

علوم قرآن کا اجمالی پس منظر

﴿مقدمہ تفسیر قرآن﴾

تالیف
محمد باقر متدی

- تلاوت قرآن کے آداب اور اس کا ثواب
تلاوت قرآن کی فضیلت اور اس کا ثواب:
گہروں میں تلاوت کے آثار جو روایات میں مذکور ہیں:
قرآن میں غور و فکر اور اسکی تفسیر:
قرآن مجید کے ناموں کی معنویت
زیان قرآن کی شناخت
قرآن میں قول
میادی تدبیر قرآن! ایک مطالعہ
قرآن کریم نے اپنی خصوصیت کی طرف خود اشارہ کیا ہے:
تدبیر قرآن کی ایک بنیادی شرط تقویٰ اور عمل ہے
حواشی
فواتح و خواتم سور القرآن ایک تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ
فواتح السور القرآن کا مفہوم:
فواتح السور قرآن کی اہمیت:
فواتح السور القرآن کی اقسام:
اولاً اللہ تعالیٰ کے لیے صفات مدح کا اثبات
۲۔ حروف تہجی یا حروف مقطعات:
۱۔ بسیط مقطعات:
۲۔ دو حروف سے مرکب مقطعات:
۳۔ تین حروف سے مرکب مقطعات:
۴۔ چار حروف سے مرکب مقطعات:
۵۔ پانچ حروف سے مرکب مقطعات:
حروف مقطعات کی حکمت:
۳۔ نداء:
۴۔ جملہ خبریہ:
قسم:
۶۔ شرط کلام:
۱۰۔ تعلیل کلام:
فواتح السور القرآن کے بارے میں شاہ ولی اللہ کانتظہ نظر:
خواتم سور القرآن:
خواتم السور پر شاہ ولی اللہ کی بحث:
فواتح و خواتم السور پر قلم اٹھانے والے علماء و مفسرین:
وحی کی حقیقت اور اہمیت
وحی کا اصطلاحی مفہوم:
۱۔ کلام الہی:
۲۔ علم و آگاہی اور اس کی تعلیم:
۳۔ پیغام الہی:
مفہوم ولایت مختلف تراجم و تفاسیر کی روشنی میں تحقیقی جائزہ
”بیان القرآن“ اور ”تفہیم القرآن“ کے اردو تراجم قرآن کا تقابلی جائزہ
سورۃ الزخرف

تعارف تفاسیر
البیان کی باقاعدہ اشاعت:
دس جلدوں میں اشاعت (قطع وزیری):
تحقیق کا طریقہ کار:
قابل اعتماد نسخہ جات
تفسیر ابن کثیر منہج اور خصوصیات
تعارف تفسیر:
اصول تفسیر قسط ۲
علوم قرآن
علوم قرآن سے کیا مراد ہے؟
علوم قرآن پر پہلی کتاب
علوم قرآن کی اصطلاح
علوم قرآن کی اصطلاح اور اسکی تقسیم بندی
علوم القرآن کی تقسیم

تلاوت قرآن کے آداب اور اس کا ثواب

آیة اللہ العظمیٰ الخونی

جب فضیلت قرآن کی بات آئے تو بہتر ہے کہ انسان توقف اختیار کرے، اپنے آپ کو قرآن کے مقابلے میں حقیر تصور کرے اور اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اعتراف کرے، اس لیے کہ بعض اوقات کسی کی مدح میں کچھ کہنے یا لکھنے کی بجائے اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اعتراف کر لینا بہتر ہوتا ہے جو انسان عظمت قرآن کے بارے میں لب کشائی کرنا چاہے بھلا وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان (جو ایک ممکن اور محدود چیز ہے) لامتناہی ذات کے کلام کی حقیقت کا ادراک کر سکے اور اپنے مختصر اور محدود ذہن میں اسے جگہ دے سکے۔

انسان میں وہ کون سی طاقت ہے جس کی بدولت وہ اپنے محدود اور ناقص ذہن میں قرآن کی حقیقی قدر و قیمت، منزلت اور حیثیت بٹھا سکے اور پھر بیان کر پائے۔ ایک اہل قلم چاہے کتنا ہی مضبوط ہو فضیلت قرآن کے سلسلہ میں لکھ ہی کیا سکتا ہے اور ایک خطیب چاہے وہ کتنا ہی شعلہ بیان ہو، زبان سے کیا ادا کر سکتا ہے۔ ایک محدود انسان محدود چیز کے علاوہ کسی لامحدود ہستی کی توصیف کیونکر کر سکتا ہے؟

قرآن کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ خالق متعال کا کلام ہے۔ اس کے مقام و منزلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے اور اس کی آیات انسانیت کی ہدایت اور سعادت کی ضمانت دیتی ہیں۔ قرآن ہر زمانے میں زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی راہنمائی کرتا ہے اور سعادت کی ضمانت دیتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن ہی کی زبان سے سن سکتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِينَ هِنَا قَوْمٌ. (سورہ بنی اسرائیل : ۹)

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔
 الرُّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (سورہ

ابراہیم: ۱)

(اے رسول یہ قرآن وہ) کتاب ہے جس کو ہم نے تمہارے پاس اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے (کفر کی) تاریکی سے (ایمان کی) روشنی میں نکال لاؤ۔ غرض اسکی راہ پر لاؤ جو غالب اور سزاوار حمد ہے۔"

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ- (سورہ آل عمران: ۱۳۸)

یہ (جو ہم نے کہا) عام لوگوں کے لیے تو صرف بیان (واقعہ) ہے (مگر) اور پر بییز گاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم سے بھی روایت منقول ہے جس میں آپ فرماتے ہیں: کلام خدا کو دوسروں کے کلام پر وہی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے جو خود ذات باری تعالیٰ کو باقی مخلوقات پر ہے۔ (۱)

یہاں پر اس حقیقت کا راز کھل کر سامنے آجاتا ہے جس کا ہم نے آغاز کلام میں ہی اعتراف کر لیا تھا، یعنی مناسب یہی ہے کہ انسان قرآن کی عظمت اور اس کی فضیلت میں لب کشائی کی جسارت نہ کرے اور اسے ان ہستیوں کے سپرد کر دے جو قرآن کے ہم پلہ اور علوم قرآن میں راسخ اور ماہر ہیں۔ کیونکہ یہ حضرات سب سے زیادہ قرآن کی عظمت اور اس کی حقیقت سے آشنا اور آگاہ ہیں۔ یہی ہستیاں ہیں جو قرآن کی ارزش (قدر و منزلت) اور صحیح حقیقت کی طرف لوگوں کی راہنمائی فرماتی ہیں۔ یہی ہستیاں فضیلت میں قرآن کی بمدوش اور ہم پلہ ہیں اور ہدایت و راہبری میں قرآن کی شریک اور معاون و مددگار ہیں۔ ان حضرات کے جدا مجد وہی رسول اکرم ہیں۔ جنہوں نے قرآن کو انسانیت کے سامنے پیش کیا اور اس کے احکام کی طرف دعوت دی وہی رسول اکرم جو قرآنی تعلیمات اور اس کے حقائق کے ناشر ہیں، آپ قرآن سے ان حضرات کا تعلق یوں بیان فرماتے ہیں:

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ التَّلَايِينَ كِتَابَ اللَّهِ وَعَثْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَأَنْهُمَا لَنْ تَضِلُّوا يَفْتَرُ قَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ (۲)

میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت و اہل بیت اور یہ ایک دوسرے سے ہر گز جدا نہ ہونگے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ پس اہل بیت اور عترت پیغمبر ہی ہیں جو قرآن کے راہنما اور اس کی فضیلتوں سے مکمل آگاہ ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم انہی کے اقوال پر اکتفاء کریں اور انہی کے ارشادات سے مستفیض ہوں۔ قرآن کی فضیلت میں بہت سی احادیث ائمہ اطہار (ع) سے منقول ہیں، جنہیں مجلسی مرحوم نے کتاب بحار الانوار کی ج ۱۶ میں یکجا فرمایا ہے۔ البتہ ہم صرف چند احادیث پر اکتفا کرتے ہیں۔

حارث ہمدانی فرماتے ہیں:

میں مسجد میں داخل ہوا اور دیکھا کہ کچھ لوگ بعض (بے فائدہ) باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیا آپ نے فرمایا: واقعاً ایسا ہی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا مولا۔ آپ نے فرمایا: اے حارث! میں نے رسول اکرم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: عنقریب فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے عرض کیا مولا! ان فتنوں سے نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا: راہ نجات کتاب الہی ہے۔ وہی کتاب جس میں گزشتہ اور آنے والی نسلوں کے واقعات اور خبریں اور تم لوگوں کے اختلافی مسائل کے فیصلے موجود ہیں۔ وہی کتاب جو حق کو باطل سے باسانی تمیز دے سکتی ہے۔ اس میں مذاق اور شوخی کا کوئی پہلو نہیں۔ وہی کتاب جس کو اگر جابر و ظالم بادشاہ بھی ترک اور نظر انداز کرے، خدا اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ جو شخص غیر قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، خالق اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ (قرآن) خدا کی مضبوط رسی اور حکمت آمیز ذکر ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانی منحرف نہیں کر سکتیں۔ قرآن کی بدولت زبانیں التباس اور غلطیوں سے محفوظ رہی ہیں۔ علماء اور دانشور اسے پڑھنے اور اس میں فکر کرنے سے سیر نہیں ہوتے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ یہ پرانی اور فرسودہ نہیں ہوتی اور نہ اس کے عجائبات ختم ہونے میں آتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جسے سن کر جن یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو بھی اس کی زبان میں بولے، صادق ہی ہوگا اور جو قرآن کی روشنی میں فیصلے کرے گا، یقیناً عادل ہوگا۔ جو قرآن پر عمل کرے، وہ ماجور ہوگا، جو قرآن (احکام قرآن) کی طرف دعوت دے وہ صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے اس کے بعد امیر المومنین نے حارث ہمدانی سے فرمایا: حارث! اس حدیث کو لے لو اور یاد رکھو۔ (۳)

اس حدیث شریف میں چند غیر معمولی نکتے ہیں جن میں سے اہم نکتوں کی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں:

فِي نَبَأِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ خَيْرِ مَعَادِكُمْ

قرآن میں گزشتہ اور آئندہ کی خبریں موجود ہیں۔

اس جملے کے بارے میں چند احتمال دئے جا سکتے ہیں۔

۱ اس کا اشارہ عالم برزخ اور روز محشر کی خبروں کی طرف ہو، جس میں نیک اور بُرے اعمال کا محاسبہ ہوگا، شائد یہ احتمال باقی احتمالات سے زیادہ قوی ہو۔ چنانچہ اس احتمال کی تائید امیر المومنین کے اس خطبے سے بھی

ہوتی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں۔

اس قرآن میں گزشتگان کی خبریں، تمہارے باہمی اختلافات کے فیصلے اور قیامت کی خبریں موجود ہیں۔ (۴)

۲ ان غیبی خبروں کی طرف اشارہ ہو جن کی قرآن نے خبر دی ہے اور آئندہ نسلوں میں بھی رونما ہوں گے۔

۳ ان سے مراد گزشتہ امتوں میں رونما ہونے والے واقعات ہوں جو بعینہ اس امت میں بھی رونما ہوں گے۔

گویا یہ حدیث اس آئیہ شریفہ کے ہم معنی ہے۔

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝ (سورہ انشقاق: ۱۹)

تم لوگ ضرور ایک سختی کے بعد دوسری سختی میں پھنسو گے۔

یا اس حدیث کی ہم معنی ہے جو آنحضرت سے منقول ہے آپ فرماتے ہیں:

”لَتَرْكَبُنَّ سُنُنٌ مِّن قَبْلِكُمْ“

تم بھی گزشتہ لوگوں کی غلط اور گمراہ کن سنتیں اور طریقے اپناؤ گے۔

پیغمبر اکرم نے فرمایا:

مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جِبَارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ

جو ظالم اور جابر بھی قرآن کو ترک کرے گا اور اسے پس پشت ڈالے گا خدا تعالیٰ اس کی کمر توڑ ڈالے گا۔

شاید اس جملے میں رسول اکرم اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ خدا قرآن کو جابروں اور ظالموں کے ہاتھ اس

طرح کھلونا نہیں بننے دے گا جس سے اس کی تلاوت اور اس پر عمل ترک ہو جائے اور یہ لوگوں کے ہاتھوں سے

لے لیا جائے جس طرح دوسری آسمانی کتابوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے۔ گویا یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے

کہ قرآن ہمیشہ تحریف سے محفوظ رہے گا۔

حدیث کے اس جملے کا مطلب بھی یہی ہے لاتزیغ بہ الہواء۔ ”خواہشات اسے کج، زنگ آلودہ نہیں کر سکتیں“ یعنی

اس کی اصل حقیقت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی اصل حقیقت کے تحفظ کی ضمانت اس لیے دی جارہی ہے

کہ قرآن کے، خود ساختہ اور اپنی خواہشات کے مطابق معانی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں اس

حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر لوگ آپس کے اختلافات اور عقائد و اعمال کی مشکلات میں قرآن کی طرف

رجوع کریں تو ان سب کا حل قرآن میں مل جائیگا اور لوگ اسے ایک عادل حاکم اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ

کرنے والا پائیں گے۔

ہاں! اگر مسلمانوں میں احکام اور حدود قرآن کا نفاذ ہوتا اور اسکے اشارات اور ارشادات کی پیروی کی جاتی تو حق

اور اہل حق پہچانے جاتے اور عترت پیغمبر کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی جنہیں رسول اکرم نے قرآن کا ہم پلہ

قرار دیا ہے۔ (۵) اور یہی وہ بستیاں ہیں جو آنحضرت کے بعد قرآن کی طرح آپکا جانشین قرار پائیں، اور اگر مسلمان

قرآنی علوم کی روشنی سے نور حاصل کرتے تو ذلت میں مبتلا نہ ہوتے، ان پر ذلالت و گمراہی کی تاریکیاں نہ چھا

جائیں۔ احکام خدا میں سے کوئی حکم بھی اپنے حقیقی ہدف سے منحرف نہ ہوتا، نہ کوئی شخص راہ راست سے

بھٹکتا نہ کسی کے پائے استقلال میں لغزش آتی، لیکن مسلمانوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور زمانہ جاہلیت کی

طرف لوٹ گئے خواہشات نفسانی کی پیروی اور باطل کے جھنڈے تلے پناہ اختیار کی بلکہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ

مسلمان ایک دوسرے کو کافر گرداننے لگے اور مسلمان کے قتل، اس کی ہتک حرمت اور اس کے مال کو حلال قرار

دینے کو قرب خدا وندی کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ قرآن کے متروک ہونے کی دلیل اس اختلاف و انتشار سے بڑھ کر

اور کیا ہو سکتی ہے۔ امیر المومنین قرآن کی تعریف میں یوں فرماتے ہیں:

پھر آپ پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو (سراپا) نور ہے جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتیں، ایسا چراغ ہے جس کی لو

خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا ہے جس کی گہرائی تک کسی کی رسائی نہیں اور ایسی راہ ہے جس میں راہ پیمائی ہے

