

اسمار الحسنی

از افادات علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ تعالیٰ

(ترجمہ مولوی محمد عثمان صاحب فارقلیط)

ذیل میں علامہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک علمی مضمون کا ترجمہ درج کیا جاتا ہے جس میں نہایت جامعیت کیساتھ اسماء الہیہ اور صفات باری کے مسئلہ پر بحث کی گئی ہے اور ان غلطیوں کا ازالہ کیا گیا ہے جنکے سہارے کسی زمانہ میں تشبیہ و تعطیل کے فتنوں نے سراٹھایا تھا اور جن میں بعض متکلمین کو بھی ٹھوکریں لگی ہیں۔ اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد قرآن حکیم کی ان پر حکمت آیات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے جن میں نہایت خوبصورتی اور کمال ترتیب کے ساتھ اسماء الہیہ موتیوں کی طرح پروویسے گئے ہیں۔

(فارقلیط)

اسمار باری تعالیٰ کے سلسلہ میں چند حقیقتوں کو سمجھ لینا چاہیے کیونکہ انکے بغیر ذات و صفات باری کا صحیح تصور انسان کیلئے محال ہے۔

(۱) جو الفاظ صرف خدا کے وجود پر دلالت کرتے ہیں اور جن سے صرف خدا کی ہستی کا پتہ چلتا ہے وہ اسماء الحسنی اور صفات علیا کی فہرست میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ ان قسم کے الفاظ سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیسا ہے۔ مثلاً الفاظ "موجود، قدیم وغیرہ" صرف خدا کے وجود پر دلالت کرتے ہیں اس لیے ان کا شمار اسماء الحسنی میں نہیں ہو سکتا۔

(۲) جس صفت میں کمال کیساتھ نقص کا بھی احتمال ہو اسکو علی الاطلاق خدا کیلئے استعمال کرنا جائز نہیں۔ اسکو اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ اسکے مفہوم میں سے کمال باقی رہے اور نقص زائل ہو جائے۔ مثلاً مرید، فاعل، صانع وغیرہ صفاتی نام ناقص سے خالی نہیں ہیں اسلئے علی الاطلاق خدا کیلئے اسکا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں ہم خدا کو فعال لیا میرید کہینگے کیونکہ اس ترکیب سے وہ نقص زائل ہو گیا ہے جو فاعل اور مرید میں موجود ہے۔ خود باری تعالیٰ نے بھی اپنے متعلق فعال لیا میرید ہی فرمایا ہے۔

(۳) کتاب الہی میں جو الفاظ اخبار و انظار کیلئے کسی قید اور شرط کے ساتھ آئے ہیں ان سے علی الاطلاق اسماء الہیہ مشتق نہیں کیے جاسکتے۔ بعض متاخرین نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا اور الفاظ، فاتن، ماکر، مُضِلّ کو اسماءِ حسنیٰ میں داخل کر لیا مگر قرآن کریم نے ان کو قید و شرط کے ساتھ استعمال کیا ہے، اسلئے ہمیں بھی اس قاعدہ کی رعایت کرنی چاہیے۔

(۴) اسماءِ حسنیٰ اَعْلَام بھی ہیں اور اوصاف بھی کیونکہ باری تعالیٰ کے اوصاف، عُلَیْبَت کے منافی نہیں ہیں۔ جو اوصاف اپنے موصوف کے افراد میں مشترک ہوتے ہیں وہ کسی ایک فرد کے لیے عُلَم نہیں بن سکتے کیونکہ اشتراک، عُلَیْبَت کی خصوصیت کو باطل کر دیتا ہے اسی لیے بندوں کے اوصاف، عُلَیْبَت منافی ہیں۔ مثلاً رحیم یا کریم کسی انسان کا علم نہیں ہو سکتا۔ مگر خدا کے اوصاف صرف اسی کے ساتھ مخصوص ہیں اور افراد میں انکا اشتراک محال ہے، اسلئے رحیم، کریم وغیرہ جس طرح خدا کے اوصاف ہیں اُسی طرح اس کے اَعْلَام بھی ہیں۔

