ مشکوٰۃ کو نور کا مشابہ بنایا ہے۔ مشکوٰۃ کی حقیقت معلوم ہے وہ نورِ حقیقی سے کیونکر درجہ میں افضل ہو سکتا ہے (تشبیہ کا مسلمہ قاعدہ یہی ہے)۔

لَهَذَا مِثْلُ نُورٍ مِّمَّا يَكْسُوهُ مَشْكَوٰةٌ تسلیم کرنا ہو گا تاکہ نور کی مثال نور کے ساتھ درست ہو جاوے اور پھر مثل نُورِہ کو مثل نورِ ہدایت تعبیر کرنا زیادہ صحیح ٹھہرے گا۔ ہر ایک با ایمان کا ایمان ہے لیس کیشلہ شئیء۔ لہذا مشکوٰۃ یا نورِ مشکوٰۃ اصلی نور سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔

اللہ تعالیٰ نور ہے اور ہر ایک شے کو اس کے مصالح کے لئے حاوی اور ہر ایک زندہ کو اس کے منافع کا رہنما ہے۔

وہی ہے جس نے ہر ایک شے کو بنایا اور مقتضیاتِ فطرت کا راستہ دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ نور ہے۔ وہی رب الانوار ہے۔ انوار الابصار۔ انوار البصائر کا پروردگار وہی ہے۔

۶۹ الْهَادِي حَلْ شَانَهُ

هَدَاةٌ - يَهْدِيهِ - هُدًى - وَهَدْيًا وَهَدَايَةً وَهَدْيَةً بمعنى ارشادہ۔

وَضَدَ اَصْلَةً - ہدایت کے معنی ہیں۔ دلالتِ بلفظ۔

اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے چار مراتب ہیں۔

(۱) وہ ہدایت جو ہر ایک مخلوق جمادات - نباتات و حیوانات کو حاصل ہے اور جس

سے ہر ایک شے اپنی مقتضیات فطرت کو پورا کرتی اور ترقیات جبلی کو پورا کرتی ہے

اس ہدایت کا ذکر اس آیت میں ہے رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدَىٰ -

(۲) وہ ہدایت جس کی تبلیغ انبیاء علیہم السلام نے کی اور جس کی طرف مکلفین کو دعوت دی گئی اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

وَجَعَلْنَا صَبْرًا فِتْنَةً يَهْدِيكَ ذُنُوبًا مِّنَّا - الْاَنْعَامِ

(۳) وہ ہدایت جس کے معنی توفیق ہیں۔ جس سے بعض عباد کو خصوصیت حاصل ہوتی

ہے۔ اس کا ذکر ان آیات میں ہے۔

(الف) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا وَاِذَا ذُكِرُوا بِهَا لَمْ يَأْتُوا بِهَا بَشَاءٍ لَّا يَرْضَوْنَ -

(ب) وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ لَكُمْ سُبُلَكُمْ -

(ج) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِرَبُّمِهِمْ اِيْمَانِهِمْ -

(د) وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَْنَّهُمْ سُبُلَنَا -

(هـ) وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰهْتَدَوْا هُدًى -

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں جس مقام پر ظالمین کافرین کو ہدایت نہ کرنے

کا ذکر کیا ہے ان مقامات پر اسی ہدایت قسم سوم کی نفی مراد ہے یعنی نفی توفیق مثلاً

(الف) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ -

(ب) كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا اَبْعَدُ اِيْمَانِهِمْ - (آل عمران ع ۹)

اس مراحت کے بعد ناظرین کو آیات ذیل کا توفیق بھی معلوم ہو جائے گا۔

(الف) اِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

(ب) اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَخْبَيْتَ -

آیت اول کا تعلق ہدایت عالم سے ہے اور آیت دوم کا تعلق ہدایت عالم سے

نبی اللہ کا کام تبلیغ و دعوت فرمانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کام توفیق عطا فرمانا ہے

اللہ تعالیٰ ہادی ہے۔

(۴) وہ ہدایت ہے جو آخرت میں اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ اپنے رب کو پہچانیں

گے راہِ جنت سے واقف ہوں گے۔ املاک اور اہلیتِ جنت کی شناخت کریں گے۔ اس ہدایت کا ذکر، ان آیات میں ہے۔

(الف) سَيَقْدِرُ بَعْدَ ذَلِكَ لَكُمْ وَيُصَلِّحُ بِالْحَقِّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ۔

اللہ تعالیٰ ہادی ہے۔ وہی بندوں کو اصلاح امور معاش کی ہدایت فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہادی ہے اور وہی انبیاء کو خلائقِ اصلیہ اور حقِ محبت کی حقیقت سے آگاہ فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہادی ہے اور وہی کشف و الہام سے مخلصین کی ہدایت فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہادی ہے عقل و حکمت سے اربابِ دانش کو ہدایت فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہادی ہے اور وہی توفیقِ خیر سے اہل طاعت کے قلوب کو معرفت کی ہدایت فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہادی ہے اور وہی استعدادِ قوت کی عطا و دہش سے ہر مخلوق کی ہدایت فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہادی ہے اور وہی مشکلات و مصائب میں جب کہ عقل و ہوش مارے جاتے ہیں اپنی طرف رجوع کرنے والوں کی ہدایت فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہادی ہے اور رشد و رضوان کی جانب مومنین کو ہدایت فرماتا ہے
اللہ تعالیٰ ہادی ہے مگر فاسق، کاذب، کفار، خائن۔ مرف اس کی ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔

اس اسم سے تخلق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ اول ان عیوب کو ترک کریں جو ہدایت کی روک ہیں اور پھر چشم و گوش اور عقل و ہوش کو احکامِ الہی پر لگا دیں۔ ہدایت اُسے رستہ بتائے گی۔ ہدایت اس کی رعیتِ راہین کرا سے منزل تک پہنچائے گی یہی وہ ہدایتِ حسن کا سوال ہے ایک نمازی رب العالمین سے کیا کرتا ہے۔

رَاهِدْنَا الصِّرَاطَ السُّوْبِيَّ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - رِنَاهُمْ

البَدِيعُ جَلَّ شَانَهُ

بَدَعَ بَدْعًا - کسی شے کا بنانا۔ کسی سابقہ نمونہ اور مثال کے بغیر بنانا۔
بَدْعَتٌ کو شرعی معنی میں اس لئے بدعت کہتے ہیں کہ اس شے کا کوئی دوسرا نہایت
میں بروئے حکم الہی یا حکم رسول موجود نہیں ہوتی۔

بدعت کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے ہیں۔

مَنْ أَحَدَثَ فِيَّ أَمْرًا
هَذَا مَا لَيْسَ مِنِّي
فَهُوَ بَدْعٌ -
جو کوئی شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی
چیز نکالتا ہے جو ہمارے (عہد نبوی) دین
میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں نہایت کثرت کے ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے۔

كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ
فِي السَّارِ -
دہر ایک نئی بات جو کوئی شخص دین میں
نکالے وہ گمراہی ہے اور ہر ایک گمراہی جہنم میں ہے

اللہ تعالیٰ کا نام بَدِيعٌ سورہ بقرہ و سورہ انعام میں آیا ہے اور با صفت مستعمل
ہوا ہے۔ یعنی بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فرمایا گیا ہے۔ یعنی اللہ وہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور
زمین کو پیدا کیا جبکہ پہلے سے ان کا کوئی نمونہ یا مثال موجود نہ تھی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ
بَدِيعٌ فاعل اور مفعول ہر دو معانی آتا ہے اور ہر دو معنی اسما حسنیٰ میں داخل ہیں

رَبَّ جَلَّ شَانَهُ

در اصل یہ مصدر ہے اور فاعل کے معنی میں مستعمل۔ ربوبیت کے مفہوم میں داخل
ہے۔ ایک چیز یا شخص کو درجہ بدرجہ ترقی دیتے اور پرورش کرتے ہوئے اُسے درجہ
تمام و کمال تک پہنچا دینا۔

یہ صفت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کہ وہ ہر ایک مخلوق کو پیدا کرتا اور اسے احکام طبیعت و فطرت کے مطابق بڑھاتا، پالتا اور شرف نوعی میں درجہ بدرجہ بلند کرتا اور انتہائے کمال تک پہنچا دیتا ہے۔

جمادات و نباتات و حیوانات۔ ناسوت و جبروت و لاہوت کے عوالم میں کروڑوں درجوں کی ایسی مخلوق موجود ہے، جس کی پرورش کی ضروریات ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ بلکہ ایک ہی درخت کے اندر جڑ، تنہا، چھلکا، گودا، پھول، پھل، شاخ، پات کے اندر رنگ روغن، چمک دمک، تاثیر و مزہ، شکل و صورت کے لحاظ سے ہزاروں ایسی ضروریات ہیں۔ جن کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ وہی ہے جو ان سب کی تربیت کرتا ہے۔ سب کو قائم رکھتا ہے۔ بڑھاتا ہے۔

عالم ناسوت میں تو ایک ایک کی طبیعت و دماغ اور قلب اور روح کے احوال و مواجید ایسے ہیں جن کا نہ حصر نہ شمار۔ لحظہ بہ لحظہ تھی دیا تھی جتنی جلوہ گر ہے۔ ان سب کی تربیت وہی رب العالمین فرمانے والا ہے۔ انسان کی معرفت کا آغاز صفت ربوبیت سے ہوتا ہے۔ پھر اسے فرماں رواٹے مالک کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد عرفان الوہیت کے دروازے اس پر کھلتے ہیں *قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مُلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ* میں بھی مراتب ثلاثہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ یہی وہ اسم پاک ہے جو دعاء و خطاب میں اکثر مستعمل ہوتا ہے۔ تمام ایسی ادعائیں جن میں نعمت و رحمت اور غفران و مرحمت کے سوال ہیں اکثر اسی اسم رب سے شروع ہوتی ہیں۔

قرآن مجید پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسم *رَبِّ*۔ *رَبِّی*۔ *رَبِّہ*۔ *رَبِّنا*۔ *رَبِّک*۔ *رَبِّکم* وغیرہ کی شکل میں ۸۰۶ دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اصافقت کے وقت کہیں مضاف کی عزت افزائی مقصود ہوتی ہے اور کہیں اس کی خصوصیات پر جلوہ افگنی فرمائی جاتی ہے۔

رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ۔ *رَبِّ هَذَا الْبَلَدِ*۔ *رَبِّ الْقَلْقَنِ*۔ *رَبِّ الشَّعْرَى*۔
رَبِّ النَّاسِ۔ *رَبِّ الْعَرْشِ*۔ *رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ*۔ *رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ*

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ - رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ
 رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا -
 رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ كِي تَرَكَيْبُونَ كُودِيكُوهو - ہر ایک اصناف کن کن خصائص
 وحقائق کی رہنمائی کرتی ہے۔

اس سے آگے بڑھو گے تو تربیت کے مختلف اسالیب ان الفاظ میں ملیں گے
 صراط رب - آیات رب - کلمۃ رب - رُسل رب - سبل رب -
 عطاء رب - کتاب رب - عذاب رب - رحمت رب - امر رب -
 مذاق رب - خراج رب - حمد رب - نعمت رب - الاورد رب - برکات
 رب - جنود رب - بطش رب -

یہ الفاظ کیا ہیں - ہر ایک کی تحت میں پرورش و نگاہداشت کے محور و محور
 زن ہیں -

مریوب کی استحقاق و استعداد و قابلیت ذاتی و اضافی و طبعی کے مطابق ربوبیت
 کا فیضان جاری ہے۔

دعوت و ہدایت - رجوع و رغبت اور استقرار و اتمتہا کے وہ مدارج ہیں - جو
 جو دریوبیت سے پل رہے - بڑھ رہے ، پھل رہے ہیں -

ربوبیت ہی ہے جو ایک ہی وقت میں ایک ہی انسان کے معدہ و جگر اور قلب
 دماغ - اعضاء و احشا - اعصاب و عظام کو جداگانہ کیفیات سے پال رہی ہے - روح کو
 الوہیت سے قلب کو ربوبیت سے غذا پہنچا رہی ہے - مادی اور غیر مادی قوی روحی و جسمی
 طاقتیں مختلف تاثرات سے مختلف احوال و مواجید کو آغوش تربیت میں لئے ہوئے ہیں
 مریوب بے خبر مستند بھی ہے اور کام گیر بھی - چاشنی حش اور ذوق گیر بھی - مگر ایسا غافل کہ
 اس سلسلہ اور سلسلہ کے مالک سے بے خبر اور دور تبارک اللہ بحسن الخالقین -

ہر انسان کو اور ہر ایمان کو اس اسم سے تخلیق پیدا کرنا چاہیے - اس مولیٰ کو جانے جو اس
 کے والد و والدہ کا بھی مرنی ہے - جو ارزاق کا پیدا کرنے والا - جو اگانے والی زمین - برسانے

والے آسمان کو تربیت کرنے والا ہے جو ظل و نور کا خالق ہے۔ جو روح و مادہ کا خالق ہے اور جس کی صفت و شنا میں صرف اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ لیکن اس لفظ عالمین میں کون کون عوالم داخل ہیں اور العلمین کے احاطہ میں کون سے ایسے جہاں آگئے ہیں۔ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اس لئے ہماری معرفت کی انتہا صرف یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ **وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔**

۷۲ مَبِينٌ جَلِّ شَانَهُ

بَانَ بَيِّنًا مُّبِينًا جَدًّا هُوَ يَأْتِي بِسُورَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَتَنصِتُ سَمْعًا مَّعِينًا (احزاب)

بَانَ بَيِّنًا مُّبِينًا پیداوار آشکار ہوا۔ مبین اسی سے ہے اور لازم و متعدی بہر دو معنی مستعمل ہے۔

اللہ تعالیٰ مبین ہے اس کی کئی ذات تک رسائی محال ہے۔

اللہ تعالیٰ مبین ہے اور اس سے پیوستگی و تقرب کی راہیں کھلی ہیں۔

اللہ تعالیٰ مبین ہے اور مصنوعات کی ہر چیز اور ہر چیز کے اجزا اس کی قدرت و خالقیت کے مظہر ہیں۔

اللہ تعالیٰ مبین ہے اور جملہ بنیات کا ظہور اسی کی تئیین سے ہے۔

اللہ تعالیٰ مبین ہے اور آیات بنیات کو ظہور میں لانے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ مبین ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بَيِّنَةً بنا کر اسی نے دنیا میں بھیجا ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا فِيهِم مِّنَ اللَّيْلِ مَنَاجِدًا وَسَبَّحُوا اللَّيْلَ نَدْمًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَكَانُوا مِنكُمْ سَاجِدِينَ (سجدة)

کتاب والے اور مشرک جو کافر ہیں یا تر آیتوں نے نہیں تھے اس وقت تک کہ ایک کھلی دلیل ان کے پاس نہ آجائے یعنی اللہ کا رسول ہے

لَقَدْ يَكْفُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالشُّرَكِيِّنَ مُنْفِكِينَ حَتَّىٰ يَأْتِيَهِمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ (ربینہ)

اللہ تعالیٰ مبین ہے اور کتاب مبین کو اسی نے نازل فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ مبین ہے اسی نے انسان کو بیان سکھایا ہے۔

اللہ تعالیٰ مبین ہے مگر عقل و فہم مخلوق کو ادراک ذات تک بون بیون حاصل ہے۔
 اے ازلی الظہور اے ابدی الخفاء فَوَدَّكَ فَوَقَّ النَّظْرَ حُسْنُكَ فَوْقَ السَّمَاءِ
 اس اسم پاک سے تخلق حاصل کرنے والوں کو لازم ہے کہ دیدہ و گوش عقل و ہوش کو واکریں
 بیانات الہیہ کو دیکھیں۔ رسول پاک کے نورین پر نظر ڈالیں حق و باطل کے بون بعید
 کا اندازہ کریں۔ کتاب مبین کو سرمہ چشم ایقان بنا لیں۔

۳۰ الْقَدِيرُ جَلَّ شَانُهُ

قَدْر سے ہے۔ قدر کے معنی اندازہ اور طاقت و قدرت کے ہیں۔

اس مادہ سے چند اسماء حسنہ آتے ہیں۔ الْقَادِرُ۔ الْمُقْتَدِرُ۔ الْقَدِيرُ۔ اور ہر
 ایک اسم اپنی وضع میں ایک خاص معنی پر اشارہ رکھتا ہے۔ گو ہر ایک مشترک المعنی بھی
 ہے الْقَادِرُ۔ الْمُقْتَدِرُ کی شرح پہلے لکھی جا چکی ہے۔

قَدِيرُ۔ وہ ہے جو باقتضائے حکمت خود ہر ایک فعل کا فاعل ہے۔ اس طرح پر کہ
 اس فعل سے بڑھ کر نہ افر و نی صحیح ہے اور نہ کمی۔

تَقْدِيرُ بھی اسی مادہ سے ہے اور تقدیر الہی کی بھی دو صورتیں ہیں۔

اول۔ عطاء قدرت۔ یعنی بندہ کو کسی فعل کے سرانجام دینے کی قدرت و

طاقت کا عطیہ محاورہ ہے۔ قَدَّرَ رَبِّيَ اللَّهُ عَلَيَّ كَذَا۔ اللہ نے مجھے اس کام کے
 سرانجام دینے کی توفیق دی۔

دوم۔ وہ مقدار مخصوص اور طریق مخصوص جو باقتضائے حکمت ربانیر صحیح و درست
 ہو مثلاً دانہ گندم سے گندم اور دمانہ جو سے جو کا پیدا ہونا اور زمین میں کاشت کے
 بعد سرسبز ہونا۔

اس اسم پاک سے تخلق حاصل کرنیوالوں کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود

قدرتوں پر یقین کامل رکھیں اور مقدرات الہیہ کو عین حکمت ربانیہ سمجھ کر تسلیم و رضا کو مسلک خود قرار دیں۔

الْحَافِظُ

حفظ سے ہے۔ حفظ کے معنی حمایت نفس میں حفظ کے معنی ان صورتوں میں
و معافی کی نگہداشت ہیں جو نفس انسانی میں ایک حواس کے ذریعہ سے ممکن حاصل کرتی ہیں۔
حفظ کے معنی ہر ایک شے کے تلف و تعدد و رعایت و نگہداشت ہیں تاکہ اسے
خرابی و تباہی سے بچایا جائے۔ تاکہ اسے قائم و بحال رکھا جائے۔

جملہ اشیاء عالم کا قیام اسی حفاظت الہی پر مبنی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہے۔ اور ہم ہر ایک اپنے محبوب و پیارے کو جب کہ وہ
ہماری نگہداشت و تعہد سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت میں دیا کرتے
ہیں اور قال اللہ حَیْرٌ حَافِظًا پڑھا کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہے جس نے قرآن پاک کی نسبت وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا
اور کل دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کی حفاظت نے آج تک کیا کچھ کیا۔

مصنفین اپنی کتابیں خود لکھتے ہیں اور اپنی اپنی فہم و ہمت کے موافق اس کی
حفاظت و اشاعت کے وسائل و اسباب مہیا کرتے ہیں۔ پھر بھی ہزار ہا تصنیفات
ایسی ہیں جو دنیا سے ناپید ہو چکی ہیں۔

یسیوں اور سینکڑوں بادشاہ ہوئے۔ جنہوں نے آئین و قوانین کو کتابوں کی
شکل میں مدون کیا ملک میں پھیلا یا۔ صدیوں تک لاکھوں بندگانِ خدا میں وہی
دستور العمل رہا۔ لیکن آج نہ ان بادشاہوں کے نام باقی ہیں اور نہ ان کے قوانین کا
تمام و نشان موجود ہے۔۔۔

وہ قرۃ ایل خانی جو ہو بلکہ اور چنگیز کا دستور العمل تھا۔ جس پر شامانی مذہب کا

دار و مدار تھا۔ آج کہاں ہے وہ زند کہاں ہے جو خسروان کیانی کی قوم و سلطنت کا شبیہ بخش تھا۔

وہ پازند کہاں ہے جو دودمان کے لہر اسپ کا نور دیدہ تھا۔

وہ دساتیر کہاں ہے بخار و شیربایکاں کی سلطنت کا فروغ تھا۔

وید کے متعلق کہا جاتا ہے کہ موجود ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ منتر اور برہمن بھاگ کے

مجموعہ کا نام وید ہے آریہ کہتے ہیں کہ برہمن بھاگ کو وید کی پدوی (منزلت) حاصل نہیں

کیا ان ۳ حصہ کو شامل کرنے والے ٹھیک کہہ رہے ہیں یا ۳ حصہ کو خارج کر دیا ہے۔

بائبل کے متعلق یہی حال ہے۔ یہود کا وہ فرقہ بھی ہے۔ جو کتاب پیدائش کو الہامی

نہیں مانتا۔ وہ فرقہ بھی ہے جو عزرا و عزرا لکھنے والے یا شانہ راگ کہتا ہے۔ وہ فرقہ بھی ہے جو

زیوریں سے صرف ۸ یا ۱۰ کو اصلی بنا کر باقی مختلف شاعروں کی تصنیف بنا یا جاتا ہے۔

اناجیل کو لیتے۔

انجیل متی کی بابت اکثر شارحین کی رائے ہے کہ وہ عبرانی میں لکھی گئی۔ جناب متی اور

کسی زبان سے آستانہ تھے مگر آج عبرانی انجیل ناپید ہے۔ اب اس کے یونانی ترجمہ کو

اصل بتاتے لگ گئے ہیں۔ مگر یہ اب تک تحقیق نہیں ہوا کہ مترجم کون تھا۔ اور ترجمہ کی

صحت کا ذمہ دار کون ہے۔

انجیل یوحنا کو لایا ہوتی انجیل کہا جاتا ہے مگر جب مصنف کی بابت تحقیق کیا جاتا ہے

تو مصنف کا وجود مختلف شبہات کی تطلات میں پوشیدہ ہے۔

لوقا کو اپنی انجیل کی بابت دعویٰ ہے کہ وہ بالترام صحت لکھی گئی۔ مگر علماء مسیحی اربعہ

اناجیل میں سے اسی کو زیادہ ضعیف اور غیر معتبر قرار دیتے ہیں۔

مقس نے خود کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس نے جن لوگوں سے سُن کر لکھا۔ اُن کا نام نہیں بتلانا۔

دنیا کی تمام آسمانی کتابوں کا یہی حال ہے۔

آگے بڑھو تو معلوم ہوگا کہ قدرت ربانیہ نے ان کی حفاظت کو خود چھوڑ دیا ہے

شبت یہ ہے کہ چھٹی کتابوں کے آسمانی والہامی ہونے کا دعویٰ کبھی کسی قوت میں اور کسی ملک

و قوم میں کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اُن کتابوں کی اصلی زبان اور لغت کو دنیا سے ناپید

کر دیا ہے کہ نہ وہ بولی۔ وہ زبان۔ وہ لغت دنیا پر باقی رہے گی اور نہ وہ کتاب عام طور پر پڑھی اور سنی سنائی جائے گی۔

بالمقابل اس کے قرآن مجید پر حفاظت الہیہ کو دیکھو کہ فاتحہ سے لیکر وائٹس تک اُس کا ایک ایک لفظ اور ہر ایک لفظ کی ایک ایک کسرہ و فتحہ و ضمہ و جزم و تشدید تک متواتر ہیں۔ جملہ فرقِ اسلامیہ میں مسلمہ ہیں متفقہ ہیں۔ عربی زبان نہ صرف اپنی مستقر و مہبط و وحی میں قائم۔ رائج محکم و نافذ ہے بلکہ اُس کے دستِ راست و دستِ چپ کے ممالک بھی عربی زبان کا گہوارہ بن گئے ہیں۔ مصر و شام کے باشندوں کی زبان عربی ہے۔

ان ممالک کے رہنے والے خواہ عیسائی ہیں۔ خواہ یہودی۔ خواہ قبطنی ہیں۔ خواہ لیبائی و دروشنی مگر زبان سب کی عربی ہے۔

یہ وہ قدرت کے محکم انتظامات ہیں جو قدرتِ بشریہ سے ارفع و اعلیٰ ہیں کہ قرآن مجید چین کی انتہائی مشرق سے لے کر مغرب اقصیٰ کے انتہائی کناروں تک ایک ہی طرزِ تحریر پر ایک ہی رسم الخط میں حرف بحرف متفق و متحد الفاظ میں پایا جاتا ہے۔

وہی قرآن مجید قطبِ شمالی سے قطبِ جنوبی تک حفاظت و علماء کی زبان پر اسی طرح جاری ہے جیسے خاص مکہ و مدینہ میں۔ یہ جملہ انتظامات اسی مالک کے ہیں جو اَنَّا لَكَ لِحَافِظُونَ کا اعلان کر نیوالا ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنے پڑھنے سے بھی فارغ تھے۔

یا اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہے جو کتابِ حفیظ کا مالک ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہے جس نے سقف مرقوع کو شیطانِ مارد کی دسترس سے محفوظ بنا دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہے جو مومن کی جان و ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہے جس نے کراما کا تبیین کو انسان کے اقوال و اعمال کا محافظ بنا دیا ہے۔

اس اسم سے تخلق حاصل کر نیوالوں کیلئے لازم ہے کہ اپنے مال و اولاد اور جان و ایمان کو اللہ تعالیٰ

کی حفاظت میں دیدیں۔ نفس و شیطان سے الگ ہو کر ربانی پناہ میں داخل ہو جائیں اور اس چار سوئے دم میں جہاں انسان کیلا آیا اور جہاں سے اکیلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو حافظ و محافظ سمجھیں۔ تاکہ جملہ بینات و اوقاتِ ارضی و سماوی مادگی دروچی سے محفوظ رہیں۔

۷۵ الكفيل

کفیل : حصہ بہرہ، قرآن مجید میں ہے۔

”اے ایمان والو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت کے دو چند حصے عطا فرمائے گا اور تمہارے لئے نور مقرر کر دے گا۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ
مِّن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا
(المعید - ع ۴۷)

کفیل کسی کی ذمہ داری لینا۔ تعہد کرنا۔ قرآن پاک میں ہے: وَكَفَلَهَا ذِكْرًا
یعنی زکریا علیہ السلام کو مریم علیہا السلام کی غور پر داخت اور تربیت و نگہداشت کا ذمہ دار ٹھہرایا
کفیل وہ ہے جو دوسرے کی ضروریات پورا کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کفیل ہے۔ جُرمی ہماری حاجات کو پورا کرتا۔ وہی ہماری مرادات کو بر لاتا۔ وہی
ہماری ضروریات کو ہمیا فرماتا۔ وہی ہمارے مقاصد و مطالب کو مکمل فرماتا۔ اسی پر ہمارا دلوق و
اعتماد ہے۔ وہی ہمارا ملجا و منجا و ماویٰ ہے۔ ہمارے رزق۔ ہماری عمر اسی کی کفالت
میں ہیں۔ ہمارے جان و ایمان کا وہی کفیل ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ضمانت سے بڑھ کر اور کس کی ضمانت ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی کفالت سے بڑھ کر اور کس کی کفالت ہو سکتی ہے۔

مبارک ہیں وہ لوگ جو زخارف دنیوی اور مال دنی کی کفالت کو پوچھ سکتے ہیں بلکہ ہر کام میں
اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ ہی کو کار ساز و کار فرما اور کفیل سمجھتے ہیں۔

۷۶
الشاکر رجل

شکر کے معنی وضع لغت میں اس قرہی اور تیاری کو کہتے ہیں جو حیوان کے

جسم پر عمدہ عمدہ غذاؤں کے استعمال سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے:

حَتَّىٰ إِنَّ الدَّوَابَّ لِتَشْكُرُ مِنْ حَوْلِهِمْ

شکر کے معنی قبولیت و رضامندی ہیں۔ جب کوئی شخص کسی کے فعل کو یا خدمت کو قبول کرتا اور اس پر رضامند ہو جاتا ہے تو اسے لفظ شکر کے استعمال سے ظاہر کیا جاتا ہے

وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ۱۔ تمہاری کوششوں کو منظور کر لیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ شاکر ہے اور وہ اپنے بندوں کی خدمات و طاعات کو قبول فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ شاکر ہے اور وہ اپنے بندوں کے اعمالِ حسنہ سے رضامند ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ شاکر ہے اور وہ بندوں کی شکرگزاری کو شرفِ اجابت دینا ہے۔

اللہ تعالیٰ شاکر ہے اور وہ بندوں کی شکرگزاری پر نعمتِ مزید اور عزتِ جاوید

عطا فرماتا ہے۔

شکر

جب بندہ کی طرف سے ہو۔ تب وہ ارکانِ خمسہ پر مشتمل ہوتا ہے۔

۱۔ شکر گزار کا صاحبِ نعمت کے سامنے اظہارِ خضوع و خشوع۔

۲۔ شکر گزار کا صاحبِ نعمت سے محبت رکھنا۔

۳۔ اعترافِ نعمت کرنا۔

۴۔ نعمت کے بعد مصروفِ شمار ہونا۔

۵۔ نعمت کا استعمال صاحبِ نعمت کی مرضی کے خلاف نہ کرنا۔

بزرگانِ دین کے اقوال بھی شکر کے متعلق شنیدنی ہیں۔

داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: الہی میں تیرا شکر کیونکر کر سکتا ہوں۔ شکر کی طاقت بھی

تو ہی عطا فرماتا ہے اور یہ نعمتِ مزید ہے اور شکرِ مزید کی خواہاں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ہاں اب تو شکر گزار تھا۔

ابو عثمان کا قول ہے۔ شکر نعمت یہ ہے کہ تم کو شکر نعمت کے ادا نہ کر سکنے کا عجز معلوم ہو جائے۔ جنید بغدادی کا قول ہے، شکر نعمت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو اس نعمت کا قائل نہ سمجھ۔ شبلیؒ فرماتے ہیں۔ شکر نعمت یہ ہے کہ نعمت وہ ہندہ کو دیکھو اور نعمت کو نہ دیکھو۔ حدیث صحیح میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ مجھے تم سے محبت ہے لہذا تم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا مت بولنا۔

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ط

ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یہ کلمات فرمایا کرتے تھے۔

”اے اللہ میری مدد فرما اور نہ مدد کر میرے خلاف اور نصرت فرما میری اور نہ نصرت کر میرے خلاف اور تدبیر فرما میرے لئے اور نہ تدبیر کر میرے خلاف اور مجھے سیدھی راہ چلا اور ہدایت میرے لئے تیسرے فرما اور میری مدد فرما اس شخص پر جو مجھ پر بنا دت کرے۔ اے رب میرے مجھے اپنا شکر گزار بنا۔ اپنا ذکر کرنے والا بنا اور اپنے سے ڈرنے والا بنا اور اپنا تابع بنا اور اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا اور تیرے خوف سے آہیں بھرنے والا رجوع کرنے والا بنا۔ اے میرے رب میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہ دھو ڈال اور میری دعا قبول فرما اور حجت ثابت فرما میرے دل کو سیدھی راہ دکھا۔ میری زبان درست کر اور میرے سینے سے تمام میل کینچ ڈال“

اللَّهُمَّ أَعِنِّي وَلَا تَعْنِ عَلِيَّ وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلِيَّ وَامْكُرْ بِي وَلَا تَمْكُرْ عَلِيَّ وَ اهدني وَيَسِّرْ الهدى لِي - وَأَنْصُرْنِي عَلِيَّ مِنْ بَغِي عَلِيَّ - رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَارًا لَكَ - ذَكَارًا لَكَ - رَاهِبًا لَكَ مَطَاوِعًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوَاهًا مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاعْسِلْ حَوْبَتِي وَاجِبْ دَعْوَتِي - وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَاهْدِ قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاسْأَلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي -

الْاَكْرَمُ تَسَانُدًا جِل

کرم وہ شرف اور بزرگی ہے جو کسی شے کو اپنی جنس میں حاصل ہو سکتی ہے۔

دیکھو نباتات کے لئے وَ اَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيْمٍ

مکانات کے لئے وَ ذُرُوْعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيْمٍ۔

گفتگو کے لئے وَ قُلْ لَّهُمَا كَوْلًا كَرِيْمًا۔

قرآن مجید کے لئے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ

اجر کے لئے۔ فَيَشِيْرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّ اَجْرٍ كَرِيْمٍ

فرشتوں کے لئے۔ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ۔

حاملانِ وحی کے لئے۔ يَاْ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كِرَامًا كَرِيْمًا

