

تشریح الاسماء الحسنیٰ

مؤلف

سید ابو محمد بدیع الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ علیہ

دارالعلم
میں

تشرح
الاسماء الحسنی

© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

سلسلہ مطبوعات دارالعلم نمبر 211

نام کتاب	:	تشریح الأسماء الحسنى
تالیف	:	سید ابو محمد بدیع الدین شاہ الراشدی
ناشر	:	دارالعلم، ممبئی
طابع	:	محمد اکرم مختار
تعداد اشاعت	:	ایک ہزار
تاریخ اشاعت	:	۲۰۱۵ء
مطبع	:	بھاوے پرائیویٹ لمیٹڈ، ممبئی

دارالعلم
DARUL ILM

PUBLISHERS & DISTRIBUTORS

242, J.B.B. Marg, (Belasis Road),

Nagpada, Mumbai-8 (INDIA)

Tel. (+91-22) 2308 8989, 2308 2231

Fax : (+91-22) 2302 0482

E-mail : ilmpublication@yahoo.co.in

تشریح
الاسماء الحسنی

تالیف

سید ابو محمد بدیع الدین شاہ الراشدی

دارالعلوم
دہلی

فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
12	پیش لفظ	1
13	مقدمہ	2
26	مقدمہ مصنف	3
31	اللہ	4
31	فصل۔ لفظ ”اللہ“ کے استحقاق کے بارے میں تحقیق	5
36	فصل۔ لفظ ”اللہ“ اسم اعظم ہے۔	6
39	فائدہ نمبر 1۔ اکیلے لفظ اللہ کا ذکر کرنا غلط ہے۔	7
43	فائدہ نمبر 2۔ لفظ اللہ اسم ذاتی ہے اس کا کوئی مترادف نہیں نیز لفظ خدا اور (گاڈ) God کے متعلق تحقیق	8
49	فائدہ نمبر 3۔ لفظ ”اللہ“ تمام اسماء الحسنیٰ کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔	9
49	2-3 الرحمن۔ الرحیم۔	10
51	تشریح۔ رحمت کے معنی	11
52	فصل۔ لفظ الرحمن کے استحقاق کے متعلق وضاحت	12
53	فصل۔ الرحمن اور الرحیم میں فرق اور خوبی	13
60	فصل۔ ہر سورۃ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذکر کرنے کی وجہ	14
62	امن۔ حفاظت کا سبب رحمت	15

63	نقصان اور خسارہ سے بچنے کا سبب رحمت	16
63	نزولِ قرآن کا سبب رحمت	17
63	سوار یوں کا انتظام بہ سبب رحمت	18
64	توبہ کی توفیق دینا اور قبول کرنا	19
64	اسلام پر ثابت قدم رکھنا	20
64	نفس کی سرکشی سے بچنا	21
65	رہنمائی کرنا اور اندھیرے سے روشنی میں لانا	22
65	رسول اللہ ﷺ کا اس امت کی طرف مبعوث ہونا	23
65	خود رسول اللہ ﷺ کا ثابت قدم رہنا	24
66	بارش کا برسانا	25
63	کشتیوں کا منزل مقصود تک سلامتی سے پہنچنا	26
66	اختلاف اور فرقہ بندی سے بچنا	27
67	دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کا لکھا جانا	28
67	شیطان کی پیروی سے بچنا	29
67	عذاب میں جلدی نہ کرنا	30
68	بھول چوک کو گناہ شمار نہ کرنا	31
68	آزاد عورتوں سے نکاح مشکل ہونے کی صورت میں لونڈیوں سے نکاح کا روا ہونا	32
69	تزکیہ نفس اور پاکیزگی اختیار کرنا	33
69	تنگی سے کشادگی (وسعت) کرنا	34

69	قصاص کے احکام	35
69	صالح بندوں میں داخل کرنا	36
70	عذاب قیامت کی برائیوں سے بچانا	37
70	قیامت کے روز مؤمنوں کے چہروں کا روشن ہونا	38
70	رات کو آرام کیلئے اور دن کو معاش کیلئے	39
71	پوری کائنات کا ہر منظر رحمت ہی رحمت ہے	40
74	الْمَلِكُ (بادشاہ)	41
74	الْقُدُّوسُ (پاک)	42
74	السَّلَامُ (سلامتی والا)	43
75	الْمُؤْمِنُ (امین دینے والا)	44
75	الْمُهَيِّمُنُ (نگہبان اور محافظ)	45
75	الْعَزِيزُ (غالب)	46
76	الْجَبَّارُ (ملانے والا)	47
76	الْمُتَكَبِّرُ (بڑائی کرنے والا)۔	48
76	الْخَالِقُ (اندازہ کرنے والا)	49
77	الْبَارِئُ (پیدا کرنے والا)	50
77	الْمُصَوِّرُ (صورت عطا کرنے والا)	51
77	الْقَهَّارُ (ڈھا پھینے والا)	52
77	الْقَهَّارُ (زبردست)	53
78	الْوَهَّابُ (بہت زیادہ دینے والا)	54

78	الرَّزَّاقُ (رزق دینے والا)	55
79	الْفَتَّاحُ (کھولنے والا)	56
79	الْعَلِيمُ (جاننے والا)	57
80	الْقَابِضُ الْبَاسِطُ	58
80	الْخَالِصُ : الرَّافِعُ	59
81	الْمَعِزُّ (عزت دینے والا)	60
81	الْمُدِيلُ (خوار کرنے والا)	61
82	السَّمِيعُ (سننے والا)	62
82	الْبَصِيرُ (دیکھنے والا)	63
82	الْحَكَمُ (حاکم یا فیصلہ دینے والا)	64
82	الْعَدْلُ (انصاف کرنے والا)	65
83	الْلَطِيفُ (زری کرنے والا)	66
83	الْخَبِيرُ (خبردار)	67
84	الْحَلِيمُ (بردبار)	68
84	الْعَظِيمُ (سب سے بڑا)	69
84	الْفَقُورُ (بخشنے والا)	70
84	الشَّكُورُ	71
84	الْعَلِيُّ (بلند)	72
85	الْكَبِيرُ (سب سے بڑا)	73
85	الْحَفِيفُ (سنبھالنے والا)	74

85	الْمَقِيْتُ (روزی دینے والا)	75
85	الْحَسِيبُ (کافی ہونے والا)	76
85	الْجَلِيلُ (بزرگی والا)	77
86	الْكُرَيْمُ (بڑا بزرگ اور سخی)	78
86	الرَّقِيبُ (نگہبان)	79
86	الْمُجِيبُ (دعا قبول کرنے والا)	80
86	الْوَاسِعُ (کشادہ و وسیع)	81
87	الْحَكِيمُ (دانا و بینا)	82
87	الْوَدُودُ (دوست۔ بھلائی چاہنے والا)	83
87	الْمَجِيدُ (بڑی شان والا)	84
87	الْبَاعِثُ (اٹھانے والا)	85
88	الشَّهِيدُ (گواہ)	86
88	الْحَقُّ (سچا اور ثابت)	87
88	الْوَكِيلُ (کار ساز)	88
88	الْقَوِيُّ (طاقت ور)	89
88	الْمَتِينُ (زبردست قوت والا)	90
89	الْوَلِيُّ (دوست۔ مددگار)	91
89	الْحَمِيدُ (تعریف کیا گیا)	92
89	الْمُخْصِي (گنتی کرنے والا)	93
89	الْمُبْدِي (پہلے پہل پیدا کرنے والا)	94

89	الْمُعِيدُ (دوبارہ پیدا کرنے والا)	95
89	الْمُحْيِي (زندہ کرنے والا)	96
90	الْمُمِيتُ (مارنے والا)	97
90	الْحَيُّ (سدا زندہ رہنے والا)	98
90	الْقَيُّومُ (ہمیشہ قائم)	99
90	الْوَالِدُ (پانے والا)	100
90	الْمَاجِدُ (بڑے شرف والا)	101
91	الْوَالِدُ (بیتا و بیگانہ، اکیلا)	102
91	الصَّمَدُ (بے نیاز، داتا)	103
91	الْقَادِرُ (قدرت رکھنے والا)	104
91	الْمُقْتَدِرُ (مکمل قدرت رکھنے والا)	105
92	الْمُقَدِّمُ . الْمَوْجِرُ	106
92	الْأَوَّلُ . وَالْآخِرُ	107
92	الظَّاهِرُ (سب سے ظاہر)	108
93	الْبَاطِنُ (سب سے پوشیدہ)	109
93	الْوَالِي (مالک)	110
93	الْمُتَعَالَى (انتہائی بلند)	111
94	الْبَرُّ (نیکی و بھلائی کرنے والا)	112
94	التَّوَابُ (توبہ قبول کرنے والا)	113
94	الْمُنْتَقِمُ (بدلہ لینے والا)	114

94	أَلْعَفُوْ (درگزر کرنے والا)	115
95	الرَّءُوْف (شفقت کرنے والا)	116
95	مَالِكِ الْمَلِكِ (سلطنت و بادشاہت کا مالک)	117
95	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	118
96	الْمُقْسِطِ (انصاف کرنے والا)	119
96	الْجَامِعِ (جمع کرنے والا)	120
97	الْمَغْنِي (بے پرواہ)	121
97	الْمَغْنِي (بے پرواہ کرنے والا)	122
97	الْمَانِعِ (روکنے والا)	123
97	الضَّارِ النَّافِعِ	124
98	النُّوْرِ (روشن)	125
98	الْبَدِيْعِ (بے مثال)	126
98	الْهَادِي (راستہ بتلانے والا)	127
98	الْبَاقِي (باقی رہنے والا)	128
98	الْوَارِثِ (حقیقی وارث ہونے والا)	129
99	الرَّشِيْدِ (سیدھی راہ والا)	130
99	الصَّبُوْرِ (صبر کرنے والا)	131
100	فائدہ: کیا اسماء الحسنیٰ 99 سے زائد بھی ہیں؟	132

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لئے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے جنہوں نے اپنی زندگیوں اس مقصد کے حصول میں صرف کر دیں کہ توحید کی آواز عام ہو جائے اور انسانیت دنیا و آخرت میں سرخرو ہو۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی اس تبلیغ کے بعد یہ فرزند منہ پیش لفظوں پر آیا، جنہوں نے حتی المقدور

اس دین متین کی خدمت
علماء حق پیدا ہوئے ہیں اور

ماگے۔ سر زمین سندھ سے بیشمار
ت میں مصروف ہیں۔

علامہ سید ابو محمد
اللہ کی شخصیت ان سب میں نمایاں

تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آمین یا رب العالمین۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ تحریر و تقریر کے میدان میں اُردو، سندھی اور عربی کے ذریعے خدمات سرانجام دیتے رہے، لیکن ان کی سندھی تصنیفات بے مثال ہیں۔ ان میں سے ایک تصنیف ”تشریح الاسماء الحسنی“ ہے جس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن جن ساتھیوں نے اس کتاب کی اشاعت میں کسی قسم کا بھی تعاون فرمایا ہے، اللہ رب العزت ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے (آمین)۔

ناشر

مقدمہ

الحمد لله رب العالمين والعاقيبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه واهل طاعته اجمعين، و بعد:

اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور صفات ہیں جن کی پہچان اصل توحید ہے، کیونکہ ان صفات کی صحیح معرفت سے ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی نیز ابواب توحید روشن و واضح ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ عقیدہ توحید کی معرفت اور اس پر تاحیات قائم و دائم رہنا ہی اصل دین ہے۔ یہی وجہ تخلیق جن وانس ہے اور اسی پیغام توحید کو پہنچانے اور سمجھانے کی خاطر بے شمار نبوتیں اور رسالتیں تشکیل دی گئیں، کتابیں اتاری گئیں، اور الروح الامین جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بار بار آسمانوں سے بھیجا گیا۔

اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے حوالے سے توحید کی اس مستقل قسم کو ”توحید الاسماء والصفات“ کہا جاتا ہے۔

توحید کی یہ قسم جس قدر عظمت و تقدس اور ضرورت و اہمیت کی حامل و متقاضی ہے، اسی قدر ہماری غفلت و بے توجہی کا شکار ہے..... کہیں تو اس موضوع کا سرے سے اہتمام ہی مفقود و متروک ہو چلا ہے اور کہیں اگر اہتمام موجود ہے تو وہ متکلمین و فلاسفہ کی بیمار سوچ کا عکاس و آئینہ دار بنا ہوا ہے۔ وہ منہج تقریباً ناپید ہوتا جا رہا ہے جس پر خاتم النبیین

مُرد رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کرامؓ کی تربیت فرمائی تھی اور جس پر آج تک ان کے اتباع قائم و مستمر ہیں۔

میں اس مختصر سے مقدمہ کے ذریعہ توحید اسماء و صفات کے حوالہ سے نہایت اختصار کے ساتھ چند بنیادی قواعد بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم ﷺ اور ان کے اصحابؓ اور ان کے تابعینؓ باحسان کے منج پر قائم رکھے اور ہمیں توحید کی صحیح معرفت عطا فرمائے اور اسی توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے چونکہ معرفتِ توحید پر خاتمہ ہی مدارِ نجات ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة۔ یعنی جس شخص کی موت اس طرح آئے کہ اسے (دل کی گہرائیوں سے) لا اله الا الله کا صحیح علم ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو گا۔ (رواہ مسلم)

پہلا قاعدہ: یہ ہے کہ یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات موجود ہیں اور وہ سب کے سب بابرکت، اچھے اور پیارے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ: «ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها» (الاعراف ۱۸۰) ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں تو اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ «قل ادعوا للہ او ادعوا الرحمن ایاماً تدعوا فله الاسماء الحسنی» (الاسراء: ۱۱۰) ترجمہ: اے پیغمبر! کہہ دیجئے کہ تم (اللہ تعالیٰ کو) اللہ کہہ کر پکارو یا الرحمن کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو، اس کے تو سب نام اچھے ہیں۔ «اللہ لا اله الا هو له الاسماء الحسنی طہ: ۸» ترجمہ: اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے اچھے نام ہیں۔

ان آیات سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے موجود ہونے کا پتہ چلتا ہے چنانچہ اس پر ایمان لے آئے۔

دوسرا قاعدہ: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمادیئے یا اسکے رسول محمد ﷺ نے واضح فرمادیئے، اس پر اضافہ کی نہ تو گنجائش ہے نہ ہم اس بارہ میں سوچ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی علم ہے۔

اس سلسلہ میں اللہ اور اس کے رسول کے بیان پر اکتفاء کرنا اس لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور بہتر کوئی نہیں جان سکتا بلکہ ہر چیز کو سب سے بہتر اور زیادہ اللہ ہی جانتا ہے۔ «ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ امَّ اللّٰهِ» ترجمہ: کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا تعلق ہے تو ان کی تو شان یہی ہے کہ وہ شرعی امور میں وحی الہی کے بغیر گفتگو ہی نہیں فرماتے۔ «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ» (النجم: ۳، ۴) ”اور وہ اپنے دل کی خواہش سے کبھی بات نہیں کرتا۔ اس کی توہر بات وحی ہے جو اس کی طرف اتاری جاتی ہے۔“

اس قاعدے کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات تو قیفی ہیں۔

تو قیفی امور وہ ہوتے ہیں جو بندے کی عقل سے ماوراء ہوں اور جن کا اثبات اللہ تعالیٰ کی وحی یعنی قرآن و حدیث کے بغیر ممکن ہی نہ ہو..... لہذا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کا اثبات قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

تیسرا قاعدہ: یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جو نام مذکور ہیں ان کا

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ (إن لله تسعة و تسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر) (رواه البخاری و مسلم)۔

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام ہیں ایک کم سو جو ان کی حفاظت کرے گا، جنت میں داخل ہوگا بیشک وہ وتر (ایک) ہے اور وتر یعنی (طاق عدد) کو پسند کرتا ہے۔“

ثابت ہوا کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام بیان ہوئے ہیں۔

چوتھا قاعدہ: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات محض ۹۹ کے عدد پر محصور نہیں ہیں۔ ان ۹۹ ناموں کے علاوہ بھی اس کے نام ہیں جو ہمیں بتائے نہیں گئے۔ اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث ہے جو آپ ﷺ کی ایک جامع دعاء پر مشتمل ہے اور وہ صحیح بخاری میں بروایت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موجود ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں: (أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمِيتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلِمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ الْحَدِيثُ) یعنی ”اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کے بیان کر دیئے یا اپنی کتاب میں نازل فرمادیئے یا اپنے کسی بندے کو بطور خاص سکھا دیئے یا جن ناموں کو تو نے اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام اس کے خزانہ غیب میں موجود ہیں جن کا ہمیں علم نہیں دیا گیا اور یہ بات بالکل ظاہر اور واضح ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے خزانہ غیب میں ہے اس کے ادراک یا اطلاع کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے کتاب الاسماء والصفات میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی

اللہ عنہا کی ایک دعا ذکر کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کی یہ دعا اللہ کے نبی ﷺ نے بھی سنی: (اللهم انی أسألك بجميع اسمائك الحسنی کلها ما علمنا منها و ما لم نعلم)

”اے اللہ! میں تجھ سے تیرے تمام ناموں جو سب پیارے ہیں، کے واسطے سے سوال کرتی ہوں، جن ناموں کو ہم جانتے ہیں (ان کے واسطے سے بھی) اور جن ناموں کو ہم نہیں جانتے (ان کے واسطے سے بھی)۔“

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو غیر محصور اور لامحدود ہیں مگر ہمیں ۹۹ ناموں کی اطلاع دی گئی، لہذا ہم انہی پر اکتفاء کریں اور انہی کی حفاظت و احصاء کرتے رہیں۔ اور محض اپنی عقل یا غیر مستند نقل کی بناء پر تجاوز و تعدی کی کوشش نہ کریں۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے: (لا یوصف اللہ إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث) (شرح العقیدة الواسطیة ص ۲۰)۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی صرف وہی صفات بیان کی جائیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بیان کر دی ہیں اور اس سلسلہ میں قرآن و حدیث سے بالکل بھی تجاوز نہ کیا جائے۔

چنانچہ قرآن و حدیث میں جو کچھ وارد ہے اسے قبول کر لیا جائے اور زیادہ بحث و تفتیش سے گریز کیا جائے۔ شیخ محمد الامین الشنقیزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”اعلم ان کثرة الخوض والتعمق فی البحث فی آیات الصفات و کثرة الاسئلة فی ذلك الموضوع من البدع التي یکرهها السلف“ (منہج ودراسات آیات الاسماء والصفات ص ۹)۔

یعنی بخوبی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل آیات کریمہ میں زیادہ غورو

خوض کرنا اور گہرائی میں جانے کی کوشش کرنا اور اس موضوع پر خوب سوال و جواب کرنا منجملہ ان بدعات کے ہے جسے سلف صالحین سخت ناپسند کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ کا ایک روشن پہلو جس نے انہیں دیگر طبقات سے منفرد و ممتاز کر دیا یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس مسئلہ میں کبھی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کی۔ جس قدر اللہ کے نبی ﷺ نے بتا دیا اسے تسلیم کر لیا اور قیل و قال اور بلا مقصد و ضرورت مناقشہ اور خصومت و جدال سے یکسر گریز کیا اس لئے نہیں کہ وہ جہل یا کوتاہی علم کا شکار تھے بلکہ اس لئے کہ ان کا تقویٰ، درع اور خالص تعلق باللہ نیز ایمان و ایقان اس امر کا متقاضی تھا۔