راہ نہیں کرتی، ایسی کرن ہے جس کی پھوٹ مدہم نہیں پڑتی، وہ (حق و باطل میں) ایسا امتیاز کرنے والی ہے جس

کی دلیل کمزور نہیں پڑتی، ایسا کھول کر بیان کرنے والی ہے جس کے ستون منہدم نہیں کئے جاسکتے، وہ سراسر شفا

ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے، روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں وہ سرتا سر عزت و غلبہ ہے۔ جس کے بارو مددگار

شکست نہیں کھاتے، وہ سراپا حق ہے، جس کے معین و معاون ہے سہارا نہیں چھوڑے جاتے، وہ ایمان کا معدن اور

مرکز ہے اس سے علم کے چشمے پھوٹتے اور دریا بہتے ہیں، اس میں عدل کے چمن اور انصاف کے حوض ہیں، وہ

اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی اساس ہے حق کی وادی اور اس کاہموار میدان ہے ایسا دریا ہے کہ جسے پانی بھرنے

والے ختم نہیں کر سکتے وہ ایسا گھاٹ ہے کہ اس میں اترنے والوں سے اس کا پانی گھٹ نہیں سکتا وہ ایسی منزل ہے

جس کی راہ میں کوئی راہ رو بھٹکتا نہیں وہ ایسا نشان ہے کہ چلنے والے کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا، وہ ایسا ٹیلہ

ہے کہ حق کا قصد کرنے والے اس سے آگے گزر نہیں سکتے، اللہ نے اسے علماء کی تشنگی کے لیے سیرابی، فقہاء کے دلوں کے لیے بہار اور نیکیوں کی راہ گز رکھے لیے شاہراہ قرار دیا ہے۔ (۶) یہ ایسی دوا ہے جس سے کوئی مرض نہیں رہتا، ایسا نور ہے جس میں تیرگی کا گزر نہیں، ایسی رسی جس کے حلقے مضبوط ہیں، ایسی چوٹی ہے جس کی پناہ گاہ محفوظ ہے، جو اس سے وابستہ رہے اس کے لیے پیغام صلح و امن ہے، جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے ہدایت ہے، جو اسے اپنی طرف نسبت دے اس کیلئے حجت ہے جو اس کی رو سے بات کرے اس کے لیے دلیل و برہان ہے، جو اس کی بنیاد پر بحث و مناظرہ کرے اس کیلئے گواہ ہے جو اسے حجت بنا کر پیش کرے اس کے لیے فتح و کامرانی ہے، جو اس کا بار اٹھائے یہ اس کا بوجھ ہٹانے والا ہے جو اسے اپنا دستور العمل بنائے اس کے لیے مرکب (تیز گام) ہے، یہ حقیقت شناس کے لیے ایک واضح نشان ہے، (ضاللت سے ٹکرانے کے لیے) جو مسلح ہو اس کے لیے سپر ہے، جو اس کی ہدایت کو گرہ میں باندھ لے اس کے لیے علم و دانش ہے، بیان کرنے والے کے لیے بہترین کلام اور فیصلہ کرنے والے کے لیے قطعی حکم ہے۔

یہ خطبہ بہت سے اہم نکات پر مشتمل ہے ان سے آگاہی اور ان میں غور و خوض لازمی ہے۔
امیر المومنین کے ارشاد لایخبوتوقدہ ”قرآن ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی“ اور خطبے میں اس قسم کے دوسرے جملوں کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معانی لامتناہی اور ابدی ہیں۔

مثال کے طور پر ایک آیہ کریمہ کسی خاص مقام شخص یا قوم کے بارے میں نازل ہوئی مگر وہ آیہ اس مقام شخص اور قوم سے ہی مختص نہیں رہتی بلکہ اس کے معانی عام ہوتے ہیں اور یہ ہر جگہ ہر شخص اور ہر قوم پر منطبق ہوتی ہے۔ عیاشی نے اپنی سند سے امام محمد باقر سے آیہ ”وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ“ (۱۳: ۷) ”ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوا کرتا ہے“ کی تفسیر کے بارے میں روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا:

عَلِيُّ: الْهَادِي، وَمَنَا الْهَادِي فَلَنْت فَاَنْتَ فَدَاكِ الْهَادِي؟ قَالَ صَدَقْتَ اَنَّ الْقُرْآنَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَالْآيَةُ حَيَّةٌ لَا تَمُوتُ، فَلَوْ كَانَتْ الْآيَةُ اِذَا نَزَلَتْ فِي الْاَقْوَامِ وَمَاثُوا اِمَاتَتْ الْآيَةُ لَمَاتَ الْقُرْآنَ وَلِكِنَّ هِيَ جَارِيَةٌ فِي الْبَاقِيْنَ كَمَا جَرَتْ فِي الْمَاضِيْنَ۔

اس آیہ شریفہ میں ہادی سے مراد امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں اور ہادی ہم ہی میں سے ہوا کرے گا۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا: میں آپ پر نثار ہوں کیا آپ بھی ہادی اور اس آیہ شریفہ کے مصداق ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں میں بھی اس کا مصداق ہوں۔ قرآن ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں آنے گی اور یہ آیہ ولکل قوم ہادی بھی زندہ ہے اسے موت نہیں آسکتی، اگر ایک قوم پر اترنے والی آیت قوم کے مرنے سے مرجائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو بھی موت آگئی حالانکہ ایسا نہیں ہوسکتا بلکہ قرآن جس طرح گزشتہ اقوام پر منطبق ہوتا تھا اسی طرح آئندہ آنے والی نسلوں پر بھی منطبق ہو گا۔

امام جعفر صادق فرماتے ہیں:

اِنَّ الْقُرْآنَ حَيٌّ يُمُتُّ، وَاِنَّهُ يَجْرِي كَمَا يَجْرِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَكَمَا تَجْرِي الشَّمْسُ، وَيَجْرِي عَلِيُّ اَجْرُنَا كَمَا يَجْرِي عَلِيُّ اَوْلَانَا۔
قرآن زندہ و جاوید ہے، اسے موت نہیں آسکتی، دن اور رات کی طرح یہ بھی چلتا رہے گا اور سورج اور چاند کی طرح ہر دور میں ضوفشانی کرتا رہے گا۔"

اصول کافی میں ہے جب عمر بن یزید نے امام جعفر صادق سے آیت کریمہ: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ (سورہ ۱۳: آیت ۲۱) کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا:

هَذِهِ نَزَلَتْ فِي رَجْمِ اَلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَكُوْنُ فِي قَرَابَتِكَ، فَلَا تَكُوْنَنَّ مِمَّنْ يَقُوْلُ لِلشَّيْءِ اِنَّهُ فِي شَيْءٍ وَاٰدِ۔
یہ آیت کریمہ ہم آل محمد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہی آیہ شریفہ تمہارے قریبی رشتہ داروں پر منطبق ہو سکتی ہے، تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو ایک خاص مقام اور چیز پر نازل شدہ آیت کو اس مقام اور چیز سے مختص کر دیتے ہیں۔

تفسیر فرات میں ہے:

و لوان الآية اذا نزلت في قوم ثم مات اولئك ماتت الآية لمباقي من القرآن شيء ولكن القرآن يجري اوله على آخره مادامت السموات والارض ولكل قوم آية يتلوهاهم منها من خيرا وشر.

