

تفسیر ماتریدی

تاویلات اہل السنہ

محمد صغیر حسن معصومی

ایک عرصہ سے خیال تھا کہ امام ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی سمرقندی متوفی ۵۳۳ کی تفسیر جو اب تک لوگوں کی دسترس سے باہر ہے تحقیق کر کے شایع کر دیجائے۔ ادارے کی طرف سے ۱۹۶۴ع کے سفر ممالک اسلامیہ کے دوران اس تفسیر کے مائکرو فلم کا نمبر جامعہ الدول العربیہ کے آفس میں منظمین کے الطاف کریمانہ سے تقریباً دو سو نوادرات کے مائکرو فلم کے حصول کی درخواست کے ساتھ شامل کر کے میں خود داخل کر آیا تھا، اور مخطوطات کے شعبہ کے عہد ڈاکٹر عبدالله العربی کی عنایتوں اور رفیق محترم سید رشاد عبد المطلب ناظم (سکریٹری) شعبہ کی خاص توجہ سے ۱۹۶۵ع تک ان کے مائکرو فلم ادارے میں پہنچ گئے تھے۔ ان ہی میں امام ماتریدی کی تفسیر تاویلات اہل السنۃ کے استنبول کے نسخے کا فلم بھی شامل تھا۔ مائکرو فلم سے تصویر طبع کرانے پر احساس ہوا کہ مخطوطہ لاجواب ہے مگر حروف پھیکھیں، ان کا پڑھنا بہت سی جگہوں میں نہایت دشوار ہے، پھر اس کے متعدد نسخے چونکہ یورپ اور ہند کی لائبریریوں میں محفوظ ہیں ان کے مائکرو فلم منگوائے بغیر اس عظیم کام یعنی تفسیر کی تحقیق کا آغاز کرنا نہایت دشوار اور بعد از دانشمندی ہوگا۔ کچھ دنوں تک اس کام کے شوق کو زبانے کی ناساعدت سے اپنے سینے میں دبائی رہا، پھر صرف ایک مخطوطے سے تحقیق کرنے کا جواز اس طرح نکل آیا کہ آہستہ آہستہ عربی عبارت کے ساتھ اردو ترجمہ بھی تیار کیا جائے۔ اس طرح عربی عبارت میں نمائص رو بھی جائیں تو اردو ترجمہ کی وجہ سے یہ کام محققین کے نزدیک چندان مورد طعن و تشنج

نہ بنیگا، اور اردو زبان میں ایک قابل قدر اضافہ ہوگا۔ غرض اس مایہ ناز تفسیر کی اشاعت کا شوق ۱۹۷۱ع کے وسط سے تیز سے تیز تر ہوتا گیا، اور اللہ کا نام لیکر سورہ فاتحہ کی تفسیر کی تحقیق و ترجمہ میں لگ گیا۔ اس طرح دوسرے علمی و تحقیقی اشغال کے ساتھ اس نئے کام کا اضافہ ہو گیا، سورہ فاتحہ کی تفسیر بالاً القساط عربی عبارت کے ساتھ ادارے کے مانہنامہ فکر و نظر میں شایع ہو چکی ہے، اسی زمانے میں معلوم ہوا کہ مصر کے دو محقق ڈاکٹر ابراهیم عوضین اور سید عوضین، مجلس اعلیٰ، شیون اسلامیہ، قاهرہ، کے ایماء سے اس اہم کام کو انجام دے رہے ہیں، الحمد لله کہ اس سال اس تفسیر کی جلد اول جو پارہ الٰم کی تفسیر پر مشتمل ہے اور جو ۱۳۹۱ھجری مطابق ۱۹۷۱ع میں چھبی تھی، موصول ہو گئی۔

اس ہیچمدادن کا شایع کردہ رسالہ سورہ فاتحہ کی عربی عبارت اور اس کے ترجمہ پر مشتمل قارئین تک پہنچ چکا ہے (فکر و نظر اکتوبر ۱۹۷۱ع)، یہ اہل علم کا کام ہے کہ سورہ فاتحہ کے دونوں اڈیشنوں میں مقابلہ کریں۔ امام ماتریدی اہل سنت و جماعت کے مقدمین علماء میں سے ہیں، اور ان کی تفسیر زبان ما بعد کی تفاسیر کے اثرات سے خالی ہے، نیز انہوں نے قسمی سائل کی وضاحت کرنے میں حنفی آراء و معتقدات کا خاص اهتمام کیا ہے، اور بعض اہل تصوف کی آراء کو قرآن حکیم کے واضح الفاظ و معانی کے پیش نظر جانچ پڑھانے کی کوشش کی ہے۔ بنا بریں اس کی اہمیت کے پیش نظر اردو ترجمہ قارئین کے لئے مصری مطبوعہ نسخہ کے مطابق پہلی بار پیش کیا جاتا ہے۔