اسماء و صفات باری تعالیٰ کے سلسلہ میں سب سے اہم قاعدہ یہ (سوال) ہے کہ ان پر ایمان لانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے متعلق اپنی کتاب میں اور اپنے رسول ﷺ کی زبان سے جو کچھ بیان کر دیا ہے اسے قبول و تسلیم کر لیا جائے، اسی کو بیان کیا جائے۔

☆ بلا تحریف

☆ بلا تعطیل

☆ بلا تکییف

☆ بلا تمثیل

اس اجمال کی تفصیل یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بلا تحریف قبول کیا جائے۔ تحریف سے مراد یہ ہے کہ نص یا دلیل میں اپنی خواہش کے مطابق تبدیلی کی

جائے۔

یہ عمل انتہائی مذموم ہے اور باری تعالیٰ کی صفات میں تحریف جیسا قبیح اور مذموم فعل قطعی ناجائز ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بلا تعطیل قبول کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے کسی اسم یا صفت کا انکار نہ کیا جائے۔ چنانچہ نہ تو جہمیہ کی روش پر چلا جائے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دیا اور نہ ہی اشاعرہ کی روش پر چلا جائے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صرف سات صفات کو مانا اور باقی کا انکار کر دیا..... بلکہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ایمان لایا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو بلا تکلیف مانا جائے یعنی اس طرح مانا جائے کہ ان کی کیفیت نہ تو ہم جانتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں بلکہ کیفیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو بلا تمثیل اور بلا تشبیہ ماننا ضروری ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہ دی جائے مثلاً یوں نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا انسان کے سننے اور دیکھنے کی طرح ہے۔ اس کی تمام صفات کمال ہیں، نقص سے پاک ہیں اور بالکل ویسی ہی ہیں جیسی اس ذات کے لائق ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر صحیح ایمان لانے کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ بلا تعطیل، بلا تحریف، بلا تکلیف اور بلا تشبیہ ہو نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار، یا کسی صفت کی لفظی یا معنوی تحریف یا کسی صفت کی اپنی خواہش دھوئی کی بنیاد پر تاویل یا کسی صفت کی کیفیت بیان کرنا یا کسی صفت کو مخلوق کی صفت کے مشابہ قرار دینا یہ سب حرام ہے اور بعض امور تو کفر یا شرک بن جاتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من الکفر والشرك و اتباع الہوی۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کے سلسلہ میں ایک اور قسم قابل غور ہے تاکہ اسماء باری تعالیٰ پر ایمان لانے کی معنویت مزید واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام لازم ہیں اور کچھ متعدی ہیں۔

پہلے لازم اور متعدی کا معنی سمجھ لیجئے۔ لازم وہ چیز کہلاتی ہے جو ایک شخصیت تک محدود ہے اور متعدی وہ چیز ہے جس کا اثر ایک شخصیت سے دوسری شخصیت تک پہنچ جائے۔

لازم کی مثال: زید نے کھانا کھایا..... کھانا کھایا زید تک محدود ہے۔

متعدی کی مثال: زید نے خالد کو مارا..... یہاں مارنے کا عمل مذکور ہے جو زید کی طرف سے خالد تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء لازم ہیں مثلاً الحی (زندہ) العظیم (بڑا، عظمت والا) ان پر ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان اسماء کو مانا جائے اور ان میں موجود صفت الحیة اور العظمة کو بھی مانا جائے۔

اللہ تعالیٰ کے متعدی اسماء، جیسے الرحمن (رحم کرنے والا) الرزاق (بہت رزق دینے والا) پر ایمان لانے کے تین مراحل ہیں:-

- (۱) ان اسماء کو مانا جائے۔
- (۲) ان اسماء کے اندر جو صفت ہے یعنی رحمت اور رزاقیت، اسے بھی قبول کیا جائے۔
- (۳) ان اسماء کے اثر کا مخلوقات تک پہنچنا بھی قبول کیا جائے۔ چنانچہ صفت رحمان یا رحیم میں جو رحمت پنہاں ہے اس کا اثر بندوں تک پہنچتا ہے۔ صفت رزاق میں جو رزاقیت کا وصف پنہاں ہے اس کا اثر بندوں تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ تمام بندے رحمت اور رزق سے

فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایک اور قسم بھی پیش خدمت ہے، ثبوتی اور سلبی۔ ثبوتی صفات وہ ہیں جو اللہ کیلئے ثابت ہیں مثلاً وهو السميع البصیر۔ اللہ لا اله الا هو الحی القيوم..... چنانچہ السمع، البصیر، الحی، القيوم، یہ سب وہ صفات ہیں جو اس ذات باری تعالیٰ کیلئے ثابت ہیں، ان پر ایمان لانے کا طریقہ گذشتہ صفحات میں بڑی تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان صفات ثبوتیہ کو قبول کیا جائے، ان میں کوئی تبدیلی، تاویل، تشبیہ یا تعطیل سے یکسر گریز کیا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ تمام صفات کمال ہیں، ہر قسم کے نقص سے منزہ اور مبرئ ہیں اور جیسی اس ذات قادر مطلق کے شایان شان ہیں بالکل وہی ہی ہیں۔

سلبی صفات سے مراد وہ صفات ہیں جن کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی گئی ہے جیسے ولا یظلم ربك احدا اور تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی ہے۔ یہ سلبی صفت ہے اس پر ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی گئی ہو اسے من و عن قبول کر لیا جائے اور اس نفی کی ضد کو اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت کیا جائے۔

چنانچہ آیت مذکورہ میں ظلم کی نفی ہے، اسے مانا جائے اور ظلم کی ضد عدل کو اللہ تعالیٰ کیلئے بکمالہ ثابت کیا جائے اور یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ عدل فرمانے والا ہے۔ اسی طرح صفات سلبیہ پر ایمان بھی پورا ہو جائے گا۔

ہم نے عام فہم انداز سے صفات باری تعالیٰ پر ایمان لانے کی حقیقت و اہمیت واضح کی ہے۔ تمام بھائیوں سے یہ گزارش کریں گے کہ توحید کی اس اہم قسم کا اہتمام فرمائیں۔ جب صحیح معنی ہو گا اور صفات کا فہم حاصل ہو گا تو عقیدے کی اصلاح تو لازماً ہو ہی جائے گی و لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادات نیز اسماء و صفات کے ذریعے ذکر الہی اور دعا وغیرہ میں

ایک روحانی لذت طمانیت اور حلاوت کا عجیب و خوش کس احساس ہو گا نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کے انبار اس خوشی پر مزید چار چاند لگا دیں گے۔

ایک مثال : آیۃ الکرسی کی بہت فضیلت ہے۔ مسند احمد، ابوداؤد اور مستدرک

حاکم کی ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے چونکہ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

”مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ آیت الکرسی کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کی تقدیس کرتی ہے۔“

ربیعہ الجرشى رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں اسے قرآن پاک کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے (البغوی فی معجمہ)۔

جناب علی رضی اللہ عنہ کا موقوف اثر ہے (اور اس قسم کے آثار حکما مرفوع ہوتے ہیں) کہ میں ایسا کوئی عقل مند مسلمان نہیں جانتا جو رات کو سونے سے قبل آیۃ الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نہ پڑھتا ہو کیونکہ یہ دونوں عرش کے خزانوں میں سے ہیں (تفسیر ابن کثیر۔ مصنف ابن ابی شیبہ)۔

اس قسم کا ایک قول ابوامامہ باہلی سے بھی مروی ہے (مسند احمد و طبرانی)

پھر رسول اللہ ﷺ کی بہت سی احادیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ صبح و شام اس آیت کو پڑھنے والے شخص سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور کوئی مذکر یا مؤنث جن قریب بھی نہیں پھٹکتا اور صبح کو پڑھنے والے شخص پر شام

تک اور رات کو پڑھنے والے شخص پر صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے۔

نیز ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کا فرمان منقول ہے:

”جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے گا اس کے جنت میں داخلے پر موت کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔“

اب اس آیت کی اس قدر فضیلت کے وجود اور موز اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت الکرسی میں کم و بیش اللہ تعالیٰ کی بارہ صفات مذکور ہیں۔

دوسری مثال: سورۃ الاخلاص (قل هو اللہ احد) کی بڑی فضیلت وارد ہے۔

مسند احمد وغیرہ میں معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص دس بار (قل هو اللہ احد) پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ایک محل بنائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر ہم دس بار سے زیادہ پڑھ لیں؟ تو فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی عطا بہت عمدہ اور نہ ختم ہونے والی ہے“ ایک صحابی نے اپنی دعا میں سورۃ الاخلاص میں بیان شدہ صفات باری تعالیٰ کا واسطہ دیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اس نے اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کا واسطہ دے کر سوال کیا ہے کہ اس واسطہ سے جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے اور جو سوال کیا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرمادیتا ہے“ (مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی)۔

ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، رسول اللہ ﷺ نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے اس سورۃ سے محبت بہت ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس سورۃ کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے (ترمذی، ابن خزیمہ، ابن حبان) صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ایک اور شخص کا واقعہ مذکور ہے وہ بھی نماز کی ہر رکعت میں

(قل هو اللہ احد) ضرور پڑھتا تھا، جب نبی اکرم ﷺ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ ﷺ نے صحابہ سے کہا: اس سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ صحابہ سے پوچھا تو اس نے جواب دیا ”کیونکہ یہ رحمن کی صفت ہے اور مجھے اس کا پڑھنا بہت مزہ اور لطف دیتا ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے بتا دو کہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن چکے۔

مؤطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو سورۃ (قل هو اللہ احد) پڑھتے ہوئے سنا۔ فرمایا: اس کیلئے جنت واجب ہو چکی ہے۔

ایک اور شخص کو آپ ﷺ نے یہ سورۃ پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف فرمادیئے ہیں۔

ایک اور صحابی کے جنازہ میں جبریل علیہ السلام نے ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ شرکت فرمائی، رسول اللہ ﷺ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس شخص کو اتنا اعزاز کیسے نصیب ہوا؟ فرمایا: یہ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے اور سواری پر (قل هو اللہ احد) پڑھتا رہتا تھا (المعجم الکبیر للطبرانی)۔ اس صحابی کا نام معاویہ بن معاویہ المزنی تھا۔

جبکہ بہت سی دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ (قل هو اللہ احد) ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اور جو اسے تین بار پڑھے گا، اسے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔

اس سورۃ کے اس قدر فضائل کے رموز و حکم لو! اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے مگر ایک بات بالکل واضح طور پر کہی جاسکتی ہے کہ یہ مختصر سی سورۃ اول تا آخر مکمل اور جامع توحید ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات مذکور ہیں۔

یہ چند مثالیں تشویق قارئین کیلئے پیش کی ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ صفات باری

تعالیٰ پر مشتمل ذکر کتنے اجر و ثواب کا حامل ہے۔

چنانچہ جسے ان صفات کی معرفت حاصل ہو اور وہ پورے یقین و بصیرت کے ساتھ ان کا فہم رکھتا ہو اور اعتقاداً و عملاً ان پر قائم ہو تو اس کا یہ عقیدہ توحید اس کی نجات کا باعث بن جائے گا۔

رسول اللہ ﷺ کے بہت سے اذکار اس معنویت و فضیلت کا پیغام دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے:

”دو کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان پر بہت ہلکے، مگر قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہوں گے“ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم
اگر آپ غور کریں تو اس فضیلت کی بنیاد یہی ہے کہ یہ دو کلمے تمام صفات کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس لئے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ”جو شخص صبح و شام سو بار ”سبحان اللہ وبحمدہ“ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمادے گا خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں“

قارئین کرام! توحید اسماء و صفات کا کما حقہ اہتمام کیجئے، یہ توحید باری تعالیٰ کے فہم کی مفتاح ہے۔ ہم جیسے مصعبیوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے انسانوں کی مغفرت کا بہت بڑا سہارا ہے۔

و صلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ و اہل طاعتہ اجمعین۔

کتبہ عبد اللہ ناصر رحمانی

امیر جمعیت الحمدیث سندھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ مصنف

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَلٰی اَهْلِ طَاعَتِهِ اَجْمَعِیْنَ -
اَمَّا بَعْدُ :-

قرآن مجید کی معروف تفسیر ”بدیع التفسیر“ میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت: ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کے لفظ ”اسم“ کی تشریح کرتے ہوئے ”الاسماء الحسنی“ یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بھی تشریح کی گئی ہے۔ جس سے اللہ کے کافی بندوں نے استفادہ کیا ہے۔ واللہ الحمد۔

بعض دوستوں کا اصرار تھا کہ ”الاسماء الحسنی“ کی تشریح کو الگ کتابی صورت میں شائع کیا جائے تاکہ اس سے استفادہ اور توحید کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے توحید کا کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی تائید و حمایت سے اس تشریح کو اصل تفسیر سے مناسب ترتیب دے کر قارئین کے لئے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید سے سرشار فرمائے آمین

المؤلف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کے سب نام ہی اچھے ہیں اور اسے ان ہی ناموں سے پکارا جائے اور ان اچھے ناموں والی اور کوئی ذات نہیں۔

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوهُ بِهَا (اعراف ۲۲ پ ۹)

”اور اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہیں، اسے انہی ناموں سے پکارو۔“

قُلْ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی

(بنی اسرائیل ع ۱۲ پ ۱۵)

”اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ کو اس کے نام سے پکارو یا رحمن کے نام سے پکارو، جس نام سے بھی تم پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں۔“

اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی (طہ ع ۱ پ ۱۶)

”اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے نام اچھے ہیں۔“

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی (الحشر ع ۳ پ ۲۸)

وہ اللہ پیدا کرنے والا، ایجاد و اختراع کرنے والا، اور صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے نام ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام سے دعا کی جاسکتی ہے۔ صحیح ابن حبان میں سیدنا عبد اللہ

بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس بندے کو بھی غم یا فکر لاحق ہو اگر وہ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور فرمادیں گے اور خوش نصیب فرمائیں گے۔“

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدِكَ وَ اِبْنُ اُمَّتِكَ نَاصِیْتِیْ بِیْدِكَ مَا ضِی

فِي حُكْمِكَ عَدَلٌ فِي قَضَاؤِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمِيَتْ
بِهِ نَفْسُكَ أَوْ أُنزِلَتْ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلِمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ
أَوْ اسْتَأْتَرْتْ بِهِ ، فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِبِيعَ قَلْبِي
وَأُنُورَ بَصَرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي -

”یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے اور بندگی کا بیٹا۔ میری پیشانی تیرے
ہاتھ میں ہے۔ تیرا ہر حکم مجھ پر نافذ ہونے والا ہے۔ میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ انصاف
و عدل پر مبنی ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ویلے سے سوال کرتا ہوں، جسے تو نے
خود اپنے لئے پسند کیا ہے یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا
اپنے علم غیب کے خزانے میں محفوظ کر رکھا ہے، کہ قرآن کو میرے دل کی بہار، آنکھ کا نور
اور میرے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے“

تب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا ہمیں یہ
کلمات یاد کرنے چاہئیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں، جو سنے وہ بھی یاد کر لے (موارد
الظمان الی زوائد ابن حبان للہبشمی ص ۵۸۹) اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی
کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار اچھے نام ہیں اور ایسے بھی نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا
اور وہ اس کے علم غیب میں سے ہیں جس کا علم صرف اسے ہی ہے لیکن یاد کرنے اور پڑھنے
کے لئے صرف (۹۹) ناموں کا ذکر ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ
عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :-

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً مِّنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ

الْحَنَّةَ (مشکوٰۃ ص ۱۹۹)

”بے شک اللہ کے (ننانوے) ایک کم سونا مہین ہیں جو شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

اور یہ اس لئے کہ جو بھی ان ناموں کو یاد کرے گا اور بار بار پڑھتا رہے گا تو اس کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو گا کیونکہ ہر نام سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی قدرت، مہربانی اور دین (عطا) ظاہر ہوتی رہے گی اس لئے اس کا دل اللہ تعالیٰ کے لئے خالص رہے گا اور اپنے پروردگار کی مہربانیاں دیکھ کر وہ اعمال صالحہ میں بھی مسرعت (تگ و دو) کرتا رہے گا۔ اور اس کے غضب اور قہر کو دیکھ کر گناہوں سے توبہ کرتا رہے گا۔ اس قسم کے آدمی کے لئے یقیناً جنت ہے۔ یہ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے اور اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ یہ اسماء ترمذی (ص ۱۸۹ جلد ۱) میں مذکور ہیں۔ جن کی مختصر تشریح پیش کی جاتی ہے۔ تشریح کے لئے امام بیہقی کی کتاب ”الاسماء والصفات“ امام غزالی کی کتاب ”المقصد الاسنی شرح اسماء الحسنی“، امام بوہنی کی ”شرح اسماء اللہ“ اور امام ابوالسخت زجاج کی تفسیر ”اسماء اللہ الحسنی“ وغیرہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ترمذی کتاب الدعوات میں حدیث اس طرح ہے:-

عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مَنِ احْتَصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴿۱﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿۲﴾ الرَّحْمَنُ ﴿۳﴾ الرَّحِيمُ ﴿۴﴾ الْمَلِكُ ﴿۵﴾ الْقُدُّوسُ ﴿۶﴾ السَّلَامُ ﴿۷﴾ الْمُؤْمِنُ ﴿۸﴾ الْمُهَيْمِنُ ﴿۹﴾ الْعَزِيزُ ﴿۱۰﴾ الْجَبَّارُ ﴿۱۱﴾ الْمُتَكَبِّرُ ﴿۱۲﴾ الْخَالِقُ ﴿۱۳﴾ الْبَارِي ﴿۱۴﴾ الْمَصُورُ ﴿۱۵﴾ الْغَفَّارُ ﴿۱۶﴾ الْقَهَّارُ ﴿۱۷﴾ الْوَهَّابُ

