

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تاویلات اهل السنہ یا تفسیر ابی منصور ما تریدی

محمد صغیر حسن معصومی

(گزشتہ سے پیوستہ)

بنی آدم میں خاص طور پر مستعمل ہے، اور اسم رب مالک اور سید سبکو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، اسی وجہ سے اس کی توجیہ مالک کے ساتھ زیادہ مناسب ہے، اور حضرت ابن عباس کی روایت اسی کا احتمال رکھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، درحقیقت سارے ذکر کئے جانے والوں کا سردار رب ہے، واللہ الموفق،

ثم اختلف اهل التفسیر فی العالمین،
فمنهم من رد الی کل ذی روح دب
علی وجه الارض،
ومنهم من رد الی کل ذی روح فی

مزید یہ کہ 'عالمین' کے بارے میں اہل تفسیر کا اختلاف ہے، بعض اس سے مراد ہر اس ذی روح کو لیتے ہیں جو روئے زمین پر رہتا ہے، بعض اس سے ہر روح والے کو جو زمین اور غیر زمین میں موجود ہیں مراد لیتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے لئے ایسے ایسے عالم ہیں۔

الارض وغیرھا،
ومنهم من قال لله کذا وکذا
عالم،
والتاویل عندنا ما اجمع اهل

ہمارے نزدیک علم کلام کے ماہرین کی تاویل یہ ہے کہ عالمین سارے لوگوں اور جمیع مخلوقات کا نام ہے،

الکلام ان العالمین اسم لجمیع
الانام والخلق جمیعاً،

اہل تفسیر کے بیان میں ایسے ہی اقوال قابل اعتناء ہیں، البتہ یہ لوگ اشخاص کے اسماء کا ذکر کرتے ہیں، اور اہل کلام اس لفظ کو اشخاص وغیر اشخاص کے اسماء کا جامع بتاتے ہیں،

علاوہ ازیں عالم سارے موجودات کا اسم ہے، اسی طرح لفظ خلق ہے،

نیز عالمین اور خلائق کو معرف بنانے سے مقصود یہ ہے کہ وہ سبکو جامع ہے اور اس کی تحقیق و تثبیت میں کوئی امتیاز و تفاوت نہیں، اور کبھی تجدد عالم کے حکم کے بموجب عالمین ہر زمانے کے عالم اور اسی طرح ہر زمانے کی خلق کے لئے جامع ہے، اور اللہ ہی سے توفیق حاصل ہوتی ہے، ان لفظوں سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ سارے اگلے پچھلے عالم اللہ ہی کے ملک ہیں، اور جو ہو چکے اور جو ہونگے سب اسی کے لئے ہیں، کسی کو اللہ کی تکذیب میں گویائی کی قدرت نہیں اور نہ اپنے لئے کسی شئی کا دعویٰ کرنے کی طاقت، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی رب ہے، اور نہ کسی شئی کا خالق۔ یہ جائز نہیں کہ ایک حکمت والا اور ایک معبود انشاء و ابداع سے کام لے اور اس کا دعویٰ نہ ہو، اور اپنی مخلوق اور غیر کی بنائی ہوئی چیز میں فرق نہ کرے، اللہ تو اپنی ذات پر قائم ہے کسی کے بل بوتے پر نہیں، یہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے قول کا

وقول اهل التفسیر يرجع الی مثلہ،
إلا انہم ذکروا اسماء الاعلام،
واهل الکلام ما یجمع ذلک وغیرہم۔
ثم العالم اسم للجمع، وكذلك
الخلق، ثم تعریف ذلک بالعالمین
و الخلائق یتوجه الی جمع الجمع
من غیر ان یکون فی التحقیق
تفاوت، وقد یتوجه الی عالم کل
زمان و کذا خلق کل زمان علی حکم
تجدد العالم، وباللہ التوفیق،
و فی ذلک ان اللہ ادعی لنفسه
العالمین کلہم من تقدم و تاخر،
و من کان یکون لم یقدروہ احد ان
ینطق بالتکذیب، يدعی شیئاً من
ذلک لنفسه۔ دل ذلک علی ان لرب
غیرہ ولا خالق لشی من ذلک
سواہ، اذ لا یجوز ان یکون حکیماً
او الہا ینشئ و یدبع ولا یدعیہ، ولا
یفصل ما کان منہ ما کان لغيرہ،
وینفسہ قام ذلک لا بغيرہ، وعلی ذلک
معنی قوله تعالیٰ :

جب وہ فرماتا ہے ”اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، ورنہ ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کو لیکر الگ ہو جاتا۔“

