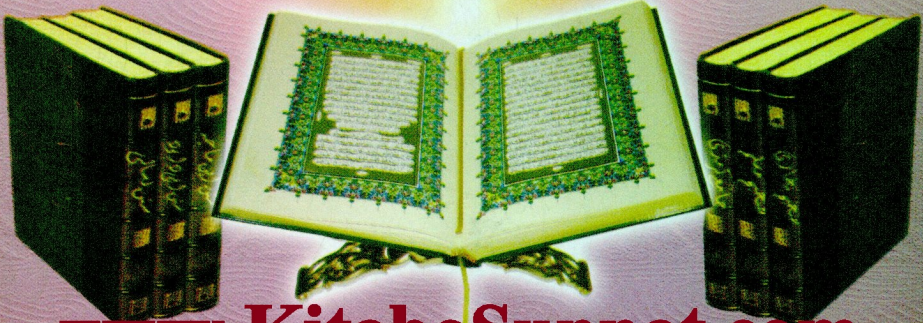

احکام الہیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کی تفسیر مسائل و احکام

www.KitaboSunnat.com

تألیف

شیخ الحدیث
ابو محمد صالح المنجد
رحمۃ اللہ علیہ

مترجم

حافظ عبدالحیہ مدظلہ العالی

جمین پبلی کیشنز کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

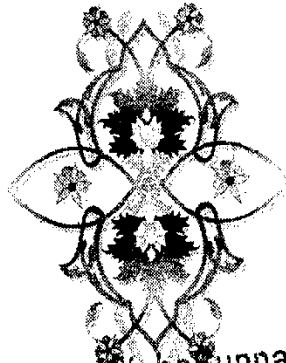
← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

احکام البسملہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر مسائل و احکام

احکام البسملہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر مسائل و احکام

تالیف:

العلامة الشيخ السيد بدیع الدین شاہ الراشدی رحمۃ اللہ

مترجم:

فضیلۃ الشیخ محمد ابراہیم مجتبیٰ حفظہ اللہ

ترجمہ:

حافظ عبدالحمید گوندل

مدیر: ناہنامہ دعوت احمدیت

ناشر:

دعوتِ اہل حدیث پبلی کیشنز حیدرآباد

2038-0

1-1-11

بشکریہ: المکتبۃ الراشدیۃ، آزاد پیر جسٹڈونیو سعید آباد سندھ

جملہ حقوق اشاعت برائے حکومتِ اہل حدیث پبلیکیشنز، حیدرآباد محفوظ ہیں

- نام کتاب : احکام البسمۃ
موضوع : بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سے لے کر احکام
تالیف : شیخ العرب والنجم علامہ سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ
مقدمہ : فضیلۃ الشیخ محمد ابراہیم بمبئی حفظہ اللہ
ترجمہ : حافظ عبدالحمید گوندل
کیوزنگ : حکومتِ اہل حدیث پبلیکیشنز، حیدرآباد
اشاعت : اول، مارچ 2005ء
تعداد : 1100
قیمت : 50 روپے
ناشر : حکومتِ اہل حدیث پبلیکیشنز، حیدرآباد

داشری پوز

حرمین پبلیکیشنز، کراچی

Ph: 0333-3030408

فہرست

صفحہ	عنوان	نمبر
6	مقدمہ از فضیلہ الشیخ محمد ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ	1
11	وہ کام جن سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے	2
29	بسم اللہ کی لفظی تحقیق اور معنی	3
33	اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے	4
35	اسماء الحسنیٰ کی تشریح	5
36	لفظ اللہ کا اشتقاق اور معنی	6
41	اسم مبارک ”اللہ“ ہی اسم اعظم ہے	7
50	الرحمن الرحیم کا معنی اور تشریح	8
59	اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان	9
99	آریہ فرقے کے قائد سوامی دیانند کے اعتراضات اور ان کا جواب	10
103	بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی پہلی آیت ہے	11
113	بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت تسلیم نہ کرنے والوں کے دلائل اور ان کی حقیقت	12
117	جبری قرأت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جبراً پڑھنا	13
139	بسم اللہ الرحمن الرحیم سری پڑھنے والوں کے دلائل اور ان کے جوابات	14
149	سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ایک جھوٹا واقعہ	15

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُقَدِّمَةٌ

ان الحمد لله الذي هدانا لهذا لولا سلام وشرفنا بحمد عليهما ^{صلواته} سيد الزمان
وفضلنا بكتاب لا ياتي به الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم

حميد: وبعد

یہ بات ہر ذی شعور و فہم شخص کے علم میں ہے کہ انسان کو ایک خاص مقصد کے لئے
دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ اسے بھیج کر بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا جائے
اور یہ تک نہ بتایا جائے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اس کے ذمہ کیا فرائض ہیں اور وہ کس
طرح اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے؟

ایسی حرکت تو کوئی باہوش و حواس شخص بھی اپنے غلام و نوکر کے ساتھ نہیں کرتا کہ
اسے کسی خاص مقصد کے لئے روانہ تو کر دے مگر مقصد سفر کے حوالے سے کوئی ہدایات
جاری کرے اور نہ ہی بعد میں کسی کے ذریعے اس کی ذمہ داری کی تفصیل بھیجے۔ جب ایک
ذی فہم انسان کے بارے میں سوچ پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر قادر مطلق کی ذات کے بارے میں
کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ اس نے انسان کو ایک خاص مقصد کیلئے دنیا میں بھیج تو دیا مگر منزل
مقصود اور مقصد زندگی کے حصول کیلئے کوئی ہدایات و راہنمائی نہیں فرمائی۔ ایسا ہرگز نہیں
ہو سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی راہنمائی کیلئے باقاعدہ ایک نظام قائم کیا ہے جس کا نام وحی و
رسالت ہے، اس نہیں اور مقدس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کیلئے ایسے اصول و

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر مسائل احکام

قوانین وضع فرمائے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔

اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواسِ خمسہ اور عقلِ سلیم جیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں لیکن حق و باطل، حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے امتیاز کے لئے یہ چیزیں ناکافی ہیں کیونکہ ان نعمتوں کا علمی دائرہ کار نہایت ہی مخصوص و محدود ہے اور وہ بھی آراء و قیاسات پر مشتمل ہے جس پر کوئی حتمی فیصلہ قائم نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ فیصلہ جات محض ظنی ہونگے جن میں صواب اور خطا دونوں احتمالات پائے جاتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق پر خصوصی رحمت و شفقت فرماتے ہوئے انہی میں سے برگزیدہ ہستیوں کا انتخاب کیا جنہیں انبیاء و رسل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے ان انبیاء و رسل پر اپنے احکام نازل فرمائے جسے وحی کہتے ہیں۔ یہ وحی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک قرآن اور دوسرا بیانِ قرآن۔ جسے دوسرے لفظوں میں حدیثِ رسول ﷺ کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ اپنی امت کو صرف الفاظِ قرآن ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ اس کی پوری تفصیل بھی ذہن نشین فرمایا کرتے تھے اور یہی حکم اللہ تعالیٰ کا ہے:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (النحل 44)

”اور ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں۔“

یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایک ایک سورت کے پڑھنے میں کئی کئی سال لگ جاتے تھے، اگر پڑھنے سے مراد صرف تلاوت ہوتا تو اتنا عرصہ ہرگز نہ لگتا بلکہ احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جہاں کہیں قرآن کریم کے فہم میں کوئی دشواری پیش آتی تو وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف رجوع کرتے اور انہیں تسلی بخش جواب مل جاتا اور انہی جوابات و توضیحات کو صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین نے ایک مستقل علم کی صورت میں اپنے سینوں اور کتابی شکل میں محفوظ کر لیا اور اس امت نے اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے اس ذمہ داری کو ایک ایسے خوش اسلوب انداز میں پورا کیا کہ جس کے نتیجے میں قرآن کریم لفظی و معنوی تحریف سے بھی محفوظ ہو گیا اور اس کے صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ وہ صحیح تفسیر و تشریح جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ کی زبانی سنی تھی اور عملاً دیکھی تھی اسکی بھی حفاظت ہو گئی۔

علم تفسیر کا اصلی ماخذ

علم تفسیر کا اصلی اور بنیادی ماخذ خود قرآن کریم ہے اور اسکے ساتھ ساتھ حدیث رسول ﷺ بھی ہے، البتہ موافقات میں صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین کے اقوال اور عربی لغت بھی شامل ہے اور اس کا آخری نکتہ مسائل کا استنباط و استدلال ہے اور یہ نعمت عقیدے کی چھتگی اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ علوم اسلامیہ میں بصیرت سے حاصل ہوتی ہے، جو شخص بھی جتنا اس میں غور و فکر اور تعمق کریگا اتنے ہی نئے نئے اسرار و نکات سامنے آئیں گے مگر ان سے مراد وہ اسرار و نکات نہیں جو صوفیا نے سلوک و تصوف کے متعلق اشارات کی شکل میں پیش کیے ہیں جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے بھی خلاف ہیں یہ سب ناقابل اعتبار ہیں کیونکہ کسی بھی امتی کی ذاتی رائے جو شرعی نصوص کے مقابل ہو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں بلکہ وہ مردود ہے۔

تفسیر قرآن کریم کے مختلف پہلو

قرآن کریم ایک مرتب و منظم زندہ صحیفہ ہے جس کی تفسیر ہر مفسر نے اپنے اپنے مقام و فہم کے لحاظ سے لکھی ہے، کسی نے اپنی توجہ کا مرکز احکام قرآنی اور مسائل فقہی کو بنایا، کسی مفسر کا محور عام و خاص، مفصل و مجمل اور محکم و متشابہ رہا، کسی نے صرف و نحو پر زور دیا اور مفردات کے اشتقاق اور جملوں کی ترکیب پر محنت کی اور کسی نے علم کلام کی بحث کو پیش کیا وغیرہ ذلک۔

انہی مفسرین میں سے عصر حاضر کے عظیم مفسر و محدث و مجتہد شیخ العرب والعجم علامہ ابو محمد السید بدیع الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے ”بدیع التفاسیر“ کے نام سے ایک جامع اور مستند تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر میں جملہ پہلوؤں کی رعایت رکھی گئی ہے حتیٰ کہ بعض مفسرین جو محض افراط خوش عقیدگی کی بنا پر ضعیف اور موضوع روایات ایک دوسرے سے نقل کرتے چلے آ رہے تھے ان کا بھی علمی جرأت کے ساتھ صفایا کر دیا گیا ہے، یہ ایک ایسی مفصل تفسیر ہے جو کافی حد تک قدیم کتب تفاسیر سے غنی کر دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خطاء سے منزہ صرف اور صرف وحی الہیہ ہے اس کے علاوہ اس امت کے کسی بھی شخص کے قول و فعل اور رائے کے بارے میں فیصلہ نہیں دیا جاسکتا، البتہ جہاں تک علمی ذوق و محنت کا تعلق ہے تو پھر اس تفسیر کے مطالعے سے یوں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لگتا ہے کہ شاہ صاحب نے اپنے زمانے کے سارے علوم و فنون کو قرآن کریم کے خادم کی حیثیت سے لاکھڑا کر دیا ہے، محدثین کے طرز پر لکھی جانے والی اس تفسیر نے عقیدہ صحیحہ اور عمل صالح کی پہچان اور اسے اپنانے کیلئے دلائل شرعیہ کے ساتھ جو ترغیب دلائی ہے، اس سے صاحب کتاب کے عقیدہ توحید کی غیرت اور عمل صالح میں اخلاص کی روشن دلیلیں واضح ہوتی ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ پاکستان کا صوبہ سندھ جسے باب السلام بھی کہا جاتا ہے یہ برصغیر کے ان چند خطوں میں سے ایک خطہ ہے کہ جہاں کے لوگ اپنی علاقائی و مادری زبان سندھی میں لکھت پڑھت کرتے ہیں اور اس علاقے کے بیشتر افراد ایسے ہیں جو قومی زبان اردو سمجھ اور بولتے ہیں مگر پڑھ نہیں سکتے تو ایسے افراد تک قرآن کریم کی خالص دعوت پہنچانے کیلئے ضروری تھا کہ اس زبان میں سلف صالحین کے بیچ پر تفسیر قرآن کریم لکھی جائے اور بالخصوص جبکہ اس زبان میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی تو ان اسباب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس علمی خزانہ کو سندھی زبان میں جمع کیا گیا، اگرچہ مؤلف کیلئے عربی یا اردو میں یہ کاوش کچھ بھی محال نہ تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصنف کے اس اقدام کو ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِی الدِّیْنِ وَلیُنذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُوْنَ﴾ کا مصداق بنادے۔ آمین۔

ابھی تفسیری کام مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ وقت کے یہ عظیم محدث و مفسر بقضائے رب الاعلیٰ راجی ملک بقا ہو گئے۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کتاب کو جس طرز پر اور جہاں چھوڑا تھا وہ آج کی تاریخ تک وہیں ہے، لیکن اللہ کیلئے اسکی تکمیل کوئی مشکل نہیں۔

اور اسی طرح کافی عرصہ سے نگاہیں منتظر تھیں کہ اسی اسلوب میں اس کتاب کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جائے تاکہ مصنف کے علمی ذوق و کاوش سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جاسکے۔ چونکہ انتقال میں امید وابستہ تھی مایوسی بالکل نہیں تھی۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے پر کرم فرمایا اور اسے یہ توفیق بخشی اور یہ اعزاز اسے حاصل ہوا کہ انھوں نے اس علمی ذخیرہ کو اردو زبان میں ڈھالنے کی سعیء جمید شروع کر دی، اس شخصیت سے میری مراد محترم فاضل دوست حافظ عبدالحمید گوندل حفظہ اللہ، مدیر ”ماہنامہ دعوت الہمدیث“ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موصوف کو علمی ذوق و وابستگی بخشی ہے، شب و روز بحر علمی میں غوطہ زن

ہیں، تحریر و تقریر میں حد درجہ سائنسکی پائی جاتی ہے، صاحب کتاب کے اسلوب کی ہر ممکن قدر کی کوشش کی گئی ہے۔

اسی دینی جذبے کا پہلا قدم ”بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر، مسائل اور احکام“ کا اردو ترجمہ ہے۔

میری دلی دعا ہے کہ صاحب کتاب و مترجم سے لیکر جملہ معاونین، قارئین و سامعین پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہر شخص کو بقدر اخلاص و محنت جزائے خیر عطا فرمائے اور ہر خاص و عام کو اس سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق بخشے اور اس میں کسی بھی قسم کی غیر شعوری طور پر پائی جانے والی لغزش کو دور گزر فرمائے۔ آمین۔
یارب العالمین۔

محمد ابراہیم بھٹی

مدیر
المعبر (الملف) للتعلیم و التربیۃ
گلستان جوہر کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر، مسائل اور احکام

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ اور اس کی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہر کام کو اسی کے مقدس نام سے شروع کیا جائے۔ کیونکہ اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
 تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (الرحمن: 78)
 جس طرح کہ اس کی اپنی ذات مقدس اور بڑی بابرکت ہے۔
 تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ (الملك: 1)
 فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (المؤمن: 64)
 اس لئے سارے کام اس کے نام کے ساتھ شروع کرنا اسلامی تعلیم ہے۔ یہاں کچھ خاص احکام ذکر کیے جاتے ہیں۔

(1) قرآن مجید کی تلاوت یا کوئی کتاب پڑھتے وقت:
 ارشادِ ربّانی ہے کہ:

إِفْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (العلق: 1)
 پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے (تمام مخلوق کو) پیدا کیا
 اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں جو آگے مسائل میں بیان ہوں گی۔ ان شاء اللہ۔

(2) خط یا رسائل وغیرہ لکھتے وقت:
 جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہے:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا اِیْنَ الْاَلْقَى اِلَیَّ كِتَابَ كَرِیْمٍ ۝ اِنَّهُ مِنْ سُلَیْمٰنٍ
 وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَلَا تَعْلَمُوْا عَلَیَّ وَاَنْتُوْنِیْ
 مُسْلِمِیْنَ ۝ (النمل: 29-30)

”وہ (بلیقیس) کہنے لگی اے سردارو! میری طرف ایک باوقعت خط ڈالا گیا ہے، جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے۔ یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔“

علاوہ ازیں رسول اللہ ﷺ نے جو بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے ان میں بھی شروع میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تحریر تھی۔ اسی طرح سلف میں بھی یہی عمل رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد (طبع مصر ص 163، طبع پاکستان ص 288) میں اس طرح باب قائم کرتے ہیں:

بَابُ صَدْرِ الرِّسَالِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یعنی رسائل و خطوط کے شروع میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھنے کا باب۔ پھر اس باب کے تحت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھتے وقت ابتداء میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھی۔ اور حسن بصری تابعی سے روایت کرتے ہیں کہ یہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ رسائل کی ابتداء ہے۔ نیز اس سے متصل باب میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ایسی روایت لائے ہیں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بحرین کی طرف زکوٰۃ کی وصولی کے احکام کے متعلق جو رسالہ لکھ کر بھیجا تھا اس کی ابتداء بھی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے ساتھ تھی۔

(مشکوٰۃ ص 158 باب ما یجب فیہ الزکوٰۃ بحوالہ بخاری)

تنبیہ: عوام میں یہ رواج ہے کہ خط کی ابتدا میں 786 کا عدد لکھتے ہیں اور ان کا گمان ہے کہ ابجد کے حساب سے یہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا عدد بنتا ہے اور عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ اس طرح قرآنی الفاظ کی بے ادبی نہیں ہوتی۔ مگر یہ سب غلط ہے کیونکہ ایسا عمل نہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے نہ سلف صالحین سے، لہذا یہ دین میں محدث یعنی نیا کام ہے، اس لئے بدعت اور ضلالت ٹھہرا۔ اور یہ عذر بھی غلط ہے کہ الفاظ کو بے ادبی سے بچانا ہے کیونکہ جب یہ الفاظ قرآن کے ہی نہیں رہے تو حکم کی تعمیل بھی نہیں ہوئی اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھی ہی نہ گئی۔ کیونکہ یہ عدد خود بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نہیں ہے، اور اگر ہے یا اس کا بدل ہے تو پھر اس کی بھی تو پین کیوں کر کی جائے؟ نیز بدل کے لکھنے کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ اس بات کی تردید کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی توہمیں اس کا حکم

ﷺ نے جن بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے تھے وہ کافر تھے، مگر وہاں بھی آپ ﷺ نے اس کا کوئی بدل اختیار نہیں کیا حالانکہ وہاں یہ خطرہ زیادہ تھا۔ بلکہ ایران کے بادشاہ نے تو خط کی اہانت کی اور اسے پھاڑ ڈالا، مگر اس کے باوجود آپ ﷺ نے یہ طریقہ نہیں بدلا۔ نیز یہ عدد بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا بدل بالکل نہیں ہے۔ یہ بناوٹی عدد اور بناوٹی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔

(3) صلح نامہ اور دستاویز وغیرہ کے شروع میں لکھنا:

کوئی صلح نامہ یا دستاویز وغیرہ لکھتے وقت اس کے شروع میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھنا بھی مسنون ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کے ساتھ جو صلح نامہ لکھوایا اس میں بھی پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھنے کا حکم دیا۔
(بخاری 1/379)

(4) کھانے سے پہلے:

بخاری و مسلم میں عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

سَمِ اللّٰهِ وَكُلَّ يَمِينِكَ وَكُلَّ مِمَّا يَلِيكَ.

یعنی بِسْمِ اللّٰهِ کہہ کر دائیں ہاتھ سے اور اپنی طرف سے کھاؤ۔

صحیح مسلم میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَجِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يَذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ

(مشکوٰۃ ص 363)

یعنی شیطان لوگوں کے کھانے کو اپنے لئے حلال کرنے کی خاطر

کوشش کرتا ہے کہ اس پر بِسْمِ اللّٰهِ نہ پڑھی جائے۔

طبرانی میں ثقہ راویوں سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام سلمیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک کھانا تیار کیا جس میں سے آپ ﷺ نے اور صحابہ کرام نے کھایا، کچھ بچ گیا تو آپ نے ایک اعرابی کو فرمایا:

بِسْمِ اللّٰهِ وَكُلْ مِنْ أَذْنَاهَا وَشَبِعَ مِنْهَا وَفَضَلَتْ

(مجمع الزوائد للہیثمی 5/22-23)

بِسْمِ اللّٰهِ کہہ کر اپنی طرف سے کھاؤ، اس نے خوب سیر ہو کر کھایا مگر
(پھر بھی) کچھ بچ گیا۔

عمل الیوم واللیلۃ لابن السنی ص 165 میں ایک صحابی جس نے آپ ﷺ کی آٹھ سال تک خدمت کی اس سے مروی ہے کہ:

اِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اِذَا قَرَّبَ اِلَيْهِ يَقُولُ بِسْمِ اللّٰهِ
جب آپ ﷺ کے سامنے کھانا آتا تھا تو میں آپ کو بِسْمِ اللّٰهِ
کہتے سنتا تھا۔

تنبیہ: اگر بِسْمِ اللّٰهِ پڑھنا بھول جائے تو جس وقت یاد آئے تو کہے بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ
وَآخِرَهُ (اللہ کے نام کے ساتھ اس (کھانے) کے اول اور آخر میں) جیسا کہ ترمذی اور
ابوداؤد میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا حکم مروی ہے۔
(مشکوٰۃ ص 371، الاذکار للنووی ص 205)

(5) پینے سے پہلے:

مشکوٰۃ ص 371 میں بحوالہ ترمذی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے کہ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا:

سَمُّوْا اِذَا اَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَحَمِدُوْا اِذَا اَنْتُمْ رَفَعْتُمْ
جب کوئی چیز پینے لگو تو بِسْمِ اللّٰهِ کہا کرو اور بعد میں (یعنی جب پی
چکو تو) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ پڑھا کرو۔

نیز عمل الیوم واللیلۃ لابن السنی ص 126 اور مجمع الزوائد 5/81 میں بحوالہ معجم
اوسط للطبرانی، نوفل بن معاویہ الدیلی رضی اللہ عنہ کی روایت اس کی شاہد ہے جس میں ہے کہ
رسول اللہ ﷺ پینے سے قبل بِسْمِ اللّٰهِ اور بعد میں الحمد للہ کہتے تھے۔

(6) سواری پر سوار ہوتے وقت:

قرآن کریم میں ہے کہ:

وَقَالَ اَرْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاَهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ
(ہود: 31)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر سے اہل احکام

اور (نوحؑ) نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ یقیناً میرا رب بڑی بخشش والا اور بڑے رحم والا ہے۔

ابوداؤد، نسائی اور ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ:

أَبَىٰ بَدَأَ آتِيَةً لِّسِرِّ كَيْهَآ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرُّكَّابِ قَالَ: بِسْمِ اللّٰهِ فَلَمَّا اسْتَوَىٰ عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا لَآلِي رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: سُبْحٰنَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْ شَيْءٍ ضَحِجْتَ؟ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ أَيْ شَيْءٍ ضَحِجْتَ، قَالَ إِنَّ رَبِّكَ سُبْحٰنَهُ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي.

یعنی ان کے لیے سواری لائی گئی، جب رکاب میں پاؤں ڈالا تو اس وقت کہا: بِسْمِ اللّٰهِ، پھر جب اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے تو کہا، الْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا لَآلِي رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (اللہ کے لئے سب تعریفیں ہیں جس نے ہمارے لیے اس سواری کو سخر کیا، وگرنہ ہم اس کو پہنچنے والے نہ تھے، اور ہم بھی اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔) پھر تین دفعہ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اور تین دفعہ اللهُ أَكْبَرُ کہا، پھر یہ دعا پڑھی: سُبْحٰنَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ (اللہ تیرے لئے ہی پاکیزگی ہے ہے بیشک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے پس تو مجھے بخش دے تیرے سوا میرے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے) اس کے بعد وہ مسکرائے، کہا گیا اے امیر المؤمنین کس بات پر آپ مسکرائے ہیں؟ فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے بھی ایسا کیا جس طرح کہ میں نے کیا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ

ﷺ کیوں مسکرائے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تعجب فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ میرے بندے کو معلوم (اور یقین) ہے کہ میرے سوا اس کے گناہوں کو بخشے والا کوئی نہیں۔ (الاذکار للنووی ص 197)

اسی معنی میں عمل الیوم واللیلۃ لابن سنی ص 133 میں امیر عمر رضی اللہ عنہ سے اور ص 34 میں حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے احادیث مذکور ہیں۔

(7) وضو شروع کرتے وقت:

بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے کہ:

لَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ

(احمد ابوداؤد، ترمذی فی العلل، حاکم، دارقطنی و بیہقی وغیرہم)

”اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جو شروع میں اللہ کا نام نہ لے۔“

اس روایت کی سند میں کچھ کلام ہے، مگر یہ دو طریقوں سے مروی ہے، اور اس باب میں دیگر آٹھ صحابہ کرام سے بھی احادیث مروی ہیں، چنانچہ مسند احمد، دارمی، ابن ماجہ، صحیح ابن اسکن، مسند بزار، دارقطنی، حاکم اور بیہقی وغیرہم میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، دارقطنی، احمد وغیرہم میں سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے اور مسند بزار، مصنف ابن ابی شیبہ میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور ابن ماجہ، طبرانی میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے اور ابوبشر دلابی کی کتاب الکافی، بغوی کی کتاب الصحابہ اور طبرانی کی معجم اوسط میں ابوسبرہ اور ام سبرہ رضی اللہ عنہما دونوں سے اور کتاب الکامل لابن عدی میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اور عبدالملک بن حبیب الاندلسی نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور اتنی اسناد اور شواہد کے جمع ہونے سے یہ حدیث تقویت حاصل کر لیتی ہے، اسی لئے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ:

والظاہر ان مجموع الاحادیث یحدث منها قوۃ تدل علیٰ

ان لہ اصلاً

اتنی احادیث سے جو تقویت حاصل ہوتی ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ

اس حدیث کی اصل ہے، یعنی یہ حدیث ثابت ہے۔

اور امام ابوبکر بن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

ثبت لنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالہ

(التلخیص الحبیر 1/76، 75)

یعنی کثرت اسناد کی وجہ سے ہمارے نزدیک یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ واقعی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

اور حافظ ابن سید الناس، شرح ترمذی میں فرماتے ہیں کہ

ولا یخلو هذا الباب من حسن صریح وصحیح غیر صریح

(نیل الاوطار للشوکانی 1/151)

”یعنی اس باب میں بعض حدیثیں حسن درجے کی اور صریح ہیں اور بعض صحیح غیر صریح ہیں۔“

اور خود امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ (الدراری المضیة شرح الدرر البھیة ص 45) میں فرماتے ہیں کہ اس باب میں ابو ہریرہ کی روایت میں ایسا کوئی حرج نہیں کہ کسی اعتبار میں نہ آئے، بلکہ وہ متعدد اسناد کی وجہ سے حسن کے درجے کو پہنچتی ہے۔

علاوہ ازیں دوسرے بے شمار صحابہ سے اس کی تائید میں روایات مروی ہیں اور راقم الحروف کے دادا سید ابوتراب رشد اللہ شاہ المعروف ”بصاحب الشریعة“ سمر آخرت ص 16 (قلمی) میں فرماتے ہیں کہ کثرت طرق کی وجہ سے ضعف کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ بنا بریں ابن الہمام حنفیہ میں سے (فتح القدر شرح الہدایہ 1/15 میں) اس حدیث کی تحسین کے قائل ہیں اور انہوں نے بسم اللہ کہنا واجب قرار دیا ہے اسی طرح امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”نیل الاوطار“ اور الداری المضیة میں اس کے وجوب کی تصریح کی ہے۔ اسی طرح علامہ عبدالحی کھنوی ”احکام القنطرة فی احکام البسملة ص 1239 مجموعہ میں اسی موقف کی تائید کرتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ کا مطلب بھی یہی ہے کہ بسم اللہ کہے بغیر وضو نہیں ہوتا اور سنن نسائی 1/11 میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

طلب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءً فقال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل مع احد منکم ماء فوضع

يده في الماء ويقول توضع بسم الله فرأيت الماء يخرج من بين اصابعه حتى توضع من عند اخرهم قال ثابت قلت لانس كم تراهم قال نحو من سبعين.