الله بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ صحیح ترجمہ کرنے کی صلاحیت بخشے اور ہم سبھوں کو اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ ساتھ ہی التماس ہے کہ مترجم اور اس کے والدین کی مغفرت کی دعا کو قارئین اپنی دعوات صالحہ میں فراموش نہ کریں، آمین!

(مترجم)

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة البقرہ

بسم الله الرحمن الرحيم

(اور الله تعالى هي سے ہم کافر قوموں پر (غلبه پانے کی) مدد چاہتے ہیں)

(ال،) ان حروف کی تفسیر میں چند وجوہیں بیان کی گئی ہیں :

حضرت ابن عباس رض سے روایت ہے، آپ نے فرمایا : 'ال'، کا مفہوم ہے 'انا الله اعلم ، میں ، الله ، جانتا ہوں ، بعضوں نے کہا ہے کہ یہ حروف قسم ہیں جن کے ساتھ الله تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ، بعض کا قول ہے کہ یہ حروف معجمہ سورتوں کی کلید ہیں ۔

بعض یہ کہتے ہیں : ان حروف میں سے ہر حرف الله تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی نہ کسی اسم سے کنایہ ہے : آلف سے الله ، ل سے لطف خدا اور میم سے ملک خدا ۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ لام سے خدا کی نعمتیں (آلاء) اور میم سے مجد خداوندی (مراد) ہے ۔

بعض کہتے ہیں کہ الف سے الله ، لام سے جبریل اور میم سے محمد صلی الله علیہ وسلم (مراد) ہیں ۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف تشییب کے (طور پر) ہیں تاکہ اسالیب سخن نظم و نثر اور کلام منظوم و شعر اور کلام منثور میں فرق کیا جاسکے ۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ ان نکٹے نکٹے حروف کی تفسیر وہ الفاظ ہیں جو ان مقطعات کے بعد ذکر کئے گئے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ”ذلک الكتاب، (البقره) ‘الْم’ کی تفسیر ہے، کہیں ‘الْم’ کی تفسیر ‘اللہ لا اله الا، ہو، (آل عمران)، اور ‘الْمُصْ’ کی تفسیر ‘کتاب انزل اليک، (اعراف)، ‘الر’ کی تفسیر ‘کتاب (ہود، ابراہیم)، اور کہیں ‘الْم’ کی تفسیر ‘تلک آیات، (لقمان) وغیرہ ہیں، جو الفاظ حروف مقطعات کے ساتھ مذکور ہیں وہ ان کی تفسیر یہیں ہیں۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ ان حروف میں حساب جمل (حروف ابجد کے اعداد) کے مطابق اس امت کے ملک و سلطنت کی غایت و مدت کا بیان ہے، البتہ بعض حروف کو لوگوں نے (یہود نے) شمار کیا اور بعض کو چھوڑ دیا۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف مشابہات میں سے ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو نہیں بخشنا اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنے بندوں کو ابتلاء و آربایش میں ڈالیں (اور صبر کرنے والوں کے درجات بلند کرے)۔

بعض کا قول ہے کہ یہ لوگ اس قرآن کو نہیں سنتے تھے، (چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی حکایت کی ہے، سورہ فصلت: ۲۶)۔ ”تم نہ سنو اس قرآن کو، اور انہوں نے لغو بات کہی قرآن کے بارے میں،“ اور خود اللہ تعالیٰ کا قول ہے (الانفال: ۳۰) : ”اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس نہ تھی مگر ٹھٹھا مخول اور آوازیں نکالنا،“

بنا برین اللہ عزوجل نے ان حروف معجمہ کو نازل کیا کہ ان کو سنیں تاکہ ان کو حجت لازم آئے۔

حروف مقطعہ کی اصل یہ ہے کہ یہ جائز ہے کہ یہ قسم کے لئے ہوں جیسا کہ ہم ذکر کرچکے، اور جس قدر و مرتبہ کا لحاظ ان حروف میں رکھا گیا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ عربوں کی شان یہ تھی کہ ایسی ذات

