

تحریر: الدكتور محمد باج الطیّب

ترجمہ: جناب محمد سعود عیّاد

(قسط ۱۸)

اسماء و صفات بارئیں ”اسماء اللہ الحسنیٰ کے معانی“

۲۷۔ الْمَذَلّٰی وہ ذات جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ذلت دے دے — چنانچہ عزت کے تمام راستے اس کے لیے بند ہو جائیں اور وہ ہر قسم کی ذلتوں کا نشانہ بن جائے !

تاہم یاد رہے، جس طرح ہم نے ”الخافض“ اور ”الرافع“ کے معانی بیان کرتے ہوئے یہ واضح کیا تھا کہ ”الرافع“ کا ذکر کیے بغیر ”الخافض“ کا مفرد ذکر کرنا ناجائز ہے، اسی طرح اللہ جل ثناؤہ کو تنہا ”الْمَذَلّٰی“ کے اسم سے پکارنا جائز نہیں، جب تک کہ اس کے ساتھ اسم ”المعزّی“ کو شامل نہ کیا جائے — یہی حال ”المجّی“ اور ”المہمّی“ کا ہے !

در اصل یہ اسماء جلیلہ بندے کو خوف و رجاء کی درمیانی کیفیت میں رکھتے ہیں، تاکہ بندہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہو، اور نہ ہی اس کے عفو و درگزر کے حوالے سے گناہوں پر دلیر ہو — وہ جہاں اللہ ربّ العزت کی نعمتوں کی قدر و حفاظت کرے، وہاں ایسے امور سے مجتنب بھی رہے جو رب کی ناراضگی کا باعث ہوں — وہ اپنے خالق و مالک کی رضامندی کا متلاشی بھی ہو، اور اس کے غضب سے ڈر کر برے افعال و اعمال سے رکاوٹ نہ لے !

امام خطابیؒ ”المعزّی اور ”الْمَذَلّٰی“ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

”المعزّی“ کا معنی یہ ہے کہ اللہ ربّ العزت اپنے ایثار و کرم سے دنیا پر دلائی

صلہ میں عزت دیتے ہیں، دنیا میں ان کے دشمنوں پر انھیں غلبہ عطا فرماتے ہیں،

جب کہ آخرت میں انھیں ”دارالکرامتہ“ (یعنی باعزت گھر) میں ٹھکانا ہوتا فرمائیے۔

اور ”المدال“ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ جل شانہ اہل نفاق کو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی (مثلاً جزیہ، پستی، غلامی وغیرہ) سے دوچار کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ سزا پائے ہوں گے کہ ”خلود فی النار“ (یعنی جہنم میں ہمیشہ رہنے) کے مستحق قرار دیے جائیں گے!“
(الاسماء والصفات ص ۸۷)

قرآن مجید میں ہے :

”مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ“ (فاطر: ۱۰)

”جو شخص عزت حاصل کرنا چاہے، تو ہر قسم کی عزت تو اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ اور پاکیزہ کلام اسی کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل اس پاکیزہ کلام کو بلند کرتا ہے!“

سورۃ المنافقون میں ارشاد ہوا :

”وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ“

(المنافقون: ۸)

”عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے بھی۔ منافق نہیں جانتے!“

ہر دو آیات کا مفہوم یہ ہے کہ عزت مطلقہ اور بالذات اللہ رب العزت ہی کو حاصل ہے، جب کہ دوسرے سبھی حصول عزت میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ فلہذا کسی دوسرے کو اگر کوئی عزت ملتی اور تعزز حاصل ہوتا ہے تو وہ بالواسطہ ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت بواسطہ ”تعلق مع اللہ“ اور مومنوں کی عزت بواسطہ ”تعلق مع اللہ و مع الرسول“ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

بالفاظ دیگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مومنوں کی تمام تر عزت کتاب اللہ پر ان کے اجتماع، اس پر عمل، نیز اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت کو لازم پکڑنے پر منحصر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کیا خوب فرمایا کہ :

”اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ بَعَثَ اِلَيْنَا مَجِدِّا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا

ضُلَالًا فَهَدَانَا اللّٰهُ بِهٖ فَهَدَى اللّٰهُ بِهٖ فَهَدَى“ (مسند احمد، بتحقيق

احمد شاکر، ج ۸ ص ۶۸ - ۷۷

”اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث فرمایا، آپ کی بعثت سے قبل ہم گم کردہ راہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ ہمیں ہدایت عطا فرمائی، چنانچہ ہم آپ ہی کی اتباع کرتے ہیں!“

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ:

”مَنْ طَلَبَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ ذَلَّ“

”جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر عزت کا متلاشی ہوا وہ یقیناً ذلیل ہوا۔“

پس مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ”جبل المتین“ سے مضبوط تروا بستگی پیدا کریں،

تاکہ وہ اس عزت کے مستحق قرار پائیں جو اللہ رب العزت انھیں عطا فرمانا چاہتے ہیں — اور یہی حقیقی عزت ہے — اس سے عدل و انصاف کا قیام عمل میں آئے گا، مسلمانوں کا اسلامی تشخص ابھرے گا،

