

تنزيل و تامل

—:~::~~::~~:—

سُورَةُ فَاتِحَةٍ

(۲)

(از جناب مولانا محمد ادریس صاب کاندھلوی)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں

(۱) انتہائی عظمت و جلال کی وجہ سے انتہائی تذلل اختیار کرنا عبادت کہلاتا ہے اس وجہ سے کہ عبادت

اختیاری تذلل کا نام ہے۔ فقہاء کرام نے عبادت کے لیے نیت و ارادہ کا ہونا بالاجماع شرط قرار دیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کمال محبت کے ساتھ کمال خضوع اور غایت انقیاد و اطاعت کا نام عبادت ہے۔ کمال محبت کے یہی ہیں کہ قلب اُس رب العالمین کی محبت سے ہرگز ہوا اُس کی محبت نے باقی تمام محبتوں کو قلب سے مٹا دیا۔ قلب میں اس کے سوا کسی کی محبت کے لئے گنجائش نہ رہے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفٍ
اللہ کسی شخص کے سینہ میں دو دل نہیں رکھے ہیں۔

قلب میں جس قدر غیر اللہ کی محبت آتی ہے اسی قدر وہ اللہ کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے، جیسے برتن میں جب کوئی دوسری شے داخل کی جاتی ہے تو اسی قدر وہ پہلی چیز سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور کمال خضوع اور غایت اطاعت کے یہ بھی ہیں کہ اپنی تمام خواہشوں اور ارادوں کو اسکی رضائیں فنا کر دے۔

اَيَّاكَ جَوْنَعْبُدُ کا مفعول ہے، اس کی تقدیم حصر کے لیے ہے، یعنی خاص تیری ہی بندگی کرتے ہیں کسی اور کی نہیں۔ نیز اس تقدیم میں یہ اشارہ ہے کہ عبادت کرنے والے کی نظر صرف محبوب حقیقی اور خاص اوس ذوالجلال والاکرام پر ہونی چاہیے۔ اپنی عبادت پر نہ ہو۔ سعادت صوفیہ اور اباب طریقیت کے نزدیک اصل عبادت وہی ہے جو محض اُس ذوالجلال والاکرام کے لیے ہو کسی غیبت یا بہت کی بنا پر نہ ہو۔ عبادت سے فقط اس کی رضا اور خوشنودی مقصودہ مطلوب ہے۔

خلاف طریقت بود کا ولسیا تمنا کنند از خدا حسن خدا
گراز دست چشمت برا حسن اوست تو در بند خویشی نہ در بند دوست
اَعْبُدْ رَمِیں بندگی ترا ہوں (کجائے نَعْبُدْ۔) ہم سب بندگی کرتے ہیں (لانے میں التزام عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ نیز یہ بھی کہ اگر نفس کو اپنی اس عبادت پر، جو کہ محض اُسی کی توفیق اور اعانت سے کی ہے کسی قسم کا عجا پیدا ہو تو اس کے لیے تہیہ ہے کہ بندگی کرنے والا صرف میں ہی نہیں ہوں، بلکہ بیشمار بندگی کرنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔

(۲) چونکہ بتدار سورت میں حمد و ثناء تھی، اس لیے اس کا ذکر غائبانہ انداز میں کیا گیا۔ کیونکہ محبوب کی یاد اور اوس کا تذکرہ غائبانہ ہی ہو کر رہتا ہے اور غیاب ہی میں یاد کرنا اخلاص کی علامت ہے۔ بخلاف اس کے عبادت کا حاصل جو کہ خدمت اور تعظیم ہے اور وہ حضور ہی میں زیادہ مکمل ہوتی ہے، اس لیے حمد و ثناء کے غائبانہ طرز کلام کو چھوڑ کر اَيَّاكَ نَعْبُدْ الخ میں مخاطبانہ اور حاضرانہ طرز کلام اختیار کیا گیا۔

اَيَّاكَ نَعْبُدْ میں فرقہ جبرہ کے رد کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جبرہ بندے کو حجاب کی طرح مجبور محض بتلاتے ہیں۔ اَيَّاكَ نَعْبُدْ سے اس کا رد ہو جاتا ہے کیونکہ عبادت کے معنی اختیاری تذل کے ہیں۔