کسی صحابی نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے۔ (پھر ایک برتن میں پانی لایا گیا) آپ ﷺ نے اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا۔ اور حکم فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرو۔ پھر میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی مبارک انگلیوں سے (فوارے کی طرح) نکل رہا تھا۔ یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کیا۔ جن کی تعداد انس رضی اللہ عنہ نے تقریباً ستر بتلائی۔

اس حدیث میں بسم اللہ کہنے کا امر ہے اور امر اہل اصول کے ہاں وجوب کے لیے ہوتا ہے اسی لیے امام نسائی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر باب اس طرح باندھا ہے۔ ”باب التسمية عند الوضوء“ یعنی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وضو کرتے وقت بسم اللہ کہی جائے۔

نیز طبرانی کی معجم صغیر ص 38 (ہندی)، ص 73 (مصری) میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة اذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فان حفظتك لاستريح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء.
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ وضو شروع کرتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ کہا کر پھر جب تک تم با وضو رہو گے فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔

علامہ بیہقی مجمع الزوائد 1/200 میں فرماتے ہیں کہ:

”اسنادہ حسن“

یعنی اس حدیث کی سند حسن ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں اہل احکام

(8-9) مسجد میں داخل ہوتے اور نکلنے وقت:

عمل الیوم والیلة لابن السنی میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل فی المسجد قال بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے اور نکلنے وقت بسم اللہ کہتے تھے اور درود (اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ) پڑھتے تھے۔

علاوہ ازیں ترمذی 1/43 اور ابن ماجہ ص 56 میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مروی

حدیث اس کی شاہد ہے۔

(10) گھر میں داخل ہوتے وقت:

عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخوله وعند طعامه قال الشیطان لامیبت لکم ولا عشاء واذا دخل ولم یذکر اللہ عند دخوله قال الشیطان ادرکتُم المیبت والعشاء

(رواہ مسلم، مشکوٰۃ 363)

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے لیا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لئے نہ رہنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اور اگر اس شخص نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رہنے کی جگہ بھی ملے گی اور کھانا بھی۔

اور ابو داؤد میں ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ تم میں سے ہر شخص گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَیْرَ الْمَوْلِجِ وَخَیْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ

وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

(ابوداؤد ص 695)

اے اللہ تجھ سے داخل ہونے کی خیر اور نکلنے کی خیر مانگتا ہوں اور ہم اللہ کے نام کے ساتھ (گھر میں) داخل ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں اور اپنے پروردگار اللہ پر توکل (بھروسہ) کرتے ہیں۔ یہ دعا پڑھ کر پھر اپنے گھر والوں کو سلام کہے۔

(11) گھر سے نکلنے کا وقت:

مسند احمد، نسائی اور ترمذی میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے کا وقت یہ دعا پڑھتے تھے:

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَ اَوْ اُظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ اللّٰهُ کے نام کے ساتھ گھر سے نکلتا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں (اس بات سے) میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے، میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا میرے ساتھ جہالت سے پیش آیا جائے۔

اور ترمذی و ابوداؤد میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف (نظر اٹھا کر) یہ دعا پڑھتے تھے۔

نیز ابوداؤد میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلنے کا وقت یہ دعا پڑھتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

”اللہ کے نام کے ساتھ نکلتا ہوں اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں اس کے سوا کسی اور کے پاس نہ قدرت ہے اور نہ طاقت۔“

تو اس کو (فرشتے کے ذریعے) کہا جاتا ہے کہ تو ہدایت والا بنے تجھے یہ دعا کافی ہے اور تم بچ گئے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ (مشکوٰۃ ص 215)

(12) نماز میں التحیات سے پہلے:

سنن کبریٰ للبیہقی 2/141 میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو التحیات سکھائی جس میں پہلے بسم اللہ کہی، اور موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ص 31 میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل مروی ہے کہ وہ التحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، نیز بیہقی 2/43-142 میں امیر عمر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کے اثر بھی موجود ہیں۔

فائدہ: عام صحیح حدیثوں میں التحیات سے پہلے بسم اللہ کے لفظ نہیں ہیں، خصوصاً ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جو کہ محدثین کے نزدیک صحت میں سب سے اعلیٰ درجہ کی ہے اس میں بھی یہ لفظ نہیں ہے۔ بلکہ تشہید، لفظ التحیات سے شروع ہوتا ہے اس لئے اکثر محدثین کے ہاں یہی مسنون ہے مگر چونکہ کچھ احادیث میں بسم اللہ بھی مذکور ہے اور بعض صحابہ کا عمل بھی ثابت ہے تو اس صورت میں بسم اللہ کہنا بھی جائز ہے اور سنت سے خارج نہیں کہلائے گا۔

(13-14-15) گھر اور اولاد سے متعلق اہم حکم

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فان الشيطان ينتشر حينئذ فاذا ذهب ساعة من الليل فخلواهم واغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح باب مغلقا واو كوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا انيتكم واذكروا اسم الله ولو ان تعرضوا عليه شيئا واطفئوا مصابيحكم. متفق عليه (مشکوٰۃ ص 273)

”سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے شروع ہوتے ہی بچوں کو (گھروں میں) بند کر لیا کرو کیونکہ اس وقت شیطان منتشر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ کہہ کر دروازے بند کیا کرو اور اس طرح بند کیا ہوا دروازہ شیطان نہیں کھول سکتا نیز بسم اللہ کہہ کر مشکیزوں کے منہ بند کرو، برتنوں کو ڈھاگو اور چراغوں کو بجھا دو۔“

(16) جماع کے وقت:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان ياتى اهله قال بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان ابدا متفق عليه (مشكوة 212)

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کے وقت یہ دعا پڑھے:

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

اے میرے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو (اولاد) تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا۔

اگر ان کے لیے اولاد مقدر ہوگی تو اس کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

(18) بیت الخلاء جاتے وقت:

ابن اسنی نے ص 7 میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

اذا دخل احدكم الخلاء فليقل بِسْمِ اللّٰهِ
”جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرے تو بسم اللہ کہے۔“

اور ابن اسنی نے انس رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت بھی ذکر ہے جو کہ اس کی تائید کرتی ہے اور اس کی شاہد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے جو کہ مشکوٰۃ ص 43 میں بحوالہ ترمذی مذکور ہے۔

(18) سوتے وقت:

صحیح بخاری میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اور صحیح مسلم میں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا

”اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا

ہوں۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں احکام

اور بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت یہ دعا سکھائی ہے۔

بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ اَرْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكَتَ
نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ
الصَّالِحِينَ (مشکوٰۃ ص 208)

اے میرے رب تیرے نام کے ساتھ (میں سوتا ہوں اور) اپنا پہلو
(بستر پر) رکھتا ہوں اور تیرے ہی حکم سے اس کو اٹھاؤں گا اگر تو
میری روح کو روک لے تو اس پر رحم فرما اور اگر اسکو (کچھ مہلت
تک) چھوڑ دے تو اس کی اس طرح حفاظت فرما جس طرح تو
اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔

(19) بازار میں داخل ہوتے وقت:

سیدنا بریدہ بن حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں داخل
ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے:

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرِ مَا
فِيْهَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ السُّوقِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُ بِكَ
مِنْ اَنْ اُصِيبَ فِيْهَا يَمِيْنًا فَاجْرَةً اَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً

(ابن السنی ص 50)

”اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اس
بازار کی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور
اس بازار کی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا
ہوں، الہی میں جھوٹی قسم اور کھوٹے سودے سے بھی تیری پناہ چاہتا
ہوں۔“

(20) جنگ شروع کرتے وقت:

صحیح مسلم میں سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی امیر
کے تحت کوئی لشکر جنگ یا کسی مہم کے لئے بھیجتے تھے تو اس کو اللہ کے خوف کی تلقین کرتے

اور جو مسلمان اس کے ساتھ ہوتے تھے، ان کی بھلائی کے لئے تاکید کرتے تھے پھر فرماتے تھے:

أَعَزُّوْا بِاسْمِ اللّٰهِ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ۔ الْحَدِیْثِ.

(الاذکار للنووی ص 186)

”یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اس کی راہ میں لڑائی شروع کرنا..... الخ“

(21) ذبح کرتے وقت:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاِیْسَابِهِ مُؤْمِنِیْنَ

(الانعام: 118)

”پس جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہو۔“

دوسری آیت میں فرمایا:

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ یَذْكُرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاِنَّهٗ لَفِیْ سُقٰ

(الانعام: 121)

”اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ گناہ کا کام ہے۔“

بخاری و مسلم میں سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز ذبح ہوتے وقت خون بہائے اور اس پر بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ چیز کھاؤ، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ: ما انهر الدم و ذکر اسم الله فكل..... الحدیث (مشکوٰۃ: ص 357)

(22) قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت:

بخاری و مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کی قربانی کرتے وقت اس کو لٹا کر گردن پر پاؤں رکھا اور فرمایا:

بِسْمِ اللّٰهِ، اللّٰهُ اَكْبَرُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر است ان احکام

صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر قربانی کا جانور ذبح کیا۔ (مشکوٰۃ: 127)

(23) شکار کیلئے تیر وغیرہ چلاتے وقت:

بخاری و مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ حنی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اگر تم اپنا تیر بسم اللہ پڑھ کر شکار کو مارو تو وہ چیز حلال ہے۔

(مشکوٰۃ: 377)

(24) میت کو قبر میں اتارتے وقت:

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ترمذی، ابوداؤد اور بیہقی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو قبر میں اتارتے وقت فرماتے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

اور نسائی، ابوداؤد، ترمذی اور ابن حبان میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اس معنی کی روایت منقول ہے علاوہ ازیں یہ روایت متدرک حاکم میں ان الفاظ سے ہے کہ آپ نے ایسا کہنے کا حکم دیا یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر اتارتا ہوں۔ (نزل الابرار بالعلم الماثور من الادعية والاذکار للنواب صدیق حسن ص 290)

(25) سواری کے ٹھوکر کھاتے وقت:

ابوداؤد میں ایک صحابی سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ (کسی سفر میں) آپ کے پیچھے سوار تھا کہ اچانک آپ کی سواری نے کچھ ٹھوکر کھائی، میں نے شیطان پر لعنت بھیجی آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو کیونکہ شیطان اس طرح خوشی (سے پھول کر) بڑی عمارت کا منظر پیش کرے گا (اس لئے کہ انسان کی زبان سے برا جملہ نکلا) بلکہ ایسے موقع پر بسم اللہ کہا کرو، اگر ایسا کرو گے تو شیطان سڑ کر کسی مٹی کے برابر ہو جائے گا۔

اور یہ حدیث (ابن اسنی ص 136) میں ابوالطیخ اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ دونوں روایتیں صحیح اور متصل السند ہیں۔ (الاذکار للنوی ص 274)

(26) زخم یا چوٹ لگنے کے وقت:

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد میں اکیلے طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے گیارہ مردوں کی قوت کے برابر لڑائی کی یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کو چوٹ لگی اور ان کی

انگلی کٹ گئی جس سے ان کی چیخ نکل گئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَوْ قُلْتُ بِسْمِ اللّٰهِ لَرَفَعْتُكَ الْمَلَائِكَةُ (ابن السنی ص 181)
 ”اگر تم اس وقت بسم اللہ کہتے تو اللہ کے فرشتے تجھے اٹھالیتے اور
 لوگ تمہاری طرف دیکھتے رہتے۔“

(27) گذر اوقات میں تنگی کے وقت:

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کس چیز نے تم
 کو روک رکھا ہے کہ رزق کی تنگی کے وقت جب بھی گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو:
 بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی نَفْسِيْ وَمَالِيْ وَدِيْنِيْ اَللّٰهُمَّ رَضِّنِيْ بِقَضَائِكَ
 وَبَارِكْ لِيْ فِيمَا قَدَّرَلِيْ حَتّٰى لَا اُحِبَّ تَعَجِيْلَ مَا اَخْرَجْتَ
 وَلَا تَاخِيْرَ مَا عَجَلْتَ (ابن السنی ص 95)
 اللہ کا نام لیتا ہوں اپنے نفس، مال اور دین پر اے اللہ مجھے اپنے
 فیصلے پر راضی رکھ اور جو رزق تو نے میرے لئے مقرر فرمایا ہے اس
 میں برکت ڈال تاکہ جس کام کو تو میرے لئے مؤخر کرے اس کے
 جلدی ہونے کو اور جس کام کو تو جلدی کرے اس کے مؤخر ہونے کو
 میں پسند نہ کروں۔

(28) صبح و شام:

ترمذی اور ابن ماجہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 کہ جو شخص صبح و شام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو اس کو کوئی چیز گزند نہیں پہنچائے گی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى
 السَّمَاوٰتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ
 ”یعنی اللہ کے نام کے ساتھ (اپنے سارے کام، شروع کرتا ہوں،
 جس کے نام کے ہوتے ہوئے آسمان و زمین میں کوئی چیز بھی
 نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ (ہر بات) سننے والا اور جاننے والا ہے۔“

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے فرزند ابان رحمۃ اللہ علیہ جس نے یہ حدیث بیان کی جب ان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر ابن کثیر

پر فالج کا جملہ ہوا اور کوئی آدمی اگر ان کی طرف دیکھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ کیا دیکھتے ہو؟ حدیث بالکل برحق ہے جس طرح میں نے بیان کی ہے مگر اللہ کا مقدر کیا ہوا فیصلہ صادر ہوا کہ جس دن بیماری نے حملہ کیا میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی (مشکوٰۃ: ص 209)

(29) دم کرتے وقت:

دم یا جھاڑ کے متعلق بہت سی دعاؤں کے شروع میں بسم اللہ کہنا کئی احادیث میں مذکور ہے صحیح مسلم میں سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے بدن کی بیماری کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی آپ نے فرمایا کہ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ کہو اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھو:

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجْدُ وَأَحَازِرُ
”میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز
کے شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس کا مجھے اندیشہ ہے۔“

نیز صحیح مسلم میں سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو اس وقت آپ کو جبرئیل علیہ السلام نے اس طرح دم کیا:

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ
اَوْعِيْنِ حَاسِدِ اللّٰهِ يُشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ. (مشکوٰۃ: 134)
یعنی اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو
تمہیں تکلیف دے، ہر نفس کے شر سے اور ہر حاسد آنکھ سے اللہ
تجھے شفا دے۔ اللہ کے نام کے ساتھ تجھے دم کرتا ہوں۔

راقم الحروف کہتا ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر چیز پر اللہ کا نام
لیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالے کلمہ طیبہ
ص 29 (طبع پاکستان) میں ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ”میں ایک مرتبہ ایک غیر
مسلم دوست کے ساتھ تانگہ پر بیٹھا اور یہ دعا:

سُبْحٰنَ الَّذِیْ مَسَخَرْنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِیْنَ وَاِنَّا اِلٰی رَبِّنَا
لَمُنْقَلِبُوْنَ

پڑھنے کے بعد میں نے دوست مذکور سے پوچھا کہ آپ نے بھی بہت سے مذاہب کی کتابیں دیکھی ہیں کیا کسی مذہب میں یہ ہدایت بھی دیکھی ہے کہ سواری پر چڑھتے ہوئے یہ کہنا چاہیے، جس سے خدا کی عظمت اور جلالت کا ظہور ہوتا ہے؟ اس بات کا جواب اس دوست نے بھی وہی دیا جس کا مجھے بھی علم تھا یعنی نہیں۔

یہاں ہم نے صرف وہ امور ذکر کیے ہیں جن کا ذکر ہمیں اپنے ناقص علم کے مطابق قرآن و حدیث سے ملا ہے، مگر سارے اچھے کام بسم اللہ سے شروع کئے جائیں مثلاً خوشبو لگانا، تیل لگانا، کسی برتن سے ڈھکنا اتارنا، دروازہ کھولنا وغیرہ اس طرح یہ کام باعث برکت ٹھہریں گے ایک حدیث میں آیا ہے کہ:

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يَبْدَأُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَهُوَ أَقْطَعُ

(الاذکار للنوی ص 103 بحوالہ کتاب الاربعین للرهاوی

من حدیث ابی ہریرۃ)

”جو ہتھم بالشان کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا گیا تو وہ ادھورا اور برکت سے محروم ہے۔“

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حسن اور جید کہتے ہیں، نیز امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدر

المشور 1/10 میں اس کو حسن کہا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ سارے اچھے کام اللہ کے نام سے شروع کرنے سے وہ کام بابرکت بن جائیں گے۔ اس تفصیل سے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت شان و فضیلت معلوم ہوئی۔

تنبیہ: مذکورہ احادیث سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے تین کاموں میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے اور باقی کاموں میں صرف بسم اللہ کہنی چاہیے۔

لفظی تحقیق اور معنی

”ب“ کے معنی ”سے“ اور ”ساتھ“ ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے اور پندرہ معانی میں استعمال ہوتا ہے، جن میں سے چودہ معانی امام ابن ہشام نحوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی الملیب ص 95 تا 99 میں ذکر کئے ہیں۔

الالصاق والتعلیة والاستعانة والسببۃ والمصاحبة والظرفیة والبدل والمقابلۃ والمجازۃ کمن والاستعلاء والتبعیض والقسم والغایۃ نحو احسن بی ای ضمن احسن معنی لطف والتوکید وهو الزائدة.

اور رضی شرح کافیہ 2/238 طبع استنبول میں ایک دوسرا معنی لکھا ہوا ہے یعنی بمعنی ”میں“ مثلاً: عَيْنًا يُشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ (الدھر: 6)

اور اس جگہ پر (یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں) استعانت (مدد لینا) کے معنی درست ہیں۔ یعنی اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں اور مصاحبت کے معنی بھی ہو سکتے ہیں (الکشاف للرحمیری 4/1) یعنی اللہ کا نام لیتے ہوئے شروع کرتا ہوں اور حروف جارہ کسی نہ کسی اسم یا فعل سے متعلق ہوتے ہیں اور اس جگہ پہ حرف ہاء فعل محذوف سے متعلق ہوگا یعنی ﴿أَشْرَعُ﴾ یا ﴿أَبْتَدَأُ بِسْمِ اللّٰهِ﴾ شروع یا ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اسی طرح تقدیر ہر کام کو ختم کرنے سے مثلاً: پڑھتے وقت ﴿أَقْرَأُ﴾ یا ﴿أَتَلُوْا بِسْمِ اللّٰهِ﴾ (پڑھتا ہوں یا تلاوت کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ) اور کھانے کے وقت ﴿أَكْمَلُ﴾ (کھاتا ہوں) پینے کے وقت ﴿أَشْرَبُ﴾ (پیتا ہوں سوار ہوتے وقت ﴿أَرْكَبُ﴾ (سوار ہوتا ہوں) لکھنے کے وقت ﴿أَكْتُبُ﴾ (لکھتا ہوں) جنگ کے وقت ﴿أَعْرُزُ﴾ (جنگ کرتا ہوں) شکار کو نشانہ بنانے وقت ﴿أُزِمِّي﴾ (نشانہ بازی کرتا ہوں) جانور کو ذبح کرتے وقت ﴿أَذْبِيحُ﴾ (ذبح کرتا ہوں) چراغ بجھاتے وقت ﴿أَطْفِئُ﴾ (بجھاتا ہوں) دروازہ بند کرتے وقت ﴿أَغْلِقُ﴾ (بند کرتا ہوں) اور برتن ڈھانچتے وقت ﴿أَغْطِي﴾ (ڈھانچتا ہوں) علیٰ ہذا القیاس ہر ایک کام کے لئے اس کا مناسب فعل محذوف نکالا جاسکتا ہے۔ اور اس حرف سے شروع کرنے سے حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے یعنی خاص اسی کے نام سے شروع کرتا ہوں نہ کہ کسی دوسرے کے نام سے (بیان الفرقان علیٰ علم البیان للامرئیسری ص 6)

اِسْمٌ

اسم بمعنی نام بصریوں کے بقول یہ اصل میں ”یَسْمُو“ تھا بمعنی علو (بلندی) تخفیف کے طور پر اور چونکہ اس پر متصل حرکات ہیں اسلئے ”واو“ کو حذف کیا گیا ہے ”س“ کو ساکن کر کے ابتدا میں ہمزۃ الوصل لگایا گیا ہے تو اِسْمٌ بر وزن اِفْعُ ہوا۔ (تفسیر روح المعانی 1/45، تفسیر شوکانی 1/8 وغیر!)

اس طرح اسم اپنے مسکن (رکھے ہوئے نام) کو ظاہر و باہر کرتا ہے چونکہ ”علو“ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے وہ ہمیشہ سے اعلیٰ، الاعلیٰ ہے اور رہے گا اور اس کی الاسماء الحسنیٰ (ایچھے نام) بھی ہیں جن سے اس کی اعلیٰ شان معلوم ہوتی ہے (تفصیل کے لئے راقم الحروف کی کتاب ”توحید خالص ص 330 تا 434 ملاحظہ فرمائیں)

بصریوں کے برعکس کوفیوں کا کہنا ہے کہ اسم کا اصل ”بِسْمَةٌ“ ہے بمعنی علامت یا نشانی اور اس بنا پر معتزلہ اور ان کے ہمواؤں کا کہنا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے شروع میں نہ کوئی اسم تھا نہ وصف، پھر جب اس نے مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق نے اللہ کے لیے اسماء اور صفات مقرر کیے۔ اور جب وہ مخلوق کو فنا کرے گا تب خود بغیر کسی صفت اور اسم کے باقی رہے گا۔ یہ معنی پوری امت کے عقیدہ کے خلاف ہے اللہ کی شان اس سے پاک اور بلند ہے۔ (تفسیر قرطبی 1/101)

راقم الحروف کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی سب صفتیں ازلی وابدی ہیں، اور رہیں گی، اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے جو ہر مخلوق سے پہلے موجود تھا اور اس میں ہے کہ:

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی (الاعراف: 180)

اس لئے پہلا قول صحیح ہے کہ اس کی اصل ”یَسْمُو“ ہے کیونکہ اس کی تفسیر ”سَمِي“ اور جمع ”اَسْمَاءُ“ ہے یہ دونوں سب چیزوں کو اپنے اصل کی طرف لوٹاتے ہیں اور اگر ”بِسْمَةٌ“ سے مشتق ہوتا تو ”اِسْمٌ“ کی اصل ”وَسْمٌ“ ہوتی اور اسم کی تفسیر ”وَسِيمٌ“ اور جمع ”اَوْسَامٌ“ آتی مگر ایسا منقول نہیں ہے۔ (قرطبی 1/101)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں اس کا

اور امام ابن حزم رحمہ اللہ، کتاب الفصل 5/29 میں فرماتے ہیں ”کہ (بھریوں اور کوفیوں کے) یہ دونوں قول صحیح نہیں ہیں۔ اور اسم کا کوئی اشتقاق نہیں بلکہ یہ بھی دوسرے ناموں کی طرح ہے۔ مثلاً حَسْرُو (پتھر) خَشْبَةُ (لکڑی) وغیرہ اور اس کو مشتق کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی عربوں کے یہاں سے ایسے اجتماع کا کوئی ثبوت ہے، ایضاً کئی حقیر چیزوں کے نام ہیں۔ مثلاً: الْكَلْبُ (کتا) الْخَنْزِيرُ (سور) الْجَيْفَةُ (سڑی ہوئی لاش) الْقَذْرُ (گندگی) وغیرہ پھر اگر اسم ”بِسْمُو“ سے مشتق ہے تو کیا ان ناموں سے ان چیزوں کی شان بلند ہوگی؟ ہرگز نہیں“

فصل: علماء متکلمین نے یہ بحث کی ہے کہ اسم خود مسکمی ہے یا نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اسم خود مسکمی ہے اور دلیل کے طور پر مندرجہ ذیل آیات پیش کرتے ہیں:

إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ نِ اسْمُهُ يَحْيَىٰ (مریم: 7) اور پھر اس کو مخاطب کیا يَا يَحْيَىٰ (مریم: 12) اور دوسری آیت سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ (الاعلیٰ: 1) اور تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ (الرحمن: 78)

مگر یہ قول باطل ہے اور استدلال صحیح نہیں ہے، علامہ حازن تفسیر لباب التاویل 15/1 میں فرماتے ہیں کہ:

”وهذا القول ليس بقوى والصحيح المختار ان الاسم غير المسمى وغير التسمية فالاسم ماتعرف به ذات الشيء وذلك لان الاسم هو الاصوات المقطعة والحروف المؤلفة الدال على ذات ذلك الشيء المسمى به فثبت بهذا ان الاسم غير المسمى وايضاً قد تكون الاسماء كثيرة والمسمى واحداً لقوله تعالى (ولله الاسماء الحسنى) وقد يكون الاسم واحداً والمسميات به كثيرة كالاسماء المشتركة وذلك موجب المغايرة وايضاً فقوله (فادعوه بها) امران يدعى الله تعالى باسمائه فالاسم الة الدعاء والمدعو هو الله تعالى فالمغايرة حاصلة بين ذات المدعو وبين اللفظ المدعو به وأجيب عن قوله تعالى (انا نبشرك بغلام نِ اسْمُهُ يَحْيَىٰ) بان المراد ذات الشخص المعبر عنه

بیحیسی لانفس الاسم واجیب عن قوله تعالى (سبح اسم ربك) بان معنى هذه الالفاظ يقتضى اضافة الاسم الى الله تعالى واطافة الشيء الى نفسه محال وقيل كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى عن النقص فكذلك يجب تنزيه اسمائه

یعنی یہ قول صحیح نہیں ہے بلکہ قوی اور مختار قول یہ ہے کہ اسم مسکئی کا غیر ہے، نہ کہ عین مسکئی کیونکہ اسم وہ ہے جس سے مسکئی کی ذات پہچانی جائے اور وہ چند حرفوں کا مجموعہ ہے جو مسکئی پر دلالت کرتا ہے۔ نیز کبھی مسکئی ایک ہوتا ہے اور اسم کئی ہوتے ہیں اور کبھی اسم ایک ہوتا ہے مگر کئی مسمیات اس میں شریک ہوتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے کئی اسماء ہیں اسی طرح کئی الفاظ ہیں جن میں ہر ایک کے کئی کئی معنی ہیں۔ اسم اور مسکئی دونوں کی مغایرت کے لئے یہ واضح دلیل ہے نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَلِلسَّامِیَاتِ الْاَسْمَاءِ الْحُسْنٰی فَاذْعُوْهُ بِهَا (الاعراف: 180)** ”اللہ تعالیٰ کے کئی اچھے نام ہیں پس اس کو ان ناموں سے پکارا کرو“

ثابت ہوا کہ اسماء، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے باعتبار آلہ کے ہیں۔ اور پکارنے کا حکم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس لیے مغایرت بالکل واضح ہے اور اس آیت **اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ نَّامُوْهُ یَحٰییٰ (مریم: 7)** سے استدلال غلط ہے کیونکہ اس میں خوشخبری ایک شخص کی ہے جس کو اسم مسکئی سے تعبیر کیا گیا ہے نہ کہ خود اسم کو خطاب ہے اور آیت **سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی (الاعلیٰ: 1)** میں لفظ اسم لفظ اللہ کی طرف مضاف ہے۔ پھر اگر اسم اور مسکئی ایک ہوں تو یہ **اِضَافَةُ الشَّیْءِ اِلٰی نَفْسِهِ** کے باب سے ہوگا، جو کہ محال ہے۔

ایضاً: اللہ کی ذات کی طرح اس کے مبارک نام کی تنزیہ بھی لازمی ہے اور اسی بابت یہاں حکم ہے۔ اس میں سے دونوں کا ایک ہونا ثابت نہیں ہوتا، اور سلف میں سے جس نے ان دونوں کو ایک کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام کے ساتھ پکارنے یا یاد کرنے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں اس کا حکم

سے مراد سہمی ہے جیسے اللہ اکبر کہنے سے مراد اس کی ذات ہے۔

(مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ 16/232)

فصل: اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہیں ان کے ساتھ اس کو پکارا جائے اور ایسے اچھے ناموں والا اور کوئی نہیں ہے۔

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا (الاعراف: 180)
 ”اور اللہ کے (سارے) اچھے نام ہیں پس اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔“

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ (بنی اسرائیل: 110)
 ”کہہ دو کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو تم جس بھی نام سے پکارو اس کے تو اچھے اچھے نام ہیں۔“

اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ (طہ: 8)
 ”اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے سارے نام اچھے ہیں۔“

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ (الحشر: 24)
 ”وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اندازہ کرنے والا ہے، صورتیں بنانے والا ہے، اسکے (سب) نام اچھے ہیں۔“

اور اللہ کے کسی بھی نام کے ساتھ دعا مانگی جاسکتی ہے۔ جیسا کہ صحیح ابن حبان میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی تکلیف یا غم اور دکھ پہنچے وہ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دکھ کو دور فرما کر خوشی نصیب کرے گا۔

اللّٰهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَإِبْنُ عَبْدِكَ وَإِبْنُ أُمَّتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَا ضَلَّ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ أَسْأَلُكَ

بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتُ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ
أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ
عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ
حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي

”اے اللہ! یقیناً میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے اور تیری ہی
کینز کا بیٹا ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے مجھ میں تیرا
حکم جاری و ساری ہے۔ بنی بر انصاف ہے میرے بارے میں تیرا
فیصلہ۔ میں تیرے ہر اس خاص نام کے ذریعے تجھ سے درخواست
کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل
فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو سکھایا ہے یا اسے اپنے
ہاں علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی ہے۔ (میں درخواست کرتا ہوں
کہ) تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور
بنادے، میرے غم کا علاج اور میرے فکر کا تریاق بنادے۔“

تب صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ کیا یہ کلمات ہم کو یاد کرنے
چاہئیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں، جو کوئی بھی سنے اس کو یاد کرنے چاہئیں۔

(موارد الظمان الی زوائد ابن حبان للہیثمی 589)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام بہت ہیں جن کا شمار نہیں
کیا جاسکتا ہے کیونکہ ان میں کچھ ایسے مبارک نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا
ہے۔ بلکہ وہ اس کے پاس علم غیب میں ہیں۔ جن کا علم خاص اسی کو ہے، مگر یاد کرنے اور
پڑھنے کے لیے صرف ننانوے ناموں کا ذکر آیا ہے۔

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

فرمایا کہ:

ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدة من احصاها دخل

الجنة (مشکوٰۃ: 199)