ان سب باتوں کے ساتھ یہ واضح ہے کہ انسان میں تدبیر اور اضداد کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت ہے، بعض کی حاجتیں بعض کے ماتھ وابستہ ہیں، بعض کے منافع بعض دوسروں کے ساتھ قائم ہیں۔ ساتھ ہی بعض کو بعض سے بعد وتضاد ہے، ان ساری حقیقتوں سے اس بات کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ ان سب کا دعویدار ایک ہے، اور یہ مدعی بڑی تدبیر اور علم کی سہارت رکھنے والے کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا: اور اللہ ہی سے مدد کی امید کی جاتی ہے،

اور اللہ تعالیٰ کا قول ’الرحمن الرحیم، ایسے دو اسماء پر مشتمل ہے جو لفظ رحمت بمعنی سہرابانی سے ماخوذ ہیں، لیکن ان کے بارے میں روایت ہے کہ رقیق کے معنے میں ہیں۔ البتہ مفہوم یہ ہے کہ ایک دوسرے سے زیادہ رقیق ہے۔ جس نے یہ بیان کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کا مفہوم لطیف ہے، البتہ ایک دوسرے سے لطیف تر ہے، اسکی دلیل دو طرح بیان کی جاتی ہے، ایک یہ کہ اسماء باری تعالیٰ کے متعلق آثار مروی ہیں جن سے لطیف کی وضاحت ہو جاتی ہے، ساتھ ہی قرآن پاک خود ناطق ہے، اور کسی

”وما كان معه من الاله اذا لذهب كل الاله بما خلق“، فهذا مع مافی انسان التدبیر و اجتماع التضاد، وتعلق حوائج بعض ببعض وقيام منافع بعض ببعض علی تباعد بعض من بعض و تضادها دلیل واضح علی ان مدعی ذلك كله واحد، وانه لايجوز كون مثل ذلك عن غير مدبر علیم، و الله المستعان، و قوله الرحمن الرحیم، اسمان ماخوذان من الرحمة، لكنہ روی فیہما رقیقان، احدہما ارق من الاخر، وكان الذی روی عنہ هذا ارادہ ”لطیفان احدہما الطف من الاخر“، دلیل ذلك وجہان احدہما مجی، الاثر فی ذلك اللطیف فی اسماء اللہ تعالیٰ مع ما نطق بہ الكتاب، ولم یدکر فی شئی من ذلك رقیق ومعنی اللطیف فی استخراج اسرار الامور الخفیہ* وظہورہا لہ كقولہ ”انہا إن تك مقال جبہ- من خردل *المخطوطہ- : فی استخراج اسرار الخفیہ-

میں 'رقیق' کا ذکر نہیں ہے، اور پوشیدہ اسرار الہی کے ظہور اور استخراج میں 'لطیف' کا مفہوم باریکی ہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اگر رائی کے دانے کے برابر ہو اور کسی سخت پتھر میں پنہاں ہو جائے۔۔۔ اللہ بڑا لطف والا اور خبردار ہے، اور اللہ ہی سے توفیق حاصل ہوتی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ لفظ لطیف نیکی، نرمی اور رقت پر دلالت کرتا ہے اور رقت کا اطلاق ایسی شے پر ہوتا ہے جس میں کثافت اور گاڑھا پن بالکل نہ ہو جیسے کہا جاتا ہے فلاں شخص بڑا رقیق القلب ہے یعنی نرم دل ہے، اور جب کسی کو لطیف کہا جاتا ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی کرنے والا مہربان ہے، ایسی جگہ لطیف کہنا جایز ہے رقیق کہنا جایز نہیں،

اسی طرح بعض نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ رحمان وہ ہے جو اپنی مخلوق کو روزی پہنچا کر ہمدردی کرتا ہے، اور بعض جو تعداد میں بہت کم ہیں یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ رحم لطافت کے معنی میں ہے، اور یہ بعید ہے اسلئے کہ یہ لفظ لطف سے مشتق ہے، جسکے معنی نرمی کرنے کے ہیں،

فتکن فی صخرۃ ، الی قوله لطیف خبیر۔ وبالله التوفیق ،

والثانی ان اللطیف حرف یدل علی البر والعطف، والرقۃ علی رقبۃ الشئی، التی ہی تقیض الغلط والکثافۃ۔
کما یقال فلان رقیق القلب، وإذا قیل فلان لطیف، فانما یراد بہ بارعاطف فلذلک یجوز لطیف، ولا یجوز رقیق،

