

سُورَةُ فَاتِحَةٍ

یہ وہ مختصر لیکن حقائق اور معانی سے لبریز، دل نشین و دل آویز جلیل القدر سُورۃ ہے جس سے اس مقدس آسمانی کتاب کا آغاز ہوتا ہے جس نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا۔ جس نے فکر و نظر میں انقلاب پیدا کر دیا۔ جس نے قلب و رُوح کو نئی زندگی بخش دی۔ اس پاک سُورۃ کی گونا گوں برکات کو کیوں کر قلمبند کیا جاسکتا ہے۔ وہ متعدد نام جن سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سُورۃ کو یاد فرمایا حقیقت شناس نگاہوں کو ان فیوض و برکات سے آشنا کر دیں گے جو اس میں بڑی خوبصورتی سے سمو دیئے گئے ہیں۔ ان ناموں سے چند یہ ہیں :-

الْفَاتِحَةُ : رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی۔

فاتحة الكتاب : قرآن حکیم کے سر بستہ رازوں کی کلید۔

أَمْرُ الْقُرْآنِ : حقائق قرآنی کا ماخذ و منبع۔

السَّبْعُ الْمَثَانِي : بار بار دُہرائی جانے والی سات آیتیں۔

الشِّفَاءُ : جسمانی اور رُوحانی بیماریوں کا تریاق۔

یہ سُورۃ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا ایک رکوع ہے۔ سات آیتیں ہیں۔ اس کے الفاظ کی تعداد پچیس ہے اور حروف کی تعداد ۱۲۳ ہے۔

وَالْفَاتِحَةَ
سُورَةَ تَحْتَهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَسَبْعَ آيَاتٍ

سورة فاتحہ مجلی اللہ کے نام سے لے شروع کرتا ہوں لے جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمائے اللہ سے لے ایک کون سات آیتیں

لے اسلامی آداب معاشرت میں بسم اللہ الخ کو اہم مقام حاصل ہے یہیں ہمارے ہادی و مرشد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سبق دیا ہے کہ ہر کام بسم اللہ الخ سے شروع کرو بلکہ یہاں تک فرمایا اخلق بابک واذکر اسم اللہ واطقی مصباحک واذکر اسم اللہ وخرمائناک واذکر اسم اللہ وادک سقاءک واذکر اسم اللہ (تفسیر القرطبی) دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ دیا بچھا تو اللہ کا نام لیا کرو۔ اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو اپنی مشک کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ مقصدیر ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا کرتے وقت انسان اپنے کارساز یعنی کائنات کے خالق کو یاد کرے تاکہ اس کی برکت سے شکر لیں آسان ہوں۔ اس کی تائید و نصرت پر اس کا توکل خیر ہو جائے۔ نیز جب اسے ہر کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی عادت ہو جائے گی تو وہ ہر ایسا کام کرنے سے رک جائے گا جس میں اس کے رب تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ امام قرطبی نے صحیح سند سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ عثمان بن ابی العاص نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مشرف باسلام ہوا ہوں جسم میں درد رہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر تین بار بسم اللہ الخ پڑھو اور سات بار یہ جملہ کہو اَعُوذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَيْءٍ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ۔

لے اللہ مجھ کو حقیقی کا علم ذاتی ہے۔ ذات باری کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔

۳ لے یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ ان کا ماخذ رحمت ہے اور رحمت الہی سے مراد اس کا وہ انعام و اکرام ہے جس سے وہ اپنی مخلوق کو سزا فرما کر تارہتا ہے۔ وجود، زندگی، علم، حکمت، قوت، عزت اور عمل صالح کی توفیق سب اس کی رحمت کے مظاہر ہیں یہ اس کی بے پایاں رحمت ہی تو ہے جس نے کسی استحقاق کے بغیر انسان کی جمانی اور رُو حانی بالیدگی کے سب سامان فراہم فرما دیے۔ یہ اس کی بے حد و بے حساب رحمت ہی تو ہے کہ ہماری لگاتار ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود وہ اپنے لطف و کرم کا دروازہ بند نہیں کرتا کبھی آپ نے غور فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا سب سے پہلے ذکر کرتا ہے وہ صفت قہارت و جباریت نہیں بلکہ صفت رحمانیت و رحیمیت ہے۔ یہ اس لیے کہ بندہ کا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اس کا دار و مدار خوف و ہراس اور رُعب و دبہ پر نہ ہو۔ بلکہ رحمت و محبت پر ہو کیونکہ یہی وہ اکسیر ہے جس سے انسان کی مختلف صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں اور نہاں تو انما نیاں آشکار۔ اور یہی علاج انسانیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو عیاں دیکھ لے بعض حق ناشناس کہتے ہیں کہ اسلام کا خدا غوثی ہے اور اپنے ماننے والوں کو غوثی سبھاتا ہے۔ کاش وہ اسلام کی مقدس کتاب کے پہلے صفحہ کی پہلی آیت ہی پڑھ لیتے تو انھیں پتہ چل جاتا کہ اسلام کا خدا غوثی نہیں، الرحمن ہے اس کی رحمت کا وسیع دامن کائنات کے ذرہ ذرہ کو اپنے آغوش لطف و کرم میں لیے ہے اسلام کا خدا سفاک نہیں بلکہ الرحیم ہے اس کی رحمت کا بادل ہر وقت برستا ہی رہتا ہے۔

جیسے پہلے عرض کیا یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ ان کا معنی صرف رحمت کرنے والا نہیں بلکہ بہت اور ہر وقت رحمت کرنے والا ہے لیکن الرحمن میں الرحیم سے بھی زیادہ مبالغہ ہے یعنی بہت ہی رحم فرمانے والا اتنی رحمت فرمانے والا جس سے زیادہ کا تصور

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمٰنِ

سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والے ہمارے جہانوں کا ہے۔ بہت ہی مہربان

ہی نہیں کیا جاسکتا۔ معناه المنعم الحقیقی البالغ فی الرحمة غایتها وذلك لا یصدق علی غیرہ (بہیضادی) اسی لیے الرحمن کا اطلاق بجز ذات الہی کے کسی پر نہیں ہوتا۔ ہمسئلہ بسم اللہ الحکام الہی ہے۔ دو سورتوں کو الگ کرنے کے لیے اس کا نزول ہوا۔ یہ نہ سورۃ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کی۔ ہاں سورۃ النمل کی ایک آیت کا جزو ہے۔ اس لیے احناف و مالکیہ کے نزدیک سورۃ فاتحہ کی طرح نماز میں اسے بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔

۷۷ ہر خوبی و کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو اس کی شناسش و ثنا کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ تو اس لفظ حمد نے اس حقیقت کو بے حجاب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا صفات کمال سے متصف ہونا اضطراری اور غیر اختیاری نہیں بلکہ اس کی اپنی مرضی اور ارادہ کی جلوہ نمائی ہے۔ کمال کہیں بھی ہو جال کسی روپ میں ہو اسی کی کرشمہ سازی ہے۔ اسی کی با اختیار تدبیر کا اعجاز ہے تو شناسش و تعریف کسی کی بھی کی جائے حقیقت میں اسی ذات بے ہمتا کی ہے جس کی قدرت و اختیار سے اس عالم رنگ و بو کی ساری نگینیاں اور رعنائیاں روپاڑے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ۔

سورۃ فاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا۔ اس سے اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سالک جب راہ طلب میں قدم رکھے تو پہلے اپنے رب کی حمد کرے جس نے اس راہ پر گامزن ہونے کی اسے توفیق بخشی جس نے منزل مقصود کی لگن اس کے دل میں پیدا کی کیونکہ میری طلب بھی انھیں کے کرم کا صدقہ ہے۔ قدم بر اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ نیز اس سورۃ میں دُعای بھی ہے اور دُعای کے آداب سے یہ بھی ہے کہ مولائے کرم جس کے سامنے وہ دامن طلب پھیلا رہا ہے اس کی بخشش بے اندازہ اور اس کی عنایت جہاں پرور کا اعتراف کرے۔