﴿۱۸﴾ الرزاق ﴿۱۹﴾ الفتح ﴿۲۰﴾ العليم ﴿۲۱﴾ القابض ﴿۲۲﴾ الباسط
 ﴿۲۳﴾ الخافض ﴿۲۴﴾ الرافع ﴿۲۵﴾ المعز ﴿۲۶﴾ المذل ﴿۲۷﴾ السميع
 ﴿۲۸﴾ البصير ﴿۲۹﴾ الحكم ﴿۳۰﴾ العدل ﴿۳۱﴾ اللطيف ﴿۳۲﴾ الخبير
 ﴿۳۳﴾ الحليم ﴿۳۴﴾ العظيم ﴿۳۵﴾ الغفور ﴿۳۶﴾ الشكور ﴿۳۷﴾ العلى
 ﴿۳۸﴾ الكبير ﴿۳۹﴾ الحفيظ ﴿۴۰﴾ المقيت ﴿۴۱﴾ الحسيب ﴿۴۲﴾ الجليل
 ﴿۴۳﴾ الكريم ﴿۴۴﴾ الرقيب ﴿۴۵﴾ المجيب ﴿۴۶﴾ الواسع
 ﴿۴۷﴾ الحكيم ﴿۴۸﴾ الودود ﴿۴۹﴾ المجيد ﴿۵۰﴾ الباعث ﴿۵۱﴾ الشهيد
 ﴿۵۲﴾ الحق ﴿۵۳﴾ الوكيل ﴿۵۴﴾ القوي ﴿۵۵﴾ المتين ﴿۵۶﴾ الولى
 ﴿۵۷﴾ الحميد ﴿۵۸﴾ المحصى ﴿۵۹﴾ المبدئ ﴿۶۰﴾ المعيد ﴿۶۱﴾ المحيى
 ﴿۶۲﴾ المميت ﴿۶۳﴾ الحى ﴿۶۴﴾ القيوم ﴿۶۵﴾ الواجد ﴿۶۶﴾ الماجد
 ﴿۶۷﴾ الواحد ﴿۶۸﴾ الصمد ﴿۶۹﴾ القادر ﴿۷۰﴾ المقتر ﴿۷۱﴾ المقدم
 ﴿۷۲﴾ المؤخر ﴿۷۳﴾ الاول ﴿۷۴﴾ الظاهر ﴿۷۵﴾ الاخر ﴿۷۶﴾ الباطن
 ﴿۷۷﴾ الوالى ﴿۷۸﴾ المتعال ﴿۷۹﴾ البر ﴿۸۰﴾ التواب ﴿۸۱﴾ المنتقم
 ﴿۸۲﴾ العفو ﴿۸۳﴾ الرؤف ﴿۸۴﴾ مالك الملك ﴿۸۵﴾ ذوالجلال و الاكرام
 ﴿۸۶﴾ المقسط ﴿۸۷﴾ الجامع ﴿۸۸﴾ الغنى ﴿۸۹﴾ المغنى ﴿۹۰﴾ المانع
 ﴿۹۱﴾ الضار ﴿۹۲﴾ النافع ﴿۹۳﴾ النور ﴿۹۴﴾ الهادى ﴿۹۵﴾ البديع
 ﴿۹۶﴾ الباقي ﴿۹۷﴾ الوارث ﴿۹۸﴾ الرشيد ﴿۹۹﴾ الصبور

یہ حدیث ابن حبان بھی اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ (موارد الظمان ص ۵۹۲) اور حاکم نے متدرک ص ۱۶ میں لاکر اسے صحیح کہا ہے اور ذہبی نے تلخیص میں ان کی موافقت کی ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ بطور شہادت اس حدیث کی دوسری سند بھی لائے ہیں۔

☆ تشریح ☆

﴿اللہ﴾ - یہ رب العالمین کی ذات بابرکت کا اسم ذات یا ذاتی اسم ہے جو سب ناموں میں بڑا اور جامع ہے۔ کوئی اور ذات اس نام سے منسوب نہیں۔ ہل ٹغلم لہ؛ سیرا (مریم ع ۴ پ ۱۶) بھلا تم اس کا کوئی ہمنام جانتے ہو؟ یہی سبب ہے کہ اس کا نہ شنیہ ہے اور نہ ہی جمع۔ اور اس کے معنی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ:-

اللہ اسم للموجود الحق الجامع لصفات الالہیہ المنعوت
بنعوت الربوبیہ المنفرد بالوجود الحقیقی لا الہ الا هو سبحانہ -
وقیل معناه الذی يستحق ان یعبد وقیل معناه واجب الوجود
الذی لم یزل ولا یزال والمعنی واحد -

اللہ اس موجود بادشاہ کا نام ہے جو حق، سچا اور تمام صفات الہیہ کا جامع، ربوبیت کے تمام اوصاف سے موصوف، وجود حقیقی میں منفرد، جس کے سوا اور کوئی الہ نہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کی بندگی کا مستحق ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ واجب الوجود یعنی جس کا ازل تا ابد تک موجود رہنا ضروری ہے۔ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مذکورہ تمام معانی کا ما حاصل ایک ہے۔

فصل :- اس اسم مبارک کے اشتقاق کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول

کے مطابق اصل اس کا الہ بروزن فعال ہے بعد میں اس پر الف اور لام بعوض ہمزہ کے داخل کئے گئے ہیں۔ جیسے اناس سے الناس اور بعض نے کہا ہے کہ اصل الالہ ہے۔ الہ کے

ہمزہ کو حذف کر کے لام کو لام میں ادغام کیا گیا تو اللہ بن گیا۔ اس اصل کے مطابق الہ کا اصل ولادہ ہو گا اور ہمزہ واؤ سے بدل ہے جیسے و شاح سے اشاح اور وسادۃ سے اسادۃ

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اسم علم خاص اور جامد ہے، جس کا کوئی اشتقاق نہیں۔ بیشتر علماء کا یہی خیال ہے۔ مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابو المعالی امام الحرمین، ابو سلیمان خطابی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور مفضل وغیر ہم۔ استاذ النحو الخلیل نیز سیبویہ سے بھی ایک روایت میں یہی قول منقول ہے۔ (القرطبی ص ۳-۱۰۲ ج ۱)۔

راقم الحروف کا بھی خیال ہے کہ تحقیق کے مطابق آخری قول صحیح ہے اور اس قسم کے اشتقاق کے لئے کوئی دلیل نہیں۔ اس قسم کے تکلف کی بھی کوئی ضرورت نہیں بلکہ خود اسکے خلاف دلائل ہیں۔ خود قرطبی نے امام خطابی سے نقل کیا ہے کہ:-

والدلیل علی ان الالف واللام من بنیۃ هذا الاسم و لم یدخلا
 للتعریف دخول حرف النداء علیہ کقولک یا اللہ و حروف
 النداء لا تجتمع مع الالف و اللام للتعریف الا ترى انک لا تقول
 یا الرحیم كما تقول یا اللہ فدل علی انهما من بنیۃ الاسم۔

یعنی اس کے لئے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس پر حرف نداء یا داخل ہوتا ہے جیسے یا اللہ مگر کسی دوسرے نام پر معرف باللام ہونے کی صورت میں یا حرف نداء داخل نہیں ہوگا۔ مثلاً یا الرحمن، یا القدوس، یا الکریم یا العفاریا الشکور وغیرہ بلکہ یا رحمان، یا قدوس، یا کریم، یا عفار، یا شکور وغیرہ کہا جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ لفظ اللہ میں الف لام تعریف کے لئے نہیں ہے بلکہ اس کے اصلی بناء کے حروف میں شامل ہے۔ علماء النحو نے بھی یہ تصریح کی ہے کہ منادئی

معرف باللام اور حرف نداء دونوں ایک ساتھ جمع نہ ہوں گے بلکہ اس صورت میں حرف نداء اور منادئ کے درمیان کلمہ ”ایہا“ اگر مذکر ہے اور اگر مؤنث ہے تو کلمہ ”ایہا“ درمیان میں بڑھایا جائے گا۔ (الکافیہ لابن حاجب ص ۲۵، متن متین ص ۱۱۸ الفیہ ابن مالک مع شرح ابن عقیل و شرح البھیة المرضیة للسید طلی ص ۱۴۰، المفضل للبخاری ص ۴۱، ملحقہ الاعراب لابن القاسم الحریری ص ۸۷ وغیرہ)۔ علامہ خازن نے اپنی تفسیر ص ۱۵۱ ج ۱ میں اسے جمہور کا قول قرار دیا ہے۔ علامہ فیروز آبادی القاموس ص ۲۸۰ ج ۲ میں لکھتے ہیں کہ واصحابہ انہ علم غیر مشتق یعنی صحیح قول یہ ہے کہ لفظ اللہ علم غیر مشتق ہے۔

الحاصل لفظ اللہ، اللہ کا خاص ذاتی نام ہے اور اللہ اس کا صفاتی نام ہے جس کے مختلف اشتقاق بتائے گئے ہیں جو سب قریباً ہم معنی ہیں۔

﴿۱﴾ اَلّہ (لام کے زبر کے ساتھ) بمعنی عبد یعنی بندگی کے۔ اور الہیۃ، الوہیۃ اور الوہیۃ اس کے مصادر ہیں اور اسی سے ماخوذ ہے نالّہ بمعنی تعبد یعنی بندہ ہو اور استالّہ بمعنی استعبد یعنی بندہ بنایا۔ (القاموس ص ۲۸۰ ج ۲)۔ اس طرح اللہ کے معنی ہوں گے معبود اور عبادت کے لائق۔

﴿۲﴾ اِلّہ (لام کی زیر کے ساتھ) بمعنی تحیر یعنی حیران ہوا (الصحاح للجوہری ص ۲۲۲ ج ۲) اور اللہ کے معنی ہوں گے وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لئے سب عقلمیں حیران ہیں۔

﴿۳﴾ اِلّہ (لام کی زیر کے ساتھ) بمعنی فزع یعنی پناہ لی۔ اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ ذات جس کی ہر مصیبت و مشکل میں پناہ لی جائے۔ جیسے:-

الہ یا لہ الی کذا ای لجالہ، قال الشاعر:- الہت البنا والحوادث

حمة و قال الاخر الهت اليها والركائب وقف (لسان العرب

ص ۴۶۹ ج ۱۲)۔

﴿۴﴾ الهت الى فلان سكنت اليه

(روح المعانی ج ۱ - ص ۵۳) یعنی اس میں سکون اور اطمینان کے معنی بھی ہیں اور اللہ وہ ہے جس کے گھر پر آنے، عبادت کرنے اور ذکر کرنے سے مؤمن کو سکون اور اطمینان حاصل ہو، جس طرح فرمایا :-

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (الرعد ع ۴ پ ۱۳)۔

خبردار! دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے ملتا ہے۔

﴿۵﴾ إله الفهل اذا ولع بامه (روح المعانی ص ۵۳ ج ۱)

اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی طرف شوق سے آیا۔ گویا کہ اللہ وہ ہے جس کی طرف بندے شوق سے آئیں اور اس کی محبت اور کشش بندوں کو اس کے دروازے تک لے آئے۔ لسان العرب ص ۶۸ ج ۳ میں ہے کہ :-

ان الخلق يولعون اليه في حوائجهم و يتضرعون اليه فيما

يصبئهم و يفزعون اليه في كل ما ينوبهم كما يوله كل طفل الي

امہ -

یعنی اللہ کی مخلوق اپنی حاجات کے لئے اس کے در کی محتاج و مجبور ہے اور مصیبت و مشکل کے وقت اس کے آگے تضرع و عاجزی کرتے ہیں اور حادثات کے وقت اسی کی طرف لپکتے ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ اسی صفحہ پر ابو اللہ یشم سے منقول ہے کہ :

ولا يكون الها حتى يكون معبودا و حتى يكون لعابده خالقا و
رازقا و مدبرا و عليه مقتدرا فمن لم يكن كذلك فليس باله و ان
عبد ظلما بل هو مخلوق و متعبد۔

یعنی اللہ وہ ہے جو معبود ہو اور اپنے عابد کے لئے خالق، رازق اور تدبیر کرنے والا
ہو اور اپنے بندوں پر ہر طرح قدرت رکھنے والا ہو اور جس میں یہ صفات نہ ہوں تو وہ اللہ
نہیں ہو سکتا اگرچہ ظلم و استبداد سے اس کی بندگی بھی کی جائے۔ تب بھی مخلوق اور بندہ ہے
یعنی یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بھی یہی معنی ہیں۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی
اللہ نہیں۔ وہی ایک اللہ ہے اور کوئی دوسرا اس صفت میں اس کا شریک نہیں۔ اس لئے یہی
وجہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کافر اور اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی اللہ صرف اس
ذات کو کہتے تھے جس کے اسماء الحسنى ہیں۔ اور جن کو مشرک پوجتے تھے انہیں اللہ نہیں بلکہ
اللہ کہتے تھے جس کی اس کلمے میں نفی ہے۔ (لسان العرب ص ۶۹ ج ۳) میں ہے:-

تفرد سبحانه بهذا الاسم لا يشركه فيه غيره فاذا قيل الا له انطلق
على الله سبحانه و على ما يعبد من الاصنام و اذا قلت الله لم
ينطلق الا عليه سبحانه و تعالى و هكذا في تاج العروس

ص ۳۷۵ ج ۹۔

یعنی اللہ صرف ایک سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں۔ جب
کہ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی پوجا کی جاتی ہے سب پر اس کا
اطلاق ہوتا ہے لیکن اللہ کا اطلاق سوا اس باری تعالیٰ کے کسی اور پر نہیں ہوتا۔ اس لئے

قرآن میں ہے کہ:

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (القصص ع ۹ پ ۲۰)

اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکار اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (بنی اسرائیل ع ۴ پ ۱۰)۔

اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بنا۔

إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّى بَرِىءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (الانعام ع ۲ پ ۷)۔

کیا تم کو ابھی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں؟ تو کہہ دے میں تو گواہی نہیں دیتا تو کہہ دے کہ وہی ایک معبود ہے۔ بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک کرتے ہو

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْكُفْرَ وَاللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْإِيمَانَ (النمل ع ۵۰ پ ۲۰)

کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اے نبی کہہ دے اگر سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (الحشر ع ۳ پ ۲۸)

وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (و غیرہا من الایات) یعنی اللہ کے سوا کوئی اور

اللہ نہ بناؤ، نہ پکارو اور نہ ہی اس کے سوا اور کوئی اللہ ہے بلکہ وہی ایک اللہ ہے۔

فصل: اسم مبارک اللہ سب ناموں میں سے زیادہ شان والا اور جامع ہے۔ اس لئے اس

کو اسم اعظم کہا جاسکتا ہے۔ اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں جو کہ تقریباً چالیس کی

تعداد میں ہیں۔ (تحفة الذاکرین فی عدۃ الحصن الحصین للشوکانی ص ۶۲) یہاں ہم مشکوٰۃ

کتاب الدعوات باب اسماء اللہ تعالیٰ الفصل الثانی سے صرف تین احادیث ذکر کرتے ہیں جو

اسماء باری تعالیٰ کے بارے میں ہیں۔ یہ احادیث فصل ثانی میں صاحب مشکوٰۃ لائے ہیں اور سب کی سب ثابت ہیں۔

﴿۱﴾ عن بريدة ان رسول الله ﷺ سمع رجلا يقول اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فقال دعا: الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى و اذا دُعِيَ به اجاب۔ رواه الترمذی و ابو داؤد۔

بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو کہتے سنا: اے اللہ! میں تجھ سے اس لئے سوال کرتا ہوں کہ تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی اللہ نہیں تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے جس نے نہ کسی کو بنا اور نہ اسے جنا گیا۔ اور اسکی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم (بہت بڑے نام) کے ساتھ دعا کی ہے اور اسم اعظم کے وسیلے سے جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے اور جب اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ یہ حدیث نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ اور حاکم اس حدیث کو مستدرک میں لا کر کہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ منذری اپنے استاد ابو الحسن مقدسی سے نقل کرتے ہیں کہ اس کی سند میں کسی طعن اور جرح کی گنجائش نہیں اور حافظ ابن حجر اس باب میں تمام روایات کے مقابلے میں اسے راجح قرار دیتے ہیں۔ (تحفة الذاکرین ص ۶۲)۔

﴿۲﴾ عن انس قال كنت جالسا مع النبي ﷺ في

المسجد ورجل يصلى فقال اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ أَسْأَلُكَ فقال النبي ﷺ دعا الله باسمه الاعظم الذى إذا دعى به اجاب و اذا سئل به اعطى رواه الترمذى و ابو داؤد والنسائى و ابن ماجه -

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے نماز پڑھی اور یوں دعا مانگی: یا اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو بڑا مہربان، احسان کرنے والا زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اے بزرگی اور بخشش کے مالک! اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور دنیا کو قائم رکھنے والے اور برقرار رکھنے والے! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس شخص نے اللہ سے اسم اعظم کے واسطے سے دعا مانگی ہے اور اسم اعظم وہ ہے کہ جس کے واسطے سے دعا مانگی جائے تو قبول کرتا ہے۔ اور جب اس کے واسطے سے سوال کیا جاتا ہے تو عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے۔ اور حاکم نے اسے مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ (تحفة الذاکرین ص ۶۳)

﴿۳﴾ عن اسماء بنت يزيد (رضى الله عنها) ان النبي ﷺ

قال اسم الله الاعظم فى هاتين الايتين: وَ الْهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ر فاتحة آل عمران ألم ألكه لا إله إلا هو

الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ رواه الترمذى و ابو داؤد و ابن ماجه و الدارمى -

اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا بڑا نام (اسم اعظم) ان دو آیتوں میں ہے (۱) (ترجمہ) تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بہت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ (البقرہ ع ۱۹ پ ۲) (۲) سورہ آل عمران کے شروع کی آیت (ترجمہ) اَللّٰہُ اللّٰہُ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہمیشہ زندہ رہنے اور دنیا کو قائم رکھنے والا ہے۔

اس ضمن میں دیگر روایات بھی ہیں لیکن ان میں جرح اور کلام ہے۔ ان تینوں دعاؤں کو پڑھنے سے اسم اعظم کا پڑھنا نصیب ہوگا۔ واللہ الحمد۔

فائدہ: (۱) عام طور پر صوتی اور وجودی اس اکیلے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ اس کا رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثبوت تو درکنار بلکہ سلف الصالحین القرون مشہود لہم بالخیر میں بھی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ الرد علی المنطقیین ص ۳۵ میں فرماتے ہیں:-

فاما الاسم المفرد فلا يكون كلاما مفيدا عند احد من اهل الارض بل ولا اهل السماء و ان كان وحده كان معه غيره مضمرًا او كان المقصود به تنبيها او اشارة كما يقصد بالاصوات التي لم توضع لمعنى لانه يقصد به المعانى التي تقصد بالكلام ولهذا عدا الناس من البدع ما يفعله بعض النساك من ذكر اسم "الله" وحده بدون تأليف كلام فان النبي ﷺ قال افضل الذكر لا اله الا الله و افضل الدعاء الحمد لله (رواه

ابو حاتم في صحيحه) وقال افضل ما قلت اناو النبيون من
قبلى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد و هو
على كل شئ قدير (رواه مالك وغيره) و قد تواتر عن النبي ﷺ
انه كان يعلم امته ذكر الله تعالى بالجمله التامه مثل سبحان الله
والحمد لله و لا اله الا الله والله اكبر (رواه مسلم) و في
صحيح مسلم عنه ﷺ انه قال لان اقول سبحان الله والحمد
لله ولا اله الا الله والله اكبر احب اليّ مما طلعت عليه الشمس
و قال من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة و امثال
ذلك فظن طائفة من الناس ان ذكر الاسم المفرد مشروع بل
ظن بعضهم افضل في حق الخاصة من قول لا اله الا الله و
نحوها و ظن بعضهم ان ذكر الاسم المضممر وهو " هو " هو
افضل من ذكر الاسم المظهر و اخرجهم الشيطان ان يقولوا
لفظا لا يفيد ايمانا و لا هدى بل دخلوا بذلك في مذهب اهل
الزندقة والاحاد اهل وحدة الوجود الذين يجعلون وجود
المخلوقات وجود الخالق و يقول احدهم ليس الا " الله "
و "الله" و نحو ذلك و ربما احتج بعضهم عليه بقوله تعالى قل
الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 0 و ظنوا انه مأمور بان يقول

الاسم مفردا و انما هو جواب الاستفهام حيث قال الله تعالى
 وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَ
 هُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَأِطِيسَ تُبْدُونَهَا وَ تُخْفُونَ كَثِيرًا وَ عَلِمْتُمْ
 مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ لَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ أَى اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي

جاء به موسى

یعنی لفظ اللہ بغیر کوئی کلمہ ملائے نہ آسمان والوں اور نہ زمین والوں کے نزدیک مفید
 ہے اور جہاں بھی اکیلا استعمال ہوا ہے تو وہاں اس کے ساتھ کلمہ مضمر ضرور ہے۔ یا تو کسی
 جملے کی طرف تنبیہ یا اشارہ کی صورت میں ہوگا۔ اس لئے لوگوں نے صوفیوں کے عام ذکر
 ”اللہ“ کو بغیر کسی اور جملے کے ساتھ، بدعت کہا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیشہ مکمل
 جملوں کو بیان فرمایا ہے۔ مثلاً:-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ
 لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ حُدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ غَيْرِهِ -

جن سے کوئی معنی یا مفہوم ظاہر ہوتا ہو۔ آپ ﷺ نے انہی کو اچھا ذکر اور اللہ
 کے یہاں عمدہ کلمے کہا ہے۔ آپ ﷺ نے اسے اپنا اور سابقہ انبیاء کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ جس
 کلمے کو انسان کے خاتمے کے وقت جنت میں جانے کا باعث بتلایا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ
 بتلایا ہے نیز جس کلمے کے کہنے سے ان شاء اللہ جنت میں داخل ہو گا وہ بھی آپ نے ”لا الہ
 الا اللہ“ بتلایا ہے۔ بعض نے ”اللہ“ کے نام کے اکیلے ذکر کو شرعی کہا ہے۔ اور بعض نے

”ہو ہو“ کے ذکر کو اپنے خواص کے لئے مخصوص کیا ہے اور اسے بہت باہرکت سمجھا ہے اسی طرح شیطان نے انہیں اصل ذکر سے گمراہ کر کے (جس سے کوئی صحیح معنی ظاہر ہوا عقیدے کی تجدید و توثیق ہو) خالی الفاظ کے پھندوں میں پھنسا دیا ہے جن سے نہ یقین کا خاتمہ ہو اور نہ ہی ہدایت کا۔ یوں وہ الحاد، زندقہ اور وحدۃ الوجود جیسے مہلک مذاہب میں داخل ہوئے جو مخلوق کے وجود کو خالق کا وجود سمجھتے ہیں۔ (نعوذ باللہ) اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ لَيْسَ إِلَّا اللَّهُ یعنی اللہ کے سوا کسی کا وجود نہیں۔ اور ان میں سے بعض قرآن کریم کی اس آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ قُلِ اللَّهُ (الانعام ع ۱۱ پ ۷) تو کہہ کہ اللہ۔ حالانکہ یہ سراسر اختلاس اور قرآن کریم میں ناجائز تصرف ہے کیونکہ پوری آیت سورہ انعام میں یوں مذکور ہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ
 قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ
 تَعْلَمُونَهُ قُرْآنًا مَبِينًا وَمَنْ تَخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا
 أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔

(الانعام ع ۱۱ پ ۷)

اور ان (یہودیوں) نے اللہ کی قدر جیسے جانتی چاہیے تھی نہ جانی۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بھی آدمی پر کچھ نازل نہیں کیا۔ اے پیغمبر! ان سے کہہ دیجئے وہ کتاب کس نے نازل کی جو موسیٰ لائے تھے؟ جو لوگوں کے لئے نور اور ہدایت تھی۔ جسے تم نکلے نکلے کرتے ہو۔ اس کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو اور تم کو وہ باتیں سکھائی کہیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اللہ (نے کتاب کو نازل

کیا ہے) پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔

پوری آیت سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ایک جملے کا جواب ہے اور تنبیہ کی گئی کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ بہر حال صوفیاء کے اکثر دلائل اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ دھوکے اور تحریف پر مبنی۔ واللہ الہادی الی سواہ السبیل۔

فائدہ: (۲) یہ اسم مبارک ذاتی ہے عربی اور دیگر زبانوں میں اسی طرح مستعمل ہے۔

تحریر ہو یا تقریر۔ اللہ کا مترادف لفظ کسی بھی زبان میں نہیں ہے۔ دوسری زبانوں میں جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ سب معبود یعنی الہ کے معنی میں ہیں۔ مصباح اللغۃ ص ۱۵ میں ہے۔

الاله معبود جمع الہہ اللہ ذات واجب الوجود کا نام، اسی طرح فارسی زبان میں خدا کا لفظ ہے لیکن اس سے مراد بھی صفاتی نام ہے۔ غیاث اللغات ص ۷۴ میں ہے۔

”خدا بالضم بمعنی مالک و صاحب چوں لفظ خدا مطلق باشد بر غیر ذات باری تعالیٰ اطلاق نہ کنند مگر در صورتیکہ پیچیزے مضاف شود چونکہ خدا وہ خدا و گفته اند کہ خدا بمعنی خود آئندہ است چہ مرکب است از کلمہ خود و کلمہ آصیغہ امر است از آمدن و ظاہر است کہ امر بترکیب اسم معنی اسم فاعل پیدا میکند و چوں حق تعالیٰ بظہور خود بدیگرے محتاج نیست لہذا باین صفت خوانند از رشیدی و خیابان و خان آرزو در سراج اللغات نیز از علامہ دوآبی و امام فخر الدین رازی ہمین نقل کردہ“

خدا (خ کی پیش کے ساتھ) یعنی مالک اور ساتھی اور اس اکیلے لفظ کا سوا اللہ کی ذات کے اور کسی کے لئے استعمال نہ ہوگا۔ مگر اور لفظ کے ساتھ مضاف کر کے اسے غیر اللہ

کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً۔ خدا یعنی گھر کا مالک، عزت والا یا وہ خدا بمعنی رئیس و بزرگ (برہان قاطع ص ۲۴۱-۲۴۳ ج ۲)۔ اور کہتے ہیں کہ خدا بمعنی خود آئندہ (خود آنے والا) یہ لفظ مرکب ہے دو کلمات کا ”خود“ اور ”آ“ سے ”آ“ امر کا صیغہ ہے لیکن دوسرے کلمے کے ملنے سے اسم فاعل کے معنی دیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بغیر کسی کی محتاجی کے ظاہر کی ہیں اسی لئے اسے ”خدا“ کہتے ہیں۔ علامہ محمد حسین البرہان کتب برہان قاطع ۳۶۲ ج ۱ میں لکھتے ہیں: ”و بازال نکتہ دار ہم خواندہ اند“ یعنی لفظ خدا کو خدا زال سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بلوچ خدا کہتے ہیں۔ اس بحث سے یہ ثابت ہوا کہ یہ لفظ صفاتی ہے اور اللہ کے مختلف معنوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ: مالک ساتھی، رفیق وغیرہ۔ اور یہ لفظ اسم اللہ کے مترادف یا ہم معنی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی میں لکھتے اور پڑھتے وقت اسم اللہ استعمال ہوتا ہے مگر یہ لفظ یعنی خدا پڑھتے اور لکھتے وقت اللہ کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔

اسی طرح انگریزی زبان میں لفظ ”گاڈ“ ”God“ بھی اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی معبود۔ مگر لفظ اللہ کا مترادف نہیں۔ المورڈ انگریزی عربی مصنف منیر الجعلبی ص ۳۹۳ میں ہے۔

﴿۱﴾ اللہ، رب، معبود ﴿۲﴾ حاکم، قوی۔ God (God) فیروز اللغات ص ۱۰۴۲ میں گاڈ بمعنی خدا لکھا ہے۔ ہیمس شارٹر پرنس انکلس ڈکشنری ص ۲۵۹ میں خدا کے معنی گاڈ ”GOD“ لکھے ہیں۔

ثابت ہوا کہ انگریزی کا لفظ گاڈ (GOD) بھی اللہ کے معنی میں ہے، مگر اسم اللہ کا بديل یا مترادف نہیں ہے۔ علامہ مردک پکتھال (MARMADU KE

PIKKTHAL) قرآن مجید کے انگریزی ترجمے کے شروع میں ص ۴ پر سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

Translator 's note : I have retained the word ALLAH through out because there is no corresponding word in English. The word Allah (the stress is on the last syllable) has neither feminine nor plural and has never been applied to any thing other than the unimaginable supreme being. I have used the word "God" only where the corresponding word Ilah is found in the Arabic

میں نے پورے ترجمے میں لفظ اللہ جوں کا توں رکھا ہے کیونکہ انگریزی زبان میں لفظ اللہ کا کوئی مترادف لفظ نہیں۔ لفظ اللہ کی نہ مؤنث ہے اور نہ ہی اس کی جمع ہے۔ یہ لفظ سوائے اس اعلیٰ و برتر ہستی کے، جس کی ذات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کسی اور کے لئے کبھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے ترجمے میں لفظ گاڈ (GOD) صرف وہاں استعمال کیا ہے جہاں اس کا مترادف لفظ الہ عربی میں استعمال ہوا ہے۔

گذشتہ صفحات میں یہ بحث ہو چکی کہ لفظ اللہ کا کوئی اشتقاق نہیں، نہ اس کی مؤنث ہے نہ تشنیہ اور نہ ہی اس کی جمع ہے۔ جبکہ لفظ الہ کا اشتقاق بھی ہے اور اس کے لئے تشنیہ اور جمع کے الفاظ بھی ہیں۔

مترجم موصوف نے جہاں بھی لفظ اللہ آیا ہے وہاں انگریزی میں بھی وہی لفظ لکھا ہے۔ باقی لفظ الہ کے معنی گاڈ (GOD) لکھے ہیں۔ کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(آل عمران ۶۷ پ ۳)

No god save Allah and the Allah is the mighty, the wise. ص ۸۹

(۲) وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ

فَأَيَّاءِ فَا رُهِبُونِ - (النحل ع ۷ پ ۱۴)

Allah hath Said: Choose not two Gods, there is one God, so of Me, Me only, be in awe.

(۳) فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (محمد ع ۲ پ ۲۶)

So know (O Muhammad) that there is no God save Allah

(pag 684)

اس آیت میں دونوں نام ذکر کئے گئے ہیں۔ اسم مبارک اللہ کو اصل لفظ سے ادا کیا گیا ہے اور لفظ الہ کا ترجمہ گاڈ (GOD) یعنی معبود کیا گیا ہے۔ اس لئے انگریزی میں لکھتے اور پڑھتے وقت لفظ اللہ کو بھی (ALLAH) ہی لکھا اور پڑھا جائیگا۔ مگر لفظ اللہ کے معنی میں لفظ (God) استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ہندی اور سنسکرت زبانوں میں بھی اسم اللہ کا کوئی مترادف نہیں۔ پر میثور، پر ماتما، ایشور اور بھگوان ان میں سے بھی کوئی لفظ، لفظ اللہ کا متبادل نہیں۔

پر میثور کے معنی سر تاج الملقہ ص ۲۲۰ میں خدا اور پر ماتما، اور فیروز اللغات ص ۳۲۵ میں اعلیٰ روح اور خدا لکھا ہے۔ ایشور کے معنی سر تاج الملقہ ص ۱۱۳۲ اور فیروز اللغات ص ۱۶۹ میں خدا لکھا ہے اور بھگوان کے معنی فیروز اللغات ص ۲۶۶ میں خدا تحریر ہے۔

سواى ديانند ستهيار تھ پر كاش ص ۲۴۴ ميں لکھتے هيں، بھج بمعني خدمت و پرستش، جس كے اختيار ميں تمام دولت و قدرت هے اور جو پرستش كے قابل هے، وه ايشور بھگوان كے نام سے موسوم هے۔ تمام الفاظ جن كے معنيٰ اوپر لکھے گئے هيں اگر ان كو تسليم بھي كر ليا جائے تب بھي وه لغايه (آخر كار) لفظ الله كے مترادف هوں گے۔ ليكن اگر لفظ بھگوان كا تجزيه كيا جائے تو سنسكرت زبان ميں اس كے معنيٰ اور هوتے هيں۔ يه لفظ دو الفاظ كا مركب هے۔ ايڪ ”بھگ“ جس كے معنيٰ فيروز اللغات ص ۲۶۵ ميں هے۔ عورت كي اندام نهاني اور دوسر لفظ ”وان“ جس كے بارے ميں ص ۲۶۰ ميں لکھا هے كه يه هندي كا لفظ هے اور مذكر هے اور معنيٰ هيں ”والا“ كسي اهم اسم كے ساتھ اس كے آخر ميں استعمال هوتا هے۔ اس طرح بھگوان كے معنيٰ هوں گے ”زانانه مخصوص عضو والا“۔ اس كي تائيد اس بات سے بھي هوتي هے كه هندو ”لنگ“ يادويوں كي پوجا بھي كرتے هيں جبكه ديوي، ديوتا كي مونت هے بمعنيٰ كنواري، راني پاكباز اور نيك خاتون (سرتاج اللغات ص ۴۱۷۔ فيروز اللغات ص ۶۸۰) اور ديوتا هندي لفظ هے۔ جس كے معنيٰ خدا كا اتار، بزرگ اور فرشته كے هيں۔ (فيروز اور سرتاج صفحہ مذكوره) الغرض سنسكرت ميں بھي اسم ذاتي الله يي لکھنا هوكا۔ اور اوپر ذكر كئے گئے كسي بھي نام كو الله كے مترادف سمجھنا يي لفظ الله كي جگه لکھنا اور پڑھنا غلط هوكا۔

عبراني يي اسراني زبان ميں لفظ ”ايل يال“ مستعمل هے مگر اس ميں بھي ربوبيت كے معنيٰ هيں، اس لئے وه بھي الله يارب كا ترجمه هوكا۔ مگر اسم الله كا كوئي مترادف نهين كيونكه ال بمعنيٰ الربوبيت هے۔ لسان العرب ص ۲۶ ج ۱۱ ميں هے:

قال الفراء الال القرابة والذمة العهد و قيل هو من اسماء الله

عزوجل قال وهذا ليس بالوجه لان اسماء الله تعالى معروفة

كما جاءت في القرآن و تليت في الاخبار قال ولم نسمع
الداعي يقول في الدعاء يا ال كما يقول يا الله و يا رحمن و
يا رحيم و يا مؤمن يا مهيمن -

استاد فراء کا کہنا ہے کہ لفظ ”ال“ بمعنی قرابت (رشتہ داری) اور ذمہ داری اور
عہد و اقرار کے لئے بھی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ”ال“ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔
حالانکہ یہ بات درست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام مشہور و معروف ہیں۔ جیسا کہ ان کا
بیان قرآن و حدیث میں ہے۔ مگر کسی میں بھی یہ نام نہیں۔ اسی طرح دعاما نگنے والے یا اللہ
یا رحمن یا رحیم وغیرہ۔ ناموں سے پکارتے ہیں، مگر کسی بھی دعاما نگنے والے سے کبھی یا ال
نہیں سنا۔ امام راعب ”المفردات“ ص ۱۹ میں فرماتے ہیں و قیل ال ایل اسم اللہ تعالیٰ
ولیس ذالک بصحیح کہا گیا ہے کہ ال اور ایل اللہ کے نام ہیں مگر یہ بات درست نہیں۔
بہر حال یہ بات ثابت ہوئی کہ کسی بھی زبان میں اسم اللہ کے لئے کوئی بھی مترادف لفظ
نہیں۔ جو بھی الفاظ ذکر کئے گئے ہیں ان سب کے اشتقاق ہیں اور ان کے مؤنث اور تشنیہ اور
جمع کے صیغے بھی ہیں۔ مگر اسم اللہ کے لئے نہ مؤنث ہے نہ تشنیہ یا جمع اور نہ ہی اشتقاق، جیسا
کہ اوپر ذکر ہوا۔ اس لئے ہر زبان میں لفظ اللہ اپنی اصلی حالت میں پڑھا جائیگا اور لکھا جائے گا
۔ البتہ دیگر صفات کا ترجمہ دوسری زبانوں میں ہو سکتا ہے۔

[تنبیہ :- اس بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ لفظ ”اللہ“ کا ترجمہ ممکن نہیں ہے اور جو
لوگ اللہ کا ترجمہ خدا یا گاڈ (God) کے الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی
غلطی ہے۔ اسی طرح خدا یا گاڈ (God) اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے بھی نہیں
ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارنا بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں

اور یہ نام ان میں شامل نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو اسماء الحسنى ہی سے پکارنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا ذات باری تعالیٰ کو ”اللہ“ کہہ کر یاد کیا جائے اور یا پھر کسی صفاتی نام سے پکارا جائے]۔ (ابو جابر عبد اللہ دمانوی)۔

فائدہ ۳ اسم شریف اللہ تمام اسماء الحسنى کے معنوں کو مستلزم ہے اور اجمالی طور پر ان سب پر دلالت کرتا ہے اور دیگر سب اسماء اس کی تشریح ہیں (مدارج السالکین لابن القیم ص ۱۳۲ ج ۱)۔

﴿۲-۳﴾ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ (بہت بڑا مہربان۔ نہایت رحم والا)
امام بخاری اپنی صحیح میں ص ۶۴۲ ج ۲ کتاب التفسیر کے آغاز میں فرماتے ہیں: الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم۔ یہ دونوں نام رحمت (مصدر) سے مشتق ہیں۔ رحيم اور راحم (رحم کرنے والا) ہم معنی ہیں۔ جیسے علیم اور عالم بمعنی علم رکھنے والا یا جاننے والا۔

امام اللغة اسماعیل الجوهري الصحاح ص ۱۹۳ ج ۵ میں فرماتے ہیں:-

الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة و نظيرهما في اللغة نديم و ندمان و هما بمعنى واحد ويجوز تكرير الاسمين اذا اختلف اشتقاقهما على جهة التوكيه كما يقال فلان جادٌ مُجدُّ الا ان الرحمن اسم مختص لله تعالى ولا يجوز ان يسمى به غيره الا ترى انه تبارك وتعالى قال ” قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اُدْعُوا الرَّحْمَنَ “ فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره“۔

دونوں صفات رحمت سے مشتق ہیں اور لغت میں ان کی نظیر موجود ہے جیسے ندیم اور ندیمان یعنی نادم اور پشیمان اور دونوں ہم معنی ہیں۔ دونوں کا تکرار تاکید کی خاطر جائز ہے حالانکہ دونوں کا اشتقاق اگر مختلف بھی ہو جیسے فلان جاد مجد (بمعنی مجتہد اور محقق) فرق صرف یہ ہے کہ اسم الرحمن خاص اللہ کے لئے ہے۔ کسی اور کے لئے اس کا استعمال جائز نہیں، یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے نام کے ساتھ شامل کیا ہے۔ جیسے فرمایا:

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ (بنی اسرائیل ع ۱۲ پ ۱۰)

اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمن کے نام سے پکارو۔

یہاں اس نام (الرحمن) کو اپنے ذاتی نام کے برابر کیا ہے جس میں اور کوئی شریک نہیں۔ میلہ کذاب کو اس کے پیروکار ”رحمان الیمامہ“ کہہ کر پکارتے تھے مگر محض اسلام سے مذاق اور استہزاء کی خاطر۔

تفسیر اسماء اللہ الحسنی للزجاج ص ۲۹ اور لسان العرب ص ۲۳۰ جلد ۱۲ میں ہے:

واللہ الرحمن الرحیم بنیت الصفة الاولى علی فعلان لان معناه
الکثرة و ذالك لان رحمته و سعت کل شیء و هو ارحم
الراحمین فاما الرحیم فانما ذکر بعد الرحمن لان الرحمن
مقصود علی اللہ عزوجل و الرحیم قد یکون لغيره و معناه
عند اهل اللغة ذوالرحمة التي لا غاية بعدها فی الرحمة لان
فعلان بناءً من ابنية المبالغة و رحیم فعیل بمعنی فاعل كما قالوا

سمیع بمعنی سامع و قدیر بمعنی قادر۔

صفت الرحمن فعلان کے وزن پر ہے اور وہ ان صیغوں میں سے ہے جو مبالغہ کے معنی کے لئے استعمال ہوتے ہیں وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ یعنی بہت زیادہ رحمت کیونکہ اس کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ (اعراف ع ۱۹ پ ۹)۔ اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (یوسف ع ۸ پ ۱۳) اس لئے اہل لغت نے اس مبارک نام کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ صفت رحیم بروزن فاعیل فاعل کے معنی میں ہے مثلاً: راحم یعنی رحم کرنے والا یا سمیع بمعنی سامع (سننے والا) اور قدیر بمعنی قادر یعنی قدرت رکھنے والا۔

ناظرین! الرحمة کا معنی لغت میں یوں ہے: الرقة والمغفرة والتعطف (القاموس ص ۸۱۷ ج ۴)۔ دل کا نرم ہونا، معاف کرنا اور رحم کرنا۔ رقت کا تقاضا ہے کہ احسان اور نیکی کرنا۔ اس سے نرم دلی اور کبھی احسان کرنا بھی مراد لیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کا احسان اور مخلوق سے اس کی رقت قلبی مراد ہے (تاج العروس ص ۱۳۵ ج ۸)۔ بخشا اور معاف کرنا تو اس کی صفت خاصہ ہے۔ رحم کرنا بھی اس کی شان ہے۔

راقم الحروف کا کہنا ہے کہ اہل سنت اہل حدیث یعنی سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں، بے مثال ہے۔ رحمت لفظ کے معانی تو معلوم ہیں لیکن کیفیت کے ادراک سے مخلوق عاجز ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (شوری ع ۲۴ پ ۲۵)

اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔

اسی طرح وہ رحمان و رحیم تو ضرور ہے لیکن اس کی رحمت کی وسعت کا کسی کو اندازہ نہیں۔

فصل :- بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ رحمن کا کوئی اشتقاق نہیں کیونکہ وہ خاص اللہ

کا نام ہے اور اگر وہ رحمت سے مشتق ہوتا تو کافر انکار نہ کرتے۔ قرآن میں ہے:

وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمُ اسْحُدُّو لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ (الفرقان ع ۵ پ ۱۹)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمن کیا ہے؟

لیکن یہ صحیح نہیں۔ بلاشبہ یہ اللہ کا خاص نام ہے لیکن اشتقاق سے مانع نہیں اور

کافروں کا انکار محض کفر اور عناد کی بناء پر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: وَهُمْ يَكْفُرُونَ

بِالرَّحْمَنِ (الرعد ع ۴ پ ۱۳) وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں

جمہور کا مسلک یہ ہے کہ یہ الرحمۃ سے مشتق ہے اور بنی علی المبالغہ ہے، یعنی جس

کی رحمت کی کوئی مثال نہیں۔ اس لئے اس نام کے لئے رحیم کی طرح نہ جمع ہے نہ تشبیہ۔

اشتقاق کے لئے یہ بھی دلیل ہے کہ سنن ترمذی میں (ص ۱۳ ج ۲) عبد اللہ بن عوف رضی

اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے میں نے سنا:

قال الله تبارك و تعالیٰ انا الله و انا الرحمن خلقت الرحم و شققت لها من اسمی

فمن و صلها و صلته و من قطعها بقتہ۔

اللہ تعالیٰ کافرمان ہے میں اللہ ہوں اور میں رحمن ہوں اور رحیم ہوں نے پیدا کیا

ہے اور اس کا نام (رحم) اپنے نام (رحمان) سے چیر کر نکالا ہے۔ پس جس نے اسے (رحم) کو

ملا یا تو میں بھی اسے ملاؤں گا اور جس نے اسے قطع کیا تو میں بھی اسے قطع کروں گا۔

امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس باب میں ابو سعید خدری، عبداللہ بن ابی اوفی، عامر بن ربیعہ، ابو ہریرہ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اشتقاق کے بارے میں نص صریح ہے۔ اس لئے انکار یا مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں۔ (القرطبی ص ۱۰۳-۱۰۴ ج ۱)۔

فصل :- دونوں اسم مبارک ہم معنی ہیں اور اللہ کے فضل و رحم پر دلالت کرتے ہیں مگر ہر ایک میں معنی کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ اسی لئے دونوں نام یہاں ایک ساتھ آئے ہیں۔

امام ابوالفتح الزجاج شرح اسماء اللہ الحسنى ص ۲۸ میں فرماتے ہیں:

قال بعض اهل التفسير الرحمن الذى رحم كافة خلقه بان خلقهم و اوسع عليهم فى رزقهم والرحيم خاص فى رحمته لعباده المؤمنين بان هداهم الى الايمان هو يشبههم فى الاخرة الثواب الدائم الذى لا ينقطع فاما الفائدة فى إعادة هاتين اللفظتين مع الاشتقاق واللفظ واحد فهى لما ذكرناه من تزايد معنى فعلان فى رحمن وعمومه فى الخلق كلهم الا ترى ان بناء فعلان انما هو لمبالغة الوصف يقال فلان غضبان و اناء ملآن وانما هو للممتلى غضباً وماءً ا فلهذا حسن الجمع بينهما و فيه وجه آخر وهو انه انما حسن ذلك لما فيه التاكيد من التكرير۔

بعض مفسرین کا قول ہے کہ الرحمن وہ ہے جو کہ پوری مخلوق پر رحم کرتا ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا اور ان کے لئے روزی کو کشادہ کیا اور رحیم وہ ہے جس کی رحمت خاص اپنے مؤمن بندوں کے لئے ہے جس نے ان کو ایمان کا راستہ دکھایا اور آخرت میں ان کو دائمی ثواب اور اجر عطا فرمایا جو ختم نہ ہونے والا ہے۔

متدرک حاکم (ص ۵۱۵ ج ۱) میں ایک دعا مذکور ہے جس کے الفاظ ہیں:

رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما۔ اے دنیا و آخرت میں رحمن و رحیم۔ باوجود ایک لفظ سے مشتق ہونے کے، دونوں کو یہاں الگ الگ ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ رحمن بروزن فعلان میں مبالغہ کا معنی ہے مثلاً فلان غضبان (فلاں غضبناک ہے) و اناء ملیان (برتن بھرا ہوا ہے)۔ اس صورت میں کہتے ہیں جب آدمی غصے سے اور برتن پانی سے بھرا ہوا ہو۔ ان دونوں ناموں کا ملاپ انتہائی خوبی کا باعث ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ تکرار سے تاکید کے معنی نکلتے ہیں۔ امام بیہقی کتاب الاسماء والصفات ص ۵۰-۴۹ میں تحریر کرتے ہیں کہ:

قال الحليمي في معنى الرحمن انه المزيج للعلل و ذلك انه لما اراد من الجن والانس ان يعبدوه يعني لما اراد ان يامر من شاء منهم بعبادته عرفهم وجوه العبادات و بين لهم حدودها و شروطها و خلق لهم مدارك و مشاعر و قوى و جوارح و خاطبهم و كلفهم و بشرهم و انذرهم و امهلهم و حملهم دون ما تتسع له بنيتهم فصارت العلل مزاحة و حجج العصاة

والمقصرين منقطعة وقال في معنى الرحيم انه الميثب على
العمل فلا يضيع لعامل عملاً ولا يهدر لساع سعيًا وينيله بفضل
رحمته من الثواب اضعاف عمله۔

امام ابو عبد اللہ الحلیسی الجرجانی فرماتے ہیں:- رحمان وہ ہے جو تمام اسباب کو ظاہر
کرے مثلاً انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور ان کو حکم بھی اسی نے دیا اور اسی
سبب (عبادت) کو پوری طرح واضح کیا۔ عبادت کے طریقے، حدود اور شرائط بتلائے اور ان
کے لئے جو ارح اور قوتیں پیدا کیں، مقامات، اور علامات مقرر کیں اور ان کو مخاطب کر کے
عبادت کا وزن ان پر ڈالا۔ (قبول کرنے کی صورت میں) خوشخبری دی اور (نہ قبول کرنے
کی صورت میں) ڈر لیا۔ اور سوچنے سمجھنے کے لئے مہلت دی۔ اس طرح ان کی پیدائش کے
سبب (عبادت) کی خوبی ظاہر ہوئی۔ نافرمان اور گناہ گاروں کے لئے اتمام حجت ہو گئی۔
رحیم وہ ہے جو ہر عامل کو اس کے عمل پر پورا اجر دے اور کسی کا عمل ضائع نہ کرے
اور نہ اسکی کوششوں کو ختم کرے بلکہ اپنی رحمت سے دو گنے درجات دے۔
امام خطابی سے نقل کرتے ہیں:-

فالرحمن ذوالرحمة الشامل التي وسعت الخلق في ارزاقهم
واسباب معاشهم ومصالحهم و عمت المؤمن والكافر
والصالح و الطالع واما الرحيم فخاص للمؤمنين لقوله وَ كَانَ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

رحمان وہ ہے جس کی رحمت تمام مخلوقات پر محیط ہے جس میں مؤمن، کافر صالح و غیر صالح

سب شامل ہیں۔ جو سب کو رزق مہیا کرے اور ان کے لئے معاش و ضروریات کا اہتمام کرے اور رحیم کی صفت صرف مؤمنین کے لئے ہے جیسے قرآن میں ہے (ترجمہ) وہ مؤمنوں کے لئے مہربان ہے (الاحزاب ع ۶ پ ۲۲)۔

اہم غزالی المقصد الاسنى ص ۳۵ میں لکھتے ہیں:

فالرحمن هو العطوف على العباد بالايحاد اولاً و بالهداية الى
الايمان واسباب السعادة ثانياً والاسعاد فى الاخرة ثالثاً والانعام
بالنظر الى وجهه الكريم رابعاً

دونوں اسماء میں فرق یہ ہے کہ الرحمن اپنے بندوں پر ہر طرح سے مہربان ہے مثلاً

اولاً: انہیں وجود بخشا۔ ثانياً: انہیں ایمان کی طرف ہدایت کی اور نیک بختی اور سعادت

حاصل کرنے کے اسباب سے مطلع کیا۔ ثالثاً: آخرت میں انہیں سعادت عطا فرمائے گا۔

رابعاً: اپنے بندوں کو اپنی زیارت کا شرف عطا فرمائے گا۔ تفسیر قرطبی میں ص ۱۰۵ ج ۱
میں ہے:-

وقال الغزرمي الرحمن بجميع خلقه فى الامطار و نعم الحواس

والنعم العامة والرحيم بالمؤمنين فى الهداية لهم والكطف بهم

وقال ابن المبارك الرحمان اذا سئل اعطى والرحيم اذا لم يسئل

يغضب -

علامہ عزرمی کا کہنا ہے ”رحمن“ وہ ہے کہ جس کے لطف و کرم سے سب خواہ

دوست ہوں یا دشمن برابر مستفید ہوں۔ مثلاً مارش اور انسانی حواس (بصارت، سماعت وغیرہ) اور اسی طرح دوسری عام نعمتیں۔ رحیم وہ ہے جو مومنوں کے لئے خصوصی طور پر مہربان ہے۔ مثلاً انہیں ہدایت کرنا اور ان پر خصوصی نوازش کرنا۔ عبد اللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ رحمان وہ ہے کہ جب بھی اس سے مانگا جائے تو بخش دے اور رحیم وہ ہے کہ جب اس سے سوال نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔“ لسان العرب (ص ۱۲۳۰ ج ۱۲) میں ہے:-

قال الفارسی انما قيل بسم الله الرحمن الرحيم فحیی بالرحيم
بعد استغراق الرحمان معنی الرحمة لتخصیص المؤمنین به و
فی قوله تعالیٰ: - وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا كَمَا قَالَ (اِقْرَأْ بِاسْمِ
رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) ثُمَّ قَالَ (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ) فخص
بعدان عم لمافی الانسان من وجوه الصناعة و وجوه الحكمة
ونحوه كثيراً

ابو علی فارسی فرماتے ہیں:- اگرچہ اسم الرحمان میں استغراق کے معنی ہیں یعنی
رحمت عام ہے تاہم اپنی خاص رحمت کا ذکر کرنے کے لئے صفت رحیم کا ذکر فرمایا۔ قرآن
میں ہے:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (العلق پ ۳۰) اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جس
نے عالم کو پیدا کیا۔

یہاں لفظ ”خلق“ میں عام پیدائش کا ذکر ہے جس میں انسان اور دیگر مخلوق شامل
ہے، تاہم اس کے بعد انسان کی تخصیص کی۔ فرمایا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ یعنی انسان کو

خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا۔ اس لئے کہ انسان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت اور صفائی کی کافی نشانیاں ہیں اس قسم کی دیگر مثالیں بھی ہیں۔ حافظ ابن قیم (بدائع الفوائد ص ۲۴ ج ۱ میں) فرماتے ہیں:-

ان الرحمن دال علی الصفة القائمة به سبحانه والرحیم دال علی تعلقها بالمرحوم فكان الاول للوصف والثانی للفعل فالاول دال علی ان الرحمة صفة والثانی دال علی انه یرحم خلقه برحمته و اذا اردت فهم هذا فتأمل قوله ” و سَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا “ انه بهم رؤف رحیم و لم یجیء قط رحمن بهم فعلم ان الرحمن هو الموصوف بالرحمة و الرحیم هو الراحم برحمته -

اسم رحمن اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اس کی ذات سے قائم ہے اور اسم رحیم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی رحمت کا تعلق مرحوم سے ہے یعنی جس پر رحمت کرے۔ اس وجہ سے پہلے نام میں اس کی صفت ذاتی ہے یعنی وہ خود مہربان ہے اور مؤخر الذکر میں صفت بطور فعل ہے یعنی عملاً اپنی مخلوق کے لئے رحم کرنے والا ہے۔

ان عبارات سے یہ بات واضح ہوئی کہ دونوں اسم رحمت سے مشتق ہیں اور دونوں میں مبالغہ کے معنی ہیں، مگر دونوں میں الگ الگ خصوصیات ہیں اور ان دونوں کا جمع ہونا انتہائی موزوں اور جامعیت کے لحاظ سے مناسب ہے۔ الرحمن کو الرحیم سے مقدم

کرنے میں بھی یہی حکمت ہے۔ عام کے بعد خاص کا ذکر کیا گیا تاکہ یہ بات واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ مہربان تو سب کے لئے ہیں لیکن خصوصی مہربانی صرف مؤمنین کے لئے ہے۔ اس لئے اس میں ایمان کی ترغیب ہے۔ امام ابن خالویہ کی نظر میں اس کا دوسرا سبب بھی ہے۔ چنانچہ ”اعراب ثلاثین سورة من القرآن“ ص ۱۳ میں فرماتے ہیں۔

وقدم الرحمن على الرحيم لان الرحمن اسم خاص لله و الرحيم اسم مشترك -
يقال رجل رحيم ولا يقال رحمن فقدم الخاص على العام -

الرحمن کو الرحيم سے پہلے ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ الرحمن خاص اللہ کا نام ہے اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں جبکہ الرحيم مشترک ہے اور اس کا اطلاق دوسروں پر بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً ”رجل رحيم“ مگر ”رجل رحمن“ غلط ہوگا۔ اس لئے اللہ کا خاص نام عام اور مشترک سے پہلے لایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہاں رحيم صفت صرف اللہ کی ہے نہ کہ کسی اور کی۔ علامہ محمد ابراہیم میرسیالکوٹی ”واضح البیان فی تفسیر ام القرآن“ ص ۶۵ پر ایک اور سبب بیان کرتے ہیں:- رحمن کو رحيم پر دیگر آیات کے فواصل (وزن) کی موافقت کے لحاظ سے مقدم کیا گیا ہے

فائدہ:- بعض کا خیال ہے کہ الرحمن غیر عربی لفظ ہے لیکن یہ بات درست نہیں۔ (القرطبی ص ۱۰۴ ج ۱)۔ قرآن کریم میں کوئی غیر عربی لفظ نہیں البتہ بعض ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں کہ جو عربی اور دیگر زبانوں میں مشترک ہوں۔ تفصیل کیلئے (الاتقان للسویطی ج ۱ ص ۱۳۷، ۱۳۶) کی طرف رجوع کریں۔

فصل:- ہر سورۃ کا بسم اللہ الرحمن الرحيم سے شروع ہونا، اس میں برکتہ الاستھلال

ہے یعنی یہ احکام مہربان اور رحم کرنے والے بادشاہ کے ہیں اور اسکے تمام قوانین رحم پر مبنی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو کہ ناانصافی پر مبنی ہو۔ تاکہ قاری اس کو شوق و محبت کیساتھ پڑھے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور رحمتیں اس دریا کی مانند ہیں کہ جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:-

والذی بعثنی بالحق للہ ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفرخھا

(مشکوٰۃ ص ۲۰۸)

اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے کہ جو محبت ماں اپنے بچوں سے رکھتی ہے۔

بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان للہ مائة رحمة انزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس و
البہائم و الهوام فبھا يتعاطفون و بھا يتراحمون و بھا تعطف
الوحش علی ولدھا و اخر تسع و تسعين رحمة یرحم بھا عبادہ
یوم القیامة۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوحصوں میں سے صرف ایک حصہ دنیا کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اس رحمت کے سبب جن و انس جانور اور زہریلے جانور آپس میں پیار کرتے ہیں ماں اپنے بچہ پر اس رحم کے حصے سے محبت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ننانوے حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور انہی سے اپنے بندوں پر قیامت کے دن رحم فرمائے گا۔

گویا کہ دنیا میں جس کسی کے پاس اگر رحم کا ذرہ بھی موجود ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے نتیجے میں ہے۔ مثلاً والدین، اولاد پر مہربان ہونا۔ حاکم کا رعیت پر اور دوست کی دوست

کے ساتھ مہربانی اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ظالم مظلوم پر رحم کھاتا ہے تو وہ رحم بھی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا ہے۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی شان یوں بیان فرمائی۔

وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ (توبہ ع ۱۶ پ ۱۱)۔

وہ مؤمنوں کے لئے بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا اپنی امت کے لئے اس قدر مہربان اور شفیق ہونا بھی اللہ کی

رحمت کی وجہ سے ہے کہ اس نے آپ کی طبیعت اور فطرت ہی ایسی بنا دی۔ جیسے فرمایا:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ (آل عمران ع ۱۷ پ ۴)

اے پیغمبر! یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تو ان کے لئے نرم ہوا۔ خاوند اور بیوی کے

درمیان رحمت بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (الروم ع ۳ پ ۲۱)۔

اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کی

عورتیں پیدا کیں تاکہ ان سے سکون حاصل کر سکو۔ اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔

الغرض کسی سے بھی اگر کوئی مہربانی ہو یا کوئی نعمت حاصل ہو تو یہ سب رب

العالمین کی رحمت کا کرشمہ ہے۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته احد

(مشکوٰۃ ص ۲۰۷ بحوالہ بخاری و مسلم)