(۵) خدائے تعالیٰ پر جس نام کا اطلاق ہوتا ہے اس سے مصدر اور فعل کا اشتقاق جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اس مصدر اور فعل کو خدا کیلئے استعمال کیا جائے۔ مثلاً سَمِعَ، بَصَرَ اور قَدِّرَ خدا کے نام ہیں۔ اس صورت میں انکے مصادر یعنی سَمِعَ، بَصَرَ اور قَدِّرَ کا اطلاق

بھی خدا پر جائز ہے اور انکے افعال کا استعمال بھی خدا کیلئے روا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ان افعال کا استعمال خدا کیلئے کیا گیا ہے مثلاً فرمایا قَدْ سَمِعَ اللَّهُ - وَقَدَّتْ نَا فَنَعْمُ الْقَادِرُونَ مگر اس استعمال کیلئے ایک شرط بھی ہے، وہ یہ کہ فعل متعدی ہونا چاہیے۔ فعل لازم کا اسم اور مصدر تو خدا کے حق میں استعمال ہو سکے گا جیسے حی (زندہ) اور حیات، مگر اسکا فعل استعمال نہیں ہو سکتا جیسے حی (بصیغہ ماضی) یعنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خدا زندہ ہے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زندہ ہوا۔

(۶) یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کا سرچشمہ اسکے اسما اور صفات ہیں۔ چونکہ باری تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں کامل ہے اور یہ کمال اسکو ہمیشہ سے حاصل ہے اسلئے اس کے افعال کا صدور اسکے کمال سے ہوتا ہے۔ لیکن مخلوقات کا معاملہ اسکا بالکل عکس ہے، یعنی ان کے اسما کا سرچشمہ انکے افعال ہیں اور انکو جو کچھ کمال حاصل ہوتا ہے اپنے افعال سے ہوتا ہے۔ پس باری تعالیٰ کے افعال اسکے کمال کا مظہر ہیں اور مخلوقات کا کمال (انکی حیثیت کے مطابق) ان کے افعال کا نتیجہ ہے۔

(۷) اسما حسنی کا علم اور انکی معرفت، علم اور معلومات کی اصل ہے۔ معلومات کا تعلق خواہ عالم خلق سے ہو یا عالم امر سے، اور انکا علم خواہ تکوینی ہو یا تشریحی، ان سب کی اصل اسما حسنی ہیں۔ اسی لیے ان میں حسن و کمال ہے، رافت و رحمت ہے اور وہ بندوں کے مصلح کا خزانہ ہیں۔ اسی بنا پر باری تعالیٰ بندوں کو حسن و احسان کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے تاکہ وہ اپنی تکمیل کر سکیں اور اس طریقہ سے باری تعالیٰ کے احسان کا ظہور ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسکے تمام ادا امر علیٰ حکمت اور مصلحت ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسکی مخلوق میں نہ تو تفاوت اور اختلاف ہے اور نہ وہ عبث اور بیکار پیدا کی گئی ہے۔ اور چونکہ تمام مخلوقات کا ظہور اس کی ایجاد و تخلیق سے ہوا ہے اسلئے خالق کی ذات اور صفات کا علم تمام علوم اور کمالات کی اصل ہے

اور جس اسماء الہی کا علم حاصل کیا اسکو جملہ معلومات کی معرفت حاصل ہو گئی۔

(۸) اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء، اسماء حسنی ہیں۔ ان میں ایک نام بھی ایسا نہیں جو حسن و کمال سے خالی ہو۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بہت سے اسماء کا اطلاق افعال کی صورت میں ہوتا ہے مثلاً خالق، رازق، محیی، ممیت۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسکے جملہ افعال خیر ہی خیر ہیں اور ان میں شر اور برائی کا شائبہ بھی موجود نہیں ہے۔ اگر باری تعالیٰ کے کسی فعل میں شر ہوتا تو شر سے بھی اسکا کوئی نام ضرور مشتق ہوتا جسکے بعد اسکے اسماء حسنی، اسماء حسنی نہ رہتے۔

یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شر خدا کی طرف منسوب نہیں ہوتا، کیونکہ شر جس طرح اسکی ذات میں داخل نہیں ہے اسی طرح اسکی صفات اور افعال میں بھی داخل نہیں ہے۔ شر خدا کی طرف فعل اور وصف کے اعتبار سے منسوب نہیں کیا جاسکتا، بلکہ وہ محض خدا کے مفعولات اور مخلوقات میں داخل ہے۔ فعل اور مفعول میں جو فرق ہے وہ بالکل ظاہر و باہر ہے۔

شر کے مسئلہ میں تمکو غور و تامل سے کام لینا چاہیے کیونکہ اکثر متکلمین نے اس میں ٹھوکریں کھائی ہیں اور حقیقت کے عدم اور اک سے بہت سے دماغ گمراہ ہوئے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اہل حق کو اختلاف کے وقت ہدایت فرمادیتا ہے اور اسکی دستگیری سے وہ ضلالت سے بچ جاتے ہیں۔

(۹) حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص نے اسماء حسنی کا شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ درحقیقت اسماء الہی کا شمار سعادت کا قطب اور نجات و فلاح کا منارہ ہے۔ مگر اسکے چند

مراتب ہیں۔ اول اسماء حسنی کے الفاظ کا شمار۔ دوم انکے معانی و مدلول کا اور اک۔ سوم دعا میں بطور وسیلہ انکا استعمال اور جناب باری میں ان کو ذریعہ تقرب بنانا۔ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوهُ بِهَا
تمام اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پس
تم ان کے ذریعہ جناب باری میں دعا کرو۔

دعا کے بھی دو مرتبے ہیں۔ اول دعا بر ثنا و عبادت۔ دوم دعا بر طلب و سوال۔ خدا کی حمد و ثنا اسماء حسنیٰ اور صفات علیہا کے ذریعہ کی جائے اور طلب و سوال کے لیے بھی ان ہی کو شفیع بنایا جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ ”اے موجود مجھے بخش دے“۔ یا ”اے ذات مجھ پر رحم کر“۔ بلکہ مطلوب کی مناسبت سے اسکے اسماء کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کر حرفِ مطلب زبان پر لایا جائے۔ دراصل سائل اسماء حسنیٰ کو وسیلہ قرار دیکر اسکی صفات کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ مطلوب کی رعایت سے اسماء کو اختیار کیا جائے، مثلاً اگر بخشش اور گناہوں کی معافی مطلوب ہو تو اس طرح کہا جائے ”اے غفار مجھے بخش دے“ اگر سلامتی مطلوب ہو تو یوں کہا جائے ”یا سلام میری حفاظت کر“۔ رحم اور بخشش کے موقع پر ”اے بہار مجھ پر رحم کر“ کہنا موزوں نہ ہوگا کیونکہ سائل رحم کا طالب ہے اور اسکے لیے ضروری ہے کہ خدا کی صفت رحم کو اپنی جانب متوجہ کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی سیاہ کاریوں پر نادم ہے اور طلبِ عفو کیلئے درگاہِ الہی میں حاضر ہو کر یہ کہتا ہے کہ ”وہنتے تم مجھے بخش دے“ تو اس کا مقصد فوت ہو جائیگا۔ جس شخص نے انبیاء کرام خصوصیت کے امام الانبیاء اور خاتم الرسل کی دعاؤں پر غور کیا ہے وہ انکو اسی ضابطہ اور اصول کے تحت پائیگا۔

(۱۰) جن اسماء کا اطلاق خدا پر بھی ہوتا ہے اور بندوں پر بھی مثلاً حی، سمیع، بصیر، علیم، قدیر، انکے متعلق نظار اور متکلمین میں سخت اختلاف ہے۔ متکلمین کے ایک گروہ کا قول یہ ہے کہ یہ اسماء بندوں کے حق میں حقیقت اور خدا کیلئے مجاز ہیں، یعنی بندوں کیلئے انکا استعمال حقیقی معنی میں ہوتا ہے اور خدا کیلئے مجازی میں۔ دراصل یہ قول فرقہ جمہیہ کا ہے جو تمام اقوال میں اجنبث اور فاسد ہے۔ دوسرا قول پہلے قول کا عکس ہے، یعنی یہ اسماء خدا کیلئے حقیقت اور بندوں کیلئے مجاز ہیں۔ یہ قول ابوالعباس ناشی کا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ اسماء خدا کیلئے بھی حقیقی ہیں اور بندوں کیلئے بھی۔ یہ قول اہل سنت کا ہے اور یہی حق ہے۔ یہ اسماء

