

سُورَةُ الْاِنْفَاتِ

کی اہمیت و عظمت

اور

نماز میں اسکی فرضیت

www.KitaboSunnat.com

ترتیب و تالیف

حافظ عبدالجبار بن عبدالرحمن

(فاضل مدینہ یونیورسٹی)

باہتمام وزیر برقی

پروفیسر کی عنایت اللہ گھلنوی

ناظم جامع مسجد قباء

74۔ چناب بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

معدن البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

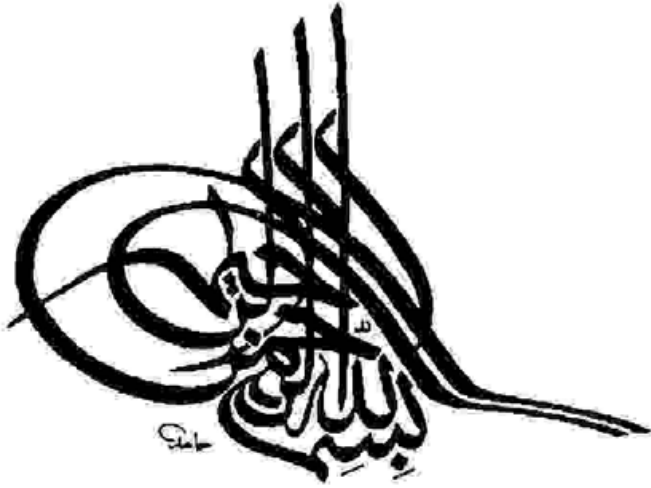
ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

www.kitabosunnat.com

سورة الفاتحه

کی اہمیت و عظمت

اور

نماز میں اسکی فرضیت

ترتیب و تالیف

حافظ عبد الجبار بن عبد الرحمن

(فاضل مدینہ یونیورسٹی)

باہتمام وزیر سرپرستی

چوہدری عنایت اللہ گہلنوی

ناظم۔ جامع مسجد قباء

74۔ چناب بلاک۔ علامہ اقبال ٹاؤن۔ لاہور

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار
15	امام کی قرأت ابتداء کس سے ہو؟	14	1	سورۃ الفاتحہ کے نام	1
15	سورۃ الفاتحہ کے معانی	15	1	الفاتحہ کے معانی	2
15	الحمد للہ کی تفسیر	16	1	ام الكتاب کی تفسیر	3
18	رب العالمین کے معانی اور تفسیر	17	2	اسحج الثانی کی تفسیر	4
20	الرحمن الرحیم کے معانی اور تفسیر	18	2	القرآن العظیم کی تفسیر	5
21	رحمان کو رحیم پر مقدم کرنے کی کیا وجہ؟	19	2	الشفاء کی تفسیر	6
22	مالک یوم الدین	20	2	الرقیۃ کی تفسیر	7
25	ایاک کو نخبید سے پہلے لانے کی وجہ اور تفسیر	21	3	الصلاة کی تفسیر	8
25	ایاک لتعین کی تفسیر	22	3	الاساس کی تفسیر	9
26	إِضْدَانًا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کی تفسیر	23	4	سورۃ الفاتحہ کے نزول کی جگہ	10
29	مفصوب علیہم کی تفسیر	24	4	فضائل سورۃ الفاتحہ	11
29	الضالین کی تفسیر	25	8	سورۃ الفاتحہ کو باقی قرآن سے پہلے کیوں لایا گیا؟	12
			10	سورۃ الفاتحہ اور نماز	13

سورة الفاتحة كے بہت سے نام ہیں سب سے زیادہ مشہور نام ”فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، اُمُّ الْكِتَابِ اور الْفَاتِحَةُ“ ہے۔

الْفَاتِحَةُ :-

الْفَاتِحَةُ كہ معنی ابتداء كرنا، شروع كرنا ہے كیونكہ یہ سورت قرآن كے شروع میں ہے اس لیے اس كا نام فاتحة ركھا گیا ہے۔ چنانچہ امام راغب اصفہانی اپنی كتاب مفردات میں فرماتے ہیں:

”فَاتِحَةُ كَمَثَلِ شَيْءٍ مَبْدَاؤُهُ الَّذِي يُفْتَحُ بِهِ مَا بَعْدَهُ وَبِهِ سُمِّيَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ“ (مفردات ۷۷۶/۲)

ترجمہ: ہر چیز كی فاتحة اس كے شروع كے مقام كو كہتے ہیں جس سے اس كے مابعد كا افتتاح كیا جائے اس لیے اس سورت الفاتحة كا نام فاتحة ركھا گیا ہے۔ كیوں كہ اس كے بعد كا اس سے افتتاح كیا جاتا ہے۔

اس سورت كا یہ نام احادیث میں رسول اللہ ﷺ نے اور صحابہ كرامؓ نے بكثرت لیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے كہ اس سورت كی اھمیت كتنی ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے كہ اس كی موجودہ جگہ قرآن كریم كے شروع میں رسول اللہ ﷺ كے حكم كے مطابق ہے۔

اُمُّ الْكِتَابِ / اُمُّ الْقُرْآنِ :-

اس سورت كا نام ”اُمُّ الْكِتَابِ اور اُمُّ الْقُرْآنِ“ بھی ہے جیسا كہ صحیح بخاری میں ہے:

”سُمِّيَتْ اُمُّ الْكِتَابِ لِأَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَ يُبْدَأُ بِقِرَائَتِهَا فِي الصَّلَاةِ“ (صحیح بخاری كتاب التفسیر)

ترجمہ: سورت فاتحة كا نام اُمُّ الْكِتَابِ اس لیے ركھا گیا ہے كیونكہ قرآن كی كتابت كی ابتداء اس سے ہوتی ہے اور نماز میں قرأت كی ابتداء بھی اس سے ہوتی ہے۔

امام ابن جریر نے بھی امام بخاری كی موافقت كی ہے اور كہا ہے كہ یہ اُمُّ الْقُرْآنِ اس لیے ہے كیونكہ یہ قرآن كی باقی سورتوں سے پہلے ہے اور دیگر تمام قرآن كی قرأت اور كتابت اس كے بعد ہے۔ اسی طرح علامہ بدرالدین عینی نے بھی امام بخاری كی موافقت كی ہے۔ (عمدة القاری 458/8)

السُّبُعُ الْمَثَانِي:-

کیونکہ اس سورت کی سات آیات ہیں اور اسے ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے اس لیے اس سورت کا ایک نام ”السُّبُعُ الْمَثَانِي“ بھی ہے۔ السُّبُعُ کا معنی ہے سات اور الْمَثَانِي کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ:

وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سُبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (سورة الحجر: ۸۷)

ترجمہ: اور ہم نے آپ ﷺ کو سات (آیتیں) جو (نماز میں) بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔

الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ:-

اس سورت کا نام ”الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ“ بھی ہے۔ اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ قرآن کے تمام علوم اس میں جمع کر دیئے گئے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں

”سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَضَمُّنِهَا جَمِيعَ عُلُومِ الْقُرْآنِ“ (تفسیر القرطبی ۱/۱۵۱)

ترجمہ: اس کا نام الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ اس لیے ہے کیونکہ یہ قرآن کے تمام علوم پر مشتمل ہے۔ پھر وہ اس کے ساتھ ہی قرآن کے جملہ مضامین کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ (انشاء اللہ)

الشِّفَاءُ:-

اس سورت کا ایک نام ”الشِّفَاءُ“ بھی ہے۔ امام دارمی نے ابوسعید الخدری سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سَمٍّ“ یعنی سورۃ فاتحہ میں ہر زہر سے شفاء ہے۔

الرُّقِيَّةُ:-

اس سورت کا ایک نام ”الرُّقِيَّةُ“ بھی ہے۔ جیسا کہ ابوسعید کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی سے کہا جس نے ڈنگے ہوئے انسان پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ ہے۔ یعنی یہ رقیہ (دم) ہے جائز ہے۔

الْصَّلَاةُ:-

اس سورت کا ایک اہم نام ”الْصَّلَاةُ“ بھی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ“ (الدارمی ۲/۴۴۵)

ترجمہ: میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے۔

اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کی رحمت و ربوبیت کے بیان میں ہے اور باقی نصف حصے میں دعا و مناجات ہیں۔ اس حدیث میں فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز کا ضروری رکن ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

سید عبدالقادر جیلانی ”غنیۃ الطالبین“ (ص: ۸۵۳) میں فرماتے ہیں:

”فَإِنَّ قِرَاءَتَهَا قَرِيضَةٌ وَ هِيَ رُكْنٌ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا“

ترجمہ: اس (فاتحہ) کی قرأت نماز میں فرض ہے اور یہ ضروری رکن ہے اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔

پورے قرآن میں سے صرف سورت فاتحہ کو ہی نماز کا رکن قرار دیا گیا ہے اور باقی کی قرأت میں اختیار دیا گیا ہے کہ جہاں سے چاہو قرآن پڑھو۔ اسکی وجہ علامہ ابراہیم میرسیا لکھتے ہیں کہ یہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے اتنے اوصاف والی کوئی اور سورت نہیں ہے۔ (انتہی ملخصاً)

