

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## تاویلات اہل 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،

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 رہنکتا 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۔

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

ثم اختلف اهل التفسیر فی العالمین،

فمنہم من رد الی کل ذی روح دب علی وجه الارض،

ومنہم من رد الی کل ذی روح فی

الارض وغیرھا،

ومنہم من قال لله کذا وکذا

عالم،

والتاویل عندنا ما اجمع اهل

الكلام ان العالمین اسم لجمیع

الانام والخلق جمعاً،

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 بناتے ہیں، علاوہ ازیں عالم سارے موجودات کا اسم ہے، اسی طرح لفظ خلق ہے، نیز عالمین اور خلایق 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 قولی کا

وقول اهل التفسیر يرجع الى مثله،  
إلا انهم ذكروا اسماء الاعلام،  
واهل الكلام ما يجمع ذلك وغيرهم۔  
ثم العالم اسم للجمع، وكذلك  
الخلق، ثم تعريف ذلك بالعالمين  
و الخلايق يتوجه الى جمع الجمع  
من غير ان يكون في التحقيق  
تفاوت، وقد يتوجه الى عالم كل  
زمان وكذا خلق كل زمان على حكم  
تجدد العالم، وبالله التوفيق،  
و في ذلك ان الله ادعى لنفسه  
العالمين كلهم من تقدم و تاخر،  
و من كان يكون لم يقدره احد ان  
ينطق بالتكذيب، يدعى شيئاً من  
ذلك لنفسه. دل ذلك على ان لا رب  
غيره ولا خالق لشي من ذلك  
سواه، اذ لا يجوز ان يكون حكيماً  
او الها ينشئ ويبعث ولا يدعيه، ولا  
يفصل ما كان منه ما كان لغيره،  
وبنفسه قام ذلك لا بغيره، وعلى ذلك  
معنى قوله تعالى :

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 افضاد کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت ہے، بعض کی حاجتیں بعض کے ساتھ وابستہ ہیں، بعض کے منافع بعض دوسروں کے ساتھ قائم ہیں۔ ساتھ ہی بعض کو بعض سے بعد و تضاد 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 مہارت 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 سہرابی سے ماخوذ ہیں، لیکن ان کے بارے میں روایت ہے کہ رقیق کے معنی 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 اله بما خلق“، لہذا  
مع ما في انسان التدبير و اجتماع  
التضاد، وتعلق حوائج بعض ببعض  
وتقيام منافع بعض ببعض على تباعد  
بعض من بعض و تضادها دليل  
واضح على ان مدعى ذلك كله واحد،  
وانه لا يجوز كون مثل ذلك عن  
غير مدبر عليهم، و الله المستعان،  
وقوله الرحمن الرحيم، اسمان  
ماخوذان من الرحمة، لكنه روى  
فيهما رقيقان، احدهما ارق من  
الآخر، وكان الذي روى عنه هذا  
اراد به ”لطفان احدهما اللطيف من  
الآخر“، دليل ذلك وجهان احدهما  
سجى\* الاثر في ذلك اللطيف في اسماء  
الله تعالى مع ما نطق به الكتاب،  
ولم يذكر في شئ من ذلك رقيق  
ومعنى اللطيف في استخراج اسرار  
الامور الخفية\* وظهورها له كقولہ  
”انها إن تك سقائل حبه“ من خردل  
\*المخطوطه: في استخراج اسرار الخفية

میں 'رقیق' کا ذکر نہیں ہے، اور پوشیدہ اسرار الہی کے ظہور اور استخراج میں 'لطیف' کا مفہوم باریکی ہی ہے، جسے اللہ تعالیٰ غماتا 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 جانا 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 قولہ لطیف  
خیر۔ ویاثہ التوفیق ،

والثانی ان اللطیف حرف یدل علی  
البر والعطف، والرقہ علی رقبۃ الشئی،  
التی ہی نقیض الغلظ والکثافہ۔  
کما یقال فلان رقیق القلب، واذا  
قیل فلان لطیف ، فانما یراد بہ  
بارعاطف فلذلک یجوز لطیف، ولا  
یجوز رقیق ،

و کذلک فسر من فسر الرحمن  
العاطف علی خلفہ بالرزق،  
وذہب بعضهم، وهم الاقل، الی  
اللطافہ، وذلك بعید، وانما هو  
من اللطف،

وقولہ احدہما ارق من الآخر  
بمعنی اللطف ، یحتمل وجہین ،  
احدہما التحقیق بأن اللطف باحد  
العرفین اخص والیقن واومروا کمل،  
فذلک رحمته بالمومنین انه یقال  
رحیم بالمومنین علی تخصیصہم  
بالہدایہ لدینہ ولذا ذکر استہ ،