اس سے معلوم ہوا کہ اکرم ہر کے معنی رب العالمین کی ذات میں وہ علو اور عظمت

ہے جو اسی کی شان کے شایان ہے۔

اللہ تعالیٰ اکرم ہے اور تمام عالم اسی کے جوہد و کرم کا بزلہ خوار ہے۔

اللہ تعالیٰ اکرم ہے اور ہر ایک شے کو شرف و نجات اسی کی بارگاہ سے عطا ہوئی ہے۔

اللہ تعالیٰ اکرم ہے اور اسی نے رسول کریم کو شرف جاہ و کرم نفس سے ممتاز فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ اکرم ہے اور اسی کے جوہد و توال سے انسان کو صورتِ تریبا۔ سیرتِ رضیہ

حاصل ہوئی ہے۔

اللہ تعالیٰ اکرم ہے اور اسی کا غنا و کرم سب کو ناز و نعم عطا فرماتا ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم تھا۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا میں مکرم و معظم

ہونے کا منصب عطا فرمایا۔

یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے جس نے ہم لوگوں کے لئے کتابِ کریم نازل فرمائی ہے۔

اس اسم سے تخلق پیدا کرنے کے لئے لازم ہے کہ عود کو اسی کریم کے مدد کا گد بنا لے۔

عزت و اکرام چاہو احتشام اسی میں سمجھے کہ وہ ادنیٰ فقیر اس آستانہ کا ہے۔

الْاَعْلَى شَانِئِي

اہم پاک اَلْعَلَىٰ کے تحت میں بخت ہو چکی ہے۔ یہ اسمِ عَلُو سے ہے۔
 اَعْلَىٰ وہ ہے کہ ملاءِ اعلیٰ بھی جس کی خشیت سے لرزاں قہر ساں ہیں۔ اَعْلَىٰ وہ ہے کہ
 ہر ایک شریک سے بزر ہے۔ وہ اسی فعل کو قبول فرماتا ہے جو خالصتاً اسی کی انتفاع و وجہ کیلئے
 کیا جاوے۔ اسی عبادت کو منظور فرماتا ہے جو اسی کی رضوان کے لئے ادا کی جائے۔ اس کی
 شان اس سے بزر و اعلیٰ ہے کہ اس کی قدرت یا حکم یا ربوبیت میں کسی کو درابھی ساجھا حاصل ہو
 فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ - اللہ جو سچا یا دشاہ ہے وہ نہایت بلند نہایت اعلیٰ ہے
 اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لئے مثال بھی بلند سے بلند تر ہوتی چاہیے۔ وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَىٰ
 اللہ تبارک اسمہ ہی وہ اعلیٰ ہے جو اہل ایمان کو برتری بخشا اور امن و اطمینان عطا فرماتا
 ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمْ اَلْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ -
 اللہ تبارک اسمہ ہی وہ اعلیٰ ہے جو علو فساد کو بندوں میں پسند نہیں فرماتا۔
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَىٰ کو تسبیح سجدہ قرار دیا ہے۔ غور سے
 دیکھنا چاہیے کہ جس وقت مومن کا سر۔ چہرہ اور ناک زمین سے لگے ہوتے ہیں اس وقت اور
 اُس حالت سے بڑھ کر اور کوئی شکل ذلت و عاجزی کی نہیں ہوتی۔ لہذا اس تسبیح کے معنی یہ ہوئے
 بندۂ ادنیٰ کو رب اعلیٰ کے حضور میں ذیل سے ذیل شکل میں پیش ہونا چاہیے۔ یہی صورت
 ہماری بلندئ درجات کی موجب ہے اور یہی ذلت ظاہری فی الواقع ارتقائے روح کی
 مواج ہے۔

اللہ کے بندے سینکڑوں ایسے ہیں جو سجدہ میں زمین پر گر جاتے ہیں اور ایسی ذلت
 ایسی کیفیت حاصل کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی نعمت کسی شے میں اسکا ادنیٰ شائبہ بھی نہیں۔

سر بزین ددت بردنی و برداشتن
 نے بطریق درست نے تحقیقت روا

الْخَلْقُ جَل شَا

باب اول میں الخالق پر شرح لکھی جا چکی ہے۔ خلاق خلق ہی سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ قرآن پاک میں یہ اسم دو جگہ آیا ہے۔
سورہ حجر ۹ میں ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔
سورہ یس ۵ میں ہے: وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔

ہر دو مقامات پر خلاق کو اسمِ علیم کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے کیونکہ خلق کی صفت میں کمالِ تام اسی ذات کو حاصل ہو سکتا ہے جو علمِ تام کا بھی مالک ہو۔ اللہ تعالیٰ خلاق ہے۔ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمٍ لِّمَ تَنْتَشِرُ م کو تمہاری ماؤں کے شکموں میں بناتا ہے، ایک بناوٹ کے بعد دوسری اور تیسری۔ اس جگہ جہاں تین تین تاریکیاں رپیٹ۔ رحم اور مشیر کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قلاق ہے۔ پیدائش انسان کو اس نے آیت ذیل میں ظاہر فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَا قَلَسُوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ۚ ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ۙ

”ہم نے پہلے انسان کو صاف مٹی سے بنایا پھر انسان کی خلقت کو پانی سے بنایا جو رحم میں ٹھہرے پھر نطفہ کو جو تک جیسا بنایا۔ پھر اسے لوٹھڑا گوشت کا کر دیا۔ پھر اس میں ہڈیاں پیدا کر دیں۔ پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت کا لباس پہنا دیا۔ پھر پیدائش کے اگلے درجہ تک ہم نے اسے بڑھایا۔ بے شک بڑی برکتوں کا دینے والا وہ جو تمام صورت گردوں سے بہتر اور پاکیزہ تر مخلوق پیدا کرتا ہے۔“

(مومنون، ع ۱)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

”آسمان اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا

اللہ کی بنائی ہوئی کسی شے میں تم کوئی تفاوت

نہیں پاؤ گے۔“

”اللہ وہ ہے جس نے زمین سب کی سب چیزوں

کو رُپ انسانوں کے نفع اور فائدہ کے لئے

پیدا کیا ہے۔“

پاک سے وہ ذات جس نے ان سب چیزوں

کو بھی جوڑا جوڑا بنایا۔ جن کو زمین اگاتی ہے

اور انسانوں کو بھی جوڑا بنایا اور ان

چیزوں کو بھی جن کو اب تک یہ لوگ نہیں جانتے

خلقت و پیدائش کی جن انواع و اقسام کا ان آیات میں ذکر ہے اس کی صحیح

کیفیت مختلف علوم پر عبور کے بعد حاصل ہوتی ہے لیکن ایک سرسری نگاہ سے دیکھتے والا

انسان بھی اگر مختلف مخلوقات کا ذرا سا تصور کر لے تو اسے اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا

تصور ابہت عرفان ہو سکتا ہے۔

لا تعداد مخلوق وہ ہے جسے نور سے بنایا۔

لا تعداد مخلوق وہ ہے جسے نار سے بنایا۔

لا تعداد مخلوق وہ ہے جسے خاک سے بنایا۔

لا تعداد مخلوق وہ ہے جو ہوا میں اُڑتے والی ہے۔

لا تعداد مخلوق وہ ہے جو پانی کے اندر جینے والی ہے۔

لا تعداد مخلوق وہ ہے جو سطحِ ارض پر رہتی ہے۔

لا تعداد مخلوق زمین کے اندر اپنے گھر بناتی ہے۔

لا تعداد مخلوق چار پاؤں کے نام سے مشہور ہے۔

لا تعداد مخلوق صرف دو پاؤں پر چلتی ہے۔

پھر ہر ایک کے تحت میں سینکڑوں اصناف و اقسام ہیں۔

يَا حَقِّقْ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ

مِنْ تَفْوُتٍ (سورة الملك ع ۱)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي

الْاَرْضِ جَمِيْعًا۔

(سورة بقرہ ع ۳)

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ رَاحٍ

كُلَّهَا وَمِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ

الْاَنْفُسِ هُوَ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ۔

(یس ع ۲)

ہر ایک کی طبائع و خواص الگ۔ ہر ایک کی غذا الگ۔ ہر ایک کا مقصد زندگی جُدا
علم و ادراک میں۔ نشوونما میں۔ نوالہ و ناسل میں۔ حیات و ممات میں سب کے طیقات
جُدا جُدا ہیں۔

اس ادنیٰ تصور کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ وہ مالک کتنا بڑا خلاق ہے اور ہر
ایک مخلوق کے ساتھ اس کا علم کتنا وسیع اور ہمہ گیر ہے۔ میارک ہے وہ انسان جو
ایسے خالق کا بندہ ہے جو ایسے مالک کا فرمانبردار ہے۔
اس اسم کے متعلق یہ دعایا در کھنی چلیئے۔

اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَّاقٌ عَظِيمٌ إِنَّكَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
إِنَّكَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ
إِنَّكَ الْبَرُّ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ اغْفِرْ لِي
وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي
وَاسْتُرْنِي وَاجْبُرْنِي وَ
ارْقُعْنِي وَاهْدِنِي وَلَا
تُضِلَّنِي وَادْخِلْنِي الْجَنَّةَ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
الرَّحِيمِينَ۔

”یا اللہ تو بہت بڑا خلاق ہے تو سمیع ہے
علیم ہے بخفور ہے۔ رحیم ہے۔ عرش عظیم کا
پالنے والا ہے۔ تو بڑا اور جواد اور کریم
ہے۔ مجھے معاف کر دے۔ مجھ پر رحم کر۔ مجھے
عافیت دے۔ مجھے رزق دے۔
”میری پردہ پوشی کر۔ میری دل شکستگی کو دور
کر دے۔ مجھے بلندی عطا فرما۔ مجھے رہنمائی
فرما۔ مجھے گمراہ نہ کر۔ مجھے جنت میں داخل
کر دے۔ سب بڑھ کر رحم کر تیرا۔ اپنی رحمت
سے رحم فرما۔“

المولیٰ جل شانہ

وَرَا سے ہے۔ وَا کے معنی وہ تعلق ہے جو دو چیزوں کے درمیان ہو
اس لفظ کا استعمال مکان یا نسب یا دین کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔
اساتوں میں لفظ مَوْلٰی کا اطلاق ابن العم۔ حلیف آزاد شدہ۔ غلام۔ آزاد کنندہ

علام۔ اور ہمسایہ پر کیا جاتا ہے۔ یعنی ہر ایک وہ شخص جو ایک دوسرے کے کام کا ج میں مدد دے ایک دوسرے کا مولیٰ ہے۔

ابن العم کے معنی میں ہے۔

ذَاتِي خِفْتِ الْمَوَالِي : ”میں اپنے چہرے بھائیوں سے ڈرتا ہوں۔“
آزاد شدہ غلاموں کے متعلق۔

فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ”وہ تمہارے دینی بھائی اور مولیٰ ہیں۔“
اہل نسب کے متعلق :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (نساء ۵)
”ہم نے ہر ایک کے نسب والے مقرر کر دیئے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کا بندوں سے تعلق بذریعہ ذرّہ ہے جس کے معنی محبت و نصرت اور صداقت ہیں قرآن مجید نے لفظ وَلَا کا استعمال ہر دو جانب کیا ہے۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی ولا حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کو بندوں سے وَلَا ہے۔

أَلَا إِنَّ آيَةَ اللَّهِ لَرَوْحَافَافًا وَكَوْنِ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
”اللہ کے ادبیا کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔“

”اللہ مومنوں کا ولی ہے۔“

اللَّهُ ذِي الْمَوْلَاتِ الْغَنِيَّةِ۔

مگر لفظ مولیٰ اس معنی میں زیادہ خاص ہے۔ یعنی مومن کو ولی کا خطاب تو ملا۔ مگر

مولیٰ کا خطاب نہیں یعنی قرآن مجید میں یہ نہیں آتا کہ مومن اللہ کے مولیٰ بھی ہیں۔ بلکہ قرآن پاک میں اِنَّ اللّٰهَ مَوْلَاكُمْ واقع ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا بھی مولیٰ ہے اور مومنین کا بھی مولیٰ ہے۔

اس مثال سے معنی زیادہ صاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مولیٰ ہے اور وہی

ہمارا کارباز ہے۔

اللہ تعالیٰ مولیٰ ہے اور وہی سچے صحیح معنی میں ہمارا آقا ہے مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ
اللہ تعالیٰ مولیٰ ہے اور تمام مخلوق کو اس کے غلام ہونے کی عزت حاصل ہے۔

اللہ تعالیٰ مولیٰ ہے اور ایک دن آئے والا ہے جب مُتَالِکَ الْوَلَايَةِ بِلِلَّهِ الْحَقِّ
سچی ولایت اسی کی اس روز ہوگی۔

اللہ تعالیٰ مولیٰ ہے اور اسی کی بہترین اعانت و نصرت ہمکے ساتھ ہے یہی

نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ہے۔

اللہ تعالیٰ مولیٰ ہے اور اس نے کفار و مومنین کے درمیان عدم موالات کا حکم دیا ہے

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران ۲۷)

کمال ایمان یہی ہے کہ خود کو اللہ تعالیٰ کی تولیت میں سپرد کر دے۔ موالات و عدم

موالات کا حصر مالک کی خوشنودی و رضوان پر رکھے۔

۸۱ النَّصِيرُ جَل شَا

نصرت و نصرت یعنی عون و مدد ہے۔ بندہ کی جانب سے اللہ کی نصرت اور اللہ کی

جانب سے بندہ کی نصرت لفظ کا اطلاق بہر دو جانب ہوا ہے۔ بندہ کی جانب سے اللہ کی نصرت

إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ كُفُؤًا ”تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت

کرے گا اے لوگو اللہ کے انصار بن جاؤ“
أَنْصَارَ اللَّهِ -

اب یاد رکھنا چاہیے کہ بندہ کی جانب سے اللہ کی نصرت کے معنی یہ ہیں کہ

اللہ والے بندوں میں یاہمی نصرت و امداد قائم ہو جائے۔ ایک دوسرے کا کام بتانے میں

یاہمی امداد کریں اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت حدود الہی کی رعایت۔ پابندی احکام

اور نصرت از تو اہی یہ سب نصرت کے معنی میں داخل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی بندہ کو نصرت کے معنی تو صاف اور واضح ہیں۔

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ
و اگر تم رسول کی مدد نہیں کرتے تو اللہ نے

تو اس کی مدد اس وقت ضرور کی جب کفر
إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا

نے اُسے نکال دیا تھا اور اس وقت رسول
أَنْتَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ (توبہ ۶)

دو میں سے دوسرا تھا اور وہ دونوں غار کے اندر رہتے تھے۔

یہ نصرت الہیہ کا ثبوت تھا کہ نبی و صدیق دونوں غار کے اندر ہیں۔ کفار سر پر آگئے ہیں۔ حتیٰ کہ صدیق و رسول ان سب کو دیکھ رہے ہیں۔ مگر ان دونوں کو دیکھنے سے سب کی آنکھیں کوری ہیں۔ ڈیڑھ ہزار فٹ کی بلندی کے پہاڑ پر تو سب چرچہ کے ہیں مگر دس فٹ کی گہرائی کے غار کو کوئی بھی تاک جھانک کر نہیں دیکھتا۔ عنکبوت کا دامن غار پر جالا تن دینا خواہ روایت کیسا ہی ضعیف ہو مگر قدرت الہیہ کا خود ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دینا تو بالکل صحیح ہے اور یہ معجزہ کی اعلیٰ قسم ہے۔ اوٹ کی چیز کا نظر نہ آنا معمولی بات ہے مگر اوٹ نہ ہو اور صحیح و تندرست آنکھ سامنے کی چیز کو نہ دیکھ سکے نصرت الہی کی واضح مثال ہے

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ
النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ
أَسْرَارًا - (نصی)

جب اللہ کی نصرت اور فتح پہنچی اور آپ نے
دیکھ لیا کہ اللہ کے دین میں سب ہی اقسام کے
لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں ۛ

اہل دنیا کی فتح حاصل کرنے کا نتیجہ کسی ملک کا قبضہ میں آ جانا۔ چند نفوس کا داخل رہا یا ہو جانا افضل زدہ تلوں کا کھل جانا۔ دین الہی کا دلوں پر قابض ہو جانا ہے۔ وہ نصرت الہی اور فتح ربانی کا جو سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ الناس یعنی نوع بشر کی مختلف اصناف میں دین الہی داخل ہو گیا تھا۔

یہود کو دیکھو کہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ امام یہود کے علاوہ مندرجہ ذیل سرداران یہودی بھی عاشق یہود اور اسلام ہیں۔

شمعون بن یزید۔ عبد الرحمن بن مریر۔ کعب بن سلیم۔ مازن بن عمرو بن عطیہ رضی اللہ عنہم۔
تصاری کو دیکھو کہ عدی بن حاتم۔ عروہ بن مسعود بن ادس عمر بن ایسح بن کعب۔
قیس بن حیدر۔ ہلب الطائی۔ ابو مریم نذیر عسائی وغیرہ۔
ایماء فارس میں قیروز دیلمی۔ باذان۔ سلمان پارسی۔
فرزندان حبش بلال بن رباح۔ نایل حبشی۔ ابوالین وغیرہ۔ اصموہ شاہ حبش
اہل روم مہیب رومی۔ باقوم اتریقی۔
اہل قبط جبیر بن عبد اللہ۔

اہلِ عک بشیر بن جابر۔

اہلِ نمیر قرہ بن دعووس۔ نمر بن قلوب العکلی۔

اہلِ حضرت موت عبدالرحمن بن عائش۔ محزمہ بن شریح۔

اہلِ نجد میں اثامہ بن اثال۔

بہت بہت لوگ ہیں کہ نصرتِ الہیہ نے ان کو دربارِ محمدی میں حاضر کر دیا تھا اور اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت وہ کام کرتی ہے جو زر و مال۔ قوتِ بازو۔ فکرو تدبیر سے ہرگز ہرگز پورے نہیں ہو سکتے۔

یہ نصرتِ الہیہ تھی جس نے شبِ تاری میں اہلِ یثرب کے چند نفوس کو اقتباسِ انوار کا موقع عطا فرمایا اور وہ آئندہ کیلئے انصار اور انکا شہر مدینۃ الرسول کے نام سے مشہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نصیر ہے اور اس کی نصرت کا ظہور بشکلِ ہدایت ہوتا ہے دکنی

بِرِّكَتِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔

اللہ تعالیٰ ہی نصیر ہے اور اس کی نصرت۔ بشکلِ ولایت دستگیرِ عباد ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی نصیر ہے، ظالم و مشرک۔ نافرین و سرکش اس نصرت سے محروم رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہی نصیر ہے اس کی نصرت سینہ کھول دیتی ہے۔ قلب میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اطمینان و نزول کا سکون ہوتا ہے۔ سیکینہ کا ٹکمن ہوتا ہے۔ مصائب دنیا نگاہ

میں خفیف ہو جاتی ہیں۔ اعتماد و وثوق فرشتے بن کر اہلِ ایمان میں ثباتِ قدم اور اقرارِ دل

پیدا کرتے ہیں فتحِ مبین نصیرِ عزیز اہلِ ایمان کے یمن و یسار کو گھیر لیتے ہیں اور اس وقت

کمزور سے کمزور بندہ ایسے ایسے نمایاں کام کر گزرتا ہے جس کے سرانجام دیتے سے بڑے بڑے

شاہ و حکمران عاجز ہوتے ہیں۔

اس اسمِ پاک سے تخلق پیدا کر نیوالے کو لازم ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی نصرت و

رعایت کا ملتی رہے کثرتِ کارِ اسی کے ہاتھ میں سمجھے۔ یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي

«يا الله جو کچھ تو نے مجھے علم دیا ہے اُس سے

نفع بھی عطا کر اور جو چیز میرے نفع کی ہے

مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا الْحَمْدُ

اس کا علم عطا کر اور مجھے علم میں ترقی دیا کر ہر
حالت میں اللہ کا شکر ہے اور جہتیموں کے
حال سے اللہ کی پناہ ہے یا اللہ اپنے علم غیب
اور قدرت کی طویل مجھے زندہ رکھ۔ جب تک
زندگی میرے لئے بہتر ہو۔ مجھے وفات دے
جب تیرے علم میں وفات میرے لئے بہتر ہو۔

بِاللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ اللَّهُمَّ بَعِّلِكَ
الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ
أَحْيَيْنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَوَةَ
خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ
الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي -

۸۲ الْاِسْمُ الْجَلِيلُ

اللہ تعالیٰ کا اسم جلال اللہ ہے، لیکن اللہ بھی اسی کا ذاتی نام ہے بعض نے تو
لفظ اللہ پر بحث کرتے ہوئے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اس پر الف و لام تعریف داخل شد
ہے گویا کثرت استعمال سے وہ خود نفس کلمہ بن گیا۔ لہذا ثابت ہوا کہ ”اللہ“ ہمارے
مالک کا ذاتی اسم ہے۔

کلمہ طیب میں اور دیگر کثرت مقامات پر اسم کا استعمال بحالت نفی ہوا ہے۔ غور کرو۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“
”نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے“

”اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ نہ ٹھہراؤ“

”نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے“

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

الهِمَّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (العمران)

لیکن بحالت اثبات بھی اس اسم پاک کا استعمال قرآن حمید میں بکثرت ہوا ہے اور

اسی لئے ضروری ہے کہ اسمائے حسنیٰ کے ذیل میں اس کا جہدگانہ شمار رکھا جائے۔

”تہناتو وہی واحد اللہ ہے“

وَالْهَكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ (بقوہ، ۱۰۱۔ ابراہیم رخل)

”وہی ہے جو آسمان میں اللہ ہے اور جو

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي

زمین میں اللہ ہے“

لَا رِزْقَ إِلَّا اللَّهُ (رزخوف ۹)

”اللہ تو ہے تیرے سوا اور کوئی اللہ نہیں“

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ -

تَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاطِثُكَ "تیرے الہ کی اور تیرے آباؤ اجداد کے الہ
 (ربقوہ: ۱۳۰) کی ہم عبادت کیا کریں گے"

اس اسم کے خصائص میں سے ہے کہ عبادت، دعوت، وحدت کو اس سے خاص
 تعلق ہے۔ جہاں کہیں یہ اسم ہوگا۔ صفات بالا میں سے کسی نہ کسی صفت کا ظہور اس جگہ
 ضرور ہوگا۔ اس اسم سے تعلق پیدا نہیں ہو سکتا۔ البتہ تعلق پیدا ہو سکتا ہے تعلق پیدا کرنے
 کے لئے اول اعتقاد وحدت ضروری ہے۔ پھر دعوت ہو تو اسی نام کی ہو۔ عبادت ہو تو اسی
 نام کی۔ یہ اسم پاک تقرید و توجید میں ایک خاص شان رکھتا ہے۔ ٹبرک جلی تو کیا شرک خفی بھی
 اس کی بارگاہ میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ توجید اور وہ بھی نہایت خالص تقرید اور وہ نہایت
 صادق۔ جب بندہ کو حاصل ہو جائے۔ تب اس پاک اسم کے انوار متجلی ہوتے ہیں۔ بندہ کی
 اتانیت گم ہو جاتی ہے۔ اور عبودیت و وضوح تام کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس کے
 بعد عرفان صحیح اور یقین تام کا فیضان شروع ہو جاتا ہے اور انہی دو شاہیوں کے ساتھ بندہ
 کو ترقی پر ترقی عروج پر عروج ملتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ عید کامل امام الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی متابعت کا تاج اسے پہنا دیا جاتا اور دَا جَعَلْنَا الْمُتَّقِينَ إِمَامًا کے تخت پر متمکن کر
 دیا جاتا ہے۔

سارک ہے وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ ایسا ناز المرام فرمائے۔

۸۳
 الْعَلَامُ جَل شَا

قرآن مجید میں تین جگہ (مائداہ - توبہ - سبا) میں آیا ہے اور ہر جگہ باصافیت
 علام الغیوب فرمایا گیا ہے۔ باب اول میں اسم العلیم کی شرح موجود ہے۔ علام
 علم سے مبالغہ کا صیغہ ہے اور علیم صفت مشیہ کا۔

اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صفت مشیہ یہ ہے جس کا تعلق مطلقاً ذات و وصف
 سے ہوتا ہے اور اس میں زمان و مکان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لئے صفت مشیہ

میں استقرار و دوام ہوتا ہے۔

فَعِيلَ صفت مشبہ کے اوزان میں سے ہے۔ میالغہ میں موصوف کا اس صفت سے بکثرت موصوف ہونا مراد ہوتا ہے فَعَالٍ اوزان میالغہ میں سے ہے اور علام جو اس کے وزن پر ہے۔ ظاہر کرتا ہے کہ صفت علم کا رتبہ العالمین کی ذات پاک کے ساتھ بکثرت ارتبا ط ہے۔

لہذا عِلْم اور علام یا استقلال دو اسم ہوئے۔

اسم علام کا غیوب کی طرف مضاف ہونا دراصل معنی کا وضوح ہے۔

اللہ تعالیٰ کا علم نہ محتاج مادہ ہے اور نہ مفقور معلوم ہے۔

اہل منطق علم کی تقسیم تصور و تصدیق پر کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو نہ حدوث

کیفیت پر ہے اور نہ اثر معلوم کے حصول پر۔ اس کے علم پر اتحاد معلوم لازم نہیں آتا وہ

شائبہ اکتساب سے پاک تر ہے اور اس لئے ماضی و حال و استقبال پر اس کا علم یکساں

ہے۔ انسان کا عالم اشیاء موجودہ و غائبہ کے ساتھ جداگانہ نسبت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ

کا علم ایسی تفریق و تجدید سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان لانا لازم ہے۔

بِحَاقَتِكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا کی تلاوت انسان پر اقارہ علوم بھی کرتی ہے

اور اس حیرت و ضلالت سے بھی رہائی دلاتی ہے۔ جو علم کی بحث میں منطقیوں اور فلاسفوں

دیگرہ کو لاتی ہوتی ہے۔

اس اسم سے تخلیق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ اپنے باطن کو علام الغیوب کیلئے

کم از کم اتنا درست تو بنالیں جتنا اپنے ظاہر کو ہم جنسوں کی نظر ظاہرین کے سامنے درست

بنالیا کرتے ہیں۔

لہ صفت مشبہ عموماً ابواب ثلاثی مجرد سے آتی ہے۔ ہاں اگر دلالت فعل کسی رنگ یا عیب یا حلیہ پر

ہو تب صفت مشبہ کا وزن افضل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھو اسود۔ اعرج۔ امحج۔

۸۴ الْقَاهِرُ جلد ۱

قہر کے معنی غلبہ و چیرگی ہیں اور قاہر پہاڑ کی بلند ترین چوٹی کو بھی کہہ دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قاہر ہے کیونکہ اسے تمام مخلوق پر غلبہ تام حاصل ہے۔

اللہ تعالیٰ قاہر ہے کیونکہ بلندی ذات اور برتری صفات میں کوئی مخلوق اسکے برابر کی نہیں۔

اللہ تعالیٰ قاہر ہے کیونکہ اس کے حکم کے سامنے سب سب سراسر انگنڈہ و عاجز ہیں۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ ”وہ اپنے سب بندوں پر غالب ہے“

اس اسم سے مخلوق پیدا کرنے والوں کو غلبہ و طاقت کے وقت ضعف و پررجم کرنا

چاہیے۔ ابودرداء صحابی کہتے ہیں کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے بعقب سے نبی صلی اللہ علیہ

وسلم آگئے۔ فرمایا تیرا رب تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ جتنی تجھ کو اپنے

غلام پر ہے۔ یہ سن کر وہ زمین پر گر گئے۔ غلام سے کہا کہ اپنا پاؤں معہ اپنے جوتا کے میرے

زخماں پر رکھ دے۔ تب جاہلیت کی بومیے دماغ سے نکلے گی۔

القہار کی شرح باب اول میں پڑھو۔

۸۵ الْغَافِرُ شانہ جلد ۱

غَفَرَ کے لغوی معنی چھپانا۔ ڈھانپنا ہے۔

مخاورہ ہے اِغْفِرْ تُؤْتِيكَ فِي الْوَعَاءِ — کپڑے کو صندوق میں رکھ دو

أُصْبِعُ تُؤْتِيكَ فَإِنَّهُ يَغْفِرُ كِطْرًا لِرُغْمٍ لَوْ وَهَمِيلٌ كُوْجِيْهًا لِيْتَابِيْهِ —

مغفرت خود آہنی جو سر کو ڈھانپ لے۔

غِفَارًا قَدْرًا زُوْمَالًا جُوْجُوْزِيْنَ سِرِّيْرِيْطَالًا لِيْتِيْهِمْ كُوْطْرَهْنِيْ جِيْئِيْ تَهْمُوْنِيْ پَاثِيْ —

غفر ذنوب اللہ تعالیٰ کا گناہوں پر پردہ ڈال دیتا۔ ستاری فرمانا۔ معاف کر دینا

اعمال نامہ سے دور کر دینا۔

قرآن مجید میں عَافِرِ الذَّنْبِ باصافت صرف ایک مقام پر آیا ہے۔ دیگر مقامات پر غفور و عفاکار کا استعمال ہوا ہے۔ جن کی شرح باب اول میں ہے ہر سہ اسماء کا فرق بھی اسی جگہ تحریر ہے۔

معفرت و غفران اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے۔ دُنیا میں اقبالِ جرم کے بعد پلوسِ عدالتِ مجرم کو مانو تو کرتی۔ سزا دیتی ہے۔ رب العالمین بندہ کو جب کہ وہ اعترافِ گناہ کرے معاف فرمادیتا ہے۔

وَمَنْ يَعْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ - ”اللہ کے سوا گناہوں کو اور کون معاف کر سکتا ہے“

۸۶ الْفَاطِرُ جَلَّ شَأْنُهُ

فَطْر ابداع۔ پیدائشِ اولین۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میرے پاس دو بدوی آئے وہ ایک دہنہ چاہ کی ملکیت کے دعویٰ دار تھے۔ اُن میں ایک بولا انا فطرُنا میں نے اُس کا پاؤں کھودا تھا۔

فطرة الله التي فطر
الناس عليها فاطر السموات
والارض۔
”وہ معرفتِ صحیحہ جو انسان کی بناوٹ میں ہے“
”وہ مالک ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو
کسی سائلہ نمونہ کے بغیر بنا دیا“

اللہ تعالیٰ فاطر ہے وہی خالقِ فطرت ہے۔ وہی قانونِ نیچر کا بنانے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ فاطر ہے اور اس کی پیدائش میں ذرا سا بھی قطور نہیں دیکھا جا سکتا۔
اللہ تعالیٰ فاطر ہے اسی نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اسی کے حکم سے ان میں انفطار پیدا ہوگا اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ”جب آسمان میں تنگاف پڑ جاویں گے“
اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا۔ وہی مٹانے والا ہے۔

مخلوق میں سے نہ تو کسی میں آسمان جیسی شے پیدا کرنے کی طاقت ہے اور نہ کسی میں ایسی
شے کے مٹانے کی قوت وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْاٰخِرَةِ ”میرے مالک کا ہر ایک
کام پہلا اور پچھلا“ اس کی کمال و جلال پر دل ہے۔

۸۶

الْمَلِكُ جَلَّ شَانُهُ

مَلِكٌ ہے۔

مالک اور ملک اور ملوک تین الفاظ ہیں جو متقارب المعنی ہیں۔
 مَالِكٌ ملک اور مَلِكٌ دونوں سے آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لئے
 مالک بلا اضافت نہیں آیا۔ مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ آیا ہے اور اس کے معنی بھی اللہ تعالیٰ
 نے خود ہی فرمادیئے ہیں۔

یَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ
 لِنَفْسٍ شَيْئًا وَاِلٰهٌ مُّرْ
 يَوْمَئِذٍ بَلَدٌ۔

”یوم دین وہ ہے جس روز کوئی شخص کسی دوسرے
 شخص کے ذرا سا بھی کام نہ آئے گا اور اُس
 روز ساری حکومت اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔“

آیا ہے اور اس کی معنی بھی قرآن مجید میں بتلادیئے گئے ہیں۔
 تُوْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ
 الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ۔

”جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور جس
 سے چاہتا ہے۔ ملک لے لیتا ہے۔“

