

بسم الله الرحمن الرحيم

تاویلات اہل السنہ

یا

تفسیر ابی منصور ما تریدی

محمد صفیر حسن معصومی

(گنشتہ سے پیوستہ)

غیرہا وبالله التوفیق ، نیز فاتحہ القرآن میں ہمیں کوئی اختیار حاصل نہیں ، اور جس آیت سے ہمیں فرضیت کی معرفت حاصل ہوئی ہے وہ ان آیات کے بارے میں ہے جن کے بسمول اختیار کرنے میں ہمیں اختیار عطا ہوا ہے ، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ فرضیت سورہ فاتحہ کے سوا آیات کی طرف راجع ہے ۔ وبالله التوفیق ۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت واستثال امر میں اللہ ہی کی طرف سے اجر ملتا ہے ، یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا بیان کرنے میں اجر لازم قرار دیا ہے جیسا کہ اس حدیث میں مذکور ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی آیات کی تقسیم کی ہے ، تو سورہ فاتحہ کی قراءت ایسی حق کی بنا پر لازم ہے ، اور اس کی عزائم

والثانی انه فی الله اجر عن الله ان جعل بما فی خلق الشاء و هو ما ذکر فی خبر القسمة فصارت نقرأ بذلك الحق ، فلم یخلق لها حق القراءة ، بل الحق بما حق الدعاء والثبات وليس ذلك من فرائض الصلاة ، و بالله التوفیق ،

والثالث ما روی عن عبد الله بن مسعود ان النبی ﷺ علیہ السلام

حق قراءت کی بنا پر لازم نہیں ہے، بلکہ حق بات یہ ہے کہ اس کی قراءت کا حق ہر ایک کو اسی طرح حاصل ہے جس طرح ہر ایک کو دعا کرنے اور اپنے کو قائم رکھنے کا حق حاصل ہے، جو فرائض صلاۃ میں سے نہیں، و باللہ التوفیق۔

تیسری وجہ وہ حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری رات یہ کہنے میں گزار دی ”إن تعذبهم فانهم عبادك“، (اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو یہ سب تیرے ہی بندے ہیں)۔ یہی کہتے ہوئے آپ قیام کرتے تھے، یہی کہتے ہوئے رکوع میں جاتے، سجدے میں کرتے اور اسی حال میں بیٹھتے تھے۔ اس طرح اس حدیث سے ثابت ہے کہ حق اللہ میں قراءت نہیں، مزید برآں اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں، ”لوٹ جاؤ اور نماز ادا کرو، کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، یہ آپ نے نماز پڑھنے کی تعلیم دیتے وقت فرمایا، تمہارے لئے جو آسان کچھ آتیں ہوں پڑھو، پس یہ بات ثابت ہے کہ فرض یہی اسور ہیں،

وسلم احیی ایلہ بقولہ: ان تعذبهم فانهم عبادك الایہ۔^۱ فیہ کان یقوم وفیہ کان یرکع وفیہ یسجد وفیہ یقعد، ثبت انه لا قراءۃ فی حق اللہ اذاً مع ما ایده الخبر الذی فیہ: ”ان ارجع فصل فانك لم تصل الخ“، قال له وقت التعليم اقرأ ما تیسر علیک، ثبت ان الفروض ذلك۔

و ایضاً روی عن رسول اللہ صلی (ص) اللہ علیہ وسلم انه قال: لا صلاۃ الا بفتح الکتاب،

ثم روی عنه بان محلها ان کل صلاۃ لم یقرأ فیہ بفتح الکتاب ففی خداج، نقصان غیر تمام،

^۱۔ مخطوطہ میں یہ آیت اس طرح مرقوم ہے جو غلط ہے: ”ان تبہم فاند انہم“ الخ۔ نیز یہ حدیث مشکاة المصابیح (مجتبائی۔ دہلی ص ۱۰۷) میں حضرت ابو ذر سے اس طرح روایت کی گئی ہے: قال قام رسول اللہ حتی المباح بآیہ والایہ: ان تعذبهم فانهم عبادك (العائذہ ۱۱۸)۔

^۲۔ مخطوطہ: کانت

(۳۳۹)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی مروی ہے (ص ۵): آپ نے فرمایا: نماز مکمل نہیں ہوتی مگر فاتحہ الکتاب سے، پھر نماز کا مقام اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا: جس نماز میں فاتحہ الکتاب کی قراءت نہیں کی گئی وہ ناقص اور ناتمام ہے، (یعنی اس میں کمی رہ گئی) فاسد کی صفت نقصان کے ساتھ نہیں کی جاتی ہے، جس کی صفت نقصان ہو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ یہ فعل جائز ہے البتہ اس میں کمی رہ گئی، وبالله التوفیق۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فاتحہ القرآن کے ساتھ آمین کہنے کو خاص کیا ہے، (مطلب یہ ہے کہ اے اللہ) قبول کر لے ان ساری باتوں کو جن کا نام بنام ذکر تقسیم والی حدیث میں آیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے سوا میں بھی دعا مذکور ہے۔ مگر دوسری سورتوں میں اسی شخص مذکور نہیں اس لئے آمین زور سے نہیں کہا جاتا، اور اس ترجیح کی وجہ وہی باتیں ہیں جن کا ذکر تسمیہ میں ہو چکا، نیز یہ سورت دوسری سورتوں سے زیادہ دعا کے معنی میں خاص و خالص ہے۔

