

جناب نجم الثاقب

اُم الکتاب

سورۃ فاتحہ نماز کا جزو اعظم ہے۔ حدیث قدسی میں اسے ”الصلوۃ“ کہا گیا ہے۔ ”کافیہ“ اور ”شافیہ“ بھی اس کے نام ہیں۔ قرآن مجید اُسے ”سبعۃ مثانی“ قرار دیتا ہے۔ (یعنی بار بار دہرائی جانے والی سات آیات)۔ اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورہ مبارکہ کا جز ہے کہ نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک یہ اس کا جز نہیں۔ امام شافعیؒ کے نزدیک یہ اس کا جز ہے۔ بسم اللہ قرآن کریم کی مستقل آیت ہے۔ اللہ کے نام سے کام کی ابتدا حضرت نوحؑ کے زمانے سے ہوئی۔ صحیح کام پر ہی اللہ تعالیٰ کی توفیق طلب کی جاتی ہے۔ اگر غلط کام ہوگا تو یہ اس کی تنید ہی جائے گی۔ حضرت سلیمانؑ کا خط ملکہ سبا کے نام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورۃ (بجز سورۃ توبہ کے) بسم اللہ ہی سے شروع ہوتی ہے، جس سے تسمیہ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اب سورۃ فاتحہ کے لفظی ترجمہ پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ ”اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے حد مہربان، نہایت رحم والا مالک روزیہ جزاکا، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ چلا ہم کو راہ سیدھی۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔“

سورۃ فاتحہ کی پہلی تین آیات حمد و ثناء پر مشتمل ہیں (جملہ واحد خبریہ)، باقی آیات خبر ہیں۔ اس میں مخاطب براہ راست نہیں بلکہ غیب کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ چوتھی آیت میں (جو مرکزی مضمون ہے) مخاطب کا مضمون ہے۔ یہاں کہنے والا روبرو ہو گیا ہے، کیوں کہ میثاق کیا جا رہا ہے۔ مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور مستقبل دونوں کو شامل ہے۔ پانچویں بیت

یہی راہ پر چلنے کی توفیق مانگی جا رہی ہے۔ آخری تین آیات کا بھی ایک جملہ بن رہا ہے۔
 ریشہ قدسی میں (جو حدیث اور قرآن کے بین بین ہوتی ہے) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”میں نے
 ان کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، نصف اس کے لیے ہے اور نصف میرے
 لیے ہے“ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک دوسری حدیث قدسی کے مطابق جب بندہ
 حمد للہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ”میرے بندے نے میری حمد کی“ جب بندہ الرحمن
 رحیم کرتا ہے تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ”میرے بندے نے میری تمجید کی“۔ جب بندہ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سُلَیْمٰنِ بْنِ دَاوُدَ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”ہذا بیٹی دین مجھ کا
 میرے اور بندے کے مابین ہے۔“ آخری آیات پر ارشاد ہوتا ہے کہ ”یہ حصہ میرے
 لیے ہے۔ جو کچھ اس نے مانگا، میں نے اسے عطا کیا“ اگر کوئی شخص طلب کی گرائی
 نہ یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پہلی تین آیات حمد، صلوٰۃ اور تمجید پر مشتمل
 ہا۔ ان میں توحیدِ کامل کی تلقین کی گئی ہے۔ حمد، التعریف کو کہتے ہیں مگر مجرد تعریف سے
 ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس میں حمد اور شکر دونوں کا مفہوم آجاتا ہے، جہاں شکر کا کلمہ
 آتا ہے وہاں حمد کا لفظ بھی آتا ہے۔ صبح کو آنکھ کھلی تو لبوں پر ترانہ شکر آگیا کہ خدا نے
 زندگی کا ایک اور دن عطا فرمایا۔ زندگی اس کا عطیہ ہے اس پر بھی کلمہ شکر ادا ہونا چاہیے۔
 عینہ ماثورہ میں جہاں شکر کا لفظ آئے گا، وہاں کلمہ حمد بھی ضرور آئے گا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ
 بل مثبت کلمہ ہے۔ شکر کا جذبہ اسی کے لیے ہے جس نے ہمیں خلعتِ وجود عطا کیا۔
 جذبہ شعور کی ترقی کے ساتھ ارتقا حاصل کرتا ہے۔

ابتدائی جذبہ شکر والدین کی طرف منعطف ہو جاتا ہے کیوں کہ وہ ہماری کفالت
 رتے ہیں۔ جوں جوں ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے، حکمت کی بلند ترین منزل سامنے آتی
 باقی ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ اسباب کا سارا سلسلہ تو ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے جو
 ہمارے جہانوں کا رب ہے، اسی لیے ہمارا جذبہ شکر اسی ذات پر مرکوز ہو جاتا ہے اور یہی

