

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تاویلات اهل السنہ یا تفسیر ابی منصور ما تریدی

محمد صفیر حسن معصومی

(گنشتہ سے پیوستہ)

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 بسہول 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 وامتثال 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 قراءت

غیرہا وبالله التوفیق،

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

والثالث ما روی عن عبد الله بن
سعود ان النبی صلی الله علیه

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۔ فیہ کان یقوم وفیہ کان یرکع وفیہ یسجد وفیہ یقعد ، ثبت انه لا قراءۃ فی حق اللہ اذاً مع ما ایده الخیر 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 بآتحدہ الكتاب ،

ثم روی عنه بان محلها ان کل صلاۃ لم یقرأ فیہ بآتحدہ الكتاب فہی خداج ، نقصان غیر تمام ،

۱۔ مخطوطہ میں یہ آیت اس طرح مرقوم ہے جو غلط ہے : ” ان تتب بہم فاند انہم ، الخ ۔ نیز یہ حدیث مشکاة المصابیح (سجستانی۔ دہلی ص ۱۰۷) میں حضرت ابو ذر سے اس طرح روایت کی گئی ہے : قال قام رسول اللہ حتی الصباح بآیہ والایہ : ان تعذبہم فانہم عبادك (المائدہ ۱۱۸) ۔

۲۔ مخطوطہ : کانت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی مروی ہے (ص ۵): آپ نے فرمایا: نماز مکمل نہیں ہوتی مگر فاتحہ کتاب سے، پھر نماز کا مقام اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا: جس نماز میں فاتحہ کتاب 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، وباللہ 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، وباللہ التوفیق۔

ثم خص فاتحہ القرآن بالتامین بما سمی بالذی ذکرہ خیر التسمیہ، وغیر الفاتحہ وان کان فیہ الدعاء، فانہ لم یخص بهذا الاسم، لذلك لم یجہر بہ، فالسبیل فیہ ما ذکرنا فی التسمیہ مع ما کان ہو اخلص بمعنی الدعاء منہا۔

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

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، وباللہ 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 سمونے ہوئے ہے۔ حرف اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قول ”الحمد للہ 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 الخیر، ثم كل خصله منها تجمع جميع خصال الخیر منها۔ ان فی الحرف الاول من قوله ”الحمد للہ رب العالمین“، شکرآ لجميع النعم وتوجهها لها الى اللہ لاشريك له ومدحا له باعلی ما یحتمل المدح وهو ما ذکرنا من عموم نعمه والائنه جميع بریته۔ ثم فیہ الاقرار بوحدا نیته فی انشاء البریة کلمها، وتحقیق الربوبیة له علیها بقوله ”رب العالمین“، وكل واحد منهما یجمع خصال خیر الدارین و یوجب الغائل به عن صدق التلب درك الدارین۔

ثم الوصف للہ عز و حل بالاسمین یتعالی عن ان یکون لاحد معناهما حقیقه، او یجوز ان یکون منیه لاستحقاق بعض

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 پالنے والا وہی ہے، اور وہی رب و پالنے والا ہے، نیز الحمد للہ اور رب العالمین ہر دو میں دونوں جہاں کی ساری خیر و 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 و رحیم کے ساتھ بیان کرنا اس بات سے ارفع و اعلیٰ ہے کہ ان دونوں اسماء کا معنی کسی اور کو حقیقت میں سیر 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

اللہ والرحمن -

ثم الوصف له بالرحمة التي هي نجات كل ناج وسعادة كل سعيد وبها يتقى المهالك 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 العبادة له والصدق فيها مع جعل كل رفعة و شرف منالا به عز وجل -

ثم رفع جميع الحوايج اليه والاستعانة به على قضائها والظفر بها على طمانينة القلب وسكونه ان لاخيبه عند معونته ولا زيف عند عصيته -

ثم الاستهداء الى ما يرضيه

کے لئے سعادت ہے۔ اور اسی کے ذریعہ سارے اسبابِ 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 یوم الدین“ (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 جاہِ جلال، اور رفعتِ 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

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

قوله وایاک نستعین، فذلك
 طلب المعونۃ من اللہ علی قضائہ
 جمیع حوائجہ دیناً و دنیا، ویحتمل
 ان یکون هو علی اثر الفرع الی
 اللہ بقوله ایاک نعبد علی طلب
 التوفیق لما امر بہ والعصمة عما
 حذرہ عنہ۔

حاصل ہو تو نقصان و خسراں 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 وایاک 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 اليين في