کی قسم کھاتے۔ تھے جس کی قدر مسلم ہو اور جس کی حیثیت عظیم ہو، اور وہ ایسے حروف ہیں جن سے دین و دنیا کا قوام ثابت ہے اور جن سے سارے منافع میسر ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ حروف دو بڑی نعمتوں پر دلالت کرتے ہیں: زبان اور سنتے کی نعمتیں کہ ساری حکمتون کی گذرگہ ہیں، تو ان حروف کی قسم کھائی ہے کہ ان کا پروردگار مضمر ہے، یا اس تقدیر پر کہ ان کا مرتبہ خلائق کی آنکھوں میں اجل و اعلیٰ ہے اس لئے ان کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اور اللہ ہی کو یہ مرتبہ حاصل ہے، اور کسی نیک عمل کے کرنے کی قوت اللہ ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ ہر ہر حرف میں ایک امر جلیل پوشیدہ شامل ہے، جس کا مرتبہ لوگوں کے نزدیک حساب جمل (حروف ابجد) کے مطابق عظیم ہے۔ اور پھر بطور رمز ان سے اللہ جلشانہ کے اسماء، صفات اور ان نعمتوں کو جن سے اس نے اپنی خلائق کو نوازا ہے، استخراج کریں، یا ان سے اس است کے ختم تک پہنچنے کا بیان، یا اس کے بادشاہوں، اماموں، اور ان اراضی کا شمار سمجھا جائے جہاں تک اس است کی رسائی ہوگی، اور یہ ساری باتیں نہایت اختصار کے ساتھ مذکور ہوئی ہیں، بلکہ ان کے بیان سے رمز و کتابیہ پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اور شرح و بسط سے بیان کرنے کی بجائے اشارے سے کام لیا گیا ہے، اور کسی نیکی کی قوت اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی، وہ بزرگ و برتر اپنی مخلوقوں کو اپنی قدرت کا علم عطا کرتا ہے۔ اور اسی کو سزاوار ہے کہ جس کو چاہے ایسی چیز میں شامل کر دے جسے وہ چاہے، چنانچہ خلائق کے امور کو ایسے لطیف اشیاء پر مبنی کیا ہے کہ عقلیں ان کی دریافت سے قادر ہیں اور ادراک کے سارے ذرائع عاجز، ان کی حقیقت کا ادراک ہر ایک کے بس میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں امر (زبان و سمع) بیان کر دئے۔ اسی بنا پر کلام کی ترکیب عمل میں آئی، اور کسی (نیکی کی) قوت انسان کو صرف اللہ ہی کی توفیق و عنایت سے حاصل ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حروف سورتوں کے نام کی جگہ (مستعمل ہوئی) ہیں - اور اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے کہ سورتوں کا نام جو چاہے رکھئی، جیسا کہ اپنی کتابوں کے نام رکھئی ہیں - اس بناء پر اسماء جنس کی انتہا پانچ حروف ہیں، اسی طرح دوسری سورتوں کے حروف مقطعات کو سمجھنا چاہئے - دلیل یہ ہے کہ ہر وہ سورہ جس کی ابتداء میں یہ حروف آئی ہیں ان سے وہ سورہ ایسا ملا ہوا ہے گویا وہ ان ہی پر مبنی ہے، اور سمجھہ کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے -

یہ بھی جائز ہے کہ یہ حروف بطور تشیب مستعمل ہوئی ہیں - جیسا کہ ہم اس سے قبل ذکر کر چکرے ہیں، تاکہ منظوم اور منثور کلام کی تفصیل ہو جائی، کیونکہ مشہور یہ ہے کہ کسی معشوق کے بارے میں نظم کئے ہوئے اشعار میں محبوب کے اوصاف کا ذکر ہوتا ہے پھر مقصود سے خروج کرتے ہیں، یہی حال اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کلام کا ہے، چنانچہ کلام منزل میں بھی عام کلام کے مختلف صفات، مثلاً عاشقانہ وغیرہ آئی ہیں، البتہ اس طرح پر کہ کلام منزل کی مثال عام کلام سے الگ ہے، اسی طرح امر تشیب کو بھی سمجھنا چاہئے - اور کسی سمجھہ کی قوت اللہ ہی سے حاصل ہوتی ہے -

یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو اپنے ارادے کے مطابق نازل کیا ہو تاکہ ان حروف میں غور کرنے کے ساتھ اپنے بندوں کا امتحان لے، اور بندے اپنے مقصد کو اللہ تعالیٰ کے حقیقی معنی کے سپرد کر دیں، کہ اسی سے مراد بر آتی ہے - (. . . و تسلیم المراد فی حقیقتہ معناہ و الذی لہ یزول ذلك، اس عبارت میں واو عاطفہ حذف کر دیں) اور بندہ اعتراف کرے کہ یہ حروف متشابهات میں سے ہیں جن کا اصل مقصد انسان پر واضح نہیں ہو سکتا - اور ان میں کفر و العاد کا تعلق ہے (کہ زیادہ اصرار سے کفر و العاد میں پڑنے کا خوف ہے) -

اس بات کا بھی احتمال ہے کہ چونکہ اللہ کو علم تھا کہ یہ لوگ (فريش کے لوگ) سرکشی کریں گے اور قرآن حکيم سے روگردانی کریں گے اور کہیں گے ”اس قرآن پاک کو نہ سنو اور اس کے بارے میں لغو کلام کرتے تھے“، اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکيم کو اس طرح نازل کیا کہ قرآن حکيم میں غور و خوض کرنے کی ضرورت سمجھیں کیونکہ اس میں ایسی عبارتیں بھی ہیں جن کو وہ نہیں جانتے تھے، غور و خوض کی ضرورت اس لئے ہوگی کہ وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے مانند ایک فرد تھے (اور قرآن ان ہی کی زبان کی طرح عربی میں ہے)، یا بر سبیل طعن (ضرورت ہوگی)، کیونکہ قرآن پاک ان کے متداول اسلوب سے الگ ہے، چنانچہ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی آیتیں پڑھ کر سنائیں جو انہیں مجبور کرتی ہیں اس بات کے یقین کرنے پر کہ یہ قرآن اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہے جو تدبیر اشیاء کا مالک ہے، اس لئے ان حروف (مقطعات) کے لئے انہیں غور و فکر کرنا پڑا سارے حروف سے قطع نظر کر کے، اور تامل کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے۔

بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو قرآن کی طرف بلایا، اور اللہ ہی کو علم ہے کہ ان حروف سے اس کی کیا مراد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا قول ہے: ”ذلک الكتاب“، یعنی یہ کتاب اشارہ ہے اس کتاب کی طرف جو اس کے پاس ہے۔ اور اس طرح کا استعمال مشہور ہے لغت میں، اور ”ذلک“ کا استعمال ”هذا“ (یہ) کے معنی میں جایز ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں ”ذلک“ اپنے معنی یعنی اشارہ بعید کے لئے آیا ہے، اور یہ اشارہ ہے اس کتاب کی طرف جو چمک دار چہروں والے نیکوکاروں کے ہاتھوں میں ہے۔

الله تعالى کا قول ہے: 'نہیں کوئی شک اس میں، یعنی اس کتاب میں'۔
 لوگوں نے اس کی کئی تو توجیہیں کی ہیں جن کا ما حصل دو توجیہیں ہیں:
 (۱) تم اس میں شک نہ کرو کہ یہ (قرآن حکیم) اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
 کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے: (۲) 'اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب
 امانت دار ثقہ لوگوں کے ہاتھوں میں نازل کی گئی ہے۔

الله تعالیٰ کا قول ہے: 'هدی، (یہ کتاب راہ نمائی کرتی ہے)'۔

کچھ لوگوں نے دو وجہیں بیان کی ہیں: (۱) هدایت یعنی بیان اور
 وضاحت ہے، اگر یہی معنی مراد ہے تو تقوی والے اور غیر تقوی والے دونوں کے لئے
 برابر برابر بیان و وضاحت ہے۔

