

تفسیر امام ابو منصور ماتریدی

امام الہدیٰ ابو منصور محمد بن محمد بن محمود حنفی ماتریدی سرقندی (المتوفی ۳۳۳ / ۹۴۴) اہل السنۃ والجماعہ کے سرخیل اور علم عقائد میں امام ابو الحسن اشعری (المتوفی سن ۹۴۱ / ۳۳۰) کے شریک کار اور متکلمین احناف کے پیش رو اور امام سمجھے جاتے ہیں۔ ایران و ممالک عربیہ میں جو حیثیت امام ابو الحسن اشعری کو حاصل تھی، ماوراءالنہر اور پورب کے ممالک میں وہی حیثیت امام ماتریدی کو حاصل تھی۔ اور عقائد میں دوسرے فرق اسلامیہ کے مقابلے میں جمہور اہل اسلام انہی دونوں اماموں کے قرآن و احادیث سے استنباط کئے ہوئے عقائد کے حامل ہیں۔ جس طرح عبادات کے ادا کرنے کے ظاہری طریقوں میں کچھ جزئیات کی وجہ سے لوگ چار مذاہب، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے مطابق عمل پیرا ہیں، اسی طرح خدا کی ذات اور صفات، انسانی اعمال، نبوت و امامت وغیرہ جیسے مسائل کی جزئیات میں مختلف عقیدہ رکھنے کے لحاظ سے لوگ مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ معتزلہ نے صفات خداوندی کا انکار کیا اور ساری صفات کو کرشمہ ذات سمجھا۔ شیعوں نے امام کو نبوت کے بعد لازوال حیثیت دیدی۔ غرض مختلف نظریوں اور عقائد میں لوگ افراط و تفریط اور غلو کے مرتکب ہوئے اور شیعہ، خوارج، جمہور اہل سنت، معتزلہ، جہمیہ، مجسمہ اور مرجئہ وغیرہ فرقوں میں بٹ گئے۔ ہر فرقہ اپنے دلائل قرآن پاک اور احادیث نبوی سے اخذ کرنے میں کوشاں رہا،

(۲۱۸)

جادہ' مستقیم پر چلنے کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری تھا ، اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے کتاب اللہ کو سمجھنا سب پر مقدم سمجھا گیا ، شروع اسلام میں قرآن حکیم کے معانی صحابہ کرام کی روایتوں تک محدود رہے ، غیر عرب جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو نحویوں نے لغت اور زبان کے قواعد کے مطابق قرآن کے معانی کی تشریح کی ۔ اور دوسری تیسری صدی ہجری میں ہر بڑا نحوی معانی القرآن کی تالیف و تدوین میں منہمک نظر آتا ہے ۔ فراہ اور زجاج کے معانی القرآن ہمارے ہاتھوں میں ہیں ، لغت و روایت پر مبنی حضرت ابن عباس اور دوسرے صحابہ کی روایتیں آج تک محفوظ ہیں ، تفسیر ابن عباس ، تفسیر مجاہد ، تفسیر ثوری وغیرہ شواہد وجود ہیں ، اور یہ کہنا صداقت سے بعد نہیں معلوم ہونا کہ تاریخ اسلام کی اولین دو صدیوں کی تفسیری روایات و تحریرات کا معتد بہ حصہ امام ابو جعفر طبری (المتوفی سن ۹۲۳/۳۱۰) کی تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن میں محفوظ ہے ، اور اگرچہ بعد کے مفسرین نے اس مشہور زمانہ تفسیری دائرہ معارف سے بڑی حد تک خوشہ چینی کی ہے ، مگر بہت سی تفسیروں کی استبازی خصوصیات نے ان کو بقاء دوام بخشا ، ابوالقاسم جلالہ محمود بن عمر زرخشری (المتوفی سن ۵۳۸ / ۱۱۴۴) کی الکشاف عن حقائق التنزیل ، قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی (المتوفی سن ۶۸۵ / ۱۲۸۲) کی أنوار التنزیل و أسرار التأویل اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ محتاج بیان نہیں ،

طبری کے معاصر امام مانریدی کی شہرہ علم کلام کی تاریخ میں اگرچہ محتاج بیان نہیں ۔ لیکن ان کے قلمی کارنامے آج تک ناپید رہے ، ان کی معرکہ الاراء تفسر جس کا نام تاویلات اہل السنہ ہے ، اب تک لوگوں کی دسترس سے باہر ہے۔ کتاب السوہد ، کتاب المقالات ، کتاب رد اوائل الادلہ للکعبی اور کتاب بیان وهم المعتزلہ انکی دوسری تالیفات ہیں ، جنکا ذکر صرف فہارس کتب میں ملتا ہے ،

(۲۱۹)