جب باری تعالیٰ کیلئے استعمال ہونگے تو اسکی شان کے مطابق ہونگے، اور جب بندوں کے حق میں استعمال ہونگے تو انکی جو کچھ حیثیت ہے، اسکے مطابق ہونگے۔

در اصل اس نوع کے اسماء و صفات کی تین حیثیتیں ہیں۔ ایک عمومی حیثیت، یعنی اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ وہ باری تعالیٰ کیلئے ہیں یا بندوں کیلئے یا فی نفسہ جو لفظ کا مفہوم، صرف وہ پیش نظر ہو۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ اسماء خصوصیت کیساتھ اللہ تعالیٰ کیلئے مستعمل ہوئے ہوں یا تیسری حیثیت یہ ہے کہ انہیں بندوں کے اوصاف پر دلالت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ پہلی حیثیت میں تو یہ اسماء مجرّد اس امر کا اظہار کرتے ہیں کہ موصوف میں فلاں فلاں اوصاف موجود ہیں، بلا لحاظ اسکے کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ مثلاً لفظ سمیع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ موصوف میں سموعات کا اور اک پایا جاتا ہے، اور بصیر اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ موصوف مبصرات کی رویت سے متصف ہے۔ اس لحاظ سے جو ہستی بھی سمع و بصیر رکھتی ہوگی وہ بصیر کہلائی جائیگی۔ رہیں بقیہ دونوں حیثیات، تو جب ایک اسم صفت خدا کیلئے استعمال کیا جائیگا تو اس کا اطلاق شانِ خدائی کے لحاظ سے ہوگا، اور جب وہی اسم بندے کیلئے استعمال ہوگا تو اس کا اطلاق شانِ بندگی کے لحاظ سے ہوگا۔ خدا کو جب سمیع کہینگے تو اسکے معنی یہ نہ ہونگے وہ ایک خاص آلہ سے سنتا ہے جس کا نام کان ہے، اور ہوا کے واسطے سے اس تک آواز پہنچتی ہے، اور اسکی سماعت محدود ہے اور بندے کو جب سمیع کہینگے تو اس کے بھی یہ معنی نہ ہونگے کہ وہ کامل تجرّوی شان کے ساتھ بلا واسطہ کائنات کی ہر آواز کو سنتا ہے۔ پس اشتراک فی اللفظ کے باوجود خدا کی صفات اور بندوں کی صفات میں مماثلت و مشابہت کا کوئی امکان نہیں۔

جو لوگ سمیع و بصیر وغیرہ اسماء کا استعمال خدا کیلئے محض اس وجہ سے ممنوع قرار دیتے ہیں کہ خدا کی مخلوق بھی ان صفات میں اسکی شریک ہو جاتی ہے وہ دراصل اسماء کے صحیح استعمال

اور انکی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ بلاشبہ جو لوگ ان اسماء کا استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ
خدا میں اور مخلوق میں مماثلت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً خدا کو مخلوق کے ساتھ مشابہت دیتے
ہیں اور جو اس جرم کا مرتکب ہوا اسکے کفر میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے۔ مگر جو شخص خدا کے حق میں
ان اسماء کا استعمال اس طرح کرتا ہے کہ وہ خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں، اور اسی کے کمال
اور اسی کی شان و عظمت کو ظاہر کرتے ہیں، اور اسی کی کسی صفت میں غیر کو شریک نہیں کرتے،
وہ تشبیہ اور تعطیل، دونوں آفتوں سے بچ جاتے ہیں۔