اگر کسی قوم پر کوئی آیت نازل ہو پھر وہ قوم مر جائے اور اس قوم کے ساتھ آیت بھی مر جائے تو قرآن میں سے کچھ بھی باقی نہ رہ جائے مگر ایسا نہیں جب تک آسمان اور زمین موجود ہیں گزشتہ لوگوں کی طرح آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس کی ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور قرآن میں ہر قوم و ملت کے بارے میں ایک آیت موجود ہے جس میں ان کی اچھی یا بُری سر نوشت و تقدیر اور انجام کا ذکر ہے۔

اس مضمون کی اور بھی متعدد روایات منقول ہیں۔ (۷) یہاں پر ہم امیر المومنین کے کلام کے عربی متن کے بعض

جملوں کی مختصر وضاحت کریں گے۔

ومنہا جا لایضل نجہ

قرآن وہ سیدھا راستہ ہے جو اپنے راہرو کو گمراہ نہیں کرتا۔ اسے خالق نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن ہر اس شخص کو گمراہی سے بچاتا ہے جو اس کی پیروی کرے۔

وتیبناً لا تہدم ارکانہ۔ اس جملے میں دو احتمال ہیں:

ا۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ علوم و معارف اور دیگر قرآنی حقائق جن ستونوں پر استوار ہیں وہ مضبوط اور مستحکم ہیں ان میں انہدام اور تزلزل کا سوال تک پیدا نہیں ہوتا۔

ب۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ میں کسی قسم کا خلل اور نقص نہیں ہو سکتا ہے۔ اس احتمال کے مطابق اس جملے میں امیر المؤمنین اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم تحریف سے محفوظ ہے۔

وریاض العدل وغدرانہ

اس میں عدل کے چمن اور انصاف کے حوض ہیں۔

اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت چاہے عقیدہ کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے یا اخلاق کے اعتبار اس کے تمام پہلو قرآن میں موجود ہیں۔ پس قرآن عدالت کا محور اور اس کی مختلف جہات کا سنگم ہے۔

وَأَثَافِي الْإِسْلَامِ (۸)

اسلام کا سنگ بنیاد اور اساس ہے

اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو جو استحکام اور ثبات حاصل ہوا ہے وہ قرآن ہی کی بدولت ہے جس طرح دیگ کو استحکام ان پاپوں کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے جو اس کے نیچے رکھے ہوتے ہیں۔

واودیة الحق و غیطانہ۔

حق کی وادی اور اس کا ہموار میدان ہے

اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حق کا سرچشمہ ہے اس جملے میں قرآن کو وسیع اور پُرسکون زرخیز سرزمین سے تشبیہ دی گئی ہے اور حق کو ان نباتات سے تشبیہ دی گئی ہے جو اس سرزمین پر اگی ہوں کیونکہ قرآن کے علاوہ کہیں اور سے حق نہیں مل سکتا۔

وبحر لاینزفہ المنتزفون

وہ ایسا دریابے جسے پانی بھرنے والے ختم نہیں کر سکتے

اس جملے اور اس کے بعد والے جملوں کا مطلب یہ ہے کہ جو معانی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے وہ اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ قرآن کے معانی لامتناہی ہیں بلکہ اس جملے میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ قرآن میں کبھی کمی واقع ہو ہی نہیں سکتی، جس طرح چشمے سے پانی نکالنے، پینے یا برتن بھرنے سے پانی کم نہیں ہوتا۔

وَأَكَاْمٌ لَّأَيَّحُوزَ عَنْهَا الْقَاصِدُونَ۔

وہ ایسا ٹیلہ ہے کہ حق کا قصد کرنے والے اس سے آگے نہیں گزر سکتے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محققین اور مفکرین قرآن کی بلندیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی اس کے معانی کی بلندیوں اور چوٹیوں سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم ایسے سر بستہ رازوں پر مشتمل ہے جن تک صاحبان فہم کی رسائی نہیں ہو سکتی۔

اس جملے سے یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ جب قرآن کے متلاشی اس کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر رک جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے اس لیے کہ انہیں مکمل طور پر اپنی مراد مل جاتی ہے اور وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔

تلاوت قرآن کی فضیلت اور اس کا ثواب:

قرآن وہ آسمانی قانون اور ناموس الہی ہے جو لوگوں کی دنیوی اور اخروی سعادت کی ضمانت دیتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت ہدایت کا سرچشمہ اور رحمت و راہنمائی کی کان ہے۔ جو بھی ابدی سعادت اور دین و دنیا کی فلاح و کامیابی کا آرزو مند ہے اسے چاہیے کہ شب و روز قرآن کریم سے عہد و پیمانہ باندھے، اس کی آیات کریمہ کو اپنے حافظہ میں جگہ دے اور انہیں اپنی فکر اور مزاج میں شامل کرے تاکہ ہمیشہ کی کامیابی اور ختم نہ ہونے والی تجارت کی طرف قدم بڑھاسکے۔

قرآن کی فضیلت میں ائمہ علیہم السلام اور ان کے جدا مجد سے بہت سی روایات منقول ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي آيَةٍ لَمْ يَكْتُبْ مِنَ الْعَافِلِينَ وَمَنْ قَرَأَ خَمْسِينَ آيَةً كُتِبَ مِنَ الذَّكِرِينَ وَمَنْ قَرَأَ مِائَةً آيَةً كُتِبَ مِنَ الْفَائِزِينَ وَمَنْ قَرَأَ ثَلَاثِينَ آيَةً كُتِبَ مِنَ الْفَائِزِينَ وَمَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قَنْطَارٌ مِنْ تَبَرٍ.

پیغمبر اکرم نے فرمایا، جو شخص رات کو دس آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام غافلین (جو یاد خدا سے بے بہرہ رہتے ہیں) میں نہیں لکھا جائے گا اور جو شخص پچاس آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام ذاکرین (جو خدا کو یاد کرتے ہیں۔ حرام و حلال کا خیال رکھتے ہیں) میں لکھا جائے گا اور جو شخص سو آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام قانتین (عبادت گزاروں) میں لکھا جائے گا اور جو شخص دو سو آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام خاشعین (جو خدا کے سامنے متواضع ہوں) میں لکھا جائے گا اور جو شخص تین سو آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام سعادت مندوں میں لکھا جائے گا، جو شخص پانچ سو آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام عبادت اور پرستش خدا کی کوشش کرنے والوں میں لکھا جائیگا اور جو شخص ہزار آیتوں کی تلاوت کرے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے کثیر مقدار میں سونا راہ خدا میں دے دیا ہو

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

أَقْرَأُ عَهْدُ اللَّهِ إِلَى خَلْفِهِ، فَقَدْ يَنْبَغِي لِمَرْءٍ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي عَهْدِهِ، وَأَنْ يَفْرَأَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسِينَ آيَةً.

قرآن خدا کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک عہدو میثاق ہے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا عہد نامہ غور سے پڑھے اور روزانہ پچاس آیات کی تلاوت کرے

آپ نے مزید فرمایا:

مَا يَمْنَعُ التَّاجِرَ مِنْكُمْ الْمَشْغُولُ فِي سُوقِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَنْ لَا يَتَامَ حَتَّى يَقْرَأَ سُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَيَكْتُبُ لَهُ مَكَانَ كُلِّ آيَةٍ يَفْرَأُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَيَمْحَى عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ؟

جب تمہارے تاجر اپنی تجارت اور کاروبار سے فارغ ہو کر گھر واپس لوٹتے ہیں تو سونے سے پہلے ایک سورۃ کی تلاوت سے کونسی چیز ان کے لیے مانع اور رکاوٹ بنتی ہے (کیوں تلاوت نہیں کرتے) تاکہ ہر آیت کے بدلے اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں اور اس کے نامہ اعمال میں سے دس برائیاں مٹا دی جائیں۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا:

رَقِي دَرَجَةُ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آيَاتِ الْقُرْآنِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لِغَارِي الْقُرْآنِ أَقْرَأَ أَوْ رَقِيَ، فَكُلَّمَا قَرَأَ آيَةً رَقِيَ دَرَجَةً.

قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرو (اس لیے کہ) آیات قرآن کی تعداد کے مطابق جنت کے درجات ہوں گے۔ جب قیامت کا دن ہو گا تو قاری قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنے درجات بلند کرتے جاؤ۔ پھر وہ جیسے جیسے آیات کی تلاوت کرے گا، اس کے درجات بلند ہوتے چلیں جائیں گے۔

حدیث کی کتابوں میں علماء کرام نے اس مضمون کی بہت سی روایات کو یکجا کر دیا ہے شائقین ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور بحار الانور کی انیسویں جلد میں اس مضمون کی کافی روایات موجود ہیں ان میں بعض روایات کے مطابق قرآن دیکھ کر تلاوت کرنا زبانی اور ازبر تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔

ان میں سے ایک حدیث یہ ہے:

اسحاق بن عمار نے امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کی:

جَعَلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْفَظُ الْقُرْآنَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِي فَأَقْرَأُهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِي أَفْضَلُ أَوْ أَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ قَالَ: فَقَالَ لِي لَا بَلْ أَقْرَأُهُ وَأَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ فَهُوَ أَفْضَلُ أَمَا عَلِمْتَ إِنَّ النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ. مِنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْمُصْحَفِ مَتَّعَ بِبَصَرِهِ وَخَفَّفَ عَنْ وَالدِّيهِ وَإِنْ كَانَا كَافِرِينَ- (۹)

میری جان آپ پر نثار ہو میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ اور زبانی ہی اس کی تلاوت کرتا ہوں یہی بہتر ہے یا یہ کہ قرآن دیکھ کے تلاوت کروں؟ آپ نے فرمایا: قرآن دیکھ کے تلاوت کیا کرو یہ بہتر ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قرآن میں دیکھنا عبادت ہے جو شخص قرآن میں دیکھ کے اس کی تلاوت کرے اس کی آنکھ مستفید اور مستفیض ہوتی ہے اور اس کے والدین کے عذاب میں کمی کردی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔

۱۔ قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنے کی تاکید و تشویق میں چند اہم نکات ہیں جن کی طرف توجہ ضروری ہے۔ قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنے کی تاکید اس لیے کی ہے تاکہ نسخوں کی کثرت کی وجہ سے قرآن ضیاع سے محفوظ رہے

سکے کیوں کہ جب قرآن کی زبانی تلاوت پر اکتفاء کیا جائے گا تو قرآن کے نسخے متروک ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ کم یاب ہو جائیں گے بلکہ بعید نہیں کہ بتدریج اس کے آثار تک باقی نہ رہیں۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنے کے بہت سے آثار ہیں جن کی روایات میں تصریح کی گئی ہے مثلاً معصوم نے فرمایا: ”مَنْ بَصَّرَهُ“ یعنی۔۔۔ یہ بڑا جامع کلمہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان نابینائی اور آشوب چشم سے محفوظ رہے یا یہ مراد ہو سکتی ہے کہ قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنے سے انسان قرآنی رموز اور اس کے دقیق اور باریک نکات سے باخبر ہو جاتا ہے۔

کیوں کہ جب انسان کی نظر ایسی چیز پر پڑے جو اسے پسند ہو تو اس کا نفس خوشحال ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بصارت اور بصیرت میں روشنی محسوس کرتا ہے۔ قرآن کے الفاظ پر جب بھی قاری کی نظر پڑتی ہے اور وہ اسکے علوم و معانی میں فکر کرتا ہے تو علم و آگاہی کی لذت محسوس کرتا ہے اور اس کی روح بشاش بشاش ہو جاتی ہے۔

۳۔ بعض روایات میں گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس کا راز قرآن کی تبلیغ و ترویج اور تلاوت قرآن کا چرچا ہے کیونکہ جب انسان اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرے تو اس کے بیوی بچے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس سے یہ عمل عام ہو جاتا ہے لیکن اگر قرآن کی تلاوت کسی خاص مقام پر کی جائے تو اس کا ہر شخص، ہر جگہ شرف حاصل نہیں کر سکتا اور یہ تبلیغ اسلام کا بہت بڑا سبب ہے۔

شاید گھروں میں تلاوت کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اس سے شعائر الہی قائم ہو جاتے ہیں کیونکہ جب صبح و شام گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز بلند ہو گی تو سننے والوں کی نظر میں اسلام کی اہمیت بڑھے گی اس لیے کہ جب شہر کے کونے کونے سے تلاوت قرآن کی آواز سنائی دے گی تو سننے والوں پر ایک قسم کا رعب اور ہیبت طاری ہو جائے گا۔

گھروں میں تلاوت کے آثار جو روایات میں مذکور ہیں:

إِنَّ النَّبِيَّ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَيُذَكَّرُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ تَكْتُرُ بَرَكَتُهُ وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَتَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ وَيُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبُ الدَّرِي لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَإِنَّ النَّبِيَّ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَلَا يُذَكَّرُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ تَقَلُّ بَرَكَتُهُ وَتَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَحْضُرُ الشَّيَاطِينُ۔

وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی اور ذکر خدا کیا جاتا ہو اس کی برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے شیاطین اس گھر کو ترک کر دیتے ہیں اور یہ گھر آسمان والوں کو روشن نظر آتے ہیں جس طرح آسمان کے ستارے اہل زمین کو نور بخشتے ہیں اور وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اور ذکر خدا نہیں ہوتا اس میں برکت کم ہوتی ہے فرشتے اسے ترک کر دیتے ہیں اور ان میں شیاطین بس جاتے ہیں۔“

قرآن کی فضیلت اور وہ عزت و تکریم جن سے خداوند قاری قرآن کو نوازتا ہے روایات میں اتنی ہے کہ جس سے عقلیں حیرت زدہ رہ جاتی ہیں رسول اکرم نے فرمایا:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ ”الْم“ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَوَاوٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ۔

”جو شخص کتاب الہی کے ایک حرف کی تلاوت کرے اس کے اعمال میں ایک حسنہ اور نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر حسنہ کا دس گنا ثواب ملتا ہے (اس کے بعد آپ نے فرمایا) میں یہ نہیں کہتا کہ الم یہ ایک حرف ہے بلکہ ’الف‘ ایک حرف ہے ’ل‘ دوسرا حرف ہے اور ’م‘ تیسرا حرف ہے۔

اس حدیث کو اہل سنت کے راویوں نے بھی نقل کیا ہے۔ چنانچہ قرطبی نے اپنی تفسیر ۱ میں ترمذی سے اور اس نے ابن مسعود سے نقل کیا ہے، کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریباً اسی مضمون کی حدیث امام جعفر صادق سے نقل فرمائی ہے۔ اس میدان میں کچھ جھوٹے راوی بھی ہیں جن کی نظر میں شاید فضیلت قرآن کی یہ تمام روایات کم تھیں اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے فضیلت قرآن میں کچھ روایات گھڑ لیں جن کی نہ تو وحی نازل ہوئی ہے اور نہ ان کا سنت نبوی میں کوئی ذکر ہے۔ ان جھوٹے راویوں میں ابو عصتمہ فرج بن ابی مریم مروزی، محمد بن عکاشہ کرمانی اور احمد بن عبد اللہ جوہیاری شامل ہیں۔ ابو عصتمہ نے خود اس جعل سازی کا اعتراف کیا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تونے کس طرح عکرمہ کے واسطے سے ابن عباس سے قرآن کے ایک ایک سورے کے بارے میں احادیث نقل کی ہیں تو اس (ابو عصتمہ) نے جواب دیا۔

إِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ قَدَّاعَرَضُوا عَنِ الْقُرْآنِ وَاسْتَعَلُّوا بِفَقْهِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَعَاذِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فَوَضَعْتُ بِذَا الْحَدِيثِ حَسْبَةً۔