سنہ ۱۹۶۵ء میں ادارہ تحقیقات اسلامی کے لئے جامعہ الدول العربیہ ، قاہرہ سے تقریباً ہونے دو صد نوادرات کا انتخاب عمل میں آیا ، ان میں تاویلات اہل السنہ کا مخطوطہ بھی شامل تھا۔ یہ فلم اگرچہ دارالکتب المصریہ کے مصورہ نسخے کا ہے ، مگر یہ نسخہ درحقیقت استامبول کے نہایت عتیق نسخے کی تصویر ہے۔ ہمارے علم میں اسکے دو اور نسخے ہیں ، ایک استامبول میں اور دوسرا ہانکی پور ، انڈیا ، کے قومی کتب خانے میں۔ اس کتاب کی تحقیق و تعلیق کا خیال برابر پیش نظر رہا، مگر کسی دوسرے مخطوطے کی تصویر حاصل کئے بغیر اس کی تصحیح و تحقیق دشوار نظر آئی ،

کتاب کی افادیت کے پیش نظر آخر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ عربی نص کے ساتھ اردو ترجمہ بھی فکرونظر کے قارئین کے لئے بالاقساط شائع کیا جائے۔ ابھی سورہ فاتحہ کی تفسیر کا اردو ترجمہ پورا بھی نہ ہو پایا تھا کہ خبر ملی اس تفسیر کی پہلی جلد کو المجلس الاعلیٰ للشئون الاسلامیہ قاہرہ نے شائع کر دیا ہے۔ اور بقیہ جلدیں زیر طبع ہیں۔ الحمد للہ کہ یہ تفسیر اب جلد ہی یہاں کے علماء کو بھی دستیاب ہو جائیگی۔

امام ابو منصور ماتریدی

امام ماتریدی کی نسبت سمرقند کے محلہ ماترید کی طرف ہے ، جسکی اصل ماتریت کی تے حرف دال سے بدلی ہوئی ہے۔ فقہ کی تحصیل امام محمد شیبانی رحمہ کے شاگرد ابو سلیمان جوزجانی کے شاگرد ابوبکر احمد جوزجانی سے کی۔ اسوقت علم کلام علم فقہ کا جز سمجھا جاتا تھا ، چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی کتاب الفقہ الاکبر علم کلام کے مسائل پر مشتمل ہونے کے باوجود ”فقہ اکبر“ کہلائی۔

انکی علمی شہرت ایسی ہوئی کہ حکیم قاضی اسحاق بن محمد سمرقندی ، علی رستغنی اور ابو محمد عبدالکریم بن موسیٰ بزدوی جیسے یگانہ روزگار علماء نے فقہ میں ان سے استفادہ کیا ،

(۲۲۰)

ان کا ذکر مختصر طور پر حسب ذیل کتابوں میں ملتا ہے :

(۱) الفوائد البہیہ ص ۱۹۵ - مفتاح السعادة ج ۲ ص ۲۱ ، الجواهر المضيئه ج ۲ ص ۱۳۰ ، فہرس المؤلفین ص ۲۶۴ ، كشف الظنون ص ۳۳۵ ، اور بروکلن ج ۱ ص ۲۰۹ (۱۹۵) ضمیمہ ج ۱ ص ۳۴۶ ،

یہ حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفہ رد کے رسائل جنہیں انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنے تلامذہ کو املا کرایا مثلاً الفقہ الاکبر ، الرسالہ ، الفقہ الایسط اور کتاب العالم والوصیہ ان کی روایت بیسیوں علماء نے کی اور ان روایتوں کے مطابق لوگوں نے اپنے اپنے معتقدات کو درست کیا۔ امام ابو منصور ماتریدی نے اپنی سند سے ان رسائل کی روایت کی ہے ، اور اہل سنت کے اعتقادات کی شرح میں ان سے کام لیا ہے۔ اگرچہ بعض معتزلہ نے امام صاحب کی طرف ان رسائل کی نسبت سے انکار کیا ہے ، مگر کبار علماء کی اجماعی تصدیق معتزلہ کے خلاف ثابت ہے ، اور بالاتفاق ان کی نسبت کی صحت پر مہر تصدیق ثبت ہے۔ غرض خلیفہ ماسون الرشید کے عہد کی جادرانہ کاوشوں سے اہل اعتزال کا دامن پاک نہیں کیا جاسکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ اہل اعتزال نے اپنے معتقدات کے قبول کرنے ہر لوگوں کو مجبور کرنے کی بے جا کوشش کی۔ ان کے مظالم اور جبر و تشدد کا جواب اہل السنہ والجماعہ نے جس طرح دیا وہ بھی تاریخی حقیقت ہے۔ علمی اور تنقیدی جوابات کتب کلاسیہ میں بالتفصیل درج ہیں ، البتہ انیسویں صدی میں جب معتزلہ کی تاریخ لکھی جانے لگی تو غیر مسلم مستشرقین نے معتزلہ کی دانش پسندی کا حد سے زیادہ چرچا کیا ، اور انکی مظلومیت کی شہادتیں نمایاں طور پر پیش کرنے لگے ، اور اس بات پر ناسف کا برابر اظہار کیا جاتا رہا کہ معتزلہ کی کتابیں ساری برباد کر دی گئیں ، اور اب انکی آراء جو کچھ محفوظ ہیں وہ اکثر و بیشتر اشاعرہ اور اہل السنہ والجماعہ کی تالیفات میں مدفون ہیں ، صرف لے دے کر کتاب الانتصار اور طبقات المعتزلہ دست برد زمانہ سے ہچکٹی ہیں۔