مالک بلا اضافت داروغہ جہنم کا نام بتلایا گیا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ (ذخرف)
 مَلِكِ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لئے آیا، اور دوسروں کے لئے بھی۔ اللہ تعالیٰ
 کے لئے ہے۔ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ (حشر۔ جمعہ۔ ظہ)
 بشر کے لئے قَالَ الْمَلِكُ اَنْتُوْنِي بِمِ بَادشاہ نے کہا اے میرے پاس لاؤ۔
 اِنَّ اللّٰهَ كَذَّبَعَثَ لِكُوْطَالُوْتٍ مَلِكًا۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ
 بنا دیا ہے۔

مَلِيْكٌ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لئے مستعمل نہیں ہوا۔
 مَالِكٌ فاعل ہے مَلِكٌ فعل ہے جو اوزان مبالغہ میں سے ہے اور مَلِيْكٌ
 فاعیل ہے۔

فَعِيل میں بمقابلہ فاعل و فعل یہ مزید خوبی ہے کہ اس صفت کا لزوم خود ذاتِ موصوف سے ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مَلِيك ہے کیوں کہ اس کی ملک داری میں کسی دوسرے کو شرکت حاصل نہیں
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ -

اللہ تعالیٰ مَلِيك ہے کیونکہ ہر شے کی ملکوت (جان) اسی کے قبضہ میں ہے۔
بَيِّدُ مَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ رِيسُ

اللہ تعالیٰ مَلِيك ہے اور جسے چاہتا ہے چند روزہ حکومت عطا فرمادیتا ہے۔
وَاللَّهُ يُؤْتِي مَمْلَكَةَ مَنْ يَشَاءُ -

اللہ تعالیٰ مَلِيك ہے اور وہی اپنے بندوں کو نَعِيمٌ عَقِيمٌ اور ملک کبیر عطا فرمائیگا
اللہ تعالیٰ مَلِيك ہے۔ ملائکہ اور ملوک اسی کی ملک ہیں۔

ملک اور ملکوت اسی کے امر کی تحت میں ہیں۔

اس اسم پاک سے تعلق تو کیا۔ ہاں تعلق ہو سکتا ہے۔ خود کو ادنیٰ ملک میں سمجھو۔ ادنیٰ
غلام سمجھو، ہر شے کا مالک حقیقی۔ ہر شخص کا مالک حقیقی اسی کو سمجھو جس کی سلطنت ازل وابد پر
حادی ہے جو گدگو تاج پہناتا ہے اور تخت نشینوں کو دم بھر میں خاکِ مذلت پر سجا دیتا
ہے فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُكْفَرُونَ -

۸۸ الْحَفِيُّ جَل شَانَهُ

حَفَايَهُ حَفَا حِفْوَةٌ وَحَفَايَةٌ سَهْ كَمَالٍ مَهْرِيَانِي - نوازش فرمائی
خوب پر شہش حال کی۔ فرحت و سرور کا اظہار کیا۔

حَفِي بروزن غمی ہے۔ اس کے معنی عالم بسیار بھی ہیں اور مہربان بسیار بھی۔
حَفِي برولطیف کا ہم معنی ہے۔

اللہ تعالیٰ حَفِي ہے وہ اپنے بندوں پر کمال مہربان ہے۔

اللہ تعالیٰ حقی ہے وہ اپنے بندوں کی پریشی احوال فرماتا ہے۔ وہ خود ہر صبح کو سائین کو بلاتا۔ درخواست کرنے والوں کو عرض و معروض کا موقع دیتا اور دعاؤں کو شرفِ اجاب بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقی ہے اس کے علم نے سب کو گھیر رکھا ہے۔ اُس کے لطف و احسان نے سب کو زیرِ بار کر دیا ہے۔ وہی بندوں کو افعالِ خیر پر آمادگی بخشتا ہے اور وہی نافرمان بندے کے تائب ہونے پر اظہارِ فرحت و سرور فرماتا ہے۔

قرآن مجید سے ظاہر ہے کہ اس ام کا اطلاق خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا إِنَّهُ كَانَ بِي حَقِيقًا (سورہ مومین - ۵)

مگر اسماءِ حسنیٰ میں اس کا شمار شیخ الاسلام حافظ احمد بن علی بن محمد بن محمد بن احمد بن حجر الکتانی النسب - العسقلانی الاصل المصری - المولود رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نے فتح الباری میں کیا اور اس کے ساتھ ہی قل من نبی علی ذلک جز ۲۶ ص ۹۲ بھی لکھ دیا ہے یعنی بہت کم لوگ ہیں جن کو اس ام کی آگاہی ملی۔

میں نے اس قبرست میں حافظ ممدوح کی اس تدقیق و تلاش سے استفادہ کیا اور اس اسم پاک کو یہاں درج کر دیا۔

۸۹
الْمَحِيطُ

حَوْطٌ : حزم و ہوشیاری۔

إِحَاطَةٌ اس کا استعمال اجسام کے لئے بھی ہے مثلاً

قُلَانٌ جگہ کو گھیر لیا۔ دیوار کو اسی کے لئے حائط بولتے ہیں۔

پھر اُس کا استعمال حفاظت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ سَكَّلَ شَيْءٌ مَّحِيطٌ یعنی

اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت جمع جہات سے کر رکھی ہے۔ اس کا استعمال علم کے لئے بھی

ہوتا ہے۔ فرمایا: أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ فرمایا: إِنَّ اللَّهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ مَحِيطٌ۔

ہاں احاطت بالعلم کے معنی یہ ہیں کہ اُس شے کے وجود و جنس اور کیفیت و غرض

اور مقصود ایجاد اور نتیجہ دار کی کامل واقفیت ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ مخلوقات کے متعلق علم کی یہ وسعت، بے فردانی، صرف رب العالمین کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اگر ایسا ادعا کرتا ہے تو وہ جھوٹا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ۔ اللہ تعالیٰ محیط ہے۔ کیونکہ وہ اپنی تمام مخلوق کی خاطر حفاظت فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ محیط ہے۔ وہ تمام مخلوق پر اقتدارِ کُلّی رکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ محیط ہے اور وہ ہر شے کی پیدائش، غرض پیدائش، انجام پیدائش، فائدہ پیدائش سے آگاہ ہے۔

اللہ تعالیٰ محیط ہے۔ احاطہ مکانی و احاطہ زمانی سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ محیط ہے اور اس کی قدرت کا ملکہ اَنْ اُمُودُكُمْ سِرًّا تَجْمَعُ فَرْمَاتِي ہے۔ جن پر آسمان کی قدرت نہیں وَاٰخِرٰى لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ اَعْلٰىكُمْ فَاَقْدِرْ اِحْاطَةُ اللّٰهِ عَلَىٰ سَلٰمٰتِنَا كَوِ اِیْسٰی قُوَّاتِ مٰلِیْنِ كِی جن کے حصول کی اُن کو قدرت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار میں سب کچھ ہے۔
اس اسم سے تخلق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ اجسام و ارواح اور اعمال پر اللہ تعالیٰ ہی کو محیط سمجھیں۔

لازم ہے کہ اَحَاطَتْ بِہِ خَطِیئَتُہٗ کی بدترین حالت سے خود کو بچائیں۔ یہ کیفیت اُس وقت طاری ہوتی ہے جب انسان از تکاب گناہ میں دلیر ہو جاتا ہے۔ گناہ پر گناہ کٹے جاتا ہے اور دل پر ظلمت بالائے ظلمت بر طہتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ خطیئات ہی اُسے ہر چہ را طراف سے گھیر لیتے ہیں۔ اب اس کا جاگنا۔ سونا۔ اٹھنا۔ بیٹھنا سب کچھ گناہ کی فضا میں ہو جاتا ہے معاذ اللہ منہا

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا
اَخَّرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْوَدْتُ
وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي
اَنْتَ الْمَقْدُمُ وَاَنْتَ الْمُوَخَّرُ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اَنْتَ۔

”اے الہی مجھے بخندے میری ان خطاؤں کو بخش دے جو پہلے کیں اور پیچھے کیں۔ کھلی کیں یا چھپی کیں۔ تو سب کچھ جانتا ہے تو ہی پہلے تھا اور تو ہی آخر ہے گا تیرے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔“

۹۰ الْمُسْتَعَانُ حَلَّ شَائِنَهُ

عَمُونَ سے ہے جس کے معنی مدد و حمایت ہیں۔
استعانت مدد مانگنا۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ خاص تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور خاص
تجھ ہی سے مدد ہم چاہتے ہیں؛ (سورہ فاتحہ)

استعانت اور معاونت میں فرق ہے۔ معاونت میں وہ امور داخل ہیں کہ معین و معاون
دونوں ایک دوسرے کی اعانت کی احتیاج رکھتے ہوں۔ درزی کو موچی کی ضرورت ہے۔ موچی کو
درزی کی۔ کاشتکار کو بناز کی ضرورت ہے۔ بناز کو کاشتکار کی۔ یعنی سلسلہ احتیاج بہرہ و جانب
موجود ہے۔ زید خالد کا کام بنا ہے اور خالد زید کا۔ یہ سلسلہ عالم مادی پر ختم ہو جاتا ہے۔
استعانت ان امور میں ہے جو انسان کی طاقت سے بالاتر ہیں اور ان کا تعلق ہر
قدرت الہیہ سے ہوتا ہے۔ مصائب کا دور کرنا۔ نواب کا ہٹانا، عطیہ انعامات و سعادات۔
مرادوں کا پورا کرنا، آرزوؤں کا بر لانا۔ گناہاں و تقصیرات ماضیہ سے درگزر مستقبل کی اصلاح
و فلاح آخرت کی بہبودی۔ دنیا کی سلامتی۔ حیات و ممات۔ عطیہ مال و اولاد۔ کشائش رزق۔
افزائش عمر وغیرہ وغیرہ کی استعانت خاص رب العالمین ہی کا خاص ہے۔ اس کی تائیم سورہ
فاتحہ میں دی گئی ہے اور اسی کو بار بار یاد دلانے اور پیش نظر رکھنے کے لئے فاتحہ کو ہر ایک نماز میں
اور ہر ایک رکعت میں پڑھنا ضروری دلائل قرار دیا گیا ہے۔

جب إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ تعالیٰ کے خاص حقوق میں سے ہو ان ضروری ٹھہرا
کہ مُسْتَعَانٌ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہو۔

یعقوب علیہ السلام کے پاس جب ان کے فرزند یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتے
لے گئے اور ظاہر کیا کہ یوسف کو بھیڑ یا کھا گیا۔ تب انہوں نے زبان سے بھی کہا تھا۔ وَادَّئِ
الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔

اس ام پاک اور استغانت باللہ کا اثر یہی ہوا کہ بالآخر یوسف و یعقوب علیہما السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملایا اور یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے اقبال و کامرانی نبوت و حکمرانی کا جلوہ دکھلایا۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کفار عرب کے مقابلہ میں یہ دعا پڑھی تھی وَ رَبَّنَا الرَّحْمَنُ
الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کامیابی عطا فرمائی۔ جو کسی نبی کو نہ ملی تھی۔ در الفاظ قرآنی پر غور کرو۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں دعائے یعقوب سے بڑھ کر کس قدر قوت ہے۔ کامیابی میں بھی یہی تفاوت جلوہ انگن ہے۔ وہاں ایک یوسف ملا تھا۔ یہاں قوم کے ہزاروں گم شدہ لوگ اسلام میں داخل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرۃ العین بن گئے تھے۔

اس ام پاک کو میں نے قرآن پاک سے حاصل کیا اور پھر میری خوشی کی حد نہ رہی جب مجھے فتح اباری میں یہ لکھا ہوا ملاکہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے بھی اس ام کو اسماء حسنیٰ میں شمار کیا ہے۔

اس اسم سے تخلق حاصل کرنے والوں کو لازم ہے کہ جملہ امور دنیوی و دینی مادی و روحی میں اللہ تعالیٰ کی جناب سے استغانت حاصل کریں۔ غیر اللہ کی استغانت و مدد شرمک جلی ہے اور اکثر مسلمان شرمک میں اس لئے آلود ہیں کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے معنی نہیں سمجھنے اور سمجھنے پر مائل نہیں ہوتے۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حق بندہ پر دو ہیں۔ عبادت اور استغانت جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ان حقوق کو کم کرے گا۔ دوسرے کو دے گا۔ دوسرے کو ایسے حق کا اصلی یا حقیقی عارضی یا مجازی مالک سمجھے گا وہ شرمک کے گہرے گڑھے میں گر جائے گا عاذا للہ عنہما ترا کہ از دیگران است استغانت عمر زبان کذب بايَاكَ نَسْتَعِينُ مکتا استغانت غیر کا خیال عموماً مصیبت ہے۔ بے چارگی۔ غمزدگی میں ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تبارک و تعالیٰ کے ایسے اوقات و احوال میں استغانت من اللہ کا طریق کیا ہے ؟ فرمایا :
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔

مصیبت کے وقت انسان کو لازم ہے کہ قلب کی حفاظت کرے اور ان نعمتوں کو یاد کرے جو اس مصیبت کے مقابلہ میں بہت زیادہ اس بندہ کو حاصل ہیں۔ زبان کی حفاظت کرے اور کوئی ایسا کلمہ یا قول زبان سے نہ نکلے دسے جو پروردگار کی ناپسندیدگی کا موجب ہو اور جب بہت ہی گھبراہٹ پیدا ہو تو نماز نافلہ کی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے اور پورے خضوع و خشوع سے قیام و قعود اور رکوع و سجدہ کو ادا کرے۔ امید ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کی حالت میں نمایاں تبدیلی ہو چکی ہوگی۔ اضطراب، بیقراری، دُور ہوگی۔ وقار و سکینہ اور اطمینان زبان پر قابو یا قنہ ہوں گے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ کا جلوہ نظر آجائے گا اور مصیبت الہی خود بخود جملہ امور کا انصرام و اہتمام بید قدرت سے لے گی اور حالت فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سے تبدیل شدہ ہوگی۔ حدیث صحیح میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا۔ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو ہر ایک نماز کے بعد اس دعا کا پڑھنا نہ بھولا کر۔

اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ۔
اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَرَأْسُكَ الْمُسْتَكْنَى وَرَأْسُكَ الْمُسْتَعَانُ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (عزب الاعظم)

۹۱ الرَّفِيعُ جَلَّ شَانُهُ

رفعت سے ہے رَفِيعٌ بروزنِ فعیل ہے۔ یہ وزن فاعل اور مفعول دونوں کے لئے آتا ہے۔ رفیع کے معنی بلندی والا۔ بلندی کا مالک بھی ہیں اور بلندی کا دیتے والا بھی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا نام رفیع الدرجات ہے یعنی وہ جو درجات میں سب بالاتر ہے۔ نیز قرآن پاک میں ہے: يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ (مجادلہ ۳) اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بلند کرتا ہے۔ اللہ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ (مرعد) اللہ تعالیٰ رفیع ہے اسی نے آسمانوں کو ہمارے سر پر بلند کر دیا ہے

اللہ تعالیٰ رافع ہے اور وہ اپنے بندوں کو درجات میں بعض بندوں پر رفعت عطا فرماتا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ رِئَاسَاتٍ (انعام)

اللہ تعالیٰ رافع ہے جس نے ادریس کو مکان علیا پر رفعت عطا کی۔

اللہ تعالیٰ رافع ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و محامد کو رفعت و برتری عطا کی کہ ہر ایک اذان و تکبیر میں صبح و مساحضور کا ذکر بھی کیا جاتا ہے جب کہ کلمہ توحید کا ذکر ہوتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (انشراح)

اس اسم پاک کے مقابلہ میں مومن کو احکام الہیہ کی تعمیل بطیب خاطر و انشراح قلب کرنا چاہیے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اُس وقت تعمیل کا اقرار لے لیا تھا۔ جب کہ طور اُن پر بلند تھا اور یہ دیکھ رہے تھے کہ اب اُن پر گرا، اب گرا۔

۹۲ الْكَافِي جَلِّ شَانَهُ

کفایت کے معنی کمی کا پورا کر دینا حسب مراد کام بن جاتا ہے۔

اسم کافی آیت اَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ (نہم ۱۴) سے بنایا گیا ہے۔ کاف خود بھی فاعل ہے اور اس لئے چند ائمہ نے اسم کاف اور چند نے اسم کافی تحریر کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اُسی نے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُتَّقِينَ کا وعدہ پورا فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفایت کا جلوہ نمودار کیا۔

مکہ میں مشرکین نے ایک کمیٹی مقرر کر رکھی تھی جس کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا استہزاء کرنا تھا۔

حضور کو دیکھ کر کوئی منہ بنانے لگتا۔ کوئی بیہودہ حرکات سے غصہ دلانا چاہتا۔ کوئی کیچڑ پھینکتا۔ کوئی گرد و غبار اُڑاتا۔ کوئی پھبتیاں سُنانا۔ کوئی جھوٹی باتیں بنا کر حضور کے برخلاف بیہودہ افسانے پھیلاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تڑپٹ پینے کا وعدہ فرمایا

تھا اور اپنی کفایت کا اعتماد دلایا تھا۔ نتیجہ وہی ہوا کہ استہزاء کرنے والے سب ذلیل و
تواری اور تباہ و ہلاک ہوئے وہی ہوا جو اللہ عز و جل نے فرمایا تھا۔ اسی تعلیم نے
اشاعت پائی جو سرور کائنات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے اور ذُكْفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ
الْقَاتِلِ کا نمونہ بھی اسی کی کفایت نے دکھلایا ہے۔

اہل ایمان عمرہ کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آئے ہوئے تھے۔ کوہ تنغیم
کے دامن میں مصروف نماز تھے کہ ہر شاگرد کس دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ وہ سب کے سب
گرفتار کر لئے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اتر راہ احسان و الطاف رہا فرما
دیا۔ ان کی جان بخشی ان کے قیائل میں تحریک اسلام بن گئی۔ نہ جنگ ہو نہ لڑائی اور
دین الہی نے ترقی بھی حاصل کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کفایت کا نتیجہ تھا۔

اس موقع پر اہل قریش نے جنگ و قتال کا ارادہ کر لیا۔ مسلمان نہ جنگ کے لئے
آئے تھے نہ مسلح ہی تھے۔ آخر سفارتانہ تدابیر میں اتنی کامیابی ہوئی کہ جنگ رک گئی۔ قریش
کے ساتھ مساویانہ حقوق پر معاہدہ ہو گیا۔ اب پہلا موقع تھا کہ قریش نے مسلمانوں کو
بجائیت ایک جماعت و قوم کے تسلیم کیا تھا۔ اس کامیابی کا سبب بھی اللہ تعالیٰ ہی
کی کفایت تھی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو كُفِيَ بِاللّٰهِ بِنَبِيِّ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا . . . فرمادیتے
ہیں اور اللہ تعالیٰ خود اعدا کے دلوں میں محبت ڈال دیتا۔ دل ہی دل میں بڑھاتا ہے اور وہ
بالاخر وہی اعدا حضور کے فدائی و شہیدائی بن کر حاضر دربار پورا تو اور ہو جاتے ہیں۔
ہاں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ تمام مخلوق اولین و آخرین کا حساب الگ الگ
ہر شخص اور پھر ایک ہی وقت کے اندر ایسی آسانی سے لے لے گا جیسا کہ ہر شخص کو
اپنی حکمت سے الگ الگ ہر ایک کو ایک ہی وقت کے اندر رزق بھی پہنچاتا رہتا
ہے ذُكْفَىٰ بِمَا حَاسِبِينَ . . . فرمایا اسی کو شایاں ہے۔

اہل توحید اللہ تعالیٰ کی ولایت کو سب کی محبت و ولا سے زیادہ کافی سمجھا کرتے
ہیں اہل توکل اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا وکیل بنانا جملہ تدابیر سے کفایت کنندہ سمجھتے ہیں۔ اہل

ایمان اللہ تعالیٰ کے علم و بصیر اور اطلاع و خبر کو اعمال صالحہ کی بجا آوری کے لئے یا افعالِ قبیحہ سے پہلو تہی کے لئے کافی دانی سمجھ کر دنیا کی جھوٹی رازداری یا ریاکاری سے بچے رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کافی ہے اس نے ہماری ہدایت کے لئے ازراہِ رحمت و مرحمت وہ کتاب نازل فرمادی ہے جو جملہ معجزاتِ مادی اور عجوباتِ حسی سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ جو جملہ علوم سے مستغنی کرتے والی اور انسان کی عقل و دماغ اور قلب و روح کی مقننیت کیلئے کفایت کر نیوالی ہے۔ اس کتاب پر تدبر کر نیوالے کسی معجزہ کے طالب رہ سکتے ہیں اور وہ دلیل و برہان خارجی کے مسائل بن سکتے ہیں۔ رب کافی ہی کی کتاب اہلِ خبرت کے لئے کافی ہے اَوْلَوْكَ كُفَيْهِمْ اَنَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ (مذکورہ ۶۷)

اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اسی کی کفایت مومن کو اس وقت میں تسلی دینے والی ہے جب مسلمان تعداد میں کم، زر و مال میں کم، تدبیر و طاقت میں کم ہوں اور دشمن اپنی تدابیر میں لگا ہوا بھی ہو۔ تب رحمتِ الہی بڑھتی ہے اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کا مرادہ سنانی ہے۔

يَا اللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ ہم کو اپنی کفایت اور حمايت میں لے لے رہا ہے دنیا و آخرت کے کام اپنی ہی کفایت و ولایت سے پورے فرما دے۔ ہمارے عقد ہائے لائینٹل اپنی ہی کفایت و نصرت سے کھول دے۔

ترمذی میں روایت ہے کہ ایک مکانب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور زرِ فدیہ میں امداد کا خواہاں ہوا۔ فرمایا میں تجھے چند کلمات سکھلا دیتا ہوں۔ جو مجھے بتی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے تھے۔ اگر تجھ پر فلان پہاڑ زمین کے کوہ صیر کا نام لیا گے برابر بھی قرض ہوگا تو اتر جائے گا۔ وہ یہ ہیں۔

اللّٰهُمَّ اَكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔

۹۳ غالب

اصل لغت میں غلبہ گردن پکڑ لینے کو کہتے ہیں۔ اسی معنی کے لحاظ سے رَجُلٌ اَغْلَبُ
امْرَاةً غَلْبَاءً۔ دراز گردن مرد یا دراز گردن عورت بولا کرتے ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ گردن پکڑ لینے والا ضرور دوسرے پر قابو یافتہ اور مستولی ہوگا اور جب کی
گردن پکڑ لی گئی ہے وہ ضرور قابو زدہ اور مقہور ہوگا۔ لہذا قوت و طاقت اور راستی کے
معنی میں لفظ غلبہ کا استعمال ہو گیا۔

غُلِبَتِ الرَّؤْمُ فِي اَذَى الْاَرْضِ ” رومی مغلوب ہو گئے ہیں اس ملک میں جو
” سَتُعْلَبُونَ وَتُعْشَرُونَ اِلَى
جہنم۔“
جائیں گے اور جہنم میں دھکیئے جائیں گے۔“

اللہ تعالیٰ کا اسم غالب اس آیت سے لیا گیا ہے۔

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِہٖ۔ (یوسف)

برادرانِ سنگِ دل نے معصوم یوسف علیہ السلام کو کنارِ پیر سے جدا کیا اور چاہِ عمیق
میں دھکیل دیا تھا اور بزعم خود ان کی زیریت کا قاتمہ کر دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے حسد
و جلن کو ان کے لئے گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنے کا سبب بنایا۔ چار سوار مصر میں
خرید و فروخت کو عزیز مصر کے گھر میں بہ عزت و آرام رہنے کا سبب بنایا۔

عصمت و پاکبازی پر استقامت کا نتیجہ بظاہر زندانِ نظر آتا تھا۔ وہ زندان بھی چاہ
کنعانِ نبیہ علم تعبیر کا استفادہ ساقی نے اٹھایا۔ اسی کے ذریعہ سے بادشاہ کی تعبیر کرنے کا صدیق
علیہ السلام کو موقع ملا۔ وہی تعبیر خوابِ ہن کے فرمان فرمائی و حکمرانی کا سبب ٹھہری۔

کجا یوسف اور کجا مصر۔ کہاں ان کی بچریاں چرانے والے بھائی اور کہاں جلوں فرمائی
تختِ یوسف۔ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِہٖ کی شان ایسے مناظر میں نظر آیا کرتی ہے۔
عرفاروق کی جب خلافت راشدہ نہایت عروج پر تھی تو اک روز وادیِ مکہ

میں سے گزر رہے تھے۔ فرمایا میں لڑکپن میں یہاں خطاب کے ادب چرایا کرتا تھا۔ وہ ایک
 درشت خواتین تھا۔ بات بات میں سختی کیا کرتا۔ مجھے اس کی خنگی کا ڈر رہتا۔ آج اسلام کی
 برکت سے عمر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے اور
 فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُوَ الْغَالِبُونَ ^(اللہ کے) اللہ کا فرمودہ بالکل سچ ہے۔ اللہ کی فوجیں ہی
 غالب رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور لَا غَلْبَ لَنَا أَنَا وَرَسُولُنَا اس کا کلام صادق کہہ
 میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔

صداقت کا معارضہ کر نیوالے۔ ایمان باللہ سے عداوت رکھنے والے اپنے ساز و
 سامان اور ظاہری شوکت و شان پر بھروسہ کر کے بڑے غرور اور تکبر کے لہجے میں کہا کرتے ہیں
 لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ — آج تم سے اوپر والا کوئی نہیں۔ مگر قدسی آواز سے فوراً جواب
 ملتا ہے: إِنَّ جُنْدَنَا لَهُوَ الْغَالِبُونَ (صفات) کہ اللہ ہی کی فوجیں غلبہ
 پا کر رہیں گی۔

افسوس ہے کہ مسلمان حِزْبُ اللَّهِ کے معنی بھول گئے۔ افسوس ہے کہ اسم غالب
 کے تحت میں انہوں نے غلبہ و برتری کے حصول کی تمنا کو بھی ترک کر دیا۔ ورنہ مسلمان دنیا
 میں کبھی ایسے خوار و زبون نہ ہوتے۔

جب تک انسان خود اپنے نفس کو احکام الہیہ کے سامنے مغلوب نہیں بنا لیتا جب
 تک انسان رب غالب کے غلبہ کے تحت میں اپنی گردن کو اسلام کے سلتے نہیں جھکا
 دیتا۔ اس وقت تک یہ تصور۔ یہ تمنا یہ آرزو کہ وہ بھی دنیا میں گردن افرازہ سکتا، اور
 سرفراز ہی سکتا ہے۔ صرف وہم و خیال ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسم ہذا سے تعلق پیدا کرے گی ہمت و توفیق عطا کرے۔

۹۴
 النِّمَانُ حِلْ شَانَهُ

صَمْتٌ سے ہے جس کے معنی احسان ہیں (جمع الجہار) یا ممت سے ہے (المفرد)

منت کی دو اقسام ہیں۔

فعلی و قلی۔ منت فعلی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں پر ہے یعنی جو دو عطا

اور فضل و احسان گونا گوں۔

اور منت قلی ہے جو ہلکے۔ اور چھ لوگ جتنا یا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان اعراب

کا ذکر فرمایا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، اور اس قلی سے ان کی غرض یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر و منزلت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

يَمْنُونٌ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُونُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ۔
”یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتنا تے ہیں کہ وہ اسلام لائے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے

کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتناؤ۔“

قرآن نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو ہمارے ہاں پلا ہے۔ میںیں پرورش پائی

ہے اور آج تو ہم پر اپنی فوقیت جتنا تے۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا،

تِلْكَ رِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔
”یہ کیا احسان ہے جو تو جتنا رہا ہے جبکہ تو نے میری

قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔“

بَنِي إِسْرَائِيلَ۔

اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک راز کا انکشاف کیا ہے بعض لوگ ذاتی فوائد پر

قوی اغراض کو قربان کر دیتے ہیں لیکن ایسے شخص اصول تمدن اور روح تہذیب سے بالکل

بے بہرہ ہوتے ہیں۔ دلالت قومی کے ساتھ عزت شخصی کی کچھ بھی قدر و قیمت نہیں۔ صرف

اپنے حلوے منڈے سے غرض رکھنا اور قومی اغراض و فوائد کو زیر نظر نہ رکھنا بدترین حیوانیت

سگ و خنزیر کے خواص میں سے ہے۔

منت کے معنی بھی لغت میں احسان عظیم ہیں۔

لِهَذَا مَنَّانٌ وہ ہے جس کے احسانات عظیم مخلوق پر ہیں۔

مَنَّانٌ وہ ہے کہ اس کے احسانات کے بار کثیر سے تمام مخلوق دہی ہوئی ہے۔

مَنَّانٌ وہ ہے جو اپنے من و کرم سے مخلوق کو اسلام کی ہدایت عطا فرماتا ہے

مَنَّاں وہ ہے جس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا (آن عمران ع)
 مَنَّاں وہ ہے جس نے مسلمانوں کو اسیران جنگ کے ساتھ بھی احسان اور سلوک کرنے کا حکم دیا اور یہ قرار دیا کہ اسیران جنگ کو یا تو آزاد راہ احسان و عطا چھوڑ دیا جائے یا کرے یا فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ جب اس حکم کے مقابلہ میں آپ ویدا ورتہ نداء و یاٹیل کے احکام کو دیکھیں گے جن میں دشمنوں کو ایک قلم فنا کر دینے۔ جلا ڈالنے کی تاکید ہے تو بخوبی اندازہ ہو سکے گا کہ اسلام کا رب مَنَّاں کس قدر فضل و رحم و احسان والا ہے۔

یہ حکم سورہ محمد میں موجود ہے۔ اِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً
 تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت ہے کہ بعض نے اس آیت کو منسوخ بتلایا ہے مگر اکثر علماء کا مذہب یہ ہے کہ آیت حکم ہے اور اسی کو ثوری و شافعی احمد و اسحاق نیز حسن عطا و ابن عباس کا مذہب بتلایا ہے اور طحاوی کے حوالہ سے امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی یہی لکھا ہے کہ نذاع مطلب قیدیوں کا قیدیوں سے تبادلہ کر لینا ہے۔

القرض اس حکم کی موجودگی اللہ تعالیٰ کے مَنَّاں ہونے پر دلیل قوی ہے۔ بندہ کو لازم ہے کہ منت و سپاس کو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات مقدس کا خاصہ سمجھے اور اس شعر کا مطلب۔ بخوبی ذہن نشین کر لے۔

منت منہ کو خدمت سلطان سے کتم
 منت از دشناس کہ بخدمت گزاشتت

اجر غیر متون کا مستحق وہی منت شناس ہے جو جملہ نعم و ظاہری و باطنی کو اللہ تعالیٰ ہی کی جود و عطا اور فضل و کرم کا نتیجہ سمجھتا ہے وَكَلَّمَ الْحَمْدُ وَالْمُنْتَهٰ۔

۹۵
 الْجَلِيلُ شَانَهُ
 جَل

یہ نام قرآن مجید میں نہیں لیکن ذوالجلال آتا ہے۔ اور غالباً یہی اس کا ماخذ ہے۔

نعت میں جل جلالاً و جلالۃ کلاں سال۔ آزمودہ کار۔ بزرگ ہونے کو استعمال کرتے
اللہ تعالیٰ کے لئے یہ اسم بطور علم اس لئے ہے کہ وہ عظمت ذاتی کا مالک ہے۔ اور
جلالت نفسی اسی کے لئے ہے۔

بعض علماء نے بتلایا ہے کہ،

اسم کبیر کمال ذاتی پر۔

اسم جلیل کمال صفاتی پر دال ہے۔

اور اسم عظیم ہر دو معانی کا جامع ہے۔

روایت ابن ماجہ میں اللہ تعالیٰ کا اسم جمیل بھی آیا ہے۔ اس وقت جلیل کے معنی
یہ ہوں گے کہ وہ صفات قہر یہ کا مظہر ہے اور جلیل کے یہ معنی کہ وہ صفات لطیفہ کا ظہور
فرمانا ہے۔

امام ابن القیم نے دو الجلال والا کرام کے معنی میں لکھا ہے کہ جلال ہم کو ادب سکھاتا
ہے اور اکرام ہم پر ابواب محبت کشادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے کہ اس کی
جلالت بھی ہر وقت پیش نظر رکھی جائے اور اس کی محبت بھی ہر وقت دل میں قائم رہے۔
جو شخص اسم جلیل سے تخلق پیدا کرنا چاہے۔ اسے لازم ہے کہ جلال الہی کے
تصور میں خود کو مستہلک و مضحمل سمجھے۔ رب العالمین کے نام اور ذات کی عزت کرتے
کا خوگر بنائے اور اپنے اقوال و افعال میں تمکین و وقار سے رہے۔ ادنیٰ لوگوں سے شفقت
اور پیار کا معاملہ کرے۔