الْأَسَاسُ:-

اس کے ناموں میں سے ایک نام ”الْأَسَاسُ“ بھی ہے۔ ایک آدمی نے امام شعیبی سے پہلی میں تکلیف کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی اساس، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ کو لازم پکڑو کیونکہ میں نے ابن عباسؓ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ہر چیز کی بنیاد ہے اور دنیا کی بنیاد مکہ ہے کیونکہ وہاں سے ہی زمین کا بچھاؤ شروع ہوا، اور قرآن کی اساس فاتحہ ہے اور فَاتِحَةُ الْكِتَابِ کی اساس بِسْمِ اللّٰهِ ہے۔ تو جب تمہیں تکلیف ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو و شفاء ہوگی۔ (تفسیر قرطبی)

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ كَيْ نَزُولُ كَيْ جِغِه :-

اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ کیا سُورَةُ الْفَاتِحَةِ کی ہے یا مدنی۔ تو عبد اللہ بن عباسؓ، قتادہؓ، ابوالعالیہؓ (زیح) وغیرہ اہل علم کا قول ہے کہ یہ کی ہے جبکہ ابو ہریرہؓ، عطاء بن یسارؓ اور امام زہریؓ کا خیال ہے کہ یہ مدنی ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس کا آدھا حصہ مکہ میں نازل ہوا اور آدھا مدینہ میں نازل ہوا لیکن ان میں پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ سورۃ الحجر میں آیا ہے:

”وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ“ (سورۃ الحجر: ۸۷)

ترجمہ: اور ہم نے آپ ﷺ کو سات (آیتیں) جو (نماز میں) بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے اور سورۃ الحجر بالاتفاق کی ہے۔ تو جب سورۃ الحجر کی ہے تو سورۃ الفاتحہ بطریق اولیٰ کی ہوئی تیز نماز کی فرضیت کے میں ہی ہوئی تھی اور نماز کا بغیر فاتحہ کے پڑھنا اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے:

”لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ“

(بخاری: ۷۵۶/مسلم: ۳۹۴/ابوداؤد: ۸۲۲/النسائی: ۱۳۷) ترجمہ: فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

فَضَائِلُ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ :-

صحیح بخاری میں ہے کہ ابو سعید بن المعلیؓ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے آزدی تو میں نے نماز کی وجہ سے آپ کو جواب نہ دیا۔ تو جب میں نماز کے بعد آپ ﷺ کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں آئے۔ تو میں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ“ (سورۃ الانفال آیت نمبر: ۲۴)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ اور رسول کو جب تمہیں بلائیں تو ان کی بات قبول کرو۔

پھر آپ ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی سورت نہ بتاؤں پہلے اس کے کہ آپ مجھ سے نکلیں تو کہنے لگے کیوں نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ تو جب آپ نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ" تو یہ سورة الفاتحة ہے جو مجھے دی گئی ہے۔

امام ترمذی نے بسند حسن روایت کیا ہے کہ اہلبیس لعین نے چار بار حج جاری (۱) جب اسکو لعنت کی گئی، (۲) جب اسکو جنت سے نکالا گیا، (۳) جب محمد ﷺ کو نبی بنایا گیا اور (۴) جب سورة الفاتحة کو نازل کیا گیا۔

اسی طرح مسند دارمی میں ہے کہ "مَا نَزِلَتْ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَالْقُرْآنِ مِثْلَهَا" یعنی قرآن، تورات، انجیل اور زبور میں سورة الفاتحة جیسی عمدہ سورت اور نہیں اتاری گئی۔

سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے کہ ابی بن کعبؓ نے کہا کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا تکلیف ہے تو اس نے کہا کہ اسے آسب ہے تو آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے آیا تو آپ نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورت فاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا گویا اسکو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تو اس واقعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورت فاتحہ کے اندر بڑی قوت ہے۔

اسی طرح صحیح مسلم میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جبرائیلؑ رسول ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ آج آسمان سے ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اور پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اُترا۔ تو جبرائیلؑ نے کہا کہ یہ فرشتہ بھی زمین پر پہلی بار اُترا ہے۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپکو دو نوروں کی خوشخبری ہے۔ یہ دو نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے۔ ایک فَايْحَةُ الْكِتَابِ اور دوسری سُورَةُ الْبَقَرَةِ کی آخری آیتیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ جبرائیل علیہ السلام نہیں لائے بلکہ کوئی اور فرشتہ لایا تھا لیکن بعض روایات میں ہے کہ اس سورت کو جبرائیل ہی لائے تھے تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ پہلے سورۃ الفاتحہ جبرائیل علیہ السلام ہی لائے تھے لیکن پھر اس کا اجر و ثواب دوسرا فرشتہ لیکر آیا تھا۔ صحیح مسلم ہی میں سیدنا ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو نماز پڑھتا ہے اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہوتی ہے۔ آپ ﷺ نے تین دفعہ فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے پوری نہیں۔ تو ابو ہریرہؓ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں (تو کیا امام کے پیچھے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں) تو آپ نے فرمایا کہ اسکو اپنے نفس میں پڑھو کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ہے اور میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے۔ تو جب بندہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”حَمْدِي عَبْدِي“ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ ”الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ“ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”أَنْتَ عَبْدِي“ میرے بندے نے میری ثناء بیان کی۔ تو جب بندہ ”مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”مَعْدِنِي عَبْدِي“ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور کبھی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ تو جب بندہ کہتا ہے ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرا بندہ جو سوال کرے (وہ اس کو ملے گا) اور جب بندہ کہتا ہے ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ (آمین)“ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو سوال کرے گا۔

(صحیح مسلم۔ کتاب الصلاة باب قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی بڑی شان ہے کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک مناجات کا سلسلہ ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی اپنے بندے سے محبت کی

نشانی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و عظمت بیان کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے مانگا جائے۔

اور ابن العربیؒ کہتے ہیں کہ ”مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا“ اسکا مطلب ہے کہ اللہ نے تورات و انجیل اور قرآن میں اس (فاتحہ) جیسی کوئی سورت نہیں اتاری۔

اسی طرح جامع الترمذی میں ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نہ انجیل میں نازل کی۔ اور یہ سورت مثالی ہے اور یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے۔ (اسکی سند حسن ہے)

اس حدیث سے بھی سورت فاتحہ کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ امام قرطبیؒ نے اس حدیث کی تشریح میں حافظ ابن حبان البستی کا قول نقل کیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تورات اور انجیل پڑھنے والے کو اتنا ثواب نہیں دیتا جتنا ثواب اللہ تعالیٰ سورت فاتحہ پڑھنے والے کو دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس امت محمدیہ عَلَيَّهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو دیگر امتوں پر فضیلت دی ہے اور اسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے پڑھنے پر زیادہ ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فاتحہ ان سب کتابوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور جب کوئی چیز افضل سے بھی بہتر ہو تو وہ سب سے بہتر ہوگی۔ جس طرح کہتے ہیں کہ زید علماء سے افضل ہے اسکا معنی ہے کہ وہ تمام لوگوں سے بھی افضل ہے۔ (تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۱۴۷/۱۴۸)

اسی طرح سیدنا علیؑ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فَاتِحَةُ الْكِتَابِ اور آيَةُ الْكُرْسِيِّ اور شَهْدَةُ اللَّهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اور قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ يَا أَيُّهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ کے عرش کے ساتھ معلق ہیں ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ (تفسیر قرطبی)

جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام رُقِيَّةٌ بھی ہے۔ رُقِيَّةٌ یعنی دم کرنا۔ اس سورت کو رُقِيَّةٌ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ امام بخاریؒ صحیح بخاری میں ابو سعید خدریؓ سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ایک سفر میں تھے کہ رات کے وقت ہم نے ایک جگہ پڑاؤ

کیا وہاں ہمارے پاس ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی کہ اس داوی کے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے لوگ کسی جگہ گئے ہوئے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی دم کر سکتا ہے ابو سعیدؓ گئے اور سورة الفاتحہ سے دم کیا تو وہ سردار ٹھیک ہو گیا۔ سردار نے بطور انعام خوشی میں ان کو تیس بکریاں دیں اور دودھ بھی پلایا۔ جب آپؐ لوٹ کر ہمارے پاس آئے تو ہم نے پوچھا کہ آپ کوئی منتر جانتے ہیں تو ابو سعیدؓ نے کہا کہ میں منتر وغیرہ کچھ نہیں جانتا البتہ میں نے سورة الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہم نے ان بکریوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی کہ جب تک رسول اللہ ﷺ سے نہ پوچھ لیں تب تک ان کو نہ کھائیں گے۔ پھر جب ہم مدینہ واپس آئے تو رسول اللہ ﷺ کو اس سارے واقعہ کے بارے میں بتایا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم سے کس نے کہا کہ سورة الفاتحہ کا دم ناجائز ہے بلکہ یہ جائز ہے۔ ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ (بخاری: باب فضل فاتحة الكتاب)