جب میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن سے منحرف ہو گئے ہیں اور ابو حنیفہ اور معاذی محمد بن اسحاق کی فقہ میں

مصروف ہیں تو میں نے قرآن کی فضیلت میں یہ احادیث قریبہ الی اللہ گھڑ لیں۔
ابو عمر عثمان بن صلاح، اس حدیث کے بارے میں جو ابی بن کعب کے واسطے سے پیغمبر اکرم سے منقول ہے لکھنا
ہے:

فَدَبَحْتُ بِلِحْثٍ عَن مَّخْرَجِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَنْ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ وَجَمَاعَةٌ وَضَعُوهُ. وَقَدْ أَخْطَا الْوَاحِدِي وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ حَيْثُ
أَوْدَعُوهُ فِي تَفَاسِيرِهِمْ. (۱۱)

اس حدیث کے بارے میں جو قرآن کے ہر سورہ کے فضائل میں نقل کی گئی ہے جو تحقیق کی گئی وہ اس نتیجہ پر
پہنچی ہے کہ اس حدیث کے گھڑنے والے نے اس کے جعلی ہونے کا اعتراف کر لیا ہے (میں نے اپنے کچھ ساتھیوں
سے مل کر اسے گھڑا ہے)۔

واحدی اور دیگر مفسرین اپنی تفسیروں میں اس حدیث کو ذکر کر کے غلطی کا شکار ہوئے ہیں۔
دیکھئے! ان لوگوں نے کتنی بڑی جرات کی ہے کہ رسول خدا کی طرف حدیث کی جھوٹی نسبت دی ہے اور ستم یہ کہ
اس افتراء اور تہمت کو قرب الہی کا سبب قرار دیتے ہیں۔

كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانَ يُؤْمَرُونَ. (۱۰:۱۲)

جو لوگ زیادتی کرتے ہیں انکی کارستانیاں یوں ہی انہیں اچھی کر دکھائی گئی ہیں۔

قرآن میں غور و فکر اور اسکی تفسیر:

قرآن مجید اور صحیح روایات میں معانی قرآن کے سمجھنے اور اس کے مقاصد و اہداف میں فکر کی سخت تاکید کی
گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (۴۷:۲۴)

تو کیا یہ لوگ قرآن میں (ذرا بھی) غور نہیں کرتے یا (انکے دلوں پر تالے لگے ہوئے) ہیں۔
اس آیه کریمہ میں قرآن میں غور نہ کرنے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ابن عباس نے رسول اکرم سے نقل کیا ہے،
آنحضرت نے فرمایا:

إِعْرَبُوا الْقُرْآنَ لَتُمَسُّوا غَرَائِبَهُ

قرآن کو بلند آواز سے پڑھا کرو اور اس کے عجائبات اور باریکیوں میں غور و خوض کیا کرو۔

ابو عبدالرحمن سلمی کہتے ہیں:

حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَمْ يَلْمَسْهُمُ كَأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَشْرَ آيَاتٍ فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ يَعْلَمُونَ مَا فِي هَذِهِ
مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ.

صحابہ کرام جو ہمیں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے فرماتے تھے ہم رسول خدا سے قرآن کو دس دس آیتوں کی صورت
میں لیتے تھے، جب تک ہم پہلی دس آیتوں کے علمی اور عملی نکات کو حفظ نہیں کر لیتے۔ دوسری دس آیتیں ہمیں
نہیں ملتی تھیں۔ ۱

عثمان ابن مسعود اور ابی کہتے ہیں:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَقْرَأُهُمُ الْعَشْرَ فَلَا يُجَاوِزُ وَنَهَى إِلَى عَشْرِ آخِرٍ حَتَّى يَتَعَلَّمُوا مَا فِيهَا مِنَ الْعَمَلِ فَيَعْلَمُهُمُ الْقُرْآنَ وَالْعَمَلُ جَمِيعًا.
(۱۲)

رسول خدا قرآن کی دس آیتوں کی تعلیم دیتے تھے، ان دس آیتوں سے اس وقت تک تجاوز نہ فرماتے تھے جب تک ان
کو سمجھ کر عمل نہ کیا جائے پس علم قرآن اور عمل بہ قرآن کی تعلیم ایک ساتھ دیتے ہیں۔

ایک دن امیر المومنین نے لوگوں کے سامنے جابر بن عبد اللہ انصاری کی تعریف کی تو کسی نے کہا: مولا! آپ (باب علم
ہونے کے باوجود) جابر کی تعریف کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

تَمَّيَّيْنُ مَعْلُومٌ نَهَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ انصَارِي آيَةَ كَرِيمَةٍ: إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأَاكَ إِلَى مَعَادٍ (۲۸:۸۰) کی تفسیر
سمجھتے تھے۔ (۱۳)

قرآن کریم میں فکر اور تدبیر کرنے کی فضیلت میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ چنانچہ بحار الانوار کی ۱۹ جلدوں
میں اس مضمون کی بے شمار احادیث موجود ہیں۔ لیکن یہ ایسی حقیقت ہے جس کے لیے اخبار و روایات میں تتبع اور

جستجو کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جسے خدا نے لوگوں کے لیے دنیا ہی میں ایک مکمل
ضابطہ حیات بنا کر بھیجا ہے۔ جس سے آخرت کی راہ، نور اور روشنی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ کام اس وقت تک
نہیں ہو سکتا جب تک قرآن کے معانی میں تدبیر اور فکر نہ کیا جائے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا فیصلہ عقل کرتی ہے۔

روایات اور احادیث میں جتنی تاکید ہے وہ اسی حکم عقل کی تائید اور اسی کی طرف راہنمائی ہے۔

زہری نے امام زین العابدین سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا:

آيَاتُ الْقُرْآنِ خَزَائِنٌ فَكَلَّمَا فُتِحَتْ خَزِينَةٌ بِنَبِيِّ لَكَ أَنْ تَنْظُرَ مَا فِيهَا. (۱۳)

قرآن کی آیات خزانے ہیں جب بھی کوئی خزانہ کھولا جائے اس میں موجود موتیوں اور جوہرات کو ضرور دیکھا کرو (تلاش کیا کرو)

حواشی

(۱) بحار الانوار ج ۱۹، ص۔ صحیح ترمذی ابن عربی ج ۱۱۔ ص ۴۷۔ ابواب فضائل۔

(۲) ترمذی ۱۳ / ۲۰۰۔ ۲۰۱ مناقب اہل بیت۔

(۳) سنن وارمی۔ ج ۲۔ ص ۴۳۵، کتاب فضائل القرآن میں بھی اس طرح موجود ہے۔ صحیح ترمذی، ج ۱۱، ۳۰، باب فضائل قرآن میں بھی معمولی لفظی اختلاف کے ساتھ موجود ہے۔ بحار۔ ج ۹، ص ۷ میں تفسیر عیاشی سے منقول ہے۔

(۴) بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۶۔

(۵) حدیث ثقلین کا حوالہ میں ۱۸ میں ذکر کیا گیا۔ بعض روایات میں واضح طور پر کہا گیا ہے: قرآن اور عترت، رسول کے دو جانشین ہیں۔

(۶) نہج البلاغہ، خطبہ نمبر ۱۹۶۔

(۷) مرآة الانور، ص ۳۔ ۴۔

(۸) ریاض روضہ کی جمع ہے یہ اس سرسبز زمین کو کہتے ہیں جس میں سبزہ ہو۔ غدران جمع ہے غدیر کی، اس کا معنی سیلاب کا جمع شدہ پانی ہے۔