یہ یاد رہے کہ جب ان اسماء کی اضافت بندوں کی طرف ہو تو خدا کے حق میں ان کے
اس مفہوم خاص کی نفی ضروری ہے اور اسی طرح جب وہ خدا کی طرف مضاف ہوں تو بندوں کے
حق میں بھی نفی ضروری ہے۔ مثلاً جب لفظ حیات بندوں کی طرف مضاف ہوگا تو اسکے مفہوم میں
طفولیت، شباب، بڑھاپا، نیند، اکل و شرب اور موت کے قصورات ضرور شامل ہونگے
جن سے باری تعالیٰ کی ذات و راد اور اسے اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کے حق میں ان
تمام لوازم کی نفی کر دے۔ اور جب یہی لفظ حیات خدا کی طرف مضاف ہوگا تو اسکے مفہوم میں
ازلی، ابدی، خالق، عالم کل، فعال، لما یرید، اقدس، سلام وغیرہ صفات کما لیبہ بھی شامل ہونگے جو
صرف خدا ہی کے لیے مخصوص ہیں، مخلوق کے حق میں انکی نفی ضروری ہے۔ اگر تم نے اس ضروری
قاعدہ کو ملحوظ رکھا تو تم تکلیفیں کی لائی ہوئی آفتوں سے ہمیشہ کیلئے محفوظ ہو جاؤ گے۔ ایک آفت
تعطیل کی ہے جو باری تعالیٰ کے اسماء حسنی کا سرے سے انکار کر دیتی ہے، اور دوسری آفت
تشبیہ کی ہے جو شرک کا دروازہ کھول کر خدا کی عظمت و جلال کا دلوں سے خاتمہ کر دیتی ہے۔
۱) اللہ تعالیٰ کے اسماء بے شمار ہیں جبکہ حصر نہیں کیا جاسکتا اور بہت سے نام ایسے ہیں
جبکہ علم خدا کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔

۲ اسئلک بكل اسم هولک سمیت الہی! میں تیرے ان ناموں کے وسیلہ سے
 بہ نفسک اور انسر لته فی کتابک اور تجھے دعا کرتا ہوں جنکو خود تو نے اپنے لیے
 ۲ ستأشرت بہ فی علم الغیب عندک۔ پسند کیا ہے، یا جنکو تو نے اپنی کتاب میں
 ظاہر کیا ہے، یا جو تیرے خزانہ غیب میں پوشیدہ ہیں۔

اس حدیث کی رو سے خدائے تعالیٰ کے نام تین قسم کے ہیں اول وہ جنکو خود اسنے اپنے
 لیے پسند فرمایا اور جن پر چاہا ان پر ظاہر کیا اور کسی کتاب میں انکو بیان نہیں کیا۔ دوم وہ نام
 ہیں جنکو اس نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ سوم وہ جنکا علم کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ حدیث
 شفاعت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ”اس وقت مجھ پر اسکی حمد و ثنا کا دروازہ
 کھولا جائیگا، ایسی حمد و ثنا جس کا میں اب ادراک بھی نہیں کر سکتا“ اسکا یہی مطلب ہے اور اسکی
 تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ”لے خدا! تو نے خود اپنی جس طرح ثنا کی ہے میں اس کا
 احاطہ بھی نہیں کر سکتا“ رہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ ۲ ان لله تسعة وتسعين
 ۲ سماء من احصاها دخل الجنة (خدا کے ۹۹ نام ایسے ہیں کہ جسنے انکا شمار کیا وہ
 جنت میں داخل ہوا) سوا اس میں ”من احصاها دخل الجنة“ مستقل خبر نہیں ہے بلکہ
 صفت ہے اور مطلب یہ ہے کہ خدا کے بے شمار اور بے حد و حساب ناموں میں سے ۹۹ نام
 ایسے ہیں کہ انکا شمار کرنے والا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے خدا کے دیگر ناموں کی نفی
 نہیں ہوتی، اور یہ اسی طرح کا قول ہے کہ مثلاً کوئی کہے فلان شخص کے پاس ایک سو غلام ایسے ہیں
 جو جہاد کیلئے ہر وقت تیار ہیں، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان ایک سو غلاموں کے سوا اس
 شخص کے پاس اور غلام نہیں ہیں۔