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ كَوَاتِي قِرَآنٍ سَ مِنْ كِيُول لَيَا كِيَا؟ :-

جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ قرآن کی ترتیب تو قیفی ہے یعنی قرآن کی موجودہ ترتیب جو ہمارے پاس ہے یہ اسی طرح نازل ہوا تھا اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نبی ﷺ پر لیکر اترے تھے۔ اور یہی ترتیب سیدنا عثمانؓ نے قرآن کو جمع کرتے وقت رکھی تھی۔ اور کسی صحابی نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترتیب اجماعی و اتفاقی ہے۔ شیخ مناع القطان نے اپنی کتاب مُبَاحِثٌ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ میں ابن الحصار کا قول نقل کیا ہے کہ سورتوں اور آیتوں کی ترتیب یہ سب وحی الہی کے مطابق ہے۔ جب کوئی آیت اترتی تو رسول اللہ ﷺ فرماتے اس آیت کو فلاں جگہ لکھو۔ اس طرح قرآن تو اترے نقل ہوتا رہا اور اسی ترتیب سے نبی ﷺ تلاوت کرتے رہے جس سے یقین حاصل ہو گیا کہ یہی ترتیب صحیح ہے۔ اسی طرح علامہ کرمانیؒ نے برہان میں ذکر کیا ہے کہ تَرْتِيبُ السُّورِ هَذَا هُوَ عِنْدَ اللَّهِ فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ عَلَيَّ هَذَا التَّرْتِيبِ وَ عَلَيْهِ كَانَ عَلَيَّ ﷺ . يَعْرِضُ عَلَيَّ جِبْرَائِيلُ كُلَّ سَبْتَةٍ " یعنی کہ سورتوں کی موجودہ ترتیب لوح محفوظ میں بھی اللہ کے ہاں اسی طرح ہے اور اس ترتیب کے مطابق رسول

"محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

ﷺ جبرائیل علیہ السلام پر قرآن پیش کرتے تھے۔ جب آپ ﷺ اس کے ساتھ قرآن کا دور کرتے اور آخری سال جس سال آپ ﷺ نے وفات پائی دو دفعہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا۔ اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں تھی اور رسول اللہ ﷺ جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے وہ بھی یہی ترتیب ہے اور یہ جو بعض صحیح روایات میں ہے کہ سب سے پہلے قرآن "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" کی چند آیات اتری ہیں اور پھر سُورَةُ الْمَدْيَنَةِ کی آیات ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آیات ابتدائی نزول کی ہیں لیکن یہ اس ترتیب کے مخالف نہیں ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے دور میں تھی۔ کیونکہ ہمارے پاس جو موجودہ قرآن ہے یہ وہی ترتیب ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں دلوائی گئی تھی اور اس پر اجماع ہو چکا تھا اور اس کا کوئی مخالف بھی نہیں تھا۔ کیونکہ اگر اس کا کوئی مخالف ہوتا تو ہمیں اس کی کوئی نقل ملتی۔ اگرچہ کچھ شاذ طور پر معمولی سا اختلاف ہے لیکن جمہور صحابہ کا اس پر اتفاق تھا۔ کیونکہ امت محمدیہ غُلِي صَاحِبَهَا الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ کسی غلط مسئلے پر جمع نہیں ہو سکتی اور پھر یہ قرآن جو اللہ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک یہ باقی رہنے والی آسمانی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ کسی زیر و زبر کی اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، خواہ اس کے اندر کوئی کتنی بھی ناکام کوشش کر کے دیکھ لے۔ آخر نتیجہ وہ خائب و خاسر ہو کر لوٹے گا۔ بڑی بڑی قوموں نے اس میں تبدیلی کی بڑی بڑی کوشش کی لیکن وہ اپنے منہ کے بل ایسے گرے کہ قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بن گئے اور دوبارہ اٹھ نہ سکے۔

تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے اقراء یا مدثر کی آیات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کا جو محل وقوع ہے یہ اس کی نمازی کرتا ہے کہ یہی ترتیب عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی پسندیدہ ہے۔

اگرچہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی ہے تو اس قول کے متعلق علامہ دکتور مناع القطان نے اپنی مشہور کتاب میں یہ لکھا ہے کہ "لَعَلَّ الْمُرَادَ اَوَّلُ سُورَةِ كَامِلَةٍ" کہ شاید اس سے مراد مکمل سورت ہے۔ (المباحث فی علوم القرآن)

دوسری وجہ سورت الفاتحہ کو پہلے لانے کی یہ ہے کہ قرآن کے اندر جتنے علوم ہیں وہ سب اجمالی طور پر اس سورت میں جمع کر دیئے گئے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابراہیم میر سیالکوٹی نے تفسیر کبیر پر حاشیہ ابوالسعود کے حوالہ سے لکھا ہے کہ قرآن میں مندرجہ ذیل امور کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

”الْأَسْئَاءُ عَلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ التَّعَبُّدُ بِأَمْرِهِ وَ نَهْيِهِ وَ بَيَانُ وَعْدِهِ وَ وَعْدِهِ
أَوْ عَلَيَّ جُمْلَةً مَعَانِيهِ مِنَ الْحُكْمِ النَّظَرِيَّةِ وَ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ الَّتِي هِيَ سُلُوكُ
الضَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَ الْإِطْلَاقُ عَلَيَّ مَعَارِجِ السُّعْدَاءِ وَ مَنَازِلِ الْأَشْقِيَاءِ“۔ (حاشیہ
ابی السعود پر تفسیر کبیر صفحہ 50-51)

ترجمہ: قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ثناء اور امر و نہی میں اسی کا بندہ بن کر رہنا اور اللہ کے وعدے اور وعید (عذاب) کا ذکر کیا اس وجہ سے کہ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کے جملہ اہم مقاصد پر مشتمل ہے یعنی حکمت نظری اور احکام عملیہ جن پر کاربند ہونا صراط مستقیم پر چلنا ہے اور نیز سعادت مندوں کے بلند درجوں اور بد بختوں کی نچلی منزلوں کی اطلاع پر بھی مشتمل ہے۔ (ترجمہ منقول از واضح البیان فی تفسیر ام القرآن علامہ ابراہیم میر، ص 44)۔

اس لیے اس سورت کو اُمُّ الْقُرْآنِ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے تمام اہم مقاصد (جن کا تذکرہ اوپر گزرا ہے) کو یہ سورت محیط ہے۔ اس لیے اس سورت کو پہلے لایا گیا ہے۔

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ اور نماز:

یہ بات یاد رہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کی نماز نہ ہوگی اگرچہ بعض احادیث میں عدم فہم کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا گیا ہے کہ کیا سورۃ الفاتحہ نماز میں واجب ہے یا نہیں۔ تو امام مالک اور اس کے شاگرد کہتے ہیں کہ یہ امام اور منفرد کے لیے ہر رکعت میں فرض ہے۔ یہاں تک کہ ابن خويز منداد البصری نے کہا ہے کہ امام مالک کا قول اس میں متفق ہے کہ اگر کوئی بھول جائے اور سورت الفاتحہ نہ پڑھ سکے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ دیکھیے (تفسیر القرطبی ج 1 ص 157)۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ اور اس کے موافقین کہتے ہیں کہ اگر نماز میں ”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

سورة الفاتحة کے علاوہ اور کچھ بھی قرآن سے پڑھ لے تو نماز صحیح ہوگی۔ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کے فرمان کا عموم ہے:

فَأَقْرَأْ وَآمِنْ مِنَ الْقُرْآنِ ط

ترجمہ: جو قرآن سے آسان ہو اس کو پڑھو۔

تو اہل علم اس بارے میں فرماتے ہیں کہ سورة الفاتحة کے علاوہ مَا تَشِئُرُ کہ جو آسان ہو پڑھو۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ کی حدیث جو کہ بخاری و مسلم میں ہے کہ جُو سَبَّحِي الصَّلَاةِ (نماز میں غلطی کرنے والا) کے نام سے مشہور حدیث ہے۔ اس میں ہے: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَشِئُرُ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" کہتے ہیں کہ آپ کا حکم مَا تَشِئُرُ ہے یعنی جو آسان ہو وہ قرآن پڑھے۔ سورة الفاتحة کا تعین نہیں کیا۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر سورة الفاتحة نہ پڑھے تو اس کی نماز درست ہوگی۔ لیکن اس کا جواب صاحب التحفہ نے یہ دیا ہے کہ ابوداؤد میں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اس کو سورة الفاتحة پڑھنے کا حکم دیا تھا اور اس مَا تَشِئُرُ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سورة الفاتحة کے بعد جو آسان ہو وہ پڑھو۔ (تحفة الاحوذی شرح الجامع الترمذی)