”تحقیق اللہ کے ننانوے (یعنی) ایک کم سو، مبارک نام ہیں جو شخص

ان کو یاد کرے گا، وہ بہشت میں داخل ہوگا۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اور وہ اس لئے کہ یاد کرنے والا بار بار ان مبارک ناموں کو پڑھتا رہے گا تو ان کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا رہے گا کیونکہ ہر نام سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی قدرت یا مہربانی اور ذہن ظاہر ہوتی رہے گی۔

اور چونکہ اس کا دل اللہ کے بارے میں بالکل مخلص رہے گا اور وہ اس کی مہربانیاں دیکھ کر اعمال صالحہ میں جلدی کرتا رہے گا۔ اور اس کے غضب و قہر کو دیکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے گا۔ ایسے شخص کے لئے یقیناً بہشت ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور وہ نام ترمذی 1/189 میں مذکور ہیں، جن کو مختصر تشریح کے ساتھ یہاں ذکر کیا جاتا ہے، اور تشریح کے لئے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاسماء والصفات اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المقصد الاسمی شرح اسماء الحسنیٰ اور امام بونی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح اسماء اللہ اور امام ابواسحاق زجاج رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اسماء اللہ الحسنیٰ وغیرہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔

ترمذی کتاب الدعوات میں حدیث اس طرح ہے:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تسعة وتسعين اسما مائة غیر واحد من احصاها دخل الجنة هو اللہ الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباریء المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصى المبدیء المعید المحی الممیت الحی القيوم الواحد الماجد الواحد الصمد القادر المقندر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاهر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤف مالک الملک

ذوالجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع
الضار النافع النور الهادی البدیع الباقي الوارث الرشید
الصبور

یہ حدیث ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں ذکر کی ہے۔ (موارد الظمان ص 592)
اور حاکم نے مستدرک ص 16 میں اس کو صحیح کہا ہے۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ
تلخیص میں اس کی موافقت کی ہے امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کے لیے شاہد کے طور
پر دوسری سند بھی ذکر کی ہے۔

﴿اللَّهُ﴾

یہ رب العالمین کی ذات بابرکت کا ذاتی اسم ہے جو سب ناموں میں بڑا اور جامع
ہے۔ کوئی اور ذات اس نام سے منسوب نہیں۔

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (مریم: 65)

بھلا تم اس کا کوئی ہنام جانتے ہو؟

یہی سبب ہے کہ اس کا نہ تشبیہ ہے اور نہ ہی جمع، اور اس کے معنی کے بارے میں
کہا گیا ہے کہ:

فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الهية المنعوت
بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقي لا اله الا هو
سبحانه وقيل معناه الذي يستحق ان يعبد وقيل معناه واجب
الوجود الذي لم يزل ولا يزال والمعنى 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 اللہ 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 حاصل ایک ہی ہے۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں آئی ہے

فصل: اس اسم مبارک کے اشتقاق کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس کا اصل ﴿اللَّهُ﴾ بروزن ﴿فَعَالٌ﴾ ہے، بعد میں اس پر الف اور لام بعض ہمزہ کے داخل کئے گئے ہیں، جیسے ﴿أَنَاسٌ﴾ سے ﴿النَّاسُ﴾ اور بعض نے کہا کہ اصل ﴿آلِ اللَّهِ﴾ ہے، ﴿اللَّهُ﴾ کے ہمزہ کو حذف کر کے لام کو لام میں ادغام کیا گیا تو ﴿اللَّهُ﴾ بن گیا۔ اس اصل کے مطابق ﴿اللَّهُ﴾ کا اصل ﴿وَلَاةٌ﴾ ہوگا اور ہمزہ واو سے بدل ہے جیسے ﴿وِشَاحٌ﴾ سے ﴿إِشَاحٌ﴾ اور ﴿وَسَادَةٌ﴾ سے ﴿إِسَادَةٌ﴾۔

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، ابوالعالی، امام الحرمین، ابوسلمان خطابی، ابوہامد غزالی اور مفضل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم۔ استاد انجو ظلیل نیز سیبویہ سے بھی ایک روایت میں یہی قول منقول ہے۔ (القرطبی ص 3-102 ج 1)

راقم الحروف کا بھی یہی 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 اس کے خلاف دلائل موجود ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ:

والدلیل علی ان الالف واللام من بنية هذا الاسم ولم يدخلا
للتعريف دخول حرف النداء لا تجتمع مع الالف وحروف
النداء عليه كقولك يا الله وحروف النداء لا تجتمع مع
الالف واللام للتعريف الا ترى انك لا تقول يا الرحيم كما
تقول يا الله فدل على انهما من بنية الاسم.

”یعنی اس کے لئے سب سے 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 الغفار، یا الشکور وغیرہ نہیں کہا جائے گا بلکہ یا رحمان، یا قدوس، یا کریم، یا غفار، 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 نحو نے بھی یہ تصریح کی ہے کہ منادئی معرف باللام اور حرف نداء دونوں ایک ساتھ جمع نہ ہوں گے بلکہ اس صورت میں حروف نداء اور منادئی کے درمیان میں کلمہ ”ایہا“ بڑھایا جائے گا اگر مذکر ہو، اور اگر مؤنث ہے تو کلمہ ”ایتھا“ بڑھایا جائے گا۔ (الکافیہ لابن حاجب ص 25، متن متین ص 118، الفیہ ابن مالک مع شرح ابن عقیل وشرح البهجة المرضیة للسیوطی ص 140، المفضل للزمخشری ص 41، ملحقة الاعراب لابی القاسم الحریری ص 78 وغیرہم)۔ علامہ خازن نے اپنی تفسیر ص 15 ج 1 میں اسے جہور کا قول قرار دیا ہے۔ علامہ فیروز آبادی القاموس ص 280 ج 4 میں لکھتے ہیں کہ واصحہا انه 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 الالہ اس کا صفاتی نام ہے جس کے مختلف اشتقاق بتائے گئے ہیں جو سب تقریباً ہم معنی ہیں۔

(1) آلہ (لام کے زبر کے ساتھ) بمعنی عبد یعنی بندگی کی۔ اور الہة، الوہة اور الوہیة اس کے مصادر ہیں اور اسی سے ماخوذ ہے تالہ بمعنی تعبد یعنی بندہ ہوا، اور استالہ بمعنی استعبد یعنی بندہ بنایا۔ (القاموس ص 280 ج 4) اس طرح الہ کے معنی ہونگے معبود اور عبادت کےائق۔

(2) إله (لام کی زیر کے ساتھ) بمعنی تحیر یعنی حیران ہوا (الصاحح للجوہری ص 2224 ج 4) اور الہ کے معنی ہوں گے وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کیلئے سب عقلمیں حیران ہیں۔

(3) إله (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 یالہ الی کذا ای لجألیہ، قال الشاعر: الہت الینا والحوادث جمعة وقال الاخر الہت الیہا والرکائب وقف (لسان العرب ص 429 ج 13)

(4) الہت الی فلان سکنت الیہ (روح المعانی 1/53) یعنی اس میں سکون اور اطمینان کے معنی بھی ہیں اور اللہ وہ ہے جس کے گھر آنے، عبادت کرنے اور ذکر کرنے سے مؤمن کو سکون اور اطمینان حاصل ہو، جس طرح فرمایا:

الْأَبْدَانُ لِلَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (الرعد: 28)

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

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں احکام

(5) الہ الفصلی اذالوع بامہ (روح المعانی 1/53) 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 468 ج 3 میں ہے کہ:

ان الخلق یولہون الیہ فی حوائجہم ویضرعون الیہ فیما یصیبہم ویفزعون الیہ فی کل ما ینوبہم کما یولہ کل طفل الی 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 اس کی طرف لپکتے ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے۔“

اسی صفحہ پر ابوالہیثم سے منقول ہے کہ:

ولا یکون الہا حتیٰ یکون معبودا وحتىٰ یکون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعلیہ مقتدرا فمن لم یکن کذالک فلیس بالہ وان عبد ظلما بل هو مخلوق ومتعبد.

”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 وہ مخلوق اور بندہ ہی ہے۔“

www.KitaboSunnat.com

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 مسلمان کے علاوہ کافر اور اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی اللہ صرف اس ذات کو کہتے تھے جس کے اسماء الحسنیٰ ہیں۔ اور جن کو مشرک پوجتے تھے انہیں اللہ نہیں بلکہ اللہ کہتے تھے جس کی اس کلمے میں نفی ہے۔

لسان العرب ص 469 ج 3 میں ہے:

تفرد سبحانه بهذا الاسم لا يشرکه فيه غيره فاذا قيل الاله انطلق على الله سبحانه وعلى ما يعبد من الاصنام و اذا قلت الله لم ينطلق الا عليه سبحانه وتعالى. (وهكذا في تاج العروس ص 375 ج 9)

”یعنی اللہ صرف ایک سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں۔ جب کہ الالہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کی 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
”اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکار اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔“
(القصص: 88)

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
”اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بنا۔“
(بنی اسرائیل: 39)

أَيْسَرُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (الانعام: 19)
”کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ میں تو گواہی نہیں دیتا آپ یہ بھی کہہ دیں کہ وہی ایک معبود ہے۔ بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک کرتے ہو۔“

إِنَّ إِلَهَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(النمل: 64)

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

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (الحشر: 23)

”وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔“

یعنی اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہ بناؤ، نہ پکارو اور نہ ہی اس کے سوا اور کوئی الہ 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 عدة الحصن الحصین للشوکانی ص 62) 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 صحیح ہیں۔

1. عن بریدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم اني اسئلك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فقال دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دُعي به اجاب. (رواه الترمذی و ابوداؤد)

سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے سنا: اے اللہ! میں تجھ سے اس لئے سوال کرتا ہوں کہ تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے جس نے نہ کسی کو جتا اور نہ اسے جتا گیا۔ اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم (بہت بڑے نام) کے ساتھ دعا کی ہے اور اسم اعظم کے ویلے 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 متدرک میں لاکر کہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد ابوالحسن 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 62)

2. عن انس قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال اللهم اني اسئلك بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السموات والارض با ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اسئلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا دعى به اجاب واذا سئل به اعطى. (رواه الترمذى وابوداؤد والنسائى وابن ماجه)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ 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، 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 وسیلے 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۔ (تحفۃ الذاکرین ص 63)

3. عن اسماء بنت يزيد (رضی اللہ عنہا) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الاعظم في هاتين الايتين: والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران آلم الله لا اله الا هو الحي القيوم (رواه الترمذى وابوداؤد وابن ماجه والدارمى)

سیدہ 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 (1) (ترجمہ) تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بہت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ (البقرہ: 163) (2) سورہ آل عمران کے شروع کی آیت (ترجمہ) آلم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا دنیا کا قائم رکھنے والا ہے۔

(آل عمران: 1-2)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کی تعمیر کا اہم کام

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 1: عام طور پر صوفی اور وجودی اس اکیلے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ 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 امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (الرد علی المنطقیین ص 35) میں فرماتے ہیں۔

فاما الاسم المفرد فلا يكون كلاما مفيدا عند احد من اهل الارض بل ولا اهل السماء وان كان وحده كان معه غيره مضمرا او كان المقصود به تنبيها او اشارة كما يقصد بالاصوات التي لم توضع لمعنى لانه يقصد به المعانى التي تقصد بالكلام ولهذا عد الناس من البدع ما يفعله بعض النساك من ذكر اسم "الله" وحده بدون تاليف كلام فان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الذکر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله (رواه ابو حاتم في صحيحه) وقال افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا اله الا الله وحده لاشریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير (رواه مالک وغيره) وقد تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يعلم امته ذکر الله تعالى بالجمله التامة مثل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر (رواه مسلم) وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الى مما طلعت عليه الشمس وقال من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة وامثال ذلك.

لفظن طائفة من الناس ان ذكر الاسم المفرد مشروع بل ظن بعضهم افضل في حق الخاصة من قول لا اله الا الله ونحوها وظن بعضهم ان ذكر الاسم المضممر وهو "هو" هو افضل من ذكر الاسم المظهر واخرجهم الشيطان ان يقولوا لفظا لا يفيد ايمانا ولا هدى بل دخلوا بذلك في مذهب اهل الزندقة والالحاد اهل وحدة الوجود الذين يجعلون وجود المخلوقات وجود الخالق ويقول احدهم ليس الا "الله" و "الله" ونحو ذلك وربما احتج بعضهم عليه بقوله تعالى قل الله ثم ذرهم في حوضهم يلعبون ۝ وظنوا انه مأمور بان يقول

الاسم مفردا وانما هو جواب الاستفهام حیث قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء قال الله تعالى قل من انزل الكتاب الذی جاء به موسی نورا وهدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتهم ما لم تعلموا انتم ولا اباءکم قل الله ای الله انزل الكتاب الذی جاء به موسی.

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 مضمّر ضرور ہے۔ یا تو کسی جملے کی طرف تشبیہ یا اشارہ کی صورت میں ہوگا۔ اس لئے علماء 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 اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ 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 ہوگا 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 ”هُوَ هُوَ“ کے ذکر کو اپنے خواص کے لئے مخصوص کیا ہے اور اسے بہت بابرکت سمجھا ہے اسی طرح شیطان نے انہیں اصل ذکر (جس سے توبی نصح معنی ظاہر ہو یا عقیدے کی تجدید و توفیق ہو) سے گمراہ کر کے خالی الفاظ کے پھندوں میں پھنسا دیا ہے جن سے نہ یقین کا فائدہ ہو اور نہ ہی ہدایت کا۔ یوں وہ الحاد، زندقہ اور وحدۃ الوجود جیسے مہلک مذاہب میں داخل ہوتے ہیں جو مخلوق کے وجود کو خالق کا وجود سمجھتے ہیں۔ (نعوذ باللہ) اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ لَيْسَ إِلَّا اللّٰهُ یعنی اللہ کے سوا کسی کا وجود نہیں۔ اور ان میں سے بعض قرآن کریم کی اس آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ قُلِ اللّٰهُ (الانعام: 91) تو کہہ کہ اللہ۔ حالانکہ یہ سراسر اختلاف اور قرآن کریم میں ناجائز تصرف ہے کیونکہ پوری آیت سورہ انعام میں یوں مذکور ہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسٰى نُورًا وَهُدٰى

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں اہل حکام

لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَأْتُمْ بُدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (الانعام: 91)

”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 نکلڑے نکلڑے کرتے ہو۔ اس کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں 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 ذرائع اسی طرح کے ہوتے ہیں، دھوکے اور تحریف پر مبنی۔ وَاللّٰهُ اَلْهَادِي اِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ.

فائدہ 2: 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 مجبوراً یعنی الہ کے معنی میں ہیں۔

مصباح اللغات ص 15 میں ہے: اِلٰهٌ مَعْبُودٌ جَمْعُ اِلٰهَةٍ. ”اللہ ذات واجب

الوجود کا نام ہے۔“

اسی طرح فارسی زبان میں ﴿خدا﴾ کا لفظ ہے لیکن اس سے مراد بھی صفاتی نام ہے۔

غیاث اللغات ص 174 میں ہے۔

خدا بالضم بمعنی مالک و صاحب چون لفظ خدا مطلق باشد بر غیر ذات باری تعالیٰ اطلاق نہ کنند مگر در صور تیکہ بچیزے مضاف شود چونکہ خدا وده خدا و گفته اندکہ خدا بمعنی خود آیند است چہ مرکب ست از کلمہ خود و کلمہ

آصفہ امرست از آمدن و ظاہرست کہ امر بترکیب اسم معنی اسم فاعل پیدا میکنند و چون حق تعالیٰ بظہور خود بدیگرے محتاج نیست لہذا باین صفت خواندند از رشیدی و خیابان و خان آرزو در سراج اللغات نیز از علامہ دوانی و امام فخر الدین رازی ہمین نقل کردہ۔

”خدا (خ کی پیش کے ساتھ) یعنی مالک اور ساتھی اور اس اکیلے لفظ کا سوائے 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 جاسکتا ہے۔ مثلاً: خدا یعنی گھر کا مالک، عزت والا، یا خدا بمعنی رئیس و بزرگ (برہان قاطع ص 241، 243 ج 2) 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 کتاب برہان قاطع ج 62 ص 1 میں لکھتے ہیں: ”وہذا ذال نکتہ دار ہم خواندہ اند“ یعنی لفظ خدا کو خدا ذال 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۔ الورد انگریزی عربی، مصنف منیر اہلعلیٰ ص 393 میں ہے۔ GOD: (1) اللہ، رب، معبود (2) حاکم، قوی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں اس کا حکم

فیروز اللغات ص 1044 میں (GOG) گاڈ بمعنی خدا لکھا ہے۔
 بیس شارٹر پرشن انگلش ڈکشنری ص 259 میں خدا کے معنی گاڈ "GOD"
 لکھے ہوئے ہیں۔ ثابت ہوا کہ انگریزی کا لفظ گاڈ (GOD) بھی اللہ کے معنی میں ہے،
 مگر اللہ کا بدل یا مترادف نہیں ہے۔ علامہ مرمدک پکٹھال (Marmaduke
 Pikkthal) قرآن مجید کے انگریزی ترجمے کے شروع میں ص 4 پر سورہ فاتحہ کی تفسیر
 میں لکھتے ہیں:

"Translator's note: I have retained the word ALLAH throughout 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 use the word "God" only where the corresponding word ALLAH 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 کہ 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
 اللہ 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 ثنئیہ اور نہ ہی اس کی جمع ہے۔ جبکہ لفظ اللہ کا اشتقاق بھی ہے اور اس کیلئے ثنئیہ اور
 جمع کے الفاظ بھی ہیں۔

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

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(آل عمران: 62)

"No God save Allah and the Allah is the mighty, the wise."

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ

(النحل: 51)

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

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(محمد: 19)

"So know (O Mohammad) that there is no God save Allah."

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 جائے گا۔ مگر لفظ الہ 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، ایثور اور بھگوان ان میں سے بھی کوئی لفظ، لفظ اللہ کا متبادل نہیں۔

پر میثور کے معنی سر تاج اللغصہ 220 میں خدا اور پر ماتما، اور فیروز اللغات ص 325 میں اعلیٰ روح اور خدا لکھا ہے۔ ایثور کے معنی سر تاج اللغصہ ص 142 اور فیروز اللغات ص 169 میں خدا لکھا ہے اور بھگوان کے معنی فیروز اللغات ص 266 میں خدا تحریر ہے۔

سوا دیانند، ستھیارتھ پرکاش ص 24 میں لکھتے ہیں، بھج بمعنی خدمت و پرستش، جس کی اختیار میں تمام دولت و قدرت ہے اور جو پرستش کے قابل ہے، وہ ایثور بھگوان کے نام سے موسوم ہے۔

تمام الفاظ جن کے معنی اوپر لکھے گئے ہیں اگر ان کو تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی وہ لغایہ (بالآخر) لفظ الہ کے مترادف ہوں گے۔ لیکن اگر لفظ بھگوان کا تجزیہ کیا جائے تو سنسکرت زبان میں اس کے معنی اور ہوتے ہیں۔ یہ لفظ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ ایک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں اہل حکماء

”بھگ“ جس کے معنی فیروز اللغات ص 265 میں ہے ”عورت کی اندام نہانی“ اور دوسرا لفظ ”وان“ جس کے بارے میں ص 260 میں لکھا ہے کہ ”یہ ہندی کا لفظ ہے اور مذکر ہے اور معنی ہیں ”والا“ کسی اہم اسم کے ساتھ اس کے آخر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح بھگوان کے معنی ہوں گے ”زمانہ مخصوص عضو والا“۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ہندو ”لنگ“ یا دیویوں کی پوجا بھی کرتے ہیں جبکہ دیوی، دیوتا کی مؤنث ہے۔ بمعنی کنواری، رانی یا کباز اور نیک خاتون (سرتاج اللغات ص 417، فیروز اللغات ص 680) اور دیوتا، ہندی لفظ ہے۔ جس کے معنی خدا کا اوتار، بزرگ اور فرشتہ کے ہیں۔ (فیروز اور سرتاج صفحہ مذکورہ) الغرض سنسکرت میں بھی اسم ذاتی اللہ ہی لکھنا ہوگا۔ اور اوپر ذکر کئے گئے کسی بھی نام کو اللہ کے مترادف سمجھنا یا لفظ اللہ کی جگہ لکھنا اور بڑھانا غلط ہوگا۔

عبرانی یا سریانی زبان میں لفظ ”ایل“ یا ”ال“ مستعمل ہے مگر اس میں بھی ربوبیت کے معنی ہیں، اس لئے وہ بھی الہ یارب کا ترجمہ ہوگا، مگر اسم اللہ کا کوئی مترادف نہیں کیونکہ ﴿ال﴾ بمعنی ”الربوبیۃ“ ہے۔ لسان العرب ص 26 ج 11 میں ہے۔

قال الفراء الال القرابة والذمة العهد وقيل هو من اسماء الله عزوجل قال وهذا ليس بالوجه لان اسماء الله تعالى معرفة كما جاء في القرآن وتليت في الاخبار قال ولم نسمع الداعی يقول في الدعاء يا ال كما يقول يا الله ويا رحمن ويا رحيم ويا 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 دعا مانگنے والے یا اللہ یا رحمن یا رحيم وغیرہ۔ ناموں سے پکارتے ہیں۔ مگر کسی بھی دعا مانگنے والے سے کبھی ”یا ال“ نہیں سنا۔“

امام راغب رحمۃ اللہ علیہ ”المفردات“ ص 19 میں فرماتے ہیں۔

وقيل ال إيل اسم الله تعالى وليس ذالك بصحيح.

”کہا گیا ہے کہ ”إل“ اور ”إیل“ 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 تشبیہ اور جمع کے صیغے بھی ہیں۔ مگر اسم اللہ کے لئے نہ مؤنث ہے نہ تشبیہ 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۔

فائدہ 3: اسم مبارک ﴿اللہ﴾ تمام اسماء الجبسی کے معانی 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 32 ج 1)

﴿الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ﴾

(بہت بڑا مہربان۔ نہایت رحم والا)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں ص 642 ج 2 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۔ رحیم اور راحم (رحم کرنے والا) ہم معنی ہیں۔ جیسے عنیم اور عالم بمعنی علم رکھنے والا یا جاننے والا۔“

امام اللغہ اسماعیل الجوهری رحمۃ اللہ علیہ، الصحاح 5/ 939 میں فرماتے ہیں:

الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة ونظيرهما في اللغة نديم وندمان وهما بمعنى واحد ويجوز تكرير الاسمين اذا اختلف اشتقاقهما على جهة التوكيد كما يقال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر اس آیت کا

فلان جادٌ مجذّبٌ الا ان الرحمن اسم مختص لله تعالى ولا يجوز ان يسمى به غيره الا ترى انه تبارك وتعالى قال "قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ دَعُوا الرَّحْمٰنَ" فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره"

دونوں صفات رحمت سے شتق ہیں اور لغت میں ان کی نظیر موجود ہے جیسے ندیم اور ندیمان یعنی نادم اور پشیمان اور دونوں ہم معنی ہیں۔ دو ناموں کا تکرار تاکید کی خاطر جائز ہے اگرچہ دونوں کا اشتقاق مختلف بھی ہو جیسے فلان جادٌ مجذّبٌ (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، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے نام کے ساتھ شامل کیا ہے۔ جیسے فرمایا:

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ دَعُوا الرَّحْمٰنَ (بنی اسرائیل: 110)
”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۔

مسئلہ کذاب کو اس کے پیروکار ”رحمان الیمامہ“ کہہ کر پکارتے تھے مگر محض اسلام سے مذاق اور استہزا کی خاطر۔ تفسیر اسماء اللہ الحسنى للزجاج ص 29 اور لسان العرب ص 230 جلد 12 میں ہے:

والله الرحمن الرحيم بنيت الصفة الاولى على فعلان لان معناه الكثرة وذاك لان رحمته وسعت كل شيء وهو ارحم الراحمين فاما الرحيم فانما ذكر بعد الرحمن لان الرحمن مقصود على الله عز وجل والرحيم قد يكون لغيره..... ومعناه عند اهل اللغة ذو الرحمة التي لا غاية بعدها في الرحمة لان فعلان بناء من ابنية المبالغة ورحيم فعيل بمعنى فاعل كما قالوا سميع بمعنى سامع وقدير بمعنى قادر.

صفت الرحمن فعلان کے وزن پر ہے اور وہ لنا صیغوں میں سے ہے جو مبالغہ کے معنی کے لئے استعمال ہوتے ہیں:

وَزَحْمَتِيْ وَبِعَثْتُ كُلُّ شَيْءٍ (الاعراف: 156)
 ”یعنی بہت زیادہ رحمت کیونکہ اس کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔“

اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (یوسف: 92)

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 کے معنی میں ہے مثلاً: راحم یعنی رحم کرنے والا یا سميع بمعنى سامع (سننے والا) اور قدیر بمعنى قادر یعنی قدرت رکھنے والا۔

قَارِعِيْنَ! الرحمة کا معنی لغت میں یوں ہے: الرِّقَّةُ وَالْمَغْفِرَةُ وَالنَّعْطُفُ (القاموس ص 817 ج 4) 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 135 ج 8)

بخشا اور معاف کرنا تو اس کی صفت خاصہ ہے۔ رحم کرنا بھی اس کی شان ہے۔

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

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (شوری: 11)
 ”اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔“

اسی طرح وہ رحمان اور 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:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر مستطاب

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمٰنُ

(الفرقان: 40)

”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 کفر اور عناد کی بناء پر تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں:

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمٰنِ (الرعد: 30)

وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔

جمہور کا مسلک یہ ہے کہ یہ الرحمة سے مشتق ہے اور جنی علی المبالغہ ہے، یعنی جس
کی رحمت کی کوئی مثال نہیں۔ اس لئے اس نام کے لئے رحم کی طرح نہ جمع ہے نہ تشبیہ۔
اشتقاق کے لئے یہ بھی دلیل ہے کہ سنن ترمذی میں (ص 13 ج 2) عبد اللہ بن عوف
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے میں نے سنا:

قال الله تبارك وتعالى انا الله وانا الرحمن خلقت الرحم
وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها
قطعته.

”اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں اللہ ہوں اور میں رحمن ہوں اور رحم کو
میں نے پیدا کیا ہے اور اس کا نام (رحم) اپنے نام (رحمان) سے
چیر کر نکالا ہے۔ پس جس نے اسے (رحم) کو ملایا تو میں بھی اسے
ملاؤں گا اور جس نے اسے قطع کیا تو میں بھی اسے قطع کروں گا۔“

امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس باب میں
ابوسعید خدری، عبد اللہ بن ابی اوفی، عامر بن ربیعہ، ابوہریرہ 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 104-103 ج 1)

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 دون نام یہاں ایک ساتھ آئے ہیں۔

امام ابوالحسن الزجاج رحمۃ اللہ علیہ شرح اسماء اللہ الحسنى ص 28 میں فرماتے ہیں:

قال بعض اهل التفسير الرحمن الذى رحم كافة خلقه بان خلقهم ووسع عليهم فى رزقهم والرحيم خاص فى رحمته لعباده المؤمنين بان هداهم الى الايمان هو يشيهم فى الاخرة الشواب الدائم الذى لا ينقطع..... فاما الفائدة فى اعادة هاتين اللفظتين مع الاشتقاق واللفظ واحد فهى لما ذكرناه من تزايد معنى فعلان فى رحمى وعمومه فى الخلق كلهم الموصف يقال فلان غضبان وانا ملآن وانا هو للممتلى غضباً وماءً فلهذا حسن الجمع بينهما وفيه وجه آخر وهو انه انما حسن ذلك لما فيه التاكيد من التكرير. ”بعض مفسرين کا قول ہے کہ رحمن وہ ہے کہ جو 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 فرمائے گا جو ختم نہ ہونے والا ہے۔ مستدرک حاکم (ص 515 ج 1) میں ایک دعا مذکور ہے جس کے الفاظ ہیں۔ یا رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما. اے دنیا و آخرت میں رحمن و رحيم۔ 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) انشاء ملیسان (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۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر اس آیت کا

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاسماء والصفات ص 49-50 میں تحریر کرتے ہیں کہ:

قال الحلیمی فی معنی الرحمن انه المزیح للعلل و ذالک انه لما اراد من الجن والانس ان یعبدوه یعنی لما اراد ان یامر من شاء منهم بعبادته عرفهم وجوه العبادات و بین لهم حدودها و شروطها و خلق لهم مدارک و مشاعر و قوی و جوارح و مخاطبهم و کلفهم و بشرهم و اندرهم و امهلهم و حملهم دون ماتسع له بنیتهم فصارت العلل مزاحة و حجج العصاة و المقصرین منقطعة و قال فی معنی الرحیم انه المشیب علی العمل فلا یضیع لعامل عملاً ولا ینهدر لساع سعیا و ینیله بفضل رحمته من الثواب اضعاف عملہ.