۷۸ رب صد ہے اس کا معنی ہے تربیت اور تربیت عربی میں کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الاذلی نشیئا فنشیئا (روح المعانی) کسی چیز کو اس کی ازلی استعداد و فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے ہم علیہ کے اعتبار سے اعلیٰ ترین نعمت تربیت ہے۔ اس لیے حمد کے فوراً بعد اس کا ذکر فرما کر حامد کو یاد دلایا کہ جس کی توجہ کر رہا ہے وہی ہر حمد کے لائق ہے کیونکہ اسی نے تجھے صنعت و ناتوانی، جہالت و بے بسی کی حالت سے نکال کر اس منزل تک پہنچایا۔

۷۹ عالمین عالم کی جمع ہے۔ اور یہ ماغوذ ہے علم بمعنی علامت و نشانی سے۔ کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے نیز اس میں اس لطیف نمکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام کا خدا کسی خاص قوم، نسل اور وطن کا خدا نہیں تاکہ اس کی نوازشات کسی خاص قوم و نسل کے ساتھ ہی مخصوص ہوں۔ بلکہ اس کی ربوبیت کا رشتہ کائنات کی ہر شے کے ساتھ یکساں ہے۔ اور اسی لیے اس کے لطف و احسان کے سب مساوی طور پر حق دار ہیں بشرطیکہ وہ اس کے احکام کی بجا آوری سے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیں۔

الرَّحِيمُ ۲) مَلَكَ يَوْمَ الدِّينِ ۳) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ

ہمیشہ رحم فرمانے والا مالک ہے کے روزِ جزا کا شہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں ۹ اور

کے مالک کہتے ہیں المتصرف في الاعيان المملوكة كيف نشاء (بیضاوی) وہ ہستی جو اپنے مالک میں جو چاہے کر سکے اس لفظ سے ان عقائد باطلہ کی تردید ہو گئی جن میں ہندوستان کے مشرک اور کئی دوسری قومیں مبتلا تھیں یعنی خدا پر مجرم کو سزا دینے پر مجبور ہے اسے معاف کرنے کا ہرگز اختیار نہیں۔ قرآن نے فرمایا وہ مالک و مختار ہے اور ہر چیز جن وانس سب اس کی ملکیت میں۔ جیسے چاہے ان سے سلوک فرمائے۔ اگر مجرم کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر بخشنا چاہے تو اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا۔

۷۔ دین کا معنی ہے حساب اور جزا۔ بلکہ کہتا ہے حصادك يوم ما زرعت وانما۔ یلان الفتی یوما کما ہود اشن ثواب و عذاب کی تعبیر لفظ دین سے کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ ثواب و عذاب بلا وجہ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال کا طبعی ثمر ہے جس سے مفر نہیں مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں کی لذت میں کھو کر ان بڑے نتائج سے بے خبر نہ ہو جائے جو رونا ہونا ہو کر رہیں گے اپنی عمر پانا سید اور اس کی فانیذیرا سحتوں اور عورتوں پر غرور ہو کر اس دن کو نہ بھول بیٹھے جب کہ انصاف کے توازن میں اس کا ہر چھوٹا بڑا نیک و بد عمل تو لایا جائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ رب ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ اس کی رحمت بے پایاں ہے لیکن اس کی یہ صفت کمال بھی ہر وقت پیش نظر ہے کہ وہ عادل ہے۔ حق تو یہ ہے کہ عدل کے بغیر اس کی صفات ربوبیت و رحمت کا کامل ظہور ہو ہی نہیں سکتا۔ کان کھول کر سن لو وہ دن آنے والا ہے جب سطوت و جبروت کے سب موہوم سپیکر میٹ جائیں گے۔ اگر ٹی ہوئی سب گردنیں جھک جائیں گی۔ ظاہر و باطن میں اسی کی فرماندگی ہوگی جو حقیقی فرمان روا ہے۔