دوسرا قول یہ ہے کہ نماز میں فاتحہ کی قرأت متعین ہے اور اس کے بغیر نماز نہ ہوگی۔ یہ قول باقی اہل علم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور جمہور اہل علم کا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

"مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ (ثَلَاثًا غَيْرَ تَمَامٍ)"

ترجمہ: جو نماز پڑھے اور سورة فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے۔ پوری نہیں ہے۔ (تین دفعہ فرمایا)۔ صحیح مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

اسی طرح عبادة بن الصامت کی حدیث جو کہ بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول ﷺ

نے فرمایا:

"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"

بخاری کتاب الاذان۔ باب و جہ رب القراءة للإمام و لِمَا مَوْمٌ فِي

"محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

الصلواتِ کلہا۔ (مسلم۔ بَابُ وَجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ)
ترجمہ: اس آدمی کی نماز نہ ہوگی جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ یہاں لفظ آمن عام ہے یعنی کسی کی نماز نہ ہوگی جب تک فاتحہ نہ پڑھے گا۔

اور صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَا تُجْزَى صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ“

ترجمہ: اس آدمی کی نماز کفایت نہ کرے گی جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ (تفسیر ابن کثیر 3/1)
تو اس سے یہ واضح ہوا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہ ہوگی۔ خواہ امام ہو یا منفرد ہو یا امام کے پیچھے ہو۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے نماز کے بعد پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے میرے پیچھے قرأت کی ہے۔ تو بعض صحابہؓ نے اثبات میں جواب دیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ (ابو داؤد۔ الصلاة۔ الترمذی۔ الصلاة۔ باب فی القِرَاءَةِ حَلْفِ الْأَمَامِ)

لیکن اگر امام جہری قرأت کرے تو اس کے پیچھے مقتدی کی قرأت کے بارے میں اہل علم کے تین قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مقتدی پر بھی قرأت واجب ہے جس طرح امام پر واجب ہے کیونکہ صحیح احادیث کا مفہوم اسی پر دلالت کرتا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے بھی استثنیٰ نہیں کیا۔ امام بخاری اور دیگر محققین کا یہی مسلک ہے اور یہی صحیح مسلک ہے۔ اسی کو امام قرطبی نے ترجیح دی ہے۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے۔ ”بَابُ وَجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْأَمَامِ وَالصَّامِوْمِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتْ“ کہ سورۃ فاتحہ نماز میں ہر ایک پر فرض ہے (امام ہو یا مقتدی، نماز سری ہو یا جہری)۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ مقتدی پر قرأت بالکل واجب نہیں ہے۔ نہ سورۃ الفاتحہ کی اور نہ قرآن کے کسی اور حصے کی۔ خواہ نماز جہری ہو یا نماز سری ہو۔ یہ مسلک اہل کوفہ اور مالکیہ میں، ابن رجب، اشعوب، ابن عبدالحکم اور ابن حبیب کا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ“ (رواہ الامام احمد فی مسندہ)۔

ترجمہ: کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہوگی تو لے میں ضمیر کا

مرجع امام ہے کیونکہ اگر مقتدی مراد لیں تو پھر لُفْہُمْ ہونا چاہیے تھا۔ نیز اصول یہ ہے کہ ضمیر قریب کی طرف لوتی ہے اور قریب امام ہی ہے۔

لیکن حافظ ابن کثیرؒ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ (اسنادہ ضعیف) کہ اس کی سند کمزور ہے۔ (ابن کثیر 14/1) ان کی دوسری دلیل جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے۔ یہ روایت موقوف ہے یعنی صحابی جابر کا اپنا قول ہے کہ ”مَنْ صَلَّى رُكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ“ ترجمہ: کہ جو شخص کسی رکعت میں سورت الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہ ہوگی الا کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ یہ روایت موطا امام مالک میں ہے۔ لیکن اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ سیدنا جابرؓ کا اپنا قول ہے جو کہ صحیح مرفوع روایات جن میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کی قرأت کا حکم ہے یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

نیز امام شوکانیؒ فرماتے ہیں کہ جابر کی روایت کا مفہوم عبادۃ بن الصامت کی روایتیں جو کہ بخاری و مسلم میں ہیں۔ ان کے منطوق کا مقابلہ نہیں کر سکتا (بیل الاوطار)۔ کیونکہ اصولی طور پر منطوق مفہوم سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ یعنی قرآن وحدیث کی نص مفہوم سے قوی ہوتی ہے۔

امام ابن کثیر اس اثر کے بارے میں فرماتے ہیں ”قَدَرُوْنِيْ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ طَرِيْقٍ وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)“ یعنی یہ حدیث کئی سندوں سے مروی ہے لیکن کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ مقتدی پر قرأت الفاتحہ سری نمازوں میں واجب ہے۔ جبری نمازوں میں اس پر واجب نہیں ہے۔ ان کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے جو کہ ابوموسیٰ اشعری سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِیُوْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَانصِتُوْا“ ترجمہ: کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدار کی جائے تو جب وہ تکبیر کہے تو تم (بھی) تکبیر اور جب پڑھے وہ تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اسی طرح یہ حدیث سنن اربعد وغیرہ میں ابوبریرہؓ سے مروی ہے اور اس میں بھی ”فَاِذَا قَرَأَ فَانصِتُوْا“ ہے۔

امام قرطبی آخر میں فرماتے ہیں ”الصَّحِيْحُ مِنْ هٰذِهِ الْاَقْوَالِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَ اَحْمَدَ وَ مَا لِكِ فِي الْقَوْلِ الْاَخِيْرَا وَاِنَّ الْفَاتِحَةَ مُتَعَيِّنَةٌ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ لِكُلِّ اَحَدٍ

عَلَى الْعُمُومِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
 وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا وَ
 قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَرَ نَبِيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُنَادِيَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ
 الْكِتَابِ فَمَازَا د . (اخرجه ابو داود - تفسير القرطبي 160/1)

ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام اقوال میں سے امام شافعی اور امام احمد اور امام مالک کا آخری قول - یہ سب سے زیادہ صحیح ہے - کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہر ایک پر خواہ امام ہو یا مقتدی یا منفرد، نماز سہری ہو یا جہری ہر رکعت میں لازمی ہے وگرنہ اس کی نماز نہ ہوگی۔ آخر میں انہوں نے صحابہ کرامؓ کے نام بھی لکھے ہیں جن کے نزدیک سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ہر ایک رکعت میں لازم ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر القرطبی 160/1)۔

”وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِزْ بِالْحَنِيفِ“ جو احناف وغیرہ کی دلیل ہے کہ جب امام پڑھے تو مقتدی کو خاموشی سے سنا چاہیے۔ یہ دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ ان لفظوں میں راوی کو وہم لگا ہے اور یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ کیونکہ اس روایت میں سلیمان ابن اعمی عن قتادہ میں سلیمان منفرد ہے۔ قتادہ سے دیگر بیان کرنے والے ان لفظوں کو بیان نہیں کرتے۔ امام دارقطنی نے کہا ہے کہ سلیمان کی کسی نے ان لفظوں میں متابعت نہیں کی اور امام ابو داؤد نے بھی اس زیادتی کا ذکر کیا ہے لیکن کہا ہے کہ یہ زیادتی (وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِزْ بِالْحَنِيفِ) محفوظ نہیں ہے۔ (تفصیل دیکھیے تفسیر القرطبی ۱۶۳/۱ - وَمِنَ الْمُضْمِعِ عَلِيُّ صَحِيحِ مُسْلِمٍ ۲۷۰/۱) نیز امام بخاری، ابو داؤد، ابو حاتم، ابن معین، الحاکم، الدارقطنی اور دیگر محققین کے نزدیک یہ لفظ (وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِزْ بِالْحَنِيفِ) صحیح نہیں ہیں۔ اگرچہ امام مسلم کے ہاں صحیح ہیں۔ لیکن دوسری طرف بھی بڑے بڑے آئمہ حدیث ہیں جن کا ذکر پچھلی سطر میں ہو چکا ہے۔ پھر یہ احناف وغیرہ کی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ ان کے ہاں امام کے پیچھے قرأت بالکل نہیں کرنا جبکہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب امام قرأت کرے تو پھر نہ پڑھو۔ یعنی دعویٰ عام ہے اور دلیل خاص ہے۔ ہاں مالکیہ کی دلیل بن سکتی ہے لیکن الفاظ ہی صحیح نہیں ہیں۔ پھر اگر امام کے سکناات میں فاتحہ پڑھی جائے تو سب حدیثوں پر عمل ہو سکتا ہے۔