وکذلک فسر من فسر الرحمن العاطف علی خلقه بالرزق، وذہب بعضهم، وهم الاقل، الی اللطافۃ، وذلك بعید، وانما هو من اللطف،

وقوله احدهما ارق من الآخر بمعنی اللطف، یحتمل وجهین، احدهما التحقیق بأن اللطف باحد الحرفین اخص والیق وافر واکمل، فذلک رحمته بالمومنین انه یقال رحیم بالمومنین علی تخصیصهم بالهدایۃ لدینہ ولذا ذکر استہ،

اس قول کی، کہ لطف کے معنی میں ایک دوسرے سے رقیق تر ہے، دو توجیہیں کی جاسکتی ہیں: پہلی توجیہ درحقیقت اس بات کی تثبیت ہے کہ ان دو لفظوں میں سے ایک کے ساتھ لطف مخصوص، مناسب، زیادہ وافر اور پورے کمال کے ساتھ مختص ہے، جسکی مثال اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں پر مہربان ہونا ہے، کہ وہ کہتا ہے: رحیم بالمؤمنین، اسطرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی ہدایت کے ساتھ انہیں کو مخصوص کیا، اور اپنی امت کے لقب سے ان کا ذکر کیا، اگرچہ رزق میں بظاہر انکو دوسروں کا شریک بنایا ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کو ”رحمان بالمؤمنین“ نہیں کہا جاتا، اور ”رحیم بالمؤمنین“، کہنا جایز ہے، اسی طرح مطلقاً ”رحیم بالکافر“، نہیں کہا جاتا اور اللہ ہی سے توفیق حاصل ہو سکتی ہے،

ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں لفظوں میں سے ایک دوسرے سے لطیف تر ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے لطف کی انتہاء اس طرح بیان کی ہے کہ دونوں میں جو لطف ہے اس کے ادراک کی وجہ مشکل ہے، یا ان میں سے ہر لفظ جس لطف کو شامل ہے، وہ حد بیان سے باہر ہے۔ و باللہ التوفیق۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ دونوں لفظوں میں سے ایک اس بات میں تام و کامل ہے، کہ اسم رحمن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی مخصوص

وان اشركهم في الرزق فيما

يراهم غيرهم،

ألأتری انه لا یقال رحمن بالمؤمنین

وجائز القول رحیم بهم، وكذلك

لا یقال رحیم بالکافر مطلقاً، وباللہ

التوفیق،

و وجه آخر ان احدهما اللطف من

الآخر، كانه وصف الغايه في

اللطف حتى يتعذر وجه ادراك ما

في كل واحد منهما من اللطف،

او يوصف بقطع الغايه عما يتضمنه

كل حرف، وباللہ التوفیق،

و وجه آخر ان احدهما تم في هذا

ان اسم الرحمن هو المخصوص به

اللہ، لا یسمى به غيره،

ہے، دوسرے کو رحمان نہیں کہا جاتا ہے اور رحیم اللہ کے علاوہ دوسروں کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے، چنانچہ 'رحمن' کو اسم ذاتی اور 'رحیم' کو اسم فعلی بیان کرتے ہیں،

اس بات کا احتمال بھی ہے کہ دونوں اسماء رحمة سے مشتق ہیں، اور اسکی دلیل یہ ہے کہ عرب 'رحمان' کا انکار کرتے تھے، البتہ کسی عربی نے کبھی 'رحیم' کا انکار نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے بیان کو دھراتا ہے، ”ہم نہیں جانتے 'رحمن' کیا ہے کیا ہم اسکو سجدہ کریں جسکے سجدہ کا حکم تم ہمکو دیتے ہو،“ اور اللہ کا یہ قول ”قل ادعوا اللہ... تدعوا“، فرما دیجئے تم اللہ سے دعا کرو یا رحمان سے دعا کرو، جس سے تم چاہو دعا کرو کیونکہ اللہ کے سب نام عمدہ اور خوب ہیں،“ ظاہر کرتا ہے کہ لفظ رحمان ذاتی ہے فعلی نہیں کیونکہ جب کسی فعل کا ثبوت کسی ذات کے لئے ہو تو یہ محال ہے کہ اس ذات کے سوا دوسرے کے ساتھ متصف ہو جائے، ورنہ یہ لازم آئیگا کہ اپنی ثناء و مدح کے لئے ذات غیر کی محتاج ہو اور اللہ نے مخلوق کو اس لئے پیدا نہیں کیا کہ مدح و تعریف سے نفع اٹھائے۔ کہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کے احتیاج سے بالاتر ہے وہ تو خود بلا کسی کی وساطت کے مدح و ستایش کا مستحق ہے۔ اور اللہ ہی سے