کتنی افسوسناک حقیقت ہے کہ وہ اُمت جس کے دین کے بنیادی عقائد میں روزِ جزا پر ایمان لانا ہے میدانِ عمل میں اس کی غالب اکثریت میں اس ایمان کا کوئی اثر محسوس نہیں کیا جاتا۔ وہ روزِ حساب اور کافاتِ عمل کے قانون سے یوں غافل ہیں گویا کسی لٹیکھیں یہ بات تالی نہیں ۹۔ عبادت کیا ہے؟ آپ کو لغت و تفسیر کی ساری کتابوں میں اس کا یہ معنی ملے گا۔ اقصی غایۃ الخضوع والتذلل یعنی حذرِ جہ کی عاجزی اور انکسار۔ مفسرین اس کی مثال سجدہ سے دیتے ہیں۔ حالانکہ صرف سجدہ ہی عبادت نہیں بلکہ حالت نماز میں تمام حرکات و سکنات عبادت ہیں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع اور رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا، سجدہ اور اس کے بعد حالت التمجیبات میں دو زانو بیٹھنا، سلام کیلئے ایسے ہاتھیں نہ پھینا۔ یہ سب عبادت ہیں۔ اگر عبادت صرف تذلل و انکسار کے آخری مرتبہ کا نام ہے اور یہ آخری مرتبہ سجدہ ہی ہے تو کیا یہ باقی چیزیں عبادت نہیں۔ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں مطلقاً عبادت ہیں تو اگر کوئی شاکر اپنے استاد کے سامنے اور بیٹیا اپنے باپ کے سامنے دوڑا تو ہو کر بیٹھتا ہے یا ان کی آمد پر کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اُس نے اپنے استاد یا باپ کی عبادت کی اور ان کو اپنا عبود بنا لیا۔ حاشا و کلام۔ پھر وہ کونسی چیز ہے جو ان حرکات و سکنات کو اگر نماز میں ہوں تو عبادت بنا دیتی ہے اور یوں کھڑے ہوئے کو ہاتھ باندھے یا کھولے ہوئے، اور اس طرح بیٹھنے کو اور دائیں بائیں منہ پھرنے کو تذلل و انکسار کے آخری مرتبہ پہنچا دیتی ہے اور اگر یہی امور نماز سے خارج ہوں تو نماز میں غایۃ الخضوع ہے اور نہ یہ عبادت تصور ہوتے ہیں

إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿۴﴾ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۵﴾

مجھی سے مدد چاہتے ہیں نہ چلا ہم کو اللہ سیدھے راستہ پر

تو اس کا معنی ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ جس ذات کے لیے اور جس کے سامنے آپ یہ افعال کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر آپ اُس کو اللہ اور مجبور عقیدہ کرتے ہیں تو یہ سب اعمال عبادت ہیں اور سب میں غایتہً نازل و مضموع پایا جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو جدا اور بندہ سمجھتے ہیں نہ خدا، نہ خدا کا بیٹا، نہ اس کی ہوی، نہ اس کا اوتار تو یہ اعمال عبادت نہیں کہلاتیں گے۔ ہاں آپ ان کو اہت رام، اجلال اور تعظیم کہہ سکتے ہیں البتہ شریعت محمدی علی صاحبہا اہل الصلوٰۃ واطیب السلام میں غیر خدا کے لیے سجدہ تعظیم بھی ممنوع ہے۔ یہ سمجھ لینے کے بعد اب یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بغیر کوئی دوسری چیز ایسی نہیں جس کی عبادت شرعاً یا عقلاً درست ہو۔ سب سے بالاتر اور قوی تر وہ، سب کا خالق اور سب کو اپنی تربیت سے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا وہ لطف و کرم کا ہم مینہ برسانے والا وہ، بندہ ہزار خطا میں کرے لاکھوں جرم کرے اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا وہ، اور قیامت کے دن ہر نیکے بد کی قیمت کا فیصلہ فرمانے والا وہ، تو اُسے چھوڑ کر انسان کسی غیر کی عبادت کرے تو آخر کیوں؟ بلکہ اس کے بغیر اور ہے ہی کون جو مجبور اور اللہ ہو اور اس کی پرستش کی جائے؟ اسی لیے قرآن نے ہمیں صرف یہی تعلیم نہیں دی کہ نعبذک کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ساتھ اور اول کی بھی بلکہ یہ سبھی سمجھایا کہ ایاک نعبذ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے مفسرین کرام نے ایاک کو مقدم کرنے میں حصہ و تخصیص کے علاوہ دیگر لطائف کا بھی ذکر فرمایا ہے فرمانے میں یہاں تین چیزیں ہیں عبادت اور مجبور و عارف کو چاہیے کہ اس مقام پر اپنے آپ کو بھی بھول جائے عبادت کو بھی مقصود نہ بنائے بلکہ اس کی نگاہ ہو تو صرف اپنے مجبور و حقیقی پر تا کہ اس کے انوار جمال و جلال کے مشاہدہ میں استغراق کی نعمت سے سرفراز کیا جائے اس لیے فرمایا ایاک نعبذ۔ عابد واحد ہے لیکن صبیحہ جمع کا استعمال کر رہا ہے اس میں نکتہ یہ ہے کہ اپنی ناقص عبادت کو مقربین بارگاہ صمیمیت کی اخلاص و نیاز میں ڈوبی ہوئی عبادت کے ساتھ پیش کرے تاکہ ان کی برکت سے اس کی عبادت کو بھی شرف پذیرائی نصیب ہو۔