ویسے دل میں پڑھنے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ ابو ہریرہؓ نے کہا تھا ”اِقْرَأْ بِهَا فِئِي نَفْسِكَ“ (مسلم) کہ اپنے دل میں پڑھو اور رسول اللہ ﷺ نے بھی کہا ہے کہ امام کے پیچھے جہری نماز میں فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھو۔ علامہ عبدالرحمان مبارک پوری اس مسئلہ کی بحث کے آخر میں فرماتے ہیں ”وَالتَّحَاصُلُ أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ فَرَضٌ مِنْ فُرُوضِهَا وَلَمْ يَنْقُصْ دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنْفِيَّةُ“ (تحفة الاحوذی ج 1 ص 58) یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کا امام کے پیچھے پڑھنا فرض ہے اور احناف کے موقف پر کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح امام شوکانیؒ نے بحث کے آخر میں کہا ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے اور یہی مسئلہ حق ہے۔ (نیل الاوطار ج 1 ص 239)

امام کی قِرَاة کی ابتداء کس سے ہو؟

امام اپنی قرأت کی ابتداء جہری نماز میں الحمد للہ سے شروع کرے گا۔ صحیح بخاری و مسلم و دیگر احادیث سے نبی علیہ السلام، ابو بکرؓ و عمرؓ کا عمومی عمل اس پر دلالت کرتا ہے کہ بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا چاہیے۔ اگرچہ کچھ ائمہ کا خیال ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ کو بھی اونچا پڑھنا چاہیے۔ لیکن پہلا موقف احادیث کے زیادہ موافق ہے۔ اگرچہ بِسْمِ اللّٰهِ کو جہرا پڑھنا بھی جائز ہے۔ میرے خیال میں اگر اکثر طور پر فاتحہ سے قرأت شروع کرے اور کبھی کبھی بِسْمِ اللّٰهِ سے تو یہ سب حدیثوں پر عمل ہو سکتا ہے۔

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ کے معانی:-

الْحَمْدُ لِلّٰهِ:-

الحمد للہ (تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں) الحمد پر الف لام جنس کے لیے ہے یعنی ہر قسم کی حمد، تعریف، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔

حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو محمود کی تعظیم کے ارادے سے اس کے کسی ایسے اچھے وصف پر کی جائے جو اس کے اختیار میں ہو۔ علامہ تفتازانیؒ مختصر المعانی میں فرماتے ہیں ”الْحَمْدُ هُوَ مُحْكَمٌ دَلَالَةً سَعَةً مَزِينٌ مُتَنَوِّعٌ وَ مُنْفَرِدٌ مَوْضِعَاتٍ بِرٍ مُشْتَمَلٌ مَفْتٌ اَنْ لَانَّ مَكْتَبَهُ“

الشَّاءِ بِاَللِّسَانِ عَلٰی قٰصِدِ التَّعْظِيْمِ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِاَلنُّعْمَةِ اَوْ بِغَيْرِهَا“ یعنی حمد کی تعظیم کا ارادہ کرتے ہوئے زبان سے تعریف کرنا۔ برابر ہے کہ اس کے ساتھ نعمت کا تعلق ہو یا نہ ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ حمد کا تعلق زبان سے ہوتا ہے اور شکر دل سے یا زبان سے یا اعضاء سے ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ ﷺ نے فرمایا ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَأْسُ الشُّكْرِ وَمَا شَكَرَ اللّٰهُ عَبْدًا لَمْ يَسْحَمْهُ“ یعنی الحمد للہ شکر کا سر ہے اور جس شخص نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے اس کا شکر بھی نہیں کیا۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملنے پر فرمایا:

”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَهَبَ لِيْ عَلٰى الْكِبَرِ اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ (سورۃ ابراہیم

آیت نمبر ۳۹)

ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور

اسحاق (دو بیٹے) عطا فرمائے۔

لِلّٰهِ:

لِلّٰهِ ل+ اللہ الف کو ختم کر کے لام کلام میں ادغام کر دیا (اللہ کے لیے)۔ معنی یہ ہوا کہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے خاص ہے یا ہر قسم کی حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سورت جائیدہ میں لِلّٰهِ کو مقدم کیا گیا ہے یعنی فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ کے الفاظ ہیں یعنی اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے۔ یہاں اَلْحَمْدُ کو مقدم کیا گیا ہے اس لیے کہ یہاں مقصود اللہ کی حمد کو ثابت کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے تاکہ موصوف اور صفت کے درمیان اتصال باقی رہے اور تخصیص کی گئی ہے کہ اللہ ہی کے لیے حمد ثابت ہے۔

الحمد للہ کو جملہ اسمیہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اس میں دوام و ثبوت پایا جاتا ہے۔ قرآن کی 5 سورتیں بِسْمِ اللّٰهِ کے بعد اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سے شروع ہوتی ہیں (فاتحہ، انعام، کہف، سبأ، فاطر) اور کلمہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کے بعد رَبِّ الْعَالَمِينَ پورے قرآن میں 22 دفعہ آیا ہے۔ سورت زمر کے آخر میں فرمایا ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ سورت یونس میں اہل جنت کی آخری پکار یہی ہوگی:

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

ترجمہ: اور ان کے آخری بات یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔

تو اَلْحَمْدُ لِلَّهِ کا معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مختص ہے۔ کیونکہ وہی پورے جہان کا مدبر و منتظم اور پوری کائنات کا مالک و مختار ہے وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اس لیے ہر قسم کی حمد دنیا و آخرت میں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جس طرح کہ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ" یعنی کہ دنیا و آخرت میں لائق حمد اللہ ہی کی ذات ہے۔ قرآن میں بے شمار مقامات میں مختلف چیزوں کے لیے یہ صیغہ "اَلْحَمْدُ لِلَّهِ" استعمال کیا گیا ہے اس لیے ذات کے لحاظ سے اور انعامات کے لحاظ سے ہر لحاظ سے لائق حمد اللہ ہی کی ذات ہے۔ اسی سے توحید الوہیت، توحید عبودیت، ربوبیت، توحید اسماء و صفات ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی کو صحیح طریقے سے سمجھنے سے کفر و شرک کی تردید و نفی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کے بعد کفر و شرک کا امکان ہی پیدا نہیں ہوتا۔

رسول اللہ ﷺ کے بہت سے نام ہیں لیکن آپ کے جو مشہور نام ہیں مثلاً احمد اور محمد ﷺ ان میں بھی اسی مادے کو اور اسی معنی کو ملحوظ رکھا ہوا ہے۔ احمد کا معنی ہے بہت تعریف کرنے والا اور محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ اور بعض روایات کے مطابق آپ ﷺ کی امت کا نام "حَمَّاؤُونَ" ہے یعنی بہت حمد کرنے والی امت۔ ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جنکو قیامت کے دن جنت کے لیے بلایا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو خوشیوں اور غمیوں میں اللہ کی حمد کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ "اَلطُّهُسُورُ شَهْرٌ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلُّا الْجِيْرَانِ" یعنی پاکیزگی آدھا ایمان ہے اور اَلْحَمْدُ لِلَّهِ میزان کو بھر دیتا ہے (مسلم)۔ رسول اللہ ﷺ کثرت سے اللہ کی حمد بیان کرتے تھے۔ آپ ﷺ اپنی مختلف اوقات کی دعاؤں کو الحمد للہ سے شروع کرتے مثلاً نیند سے اٹھتے وقت، کھانا کھاتے وقت،

"محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

قبضائے حاجت سے فراغت کے بعد، مصیبت زدہ کو دیکھتے وقت اور سفر سے واپسی پر پڑھتے:

”اَيُّوْنَ تَأْتِيُوْنَ، عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ“ (مسلم: ۱۳۴۲)

یعنی ہم واپس لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی ہی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ مصیبت پر صبر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے ایک محل تیار کرو جس کا نام ”بَيْتُ الْحَمْدِ“ رکھو۔ قیامت کے دن جو جنت اللہ کے رسول ﷺ کے پاس ہوگا اس کا نام ”لِوَاءُ الْحَمْدِ“ ہوگا۔ انبیاء، صلحاء، سب کے سب اس کے نیچے ہوں گے۔

اللہ یہ ایسا اسم مبارک ہے جو ذات برحق کے لیے خاص ہے۔ جو کہ تمام صفات کمال کو جمع کرنے والا ہے۔ اور یہ نام مخلوق میں کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے جاہد یا شتیق ہونے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ لیکن عام لوگوں کو اس بحث سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

رَبِّ الْعَالَمِينَ (تمام جہانوں کا رب ہے):-

رب اصل میں مصدر ہے بمعنی پرورش کرنا لیکن اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے اس کے مناسب اسباب مہیا کر کے اسکی پرورش کرنا اور اس کو حد کمال تک پہنچانا۔ معنی یہ ہوا کہ وہ پورے جہان کی پرورش کرنے والا ہے۔ رَبِّ کا معنی مالک، صاحب بھی ہوتا ہے مثلاً ”رَبُّ الدَّارِ“ گھر والا (مفردات) لیکن یہاں پہلا معنی ہی مراد ہے۔ اور دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ جو تمام جہانوں کا مالک و صاحب ہے۔