والفاسد لا یوصف بالنقصان، وانما الموصوف بمثلہ ما جاز مع النقصان، وبالله التوفیق۔

ثم خص فاتحہ القرآن بالتامین بما سمی بالذی ذکرہ خبر التسمیہ، وغیر الفاتحہ وان کان فیہ الدعاء، فانه لم یخص بهذا الاسم، لذلك لم یجہریہ، فالسبیل فیہ ما ذکرنا فی التسمیہ مع ما کان ہواخلص بمعنی الدعاء منها۔

ثم السنہ فی جمیع الدعوات المخافتہ، والاصل ان کل ذکر یشارك فیہ الامام و القوم فسننہ المخافتہ الا لحاجۃ الاعلام و هذا یتلو قوله ”ولا الضالین“، فیزول معناه، وسبیل مثلہ المخافتہ مع ما جاء فیہ مرفوعا ومتوارثا، و خبر الجہر یحتمل السبق کما کان یسمعون فی صلاۃ النہار احيانا، ویحتمل الاعلام انه کان یقرأ بہ وبالله التوفیق۔

- (۳۴۰) -

علاوہ ازیں ساری دعاؤں میں سرگوشی سنت ہے، اصل یہ ہے کہ جس ذکر میں امام اور قوم شامل ہوں اس میں سرگوشی مسنون ہے، البتہ اعلان کی ضرورت ہو تو باواز بلند کہنا جائز ہے، سورہ فاتحہ میں ”ولا الضالین“ کے بعد آسن کا مقام ہے، تو اعلان کا مفہوم بے معنی ہے، پس ایسی جگہ سرگوشی ہی طریقہ سنت ہے، پھر اس بارے میں مرفوع روایتیں ہیں اور صحابہ کرام سے برابر اسی پر عمل ہوتا رہا ہے، البتہ باواز بلند آسن کہنے کی خبر ممکن ہے ابتداء عہد میں ثابت ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کی نماز میں مقتدیوں کو احیانا سناتے ہوں، اور اس بات کا احتمال بھی ہے کہ باواز بلند آسن کہنے سے یہ مقصود ہو کہ سب کو خبر ہو جائے کہ یہ کہنا چاہئے، وبالله التوفیق۔

نیز سورہ فاتحہ چند در چند خیر و برکات کی جامع ہے، اور ہر خیر و برکت اپنے اندر سارے خیر و سعادات کو سموئے ہوئے ہے۔ حرف اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قول ”الحمد لله رب العالمین“، ساری نعمتوں کے لئے شکر یہ ہے، نیز اللہ ہی کو ان ساری نعمتوں کا منبع بیان کرتا ہے، اس طرح کہ اس کا

ثم جمعت هذه خصالاً من الخير، ثم كل خصلة منها تجمع جميع خصال الخير منها۔ ان في الحرف الاول من قوله ”الحمد لله رب العالمين“، شكراً لجميع النعم وتوجيهها لها الى الله لا شريك له ومدحاً له باعلى ما يحتمل المدح وهو ما ذكرنا من عموم نعمه والائه جميع برئته۔ ثم فيه الاقرار بوحدايته في انشاء البرية“ كلها، وتحقيق الربوبية“ له عليها بقوله ”رب العالمين“، وكل واحد منهما يجمع خصال خير الدارين و يوجب الغائل به عن صدق التلب ذلك الدارين۔

ثم الوصف لله عز و حل بالاسمين يتعالى عن ان يكون لاحد معناهما حقيقة“، او يجوز ان يكون منية“ لاستحقاق بحق

(۳۴۱)

اللہ والرحمن -

ثم الوصف له بالرحمة التي
هي نجاة كل ناج وسعادة كل
سعيد وبها يتقى المهلك كلها
مع ما من رحمته خلق الرحمة
التي بها تعاطف بينهم وتراحمهم -
ثم الايمان بالقيامة بقوله
تعالى مالك يوم الدين مع الوصف
له بالمجد وحسن الثناء عليه -
ثم التوحيد وما يلزم العباد
من اخلاص العباد له والصدق
فيها مع جعل كل رفعة وشرف
منالا به عز وجل -

ثم رفع جميع الحوائج اليه
والاستعانة به على قضائها والظفر
بها على طمانينه القلب وسكونه
ان لا خيبة عند معونته ولا
زيف عند عصيته -
ثم الاستهداء الى ما يرضيه

کوئی شریک نہیں اور سارے بزرگ ترین معادہ
کا سزاوار ہے، اور وہ مدح و حمد کا مستحق
اس لئے ہے کہ اس کی ساری نعمتیں اور
بخششیں اس کی ساری مخلوق کے لئے عام
ہیں، پھر اس میں اس بات کا اقرار بھی ہے
کہ اللہ ایک اور یکتا ہے اپنی ساری
مخلوقات کے اولین بار پیدا کرنے میں، پھر
رب العالمین اس بات کی تثبیت ہے کہ سارے
عالم و مخلوقات کا ہالنے والا وہی ہے، اور
وہی رب و ہالنے والا ہے، نیز الحمد للہ اور رب
العالمین ہر دو میں دونوں جہاں کی ساری
خیرو برکتیں جمع ہیں، اور ہر دو کلمات
صدق دل سے! کہنے والے کو مجبور کرتے
ہیں کہ دونوں جہاں کی سعادتوں کو حاصل
کریں۔

نیز اللہ تعالیٰ کا وصف رحمن ورحیم کے
ساتھ بیان کرنا اس بات سے ارفع و اعلیٰ ہے
کہ ان دونوں اسماء کا معنی کسی اور کو
حقیقت میں میسر ہو جائے، نہ یہ جائز
ہے کہ کوئی اللہ اور رحمن کے حق کے
مستحق ہونے کی آرزو کر سکے۔