نہ یعنی جیسے ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں اسی طرح مدد بھی صرف مجھی سے طلب کرتے ہیں تو ہی کارساز حقیقی ہے تو ہی مالک حقیقی ہے ہر کام میں ہر حاجت میں تیرے سامنے ہی دست سوال دلاؤ کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس عالم اسباب میں اسباب سے قطع نظر کر لی جائے۔ بیجا تجربے تو علاج سے کارہ کش، تلاش رزق کے وقت وسائل معاش سے دست بردار حصول علم کے لیے صحبت استاد سے بیزار اس طریقہ کار سے اسلام اور توحید کو کوئی سروکار نہیں کیونکہ وہ جو شافی، رزاق اور حکیم ہے اسی نے ان نتائج کو ان اسباب سے ابستہ کر دیا ہے اسی نے ان اسباب میں تاثیر بھی ہے اب ان اسباب کی طرف رجوع استعانت بالغیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان جملہ اسباب میں سب سے قوی تر اولیٰ تر آفریں سبب ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اللہ عابد و اللہ القضاء کہ دعا تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے اور اس میں بھی کلام نہیں کہ مجبور خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی عاجزانہ اور تیا زمندانہ التجاؤں کو ضرور شرف قبول بخشے گا چنانچہ حدیث قدسی جسے امام بخاری اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ لَإِن سَأَلْتَهُ لَأَعْطِيَنَّكَ

صراطِ الذین انعمت علیہم غیر المغضوب

لاستہ اُن کا جن پر تو نے انعام فرمایا لے نہ اُن کا جن پر غضب

وَلَا اِنْ اِسْتَعَاذَنِيْ كَرِيْحًا تَقِيَةً - اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور اُس کا سوال پورا کروں گا۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ تو اب اگر کوئی شخص اِن محبوبانِ الہی کی جناب میں خصوصاً حبیب کب ریا علیہ التحیة والتناء کے حضور میں کسی نعمت کے حصول یا کسی مشکل کی کشود کے لیے التماس دُعا کرتا ہے تو یہ بھی استعانت بالغیر اور شرک نہیں بلکہ عین اسلام اور عین توحید ہے۔ ہاں اگر کسی ولی، شہید یا نبی کے متعلق کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ مستقل بالذات ہے اور خدا ناپا ہے تب بھی یہ کہہ سکتا ہے تو یہ شرک ہے اور ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ اس حقیقت کو حضرت شاہ عبدالعزیز نے نہایت بسط کے ساتھ اپنی تفسیر میں رقم فرمایا ہے۔ اور اس کا ماحصل مولانا محمود الحسن صاحب نے اپنے حاشیہ قرآن میں ان جامع الفاظ میں بیان کیا ہے :-

”اس آیت تشریف سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ سے ہی استعانت ہے“

اور اس طرح کی استعانت تو پا کا ان اُمت کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے حضرت شاہ ولی اللہ جناب رسالت مآب میں

عرض کرتے ہیں :- وَاِنْتَ بَعِيْرِيْ مِنْ هَجُوْمٍ مَّالِيَةٍ اِذَا اَلْتَمَسْتَنِيْ فِي الْقَلْبِ شَرًّا لِّخَالِبٍ تَوَجَّهْتَنِيْ - یا رسول اللہ حضور مجھے پناہ دینے والے ہیں جب میں مُصِبتیں ٹوٹ پڑیں اور دل میں اپنے بے رحم بچے کا ڈر ہے۔