دوسرा مفہوم هدایت کا روشن، حجت اور دلیل ہے،

پھر لوگوں نے دلیل کے معنی میں اختلاف کیا ہے:-

راوندی (۱) کا قول ہے دلیل صرف اسی وقت راہنمائی کرتی ہے جب کہ

(۱) احمد بن یحیی بن اسحاق ابو الحسین راوندی یا ابن الراؤندی۔ رے اور واڑ مفتوحہ کے ساتھ
 اصفہان کے ایک گاؤں راوند، کی طرف منسوب ہے، بغداد کا رہنے والا اور بربلا الحاد کا اظہار
 کرنے والا فلسفی تھا، ابن خلکان کا بیان ہے کہ علماء کلام کی ایک جماعت کے ساتھ اس کی
 نشستیں رہیں اور بہت سے مناظرے ہوتے۔ چند معتقدات میں منفرد ہے جن کو محققین نے اپنی
 کتابوں میں اس کے بیانات کے ساتھ تقلیل کیا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مشہور زندیق تھا، سلطان
 کی طلب پر راہ فرار اختیار کی، اور ابواز میں ابن لاوی یہودی کی پناہ میں رہا، یہاں کے قیام میں
 اس یہودی کے لئے اس نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کا نام 'الداعی للقرآن'، رکھا، این حجر عسقلانی
 فرماتے ہیں: ابن الراؤندی، مشہور زندیق، ابتداء میں متکلمین معترزلہ میں سے تھا، پھر زندگہ
 اختیار کیا اور الحاد میں مشہور ہوا، کہا جاتا ہے انتہائی داشتمند تھا، اس کے حالات بیان
 کرنے والوں نے تقریباً ایک سو چودہ کتابوں کی نسبت اس کی طرف کی ہے: جن میں سے چند
 یہ ہیں: فضیلہ "المعتزلة"، "الناج"، "الزمرد"، نیز اس نے شریعت پر طعن و تشنج
 میں بارہ کتابیں لکھیں۔ معترزلہ کا ایک فرقہ "راوندیہ"، اسی کی طرف منسوب ہے۔ رجبہ "مالک
 بن طوق" وقارہ اور بغداد کے درمیان ایک مقام میں ۹۱۰/۵۲۹۸ میں مر، بعض لوگ کہتے
 ہیں کہ کسی سلطان نے بغداد میں اسے سول پر چڑھایا۔ دیکھشی وفیات الاعیان ۱/۲۷، تاریخ
 ابن وردی ۱/۲۳۸، مروج الذهب للمسعودی ۲/۲۳۷، البداية والنهاية ۱/۱۱۲، الملل
 والنحل للشهرستاني ۱/۸۱، لسان العین ۱/۳۲۳، شرح نهج البلاغة ۳/۳۱، معاهد
 التمهیص ۱/۱۰۵، اور النجوم الزاهرة ۳/۱۴۵۔

اس سے راہنمائی حاصل کی جائے۔ کیونکہ دلیل (راہنمائی) مستدل (راہنمائی طلب کرنے والے) کا فعل ہے، جو استدلال سے مشتق ہے جیسا کہ ضارب اور ضرب وغیرہ میں تعلق ہے۔

دوسرے لوگوں کا قول ہے کہ دلیل خود دلیل ہے، اگرچہ اس سے راہنمائی (دلیل) طلب نہ کی جائے، کیونکہ وہ حجت ہے، اور حجت ہر حال میں حجت ہے اگرچہ اس سے حجت نہ چاہی جائے۔ البته دلیل استدلال سے دلالت کرنے والی بنتی ہے، جو دلیل نہ چاہے اس کے لئے دلیل خود بنفس نفس دلیل ہوتے ہوئے بھی دلالت کرنے والی نہیں بنتی، بلکہ اس پر حیرت طاری ہوتی ہے اور بصارت کا قدان ہوتا ہے، چنانچہ اللہ کا قول ہے ”واذا ما انزلت سورۃ، توبہ: ۱۲۴، (اور جب کوئی سورۃ اتاری جاتی ہے)، دوسرا قول ہے: فاما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، توبہ: ۱۲۳، ۱۲۵، اور جو لوگ ایمان لاچکے ان کے ایمان میں (اس سورت نے) زیادتی کی اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، البته وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو (اس سورت نے) ان کی ناپسندیدہ بیماری) کو بڑھا دیا۔

الله تعالیٰ کا قول ہے: ”للمتقين الذين يؤمنون بالغيب“، (یہ کتاب هدایت ہے) متقین کے لئے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس کی دو توجیہیں ہیں، (۱) اللہ پر نہ دیکھ کر ایمان لانے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وہ نہیں طلب کیا جس کو سابقہ امتوں نے اپنے اپنے پیغمبروں سے طلب کیا، مثلاً بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا: لن نومن لك حتى نرى الله جهرة، البقرة، ۵۰، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلماً دیکھ لیں۔