اس قول کی، کہ لطف کے معنی میں ایک دوسرے سے رفیق تر ہے، دو توجیہوں 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 سہرا 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 کلیل ہے، کہ اسم رحمن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی مخصوص

وان اشرکہم فی الرزق فیما

یراہم غیرہم،

الآتری انه لایقال رحمن بالمؤمنین

وجائز القول رحیم بہم، وكذلك

لایقال رحیم بالکافر مطلقاً، وباللہ

التوفیق،

و وجہ آخر ان احدہما اللطف من

الآخر، کانہ وصف الغایہ فی

اللطف حتی یتعذر وجہ ادراک ما

فی کل واحد منہما من اللطف،

او بوصف بقطع الغایہ عما یتضمنہ

کل حرف، وباللہ التوفیق،

و وجہ آخر ان احدہما تم فی ہذا

ان اسم الرحمن هو المخصوص بہ

اللہ، لا یسی بہ غیرہ،

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 الہائے ۔ کہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کے احتیاج سے بالاتر ہے وہ تو خود بلا کسی کی وساطت کے مدح و ستائش کا مستحق ہے ۔ اور اللہ ہی ہے

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

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

طاقات و توانائی ملتی ہے ۔۔۔ عبادت 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 امت کا اجماع ہے کہ حساب و جزاء کا دن ہے، اسی بنا پر کہیں گے "انالمدینون"، "البتہ ہمیں ضرور بدلہ ملے گا"، دوسری آیت ہے: یومئذ یوفیہم اللہ الخ اس دن اللہ تعالیٰ انکے حق دین کا بدلہ پورا پورا دے گا اسی معنی میں لوگوں کا مقولہ ہے: وکما تدین تدان، جیسا کرو گے وہی ہاؤ گے۔

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

یومئذ فی خبر القسمہ ان المعبد اذا قال الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ اثنی علی عبدی، واذا قال مالک یوم الدین، قال مجدنی عبدی، و ذکر انہ قال فی الاول بالتمجید و فی الثانی بالثناء، و ذلك واحد لان معنی الثناء الوصف بالمجد و الکرم و العبود، و التمجید هو الوصف بذلك، و باللہ التوفیق،

ثم اجمع انہ قوله مالک یوم الدین انہ یوم الحساب و الجزاء، و علی ذلك القول "انا لمدینون"، و قوله یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق و هو الجزاء، و من ذلك قول الناس کما تدین تدان،

و جائز ان یکون مالک یوم الدین علی جعل ذلك الیوم لما یدان الیوم اذ بہ یتظہر حقیقہ و عظم مرتبہ، و جلیل 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 مستحق کیا  
جا سکتا 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 بغیر انہیں  
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  
استثنا کی رعایت نہیں کی گئی ہے ۔ بلکہ ہر

وفی الایہ دلالت وصف الرب  
بملك مالیس بموجود اوقت الوصف  
بملكه ، وهو یوم القیمہ ، ثبت ان  
اللہ بجمع ما يستحق الوصف به  
يستحقه بنفسه لا بغيره ،

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 شیء . و الہ کل  
شیء 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 یستثنی  
المحذوفہ . 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،، الایہ۔“

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 شبہہ کے حامل ہیں، لیکن جب ان کا تعلق مذہب کے اعتقاد سے ہو تو اس میں شک و شبہہ 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، الایہ، 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 المذاهب لا تعتقد لاقوات، انما تعتقد للابد، لذلك لم یجز الشک 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 ہر 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 بتوجه  
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 موحدًا لله بالعبادة  
والدين جميعا ، 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 ،  
وعلى 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 اسید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس ابتلاء کو اس کے بدن سے دور کرنے کا کوئی سبب بنائے ، بناوین اگر بندہ ان اسباب سے اسید 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 سکھاؤں گا 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 باعد بحیر اللہ ، ولا یرفع الیہ العوائج ،

ولا یخاف الا من الوجه الذی یغشی ان اللہ جعلہ شیئا لوصول بلاہ من بلایاہ الیہ علی بدنہ ، فعلی ذلک یخافہ او یرجو ان یکون اللہ تعالیٰ جعل سبب ما وقفہ الیہ علی بدنہ فبذلک 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 آیت 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 است 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 است عہد بھد متوارثا اس کی جہری قراءت ترک کرکے گئی اس احتمال کے ساتھ کہ بسم اللہ

سليمان بن داؤد ، فاخرج احدى قديميه ، ثم قال له يا ابي آية- يفتح القرآن ، قال بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال : هي -