اَيَّاكَ كَسْتَعِیْنُ میں فرقہ معتزلہ کے رد کی طرف اشارہ ہے۔ ارباب اعتزال بندے کو اپنے افعال کا خالق اور غافل مستقل قرار دیتے ہیں۔ اَيَّاكَ كَسْتَعِیْنُ سے اس کا رد ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگرچہ عبادت اور بندگی

اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ جماد کی طرح مجبور محض اور عاری من الاختیار نہیں، مگر ایسا فاعل مستقل بھی نہیں کہ اُس کی اُفتا سے مستثنیٰ ہو جائے۔ فاعل مختار ضرور ہے مگر اپنے اس خداداد اختیار میں مختار نہیں ہر لمحہ اور ہر لحظہ اس کی اعانت اور امداد کا محتاج ہے۔ فَافْهَمْ ذَٰلِكَ فَانْهَ دَقِيقٌ وَشَيْءٌ لَا تَقْصِيسُ ذَٰلِكَ الشَّاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ہم کو راہ راست کی طرف ہدایت فرما

(۱) ہدایت کے معنی لطف اور ہر بات کے ساتھ نہ تنہائی کرنے کے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس لفظ کا استعمال

ہمیشہ خیر ہی کے موقع پر ہوتا ہے۔

(۲) صراط اس راستہ کو کہتے ہیں جو مستقیم (یعنی سیدھا)، اور مُقِيمٌ اِلَى الْمَقْصُودِ، اور قریب اور وسیع ہو، اور مقصد تک پہنچانے کے لیے مخصوص اور معین ہو۔ یعنی وہ قصد تک پہنچنے کا اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ ہو۔ جب تک یہ صفات خمسہ نہ پائی جائیں اس وقت تک صراط کا اطلاق نہ ہوگا اور صراط کی صفت میں جو لفظ مستقیم کہا گیا، تو وہ اشارہ ہے اس طرف کہ وہ راستہ مقصود تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ ہے، اس لیے کہ خطوط و اصلہ بین النقطتین میں سبب مختصر اور قریب ترین خط، خط مستقیم ہی ہوتا ہے مگر اَبْزَهِیْ ذَٰلِكَ فِی الْاَقْلِیدِیس، اور سیدھا ہی راستہ مقصد تک پہنچاتا ہے اور اسی ایک راستہ کا تمام عالم کے، مرد کے لیے تا قیام قیامت کافی دعائی ہونا اس کے وسیع ہونے کی دلیل ہے، اور خدا تک پہنچنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے اس کے سوا اور کوئی راہ نہیں۔ کما قال تعالیٰ:-

وَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو اس کے راستہ سے بھٹکا کر پراگندہ کر دیں گے۔

صِرَاطٌ كَوَالِذَيْنِ الْخَمْتِ عَلَيْهِمُ کی طرف مضاف کرنے میں اسی طرف اشارہ ہے کہ مقصد تک

پہنچانے والا صرف یہی ایک راستہ ہے، جن جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ سب ایک راستہ پر پہنچے ہیں۔

اور اہل ضلال کے راستوں سے بالکل منایز ہے۔ عثمان بن مسعود اور عبد اللہ بن عباس اور دیگر حضرات صحابہ نے صراط مستقیم کی تفسیر دین اسلام سے کی ہے اور یہی بعض روایات مرفوعہ صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے۔ جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ہے جو کہ ما بین السماء والارض سے بدرجہا نازدک و وسیع ہے۔ محمد بن الحنفیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اللہ کا دین ہے جس کے سوا اور کوئی دین مقبول نہیں۔ (ابن کثیر) لکھا قال تعالیٰ: - وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الدِّينِ سَلَامٍ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِدَّةً وَهِيَ فِي الْآخِرَةِ مِثْرُ النِّجَاسِ -

اس آیت پر عمرا کو آلذین النعمت علیہم کی طرف اس لیے مضاف فرمایا کہ وہی لوگ اس پر چلنے والے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے اور آیت وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور آیت وَأَنْتَ لَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط اللہ میں صراط کو اللہ کی طرف اس لیے مضاف کیا گیا کہ صراط مستقیم اس کی قائم کیا ہوا راستہ ہے۔