انھیں بلندیاں حاصل ہوں گی، اور دین اسلام بھی دیگر تمام عقائد و شرائع اور نظاموں سے ممتاز ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی کی بناء پر انسان معزز ہوتا، اس کے عقیدہ، جان، مال، اخلاق

کی حفاظت ہوتی، اور اس سے مسلمانوں میں باہمی اتفاق و اتحاد، خلوص و محبت اور اخوت و رحمت

ایسی اعلیٰ صفات جنم لیتی ہیں — اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ

بِقَوْمٍ سَخِيبٍ ۖ وَيُجِيبُونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ كَوْمَةً لَا يُحِيطُ ذَلِكُمْ

فَقَضَلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ“ (المائدة: ۵۴)

”ایمان والو! اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں

کو پیدا کر دے گا، جن کو وہ دوست رکھے اور وہ اسے دوست رکھیں۔ اور جو

مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ تعالیٰ کی

راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ یہ اللہ تعالیٰ

کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے، عنایت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی کشمکش والہ،

جاننے والا ہے!“

”الْتَّمِيعُ“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“
 (المؤمن: ۲۰)
 ”بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔“

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ بیان فرماتے ہیں :

”کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاة ، فکنا لانصعد شرفاً ولا نهبط وادياً الا رفعنا اصواتنا بالتکبیر ، فنادانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال : یا ایہا الناس اربعوا علی انفسکم ، فانکم لا تدعون اصم ولا غائباً ، انما تدعون سمیعاً بصیراً ، ان الذی تدعون اقرب الی احدکم من عنق راحلته ، ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم : یا عبد اللہ بن قیس ، الا اعلمک کلمة من کنوز الجنة ؟ قل لا حول ولا قوة الا باللہ“ (صحیح بخاری، ج ۹ ص ۲۱۰- صحیح مسلم، ج ۴ ص ۲۰۷- حدیث ۲۷۰۴- مسند احمد، ج ۴ ص ۲۹۴- الاسماء والصفات ص ۴۴- الترغیب والترہیب، ج ۲ ص ۴۲۳، ۴۲۶)۔

”ایک غزوہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ہم جب بھی کوئی پڑھائی پڑھتے یا کسی وادی میں اترتے، بلند آواز سے تکبیر کہتے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے قریب ہو کر فرمایا، ”اپنے تئیں قابو میں لکھو، تم نہ تو کسی غائب کو پکار رہے ہو اور نہ ہی پہرے کو، تم تو سمیع و بصیر کو پکار رہے ہو۔ ایک ایسی ہستی کو، جو تم سے انتہائی قریب ہے!“

پھر آپؐ نے فرمایا: ”اے عبد اللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے

ایک کلمہ کی اطلاع نہ دوں؟ یوں کہہ: لا حول ولا قوة الا باللہ!“

”السمیع“ ”سمع“ سے ہے، جو ”سامع“ (سننے والا) کے معنوں میں ہے، تاہم ”سامع“ سے زیادہ بلیغ! — کیونکہ یہ ”فعل“ کے وزن پر ہے، اور یہ معلوم ہے کہ ”فعل“ ”مبالغہ کا صیغہ ہے۔“ ”السمیع“ سے مراد وہ ذات ہے جو ہر اس بات کو سنے، جس کا ادراک مخلوق کر سکتی ہے اور جو اس کے ادراک سے باہر ہے۔ وہ سرگوشیوں اور دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ بات ظاہر کی جائے یا چھپا کر، تکلم مبنی بر الفاظ ہو یا خاموشیوں کی زبان، سب اس کے لیے برابر ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

”وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَكُنَّ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ“ (ق: ۱۶)

”اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں۔“
امام خطابیؒ فرماتے ہیں :

”سمع“ کے معنی اجابت و قبولیت بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کا ارشاد گرامی ہے :

”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ دَعَاءٍ لَا یُسْمَعُ“ (ترمذی)

”اے اللہ، میں ایسی دعاء سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سنی نہ جائے (یعنی قبول نہ کی جائے)۔“

نیز فرمایا :

”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ : مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا یُخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَتَّقِعُ ، وَمِنْ دَعَاءٍ لَا یُسْمَعُ“ (وفی روایۃ : ”وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا یَسْتَجَابُ لَهَا“)

”اے اللہ میں چار چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں : ایسا علم جو نفع نہ دے۔ ایسا دل جس میں خشوع نہ ہو، ایسا نفس جو سیر نہ ہو اور ایسی دعاء جو سنی نہ جائے!“

جب کہ ایک روایت میں ”وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا یَسْتَجَابُ لَهَا“ کے الفاظ ہیں (یعنی ایسی دعاء جو قبول نہ ہو)۔

اور اسی قبیل سے نمازی کے وہ الفاظ بھی ہیں، جو وہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کہتا ہے :

”سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“

یعنی ”اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی حمد کو قبول فرمایا، جس نے اس کی حمد بیان کی!“

(جاری ہے)

۱۔ ۱۔ اخرجه الترمذی والنسائی عن ابن عمر، وابوداؤد، والنسائی والحاكم عن

ابی ہریرۃ، والنسائی عن انس — یہ حدیث ”حسن“ ہے (فیض القدیر ج ۲ ص ۱۰۸)۔

۲۔ الاسماء والصفات ص ۴۲۔