۹۶
الْمَحِيّ جَلِّ شَانَهُ

احیاء سے ہے جس کے معنی زندگی دادن ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہی صحیحی ہے جس نے حیات کو پیدا کیا جس نے روح کو پیدا کیا جس
نے روح کو اجسام کے ساتھ پیوند کیا۔ ارواح مجردہ۔ نفوس تا طقہ۔ قوائے نامیہ۔

اجسام متوالدہ میں جو زندگی ہے وہ اسی کی بخشی ہوئی ہے۔

وہی ہے جو قلب کو حیات بخشتا ہے۔ وہی ہے جو نسمہ سے نسمہ کو نکالتا ہے۔

وہی ہے جو حیات علمی۔ حیات ایمانی۔ حیات عرفانی عطا فرماتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے۔

(۱) هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴿۱۰۰﴾ «حیات بخشنے والا اور موت دینے والا وہی ہے»

(۲) كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ

مَوْتِهَا۔ (روم ۵) زندگی دی ہے»

کھرسا کے موسم میں جب زمین سے نباتات گم ہو جاتی ہیں جب نشوونما کی طاقتیں جاتی رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ پھر مردہ میں زندگی ڈال دیتا ہے۔

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ۔ (انعام ۱۳)

ایک شخص جب بحالت کفر ہوتا ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے

دل میں ایمان ڈال دیتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ آثار حیات پدیدار ہو جاتی ہیں۔

ثمرات حیات سے متمتع ہونے لگتا ہے۔ ہاں۔

اللہ تعالیٰ مِجِی ہے اُسی نے سب کو حیات سے بہرہ ور بنایا۔

اللہ تعالیٰ مُجِی ہے اُسی نے عدم کو وجود بخشتا۔

اللہ تعالیٰ مُجِی ہے وہی مردہ زمین میں پھر نشوونما کی طاقتیں پیدا کرتا ہے۔ وہی

قلب مردہ کو زندگی دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مَجِی ہے اور اسی نے بیج کو درخت اور بیضہ کو پرند اور نطقہ کو حیوان

بنایا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی مَجِی ہے کہ حیات علمی۔ حیات ایمانی، حیات عرفاتی سے اپنے عیاد

مخلصین کو حصہ وافر عطا فرمایا ہے۔

اس اسم سے تخلیق حاصل کرنے والوں کو حیات و موت کے نمونوں پر غور کرنا

اور اس سے سبق عبرت لینا چاہیے۔

۹۷
 المہیت
 ۲۰۱ جل شانہ

موت سے ہے۔

موت بچندہ معانی ہے۔

(۱) وہ حالت عدم جو قبل از پیدائش تھی۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ كُنْتُمْ
 أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ مِيتَكُمْ
 ثُمَّ يُحْيِيكُمْ۔
 ”تم مردہ تھے پھر تم کو زندہ کیا۔ پھر مارے گا
 پھر زندہ کرے گا۔ ایسے مالک سے کفر
 کیونکر کرتے ہو؟“

(۲) وہ حالت عدم جو حیات کے بعد زندوں پر طاری ہوتی ہے۔

فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ مِيتَكُمْ۔
 رَبِّ قَامَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ

خدا نے اُسے سو سال تک مردہ رکھا۔

(۳) ہلاکت رسال حالت۔

وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
 وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ (ابراہیم ۲۰)
 ”اُسے ہر طرف سے موت آئے گی مگر مرے
 گا نہیں“

(۴) کبھی موت کو نیند سے تشبیہ دی جاتی ہے اور وجہ تشبیہ زوال حرکت اور زوال
 ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا۔ وَاللَّهُ كَاشِكْرٌ حَسْبُ نَعْمٍ كُوَيْدًا كَمَا بَعْدَ
 اس کے کہ ہم کو موت دی تھی۔“

اللہ تعالیٰ مہیت ہے کیونکہ وہی حیات کا موت کا مالک ہے۔

اللہ تعالیٰ مہیت ہے اور موت اس کی مخلوق ہے۔

اللہ تعالیٰ مہیت ہے اور ملک الموت اسی کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مہیت ہے اور موت و حیات پر اسی کا قادرانہ حکم نافذ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ معیت ہے اور موت کو اس کے دامن جلال تک پہنچنے کا یارا نہیں۔
اس اسم سے تخلیق والوں کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو محیی و ممیت سمجھیں۔ اسی
کو حیات و موت کا مالک سمجھیں۔ اسی کو مالک سمجھنے کے معنی یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے
خلیل کی زبان سے بیان فرمائے ہیں۔

إِنَّ صَلَوَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ۔
» میری قربانی۔ میرا جینا۔ میرا مرنا اللہ کے لئے
ہے جو رب العالمین ہے اور مجھے اسی بات کا
حکم ملا ہے۔«

اللہ کے لئے جینا۔ مرنا ان لوگوں کا ہے جو اتباع ہو انہیں کرتے جو بندہ درہم و دینار
نہیں بن جاتے جو اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے جیتے ہیں جو یاد الہی میں مرجاتے ہیں۔

۹۸ الْوَارِثَاتُ شَانَهُ

وَرِثَ يَرِثُ. وَّرَثًا. وَّارِثًا. وَّ- اِرْثًا. وَّرِثَةً. وَّرِثَةً. وَّرِثَاتًا.
وَرِثَ کسی ایک کے پاس دوسرے کی چیز کا اس کی موت کے بعد منتقل ہونا
ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے وارث کا اطلاق اس لئے ہے کہ ہر ایک سلطنت کا قاعدہ
یہ ہے کہ جب کسی لا وارث کو کوٹی جاٹا درہ جاتی ہے تو اس کی ملکیت سلطنت کی
طرف منتقل ہوتی ہے۔

ایسے حالات میں جبکہ کوئی قوم ساری کی ساری تباہ کر دی گئی ہو تو اس کی وراثت
سلطنت الہیہ کی طرف منتقل ہوگی اور جب کل عالم کے عارفی مالک اپنی اپنی ملکیتوں
کو چھوڑ کر خاکِ فنا میں سو رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ رب العالمین ہی کو ان کی
وراثت حاصل ہوگی۔

لفظ کا اطلاق عرف عام میں ہے ورنہ رب العالمین ہی خود مالک الملک ہے
جو لوگ ملکیتوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ درحقیقت یہ وہ غلام ہیں جو آقا کے حقیقی کے

لطف سے انتفاع عارضی کی بہاریں لوٹ رہے ہیں۔
سورہ قصص ۶ میں ہے کہ بہت ایسی متکبر قومیں گزری ہیں جن کو اللہ
پاک نے تباہ کر دیا۔

«اور ہم ہی ان کے وارث بنے»
وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثُونَ

سورہ حجر میں ہے۔

«ہم ہی زندہ کرتے ہیں۔ ہم ہی مارتے ہیں»
وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ

«اور ہم ہی وارثِ املاک ہیں»
وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قصص و حجر میں دو ہی مقام پر اپنی
ذات کے متعلق یہ لفظ یاد کیا گیا ہے اور دونوں ہی مقام پر نَحْنُ الْوَارِثُونَ بصیغہ جمع فرمایا
گیے۔ اسی کی وجہ یہی ہے کہ شہنشاہی زبان میں تکلم فرمایا گیا ہے۔ الوہیت واحدیت و
صدیت کی زبان میں واحد صیغہ کا اور شہنشاہی زبان میں صیغہ جمع کا استعمال ہوا کرتا ہے۔

لفظ وراثت میں مال و اسبابِ مردہ کی سینہال بھی داخل ہے اور علم المیراث کے
حصص کی تقسیم جو $\frac{1}{2}$ یا $\frac{1}{4}$ یا $\frac{1}{8}$ و $\frac{1}{3}$ پر رکھی گئی ہے وہ اسی وراثت کے متعلق ہے
لفظ وراثت میں منصبِ روحانی کی جانشینی بھی داخل ہے۔

قرآن مجید میں ہے وَكَرِهَتْ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ، یعنی داؤد علیہ السلام کا وارث
سیلمان علیہ السلام ہوا۔ یا ثبیل سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ۳۴ پسران و
دختران کے مالک تھے۔ ان میں سے ۳۵ کو وارث نہ بنانا اور صرف ایک کا نام بطور
لیا جانا بتلاتا ہے کہ یہاں وراثت کے منصبِ روحانی یعنی نبوت ہے۔ چنانچہ داؤد
علیہ السلام کی اولاد میں سے نبوت صرف سیلمان علیہ السلام ہی کو ملی تھی۔

تکر یا علیہ السلام کی دعاء عطاٹے فرزند بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔

یَرْثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي
«اللہی ایسا بیٹا دے جو میرا وارث ہو اور

آل یعقوب کا وارث ہو»
يَعْقُوبَ

یہ ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی آل کے لوگ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں

موجود تھے زکریا علیہ السلام کا بیٹا واحد و اورت ان لاکھوں اشخاص کی املاک کا تہ بن سکتا تھا۔ اور ان لاکھوں کی صبی اولاد کو محروم الارث نہ کر سکتا تھا۔ لہذا یہاں بھی نبوت ہی کی درخواست کی گئی۔ جو آل یعقوب کا سرمایہ خاص تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تفسیر ہی فرمائی تھی۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَمْنَا عَلَىٰ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلُ إِنَّا هِنْدٌ وَإِنشَقِ۔

یہ نعمت نبوت ہی تھی جو صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی ملی۔ باقی گیارہ فرزند اُس سے محروم رہے۔

اس اسم سے تخلیق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ مال و ذریعہ جو حقوق مستحقین کے ہیں ادا کرتا رہے۔ مال کو اشد ہی کا سمجھے۔ دیا ہوا بھی اسی کا ہے اور آخر میں سنبھالنا بھی اُسی نے ہے۔

۹۹ الْبَاعِثُ جلد شاندا

بَعَث کے معنی اٹھانا۔ جگانا۔ کسی کو کسی جگہ بھیجنا۔ آمادہ کرنا۔ زندہ کرنا ہیں۔ اللہ تعالیٰ باعث ہے۔

اسی نے عدم محض سے نفوس کو اٹھایا۔

وہی ہے جو غافلین کو خوابِ غفلت سے بیدار کرتا ہے۔

وہی ہے جو انسانوں میں حوصلہ ہمت اور پلندٹی عزم پیدا کرتا ہے۔

وہی ہے جو انبیاء و مرسلین کو مخلوق کی طرف بھیجتا رہا ہے۔ حتیٰ کہ اس سلسلہ کا خاتمہ

سیدنا مولا تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا۔

وہی ہے کہ انصاف کے دن اجساد کو زمین سے اٹھائے گا۔

(۱) قابیل و ہابیل کے قصہ میں ہے بَعَثَ اللّٰهُ مُغْرَابًا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کے سکھلانے کو ایک غراب بھیجا۔ جس نے ایک مردہ کو اُکے لئے اپنی چونچ

اور پتھ سے زمین کھودی۔ لاش کو اندر گرا کر اس پر مٹی ڈال دی۔

ایک قاتل۔ ایک سنگدل۔ ایک برادر کش ایک سیاہ باطن کے لئے عجیب
تنبیہ اور تذلیل تھی کہ کوئے کو اس کا استناد بنایا گیا جو سیاہی کا پتلا اور حرص و طمع کا پیکر
اور بے وقائے محسوس ہوتا ہے۔

(۲) اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ
مَلِيْكًَا (بقورہ ۲۵-۲۵)

(۳) فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيْنَ
مُبَشِّرِيْنَ - (بقورہ ۲۲)

(۴) هُوَ الَّذِيْنَ بَعَثَ فِي الْاُمَمِيْنَ
رَسُوْلًا (جمہ)

(۵) اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ
الْبَعْثِ -

(۶) لَاتُكْفَرُوْنَ مِّنْهُنَّ مِّنْ بَعْدِ
الْمَوْتِ (ہود)

(۷) وَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنًّا
فِي الْقُبُوْرِ - (حج ۱۰)

(۸) عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبِّيْكَ
مَقَامًا مَّحْمُوْدًا - (اسرائیل ۸)

اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ باعث ہے کہ صفات بالا اسی کی ذات
میں پائی جاتی ہیں۔ اسم الی باعث بطور اسم قرآن مجید میں نہیں بلکہ یہ اسم ان اتصال
سے بتایا گیا ہے۔

اس اسم سے مخلق کر تیوانوں کو لازم ہے کہ تبلیغ کو اپنا شیوہ بنا میں اور احکام
الہی مخلوق کو پہنچائیں تاکہ ان کا ایمان رسول اور قیامت پر قائم ہو جائے۔

الْبَاقِي

بقی - یبقی - بقاء

بقا - کسی شے کا حالت اولین ہی پر پایا جاتا۔ فنا اس کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

فانی کے معنی یہ نہیں ہیں کہ یہ اشیاء اپنے غائب و انجام کے لحاظ سے فانی ہیں۔ بلکہ فانی کے معنی یہ ہیں کہ جملہ مخلوق اپنے یوم وجود سے فنا کی طرف جا رہی ہے۔ فنا ہر ایک جسم میں ہر وقت اپنا کام کر رہی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے بڑھتا ہے۔ جوان ہوتا ہے۔ گھٹنے لگتا ہے۔ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ فنا ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام کئے جاتی ہے۔

بقا - یعنی حالت اولین پر دوام و قیام صرف رب العالمین ہی کو حاصل ہے۔

قرآن مجید میں الْبَاقِي بطور اسم نہیں آیا۔ بلکہ یَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِزْدِجَارِ آیا ہے اور یہ اسم فعل سے مشتق کر لیا گیا ہے۔

قرآن مجید میں مومنین کے اعمال صالح کو باقیات صالحات فرمایا گیا ہے۔

(رکبہ ۵ - مزہم ۸)

قرآن مجید میں ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً رَزْخُونَ (۲۴) ہم نے ابراہیم کے وعظ و توحید کو باقی رکھا۔

اللہ تعالیٰ باقی ہے اور دوام ابدی کی ذات کے لئے ہے۔

اللہ تعالیٰ باقی ہے۔ کیونکہ وہ موت کا خالق ہے اور کوئی مخلوق اپنے خالق

پر غالب نہیں آسکتی۔

اللہ تعالیٰ باقی ہے اور ہر ایک شے ہالک ہے۔

اللہ تعالیٰ باقی ہے اور جو اعمال صالحہ و انفعال خیر نیکہ کرتا ہے وہ ان کو بقا بخشتا ہے۔

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ دَخَلَ ع ۱۰

اللہ تعالیٰ باقی ہے یعنی دائم الوجود۔ واجب الوجود۔ قائم البقاء۔
اللہ تعالیٰ باقی ہے کیونکہ جو اشیاء ہم کو نظر آتی ہیں۔ ان کی بقاء عارضی بھی اسی

کی داد ہے۔

واضح ہو:

کہ اہل تصوف فنا و بقا پر بہت کلام کیا کرتے ہیں۔ ہم مختصراً ذکر کریں گے کہ ان الفاظ سے اس فن کے ائمہ کی مراد کیا ہے۔

باب دوم

اب تک جو ۹۹ نام باب اول میں تحریر کئے جا چکے ہیں۔ وہ سب جملہ روایات سے چُن کر لکھے گئے۔ التزام یہ تھا کہ سب نام مفرد ہوں اور قرآن مجید میں بطور اسم آئے ہوں۔ یہ التزام پورا نہیں ہو سکا۔ اس لئے چند نام ایسے شامل کرنے ضروری ہوئے جن کو اکثر ائمہ نے مستخرج از قرآن مجید تحریر فرمایا ہے۔

اب یاب ہذا میں جملہ روایات کے بقیہ ۵۲ نام تحریر کئے جاتے ہیں۔ یہ سب اسماء حسنیٰ ہیں۔ ہم نے بعض کی تفسیر اور بعض کا صرف ترجمہ لکھ دیا ہے۔ ان کا نقشہ اول درج کیا جاتا ہے۔

نقشہ اسماء حسنیٰ مندرجہ باب دوم

نمبر شمار	حوالہ کتاب	اسم پاک	نمبر شمار	حوالہ کتاب	اسم پاک
۱	ترمذی	الْقَابِضُ	۱۰	ترمذی	الْمُبْدِئُ
۲		الْبَاسِطُ	۱۱		الْمُعِيدُ
۳		الْخَافِضُ	۱۲		الْوَاحِدُ
۴		الرَّافِعُ	۱۳		الْمَاجِدُ
۵		الْمُعِزُّ	۱۴		الْمُقَدِّمُ
۶		الْمُذِلُّ	۱۵		الْمُؤَخِّرُ
۷		الْحَكَمُ	۱۶		الْمُنْتَقِمُ
۸		الْعَدْلُ	۱۷		الْمُقْسِطُ
۹		الْمُحْصِي	۱۸		الْمُغْنِي

اسم پاک	حوالہ کتاب	نمبر شمار	اسم پاک	حوالہ کتاب	نمبر شمار
عَالِمٌ	۱۳	۳۶	أَلْمَانِعُ	ترمذی	۱۹
أَبَدٌ	۱۴	۳۷	أَلْضَّادُ		۲۰
وِشْرٌ	۱۵	۳۸	النَّافِعُ		۲۱
نَاطِرٌ	۱۶	۳۹	أَلرَّشِيدُ		۲۲
حَنَّانٌ	حاکم اذ فتح الباری	۴۰	الصَّبُورُ		۲۳
كَاتِحٌ	۲	۴۱	رَازِقٌ	ابن ماجہ	۲۴
مُثِيبٌ	۳	۴۲	صَادِقٌ	۲	۲۵
مُدَبِّرٌ	۴	۴۳	جَمِيلٌ	۳	۲۶
قَرْدٌ	۵	۴۴	بُرْهَانٌ	۴	۲۷
أَلْعَادِلُ		۴۵	شَدِيدٌ	۵	۲۸
قَابِلٌ	ابوزید از فتح الباری	۴۶	قَائِمٌ	۶	۲۹
سَرِيعٌ	ابا جعفر صادق	۴۷	وَأَمِيٌّ	۷	۳۰
مُتَفَصِّلٌ		۴۸	أَلْمُنِيرُ	۸	۳۱
مُعِينٌ		۴۹	أَلْقَدِيمُ	۹	۳۲
مُنْعَمٌ		۵۰	سَامِعٌ	۱۰	۳۳
حَاكِمٌ	حافظ ابن حجر	۵۱	مُعْطِيٌّ	۱۱	۳۴
أَلثَّانِي	مؤلف	۵۲	تَامٌ	۱۲	۳۵

۲-۱
أَلْقَابِضُ أَلْبَاسِطُ

قبض تنگی نمودن و بسط فراخی کردن۔

یہ ہر دو اسماء قرآن مجید میں بطور اسماء مستعمل نہیں ہوئے۔ البتہ آیت قرآنیہ سے ان کا استخراج ہو سکتا ہے وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ۔

اشیاء عالم پر نگاہ کرو۔ قبض و بسط کے نظارے بہت نظر آئیں گے۔ تنگ دل۔ فراخ حوصلگی۔ تنگی رزق و فراخی معیشت۔ تنگی غنچہ و کشودگی گل۔ قبض و بسط ارحام۔ قبض ضوابط و بسط عطا۔ قبض و بسط ارواح۔ قبض و بسط قلوب۔ قبض و بسط یاراں وغیرہ وغیرہ ایسے امور ہیں جن میں خودیہ قدرت ہی کا رفرما ہوتا ہے۔ اہل دنیا بلکہ ماسواہی کا اس میں کوئی تعلق کوئی تصرف نہیں ہوتا۔ بہتر ہے کہ ہر دو اسماء پاک کا تعقل ساتھ ساتھ کیا جائے تاکہ ہر ایک کا مفہوم بالمقابل آئینہ میں زیادہ نمایاں نظر آتے لگے۔

ان اسماء سے تخلیق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ نہ فراخ دستی میں اسراف کریں، اور نہ تنگ دستی میں دل تنگ ہوں۔ افراد کی تنگی و فراخی ایک مصلحت کلیہ کے تحت میں ہے اور صلاح خاصہ کی حکمت بھی اس بارہ میں کارفرما ہے۔ ہر دو حالت موجب صبر و شکر ہیں اور ہر دو شکر ہی وہ دو شہ پر ہیں جو طائر ایمان کو عرش رب العالی تک لے جاتے ہیں۔

۴۰۳ الْخَافِضُ الرَّافِعُ جل شانہ

خَفَضَ پست نمودن۔ رَفَعَ بلند نمودن۔

ہر دو اسماء بھی بطور اسماء قرآن مجید میں نہیں آتے۔ رفع کے متعلق بہت آیات سے تمسک ہوتا ہے۔

الف۔ رفع جسمانی کی آیات یہ ہیں:

(۱) وَرَفَعْنَا بَنِي إِسْرٰءٰلَیْمَ عَلٰی الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ (نساء ۱۵)

(۲) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ (نساء ۱۵)

(۳) بَلٰی رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ (نساء ۱۶)

• ماں باپ کو تخت کی بلندی پر بٹھا •

• ہم نے ان کے سروں پر کوہ طور کو بلند کر دیا •

• اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھالیا •

(۳) وَالسَّمَاءَ دَفَعَهَا - (رحمن - ۱) «آسمان کو دیکھو جسے بلند کر دیا ہے»

(ب) درجات و مناصب کے متعلق -

(۱) وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ - (زخرف - ۳۴) «ہم نے بعض کو بعض پر بلندی دی»

(۲) وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ لِأَنْشُرَاحِ) «ہم نے تیرے ذکر کو بلندی عطا کی ہے»

ہاں الرَّافِعُ کے معنی میں رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے - سورہ

مومن میں ہے - رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ -

اب الرافع کی صفت تب ہی مکمل ہو سکتی ہے جب کہ الْخَافِضُ کی صفت

بھی نورا فگن ہو -

ایک ظالم تخت سے اتارا جاتا ہے -

ایک عادل کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے -

ایک جاہل ہمیشہ پستی میں گرتا ہے -

ایک عالم بلند نصیب ہوتا ہے -

مملکت کو دیکھو جو پستی حوالہ میں گرے ہوئے ہیں -

اہل ایمان کو دیکھو جو بلندی مراتب پر فائز ہوتے ہیں -

وہ بھی ہیں کہ اسفل سافلین ان کا مقر ہے -

وہ بھی ہیں کہ اعلیٰ علیین پر ان کا نور جلوہ گر ہے -

الْخَافِضُ الرَّافِعُ کی مثال قرآن مجید میں بلعم بن باعور سے ملتی ہے -

رب العالمین نے اُسے علم صحیح سے بہرہ ور کیا - اس نے اس نعمت کو تررو مال - اور

توشتنودی زن و عیال پر قربان کر دیا - راندہ درگاہ ہو گیا -

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے -

«ان لوگوں کو اس شخص کی خبر سناؤ جسے ہم

نے اپنی آیات دی تھیں - وہ ان سے علیحدہ

ہو گیا تب شیطان اس کے پیچھے لگا اور

وَإِنَّمَا عَلَّمْنَاهُ فِئْتَانًا مِّنْ لَّدُنَّا

فَأَسْلَمَ نَاقَتِ بَعِثَ الشَّيْطَانِ فَكَانَ

مِنَ الْغَارِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ

مگر اہوں میں سے بن گیا۔ ہم اگر چاہتے تو اسے
ان آیات سے بلندی عطا کرتے مگر اس نے
پستی ہی کی طرف میلان کیا۔“

بِمَا ذَلِكُنَّ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ
وَإِتْبَعَهُ هَوَاهُ۔

(اعوان ۲۲۷)

اللہ تعالیٰ نے قسریا ہے۔

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔

یعنی اللہ تعالیٰ مومنین اور علمائے درجے
بلند کرتا ہے۔“

اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ ایمان اور علم باعث رفعت ہیں۔ پس اس کی اصناد
کفر و جہل ضرور سبب خفض ہیں۔

ان اسماء سے تخلق پیدا کرنے والے کو لازم ہے کہ انقلاب اور حوادثِ دہر سے نہ
گھبرائے ہر حالت میں اسی مالک کی جانب ملتی رہے جو بلندی بخشنے اور پست کر
دینے کی طاقت رکھتا ہے۔

۶۰۵ الْمُعِزُّ الْمَذِلُّ

جل جلالہ

یہ ہر دو اسماء قرآن مجید میں بطور اسماء نہیں آئے، بلکہ قرآن مجید کی اس آیت سے
مستخرج ہیں۔

لُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِإِذْنِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيمِ (آل عمران ع)

عزت و ذلت کا مفہوم کبھی حکومت اور تقدیر حکومت ہوتا ہے چنانچہ آیت
بالا سے پیشتر بھی تُوْتِي الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِرُ الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ موجود ہے
اور کبھی اس عزت و ذلت کا مفہوم پسندیدگی رحمن ہوتی ہے سورہ منافقین میں دیکھو
کہ رئیس المنافقین ابن ابی بن سلول مال و زر کو عزت و ذلت کا معیار قرار دیتا ہے اور
اللہ تعالیٰ ایمان کو وسیلہ عزت قرار دیتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْعِزَّةِ الَّتِي لَكَ اللَّهُ يَرْفَعُ الْوَجْهَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (آل عمران ع)

”عزت کا مالک اللہ ہے۔ عزت تو رسول

لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُتَافِفِينَ لَا
يَعْلَمُونَ (منافقون)

کے لئے ہے۔ عزت تو مومنوں کو ہے مگر
منافقوں کو ان روز کا علم ہی نہیں ہے۔

دعاے قنوت میں (جس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسنؑ کو سکھلایا تھا) ہے
لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْزُّ مَنْ عَادَيْتَ -

الْحَكْمُ جَل شَانَهُ

حکم سے الحکم ہے۔ حکم کے معنی فرمان اور حکم کے معنی فرمان دہندہ ہیں۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لئے یہ اسم سورہ انعام ۱۲ میں آیا ہے۔
أَتَغَيِّرُ اللَّهُ ابْتِغَىٰ حُكْمًا

اور لفظ حکم قرآن مجید کے چند مقامات پر آیا ہے۔

قَالَ حُكْمُ اللَّهِ الْعَلِيَّةِ الْكَبِيرَةِ (۲) . انعام و قصص۔ نون و طور میں بھی اس
لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لئے ہوا ہے۔

سورہ ہود و تین میں اللہ تعالیٰ کا اسم آخِذُ الْحَاكِمِينَ اور سورہ اعراف و یونس
و یوسف میں خَيْرُ الْحَاكِمِينَ بھی وارد ہوا ہے۔

حاکمین کی ذیل میں حکومت دنیوی والے بھی شامل ہیں اور حکومت روحانی والے بھی
اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر فرما کر پھر فرمایا ہے :

أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ (انعام ۱۱)

بیشک مالک ہی ہے جو سب پر حکم کرے یہی مالک ہے جس کا حکم سب سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔
یہ اسم قرآن مجید میں بطور اسم نہیں آیا۔

اس اسم سے تعلق کرنے والوں کو لازم ہے کہ معاملات باہمی میں اللہ تعالیٰ کے
ارشاد پر عمل کریں۔ معاملات قلبی میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلہ پر رضامند رہیں۔

الْعَدْلُ جَل شَانَهُ

عَدْلُ مصدر ہے اور فاعل کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ ان معنی میں مذکور

موتش واحد و جمع کیساں ہیں۔

عَدْل کے لغوی معنی برابر کر دینا ہے۔ عادل وہ ہے جو متخاصمین کے حقوق میں برابری کر دیتا ہے جس کا جتنا حق ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس معنی میں یہ لفظ بطور اسم باری تعالیٰ قرآن مجید میں مستعمل نہیں ہوا۔

ہاں اللہ تعالیٰ اس لئے عَدْل ہے کہ اس نے عدل و داد کا حکم دیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ (نحلہ ۹)

اللہ تعالیٰ اس لئے عدل ہے کہ اس کے احکام صدق و عدل پر مبنی ہیں۔

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ (انعام)

اللہ تعالیٰ عدل ہے۔ کیونکہ وہی اعتدال و مزجہ کا خالق ہے۔

اللہ تعالیٰ عدل ہے کیونکہ اس کے احکام میں تبتیں و تسویہ موجود ہے۔ بیشک

وہ عدل ہے اور اسی لئے اس نے حکم دیا ہے۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنٌ تَقْوٰمٍ عَلٰۤی اَنْ
لَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی

جو نفرت تم کو قوم سے ہے وہ تم کو بے انصافی
کی طرف نہ لے جائے۔ عدل کیا کر یہی بات

تقویٰ سے قریب تر ہے ۱۱
(مائدہ ۴۷)

اللہ تعالیٰ عدل ہے اس لئے کہ وہ صفت ظلم سے بتر او پاک ہے فرمایا۔

وَمَا اَنَا بِظَلٰمٍ لِّلْعٰلَمِیْنَ (۲۷) «میں عاجز بندوں پر ظلم نہیں کرتا»

فرمایا: وَمَا ظَلَمُوْنَا وَّلٰكِن كَاٰنُوْا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ (بقرہ ۶۷) ہم نے بنی اسرائیل پر ظلم نہیں کیا۔ وہ خود اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔

ظلم کے معنی غیر محل میں کسی شے کے رکھنے کے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ جو عدل ہے اس کے جملہ احکام و افعال استقامت و اعتدال پر ہیں۔

کو تاہ بین اللہ تعالیٰ کے احکام پر اعتراض کرتے ہیں اور اپنی نادانی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔

اس اسم سے تخلق پیدا کرنے والے کو لازم ہے کہ ظلم و بیداد سے الگ رہے

معاملات اور کاروبار میں اعتدال ملحوظ رکھے۔ عدل کی ضرورت فقط جھگڑوں اور مناقشات ہی میں نہیں بلکہ عدل کی ضرورت تو کھانے پینے۔ سوتے بولنے۔ چپ رہنے یا داندکرتے یا آرام لینے وغیرہ وغیرہ جملہ امور میں ہے۔ جو شخص عدل و اعتدال کا مسئلہ بھول جاتا ہے بالآخر وہ تو وہی مذموم و ملول بنتا ہے۔

المحصیٰ جل شانہ

مادہ اس کا حصہ ہے اور اخصاۃ اخصاۃ کے معنی شمار کرنا۔ دریا نت کرنا نگہداشت کرنا ہیں۔ قرآن مجید میں یہ نام بطور اسم مستعمل نہیں مہوا، بلکہ مشتق از فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

- ۱۔ وَ اَحْصُوا الْعِدَّةَ۔ (طلاق۔ ۱)
 ۲۔ اَحْصَاہُ اللّٰهُ وَ نَسُوکَا
 (مجادلہ ع ۱)
 ۳۔ مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً
 وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاہَا۔
 ۴۔ وَ اَحْصٰی کُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا رَجْمًا

اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ ہر شے کا عدد و شمار اس کے علم میں ہے۔ آسمان کے تارے۔ زمین کے ذرے، سمندر کے قطرے۔ درختوں کے پتے۔ نفوس اور نفوس کے انفاس اشخاص کے افعال و حرکات و سکنا ت غرض کہ ہر ایک چیز جو شمار میں آنے والی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو گن لینے والا شمار کرنے والا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اعداد و شمار کے متعلق محصی کا وہی تعلق ہے جو معلومات سے علیم کا ہے۔

اس اسم سے تخلق پیدا کرنے والوں کو بھی اپنے افعال و اعمال کا حساب رکھنا

چاہیے۔ اور یوم الحساب میں اعمال کے پیش ہونے کا ڈر رکھنا چاہیے۔

الْمُبْدِءُ

اس کا مادہ بَدَّ ہے۔ بَدَّ اُیْبُہ وہاں سے شروع کیا: اَبْدَاءُ اللّٰهُ الْخَلْقِ اَبْدَاءً۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو سابقہ نمونہ کے بغیر پیدا کیا۔

یہ اسم قرآن مجید میں نہیں مشتق از افعال ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔
(۱) فَانظُرْ وَاكَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ - ”غور کرو اللہ تعالیٰ نے خلقت کا آغاز