ففي هذا انها آية- من القرآن وانها لو كانت من السور لكان يعلمه بما . . . . آية- (ص) 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 الامة الجهر بها على العلم بأنه لا يجوز ان يكون رسول الله عليه السلام يجهر بها ثم يخفي ذلك على من معه ، و ان يكون غفلوا ، ثم يضيعون سنته بلا نفع يحصل لهم ، حتى

کی جہری قراءت سنت ہے مگر لوگوں پر یہ  
اسر ہوشیہ 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 للہ سے لیکر مالک یوم الدین  
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 لیے 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

توازت الائمہ ترکھا فیما یحتمل  
ان یكونوا الجهر سنہ، ثم یغفی۔  
فیكون فی فعل الناس دلیل واضح  
انہا لیست من السور،

و دلیل آخر علی ذلك ما روی  
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
و سلم انہ قال قسمت  
الصلاة بینی و بین عبدی نصفین،  
فاذا قال العبد الحمد لله الی قوله  
مالک یوم الدین، فقال عذالی و  
ہی ثلاث آیات، و قال بعد قوله  
اهدنا الی آخرها، هذا لعبدی  
ثلاث، انہا ثلاث آیات لتستوی  
التسمہ،

ثم قال فی قوله: ایاک نعبد  
و ایاک نستعین، هذا بینی و بین  
عبدی نصفین،

ثبت انہا آیہ واحدہ، فصارت  
بنیر التسمیہ سبعا، و ذلك قول

آیتیں ہانی 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 ابو بکر، 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، اسی سلسلے میں قصہ سحر کے ذکر میں روایت ہے کہ جادو کی گرہیں گیارہ تھیں جنہر قل اعوذہرب الفلق اور قل اعوذہرب 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 کئی-سمجھیں تو یہ بھی تعوذ کے

الجمیع، انہا سبع آیات مع ما لم یذکر فی خبر القسمۃ ثبت انہا دونہا سبع آیات،

وقد روی عن انس بن مالک انہ قال صلیت خلف رسول اللہ و خلف ابی بکر و عمر و عثمان فلم یكونوا یجھرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، و روی ذلک عن علی و عبد اللہ بن عمر و جماعہ، و هو الاسر المعروف فی الامہ مع ما جاء فی قصہ السحر ان العقد کانت احدی عشرة، و قرأ علیہا المعوذتین دون التسمیہ، فکذا غیرھا من السور مع ما إن جمعت مفتاحا کانت کا لتعوذ۔ واللہ الموفق،

والاصل عندنا ان المعنی الذی تضمنہ فاتحہ القرآن فرض علی <sup>المختولہ</sup> قرئی

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 تسبیحات 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 لله والوصف له بالمجد والتوحید له والاستعانة به و طلب الهدایہ وذلك كله يلزم كافة العقلاء من البشر اذ فیہ معرفہ الصانع علی ما هو معروف، والحمد له علی ما يستحقه 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 التسبیحات بما فیہا من تنزیہ اللہ، والتکبیرات بما فیہ من تعظیمہ فریضہ نفسها، إذ لیس لاحد ان لا یزہوہ ولا یعظمہ من غیر ان

پروردگار کی تنزیہ نہ کرے اور اس کی عظمت بیان نہ کرے جبتک 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 قرات کے لحاظ سے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی قرات چند وجوہ کی بنا پر فرض نہیں ، اولین وجہ یہ ہے کہ قرات کی فرضیت کو ہم اللہ تعالیٰ کے قول : فاقروا ما تیسر من القرآن : (قرآن سے جس قدر آیتوں کی قرات آسان ہو پڑھو،) سے سمجھتے ہیں ، اس آیت میں قرات کے فرض ہونے کی طرف دو طرح سے رہنمائی ہوتی ہے : ایک یہ کہ دوسری آیتوں کی قرات ممکن ہے کہ زیادہ سہل و آسان ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں قرات 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 الفرضيه-  
 من غير طريق النهي ذكرت ،  
 ثم ليست هي بفرضيه- في حق القراءة في الصلاة لوجوه : احدها ان فرضيه- القراءة عرفنا بقوله فاقروا ما تيسر من القرآن ، وفيها الدلالة- من وجهين : احدهما انه قد يكون غيرها ايسر والثاني ان فرضيه- القراءة في هذه الايه- من حيث الاستئان بالتخفيف عليه ، ثم التيسير ولو لم يكن فرضيه- لم يكن عليا في التخفيف منه- اذا بالترك ، ثم لا تخير في فاتحه- القرآن ، والايه- التي بها عرفنا الفرضيه- فيها تخير ما يختار من الايسر ، ثبت انها رجعت الى  
 ۱ - المخطوطه : الهاماني