”امام ابو عبد اللہ الحلیمی الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ 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 جوارح 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) ڈرایا۔ اور سوچنے سمجھنے کے لئے مہلت دی۔ اس طرح ان کی پیدائش کے سبب (عبادت) کی خوبی ظاہر ہوئی۔ نافرمان اور گنہگاروں کے لئے اتمام حجت ہوگئی۔ رحیم وہ ہے جو ہر عامل کو اس کے عمل پر پورا اجر دے اور کسی کا عمل ضائع نہ کرے اور نہ اس کی کوششوں کو ختم کرے بلکہ اپنی رحمت سے دو گئے درجات دے۔“

امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں:

فالرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في اراذلهم و اسباب معاشهم و مصالحهم و عمت المؤمن و الكافر و الصالح و الطالح و اما الرحيم فخاص للمؤمنين لقوله

وكان بالمؤمنين رحيمًا.
 رَحْمَنُ 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 کریم میں ہے (الاحزاب ع 6 پ 22)

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ المقصد الاسنی ص 35 میں لکھتے ہیں:

فالرحمن هو العطوف على العباد بالايحاء اولاً وبالهداية الى الايمان واسباب السعادة ثانياً والاسعاد في 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 بخشتا۔ ثانياً: انہیں ایمان کی طرف ہدیت 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 105 ج 1 میں ہے:

وقال العززمي الرحمن بجميع خلقه في الامطار ونعم الحواس والنعم العامة والرحيم بالمؤمنين في الهداية لهم والالطف بهم وقال ابن المبارك الرحمن 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 بارش اور انسانی حواس (بصارت، سماعت وغیرہ) اور اسی طرح دوسری عام نعمتیں۔ رحیم وہ ہے جو مؤمنوں کے لئے خصوصی طور پر مہربان ہے۔ مثلاً انہیں ہدایت کرتا اور ان پر خصوصی نوازش کرتا۔ عبد اللہ بن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر اس کتاب

مبارک ﷺ 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 230 ج 12) میں ہے:

قال الفارسی الما قبل بسم الله الرحمن الرحيم فجئی بالرحيم بعد استغراق الرحمان معنى الرحمة لتخصيص المؤمنين به وفي قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيمًا كما قال (اقرأ باسم ربك الذي خلق) ثم قال (خلق الانسان من علق) فخص بعدان عم لمافي الانسان من وجوه الصناعة ووجوه الحكمة ونحوه كثيراً.

”ابوعلی 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: 1) ”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 (العلق: 2) یعنی انسان کو خون کے ٹوٹھڑے سے پیدا کیا۔ اس لئے کہ انسان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت اور صنای کی کافی نشانیاں ہیں اس قسم کی دیگر مثالیں بھی ہیں۔“

حافظ ابن قیم (بدائع الفوائد ص 24 ج 1 میں) فرماتے ہیں:

ان الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكان الاول للوصف والثاني للفعل فالاول دال على ان الرحمة برحمته واذا اردت فهم هذا فتامل قوله ”وكان بالمؤمنين رحيمًا“ انه بهم رؤف رحيم

ولم یجئ قط رحمن بهم فعلم ان الرحمن هو الموصوف
 بالرحمة والرحیم 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 ہے تاکہ یہ بات واضح ہو کہ اللہ
 تعالیٰ مہربان تو سب کے لئے ہے لیکن خصوصی مہربانی صرف مؤمنین کے لئے ہے۔ اس
 لئے اس میں ایمان کی ترغیب ہے۔

امام ابن خالویہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اس کا دوسرا سبب بھی ہے۔ چنانچہ ”اعراب
 ثلاثین سورة من القرآن“ ص 13 میں فرماتے ہیں:

وقدم الرحمن علی الرحیم لان الرحمن اسم خاص للہ
 والرحیم اسم مشترك. يقال رجل رحیم ولا يقال رحمن
 فقدم الخاص علی العام.

”الرحمن کو الرحیم سے پہلے ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ الرحمن
 خاص اللہ کا نام ہے اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں جبکہ الرحیم
 مشترک ہے اور اس کا اطلاق دوسروں پر بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً
 ”رجل رحیم“ مگر ”رجل رحمن“ غلط ہوگا۔ اس لئے اللہ کا
 خاص نام عام اور مشترک سے پہلے لایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ
 یہاں رحیم صفت صرف اللہ کی ہے نہ کہ کسی اور کی۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں اس احکام

علامہ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی "واضح البیان فی تفسیر ام القرآن" ص 56 پر ایک اور سبب بیان کرتے ہیں:
 "رُحْمٌ کورحیم پر دیگر آیات کے فواصل (وزن) کی موافقت کے لحاظ سے مقدم کیا گیا ہے۔"

فائدہ: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ الرحمن غیر عربی لفظ ہے۔ لیکن یہ بات درست نہیں۔ (القرطبی ص 104 ج 1) 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 للسیوطی ج 1 ص 136-137) کی طرف رجوع کریں۔

فصل: ہر سورۃ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہونا، اس میں بسراۃ الاستہلال ہے یعنی یہ احکام مہربان اور رحم کرنے والے بادشاہ کے ہیں اور اس کے تمام قوانین رحم پر مبنی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو کہ ناانسانی 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 ابوداؤد میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

والذی بعثنی بالحق لله ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفرضہا
 (مشکوٰۃ ص 208)

"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 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان لله مائة رحمة انزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس
 والبهايم والهوام فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف
 الوحش على ولدها واخر تسع وتسعين رحمة يرحم بها
 عباده يوم القيامة.

"یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سو حصوں میں سے صرف ایک حصہ دنیا کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اس رحمت کے سبب جن و انس جانور

حتیٰ کہ زہریلے جانور آپس میں پیار کرتے ہیں ماں اپنے بچے پر اس رحم کے حصے سے محبت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے نانوں سے 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 کا 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 رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
 (توبہ: 128)
 ”وہ مؤمنوں کے لئے بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ کا اپنی امت کے لئے اس قدر مہربان اور شفیق ہوتا بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ اس نے آپ کی طبیعت اور فطرت ہی ایسی بنا دی۔ جیسے فرمایا:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ
 (آل عمران: 159)
 ”اے پیغمبر! یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تو ان کیلئے نرم ہوا۔“

خاندان اور بیوی کے درمیان رحمت بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِيَسْكُنُوا اَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 (الروم: 21)

”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:

لَوْ يَعْلَمُ الْكٰفِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَطَعَ مِنْ جَنَّتِهِ اِحْد
 (مشکوٰۃ ص 207 بحوالہ بخاری و مسلم)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں احکام

”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 منکشف ہوگی کہ ہر نعمت اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ مثلاً:

مشکل کشائی:

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ (المؤمنون: 75)
 ”اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکالیف 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 فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ
 رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ (الانبیاء: 84)
 ”پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو ان کی 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۔“

سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی اللہ ہی کی رحمت سے ملی:
 لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُنَّ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي
 ”اگر اس کو اپنے پروردگار کی طرف سے رحمتیں نہ پہنچتیں۔“

امن دینا، حفاظت کرنا

هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُكُمْ عَلَىٰ آخِيهِ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ خَيْرٌ
 حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (يوسف: 64)

”یعقوب علیہ السلام نے کہا اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کرتا 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 ہے۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر ابن کثیر

نقصان اور خسارہ سے بچنا:

لَعِنَ لِمٌ يُّرَحِّمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَسْكَوْنُ مِنَ الْخُسْرِ

(الاعراف: 49)

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

قرآن کا نازل کرنا:

تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ

(حم السجده: 3-2)

”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:

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْعِيَةِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ
إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفٌ رَّحِيمٌ

”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۔“

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزَجِّي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّخِذُوا مِنْ فَضْلِهِ
إِنَّهُ 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

فَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
(البقرة: 37)

”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۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلام پر ثابت قدم رکھنا اور مناسک و احکام کی تعلیم دینا:
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

(البقرة: 128)

”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 تو بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔“

نفس کی سرکشی سے بچنا

وَمَا أَرْبَىٰ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(یوسف: 53)
”اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔ (یعنی اپنے تئیں پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرتا) بیشک نفس تو برائی سکھاتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بیشک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔“

رہنمائی کرنا اور اندھیرے سے روشنی میں لانا

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيٰ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا
(الاحزاب: 43)
”وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے 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: 107)
”اے پیغمبر (ﷺ) ہم نے آپ کو جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا۔“

رسول اللہ ﷺ کا سخت مخالفت، اذیتوں اور لالچ کے بعد بھی ثابت قدم رہنا:

وَلَوْلَا لَفَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضْلَوْكَ وَمَا يُضْلَوْنَ إِلَّا أَنْفُسِهِمْ وَمَا يُضْرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ

(النساء: 13)

”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 بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔“

بارش کا برساتا

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ.

(الفرقان: 38)

”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 وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الحَمِيدُ

(الشورى: 28)

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

کشتیوں کا منزل مقصود تک سلامتی سے پہنچنا

وَقَالَ اذْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

(هود: 41)

”اور نوح (علیہ السلام) 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 رَحِمَ رَبُّكَ.

(هود: 118-119)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں لکھا

”اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے۔“

دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کا لکھا جانا

أَنْتَ وَلِيْنَا فَاعْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَامْتَحِبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُذُنَا إِلَيْكَ.

(الاعراف: 155-156)

”تو ہی 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

وَلَوْ فَضَّلُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ الْاَقْلِيَالًا
(النساء: 83)

”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 لَعَجَلَ
لَهُمُ الْعَذَابُ
(الكهف: 85)

”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 اَرَايْتُمْ اِنْ اَهْلَكْنِي اللّٰهُ وَمِنْ مَعِيَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ
الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ
(الملك: 28)

”اے پیغمبر ﷺ 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

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (الاحزاب: 5)
 ”اور جو بات (یا حرکت) تم سے غلطی سے ہوگئی ہو اس میں تم پر
 کچھ گناہ نہیں لیکن جو دل کے ارادے سے کرو (تو اس پر مواخذہ
 ہوگا) اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

آزاد عورتوں سے نکاح مشکل ہونے کی صورت میں لوٹد یوں سے نکاح
 کا روا ہوتا:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يُنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
 فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
 بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ
 أَجُوزًا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا
 مُتَّحِدَاتٍ أَخَذَانَ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَسِبَ
 الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(النساء: 25)

”اور جو شخص تم میں سے مؤمن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی
 طاقت نہیں رکھتا تو مؤمن لوٹد یوں 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 زَكَايَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ

(النور: 20)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”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 تَعْرِضُنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا

(بنی اسرائیل: 28)

”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

ذٰلِكَ تَخْفِیْفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ (البقرة: 178)

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

صالح بندوں میں داخل کرنا

وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِیْنَ

(النمل: 19)

”اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔“

عذاب قیامت کی برائیوں سے بچانا

وَمَنْ تَقِ الشَّيْطٰنَ یَوْمَئِذٍ لَّقَدْ رَجَعَتْهُ

”اور جس کو تو اس روز سختیوں سے بچالے گا تو بے شک تو نے اس

پر رحمت فرمائی۔“

قیامت کے روز مؤمنوں کے چہروں کا روشن ہونا

وَأَمَّا الْبٰلِغِیْنَ الْاَبْصٰثُ وَجُوهُهُمْ لَفِیْ رَحْمَةٍ مِّنْ اللّٰهِ هُمْ فِيْهَا

خٰلِدُوْنَ (آل عمران: 102)

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 فَضْلِهِ

(القصص: 73)

”اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس (رات) میں آرام 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:

وَاللَّهُمَّ إِلَهَ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
مَاءٍ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
وَتَصْرِيْفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

(البقرة: 162-163)

”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 پھیلانے اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل جو آسمان اور

زمین کے درمیان تابع کئے ہوئے ہیں۔ ان سب چیزوں میں

عقل مندوں 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 تعلق حاصل کرنا، بادل، بارش

مختلف اقسام کے ورخت، پودے، پھلیں، اور بے شمار قسم کی مخلوق، ہواؤں کا چاروں طرف

لگنا، یہ سب اس رحمن و رحیم کی بے نظیر رحمت کی نشانیاں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر ابن کثیر

حتیٰ کہ عیسائی جو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم میں عجز و انکاری، 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۔

وَلَقَدْ نَسْنَا بَعِیْسَى ابْنِ مَرْوَمٍ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً (الحديد: 37)
” (اور انبیاء کے تسلسل کے بعد) 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 ماجوج جیسی خطرناک اور دہشت ناک قوم کے آگے
بند باندھ کر روک دیا اور لوگ اس فتنہ سے بچ گئے تو ذوالقرنین نے بھی یہ اقرار کیا کہ یہ
کامیابی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي (الكهف: 98)
”کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔“

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

رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ
تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (الكهف: 82)
”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 خضر علیہ السلام کو جو کچھ عطا ہوا وہ بھی اسی کی رحمت ہے۔

آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا (الكهف: 65)
”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 ساتھ بھیجنے میں بھی اللہ کی رحمت تھی۔

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا (مریم: 56)
 ”اور ہم نے اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے عطا کیا۔“

ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے اور ان کی زنجیر مطہرہ کے بانجھ پن کے باوجود ان کو اولاد بخشنا خاص رحمت تھی۔

قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ رَحِمَتِ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ (هود: 73)
 ”انہوں (فرشتوں) نے کہا کہ اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں۔ کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو۔“

بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کو جو کچھ عطا ہوا وہ ان کے رب کی رحمت تھی۔

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (مریم: 53)
 ”اور ان کو اپنی رحمت سے (بہت سی چیزیں) عنایت کیں اور ان کا سچا بول بالا اور 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: 7)
 ”اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔“

اسی طرح دیگر نیک بندے بھی اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔

وَيُرْجُونَ رَحْمَتَهُ (بنی اسرائیل: 75)

”اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔“

لہذا جو کام بھی ایسے رحمان و رحیم کے نام سے شروع ہوگا وہ بڑا بابرکت ہوگا۔

﴿الْمَلِكُ﴾

(بادشاہ)

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

بادشاہ ہے۔ (الترجیح)

﴿الْقُدُّوسُ﴾

(پاک)

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

اور برکت والا (الترجیح)

﴿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۔ (اللمبختی)

﴿الْمُؤْمِنُ﴾

(امن دینے والا)

جس سے امن و امان مانگا جائے اور کسی کیلئے 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 اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَايِمًا
بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (آل عمران: 18)
”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۔“

﴿التَّوْبَانِ﴾

(تگہبان 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 تگہبان ہے۔ اور یہ بھی کہ کسی گناہ گار کو اس کے گناہ کی سزا (زیادہ) نہ ملی،
اس پر بھی تگہبان و محافظ ہے۔ (بیہقی)

﴿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 بِتَالِبِ (یس: 14)

”یعنی پھر ہم نے تیسرے سے غلبہ دیا۔“

وَعَزَّزْنِي فِي الْخُطَابِ (ص 23)

”اور گفتگو میں مجھ پر سختی کرتا ہے۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نیز کہا جاتا ہے۔ عَزَّوَجَلَّ فَلَانُ الْأَمْسِرِ۔ یعنی فلاں مجھ پر اس کام میں غالب آگیا۔ (الرجاج)
 اللہ ایسا غالب ہے کہ اس تک پہنچنا یا برائی پہنچانا ناممکن ہے، اس کی طاقت اور رسائی ہمیشہ قائم ہے۔ (الہیثمی)

﴿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۔ کجیور کے بلند و بالا درخت کو بھی جبارہ کہا جاتا ہے۔ (قصہ نونیہ لابن القیم ص 15) امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ الجبار یعنی اپنی مخلوق کو اپنے ارادہ، امر اور نہی کے آگے مجبور کرنے والا اور فقیر اور محتاجوں کے اسباب معاش کو جمع کرنے والا۔

﴿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 تفرقہ کے لئے ہے۔ اس لئے کسی مخلوق کے لئے تکبر روا نہیں بلکہ ان کی لائق تو عجز و انکساری اور بندگی ہے۔

﴿الْخَالِقُ﴾

(اندازہ کرنے والا)

کیونکہ اصل خلق بمعنی تقدیر کے ہیں: مثلاً خلقت الشیء خلقا اذا قدرته۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَتَخْلُقُونَ اِفْكَاً (العنكبوت: 17)

”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 کرینو والا ہے۔

فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمنون: 14)

”اللہ کی ذات بابرکت سب سے بہتر بنانے والی ہے۔“

زجاج نے بھی اسی طرح کہا ہے۔

﴿الْبَارِئُ﴾

(پیدا کرنے والا)

اس حیثیت سے کہ وہ موجود ہے (الغزالی)

﴿الْمُصَوِّرُ﴾

(صورت عطا کرینو والا)

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

﴿الْعَظَّارُ﴾

(ڈھاپنے والا)

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

﴿الْقُوَّةُ﴾

(زبردست)

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

﴿الْوَهَابُ﴾

(بہت زیادہ دینے والا)

بغیر کسی معاوضہ یا غرض کے (الزجاج)۔ بغیر مانگے عطا کرنے والا۔ علامہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری شرح اسماء الحسنیٰ میں ص 69 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 کی گھر کی کوئی شے نہیں اور جو کچھ ہے وہ سب داد الہی اور جو داتا متناہی کا نتیجہ ہے۔“

﴿الرِّزْقُ﴾

(رزق دینے والا)

ہر جاندار کیلئے 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 کیلئے اور باطنی رزق ابدی زندگی یعنی آخرت کیلئے ہے۔ دونوں اقسام کا وہی مالک ہے اور وہی اپنی مہربانی سے اپنے بندوں تک اسے پہنچاتا ہے۔ مگر جس کیلئے چاہے اپنی مرضی کے مطابق چاہے تو رزق کشادہ فرمادے یا تنگ کر دے۔ (الغزالی) اور بقول زجاج رزق کے اصل معنی ہیں کسی کو بھی کسی چیز سے نفع حاصل کرنے کی اچھی طرح اجازت دی جائے۔ قرآن میں ہے۔

وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا

(النحل: 15)

”اور جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی دی، سو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے پوشیدہ اور ظاہر۔“

﴿الْفَتْحُ﴾

(کھولنے والا)

یعنی حق اور باطل کے درمیان۔ اس طرح کہ حق کو ظاہر اور باطل کو گم کر دے۔
(الترجیح) اور اپنی مہربانی سے بند چیز کو کھول دے اور رہنمائی و نشاندہی سے مشکل کو حل کر دے۔ انبیاء علیہم السلام کو فتح عطا فرمائے۔ فرمایا۔

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (فتح: 1)

(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 71 پر لکھتے ہیں:

”فتح وہی ہے جو مشکلات، مہمات (کی گڑبوں) 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 فرما دیتا 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 کشمکش ظاہری و باطنی کی امید رکھنی چاہیے۔“

﴿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 کمال ہے کہ کسی اور علم والے کے لئے تصور بھی ممکن نہیں۔ (الغزالی) فعیل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی بہت زیادہ اور ہر وقت جاننے والا۔ (نیبلی)

﴿الْقَابِضُ﴾ ﴿الْبَاسِطُ﴾

(کشادگی کرنے والا)

(تنگی کرنے والا)

ادب کا تقاضا 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: فلان قبض امری وبسطہ 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 ہوگا 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 کھولتا 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)

﴿الْخَافِضُ﴾ ﴿الرَّافِعُ﴾

(اٹھانے والا)

(گرانے والا)

اپنے دشمنوں کو گرانے 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)

﴿الْمُعِزُّ﴾

(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 وجہ دن 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 کیلئے آخرت میں دائمی عذاب ہے۔ دنیا میں ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ جیسے فرمایا۔

إِنَّمَا نُنَمِّئُ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِتْمَانًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

(آل عمران: 178)

”ہم ان کو اس لئے مہلت دیتے ہیں کہ وہ گناہوں میں بڑھتے چلے

جائیں اور آخر کار ان کو ذلیل کر نیوالا عذاب ہوگا۔“

یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے۔ (الزجاج)

﴿الْمُدُّ﴾

(ذلت دینے 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:

يُغَطُّوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة: 29)

”یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر جزیہ دیں۔“

یعنی آخرت کی ذلت تو الگ ہے۔ (الترجیح)

﴿السَّمْعُ﴾

(سننے والا)

اس کی ساعت 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۔ (الترجیح)

www.KitaboSunnat.com

﴿الْبَصِيرُ﴾

(دیکھنے والا)

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

﴿الْحَكْمُ﴾

(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۔ (الرجاج) اللہ تعالیٰ وہ حاکم ہے کہ اس کے فیصلہ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ (الغزالی)

﴿الْكَفُّ﴾

(انصاف کرنے والا)

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

﴿اللطيف﴾

(زری 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، راہتین، 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 نگوینی نے ہر موجود شے کو عدم سے وجود بخشا اور اس کے معنوی لطف کا اثر صالح اور نیک بندوں پر ہوا اور اس کے 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 78)

﴿الْخَيْرُ﴾

(خبردار)

جس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ ہو بلکہ ہر حرکت اور سکون، اضطراب و اطمینان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں ابن کثیر کا

الغرض سب کی اس کو خبر ہے۔ علم ہر ظاہر و پوشیدہ چیز کے لئے عام ہے مگر پوشیدہ چیزوں کے جاننے کو خبیرہ کہا جاتا ہے اور جاننے والے کو خبیر۔ (الغزالی)

﴿الْحَالِیْمُ﴾

(بردار)

جو عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ نافرمانوں کی نافرمانی اور حکم کی مخالفت کے باوجود اسے نہ غصہ آتا ہے اور نہ غضب کہ وہ اپنے بندوں کو جلد پکڑ لے۔ اس کا غصہ و غضب اسے فوری انتقام پر آمادہ نہیں کرتا (الغزالی)

﴿الْعَظِیْمُ﴾

(سب سے بڑا)

جوشان، حکومت، اور غلبے میں سے بڑا ہے۔ (الزجاج)

﴿الْعَفُورُ﴾

(بخشنے والا)

یہ بھی غفار کی طرح مبالغہ کے معنی رکھتا ہے مگر غفار میں تکرار کے معنی ہیں (یعنی بار بار بخشنے والا) اور عفور میں کمال اور تمام کے یعنی سب گناہ بخشنے والا۔ (الغزالی)

﴿السَّكُوْرُ﴾

(تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا)

یعنی جو قلیل عبادت پر زیادہ درجات عطا فرمائے اور دنیا کی قلیل عبادت پر آخرت کی لامحدود نعمتیں عطا کرے۔ (الغزالی) کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل کے بدلے اجر دیتے ہیں اس لئے اسے بھی شکر کہا گیا ہے۔ (الزجاج)

﴿الْعَالِیُّ﴾

(بلند)

کیونکہ وہ اپنی ساری مخلوق سے بلند ہے۔ (الترجاج) وہ سات آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے۔ اَلرُّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ الْمُسْتَوٰی (طہ: 5) اللہ عرش پر مستوی ہے۔

﴿الْكَبِیْرُ﴾

(ب سے بڑا)

اسکی شان و جلال کے سامنے بڑے سے بڑے بھی حقیر ہیں۔ (تہمتی)

﴿الْحَفِیْظُ﴾

(سنبھالنے والا)

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

﴿الْمُقِیْتُ﴾

(روزی دینے والا)

خود پیدا کرے اور بندوں تک پہنچانے یا ایسی روزی جو 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:

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ مُّقِیْتًا (النساء: 85)

”اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔“

قاضی سلیمان منصور پوری صاحب شرح اسماء الحسنی صفحہ 90 پر لکھتے ہیں ”المقیّت وہ ہے جو جملہ قوائے بدن کو توانائی دیتا ہے۔ مقیّت وہ ہے جو قوائے روحانی کو غذا بخشتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں ابن حکام

القیٰت 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۔“

﴿الْكَافِي﴾

(کافی ہونے والا)

ہر ایک چیز کے لئے کافی ہونے والا (الغزالی)۔ یا تمام اجزاء اور ان کی مقدار سے بخوبی آگاہ اور بغیر (تخمینہ لگائے) اور حساب کے۔ (بیہقی)

﴿الْجَلِيل﴾

(بزرگی والا)

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

﴿الْكَرِيم﴾

(بڑا بزرگ اور نخی)

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)

﴿الرَّقِيب﴾

(گمبھان)

جس کی گمبھانی سے کوئی چیز باہر نہ ہو۔ (الزجاج)

﴿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 رہے۔ اور دعا سے پہلے نوازشیں کرتا رہے۔ یہ شان صرف ایک اللہ کی ہے جو بندوں کی ضروریات کو ان کے سوال کرنے سے پیشتر جانتا ہے۔ (الغزالی)

﴿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۔ (تیہتی۔ قاضی، محمد سلیمان منصور پوری)

﴿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 یہ ہر چیز کو ثابت کرنے والا اور خوبصورت بنانے والا ہے۔

﴿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

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں ابن کمال

بندوں پر اتنے احسانات اور انعامات کرے کہ وہ اسے اپنا دوست سمجھیں اور اس کی حمد کریں۔ (بیہقی)

﴿الْمَجِیدُ﴾

(بڑی شان والا)

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

﴿الْبَیَّعُتُ﴾

(اٹھانے والا)

موجودات کو عدم سے وجود میں لانے والا، انسانوں کو قبروں سے اٹھانے والا، سوئے ہوؤں کو نیند سے جگانے والا، غافلوں کو غفلت سے اٹھانے والا اور مخلوق کی ہدایت کے لئے انبیاء و رسل کو بھیجے والا۔ (الزجاج والغزالی، المنصور پوری)

﴿السَّمِیْعُ﴾

(گواہ)

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

﴿الْحَقُّ﴾

(سچا اور ثابت)

جیسے کہا جاتا ہے کہ حقیقۃ الشیء احقہ حقا تیقنت کونہ ووجودہ 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)

﴿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۔ (الہبھتی)

﴿الْقَوِيُّ﴾

(طاقت ور)

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

﴿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۔ (الہبھتی)

﴿الْوَلِيُّ﴾

(دوست - مددگار)

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

﴿الْحَمِيدُ﴾

(تقریف 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)

﴿الْمُحْصِي﴾

(گنتی کرنے والا)

جس سے کوئی چیز گشودہ نہ ہو، جس کے واسطے ہر چیز کی حد اور عدد معلوم ہو۔ (الغزالی)

﴿الْمُبْدِي﴾

(پہلے پہل پیدا کرنیوالا)

وہ ہر چیز کا موجد ہے، یعنی نہ کسی اور کی صنعت (دحرفت) نقل کرنا والا۔
(الزجاج والغزالی)

﴿الْمُعِيدُ﴾

(دوبارہ پیدا کرنیوالا)

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

﴿الْمُحْيِي﴾

(زندہ کرنے والا)

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

کیا (الرجاج) اور مردہ قلوب کو دین (کی روشنی) سے روشن کیا۔ (اللیہتی)

﴿الْمُتِّتُ﴾

(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 (اللیہتی) اسی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ (الرجاج)

﴿الْحَيُّ﴾

(ہمیشہ زندہ رہنے والا)

ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہی گا (الرجاج)۔ اس کی زندگی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کیلئے موت سے پاک ہے۔

﴿الْقَيُّومُ﴾

(ہمیشہ قائم)

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

﴿الْوَّاجِدُ﴾

(پانے والا)

ہر چیز کو پانے والا۔ کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں۔ (الغزالی) کسی بھی چیز کیلئے کسی کا محتاج نہیں۔ (الرجاج)

﴿الْمَاجِدُ﴾

(بڑے شرف والا)

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

﴿الْوَّاحِدُ﴾

(یکتا و یگانہ، اکیلا)

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

﴿الصَّمَدُ﴾

(بے نیاز، داتا)

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

﴿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۔ (الرجاح) جو چاہے کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے۔ اس پر کسی کا زور نہیں، نہ کسی کام کے کرنے پر مجبور ہے۔

﴿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۔ (الطہمتی) لفظ میں (حروف کی) زیادتی معنی میں زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔

﴿الْمُوَحِّدُ﴾

(پیچھے کرنے والا)

﴿الْمُقَدِّمُ﴾

(آگے 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۔ (الترجیح والفرج والبیوتی)

﴿الْآخِرُ﴾

(سب کے بعد)

﴿الْأَوَّلُ﴾

(سب سے پہلے)

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 211 میں بحوالہ ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ رسول اللہ ﷺ کی دعا ہے۔

”أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ“

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۔ (الترجیح)

﴿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 اذا علا“ فلاں ظاہر ہوا یعنی بلند و بالا ہوا۔ اس معنی میں مذکورہ دعا کا بقیہ حصہ بھی تقویت فراہم کرتا ہے۔ ”أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ“ تو سب سے بلند ہے تجھ سے بلند کوئی چیز نہیں اور تو سب سے پوشیدہ ہے، تجھ سے آگے بھی کوئی چیز نہیں۔ (الرجاج)

﴿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 وخبرته اذا اعرفت باطنه و ظاہره“ اس کے ظاہر و باطن کو جانا اور اللہ تعالیٰ تمام ظاہری اور باطنی امور کو جاننے والے ہیں۔ (الرجاج)

﴿الْوَالِيُ﴾

(مالک)

تمام اشیاء کا مالک اور اپنی مرضی سے ان میں تصرف کرنے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا۔ (الرجاج و البیہقی و المنصور پوری اور اسماء الحسنی مصنفہ محمد رویش)

﴿الْمُتَعَالَى﴾

(انتہائی بلند)

مبالغہ کے معنوں میں ہے۔ (الرجاح) 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۔ (الہیاتی)

﴿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 کیساتھ نخل نہیں کرتا۔ (الہیاتی)

﴿التَّوَابُّ﴾

(توبہ قبول کرنے والا)

جو بندہ بھی اپنے گناہوں پر تادم 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: 118)

”ان کی طرف رحمت سے متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں۔“

﴿الْمُنْتَقِمُ﴾

(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۔ (الہیثمی)

﴿الْكَفُوُ﴾

(درگزر کرنے والا)