(۹) ثانی جو امانی کے وزن پر ہے، انفیہ کی جمع ہے۔ انفیہ اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس پر دیگچی رکھی جاتی ہے۔ (۱۰) اصول کافی۔ کتاب فضل القرآن۔ وسائل طبۃ عین الدولہ۔ ج ۱، ص ۳۷۰۔

(۱۱) اصول کافی کتاب فضل القرآن۔

(۱۲) تفسیر قرطبی، ج ۷، ص ۷، وفی الکافی کتاب فضل القرآن۔

(۱۳) تفسیر قرطبی، ج ۱، ص ۷۸۔ ۷۹، وفی الکافی کتاب فضل القرآن۔

(۱۴) تفسیر القرطبی ج ۱ ص ۲۶۔

(۱۵) اصول کافی، کتاب فضل القرآن۔

علوم و معارف قرآن

قرآن مجید کے ناموں کی معنویت

ڈاکٹر محمود احمد غازی

دنیا میں ہر کتاب کا کوئی نام ہوتا ہے جس سے وہ جانی پہچانی جاتی ہے۔ قرآن پاک کا بھی ایک معروف نام ”القرآن“ ہے جس کے حوالے سے یہ کتاب دنیا بھر میں جانی جاتی ہے لیکن خود قرآن پاک میں اس کتاب کے کئی اور نام بھی دئیے گئے ہیں۔ ان میں سے چار نام ایسے نمایاں ہیں جن کا ذکر مختلف سورتوں اور مختلف آیات میں ملتا ہے۔ قرآن پاک کے بہت سے ناموں میں خاص طور پر یہ چار نمایاں نام اپنے اندر بڑی گہری معنویت رکھتے ہیں۔ یہ معنویت اتنی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے کہ خود اس سے قرآن پاک کے معجزہ ہونے کے شواہد اور مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یوں تو دنیا کا ہر مصنف اپنی کتاب کا کوئی نہ کوئی نام رکھ ہی دیتا ہے، لیکن دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا نام اس کتاب پر اتنا مکمل طور پر صادق آتا ہو کہ یہ کہا جا سکے کہ اس کتاب کے نام سے زیادہ کوئی نام اس کتاب پر صادق نہیں آسکتا۔ یہ بات قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ مثال کے طور پر مشہور کتاب ”داس کپیٹال“ کارل مارکس کی لکھی ہوئی ایک معروف اور اہم کتاب ہے جس کا موضوع سرمایہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ

سرمایہ کے موضوع پر دنیا میں ہزاروں کتابیں موجود ہوں گی۔ ممکن ہے ان میں سے بعض کتابیں کارل مارکس کی کتاب سے اچھی ہوں، اور فرض کریں اگر یہ سب کتابیں کارل مارکس کی کتاب سے اچھی نہ بھی ہوں بلکہ فرض کر لیں کہ ساری کتابیں اس سے کم درجہ ہی کی ہوں تب بھی ان میں سے ہر کتاب کو سرمایہ کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ جو کتاب بھی سرمائے کے موضوع پر ہے تو آپ اسے داس کیپٹال کہہ سکتے ہیں اور کوئی شخص اس نام پر نہ اعتراض کر سکتا ہے نہ اس نام کو غلط قرار دے سکتا ہے۔ اس لیے اس نام میں کوئی ایسی خصوصی معنویت نہیں ہے جو کارل مارکس کی داس کیپٹال کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہ پائی جاتی ہو اور اس کی وجہ سے یہ نام اس موضوع کی کسی اور کتاب کے لئے آپ استعمال نہ کر سکیں۔

”دیوان غالب“ کو لیجئے جو اردو ادب تو کیا عالمی ادب کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ لیکن لفظ ”دیوان غالب“ میں کیا معنویت ہے، کچھ نہیں۔ ہر وہ شاعر جس کا تخلص غالب ہو اپنے مجموعہ کلام کو دیوان غالب کے نام سے موسوم کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہر صاحب دیوان شاعر کا دیوان ہوتا ہے جو اس کے نام سے معروف ہوجاتا ہے۔ اس میں نہ کوئی خاص بات ہے اور نہ کوئی منفرد انداز کی معنویت۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں شاعر ہوئے۔ ہر شاعر کے مجموعہ کلام کو آپ اس کا دیوان کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ دیکھتے جائیں تو دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ان کے نام کے بارے میں آپ یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نام اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب پر صادق نہیں آتا۔ کسی کتاب کے بارے میں ایسا دعویٰ کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ صرف ”قرآن“ ایسا نام ہے جو صرف ایک ہی کتاب پر صادق آتا ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی کتاب پر اس مفہوم میں اس منفرد نام کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

القرآن کے لغوی معنی ہیں وہ تحریر جسے بار بار پڑھا جائے۔ لہذا بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو عربی زبان میں قرآن کہا جائے گا۔ پھر جب اس میں حرف تخصیص یعنی الف لام لگتا ہے تو اس میں مزید تخصیص پیدا ہوجاتی ہے، یعنی القرآن۔ اس اضافہ سے اس میں یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ وہ واحد چیز جو بار بار کثرت اور تسلسل کے ساتھ پڑھی جارہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اتنے تواتر اور تسلسل سے پڑھی جارہی ہو۔ القرآن کا یہ لفظی مفہوم ذہن میں رکھیں۔

اس مفہوم کے بعد میں آپ کے سامنے ایک دعویٰ پیش کرتا ہوں اور اس دعویٰ کی ایک دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دعویٰ یہ ہے کہ قرآن پاک دنیا کی تاریخ میں واحد کتاب ہے جو گذشتہ چودہ سو سال سے روئے زمین پر اتنے تسلسل سے پڑھی جارہی ہے اور ہر وقت، ایک ایک وقت میں، بلکہ ایک ایک لمحہ میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں آدمی اس کو مسلسل اور تواتر سے اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ اس تلاوت میں ایک سیکنڈ کے ایک ہزارویں حصہ کا بھی وقفہ نہیں آتا۔ روئے زمین کا اگر نقشہ ہمارے سامنے ہو اور اس کو سامنے رکھ کر اس دعویٰ پر غور کیا جائے کہ چودہ سو برس سے لے کر اس لمحہ تک اور آئندہ جب تک یہ دنیا موجود ہے ایک سیکنڈ کا وقفہ اس روئے زمین پر ایسا نہیں آیا کہ اس وقفہ میں لاکھوں آدمی کہیں نہ کہیں قرآن پاک کی تلاوت نہ کر رہے ہوں تو ذرا سا غور کرنے سے یہ حقیقت واضح اور مبرہن ہو جاتی ہے، اور یہ صاف سمجھ میں آجاتا ہے کہ دنیا میں ایک لمحہ کے لئے بھی کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ محض دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس کی دلیل خود آپ کے سامنے موجود ہے۔ روئے زمین پر ایک ارب بیس کروڑ سے زائد مسلمان آباد ہیں۔ دنیا کے نقشے پر نظر ڈال کر دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ روئے زمین کے جنوب مشرقی کونے میں فجی اور آسٹریلیا کے علاقے شامل ہیں۔ فجی میں ایک لاکھ سے زائد مسلمان رہتے ہیں۔ اسی طرح آسٹریلیا میں چار لاکھ سے زائد مسلمان آباد ہیں، جو اکثر و بیشتر آسٹریلیا کے بالکل جنوب مشرق کے علاقہ نیو ساؤتھ ویلز میں رہتے ہیں۔ جب فجی اور آسٹریلیا میں صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور یہ یاد رہے کہ دنیا میں صبح سب سے پہلے فجی اور آسٹریلیا ہی میں ہوتی ہے تو وہاں کے مسلمان کیا کرتے ہوں گے؟ آپ مان لیجئے کہ نماز پڑھنے والوں کا اوسط مسلمانوں میں بہت کم رہ گیا ہے۔ فرض کر لیں کہ مسلمان قوم میں بہت سے لوگ لا مذہب اور بے دین ہو گئے ہیں اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہے۔ کوئی مخالف زیادہ سے زیادہ یہی فرض کر سکتا ہے۔ لیکن اس بات سے کوئی بڑے سے بڑا مخالف اسلام بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد میں سے ایک چوتھائی یعنی پچیس فی صد لوگ ضرور نماز پڑھتے ہوں گے۔ اگر پچیس فیصد لوگ نماز پڑھتے ہوں تو گویا کم از کم ایک لاکھ مسلمان اس علاقے میں ایسے ضرور ہیں جو روزانہ علی الصباح فجر کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد بقدر توفیق قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ مان لیجئے کہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان دس فیصد میں بھی دس فیصد ہیں تو پھر بھی کئی ہزار مسلمان وہ ہیں جو قرآن پاک کھول کر تلاوت کر رہے ہوں گے، اور جو باقاعدہ تلاوت نہیں کرتے وہ بھی کم از کم نماز میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص وغیرہ کی تلاوت ضرور کرتے ہیں۔ اول تو یہ تعداد لاکھوں میں ہے۔ لیکن بڑے سے بڑا مخالف بھی چند ہزار کا اعتراف