(۱۲) اللہ تعالیٰ کے بعض نام ایسے ہیں جنکا علیحدہ علیحدہ استعمال بھی جائز ہے، اور ملا کر بھی، مثلاً قدیر، سمیع، بقیر، عزیز اور حکیم وغیرہ کہ چاہو تو انکو علیحدہ علیحدہ استعمال کرو اور چاہو تو ملا کر۔ مگر بعض نام ایسے بھی ہیں جنکا مفرد استعمال جائز نہیں ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ مقابل کے نام بھی ساتھ ہی ساتھ استعمال کیے جائیں۔ مثلاً مانع، ضار، منتقم وغیرہ۔ ان کا استعمال مفرد نہیں بلکہ انکے مقابل اسماء معطیٰ، مانع اور عفو کے ساتھ کیا جائیگا، یعنی اس طرح کہا جائیگا کہ وہ معطیٰ اور مانع ہے، ضار اور مانع ہے، منتقم اور عفو ہے، معزز اور منزل ہے۔

(۱۳) صفات کی چار قسمیں ہیں (۱) صفات کمال (۲) صفات نقص (۳) وہ صفات جو کمال اور نقص دونوں سے خالی ہیں (۴) وہ صفات جو کمال اور نقص دونوں کی جامع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اقسام ثلاثہ سے مبرا و منزہ، اور صرف قسم اول کی صفات موصوف ہے، کیونکہ اسکی کل صفات، صفات کمالیہ ہیں۔ اسی طرح خدا کے اسماء بھی کمال محض ہیں جن سے بہتر نہ دوسرے اسماء ہو سکتے ہیں، نہ... بمعنویت اعتبار سے دوسرے اسماء ان کے قائم مقام بن سکتے ہیں۔ یوں تم کسی اسم کی تفسیر کسی دوسرے اسم سے کر لو لیکن کتاب و سنت میں جو اسماء باری مذکور ہیں، ان کے مترادف دوسرے اسماء تمکو ہرگز نہ ملیں گے کیونکہ یہ اسماء ہر اعتبار سے احسن و اکمل اور شائبہ عیب و نقص سے پاک ہیں۔ وہ علیم و خبیر ہے مگر تم اسکو عاقل اور فقیہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ سمیع و بقیر ہے مگر سامع اور باقر کے الفاظ ان کے قائم مقام نہیں بن سکتے۔ وہ رحیم و رؤف ہے، مگر رفیق و شفیق میں وہ کمال کہاں ہے۔ وہ علی العظیم ہے، مگر رفیع و شریف اسکا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اسکو کریم کہتے ہیں مگر غلطی ہوگی اگر اسکو سخی کہنے لگیں۔ وہ خالق ہے باری ہے مصور ہے، مگر فاعل، صانع اور مُشکل میں وہ بات نہیں۔ اسکی ثابت ہوا کہ صفات کی طرح اسماء باری بھی احسن و اکمل ہیں، ایسے دوسرے اسماء اور دوسری صفات

ان کی قائم مقامی کا شرف حاصل نہیں کر سکتیں۔

(۱۴) اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کرنا سخت ترین معصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا وَذُرُّوْا الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْ اَسْمَائِہِ
سَیَجْزِیْہُمْ مَّا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ (اللہ کے لیے اچھے نام ہیں۔ انہی سے اس کو پکارا کرو۔)

اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ وہ اپنے بیکے کا پھل پائیں گے) الحاد کا

مادہ ال-ح-د ہے جسکے معنی ہیں حق سے باطل کی طرف مائل ہونا۔ ابن سکیت کا قول ہے کہ

”معد اس شخص کو کہتے ہیں جو حق سے باطل کی طرف مائل ہو اور حق میں باطل کی آمیزش کرے“ اہما

الہی میں الحاد کی متعدد انواع ہیں۔ اول یہ کہ خدا کے ناموں کو بعینہ یا تھوڑا سا بگاڑ کر غیر اللہ کو ان