والرحیم یجوز تسمیہ غیرہ بہ،
فلذلك یوصف ان الرحمن اسم ذاتی،
والرحیم فعلی،

و ان احتمال ان یکونا
مشتقین من الرحمة، و دلیل
ذلك انکار العرب الرحمن، ولا
احد منهم انکر الرحیم، حیث قالوا
”لا ندری ما الرحمن أن سجد لما
تأمرنا،، و ذلك قوله: قل ادعوا اللہ او
ادعوا الرحمن ایما تدعوا. یدل علی
انه ذاتی لافعلی، و اذا کان الفعل
صفة الذات (ص ۳) اذمحال
صفتہ بغیرہ، لما یوجب ذلك
الحاجة الی غیرہ لیحدث له الثناء
والمدح، وما خلق الخلق لنفع
الاستداح وهو عن ذلك متعال بل
بنفسه مستحق لكل مدح و حمد،
ولا قوة الا باللہ،

طاقت و توانائی ملتی ہے ۔

عبادات کی تقسیم والی حدیث میں یہ بیان موجود ہے کہ بندہ جب 'الرحمن الرحیم' کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب 'مالک یوم الدین' کہتا ہے تو فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی و عظمت بیان کی۔ ایک روایت میں اول میں تمجید اور ثانی میں ثناء کا ذکر آیا ہے، بہر کیف دونوں روایتوں کا مفہوم ایک ہی ہے، کیونکہ مجد و کرم اور جود بیان کرنے کو ثنا کہتے ہیں اور تمجید میں بھی انہیں اوصاف کا بیان ہوتا ہے، وباللہ التوفیق،

مالک یوم الدین میں یوم دین کے مفہوم پر است کا اجماع ہے کہ حساب و جزاء کا دن ہے، اسی بنا پر کہیں گے "انالمدینون"، "البتہ ہمیں ضرور بدلہ ملیگا"، دوسری آیت ہے: یوسئذ یوفیہم اللہ الخ اس دن اللہ تعالیٰ انکے حق دین کا بدلہ پورا پورا دیگا۔ اسی معنی میں لوگوں کا مقولہ ہے: وکما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔

یہ بھی جائز ہے کہ مالک یوم الدین میں یوم کو اس جزا اور بدلہ کے لئے بنا دیا جائے جو

وروی فی خبر القسمۃ ان العبد اذا قال الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ اثنتی علی عبدی، واذا قال مالک یوم الدین، قال مجدنی عبدی، وذكر انه قال فی الاول بالتمجید وفی الثانی بالثناء، وذلك واحد لان معنی الثناء الوصف بالمجد والکرم والجود، والتمجید هو الوصف بذلك، و باللہ التوفیق،

ثم اجمع انه قوله مالک یوم الدین انه یوم الحساب والجزاء، وعلى ذلك القول 'انا لمدینون، وقوله یوسئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وهو الجزاء، ومن ذلك قول الناس کما تدین تدان،

وجایز ان یکون مالک یوم الدین علی جعل ذلك الیوم لما یدان الیوم اذ بہ یتظہر حقیقتہ وعظم مرتبتہ، وجلیل موقعہ عند ربہ،

اس دن دیا جائیگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
اسکی حقیقت ظاہر ، اسکا مرتبہ بلند اور اسکی
وقت بیکند ہے ،

اس آیت میں اس بات کی طرف بھی رہنمائی
ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو یہ سزاوار
ہے کہ یوم کے ملک کے ساتھ متصف کیا
جاسکتا ہے ، جو اس وصف کے بیان کرنے کے
وقت موجود نہ ہو یعنی قیامت کا دن ۔ اس سے
یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سارے
اوصاف کا جامع ہے جنکا وہ مستحق ہے ۔
کیونکہ وہ بنفسہ ان کا مستحق ہے بغیرہ نہیں

اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے
ہیں ” اللہ ہر شے کا پروردگار ہے ، ہمیشہ سے
ہر شے کا معبود ہے ، ، اگرچہ ساری چیزیں
حادث ہیں ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہے : ، اللہ تعالیٰ آج بدلہ کے دن کا مالک
ہے ، اگرچہ ’ دن ، ایک فعل غیر حادث ہے ،
اور ہم اللہ ہی سے توفیق چاہتے ہیں ۔

اور اللہ تعالیٰ کا قول : ” ایاک نعبد ،
(خاصکر تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں)
واللہ اعلم ، صیغہ امر کے اضمار پر مبنی ہے ،
یعنی ” یہ کہو ، ” پھر اس قول میں کسی
استثناء کی رعایت نہیں کی گئی ہے ۔ بلکہ ہر