گناہوں اور برائیوں کو مٹانے والا، یہ لفظ معنی کے لحاظ سے الغفور سے زیادہ مبالغے والا ہے۔ کیونکہ غفور میں ڈھاپنے کے معنی ہیں اور اس میں بالکل مٹانے کے۔ (الغزالی) کہا جاتا ہے: عفی عنہ ذنبہ ترک العقوبة علیہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود عذاب نہ کرنے والا بھی ہے۔ (الزجاج)

﴿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۔ (الہیثمی)

﴿مَالِكُ الْمُلْكِ﴾

(سلطنت و بادشاہت کا مالک)

جس کو چاہے 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)

﴿ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ﴾

(بزرگی والا اور سخاوت والا)

جوہر 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 کیساتھ 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 و تکریم کرنا مخلوق پر واجب ہے اور یہ حق کسی اور کا نہیں ہے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ (الہیثمی)

﴿الْمُنْظِمُ﴾

(انصاف کرنیوالا)

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۔ (الصدر المنشور ص 261 ج 3 بحوالہ ابو یعلیٰ وغیرہ) اس قسم کا انصاف صرف رب العالمین کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ (الغزالی)

﴿الْجَامِعُ﴾

(جمع کرنے والا)

قیامت کے دن مخلوقات کو حساب کیلئے جمع کرنے والا (الرجاع) 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 غلط 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)

﴿الْعَبِيُّ﴾

(بے پرواہ)

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

﴿الْمُعْنِيُّ﴾

(بے پرواہ کرنے والا)

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

﴿الْمَانِعُ﴾

(روکنے والا)

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

﴿النَّافِعُ﴾ ﴿النَّصَارُ﴾

(نفع دینے والا) (نقصان پہنچانے 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 یہ سب اس کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔

﴿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 بتائے 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 حواس خمسہ سب اس کے پیدا کردہ اور عطا کردہ ہیں۔ (الہیثمی)

﴿الْبَدِيعُ﴾

(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 کر نوا لا ہے۔ (الہیثمی)

﴿الْمَادِي﴾

(راستہ بتلانے والا)

نجات اور اپنی معرفت کی راہ بتلانے والا۔ تمام مخلوقات کو اپنی حاجات اور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر اور احکام

ضروریات پوری کرنے کی راہ دکھانے والا۔ (الہیہتی و الزجاج والغزالی)

﴿الْبَاقِي﴾

(باقی رہنے والا)

ہمیشہ باقی رہنے والا۔ باقی سب مخلوق کو فنا ہوتا ہے۔ (الہیہتی)

﴿الْوَارِث﴾

(حقیقی وارث ہونیوالا)

باقی تمام وارث مال و اولاد فنا ہونے والے ہیں۔ بادشاہ، نواب، سرمایہ دار، ڈویڑے، زمیندار، دوکتند سب قانی ہیں۔ ان کی وراثت عارضی ہے۔ بالآخر تمام چیزوں کا وارث وہی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ (الزجاج والغزالی و الہیہتی)

﴿الرَّهْبِي﴾

(سیدھی راہ والا)

جس کے تمام کام اور حکم رشد اور ہدایت پر مبنی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

إِنَّ رَبِّيَ عَلَيَّ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (ہود: 56)

”بیشک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔“

یعنی فعلیل بمعنی قائل کے بھی ہیں اور بمعنی مفعول 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۔ تَعَالَى اللَّهُ عَنِ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا (الغزالی)

﴿الصَّبُورُ﴾

(صبر کرنے والا)

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

قارئین! ان کے علاوہ دیگر اسماء مبارکہ بھی ہیں جو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاسماء والصفات ص 506 میں اور شرح اسماء الحسنی بنام ”الموضح للطریق والفسطاط للتحقیق“ مصنف محمد الدین ابوالعباس 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 وسیلے سے مانگا جائے۔ مثلاً: رزق کے لئے یا رزاق، گناہ بخشوانے کے لئے یا غفار یا غفور، رہنمائی کے لئے یا رشید 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 علیٰ ہذا التیاس تمام ناموں کو استعمال کر کے بندہ اپنے مالک سے دعا مانگ سکتا ہے۔

فائدہ: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے تین مبارک نام ترتیب وار مذکور ہیں یعنی اللہ- الرحمن- الرحیم، اس بارے میں امام بقائی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وذلك موافق لترتيب الوجود الایجاد ثم للنعم العامة ثم
الخاصة بالعباد و ذكر الوصفان ترغيباً وطوبى النعمة فى
افهام اختصاص الثانى لتمام الترغيب بالاشارة الى الترهيب
(26/1)

”یہاں موجودات کے وجود کی ترتیب کا خیال رکھا گیا ہے پہلی صفت یہ کہ اللہ ہی تمام اشیاء کا خالق اور موجد ہے۔ دوسری صفت یہ کہ وہ بڑا مہربان ہے اور اس کی مہربانی تمام مخلوق کو شامل حال ہے اور تیسری صفت یہ کہ کچھ خاص بندوں کے لئے اس کی مخصوص عنائیں ہیں۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فصل: ہندوؤں کے مشہور فرقے آریہ سماج کے قائد سوامی دیانند نے اپنی کتاب ”ستیا تھ پرکاش“ کے چودھویں اور آخری باب میں قرآن مجید پر متعدد اعتراضات کئے ہیں۔ تمام اعتراضات کے جوابات اپنے اپنے موقع پر آئیں گے۔ ان شاء اللہ ستیا تھ پرکاش کے صفحہ 496 پر اس نے مذکورہ آیت پر تین اعتراض وارد کئے ہیں۔

اعتراض 1: اس (قرآن) کا بنانے والا کوئی دوسرا ہے، کیونکہ اگر خدا کا بنایا ہوتا تو شروع ساتھ نام اللہ کے، ایسا نہ کہتا بلکہ شروع واسطے ہدایت انسانوں کے ایسا کہتا۔
الجواب: اولاً قرآن کے مختلف معانی میں سے ایک معنی ”پڑھنا“ بھی ہے (جیسا کہ مقدمے کے دوسرے باب کی پہلی فصل میں تفصیل سے ذکر ہوا) تو جب اس کتاب کا نام ہی ”پڑھنا“ ہے۔ یعنی بندوں کے پڑھنے کی کتاب ہے لہذا بندوں کیلئے یہی بات مناسب ہے کہ وہ اسے اس کے نام سے شروع کریں۔

ثانیاً: یہ اعتراض تو خود آریوں پر بھی وارد ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ویدوں کو آسمانی کتابیں سمجھتے ہیں جبکہ ان سب کی شروعات لفظ ”اوم“ سے ہوتی ہے اور اس کا معنی وہ ”پرمیشور“ کرتے ہیں جیسا کہ خود سوامی نے ستیا تھ پرکاش کے پہلے باب میں لکھا ہے گویا ان کے بقول یہ چاروں ویدیں کسی دوسرے کی تصنیف ہیں آسمانی کتابیں نہیں ہیں۔

اعتراض 2: ”اگر انسانوں کو نصیحت کرتا ہے کہ تم ایسا کہو تو بھی درست نہیں، کیوں کہ اس سے گناہ کا شروع ہوتا بھی خدا کے نام سے ہونا لازم آئے گا۔“

الجواب: حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے جیسا کہ فرمایا:

وَ اٰخِیْنُوْا اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ (البقرہ: 195)

وَقُلْ لِعِبَادِیْ یَقُوْلُوْا لَیْسَ بِیْ اٰحْسَنُ (بنی اسرائیل: 53)

اور برائیوں سے منع کرتا ہے:

وَلَا تَقْرَبُوْا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ (الانعام: 151)

بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں پر تنبیہ فرمائی ہے۔

مَنْ یَعْمَلْ سُوْءًا یُّجْزَ بِهٖ (النساء: 123)

پھر یہ حکم کس طرح گناہوں پر صادق آسکتا ہے۔ بلکہ اس سے تو اس کی شان اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ تمام اچھے کام اس کے نام سے شروع ہوتے ہیں۔
ثانیاً: یہاں قرآن مجید شروع کرنے کا ذکر ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے۔

اعترض 3: ”اگر وہ بخشش اور رحم کرنے والا ہے تو اس نے اپنی مخلوق میں انسانوں کے آرام کے واسطے جانداروں کو مار کر سخت ایذا دلا کر اور ذبح کر کے گوشت کھانے کی (انسانوں کو) اجازت کیوں دی؟“

الجواب: اولاً اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں انسانوں کیلئے پیدا فرمائی ہیں۔ کچھ سواری کیلئے کچھ کھانے کیلئے اور کچھ چیزیں دیگر ضروریات و حاجات کے لئے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: 29)

یہ اس کی مخلوق پر کمال مہربانی ہے۔

ثانیاً: کبھی یوں ہوتا ہے کہ کسی جانور کو چھوٹے چھوٹے جانور اور کیڑے مکوڑے کھانے کیلئے چمٹ جاتے ہیں۔ اب اس جانور کی جان بچانے کیلئے ان کیڑے مکوڑوں کو مارنا کیا سواری صاحب کے نزدیک بے رحمی ہے؟ اگر نہیں تو پھر انسان جیسی عظیم ہستی کو قوت و توانائی بہم پہنچانے کے لئے کسی جانور کو مخصوص آداب کے ساتھ ذبح کرنا عین رحم ہے۔
جاء: سواری خود لکھتا ہے:

”اس کے علاوہ تیل گاڑی، سواری اور بار برداری وغیرہ کاموں میں

یہ جانور انسانوں کیلئے بہت مفید ہیں۔“ (ستیا رتھ پرکاش ص 265)

اب اس حالت میں جانوروں کو سخت اذیت اور تکلیف دینے کی اجازت کیوں روا ہے اسے بے رحمی کیوں نہیں کہا؟ بلکہ انہیں نعمت سمجھ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح بعض جانوروں کو حلال طریقے سے ذبح کر کے استعمال کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔

رابعاً: بعض موذی جانوروں مثلاً سانپ، بلاء، پاگل کتا، خنزیر اور جو فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو مارنا بھی کیا سواری کے نزدیک بے رحمی ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر ابن کثیر

ان موذی جانوروں کو اگر نہ مارا جائے تو انسان کی زندگی اور معیشت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ حکمت کے تحت کسی جانور کو ذبح کرنا یا مارنا بے رحمی یا ناانسانی نہیں بلکہ عین انصاف اور رحم ہے۔ سوامی کو قدرت کے قائم کردہ نظام میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ شریعت نے جن جانوروں کو حلال کیا ہے اور جنہیں ذبح کر کے کھانے کا حکم دیا ہے وہ کس کثرت کے ساتھ موجود ہیں ان کی تعداد میں بڑھوتی کس قدر ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں کیا کسی علاقے میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ اس کے باوجود اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ جانور کو ایذا دے کر یا باندھ کر یا بھوک سے نہ مارا جائے ان تمام کاموں سے اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ بلکہ یہاں تو حکم یہ ہے کہ ذبح کرنے والے اوزار کو خوب اچھی طرح تیز کر لیا جائے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔

الحاصل: کسی حکمت اور مصلحت کے تحت جانور کو ذبح کرنا بے رحمی نہیں ہے۔ نبی اسرائیل کو ایک قاتل کی تلاش کیلئے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ (سورہ البقرہ کے نوں رکوع میں اس واقعے پر مفصل بحث آئے گی انشاء اللہ) اس میں کتنی ہی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔

مثلاً: قاتل کی نشاندہی، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے متعلق اللہ کی کامل قدرت کا مشاہدہ، اور چونکہ اس وقت گائے کی پوجا ہوتی تھی لہذا گائے کو ذبح کر کے مشرکین کے معبود کی کمزوری کو عیاں کیا گیا کہ جو اپنی جان کا مالک نہیں ہے اس کی پوجا کیونکر کی جاسکتی ہے۔ وهو الخامس

سادساً: فیصلے کی خاطر ایسا کیا جاسکتا ہے۔ خود سوامی نے حاکموں کو اس بات کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے:

”یہ کام اراکین سلطنت کا ہے جو حیوان یا انسان مضرت کا باعث ہوں انہیں سزا دیں اور ضرورت ہو تو جان سے بھی مار دیں۔“

(ستیارتھ پرکاش ص 266)

گویا مصلحت کے تحت زندہ جانور کو مارنا یا ذبح کرنا بے رحمی نہیں ہے۔

سابعاً: خود سوامی اس موقع پر ایک اعتراض ذکر کر کے جواب لکھتا ہے۔ معترض: پھر کیا ان کا گوشت پھینک دیں؟ جواب: خواہ پھینک دیں خواہ کتے وغیرہ گوشت خور جانوروں کو کھلا دیں۔ اگر کوئی گوشت خور انسان کھائے تو بھی دنیا کا نقصان نہیں ہوتا البتہ اس شخص کی

عادت میں گوشت خوری داخل ہو کر طبیعت میں ایذا رسانی (کی خو) پیدا ہو سکتی ہے۔“ ثابت ہوا کہ سوامی صاحب کے نزدیک بھی گوشت کھانے والوں سے دنیا کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو پھر حلال جانوروں کو ذبح کرنا بے رحمی کیسے ہو سکتا ہے؟ سوامی صاحب کو ایذا رسانی کی خو کا خطرہ اس لئے ہوا کہ وہ ذبح کے اسلامی قواعد و ضوابط کو نہیں دیکھ رہا۔ اس لئے کہ حلال و حرام کے جو احکام ہیں اور جو ذبح کرنے کے آداب ہیں اگر انہیں ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اس قسم کی عادت پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ ایسا یقیناً برہمنوں کے ساتھ ہو سکتا ہے چنانچہ درم شاستر میں لکھتا ہے۔ ”برہمنوں کو ساہی، گرگٹ، چھپکلی، مگر چھ، خرگوش وغیرہ کھانا درست ہے۔“ اور متاشستر میں لکھتا ہے۔ ”پانچ ناخنوں والے جانوروں میں گوہ، کچھوا، ساہی، خرگوش اور مچھلیوں میں روہو، مینڈک کھانے کے لائق ہیں۔“

منو شاستر میں لکھتا ہے ”سورج اتر این اور دکھشائین یعنی ساون اور ماہ کے ابتداء میں قربانی کرنا اور کھانا فرض ہے۔“ (تحفۃ الہند للشیخ عبداللہ پانگلی ص 99) ایسے ہی لوگوں کو ہوس اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے جانوروں کو مارو اور بلا در پیغ کھاؤ اور اپنی ہوس کو پورا کرو۔ مگر مسلمان اسلامی احکامات اور حدود کے تحت چلتے ہیں لہذا ان کے بارے میں اس قسم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ بے رحمی کریں گے۔

گر نہ بیند بروز شپر چشم
چشمہ آفتاب راجہ گناہ

سوامی صاحب کو قرآن یا اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے ارشادات پڑھ لینے چاہئیں۔ ایک جگہ لکھتا ہے۔

”جو دوسرے مذہبوں کو جن کے ہزاروں کروڑوں آدمی معتقد ہوں
جھوٹا بتلائے اور اپنے کو سچا ظاہر کرے، اس سے بڑھ کر جھوٹا مذہب
اور کونسا ہو سکتا ہے۔“ (ستیارتھ پرکاش ص 522 باب 14)

اب قارئین کرام ہی انصاف کریں کہ اس کرۃ ارضی پر اسلام اور قرآن کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، انہیں غلط کہنے والا اور جھوٹا کہنے والا بقول سوامی خود ہی جھوٹا اور غلط ہے۔

اب تک کی ساری گفتگو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت اور فضیلت روز روشن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر اہل احکام

کی طرح عیاں ہو چکی ہے، اب اس آیت مبارکہ سے متعلق چند اہم مسائل تحریر کئے جا رہے ہیں:

﴿مسائل﴾

1. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ توبہ کے علاوہ قرآن مجید کی تمام سورتوں (بشمول سورۃ فاتحہ) کی پہلی آیت ہے۔ اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس وقت جو قرآن مجید دنیائے عالم میں موجود ہے یہ اسی ترتیب کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ ﷺ نے بتلائی اور لکھائی۔ پھر صحابہ کرام نے دوسروں کو بھی اسی ترتیب کے مطابق قرآن مجید لکھایا اور بتلایا۔ اس طریقے کے مطابق یہ ہم تک پہنچا، اس لئے ما بین الدھنین جو کچھ ہے سارا کا سارا اللہ کا کلام ہے۔

اسی قرآن مجید کے نسخے قرون اولیٰ سے لے کر آج تک دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں اور تمام مصاحف میں سورۃ توبہ کے علاوہ ہر چھوٹی یا بڑی سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی قطعی دلیل ہے جس کے مقابلے میں نہ تو خیر متواتر ہے نہ ہی کوئی سماع یا مشاہدہ! قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق سینوں اور دفتروں میں محفوظ رہا ہے لہذا توازن استقرائی کے ساتھ قرآن کا اس طرح پڑھا جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اسی طرح نازل کیا ہے یعنی ہر سورۃ کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی منصف مزاج اور صاحب فہم انسان اس حقیقت سے انکار کی جرأت نہیں کر سکتا۔ ہمارے اس دعوے کی یہ دوسری دلیل تھی۔

تیسری دلیل سنن کبریٰ بیہقی میں موجود سیدنا زید بن ثابتؓ کی روایت ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ انہوں نے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے حکم سے قرآن مجید کا نسخہ لکھا۔ ثابت ہوا کہ دیگر تمام نسخے جو بعد میں لکھے گئے ان سب کا مرکزی ماخذ یہی نسخہ تھا۔ اور دیگر تمام نسخوں میں سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے جو اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اصلی نسخے میں بھی اسی طرح تھا۔ اور یہ نسخہ رسول اللہ ﷺ کے شاگردوں سے سن کر لکھا گیا تھا جس کا مطلب یہ ہوا کہ خود رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح پڑھایا اور لکھایا اور آپ ﷺ پر بھی اسی طرح قرآن

نازل ہوا۔ www.KitaboSunnat.com

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ 2/40 میں سیدنا زید بن ثابت کی مذکورہ حدیث پر جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے:

”باب الدلیل علی ان ما جمعتہ مصاحف الصحابة رضی اللہ عنہم کلہ قران وبسم اللہ الرحمن الرحیم فی فواتح السور سوی براءة من جملتہ“
 ”اس مسئلے کا بیان کہ صحابہ کرام کے صحائف میں جو کچھ جمع تھا وہ سب کا سب قرآن تھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں ہونا بھی قرآن میں سے ہے۔“

چوتھی دلیل سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، کتاب المصاحف لابن ابی داؤد، ابن المنذر، التاریخ والمنسوخ لابن الخاس، صحیح ابن حبان، ابوالشیخ، مستدرک حاکم، ابن مردویہ، دلائل النبوة للبیہقی میں موجود ہے۔

قلت لعثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ما حملکم ان عمدتم الی الانفال وہی من المثانی والی براءة وہی من المثین فقرنتم بینہا ولم تکتبوا سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضعتموها فی السبع الطوال ما حملکم علی ذالک فقال عثمان رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یاتی علیہ الزمان وهو ینزل علیہ السور وذوات العدو فکان اذا نزل علیہ الشیء دعا بعض من کان یکتب فیقول ضعوا هولاء الآیات فی السورۃ الی ذکر فیہا کذا وکذا وكانت الانفال من اوائل مما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً وكانت قصتها شہیة بقصتها فظنت انها منها فقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یبین لنا انها منها فمن اجل ذالک قرنت بینہا ولم اکتب بینہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضعتها فی السبع الطوال.

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا کہ آپ نے سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی؟ آپ نے جواب دیا کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر سے اہل احکام

ہمیں سمجھاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں جگہ پر ملا دو مگر ان دونوں سورتوں کی بابت آپ ﷺ نے ایسا کوئی حکم جاری نہ فرمایا۔ چونکہ مضمون کے لحاظ سے دونوں سورتیں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہیں لہذا میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ لکھا اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔

اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی 2/135 میں حسن اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک 2/221 میں بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے جبکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص میں ان کی موافقت کی ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے لکھی تھی البتہ سورۃ توبہ کے بارے میں آپ ﷺ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، لہذا اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ اس قدر وضاحت کے بعد اب کسی قسم کے انکار یا اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ مشہور تفسیر بیضاوی کے شروع ہی میں صفحہ 2 پر لکھا ہوا ہے۔

”والاجماع ان ما بین الدفتین کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ والوفاق علی اثباتها فی المصاحف مع المبالغة فی تجرید القرآن حتی لم تکتب آمین“

اس بارے میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ ما بین الدفتین (دو تختیوں کے درمیان) جو کچھ ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور بالاتفاق تمام مصاحف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے آئے ہیں باوجودیکہ اس بارے میں یہ کوشش تھی اور رہی ہے کہ قرآن کے ساتھ اور کچھ بھی نہ ملایا جائے حتیٰ کہ آمین بھی ساتھ نہ لکھی جائے، بلکہ مصاحف میں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے۔

اس دلیل سے واضح ہوا کہ یہ آیت ہر سورۃ کی ابتداء ہے۔ جب یہ دلیل مشہور فقیہ امام یعلیٰ نے امام محمد بن حسن الشیبانی کے سامنے پیش کی تو وہ خاموش ہو گئے۔ (تفسیر کبیر للرازی 1/197)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، شرح مسلم 1/172 میں فرماتے ہیں:

انہا کتبت فی المصحف بخط المصحف وکان هذا باتفاق
انصحابہ رضی اللہ عنہم واجماعہم علی ان لا یشتوا فیہ

بخط القرآن غیر القرآن واجمع بعدهم المسلمون کلہم
فی کل الاعصار الی یومنا واجمعوا انہا لیست فی اول
البراءة وانہا لاتکتب فیہا وهذا یؤکد ماقلناہ.
”مصاحف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسی خط سے تحریر کیا جاتا ہے
کہ جس خط میں سارا قرآن لکھا جاتا ہے، یہ سب کچھ صحابہ
کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع و اتفاق سے ہی ممکن تھا، اور ان کا اس بات
پر بھی اجماع تھا کہ قرآن مجید کے خط میں مصحف میں قرآن کے
علاوہ اور کچھ بھی نہ لکھا جائے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد
ہمارے زمانے تک تمام اس بات پر متفق رہے ہیں ان کا اس بات
پر بھی اجماع تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ توبہ کے شروع میں
نہیں ہے اور نہ ہی یہ مصحف میں لکھی جائے گی۔“

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہماری اس بات کو تقویت دے رہے ہیں کہ بسم اللہ
الرحمن الرحیم سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کی ابتدائی آیت ہے، یہی بات نواب صدیق
حسن خان نے فتح البیان 1/31 میں فرمائی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، معرفۃ السنن والآثار
1/202 (المصور) میں فرماتے ہیں:

واحسن ما یحتاج بہ اصحابنا فی بسم اللہ الرحمن الرحیم
من القرآن وانہا فی فواتح السور منہا سوی سورۃ براءۃ
وماروینا من جمع من الصحابة کتاب اللہ عزوجل فی
مصاحف وانہم کتبوا فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم علی
رأس کل سورۃ سوی سورۃ براءۃ من غیر استثناء ولا تقييد
ولا ادخال شئی آخر منہا وهم یقصدون بألک نفی
الخلافا عن القراءة فکیف یتوہم علیہم انہم کتبوا فیہا مانۃ
وثلاث عشرة آیۃ لیست من القرآن.

”بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں سے ہے اور یہ سورۃ توبہ کے
علاوہ ہر سورت کی پہلی آیت ہے اس بات کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ
کرام نے بڑے اہتمام سے قرآن مجید لکھا اور اس بات کا بھی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر سے اہل احکام

خیال رکھا کہ قرآن کے علاوہ اس میں کوئی چیز یا مختلف فیہ شی نہ آئے۔ کتنے ہی صحابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مصحف لکھا اور بغیر کسی استثناء اور قید کی سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ گمان کیونکہ کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے قرآن میں ایک سو تیرہ آیتیں ایسی لکھ دیں جو قرآن میں نہیں ہیں۔“ حاشا وکلا

مسئلے کی مزید وضاحت کیلئے یہاں کچھ حدیثیں اور آثار ذکر کئے جا رہے ہیں۔

1- صحیح مسلم مع النووی 1/172 میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اظهرينا اذ اغشى اغفاءة ثم رفع رأسه متمسما فقلنا ما اضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انزلت على انفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ۞ انا اعطيتك الكوثر ۞ فصل لربك وانحر ۞ انا شانك هو الابر.

”ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ پر کچھ غنودگی طاری ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنے چہرے مبارک کو اوپر اٹھایا ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو کس چیز نے ہسایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی مجھ پر ایک سورۃ نازل ہوئی ہے پھر آپ نے اس طرح پڑھا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۞ اِنَّا اَعْطٰیْكَ الْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِربِّكَ وَانْحَرْ ۞ اِنَّا شَانِکَ هُوَ الْاَبْرُ.“

اس روایت سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ ہر سورۃ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور ہر سورۃ اس طرح نازل ہوئی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مضمون کو سورۃ کا نام دیا ہے جو آپ پر نازل ہوا اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

فی هذا الحديث فوائد منها ان البسمة في اوائل السور من

القرآن وهو مقصود مسلم بادخال الحديث ها هنا
 ”اس حدیث کے بہت سارے فوائد ہیں جن میں سے ایک یہ ہے
 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی سورتوں کی ابتداء ہے۔ امام
 مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو یہاں بیان ذکر کیا ہے اس سے
 یہی مقصد ظاہر ہوتا ہے۔“

2- صحیح بخاری 2/754 میں قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سئل انس كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال
 كانت مداً ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله
 ويمد بالرحمان ويمد بالرحيم.

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس
 طرح پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظوں کو
 کھینچ کر پڑھتے تھے پھر انس رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
 بتلائی اور بسم اللہ۔ الرحمان۔ الرحیم تینوں کو کھینچ کر (مد کر کے)
 پڑھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس آیت سے ہر سورۃ شروع
 ہوتی ہے۔“

3- ابوداؤد ص 556 میں حدیث ہے:

عن ام سلمة انها ذكرت او كلمة غيرها قراءة رسول الله
 صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحمان الرحيم
 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين
 يقطع قرأته آية آية

”ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا میں
 طور قرأت فرمایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
 الحمد لله رب العالمين۔ الرحمن الرحيم۔ مالك يوم
 الدين۔ یعنی ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے۔“

یہ روایت، ابو عبیدہ، طبقات ابن سعد، ابن ابی شیبہ، مسند احمد، ابن خزیمہ، دارقطنی،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں ابن کثیر

متدرک حاکم اور بیہقی وغیرہ میں موجود ہے۔ (الدر المنثور 7/1) امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح اور اس کے تمام راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے۔ (سنن دارقطنی 1/313) اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی پہلی آیت ہے۔

4- ابوداؤد ص 115 میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم
”یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک دو سورتوں کے درمیان فرق (کہ ایک پوری ہو چکی اور دوسری کا آغاز ہے) معلوم نہیں ہوتا تھا جب تک کہ آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہوتی۔“

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث متدرک 1/231 میں ذکر کی ہے جہاں الفاظ یہ ہیں:

لا يعلم ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم
”یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت کا پورا ہونا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہوتی تھی۔“

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی بابت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے نیز امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تلخیص میں فرماتے ہیں: اما هذا فنابت یعنی یہ حدیث ثابت (صحیح) ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر ابن کثیر 1/16 میں اس حدیث کی سند کو صحیح کہتے ہیں۔

ذکورہ حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور نزول قرآن کے وقت اس آیت سے نئی سورت کی ابتداء معلوم ہوتی تھی۔

5- متدرک حاکم 1/232 میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

كان المسلمون لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم فاذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم علموه ان السورة قد انقضت.
”مسلمانوں کو اس وقت تک یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ سورۃ ختم ہو چکی

ہے جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہو جاتی۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو جاتی تو وہ سمجھ جاتے کہ اب یہ سورۃ ختم ہو چکی ہے۔ اب دوسری سورۃ شروع ہوگی۔“
امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔

6- سنن کبریٰ بیہقی 2/45 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه کان یقول الحمد لله رب العالمین سبع آیات احداهن بسم الله الرحمن الرحيم وهي السبع المثانی والقرآن العظيم وهي ام القرآن وهي فاتحة الكتاب.

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الحمد لله رب العالمین کی سات آیتیں ہیں جن میں ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہی سورت سبع مثانی (بار بار پڑھی جانے والی سات آیتیں) اور قرآن عظیم ہے اور یہی ام القرآن اور فاتحہ الکتاب ہے۔“

ذکورہ سند ہی سے سنن کبریٰ بیہقی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور روایت یوں الفاظ موجود ہے۔

”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأتم الحمد لله فاقروا بسم الله الرحمن الرحيم انها ام القرآن وام الكتاب والسبع المثانی وبسم الله الرحمن الرحيم احداها“
”یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم الحمد پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، یہی سورت ام القرآن ام الکتاب اور سبع مثانی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم (ان سات آیتوں میں سے) ایک آیت ہے۔“

یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک راوی نوح بن ابی بلال کبھی کبھی موقوف روایت کرتا ہے یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ذکر کرتا ہے۔ مرفوع روایت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کو نہیں پہنچاتا۔ لیکن یہ علت قادمہ نہیں ہے کیونکہ نوح بن ابی بلال ثقہ راوی ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریب التجذیب میں لکھا ہے لہذا ثقہ راوی کبھی حدیث کو موقوف تو کبھی مرفوع دونوں طریقوں سے ذکر کرتا ہے۔ کما تقرور فی مقروہ۔

ثانیاً: اگر اس روایت کو موقوف تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی یہ مرفوع کے حکم میں ہے کیونکہ اس قسم کے فیصلے خصوصاً کسی چیز کو قرآن کی آیت کہنا محض اجتہاد اور رائے کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ ایسا حکم صرف سماع یعنی رسول اللہ ﷺ سے سننے پر محمول ہوتا ہے۔ کما لا یخفی علی الماہر بالاصول۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، التلخیص الحیبر 1/233 میں فرماتے ہیں:

وان كان نوح وقفه لكنه في حكم المرفوع اذ لا مدخل للاجتهد في عدد آي القرآن.