چونکہ ہدایت اور استقامت کے مراتب نہایت مختلف اور متفاوت ہیں، کوئی مرتبہ ہدایت اور استقامت کا ایسا نہیں کہ اُس سے اعلیٰ اور افضل مرتبہ مقصور نہ ہو سکتا ہو، اور صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ اگرچہ ایک ہی ہے لیکن قرب اور بند کے اعتبار سے اس میں بھی تفاوت ہو سکتا ہے اس لیے طلب ہدایت پر ہر شخص مامور ہے۔ طالب کو اگر ہدایت و استقامت کے بعض مراتب حاصل بھی ہوں تب بھی وہ اس سے اعلیٰ اور بہتر مراتب سے کسی طرح مستغنی نہیں ہو سکتا ہے

اسے برا اور بے نہایت درگمبہیت ہر چہ بڑی میری بروے مانسیت

علیہ بریں ہدایت پر قائم اور ثابت رہنے کے لیے ہر لمحہ اور ہر لحظہ اسی کی اعانت اور توفیق کی حاجت ہے جیسا کہ یا ایہا الذین آمنوا (اے ایمان والو ایمان لاؤ) میں ایمان داروں کو پھر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اس سے اسلام پر ثابت اور تکرر رہنا مقصود ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی:-
يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعَالَىٰ اے میرے بچو! اللہ نے تمہاری لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے

اَلَا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ۔

لہذا تم کو موت نہ آنے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔

اور اسی وجہ سے عبادتِ مومنین کو اس دعا کی یقین کی گئی :-

مَرْبِّاَ لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ
كُھِبْ كَذَابِمْ لَّدُنْكَ مَرْحَمَةً اِنَّكَ اَنْتَ
الْوَهَّابُ ۔

اے ہمارے پروردگار! ہم کو ہدایت دینے کے بعد پھر
ہمارے دلوں کو کج روی کی طرف مائل نہ ہونے دینا اور ہم کو
اپنی طرف سے رحمت عطا کر کہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ

ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے ، نہ کہ ان کا جن پر

وَالَا الضَّالِّیْنَ

غضب ہے ، اور نہ ان کا جو گمراہ ہیں

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے ملائکہ اور انبیاء اور صدیقین اور
شہداء اور صالحین مراد ہیں جن کو حق تعالیٰ نے اپنی طاعت اور عبادت کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ (ابن کثیر) اہل انعام
کی کسی خاص نوع اور خاص قسم کو نہ ذکر کرنا بلکہ مطلق اہل انعام کے راستہ کی طرف ہدایت چاہنا۔ اسی جامع دعا ہے کہ دنیا
اور آخرت کی ہر قسم کی خیر اور فلاح کو شامل ہے۔ اس دعا کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس راستگی پر ہدایت فرما
پر تیرے تمام انعام پانے والے بندے گزرے میں بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ وہ الطاف و کرم اور
وہ آلاء و نعم جو تو نے اپنے تمام الخائضین والے بندوں پر متفرقا نازل فرمائے۔ وہ ہم پر مجتمعاً نازل فرما۔

نیز لفظ صراط کو الذین انعمت علیہم کی طرف مضاف کرنے میں سالکین راہ حق اور رہبران منزل آخرت
کے لیے ایک عظیم الشان تشبیہ ہے کہ وہ سفر اور راستہ کی تنہائی سے ہرگز نہ ڈریں۔ ہمیں اور صدیقین اور شہداء
اور صالحین ان کے رفیق سفر ہیں وَحُسْنِ اَوْ لِيْكَ رَیْفَعًا۔

نیز مقام سوال میں منعم کے انعامات و حسنات کا تذکرہ۔ اجابت اور قبول میں خاص اثر رکھتا ہے۔ اس طرح

سوال ہدایت کے وقت حق جل و علا کے انعام عام کا ذکر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اسے رب العالمین اور اسے ارحم الراحمین قرار دینے اپنی رحمت واسمہ سے بہت سے بندوں پر ہدایت کا انعام فرمایا ہم کو بھی اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز اور اس پر استقامت نصیب فرما اور ہم گنہگاروں کو بھی اپنے لطف عظیم سے اہل انعام کے زمرہ میں داخل فرما۔ آمین۔