(۲۲۱)

بہر حال بیسویں صدی میں قاضی عبدالجبار معتزلی کی اُسامی ، فتاویٰ ، نیز احادیث کی شرحیں طبع ہو کر اہل علم کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہیں ۔ کچھ مخطوطات کی شکل میں دریافت ہو چکی ہیں ۔ یہ کتابیں علامہ زمخشری کی مشہور تفسیر الکشاف کے علاوہ ہیں ، جس میں علامہ نے جاہجا حسب موقعہ اپنے معتقدات کی تشریح کی ہے ، جیسا کہ قبل اشارہ کیا جا چکا ہے ، یہاں یہ نکتہ ذہن نشین رہے کہ چونکہ امام اعظم رحمہ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ الفقہ الاکبر میں قدریہ (جو بعد میں معتزلہ کہلائے) کا رد لکھا ، اسلئے امام صاحب کیطرف اس کتاب کی نسبت کو مشتبہ قرار دینے کی ہر طرح کوشش کی گئی ، لیکن اہل حق علماء نے اس بات کی تصریح کردی کہ یہ کتاب خود امام صاحب کی اسلا کی ہوئی ہے ، اصول الدین (ص ۳۰۸) میں امام عبدالقادر بغدادی شافعی لکھتے ہیں :

”و اول متکلمیہم من الفقہاء و ارباب المذاہب ابو حنیفہؒ و الشافعیؒ ، فان اباحنیفہؒ لہ کتاب فی الرد علی القدریہؒ ، سماہ ” الفقہ الاکبرؒ“ ، ولہ رسالہ ”املاہا فی نصرۃ قول اہل السنہ“ : ان الاستطاعۃ ” مع الفعلؒ ، الخ ۔ ” فقہاء اور ارباب مذاہب کے متکلمین میں سب کے پیشرو ابو حنیفہؒ اور شافعیؒ ہیں ، قدریہ کے رد میں ابو حنیفہؒ کی ایک کتاب ہے جسکا نام ” الفقہ الاکبرؒ“ ہے ، انکا ایک اور رسالہ ہے جسکو اہل سنت کے قول کی تائید میں املا کیا ، کہ استطاعت فعل کے ساتھ پائی جاتی ہے ، الخ ،

اسی طرح امام ابو المظفر اسفرائینی شافعی اپنی کتاب التبصیر (ص ۱۱۳) میں امام صاحب کے سارے رسائل کا بالتفصیل ذکر کرتے ہیں ،

امام ابو منصور ماتریدی جو امام الہدلی کے لقب سے مشہور ہیں امام ابو حنیفہؒ اور انکے اصحاب کے عقائد کی تفصیل بڑی وضاحت کے ساتھ عقل و نقل کی روشنی میں بیان کرتے ہیں ، انہوں نے کسی نئے عقیدے کی ایجاد نہیں کی

(۲۲۲)

اور انہی عقاید کا تجزیہ اور تثبیت کی جنکو امام ابو جعفر طحاوی نے اپنے رسالہ عقیدہ میں بیان کیا ہے ، اس رسالے کے نام سے اس کا مضمون واضح ہے ، ” بیان عقیدۃ فقہاء الملہ : ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد بن الحسن ، رحمہم اللہ ، - اس رسالے میں حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مسائل ، صحابہ کرام اور تابعین کے مسلک وغیرہ بیان کئے گئے ہیں جو اہل سنت کے عقائد سمجھے جاتے ہیں ، معتزلہ کے خلاف امام ابو الحسن اشعری نے اہل سنت کے عقاید کو بالتفصیل بیان کیا ، جنکی اشاعت زیادہ تر ایران و ممالک عربیہ میں ہوئی ، اور ماوراء النہر میں امام ابو منصور ماتریدی کی تشریحات عام طور پر مقبول ہوئیں۔