یعنی اگر کافر کو اس کی رحمت کا علم ہو جائے تو اس کی جنت سے کوئی ناامید نہ ہو۔

قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بات متکشف ہوگی کہ ہر نعمت اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ مثلاً مشکل کشائی

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ (المؤمنون ع ۴ پ ۱۸)

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں۔ بیوی اور اولاد بخشنا یا بیماری سے شفا دینا جیسے ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ

رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ (الانبیاء ع ۶ پ ۱۷)

پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو ان کو تکلیف پہنچی تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی بخشے اور عبادت کرنے والوں کے لئے یہ نصیحت ہے۔

یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی اللہ ہی کی رحمت سے ملی۔

لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ (القلم ع ۲ پ ۲۹)

اگر اس کو اپنے پروردگار کی طرف سے رحمتیں نہ پہنچتیں۔

= امن دینا۔ حفاظت کرنا =

هَلْ أَمْتِكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْتِكُمْ عَلَىٰ أَحِبِّهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ

حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (يوسف ع ۸ پ ۱۳)

یقوب نے کہا اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کرنا ہوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا۔ تو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا

= نقصان اور خسارہ سے بچنا =

لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَ يَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(الاعراف ۱۸ ع ۹)

اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کریگا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم ضرور خسارہ میں رہیں گے۔

= قرآن کا نازل کرنا =

تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ

(ختم سجدہ ۱۶ پ ۲۴)

اس کتاب کا نازل ہونا اللہ بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کی طرف سے ہے۔
ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح ہیں۔

= سوار یوں کا انتظام کرنا =

وَنَحْمِلُ أُنْفُسَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ

رَبِّكُمْ لَرَوْفٌ رَّحِيمٌ (النحل ۱۶ پ ۱۴)

اور وہ تمہارے بوجھ ایسے شہر کو لے جاتے ہیں کہ جہاں تم بغیر سخت جانفشانی کے نہیں پہنچ سکتے۔ واقعی تمہارا رب شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

رَبِّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ

(بنی اسرائیل ع ۷ پ ۱۵)

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لئے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔

= توبہ کی توفیق دینا اور قبول کرنا =

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

(البقرہ ع ۴۶ پ ۱)

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ نے اسے معاف کر دیا، بیشک وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔

= اسلام پر ثابت قدم رکھنا اور مناسک و احکام کی تعلیم دینا =

رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَ مِنْ دُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ آرِنَا

مَنَاسِكَنَا وَ تَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (البقرہ ع ۱۵ پ ۱)

اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت اپنے تابع فرمان کر اور ہمیں حج کے احکام بتلا اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما بے شک تُو بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔

= نفس کی سرکشی سے بچنا =

وَ مَا أْبْرَأُ نَفْسِي إِلَّا النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ

(یوسف ع ۷ پ ۲۳)

رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔ بیشک نفس تو برائی سکھاتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بیشک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ (یعنی اپنے تئیں پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرتا)۔

= رہنمائی کرنا اور اندھیرے سے روشنی میں لانا =

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

(الاحزاب ۶ع ۲۲ پ)

وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اسکے فرشتے بھی تمہارے لئے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔

= رسول اللہ ﷺ کا اس امت کی طرف مبعوث ہونا =

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء ۷ع ۱۷)۔

اے پیغمبر آپ کو جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔

= خود رسول اللہ ﷺ کا سخت مخالفت، اذیتوں اور لالچ کے

بعد بھی ثابت قدم رہنا =

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ (النساء ۷ع ۱۷ پ ۵)

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے

کا قصد کر چکی تھی اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکانے نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔

= بارش کا برسنا / برسنا =

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ (الفرقان ع ۵ پ ۱۹)۔
 اور اللہ وہ ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔
 وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ
 الْوَلِيُّ الحَمِيدُ (الشورى ع ۳ پ ۲۵)

اور اللہ وہ ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد مینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت
 کو پھیلا دیتا ہے اور وہی کارساز، قابل تعریف ہے۔

= کشتیوں کا منزل مقصود تک سلامتی سے پہنچنا =

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَهَا وَمُرْسُهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
 (هود ع ۴ پ ۱۲)۔

اور نوحؑ نے کہا اللہ کا نام لے کر اس میں سوار ہو جاؤ اور اسی کے نام سے اس کا چلنا
 اور ٹھہرنا ہے۔ بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔

= اختلاف اور فرقہ بندی سے بچنا =

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ (هود ع ۱۰ پ ۱۲)۔
 اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے

= دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کا لکھا جانا =

أَنْتَ وَلَيْسْنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ - وَاسْتَبْنَا فِي
 هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ (الاعراف ع ۱۹ پ ۹)
 توہی ہمارا سنبھالنے والا ہے سو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے
 بہتر بخشنے والا ہے اور ہمارے لئے اس دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے کیونکہ ہم نے تیری
 طرف رجوع کیا ہے۔

= شیطان کی پیروی سے بچنا =

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

(النساء ع ۱۱ پ ۵)

اگر اللہ کا فضل اور مہربانی تم پر نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیچھے ہوتے۔

= عذاب میں جلدی نہ کرنا =

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ

(الکھف ع ۸ پ ۱۵)

الْعَذَابُ

اور تیرا پروردگار بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو
 پکڑنے لگے تو جلد عذاب بھیج دے۔

= عذاب سے پناہ دینا =

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ

(الملك ع ۲ پ ۲۹)

الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ

(اے پیغمبر) کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے بچائے۔

= بھول چوک کو گناہ شمار نہ کرنا =

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ

كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الاحزاب ۱۷ پ ۲۱)۔

اور جو بات (حکمت) تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں لیکن جو دل کے ارادے سے کرو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

= آزاد عورتوں سے نکاح مشکل ہونے کی صورت میں

= لونڈیوں سے نکاح کا روا ہونا =

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (الی قوله) ذَلِكَ لِمَنْ

خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(النساء ۴۴ پ ۵)۔

اور جو شخص تم میں سے مؤمن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو مؤمن لونڈیوں ہی سے، جو تمہارے قبضے میں ہوں، نکاح کر لے۔ ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کرو۔ یہ اجازت تم میں سے اس شخص کے لئے ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو اور صبر کرنا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اور اللہ

بخشنے والا مہربان ہے۔

= تزکیہ نفس اور پاکیزگی اختیار کرنا =

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ

(النور ع ۳ پ ۱۸)۔

اگر تم پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی (گناہ سے) پاک نہ ہو سکتا۔

= تنگی سے کشادگی (وسعت) کرنا =

وَأَمَّا تُعْرَضْنَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا

(بنی اسرائیل ع ۳ پ ۱۵)

اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت (رزق) کی تنگی کے سبب ان سے اعراض کرو جس رزق کے ملنے کی تم اپنے رب سے امید رکھتے ہو۔

= قصاص کے احکام =

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ (البقرہ ع ۲۲ پ ۲)۔

یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔

= صالح بندوں میں داخل کرنا =

وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ - (النمل ع ۲ پ ۱۹)۔

○ اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔

= عذابِ قیامت کی برائیوں سے بچانا =

وَمَنْ تَقِيَ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ (المؤمن ع ۱ پ ۲۴)۔

اور جس کو تو اس روز نختیوں سے بچالے گا تو بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی۔

= قیامت کے روز مؤمنوں کے چہروں کا روشن ہونا =

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(آل عمران ع ۱۱ پ ۴)

اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ان

میں ہمیشہ رہیں گے۔

= رات کو آرام کیلئے اور دن کو معاش کیلئے =

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ

(القصص ع ۷ پ ۲۰)۔

فَضْلِهِ

اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس

(رات) میں آرام کرو اور (دن میں) اس کا فضل تلاش کرو۔

اس طرح کی اور کئی آیات ہیں۔

پوری کائنات کا ہر منظر رحمت ہی رحمت ہے۔

ارشاد ہوتا ہے کہ:

وَاللَّهُمُّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - إِنَّ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُوكِ الَّتِي تَجْرِي
فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَبِّحِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ -
(البقرہ ع ۲۰ پ ۲)۔

اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے۔ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ وہ بڑا مہربان اور
رحم والا ہے۔ بیشک آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور
کشتیوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدہ کے لئے رواں ہیں اور پانی (میں) جس کو اللہ نے
آسمان سے اتارا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور
ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع کئے ہوئے ہیں۔ ان
سب چیزوں میں عقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

یعنی کائنات کی ہر ایک چیز آسمان جیسی فلک بندی، زمین جیسی فرش بندی، رات
کی تاریکی، دن کی روشنی اور ان کا ایک دوسرے کے بعد آنا، دریاؤں اور سمندروں میں پہاڑ
جیسی بلند و بالا کشتیوں کا چلنا اور ان سے لاکھوں کروڑوں کا نفع حاصل کرنا، بادل، بارش،
مختلف اقسام کے درخت، پودے، بھلیں، اور بے شمار قسم کی مخلوق، ہواؤں کا چاروں طرف
لگنا، یہ سب اس رحمن و رحیم کی بے نظیر رحمت کی نشانیاں ہیں۔

حتیٰ کہ عیسائی جو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم میں عجز و انکساری، رحمت و مہربانی
بہت زیادہ ہے۔ مگر وہ بھی صرف ان لوگوں میں تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے یہ

بھی محض اللہ کی طرف سے تھی۔

وَقَفَيْنَا بِيَعْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ آتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَ جَعَلْنَا فِي قُلُوبِ
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافِقَةً وَ رَحْمَةً

(الحديد ع ٤)

پ (٢٧)

اور پیچھے (انبیاء کے تسلسل میں) ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ان کو انجیل
عنایت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور مہربانی ڈال دی۔
ذوالقرنین نے جب یا جوج و ما جوج جیسی خطرناک اور دہشتناک قوم کے آگے بند
باندھ کر روک دیا اور لوگ اس قوم کے فتنہ سے بچ گئے تو ذوالقرنین نے بھی یہ اقرار کیا کہ
یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي

(الکھف ع ١١٦ پ)

کہا یہ میرے رب کی ایک مہربانی ہے۔ خضر علیہ السلام نے ایک تختہ نکال کر
غریبوں کی کشتی کو بچا لیا۔ ناعاقبت اندیش لڑکے کو قتل کیا اور یتیموں اور مسکینوں کے
خزانے کو بچانے کے لئے دیوار کی مرمت کی۔ خضرؑ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔

رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ وَ مَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ

(الکھف ع ١٠٦ پ)۔

عَلَيْهِ صَبْرًا

یہ مہربانی تیرے پروردگار کی طرف سے ہے اور میں نے اسے اپنی رائے (مرضی)
سے نہیں کیا۔ یہ تفسیر ہے اس کی جس پر تو نے صبر نہ کیا۔ خود خضرؑ کو جو عطا ہوا وہ بھی اسی
کی رحمت ہے۔

آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا (الكهف ع ۹۶ پ ۱۰۵)۔

اس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے ایک (خاص) علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زبان کی کمزوری اور سینے کی تنگی کی شکایت کرنے پر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ہمراہ ساتھ کرنا بھی اللہ کی مہربانی تھی۔

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا (مریم ع ۴ پ ۱۶)۔

اور ہم نے اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے اور ان کی زوجہ مطہرہ کے بانجھ پن کے باوجود ان کو اولاد بخشا خاص رحمت تھی۔

قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةً لِلَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ

(ہود ع ۷۶ پ ۱۲)۔

انہوں (فرشتوں) نے کہا کہ اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں۔ کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی (کرتے) ہو۔ بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کو جو کچھ عطا ہوا وہ ان کے رب کی رحمت تھی۔

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا

(مریم ع ۳۴ پ ۱۶)

اور ان کو اپنی رحمت سے (بہت سی چیزیں) عنایت کیں اور ان کا سچا بول بالا ذکر جمیل بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

(المؤمن ع ۱ پ ۲۴)

اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اسی طرح دیگر نیک بندے بھی اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔

وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ

(بنی اسرائیل ع ۶ پ ۱۵)

اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ جو کام بھی ایسے رحمان درحیم کے نام سے شروع ہو گا وہ بڑا بابرکت ہو گا۔

﴿۴﴾ الْمَلِكُ (بادشاہ)

جو اپنے ہر حکم کو نافذ کر سکے۔ کسی اور بادشاہ کی یہ صفت نہیں بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ (الزجاج)۔

﴿۵﴾ الْقُدُّوسُ (پاک)

جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ ایسی پاکی جو انسانی تصور سے بالا ہو (الغزالی) اور برکت والا (الزجاج)۔

﴿۶﴾ السَّلَامُ (سلامتی والا)

جس کی ذات عیوب سے اور اس کی صفات نقائص سے اور اپنے افعال میں مطلقاً برائی سے پاک ہو۔ (الغزالی) نیز سلامتی دینے والا کہ مخلوق اس کے ظلم سے محفوظ ہے (البیہقی)

﴿۷﴾ الْمُؤْمِنُ (امین دینے والا)

جس سے امن و امان مانگا جائے اور کسی کے لئے بھی امن، اس کے سوا کسی اور سے متصور نہ ہو۔ (الغزالی) نیز بقول زجاج ایمان بمعنی تصدیق اور اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ فرمایا:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (آل عمران ع ۲ پ ۳)

اللہ تعالیٰ اور اس کے سب فرشتے اور اہل علم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، جو انصاف سے قائم ہے، اس اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔

﴿۸﴾ الْمَهِيْمُنُ (نگہبان اور محافظ)

وہ اپنی خلقت پر ان کی حیات، موت، عمل، رزق اور اجل وغیرہ پر محافظ ہے (الغزالی) نیز آخرت میں وہ اعمال کے بدلے (تاکہ کسی کو بھی اس کے نیک عمل کا بدلہ کم نہ ملے) پر بھی نگہبان ہے۔ اور یہ بھی کہ کسی گناہ گار کو اس کے گناہ کی سزا (زیادہ) نہ ملے، اس پر بھی نگہبان و محافظ ہے۔ (بیہقی)

﴿۹﴾ الْعَزِيزُ (غالب)

وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ حتیٰ کہ ہر عزت اور غلبہ والا اس کی عزت کے سامنے ذلیل ہے۔ کیونکہ اصل عزت بمعنی غلبہ اور سختی کے ہے۔ فرمایا فَعَزَّزْنَا بِبَالِئٍ (بِس ۲ ع ۲ پ ۲۲) پھر ہم نے تیسرے سے غلبہ دیا۔ وَ عَزَّيْنِي فِي الْخِطَابِ (ص ۲ ع ۲ پ ۲۳) اور گفتگو میں مجھ پر سختی کرتا ہے۔ نیز کہا جاتا ہے عزنی فلان الامر یعنی فلاں مجھ پر اس کام میں

غالب آگیا۔ (الزجاج) اللہ ایسا غالب ہے کہ اس تک پہنچنا یا برائی پہنچانا ممکن ہو، اس کی طاقت اور رسائی ہمیشہ قائم ہے (البیہقی)

﴿۱۰﴾ الْجَبَّارُ (ملانے والا)

کمزور اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں ملانے والا۔ نیز زور آور، کیونکہ جبر بمعنی قہر کے بھی آئے ہیں۔ نیز بلند کیونکہ جبر کے معنی بلندی کے بھی ہیں۔ کھجور کے بلند وبالا درخت کو بھی جبارہ کہا جاتا ہے۔ (تصیّدہ نونیہ لابن القیم ص ۱۵) بیہقی امام خطاب سے نقل کرتے ہیں کہ الجبار یعنی اپنی مخلوق کو اپنے ارادہ، امر اور نہی کے آگے مجبور کرنے والا اور فقراء اور محتاجوں کے اسباب معاش کو جمع کرنے والا۔

﴿۱۱﴾ الْمُتَكَبِّرُ (بڑائی کرنے والا)۔

وہ ذات جس کے سامنے ہر چیز حقیر نظر آتی ہے اور ایسی بڑائی اس کی ہی شان ہے۔ (الغزالی) نام میں ”ت“ تخصیص کے لئے اور تفرّد کے لئے ہے۔ اس لئے کسی مخلوق کے لئے تکبر روا نہیں بلکہ ان کے لائق تو عجز و انکساری اور بندگی ہے۔

﴿۱۲﴾ الْخَالِقُ (اندازہ کرنے والا)

کیونکہ اصل خلق بمعنی تقدیر کے ہیں: مثلاً خلقت الشيء خلقاً اذا قدرته قرآن کریم میں ہے۔ وَ تَخْلُقُونَ اِنَّكَ (العنکبوت ع ۲۶ پ ۲۰) اور تم جھوٹا اندازہ کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ خلق کا مقدر (اندازہ مقرر کرنے والا) پیدا کرنے والا، ابھارنے اور مکمل کرنے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

(المؤمنون ع ۱ پ ۱۸) اللہ کی ذات بابرکت سب سے بہتر بنانے والی ہے۔ زجاج نے بھی اسی طرح کہا ہے۔

﴿۱۳﴾ الْبَارِئُ (پیدا کرنے والا)

اس حیثیت سے کہ وہ منوجد ہے (الغزالی)

﴿۱۴﴾ الْمَصُورُ (صورت عطا کرنے والا)

یعنی خوبصورت ترتیب دیکر بنانے والا (الغزالی) اور ہر صورت کو بغیر کسی نقل یا مثال کے بنانے والا۔ (الزجاج)

﴿۱۵﴾ الْغَفَّارُ (ڈھانپنے والا)

دنیا میں گناہوں اور برائیوں کو عمدہ طریقے سے ڈھانپنے والا اور آخرت میں عذاب کے بجائے درگزر کرنے والا۔ (الغزالی) یہ اسم مبارک فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے (بیہقی) جس کے معنی ہیں بار بار بڑے بڑے گناہ بخشنے والا۔

﴿۱۶﴾ الْقَهَّارُ (زبردست)

وہ زبردست ہے۔ سرکش اور دشمن پر قوت اور غلبہ سے، مخالفین پر آیات اور دلائل سے اور عام مخلوق پر موت کے ذریعہ۔ ہر موجود چیز اس کی قدرت کے آگے عاجز ہے اور اس کے قبضہ میں ہے۔ (الزجاج والغزالی)

﴿۱۷﴾ الْوَهَّابُ (بہت زیادہ دینے والا)

بغیر کسی معاوضہ یا غرض کے (الزجاج)۔ بغیر مانگے عطا کرنے والا۔
 علامہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری شرح اسماء الحسنى میں ص ۶۹ پر تحریر فرماتے
 ہیں:

”وہاب وہ ہے کہ عطا ہائے 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 اور جو کچھ ہے وہ
 سب داد الہی اور جو داناتناہی کا نتیجہ ہے۔“

﴿۱۸﴾ الرَّزَاقُ (رزق دینے والا)