(عنکبوت) فرمایا“

(۲) وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ سُوْدٌ۔ انسان کی پیدائش کی ابتداء مٹی فرمائی“
اللہ تعالیٰ مُبْدِءٌ ہے۔ اسی نے ممکنات کا احداث فرمایا۔ اسی نے جملہ امور کا ابداع کیا۔ کوئی شے بالذات یا بالزمان تقدم حقیقی نہیں رکھتی۔ بلکہ سب کی سب اسی کی آفریدہ اور نظیر اور دیدہ ہیں۔

الْبُعِيدُ

عَادَ عَوْدًا سے ہے جس کے معنی بازگشت کرنا۔ بازگردانیدہ ہیں وہ ہے جو جملہ اشیاء کو فنا کے بعد میدانِ قیامت میں پھر لوٹائے گا۔ اُس میں لوٹنے کی طاقت موجود ہے۔

یہ نام بھی بطور اسم قرآن مجید میں موجود نہیں بلکہ مشتق از فعل ہے۔ قرآن مجید میں ہے،

۱- كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ
۲- یونس- اسی طرح ان کی بازگردانیدہ بھی کریں گے“

۲۔ قُلِ اللّٰهُ يَبْدُءُ الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيدُهُمْ - (رَأٰیْبِیَآءُ - ۱۱)

”کہہ دو کہ اللہ ہی ہے جس سے خلقت کا
آغاز ہوا۔ وہی ان کو دوبارہ لوٹائے گا۔“

اسی مضمون کی آیات سورہ روم و نمل میں بھی ہیں۔

۳۔ اِنَّهُ هُوَ یُبْدِئُ وَ یُعِیْدُ۔

”وہی ہر شے کا آغاز فرماتا ہے اور عدم سے

اسے لوٹاتا ہے“

(دروج)

اللہ تعالیٰ کو صید و رمعیہ ماننا ضروری ہے مبدی سے ثابت ہوتا ہے کہ

وہ مادہ کا محتاج نہیں اس کو نونہ اور مثال کی ضرورت نہیں اور رمعیہ سے ثابت ہے
کہ اس کا علم اور قدرت کمال زبردست ہے۔

کفار عرب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی جن تعلیم سے تعجب و انکار تھا و

تعلیم ہی تھی۔

”یعنی گوشت کے گل سڑ جانے اور ہڈیوں

عَآذَا كُنَّا عِظًا مَّا دُرْفَاتَا

کے پوسیدہ ہو جانے کے بعد ہم کیوں کر

عَاِنَا لَمَبْعُوْثُوْنَ لَفِیْ خَلْقٍ

پیدائش جدید حاصل کریں گے“

جَدِیْدٌ۔

لہذا مومن کو واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو المبدی و المعید تسلیم کرے۔ حشر اجماعاً

پر ایمان رکھے اور سمجھے کہ اس بارہ میں جس قدر شکوک و اعتراضات ہیں۔ وہ سب

علم و قدرت انسانی پر وارد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل اور قدرت تام ایسے

اعتراضات کا محل نہیں ہو سکتا۔

اس اسم سے تخلیق پیدا کرنے والے کو لازم ہے کہ حیات موجودہ کی قدر کرے

اور حیاتِ آخرت کے لئے سرمایہ جمع کرے۔

الْوٰجِدُ

رَجَدَ رَجْدًا - وَجَدًا - وَجَدًا - وَجَدًا اِنَّا - کے معنی دریافت ہیں مگر

اللہ تعالیٰ کا نام اس معنی سے نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں اس مصدر کے افعال آئے ہیں۔ وہاں انسان فاعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں۔ صاحب قاموس کہتا ہے وَجَدَكَ اللهُ تَعَالَى - کہنا درست نہیں۔ ہاں اَوْجَدَكَ اللهُ کہہ سکتے ہیں۔

اب یہ اسم وجود سے بن سکتا ہے۔ وجود کے معنی ہستی ہیں۔ اس معنی میں بھی یہ اسم قرآن مجید میں نہیں آیا اور نہ لفظ وجود کا استعمال قرآن پاک میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لئے واجب ہے کہ وجود حقیقی اور ہستی مطلق اسی کو حاصل و زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لئے واجب ہے کہ جملہ موجودات پر اسے احاطت حاصل ہے۔

وہ واجب ہے اور جملہ مطلوبات و کمالات ذاتیہ کا وجود اسے ہمیشہ سے حاصل ہے۔ ہاں اسم الواجد - وجد بضم سے بھی بن سکتا ہے۔ وجد کے معنی تو نگری و غناء ہیں اور الواجد کے معنی ذو الوجد ہوئے یعنی وہ جو مالک غنا و تو نگری ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اسم اس حدیث ترمذی کے سوا اور کسی حدیث میں بھی نہیں آیا۔ واضح ہو:

کہ وجود کے متعلق فلاسفہ و اتحادیہ نے بھی تکلم کیا ہے جو اَبْعَدَ عَنِ الصَّوَابِ ہے اُن کے مباحث خالی الفاظ کے ہوتے ہیں۔

۱- کیا وجود ثلثے عین ماہیت ہے یا غیر ماہیت ہے۔

۲- کیا وجود قدیم نفس ماہیت ہے۔

۳- کیا وجود حادث زمانہ از ماہیت ہے۔

یہ سب فضول بحثیں ہیں اور حقیقت و عرفان کا ان میں کوئی حصہ نہیں۔

صوفیہ کرام

نے بھی وجود پر بہت کچھ تکلم کیا ہے مگر ان کی مباحث کا ان فلاسفہ کی مباحث

لے اَوْجَدَكَ اللهُ - اللہ نے اُسے مقصود پر پہنچایا ۱۲۔

سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی بچشوں کا تعلق ان آیات سے ہوتا ہے۔

يَجِدِ اللّٰهَ عَفُوًّا رَحِيْمًا۔ (نساء۔ ۱۹) ”وہ اللہ کو غفور رحیم پائے گا“
 لَوْجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيْمًا۔ (نساء۔ ۸۰) ”تم اللہ کو تواب رحیم پاؤ گے“
 وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَ مَا خَوْفُهُ ”اللہ کو اپنے قریب پایا اس نے بندہ کا
 حِسَابًا (نور۔ ۴۷) حساب پورا کر دیا“

ہر سر آیت میں بندہ کا وجدان بتایا گیا ہے۔

پہلی اور دوسری آیت میں گنہگار مومن کا ذکر ہے جو گناہ کے بعد پچھتا پھر استغفار کرتا اور اللہ تعالیٰ اس سے رحم و عطفوت کا معاملہ فرماتا ہے۔ تیسری آیت میں اس کا ذکر ہے جو اعمال سے خالی ہاتھ مالک کے سامنے جاتا ہے۔ اس آیت میں اس کی مثال اس تشہ شخص سے دی گئی ہے جو سراب کو پانی سمجھتا ہے اور جب سراب پڑھتی جاتا ہے تو محرومی کے سوا کچھ نہیں ملتا وہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے تو اس کا حساب پورا فرما دیتا ہے۔ اہل تصوف وجدان کے لحاظ سے طالب کی تین اقسام بیان کرتے ہیں۔

سالمک۔ واصل۔ واحد۔

ابن الیقیم نے اس پر ایک مثال بیان کی ہے۔ چند شخصوں کو معلوم ہوا کہ فلاں میدان میں درخت کے نیچے تزانہ دبا ہوا ہے۔ ایک شخص چل پڑا۔ چل رہا ہے مگر وہاں تک نہیں پہنچا۔ دوسرا شخص وہاں پہنچ گیا۔ مگر ابھی اسے تزانہ ہاتھ نہیں لگا ہے۔ تیسرا شخص وہاں پہنچا اور اسے تزانہ مل بھی گیا۔ اس تیسرے شخص کے ارادت کے لحاظ سے حالات کو تو واحد۔ وجد۔ اور وجود کے نام سے موسوم کیا کرتے ہیں اگر ان الفاظ کی مراحت کی جائے تو اصل موضوع سے بہت دور جانا نکلا ہوگا۔ لہذا اسی اختصار پر جو الواحد کی مناسبت سے لکھا گیا۔ اکتفا کی جاتی ہے۔

الْمَاجِدُ

مجید سے ہے۔ مجید بھی مجید سے ہے۔ مجید میں مبالغہ ہے
 یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک نام بوجہ علمیت خود کمال تام ربانی پر دلالت
 کرتا ہے۔ اقتضائے لفظی اس کے ساتھ شامل ہو یا نہ ہو لہذا الماجد اللہ تعالیٰ کی بزرگی
 و عظمت پر دلالت قوی رکھتا ہے۔ یہ تلون صفات ہے کہ کبھی فیصل کی شکل میں اور
 کبھی فاعل کی شکل میں جلوہ آرائی ہوتی ہے اور ہر شکل میں دلربائی کی شان الگ الگ
 نظر آتی ہے۔

وہ پاک ہے وہ ذات جو ہر بانی فرمانا ہے اپنے
 عز و جلال کے ساتھ اور فرمایا یہی پاک ہے
 وہ ذات جس نے لباس بزرگی کا پہنا اور
 کے ساتھ کریم ہوا۔ پاک ہے وہ ذات کہ
 تسبیح نہیں لائق مگر اسی کیلئے پاک ہے وہ ذات
 جو فضل اور نعمتوں والی ہے پاک ہے وہ ذات
 جو بزرگی اور کرم والی ہے پاک ہے وہ ذات
 صاحب جلال اور صاحب کرم ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَقَالَ
 بِهِ وَسُبْحَانَ الَّذِي لَبَسَ الْمَجْدُ
 وَتَكْرَمَ بِهِ وَسُبْحَانَ الَّذِي لَا يُنْبَغِي
 التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ ذِي
 الْفَضْلِ وَالنَّعْمِ سُبْحَانَ
 ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ
 ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -

(ترمذی عن ابن عباس)

واضح ہو کہ یہ اسم قرآن مجید میں نہیں آتا۔ باقی تفصیل المجید میں دیکھنی چاہیے

الْمَقْدَمِ الْمَوْخِرِ

یہ ہر دو نام قرآن مجید میں نہیں ہیں لیکن صحیحین میں یہ ہر دو نام دعا ذیل میں آتے ہیں۔
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ

وَمَا اسْرَفْتُمْ وَمَا آنتَ اَعْلَمُوْا بِهِ صِغِيْ اَنْتَ الْمَقْدِمُ اَنْتَ الْمُوَخَّرُ
لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ -

اللہ تعالیٰ مقدم ہے کہ اس نے عمل کو معلومات پر اور مبادی و مقدمات کو مقاصد
مطالب پر مقدم فرمایا۔

اللہ تعالیٰ مقدم و موخر ہے، وہی اہل صدق کو آگے بڑھاتا اور اہل باطن کو پیچھے ہٹاتا
اللہ تعالیٰ مقدم ہے اور قَدْ هُنَا اِلَى صَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ (فرقان) کی شان اسی

کو حاصل ہے۔

اللہ تعالیٰ مقدم و موخر ہے اور يُنْبِئُوْا الْاِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ -
اللہ تعالیٰ مقدم ہے اور نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَاَنْتَا رَٰهُوْنَ (یس) سے اس کی

شان نمایاں ہے۔

اللہ تعالیٰ موخر ہے۔ اشیاء و افعال کے عواقب اور خواتیم کو اسی نے قدرت کاملہ

اور حکمت شاملہ سے موخر کر دیا ہے۔ اسی نے معلومات کو عمل سے موخر بنایا ہے۔

اس کے حضور میں لَوْ وَاَخَّرْتَنِيْ ۚ . . . کی التماس اہل حسرت کریں گے۔

الْمُنْتَقِمُ

لَقَمْر سے ہے جس کے معنی ناپسندیدگی ہے۔ کسی بُرے فعل کو دیکھ کر

اُس پر انکار کرتا۔ خواہ زبان سے ہو یا عقوبت سے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر فرمایا جو اہل ایمان کو جلتی آگ میں ڈالتے اور خود کنارہ

پر بیٹھ کر جلنے والوں کا تماشا دیکھا کرتے تھے۔ اس واقعہ کے بعد فرمایا:

۱ - وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوْا

مؤمنوں کو یہ تکلیف و اذیت انہوں نے

بِاللّٰهِ - (سورہ بقرہ)

صرف اسلئے دی کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں

۲ - قُلْ يَا هَلْ اَلِكْتِبِ هَلْ تَنْقَمُوْنَ

اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ ہم کو کس بات

مَتَّارًا لَآ اِنَّ اٰمَنًا بِاللّٰهِ وَمَا
اُنزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلُ

(مائدہ ۸۴)

۳۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - (روم ۵۰)

پراڈیت دیتے ہو۔ کیا یہی کہ ہم اللہ پر ایمان
لے آئے اور وحی اللہ پر جو ہمارے لئے اُتری
اور اس وحی پر جو ہم سے پہلے اُتری ہے۔

”اللہ تعالیٰ کا انتقام جرم کے بعد مجرم پر ہوتا ہے۔“

یہ واضح رہے کہ مُنْتَقِمٌ بطور اسمِ احسن قرآن مجید میں نہیں آیا۔ البتہ آل عمران
و مائدہ اور ابراہیم و زمر میں ذدا انتقام آیا ہے اور سہر حجاب مقامات پر اسمِ عزیز کے ساتھ
یہ ظاہر ہے کہ مجرم کو سزا دینے کے لئے غلبہ و طاقت کی ضرورت ہے۔

اس اسم سے تخلق پیدا کرنے والوں کو ضوابط انصاف و داد گستری کی پابندی ضرور
ہے کہ مجرم کو سزا دینا بھی ایک اصول ہے جیسا کہ پاک صاف شریف انسان کی حفاظت
کرنا ایک اصول ہے۔ جرائم پیشہ لوگوں کو کیفر کر دار تک نہ پہنچانا نیا یاد و تمدن کو متزلزل
کر دیتا ہے۔

ند دانست آنکہ رحمت کرد بر مار
کہ این ظلم ست و فرزندِ آدم

الْمَقْسِطُ

قِسْطٌ بفتح۔ جو رو بیدار۔ حق تلفی۔ اس کا فاعل قاسط آتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔
وَ اٰمَنَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا اِلَیْهِمْ حَطَبًا۔ یعنی ظالم لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔
قِسْطٌ بکسر اول۔ عدل و داد۔ رزق و بہرہ و فراز و۔ اس کا فاعل باب افعال سے
مُقْسِطٌ آتا ہے۔

قِسْطٌ کا استعمال قرآن مجید میں پچند اسلوب ہوا ہے۔

۱۔ وَ اَنْ تَقُوْا لِلّٰہِ بِالْقِسْطِ۔ پورے پورے انصاف کے ساتھ بتامی کی

تزیینت پر قیام کرو۔ (نساء ۱۳)

۲۔ كُوْنُوْا تَوَّٰصِيْنَ بِالْقِسْطِ - (نساء ۱۱۴)

۳۔ شَهِدُوْا بِالْقِسْطِ -

۴۔ وَاذْكُرُوا الْمِيْزَانَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ

(موم ۹۰)

۵۔ وَطَنَ حَكَمْتُمْ فَاخْكُمُ بَيْنَهُمْ

بِالْقِسْطِ - (مائدہ ۵)

ان آیات سے واضح ہوا کہ قسط کا تعلق تمدن - تہذیب - اخلاق میں بہت زیادہ

ہے اور فقدانِ قسط سے دین و دنیا کی خرابیاں وارد و عائد ہو جاتی ہیں۔

واضح ہو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اسم پاک المقسط نہیں آیا۔ بلکہ سورہ مائدہ

حجرومختہ میں اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ آیا ہے۔

۱۔ اِنَّهٗ يَبْدُءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗا

لِيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَعْمَلُوْا

الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ - (یونس ۴)

۲۔ وَقَضٰى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُوْنَ - (یونس ۵)

۳۔ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا

بِالْقِسْطِ - (آل عمران ۳)

ان آیات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لئے مقسط ہے کہ وہ ظالموں و مشرکوں کا

فیصلہ بھی بِالْقِسْطِ - فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ اس لئے مقسط ہے کہ اختیار و اعلانِ اظہار و تبیان میں قیام بِالْقِسْطِ

فرمایا ہے۔ سب سے بڑے واقعہ توحید کو سب سے زیادہ تائید و توثیق کے ساتھ دنیا پر

روشن کیا اور اسی واقعہ پر تمام روحانی طاقتوں اور تمام علمی طاقتوں کے متفق علیہ نتائج کو

کو طالبانِ حقیقت کے سامنے منکشف کر دیا ہے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ اس لئے مُقْسِط ہے کہ وہ مقسطین سے محبت رکھتا ہے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ اس لئے مُقْسِط ہے کہ اس نے دنیا میں اپنے رسولوں کو عدل کا دن تَمَدُن

و حُفُوق (ربانی و عباد) کے قائم کرنے کے لئے بھیجا اور ان کے ساتھ ہی اغراض کی تکمیل کے

لئے شریعت اور میزان کو نازل کیا تاکہ ان ذرائع سے لوگ باہمی انصاف و قسط کو قائم کر

لیں۔ اس نے تلوار کو بھی نازل کیا۔ جس میں سخت ہیبت بھی ہے اور انسانی منافع بھی ہیں۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ

النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ - (الحديد ۳)

الْمَغْفِرِ

إِعْنًا غَنَى نُوْدُن - یہ صفت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان سے وعدہ فرمایا تھا۔

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

”اہل ایمان اگر اب بے زر بے سامان ہیں تو اللہ

تعالیٰ انکو اپنے فضل و کرم سے غنی بنا دے گا“

(نور-۴)

اس وعدہ کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ عراق کے ذخیرے، روم کے خزانے۔ ایران کے

گنجینے، شام کے اندر ختمے بصر کے سرمائے۔ دولت اور حصولِ دولت کے وسائل، زمین

اور زمین کی معدنیات سمندر اور سمندر کے لال و جواہر عہد صدیقی و فاروقی میں مسلمانوں

کے تصرف میں کر دیئے۔ عثمان غنی کی جو دونوں نے عرب کے گھر گھر میں خلعت و لباس

اور عنبر و مشک کی تقسیم کر دی۔ یہ سب کچھ معنی برحق کی داد کا نتیجہ تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا تھا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى - اللہ تعالیٰ

نے تجھے عیال والا دیکھا اور غنی کر دیا۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ خرافاتی زرد وال سے غنی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ زرد وال

کی کثرت تو جو ع البقری پیدا کر دیتی ہے اور کبھی غنا حاصل نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں ہے: الغنی عنی النفس غنی تو دل کی غنی کا نام ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قدر غنا تھی وہ اس واقعہ سے ظاہر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ آپ چاہیں تو مکہ کے سب پہاڑ سیم و زر کے بنا دیئے جائیں۔ حضور نے عرض کی کہ یہ تو میری ہرگز آرزو نہیں۔ مجھے تو ایک روز روٹی مل جائے تاکہ وہ دن میرا شکر کے ساتھ بسر ہو۔ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ وہ دن دعا و التجاء میں بسر ہوا کرے۔

فرمایا رسول حق نے ارشاد
 تو چاہے اگر تو زرِ خالص
 کہ عرض نہیں نہیں الہی
 اک روز میں بھوک سے گزاروں
 اک روز ہٹوایہ حکم رحمان
 کردوں بطحا کا سب کہہتاں
 ہے چاہتا بندہ شنخواں
 در پر ترے سائل اور گریاں

اک روز بقدر قوت کھاؤں
 لب شکر کناں و حمد گویاں

یا اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے انعام دنیوی سے اہل دنیا مالا مال ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی دولت لازوال سے اہل ایمان ہمہ حال خوشحال ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ کسی کو مال دیتا ہے اور مال اس کے کچھ کام نہیں آتا۔

مَا آغْنِي عَنْهُ مَالُهُ۔

اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خاص بندوں کے لئے فراتحی کی تمام راہیں کھول دیتا ہے

يُغْنِي اللَّهُ مُكَلَّأً مِنْ سَعَتِهِ رِزْقًا۔ ۱۳

اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یزوم لکے یعنی مولیٰ عن مولیٰ شینڈا رخانہ کوئی دوست

کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا۔

اللہ تعالیٰ ہی معنی ہے۔ وہ کامیاب کو عنائے قلب عطا فرماتا ہے اور سائلین

کو بامراد فرماتا ہے۔ امیر و فقیر سب کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔

۱۹ مَانِعٌ

مَنْعٌ عطا کی ضد ہے اور رَجُلٌ مَانِعٌ کے معنی مرد نجیل آتے ہیں مَنْع کے معنی حمایت بھی آتے ہیں مَكَانٌ مَنِيعٌ - وہ بلند مکان جو رہنے والوں کی حمایت کر سکیں۔ وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعُهُمْ حَصْرُهُمْ کافروں نے سمجھا کہ ہمارے قلعے ہم کو بچالیں گے۔

وَمَنْعَكُمْ مِنَ الْيُؤْمِنِينَ مِنَّا نَقِينَ كَا قَوْلِ اِبْلِ كُفْرٍ سَبِّهِ كَمَا اِبْلِ اِيْمَانٍ سَبِّهِ بچاتے رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ مَانِعٌ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حمایت فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مَانِعٌ ہے کہ وہ اہل باطن کے ہاتھوں سے اہل حق کو بچاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مُعْطِيٌّ وَمَانِعٌ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا

کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ

مِثْلَكَ الْجَدُّ۔ (صحیح بخاری کتاب الدعوات)

اللہ تعالیٰ مَانِعٌ ہے اور اس لئے ممانعت شرعیہ سے اس نے اہل اطاعت کو روک

دیا ہے۔

اس اسم سے تخلق پیدا کرتیوں کو لازم ہے کہ اہل ہوا دیہوس کی صحبت سے پرہیز

کریں کہ وہ يَنْتَعُونَ الْمَاعُونَ میں داخل ہونے سے خود کو بچائیں۔ لازم ہے کہ اعتماد و

وثوق اللہ تعالیٰ لہجہ ذات پر قائم کریں۔

واضح ہو کہ یہ اسم قرآن پاک میں نہیں ہے۔

۲۰-۲۱ الضَّارُّ النَّافِعُ

ضرر۔ نقصان۔ نفع۔ فائدہ۔

یہ ظاہر ہے کہ ضرر و نفع خلقت کو ضرور پہنچتی ہیں اور ضرر و نفع کا وجود مختلف اعتبارات سے ہے۔ دو شخصوں نے ایک سودا کیا۔ ان میں سے ایک تو ضرر کی شکایت کرتا ہے اور دوسرا نفع کمانے پر خوش ہے۔ سودا ایک ہے۔

یہ حالات کس کے حکم کی تحت ہیں ہیں۔ سورہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ اہل عالم سے یہ فرمادیں تَلُّوا بِنِي لَّا اَمَلِكُمْ لَكُمْ صَرًّا وَلَا رَشَدًا کہہ دے کہ میں تمہارے لئے ضرر اور فائدہ کا مالک نہیں ہوں۔ جب سرور کائنات نے بھی یہ فرمادیا تو ظاہر ہے کہ اب ضرر و نفع کا مالک رب العالمین کے سوا اور کون ہو سکتا ہے اور اس لئے کہ یہ ہر دو نام اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ ان دونوں کو بحالت مزدوج استعمال کرنا چاہئے۔

ہر دو نام قرآن پاک میں بطور اسمائے حسنیٰ استعمال نہیں ہوئے۔

۲۲

الرَّشِيدُ

رَشِدٌ رَشِدًا اَوْ رَشَادًا - وَرَشِدٌ رَشَدًا ۱۔ بمعنی ہدایت مستعمل ہوتا ہے۔

نابالغ بچوں کی سن تمیز کے متعلق ہے۔

فَاِنْ اَنْتُمْ لَكُمْ مِيْنَهُمْ ۲ اگر ان میں تمیز کا ہونا پایا جائے تو ان کا مال ان کے حوالہ کر دو۔

رَشِدًا ۱۔

ابراہیم علیہ السلام کی عرفان طلب نگاہ حق بین کے متعلق ہے۔

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رَشِدًا مِّنْ قَبْلُ۔ «ابراہیم کو اس سے پیشتر ہدایت عطا کی تھی»

رَشِدٌ بضم اور رَشَدٌ بفتح دونوں ہم معنی آتے ہیں۔ بعض نے بتلایا کہ رَشِدٌ خاص تر ہے رَشَدٌ کا امور دنیویہ و اخرویہ میں ہو سکتا ہے مگر رَشِدٌ صرف امور اخرویہ کی نسبت مستعمل ہوتا ہے۔

رَشِدٌ اور رَشِيدٌ دونوں معنی فاعلیت کے لئے آتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت میں فرمایا ہے اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُونَ۔

وَمَا اَصْرَفْ عَوْنَ بَرَشِيدٍ۔

فروع کے متعلق ہے: **وَمَا أَعْدِدْ عَوْنِ بِرِشِيدٍ**۔
 ہود علیہ السلام کی قوم نے ہود کو کہا تھا: **إِنَّكَ لَأَنْتَ الْعَلِيُّ الرَّشِيدُ** (ہود ۱۰)
 اُن کی مراد رشید سے عقل و ہوش والا تھا کہ متصیب نبوت پر فائز شدہ
 کیونکہ نبوت پر تو وہ ایمان ہی نہ لائے تھے۔

واضح ہو کہ یہ اسم بطور اسمائے حسنیٰ قرآن پاک میں موجود نہیں لیکن جب
 رَشِيد بمعنی ہادی ہے تو معناً اسم کا صحیح ہونا ثابت ہو گیا اور روایت
 حدیث میں آجانے کے بعد وہ صحیح طور پر اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔
 اللہ تعالیٰ رشید ہے وہی مترشدین کی رہنمائی فرماتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ رشید ہے اور اسی کے افعال رشد و ہدایت پر مبنی ہیں۔
 اللہ تعالیٰ رشید ہے اس کے اور جملہ احکام و سنن۔ ہدی میں صلاح و
 صواب۔ اور ارشاد و سداد پائی جاتی ہے۔

اس اسم سے تخلیق کرنے والوں کو لازم ہے کہ دینِ حق کی تعلیم سے غافل نہ ہوں
 سیکھتے سیکھلاتے۔ پڑھتے۔ پڑھاتے۔ ہدایت پر چلتے چلاتے رہیں۔

۲۳

الصَّبْرُ

صَبْرٌ صَبْرًا فَهُوَ صَابِرٌ وَصَبِيرٌ وَصَبُورٌ۔
 صبر کے معنی لغت میں جلس و امساک ہیں۔ شرعاً مصیبت کے وقت
 عدم شلوی عدم اضطراب کا نام صبر ہے۔
 صبر کا ذکر قرآن مجید کے ۹ مقامات پر آیا ہے اور اہل صبر کی مدح اللہ
 تعالیٰ نے اور طریقوں سے فرمائی ہے۔ ہم نے اس کی صراحت اپنی کتاب الجہال و
 الکمال تفسیر سورہ یوسف میں بیان کی ہے۔

صبر وہ صفت ممدوحہ ہے کہ اخلاق کریمہ کو صبر کے ساتھ مناسبت
 خاص ہے، اور اختلافِ مواقع سے اس کے نام بھی مختلف ہو گئے ہیں۔

مصیبت کے وقت اپنے آپ کو سنبھال لینے کا نام صبر ہے۔ اس کی ضد جُبُن ہے۔
 جنگ میں قائم رہنے کا نام شجاعت ہے۔ اس کی ضد جُبُن ہے۔
 برداشت آفت کا نام ارحب صبر ہے۔ ضد ضحیر
 رازداری کے کمال کا نام کتمان ضد مدل وغیرہ وغیرہ۔
 قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا نام "صبور" نہیں آیا۔ مخلوق کے لئے بھی صابر
 ہی آیا ہے صبور نہیں۔

اس کی تائید میں وہ حدیث پیش کی جاسکتی ہے جو جامع الاصول کے کتاب الصبر
 میں موجود ہے کہ صحیحین میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

لَا أَحَدٌ أَصْبِرُ عَلَىٰ إِذَى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا شَهِدَ
 لِيَشْرَكَ بِهِ وَيَجْعَلُ لَهُ الْوَكْدَ ثُمَّ يُعَا فِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ۔

اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس بُرائی اور اذیت پر جو سنی جائے صبر کرنا والا کوئی نہیں
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے۔ اس کے لئے فرزند مقرر کیا جاتا ہے۔
 تاہم اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے اور ان کو رزق دیتے جاتا ہے۔

اب اسم صبور ہم معنی حلیہ ٹھہر گیا، اور معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں
 کو دیکھتا برداشت کرتا مہلت دیتا ہے۔

اس اسم سے تخلیق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ خود بھی اعداء دین کے کلمات
 اذیت کو سن کر برداشت کی عادت پیدا کریں۔ انبیاء و رسل کی سنن ہدیٰ میں سے
 صبر کرنا ہی ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

۲۲
 رَازِق

رزق دینے والا۔ روزی بخش۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ رزق وسیع معنی میں آتا
 ہے۔ کھائی جانے والی چیزوں کو بھی رزق کہتے ہیں اور دیگر اشیاء کو بھی جن سے انسان

تمتع حاصل کرتا ہے۔ مال و جاہ۔ علم و دولت و غیرہ رَزَقْنِي اللهُ الْعِلْمَ مَعِي عِلْمٌ
بِحَشَاءٍ وَمَتَارَازَتْهُمْ مَنَفَقُونَ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے
ہیں۔ بعض نے ذِي السَّمَاءِ رَزَقَكُمُوهَا کی تفسیر میں رزق کے معنی بارش بھی کئے ہیں اور
بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کے معنی یہ ہیں کہ شہداء اعم پر نعم اخرویہ کا فیضان
ہوتا ہے۔

رَزَقَ کے معنی رزق کا پیدا کرنے والا بھی ہیں۔ رزق کا عطا کرنے والا بھی اور
رزق کا مسبب بھی۔

۲۵ صَادِقٌ

صدق اظہارِ اصلیت۔ دل و زبان کا ایک ہونا۔ وعدہ اور قول میں پکا
پورا اترنا۔ قرآن پاک میں ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔
دوسری آیت میں ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔
انہی آیات سے یہ اسم بنایا گیا ہے۔
جب یہ اسم بندہ کے لئے ہوتا ہے تب صدق سے تین اسم بنتے ہیں۔ صادق۔
صدوق۔ صدیق۔ ان سب کی بحث ہماری کتابُ الجمال والکمال میں ہے۔

۲۶ الْجَمِيلُ

جمال۔ حُسن کثیر کو کہتے ہیں۔ حُسن کا اطلاق جسم و بدن پر بھی ہوتا ہے اور اقوال و
افعال پر بھی۔ جمیل وہ ہے جو محاسن کثیر والہ ہے۔ جمیل وہ ہے جس سے خیر کثیر و مرد
کو حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا نام جَمِيلٌ انہی معنی سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَ
يُحِبُّ الْجَمَالَ کے معنی یہی ہیں کہ وہ ذاتِ پاک خود بھی اپنے بندوں کو خیر کثیر

عطا کرنے والا ہے اور اُسے پسند بھی یہی ہے کہ اسی فعل کی پابندی بندے بھی کریں۔

۴۔ اَلْبَادِي

بَدَأُ کسی شے کو دوسری پر مقدم کرنا۔ قدامت
 بَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ كَمَا (انسان کی پہل مٹی سے ہوئی)
 بَدَأُ كُوْنَهُمْ مِنْ نَارٍ (جیسے تم کو شروع میں بنا یا تھا۔ ایسا ہی اعادہ ہوگا)
 اللہ تعالیٰ ہی بادی ہے اور اسی کی تقدیم سے ہر شے کو تقدیم ملتی ہے۔ اسی کی لہو لہ
 بخشی سے ہر شے تلہور میں آتی ہے۔

۵۔ اَلْوَاقِعُ

وَاقِعٌ۔ لَفِي وَفَاءٍ سے ہے۔ دفا کے معنی پورا کرنا۔ تمام کرنا۔ وعدہ کو پورا کرنا
 اللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ وہی نعمت کو پورا دینے والا ہے۔ وہی دنیا و آخرت کے وعدوں
 کو مکمل کرنا والا ہے۔

۲۷۔ بُرْهَانَ

بُرْهَانٌ۔ بَرَّكَ يَبْرُكُ سے سفید ہونا۔ رَجُلٌ اَبْرُكٌ سفید رنگ کا مرد۔ اِمْرَاةٌ بَرَّهَةٌ
 سفید پوست کی عورت۔