امام اشعری اور امام ماتریدی کے عقاید اصول میں متفق ہیں ، صرف پچاس جزوی مسائل میں بظاہر معنوی اختلاف معلوم ہوتا ہے ، اور یہ اختلاف اسقدر خفیف ہے کہ کسی فساد کا شائبہ نہیں ، اور یہ دونوں کے یہاں موجب فساد نہیں سمجھے جاتے ہیں ، ان مسائل کا تفصیلی جائزہ علامہ کمال الدین احمد البیاضی الحنفی (گیارھویں صدی ہجری کے ایک مشہور عالم) کی اشارات المرام من عبارات الاسام (محققین یوسف عبدالرزاق ، مطبعہ مصطفی البابی الحلبی مصر) اور علامہ الحسن بن عبدالمحسن المشہور بابی عذبہ کے رسالہ الروضۃ البھیہ فیما بین الاشاعرہ والماتریدیہ (مطبعہ مجلس دائرہ المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن ۱۳۲۲ھ) میں موجود ہے۔ اور یہ دونوں کتابیں عام طور پر دستیاب ہیں ، اسلئے صرف ایک مثال کی وضاحت پر اکتفا کیا جانا ہے : ایمان کے اظہار میں استثناء استعمال کیا جائے یا نہیں ، اس باب میں لوگوں کی رائیں مختلف تھیں اہل حدیث اور امام ابوالحسن اشعری کی رائے میں استثناء استعمال کیا جائے ، اور ایمان دار کو کہنا چاہیئے : انا مؤمن ان شاء اللہ (ان شاء اللہ میں مؤمن ہوں)۔ امام ابو حنیفہ اور جمہور اہل سنت کے یہاں استثناء کے ذکر کی ضرورت نہیں ، ایک مؤمن کہہ سکتا ہے : انا مؤمن حقاً (میں حقاً اور یقیناً مؤمن ہوں)۔ تائید میں اللہ

(۲۲۳)

تعالیٰ کا قول : اولئك هم المؤمنون حقا ، (وہ لوگ حقا ایمان دار ہیں) ہے ، اسی طرح حضرت حارثہ والی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ سے پوچھا ، کیف اصبحت ، (تم نے صبح کس طرح کی)۔ انہوں نے جواب دیا : اصبحت مومنا حقا (میں نے صبح کی حقا مومن کی حیثیت سے)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کو نا پسند نہیں کیا ۔ اہل حدیث اور اشاعرہ کے خیال میں کسی شخص کا 'حقا' کہنا درحقیقت غیب پر حکم لگانا ہے جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لئے سزاوار نہیں ، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ عند اللہ ایمان کا دعویدار واقع میں مومن ہے ، یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص 'اناسومن حقا' کہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کفر کی حالت میں مرے ، اسلئے اللہ کے علم کے خلاف دعویٰ کرنا درست نہیں ، پس ان شاء اللہ کی قید ان کے نزدیک مستحسن ہے ،

تاویلات اہل السنہ

اسام الہدیٰ ابو منصور ماتریدی کی تفسیر میں آیات قرآنی اور آثار نبوی کی روشنی میں فقہی مسائل پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے ، اور الفاظ عربیہ نیز لغوی اصطلاحات کے معانی کی تعیین خود قرآن حکیم کے الفاظ اور عربوں کے استعمال کے مطابق عمل میں آئی ہے ، فقہی مسائل میں وہ مسائل بھی آجاتے ہیں جنکا تعلق عقیدہ سے سمجھا جانا ہے۔ درحقیقت فرائض واجبات وسنن کی ادائیگی کا دار و مدار ایمان و عقیدے کی درستگی نیز پختگی پر ہے ، اسی وجہ سے اسام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے مسائل اعتقادیہ کو 'فقہ اکبر' کہا ہے۔ اس تفسیر سے پیشتر ایسی کوئی تفسیر نہیں ملتی جس میں خاص طور پر احکام شرعیہ کے اسباب و علل کا جایزہ قیہانہ اور حکیمانہ انداز میں لیا گیا ہو ، سورۃ فاتحہ کی تفسیر قارئین کے سامنے ہے۔ تفسیر طبری میں ان سارے آثار و روایات کو بیان کر دیا گیا ہے جو اس سورہ کے الفاظ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مختلف اسناد کے ساتھ مجامع حدیث میں موجود ہیں۔ آخر میں اس سورہ کی آیات کی خدائی تقسیم والی حدیث بیان کی گئی ہے ، اس حدیث کا ذکر اسام ماتریدی

(۲۲۳)

نے کئی بار کہا ہے ، اور بھی ایک مضمون ہے جو دونوں کی تفسیروں میں مشترک ہے ،

امام ماتریدی نے اخفاء بسم اللہ کی وجہ حکیمانہ طور پر آثار نبوی کی روشنی میں بیان کی ہے ، ساتھ ہی حمد باری تعالیٰ کے ساتھ کتاب الہی کے آغاز کی وجہ بھی بیان کی ہے ، یہ مضامین ایسے ہیں جو نہ تفسیر طبری میں ہیں اور نہ تفسیر کشاف میں ، یہ واقعہ ہے زمخشری نے اشتقاق لغت ، اعراب اور اعجاز القرآن بیان کرنے میں جو محنت کی ہے وہ دوسری تفسیروں میں نہیں ۔ ساتھ ہی مختصر طور پر فقہی مذاہب بھی بیان کرتے گئے ہیں اور انہی خصوصیات کی بنا پر انکی تفسیر زندہ جاوید ہے ۔ امام ماتریدی نے اشتقاق الفاظ اور لغوی اصطلاحات کے ساتھ زیادہ نوجہ فقہی مسائل کی توضیح میں صرف کی ہے اور خاص طور پر حنفی مسلک کی ترجیح کے عقلی و نقلی دلائل پیش کئے ہیں ، اور یہ خصوصیت اتنی نمایاں طور پر کسی دوسری تفسیر میں نہیں ملتی ۔