نیز اس سورت کی خصوصیت ہے کہ اللہ
تعالیٰ کی رحمت ایسی صفت ہے کہ ہر نجات
پانے والے کے لئے نجات اور ہر نیک بخت

(۳۴۲)

کے لئے سعادت ہے۔ اور اسی کے ذریعہ سارے اسباب ہلاکت و بربادی سے بچتا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے اس نے اس رحمت کو پیدا کیا جس سے لوگوں کے آپس میں ہمدردی، غمخواری اور رحم و کرم کا وجود ہے۔

اس سورت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ قیامت پر ایمان و عقیدے کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے قول ”مالک يوم الدين“ (اللہ تعالیٰ جزاء کے دن کا مالک ہے) سے راسخ ہوتا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان، اور اس کی مدح و ستائش کا بیان ہے۔

پھر یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس میں بیان ہے، اور بندوں کے لئے اخلاص عمل اور اللہ کی خالص عبادت کو لازم و ضروری قرار دیا گیا ہے، عبادت میں خالص و صادق ہونے کے ساتھ سارے جاہ جلال، اور رفعت شان و شرافت اللہ بزرگ و برتر کی بخشش و عطا ہیں۔

پھر اس بات کا بیان ہے کہ ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ سے چاہی جائیں، اسی سے اعانت طلب کریں کہ وہ ساری حاجتوں کو پوری کرنا ہے، اور حاجت روائی کے ساتھ قلب کو اطمینان و سکون بخشتا ہے، اللہ کی اعانت

والعصۃ عما یغویہ فی حادث
الوقت علی العلم بأنہ لا ضلال
لاحد سع ہدایتہ فی التحقیق،
ولو جاءہ الخوف من اللہ لان
غیرہ، وعلی ذلک جمیع معاملات
العباد وسکاسبہم علی الرجاء من
اللہ تعالیٰ ان یکون جعل ذلک
سبباً بہ یصل الی مقصودہ ویظفر
بمرادہ، ولا قوۃ الا باللہ۔

قوله وایاک نستعین، فذلک
طلب المعونۃ من اللہ علی قضائہ
جمیع حوائجہ دنیاً ودنیاء، ویحتمل
ان یکون ہو علی اثر الفزع الی
اللہ بقوله ایاک نعبد علی طلب
التوفیق لما امر بہ والعصۃ عما
حذرہ عنہ۔

(۳۴۴)

حاصل ہو تو نقصان و خسران نہیں، اور اللہ بچانے والا ہو تو ضلالت و گمراہی نہیں۔ نیز اللہ ہی سے ان امور کی طرف ہدایت و رہنمائی چاہیں جن سے وہ راضی رہتا ہے اور اللہ ان چیزوں سے محفوظ رکھے جو وقت کے تجدد سے گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، کہ ہمیں یقین ہے کہ درحقیقت اللہ کی رہنمائی کے ساتھ کسی شخص کے لئے گمراہی نہیں، اور اللہ ہی کی طرف سے اسے خوف آگھیرتا ہے، کسی دوسرے کی جانب سے نہیں، اسی طرح بندوں کے سارے معاملات اور ان کے اسباب کسب اس امید پر موقوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے ایسے اسباب فراہم کر دے کہ بندہ اپنے مقصود کو پالے اور اپنی مراد پانے میں کامیاب ہو جائے۔ اور اس کامیابی کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے۔

آیت پاک وایک نستعین کا مفہوم یہ ہے کہ دین و دنیا کی ساری حاجتوں کو پوری کرنے کی درخواست اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہئے، اور اسی سے اعانت طلب کی جائے۔ اس بات کا احتمال بھی ہے کہ ”ایاک نعبد“ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے جزع و فزع کرنے کے اثر کے طور پر ان باتوں کے کرنے

و كذلك الامر البين في

الخلق من طلب التوفيق والمعونه

من الله والمعصية عن المنهى

عنه، جرت به سنة الاخبار والله

الموفق۔

ثم لا يصلح هذا على قول

المعتزلة لان تلك المعونه على

اداء ماكلف قد اعطى اذ هو على

قولهم لايجوز ان يكون مكلفا قد

بين شئ بما فيه اداء كل مكلف

عند الله، وطلب ما اعطى كتمان

العطية، وكتمان العطية كفران

فيصير كائن الله امران يكفر نعمه

ويكتمها ويطلبها منه تمنياً وظن

مثله بالله كفر، ثم لا يخلو من

(۲۴۴)

کی توفیق اللہ تعالیٰ سے چاہیں جن کے کرنے کا حکم اس نے دیا ہے اور ان اسوہ سے بچنے ہوئے رہنے کی درخواست کریں جن سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے۔

اسی طرح مخلوق کے حق میں یہ کھلی بات ہے کہ توفیق واعانت اللہ تعالیٰ سے چاہیں، اور منع کی ہوئی چیزوں سے محفوظ رکھنے کی التجا بھی اسی سے کریں کہ اخبار و احادیث کی سنت اسی طرح جاری ہے، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔

البتہ اہل اعتزال کے عقیدے کے مطابق یہ درست نہیں، کیونکہ جس چیز کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، اس کی ادائیگی کے لئے امدادی قوت انسان کو دی جا چکی ہے، غرض معتزلہ کے مذہب کے مطابق یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف بنائے، کیونکہ یہ بیان کیا جا چکا کہ جس چیز سے ہر مکلف اپنی تکلیف کو ادا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور دی ہوئی چیز کو مانگنا بخشش و عطیہ کو چھپانا ہے، اور عطیہ الہی کو چھپانا کفران (نعمت) ہے، تو گویا تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ اس بات کا انسان کو حکم دیتا ہے کہ اُس کی نعمتوں کا انکار کرے اور ان کو چھپائے، اور بطور آرزو ان کو