”اگرچہ نوح نے اس روایت کو موقوف بیان کیا ہے مگر تب بھی یہ مرفوع کے حکم میں ہے کیونکہ قرآنی آیات کی تعداد جیسے مسئلے میں اجتہاد وغیرہ ذیل نہیں ہو سکتے۔“

ان کے علاوہ بھی اس مسئلے کے بارے میں دیگر روایات موجود ہیں جو کہ سنن دارقطنی، بیہقی، مستدرک اور الدر المنثور وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ علاوہ ازیں امام بیہقی رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس، سیدنا علی ابن ابی طالب اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے اس بارے میں آثار بھی نقل کئے ہیں۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر 16/1 میں فرماتے ہیں:

ومن حكى عنه انها آية من كل سورة الا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابو هريرة وعلي ومن التابعين عطاء وطاء وسعيد بن جبيرة ومكحول والزهرى وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي واحمد بن حنبل وفي رواية عنه واسحاق بن راهويه وابو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله.

سلف صالحین میں سے یہ تمام بزرگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ توبہ کے علاوہ تمام سورتوں کی پہلی آیت کہتے ہیں۔

علامہ ابوالخیر جزری، کتاب النشر فی القراءۃ العشر 1/262 میں لکھتے ہیں:

ان کلام من الفاصلین بسملة والواصلین والساقطین اذا
ابتدا سورة من السور بسملا بلا خلاف عن احد منهم الا اذا
ابتدا براءة

تمام قراء کرام سورہ توبہ کے علاوہ باقی تمام سورتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو علماء اس موقف کے خلاف ہیں اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورتوں کی پہلی آیت تسلیم نہیں کرتے ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جو ان دلائل کا مقابلہ کر سکے۔

مصر کے مشہور عالم علامہ احمد شاہ رحمہ اللہ، المحلی 2/252 کے حاشیے میں لکھتے ہیں۔

واما من اجاز قراءۃ الفاتحة فی الصلاة بدون بسملة
فانه لا دلیل له اصلا والاحادیث التي استدلو بها بعضها
ضعیف وبعضها لا یبدل صراحة علی ذالک ولا تعارض
اتفاق القراء من غیر خلاف علی البسملة فی اول الفاتحة
مع تأیبه هذا برسم المصحف وهو الحجة الاولى المقاطع
لکل نزاع.

”جو لوگ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر سورۃ فاتحہ پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے اور جن روایات سے وہ استدلال کرتے ہیں ان میں سے بعض تو ضعیف ہیں اور بعض ایسی ہیں جو ان کی دعوے پر صریح دلالت نہیں کرتیں بلکہ وہ تو ایسی ہیں جو بسم اللہ پڑھنے والوں کے دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتیں، علاوہ ازیں تمام قراء کا سورۃ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر اتفاق ہے، اسی طرح اصل مصحف کی کتابت بھی انہی کے حق میں ہے، یہ ایک ایسی مضبوط دلیل ہے جو ہر اختلاف کو ختم کرنے والی ہے۔“

اب ہم یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنے والوں کے بعض مشہور دلائل ذکر کر کے قارئین کے سامنے ان کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں

1- تفسیر الصلوٰۃ والی حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم

کا ذکر نہیں ہے؟

الجواب: اولاً: اس روایت کا تعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے یا نہ پڑھنے سے نہیں ہے بلکہ اس میں آیتوں کی فضیلت مذکور ہے۔ لہذا اس میں بسم اللہ کا ذکر نہ ہونا اصل مسئلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔

ثانیاً: چونکہ بسم اللہ سورۃ توبہ کے علاوہ تمام سورتوں کے شروع میں ہے، بنا بریں یہاں اس کا تذکرہ نہ ہوا۔ یہاں صرف ان آیتوں کا ذکر ہے جو خاص سورۃ فاتحہ کی ہیں لہذا اس سے استدلال درست نہیں۔

ثالثاً: لفاظیہ اس روایت سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ یہاں بسم اللہ کا جواب مذکور نہیں ہے، باقی آیتوں کا جواب ہے۔ مگر اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کی آیت ہی نہیں ہے۔

رابعاً: حدیث کے الفاظ ہیں۔ اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين (جب بندہ الحمد لله رب العالمين کہتا ہے) یہاں یہ تو مذکور نہیں کہ وہ بسم اللہ نہ کہے۔ بلکہ یہاں یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جب بندہ یہاں تک کہتا ہے۔ یعنی الحمد لله رب العالمين تک۔

جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم 1/170 میں ذکر کیا ہے اور قاعدہ ہے۔

اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال

خامساً: اگر اس روایت کو دلیل مان لیا جائے تب بھی یہ اپنے معنی و مفہوم میں صریح نہیں ہے اور جو روایات ہم نے ذکر کی ہیں وہ بالکل واضح ہیں، لہذا وہی مقدم رہیں گی جس طرح کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر 201/1 میں ذکر کیا ہے۔

سادساً: چونکہ سورۃ فاتحہ کی تیسری آیت الرحمن الرحيم فضیلت اور جواب میں مذکور ہے لہذا یہ آیت (بسم اللہ) ہم معنی ہونے کی وجہ سے اس جواب اور فضیلت میں داخل اور مندرج ہے جیسا کہ امام ابن سید الناس رحمۃ اللہ علیہ نے شرح ترمذی 1/195 (المصور) میں ذکر کیا ہے۔

اس روایت سے بعض لوگ اس طرح بھی استدلال کرتے ہیں کہ اس میں الفاظ یہ

ہیں: يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل.

استدلال یہ ہے کہ یہاں آخری مضمون کی طرف **هُؤَلَاءِ** کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے اور **هُؤَلَاءِ** جمع کا کلمہ ہے جو کم از کم تین کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ اس لئے **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** سے آخر تک تین آیتیں ہوئیں اور اس سے پہلے چار آیتیں ہیں، یہ کل سات آیتیں ہو گئیں۔ اور سورہ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں لہذا **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** اس کی آیت نہیں کہلائے گی۔

یہ استدلال بھی تاریخِ عبوت کی طرح ہے کیونکہ کلمہ **هُؤَلَاءِ** سے صرف آیتیں مراد لینے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس سے کلمات بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر اس وقت جبکہ صحیح مسلم مع النووی 1/170 میں **هُؤَلَاءِ** کے بجائے **فَهٰذَا لِعَبْدِي** ہے اور **هٰذَا** اسم اشارہ مذکر کیلئے مستعمل ہوتا ہے اس لئے یہاں آیتیں تو مراد ہو ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ آیت **صِيْرَةٌ مَّوْنٰث** ہے، اگر یہاں آیتیں مراد ہوتیں تو **هٰذَا** کے بجائے **هٰذِهِ** ہوتا۔ لہذا یہاں آیت کی طرف اشارہ نہیں بلکہ **هٰذَا** سے کلام کی طرف اشارہ مقصود ہے یعنی یہ کلام۔ اور **هُؤَلَاءِ** سے مراد کلمات ہیں یعنی یہ کلمات۔ یہی بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم 1/171 میں ذکر کی ہے۔

ایضاً: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو خود **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** کو سورہ فاتحہ کی آیت کہتے ہیں۔ (جیسا کہ پہلے ذکر ہوا) بنا بریں اس روایت میں **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** کی نفی نہیں ہے کیونکہ الراوی ادری بمر وہ

2- دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں سورہ ملک کے بارے میں مذکور ہے کہ اس کی 30 آیتیں ہیں۔ اب اگر **بِسْمِ اللّٰهِ** کو اس میں شمار کرتے ہیں تو آیتیں 31 ہو جائیں گی، لہذا **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** سورہ ملک کی آیت نہیں کہلائے گی۔

الجواب: نصوص صریحہ کے مقابلے میں یہ دلیل بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں اس بات کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے کہ **بِسْمِ اللّٰهِ** اس کی آیت نہیں ہے۔ ثانیاً: سورہ ملک کی 30 آیتیں اس لئے کہی گئی ہیں کہ یہ آیت یعنی **بِسْمِ اللّٰهِ** تو ہر سورت کے شروع میں ہے، اور یہ بات تمام ذہنوں میں ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بقیہ آیتوں کا تذکرہ کیا۔

اس کے علاوہ دیگر دلائل بھی ہیں جو نماز میں **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** کو جہر سے نہ پڑھنے کے ضمن میں بیان کئے جاتے ہیں ان کا جواب اسی مسئلے میں ذکر کیا جائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر کے تحت

علامہ ابن خالویہ، اعراب ثلاثین سورۃ من القرآن الکریم ص 15 میں لکھتے ہیں:
فاما القراء السبعة فيبتون بسم الله الرحمن الرحيم في اول
كل سورة الا في براءة ما خلا ابا عمرو وحمزة فانهما كانا
لا يفصلان بين السورتين بسم الله الرحمن الرحيم.

سات مشہور قراء میں سے ابو عمرو اور حمزہ کے علاوہ باقی تمام سورتوں کے شروع میں
بسم اللہ لکھتے اور پڑھتے آئے ہیں۔

علامہ احمد شاکر حاشیہ المحلي 2/251 میں فرماتے ہیں۔

ان كل من روى عنه تركها منهم روى عنه اثباتها ولم يرو عن
واحد منهم حذفها رواية واحدة
”جس سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحيم کا چھوڑنا منقول ہے اسی سے
اس کا لکھنا اور پڑھنا بھی ثابت ہے، بلکہ بسم اللہ کو حذف کرنے
کے بارے میں کسی ایک سے ایک روایت بھی منقول نہیں ہے۔“

علاوہ ازیں صفحہ 3/252 میں لکھتے ہیں:

والحق ان قراءة من قرأ بحذفها في الوصل قراءة شاذة غير
صحيحة وان كانت عن السبعة او العشرة لان من شرط
صححة القراءة موافقة رسم المصحف كما اتفق عليه عامة
القراء بغير خلاف بل هو اتفاق جميع العلماء وما كان
الصحابة رضی اللہ عنہم ليزيدوا في المصاحف مائة وثلاث
عشرة بسملة من غير ان تكون انزلت في المواضع التي
كتبت فيها ولو شككنا في هذا لفتحنا بابا عريضا للملاحدة
الاعيين بالنار وقد كان الصحابة احرص على كتاب الله من
ان يتطرق اليه شك او وهم ولذلك جردوا المصاحف
من اسماء سور ولم يكتبوا (آمين) وامتنع عمر من كتابة
شهادته هو وبعض كبار الصحابة بالرجم خشية ان يتوهم
انها زيادة على الكتاب وصدع بذلك على المنبر.

”حق اور سچ بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑنے والی قرأت جس سے بھی منقول ہے چاہے وہ قرأ سبوعہ میں سے ہوں یا قراء عشرہ میں سے، یہ قرأت شاذ ہے۔ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ قرأت کی صحت کیلئے یہ شرط ہے کہ وہ اصل مصحف (جو صحابہ کرام کے زمانے میں جمع ہوا) کے موافق ہو، اسی بات پر تمام علماء اور قراء کا اتفاق ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ اصل مصحف میں سورہ توبہ کے علاوہ تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے (یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ تمام سورتوں کی پہلی آیت ہے) اور صحابہ کے یہ بات شایان شان نہ تھی کہ وہ خواجواہ ایک سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ ان جگہوں پر بڑھادیں جہاں اللہ نے نازل نہیں کیں۔ جب ہم اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرنے لگ جائیں گے تو یہ اسلام دشمن ملاحظہ کیلئے اعتراض کا ایک دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔“

حالانکہ صحابہ کرام تو اس بات کے شدید خواہش مند تھے کہ قرآن کریم میں وہم یا شک والی کوئی بات نہ ہو، اسی لئے قرآن مجید میں سورتوں کے نام اور آئین اس خط میں تحریر نہیں کئے گئے جس سے قرآن مجید لکھا گیا تھا۔

خود سیدنا عمرؓ نے ایک بار منبر پر رجم سے متعلق تفصیل سے بیان کیا اور فرمایا کہ رجم کرنا برحق ہے، اس بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے مگر علم باقی ہے۔ اور وہ آیت اس وقت قرآن میں نہیں لکھتے محض اس لئے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ قرآن میں زیادتی کی گئی ہے۔

مولوی عبدالحی لکھنوی، احکام القسطرة (المجموع ص 220) میں لکھتے ہیں۔

عن محمد انه سئل عن البسملة قال ما بين الدفتين كلام الله
 ”حنفی مذہب کے ستون اعظم، امام محمد بن حسن الشیبانی سے بسم اللہ
 کی بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا جو کچھ مابین الدفتین ہے
 وہ اللہ کا کلام ہے۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر سے اہل احکام

﴿مسئلہ نمبر 2﴾

جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کی پہلی آیت ہے تو جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت (بسم اللہ الرحمن الرحیم) نہیں پڑھتا اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہ بات تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ یہاں یہ ذکر نہیں کہ آدھی پڑھے، اس کا کچھ حصہ پڑھے یا کچھ نہ پڑھے، کوئی آیت پڑھے یا کوئی آیت نہ پڑھے، ان تمام صورتوں میں یہی کہا جائے گا کہ اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، اگر سورۃ فاتحہ پوری نہ پڑھی جائے تو وہ رکعت نہیں ہوگی۔
لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ۔

﴿مسئلہ نمبر 3﴾

جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کے علاوہ تمام سورتوں کی پہلی آیت ہے تو پھر نماز میں جہری قرأت کرتے وقت ہر سورۃ کے شروع میں اسے بھی جہر سے پڑھا جائے گا کیونکہ جب قرأت جہری ہے تو وہ تمام آیتوں کیلئے ہے ان میں سے ایک آیت کو اس حکم سے باہر کرنا درست نہیں ہے اور مسئلہ نمبر 1 کے تحت جتنی بھی حدیثیں گزری ہیں وہ بھی یہی ثابت کرتی ہیں لہذا جب یہ ہر سورت کی پہلی آیت ہے تو جہری قرأت میں اسے بھی جہر سے پڑھا جائے گا۔

خصوصاً روایت نمبر 2 میں ام المؤمنین سے رسول اللہ ﷺ کی قرأت کا طریقہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صحیح کر پڑھنا بالکل واضح ہے کیونکہ نماز، غیر نماز سے عام ہے اور ام المؤمنین کو مد کر کے پڑھنے کا علم جمعی ہوا جب آپ ﷺ نے بسم اللہ کو جہر سے پڑھا۔
وگر نہ ام المؤمنین کو علم نہ ہوتا۔

اسی طرح روایت نمبر 3 میں بھی مطلق ذکر ہے جو نماز اور غیر نماز دونوں کو شامل ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی قرأت کا یہ طریقہ سنے بغیر بیان کرنا، ممکن نہیں ہے۔

حافظ ابن عبدالبر، الانصاف میں فرماتے ہیں:

ومما يدل على ان بسم الله الرحمن الرحيم آية من اول فاتحة الكتاب وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كذلك ويجهر بها ما وصفت ام سلمة في قراءة

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ”یعنی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو رسول اللہ ﷺ کے پڑھنے
 کی کیفیت بیان کی ہے اس میں دلیل ہے کہ یہ فاتحہ کی پہلی آیت
 ہے اور آپ ﷺ اسے جہر سے پڑھتے تھے۔“

علاوہ ازیں بے شمار حدیثیں ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جہری نماز میں بسم
 اللہ الرحمن الرحیم کو بھی جہر سے پڑھا جائے۔

اس مسئلے میں بہ کثرت روایات موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی
 رحمہ اللہ نے ان روایات کو متواتر احادیث میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ اسی بابت ان کی ایک
 مستقل کتاب بنام الازہار المتناثرۃ فی الاحادیث المتواترۃ مشہور ہے۔ اس کتاب
 کے صفحہ 16 پر حدیث نمبر 31 میں رقم طراز ہیں:

حدیث الجہر بالبسملة اخرجہ الحاکم عن انس وابن
 عباس وابی ہریرۃ وام سلمة والدارقطنی عن عثمان وعلی
 وجابر بن عبد اللہ والحکم بن عمیر وابن عمر وعمار بن
 یسار والنعمان بن بشیر وعائشة والبیہقی عن ابی ابن کعب
 وسمرة بن جندب والخطیب فی کتابہ البسملة عن بریدۃ
 وبشیر اویسیر بن معاویۃ وحسین بن عرفطۃ ومجالد بن
 ثور والشافعی عن جماعة من المهاجرین والانصار.

یعنی اس بارے میں تقریباً اٹھاراں صحابہ سے احادیث مروی ہیں جن میں سے کچھ
 یہاں ذکر کی جا رہی ہیں۔

1. سنن نسائی ص 92-91 میں نعیم المعجم سے روایت ہے:

قال صلیت وراء ابی ہریرۃ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ثم قرأ بام القرآن حتی اذا بلغ غیر المغضوب علیہم
 ولا الضالین فقال آمین فقال الناس آمین. ویقول كلما سجد
 اللہ اکبر واذا قام من الجلوس فی الاثنین قال اللہ اکبر واذا
 سلم قال والذی نفسی بیدہ انی لاشبہکم صلوة برسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم.

”فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور جب سورۃ فاتحہ مکمل کرتے ہوئے والضالین تک پہنچے تو آمین کہی۔ لوگوں نے بھی آمین کہی اور جب سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نماز پڑھنے والا ہوں۔“

نصب الراية للربيعي 2/ 335 میں ہے:

ورواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدرکه وقال انه على شرط الشيخين ولم يخرجاه والدارقطني في سننه وقال حديث صحيح ورواه كلهم ثقات والبيهقي في سننه وقال اسناده صحيح وله شواهد وقال في الخلافيات رواه كلهم ثقات مجمع على عدالتهم محتج بهم في الصحيح.

اس حدیث کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح 1/ 251 میں، ابن حبان نے اپنی صحیح 3/ 215 (بترتیب الفاری) میں اور حاکم نے مستدرک 1/ 232 میں ذکر کیا ہے۔ امام حاکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اسی طرح امام دارقطنی رضی اللہ عنہ نے سنن میں کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، امام بیہقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کی شاہد دیگر حدیثیں بھی ہیں۔ نیز السخلافیات میں لکھتے ہیں کہ اس کے تمام راوی ایسے ثقہ ہیں کہ جن کے معتبر ہونے پر اجماع ہے اور صحیح کتابوں میں جن کی حدیثوں کو بطور حجت نقل کیا گیا ہے۔

حافظ ابن سید الناس شرح ترمذی 1/ 187 (المصور) میں اس حدیث کو صحیح ثابت کرتے ہوئے حافظ ابو بکر خطیب بغدادی سے نقل کرتے ہیں کہ ثابت صحیح لایتوجہ علیہ تعلیلا۔ یہ روایت بغیر کسی تعلیل کے صحیح اور ثابت ہے۔ اسی طرح حافظ ابن عبدالبر الانصاف میں اسے صحیح ثابت کرتے ہیں بلکہ جو لوگ تقسیم الصلوٰۃ والی روایت سے استدلال کرتے ہیں ابن عبدالبر اس حدیث کے ذریعے ان کا رد کرتے ہیں بلکہ اسے تقسیم الصلوٰۃ والی حدیث کے معارض کہتے ہیں۔

علامہ قاسم بن قطلوبغا حنفی، تخریج احادیث اصول البردوی ص 177. علی ہامش
اصول البردوی میں اسے صحیح کہتے ہیں۔

یہ حدیث اپنے مطلب میں بالکل واضح ہے کیونکہ جب سیدنا ابو ہریرہ نے امامت
کراتے ہوئے بسم اللہ پڑھی تبھی ناقل نعیم المجرم نے ان سے سن کر نقل کی ہے پھر سیدنا
ابو ہریرہ نے اسی بات کی تصریح بھی کر دی کہ میری نماز رسول اللہ ﷺ کی نماز جیسی ہی
ہے گویا کہ یہی طریقہ نبی ﷺ کی نماز کا تھا۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں مذکورہ حدیث پر یہ عنوان قائم کیا ہے:

ذکر ما يستحب للامام ان يعجهر بسم الله الرحمن الرحيم

ابتداء قراءة فاتحة الكتاب. (حوالہ مذکورہ)

یعنی امام کیلئے یہ مستحب ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن
الرحیم بلند آواز سے پڑھے۔

امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جبر سے پڑھنا
ثابت کیا ہے۔ (1/125)

حافظ ابن حجر عسقلانی (فتح الباری 1/267 طبع السلفیہ) میں یہ حدیث ذکر کرنے
کے بعد فرماتے ہیں:

بوب النسائي عليه الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وهو
صح حديث ورد في ذلك وقد تعقب استدلاله باحتمال
ان يكون ابو هريرة اراد بقوله اشبهكم الى في معظم الصلوة
لا في جميع اجزائها وقد رواه جماعة غير نعيم عن ابي
هريرة بدون ذكر البسمة كما سيأتي قريباً والجواب ان
نعيم ثقة فتقبل زيادته والخبر ظاهر في جميع الاجزاء
فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصصه.

”امام نسائی نے اس حدیث پر یہ عنوان قائم کیا ہے کہ بسم اللہ
الرحمن الرحیم جبر سے پڑھنی چاہیے، اس باب میں جتنی بھی احادیث
مروی ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ صحیح ہے، اس حدیث سے جو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں احکام

استدلال کیا گیا ہے اس پر ایک اعتراض بھی ہے کہ ابو ہریرہ کا یہ کہنا کہ میں نے تمہیں رسول اللہ ﷺ کی نماز کے مشابہ نماز پڑھائی ہے اس سے مراد اکثر کاموں میں مشابہت ہے، دوسری بات یہ کہ نعیم انجیر کے علاوہ کئی لوگوں نے ابو ہریرہ سے یہی روایت نقل کی ہے مگر اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے۔“

متاخر الذکر اعتراض کا جواب یہ ہے کہ نعیم ثقہ اور معتبر راوی ہے اس قسم کے راوی کی بیان کردہ الفاظ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے۔

پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بظاہر مشابہت میں نماز کے تمام کام شامل ہیں لہذا یہ مشابہت تمام کاموں میں سمجھی جائے گی۔ حدیث کے الفاظ عام ہیں اور تمام کاموں کو شامل ہیں جب تک کسی کام کو خارج کرنے کی کوئی دلیل وارد نہ ہو۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح المہذب 3/244 میں فرماتے ہیں:

قال ابن خزيمة في مصنفه فاما الجهر بيسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة فقد صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ثابت متصل لا شك ولا ارتياب عند اهل المعرفة بالاخبار في صحة سنده واتصاله فذكر هذا الحديث ثم قال فقد بان وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة.

”امام ابن خزيمة فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے پڑھنا ثابت ہے اور اس بارے میں صحیح اور متصل حدیثیں ہیں جن کی صحت اور اتصال کے بارے میں اہل علم و معرفت کے ہاں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث نعیم انجیر نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے تھے، نیز اس روایت کے قوی ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے پڑھتے تھے۔“

حافظ ابن عبدالبر، الانصاف میں رقم طراز ہیں:

ومما يشهد لصحة حديث ابي هلال عن نعيم المجمر عن ابي هريرة ما رواه سعيد المقبري وصالح مولى الثؤامة عن ابي هريرة انه كان يفتح ببسم الله الرحمن الرحيم هذا لفظ رواية صالح عن ابي هريرة وذكر ابوبكر ابن ابي شيبة قال حدثنا هشيم ابنا ابو معشر عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة انه كان يجهر ببسم الله الرحمان الرحيم (مجموعة الرسائل المنيرية 2/284)

یعنی ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی صحت کیلئے یہ بھی شہادت ہے کہ خود اس حدیث کے راوی ابوہریرہ سے مختلف اسناد سے یہ ثابت ہے کہ وہ خود بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے پڑھتے تھے۔

عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة جهر بها ببسم الله الرحمن الرحيم. (الانصاف لابن عبد البر) یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو پآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ یہ مرفوع حدیث، نعیم الحجری سے مروی پہلی حدیث کی تائید کرتی ہے، اس حدیث کے راوی اسماعیل بن ابی ادیس اسے روایت کرنے میں متفرد نہیں ہیں بلکہ دیگر راویوں نے بھی ان کی متابعت کی ہے۔

علاوہ ازیں سنن دارقطنی میں یہ حدیث بایں الفاظ مروی ہے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح الصلوة ببسم الله الرحمن الرحيم (1/306)
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوئے قرأت کرتے تو نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے۔“

حافظ ابن سید الناس، شرح ترمذی (3/188، المصور) میں فرماتے ہیں:

قال الدارقطني رجال اسنادہ کلہم ثقات
”امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ اور معتبر ہیں۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر اس کا حکم

صحیح مسلم مع النووی (1/170) میں تین سندوں سے یہ حدیث مروی ہے:

قال ابو هريرة في كل صلاة يقرأ فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى منا اخفينا منكم.