تفسیر کے نسخے

پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس تفسیر کے چند نسخے استامبول اور بانکی پور انڈیا ، کی لائبریریوں میں موجود ہیں ، سورۃ فاتحہ کی تفسیر اس نسخے کی تصویر پر مبنی ہے جو کتب خانہ کوہرلی میں رقم ۴۷ کے تحت استامبول میں محفوظ ہے اور سائویں صدی کا لکھا ہوا ہے ،

مکتبہ حمیدیہ (رقم ۳۰) اور مکتبہ آغا بشیر (رقم ۹) ، استانہ (استامبول)

کے علاوہ حسب ذیل کتب خانوں میں بھی اسکے نسخے ملتے ہیں :

(۱) نیشنل لائبریری ، بانکی پور ، رقم ۲۹۴ ، ساتویں صدی کا لکھا

ہوا نسخہ ہے ،

(۲) مکتبہ محمودیہ (تذکرۃ النوادر ص ۱۷) -

(۳) مکتبہ الحرم المکی ، (ایضاً) ،

* * * *

آج اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے : کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی اتنی کثیر تعداد ہونے کے باوجود اقوام عالم میں انکی حیثیت ایک نہایت پس ماندہ قوم کی ہے ؟ اور یہ قوم کسی طرح بھی کسی میدان میں نمایاں نہیں ، اسلامی حکومتیں بھی ہیں ، مختلف اسلامی ممالک میں پٹرول اور دوسرے معدنیات کی فراوانی بھی ہے ، بحراطلانتک سے لیکر بحرالکھل میں انڈونیشیا اور فلپائن کے جزائر تک مسلمانوں کی آبادیاں اور حکومتیں ہیں ، باوجود ان حقائق کے مسلمان حکومتیں ہر طرح مغربی یا اشتراکی اقوام کے زیر بار احسان ہیں ،

جو اب میں نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کم و بیش اسلام کے نام لیوا، الاماشاء اللہ، آج برائے نام اسلام سے نسبت رکھتے ہیں ، قرآن حکیم کی تعلیمات کو یہ بھلا چکے ہیں ، اور آج مغربی ثقافت کا بیوت ان کے سر پر اسقدر سوار ہے کہ عموماً اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام کو ناقابل عمل اور فرسودہ سمجھتے ہیں ، جسکا نتیجہ ہے کہ ہر طبقے کا مسلمان ، چاہے وہ حکمران اور مالدار ہو ، یا محکوم و نادار ، پرانی تہذیب کا گرویدہ ہو یا نئی تہذیب کا خوگر ، مدارس کا سند یافتہ ہو یا جامعات کا تعلیم یافتہ ، شہری ہو یا دیہاتی۔ سب کے سب کم و بیش مغربی اقدار کے حامل ، اور اسلامی احکام سے غافل ہیں ان میں حلال و حرام کی تمیز باقی رہی ہے نہ حق و ناحق کی تفریق ، اور جب یہ بنیادی باتیں نہ ہوں تو تبلیغ ، اسلامی تعلیم ، اور ظاہری عبادات بیکار ہو کر رہ گئی ہیں ، اصل روح جو اللہ کا خوف ہے اور جسے تقویٰ کہا گیا ہے نہ ہو تو پھر نام کا مسلمان نہ حرام و منہیات سے پرہیز کر سکتا ہے نہ رشوت ، چوربازاری اور دوسرے ذمائم سے احتراز کر سکتا ہے ، اور ایسے افراد پر مشتمل معاشرے میں نہ انصاف و عدل ہو سکتا ہے نہ نظم و نسق ، سارا شیرازہ انتشار و اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے اور ہر طرف لوٹ کھسوٹ اور رشوت و استحصا کا بازار گرم ہو جاتا ہے ، پھر نہ اخلاق فاضلہ کا وجود ملتا ہے اور نہ ظاہری نماز روزہ ، ظاہری دینداری لوگوں کو رشوت خیانت اور دوسری برائیوں سے بچا سکتی ہے ،

(۲۲۶)