ان یکون عند الله ما يطلب فلم يعطه التمام اذاً، اوليس عنده فهو هازی' به فی العرف مع ما كان الذی يطلب اما ان یکون الله ان لا يعطيه مع التكلف، فيبطل قولهم اذ لا يجوز ان يكلف وعنده ما به الصلاح فی الدين، فلا يعطى اوليس له ان لا يعطى فكأنه قال: اللهم لاتجز، وسن هذا علمه بربه، فالاسلام اولی به، و هذا مع ما كان لا يدعو الله احد بالمعونه الا ويطمئن قلبه، انه لا يذل عند المعونه ولا يزيغ عند (ص۶) المعصية، وليس مثله بملك الله عند المعتزله، ولا قوة الا بالله۔

(۲۴۵)

اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی بدگمانی کفر ہے، نیز اس امر سے خالی نہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ساری مطلوب چیزیں ہیں جن کو وہ پوری طرح نہیں دیتا، یا اس کے پاس ساری اشیا نہیں، دوسری تقدیر ہر لازم آتا ہے کہ عام طور پر گویا اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، ساتھ ہی یہ واضح ہے کہ شئی مطلوب اللہ کے پاس ہے مگر تکلیف دینے کے باوجود نہیں دیتا ہے، تو ان کا قول باطل ہے کیونکہ یہ جائز نہیں کہ تکلیف دے اور ساتھ ہی اس کے پاس ایسی اشیا ہوں جن سے دین کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مگر وہ عطا نہیں کرتا، یا اس کے لئے دینا جائز نہیں، گویا کہ اس نے یہ کہا کہ اے اللہ عزوجل تو جزا نہ دے، جس کو اللہ تعالیٰ کا علم صرف اتنا ہی ہو تو اسلام اس کے لئے بہتر ہے، ساتھ ہی یہ حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اعانت طلب کرتا ہے، اس کا قلب ضرور مطمئن ہوتا ہے۔ اعانت طلب کرتے وقت اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل نہیں کرتا، اور نہ برائیوں سے بچنے میں گمراہ کرتا ہے، معتزلہ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ملک میں ایسی کوئی چیز نہیں اور نہ کسی میں

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في خبر القسمة "الله يقول: هذا بيني وبين عبدی نصفین، وذلك یحتمل ان یکون کل حرف من ذلك بما فیها جمیعا و الفزع الى الله بالعبادة و الاستعانة" ورفع الحاجة" اليه، و الجهار عنه جل وعلا عنه فیتضمن ذلك الثناء علیه وطلب الحاجة" اليه، و یحتمل ان یکون الحرف الاول لله بما فیہ عبادته وتوحيده۔

والثانی للعبد بما فیہ طلب سعوته وقضاء حاجته ویؤید ذلك بقیه" السورة انه اخرج علی الدعاء فقال الله عزوجل هذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔

(۳۴۶) —

اللہ کے بغیر کوئی قوت و سکت ہے ۔
تقسیم والی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ
وسلم سے روایت ہے، فرمایا : اللہ تعالیٰ کہتا
ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف
نصف ہے ۔

یہ بھی احتمال ہے کہ ہر حرف اپنے سارے
برکات کو سموئے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے
عبادت واستعانت نیز اس سے حاجت روائی کی
درخواست کرتے وقت خشوع وخضوع ہو،
اور ان کے زور سے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ اس میں ثناء الہی ہے، اور اللہ ہی
سے حاجت روائی کی درخواست ہو، یہ بھی
ممکن ہے کہ اولین حرف اللہ تعالیٰ سے متعلق
ہو، کیونکہ اس میں اس کی عبادت وتوحید
کا ذکر ہے۔

دوسرا جملہ بندے کے لئے ہے جس میں اللہ
سے اعانت کی طلب اور اپنی حاجتوں کی
ادائیگی کی درخواست ہے، سورہ ہذا کا بقیہ
حصہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یہ سورہ
بطور دعا نازل کی گئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ
کا فرمان ہے: یہ میرے بندے کے لئے ہے،
اور میرے بندے کے لئے ہر وہ چیز ہے
جس کا وہ سوال کرتا ہے۔

وقوله اهدنا : قال ابن عباس
ارشدنا ، و الارشاد والهداية
واحد ، بل الهداية في حق
التوفيق اقرب الى فهم الخلق من
الارشاد بما هي اعم في تعارفهم -
ثم القول بالهداية يخرج على
وجوه ثلاثة :

احدها البيان ، ومعلوم ان البيان
قد تقدم من الله لا احد يريد به
ذلك لمضى ، افيه البيان من
كتاب وسنه ، والى هذا تذهب
المعتزلة -

وفي الثاني التوفيق له والعصمة
عن زيغه و ذلك معنى قولهم
اللهم اهدنا فيمن هديت -

وقوله اهدنا الصراط ، صراط
الذين وصفهم الى آخر السورة ،
ولو كان على البيان على ما قالت

(۳۴۷)