ہر جاندار کے لئے رزق پیدا کرے اور رزق کو حاصل کرنے کے اسباب مہیا
 کرے اور ان تک پہنچائے۔ رزق دو قسم کا ہے۔ ایک ظاہری یعنی قوت (غذا) اور طعام جو
 جسم کے کام آئے۔ اور دوسرا باطنی جو ایمان کے لئے قلب کی روشنی اور دین کے لئے
 رہنمائی بنے۔ ظاہری رزق کا فائدہ جسم کے لئے اور باطنی رزق ابدی زندگی یعنی آخرت
 کے لئے ہے۔ دونوں اقسام کا وہی مالک ہے اور وہی اپنی مہربانی سے اپنے بندوں تک اسے
 پہنچاتا ہے۔ مگر جس کے لئے چاہے اپنی مرضی کے مطابق ہر دور رزق کشادہ فرمادے یا تنگ
 کر دے۔ (الغزالی) اور بقول زجاج رزق کے اصل معنی ہیں کس کو بھی کسی چیز سے نفع
 حاصل کرنے کی اچھی طرح اجازت دی جائے۔ قرآن میں ہے۔ وَ مَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا
 حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْرًا (النحل ع ۱۰ پ ۱۴) اور جس کو ہم نے اپنی طرف
 سے اچھی روزی دی، سو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے پوشیدہ اور ظاہر۔

﴿۱۹﴾ الْفَتَّاحُ (کھولنے والا)

یعنی حق اور باطل کے درمیان۔ اس طرح کہ حق کو ظاہر اور باطل کو گم کر دے۔
 (الزجاج) اور اپنی مہربانی سے بند چیز کو کھول دے اور رہنمائی و نشانہ دہی سے مشکل کو حل
 کر دے۔ انبیاء علیہم السلام کو فتح عطا فرمائے۔ فرمایا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (الفتح ع ۱
 ب ۲۶) (اے نبی) ہم نے آپ کو ظاہر فتح دی۔ اپنے خاص بندوں کے دلوں سے پردہ
 ہٹائے۔ غیب اور رزق کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہیں (الغزالی)۔ علامہ قاضی محمد سلیمان
 منصور پوری ص ۱۷ پر لکھتے ہیں:

”فتح وہی ہے جو مشکلات، مہمات، (کی گریہوں) کو کھول دیتا ہے۔ فتح وہی ہے
 جو دل کو حق کے لئے کھول دیتا ہے۔ فتح وہی ہے جو زبان پر علوم کو جاری فرمادیتا ہے۔ فتح
 وہی ہے جو انکشاف علوم کے ساتھ آنکھوں کے پردے دور کر دیتا ہے۔ فتح وہی ہے جو
 اہل حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔ فتح وہی ہے جو صادقین سے صدق کو ظاہر
 کرتا ہے۔ کاذبین کی اصلیت سب پر کھول دیتا ہے۔ اہل ایمان کو اس کی ذات مقدس سے
 کشائش ظاہری و باطنی کی امید رکھنی چاہیے۔“

﴿۲۰﴾ الْعَلِيمُ (جاننے والا)

اس کے علم کا کمال یہ ہے کہ ہر شے پر اس کا علم محیط ہے۔ ظاہر ہو یا پوشیدہ، چھوٹی
 ہو یا بڑی، اول ہو یا آخر۔ الغرض اس کا علم اتنا کامل ہے کہ کسی اور علم والے کے لئے تصور بھی
 ممکن نہیں۔ (الغزالی) فعلیل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی بہت زیادہ اور ہر وقت جاننے
 والا۔ (بیہقی)

﴿۲۱-۲۲﴾ الْقَابِضُ . الْبَاسِطُ

(تنگی کرنے والا۔ کشادگی کرنے والا)

ادب کا تقاضہ ہے کہ ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت دونوں ناموں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً الٰہی فلان قبض امری و بسطہ یعنی میری تنگی اور کشادگی فلاں آدمی کے ہاتھ میں ہے۔ اس پورے جملے سے کہنے والے کا یہ مقصد ظاہر ہوتا ہے کہ میرے سارے کام اس کے حوالے ہیں۔ اس طرح دونوں صفات کو جمع کرنے سے مقصد ہو گا کہ مخلوق کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے زیر قدرت ہیں۔ (الزجاج)۔ یعنی وہ اللہ جو موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے اور زندہ کرتے وقت ارواح کو اجسام کے لئے نکھولتا ہے۔ دنیا والوں سے صدقات قبول کرتا ہے اور فقراء و مساکین کا رزق کشادہ کرتا ہے۔ کبھی تو دنیا والوں کا رزق اتنا کشادہ کرتا ہے کہ بھوک کا نام بھی نہ رہے اور کبھی فقر کیلئے اتنی تنگی کرتا ہے کہ اس میں کوئی طاقت نہ رہے۔ وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کو قبضہ میں لے کر اتنی تنگی کرے کہ وہ اس سے غافل نہ ہوں اور اپنی مہربانی سے اس طرح کشادگی کہ اس کی طرف تقرب حاصل کریں۔ (الغزالی)

﴿۲۳-۲۴﴾ الْخَافِضُ . الرَّافِعُ

(گرا نے والا۔ اٹھانے والا۔)

اپنے دشمنوں کو گرا نے والا، ذلیل کرنے والا، بے نصیب کرنے والا، اور اپنے قرب سے دور کرنے والا۔ اور اپنے دوستوں کی شان یا مرتبہ کو بلند کرنے والا، دنیا میں ان

کے نام اور کلمات کو اٹھانے والا اور آخرت میں درجات بلند کرنے والا۔ (الزجاج)

﴿۲۵﴾ الْمَعِزُّ (عزت دینے والا)

اس کی تین اقسام ہیں:

اول: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں خوشحالی نصیب فرماتے ہیں اور بلند شان عطا فرماتے ہیں۔ یہ اعزاز محکم اور بالفعل ہے۔

دوم: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کی خاطر تنگی کرتے ہیں حالانکہ وہ دین کے لحاظ سے اعلیٰ درجات پر فائز ہوتے ہیں مگر ان کے صبر کی وجہ سے ان کا ثواب اور درجہ بدن بڑھتا رہتا ہے۔ یہ اعزاز اگرچہ بالفعل نہیں مگر محکم ہے۔

سوم: اللہ تعالیٰ اپنے کتنے ہی دشمنوں کی روزی فراخ کر دیتے ہیں۔ مال اور دولت کی فراوانی ہوتی ہے اور ان کے امر و نہی کی دنیا میں اچھی خاصی حیثیت ہوتی ہے یہ اعزاز بالفعل ہے مگر محکم نہیں کیونکہ ان کے لئے آخرت میں دائمی عذاب ہے۔ دنیا میں ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ جیسے فرمایا۔

إِنَّمَا نُمَلِّئُ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِتْمًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

(آل عمران ۱۸۶ پ ۴)

ہم ان کو اسلئے مہلت دیتے ہیں کہ وہ گناہوں میں بڑھتے چلے جائیں اور آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جسکو چاہے عزت عطا فرمائے۔ (الزجاج)

﴿۲۶﴾ الْمُدِلُّ (خوار کرنے والا)

سرکش اور ضدی انسانوں کو۔ ذلت محکم ہو یا بالفعل۔ جیسا کہ دنیا کے ظاہری امور میں یعنی

ان کو غلام بنانا اور ان کے پیچھے ذلت لگانا یا ان سے جزیہ لینا۔ فرمایا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبہ ع ۴ ب ۱۰) یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر جزیہ دیں یعنی آخرت کی ذلت تو الگ ہے۔ (الزجاج)

﴿۲۷﴾ السَّمِيعُ (سننے والا)

اس کی سماعت سے کوئی چیز بھی دور نہیں۔ چیونٹی کی آواز ہو یا کسی اور چیز کی، اللہ کی حمد و تعریف کرے یا کوئی پکارنے والا پکارے۔ الغرض اس کا سننا بے مثل ہے۔ (الغزالی) اور سمع بمعنی اجابت (قبول کرنے) کے بھی آئے ہیں۔ (الزجاج)

﴿۲۸﴾ الْبَصِيرُ (دیکھنے والا)

جو ہر چیز کو دیکھتا ہے اگرچہ وہ تحت الثریٰ میں ہی کیوں نہ ہو۔ (الغزالی)

﴿۲۹﴾ الْحَكَمُ (حاکم یا فیصلہ دینے والا)

اصل معنی ہیں منع کرنا یا روکنا، کیونکہ حاکم دو افراد یا گروہ کو آپس میں لڑنے سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں، نہ کہ کوئی اور۔ جو دنیا میں فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی اس کی نازل شدہ شریعت سے استفادہ کرتے ہیں۔ (الزجاج) اللہ تعالیٰ وہ حاکم ہے کہ اس کے فیصلہ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ (الغزالی)

﴿۳۰﴾ الْعَدْلُ (انصاف کرنے والا)

جس کا فیصلہ، قول اور فعل سب حق اور عین انصاف ہیں۔ (بیہقی)

﴿۳۱﴾ اللَّطِيفُ (نرم کرنے والا)

لطف کے معنی گفتار اور کردار میں نرمی اور مہربانی کے ہیں۔ اس کی مہربانی اور لطف جملہ امور میں ہے۔ اس کے لطف نے صوری مادی چیزوں، حسین صورتوں، موزوں ہیئت اجسام لطیفہ اور اجرام نورانیہ کو عمدہ مناسبت اور نورانیت، شفاف اور ہمہ اقسام رنگ بخشے اس کے علمی لطف نے انبیاء، اولیاء، علماء، راہنما، اہل بصیرت اور مجاہدین کو ان کے علمی مرتبہ کے مطابق معرفت نصیب فرمائی اور اس کے عملی لطف نے اہل دانش کو معاش اور معاملات میں منفعت اور اہل شعور کو آگاہی اور متقین کو بصیرت عطا فرمائی اور اس کے باطنی لطف نے پاک و صاف طبع لوگوں، اہل قناعت اور آزاد طبع انسانوں کو پورا حصہ عطا فرمایا۔ اس کے لطف تکوینی نے ہر موجود شے کو عدم سے وجود بخشا اور اس کے معنوی لطف کا اثر صالح اور نیک بندوں پر ہوا اور اسکے دنیاوی لطف نے بادشاہ اور امراء کو دنیا کا بڑا حصہ اور کامرانی عطا کی۔ اس کے اخروی لطف نے صالح اور نیکوں کو اپنی معیت نصیب فرمائی۔ اسی لطف سے آخرت میں ایمانداروں کی نجات اور صالحین کے درجات بلند ہوں گے۔ (شرح اسماء الحسنیٰ مصنف قاضی محمد سلیمان منصور پوری ص ۷۸)

﴿۳۲﴾ الْخَبِيرُ (خبردار)

جس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ ہو بلکہ ہر حرکت اور سکون، اضطراب و اطمینان الغرض سب کی اس کو خبر ہے۔ علم ہر ظاہر و پوشیدہ چیز کے لئے عام ہے مگر پوشیدہ چیزوں کے جاننے کو خبرۃ کہا جاتا ہے اور جاننے والے کو خبیر۔ (الغزالی)

﴿ ٣٣ ﴾ اَلْحَلِيمُ (بروبار)

جو عذاب كرنے میں جلدی نہیں كرتا۔ نافرمانوں كی نافرمانی اور حكم كی مخالفت كے باوجود اسے نه غصه آتا ہے اور نه غضب كه وه اپنے بندوں كو جلد پكڑلے۔ اس كا غصه و غضب اسے فوری انتقام پر آماده نہیں كرتا۔ (الغزالی)

﴿ ٣٤ ﴾ اَلْعَظِيمُ (سب سے بڑا)

شان، حكومت، اور غلبه میں۔ (الزجاج)

﴿ ٣٥ ﴾ اَلْغَفُورُ (بخشنے والا)

یہ بھی غفار كی طرء مباله كے معنی ركھتا ہے مگر غفار میں تكرار كے معنی ہیں (یعنی بار بار بخشنے والا) اور غفور میں كمال اور تمام كے یعنی سب گناہ بخشنے والا۔ (الغزالی)

﴿ ٣٦ ﴾ اَلشَّكُورُ (تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا)

یعنی جو قلیل عبادت پر زیادہ درجات عطا فرمائے اور دنیا كی قلیل عبادت پر آخرت كی لا محدود نعمتیں عطا كے۔ (الغزالی) کیونكه اللہ تعالیٰ عمل كے بدلے اجر دیتے ہیں اس لئے اسے بھی شكر کہا گیا ہے۔ (الزجاج)

﴿ ٣٧ ﴾ اَلْعَلِيُّ (بلند)

کیونكه وه اپنی ساری مخلوق سے بلند ہے۔ (الزجاج) وه سات آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے۔ اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی (طه ع ١٧) اللہ مستوی عرش ہے۔

﴿۳۸﴾ الْكَبِيرُ (سب سے بڑا)

اس کی شان و جلال کے سامنے بڑے سے بڑے بھی حقیر ہیں۔ (بیہقی)

﴿۳۹﴾ الْحَفِیْظُ (سنجھانے والا)

پوری کائنات کو دکھوں اور تکالیف سے پناہ میں رکھنے والا (الغزالی)۔

﴿۴۰﴾ الْمُقِیْتُ (روزی دینے والا)

خود پیدا کرے اور بندوں تک پہنچائے یا سب کو کافی ہو۔ (الغزالی) اور بقول زجاج

یہ معنی بھی ہیں کہ وہ ہر چیز پر قدرت و نگاہ رکھنے والا ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔ وَ كَانَ اللَّهُ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِیْتًا (النساء ع ۱۱ پ ۵) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے

قاضی سلیمان منصور پوری صاحب شرح اسماء الحسنی صفحہ ۹۰ پر لکھتے ہیں ”المقیّت وہ

ہے جو جملہ قوائے بدن کو توانائی دیتا ہے۔ مقیّت وہ ہے جو قوائے روحانی کو غذا بخشتا ہے۔

مقیّت وہ ہے کہ نباتات و جمادات و حیوانات، جن و مملک اپنی اپنی ساخت اور اقتضائے فطرت

کے مطابق اس کی روزی سے پل رہے، بڑھ رہے اور نشوونما پارہے ہیں۔“

﴿۴۱﴾ الْحَسِیْبُ (کافی ہونے والا)

ہر ایک چیز کے لئے (الغزالی)۔ یا تمام اجزاء اور ان کی مقدار سے بخوبی آگاہ اور بغیر

(تخمینہ لگائے) حساب کے۔ (بیہقی)۔

﴿۴۲﴾ الْجَلِیْلُ (بزرگی والا)

اس کی صفات بزرگانہ ہیں۔ مثلاً بادشاہت، پاکیزگی، علم و قدرت وغیرہ (الغزالی)

﴿۴۳﴾ الْكَرِيمُ (بڑا بزرگ اور سخی)

جو باوجود قدرت کے معاف کرے، جو ہمیشہ وفا کرے اور امید سے بڑھ کر دے۔ مانگنے سے راضی ہو، اگر کسی اور سے مانگا جائے تو ناراض ہو۔ دنیا میں گناہ گاروں کی ان کے گناہوں پر گرفت نہ کرے۔ اس کی طرف رجوع کرنے والوں کو تمام سفارشیوں اور وسیلوں سے بے نیاز کر دے۔ (الغزالی)۔

﴿۴۴﴾ الرَّقِيبُ (نگہبان)

جس کی نگہبانی سے کوئی چیز باہر نہ ہو (الزجاج)

﴿۴۵﴾ الْمُجِيبُ (دعا قبول کرنے والا)

جو سائل کی مدد کرے، پکارنے والوں کو جواب دے، حاجتمندوں کی ضروریات کو نہ صرف پورا کرے بلکہ پکارنے سے پیشتر انعامات کی بارش سے نوازتا ہے۔ اور دعاء سے پہلے نوازشیں کرتا ہے۔ یہ شان صرف ایک اللہ کی ہے جو بندوں کی ضروریات کو ان کے سوال کرنے سے پیشتر جانتا ہے۔ (الغزالی)۔

﴿۴۶﴾ الْوَاسِعُ (کشادہ و وسیع)

جس کی جو دو سزا مخلوق کے اندازوں سے کہیں بڑھ کر ہے اور اس کی رحمت و علم ہر چیز پر محیط ہے اور اس کا رزق سب کے لئے کافی ہے۔ (بیہقی)۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری

﴿۴۷﴾ الْحَكِيمُ (دانا و بینا)

حکمت والا اور ہر بہتر چیز کو سب سے بہتر انداز میں سمجھنے والا۔ اس کی ذات اور صفات بے مثل ہیں، جس کی پوری معرفت بھی اس کے سوا کسی کو نہیں۔ (الغزالی) حکیم بمعنی حکم کے بھی ہے جس کی تفصیل گزر چکی مگر اسم حکم میں زائد فائدہ یہ ہے کہ ہر چیز کو ثابت کرنے والا اور خوبصورت بنانے والا ہے۔

﴿۴۸﴾ الْوَدُودُ (دوست۔ بھلائی چاہنے والا)

جو اپنے بندوں کے اعمال سے خوش ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بھلائیاں کرتا ہے اور ان کی تعریف کرے اور مخلوق میں ان کے دوست بنائے۔ اپنے بندوں پر اتنے احسانات اور انعامات کرے کہ وہ اسے اپنا دوست سمجھیں اور اس کی حمد کریں۔ (بیہقی)۔

﴿۴۹﴾ الْمَجِيدُ (بڑی شان والا)

جس کی ذات بلند، شان، صفات با شرف، کام سب عمدہ، انعامات اور ذات بے مثل ہیں۔ (الغزالی والیونی)

﴿۵۰﴾ الْبَاعِثُ (اٹھانے والا)

موجودات کو عدم سے وجود میں لانے والا، انسانوں کو قبروں سے اٹھانے والا، سونے ہوؤں کو نیند سے جگانے والا، غافلوں کو غفلت سے اٹھانے والا اور مخلوق کی ہدایت کے لئے انبیاء و رسول کو بھیجنے والا۔ (الزجاج والغزالی والمنصور پوری)۔

﴿۵۱﴾ الشَّهِيدُ (گواہ)

جو ہر چیز پر گواہ اور ان پر مطلع ہو، جس کی مخلوق کو وہاں بغیر حاضری کے اطلاع نہ ہو سکے۔ (البیہقی)

﴿۵۲﴾ الْحَقُّ (سچا اور ثابت)

جیسے کہا جاتا ہے کہ حقیقۃ الشیء احقہ حقا تیقنت کوہ و وجودہ۔ یعنی اس کے وجود اور (ثابت) ہونے کا یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ حق ہے۔ یعنی یقیناً موجود ہے۔ (الزجاج) اور الحق کے مقابلے میں الباطل ہے۔ اس لئے اللہ کے سوا ہر معبود اور اس کے حکم کے مقابلے میں ہر حکم باطل ہے۔ (الغزالی)

﴿۵۳﴾ الْوَكِيلُ (کارساز)

جس کے حوالے تمام کام کئے جائیں۔ اس عقیدے کے تحت کہ تمام مخلوق کا وہی مالک ہے اور تمام کام اس کی قدرت میں ہیں نہ کہ کسی اور کے ہاتھ میں۔ (البیہقی)

﴿۵۴﴾ الْقَوِيُّ (طاقت ور)

جس کی طاقت پوری اور کامل ہو۔ (الزجاج) کسی حال میں بھی اس پر عاجزی نہ آئے۔ (البیہقی)

﴿۵۵﴾ الْمَتِينُ (زبردست قوت والا)

جس کی قوت و قدرت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ (الزجاج) جس میں کبھی بھی نقص

اور تغیر واقع نہ ہو۔ (البیہقی)

﴿۵۶﴾ **الْوَلِيُّ** (دوست۔ مددگار)

جو اپنے دوستوں کی مدد کرے اور دشمنوں کا قلع قمع کرے۔

﴿۵۷﴾ **الْحَمِيدُ** (تعریف کیا گیا)