و فی الایہ دلالتہ وصف الرب
بملك مالیس بموجود لوقت الوصف
بملكہ ، وهو یوم القیمہ ، ثبت ان
اللہ یجمع ما یتستحق الوصف بہ
یتستحقہ بنفسہ لابغیرہ ،

و لذلك قلنا نحن هو خالق لم
یزل ، و رحیم لم یزل ، و جواد لم
یزل ، و سمیع لم یزل ، و ان کان
ماعلیہ وقع ذلك لم یکن ، و كذلك
تقول هو رب کل شی ، و الہ کل
شی فی الازل ، و ان کانت
الاشیاء حادثہ ، کما قال : مالک
یوم الدین الیوم ، و ان کان
الیوم فعلا غیر حادث ، و باللہ
التوفیق ،

و قوله ایاک نعبد ، فهو ، واللہ
اعلم ، علی اضمار الامر ای قل
ذا ، ثم لم یجعل له ان یتستنی
المخطوطہ . فعل

ایک کے لئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا لازم قرار دیا گیا ہے۔

نیز، اس کی دو توجیہیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ عبادت ایک ایسی حالت ہے جسکے متعلق کچھ کہنا اس حالت کی خبر دینے کی بنا پر ہے، تو توحید میں یہ واجب ہے کہ استثناء نہ ہو، اور جو شخص شک کی بنا پر استثناء کرتا ہے تو وہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت اس طرح بیان کی ہے: ”جزاین نیست کہ ایمان والے وہی اوگ ہیں جو اللہ اور رسول کا اعتقاد رکھتے ہیں پھر شک نہیں کرتے،“ الا یہ۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے عمدہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ایمان جس میں شک نہ ہو،

دوسری توجیہ وہ حالات ہیں جو عبادت میں تردد و شبہ کے حامل ہیں، لیکن جب ان کا تعلق مذہب کے اعتقاد سے ہو تو اس میں شک و شبہ جائز نہیں، کیونکہ مذاہب کا اعتقاد کسی خاص وقت کے لئے نہیں ہوتا وہ تو ابد تک کے لئے ہوتا ہے، اسی لئے ابدی عقیدے میں استثناء جائز نہیں، اور اللہ ہی سے توفیق ملتی ہے۔

فی القول بہ بل الزمہ القول بالقول فیہ، ثم ہو یتوجہ وجہین:

احدهما الحال القول بہ علی الخبر عن حالہ، فیجب ان لا یستثنی فی التوحید، و ان من یستثنی

فیہ عن شک فیستثنی، واللہ تعالیٰ وصف المؤمنین بقولہ: انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ و رسولہ، ثم لم یرتابوا، الا یہ،

و کذا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الاعمال، فقال: ایمان لا شک فیہ،

والثانی عن احوال التی تردد فی ذلک لکنہ اذا کان ذلک علی اعتقاد المذہب لم یجز الشک فیہ، اذ المذاہب لا تعتقد لاوقات، انما تعتقد للابد، لذلك لم یجز الثناء فیہ فی الابد، وباللہ التوفیق،

نیز اللہ تعالیٰ کے فرمان 'ایاک نعبد، سے دو باتیں ظاہر ہیں، اول توحید خالص، چنانچہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے تھے قرآن پاک میں جو عبادت مذکور ہے وہ توحید ہے، ثانی، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر طرح کی فرمانبرداری کے ساتھ ضروری ہے، اور ہر قسم کی طاعت کی اصل ایک اور صرف ایک ہے، اس لئے کہ بندہ پر فرض ہے کہ ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور اس میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، بلکہ اپنی عبادت خالص طور پر اللہ کے ساتھ مختص کرے تاکہ ہر طرح عبادت دین اور عقیدے میں اللہ کی توحید کا اظہار کرے، اس طرح لالچ، خوف سے بندہ دور رہے گا اور اپنی حاجتوں کے لئے کسی مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے پوری لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریگا، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق مخلوق کو کہے گا تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی غنی اور قابل ستائش ہے، اس طرح ایک ایمان دار حقیقت میں اللہ کے سوا کسی سے لو نہیں لگاتا، اور نہ کسی سے اپنی حاجت بیان کرتا ہے، اور نہ کسی سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے سوا ڈرتا ہے،

ثم قوله اياك نعبد يتوجه
وجہین :

احدهما الى التوحيد، و كذا
روى عن ابن عباس رضى الله عنه ،
انه قال : كل عبادة في القرآن
فهو توحيد ،