سے موسوم کیا جائے، جیسے اللہ سے لات اور عزیز سے عزیزی بنا کر بتوں کو ان ناموں سے موسوم کرنا

یا غیر اللہ کو رب کہنا۔ دوم یہ کہ خدا کی جیسے ایسے نام تجویز کیے جائیں جو اسکی عظمت و شان کے منافی

ہوں مثلاً عیسائیوں کی طرح خدا کو باپ کہہ کر پکارنا یا فلاسفہ کی طرح اسکو موجب بالذات اور علت

فاعلہ بالطبع قرار دینا (سوم) یہ کہ خدا کی طرف نقائص منسوب کیے جائیں مثلاً یہود کی طرح اسکو فقیر

کہنا یا یہ کہنا کہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس نے آرام کیا (چہارم) یہ کہ اسماء کو انکے معانی اور حقائق

سے محروم کر دیا جائے جیسا کہ فرقہ جہمیہ کا قول ہے کہ اسماء الہیہ مجرد الفاظ ہیں جن میں نہ صفات کا وجود

ہے نہ معانی اور حقائق کا۔ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ خدا سميع، بصیر، حی، رحیم، متکلم اور مرید ہے!

مگر ایسا ہی جسکو حیات حاصل نہیں، ایسا سميع و بصیر جسکو سميع و بصیر کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں،

ایسا متکلم اور مرید کہ اس کے پاس نہ کلام ہے نہ ارادہ! یہ الحاد معنوی اور شرعی اعتبار سے نہایت

خطرناک ہے اور مشرکین کے الحاد سے بالکل مشابہ، کیونکہ مشرکین نے خدا کے اسماء اور صفات

کو بتوں کے حوالہ کر دیا اور جہمیہ نے خدا کی صفات ہی کا انکار کر دیا۔ (پنجم) یہ کہ خدا کی صفات کو مخلوق

کی صفات سے تشبیہ دیجائے جیسا کہ مشبہہ کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے جہیہ یعنی اہل تعطیل کے مقابلہ میں یہ مذہب ایجاد کیا ہے اور بظاہر دو متقابل فریق بن گئے ہیں، مگر الحاد میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ معطلین صفات الہیہ کی نفی کرتے ہیں اور اہل تشبیہ خالق کی صفات کو مخلوق کی صفات سے لاملاتے ہیں۔ اہل سنت کا کام یہ ہے کہ وہ افراط و تفریط کی ان راہوں سے بچیں اور تشبیہ و تعطیل کے الحاد سے اپنا دامن بچائیں۔ نہ تو اہل تشبیہ کی طرح خدا کو بت بنائیں اور نہ اہل تعطیل کی طرح اسکو معدوم سمجھیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔

شعرا بطور

دوسرا ایڈیشن

شاعر رنگین حضرت جگر مراد آبادی کے کلام سے کون واقف نہیں۔ انکے کلام کے مجموعہ کا دوسرا ایڈیشن مکتبہ نے ۱۳ نومبر کو شائع کیا ہے۔ اس مرتبہ موصوف کی چند نئی غزلوں کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔

ساوگی و پرکاری، بخودی و ہوشیاری جو فارسی میں امیر خسرو کے کلام کی خصوصیت تھی، اردو میں جگر مراد آبادی کے حصہ میں آئی ہے۔ جگر کی سادہ شاعری کا اس دور میں جواب نہیں۔ جو حضرات ایک دفعہ بھی شعرا بطور پر ایک ہمتی ہوئی نظر ڈال چکے ہیں وہ اسے اس طرح لے جاتے ہیں جیسے کہ لوگ زمانہ انقلابِ فرانس میں معاہدہ عمرانی لے جاتے تھے۔

طباعت وغیرہ اعلیٰ، از حد دیدہ زیب، بیچ رنگی سنہرا کور، مضبوط و خوبصورت جلد اور جگر کی ایک بے نظیر تصویر۔ ان تمام خصوصیات کا باوجود ہم نے قیمت میں کمی کر دی ہے۔

یعنی تم کے بجائے جگر

مکتبہ جامعہ - دہلی - نئی دہلی - لاہور