آج اگر ہم میں پھر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اسلام نام ہے احکام خداوندی کے بجا لانے کا ، اور ان خداوندی احکام میں صرف نماز روزہ اور حج ہی نہیں ہیں، بلکہ فرائض خمسہ کے ساتھ ایثار و رواداری برتنا ، دوسروں کے حقوق کی نگہداشت ، حق تلفی ، تمصب دینی ، رشوت ، چور بازاری ، خیانت و جرائم اور ہر قسم کے استحصال سے بچنا بھی داخل ہیں ، تو نہ صرف یہ کہ ملک کی اقتصادی حالت بہتر ہو جائے اور لوگ آرام اور خوشی کی زندگی بسر کرنے لگیں، بلکہ ایسے افراد پر مشتمل جو معاشرہ وجود میں آئیگا، وہ باوجود قلیل ہونے کے سارے عالم اور اقوام عالم کا رہنما بن جائیگا ، یہی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے قول 'لہا ما کسبت، وعلیہا ما اکتسبت کی، ہر نفس کو اس کے اچھے اعمال کا نیک بدلہ ملیگا اور ہر نفس کو اس کے برے اعمال کا برا خمیازہ بھگتنا پڑیگا ،

سورۃ فائحه کی تفسیر ، امام الہدی ابو منصور مانریدی کی تاویلات اہل السنہ سے ماخوذ قارئین کرام کے لئے اردو ترجمہ کے ساتھ پیش کی جاتی ہے ، اس اسید کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ، اپنے کلام کی برکت سے امت مسلمہ کو پھر توفیق دے کہ کتاب الہی کے احکام کو اپنا لائحہ عمل بنائیں ، اور اسلام کے ان قوانین پر عمل کرنے لگیں جنکو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدی پیشتر دنیا کے سامنے پیش کیا اور جن کو عمل میں لا کر عرب کے گزریے مسند حکومت کے مالک اور اقوام عالم کے سلطان بن گئے ، وباللہ التوفیق ، واللہ اعلم و ہو خیر رفیق ،

کمترین

محمد صغیر حسن معصومی

اسلام آباد

ڈائریکٹر

اگست ۱۹۷۱ ع

ادارۃ تحقیقات اسلامی،

جمادی الثانی ۱۳۹۱ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

تاویلات اہل السنہ

یا

تفسیر ابی منصور ما تریدی

(تصویر نسخہ کوہیلی رقم ۴۷ ،

الصفحة ۱)

سورہ فاتحہ کی تفسیر

سورہ فاتحہ کتاب

اللہ عزوجل کے قول ”الحمد لله“ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے خود اپنی تعریف اس لئے کی ہے کہ اپنی مخلوق کو یہ سکھائے کہ اللہ جل ثناؤہ اپنی ذات سے حمد کا مستحق ہے لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد میں مشغول ہو جائیں۔

اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی تعریف کرنا کونکر جائز ہے جب کہ مخلوقات میں کسی کا اپنی تعریف کرنا پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا۔

جواب میں دو وجہیں بیان کی جاتی ہیں : پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے توسط کے بغیر بذاتہ حمد کا مستحق ہے اپنی

قوله عزوجل الحمد لله احتمل ان يكون جل ثناؤه حمد نفسه ليعلم الخلق استحقاقه الحمد بذاته فيحمدوه ، فان قيل كيف يجوز

ان يحمد نفسه ، و مثله في الخلق غير محمود ، قيل له : لو جهين ، احدهما انه استحق الحمد بذاته لا بأحد ليكون في ذلك تعريف

الخلق لما يزلهم لديه بما اثنى على نفسه ليهتوا عليه ، وغيره انما يكون

(۲۲۸)

حمد کے بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیدا کردہ لوگوں کو ایسے نکتے سے متعارف کرتا ہے جو انہیں اپنے پروردگار سے قریب کر دے اس طرح کہ اس نے اپنی ثنا کی تاکہ ساری خلقت اس کی ثنا کرے، اور باری تعالیٰ کے سوا دوسرے کی تعریف اللہ عزوجل ہی کے واسطے سے ہو سکتی ہے، تو غیر حمد کا مستوجب اپنے کو نہیں اللہ ہی کو قرار دے سکتا ہے۔ کیونکہ وہ اسکا مستحق بذاتہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وساطت سے ہے۔

دوسری وجہ اپنی حمد کرنیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق ہے کیونکہ اس میں نہ کوئی عیب پایا جاتا ہے نہ اس پر کوئی آفت نازل ہو سکتی ہے، تو اس میں نہ کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے نہ یہ حمد کسی شے کے ساتھ خاص ہے۔ (اس کے برخلاف) بندہ عیوب سے خالی نہیں اور ناگہانی آفتوں کا نزول اس پر ہونا رہتا ہے، حکم بجا لانے پر حمد کا مستحق ہوتا ہے اور کسی حکم کے چھوڑنے پر ذم کا مستحق ہوتا ہے، (نہی) اسکی مدح میں کمی ممکن ہے، تو ایسے بندے کے لئے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو جائے

ذلك له به جل وعز فعلیه توجیه
الحمد الیه لا الی نفسه ، اذ نفسه
لاستوجبه بهابل باللہ تعالیٰ .