اھدنا کا مفہوم حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق ، ” ارشدنا“ ہے ، ارشاد اور ہدایت ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں (یعنی سیدھی راہ دکھا ھمکو) بلکہ ہدایت توفیق کے معاملے میں لوگوں کی سمجھ سے ارشاد کی نسبت زیادہ قریب ہے ، اس لئے کہ ہدایت لوگوں کے علم میں زیادہ عام ہے۔ نیز ہدایت کا استعمال تین معانی کے لئے ہوتا ہے :

۱۔ ہدایت بیان کے معنی میں ، یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیشتر ہی بیان فرما دیا ہے جس کا کوئی انسان ارادہ نہیں کر سکتا کہ کتاب و سنت کا بیان قبل گزر چکا ، یہی مفہوم معتزلہ کا اختیار کردہ ہے۔

۲۔ دوسرا مفہوم اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اپنے سے دور ہونے سے ہمیں بچائے یہی مقصد ہے لوگوں کے کہنے کا کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ تیری ہدایت پر رہیں ، اللہ تعالیٰ کے قول ، اھدنا الصراط ، کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ان کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلانے جن کا وصف آخر سورہ تک مذکور ہے ، معتزلہ کی رائے بیان کے معنی میں ہے ورنہ دونوں (انعام ہانے والے اور مغضوب علیہم) برابر ہو جائیں گے ، تو

المعتزلہ - فهو والمغضوب علیہم فی ذلک سواء ، ثبت انه عاما قلنا دون ماذهبوا الیه -

والثالث ان یکون علی طلب خلق الهدایہ لنا اذ نسب الیه من جہۃ الفعل ، وکل ما یفعل خلق ، کانه قال اخلق لنا ہدایتنا وهو الایہتاء منا وبالله التوفیق -

ثم تاویل طلب الہدایہ - معن قد ہداه اللہ یتوجہ وجہین :

احدهما طلب الثبات علی ما ہداه اللہ ، وعلی هذا معنی زیادات الایمان انها بمعنی الثبات علیہ وذلك کرجلین ینظران الی شیئ لیرفع احدهما بصرہ عنہ جائز القول بازدياد منظر الاخر-

و وجه آخر علی ان فی کل حال یخاف علی المرء ضد الہدی

(۳۴۸)

ثابت ہوا کہ ہم نے عام ، معنی میں کہا ہے اس معنی میں نہیں جو معتزلہ کی رائے ہے۔

۳۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جائے کہ ہمارے لئے ہدایت پیدا کرے، کیونکہ فعل کے لحاظ سے ہدایت دینا اللہ کی طرف منسوب ہے اور جو اللہ کرتا ہے وہ پیدا کردہ ہے، گویا سورۃ فأنجہ پڑھنے والا کہتا ہے اے اللہ ہمارے لئے ہماری ہدایت پیدا کر، یہی ہماری طرف سے ہدایت پانا ہے، اور اللہ سے توفیق ہوتی ہے۔

نیز طلب ہدایت کی تاویل ہدایت یافتہ لوگوں کے نزدیک دو طرح کی حاقی ہے۔
۱۔ اول اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی درخواست ہے جس کے لحاظ سے ایمان میں زیادتی کا مفہوم واضح ہونا ہے، کہ ایمان پر قائم رہنا ایمان پر مستزاد ہے، جیسے دو مرد ایک چیز کو دیکھتے ہیں، پھر ایک مرد اپنی نظر اس سے پھیر لیتا ہے اور دوسرا دیکھتا رہتا ہے تو یہ کہنا صحیح ہے کہ دوسرے کو زیادہ منظر حاصل ہے۔

فہدیه مكانه ابدأ فبكون له

حكم الاهتداء اذ في كل وقت ايمان

منه دفع به ضده ، وعلى ذلك

قوله ”يا ايها الذين آمنوا آمنوا

بالله الاية“ ، ونحو ذلك من

الايات -

وقد يحتمل ايضا معنى الزيادة

هذا النوع ، وبالله التوفيق -

واما الصراط فهو الطريق

والسبيل في جميع التاويل ، وهو

قوله : وان هذا صراطي الاية ،

وقوله قل هذه سبيلي ، ثم اختلفوا

في ماهيته ، فقال بعضهم هو

المراد ، وقال بعضهم هو الايمان -

وايهما كان فهو القايم الذي

(۳۴۹)

دوسری تاویل یہ ہے کہ ہر حال میں یہ خوف ہے کہ انسان ہر مبادا ہدایت کی ضد طاری ہو جائے، پس جسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہدایت سے نوازتا ہے، تو اس کے لئے ہدایت پانے کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت کا ایمان ہدایت کی ضد کو دافع ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مفہوم ہے کہ ”اے ایمان والو! اللہ پر ایمان لاؤ،“ اور اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں۔

کبھی زیادتی کے معنی کا احتمال بھی ایسی جگہ بصراحت مفہوم ہوتا ہے، اور اللہ ہی سے توفیق حاصل ہوتی ہے۔

بہر کیف صراط کا مفہوم ساری تاویل میں راستہ اور سبیل ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ”بیشک یہ میرا راستہ ہے،“ الایہ۔“ اور یہ قول ”آپ فرما دیجیے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہی میرا طریقہ ہے،“

البتہ طریق و سبیل کی ماہیت میں لوگوں کا اختلاف ہے، بعض لوگوں کی رائے ہے کہ اس سے مراد راستہ ہی ہے، اور بعض کے نزدیک اسکا مفہوم ایمان ہے۔ جو معنی بھی ہو اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ راستہ ایسا سیدھا ہے جس میں کوئی کجی نہیں، اور ایسا متعین راستہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، جو بالالتزام اس طریق پر رہا، منزل مذکور تک پہنچا،۔ اور اللہ ہی سے توفیق حاصل ہوتی ہے۔