بند ترین معرفت خداوندی ہے۔ وہ قادر مطلق حکیم کل ہے۔ اسی کی ذات مظہر کمال و جہاں ہے، وہی حمد کے لائق ہے۔ الحمد للہ رب العلمین۔ لفظ اللہ کلمہ ربانہ ہے، مشتق نہیں۔ خدا کا نام ذاتی ہے اور وہ اللہ ہے، آلف پر الف، لام داخل ہوا تو اللہ بن جائے گا۔ اس لانا سے یہ مشتق ہوگا۔ رحمن اور رحیم صفاتی نام ہیں۔ ان سے پہلے الف لام آجائے تو خصوصیت پیدا ہوگی۔

مشکین عرب میں شرک فی الخلق موجود تھا، الوہیت اور ربوبیت اسی خالق کے لیے ہے اور وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سے بانٹتے تھے۔ چنانچہ میدان بدر میں بہ قریش کا لشکر پہنچا تو ابو جہل نے جو دعا کی وہ اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ عربی میں صفت د موصوف ساتھ چلتے ہیں۔ رب العلمین (عالم خلق و امر) رب پانڈوا پروردگار۔ وہ ہستی جو کسی چیز کو تدریجاً ترقی دیتے ہوئے اسے درجہ کمال تک پہنچا دے۔ یہ ربوبیت ہے۔ ربوبیت کا تصور بنیاد ہی ہے، اگرچہ خلق مقدم ہے ربوبیت پر۔ انسانی ذہن پر سب سے پہلا تاثر ربوبیت کا پڑتا ہے۔ خلق کا تصور بعد میں آئے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے رب تعالیٰ کی حیثیت کو مقدم رکھا ہے۔ صفات بعد میں آئی ہیں۔ رحمن رحیم۔ رحمن الدنیا، رحیم الآخرة، اس کی رحمت کی دو شانیں بیان ہوئی ہیں۔ رحمن فعلان کی صفت پر، کوئی چشمہ ابل رہا ہو۔ دریا جو روانی کے ساتھ بہ رہا ہو۔ رحیم، فیصل کے وزن پر، جوش مارتی ہوئی رحمت جس میں دوام ہو، تسلسل ہو۔ تخلیق کائنات اس کی شانِ رحمانی کی مظہر ہے اور اس کی شانِ رحیمی اس کی ربوبیت کی آئینہ دار ہے، اس کی رحمت کا دسترخوان بہت وسیع ہے۔ وہ کفار کو بھی دے رہا ہے۔ مالک یوم الدین۔ جو اختیار مطلق رکھتا ہو۔ دین کے لفظ کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے اصلی معنی جزا و سزا کے ہیں۔ جیسا کہ دگ و لیا بھرو گے۔ اس میں اطاعت اور قانون کا مفہوم بھی جمع ہو گیا۔ ایک ہستی جو مطاع ہو۔ اس کا قاعدہ اور قانون ہو۔ اس کی جزا کی توقع رکھو اور سزا سے بچتے رہو۔ یہ

ہے اس کے دین میں رہنا۔ دین اللہ۔ سورہ یوسف میں دین الملك کے الفاظ ان ہی معنوں میں
 آئے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کی مرکز، آیت ہے۔ پہلے صیغہ غائب
 میں ہو رہی تھی۔ اب مخاطب کا صیغہ آگیا ہے یعنی اللہ کے حضور میں حاضری ہو گئی۔
 یہ بات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں کہ ضمیر مفعولی ہے۔ ”ہم تیری ہی بندگی کرتے
 ہیں اور کریں گے“ تمام دوسری بندگیوں کی نفی ہو گئی۔ اگر مفعول کو مقدم کر دیا جائے تو حصر
 کی معنی پیدا ہوں گے۔ اس میں پھر لفظ عبادت آگیا۔ عبد کا اصلی مفہوم التذلل ہے کسی
 سامنے جھک جانا یا پیچھ جانا ہے۔ اس کا ہزوا عظم اطاعت ہے۔ اصل تذلل وہ ہوگا
 جب انسان کسی کا تابع فرمان ہو جائے۔ یہ ہے عبادت کی اصل یعنی اطاعتِ کل۔ مگر ہم
 عبادتِ خدا کی پابندی کو ہی عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ تصور مسخ شدہ ہے، اطاعتِ خداوندی
 نہ کسی کے تمام گوشوں میں ہونی چاہیے۔ عبادت وہی ہے جو جبر و اکراہ کے تحت نہ ہو۔
 خداوند کا جذبہ ہونا چاہیے۔ خدا کے ساتھ دالمانہ محبت ہو۔ یہ لفظ عشق سے زیادہ
 محبت کہنا ہے۔

یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ممتاز ہے۔ قرآن کی اصل دعوت جہی ہے کہ
 اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ تمام انبیاء کی دعوت یہی رہی ہے۔ ایاک نعبد کے فوراً بعد
 ایاک نستعین کے الفاظ اس سرپر ولایت کرتے ہیں کہ ہماری ہدایت کا دار و مدار تیری توفیق
 پر ہے۔ اھدانا الصراط المستقیم، ہدایت دے میں سیدھے راستے کی جس پر تیرے وہ بندے
 اپنے بہن پر تو نے انعام کیا اور وہ چار گروہوں پر مشتمل ہیں، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور
 صالحین۔ جیسا کہ قرآن مجید سے ظاہر ہے۔ پھر ہدایت کے درجے ہیں۔ پہلے ہدایت واضح ہو، اس کے لیے
 دل کھل جائے۔ پھر تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا اور منزل پر بھی پہنچا دے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر قدم پر
 ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ مسلمانوں کو صراطِ مستقیم کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پہلے
 ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت کے لیے علمی روشنی کافی نہیں، اس کے لیے انشراحِ صدر کی ضرورت ہے۔

اس سے یہ ضمنی طور پر یقین ہو گئی کہ اصل نعمت ہدایت ہی ہے۔ اس کے بغیر باقی تمام چیزیں موجب عذاب بن جائیں گی۔ صحت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہدایت نہیں تو جسمانی توانائیاں کس کام کی۔ ہر سانس ایک نعمت ہے اگر ہدایت کی دولت مل گئی ہے۔ شیخ سعدیؒ نے یہ حقیقت ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ ہر سانس جو جسم میں جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے اور جب باہر آتا ہے تو فحش ذات کا باعث بنتا ہے۔ پس ہر سانس پر دوشکر واجب ہیں۔ خدا تعالیٰ سے جب بھی مانگنے کا وقت ملے تو صرف ہدایت مانگی جائے۔ یہ اولین تلقین ہے جو ہمیں دی گئی۔ صراط المستقیم مرکب تو سیفی ہے۔ انسانی زندگی کا معتدل راستہ جو افراط و تفریط سے بچا ہوا ہو۔ اس دنیا میں بھی سکون حاصل ہو اور آخرت میں بھی ابدی راحت حاصل ہو۔ جہاں تک معرفت رب تعالیٰ کا تعلق ہے یہ فطرت انسانی میں موجود ہے۔ اگر عقل سلیم اور فطرت صحیحہ موجود ہو تو جزا و سزا تک عقل انسانی کی رسائی ہوتی ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت دو روشن حقیقتیں ہیں۔ ہمارے اندر نیکی اور بدی کا شعور ہے۔ ربوبیت خداوندی کا ہم عہد کر آئے ہیں مگر انسان اس کے لیے محتاج ہے کہ اس کی شریعت کا ہمیں تفصیل علم ہو جائے ورنہ عقل ٹھوک کھائے گی اور یہ رسالت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے ایمان بالرسالت کی ضرورت ہوگی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہ سے مراد یہودیوں اور نصاریٰ کے گروہ کو ضالین کہا گیا ہے، یعنی گم کردہ راہ۔ لفظ ضال مغضوب علیہ سے کم تر ہے۔ نزول قرآن کے وقت نصاریٰ میں اچھے لوگ بھی تھے مگر دوسروں نے دانستہ یا نادانستہ طور پر کج روی اختیار کی۔

پوری سورۃ کا نقطہ شروع یہی ہدایت کی استدعا ہے جو فلسفہ دین کو مکمل اساس ہے۔ پہلے جملہ میں حمد و ثناء و تحمید ہے مگر براہ راست مخاطب نہیں، جیسے کوئی غیب میں رہتے ہوئے حکم کر رہا ہو۔ درمیانی جملہ اظہار حال اور قول و قرار پر مشتمل ہے جس میں عباد و معبود دونوں جڑ جاتے ہیں۔ اس سے آگے ہدایت کی دعا ہے اور استعانت دعا کی قائم مقام ہے۔ اگر یہ دل کی گہرائیوں سے نکلے تو ایک ایک لفظ تاثیر میں ڈوبا ہوا ہے اور خدا کی طرف سے اس کی قبولیت کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