بانیِ ذابِ العلوم دیوبند عرض کرتے ہیں :- مدد کر کے کریم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم کیس کا کوئی حامی کا۔

اللہ نعت میں ہدایت کا معنی ہے لطف و عنایت سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ الہدایۃ دلالتہ بلطف للہ تعالیٰ کی عظمت و کبر بانی کے بیان کے بعد، اس کے مسلسل انعامات کے اعتراف کے بعد، اپنی عبودیت اور ناتوانی کا اعلان کرنے کے بعد انسان اب اپنے رحمن و رحیم رب کے حضور میں دُعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر گویا عرض کرتا ہے۔ میں کمزور ہوں نفیس کی فریب کاریاں اور شیطان کی دوسوسہ اندازیاں بہت شدید ہیں۔ خود تو میری دستگیری فرما اپنے لطف و کرم سے مجھے سیدھے راستہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہنے کی توفیق بخش اور اپنی رضا کی منزل تک پہنچا۔ قُرب و وصالِ الہی کے اس مقام پر پہنچ کر مومن تنہا اپنی ذات کے لیے ہدایت طلب نہیں کرتا بلکہ ساری اُمتِ محمدیہ کے لیے ہدایت کا طلب گار ہے۔ کتنا سے اہد نام سب کو ہدایت دے۔ کیونکہ اگر ہدایت اسلام چند افراد تک محدود ہے گی تو اس کی عالمگیر برکات و فیوض کا اظہار کیونکر ہوگا۔ شرع و مغرب میں انسان جن گمراہیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے اُن سے کیونکر چھٹکارا پاسکے گا اور کتنا خیر اہمہ اخراجات للناس کی تعبیر کیسے ہوگی۔ ہدایت کے بے شمار مدارج ہیں ایک سے ایک بلند ایک سے ایک اعلیٰ مومن جب یہ دُعا مانگتا ہے تو اس کا

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٤﴾

ہوا اور نہ گمراہوں کا ۱۳

مقصود یہ ہوتا ہے کہ اُسے اُس کے موجودہ مقامِ قُرب و ہدایت سے اُرفع اور اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا جاوے۔ یا شیطان کی وسوسہ اندازی اور نفس کی کمزوری کے باعث قدم کے پھسل جانے کا جو ہر لحظہ خطرہ ہے اُس سے اُسے محفوظ رکھا جائے۔ اور اُسے اس راہ پر ثبات نصیب ہو۔ اور وہ دم واپسین تک شیطان کے ہر دام فریب کو تار تار کرتا رہتا ہو اور راہ ہدایت پر بڑھتا چلا جائے۔ وھذا الدعاء من المؤمنین ومن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع کونھم علی الهدایۃ لطلب التثبت او طلب

مزید الهدایۃ فان اللطاف والهدایات من اللہ تعالیٰ لاتتناھی۔ (مظہری)

۱۳ ان الفاظ سے راہ حق کی ایسی نشاندہی فرمادی تاکہ تعصب اور ضد سے بلند ہو کر جو اس کا متلاشی ہو وہ اسے پہچان سکے فرمایا جن لوگوں پر میں نے انعام و اکرام فرمایا ہے جس راستہ پر وہ چل رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور ان لوگوں کے متعلق بھی تصریح فرمادی من التبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ میرا انعام نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک بندوں پر ہے۔ اب خود سوچ لو کہ کس راہ پر ان نفوسِ قدسیہ کے نفوسِ پاپیں حضرت صدیق و فاروق و عثمان و حیدر و صحابہ کرام، اہل بیت عظام کس جماعت کے پشتو ہیں۔ اور اولیاء کرام کا سلسلہ اُس وقت سے لے کر آج تک کس جماعت سے ظاہر ہو رہا ہے۔

۱۳ جمہور علماء کے نزدیک مضموب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی اور ارشادِ نبویؐ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ مسئلہ: جب انسان سورۃ فاتحہ پڑھے تو سنت یہ ہے کہ آمین کہے۔ اس کا معنی ہے استعجاب یعنی آخر میں پھر تمناں کرے کہ اے مولائے کریم! جو دعائیں نے کی ہے اسے قبول فرما۔