بُرْهَانَ۔ بوزن فعلان ہے رجحان کی مثال۔

بُرْهَانَ روشن اور واضح دلیل۔ جو ابداً مقنن صدق ہو۔ مجھے نہیں معلوم
 ہو سکا۔ کہ بُرْهَانَ بطور اسم الہی کسی آیت سے ماخوذ ہے۔ مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ
 ہیں جن میں لفظ بُرْهَانَ آیا ہے۔

قُلْ كَانَتْ اَبْرُهَانَ كَوْفًا رِبْوًا۔ نمل۔ انبیاء۔ قصص

قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ - (نساء)
 لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ - (یوسف)
 لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ - (مؤمنین)
 فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكُمْ - (قصص)
 ۷- الْبَارُ - نیکی کنندہ - الْبَرُّ کی شرح دیکھنی چاہیے۔

الشَّدِيدُ

شَدَّ نعت میں گرہ دینے کو کہتے ہیں۔ بعد ازاں اس کا استعمال جسم اور قوی اور عذاب کے استحکام میں کیا گیا۔
 اللہ تعالیٰ کی صفت شَدِيدُ الْعِقَابِ - (بقرہ۔ آل عمران۔ انفال وغیرہ میں۔ اور شَدِيدُ الْمَحَالِ سورہ رعد میں بیان ہوئی ہے۔ اسی مقام سے، الشَّدِيدُ کو بطور اسم بیان کر دیا گیا ہے۔

۲۰- الرَّافِعُ

دیکھو الرَّافِعُ جو باب اول میں ہے۔
 رَفَعَتْ كَاتِلِق مَكَاتَاتٍ سَعِيٍّ وَ اِذْ يَرْفَعُ اَنْبِيَاءَهُمْ الْقَوَاعِدَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ اور بلندی مکان سے بلندی درجات کے معنی بھی لے لئے گئے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ”ہم نے بعض کے درجے بعض پر بلند کر دیئے“ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کے ذکر کو بلندی اور رفعت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ رَافِعٌ ہے۔ رفعت کی جملہ اقسام اسی کی آستان سے ملتی ہیں۔

۲۹ الْقَائِمُ

قَائِمٌ يَقُومُ قِيَامًا سے فاعل قائم آتا ہے۔ قیام کے معنی حفاظت بھی ہے۔
 أَقَمَنَّ هُوَ قَائِمًا عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ - اسی آیت یہ اسم لیا گیا ہے۔
 قرآن مجید میں اسم قیوم ہے اور حدیث پاک میں قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 ہے۔ ہر دو اسماء کا مادہ بھی قیام ہے۔
 اللہ تعالیٰ الْقَائِمُ ہے۔ ہر شے کی حفاظت اس کے احوال کے ساتھ فرمانا ہر
 شے کو برقرار رکھنا اسی کا کام ہے۔

۱۸- الدَّائِمُ

دَوَّمَ کے معنی اصل سکون ہیں۔ محاورہ ہے دَامَرَ الْمَاءُ پانی ٹھہر گیا۔
 نُهِى أَنْ يَبُولَ إِلَّا لَسَانَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ - منع کیا گیا ہے کہ انسان پیشاب
 کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں۔
 عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے: كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمْتُ فِيهِمْ - میں
 ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ جب تک ان میں قیام کیا۔
 اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا: لَنْ نَدْخُلَكَ أَبَدًا مَادَامُوا فِيهَا
 جب تک وہاں کے لوگ اس علاقہ میں آباد ہیں۔ ہم اس علاقہ میں داخل نہیں ہوں گے۔
 قرآن مجید میں کسی آیت سے ایسا قرینہ نہیں ملتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا اسم الدائم قرار
 دیا جاوے البتہ اسکے لغوی معنی ”رہنے والا“ ٹھہرنے لگا کے مفہوم کا اطلاق وسیع لے لیا گیا ہے۔

۳۰ الْوَاقِعُ

یہ وقایہ مصدر سے ہے۔ معنی وقایت میں ہے۔ کسی شے کو اس کی ضرر رساں

وایزده چیز سے بچانا۔

قَوْلَهُمْ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ (دہر) اللہ تعالیٰ نے اُن کو اس دن کے شر سے بچایا۔
 مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ وَاقٍ • اُن کا بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے
 اللہ وَاقٍ ہے اور وہی ہم کو شر و عذاب سے بچانے والا ہے۔

^{۳۲}
 الْقَدِيمُ

^{۳۱}
 الْمَنِيرُ

سَمْعٌ - شنوائی
 السَّمِيعُ - جو باب اول میں ہے

^{۳۳}
 السَّمِيعُ

^{۳۲}
 الْمَعْطِيُّ

عطا کنندہ۔

عطا و عطیہ عموماً انعام کے لئے آتا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ کے انعامات دنیا و آخرت
 میں لانا نہیں۔ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْدُودٌ (ایسے انعام۔ جو کبھی منقطع نہ ہوں۔ جن کا
 سلسلہ کبھی ختم نہ ہو) کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

^{۱۵}
 التَّامُّ

تمام البشی کسی شے کے جملہ اجزا کا جمعیت پذیر ہو جانا۔ اس طرح پر کہ
 اب کسی شے کی اُسے ضرورت نہ رہے۔ یدر تمام۔ چودہویں رات کا چاند۔ میل ان تمام
 موسم سرما کی سب سے لمبی رات۔

تاسر۔ وہ جو اپنی ذات میں مکمل ہو جس میں کوئی نقص نہ ہو و اللہ صمتم نور
اللہ پاک ہے نور (دین کو) کامل کر دینے والا ہے۔

۳۶ الْعَالِمُ

مالکِ علم۔ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ اسم اس آیت سے لیا گیا ہے۔
إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ - وَارِد ہے۔
جتن میں بھی عالمِ الغیب وَالشَّهَادَةِ - وارد ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ مطلقاً "عالم" کہلاتا رب العالمین ہی کے شایان ہے۔ انسانوں
کو عالم کہنا محض اضافی ہے۔ علم الہی کے مقابلہ میں انسان کا علم وہی نسبت رکھ سکتا
ہے جو سمندر کے مقابلہ میں اس قطرہ کی ہے جو سرنہن پر لٹک رہا ہو۔

۳۷ الْأَبَدُ

زمانہ کی صفت میں آتا ہے۔ وہ زمانہ جو منقطع نہ ہو جس کی انتہا نہ ہو۔ کسی شخص کی
تمام تر زندگی کا زمانہ۔

میں معلوم نہیں کر سکا کہ کس دلیل سے اس کو بطور اسم پاک شمار کیا گیا ہے۔ قرآن
مجید میں جتنی آیات میں لفظ ابد آیا ہے ان میں سے کسی ایک آیت میں بھی اس طرف اشارہ نہیں
صرف اتنی مناسبت کہ ابداً زمانہ غیر منقطع کو کہتے ہیں۔ اسے داخل اسماء حسنیٰ کرنے میں کافی نہیں۔

۳۸ الْوِثْرُ

وثر۔ ایک۔ یگانہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو من کل الوجوه وحدت حقیقی حاصل ہے

اس لئے اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے لئے ہو سکتا ہے۔ ایسے قریبہ والہ سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت صحیحہ رکھتا ہو جیسے هُوَ اِنَّ اللّٰهَ وَشَرُّهُ حَيْثُ الْوَسْرُ میں موجود ہے۔

۳۹
التَّائِبُ

۴۰
الْحَنَّانُ،

حس : شفقت و دلسوزی وَحَنَّانًا مِنْ لَدُنَّا حضرت یحییٰ کی صفت ہے
شفقت چونکہ نوع از رحمت ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کا نام حَنَّان ٹھہرا۔ یہ نام بطور اسم پاک حدیث شریف میں منان کے ساتھ مل کر آیا ہے۔

۴۱
الْفَاتِحُ

فتح کے معنی: فیصلہ۔ مدد۔ علوم و معارف وغیرہ ہیں۔

نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ * اللہ کی مدد اور قریب کی فتح ۴

اِذْ جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ۔ * اللہ کی مدد اور قریب کی فتح ۴

وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ * تو تمام پیچیدگیوں کا بہتر کھولنے والا ہے ۴

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا * ہم نے تجھ کو فتح تبیین عطا کی ۴

اللہ تعالیٰ کا اسم الْفَاتِحُ ان جملہ اعتبارات سے صحیح ہے۔ فتح بمعنی فیروزی اس

لئے آتا ہے کہ ملک مفتوحہ کی سرحدات و قلعہ جات اور موانع فتح کنندہ پر کھل جاتے

ہیں۔ سلاطین عثمانیہ میں سے اسی لئے سلطان محمد کو محمد الفاتح کہا جاتا ہے کہ اس نے

۶۳۲ء میں قسطنطنیہ فتح کیا تھا۔

الْمَثِيبُ

ثواب دہندہ۔ ثواب کسی شے کا عمل کے بعد اس حالت پر پہنچ جانا۔ جو ابتدائے فکر میں مقصود عمل تھی۔

ثوب۔ بمعنی جامہ اس لئے ہے کہ کاشت پنبہ اور غزل و قتل اور نسج کا آخری مقصود یہ صورتِ جامہ ہے۔

ثواب اجر عمل۔ جو عمل کا مقصود تھا۔ ثواب کا الملاق جزائے خیر و شردونوں کے لئے آتا ہے۔ مگر استعمال میں جزائے خیر کے لئے زیادہ تر مستعمل ہے۔ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ — اللہ تعالیٰ کا نام مَثِيبِ اس لئے بھی ہے کہ اعمالِ حسنہ کا ثواب احسن عطا فرمائے گا اور اس لئے بھی کہ اعمالِ سیئہ کا ثواب ان اعمال کے مطابق ملے گا۔

الْمَدَابِرُ

دُبْر۔ پشت و انجام۔ تدبیر معاملات کے انجام کی فکر اور انتقام قرآن مجید میں جِدَّ بَرِّ الْأُمْرِ فَصَلْ الْآيَاتِ رُورِ رَعْدِ اِرْدِيدُ بَرِّ الْأُمْرِ مِنَ السَّمَاءِ جِدِّمْ آيَا ہے اور انہی آیات سے اسم الْمَدَابِرِ کا استخراج کیا گیا ہے۔

فَرْدٌ

فرد وہ شے جس میں کوئی دوسری شے شامل نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی شانِ احدیت و وحدیت کی وجہ سے فرد کہا گیا ہے کیونکہ وہی پاک ذات اپنی احدیت میں منفرد ہے فقط۔

۴۵ الْعَادِلُ

عَدْلٌ برابری۔ مساوات۔ عدل یا لفتح۔ وہ مساوات جو اشیاء و حقوق غیر محسوسہ میں ہو۔ عدل یا کسر۔ وہ مساوات جو اشیاء محسوسہ میں ہو۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے کیونکہ اسی نے عدل و احسان کا امر فرمایا ہے بِرَأْفِ اللَّهِ يَا مَعْزُومِي بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ۔ قابل التوب اللہ تعالیٰ کی صفت قرآن مجید میں ہے کہ وہ توبہ کو قبول کر نیوالا ہے اس کو مخفف کر کے المقابل اسم بنا لیا گیا ہے۔

۴۶ الْقَابِلُ

قرآن مجید میں سَرِيعُ الْحِسَابِ اور سَرِيعُ الْعِقَابِ وارد ہوا ہے اسی کو مخفف کر کے السریع اسم

۴۷ السَّرِيعُ

بنا یا گیا ہے۔ کسی جگہ منفرد حالت میں بطور اسم متعل نہیں ہوا۔
فضل بزرگی۔ دوسرے کے مقابلہ میں برتری فضل کی تین اقسام ہیں۔

۴۸ الْمُتَفَضِّلُ

فضل جنسی، حیوان جماد سے افضل ہے۔
فضل نوعی: گھوڑا گدھے سے افضل ہے۔
فضل شخصی: زید خالد سے افضل ہے۔
اللہ تعالیٰ ذُرُّ الْمُتَفَضِّلِ الْعَظِيمِ ہے۔ اسی سے متفضل اسم بنا لیا گیا ہے۔ جو معنایاً صحیح ہے۔

۴۹ مَعِينٌ

عَوْنٌ سے مَعِينٌ۔ مدد رساں۔ اعانت کنندہ ہیں۔ دراصل وہی مدد فرمانے

والا ہے۔ اور اسی سے استعانت و مدد کی درخواست ہوتی ہے۔ تفصیل المستعان کے تحت میں دیکھو۔

قرآن مجید میں یہ لفظ یاں معنی نہیں آیا۔ البتہ بطور اسم یا ظرف بمعنی چشمہ آب آیا ہے۔

۵۰ الْمَنْعَم

نعمت سے ہے۔ نعمت اصل لغت میں استلذاذ کو کہتے ہیں۔ جو کسی شے سے حاصل ہو۔ پھر ہر ایک شے کو جو انسان کی صحت و قوت و فرحت کی افزائی کا باعث ہو نعمت کہنے لگے۔

نعمت بالکسر حالت کو ظاہر کرتی ہے جیسا کہ جلسہ و رکبہ نشست و سواری کی حالت ظاہر کرتے ہیں۔

نَعْمَتٌ بفتح۔ فعل کے وقوع کو جو ایک ہی دفعہ واقع ہوا ہو۔ ظاہر کرتا ہے۔
جیسے ضَرْبَةٌ - وَشْتَمَةٌ

قرآن مجید میں لفظ نعمت قبیل و کثیرہ مادی و روحانی جملہ اقسام پر وارد ہوا ہے۔
يٰۤاَيُّهَا سُرَّائِيْلُ اِذْ كُررُوا نِعْمَتِي
الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ۔
”اے نبی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی۔“

وَ اِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوْهَا۔
”اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو سب کا شمار نہیں کر سکو گے۔“

وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمْ دِيْنًَا۔
”میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور میں خوش ہوں کہ اسلام تمہارا دین ہو۔“

انعام کے معنی دوسرے پر احسان کرنا ہے بشرط یہ ہے کہ منعم علیہ بھی ذوالعقول میں سے ہونا چاہیے مثلاً یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں شخص نے فلاں مکان کو انعام دیا یا فلاں جانور پر انعام فرمایا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔

«إِنَّهُ هُوَ الْعَبْدُ الْأَعْمَىٰ عَلَيَّهِ (زرخون) عیسیٰ تو وہ بندہ ہے جس پر ہم نے انعام فرمایا ہے»
اللہ تعالیٰ نے زید رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا ہے۔

«أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ» اللہ نے بھی اس پر انعام کیا اور تو نے بھی اس پر
عَلَيْهِ۔ انعام کیا۔

اللہ تعالیٰ مُنْعَمٌ ہے اور اس کی نعمتیں حد و شمار سے افزون ہیں۔

اللہ تعالیٰ مُنْعَمٌ ہے اور اس نے سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہم کو عطا فرمائی ہے
اللہ تعالیٰ مُنْعَمٌ ہے اور ظاہری و باطنی نعمتوں کو اس نے کثرت عطا فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ مُنْعَمٌ ہے اور نعمت وہی ہے جو منجانب اللہ ہو۔

اللہ تعالیٰ مُنْعَمٌ ہے اسی کے آستان پر ہمارا سوال نعمت ہے۔

بندہ کو لازم ہے کہ اس منعم حقیقی سے اس نعمت کا سوال کرے جو بندگان خاص کو

عطا ہوتی رہی ہے۔ فانی نعمتوں کا سوال بے خبری ہے اور شہنشاہ سے کوڑیوں کا سوال

سراسر حماقت۔

«الہی جو نعمت تو نے مجھے اور میرے والدین

کو دی ہے اس کے شکر یہ کی توفیق بھی مجھے

دے کہ تیرے پسندیدہ عمل کیا کروں۔ الہی

میری اولاد کو بھی نیک بنا دے میرا جو سع

تیری طرف ہے اور میں تیرا فرما تیرا تیرا ہوں»

رَبِّ أَوْ ذُرِّيَّتِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي

أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ

أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي

ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ

الْمُسْلِمِينَ۔ ط

اسم منعم کا استخراج آیات قرآنیہ سے راقم نے کیا تھا۔ من بعد فتح الباری کے

دیکھنے سے مجھے اطمینان قلب حاصل ہو گیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے بھی اسے

اسمائے حسنیٰ میں شمار کیا ہے۔

۵۲ الشَّافِي

شفاء شفاء (من) سے ہے۔ شفا۔ تندرستی۔ اقرونی۔

اللہ تعالیٰ نے شہد کی تعریف میں فرمایا ہے۔

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ - "اس میں لوگوں کے لئے صحت ہے"

قرآن مجید کی صفت میں فرمایا۔

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ

شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (اسرا ۹)

دوسرے مقام پر قرآن پاک کی صفت میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تِكْوَمُوعِظَةٌ

مِن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

هَدَى رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ -

رحمت ہے"

قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هَدَى وَ

شِفَاءً - (فصلت ۶)

ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی صفت میں فرمایا

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي

جو مجھے صحت عطا کرتا ہے"

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیا میں سے ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْزِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

يُوْذِيْكَ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ -

دوسری دعا ہے

اَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ

وَاسْتَفِ أَنْتَ الشَّافِي لَكَ شِفَاءٌ
 وَلَا شِفَاءَ لَكَ شِفَاءٌ إِلَّا يَعَادِرُ
 اور صحت و شفاء تجھ سے۔ شافی تو ہی ہے۔
 تیری ہی شفا کا نام شفاء ہے ایسی شفا کہ جو
 کوئی بیماری باقی نہ رہنے دے۔

اللہ تعالیٰ شافی ہے۔ اُس نے امراض جسمانی کے لئے گونا گوں ادویہ بنائی ہیں۔ اُن میں بولکلیا
 تاثیر رکھی ہیں۔ شہد وغیرہ ازاں جملہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ شافی ہے اس نے امراض روحانی کے لئے آیات قرآنیہ کو نازل فرمایا ہے جسمانی
 بیماریوں کی طرح روحانی بیماریاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ مختلف اعضا کی بیماریاں مختلف ہیں
 اسی طرح آیات قرآنیہ میں بھی الگ الگ بیماریوں کی دوا ہے۔

لوگوں نے اتنی بات تو سمجھی کہ آیات قرآنیہ میں شفاء ہے۔ مگر پھر قصورِ فہم سے اسے صرف
 امراض جسمانی تک محدود سمجھا اور آگے نہ بڑھے۔ اس میں شک نہیں کہ آیات کا استعمال امراض
 جسمانی۔ اور امراض مادی میں بھی کیا جاتا ہے۔ مگر اسکے فائدہ حقیقی تو امراض قلب اور عوارض روحی ہیں
 بہت زیادہ ہیں۔ عوام میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو روحانی امراض کے علم سے ہی
 بے بہرہ ہیں اور پھر بڑی تعداد ان کی ہے جو ان امراض کا آیات سے علاج کرنا نہیں جانتے۔

محض قلب کے متعلق امراض ذیل کا پتہ کتاب حمید سے لگتا ہے۔

ریب قلب۔ لفاق قلب۔ غرۃ قلب۔ ران قلب۔ لہائے قلب۔ انصراف قلب۔ اغلال
 قلب۔ انہاب قلب۔ انطباع قلب۔ ختام قلب، اقبال قلب، ریع قلب، قسوت قلب، عمیان قلب۔
 ان امراض کیساتھ ان کی علامات و طریقہ تشخیص و علاج بھی ایسی کتاب پاک میں موجود ہیں۔
 کسی نسخہ کے استعمال کا طریقہ یہ نہیں کہ کتاب طب کا ورق گھول کر پی لیا جائے بلکہ اُن ادویہ
 کا استعمال ضروری ہے جن کو کتاب نے تجویز کیا ہے شافی مطلق کے ہاتھ میں شفاء ہے ہی امراض
 جسمانی میں ادویہ مادی سے صحت جسم عطا فرماتا ہے۔ دروہی عوارض میں تدابیر روحی شفاء حقیقی بخشتا ہے۔
 اس اہم پاک کا تعلق انسان کو حکیم مطلق کے دروازہ تک لیجاتا ہے اور برأت مرض کی برأت
 اُسے دلاتا ہے۔

مبارک ہیں جو محبت عاجلہ و اجلہ اور شفاء اصلہ و کاملہ کی تلاش میں دوا و درمان کی
 طلب رکھتے ہیں۔ اہم پریشہ صُدُ ذرِ قومِ مؤمنین کی تجلی نازل فرما۔

باب سوم

ناظرین کے اتمام مطالعہ اور شائقین کی تکمیل فائدہ کی غرض سے اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک کے لئے جن مرکب اسماء کا استعمال ہوا ہے ان کا اندراج بھی مع ترجمہ کر دیا جائے۔ یہ ۱۵ نام ہیں:

نمبر شمار	نام	ترجمہ	حوالہ
۱	رَبِّ الْعَالَمِينَ	تمام جہانوں کا پالنے والا	سورہ فاتحہ
۲	رَبِّ الْعِزَّةِ	عزت کا مالک	صافات
۳	رَبِّ الْعَرْشِ	عرش کا پروردگار	المومنون
۴	وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ	مغفرت کو زیادہ وسعت دینے والا	بقرہ
۵	أَهْلُ التَّقْوَى	تقویٰ کا مالک	مدثر
۶	أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ	مغفرت کا مالک	مدثر
۷	خَيْرُ الْعَافِينَ	سب سے زیادہ گناہوں کو ڈھانپ دینے والا	اعراف
۸	أَحْكَمُ الْعَالَمِينَ	سب حاکموں سے بڑھ کر حکم دینے والا	ہود
۹	خَيْرُ الْحَاكِمِينَ	سب سے بہتر حکم دینے والا	اعراف
۱۰	مَالِكُ الْمَلِكِ	ملک کا مالک	آل عمران

۱۰ عَنْ مَالِكِ الْمَلِكِ ذُو الْجَلَدِ وَإِدْكَرَامٍ - حدیث ترمذی میں بطور اسم واحد کے آیا ہے۔ اب تک جس قدر اسماء آئے وہ سب منفرد تھے مگر یہ اسم تو مرکب ہے اور حالت ترکیبی میں بھی اسے دو نام (الف) مَالِكُ الْمَلِكِ (ب) ذُو الْجَلَدِ والا کرام شمارہ کر سکتے ہیں۔ مگر روایت کا اتباع ضروری ہے۔ (ص ۱۰ دیکھئے)

نمبر شمار	نام	ترجمہ	آیہ
۱۱	خَيْرُ الرَّازِقِينَ	سب سے بہتر رزق دینے والا	مائدہ
۱۲	خَيْرُ النَّاصِرِينَ	سب سے بہتر مدد کرنے والا	آل عمران
۱۳	أَحْسَنُ الْعَالَمِينَ	سب سے بہتر صورت بنانے والا	صافات
۱۴	خَيْرُ الْعَافِيْنَ	سب سے بہتر حفاظت کرنے والا	
۱۵	قَابِلِ التَّوْبِ	توبہ قبول کرنے والا۔	
۱۶	غَافِرِ الذَّنْبِ	گناہوں کو معاف کرنے والا	
۱۷	ذُو الطَّوْلِ	جو دوستی والا	
۱۸	ذُو الْمَعَارِجِ	بلندیوں کا مالک	
۱۹	ذُو الْقُوَّةِ	قوت والا	
۲۰	ذُو الْجَلَالِ الْإِكْرَامِ	جلال و اکرام والا	
۲۱	نِعْمَ الْمَوْلَىٰ	بہترین آقا	
۲۲	نِعْمَ النَّصِيرِ	بہترین مددگار	
۲۳	خَيْرُ الْوَارِثِينَ	بہترین وارث	
۲۴	قَالِقِ الْإِصْبَاحِ	صبحوں کا پیدا کرنے والا	

مَالِكِ الْمَلِكِ :

مَلِكٌ : ادم ملک بلحاظ نتیجہ ایک ہی ہیں تاہم ملک اپنے معنی میں خاص ہے ہر ایک ملک داخل ملک ہوتی ہے مگر ہر ایک ملک میں معنی ملک حاصل نہیں۔

مَلِكٌ : اُس متعظیم و محدود شے یا اشیاء کا نام ہے جس پر تصرف یا حکم حاصل ہو

مَلِكٌ۔ جب اللہ کی طرف افضالت رکھتا ہو۔ تب اس کا معنی وہ حق دائم

ہے جو اللہ تعالیٰ کو حمد مخلوق پر حاصل ہے انہی معنی میں ہے لَهُ الْمَلِكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ۔ نَعَابُنِ ا

مَالِكِ الْمَلِكِ قرآن مجید میں صرف آل عمران میں آیا ہے: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ

الْمَلِكِ تُوْفِي الْمُلْكَ مَنْ كَسَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ كَسَاءُ۔

لیکن اسی معنی میں دیگر آیات پائی جاتی ہیں خَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ (ملائکہ و زمزم)

نمبر شمار	نام	ترجمہ	حوالہ
۲۵	خَالِكِ الْحَبِيبِ وَالنَّوَى	دانا اور گھٹی کو اگانے والا	
۲۶	رَبِّ الْفَلَقِ	نور صبح کا پروردگار	
۲۷	رَبِّ النَّاسِ	نوع بشر کا پروردگار	
۲۸	مَالِكِ النَّاسِ	نوع بشر کا بادشاہ	
۲۹	إِلٰهِ النَّاسِ	نوع بشر کا معبود	
۳۰	يَعْقُرُ الْوَكِيلِ	بہترین وکیل	
۳۱	رَفِيعِ الدَّرَجَاتِ	بلند ترین درجات والا	
۳۲	كَاشِفِ الضُّرِّ	تقصان کو دور کرنے والا	
۳۳	خَيْرِ الْفَاصِلِينَ	بہترین فیصلہ دینے والا	العام
۳۴	أَسْرَعِ الْحَاسِبِينَ	سب سے جلد تر حساب کرنے والا	العام
۳۵	خَيْرِ الْمَنْزِلِينَ	سب سے بہتر جگہ دینے والا	مومنون
۳۶	ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ	فضل عظیم کا مالک	
۳۷	ذُو الْاِنْتِقَامِ	سزا دینے والا	
۳۸	مَتَمِّ النِّعَمِ	نعمت کو مکمل کرنے والا	
۳۹	كَاتِبِ الرَّحْمَةِ عَلٰى نَفْسِهِ	اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دینے والا	
۴۰	الْمَجِيرِ	پناہ دہندہ	
۴۱	الْمَرْهُوبِ	ہیبت والا	
۴۲	الْمُسْتَجَارِ	جس سے پناہ مانگی جائے	
۴۳	الْمُسْتَعَارِ	جس سے استعارہ کیا جائے۔	

نمبر شمارہ	نام	ترجمہ
۴۴	المَعَاذ	پناہ
۴۵	المَلَجَاء	ٹھکانا
۴۶	الْمُنْجِي	نجات دہندہ
۴۷	الْمُسْتَعَاث	فریاد سنتے والا
۴۸	قَدِيمُ الْإِحْسَانِ	ہمیشہ سے احسان کرنے والا
۴۹	دَائِمُ الْمَعْرُوفِ	ہمیشہ سے نیکش و نیکشائش والا
۵۰	قَاضِي الْأُمُورِ	معاملات کا فیصلہ کرنے والا
۵۱	مَقْلَبُ الْقُلُوبِ	دلوں کو بدل دینے والا

فصل

مادح سلیبیہ کے بیان میں

قرآن مجید پر تدریب کرنے سے آشکارا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بیان اس الیبیہ سلسلہ میں ہوا ہے یعنی الفاظ کا استعمال صنفی شکل میں ہے مگر اس سے ایک خاص مدح خاص صفت خاص شان نمایاں ہوتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہیہ و تقدیس کا علم بھی ضروری ہے اور وجوب دین میں سے ہے اور فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جملہ عیوب و نقائص اور جاس و ادناس سے میرا و اعلیٰ یقین کیا جائے لہذا جو کلمات بطور مادح سلیبیہ وارد ہوئے ہیں ان کا ذکر بھی ضروری ہے تاکہ تسبیح و تمجید کی جامعیت پیدا ہو جائے۔ ہم اسے نقشہ کی صورت میں درج کریں گے۔ یہ ۲۴ نام ہیں۔

نمبر شمار	نام سلبیہ	ترجمہ	کوالہ
۱	لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ	حواس انسانی اس کا ادراک نہیں کر سکتے	انعام
۲	لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ	اُدگھو یا نیند کا اس پر اثر نہیں۔	بقرہ
۳	لَا يَوَدُّهُ حِفْظُهُمَا	زمین و آسمان کی حفاظت اُسے نہیں تھکا سکتی	آل عمران
۴	لَيْسَ بِظُلْمٍ لِّعَبِيدٍ	وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔	بقرہ
۵	لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعًا	کسی جان کو اسکی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتا	حج
۶	مَا جَعَلَ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ	دین میں کوئی حرج ہمیں رکھا۔	زمر
۷	لَا يَرْضَىٰ بِعِبَادِهِ الْكُفْرَ	اپنے بندوں کے لئے کفر پر خوش نہیں	زمر
۸	لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ	وہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔	بقرہ
۹	لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ عِنْدَهُ	اس کے سامنے بات نہیں بدل سکتی۔	تق
۱۰	لَا يَجَارِعَ عَلَيْهِ	اُس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا	
۱۱	لَا يُطِيعُهُ	وہ کسی کے رزق کا محتاج نہیں۔	انعام
۱۲	لَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْمُلْكِ	ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں	انعام
۱۳	لَهُ أُولَىٰ مِنَ الدَّالِّ	کوئی بجا رگی کا باری دہندہ وہاں نہیں	اسراء
۱۴	لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ	اسکی مثال جیسی بھی کوئی شے نہیں	شوری
۱۵	لَحْرِيْلِدٌ	وہ کسی کا فرزند نہیں	اخلاص
۱۶	وَلَمْ يُولَدْ	اس کا کوئی فرزند نہیں	اخلاص
۱۷	وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ	کوئی بھی اسکی کفو کا نہیں	اخلاص
۱۸	لَا يُخَلِّفُ الْبَيْعَادَ	وہ وعدہ کا خلاف نہیں کرتا	آل عمران
۱۹	لَا يَعْذِبُ عَنْهُ مُشْقَاةٌ ذَرَّةً	اس سے ذرہ برابر چیز دور نہیں۔	سبا
۲۰	مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا	اس نے جو روکچہ نہیں بنایا	جن
۲۱	مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ	اس نے کسی کو بیٹیا نہیں ٹھہرایا	مومنون
۲۲	لَا يُضِلُّ رَبِّي دَلِيلِي	میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے	طلہ

نمبر شمار	نام تلبیہ	ترجمہ	حالم
۲۳	لَا يُضِيحُ اجْرَالْمُحْسِنِينَ	وہ نیکو کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا	ہود
۲۴	لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشُّوْءِ	بدی اور برائی کی اشاعت کو پسند نہیں کرتا	تساء
۲۵	لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ	حد توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا	یقرہ
۲۶	لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا	وہ فخر کر نیوالے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔	تساء
۲۷	لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ	خیانت کر نیوالوں کو پسند نہیں کرتا	انفال
۲۸	لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَانٍ كَفُورًا	خائن۔ تاشکرے کو پسند نہیں کرتا۔	
۲۹	لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ	اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا	
۳۰	لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ	فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔	
۳۱	لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ	کافروں کو پسند نہیں کرتا	
۳۲	لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ	فضول خرچ والوں کو پسند نہیں کرتا	
۳۳	لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ	تکبر کر نیوالوں کو پسند نہیں کرتا	
۳۴	لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ	ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔	
۳۵	لَا يُحِبُّ كُلُّ كَفَّارٍ اٰثِمًا	ناشکر گزاروں گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا	
۳۶	لَا يُخْفِيْ عَلَيْهِ شَيْءٌ	کوئی شے بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں	آل عمران
۳۷	لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ	فاسق قوم سے رضامند نہیں	توبہ
۳۸	لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ	اسکے فعل کی بابت کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا	انبیاء
۳۹	لَا يَسْتَعِجِ مِنَ الْحَقِّ	پسح کہنے میں کسی کا دباؤ نہیں مانتا	احزاب
۴۰	لَا يَغْفِرُ اِنَّ يَشْرَكَ بِهٖ	معاف نہ کریگا کہ اسکے ساتھ شرک کیا جائے	تساء
۴۱	مَا يُنْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ	اللہ کے سوا کوئی اس کو نہیں تھامتا	ملک
۴۲	لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخٰئِنِيْنَ	خیانت والوں کی چالوں کو نہیں چلتے دنیا	یوسف