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں قرأت کی جاتی ہے۔ تو جس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے قرأت کی اور ہمیں سنائی ہم بھی اونچی آواز سے قرأت کر کے تمہیں سناتے ہیں اور جس نماز میں آپ نے قرأت ہلکی آواز میں کی ہم بھی ہلکی آواز میں کرتے ہیں۔“

اس روایت سے ثابت ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ کا جبری قرأت کرنا یا ہلکی آواز سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق تھا۔ ہم پہلے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کا مذہب اس بات یہ تھا کہ وہ جبری نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی جبری پڑھتے تھے، ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ایک اور صحیح حدیث ہے جس سے یہی ثابت ہوتا ہے چنانچہ صحیح بخاری 1/103 میں ہے۔

حدثنا ابو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة اسكاته قال احسبه قال هنية فقلت بابي انت وامى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكاتك بين التكبير وبين القراءة ماتقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان کچھ دیر خاموش رہتے تھے، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان آپ خاموش رہتے ہیں، اس وقت آپ کیا پڑھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس میں یہ دعا پڑھتا ہوں اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يَنْقِي التُّوْبُ
الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالطَّلْحِ
وَالْبَرَدِ. یعنی دعائے افتتاح۔“

یہ حدیث صحیح مسلم مع النووی (1/219) میں بھی مروی ہے گویا کہ یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث اور صحت میں اعلیٰ درجے کی ہے۔ اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر اور قرأت دونوں سننے میں آتی تھیں مگر دعا سننے میں نہیں آئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ پڑھتے تھے جیسی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے پڑھتے تھے، آہستہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آہستہ پڑھتے تھے وہ تو دعائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اگر اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بتلاتے۔ معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرأت میں شامل ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سننے میں آئی۔

صحیحین کی یہ حدیث ہمارے درمیان اور جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے پڑھنے کی مخالف ہیں ان کے درمیان قاضی، فیصلہ کن اور قاطع النزاع ہے، کیونکہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرأت میں داخل ہے یا نہیں؟ اگر داخل ہے تو اس بارے میں سنت طریقہ جہر کرنا ہے جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اگر یہ قرأت میں داخل نہیں ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باواز بلند پڑھتے تھے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہی نہیں ہے۔ نہ سرانہ جہراً، کیونکہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ پڑھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل ہی نہیں ہے۔

اب ہمارے دوست یا تو اسے قرأت سمجھ کر جہر سے پڑھیں یا اسے بالکل نہ پڑھیں نہ اونچی آواز سے نہ آہستہ، بلکہ اس کا پڑھنا ہی خلاف سنت قرار دیں۔ کیونکہ مذکورہ حدیث میں صرف دو شقیں ہیں یا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں بالکل پڑھنی ہی نہیں ہے اور اگر پڑھنی ہے تو باواز بلند پڑھنی ہے۔ باقی یہ کہنا کہ پڑھنی بھی ہے مگر آہستہ سے، اس روایت کے مطابق اس طرز عمل کا سنت سے کوئی اطلاق نہیں رہتا۔

من نہ گویم ایس ممکن آن کن
مصلحت بین و کار آسان کن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر اسل احکام

راقم الحروف کہتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث اور ان کا اپنا عمل قارئین کے سامنے اظہر من الشمس ہو چکا ہے اور نعیم الحجّر سے مروی حدیث کو کافی تقویت حاصل ہو چکی ہے، اور اس بارے میں جتنے بھی عذر اور حیلے بہانے تراشے جاتے ہیں وہ سب تار عنکبوت ہو چکے ہیں بلکہ اس روایت کی سند میں ایک راوی امام لیث بن سعد رضی اللہ عنہ ہیں جو خود بھی بسم اللہ جہر سے پڑھتے تھے۔

حافظ ابن عبدالبر، الانصاف میں لکھتے ہیں:

وهذا حدیث محفوظ من حدیث اللیث عن خالد بن یزید
الاسکندرانی عن سعید بن ابی ہلال واما جمیعاً من ثقات
المصریین واما اللیث فامام اهل بلده و قد رواه غیر اللیث
علی ماتراه فی هذا الباب وقال عمرو بن هشام البیرونی
صلیت خلف اللیث بن سعد فكان یجهر ببسم اللہ الرحمن
الرحیم و یأمن و ذکر ابو یحیی الساجی عن جعفر ابن
محمد الفریابی عن میمون بن ابی الاصبغ عن عبد اللہ بن
صالح عن اللیث بن سعد قال اخبرنی خالد بن یزید عن
سعید بن ابی ہلال عن نعیم المعجم قال صلیت وراء ابی
هریرة فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی ام الكتاب وقال انی
لا شہکم صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

مذکورہ عبارت کا خلاصہ یہ ہے:

1- نعیم الحجّر کی یہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بالکل محفوظ ہے۔

دیار مصر کے امام لیث بن سعد رضی اللہ عنہ اسے خالد بن یزید الاسکندرانی سے اور وہ سعید بن ابی ہلال سے نقل کرتے ہیں اور یہ دونوں مصر کے ثقہ اور معتبر راویوں میں سے ہیں اور سعید ابن ابی ہلال اسے نعیم الحجّر سے روایت کرتے ہیں۔

2- عمرو بن ہشام البیرونی کہتے ہیں کہ میں نے امام لیث بن سعد رضی اللہ عنہ کے پیچھے

نماز پڑھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین بلند آواز سے پڑھتے تھے۔

3- امام ابو یحییٰ زکریا الساجی رضی اللہ عنہ، امام لیث بن سعد رضی اللہ عنہ کے طریق سے حدیث

ذکر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خالد بن یزید نے سعید بن ابی ہلال سے حدیث

سنائی وہ نعیم انجیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے سورۃ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نماز پڑھائی ہے۔

نیز اس سند میں نماز کے صرف ایک کام یعنی بسم اللہ کو جہر سے پڑھنا مذکور ہے اور نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ کہا گیا ہے گویا کہ امام لیث بن سعد رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ حدیث صحیح ہے اور وہ بھی اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہر پڑھنا ہی سمجھے ہیں۔ لہذا اس بارے میں جو بھی عذر اور حیلے ہیں وہ سب ختم ہو چکے ہیں۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث بھی اس مسئلے کے بارے میں مروی ہے چنانچہ سنن دارقطنی 1/307 میں ہے۔

عن محمد بن قیس عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم
”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے پڑھتے تھے۔“

اگرچہ اس حدیث کے راوی محمد بن قیس ضعیف ہیں (تقریب) مگر دیگر روایات کے ساتھ اسے بطور شاہد کے پیش کیا جاسکتا ہے۔

امام حاکم رضی اللہ عنہ نے المستدرک 1/232 میں اسے شاہد کے طور پر ذکر کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی متعدد حدیثیں اور ان کا اپنا عمل اور وقت کے ایک عظیم امام لیث بن سعد رضی اللہ عنہ کہ جنہیں امام شافعی رضی اللہ عنہ اور امام مالک رضی اللہ عنہ سے زیادہ فقیہ اور حدیث کی زیادہ پیروی کرنے والا کہا گیا ہے (تہذیب 8/463) ان کا بھی عمل اس مسئلے کو مضبوط اور قطعی بناتا ہے۔

سنن ترمذی 1/33 میں حدیث ہے۔

حدثنا احمد بن عبدۃ نا المؤتمر بن سلیمان قال حدثنی اسماعیل بن حماد عن ابی خالد عن ابن عباس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح صلواتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں ابن کثیر

”سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نماز شروع کرتے تھے۔“

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کی بابت فرماتے ہیں: ولیس اسنادہ بذالک یعنی اس کی سند قوی نہیں ہے۔ یہ اس لئے کہ اس کے دو راوی اسماعیل بن حماد بن ابی سلیمان اور اس کے استاد ابو خالد الوالبی پر کچھ کلام ہے مگر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً التعمیر میں اسماعیل کے بارے میں فرماتے ہیں ”صَدُوْقٌ“ یعنی سچا ہے اور یہ صیغہ تعدیل میں سے ہے نیز ابو خالد الوالبی کے بارے میں لکھتے ہیں ”مقبول“ یعنی اس کی روایت کردہ حدیث کا شاہد موجود ہو تو اس کی روایت مقبول ہے وگر نہ کمزور، جیسا کہ مقدمے میں بیان ہوا ہے۔

حافظ صاحب کا یہ فیصلہ جتنی برانصاف ہے، کیونکہ انہوں نے خود مقدمے میں لکھا ہے۔ ”ہر شخص کے بارے میں، میں وہی حکم لگاؤں گا جو تمام ناقدین کے ہاں عدل و انصاف والا ہوگا۔“

اس روایت کے شاہد موجود ہیں چنانچہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، سنن کبریٰ 2/47 میں یہ روایت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: فله شواہد عن ابن عباس ذکرناھا فی الخلافیات۔

اس حدیث کیلئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ دیگر شاہد بھی موجود ہیں جو ہم نے کتاب الخلافیات میں ذکر کیے ہیں۔

لہذا اس صورت میں ابو خالد الوالبی کی یہ حدیث کمزور نہیں بلکہ قابل قبول ہوگی اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ قول کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ روایت اعلیٰ درجے کی قوی نہیں ہے۔ مگر ایسی بھی نہیں کہ قابل قبول نہ ہو۔

صحیح روایات، جو پہلے ذکر کی جا چکی ہیں سے مل کر اسے تقویت حاصل ہو جاتی ہے، اس حدیث کے لئے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن دارقطنی 1/303-304 میں شاہد بھی ذکر کئے ہیں جن میں سے ایک پیش خدمت ہے۔

محمد بن یحییٰ بن حمزہ روایت کرتے ہیں:

صلی بنا امیر المؤمنین المہدی المغرب فجهر ببسم اللہ
الرحمان الرحیم قال فقلت یا امیر المؤمنین ما هذا فقال

حدثنی امی عن ابیه عن جدہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جهر بسم اللہ الرحمان الرحیم قال قلت فؤثره عنک قال نعم.

”میں نے امیر المؤمنین مہدی کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمان الرحیم پڑھی، میں نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے حدیث سنائی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے اور انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ تب میں نے کہا کیا ہم آپ سے یہ حدیث روایت کر سکتے ہیں فرمایا ہاں!“

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص الحبیبر 1/235 میں یہ حدیث ذکر کر کے سکوت اختیار کیا ہے کوئی جرح نہیں کی۔ لہذا حنفی اصول کے مطابق یہ حدیث حافظ صاحب کے ہاں حسن یا صحیح کا درجہ رکھتی ہے جیسا کہ علامہ ظفر احمد عثمانی تھانوی، انحاء السکن ص 24 میں لکھتے ہیں:

و کذا سکوت الحافظ عن حدیث فی التلخیص الحبیبر دلیل علی صحته او الحسن فان الشوکانی رحمہ اللہ ربما یحتج لسکوتہ فی التلخیص ایضاً کما یحتج بسکوتہ فی الفتح یظہر ذالک لمراجعة نیل الاوطار.

”حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص الحبیبر جس روایت پر سکوت اختیار کیا ہے اور جرح نہیں کی یہ اس کے صحیح یا حسن ہونے کی دلیل ہے نیز امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی نیل الاوطار کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنے ہی مقامات پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے سکوت سے دلیل لی ہے۔“

لہذا یہ شاہد، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث کو تقویت دیتی ہے۔ یہی حدیث سند البزار میں مندرجہ ذیل الفاظ سے آئی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر ابن کثیر

عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجهر
بیسم اللہ الرحمان الرحیم فی الصلوٰۃ
”یعنی رسول اللہ ﷺ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے پڑھتے
تھے۔“

حافظ نور الدین الہیثمی مجمع الزوائد 2/109-108 میں یہ حدیث ذکر کرنے کے
بعد فرماتے ہیں۔ رواہ البزار ورجاله موثقون۔ یعنی اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔
سیدنا عبداللہ بن عباس کا اپنا عمل بھی بسم اللہ بالجہر ہی تھا۔ چنانچہ مصنف
عبدالرزاق 2/90 میں ہے:

عن عمرو بن دینار ان ابن عباس کان یستفتح الصلاة بیسم
اللہ الرحمان الرحیم.

علاوہ ازیں الانصاف لابن عبدالبر میں ہے:

سعید بن جبیر عن ابن عباس انه کان یجهر بیسم اللہ
الرحمان الرحیم وعن عکرمۃ عن ابن عباس انه کان یجهر
بیسم اللہ الرحمن الرحیم یقول هو اول شینا اختلسه
الشیطان من عامۃ الناس (الرسائل المنیریہ 2/190-189)
”یعنی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے
پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ چیز ہے جو شیطان نے عام
لوگوں سے چھین لی ہے۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ عمل بھی مذکورہ حدیث کو تقویت دیتا ہے، بلکہ آپ کے مشہور
شاگرد، سعید بن جبیر، عطاء بن ابی رباح، طاؤس، مجاہد، عمرو بن دینار اور عکرمہ یہ بسم اللہ
الرحمن الرحیم جہر سے پڑھتے تھے، چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ (1/412) میں ہے:

عن وفاء سمعت سعید بن جبیر یجهر بیسم اللہ الرحمان
الرحیم وعن عطاء و طاؤس ومجاهد انہم کانوا یجھرون
بیسم اللہ الرحمان الرحیم.

مصنف عبدالرزاق (2/91) میں ہے:

”عن سعید بن جبیر انه كان يجهر بيسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة.“

عمرو بن دينار اور عكرمه کا قول الانصاف میں موجود ہے:
راقم الحروف کہتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما تمام صحابہ میں بڑے مفسر قرآن شمار ہوتے ہیں، آپ ہی کے بارے میں سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں:

يَعْنَمُ تَرْجُمانَ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ (التهدیب 228/5)
”یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن کے بہترین ترجمان ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں یہ دعا مانگی تھی۔

اللّٰهُمَّ عَلِّمْنِي الْحِكْمَةَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنِي الْكِتَابَ (بخاری 531/1)
”اے اللہ اسے حکمت (دانائی اور فہم سنت) سکھا، اے اللہ اسے قرآن سکھا۔“

اس مہتمم بالشان مفسر کا اس مسلک کو اختیار کرنا اس مسئلے کو تقویت دیتا ہے۔ اسی طرح آپ سے مروی حدیث بھی صحیح اور ثابت ٹھہرتی ہے، نیز آپ کے تلامذہ کا اس مسلک کو اختیار کرنا بھی اس بات کے ثبوت کیلئے کافی ہے کہ یہ مسئلہ مشہور و معروف ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی سنن (33/1) میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جہر کے قائلین میں شمار کیا ہے۔

عن علي بن ابي طالب رضی اللہ عنہ قال قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلاة

(دارقطنی 302/1)

”سیدنا علیؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔“

یہ بات یاد رہے کہ یہ خبر سننے بغیر ممکن نہیں ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں: اسناد علوی لا بأس بہ (نصب الراية للزیلعی 225/1) اس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سند میں کوئی ہرج نہیں ہے۔

امام زلیحی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ مزنی سے نقل کیا ہے:

هذا الاسناد لا تقوم به حجة وسليمان هذا لا اعرفه

یعنی یہ سند قابل حجت نہیں ہے کیونکہ اس کے ایک راوی سلیمان بن عبدالعزیز بن ابی ثابت کو میں نہیں جانتا۔ مگر یہ اعتراض ناقابل قبول ہے کیونکہ حافظ مزنی نے یہ قول اپنے مبلغ علم کے مطابق کہا ہے، جبکہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ لاہاس بعد جس کا معنی یہ ہوا کہ یہ سند معروف و مشہور اور معتبر ہے، ایک اصول ہے، من عرف الشيء حجة على من لم يعرفه

بلکہ خود امیر المؤمنین سیدنا علیؑ، کا اپنا عمل یہی تھا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جبراً پڑھتے تھے، جیسا کہ بیہقی 48/2 میں امام شعری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے:

قال رأيت علي بن ابي طالب وصليت وراءه فسمعت

يجهر بسم الله الرحمن الرحيم

”میں نے سیدنا علی بن ابی طالب کو دیکھا اور ان کے پیچھے نماز پڑھی میں نے سنا کہ آپ نے باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔“

عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، رواة هذا الحديث

عن آخرهم ثقات (مستدرک حاکم 233/1)

”سیدنا انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے میں

نے سنا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جبر سے پڑھتے تھے۔“

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام راوی شروع سے لیکر آخر تک

ثقف ہیں، حافظ ذہبی نے تلخیص میں ان کی موافقت کی ہے نیز امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح

المہذب صفحہ 51-350 میں اسے صحیح ثابت کیا ہے۔

حدثنا ابو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان

ثنا عثمان بن خرذار الانطاکی ثنا محمد بن ابی السری

العسقلانی قال صلیت خلف المعتمر بن سلیمان مالا
احصى صلاة الصبح والمغرب فكان يجهر بسم الله
الرحمان الرحيم قبل الفاتحة وبعدها وسمعت المعتمر
يقول ما آلوان اقتدى بصلوة ابي وقال ابي ما آلوان اقتدى
بصلوة انس بن مالك وقال انس ما الوان اقتدى بصلوة
رسول الله صلى الله عليه وسلم رواة هذا الحديث عن
آخرهم ثقات (المستدرک للحاکم 1/34-233)

”محمد بن ابی السری عسقلانی فرماتے ہیں کہ میں نے معتمر بن
سلیمان کے پیچھے کئی مرتبہ فجر اور مغرب کی نمازیں پڑھیں، وہ سورۃ
فاتحہ کے شروع میں اور سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کی ابتداء
میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے تھے، میں نے سنا
آپ فرما رہے تھے کہ میں اپنے والد سلیمان انسکی جیسی نماز پڑھنے
میں ذرا سی بھی کمی نہیں کرتا اور میرے والد صاحب یہ کہتے تھے کہ
میں انس بن مالک جیسی نماز پڑھنے میں ذرا سی کمی نہیں کرتا اور انس
بن مالک فرمایا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ ﷺ جیسی نماز پڑھنے
میں ذرا سی کمی بھی نہیں کرتا۔“

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام راوی اول تا آخر ثقہ ہیں، امام
ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی ہے علاوہ ازیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح المہذب 3/350
میں فرماتے ہیں:

قال الدار قطنی اسناد کلہم ثقات،

”امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سند کے تمام راوی ثقہ ہیں۔“

یہ حدیث اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ جہری نماز میں بسم
اللہ الرحمان الرحیم بھی جہر سے پڑھتے تھے، آپ ﷺ کے صحابی انس بن مالک بھی اسی
کے مطابق عمل کرتے تھے اور ان کے شاگرد سلیمان انسکی اور ان کے بیٹے معتمر بن سلیمان
دونوں کا عمل اسی حدیث کے مطابق تھا، مسلسل بالعمل کی یہ روایت اس مسئلے کی اہمیت
دوچند کر دیتی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر اس کتاب

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الأم 93/1 میں حدیث بیان کرتے ہیں:

اخبرنا عبدالمجید بن عبدالعزيز عن ابن جریج قال اخبرني
عبدالله بن عثمان بن خثيم ان ابا بكر بن حفص اخبره ان
انس بن مالك اخبره قال صلى معاوية بالمدينة صلاة
فجهر فيها القراءة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن
ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك القراءة ولم
يكبر حين يهوى حتى قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه
من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان يا معاوية
أسرقت الصلاة ام نيست فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله
الرحمان الرحيم للسورة التي بعد ام القرآن وكبر حين
يهوى ساجداً.

یہ حدیث سنن دارقطنی 311/1، مستدرک حاکم 233/1، بیہقی 49/2، اور
الانصاف لابن عبدالبر وغیرہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے مروی ہے اور ان میں
الفاظ کچھ یوں ہیں: ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والانصار
اسی طرح مصنف عبدالرزاق 96/3 اور معرزة السنن والآثار للبیہقی 205/1،
(المصور) میں بھی ہے۔

یعنی سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں
نماز پڑھائی اور اس میں قرأت بلند آواز سے کی آپ نے سورۃ فاتحہ کیلئے تو بسم اللہ الرحمن
الرحیم پڑھی مگر اس کے بعد دوسری سورت کیلئے نہیں پڑھی (یعنی سننے میں نہیں آئی) جب
آپ نے نماز ختم کی تو ہر طرف سے مہاجر اور انصار صحابہ نے پکار پکار کر کہنا شروع کر دیا
کہ نماز میں چوری کی گئی ہے یا آپ بھلا دیئے گئے ہیں؟ (کیونکہ لوگوں نے بسم اللہ اور
تکبیر نہیں سنی تھی) اس کے بعد امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب بھی نماز پڑھائی سورۃ
فاتحہ کے بعد دوسری سورت کیلئے بھی بسم اللہ پڑھی اور تکبیر بھی باواز بلند کہی۔

اس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شروط صحت کے مطابق صحیح قرار دیا ہے،
امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص میں ان کی موافقت کی ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلمہ
ثقات اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں نیز امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المہذب 349/3

میں اور حافظ ابن سید الناس نے شرح الترمذی 192/1 (المصور) میں اسے صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث بھی اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے، اس حدیث سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

الاول: مسنون طریقہ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہری نماز میں جہر سے پڑھنی چاہئے، امام یعقوب بن سفیان فسوی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے پڑھنے کیلئے اسی حدیث پر اعتماد کیا ہے۔ (شرح المہذب للنووی 349/3)

الثانی: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل یہی تھا۔

الثالث: بلکہ جہری نماز میں جب انہیں بسم اللہ سننے میں نہیں آتی تو وہ اس پر اعتراض وارد کرتے تھے۔

الرابع: حتیٰ کہ اسے چوری جیسے قبیح فعل سے تشبیہ دیتے تھے۔

الخامس: بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں جہراً پڑھنی ہے چاہے سورۃ فاتحہ ہو یا دوسری کوئی سورت۔

السادس: اہل مدینہ کا عمل بھی یہی تھا، مذکورہ واقعے میں مہاجر و انصار سب صحابہ شریک تھے نیز یہ کہنا بھی غلط ثابت ہوا کہ اہل مدینہ کا عمل جہر کے خلاف تھا یا وہ آہستہ پڑھتے تھے۔

حافظ ابن عبدالبر، الانصاف (مجموعۃ الرسائل المنیرہ 192/1) میں فرماتے ہیں:

ومما يدل على انه كان من عمل اهل المدينة الجهر بسم

الله الرحمن الرحيم ما ذكره الشافعي.. الخ

”یعنی اہل مدینہ کا جو عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے پڑھنے کے

متعلق تھا، اس بارے میں جو دلائل پیش کئے جاتے ہیں ان میں

سے ایک حدیث یہ ہے جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔“

یعنی امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ والا مذکورہ قصہ۔

اس سے پہلے حافظ ابن عبدالبر نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور تابعین میں سے محمد بن کعب قرظی، ابن شہاب زہری، ابو قلابہ اور خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز سے مروی احادیث ذکر کی ہیں، یہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے پڑھنے کے قائل تھے حالانکہ یہ تمام مدنی ہیں، بلکہ مدینہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھنے کا عمل صحابہ کرام کے دور کے بعد شروع ہوا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر ابن کثیر

چنانچہ السنن الکبریٰ للبیہقی 50/2 میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے:

من سنة الصلاة ان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم فاتحة الكتاب ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ سورة فكان ابن شهاب يقرأ أحياناً بسورة مع فاتحة الكتاب يفتح كل سورة منها بسم الله الرحمن الرحيم وكان يقول اول من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرّاً بالمدينة عمرو بن سعيد بن العاص وكان رجلاً حياً.

”امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد دوسری سورت دونوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھی جائے، خود امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت پڑھتے تو دونوں کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے، نیز آپ فرماتے تھے کہ مدینے میں سب سے پہلے عمرو بن سعید العاص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھی کیونکہ وہ باحیا انسان تھے۔“

قارئین! امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام علمائے مدینہ میں ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ امام زہری، امام دار الہجرہ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔

ابو الزناد آپ کو ”اعلم الناس“ کہتے ہیں، عراق بن مالک فرماتے ہیں کہ مدینہ کے تمام فقہاء میں سب سے زیادہ علم والے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”میں نے ان سے بڑا اور جامع علم والا دوسرا کوئی نہیں دیکھا۔“

(التہذیب 448-49/9)

لہذا آپ کی یہ شہادت ہی کافی ہے کہ اصل اہل مدینہ کا عمل جہر کرتا تھا اور عمرو بن سعید العاص جنہوں نے سب سے پہلے آہستہ پڑھنا شروع کیا وہ صحابی نہیں تابعی ہیں۔ (التہذیب) ان سے پہلے تمام لوگ جہر سے ہی پڑھتے تھے، حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں:

وروی الجہر بہا عن عمرو وعلی رضی اللہ عنہما علی اختلاف عنہما وروی ذالک عمار و ابوہریرۃ و ابن عباس

و ابن الزبير فلم يختلف في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر وهو الصحيح عن ابن عباس ايضاً وعليه جماعة اصحابه سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وطاؤس وهو مذهب ابن شهاب الزهري وعمرو بن دينار وابن جريج ومسلم بن خالد وسائر مكة.

مذکورہ تمام صحابہ اور تابعین سے جبر منقول ہے اور یہی عمل اہل مکہ کا ہے۔ حافظ ابن سید الناس، شرح الترمذی 192/1 (المصور) میں رقمطراز ہیں:

وذكر الخطيب عن ابي بكر الصديق وعثمان و ابي بن كعب و ابي قتاده و ابي سعيد و انس و عبدالله بن ابي اوفى و شداد بن اوس و عبدالله بن جعفر و الحسين بن علي و معاوية.

یعنی امام ابو بکر الخطیب رضی اللہ عنہ نے مندرجہ بالا صحابہ کرام سے بسم اللہ بالجبر نقل کی ہے، پھر لکھتے ہیں:

قال الخطيب و امام التابعون فمن بعدهم ممن قال بالجهر بها فهم اكثر من ان يذكروا و اوسع من ان يصروا منهم سعيد بن المسيب و طاؤس و مجاهد و ابو وائل و سعيد بن جبير و ابن سيرين و عكرمة و علي بن الحسين و ابنه محمد بن علي و سالم بن عبدالله بن عمرو محمد بن المنكدر و ابو بكر بن محمد بن عمر بن حزم و محمد بن كعب و نافع مولى ابن عمرو ابو الشعثاء و عمر بن عبدالعزيز و مكحول و حبيب بن ابي ثابت و الزهري و ابو قلابة و علي بن عبدالله بن عباس و ابنه و الازرق بن قيس و عبدالله بن معقل بن مقرن و ممن بعد التابعين عبيد الله العمري و الحسن بن زيد و زيد بن علي بن الحسين و محمد بن عمر بن علي و ابن ابي ذئب و الليث بن سعد و اسحاق بن راهويه و زاد البيهقي في

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں

التابعین عبداللہ بن صفوان ومحمد بن الحنفیہ وسلیمان

التیمی وتابعیہم المعتمر بن سلیمان

یعنی تابعین اور ان کے بعد کے لوگ جو بسم اللہ بالجہر پڑھنے کے قائل ہیں وہ شمار سے باہر ہیں، ان میں سے چند ہستیوں کے نام اوپر ذکر کئے گئے ہیں۔

علاوہ ازیں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا عمل بھی ایک قوی دلیل ہے ان کے دور خلافت میں اس پر عمل تھا کیونکہ اس وقت بے شمار تابعین عظام موجود تھے۔

ناظرین! امام اسحاق بن راہویہ رضی اللہ عنہ مشہور محدث و فقیہ ہیں، امام ابن عبدالبر رضی اللہ عنہ، الاستاذ کا ز 176/2 میں اسحاق بن منصور سے روایت ذکر کرتے ہیں۔

قلت لاسحاق بن راہویہ رجل صلی صلاة فلم یقرأ فیہا

بسم اللہ الرحمان الرحیم مع الحمد لله رب العالمین قال

یعيد الصلوة کلہا

”میں نے امام اسحاق بن راہویہ رضی اللہ عنہ سے مسئلہ دریافت کیا کہ کوئی

شخص کچھ نمازیں پڑھ لے مگر ان میں سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ

الرحمان الرحیم نہ پڑھے (تو کیا اس کی نماز درست ہوگی؟) فرمایا وہ

تمام نمازیں دوبارہ لوٹائے!“

اہل مکہ کا بھی یہی عمل تھا اسی طرح حرمین کے فقہاء بھی اس بات پر متفق تھے، یہاں ذکر کردہ ہستیوں میں مجاہد، عکرمہ، عبداللہ بن عباس نیز ان کے فرزند محمد، عبداللہ بن صفوان اور اسحاق بن راہویہ رضی اللہ عنہم مکی ہیں۔

علاوہ ازیں، سعید بن السیب، علی بن حسین (زین العابدین) ان کے بیٹے محمد (الباقر)، سالم بن عبداللہ، محمد بن المنکدر، ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم، نافع مولیٰ ابن عمر، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، امام زہری، عبید اللہ بن عمر العمری، حسن بن زید بن علی بن ابی طالب، زید بن علی بن الحسین، محمد بن عمر بن علی اور فقیہ ابن ابی ذئب رضی اللہ عنہم، یہ تمام مدنی ہیں۔

ابو وائل (شقیق بن سلمہ) سعید بن جبیر، حبیب بن ابی ثابت، عبداللہ بن معقل بن مقرن رضی اللہ عنہم، یہ تمام کوفی ہیں۔

محمد بن سیرین، ابوالشعفاء (جابر بن زید)، ابوقلابہ (عبداللہ بن زید)، ازرق بن

قیس، سلیمان التیمی اور ان کے بیٹے معتمر رضی اللہ عنہما، یہ تمام بصرہ کے ہیں۔ نیز کجول شامی ہیں اور طاووس یعنی، امام لیث بن سعد رضی اللہ عنہ مصری ہیں، ان کے علاوہ گذشتہ صفحات میں عمرو بن دینار کا تذکرہ ہوا تھا وہ بھی کسی ہیں ان تمام کا ذکر تہذیب اور تقریب میں موجود ہے۔ گویا کہ تمام اطراف و اکناف کے بڑے بڑے فقیہہ جبر کے قائل تھے اس طرح یہ مسئلہ معتمد بالشان ٹھہرا۔

نیز یہاں ذکر کردہ صحابہ کرام میں سے شداد بن اوس اور معاویہ رضی اللہ عنہما شام کے ہیں عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کوفی ہیں اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ اگرچہ آخری عمر میں بصرہ چلے گئے تھے مگر اصلاً وہ مدنی ہیں۔ بقیہ صحابہ بھی مدنی ہیں۔

علاوہ ازیں سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما سے مروی احادیث بھی ذکر ہوئیں اور ابن عبدالبر کے حوالے سے ابن الزبیر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ذکر کیا گیا، یہ سب مدنی ہیں نیز ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوع و موقوف ہر دو اقسام کی روایات ذکر کی گئی ہیں یہ سب مدنی ہیں۔ حافظ ابن عبدالبر، الانصاف کے آخر میں امام احمد رضی اللہ عنہ کے فرزند عبداللہ سے نقل کرتے ہیں:

سمعت ابی یقول یقرأ الرجل بسم اللہ الرحمن الرحیم فی
اول کل سورۃ فی قیام رمضان والذی یختم القرآن کما فی
المصحف یعجنی ذالک

”امام عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا مجھے یہ بات پسند ہے کہ نماز تراویح میں ہر شخص ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور قرآن اسی طرح پورا کرے جیسا کہ مصحف میں لکھا ہوا ہے۔“

یہ روایت امام عبداللہ رضی اللہ عنہ کی تصنیف کردہ کتاب، مسائل الامام احمد بن حنبل صفحہ 76 پر موجود ہے۔

ناظرین! بسم اللہ الرحمن الرحیم جبر سے پڑھنے کے متعلق یہاں آٹھ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، ضمناً چند دوسری احادیث بھی ذکر ہو گئی ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو کہ سنن دارقطنی اور بیہقی وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس مسئلے کے بارے میں ائمہ حدیث مثلاً امام مروزی، امام دارقطنی، امام حاکم، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر اس احکام

اور امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم نے مستقل کتابیں تصنیف کیں ہیں۔

مذہب اربعہ کے علماء کرام سے بھی اس بارے میں ثبوت موجود ہیں مثلاً امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا تھا کہ وہ بھی جہر کے قائل ہیں، حالانکہ علمائے احناف انہیں اپنا شمار کرتے ہیں اور حنفی طبقات میں ذکر کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں: الجواهر المضية، مصنفہ عبدالقادر قرشی حنفی 288/1، الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ، مصنفہ عبدالحنی لکھنوی صفحہ 103 وغیرہ، اسی طرح مولوی عبدالحنی لکھنوی، احکام القنطرة فی احکام البسملة (مجموعۃ الرسائل الثمانيۃ للکھنوی) صفحہ 270 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے پڑھنا سنت تسلیم کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہر کے ثبوت سے انکار مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے، مالکی مذہب کے امام ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ بھی جہر کے قائل ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے رسالے الانصاف میں تحقیق سے جہر کو ثابت کیا ہے۔

شوافع کا تو اس بارے میں مشہور مذہب ہے، فقہ شافعیہ کی تمام کتابیں اس مسئلے کی وضاحت میں بھری ہوئی ہیں۔

حنبلی مذہب کے مشہور عالم ابوالقاسم عبدالرحمان بن محمد بن اسحاق بن مندہ (وفات 470ھ) بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے پڑھنے کے قائل تھے جیسا کہ حافظ ابن رجب نے ذیل طبقات الحنابلہ 130/1 میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔

اب ہم بسم الرحمن الرحیم آہستہ پڑھنے اور جہر سے روکنے والوں کے خاص دلائل ذکر کر کے ان کی اصل حقیقت ظاہر کرتے ہیں۔

انگی سب سے مشہور دلیل سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جو مسلم مع النووی 172/1 میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔

صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم و ابى بكر و عمر و عثمان و كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في آخرها.