جس کی حمد و ثناء ہر زبان پر ہر حال میں ہو۔ (الزجاج) جو سب سے پہلے اپنی حمد خود

کرنے والا ہے۔ (الغزالی)۔

﴿۵۸﴾ **الْمُحْصِي** (گنتی کرنے والا)

جس سے کوئی چیز گمشدہ نہ ہو، جس کے واسطے ہر چیز کی حد اور عدد معلوم ہو

(الغزالی)

﴿۵۹﴾ **الْمُبْدِي** (پہلے پہل پیدا کرنے والا)

وہ ہر چیز کا موجد۔ یعنی نہ کسی اور کی صنعت (و حرفت) نقل کرنے والا۔

(الزجاج والغزالی)

﴿۶۰﴾ **الْمُعِيدُ** (دوبارہ پیدا کرنے والا)

یعنی قیامت کے دن حساب و کتاب کے لئے دوبارہ پیدا کرنے والا۔ (الزجاج

والغزالی)

﴿۶۱﴾ **الْمُحْيِي** (زندہ کرنے والا)

جس نے خلق میں زندگی پیدا کی۔ ان کو زندہ کیا یا مردہ زمین کو آباد کر کے زندہ کیا

(الزجاج) اور مردہ قلوب کو دین (کی روشنی) سے روشن کیا۔ (البیہقی)

﴿۶۲﴾ الْمُمِيتُ (مارنے والا)

مخلوق سے زندگی چھین کر موت دینے والا۔ اس نام میں زندہ کرنے والی صفت کی طرح مدح شامل ہے۔ کیونکہ اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے نہ کسی اور کے ہاتھ میں (البیہقی) اسی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ (الزجاج)۔

﴿۶۳﴾ الْحَيُّ (سدا زندہ رہنے والا)

ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا (الزجاج)۔ اسکی زندگی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کیلئے موت سے پاک ہے۔

﴿۶۴﴾ الْقَيُّومُ (ہمیشہ قائم)

ہمیشہ سے قائم ہے (ممکن) بغیر کسی فنا اور زوال کے۔ اس کی قدرت سے پوری خلق کا قیام ہے۔

﴿۶۵﴾ الْوَّاجِدُ (پانے والا)

ہر چیز کو پانے والا۔ کوئی چیز اس سے او جھل نہیں۔ (الغزالی) کسی بھی چیز کے لئے کسی کا محتاج نہیں۔ (الزجاج)

﴿۶۶﴾ الْمَاجِدُ (بڑے شرف والا)

الماجد بھی المجید کے ہی ہم معنی ہے لیکن اس میں مبالغہ کے معنی زیادہ ہیں۔
(الزجاج والغزالی)۔

﴿٦٧﴾ الْوَاحِدُ (یکتا و یگانہ، اکیلا)

جو اپنی ذات و صفات میں یکتا ہو بغیر اجزاء و شریک کے۔ دوسروں کے شریک بھی ہیں۔ اور ان کے اجزاء بھی ہیں (الزجاج)

﴿٦٨﴾ الصَّمَدُ (بے نیاز، داتا)

یہ کہ تمام حاجتوں میں اس کی محتاجی ہو اور تمام ضروریات میں اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ (الغزالی)

﴿٦٩﴾ الْقَادِرُ (قدرت رکھنے والا)

قادر وہ ذات ہے کہ جس کا حکم بغیر کسی واسطے کے نافذ ہو اور اس کے نفاذ میں وہ عاجز و بے بس نہ ہو۔ (الزجاج) جو چاہے کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے۔ اس پر کسی کا زور نہیں، نہ کسی کام کے کرنے پر مجبور ہے۔

﴿٧٠﴾ الْمُقْتَدِرُ (مکمل قدرت رکھنے والا)

جس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہ ہو۔ ہر کام میں اپنی قدرت و طاقت دکھانے والا اور جو کام نہیں کرتا (تو بے بسی کی وجہ سے نہیں بلکہ) اگر چاہے تو کر سکتا ہے۔ (البیہقی) لفظ میں (حروف کی) زیادتی معنی میں زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔

﴿ ۷۱-۷۲ ﴾ الْمُقَدِّمُ . الْمُوَخَّرُ

(آگے کرنے والا۔ پیچھے کرنے والا)

شان اور شرف میں، علم و عمل میں، دولت و عزت میں اپنے خاص بندوں کو قریب کرے اور دشمنوں کو دور کرے۔ جسے چاہے ہمیشہ کے لئے یا بالفعل آگے کرے اور جسے چاہے پیچھے کر دے۔ ان سب باتوں میں اس کی حکمت کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے آگے کیا وہ ہمیشہ آگے اور جسے پیچھے کیا وہ ہمیشہ پیچھے رہے گا۔ (الزجاج والغزالی والیونی)

﴿ ۷۳-۷۴ ﴾ الْأَوَّلُ . وَالْآخِرُ

(سب سے پہلے۔ سب کے بعد)

ہر موجود چیز کے وجود سے پیشتر اس کا وجود تھا اور ہر موجود چیز معدوم ہو جائے گی مگر وہ موجود رہے گا۔ مشکوٰۃ ص ۲۱۱ میں بحوالہ ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ رسول اللہ ﷺ کی دعا ہے۔ ”انت الاول فلیسن قبلک شیء و انت الاخر فلیسن بعدک شیء“۔ اے اللہ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں اور تو سب سے بعد میں ہے اور تیرے بعد کوئی چیز نہیں (الزجاج)۔

﴿ ۷۵ ﴾ الظَّاهِرُ (سب سے ظاہر)

اہل فہم و اہل علم کے آگے دلائل و براہین سے، وحدانیت کی نشانیوں کے ساتھ ظہور بمعنی علو کے بھی ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے ”ظہر فلان فوق السطح اذاعلا“ فلاں ظاہر ہوا یعنی بلند و بالا ہوا۔ اس معنی میں مذکورہ دعا کا بقیہ حصہ بھی تقویت فراہم کرتا ہے۔

”انت الظاهر فليس فوقك شيء و انت الباطن فليس دونك شيء“۔ تو سب سے بلند ہے تجھ سے بلند کوئی چیز نہیں اور تو سب سے پوشیدہ ہے، تجھ سے درے بھی کوئی چیز نہیں۔ (الزجاج)

﴿٤٦﴾ الْبَاطِنُ (سب سے پوشیدہ)

کوئی اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا بلکہ اس کی قدرت کی نشانیوں سے اس کو پہچانا جائے اور اس کا یقین رکھا جائے۔ (البیہقی) نیز بمعنی ہر غیب و باطن کو جاننے والا جیسے کہا جاتا ہے۔ ”بطنت فلاناً و خبرته اذ اعرفت باطنه و ظاہره“۔ اس کے ظاہر و باطن کو جانا، اور اللہ تعالیٰ تمام ظاہری اور باطنی امور کو جاننے والے ہیں۔ (الزجاج)

﴿٤٧﴾ الْوَالِيُّ (مالک)

تمام اشیاء کا مالک اور اپنی مرضی سے ان میں تصرف کرنے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا۔ (الزجاج و البیہقی و المنصور بوری اور اسماء الحسنى مصنفہ محمد درویش)۔

﴿٤٨﴾ الْمُتَعَالِيُّ (انتہائی بلند)

مبالغہ کے معنوں میں ہے۔ (الزجاج) ساتوں آسمانوں اور عرش سے بھی بلند ہے جیسے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ (اس ضمن میں ہماری کتاب ”توحید خالص“ کا مطالعہ مفید رہے گا)۔ اپنی شان کے لحاظ سے ان تمام چیزوں سے پاک اور بلند ہے جو مخلوق سے منسوب ہیں۔ (البیہقی)

﴿٤٩﴾ الْبَرُّ (نیکی و بھلائی کرنے والا)

اپنی تمام مخلوقات سے بھلائی کرنے والا۔ ان کے لئے کسی بھی پریشانی کا ارادہ نہیں کرتا۔ انسانوں کے کتنے ہی گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ نیکی کے ثواب کو بڑھاتا ہے۔ اپنے مقرب بندوں کو دوستی اور عبادت کے لئے مخصوص فرماتا ہے۔ ساری مخلوق کو رزق دینے میں مہربان ہے۔ کسی کے ساتھ بخل نہیں کرتا۔ (البیہقی)

﴿۸۰﴾ التَّوَابُ (توبہ قبول کرنے والا)

جو بندہ بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کے احکام کی اتباع کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف رجوع فرماتے ہیں۔ جو وعدے بھی اپنے بندوں سے کئے ہیں ان سے محروم نہیں رکھتا۔ نہ صرف توبہ قبول کرتا ہے بلکہ خود بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے جیسے فرمایا۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا (التوبہ ع ۱۴ پ ۱۱) ان کی طرف رحمت سے متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں۔

﴿۸۱﴾ الْمُنتَقِمُ (بدلہ لینے والا)

جو سرکش اور نافرمانوں کی کمر توڑ دے اور سخت عذاب کرے، لیکن مہلت دینے اور ڈرانے وغیرہ کے بعد، تاکہ ان کو سوچنے کا موقع ملے۔ اور شاید کہ وہ رجوع کریں لیکن جو اللہ کی طرف رجوع نہ کرے تو پھر اس کے لئے سخت عذاب ہے۔ (الغزالی) وہ ہر ایک کو عذاب قوت برداشت کے مطابق کرتا ہے۔ (البیہقی)

﴿۸۲﴾ الْعَفْوُ (درگزر کرنے والا)

گناہوں اور برائیوں کو مٹانے والا۔ یہ لفظ معنی کے لحاظ سے الغفور سے زیادہ

مبالغے والا ہے۔ کیونکہ غفور میں ڈھانپنے کے معنی ہیں اور اس میں بالکل مٹانے کے۔
 (الغزالی) کہا جاتا ہے: عفی عنہ ذنبہ ترك العقوبة علیہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود
 عذاب نہ کرنے والا بھی ہے۔ (الزجاج)

﴿۸۳﴾ الرَّءُوفُ (شفقت کرنے والا)

رحیم سے زیادہ مبالغے والا ہے یعنی انتہائی مہربانی اور رحمت والا۔ (الزجاج) اس کی
 بڑی مہربانی یہ ہے کہ طاقت سے زیادہ کسی پر بھی عبادت کا وزن نہیں رکھتا۔ بلکہ بیمار اور
 مسافروں سے نرمی کرتا ہے۔ (البیہقی)

﴿۸۴﴾ مَالِكُ الْمَلِكِ (سلطنت و بادشاہت کا مالک)

جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ بادشاہوں کا بادشاہ جن کو وہ
 اپنے امر و نہی سے چلاتا ہے۔ (الزجاج) جس طرح چاہے اپنے ملک میں اپنی مرضی چلائے،
 معدوم کرے، فنا کرے یا باقی رکھے۔ (الغزالی)

﴿۸۵﴾ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(بزرگی والا اور سخاوت والا)

جو ہر بھلائی اور شرف کمال کا مستحق ہے۔ ہر عزت اور سخاوت بھی اس سے ملنے
 والی ہے۔ اگر کوئی مخلوق کسی کو عزت دے یا اس کے ساتھ سخاوت سے کرے تو وہ بھی اس
 کے حکم سے ہے۔ اس کی سخاوت اپنی مخلوق پر بے انتہا ہے۔ (الغزالی) یہ اس کی شان ہے
 کہ اس کی بڑائی اور بادشاہی کے سامنے اس کی ہیبت سے (خوفزدہ ہو کر) رہا جائے اور اس کی

شان کے مطابق اس کی تعظیم کی جائے۔ وہ اپنی مخلوق کیلئے ایسا رب ہے جس کی تعظیم و تکریم کرنا مخلوق پر واجب ہے اور یہ حق کسی اور کا نہیں ہے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ (البیہقی)

﴿۸۶﴾ الْمُقِسِّطُ (انصاف کرنے والا)

مظلوم کو ظالم سے اس کے حقوق دلوائے۔ اپنے تمام فیصلوں میں مخلوق کے ساتھ انصاف کرنے والا۔ اس کے انصاف کا یہ کمال ہے کہ وہ بعض اوقات ظالم اور مظلوم دونوں کو راضی کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت میں مظلوم کو (ظالم کے) ظلم کے بدلے میں ظالم کی نیکیاں دی جائیں گی۔ اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دیئے جائیں گے۔ مظلوم کو جنت کے بنگلے و محل دکھائے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ ان کی قیمت یہ ہے کہ تو گناہ گار کو معاف کر دے پھر وہ مظلوم شخص ظالم کو معاف کر دے گا اور جنت میں ظالم کو اپنے ساتھ لے جائے گا (الدر المنثور ص ۲۶۱ ج ۳ بحوالہ ابو یعلیٰ وغیرہ) اس قسم کا انصاف صرف رب العالمین کی ذات ہی کر سکتی ہے (الغزالی)۔

﴿۸۷﴾ الْجَامِعُ (جمع کرنے والا)

قیامت کے دن مخلوقات کو حساب کیلئے جمع کرنے والا (الزجاج) مختلف انسانوں کو زمین میں، اور زمین و آسمان میں موجود مختلف چیزوں کو مثلاً ستارے، ہوا، دریا، حیوان، نباتات، اور معدنیات جو رنگ و بو میں اور صورت، وصف و ذوق میں باہم مختلف ہیں، انسانی جسم کی ہڈیوں، گوشت پوست، خون و خلط کو جمع کرنے والا ہے۔ اسی طرح متضاد اشیاء کا جمع فرمانا جو باہم ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جیسا کہ گرمی اور سردی، خشکی و تری وغیرہ۔ (الغزالی)

﴿۸۸﴾ الْغَنِيُّ (بے پرواہ)

ساری مخلوق سے اپنی قدرت کی بناء پر بے پرواہ اور بے نیاز۔ سب اسی کے محتاج ہیں۔ (الزجاج)

﴿۸۹﴾ الْمَغْنِيُّ (بے پرواہ کرنے والا)

جس کو چاہے رزق دے، نعمتوں سے نوازے اور دوسروں کی محتاجی سے بچائے۔ (الزجاج والبیہقی)۔

﴿۹۰﴾ الْمَانِعُ (روکنے والا)

جس کو چاہے روک دے۔ کسی بھی چیز سے اس کا روکنا حکمت سے خالی نہیں (الزجاج) دین و دنیا میں ہلاکت اور نقصان کے اسباب کو وہی روکنے والا ہے۔ (الغزالی)

﴿۹۱-۹۲﴾ الضَّارُّ . النَّافِعُ

(نقصان پہنچانے والا۔ نفع دینے والا)

ان دونوں ناموں کو ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں مل کر مکمل معنی ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نفع یا نقصان دینے والا ہے۔ یہ اس کی کامل قدرت پر دلالت کرتے ہیں اور حکمت پر بھی۔ سب اچھائیاں اور برائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ تمام بھلائیوں کا مسبب الاسباب اور برائیوں کو دفع کرنے والا ہے۔ (الزجاج) کسی سے بھی نفع یا نقصان ہو یا سب اس کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔

﴿۹۳﴾ النُّورُ (روشن)

اس کی توحید کے دلائل بالکل روشن و عیاں ہیں۔ (الزجاج) وہی ہر چیز کو ظاہر کرنے والا ہے۔ (الغزالی) کیونکہ اس کے بتانے بغیر کوئی بھی کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اگر وہ آسانی نہ کرے تو کوئی بھی اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب نہ ہو۔ عقل اور حواسِ خمسہ سب اس کے پیدا کردہ اور عطا کردہ ہیں۔ (البیہقی)

﴿۹۴﴾ البَدِيعُ (بے مثال)

جو اپنی ذات و صفات میں بے مثل ہے۔ (الغزالی) اور وہی بے مثال پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اکیلا اپنے خاص علم اور قدرت سے پیدا کرنے والا ہے۔ (البیہقی)

﴿۹۵﴾ الْهَادِي (راستہ بتلانے والا)

نجات اور اپنی معرفت کی راہ بتلانے والا۔ تمام مخلوقات کو اپنی حاجات اور ضروریات پوری کرنے کی راہ دکھانے والا۔ (البیہقی و الزجاج و الغزالی)

﴿۹۶﴾ الْبَاقِي (باقی رہنے والا)

ہمیشہ باقی رہنے والا۔ باقی سب مخلوق کو فنا ہونا ہے۔ (البیہقی)

﴿۹۷﴾ الْوَارِثُ (حقیقی وارث ہونے والا)

باقی تمام وارثِ مال و اولاد فنا ہونے والے ہیں۔ بادشاہ، نواب، سرمایہ دار، ڈویرے، زمیندار، دولتمند سب فانی ہیں۔ ان کی وراثت عارضی ہے۔ بالآخر تمام چیزوں کا

وارث وہی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ (الزجاج والغزالی والبیہقی)

﴿۹۸﴾ الرَّشِيدُ (سیدھی راہ والا)

جس کے تمام کام اور حکم رشد اور ہدایت پر مبنی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (ہود ع ۵ ب ۱۲) بیشک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ یعنی فاعیل بمعنی فاعل کے بھی ہیں اور بمعنی مُفْعِل کے بھی ہیں۔ وہ ہی مرشد اور سب کو راستہ دکھانے والا ہے۔ عام مخلوق، انسان، جن، حیوان، پرند و چرند اور حشرات الارض وغیرہ کو اپنی زندگی کی ضروریات کے لئے اور مسلمانوں کو جنت اور ثواب کے حصول کے لئے راہ بتلانے والا۔ (الزجاج) یہ سب وہ اپنے علم سے کرتا ہے نہ کہ کسی سے صلاح و مشورہ یا تجویز و رہنمائی حاصل کرنے کے بعد۔ تعالیٰ اللہ عن ذلك علواً كبيراً۔ (الغزالی)

﴿۹۹﴾ الصَّبُورُ (صبر کرنے والا)

گناہ گاروں کو مہلت دینے والا اور عذاب کرنے میں جلدی نہ کرنے والا (البیہقی و الغزالی)۔

ناظرین

ان کے علاوہ دیگر اسماء مبارکہ بھی ہیں جو امام بیہقی نے اپنی کتاب الاسماء والصفات ص ۵۰۶ میں اور شرح اسماء الحسنى بنام الموضح للطریق و الفسطاط للتحقیق مصنفہ نجی الدین ابو العباس احمد بن علی البونی القریشی وغیرہ میں دیکھنے چاہئیں۔ ان تمام ناموں سے دعا مانگی جاسکتی ہے جس نام کا بھی مطلب سے تعلق ہو، اس کے وسیلہ سے مانگا جائے۔ مثلاً رزق کے لئے یارزاق گناہ بخشوانے کے لئے یا غفار یا غفور، رہنمائی کے لئے یار شہید یا ہادی۔ مظلومیت کی حالت میں یا قہار یا جبار یا مقسط۔ علم کی طلب کے لئے یا علیم عزت مانگنے کے لئے یا معز، امن کی طلب کے لئے یا سلام یا مؤمن علی هذا القیاس تمام ناموں کو استعمال کر کے بندہ اپنے مالک سے دعا مانگ سکتا ہے۔

تمت بالخیر

DARUL ILM

PUBLISHERS & DISTRIBUTORS

242, J.B.B. Marg, (Belasis Road),
Nagpada, Mumbai-8 (INDIA)

Tel.: (+91-22) 2308 8989, 2308 2231

fax :(+91-22) 2302 0482

E-mail : ilmpublication@yahoo.co.in

₹ 60/-