و الوجه الاخر ان يكون على
كل طاعة ان يعبد الله بها ،
و اصلها يرجع الى واحد ، لما
على العبد ان يوحد الله في كل
عبادة لا يشرك بها أحدا بل
يخلصها ليكون موحداً لله بالعبادة
والدين جميعاً ، و على ذلك قطع
الطمع والخوف والحوائج كلها
عن الخلق ، و توجيه ذلك الى
الله تعالى ، بقوله : انتم الفقراء الى
الله ، و الله هو الغنى الحميد ،
و على ذلك المؤمن لا يطمع في

بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو اس قابل بنایا ہے کہ اس کے حسب منشا کسی ابتلاء و آزمائش کو انسان کے بدن تک پہنچادیں ، تو ایسی چیزوں سے ڈرنا برحق ہے، یا یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس ابتلاء کو اس کے بدن سے دور کرنے کا کوئی سبب بنائے، بنا برین اگر بندہ ان اسباب سے امید و طمع رکھے گا تو گمراہوں میں سے ہو جائے گا۔ غرض ہر قسم کے گناہوں سے اللہ ہی کے ہاں پناہ ڈھونڈنی چاہیے اور ہر قسم کی نیکی کی ہدایت و رہنمائی اسی سے طلب کرنی چاہیے۔ نیز ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورۃ فاتحہ کی آیت نہیں ہے،

تسمیہ کے آیت ہونے کی دلیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے ابی بن کعب سے فرمایا: البتہ تمکو میں ایک ایسی آیت سکھاؤنگا جو مجھ سے پہلے کسی پر نازل نہ ہوئی، ہاں صرف سلیمان بن داؤد پر وہ اتاری گئی تھی، پھر آپ نے اپنا ایک قدم بڑھایا، پھر فرمایا ”اے ابی یہ وہ آیت ہے جس سے قرآن پاک کی قرأت شروع کی جاتی ہے، ابی نے کہا: ’بسم اللہ

الحقیقہ۔ باحد غیر اللہ، ولا یرفع الیہ الحوائج،

ولا یخاف الا من الوجه الذی یخشی ان اللہ جعلہ شیئا لوصول بلاء من بلایاہ الیہ علی بدنہ، فعلی ذلک یخافہ او یرجو ان یکون اللہ تعالیٰ جعل سبب ما وقفہ الیہ علی بدنہ فذلک یرجو ویطمع فیکون ذلک من الضالین، لیکون فی ذلک التعوذ من جمیع انواع الذنوب و الاستہداء الی کل انواع البر۔

ثم التسمیہ، ہی آیت من القرآن ولیست من فاتحہ القرآن۔ دلیل جعلہا ایہ ماروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لابی بن کعب: لاعلمنک آیہ لم تنزل علی احد قبلی الا علی

الرحمن الرحيم ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : وہی ، وہی ، اس حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ بسم اللہ ، قرآن حکیم کی ایک آیت ہے ، اگر سورتوں میں اسکا شمار ہوتا تو آپ ضرور تعلیم دیتے کہ یہ سورہ کی آیت ہے ، اور آپ اپنے مبارک الفاظ ' ایک آیت ، سے تعبیر نہ کرتے۔ نیز اگر سورہ فاتحہ کی آیت ہوتی تو آپ بسم اللہ کو قرآن کی "مفتاح" نہ فرماتے بلکہ سورتوں کی ایک آیت قرار دیتے ۔

پھر یہ بات ظاہر ہے کہ اس آیت کی تفسیر سورہ فاتحہ کی ابتدا کی حیثیت سے نہیں کی جاتی ہے ، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ،

اسی طرح امت نے بسم اللہ کو زور سے پڑھنا ترک کیا ہے ، یہ اس یقین کے ساتھ کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قراءت زور سے فرماتے اور آپ کے ساتھیوں کو اس کی خبر نہ ہوتی ، یا آپ کے اصحاب غافل ہوتے اور بغیر کسی نفع کے حصول کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ضایع کر دیتے یہاں تک کہ امت عہد بعہد متواتر اس کی جہری قراءت ترک کر چکی گئی اس احتمال کے ساتھ کہ بسم اللہ

سليمان بن داؤد ، فاخرج احدی قدسيه ، ثم قال له يا ابي آية- يفتح القرآن ، قال بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال : هي هي- ففى هذا انها آية- من القرآن وانها لو كانت من السور لكان يعلمه بما آية- (ص ۴) لا آية- واحدة ، ولو كانت منها أيضا لكان لا يجعلها مفتاح القرآن ، بل يجعلها من السور ،