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ سب الحمد للہ رب العالمین سے نماز شروع کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ قرأت سے پہلے ذکر کرتے تھے نہ بعد میں۔“

الجواب: اولاً: اس کی سند یوں ہے:

حدثنا محمد بن مهران الرازی قال ناو لید بن مسلم قال نا الاوزاعی عن قتادة انه كتب اليه يخبره عن انس بن مالك يعني اوزاعي كبتے ہیں کہ قتادہ نے یہ روایت انس سے میری جانب لکھ کر بھیجی۔ یاد رہے کہ قتادہ مادر زاد نابینا تھے۔ (تہذیب 351/8، تقریب، تدریب الراوی للسیوطی ص 90) لہذا یہ روایت انہوں نے خود نہیں لکھی بلکہ کسی کا تب سے لکھوائی ہوگی اور وہ کا تب مجہول ہے۔ یہی بات حافظ ابن حجر نے التلک (صفحہ 294 تلمی) میں لکھی ہے۔

روایت میں ملاوٹ کا بھی اندیشہ ہے کیونکہ جس نے یہ روایت لکھ کر امام اوزاعی رضی اللہ عنہ تک پہنچائی ہے سو وہ بھی مجہول ہے گویا کہ قتادہ اور اوزاعی کے درمیان دو واسطے مجہول ہیں، بنا بریں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ نیز قتادہ خود مدلس ہے جیسا کہ طبقات المدلسین لابن حجر صفحہ 16 میں ہے کہ ”مشہور بالندلیس وصفہ بہ النسائی وغیرہ“ یعنی تدلیس کرنے میں مشہور ہے جیسا کہ امام نسائی رضی اللہ عنہ اور دیگر نے بیان کیا ہے۔

تہذیب 355/8 میں ابن حبان سے منقول ہے کہ یہ مدلس تھا اور چونکہ حافظ ابن حجر نے اسے تیسرے درجے میں ذکر کیا ہے لہذا جس حدیث میں سماع کی تصریح نہیں کرے گا یعنی حدیثی یا سمعت جیسے الفاظ نہیں کہے گا تو وہ مقبول نہیں جیسا کہ طبقات المدلسین کے مقدمے میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں بھی سماع کی صراحت نہیں ہے لہذا اس روایت کے ضعیف ہونے کا یہ دوسرا سبب ہے۔

ثانیاً: چونکہ اس روایت کے الفاظ انس رضی اللہ عنہ سے مروی دیگر صحیح احادیث کے خلاف ہیں جیسا کہ روایات پہلے بیان ہوئیں جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جبراً پڑھنے کا ذکر ہے لہذا باوجود معلول ہونے کے یہ روایت صحیح کے مقابلے میں معتبر نہیں ہے۔

ثالثاً: بالفرض اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل بھی نہ پڑھی جائے، نہ آہستہ نہ بلند آواز سے۔ لہذا آہستہ پڑھنے والوں کیلئے اس روایت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔

صحیح مسلم میں اس روایت سے پیشتر ایک دوسری روایت بایں الفاظ موجود ہے:

ناشعبة سمعت قتاده يحدث عن انس قال صليت مع رسول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں اس کا

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع
احداً منهم یقرأ بسم اللہ الرحمان الرحیم
”انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے کسی کو بھی بسم
اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔“

الجواب: اس سند میں اگرچہ متذکرہ علیین نہیں ہیں تاہم اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو اس
کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔

ایک یہ کہ انس بن مالک نے نہیں سنی، اس سے جہر کی نفی لازم نہیں آتی، کیونکہ
ہو سکتا ہے کہ انہیں سننے میں نہ آئی ہو۔ اور جن روایتوں میں جہر پڑھنے کا ذکر ہے خصوصاً وہ
روایات جو پہلے بیان ہو چکی ہیں ان میں صراحتاً یہ بات موجود تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم
اللہ اونچی آواز سے پڑھی، بنا بریں سننے والے کی بات نہ سننے والے پر مقدم ہوگی۔

دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل نہیں
پڑھی۔ پھر آہستہ پڑھنے والوں کیلئے یہ حدیث بھی دلیل نہ بنی، انہیں دوسری دلیل ڈھونڈنی
چاہئے! جبکہ ہمارے پاس بالجہر کی حدیثیں موجود ہیں، جن میں سے کچھ ہدیہ قارئین کی
ہیں، باقی جہر کے منکرین کس چیز سے ثابت کریں گے کہ اگر وہ کوئی ایسی حدیث پیش کریں
گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ثابت ہو تو اس کا مطلب
یہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی گئی ہے وگرنہ سننے بغیر کوئی بھی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
پڑھنے کی نسبت نہیں کر سکتا۔

ایضاً: اس روایت میں دیگر بھی کئی علیین ہیں۔

اول: انس رضی اللہ عنہ سے مروی چار حدیثیں ایسی ذکر ہوئیں جن میں وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے جہر نقل کرتے ہیں، وہ حدیثیں اس کا رد کر رہی ہیں۔

الثانی: ان چار حدیثوں میں سے ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے جو درجے میں اس سے
بڑھ کر ہے اور اس میں یہ بات صاف مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم
سے پڑھتے تھے یہ حدیث نماز اور غیر نماز سب کو شامل ہے اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس قسم کی
کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے بغیر ہرگز بیان نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ صحیح حدیث بھی اس کا رد
کر رہی ہے۔

الثالث: اس حدیث میں خلفائے ثلاثہ (ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم) کا ذکر ہے حالانکہ پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اس بارے میں ان کا مذہب جبر سے پڑھنا تھا۔ لہذا یہ وجہ بھی اس روایت کو معلول بناتی ہے۔

الرابع: خود انس رضی اللہ عنہ کا عمل بھی بالجبر ہی تھا، تو پھر وہ کیسے رسول اللہ ﷺ سے عدم جبر نقل کرتے ہیں اور خود اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔

احناف کے مسلک کے مطابق تو یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ ان کے ہاں یہ اصول ہے کہ صحابی کا اپنی روایت کے خلاف عمل کرنا یا فتویٰ دینا اس روایت کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے، اور سمجھا جائے گا کہ صحابی کو اس روایت کے منسوخ ہونے کا علم تھا، جیسا کہ حنفی اصول فقہ کی مشہور کتاب نور الانوار صفحہ 755 وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔

محدثین کے ہاں بھی ظاہر ہے یہ روایت معلول ہے اور اگر اسے صحیح مانا جائے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ انس رضی اللہ عنہ دونوں روایتوں (جبر اور عدم جبر) کے راوی ہیں اور خود جبر والی روایت پر عمل کر رہے ہیں، ان کا یہ عمل اس روایت کی ترجیح کیلئے کافی ہے۔

الخامس: عام صحابہ کرام خواہ مہاجر ہوں یا انصار رضی اللہ عنہم کا بسم اللہ جبر سے نہ پڑھنے پر اعتراض کرنا جیسا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے قصے میں ذکر ہوا، بھی اس روایت کو معلول بنا دیتا ہے۔

السادس: امام سیوطی رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا تھا کہ جبر کی حدیثیں حد تو اتر کو پہنچی ہوئی ہیں، یہ بھی اس روایت کے معلول ہونے کی ایک قوی دلیل ہے۔

السابع: اس روایت کے الفاظ میں بڑا اختلاف ہے، کوئی راوی انس رضی اللہ عنہ سے یوں نقل کرتا ہے۔ ”کانوا لایذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم“ یعنی بسم اللہ ذکر ہی نہیں کرتے تھے۔

کوئی راوی ان سے یوں نقل کرتا ہے، ”کانوا لایجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم“ یعنی بسم اللہ جبر سے نہیں پڑھتے تھے۔

اور کچھ راوی تو یوں بھی نقل کرتے ہیں۔ ”کانوا لایقرؤن بسم اللہ الرحمن الرحیم“ یعنی بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں تھے۔

کچھ راوی یوں کہتے ہیں ”کانوا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم“ یعنی بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر سے اہل حکماء

اور کچھ راویوں کا کہنا ہے ”لم اسمع احداً منهم جهر بسم الله الرحمن الرحيم“ یعنی میں نے کسی کو بھی بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ اور کچھ کا کہنا ہے کہ جب اس ﷺ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا۔ ”کسوت ونیست“ یعنی میری عمر بڑھ گئی ہے اور مجھے یاد نہیں ہے۔ مقام غور ہے کہ ایک صحابی سے ایک ہی روایت میں ناقلمین کا کتنا اختلاف ہے کوئی جبر ثابت کر رہا ہے تو کوئی اس کی نفی کر رہا ہے اور کوئی تو سرے سے بسم اللہ پڑھنے سے انکار کر رہا ہے۔ ایسے اختلاف میں جبکہ کسی قسم کی تطبیق ممکن نہ ہو اور نہ ہی اختلاف رفع ہو یہ اضطراب قادح ہے جس کی وجہ سے روایت صحت کی درجے سے گرجاتی ہے۔

حافظ ابن عبدالبر، الانصاف فیما بین العلماء فی بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف میں فرماتے ہیں: ولا حجة عندی فی شنی منها (مجموعہ الرسائل المنبرہ 178/6) یعنی اس قدر اختلاف کے ہونے ہوئے یہ روایت میرے نزدیک دلیل نہیں بن سکتی۔

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی (ص 90) میں ان کی تائید کرتے ہوئے اس روایت کو معلول لکھا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن الصلاح، مقدمہ صفحہ 43 میں اسے معلول قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ صحیح روایت کے اصل الفاظ یوں ہیں۔ ”کانوا یستفتحون بالحمد لله رب العالمین“ یعنی وہ الحمد لله رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث کے الفاظ اسی قدر ہیں، باقی جو آگے الفاظ ہیں کہ جہر سے نہیں پڑھتے تھے یا بالکل بھی نہیں پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ راوی کا اپنا فہم اور سمجھ ہے اور اس میں بھی ان سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ الحمد لله رب العالمین سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ بسم الله الرحمن الرحيم نہیں پڑھتے تھے یا جہر سے نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ نماز میں دوسری سورت پڑھنے سے پیشتر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، یہی مسئلہ اس حدیث میں بھی بیان ہوا ہے مگر اس میں بسم الله الرحمن الرحيم کا تذکرہ نہیں ہے کیونکہ خود انس رضی اللہ عنہ انکار کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے۔

ناظرین: اسی طرح حافظ ابو الفضل عراقی نے، التقیید والایضاح ص 119، علامہ سخاوی نے فتح المغیث ص 95 اور حافظ سیوطی نے تدریب الراوی ص 90-91 میں

بیان کیا ہے۔ ان سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

- 1- پہلی یہ کہ اصل روایت صرف وہی ہے جو صحیحین (بخاری و مسلم) میں موجود ہے یعنی كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين (وہ الحمد لله رب العالمين سے قرأت شروع کرتے تھے) باقی زائد جملے راوی کی غلط فہمی کی بنا پر مدرج ہو گئے ہیں اور یہ آٹھویں علت ہے جو متذکرہ علتوں کے علاوہ ہے۔
- 2- راوی کے بڑھائے ہوئے الفاظ کسی حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ اپنی سمجھ کی بنا پر ہیں۔
- 3- راوی نے حدیث کا مفہوم سمجھنے میں ہی غلطی کی ہے۔
- 4- اس بارے میں جو صحیح حدیث مروی ہے اس میں بسم الله الرحمن الرحيم نہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے کیونکہ اس مسئلے سے متعلق دیگر بے شمار صحیح احادیث موجود ہیں۔ دراصل اس روایت کا بسم الله الرحمن الرحيم پڑھنے یا نہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس میں ایک اور خاص مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ رسول الله ﷺ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں قرأت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے پھر دوسری کوئی سورت، یہ مسئلہ اپنی جگہ اہم ہے کہ قرأت کی ابتداء کہاں سے کی جائے، چنانچہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے پھر اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو یاد ہو وہ پڑھا جائے۔ بلکہ ائمہ حدیث نے تو پہلے ہی اس مسئلے کی طرف عنان توجہ مبذول کی ہے۔ چنانچہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن 196/1 میں اس حدیث پر یہ عنوان قائم کیا ہے۔

باب البداءة بفتحة الكتاب قبل السورة

یعنی اس مسئلے کا بیان کہ دوسری سورت سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنا۔

پہلے یہ بات تفصیل سے بیان ہو گئی ہے کہ سورت فاتحہ کا ایک نام الحمد لله رب العالمين بھی ہے اور اسے حدیث سے ثابت کیا گیا، لہذا اس حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ نماز میں قرأت سورۃ الحمد لله رب العالمين سے شروع کرتے تھے، پھر کوئی دوسری سورت پڑھتے تھے، یہی معنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام 93/1 میں بیان کیا ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی 34/1 میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے لیکن کوئی قدح وارد نہیں کی۔

نیز امام بیہقی نے سنن کبریٰ 51/2، امام حازمی نے کتاب الاعتبار صفحہ 81، امام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر ابن کثیر

بغوی نے شرح السنہ 55/3، امام نووی نے شرح المہذب 35.1/3، حافظ ابن الصلاح نے مقدمہ ص 43، حافظ ابوالفضل عراقی نے فتح المغیث 109/1، کرمانی نے شرح البخاری 111/5، حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری 227/2، 158/8 (التلخیص) علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری 72/2 وغیرہم سب نے یہی معنی بیان کیا ہے۔ علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری 72/2 وغیرہم سب نے یہی معنی بیان کیا ہے۔

لغت کی مشہور کتاب مجمع بحار الانوار 53/3 میں بھی یہ معنی موجود ہے۔ لہذا اس حدیث کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھنے کے لئے دلیل بنانا کسی طور بھی درست نہیں ہے۔

دوسری دلیل وہ حدیث ہے جو سنن ترمذی 33/1 میں بایں الفاظ موجود ہے۔

عن ابن عبد اللہ بن مغفل قال سمعت ابی وانا فی الصلوٰۃ اقول بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لی ای بنی محدث ایاک والحدث قال ولم ار احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ابغض الیہ الحدث فی الاسلام یعنی منہ وقال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع ابی بکر وعمر ومع عثمان فلم اسمع احدا منهم یقولہا فلا نقلہا اذا انت صلیت فقل الحمد للہ رب العالمین۔

”ابن عبد اللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ میں نماز میں بسم اللہ پڑھ رہا تھا کہ میرے والد نے سن لی اور کہا اے بیٹے یہ بدعت ہے لہذا بدعت سے بچو، میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کو بدعت سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہ تھی میں نے رسول اللہ ﷺ، ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی مگر کسی سے میں نے بسم اللہ نہیں سنی، تم بھی جب نماز پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہا کرو بلکہ الحمد للہ رب العالمین کہا کرو۔“

الجواب: اولاً: یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کے راوی ابن عبد اللہ بن مغفل مجہول ہیں جیسا کہ حافظ ابن عبدالبر، الانصاف (مجموعۃ الرسائل المنیریۃ 159/1) میں فرماتے ہیں: ہو مجہول عندهم والمجہول لاتقوم بہ حجة یعنی یہ راوی محدثین کے ہاں

مجہول ہے اور مجہول راوی کی روایت دلیل نہیں بن سکتی۔ نیز امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المہذب 355/3 میں ائمہ حدیث ابن خزیمہ، ابن عبدالبر اور خطیب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس راوی کو مجہول قرار دیا ہے، حافظ ابن حجر نے التلک ص 302 (قلمی) میں اسے مستور کہا ہے۔ بنا بریں یہ روایت معتبر نہیں۔ خصوصاً صحیح احادیث کے مقابلے میں جو اس مسئلے کی وضاحت میں بیان ہو چکی ہیں۔

ثانیاً: بالفرض اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر بسم اللہ پڑھنا بالکل ممنوع ہوگا، سر آیا جہراً پڑھنا ہر دو طرح سے بدعت ہوگا۔

اس لئے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا کرو نہ آہستہ نہ بلند آواز سے، یعنی مطلق پڑھنے سے روک رہے ہیں، اس روایت کو دلیل بنانے والے خود آہستہ پڑھنے کے قائل ہیں گویا اس روایت کی وہ خود ہی مخالفت کر رہے ہیں۔

ثالثاً: اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تب بھی لغایتہً صرف اتنا کہا جائے گا کہ عبد اللہ بن مغفل نے خود نہیں سنی کیونکہ ان کا کہنا ہے ولم اسمع احداً یقولہا یعنی میں نے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے نہیں سنا۔ جب انہوں نے سنا ہی نہیں تو یہ معذور ہیں اور جنہوں نے سنا ہے ان کا قول ان کے قول سے مقدم بلکہ ان پر حجت ہے کما تقرر عند الاصولیین۔

علاوہ ازیں صحیح حدیثوں کے مقابلے میں ان کا قول کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے؟

امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ابن عبد اللہ مجہول ولو صح حدیثہ لم یؤثر فی الحدیث الصحیح عن ابی ہریرۃ فی الجہر لان عبد اللہ بن مغفل من احداث اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو ہریرۃ من شیوخہم وقد صح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول لا صحابہ لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی ثم الذین یلونہم فکان ابو ہریرۃ یقرب من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعبد اللہ بن مغفل یبعد لحدائث سنہ ومعلوم ان القاری یرفع صوتہ ویجہر بقرائتہ فی اثناء ہا اکثر من اولہا فلم یحفظ عبد اللہ الجہر باسملۃ لانہ بعید وہی اول القرأة وحفظہا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر اہل احکام

ابو ہریرہ لقرہ واصفانہ وجودہ حفظہ وشدة اعتنائہ

(شرح المہذب 355/3)

”اس روایت کے راوی ابن عبد اللہ بن مغفل مجہول ہیں اگر بالفرض اس کی حدیث صحیح ثابت بھی ہو جائے تب بھی جبر سے متعلق سیدنا ابو ہریرہؓ والی صحیح حدیث (نعیم الخمر والی روایت جو بیان ہو چکی ہے) پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ عبد اللہ بن مغفلؓ نوجوان اور صغار صحابہ سے ہیں جبکہ ابو ہریرہؓ بزرگ اور کبار صحابہ میں سے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کا یہ حکم ہوتا تھا کہ نماز میں میرے قریب سمجھدار اور عاقل کھڑے ہوں پھر اس کے بعد ترتیب وار کھڑے ہوتے جائیں، لہذا ابو ہریرہؓ یقیناً عبد اللہ بن مغفلؓ کی نسبت رسول اللہ ﷺ کے زیادہ قریب ہوتے تھے اور یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ ابو ہریرہؓ نے سنی ہو اور عبد اللہ بن مغفلؓ نہ سن سکے ہوں اور یہ بات بالکل معقول ہے کیونکہ ابو ہریرہؓ رسول اللہ ﷺ کی ہر بات توجہ سے سنتے تھے اسے یاد کرتے اور اسے سمجھنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔“

اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تب بھی یہ آہستہ پڑھنے والوں کے لئے دلیل نہیں بن سکتی۔

تیسری دلیل تقسیم الصلاة والی حدیث پیش کرتے ہیں اس بابت بھی تفصیل کے ساتھ بحث ہو چکی ہے یہ حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے منافی نہیں ہے اس طرح یہ جبر کے منافی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہؓ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم جبر سے پڑھتے تھے، اگر اس روایت میں جبر کی نفی ہوتی تو ابو ہریرہؓ اسکے خلاف ہرگز عمل نہ کرتے۔

ایضاً: بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے بلکہ تمام سورتوں کی آیت ہے اور اس حدیث میں ان آیتوں کا بیان ہے جو خاص سورہ فاتحہ کی ہیں۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں صریحاً بسم اللہ الرحمن الرحیم جبراً یا سزا پڑھنے سے ممکن کچھ بھی ذکر نہیں ہے

اور جو صحیح اور صریح احادیث ہم نے ذکر کیں سو وہ کافی ہیں، صحیح حدیثوں کے ہوتے ہوئے اس سے دلیل لینا محض سینہ زوری ہے۔

الحاصل: سنت طریقہ یہی ہے کہ جہری نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھی جائے کیونکہ یہ سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کی آیت اور جز ہے لہذا اسے جہری قرأت میں جہر سے پڑھے اور سری نماز میں اسے آہستہ پڑھے۔

امید ہے کہ اہل حق کیلئے یہ تحقیق کافی و شافی ہوگی۔ آخر میں امام محمد بن مقدس رحمۃ اللہ علیہ (جنہوں نے اس مسئلے سے متعلق ایک کتاب تصنیف کی ہے) کی کتاب کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔

حافظ ابن الملقن، البدر المنیر فی تخریج احادیث الراعی الکبیر صفحہ 363 (المصور) میں ان سے نقل کرتے ہیں۔

اعلم ان الاحادیث الواردة فی الجهر كثيرة متعددة عن جماعة من الصحابة يرتقى عدده الى احدى وعشرين صحابيا رورا ذالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم صرح بذلك ومنهم من فهم عن عبارته ولم يرد تصريح الاسرار بها عن النبي صلى الله عليه وسلم الا روايتان احدهما من ابن المغفل وهي ضعيفة والثانية من انس وهي معللة بما اوجب سقوط الاحتجاج بها ومنهم من استدل بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدی نصفين ولا دليل فيه للاسرار واما احادیث الجهر فالحجة قائمة بما تشهد له بالصحة منها وهو ماروی عن ستة من الصحابة.

(1) ابی ہریرة (2) وام سلمة (3) وابن عباس (4) وانس (5) وعلی بن

ابی طالب (6) وسمرة بن جندب رضی اللہ عنہم اجمعین

یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہئے کہ بسم اللہ پڑھنے سے متعلق جتنی بھی حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ تعداد میں کہیں زیادہ ہیں، صحابہ کرام کی ایک جماعت جن کی تعداد اکیس کے قریب ہے، کے واسطے سے یہ حدیثیں رسول اللہ ﷺ سے منقول ہیں جن میں سے کچھ کے الفاظ تو بالکل واضح اور صریح ہیں (جیسا کہ کچھ حدیثیں پہلے ذکر ہوئیں) اور کچھ ایسی ہیں جن کے عبارتوں سے یہی معنی سمجھ میں آتا ہے کہ جہری نماز میں بسم اللہ بھی جہراً ہی پڑھی چاہئے۔ (جیسا کہ مدالقرآۃ والی حدیث) باقی رسول اللہ ﷺ سے بسم اللہ الرحمن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرحیم آہستہ پڑھنے سے متعلق واضح اور صریح الفاظ میں کوئی ایک بھی روایت نہیں ہے ہاں۔ صرف دو روایتیں ہیں جن میں سے ایک عبداللہ بن مغفل والی ہے یہ ضعیف ہے اور دوسری انسؓ والی، لیکن اس میں کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو اسے دلیل بننے کی حیثیت سے محروم کر دیتی ہیں، اور کسی نے تقسیم الصلاۃ والی حدیث سے دلیل لی ہے مگر اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھنے کے لئے کوئی بھی دلیل نہیں ہے، البتہ جبر والی حدیثوں کے صحیح ہونے پر حجت اور دلائل قائم ہیں جو ان کے معتبر ہونے کی گواہی دیتے ہیں خصوصاً ان چھ صحابہ کرام کی حدیثیں جن کے نام اوپر ذکر ہوئے۔

تنبیہ: ایک مشہور قصہ جسے اکثر واعظ بیان کرتے ہیں کہ روم کے بادشاہ قیصر (ہرقل) نے امیر المؤمنین عمرؓ کو خط لکھا کہ مجھے کافی عرصے سے سر میں درد کی شکایت ہے اس بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی دوا وغیرہ ہو تو میری طرف ضرور بھجوائیے گا، امیر المؤمنین عمرؓ نے اسے ایک ٹوپی بھیج دی، جب بادشاہ نے اسے پہنا تو درد دوسرا جاتا رہا اور جس وقت اتاری تو درد دوبارہ عود آیا، اسے اس بات پر تعجب ہوا، اس نے ٹوپی کو خوب اچھی طرح جانچا تو اسے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ملی۔

یہ واقعہ بالکل بے اصل و بے ثبوت ہے، کہیں بھی کسی سند سے مذکور نہیں ہے۔ امام رازیؒ نے تفسیر کبیر 171/1 میں اور شیخ اسماعیل حنفی نے روح البیان 9/1 میں اسے ذکر کیا ہے مگر کسی حدیث یا تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سند مذکور ہے، چند اردو کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً: الداء والدواء مصنفہ نواب صدیق حسن خان ص 16، فوائد ستاریہ ص 67-68، غذا الارواح مصنفہ علامہ داؤد راغب رحمانی ص 36، اسلامی وظائف مصنفہ علامہ عبدالسلام بستوی ص 36، شرعی تعویذات مصنفہ علامہ عبدالقادر حصار ص 34-35 وغیرہم۔ ان کتابوں میں قصے کے آخر میں یہ الفاظ بھی زیادہ ہیں کہ یہ دیکھ کر وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ اس قصے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے یہی بات کافی ہے، حالانکہ وہ آخر تک مسلمان نہیں ہوا تھا جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری 37-44/1 (السلفیہ) میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

بلکہ صحیح ابن حبان میں انسؓ سے مروی ایک حدیث مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قیصر بادشاہ کی جانب ایک خط لکھا اور اسے اسلام کی دعوت پیش کی، اس نے جوابی خط لکھا، اور لکھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، جب آپ ﷺ نے اس کا خط پڑھا تو فرمایا:

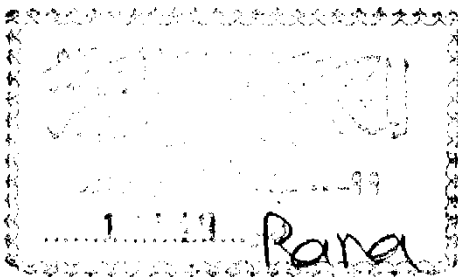
. کذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية.

(موارد الظمان ص 393)

اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے وہ مسلمان نہیں بلکہ اپنے نصرانی دین پر قائم ہے۔ امام محمد بن عبداللہ الازدی رحمۃ اللہ علیہ (شیخ تابعی) نے اپنی کتاب فتوح الشام میں قیصر بادشاہ کے لشکروں کی مسلمانوں سے جنگوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے دور میں ہوئیں تھیں۔ ثابت ہوا کہ وہ آخری وقت تک مسلمان نہیں ہوا بلکہ کفر پر رہا تھا بنا بریں یہ واقعہ مردود اور باطل ہے۔

(ماخوذ: بدیع التفاسیر جلد 1 صفحہ 80 تا 140)

www.KitaboSunnat.com

احکام البسملة

قرآن کریم ایک مرتب و منظم زندہ صحیفہ ہے جس کی تفسیر ہر مفسر نے اپنے اپنے مقام و فہم کے لحاظ سے لکھی ہے، کسی نے اپنی توجہ کا مرکز احکام قرآنی اور مسائل فقہی کو بنایا، کسی مفسر کا محور عام و خاص، مفصل و مجمل اور محکم و متشابہ رہا، کسی نے صرف و نحو پر زور دیا اور مفردات کے اشتقاق اور جملوں کی ترکیب پر محنت کی اور کسی نے علم کلام کی بحث کو پیش کیا۔

انہی مفسرین میں سے عصر حاضر کے عظیم مفسر و محدث و مجتہد شیخ العرب والعم علامہ ابو محمد السید بدیع الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے ”بدیع التفسیر“ کے نام سے ایک جامع اور مستند تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر میں جملہ پہلوؤں کی رعایت رکھی گئی ہے حتیٰ کہ بعض مفسرین جو محض انفرادی خوش عقیدگی کی بنا پر ضعیف اور موضوع روایات ایک دوسرے سے نقل کرتے چلے آ رہے تھے ان کا بھی علمی جرأت کے ساتھ صفایا کر دیا گیا ہے، یہ ایک ایسی مفصل تفسیر ہے جو کافی حد تک قدیم کتب تفسیر سے غنی کر دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خطا سے منزہ اور صرف وحی الہیہ ہے اس کے علاوہ اس امت کے کسی بھی شخص کے قول و فعل اور رائے کے بارے میں فیصلہ نہیں دیا جاسکتا، البتہ جہاں تک علمی ذوق و محنت کا تعلق ہے تو پھر اس تفسیر کے مطالعے سے یوں لگتا ہے کہ شاہ صاحب نے اپنے زمانے کے سارے علوم و فنون کو قرآن کریم کے خادم کی حیثیت سے لاکھڑا کر دیا ہے، محدثین کے طرز پر لکھی جانے والی اس تفسیر نے عقیدہ صحیحہ اور عمل صالح کی پہچان اور اسے اپنانے کیلئے دلائل شرعیہ کے ساتھ جو ترغیب دلائی ہے، اس سے صاحب کتاب کے عقیدہ توحید کی غیرت اور عمل صالح میں اخلاص کی روشن دلیلیں واضح ہوتی ہیں فضیلۃ الشیخ محمد ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