(۲) دوسری توجیہ یہ ہے کہ متقین قرآن حکیم کے غیب پر ایمان لانے ہیں، اور ان وعدوں اور وعیدوں کا یقین کرتے ہیں جن کی خبر اللہ تعالیٰ

نے قرآن میں دی ہے، ساتھ ہی قرآن کے امر و نہی، بعث، جنت اور دوزخ پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور ایمان یعنی یقین کرنا غیب ہی کے ساتھ ضروری ہے کہ مفہوم غیب کو سچ سمجھنا تصدیق ہے، اور تصدیق و تکذیب خبر سے تعلق رکھتی ہے، اور خبر غیب سے متعلق ہے مشاہدہ سے نہیں۔

یہ آیت ان لوگوں کے قول کی تردید کرتی ہے جو کہتے ہیں، کہ ساری طاعیں ایمان ہیں، کیونکہ ان کے لئے ایمان کی نسبت ہے اور اقامۃ صلاۃ اور زکات دینے کو ایمان نہیں کہا، کہ اللہ کا قول ہے ”الذین یوبینون بالغیب“، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔

وقوله : و یقیمون الصلاۃ، اور یہ متنی لوگ نماز قائم کرنے ہیں۔

یہ بھی دو توجیہوں کی حامل ہے: ایک احتمال یہ ہے کہ یہ لوگ مشہور و معروف نماز ادا کرتے ہیں، ان کو قائم کرنے ہیں، رکوع اور مسجدوں کو پوری طرح ادا کرتے، اور اپنے دل کو ان ارکان پر پوری طرح عاجزی کے ساتھ دھیان دینے ہیں۔ اور نیت میں خلوص دل کا خیال رکھتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ”دیکھو اس کو جس سے تم چپکے چپکے دعا کرتے ہو، (الفاظ ”انظر من تاجی“)، کتب احادیث میں، جہاں تک مراجع دستیاب ہیں، نہیں ملتے۔ اس کا مفہوم البته دوسرا احادیث سے ثابت ہے مثلاً، امام بخاری نے بطريق سروق ام المؤمنین حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے: ”حضرت عایشہ رضی نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں التفات کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا، یہ ایک شیطان کی جست ہے کہ بندے کی نماز سے کچھ اچک لیتا ہے“، اور ابو داؤد و نسائی کی روایت ہے جس کو حاکم نے صحیح کہا ہے، : کہ بندے کی نماز میں اللہ اس پر متوجہ رہتا ہے، جیسے ہی بندے کی توجہ ہٹی تو اللہ بھی اس سے توجہ ہٹا لیتا

ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے ارشادالساری شرح صحیح بخاری للقطلانی ج ۲ ص ۸۱ مترجم) -

آیت کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے : حمد اللہ تعالیٰ کے لئے اور ثناء اس کی نعمت و رحمت پر ہے، اگر یہ معنی ہے تو صلاۃ دنیا و آخرت میں منسوخ ہونے یا مرفع ہونے (الٹھنے) کا احتمال نہیں رکھتی۔

وقولہ : ”وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفَعُونَ“، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دی ہے وہ خرج کرتے ہیں۔

یعنی اس مال و دولت کو خرج کرتے ہیں جو فرض و نفل ہونے کا احتمال رکھتے ہیں، یہ معنی بھی محتمل ہے کہ جو یہ قویٰ نفوس انسانی ہیں اور اعضا کی صحت بخشی ہے ان کو وہ خرج کرتے ہیں اور ان سے مدد کرتے ہیں، والہ اعلم ،

وقولہ : ”وَالَّذِينَ يَوْمَنُونَ بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ“، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو، اے نبی صلعم ! آپ پر اتارا گیا ہے ،

دو مفہوم ہو سکتے ہیں، (۱) یعنی قرآن حکیم کی وہ آیتیں جو آپ پر اتاری گئی ہیں، (۲) وہ احکام اور شریعتیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں اور آپ پر اتاری گئی ہیں -

وقولہ : ”وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ“، اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا ، یہاں بھی دو مفہوم ہو سکتے ہیں، (۱) یعنی وہ کتابیں جو آپ کے سوا سارے پیغمبروں پر اتاری گئیں، (۲) وہ شریعتیں اور اخبار جو کتابوں کے سوا ہیں، والہ اعلم -

(جاری)