ثم الظاهر ان لم يتكلف تفسيرها على ابتداء السورة ، ثبت انها ليست منها ،

وكذلك ترك الامه- الجهر بها على العلم بأنه لا يجوز ان يكون رسول الله عليه السلام يجهر بها ثم يخفى ذلك على من معه ، و ان يكون غفلوا ، ثم يضيعون سنته بلا نفع يحصل لهم ، حتى

کی جہری قرأت سنت ہے مگر لوگوں پر یہ
اسر پوشیدہ رہا۔ غرض لوگوں کے فعل سے یہ
دلیل واضح ہے کہ بسم اللہ سورتوں کا جز یا
آیت نہیں ہے۔

دوسری دلیل اس آیت کے فاتحہ سے نہ ہونے
کی وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و سلم سے بیان کی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ
نے کہا ہے: نماز کو میں نے اپنے اور اپنے
بندے کے مابین نصف نصف تقسیم کر دیا
ہے،

جب بندہ الحمد لله سے لیکر مالک يوم الدين
تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ
آیتیں میرے لیے ہیں، اور یہ نصف تین آیتیں
ہیں، اور جب بندہ، اهدنا سے آخر تک
پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ تین آیتیں میرے
بندے کے لئے ہیں، ظاہر ہے کہ دونوں
حصے تین تین آیات پر مشتمل ہیں تاکہ
تقسیم مساوی ہو۔

پھر اللہ تعالیٰ، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ میرے اور بندہ
کے درمیان نصف نصف ہے، تو اس فرمان
سے اس آیت کا ایک ہونا ثابت ہوا، اس
طرح سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کے سوا سات

توارث الامہ ترکھا فیما یحتمل
ان یكونوا الجهر سنہ، ثم یخفی۔

فیکون فی فعل الناس دلیل واضح

انھا لیست من السور،

و دلیل آخر علی ذلك ما روی

عن رسول اللہ صلی اللہ

علیہ و سلم انه قال قسمت

الصلاة بینی و بین عبدی نصفین،

فاذا قال العبد الحمد لله الی قوله

مالک يوم الدين، فقال هذا لی و

ہی ثلاث آیات، و قال بعد قوله

اهدنا الی آخرها، هذا لعبدی

ثلاث، انھا ثلاث آیات لتستوی

القسمہ،

ثم قال فی قوله: ایاک نعبد

وایاک نستعین، هذا بینی و بین

عبدی نصفین،

فثبت انھا آیہ واحدہ، فصارت

بغیر التسمیہ سبعاً، و ذلك قول

آیتیں پائی گئیں، اور سب لوگوں کا یہی قول ہے کہ سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں قطع نظر اس کے جو تقسیم عمل والی حدیث میں مذکور نہیں، تو یہ ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ تنہا سات آیتوں پر مشتمل ہے جس میں بسم اللہ شامل نہیں ہے،

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیز حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نمازیں پڑھیں، وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم باواز بلند نہیں پڑھتے تھے،

حضرت علی، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ایک جماعت سے بھی یہی روایت ہے، اور یہ امت میں مشہور بات ہے، امی سلسلے میں قصہ سحر کے ذکر میں روایت ہے کہ جادو کی گرہیں گیارہ تھیں جنہر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی سورتیں بسم اللہ کے بغیر پڑھی گئیں، تو دوسری سورتیں بھی تعوذ کی سورتوں کی طرح ہوئیں، ساتھ ہی یہ اسر ہے کہ اگر بسم اللہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن کی کنجی سمجھیں تو یہ بھی تعوذ کے

الجمع، انہا سبع آیات مع ما لم يذكر في خبر القسمة ثبت انہا دونها سبع آیات،

وقد روى عن انس بن مالك انه قال صليت خلف رسول الله و خلف ابي بكر و عمر و عثمان فلم يكونوا يجهرن بيسم الله الرحمن الرحيم ، و روى ذلك عن علي و عبدالله بن عمر و جماعة ، و هو الامر المعروف في الامة مع ما جاء في قصه السحر ان العقد كانت احدى عشرة ، و قرأ عليها المعوذتين دون التسمية ، فكذا غيرها من السور مع ما إن جعلت مفتاحا كانت كالتعوذ۔ واللہ الموفق ،