اسی طرح رب کا اطلاق کبھی اللہ کے علاوہ دوسرے مُرَبِّي پر بھی بولا جاتا ہے جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ”أَذْكُرْبَنِي عِنْدَ رَبِّكَ“ (سورۃ یوسف آیت نمبر 42) اِذْجَعِ لِي رِبِّكَ“ (سورۃ یوسف آیت نمبر 50) یعنی کہ میرا ذکر اپنے رب (شاہ مصر) کے پاس کرنا۔ اے رب (شاہ مصر) کی طرف لوٹ جا۔

العَالَمِينَ :-

یہ عالم کی جمع ہے لیکن قیاس کے خلاف ہے کیونکہ فاعل کی جمع و نون سے نہیں آتی۔ امام راغب نے اسکی جمع و ن سے لانے کی یہ توجیہ پیش کی ہے کہ اس کے مفہوم میں انسان بھی داخل ہے (مفردات) اور جب کسی لفظ میں دوسری مخلوقات کے ساتھ انسان بھی شامل ہو تو انسان کا حکم غالب ہوتا ہے۔ اس لفظ کا اطلاق اللہ کے علاوہ باقی پوری مخلوق پر ہوتا ہے خواہ ان کا وجود فنی ہو یا خارجی، اجسام میں ہو یا ارواح میں، آسمان میں ہو یا زمین پر، نظر آئے یا نہ آئے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ میں فرماتے ہیں کہ ”فَلَا أَلْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۝“ یعنی میں قسم اٹھاتا ہوں جسکو تم دیکھتے ہو اور جسکو تم نہیں دیکھتے۔ کیونکہ اس جہان کی قسمیں بے شمار ہیں انکی تعداد کا علم سوائے پروردگار کے کسی کو نہیں ہے اس لیے اسکو بصیرت جمع ذکر کیا ہے۔

نیز امام راغب نے کہا ہے کہ اس کی جمع اس اعتبار سے ہے کہ اس جہان کی ایک ایک قسم ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ مثلاً عالم انسان، عالم ماء (پانی) وغیرہ اس عالم میں حیوانات، نباتات و جمادات سب آتے ہیں۔ اور آسمان وغیرہ اور اس کی مخلوقات بھی شامل ہیں۔

پوری مخلوقات کی اصل تربیت اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور باقی متعلقین مثلاً والدین وغیرہ کی یہ تربیت جزوی و انفرادی ہے۔ نیز مخلوقات کی ایک دوسرے کی تربیت کرتا تو یہ بھی اللہ کے پیدا کئے ہوئے اسباب سے ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں کہ ”وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ“ یعنی جو بھی تمہیں نعمتیں میسر ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ منعم حقیقی اللہ کی ذات ہی ہے۔

جب رَبُّ الْعَالَمِينَ کہا گیا ہے تو اس میں انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت بھی اسی اللہ کی کریں۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں فرماتے ہیں کہ ”وَإِنَّا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُون“ یعنی میں ہی (اکیلا) تمہارا رب ہوں تو تم میری ہی عبادت کرو۔ نظر اٹھاؤ اور دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا ذرا ذرا انسان کی تربیت ”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

و خدمت کے لیے بنایا گیا ہے اور اسی میں مصروف ہے۔ یہ زمین، آسمان، پہاڑ، بارشیں، سورج و چاند ستارے سب انسان کی خدمت میں مصروف ہیں اور ایک یہ انسان ہے کہ اپنے مقصد کو بھولا ہوا ہے پتہ بھی نہیں کہ اس کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے اور اپنے مقصد حیات سے کس قدر وہ غفلت کا شکار ہے۔

اللہ رب العالمین ہے اور اس کا نبی رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہے۔ اس کی کتاب (قرآن) ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ اور هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ہے۔

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ:-

یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں اور دونوں کا مادہ ایک ہے (رح م) الرَّحْمٰنِ بروزن فَعْلَان کے حروف زیادہ ہیں اس لئے اس میں مبالغہ بھی زیادہ ہے۔ (بہت زیادہ رحم کرنے والا) اور الرَّحِیْمِ بروزن فَعِیْلٌ ہے۔ اس کا معنی (نہایت رحم کرنے والا) اللہ کی تعریف کی پہلی وجہ اس کا رُبُّ الْعَالَمِیْنَ ہونا ہے اور دوسری اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کے بعد الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اس لیے کہا کہ اللہ جو تربیت عالم کرتا ہے وہ محض اپنی شفقت و رحمت سے کرتا ہے یہ اس پر واجب نہیں ہے کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے سبقت لے گئی ہے۔ اس لیے وہ اپنے بندوں پر بہت رحم کرتا ہے۔

یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں صفتوں کا تذکرہ بِسْمِ اللّٰهِ کے بعد بھی ذکر کیا اور اب اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کے بعد پھر اس کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ میں بطور تبرک کے ذکر کیا ہے جبکہ یہاں بطور تربیت عالم کے ضمن میں ذکر کیا ہے کہ اسکی صفت ربوبیت اس لئے ہے کہ وہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہے رحمت کا معنی توجہ ہوتا ہے۔ لسان العرب میں ہے "الرَّحْمَةُ فَمَنْ بَيْنِيْ اَدَمَ عِنْدَ الْقَرْبِ رِقَّةُ الْقَلْبِ وَ عَطْفَةٌ" یعنی رحمت کا معنی دل کی نرمی، توجہ مقصود ہوتی ہے رحمان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ رحمانیت کا اثر دنیا و آخرت ہر دونوں جہاں پر ہے اور مومن مطہر اور کافر دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جبکہ رحیمیت کا اثر ایمان و اطاعت کے ساتھ ہوتا ہے خواہ دنیا میں ہو یا آخرت

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

میں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں فرماتے ہیں کہ ”وَسَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَاحِمًا“ یعنی وہ اللہ مومنوں پر نہایت مہربان ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ رحمانیت میں توسع زیادہ پائی جاتی ہے نعمتوں کی کیفیات و کیفیات بھی زیادہ مراد ہیں۔ اور کافر و مومن دونوں ہی اس سے مستفید ہو رہے ہیں اس لیے صفت رحمان بطور علم کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا اطلاق سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی پر درست نہیں ہے کیونکہ بخشش اور انعامات کی وہ شان جو رحمانیت کے اندر ہے کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی جبکہ رحیم کا اطلاق انسان پر بھی ہوتا ہے۔ رسول ﷺ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے آخر میں فرمایا ”بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ“ یعنی وہ نبی علیہ السلام مومنوں کے بارے میں بہت نرمی کرنے والے بہت رحم کرنے والے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا

(رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) کہ آپس میں ایک دوسرے پر بہت رحم کرنے والے ہیں۔ (الفح/29)

رحمان کو رحیم پر مقدم کرنیکی کیا وجہ؟

رحمان کو رحیم پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آیات میں جو فواصل ہیں انکی موافقت کرتے ہوئے اس طرح کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ (اللہ) یہ ایسا نام ہے جو کسی اور کے لیے یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے اسی طرح الرحمن بھی کسی کا نام رکھنا درست نہیں ہے تو دونوں کو قریب اور متصل ذکر کرنا زیادہ بہتر ہے (واللہ اعلم)۔ پھر کفار مکہ رحمان کے نام کو اللہ کے لئے انکار کرتے، نہ مانتے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتے ہیں کہ: ”وَإِذْ أَيْسَلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ ج قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ ق“ ترجمہ: جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمن ہے کیا؟ ہم رحمن کو نہیں جانتے۔

یہ انکی سخت غلطی تھی کہ وہ اللہ کو بطور رحمان نہ پہچانتے تھے کیونکہ رحمان کا معنی وسیع الرحمت ہے کہ جسکی رحمت بڑی وسیع ہو اور یہ نام صرف اللہ کے لیے ہی خاص ہو سکتا ہے اور اسی لیے اسکو مقدم کیا گیا ہے ہمارے ہاں بعض لوگ جہالت کی بناء پر بارہا رحمان (ایک شاعر کا نام ہے پشاور میں اس کا دوبارے) کہتے ہیں ماسی کا نام عبد الرحمن ہو تو صرف رحمان کہنے پر اکتفا کرتے

ہیں ساتھ عبد کو اچھا نہیں سمجھتے یہ غلطی ہے کئی لوگوں نے اپنی دکانوں، شوروں کے نام رحمان کے نام پر رکھے ہوئے ہیں جو کہ انتہائی حماقت ہے بعض لوگ دنیا جہاں کے جھوٹے انسان (سیلہ کذاب) کو رحمان یا ماہ کہتے تھے یہ بات انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ ایک طرف تو رحمان کو جانتے نہ تھے اور دوسری طرف وہ ایک جھوٹے انسان کو رحمان کہتے تھے۔ بہر حال اسم رحمان صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے کسی اور پر اسکا اطلاق نہیں ہے۔