لا عوج له والقيم الذی لاخلاف

فیہ، من لزمہ وصل الی ما ذکر وباللہ التوفیق،۔

وقوله: المستقیم، قیل هو القايم

بمعنی الثابت بالبراهین والادله۔

لا یزیله شئی ولا ینقض حججه کید الکایدین ولا جہل المریدین۔

وقیل المستقیم الذی یستقیم

بمن یمسک بہ حتی ینجیہ ویدخلہ الجنہ۔

و قیل المستقیم بمعنی

”یستقام بہ،“ کقولہ: و النهار

یصیر، ای یصیر بہ۔ یدل علیہ

”ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم

استقاموا،“ الایہ۔ فالمتقیم هو

المتع له وباللہ التوفیق۔

(۳۰۰)

مستقیم کا مفہوم بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ راستہ براہین وادلہ سے قائم و ثابت ہے، کوئی چیز اسے زائل نہیں کر سکتی اور کسی مکار کی مکاری اور شک کرنے والے کی جہالت اس کی حاجتوں کو توڑ نہیں سکتی۔

بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مستقیم وہ راستہ ہے جو اپنے چلنے والوں کو سیدھا رکھتا ہے یہاں تک کہ انہیں نجات حاصل ہوتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔

بعض دوسروں نے یہ بیان کیا ہے کہ مستقیم اس کو کہتے ہیں جس سے استقامت حاصل ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ”والنہار ببصراء“، ”یہی دن جس سے بصارت حاصل ہوتی ہے، دلیل میں ایک دوسری آیت پاک ہے، ”بیشک جن لوگوں کا قول ہے ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ لوگ اس پر قائم رہے، الایہ“، تو مستقیم اللہ کے متبع اور فرمانبردار ہوئے۔ اللہ ہی سے توفیق حاصل ہوتی ہے۔

بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہیں اپنی نعمتوں سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی نعمتیں ہر ایماندار کے لئے ہیں، اور جو کچھ مذکور ہوا اس بات پر دال ہے کہ صراط دین ہی ہے، جس کی نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان

ثم ذکر من ذکر من النعم

عليهم والله على كل مؤمن نعم

بالهداية، وما ذكر دليل على ان

الصراط هو الدين، لانه انعم به

على جميع المؤمنين، لكن ناويل

من يرد الى الخصوص يوجه

وجہین:

احدهما انه انعم عليهم بمعرفة

الكتب والبراهين، فيكون على

التاويل الثانى من القرآن والادلہ،

والثانى ان يكون لهم خصوص في

الدين قدسوا على جميع المؤمنين،

كقول داود و سليمان الحمد لله

الذى فصلنا على كثير من عباده

المؤمنين، وعلى هذا الوجه يكون

”اهدنا“۔

(۳۰۱)

والوں کو (اپنے انعام واکرام سے) سر بلند بنایا، لیکن جنہیں خصوصیت حاصل ہوئی ان کی تاویل دو طرح کی جاتی ہے:

اول یہ کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کتابوں اور ادلہ وبراہین کی نعمتیں عطا کیں، تو بتاویل ثانی قرآن وادلہ (اہل اسلام کے لئے نعمتیں شمار ہوئیں)۔

ثانی یہ کہ ان لوگوں کو دین میں خصوصیت حاصل تھی کہ سارے ایمان والوں کے پیش رو بنائے گئے، چنانچہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام نے فرمایا: ”ساری ستایش اللہ ہی کو سزا وار ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی“، اسی وجہ کی بنا پر دعا ہے کہ ”اے اللہ ہمیں ہدایت دے“۔

ایک اور وجہ یہ ہے کہ نعمت ایسی خصوصیت ہے جس کے ساتھ بہت سے ایمانداروں کو غیر ایمانداروں میں سے اللہ تعالیٰ نے خاص کیا، لیکن استثناء اس بات پر دال ہے کہ نعمت کا ارادہ سارے ایمان والوں کو حاوی ہے، کہ اسے سارے ان لوگوں کی طرف پھیر دیا جن پر اللہ کا غضب نہ ہوا اور جو گمراہ نہ تھے۔

انعمت علیہم، (وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت بخشی) کی تفسیر میں معتزلہ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کسی ایمان

و وجہ آخر وهو المخصوص الذی خص فیہ كثيرا من المؤمنین من بین غیرہم، لکن الاستثناء ۱ یدلہ علی صرف الارادة الی جملہ المؤمنین اذ انصرف الی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔

وقوله انعمت علیہم علی قول المعتزلہ (ص ۷) لیس اللہ علی احد من المؤمنین نعمۃ لیست علی المغضوب علیہم ولا الضالین، اذ لانعمۃ من اللہ علی احد الا الاصلح فی الدین والبیان للسبیل المرضی، وتلك قد كانت علی جمیع الکفرة فیبطل علی قولہم الاستثناء، واللہ الموفق۔

المخطوطہ: ”الثناء، فی الموضعین

(۳۰۲)

والے کو ایسی کوئی نعمت عطا نہیں کی جس کو اس نے گمراہوں اور ان لوگوں کو جن پر اللہ غضبناک ہوا نہ دی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی نعمت نہیں مل سکتی، کہ اللہ پر فرض ہے کہ ہر ایک کو دین کے بارے میں سب سے زیادہ صلاح رکھنے والے امور کو عطا کرے اور اپنے پسندیدہ راستے کو بیان کر دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی یہ بخششیں سارے کافروں کو بھی ميسر ہیں، تو معتزلہ کے قول کے مطابق استثناء باطل ہے، اور (صلاح و ہدایت کی) توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔

نیز ”مغضوب علیہم ولا الضالین“ کی تفسیر میں لوگوں کا اختلاف ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہیں، کیونکہ ہر گمراہ گمراہی کی وجہ سے اللہ کے غضب کا مستحق ہے، اور ہر مغضوب علیہ، ضلال کی صفت کا مستحق ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم، یہود ہیں، اس صفت کے ساتھ اس لئے مخصوص کئے گئے کہ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی میں اپنی مثال قائم کر دی، نصاریٰ اتنے زیادہ تمرد و سرکشی کے مرتکب نہیں ہوئے، چنانچہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے انکار پر مصر رہے، اور بارہا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، نصاریٰ کا یہ حال نہیں تھا۔

ثم اختلف فی المغضوب علیہم ولا الضالین، منهم من قال هو واحد اذ كل ضال قد استحق الغضب عليه وكل مغضوب عليه استحق الوصف بالضلال۔

ومنهم من قال المغضوب علیہم هم اليهود وانما خصوا بهذا بما كان منهم من فضل تمرد عتو لم يكن ذلك من النصارى، بکر انكارهم بعیسی وقصدہم قتله بما لم يكن ذلك من النصارى۔

ثم قولهم فی الله ”يد الله مغلوله“، الاية (سائده: ۶۰۴) وقوله ”لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير“، الاية (آل عمران: ۱۸۱) وقوله ”لنجدن

۱ فی المخطوطه: ”قولهم“ فی الموضعين،

(۳۰۳)

نیز اللہ کے بارے میں ان یہودیوں کا یہ قول کہ ”اللہ کا ہاتھ تنگ ہے“، الایہ“، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ، ”البتہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جہنوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے“، الایہ“ اور نیز اس کا قول، ”البتہ آپ ضرور یہود کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت دشمن ایمان والوں کا پائینگے“، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا سمجھنے، سخت نافرمانی کرنے اور نفاق ظاہر کرنے کے بعد کافر قرار دیا، چنانچہ اسی لئے اللہ کے غضب کے مستحق اور گناہ گار ٹھہرے، اگرچہ گمراہی میں اپنے علاوہ دوسروں کے شریک کار بنے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق ملتی ہے۔

علاوہ ازیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گناہوں کے بوجھ دو طرح اٹھائے جاتے ہیں۔ گناہوں کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ کے غضب کو مستوجب ہے اور وہ کفر ہے۔

دوسرا گناہ اس سے کم تر ہے اور صرف گمراہی کے نام کو مستوجب ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: تب موسیٰ نے فرمایا کہ اس کو میں نے کیا ہے اور میں ضالین میں سے ہوں“۔ اگرچہ اس سورہ میں وارد ہوا ہے کہ اصل نعمت کی طرف رہنمائی کی تمنا کریں اور ہر گمراہی نیز ان ساری باتوں سے، جن سے اللہ تعالیٰ کے غضب و ناخوشی

أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود“، (مائدہ: ۱۸۲) وکفرهم رسول الله بعد استباحهم وشدة تعنتهم وظهور النفاق، فاستحقوا بذلك اسم الغضب عليهم وإن كانوا شركاء غيرهم في اسم الضلال، وبالله التوفيق۔

وفی هذا وجه آخر ان يحمل

الذنوب علی وجهین:

منها ما یوجب الغضب وهو الکفر۔

ومنھا ما یوجب اسم الضلال

وهو ما دونہ۔ کقولہ ۱ ”قال

فعلتها اذا وانا من الضالین“

المخطوطہ: ”موسیٰ فعلها

اذا“، - سورة الشعراء: ۲۰

(۳۰۴)

میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے نجات ملتی ہے اور آفات سے خلاصی، مزید برآں تقسیم والی حدیث میں اللہ رب العالمین کا عظیم وعدہ موجود ہے کہ وہ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی حاجت روائی کرتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان نصف نصف بانٹ دیا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخری ٹکڑے کو اپنے بندے کے لئے خاص کر دیا ہے حالانکہ اس کی تلاوت میں فقر کے اظہار، رفع حاجت، طلب معونت، طلب ہدایت کے ساتھ بعض مذکور اشیاء سے اللہ کی پناہ ڈھونڈنے کے سوا کچھ نہیں ہے، نہ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ بندہ کے اوصاف اسی کے لئے ہیں، ہاں، البتہ اس بات کا ضرور ثبوت موجود ہے کہ بندہ ان ساری باتوں میں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندے کی دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کچھ نہیں کرتا، پھر خلاف کا احتمال کیونکر ہو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ان باتوں کا

و ان ورد فيه الهداية لاصلها
من نعمه والتعوذ به من كل
ضلال و من جميع ما يوجب
مقتله و غضبه و بالله النجاة
و الخلاص، مع ما في خبر القسمه
وعد جليل من رب العالمين في
اجابه الابد ما يدفع اليه من
الحوائج اذا قال قسمت الصلاة
بينى وبين عبدى نصفين۔

ثم صير آخر السورة لعبده وليس
في متلوها سوى اظهار الفقر و رفع
الحاجة و طلب المعونة و
الاستهداء الى ما ذكر مع التعوذ
عما ذكر، ولس ذلك مما يوصف
به العبد انه له، فثبت ان له في
ذلك اجابه ربه فيما اسره به، و
وعد ذلك وهو لا يخلف وعده،
فانى يحتمل ذلك بعد اسره العبد
بالذى تضمنه اول السورة، فقام