مذہب و تہذیب کے یہ فریق مراد ہے جو دیرہ و دانتہ راہ راست کو چھوڑ دے اور علم صحیح کے باوجود ہوائ نفس کی پیروی میں غلط راستہ اختیار کرے۔ اس نوع کے کامل ترین افراد یہود و بے بہبود ہیں کہ باوجود قورات کے عالم ہونے کے کتمان حق اور شکبار اور اتباع ہستی جیسے امراض میں مبتلا رہے۔

انبیاء اکرام علیہم السلام نے ہمیشہ معاذرانہ رویہ رکھا، جان بوجھ کر قتل انبیاء اللہ کے مرتکب ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر بدنامی زلت و مسکنت کی مہر لگا دی گئی غضب اور لعنت کا طوق ان کی گردن میں ڈال دیا گیا۔
من لعن اللہ و غضب علیہ۔

ضالین سے وہ گروہ مراد ہے جو سوار سہیل سے ہٹ کر غلط راستہ پر جا پڑا۔ اس نوع کے کامل ترین افراد نصاریٰ ہیں۔ مآ قال تعالیٰ

وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَابِغِ السَّبِيلِ
یہود اور نصاریٰ کے کامل ترین افراد ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغضوب علیہم کی تفسیر یہود سے اور ضالین کی تفسیر نصاریٰ سے فرمائی۔ اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ مغضوب علیہہ ضالین کے

مصدق صرف یہود و نصاریٰ ہیں بلکہ ہر قسم کے گمراہ اور کافر اور فاسق و فاجر غامی اور مبتدع علی خلاف المراتب داخل ہیں۔

سلف صالحین یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کے علمائے میں سے جو بگڑا وہ یہود کے مشابہ ہوں، اس لیے کہ وہ اپنی اغراض کی وجہ سے کلمات الہیہ کی تحریف، اور کتمان ما انزل اللہ، اور تلبیس الحق بالباطل۔ اور اہل علم و فضل کے حسد میں گرفتار ہوں، جو کہ یہود کے اخلاق ہیں۔ اور اس امت کے عباد و فرما دیں سے جو بگڑا وہ نصاریٰ کے مشابہ

ہوا اس لیے کہ اس نے اپنی عبادت میں بجائے شریعت غراء اور سنت بیضا کے ہوائی نفس کا اتیلع کیا اور نصاریٰ کی طرح
تعظیم مشائخ میں اس وجہ غلو کیا کہ اعتقاداً نہ ہی عملاً تو ضرور ان کو رب اور ان کی قبور کو مساجد بنا لیا۔

بعض مرتبہ چہ کہ نعمت ہی علم و عمل کے فساد کا باعث ہوتی ہے، اکثر عیش و تنعم ہی میں پڑ کر انسان خدا کو بھی
بھول جاتا ہے، احکام الہی کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اَلَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ کے بعد عِزُّ الْمَغْضُوْبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ کا اضافہ مناسب ہوا کہ اے رب العالمین اپنی نعمتوں پر حمد اور شکر کی توفیق عطا فرما۔
خدا انکو اسنہ ایسا نہ ہو کہ تیرے انعام کے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر سیدھے راستے سے بہک جائیں اور تیری لعنت اور
غضب کے مستحق بنیں۔

آیت موصوفہ میں صرف انعام کو اپنی جانب منسوب فرمایا، غضب اور ضلال کو اپنی جانب منسوب نہیں فرمایا
اس میں ایک لطیف اشارہ ہے۔ وہ یہ کہ انعام محض اس کا فضل ہے۔ بلا کسی استحقاق کے بندوں پر مبذول فرماتا
ہے۔ مگر غضب ابتداءً نازل نہیں فرماتا بلکہ ان کی نافرمانی اور دیدہ دوستانہ عدول حکمی کے بعد۔ اور علیٰ ہذا گمراہ جب
ہوتے ہیں کہ صراطِ مستقیم کو چھوڑ کر غلط راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ نیز ادب الہی کا اقتضایہ ہے کہ جب افعال احسان و رحمت کا
ذکر ہو تو صراحتاً اللہ جل جلالہ کی طرف اس کی اسناد دینی چاہیے، اور جب افعال جزاء اور عقوبت کا ذکر ہو تو پھر فعل
کا حذف اور فعل کا بنی للمفعول لانا مناسب ہے، مثلاً ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔

اَلَّذِیْ خَلَقَنِیْ فَهُوَ یَهْدِیْنِیْ وَ اَلَّذِیْ هُوَ
لِیُضْعِفَنِیْ وَ یُسْفِلَنِیْ وَ اِذَا هَرَضْتُ فَهُوَ
لِیُشْفِیَنِیْ -

وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت بخشتا ہے
اور وہ جو مجھ کو کھلتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں
بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے۔

خلق اور ہدایت اور اطعام اور استقامت اور شفاء ان تمام افعال کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا مگر مرض
کو شے مکررہ ہونے کی وجہ سے اوہ اپنی جانب منسوب کیا۔ اور یہ کہا۔

وَ اِذَا هَرَضْتُ فَهُوَ لِیُشْفِیَنِیْ
جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے۔

یہ نہیں کہا کہ :-

وَإِذَا أَمَرَ صَاحِبِي فَهُوَ لِشَفِيعَتِي - اور جب وہ مجھے بیمار ڈالتا ہے تو میری مجھے شفا بخشتا ہے

اسی طرح مومنین جن نے وَإِذَا نَادَىٰ رَبِّي اسْتَجَابَ لِرَبِّیْ فِي الْأَرْضِ میں ارادہ شریک اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ أَرَادَهُ سَبَّحَهُ مَرَّجَبِ آمَمَ أَرَادَهُ بِهَمِّ سَبَّحَهُ سَبَّحَهُ کہا تو ارادہ رشد کو رب العزت کی جانب منسوب کیا -

علیٰ ہذا حضر علیہ السلام نے قَارَدَتْ أَنْ أُعْثِبَهَا میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو عیب دار کروں میں عیب اور ارادہ عیب دونوں کو اپنی جانب منسوب کیا مگر جب یہ کہا کہ :-

فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كُنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنِّي وَرَبِّكَ اپنے رب کی رحمت سے اپنے خزانہ کو نکالیں -

تو ارادہ رحمت کو رب العالمین کی جانب منسوب کیا اور وَمَا تَعْلَمُ عَنْهُ آخِرِي دین نے اُس کو اپنی طرف سے نہیں کیا) کہہ کر اس کو اور نوکد کر دیا اور اسی طرح أُحِلَّ لَكُمْ كَيْلَ الْبِرِّ الصَّيَامِ الرَّكْعَتِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ اور أُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ میں اس خاص احلال کو چونکہ اللہ جل جلالہ کی طرف منسوب کرنا خلاف ادب تھا اس لیے دونوں جگہ أُحِلَّ کو مبنی للفعول ذکر کیا گیا اور - أُحِلَّ لَكُمْ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الْيَزْوِجُ میں ادب ملنے نہ تھا اس لیے اس احلال اور تحریم کی صراحت اللہ کی طرف اسناد کی گئی -

نیز منعم حقیقی صرف ہی تبارک و تعالیٰ ہے - کما قَالَ تَعَالَىٰ

وَمَا بِكُمْ مِن رِّحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ - تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے خدا کی طرف سے ہے

اس لیے انعام کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا - مگر غضب خدا کے ساتھ مخصوص نہیں - ملا کہ اور انبیاء اور عباد صالحین کی طرف سے بھی خدا کے مافوق اور سرکش بندوں پر ہو سکتا ہے اس لیے اس کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا گیا -