باب چہارم

اسماء حسنیٰ کے متعلق جس قدر لکھا جا چکا ہے اس سے ایک طالب سادک اور شائق صادق عمدہ معلومات حاصل کر سکتا ہے اور بقدر فہم و ہمت خود ذات پاک کے متعلق کافی عرفان کا ذخیرہ علمی حیثیت سے جمع کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حیثیت سے ہم کو ان اسماء حسنیٰ کے انوار و علوم سے فیضیاب فرمائے۔ آمین

لیکن ناظرین کو یہ ضرور معلوم کر لینا چاہیے کہ صرف اسی قدر اسماء حسنیٰ پر اسلام نے اکتفا نہیں کیا بلکہ اس بحر نامید انارک و وسعت پر ایک عجیب پیرایہ میں لطیف اشارہ فرمایا ہے۔

» ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندہ کو کئی درج و عم ہو اور وہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے عم درج دو درجہ فرمادے گا اور عم کو خوشی سے بدل دیگا ترجمہ دعا یہ ہے: یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے غلام کا بیٹا تیری لونڈی کا جایا۔ میری پیشانی تیرا تھوہیں ہے۔ تیرا حکم مجھ پر جاری ہے۔ تیرا فیصلہ میرے لئے عینی انصاف ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر ایک نام کے ذریعہ سے جو بھی تیرا نام ہے اور جس نام سے بھی تو نے اپنی ذات کو موسوم کیا ہے یا جس نام کو تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے یا جو بھی نام تو نے اپنی مخلوق

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم انه قال ما قال عبدا
صاحبه هو او حزن۔

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ
وَابْنُ أُمَّتِكَ۔ نَاصِيَتِي۔ نَاصِيَتِي
بِعِدَّتِكَ مَا بَيْنَ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ
فِي قَضَائِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ إِسْمٍ
هُوَ لَكَ۔ سَمَّيْتَهُ بِهٖ نَفْسَكَ
أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ
أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْذَنْتَ
بِهٖ فِي حِلْمٍ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ
تَجْعَلَ الْقُرْآنَ مَرْبِيعَ قَلْبِي

و نور صدری وَ جَعَلَ حُزْنِي
 وَ ذَهَابَ هَيْجِي وَ عَيْتِي إِلَّا
 اذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَ عَمَّهُ
 وَ آبَدَ لَهُ مَكَاتَ حَزْنِهِ
 حَرْحًا -

میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا جو بھی نام تو نے
 اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہے
 کہ تو قرآن پاک کو میرے دل کی بہار میرے
 سینہ کا نور، میرا غم رُبا میرا رنج و غم و
 درد کو دور کرنے والا بنا دے۔

ہشٹی نے مجمع الزوائد میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام احمد اور ابویعلیٰ اور برزانتے
 روایت کیا ہے۔ احمد و ابویعلیٰ کے سب راوی (ابو سلمہ جہنی) کے سوا رجال صحیح ہیں۔ ابوسلمہ کی
 توثیق ابن حبان نے کر دی ہے۔ ابو عوانہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے،
 اور حدیث کی تصحیح کر دی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ ۹۹ ناموں کا ذکر حدیث
 ترمذی میں صرف اس اعتبار سے ہے کہ اس قدر اسماء کا حفظ و احصاء داخلہ جنت کا سبب
 ہاں حدیث بالا پر مکرر بخور کرو کہ أَنْزَلْنَا فِي كِتَابِكَ میں جملہ کتب سماویہ بھی آ
 جاتی ہیں کیونکہ حدیث میں لفظ کتاب بطور جنس مستعمل ہوا ہے لہذا حدیث بالا ان اسماء
 کو بھی گہیر لیتی ہے جو عربی کے سوا کسی اور زبان میں کسی رسولِ دینی کو بتائے گئے ہیں۔

اہل کتاب کا بیان ہے کہ عبرانی میں ہمارے رب کا نام (یہوہ۔ ی، ہ، و، ہ) ہے
 زبور میں عموماً یہی نام مستعمل ہوا ہے۔ اردو تراجم میں اس کو یہوداہ لکھا گیا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے مخاض (در درزہ) کا عمل قول الجلیل میں تحریر فرمایا ہے -
 جس کے آخر میں اِهْيَا اِشْرَاهِيَا بھی دو کلمے آتے ہیں۔ پھر تفسیر درمنثور کے سوال سے
 اعش کا قول نقل کیا ہے کہ یہ ہر دو کلمے موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں وارد ہوئے ہیں اور ان کے
 معنی ہیں: اے زندہ ہر شے سے پہلے اے زندہ ہر شے کے بعد۔

ہمارے علماء نے جریٹل۔ میکائیل اسرائیل کے معانی بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے
 کہ: "اہل" عبرانی میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ انجیل متی میں حضرت مسیح کا یہ فقرہ اب تک
 بطور اصل مقولہ کے محفوظ ہے۔

"ایلی ایلی لما سبقتانی"۔

جس کا عربی ترجمہ ان الفاظ میں ہو سکتا ہے۔

الہی الہی لہر سبقتی : یعنی اے الہ، اے الہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟
فارسی زبان والے عموماً لفظ خدا کو بطور اسم الہی استعمال کرتے ہیں اور اس کے معنی
خود آئندہ بتلا کر شرح یہ کیا کرتے ہیں۔ خدا وہ ہے جس نے خود بخود ظہور فرمایا ہے۔ اس سے آگے
بڑھ کر خداوند کو بمعنی خدا استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ ”وند“ حرف تشبیہ ہے اور اس کے
معنی تمثیل خدا ہیں۔

شاعروں نے اور ترقی کی تو امر او سلاطین کو خداوند کہنے لگے۔ اسی طرح لفظ ”خداگان“
بنایا گیا۔ اس کے معنی بھی تمثیل خدا ہیں۔ عیسائیوں نے اسی لئے لفظ خداوند کو مسیح کے
لئے خاص کر لیا ہے۔

زرشتی مذہب والے میتران کو بطور اسم الہی استعمال کرتے ہیں مگر اس کے بالمقابل
لفظ ”اہرمن“ بھی ان کے ہاں موجود ہے۔ لہذا یزدان کے معنی خالق خیر اور اہرمن کے
معنی خالق شر سمجھے ہیں۔ لفظ ایزد وہی یزدان ہے۔ دراصل ان الفاظ میں دو خالقوں کے
وجود کا عقیدہ نہاں ہے۔

زرشت سے پیشتر ایرج نژاد لوگ غالباً لفظ ”ہرمز“ کو بطور اسم الہی استعمال کرتے
تھے۔ مگر متاخرین میں تو یہ نام ایسا عام ہے کہ یسیوں یا دشاہوں اور اہل حکومت کا
یہی نام پایا جاتا ہے۔

ہندوستان میں تارائن بطور اسم الہی مروج ہے۔ مگر اس کا ترجمہ پاتی پرسونے
والا کیا جاتا ہے اور اس لئے صفت الہی نہیں بن سکتا۔

زیادہ محقق لوگ ”ایشر“ کو اسم الہی کہتے ہیں۔ مگر بہت پنڈت پر مایشر (پر مایشر)
اس کا نام بتاتے ہیں۔ پر م علامت افضل التقضیل ہے۔ جو اسے صفت ربانی بتانے
کے لئے بڑھادی گئی ہے۔ اس لئے تامل ہوتا ہے کہ کیا خود ”ایشر“ اسم ذات تھا۔

آریہ لوگ لفظ ”ادم“ کو بطور اسم ذات بتاتے ہیں۔ مگر سناتن والوں کا یہ اعتراض
تہایت سنگین ہے کہ لفظ ”ادم“ خود وید کے اندر کہیں مستعمل نہیں ہوا۔

سکھ لوگ عموماً لفظ "واہ گورو" کا استعمال بطور اسم ذات کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے۔۔۔
 "عجیب استاد" یہ مرکب ہے۔ اصطلاح کے بعد اس کے معنی ذات الہی سمجھے جلتے ہیں۔
 وہ اکال پرکھ کہا کرتے ہیں اس کا ترجمہ ہے "وہ وجود جسے موت نہیں۔ لہذا یہ (کی موت
 کا ترجمہ ہے۔

بعض ہندو فرقے لفظ بے انت کو بطور اسم الہی سمجھتے ہیں اس کا ترجمہ لفظ لہ ہے
 ایک سکھ مجھے سر ہند ملا۔ وہ بالکل نئے دعوے کا شخص تھا۔ خود کو گیارہواں گورو
 سمجھتا تھا۔ وہ گھر گھمبیر کو اسم الہی بتلاتا تھا۔ گھر گھمبیر کا ترجمہ سمندر کی وہ گہرائی ہے جو انسان
 کی دریافت سے باہر ہو یعنی ہندی زبان میں اُسے اتقاہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ لفظ بھی گورو
 گرتھ صاحب میں آیا ہے۔ مگر بطور صفت اور یہ ظاہر ہے کہ اسم ذاتی اسے نہیں کہا جاسکتا۔
 الغرض ان اسماء کا یہی حال ہے۔ جو کثرت ہماری سماعت میں آتے ہیں۔
 سند اور معنی کے لحاظ سے ہم پر یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ کیا اذْ اَنْزَلْنَاهُ فِيْ كِتَابِكَ کی
 شان ان پر صادق آتی ہے۔

ایک مسلمان کے لئے صرف انہی اسماء پر اکتفا کرنی چاہیے جو قرآن مجید اور احادیث
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور روایت صحیحہ ثابت ہیں۔ طریق بے خطر اور صراط مستقیم یہی
 ہے۔ ہم کو تو وَذُرُّ الْاَيْدِيْنَ يُنْجِدُ ذُنَّيْنا نَسْمَاہُ۔ کا حکم بھی ملا ہوا ہے۔ یعنی اس طریق
 کو چھوڑ دو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد اختیار کیا ہے۔

اس آیت پر غور کرتے ہوئے مجھے تو لفظ خدا کے استعمال میں بھی تاہل ہونے لگا
 ہے گو اس انکشاف سے پیشتر خود بھی ہزاروں جگہ اس کا استعمال ذات الہی پر کرتا رہا ہوں۔
 امید ہے کہ اس فصل کے مطالب پر غور کے بعد اہل ایمان صرف ان اسماء کو بطور اسماء
 حسنی استعمال کرنے پر اکتفا کریں گے۔ جو سند اور معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے لئے خاص
 ہیں۔ دیگر اسماء کا استعمال نہ کرنا ہی داخل احتیاط اور سلاطین تعظیم رب الناس ہے۔

وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ وَهُوَ يَهْدِيْ اِلَى سَوَابِ السَّرِيْلِ

اسم اعظم کا بیان

واضح ہو کہ ابو جعفر طبری اور ابو الحسن اشعری اور ان سے مابعد کے چند اہل علم مثلاً ابو حاتم بن حبان اور قاضی ابویوسف باقرانی کا قول ہے کہ اسماء حسنہ میں سے بعض کو بعض پر تفضیل دینا جائز نہیں۔ اسی سلسلہ میں بعض نے امام مالک کی طرف یہ منسوب کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کے بعض حصہ کو بعض پر تفضیل دینا مکروہ سمجھتے تھے۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس روایت میں ”اسم الاعظم“ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ وہاں اعظم بمعنی عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کا تو ہر ایک نام ہی عظمت والا ہے۔ ابو جعفر طبری کا قول ہے کہ ”اسم الاعظم“ کی تعیین میں آثار مختلفہ موجود ہیں۔ میرے نزدیک تو وہ سب ہی صحیح ہیں۔ کیونکہ کسی روایت سے یہ پایا نہیں جاتا کہ یہی اسم سب سے بزرگ تر ہے اور اس سے بزرگ تر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک نام ہی ”اعظم“ ہے یعنی عظیم ہے۔ ابن حبان کا قول یہ ہے۔

”روایات میں جس اعظمت کا ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والے کو ثواب مزید ملتا ہے“

اسی امر کا اطلاق قرآن مجید کے متعلق بھی کیا جاتا ہے۔

بعض نے کہا، اسم اعظم سے مراد ہر ایک وہ اسم باری تعالیٰ ہے جسے بندہ اپنی دعا میں شامل کرتا۔ اور خود کو اسی کے معنی مستغرق کر دیتا ہے۔ بے شک یہی وہ حالت ہے جس پر قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اس قول کو امام جعفر الصادق اور جنید وغیرہما کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

بعض کا قول ہے کہ، اسم الاعظم کا علم صحیح اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ مخلوق میں سے کسی

کو نہیں۔

اب رہ جاتے ہیں وہ علماء جنہوں نے اسم الاعظم کا تعین کیا ہے مگر اس تعین کرنے میں ان کے اقوال مختلف ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے (۱۴) اقوال ملے ہیں۔

اول :-

اسم اعظم ”لھو“ ہے۔ یہ قول امام رازی نے بعض اہل کشف سے نقل کیا ہے اور دلیل یہ کہ عظیم الشان کی بارگاہ میں کسی قول کو اس کی جانب منسوب کیا جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ تو نے ایسا کہا ہے بلکہ کہا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا۔ آقائے ایسا کہا۔ یعنی طریق ادب یہی ہے۔

دوم :-

اسم اعظم ”اللہ“ ہے۔ یہی اسم ہے جس کا اطلاق کسی دوسرے پر نہیں کیا جاتا۔ اور یہی اسم ہے جس کی جانب جملہ اسماء کی صفت کی جاتی ہے۔

سوم :-

اسم اعظم ”اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ ہے۔ غالباً اس کی سند وہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا جو ابن ماجہ میں ہے کہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان الفاظ میں دعا مانگی،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللَّهُ وَأَدْعُوكَ الرَّحْمٰنِ وَأَدْعُوكَ الرَّحِیْمِ
وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا مَا لَوْ
أَعْلَمُ -

یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسم اعظم اتنی اسماء کے اندر ہے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کی سند بھی ضعیف ہے، اور اس استدلال میں یہی تامل ہے۔

چہارم :-

اسم اعظم ”الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَقِّ الْقَيُّومِ“ ہے۔ یہ قول ترمذی کی حدیث

اسماء بنت یزید پر مبنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام اسم اعظم ان دو آیتوں اندر
 دالعا ذر الھکمر الہؑ وَاٰحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ۔

رب) سورۃ آل عمران کا آغاز۔ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ۔

اس روایت کو نسائی کے سوا دیگر اصحاب السنن نے بیان کیا ہے۔ ترمذی نے روایت
 کو حُسن بتلایا ہے لیکن ایک نسخہ میں حسن کی بجائے لفظ صحیح لکھا ہوا دیکھا گیا۔ صحیح ہونا
 قابل تامل ہے کیونکہ رُداۃ میں شہز بن بوشیب بھی ہے۔

پنججو۔ اسم اعظم "الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" ہے۔ ابن ماجہ نے بروایت ابی امامہ حدیث بیان کی
 ہے کہ اسم اعظم قرآن مجید کی تین سورتوں میں ہے یعنی بقرہ وال عمران و سورہ طہ۔
 قاسم (جو ابوالامامہ سے راوی حدیث ہے) کا قول ہے کہ میں نے قرآن مجید میں تلاش کی
 تو مجھے الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ملا۔ جو ہر سورۃ میں ہے۔ امام رازی نے اسے قوی بتلایا ہے۔
 وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر دو اسماء وہ ہیں کہ عظمت ربوبیت پر دلالت جس قدر ان میں پائی جاتی ہے
 اتنی دیگر اسماء میں نہیں۔

ششم: اسم اعظم "الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ذُو الْجَلٰلِ
 وَالْاِکْرَامِ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ۔

اس پورے فقرہ کو انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے امام احمد و حاکم اور ابوداؤد و
 نسائی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے روایت کو صحیح بتلایا ہے۔

ہفتم: اسم اعظم "بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِکْرَامِ" ہے

اسے ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے سری بن یحییٰ سے انہوں نے قوم طے کے ایک
 شخص سے اور اس شخص کی تعریف بھی کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا
 تھا کہ مجھے اسم اعظم دکھایا جائے۔ تب میں نے آسمان کے تاروں میں یہی اسم لکھا ہوا دیکھا۔
 ہشتم اسم اعظم ذوالجلال والاکرام

ترمذی نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ایک شخص کو یا ذوالجلال والاکرام کہتے ہوئے سنا۔ فرمایا تیرا کہتا قبول کر لیا گیا۔
 اب اپنا سوال کر لے۔

امام رازی کہتے ہیں کہ الوہیت کیلئے جس قدر صفات معتبرہ ہیں یہ اسم ان سب پر شامل ہے۔ جلال میں جملہ صفات سلبیہ آجاتے ہیں۔ اور اکرام میں جملہ اضافات ثبوتیہ۔
 نھم اسم اعظم اللہ لا الہ الا هو الاحد الصمد الذی کوئلدو کوئدو کوئدو کوئدو
 یکنن کہ کفوا احد۔

اس کو ابو داؤد قرظی و ابن ماجہ و ابن حبان و حاکم نے حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے اس کو سب پر ترجیح ہے۔

دھو اسم اعظم "سب سب" ہے

حاکم نے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اکبر رب رب ہے۔ ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے۔

ابن ابی الدیاب نے عائشہ طیبہ سے روایت کی ہے کہ جب بندہ "یا رب رب" کہتا ہے تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہاں بندہ اس سوال کو تجھے عطا ہوگا۔ روایت ہذا کو مرقعاً بھی روایت کیا اور مؤلفاً
 یا زدھو۔ اسم اعظم دعائے ذوالنون علیہ السلام ہے؛

نسائی اور حاکم نے فضالہ بن عبید سے مرقعاً روایت کی ہے کہ ذوالنون کی دعا شکم ہی میں یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب کبھی کسی مسلمان بندہ نے اس کے ذریعہ دعا مانگی تو قبول ہی فرمائی گئی۔

درازدھو: اسم اعظم کی بابت فخر رازی نے امام زین العابدین سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ان کو اسم اعظم سکھلا دیا جائے۔ تیسرا نہوتے خواب میں دیکھا۔

لھو اللہ اللہ۔ اللہ الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔

سینزدھو: اسم اعظم جملہ اسماء حسنیٰ کے اندر مخفی ہے۔ اس کی تائید حدیث عائشہ سے ہوتی ہے جسے ابن ماجہ نے روایت کیا اور جس کا ذکر قول دوم میں ہوا۔ کیونکہ اس حدیث کا ہر حصہ کہ صدیقہ نے بعض اسماء کا ذکر کر کے بلا سنا، حسنیٰ کا لفظ بھی فرمایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسم اعظم انہی اسماء میں ہے جن سے تو نے دعا کی ہے۔

چہار دھم: اسم اعظم کلمہ توحید ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ۔ یہ قول قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ میرا اللہ ہے میرے رحمن	۱۔ بخشدے بیکھلم مرے عصیان	۱۔ عا بر ا بختے والا
۲۔ میرے حال تیرے کر کے نظر	۲۔ رحم کر یا رحیم تو مجھ پر	۲۔ عنہ نہایت مہربانی والا
۳۔ اے ملکہ دو جہان کے خانیشاہ	۳۔ دین و دنیا میں رکھ لبرت و جاہ	۳۔ عبادشاہ حقیقی
۴۔ میرے قد و سن آپ رحمت سے	۴۔ دل مرا صاف کر کہدورت سے	۴۔ عنہ نہایت پاک
۵۔ تندرستی دیا سلا مر مجھے	۵۔ ساتھ صحت کے رکھ دام مجھے	۵۔ عطا سلامت و عیب
۶۔ میرے موصیٰ مری اعانت کر	۶۔ اے مہیمن مری حفاظت کر	۶۔ عنہ امن دینے والا
۷۔ کر عزیز جہاں عزیز مجھے	۷۔ کر عطا عزت و تیز مجھے	۷۔ عنہ نگہبان
۸۔ کار ساز جہان سے تو جبار	۸۔ میرے بگڑے ہوئے بنا دے کار	۸۔ عنہ غالب اور تمیز
۹۔ مُتکَبِّر ہے تو کبر تجھ کو ترا	۹۔ تجھ کو کبر و غرور سے تو بچا	۹۔ کار ساز
۱۰۔ کر عطا حسن و خلق یا خالق	۱۰۔ ہمسروں میں کر افضل و فائق	۱۰۔ عنہ نہایت بزرگ
۱۱۔ کر بری تہمتوں سے یا باری	۱۱۔ خلق میں نہ ہو ذلت و تواری	۱۱۔ عطا اندازہ کر نیوالا
۱۲۔ یا مَصُور تو نیک صورت دے	۱۲۔ نیک سیرت دے نیک طبیعت دے	۱۲۔ پیدا کر نیوالا
۱۳۔ ہوں گنہگار بخش یا غفار	۱۳۔ الامان تیرے قہر سے قہار	۱۳۔ صورت نیا نیوالا
۱۴۔ بخش دہا ب مجھ کو مال و منال	۱۴۔ لطف سے اپنے کر دے مالا مال	۱۴۔ بخشنے والا
۱۵۔ مجھ کو در تراق بخش رزق حلال	۱۵۔ تنگی رزق کی مصیبت طال	۱۵۔ اس پر عاقب
۱۶۔ یا ب رحمت تو کھول دے مجھ پر	۱۶۔ میرے نتاخہ مشکلیں حل کر	۱۶۔ بہت دنیوالا
۱۷۔ علم دے یا عَلِيم اور عمل	۱۷۔ راز مخفی تمام کر دے حل	۱۷۔ کار و زری دینے والا
۱۸۔ زبردقت دیکھو یا قَابِض	۱۸۔ دشمنوں پر زوں سدا قابض	۱۸۔ کھولنے والا عجا
۱۹۔ مجھ پر باسط ہو تیرا خون بسید	۱۹۔ تیرا لطف و کرم ہو سب پہ محیط	۱۹۔ عنہ تنگ کرنے والا
		۱۹۔ کشادہ کر نیوالا

دشمنوں کو مرے دکھا نیچا
 دونوں عالم میں مجھ کو یا راحۃ
 مجھ کو رکھ یا مَعْدَ عَزَّتْ سے
 کر عطا یا سَمِیعِ شِنَوَانِ
 اے حکم اتنا مجھے دے امکان
 آئے یا عَدَلْ جب عدالت پر
 میں ہوں بندہ کمال زار و نحیف
 مجھ کو پکریا خَبِیرِ واقف کار
 مجھ کو دیا حَلِیمِ طبعِ حسیلم
 بخندے یا غَفُورِ میرے قصو
 تم بہوں دل پر یا سرور کروں
 اے خداے زمن علی دُکبِیرِ
 رکھ حفاظت سے یا حَفِیظِ مجھے
 کر مجھے یا حَسِیبِ روزِ حساب
 دے مجھے یا جَلِیلِ جاہ و جلال
 کل حوادثِ یا رَقِیبِ سچا
 میرا سچ مجھے دے خوشحالی
 تو مجھے یا حَکِیمِ حکمت دے
 دے مجھے یا مَجِیدِ مجد و علا
 روزِ بعث و نشور یا یا عِثِ
 تو شہادت دے یا شَہِیدِ مجھے
 راہِ حق پر چلا مجھے یا حَقِّ

تو ہی خائف ہے امے مولا
 رکھ تو فرخندہ تختِ خوش طالع
 باز رکھ یا مِذَلْ ذلت سے
 دے مجھے یا بَصِیرِ بینائی
 ہوں تے کم سے نر و گردان
 رحم فرما نامیری حالت پر
 لطف سے یا لَطِیفِ کر دلطیف
 تاکھیں مجھ پر سب ترے امرا
 ہو عطا یا عَظِیمِ خلقِ عظیم
 اس جہاں سے مجھے اٹھا مغفول
 شکر تیرا ہی یا شَکُورِ کروں
 دونوں عالم میں رکھ مری تو قہر
 زار ہوں یا مُقِیَّتِ قوت دے
 داخلِ خلد بے حساب کتاب
 کر کم مجھ پر اے کَرِیمِ کمال
 کر قبول اے حُجِیبِ میری دعا
 دولت و علم قارغِ البالی
 یا و دو داپنی ہی محبت دے
 ہمسروں میں کر امجد و اعلیٰ
 ہونا میری نجات کا باعث
 راہ میں اپنی کر شہید مجھے
 نہ پھروں در بدر کبھی تاحق

۲۲ نیچا کرنے والا
 ۲۳ اونچا کرنے والا
 ۲۴ عزت دینے والا
 ۲۵ ذلت والا
 ۲۶ دیکھنے والا
 ۲۷ دینے والا
 ۲۸ انصاف
 ۲۹ کرنا
 ۳۰ باریک بین
 ۳۱ خبردار
 ۳۲ بڑا
 ۳۳ بڑا
 ۳۴ بڑا
 ۳۵ قدر دان
 ۳۶ بلند تر
 ۳۷ بڑا
 ۳۸ نگاہ رکھنے والا
 ۳۹ قوت پیدا کرنا
 ۴۰ حسن بننے والا
 ۴۱ بڑا
 ۴۲ بڑا
 ۴۳ بڑا
 ۴۴ بڑا
 ۴۵ بڑا
 ۴۶ بڑا
 ۴۷ بڑا
 ۴۸ بڑا
 ۴۹ بڑا
 ۵۰ حاضر

کوئی تجھ سا نہیں کیقل مرا	کام پورا کر اے وکیل مرا	۵۲ کلاساز
زورے یا میتیں ہمت سے	باقویٰ مجھ کو ناب طاقت سے	۵۳ قوت دینے والا
فضل کو تجھ پہ اور عنایت کر	یا ولی صاحب عنایت کر	۵۴ زور اور عمدہ مددگار
حمد سے تیری دل رہے خوشنود	کر مجھے یا حمید تو محمود	۵۶ سراہا گیا عجب گویا
اچھی ہر ابتداء ہو یا مبدیٰ	علم و عرفاں عطا ہو یا محییٰ	۵۸ سپہی بار پیدا کرنیوالا
تو اٹھا مجھ کو مقبل و مغفور	قبر سے یا معید روز نشور	۵۹ دوبارہ پیدا کرنیوالا
دے مجھے اپنی یاد والا دل	مجھ کو یا محییٰ کر کے زندہ دل	۶۰ زندہ کرنے والا
خانمہ اے مہیبت ہو بالآخر	دل میں پیدا نہ ہونیاں غیر	۶۱ مارنے والا
تو ہی بس مہمان رہے تن میں	جب تک اے سخی جاں رہے تن میں	۶۲ ہمیشہ زندہ رہنے والا
دین احمدیہ محکم و قائم	میرے قیوم رکھ مجھے دائم	۶۳ ہمیشہ قائم رہنے والا
مجھ کو مجد و علاءے یا ماجد	دل سخی کر عنادے یا واجد	۶۴ سخی ۶۵ بزرگ
مست و مجید رکھ بصد عزت	تو ہے واجد پلائے وحدت	۶۶ بیکتا ۶۷ اکیلا
یا صمد کر دے بے ریا مجھ کو	یا احد ترک سے بچا مجھ کو	۶۸ بے پروا ۱۲۵
کر مجھے نفس پر مرے قادر	قدرت کاملہ سے اے قادر	۶۹ قدرت والا
مرے حق میں ہو خاک بھی اکسیر	مقتدر کر مجھے و خوش تقدیر	۷۰ قدرت ظاہر کرنیوالا
خیر و خوبی سے جس کا ہوا انجام	یا مقدر مر ہو جلد میرا کام	۷۱ آگے کرنے والا
بہتری کی جو ہو مری تدبیر	یا مؤخر نہ ہو اس میں تاخیر	۷۲ چھپے ڈالنے والا
نام تیکوں میں ہو مرا اول	روز بعثت و نشور یا ازل	۷۳ سب سے اول
کلمہ ہوزبان پہ یا آخِر	ہو میرا وقت زلیت جب آخر	۷۴ سب سے آخر
کر مجھے سرِ غیب کا ماہر	اپنے فضل و کرم سے یا ظاہر	۷۵ آشکارا
صاف باطن عطا ہو یا باطن	زنگ آلود سے مرا باطن	۷۶ پوشیدہ
اے سرے زالی اور متعالیٰ	اپنے بندوں میں کر مجھے عالی	۷۷ مالک ۷۸ بنت

اپنے احسان و لطف سے یا بس
 کرے مقبول تو یہ تائب
 میرا عمل بد کا نام نہ لے
 یا عقو در گذر گناہوں سے
 رحم کر یا رؤف رحمت کر
 قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ مَلِكُ دَوْلَتِ د
 بخش جاہ و جلال دے العام
 میرے مقسط ہے عدل تیرا کام
 بخش جمع مجھ کو یا جامع
 اے غنی شکر دے مجھ کو مستغنی
 منع کر میرے دل کو عصیاں سے
 مجھ کو ضار نہ تو ضرر سے بچا
 نفع پہنچانا مجھ کو یا نافع
 ظلمت جہل دور کر یا نور
 میرا ہادی دکھا وہ راہ ہدے
 اس نے مجھ کو قرض و سنت سے
 تیرا لطف و کرم ہو یا باقی
 کر کے اپنے کرم سے یا وارث
 تو ہی ہے یا رشید راہ سنا
 مشکلوں میں نہ ہو خطور مجھے
 میرا ماں باپ پر عنایت ہو
 بخش کل امت محمد کو
 پڑھتی پر سلام اے دانش

نیک کاروں میں مجھ کو شامل کر
 تو ہے نواب حاکم و عائب
 منتقم مجھ سے انتقام نہ لے
 دیکھنا رحم کی نگاہوں سے
 لطف و احسان کو عنایت کر
 حسرت و جاہ و عمر و صولت دے
 اے مرے والی اور متعالی
 معدلت گنہ گری ہو میرا کام
 کر مجھے علم و فضل کا جامع
 میرے صنعتی مجھے بنا دے غنی
 تو ہے ضائع بچانا شیطان سے
 دین و دنیا کے نشور شر سے بچا
 تو ہے سائے جہان کا نافع
 مجھ کو نور نقیض سے کر معمول
 جس کے رہو تجھے ابناء اولیا
 دور رکھ یا بدیع بدعت سے
 نہ ہے رنج کی بنا باقی
 مجھ کو دین متین کا وارث
 ہر گھڑی مجھ کو نیک راہ دکھا
 کر عطا صبر یا صبور مجھے
 آفر یا پر بھی چشم رحمت ہو
 نیک بندوں کیسا تجھ بد کو
 نظم کر اختتام لے اش
 تمت یا اخیرا

سیرتِ سلمان یعنی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

حالاتِ مبارکہ علامہ قاضی محمد سلیمان صاحب سلمان متصوّر پوری

مجھے اپنی زندگی میں بہت سے مبلغین اسلام کو قریب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ان حضرات کی ایمان افروز تقاریر دل نشین مواعظ اور پُر اثر خطبات کو سُن کر بظاہر یہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ دین حق کی اشاعت کا قابل رشک فریضہ انجام دینے والی ان لائق احترام ہستیوں کی اپنی زندگیاں بھی اُسوۂ رسول کی تقلید اور صحابہ کرام کی پاکیزہ سیرت کے اتباع کی آئینہ دار ہوں گی جن کے مبارک تذکرہ سے ان کی زبانیں ہر وقت زربہتی ہیں۔ تاہم اس ضمن میں اپنے مشاہدہ کی رُو سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کے مبلغ حضرات کو تین اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

مبلغین کی پہلی قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جو تبلیغ دین کے مقدس فریضہ کو ذریعہ معاش کے طور پر اختیار کرتے ہیں اور صرف انہی مجالس و تقاریر میں اپنی خطابت کے جوہر دکھانے کیلئے تیار ہوتے ہیں جہاں سے انہیں معقول "نذرانہ" پلانے کی توقع ہو اور اس کے بغیر وہ کسی جلسہ وغیرہ میں جانے سے یا تو کھلا انکار کر دیتے ہیں یا بالِ مٹول سے کام لیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ تبلیغ دین کو کمائی کا ذریعہ بنا لینے والے ان حضرات کی "پیدائش" میں کچھ دخل ہمارے معاشرہ کی اس غفلت کا بھی ہے جو اس نے دین کے بنیادی تقاضوں کے بارے میں احتیاطاً کر رکھی ہے۔ ایک مسلم معاشرہ کے لئے لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی خاطر اپنے اندر ہمہ وقت مبلغین کی ایسی جماعت موجود رکھنے کا انتظام کرے جو فقر و فاقہ سے آزاد ہو کر ساری اُمت کی جانب سے یہ فرض کفایہ ادا کرنے کیلئے سرگرم عمل ہے۔ لیکن معاشرہ کی اس غفلت سے ان لوگوں کی نفع اندوزی کا بھی کوئی جواز نہیں نکلتا جو تبلیغ دین کے کام کو کمائی کا دھندہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے مبلغین کے دل خلوص سے خالی ہو جاتے ہیں۔ وہ موقع ملنے پر لوگوں کے سامنے الفاظ کے طوطا مینا تو اڑا سکتے ہیں لیکن وہ ان کے دل