مَا لِكِ يَوْمَ الدِّينِ :-

مَا لِكِ اور مَلِكِ دو قرأتیں ہیں اور دونوں متواتر ہیں (ابن کثیر)۔ دونوں نبی علیہ السلام سے مروی ہیں (ترمذی)۔ وہ (اللہ) روز جزاء کا مالک ہے یعنی اللہ تعالیٰ رَبُّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہونے کے ساتھ ساتھ جزاء کے دن کا بھی مالک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت ہے۔ بعض مترجمین نے دین کا معنی یہاں انصاف کا کیا ہے اور ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ انصاف کے دن کا مالک۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزاء دے گا اور یہی عین انصاف ہے کیونکہ عقلاً یہ بات متصور نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص نیک اعمال کرے تقویٰ والی زندگی اختیار کرے اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے اور ایک آدمی نہ دین کے شعائر کا خیال رکھے اور نہ نیک اعمال کرے نہ ہی بُرے کاموں سے بچے بھلا یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں۔ یا ہم پر ہیز گاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں (سورۃ ص آیت نمبر ۲۸)۔

ایسا نہیں ہو سکتا ایک انسان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اور اسمیں اس ظلم سے بچنے کی طاقت نہیں ہوتی آخر وہ یہ کہتا ہے کہ چلو قیامت کے دن انصاف ہو گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مفلس کون ہے؟ صحابہؓ نے کہا کہ جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں، زکوٰۃ اور روزے لیکر آئے گا لیکن ساتھ ساتھ کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی تو اسکی نیکیاں ان مظلوموں میں

تقسیم کر دی جائیں گی اور اگر ان مظلوموں کے کچھ حق باقی ہیں تو ان مظلوموں کی برائیاں اسکو دے دی جائیں گی پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائیگا (مسلم)۔ حساب پورا پورا ہوگا (لا ظلمَ اَلیَومَ) اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ حیوانات کے اندر بھی قصاص ہوگا۔ اگر سیٹگوں والی بکری نے کسی بلا سیٹگوں والی بکری کو مارا ہوگا تو اس سے بھی قصاص (بدلہ) لیا جائے گا۔ اگر نیک اعمال کئے ہونگے تو جنت میں داخل ہوگا اور اگر بُرے اعمال کئے ہونگے تو جہنم میں اس کا ٹھکانا ہوگا۔ دین سے مراد جزاء ہے نیک ہو یا بد۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ”وَالَّذِينَ الْجَزَاءُ فِي الْحَبْرِ وَالشَّرِّ“ یعنی دین جزاء کو کہتے ہیں نیکی میں ہو یا بدی میں۔ حافظ ابن حجر نے دین کے اور معنی بھی کئے ہیں فتح الباری میں انہوں نے (11) معنی نقل کئے ہیں جو تفصیل چاہتا ہے وہاں دیکھ لے (فتح الباری شرح البخاری۔ کتاب التفسیر)۔

یَوْمَ الدِّينِ سے مراد قیامت ہے۔ پوری پوری جزاء اور سزا قیامت کے دن ہی ملے گی۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ ال عمران آیت نمبر ۱۸۵ میں فرماتے ہیں کہ ”وَأَنصَابُوا فِئْتَانًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ يَحْكُمُ بِهِمْ يُحْكَمُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط“ یعنی بات یہی ہے کہ تم کو پورا پورا بدلہ (نیکی یا بدی کا) وہ قیامت کے دن ہی ملے گا۔ دنیا میں کبھی کسی کو گناہ کی سزا ملتی ہے تو یہ جزوی سزا ہے کلی سزا قیامت کو ہی ملے گی۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الم جعدہ میں فرماتے ہیں کہ ”وَأَلْسِنَةٌ قَاسِمَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ“ یعنی کہ ہم ان (مجرموں) کو عذاب اکبر (قیامت کے بڑے عذاب) سے پہلے عذاب ادنیٰ دنیا میں ہلکے عذاب (سیلاب زلزلے وغیرہ) ضرور چکھائیں گے کہ شاید یہ لوگ لوٹ آئیں۔ اور توبہ کر کے نیک اعمال کر لیں۔

اس طرح سَجْرَاتُ النَّوْتِ کے وقت بھی انسان کو جزوی سزا و جزاء ملتی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النجر میں فرماتے ہیں کہ ”يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبْدِي ۝ وَاذْخُلِي جَنَّتِي ۝“ یعنی اے اطمینان والی روح۔ تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش۔ پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ اور میری جنت میں چلی جا۔

اسی طرح ظالم کافر کی جان نکاتے وقت فرشتے انکے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں (سورۃ محمد: ۲۷ اور سورۃ انفال: ۵۰)۔ تو یہ جزوی جزاء و سزا ہے عذاب قبر برحق ہے۔ بعض لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے یہ انکی بڑی غلطی ہے۔

قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں کہ ”وَالْوِزْنُ يُوْزَنُ الْحَقُّ ج“ یعنی اس روز (قیامت کے روز) وزن بھی برحق ہے۔ جن کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہو اوہ نجات و کامیابی پائیں گے اور جن کے نیک اعمال ہلکے ہوئے تو ان لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء آیت نمبر 47 میں فرماتے ہیں ”وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ط وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ۝“ یعنی قیامت کے دن ہم عدل والے ترازو قائم کریں گے۔ تو کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔

بعض لوگ اسکا انکار کرتے ہیں کہ وزن تو اجسام کا ہوتا ہے اعمال اجسام نہیں ہیں یہ انکی حماقت کی بہت بڑی نشانی ہے اللہ کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے جیسے قیامت کے دن زبان کے علاوہ انسان کے دیگر اعضاء کلام کریں گے اور اب تو بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں جس سے بجلی کی مقدار معلوم ہو جاتی ہے۔ بندوں کے اعمال کا قیامت کے دن وزن ہوگا حدیث بطاقہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایک پلڑے میں ہدیوں کے 99 رجسٹر ہونگے اور ایک پلڑے میں وہ کاغذ جس پر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ لکھا ہوگا وہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ بھاری ہو جائے گا۔

کافر لوگ کہتے ہیں کہ مرنا برحق ہے البتہ قبروں سے اٹھایا جانا یہ ہم نہیں مانتے۔ نہ حساب و کتاب مانتے ہیں قرآن کریم کافروں کے انکار کا بڑی تفصیل اور کثرت سے جواب دیتا ہے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ :-

(اے اللہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں)۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

اس جملہ میں صیغہ غائب سے صیغہ خطاب کی طرف التفات ہے کیونکہ اَلْحَمْدُ سے مَسَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ تک انداز گفتگو غائب کے صیغہ کے ساتھ تھا اور اب انداز بدل کر خطاب کا انداز اِيَّاكَ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اِيَّاكَ ضمیر مخاطب ہے تو یہ اس لئے انداز اپنایا کہ سابقہ کلام سے تجلیات الہی نازل ہو کر حاضر ہونے کا رتبہ حاصل کراتی ہیں تو اس حضورِ مہربان سے صیغہ خطاب ہی مناسب ہے (واضح البیان)۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سابقہ کلام سے انسان گویا کہ اللہ کے قریب ہو گیا ہے اس لیے کہتا ہے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ الْخ۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ک مفعول ہے اسکو فاعل سے پہلے لایا گیا ہے جبکہ قاعدہ عام یہ ہے کہ پہلے فعل لایا جاتا ہے اور پھر مفعول۔ تو اسکا جواب امام قرطبی نے یہ دیا ہے کہ یہ اہتمام کرتے ہوئے کیونکہ عرب لوگ اہم چیز کو مقدم کرتے ہیں (تفسیر قرطبی ج 11 ص 190)۔ علامہ ابراہیم میر سیالکوٹی فرماتے ہیں کہ یہ تقدیم حصر اور اختصاص کے لیے ہے اور معنی یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں۔

تو مقصد یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور اسکی کرنی چاہیے۔ کیونکہ وہی ہمارا پروردگار ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ عبادت انتہا درجے کی عاجزی اور تذلل کو کہتے ہیں۔ اسی لیے جو راستہ زیادہ استعمال ہوتا ہوا اسکو ”طَرِيقُ مُعْبَدٌ“ کہتے ہیں۔ تو انتہائی درجے کی عاجزی و انکساری صرف اللہ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ معبود کی نہایت درجے کی تعظیم بھی ہونی چاہیے۔ عبادت کرنے سے اللہ کی رضا اور اسکا قرب حاصل ہوتا ہے۔

اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ :-

یہاں بھی ضمیر مفعول کو مقدم کیا گیا ہے اور مکرر لایا گیا ہے حالانکہ ایک دفعہ بھی کافی تھا۔ تو یہاں بھی حصر کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے اور مکرر لاکر یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت اللہ کی کرتے ہوئے مدد بھی اللہ سے ہی مانگنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ عبادت تو اللہ کی کریں اور مدد غیر اللہ سے مانگیں۔ جس طرح کہ آج کا مشرک کرتا ہے کہ عبادت اللہ کی کرتا ہے۔ نماز میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پڑھتا ہے۔ لیکن نماز کے بعد وہ درباروں کی طرف رخ کرتا ہے اور وہاں جا کر سجدہ میں