و الثاني ان الله تعالى حقیق
لذلك اذ لا عیب بمسه ولا آفة
تعل به فیدخل نقصانا فی ذلك ولا
هو خاص بشئ ، والعبد لا یخلوعن

عیوب نمسه و آفات نعل به ، ویمدح
بالایتمار ویدم بترکه و فی ذلك
یمکن النقصان و هو لمثله الفرع
الی الله والصبرع الیه لیتعمده

برحمته و یتجاوز عن صنیعه . وعلی
ذلك معنی الکبیر بحمد به ربا
ولا نحمد غبره ، اذ لیس للعبد بمعنی
یستقیم بکبره اذهم جمیعا اکفاء
من طریق المحبة والخلقی وما

(۲۳۹)

اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اسے چھپالیکا اور اسکی کارستانی سے درگزر کرے گا۔

اسی طرح تکبیر کا معنی (واضح ہو جاتا ہے) کہ ہم اپنے پروردگار کی تعریف اس کی بڑائی کے ساتھ کرتے ہیں، دوسرے کی تعریف نہیں کرتے۔ کہ بندے کے لئے اسکی بڑائی کا مفہوم درست نہیں، کیونکہ سب بندے محبت و خلقت کے لحاظ سے برابر ہیں۔ ان میں سے کوئی فضیلت و رفعت حاصل کرتا ہے تو اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے (فضل و کرم) سے حاصل کرتا ہے۔

لہذا بندہ پر واجب ہے کہ اپنے پروردگار کو ناشایستہ اوصاف سے منزہ اور پاک رکھے اور شکر کے ساتھ اس کے آگے جزع و فزع کرے اپنے جیسے لوگوں پر بڑائی نہ چاہے، اللہ تعالیٰ اس وصف سے بالاتر اور بے نیاز ہے،

یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول الحمد لله صیغہ اس کے اضممار کی تقدیر پر قولوا کا مفعول ہے (یعنی اے لوگو! کہو ساری تعریفیں اللہ ہی کو سزا وار ہیں) چونکہ حمد کا سزاوار اللہ ہے اسلئے ہمارا فرض ہے کہ اس کی تعریف کریں، تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حمد کا امر فرمایا۔

ادرك احد منهم من فضيله او رفعه فبالله ادركه لانفسه ، فعليه

تنزيه الرب والفرع اليه بالشكر لا بالتكبر على امثاله، والله عن هذا الوصف متعال.

و يحتمل ان يكون قوله

الحمد لله على اضممار الامر : اى

قولوا الحمد لله ، لان الحمد يضاف

الى الله فلا بد من ان يكون له علينا،

فاسر بالحمد لذلك.

ثم يخرج ذلك على وجهين: احدهما

ماروى عن ابن عباس رضى الله عنه

انه قال: الحمد لله اى الشكر لله بما

صنع الى خلقه فيخرج تاويل، لانه

على هذا الترتيب على الامر بتوجيه

الشكر اليه، وذلك يتضمن الامر

ايضا بكل الممكن من الطاعة

(۲۳۰)

بہر اس کی دو طرح سے تفریح کی گئی ہے
ایک وہ جو حضرت ابن عباس سے روایت کی
گئی ہے انہوں نے کہا: الحمد للہ کا مطلب
ہے کہ شکر اللہ ہی کو سزاوار ہے کہ
اس نے اپنی مخلوق کے ساتھ (سارے احسانات)
کہئے۔ تاویل ظاہر ہے کہ اس ترتیب کی بنا
پر یہ اسر لازم ہے کہ شکر کو اللہ کی
طرف منسوب کریں، یہ اسر اس بات کو
بھی شامل ہے کہ ہر ممکن طاعت کی
بجاآوری کے ساتھ (شکر ادا کریں) چنانچہ
پیغمبر علیہ السلام کے متعلق روایت ہے کہ
آپ اس قدر نمازیں پڑھتے کہ آپ کے ہاتھ
متورم ہو جاتے۔ کسی نے آپ سے عرض
کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے
سارے گناہوں کو بخش دیا ہے پھر کیوں اتنی
تکلیف اٹھانے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کیا میں
شکرگزار بندہ نہ ہوں؟ غرض آپ نے طاعت
کی تمام اقسام کو اللہ کے شکر کا طریقہ قرار
دیا تو جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس
نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اس طرح
اس آیت کی تاویل ظاہر ہے،

دوسری وجہ یہ ہے کہ الحمد للہ اس اسر
کے قائم مقام ہے کہ ساری ثنا اللہ کے
لئے ہے اور ساری مدح اسی کے لئے ہے۔ اور