مسخر کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے مواعظ کو محض لذت کی خاطر سنتے ہیں اور عبرت یا نصیحت کا کوئی نقش سامعین کے ذہنوں پر قائم نہیں ہوتا۔

دوسری قسم کے مبلغین وہ ہیں جو اپنی تقاریر کا معاوضہ تو ضرور لیتے ہیں لیکن اس معاملہ میں سودا بازی یا حرص و ہوس کی روش اختیار نہیں کرتے۔ جو کچھ بھی ان کی خدمت میں پیش کیا جائے وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں مبلغین کی یہ قسم زر پرستی کے موجودہ ماحول میں مجھے بسا غنیمت نظر آتی ہے۔ تیسری قسم ان عالی ظرف مبلغین حضرات کی ہے جو اپنی تبلیغ کا نہ کبھی معاوضہ طلب کرتے ہیں اور نہ کسی پیش کش کو قبول کرتے ہیں حتیٰ کہ سفر خرچ تک وصول نہیں کرتے۔ ان حضرات کی یہ بے نفسی اور یہ خلوص ان کے اعلیٰ کردار کا آئینہ دار ہے اور ظاہر ہے کہ ایک صاحب کردار مبلغ اپنی مختصر سی تقریر کے ذریعہ بھی تسخیر قلوب کا وہ شاندار کارنامہ سرانجام دیتا ہے جو کمائی کی خاطر تبلیغ کرنے والوں کو طویل اور پچھے دار تقریروں کے ذریعہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔

مرحوم و مغفور جناب قاضی محمد سلیمان صاحب منصور پوری کو میں نے ایک ایسا ہی صاحب کردار مبلغ اسلام پایا۔

برصغیر کا وہ کون سا پڑھا لکھا مسلمان ہے جو قاضی صاحب موصوف کے اسم گرامی سے ناواقف ہے اور جس کی نظروں سے سیرت النبیؐ کے موضوع پر قاضی صاحب کی شہرہ آفاق جامع و مانع کتاب ”رحمۃ للعالمین“ نہیں گزری۔ تین جلدوں پر مشتمل اس کتاب کے ایک ایک صفحہ پر محبت و عقیدت اور صحت و استناد کے بظاہر مختلف انداز جس طرح باہم شہرہ و شکر نظر آتے ہیں اسکی نظیر اردو زبان میں شائع شدہ سیرت النبیؐ کی دوسری کتابوں میں کم ہی نظر آتی ہے چنانچہ سجد حاضر کے عظیم مفکر اسلام جناب مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ اگرچہ اردو میں سیرت النبیؐ کے موضوع پر بی شمار کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ تاہم ان کتب میں سے چند ہی ایسی ہیں جن کے اندر واقعات کی صحت بیان کا کما حقہ لحاظ رکھا گیا ہے اور ان چند کتب میں قاضی صاحب کی ”رحمۃ للعالمین“ سرفہرست ہے۔

تصنیف و تالیف کے علاوہ قاضی صاحب فریضہ تبلیغ دین کی خاطر دینی جلسوں میں تقاریر کے لئے بھی تشریف لجا یا کرتے تھے۔ ان کی تحریر کی مانند ان کی تقریر بھی خلوص اور حقیقت سانی کے جوہر سے مرصع ہوتی تھی لیکن تقریروں کا معاوضہ طلب کرنا ان کے مذہب میں حرام

تھا۔ اُن کی اعلیٰ قابلیت اور علمی منزلت کی بنا پر ملک کے اطراف و اکناف سے آئے دن دینی جلسوں میں شرکت کی غرض سے انہیں دسویں موصول ہوتیں ایسی دعوتوں کو وہ جہاں تک ممکن ہو سکتا قبول فرماتے لیکن یہ فریضہ ہمیشہ بے مزدا انجام دیتے حتیٰ کہ اس ضمن میں سفر ترحیح تک وصول نہ فرماتے۔ انکا یہ ایشیا رس لحاظ سے اور بھی قابل قدر ٹھہرتا ہے کہ قاضی صاحب کو اپنے عہدہ کے رکھ رکھاؤ کے سبب ہمیشہ اعلیٰ درجہ میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ آج سے ۳۰ سال قبل جیب روپیہ سونے کے بھاؤ تلتا تھا یہ قاضی صاحب ہی کا دل گردہ تھا کہ وہ محض تیلنگ کی خاطر اپنے مستقر سے دور دراز شہروں کا سفر اپنی گرہ میں سے ریل کے اعلیٰ درجہ میں کرتے اور کبھی دادیا صلہ کے طالب نہ ہوتے۔

قاضی صاحب ریاست پٹیالہ میں بعدہ سیشن جج ملازم تھے اور انہوں نے اپنی تعیناتی کا طویل عرصہ بٹھنڈہ میں گزارا جدید علوم کے ساتھ ساتھ انہیں اسلامی دینی علوم پر پورا پورا عبور حاصل تھا نیز زبان عربی میں زبردست دستگاہ رکھتے تھے جس کا اندازہ ان کی بلند پایہ تصنیف بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ بٹھنڈہ میں وہ التزام کیساتھ درس قرآن دیا کرتے تھے اس مبارک کام میں جس ذوق و شوق اور مستقل مزاجی کیساتھ سالہا سال تک انجام دیا وہ صرف اسی شخص کا حصہ ہے جو فریضہ خدمت دین میں محض رضاٹے الہی کی خاطر ادا کرنے کا قائل ہو۔ جاڑا ہویا گری، آندھی ہو یا ریاست حاضرین کی تعداد کم ہو یا زیادہ قاضی صاحب کے درس قرآن کے معمول میں کبھی فرق نہ آتا تھا اور وہ ہر روز یکساں انہماک اور یکساں لگن کے ساتھ اس فرض کی انجام دہی جاری رکھتے تھے چنانچہ یہی اسی مداومت کا نتیجہ تھا کہ قاضی صاحب نے اپنی بٹھنڈہ کی تعیناتی کے دوران قرآن کا دورہ سات مرتبہ مکمل کیا اور یہ موصوف کی ایسی خوش سنجی تھی کہ اس پر جتنا بھی رشک کیا جائے کم ہے۔

جو حضرات تقسیم ملک سے قبل کی ریاستوں کے حالات سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ دیسی ریاستوں کے ملازمین اور ان کے اعلیٰ افسران کو ریاست کی جانب سے عموماً تہایت قبیل تنخواہ دی جاتی تھی البتہ راجوں مہاراجوں کی طرف سے اپنے اہلکاران اور افسران کو اس بات کی کھلی چھٹی تھی کہ وہ اپنی تنخواہ کی کمی کو رعایا سے زبردستی نذر دلنے یا رشوت

وغیرہ کی لوٹ کھسوٹ سے پورا کر لیں۔ قاضی صاحب بھی چونکہ ایک ریاست کے ملازم تھے لہذا
 سیشن جج ہوتے کے باوجود ان کی تنخواہ کچھ زیادہ نہ تھی اس کے علاوہ انہیں اپنے عہدہ کی
 نسبت سے رکھ رکھاؤ، وضع داری اور مہمان تواری کیسے بھی اچھا خاصا خرچ کرنا پڑتا تھا وہ
 اگر چاہتے تو اپنے دوسرے ہم رتبہ ریاستی افسروں کی مانند اپنے تہایت اہم عہدہ کے ذریعہ
 اس زمانے میں بھی ہزاروں لاکھوں روپے بالائی آمدنی کے طور پر حاصل کر سکتے تھے لیکن قاضی
 صاحب اپنے اعلیٰ مومنانہ کردار کے باعث رشوت کی ایک پائی بھی وصول نہیں کرتے تھے
 اور محض تنخواہ کے رزق حلال میں اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ ان کی بود و باش ایک وضع دار مگر
 دیانتدار مومن کی شان رکھتی تھی۔ جس میں وقار اور استغناء دونوں کا ایک عین امتزاج
 نظر آتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ قاضی صاحب کا ایک ہندو دوست قتل کے ایک ملزم کی
 سفارش کیسے ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ ملزم قلعابے گناہ ہے
 لہذا آپ براہ کرم اسے رہا کر دیں۔ اس درخواست کیساتھ ہی اس ہندو دوست نے ایک
 بند لفاق قاضی صاحب کی طرف بڑھایا۔ قاضی صاحب نے چونکہ کرپوچھا اس لفاق میں کیا ہے؟
 ہندو دوست نے دبی زبان میں جواب دیا۔ یہ آپ کی مٹھائی ہے قاضی صاحب سخت مضطرب
 ہو کر بولے ”استغفر اللہ“ آپ مجھے حرام کھلانا چاہتے ہیں۔ دوست غالباً زیادہ رغبت دلانے
 کیلئے بولا۔ اس میں چالیس ہزار روپیہ ہے قاضی صاحب! قاضی صاحب نے فراراً جواب دیا۔
 حرام کی مقدار اگر زیادہ ہو تو یہ حلال نہیں ہو جاتا بلکہ مقدار بڑھنے کے ساتھ ہی حرام کی کرامت
 بھی بڑھ جاتی ہے لہذا اب میں اسے اور زیادہ مکروہ سمجھتا ہوں۔ دوست لاجواب ہو کر رہ
 گیا اور ایک مسلمان حج کی عظمتِ کردار کا گہرا نقش دل پر لٹے ہوئے رخصت ہو گیا۔
 قاضی صاحب سے میری پہلی ملاقات والد مرحوم حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب رورڈی
 کی وساطت سے ہوئی۔ قاضی صاحب کے والد محترم کیساتھ دوستانہ مراسم تھے اور اسی
 نسبت سے وہ مجھ پر بھی خاص شفقت فرمایا کرتے تھے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ قاضی صاحب
 کے مشفقانہ مراسم سے میں موصوف کی زندگی کے آخری لمحات تک فیضیاب رہا ہوں اور
 اس عرصہ کے دوران میں نے نہ صرف قاضی صاحب کے علم و فضل سے استفادہ کیا ہے
 بلکہ ان کے نیک مشورے اور عمدہ سلوک بھی ہمیشہ میرے شامل حال رہا ہے۔

ایک دفعہ میں مالیر کو طلب میں ایک تبلیغی جلسہ میں شرکت کے بعد واپس آ رہا تھا۔ ریل کا سفر تھا راستے میں ایک اسٹیشن پر گاڑی ٹرکی اور میں بونہی پلیٹ فارم پر اتر آیا۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آکر میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیئے۔ یہ شفقت اور محبت کے ہاتھ تھے میں نے گردن گھما کر دیکھا تو اپنے عقب میں قاضی صاحب کو ایستادہ پایا۔ انہیں دیکھ کر میرا دل خوشی سے سرشار ہو گیا۔ شاید یہ بھی ایک مرد مومن کی علامت ہے کہ اسکے وجود گرانی سے اس پاس والوں کیلئے ہمیشہ راحت و مسرت کی شعاعیں پھوٹا کرتی ہیں میرے ابا جانؒ مرد مومن رسول اللہؐ کی پیچان کشف و کرامات سے نہیں بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ اذراؤ ذکر اللہ۔ جب چہرہ پر نظر ڈالے تو خدا یاد آجائے) یہ کھلی نشانی قاضی پر پوری اترتی تھی۔ بہر حال مجھے یاد ہے کہ قاضی صاحب نے مجھے ازراہ درہ نوازی یہ نصیحت فرمائی کہ آپ درس قرآن دیا کریں۔ قاضی صاحبؒ تو یہ نصیحت فرما کر رخصت ہو گئے لیکن میں تادیر ان کے ارشاد کے قابل عمل بر غور کرتا رہا۔ میں اس زمانے میں بالکل تو عمر تھا۔ میرے ذہن میں بار بار خیال آتا تھا کہ درس قرآن کا عظیم کام تو انہی بزرگوں کے ہاتھ لیا ہے جو علم و فضل کے ساتھ ساتھ عمر میں بھی مجھ سے آگے ہیں بھلا مجھ سا طفل مکتب اس کا عظیم کام بیڑا کیونکر اٹھا سکتا ہے؟ لیکن میں اسے قاضی صاحب ہی کی ایک کرامت سمجھتا ہوں کہ ان کی مبارک تحریک میرے ذہن میں آخر کار خود اعتمادی کا جذبہ غالب آیا اور میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اپنی نوعمری تا تجربہ کاری اور کم علمی کے باوجود اس مبارک کام کا آغاز کر دیا اور قاضی صاحب کی دعاؤں کی برکت سے بقبضہ درس قرآن کا یہ سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں تاہنوز جاری ہے خدا کرے اس کی توفیق مجھ پر بندہ ناچیز کو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک حاصل رہے۔

قاضی صاحب کو میداۃ فیض نے فہم و فراست سے بھی حصہ دافر عطا کیا تھا۔ چنانچہ وہ پیچیدہ مسائل کو عام فہم انداز میں سلجھانے کا خاص ملکہ رکھتے تھے۔ میرے ایک تایا زاد بھائی مولوی شریف الدین صاحب تھے۔ وہ ایک سیدھے سادے آدمی تھے انہوں نے ایک مرتبہ حضرت مولانا شاد اللہ امرتسریؒ سے اس حدیث نبویؐ کی وضاحت کی درخواست کی جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اختلاف اصتی رحمۃ میری امت کا اختلاف باعث رحمت ہے مولوی شرف الدین کا سوال تھا کہ آخر اختلاف کس طرح باعث رحمت ہو سکتا ہے جبکہ ہر نظریہ ظاہر انتشار اور فرقہ بندی کی علامت ہے۔ مولانا شاد اللہ صاحب نے اس سوال کا جواب دیا وہ میرے بھائی صاحب کی ذہنی سطح سے قدرے بلند تھا لہذا یہ ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ قاضی صاحب کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے مولوی شرف الدین صاحب کو

کہلا بھیجا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب تو معرفت آدمی ہیں آپ کسی روز میرے پاس تشریف لائیں۔ میں آپ سے اس مسئلہ پر گفتگو کروں گا بچا بچہ مولوی ثناء اللہ صاحب قاضی صاحب کے ہاں پہنچے جس اتفاق سے میں بھی اس میارک مجلس میں موجود تھا۔ قاضی صاحب نے بڑی وضاحت کیساتھ اس حدیث کا اصل نقشہ بیان کیا۔ قاضی صاحب کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لفظ اختلاف فرمایا ہے کہ لفظ مخالفت۔ باہمی مخالفت کا جذبہ یقیناً یا عین رحمت نہیں ہو سکتا کیونکہ مخالفت انتشار اور عداوت کی علامت ہے لیکن اس سے اختلاف میسر ہے۔ مخالفت اندھا دھند ہوتی ہے اور اس کی تہ میں منفی جذبہ کا رفرما ہوتا ہے اسکے برعکس اختلاف کے پیچھے خیر خواہی کا تعمیری جذبہ ہوتا ہے جو سراسر ایک نیک ذہن کی پیداوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ نیک لوگ کسی بات یا مسئلہ پر اختلاف کا اظہار کرتے ہیں تو اس مسئلے کے بہت ایسے پوشیدہ اور ادراجمل پہلو بھی ننگا ہونے لگتے ہیں جسکی طرف پہلے کسی کی نگاہ نہیں جاتی۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ اس قسم کے اختلاف کی بدولت ہی مختلف دلائل سامنے آتے ہیں جن کی بنا پر قرآن نبوی کا منظر غائر مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے پھر اپنے موقف کی تائید کیلئے یہ حدیث نبوی سنائی مخلوق فم الطیب عند اللہ من رحم المسک (ترجمہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک روزہ دار مسلمان کے منہ کی بونگھوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے) قاضی صاحب نے فرمایا کہ اس حدیث کی تشریح میں ہمارے محدثین نے محض اختلاف رائے کی بنا پر نئے نئے نکتے پیدا کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو بہت ہے اس لئے روزہ دار کو روزہ کھولنے سے پیشتر مسواک کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ مسواک وہ بو ختم ہو جائے گی جو اللہ کو محبوب ہے کچھ دوسرے محدثین اس حدیث سے یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ چونکہ روزہ دار کے منہ میں یہ بو عموماً دوپہر کے بعد پیدا ہوتی ہے لہذا دوپہر سے پہلے مسواک کرنے میں کوئی مصداقہ نہیں۔ لیکن فقہاء کے ایک گروہ نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس حدیث کا منشا زیادہ تر ایک روزہ دار کی اطاعت شعاری کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ٹھہراتا ہے اور روزہ دار کو یہ یاد رکھنا ہے کہ تمہاری بھوک اور پیاس کا اضطراب حتیٰ کہ اسکے سبب تمہارے منہ میں پیدا ہو جو جانیوالی بو بھی اللہ تعالیٰ کو تمہارے جذبہ اطاعت کی بنا پر بہت پسند ہے۔ اس بو کو باقی رکھنا روزہ دار پر لازم نہیں ہے بلکہ اس ضمن میں اس حدیث نبوی کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جس میں حضور نبی اکرم نے مسواک کرنے کی بلا استثنا تائید فرمائی ہے۔ اس مثال کے ذریعہ قاضی صاحب

نے مولوی شرف الدین صاحب پر یہ واضح کیا کہ فقہا کا یہی وہ علمی اختلاف ہے جسے نئی کریم باعث حجت فرمایا ہے۔ علم حدیث کی مانند علم تفسیر پر بھی قاضی صاحب کو پورا پورا عبور حاصل تھا اس ضمن میں مجھے اپنے استاذ محترم مولانا ابو الجوز خیر الدین احمد صاحب رسویؒ کی ایک روایت یاد آتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ قاضی صاحب مرحوم نے اپنے ہاں چند علما کو کھانے پر مدعو کیا۔ مدعوین میں بھی شامل تھا اس محفل میں بہت علمی مسائل پر گفتگو ہوئی اور اس کے دوران قاضی صاحب نے سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھی وَهَبْنَا لَيُوسُفَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ط۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ اس کے ترجمہ اور تفسیر کیلئے مفسرین اور مترجمین نے مختلف انداز اختیار کئے ہیں اور کچھ تراجم اور تفسیر ایسی بھی ہیں جن کے مطالعہ سے خدا کے ایک نبی کی شان مجروح ہوتی نظر آتی ہے۔ قاضی صاحب نے خیال ظاہر کیا کہ ایسے تراجم اور تفسیر میں غالباً اسرائیلی روایات کی دخل اندازی ہو گئی ہے انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس آیت کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ عورت امراة العزیزہ اپنے اصرار اور ترغیب گناہ پر اڑی رہی اور وہ (حضرت یوسفؑ) اپنے انکار پر اڑے ہے اگر حضرت یوسف نے خدا کی برہان کو نہ دیکھا ہوتا تو اس کا ارادہ کر سکتے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ اس ترجمہ کی صورت میں نہ صرف یہ کہ ذہن میں کوئی الجھن پیدا نہیں ہوتی بلکہ نبی کا کردار آئینہ کی طرح بے داغ نظر آتا ہے۔ جیسا کہ بیان کر چکا ہوں۔ قاضی صاحب ریاست پٹیالہ کے ملازم تھے دو مرتبہ جاؤں کی مانند پٹیالہ کے راجہ کے دربار میں بھی حاضری کے کچھ آداب مقرر تھے جو توجید پرست طلباء کیلئے گراں تھے خصوصاً راجہ کے سامنے حاضری کے موقع پر کورنش وغیرہ بجالانا اور اس قسم کی دوسری حرکات و افعال کسی ایسے شخص کے لئے ممکن نہیں ہو سکتے تھے جو ایک خدائے واحد پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بعد کسی اور ہستی کے سامنے سر نیاز تم کرنے کو گناہ سمجھتا ہو قاضی صاحب ماشاء اللہ ایک اعلیٰ درجے کے موجد مسلمان تھے اور ان کے عقائد کا علم خود راجہ کو بھی تھا۔ قاضی صاحب کی خدائے عدل و انصاف اور راستی سے راجہ اس درجہ متاثر تھا کہ اس نے قاضی صاحب کو کبھی ان کے عقائد کے متافی درباری آداب کی پابندی کے لئے مجبور نہ کیا۔

میرے ایک محب دیرینہ جناب سید لعل احمد صاحب جو تقسیم ملک سے قبل ریاست پٹیالہ بغرض تعلیم رہائش پذیر تھے اور آج کل ملتان میں مقیم ہیں ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ پٹیالہ کے راجہ دلائی

لوٹے اور ان کے استقبال کیلئے عمائدین ریاست اسپیشل پرنسپلے تو مجھے خیال آیا کہ چل کر دیکھیں کہ اس موقع پر قاضی محمد سلیمان صاحب جیسا محمد، راجہ کے روبرو کس طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے اس خیال سے جب میں اسپیشل پرنسپلے کو دیکھا کہ قاضی صاحب استقبال کے لئے آئیوے دوسرے عہدیداران اور معززین کی قطار سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہیں۔ راجہ صاحب جب گاڑی سے اترے تو استقبال کے لئے آئیوے تمام لوگ حسب معمول رکوع میں جا کر کورنش بجالانے لگے۔ لیکن قاضی صاحب بدستور استغناء کی تصویر بننے اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ راجہ صاحب دوسرے لوگوں کے سلام وصول کرتے ہوئے جو ہمیں قاضی صاحب کے قریب آئے اور ان کی نظر قاضی صاحب پر پڑی تو راجہ صاحب خود آگے بڑھ کر قاضی صاحب سے بنگلیہ ہو گئے۔ یہ عجیب منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوا اور اس روز میرے دل میں قاضی صاحب کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی اور میں نے سوچا کہ قاضی صاحب نے اپنے رتق اور اپنی دنیا کے لئے خدا پرستی کے اصول کو توڑنے سے پرہیز کیا۔ اس طرح بندوں کی بندگی سے انہوں نے خود کو بچائے رکھا جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے تھا کہ بندے خدا کے اس نیک بندے کے گردیدہ ہو گئے۔ سبحان اللہ! یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔

اس طرح ایک معتبر راوی نے بیان کیا کہ جن مبارک ایام میں قاضی صاحب مدینہ طیبہ میں قیام پذیر تھے ان دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز قاضی صاحب مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر نکل رہے تھے اور آپ کے ہمراہ مسجد نبوی کے امام صاحب بھی باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ مسجد کے دروازہ پہنچے جہاں نمازیوں کی جوتیاں پڑی ہوتی ہیں۔ اس جگہ پر امام صاحب نے بڑھ کر قاضی صاحب کی جوتیوں کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا اور انہیں قاضی صاحب کے ساتھ رکھ دیا۔ قاضی صاحب نے تیزی سے امام صاحب کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا کہ میں یہ آپ کیا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے جو اب امام صاحب نے آنکھوں میں آنسو لیکر فرمایا کہ ”آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں ایسا کس کے حکم سے کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ رات خوش نختی سے مجھے مرد کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی اور مجھے عالم رویا میں آپ کے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو! محمد سلیمان میرا اپنا جہان ہے اس کی ہر طرح سے عزت کرتا۔

رحمۃ اللعالمین کی اصل مقبولیت
 { قارئین کرام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کل
 پروپیگنڈے اور اشتہار بازی کا زمانہ ہے اس میں

سرمایہ دار قلم کے لوگ جس ردی سے ردی چیز کو بھی چلانا چاہتے ہیں۔ اپنی دولت کے بل بوتے پر اشتہارات کے ذریعے اسے مقبول عام بنا دیتے ہیں حتیٰ کہ اسے لوازم حیات سمجھا جانے لگتا ہے مگر رحمۃ اللعالمین کی مقبولیت میں کسی اشتہاری بازی کا دخل نہیں ہے۔ اس اجمال کی تفصیل مجھے اس واقعہ سے معلوم ہوئی کہ جس زمانہ میں اس کتاب کو شائع کیا گیا۔ اس زمانہ میں کئی بڑے بڑے ناشر کتاب ادارے موجود تھے۔ مگر مصنف نے پٹیلہ کے ایک غیر معروف شخص خلیفہ شیخ ہدایت اللہ صاحب دروازہ عطر والا، ایسے شخص کا انتخاب کیا جو کہ اس فن سے بھی ناواقف تھے۔ انہوں نے اپنے کئی احباب سے ذکر کیا کہ میرے دفتر میں ایسے متعدد خطوط موصول ہو جن میں ایک ہی مضمون تحریر ہے اور یہ سے کہ ہم نے رحمۃ اللعالمین نامی کتاب کا حال نہیں دیکھی اور نہ ہی اسکا اشتہار نظر سے گزرا ہے۔ بلکہ رات خواب میں آقائے کل سیدالرسول کی زیارت ہوئی اور آپ نے عالم خواب میں یہ حکم دیا کہ پٹیلہ کے اس پتہ پر خط لکھ کر رحمۃ اللعالمین نامی کتاب طلب کرو۔ اور اس کا مطالعہ کرو۔ اس لئے ہم یہ خط لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ نصیب اللہ اکبر، لوٹنے کی جائے ہے۔ اس کتاب کا اشتہار مصنف کا خلوص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الہام و محبت بلکہ عشق تھا۔ آپ نے یہ کتاب بلا کیوں کہنا چاہیے کہ ایک ایک لفظ اس احتیاط اور اہتمام سے رقم کیا ہے کہ آپ بعد از نماز تہجد یا وضو اور دو یا قبلہ ہو کر خشوع اور خضوع سے اس کی نگارش کی توفیق مانگ کر لکھا کرتے تھے۔ اس فعل کو انہوں نے آخر تک جاری رکھا۔ بقول علامہ اقبالؒ

یہ اسی آہ سحر گاہی کا اثر ہے کہ ایک ایک لفظ دل میں آرتا چلا جاتا ہے اور ایسا اذات پڑھنے کے دوران قاری کی آنکھیں ڈبڈبایا جاتی ہیں۔ قارئین کرام میں سے اکثر حضرات رحمۃ اللعالمین کا انگریزی ترجمہ پڑھا ہوگا۔ پاکستان ٹائمز میں مسلسل طبع ہونار ماہ سے (۶۱-۶۰-۶۱) اس ترجمہ کا شرف مصنف کے اکلوتے فرزند بقول اللہ سلاویہ جناب قاضی عبدالعزیز مرحوم کو حاصل ہوا۔ انہوں نے بھی اس ترجمہ کے دوران سنت الہی کو ملحوظ رکھا۔ اس حقیقت کا انکشاف جناب میجر جنرل علامہ صاحب (قاضی صاحب کی نواسی کے شوہر) نے کیا جو کہ خود بھی اس ترجمہ میں کسی حد تک ان کے شریک کار رہے۔ انہوں نے ان دنوں جب وہ کوٹلہ میں کرنل کے عہدہ کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے تھے تو مایک ناموں جان قاضی عبدالعزیز صاحب بعض دفعہ ایک زیادہ الفاظ پر غور کرنا شروع کرتے

کہ یہاں ترجمہ کے لئے کون سا لفظ موزوں رہے گا۔ خود بخود کرنے کے علاوہ مجھ سے بھی مشورہ طلب کرتے۔ مگر آخری فیصلہ کن عمل یہ ہوتا کہ وہ با وضو ہو کر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے وہ لفظ کہتے کی توفیق دے جو تیرے نزدیک موزوں تر اور مؤثر تر ہو۔“

آخر میں ایک امر واقعہ کا ذکر ہے میں مزدور خیال کرتا ہوں کہ تماشی صاحب اپنے بزرگ و برتر مولیٰ کی خدمت میں اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے مولا! مجھے ایسے وقت اپنے حضور بلانا جب میں دنیا کی ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہوں۔“

چنانچہ واقف حال حضرات کو بخوبی علم ہو گا کہ مولا کریم نے اپنے نیک بندے کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کو اس وقت اپنے پاس بلا یا جب وہ حج بیت اللہ سے واپس لوٹ رہے تھے اور جہاز پر سوار تھے۔ اس موقع پر ہر قسم کی روحانی آلائشوں سے تو پاک تھے ہی۔ دنیاوی مال و متاع بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ ان کا جنازہ ایک معروف دینی خاندان غر تو یہ کے چشمہ چراغ مولانا اسماعیل غر۔ نوی مرحوم نے پڑھایا اور مرحوم کا جسد مبارک سمندر کی پاک و شفاف لہروں کے سپرد کر دیا گیا۔ رع مری عمر رواں آپ رواں معلوم ہوتی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ راجِعُونَ ط

(مسلمان)

تحریر

حکیم محمد عبداللہ صاحب (جہانیاں)

ندائے سلمان!

اے آسماں کے تارو! نام خدا پکارو
 جنگل کے سب پکھیر و تمجید گاہے ہیں
 جو دل میں بس رہے جاری ہو وہ زبان پہ
 ذکر خدا سے غفلت ہے مائع محبت
 ہونا پڑے گا چپ ہی زیر زمین جا کر
 آئے ہو اس جہاں میں دینے کو تم گواہی
 تقدیر کیری یا کی تقدیس ذوالمنن کی
 اب زاد یوں کو چھوڑو خلوت کدوں کو ٹورو
 دعوت نجات کی ہے اسلام سب کو دعوت
 کانوں میں سیکے ڈالو پیغام مصطفیٰ کا
 دشت و جبل پکارو ارض و سما پکارو
 خاموش کیوں ہو انسان جاگو صدا پکارو
 پیالے کا نام پکارا ہے دل کشا پکارو
 ییل و نہارا بولو۔ صبح و مسا پکارو
 منہ میں زبان ہو رکھتے نام خدا پکارو
 اے اہل صدق بولو۔ اہل صفا پکارو
 وقت الم پکارو۔ حین دعا پکارو
 ہاں چار سو میں حق کو بہر رصنا پکارو
 یہ بے حساب بولو، بے انتہا پکارو
 افراد کو سناؤ۔ قوموں کو جا پکارو

جو یک دل و زبان ہیں وہ کیوں ہوں تہر ربیب
 سلمان خستہ دل کی سن لو صدا پکارو

نعت

پیدا ہوئے محمدؐ عالم تمام چمکا
 روشن ہوئے براہین واضح ہوئے دلائل
 اہل کتاب و مشرک محتاج بیتہ تھے
 بطحا کا ذرہ ذرہ انجم بنا تلک کا
 چمکا وہ نور عالم سردارِ ولدِ آدمؑ
 مقدم سے اس کے کعبہ ہے رشکِ طورِ سینا
 غارِ حرا میں چھپ کر چرخِ بریں پہ چڑھ کر
 تکبیر اور اذان میں روشن ہے نام اس کا
 اے مشتِ خاک تیرا چمکا نصیبِ اعلیٰ
 اس شوق میں کہ لیں گے نعیں پاک سر پہ
 شانِ محمدیؐ سے اندھے ہیں اہل ظلمت
 تعلیمِ مصطفیٰؐ نے تجھ کو کیا منور

رُوحِ حیاتِ سلمانِ حُبِّ نبیؐ ہے یارب
 نورِ یقینِ عطا کر، ذوقِ المہرامِ چمکا

وَقَالَ رَبُّكَ
ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

فضائلِ دعا

قرآن کریم و احادیث کی روشنی میں دُعا کی فضیلت اور اہمیت، دُعا کے
آداب، قبولیت کے مواقع، قبولیت دُعا کی شرائط، استغفار کے فضائل،
توبہ کی حقیقت و ضرورت، ہر مقام اور ہر موقعہ کی مسنون دُعا ہیں۔

بعده رسالہ الحزب المقبول
ساتھ مندرجہ پندرہ جلدی دعاؤں کا مجموعہ ہے جس میں ہر جلد کا سوال ہے اور ہر جلد کے پانچ سو اٹھاسی سوال ہیں۔

تالیف

حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری دہلی

ناشر

ادارہ اسلامیات

۱۹۰- انارکلی- لاہور

۲۲۳۹۹۱

۳۵۳۲۵۵