الخلق من طلب التوفيق والمعونه-

من الله والمعصمه عن المنهى

عنه، جرت به سنه الاخبار والله

الموفق۔

ثم لا يصلح هذا على قول

المعتزله لان تلك المعونه على

اداء ماكلف قد اعطى اذ هو على

قولهم لايجوز ان يكون مكلفا قد

بين شئى بما فيه اداء كل مكلف

عند الله، وطلب ما اعطى كتمان

العطيه، وكتمان العطيه كفران

فيصير كائن الله امران يكفر نعمه

ويكتمها ويطلبها منه تمنياً وطلب

مثله بالله كفر، ثم لا يخلو من

کی توفیق اللہ تعالیٰ سے چاہیں جن کے کرنے کا حکم اس نے دیا ہے اور ان امور 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 جاچکی ہے، غرض معتزلہ کے مذہب کے مطابق یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف بنائے، کیونکہ یہ بیان کیا جاچکا 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 اس 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 هازي' به في العرف مع ما كان الذي يطلب اما ان يكون لله ان لا يعطيه مع التكلف، فيبطل قولهم اذ لا يجوز ان يكلف وعنده ما به الصلاح في الدين، فلا يعطى اوليس له ان لا يعطى فكأنه قال: اللهم لاتجز، ومن هذا علمه بربه، فالاسلام اولى به، وهذا مع ما كان لا يدعو الله احد بالمعونه الا ويطمئن قلبه، انه لا يذل عند المعونه ولا يزيغ عند (ص ۶) المعصمه، وليس مثله بملك الله عند المعتزله، ولا قوة الا بالله۔

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 پر 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 عبدي نصفين، وذلك يحتمل ان يكون كل حرف من ذلك بما فيها جميعا والغزغ الى الله بالعبادة والاستعانة ورفع الحاجة اليه، والجهار عنه جل وعلا عنه فيتضمن ذلك الثناء عليه وطلب الحاجة اليه، ويحتمل ان يكون الحرف الاول لله بما فيه عبادته وتوحيده۔

والثاني للعبد بما فيه طلب سعوته وقضاه حاجته ويؤيد ذلك بقية السورة انه اخرج على الدعاء فقال الله عزوجل هذا لعبدي ولعبدى ما سأل۔

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 و استعانت نیز اس سے حاجت روائی کی
درخواست کرتے وقت خشوع و خضوع 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
سکھ ہے کہ اولین حرف اللہ تعالیٰ سے متعلق
ہو، کیونکہ اس میں اس کی عبادت و توحید
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 والهدایہ
واحد ، بل الہدایہ فی حق
التوفیق اقرب الی فہم الخلق من
الارشاد بما ہی اعم فی تعارفہم ۔
ثم القول بالہدایہ ینخرج علی
وجوہ ثلاثہ :

احداہا البیان ، ومعلوم ان البیان
قد تقدم من اللہ لا احد یرید بہ
ذلك لمضی ، افیہ البیان من
کتاب وسنہ ، والی هذا تذهب
المعتزلہ ۔

و فی الثانی التوفیق لہ والعصمہ
عن زینہ و ذلك معنی قولہم
اللہم اهدنا فیمن ہدیت ۔

وقوله اهدنا الصراط ، صراط
الذین وصفہم الی آخر السورۃ ،
ولو کان علی البیان علی ما قالت

اهدنا کا مفہوم حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق ، ” ارشدنا“ ہے، ارشاد اور ہدایت ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں (یعنی سیدھی راہ دکھا ہمکو) 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 پیشتر 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 لے اللہ ہمیں توفیق دے کہ تیری ہدایت پر رہیں، اللہ تعالیٰ کے قول، اهدنا 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 جائینگے ، تو

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

والثالث ان يكون علی طلب خلق الهدایہ- لنا اذ نسب الیه من جهة- الفعل ، وکل ما یفعل خلق ، كانه قال اخلق لنا هدايتنا وهو الاهتداء منا وبالله التوفیق۔

ثم تاویل طلب الهدایہ- معن قد هداه الله يتوجه وجهین:

احدهما طلب الثبات علی ما هداه الله ، وعلی هذا معنی زیادات الايمان انها بمعنى الثبات علیہ وذلك كرجلین ی نظران الی شیئ فیرفع احدهما بصره عنه جائز القول بازدياد منظر الاخر۔

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

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 سورہ 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 حاق 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 سرد 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

حکم الاهتداء اذ فی کل وقت ایمان

منه دفع به ضده ، وعلى ذلك

قوله ”یا ایہا الذین آمنوا آمنوا

باللہ الایہ“ ، ونحو ذلك من

الایات ۔

وقد یحتمل ایضا معنی الزیادۃ

هذا النوع ، وباللہ التوفیق۔

واما الصراط فهو الطريق

والسبیل فی جمیع التاویل ، وهو

قوله : وان هذا صراطی الایہ ،

وقوله قل هذه سبیلی ، ثم اختلفوا

فی ماہیتہ ، فقال بعضهم هو

المراد ، وقال بعضهم هو الایمان ۔

وايها كان فهو القايم الذی

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، نزل مذکور تک پہنچا،۔ اور اللہ ہی سے توفیق حاصل ہوتی ہے۔