(۳۰۰)

حکم دے چکا جن کا ذکر شروع سورہ میں ہے، اور جن کو بندہ باوجود سلامت و جفا کے ادا کر چکا، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور جود کے باوجود اپنا وعدہ پورا نہ کرے، یہ ہر گز نہیں ہو سکتا۔ پھر خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا،“ اور اسی طرح وہ آیات ہیں جن میں ایفاء وعدہ کا ذکر ہے، نیز وہ فرماتا ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔

مع هذا ایک حدیث کے مضمون کے مطابق جس کا تعلق تلاوت سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو توریت و انجیل پر مقدم رکھا ہے، اور اس کی تلاوت کو قرآن پاک کے دوتہائیوں کی تلاوت کے برابر قرار دیا ہے، نیز دین، نفس اور دنیا کے مختلف نوعیت کے امراض کے لئے شفاء، ہر گمراہی سے بچنے کا ذریعہ اور ہر نعمت تک پہنچنے کا طریقہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہم اعانت و مدد چاہتے ہیں، یہ اس پر مستزاد ہے جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ان ناموں سے کر دی ہے جن کے ساتھ سورۃ فاتحہ القرآن مشہور و معروف ہے، جس کا درجہ عظیم، جس کا رتبہ بڑا اور جس کی ہدایت بے مثال ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام فاتحہ القرآن رکھا کہ اسی سورہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی قرات کی ابتدا

به العبد مع لومه وجفائه، واللہ بکرمہ و جودہ لاینجز لہ ما وعدہ، لا یکون هذا البتہ، وقد قال: ادعونی استجب لکم، وغیر ذلك مما فیہ الانجاز، وانه لا یخلف الميعاد۔

ثم قد جعل بما جاء من الحديث فی تلاوة ان قدسه علی التوریه والانجیل. و عدله بثلاثی القرآن، وجعله شفاء من انواع الادواء للدين و النفس و الدنيا وجعله معاذاً من كل ضلال و ملجأ الى كل نعمه وبالله نستعين مع ما اوضح فی الاسماء التي لقب بها فاتحہ القرآن، عظیم موقعه و جلیل قدره و هداة، سماه فاتحہ القرآن بما به یفتح القرآن،

وكذلك روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يفتح القراءة به، وسمى فاتحہ الكتاب

(۳۰۶)

اسی سے کرتے تھے۔ اس کا نام فاتحہ الکتاب
اس وجہ سے ہے کہ قرآن حکیم کی کتابت
اسی سے شروع کی جاتی ہے۔

اس کا نام ام القرآن اس لئے ہے کہ قرات
میں سب سے پہلے اس کی قرات کی جاتی ہے،
بعض لوگ فرمانے ہیں اصل کو 'ام' کہتے
ہیں کہ اس میں کسی نسخ و رفع کا احتمال
و شائبہ نک نہیں، پس اصل ثابت ہے۔
اس سورہ کو مثنیٰ بھی کہتے ہیں، اس
لئے کہ یہ سورت نماز کی رکعتوں میں بار بار
دہرائی جاتی ہے، ولا قوۃ الا باللہ۔

اللہ تعالیٰ کے قول "اهدنا تا آخر سورہ میں
علاوہ ان اسور کے جن کا ذکر گزر چکا دو
مزید نکسے ہیں کیونکہ اللہ کا قول اهدنا
الصراط المستقیم نا آخر سورہ ایک ایسی دعا
ہے جو ما بعد کے آخر سورہ تک پورے مضمون
کے لئے کافی ہے، کیونکہ اب آخر تک اس
جملے کی تفسیر کے سوا کچھ اور نہیں۔

ایک نکتہ یہ ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ
کی ان نعمتوں کی یاد دہانی کرتا ہے جو اللہ
نے ان لوگوں کو عطا کیں، جنہوں نے اس
کے دین کو اپنے دل سے قبول کیا، اور اللہ
تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے کہ اس کو
قبول کریں اور اس کا فضل ہے ان پر، حالانکہ
اللہ پر یہ فضل واجب نہ تھا۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ لوگ اللہ سے، ہٹا
، انگیں کہ کجروی نا خوشی و گمراہی سے
بچے رہیں، اور ان کی یہ التجاہ اللہ سے، خود
اس کے قول "غیر المغضوب علیہم ولا الضالین"،
سے ظاہر ہے۔

ہما بہ یفتح کتابہ المصاحف
والقرآن۔

وسمی ام القرآن لما یؤم غیرہ
فی القراءۃ، وقیل الائم بمعنی
الاصل، و هو ان لا یحتمل شئی
سما فیہ النسخ ولا الرفع فصار
اصلاً۔

وسمی المثنیٰ لما یثنیٰ فی
الركعات ولا قوۃ الا باللہ۔

وفی قوله اهدنا الی آخرہ وجہان
سوی ما ذکرنا، اد قوله اهدنا
الصراط المستقیم دعاء کاف عما
تضمن الی آخر السورۃ اذ لبس
فیہا غیر تفسیر ہذہ الجملہ:

احدہما نذکیر نعم اللہ علی
الذین یقبلون دینہ فی قلوبہم،
و التوفیق لہم بذلک و افضالہ
علیہم ہما لیس لہم علیہ،

والثانی تعوذ ہم عن کل زیغ
ومقت و ذنب، والتجاء ہم الیہ
فی ذلک بقولہ غیر المغضوب
علیہم ولا الضالین۔

انتمی تفسیر الفاتحہ