علی ماروی عن النبی علیہ السلام انه
صلی حتی تورست قدسہ، فقیل لہ الیس
قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما
تاخر، قال افلا اکون عبدا شکورا؟
فصیر انواع الطاعات شکرا لہ، فمن
اطاع اللہ تعالیٰ فقد شکرلہ، فیخرج
تاویل الایہ علی هذا،

والوجه الثانی انه یخرج مخرج
الثناء علی اللہ عزوجل والمدح لہ
والوصف بما یتحققہ، والتمیزہ عما
لا یلیق بہ من بوجیہ التعبر الیہ
وقطع الشرکۃ عنہ فی الانعام
والافضال علی عبادہ،

وعلی ذلک ماروی عن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عزوجل
یقول قسّم الصلوۃ بینی وبین
عبدی نصفین، فاذا قال العبد

(۲۳۱)

ہر اس وصف کے ساتھ جسکا وہ مستحق ہے متصف ہے، اور ہر نا زیبا چیز سے پاک و منزہ ہے، کسی قسم کی تبدیلی اس کے لائق نہیں اور اپنے بندوں پر انعام و اکرام کرنے میں کسی کو اپنا ساجھی اور شریک نہیں بناتا۔

اسی طرح کی روایت حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس حرف کو حمد قرار دیا اور اس کو اپنے بندے کی طرف سے ثناء بنایا، جس میں دو نکتے ہیں :

ایک نکتہ یہ کہ سارے عالم کی پرورش کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور اپنے ماسوا سے اس کی نفی کر دی،

دوسرا نکتہ یہ کہ اس حمد کو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ سے تعبیر کیا، صلاۃ نام ہے ثناء اور دعاء کا، جو ذم کی ضد اور قیض ہے، برائی سے بری گرداننے کو مدح و ثنا بلکہ غایت مدح و ثنا کہا ہے، چنانچہ مدح و شکر کے لئے الگ الگ الفاظ ہیں۔ ہم لوگوں

الحمد لله رب العالمین، قال الله تعالى

حمدنی عبدی، فجعل الحمد هذا

الحرف وصيره منه ثناء لوجهين:

احدهما انه نسب الربوبية اليه

في جميع العالم وقطعها عن غيره،

والثاني انه سمى ذلك صلاة

والصلاة اسم للثناء والدعاء وذلك

خلاف الذم وتقيضه، وفي الوصف

بالبراءة من الذم مدح وثناء بغايه

المدح والثناء، ولذلك يفرق القول

بين المدح والشكر اذا اسرنا بالشكر

للناس بماجاه عن رسول الله عليه

السلام ان من لم يشكر الناس لم

يشكر الله، صيره بمعنى المجازاة.

والحمد بمعنى الوصف بما هو امله،

فلم يستحب الحمد الا لله، وبالله

التوفيق،

(۲۳۲)

کو شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، اللہ تعالیٰ نے اسکو جزاء دینے کے معنی میں وضع کیا ہے، الحمد کا مفہوم اس چیز کے ساتھ متصف ہونا ہے جسکا وہ مستحق ہے، توحید اللہ تعالیٰ ہی کے لئے سزاوار اور مستحسن ہے، وباللہ التوفیق، اللہ تعالیٰ کے قول رب العالمین، کے معنی کی وضاحت کے متعلق حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اسکا مفہوم سید العالمین، (سارے جہاں کا سردار) ہے اور عالم ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو روئے زمین پر رہتا ہے،

رب، ہروردگار، کی توجیہ ربوبیت سے کی جاتی ہے، سرداری سے نہیں، کیونکہ سی آدم اور غیر بنی آدم میں سے ہر شی کے رب کیلئے یہ قول درست ہے، مثلاً آسمانوں اور زمینوں کا رب، عرش کا رب، وغیرہ، اور سید السموات وغیرہ کہنا صحیح نہیں،

اسم رب کی توجیہ مالک سے بھی کی جاتی ہے، کیونکہ جسکی طرف ملک کی نسبت کی جاتی ہے اس کو مالک کہتے ہیں، (مسئلہ)

وقوله رب العالمین روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ قال سید العالمین، والعالم کل من دب علی وجه الارض. وقد يتوجه الرب الى الربوبية لا الى السوود، اذ يستقيم المول برب کل نشی بنی آدم وغیرہ نحورب السموات والارضین ورب العرش ونحوہ، وغیر مستقیم القول بسید السموات ونحوہ، وقد يتوجه اسم الرب الى المالك، إذ کل من ينسب اليه الملك يسمی انہ مالکہ، ولا یسمی انہ سید الا فی بنی آدم خاصہ، واسم الرب یجمع ذلک کلہ، لذلك کان التوجیہ الى (الصفحة) المالك اقرب، و ان احتمل المروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ اذ هو فی الحقیقہ سید من ذکر ورہم، واللہ الموفق،