نیز مَعْصُومٌ بِكَلِمَةٍ جَمْرٍ کے فاعل کا حذف اہل غضب کی تحقیر اور تذلیل کی طرف مشیر ہے اور فاعل انعام کی تصریح اہل انعام کی تشریف و تکریم کی طرف اشارہ کرتی ہے مثلاً کسی شخص کی نسبت یہ کہنا۔ هَذَا الَّذِي اَكْرَمَهُ السُّلْطَانُ وَخَلَعَ عَلَيْهِ (یہ وہ شخص ہے جس کو بادشاہ نے عزت دی ہے اور اسے خلعت سے سرفراز فرمایا ہے) نسبت هَذَا الَّذِي اَكْرَمَهُ وَخَلَعَ عَلَيْهِ (یہ وہ شخص ہے جس کو عزت دی گئی اور خلعت سے سرفراز کیا گیا) کے درجہ پہنچ ہے، اور ذکر فاعل کی وجہ سے پہلا کلام جس قدر مدح کی مدح دیتا اور تشریف و تکریم پر دلالت کرتا ہے اور کلام اس دلالت میں اس کے پاشنگ بھی نہیں۔ نیز حذف فاعل کچھ اعراض اور ترکہ التقات پر دلالت کرتا ہے جو اہل غضب کے مناسب ہے اہل انعام کے مناسب نہیں، اس لیے انعام کا فاعل ذکر کیا گیا اور غضب کا فاعل حذف کیا گیا۔ اور چونکہ انعام کی ضد غضب ہے، ضلال انعام کا مقابل نہیں بلکہ رشد اور ہدایت کا مقابل ہے، اس لیے اہل انعام یعنی الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے بعد متصلاً ہی اہل غضب یعنی عَنِ الْمَعْصُومِ عَلَيْهِمْ کا ذکر فرمایا اور اہل ضلال کے بعد میں ذکر کیا کیونکہ ایک ضد کے بعد دوسری ضد کا ذکر کلام میں ایک خاص شان اور خاص تناسب پیدا کر دیتا ہے اور اہل غضب کی تقدیم کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ یہود پر نسبت نصاریٰ کے اسلام سے زیادہ دور ہیں۔ اس لیے کہ نصاریٰ نے صرف ایک نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور یہود نے دو پیغمبروں کی یعنی مسیح بن مریم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ حق تعالیٰ شانہ نے غیر المَعْصُومِ علیہم کو لفظ غیر کے ساتھ ذکر فرمایا اور مَعْصُومِ کے ساتھ لا المَعْصُومِ علیہم نہیں فرمایا اس لیے کہ حرف لا فقط ماقبل کی نفی کے لیے آتا ہے اس صورت میں کلام کے یہ معنی ہوتے کہ اے اللہ ہم کو اہل انعام کا راستہ بتلاؤ کہ اہل غضب کا۔ اور لفظ غیر ماقبل کی نفی اور مخالفت دونوں پر دلالت کرتا ہے فرق اتنا ہے کہ مخالفت پر صراحۃً اور نفی ماقبل پر ضمناً اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ اے اللہ ہم کو اہل انعام کا راستہ بتلاؤ کہ اہل غضب اور اہل ضلال کے راستہ سے بالکل متاخر اور مباین ہے اور اہل انعام اور اہل انکار کا راستہ غضب اور ضلال کے شائبہ سے بالکل پاک ہے۔ اہل فہم غور کریں کہ یہ معنی یہ نسبت پہلے معنی کے کس قدر لطیف ہیں اور کیا یہ لطافت بچکے لفظ غیر کے حرف لا لانے

سے حاصل ہو سکتی ہے ؟ ہرگز نہیں۔

نیز لفظ غیر کے لانے میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ یہود اور نصاریٰ کا یہ زعم کہ ہم ہی اہل انعام ہیں (جو وہ کہتے تھے کہ مَنَحْنُ أَبْنَاءَنَا لِلَّهِ وَآخِيَاءَنَا) غلط ہے بلکہ اہل انعام ان کے سوا دوسرے میں کما قال تعالیٰ
 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 لِيُصَمِّيَكُمْ وَسَرَضَيْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ دِينًا
 آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور
 تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام
 کو پسند کیا۔

اور ذکا الصّٰلِحِیْنَ میں حرف عاطف یعنی واو کے ہوتے ہوئے صرف آ کا اس لیے اضافہ فرمایا کہ اہل انعام کے راستہ کا اہل غضب اور اہل ضلال کے راستہ سے فرداً فرداً اور علیحدہ علیحدہ مختار ہونا معلوم ہو جائے۔
 وَكَالصّٰلِحِیْنَ سے اگر حرف آ کو حذف کر کے غیر المفضوب علیہم والصّٰلِحِیْنَ کہا جائے تو مجموعہ فریقین کے راستہ سے اہل انعام کے راستہ کا مختار ہونا مفہوم ہوگا۔ اہل انعام کے راستہ کا ذکر احد سے علیحدہ علیحدہ مختار ہونا معلوم نہ ہوگا
 اوظاہر ہے کہ مجموعہ من حیث المجموع کی منائر ہر واحد کی منائر کی مستلزم نہیں۔ ہاں ہر واحد کی منائر مستلزم من حیث المجموع کی منائر کو بالا ولویت مستلزم ہے۔ فافہم۔
 صلوٰۃ سلیین اور صلوٰۃ نصاریٰ کا تقابل :-