والاصل عندنا ان المعنى الذى تضمنه فاتحه القرآن فرض على المخطوطه : قرئ

مثل ہے، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، ہمارے نزدیک اصل یہ ہے کہ جو مفہوم فاتحہ القرآن میں شامل ہے وہ جمیع بشر پر فرض ہے، یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کی حمد اس کی عظمت و وحدانیت کے وصف کا بیان، اس سے ہدایت و مدد کی درخواست، سب کو شامل ہے اور یہ ساری باتیں جمیع عقلاء بشر کے لئے لازم و ضروری ہیں کیونکہ اللہ کے خالق ہونے کی ان سے پوری معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس تعریف کا بیان مقصود ہے جسکا وہ مستحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی جمیع مخلوق پر اپنی نعمتوں کو اولین بار نچھاور کرتا ہے، ہر چیز اپنی حاجت پوری کرنے میں اسی کی محتاج ہے، اور اپنی حاجت کے برابر اس کی ضرورت مند، چنانچہ ان خصائل کی وجہ سے جنکو ہم بیان کر چکے ہیں اور جو بتائی جا چکی ہیں یہ ساری باتیں لذاتہا اللہ کے بندوں پر فرض ہیں، پھر یہ چیزیں نماز کے حق میں فرض نہیں ہیں، انکی مثال تسییحات جیسی ہیں جن سے اللہ کے غیر اللہ سے پاک و بے نیاز رہنے کا ذکر ثابت ہے، اور تکبیرات ہیں جن سے اللہ کی عظمت ظاہر ہے، یہ سب لذاتہا فرض ہیں،

کیونکہ کسی کو یہ سزاوار نہیں کہ اپنے

جمیع البشر اذ فیہ الحمد للہ والوصف له بالمجد والتوحید له والاستعانة به وطلب الهدایہ وذلك كله یلزم كافة العقلاء من البشر اذ فیہ معرفہ الصانع علی ما هو معروف، والحمد له علی ما یتستحقه اذ هو المبتدی بنعمه علی جمیع خلقه، والیہ فقر کل بقدر حاجہ کل یحتاج، فصارت لنفسها بما جعلت الخصال التی بینا فریضہ علی عباد اللہ، ثم لیست هی فی حق الصلاة فریضہ، و ذلك نحو التسییحات بما فیہا من تنزیہ اللہ، والتکبیرات بما فیہ من تعظیمہ فریضہ نفسہا، إذ لیس لاحد ان لاینزہ ربه ولا یعظمه من غیر ان

پروردگار کی تنزیہ نہ کرے اور اس کی عظمت بیان نہ کرے جیتک کہ ان کی فرضیت نماز کے حق میں ضروری نہ قرار دے۔ نیز ہر پیدا کردہ شی میں اس کی فرضیت کو نہیں کے سوا جسکو میں ذکر کر چکا ہوں، کسی اور طریقے سے واضح نہ کرے،

نیز حق قراءت کے لحاظ سے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی قراءت چند وجوہ کی بنا پر فرض نہیں، اولین وجہ یہ ہے کہ قراءت کی فرضیت کو ہم اللہ تعالیٰ کے قول: فاقروا ما تیسر من القرآن: (قرآن سے جس قدر آیتوں کی قراءت آسان ہو پڑھو،) سے سمجھتے ہیں، اس آیت میں قراءت کے فرض ہونے کی طرف دو طرح سے رہنمائی ہوتی ہے: ایک یہ کہ دوسری آیتوں کی قراءت ممکن ہے کہ زیادہ سہل و آسان ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں قراءت کی فرضیت بطور امتنان اور احسان جتانے کے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے قرآن پاک سے بسہولت چند آیات کے پڑھنے کا حکم دیکر انسان پر بڑا فضل و احسان کیا ہے، نیز اگر یہ سہولت و آسانی فرض نہ ہوتی تو آیتوں کے ترک کے ساتھ تخفیف کرنے میں ہم پر اللہ تعالیٰ احسان نہ جتاتا، (سلسل)

یوجب ذلك فرضيتها في حق الصلاة و في حق كل مجعوله-
هي فيه لا من طريق يوضح الفرضية-
من غير طريق النهي ذكرت،

ثم ليست هي بفريضة- في حق القراءة في الصلاة لوجوه: احدها ان فرضية- القراءة عرفنا بقوله فاقروا ما تيسر من القرآن، وفيها الدلالة- من وجهين: احدهما انه قد يكون غيرها ايسر والثاني ان فرضية- القراءة في هذه الاية- من حيث الامتنان بالتخفيف علينا، ثم التيسير ولو لم يكن فريضة- لم يكن علينا في التخفيف منه- اذا بالترك، ثم لا تخير في فاتحة- القرآن، والاية- التي بها عرفنا الفرضية- فيها تخير ما يختار من الأيسر، ثبت انها رجعت الى
١- المخطوطة: الهماني