لا عوج له والتميم الذی لاخلاف فيه ، من لزمه وصل الى ما ذکر وباللہ التوفیق ،۔

وقوله: المستقيم ، قيل هو القائم

بمعنى الثابت بالبراهين والادله-

لا يزيله شئ ولا ينقض حججه

كيد الكايدين ولا جهل المريبين-

وقيل المستقيم الذی يستقيم

بمن يمسك به حتى ينجيه ويدخله

الجنة-

و قيل المستقيم بمعنى

”يستقام به“، كقوله: و النهار

بصبراً، اى يبصر به - يدل عليه

”ان الذين قالوا ربنا الله ثم

استقاموا“، الایہ- فالمستقيم هو

المتع له وباللہ التوفیق۔

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 ببعصر“، ”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 المنعم

علیہم واللہ علی کل مؤمن نعم

بالہدایہ، وما ذکر دلیل علی ان

الصراط ہو الدین، لانہ انعم بہ

علی جمیع المؤمنین، لکن ناویل

من یرد الی الخصوص یوحہ

وجہین:

احدہما اذہ انعم علیہم بمعرفہ

الکتب والبراہین، فیکون علی

التاویل الثانی من القرآن والادلہ،

والثانی ان یکون لہم خصوص فی

الدین قدسوا علی جمیع المؤمنین،

کقول داؤد و سلیمان الحمد للہ

الذی فصلنا علی کثیر من عبادہ

المؤمنین، وعلی هذا الوجه یکون

”اهدنا“۔

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 تاویل 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 ایسے 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 کثیرا 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 الموضوعین

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 بسر 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 کل ضال قد استحق
الغضب علیہ وکل مغضوب علیہ
استحق الوصف بالضلال۔

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

ثم قولهم فی اللہ ”ید اللہ
مغلولة“، الاية (سائده: ۶۰۴)
وقوله ”لقد سمع اللہ قول الذین
قالوا ان اللہ فقیر“، الاية
(آل عمران: ۱۸۱) وقوله ”لنجدن

۱ فی المخطوطة: ”قولہم“ فی
الموضعین،

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 جنہوں 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 پائینکے“، 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 وشدّة
تعنتهم وظهور النفاق، فاستحقوا
بذلك اسم الغضب عليهم وإن
كانوا شركاء غيرهم في اسم
الضلال، وباللّٰه التوفيق۔

وفي هذا وجه آخر ان يحمل

الذنوب على وجهين:

منها ما يوجب الغضب وهو
الكفر۔

ومنها ما يوجب اسم الضلال

وهو ما دونه۔ كقوله ۱ ” قال

فعلتها اذا وانا من الضالين“

المخطوطه: ” موسى فعلها

اذا“، - سورة الشعراء: ۲۰

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 مذکورہ 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

وان ورد فيه الهداية لاصلها
من نعمه والتعوذ به من كل
ضلال و من جميع ما يوجب
مقته و غضبه و بالله النجاة
والخلاص، مع ما في خبر القسمة
وعد جليل من رب العالمين في
اجابه الابد مما يدفع اليه من
الحوائج اذا قال قسمت الصلاة
بيني وبين عبدی نصفين۔

ثم صير آخر السورة لعبدہ وليس
في متلوها سوى اظہار الفقر ورفع
الحاجه و طلب المعونه و
الاستهداء الى ما ذكر مع التعوذ
عما ذكر، ولس ذلك مما يوصف
به العبد انه له، فثب ان له في
ذلك اجابه ربه فيما اسره به، و
وعد ذلك وهو لا يخلف وعده،
فاني يحتمل ذلك بعد اسره العبد
بالذی تضمنه اول السورة، فقام

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 ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”جہ 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 خلاق نہیں کرتا ہے۔

مع هذا ایک حدیث کے مضمون کے مطابق جس کا تعلق تلاوت سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو تورات و انجیل پر مقدم رکھا ہے، اور اس کی تلاوت کو قرآن پاک کے دو تہائیوں 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 قراءت کی ابتدا

به العبد مع لومه وجفائه ، والله بکرمه و جوده لا ینجز له ما وعد ، لا یکون هذا البتہ“ ، وقد قال : ادعونی استجب لکم ، وغیر ذلك مما فیہ الانجاز ، وانه لا یخلف المیعاد ۔

ثم قد جعل بما جاء من الحديث فی تلاوة ان قدسه علی التوریه والانجیل . و عدله بثلثی القرآن ، وجعله شفاء من انواع الادواء للدين و النفس و الدنيا وجعله معاذاً من کل ضلال و ملجأ الی کل نعمه و باللہ نستعین مع ما اوضح فی الاسماء التی لقب بها فاتحہ القرآن ، عظیم موقعه و جلیل قدره و هداه ، سماه فاتحہ القرآن بما به یفتح القرآن ،

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

اسی سے کرتے تھے۔ اس کا نام فاتحہ کتاب
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، ولاقوة 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، پناہ
مانگیں 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۔

بما بہ یفتح کتابہ المصاحف
والقرآن۔

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

وسمی المثنیٰ لما یشی فی
الركعات ولاقوة 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 بما لیس لہم علیہ،

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

انتہی تفسیر الفاتحہ