کلام الہی کے دقائق و اسرار کا تو کون احاطہ کر سکتا ہے بڑے سے بڑے فہم اور ذکا اور صاحب فہم ناقد کی بھی وہاں رسائی نہیں۔ یہ مختصر سورت یعنی سورہ فاتحہ جس کے معارف و لطائف کا ایک نمونہ ہدیہ ناظرین کیا گیا ہے اس کے وہ اسرار و معارف جو اللہ رب العزت کے علم میں ہیں وہ تو درکنار، علماء اسلام اور حضرات مفسرین نے جو اس مختصر سورت کے حقائق و معارف بیان فرمائے ہیں۔ ہم انہیں کے استیعاب اور استقصا سے عاجز اور ہار ہوئے ہیں، جس کی تصدیق علماء اسلام کی تفاسیر سے بخوبی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس ذات پاک کی ہاتھیں میری جان ہے سورہ فاتحہ

جیسی نہ تو بیت میں اتاری گئی اور نہ زبور میں اور نہ انجیل میں، (آخرچہ الترنزی دیکھ) اسی وجہ سے ہر نماز میں اس صورت کو پڑھنا لازم قرار دیا گیا۔

اسوقت ہم انجیل کی وہ عبارت بدیہہ ناظرین کرتے ہیں جس کو نصاریٰ نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ تاکہ وہ نیک موازنہ اور مقابلہ سے اہل اسلام کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو اور نصاریٰ کے لیے اگر وہ خدا سے ڈریں اور غور اور فکر سے کام لیں تو ان کے لیے موجب ہدایت ہو۔

انجیل ہی اب ششم آیت ہم میں ہے کہ اس طرح نماز پڑھا کر دے:-

أَبُو نَا الْكَذِبِي السَّمَوِي لِيَتَقَسَّ سَ إِسْمُكَ رَلَدَاتٍ مَلَكُوتُكَ لِيَتَكُنْ مَشِيَّتُكَ

اے ہمارے! آپ توجہ آسمان پر ہے تیرا نام پاک ہو تیری بادشاہت آسے تیری مشیت جیسے

لَمَّا فِي السَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ خَلِّصْنَا الْيَوْمَ - وَاعْفُ عَنَّا -

آسمانوں پر پوری ہوتی ہو ایسے ہی زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور ہماری خطاؤں کو خطایا نا مکرماً تَغْفِرْ لِمَنْ أَخْطَا إِلَيْنَا - وَلَا تُؤْخِذْنَا فِي التَّجَارِبِ لَكِنْ

معاف کر جیسا کہ ہم اپنے خطاکاروں کی خطائیں معاف کرتے ہیں اور ہم کو آزمائش میں مالمکہ بولگوں

نَجِّنَا مِنَ الشَّرِّ - آمِينَ -

سے بچا۔ آمین۔ یعنی قبول فرما۔

ارباب فہم و بصیرت اگر سورہ فاتحہ کے بعد اس عبارت پر ایک فقرہ الیس تو ان کو بخوبی منکشف ہو جائے گا

کہ اس عبارت کو سورہ فاتحہ کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو خری و خاک کو خدایا سے ہے صیغہ امر سے تقدیر اور

ایتان ملکوت کو طلب کرنا محض لاطائل اور تحصیل حاصل ہے۔ وہ ہمیشہ سے قدوس اور سلام اور ملیک مقتدر اور عزیز

و حکیم ہے اس مالک الملکوت اور قدوس حکیم کی شان میں یہ لفظ کہنا کہ چاہیے کہ تیرا نام پاک ہو اور تیری بادشاہت

آسے برسرِ عرش ادب ہے۔ اور علیٰ ہذا یہ کہنا کہ لَتَكُنْ مَشِيَّتُكَ لَمَّا فِي السَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ

© rasailojaraid.com