گرتا ہے۔ اُن مُردوں سے مدد مانگتا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو کیا وہ (نَعُوذُ بِاللّٰهِ) تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ کوئی یا رسول اللہ مدد کہتا ہے کوئی یا علی مدد کہتا ہے یہ سب شرکیہ کام ہیں۔ اللہ سے مدد نہیں مانگتے مخلوق سے مدد مانگتے ہیں۔ خالق سے مدد نہیں مانگتے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، نہ تیرے سوا ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی تیرے سوا کسی سے مدد مانگتے ہیں۔

واسطہ اور ذریعہ ہدایت میں ہوتا ہے نہ کہ عبادت میں۔ مشرکوں کو یہی غلطی لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے عبادت اور ہدایت میں فرق نہ کیا۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ :-

(اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا)

ہدایت کے دو معنی ہیں۔ راستہ دکھانا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ فُصِّلَتْ (حم السجد نمبر ۴۱) میں فرماتے ہیں کہ ”أَمَّا شُمُودُ فَهِيَذْنَا هُمُ“ یعنی ہم نے قوم شموذ کو راستہ دکھایا۔ یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے ہدایت کا راستہ معلوم ہونے کے باوجود گمراہی اور کفر کو اختیار کیا۔ اور ہدایت کا دوسرا معنی منزل مقصود پر پہنچانا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں کہ ”إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ“ یعنی اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اور لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہاں ہدایت کا راستہ بتا سکتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جہنمیوں میں سے ہلکا عذاب ابوطالب کو ہوگا، اس کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے اس کا دماغ جوش مارے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچا ابوطالب سے اس کی موت کے وقت کہا تھا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لے میں اللہ کے ہاں تیری سفارش کروں گا۔ لیکن اس نے انکار کیا اس وقت آیت اتری إِنَّكَ لَا تَهْدِي الْخَالِقَ (صحیح مسلم)۔ بعض لوگ (شیعہ وغیرہ) ابوطالب کے ایمان کو ثابت کرتے ہیں لیکن صحیح

احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایمان نہ لایا۔

تو جس جگہ رسول اللہ ﷺ کی ہدایت کی نفی کی گئی ہے وہاں دوسرا معنی مراد ہے یعنی منزل مقصود پر پہنچانا۔ کیونکہ یہ کام اللہ کے اختیار میں ہے اور جس جگہ اللہ کے رسول ﷺ کی طرف ہدایت کی نسبت کی گئی ہے وہاں مراد راستہ دکھانا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 73 میں فرماتے ہیں کہ ”وَ اِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ یعنی اے نبی تو یقیناً ان کو صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم عقائد حقہ اور اعمال صالحہ ہیں۔ اللہ کو اپنا رب ماننا اور اسی کی عبادت کرنا۔ جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ”اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ“ بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے تو تم اسی کی عبادت کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک نمازی یہ کلمات کہتا ہے جبکہ وہ صراط مستقیم پر ہے اسی لیے تو وہ نماز پڑھنے آیا ہے تو یہ کلمات کہنے کا کیا مقصد؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقصود یہ ہے کہ اس ہدایت پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ جس طرح رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے ”يَا مَعْزِبِ الْقُلُوْبِ بِنَيْتِ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ“ یعنی اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ آج کل فتنوں کا دور ہے بے شمار فرتے صراط مستقیم پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جبکہ وہ صراط مستقیم سے کوسوں دور ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے اور اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

”صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ“ سابقہ دعا کی یہ تفسیر اور ترجمہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب نازل کیا گیا اور نہ (انکا) جو گمراہ ہوئے۔

صراط مستقیم اور انعام والے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں اور یہ چار گروہ ہیں۔ جس طرح کہ اس کی تفسیر آیت قرآنی سے ہو رہی ہے فرمایا ”مَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّْنَ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الشّٰهِيْدِۃِ وَ الصّٰلِحِيْنَ وَ عَسَىٰ اَنْ يُّدْعٰى اَوْ لِيُكْرَمَ“ ترجمہ: یعنی جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی

اطاعت کرے گا تو وہ (قیامت کے دن) ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ نبیوں سے اور صدیقیوں سے اور شہداء سے اور نیک لوگوں سے اور یہ لوگ رفاقت کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69۔ اس آیت سے صراطِ مستقیم متعین ہو گیا کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مطلوب ہے اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلا گروہ انبیاء علیہم السلام کا گروہ ہے۔ ان کی پیروی ضروری ہے۔ کیونکہ ہماری کتاب قرآن رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی یہ کتاب آپ کی اتباع پر زور دیتی ہے یعنی نبی کریم علیہ السلام کی اتباع ضروری ہے۔ اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی نجات ہے۔ قرآن وحدیث میں کسی اور ہستی کو (خواہ وہ امام ہو، ولی ہو) ہمارے لیے نمونہ نہیں بنایا۔ بلکہ اگر نمونہ ہے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ قرآن میں بے شمار آیات میں آپ کی نبی اتباع کو لازمی قرار دیا گیا۔

اس کے بعد صدیقیوں کا گروہ ہے کیونکہ صدیق کا مقام بھی بہت اونچا ہے اس کو نبی سے کمال قسم کی مشابہت ہوتی ہے یہ نبی کی ہر بات کو صداقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور قبول حق میں اس کے سامنے کوئی حجاب حائل نہیں ہوتا۔ وہ اخلاص عمل میں بھی اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ہوتا ہے ”وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ“ یعنی کہ جو نبی (علیہ السلام) سچ لے کر آئے اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی یہ سب متقی ہیں۔ اسی وجہ سے صدیق اکبر کا مقام انبیاء علیہم السلام کے بعد ہے اور مقام صدیقیت میں سب سے اوپر ہیں۔ آپ نے ابوبکرؓ پر اسلام پیش کیا۔ آپ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ واقعہ اسراء و معراج میں آپ کی تصدیق بہت معنی رکھتی ہے۔ جس سے آپ کو صدیق کا لقب ملا آپ علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار واقعات اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد کئی قبائل کا اِذِنْدَا دَعِيَ الْاِسْلَامَ (اسلام کو چھوڑ دینا) اور آپ کا ان سے مقابلہ اور جنگ واقعی صدیق ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد شہداء کا مقام ہے۔ یہ بھی بہت بلند مقام ہے۔ ان کا ساتھ بھی باعث افتخار ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے ہوئے قربان کر دیا۔ اور احادیث میں ان کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں ان کو اللہ کی طرف سے رزق پہنچتا ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے بھی شہادت کی تمنا کی۔

اس کے بعد مرتبہ صالحیت کا ہے۔ یہ مقام اولیاء اللہ اور متقین کا ہے یہ عام ہے اور ایک

معنی کے اعتبار سے صالحین انبیاء علیہم السلام بھی ہیں۔ یہ خاص مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ”وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ“ یعنی بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں سے ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ”وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ“ یعنی مجھے صالحین سے ملا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام صالحیت مقامات نبوت میں سے ایک بہت بلند مقام ہے۔ لیکن جو آیت سورۃ النساء کی ہے اس سے مراد پہلی قسم ہے۔ یعنی اولیاء اللہ اور متقین لوگ۔

مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ (جن پر غضب ہوا) :-

مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ سے مراد یہودی ہیں کیونکہ قرآن میں بہت سے مقامات میں غضب کا لفظ ان کے حق میں آیا ہے۔ مثلاً سورۃ البقرۃ آیت 90 میں فرمایا ”فَبَاءُوا بِغَضَبِ عَلِيِّ غَضَبٍ“ اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 میں فرمایا ”مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ“ اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس پر غضب ناک ہوا۔

www.kitabosunnat.com

الصَّالِحِينَ :-

صالحین سے مراد نصاریٰ ہیں جس طرح فرمایا ”حَلُّوْا مِنْ قَبْلِ وَاَصَلُّوْا كَثِيْرًا وَّصَلُّوْا عَنِ سَوَاءِ السَّبِيْلِ“ المائدہ 77/5۔ یعنی پہلے سے گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور (خود بھی) سیدھے راستے سے گمراہ ہوئے۔ اور ترمذی کی حدیث میں بھی رسول اللہ ﷺ نے وضاحت فرمائی ہے کہ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ سے مراد یہود اور الصَّالِحِينَ سے مراد نصاریٰ ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہود و نصاریٰ کے طریقوں سے محفوظ فرمائے۔ اور نبی علیہ السلام کا سچا تابع بنا کر اور سورۃ الفاتحہ پر پورا عمل کرنے والا بنائے اور اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ (آمین یا رب العالمین)

اگر اس کتاب میں کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو ہم اس سے

برأت کا اظہار کرتے ہیں اور اگر اچھی چیز ہے تو یہ محض اللہ کی توفیق سے ہے۔
”وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ وَاللَّهُ أَسْتَلُ أَنْ يَقْبَلَهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ“