ضرور کرے گا اور نہیں کرتا تو آپ اسے فجی اور آسٹریلیا لے جا کر دکھا دیجئے۔

اس کے بعد جب آسٹریلیا میں فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو انڈونیشیا میں فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں بیس کروڑ سے زائد مسلمان بستے ہیں۔ پورے ملک میں ساڑھے پانچ ہزار جزائر ہیں جو تین ہزار میل کے رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک جزائر کا ایک لمبا سلسلہ آپ نقشہ پر دیکھ لیجئے۔ ان بیس کروڑ کی آبادی میں اگر دس فیصد بھی نماز پڑھتے ہوں تو پہلے مشرقی علاقہ میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے پہلے مشرقی جزائر میں فجر کی نمازوں سے سلسلہ کا آغاز ہوتا ہے، پھر وسطی جزائر میں پھر آخر میں مغربی جزائر میں۔ یاد رہے کہ انڈونیشیا کے مغربی جزائر ملائیشیا کے ساتھ ایک ہی عرض بلد پر واقع ہیں۔ یوں فجر کا وقت ملائیشیا اور انڈونیشیا میں بیک وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جونہی وہاں یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ختم ہوتے ہی بھارت میں شروع ہو جاتا ہے جہاں بیس کروڑ کے لگ بھگ مسلمان رہتے ہیں۔ ابھی بھارت کے مسلمان نماز پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ فجی میں ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب گویا دو سلسلے ہو گئے۔ اس روئے زمین پر تلاوت قرآن پاک کی دو لہریں چل رہی ہیں، یہ دو لہریں یا سلسلے یا دو (Waves) جو مشرق سے شروع ہو کر مغرب کو جارہی ہیں۔ ہندوستان میں ابھی یہ لہر ختم نہیں ہوتی کہ پاکستان میں شروع ہو جاتی ہے اور پاکستان کے بعد پورا سنٹرل ایشیا، پورا افغانستان، پورا چین جہاں کروڑوں مسلمان آباد ہیں اس لہر میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یوں اس وسیع و عریض خطہ میں تلاوت قرآن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پاکستان کے چودہ کروڑ میں سے اگر بیس مسلمان بھی قرآن پڑھتے ہوں تو کم وبیش ستر اسی لاکھ مسلمان پاکستان بھر میں فجر کے وقت تلاوت اور نماز میں مشغول ہوتے ہیں اگرچہ یہاں تلاوت قرآن کرنے والوں کی اصل تعداد اس سے بہت زیادہ ہے۔ جب نماز فجر کا یہ سلسلہ مصر تک پہنچتا ہے تو فجی میں عصر کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس طرح بیک وقت تین سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ سلسلہ آگے پہنچتا ہے اور مراکش میں داخل ہوتا ہے تو پیچھے فجی میں مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اب چار سلسلے ہو گئے اور جب امریکہ میں جہاں نوے لاکھ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں فجر کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے اور وہ فجر کی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فجی میں عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یوں روئے زمین پر نماز و تلاوت کے پانچ سلسلے ایسے چلتے رہتے ہیں کہ جن میں چاروں طرف سے تسلسل قائم رہتا ہے۔ اس میں کبھی وقفہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو شک ہو تو وہ ٹیلیفون کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ دنیا میں کہاں کہاں اس وقت کون کونسی نمازیں ادا کی جارہی ہیں اور کہاں کہاں تلاوتیں ہو رہی ہیں۔ یوں بھی دنیا کا نقشہ سامنے ہو، نمازوں کے اوقات اور دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کا علم ہو اور سورج کی حرکت کا اندازہ ہو تو ٹیلی فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ نقشہ سے ہی پتہ چل جائے گا کہ چوبیس گھنٹے میں نماز و تلاوت کی ہر وقت یہ پانچ روئیں مسلسل اور متواتر چلتی رہتی ہیں، اور روئے زمین پر کہیں نہ کہیں ہزاروں، لاکھوں مسلمان قرآن پاک کی تلاوت یا قرآن پاک کے کسی ایک حصہ کی تلاوت یا سماعت کر رہے ہوتے ہیں۔

اس اعتبار سے اگر ہم یہ کہتے ہیں تو درست کہتے ہیں کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس پر یہ لفظ اس کمال اور بھر پور طریقہ سے صادق آتا ہے کہ کسی اور کتاب پر صادق نہیں آتا اور دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنے تسلسل کے ساتھ اور اتنی کثرت کے ساتھ پڑھی جارہی ہو کہ اس میں چودہ سو سال سے کوئی وقفہ ہی نہ آیا ہو۔ وقفہ آبی کیسے سکتا ہے، اس تسلسل میں ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کا وقفہ بھی اس لیے نہیں آ سکتا کہ پانچ روئیں متواتر چل رہی ہیں۔ لہذا قرآن ایسا نام ہے کہ یہ کسی اور کتاب پر پورا اتر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے لئے نام بھی ایسا رکھا ہے کہ اس ایک کتاب کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو قرآن تو کیا قرآن بھی کہلا سکے۔ یہ نام 26 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔

دوسرا نام اس کتاب کا ”الکتاب“ ہے۔ وہ بھی بڑی اہمیت اور معنویت رکھتا ہے اللہ رب العزت کی جو مجموعی اسکیم ہے انبیاء کی اور نبوت کے سلسلہ کی کتابیں بھیجے جانے اور شریعتیں اتارے جانے کی، اس ساری اسکیم سے اس نام کا بڑا گہرا تعلق ہے۔

قرآن مجید کو بار بار الکتاب کہا گیا ہے۔ آغاز میں ہی ارشاد باری ہے :

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ۔

یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْ عِبْدِهِ الْكِتَابَ۔

سب تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنے بندہ پر الکتاب اتاری۔

الکتاب کے معنی ہیں (The Book) دی بک۔ جب انگریزی میں دی (The) اور عربی میں ال، تخصیص کے حرف کے طور پر لگایا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں صرف وہ متعین چیز جس کا تذکرہ ہے۔ یعنی وہ متعین کتاب جس کا اس سیاق و سباق میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ قرآن پاک نے بار بار خود کو الکتاب کہا ہے اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے پچھلی کتابوں کا تذکرہ بھی ہے، تورات کا بھی ذکر ہے اور انجیل اور زبور کا بھی ذکر ہے۔ ان تین کتابوں کے نام تو لئے گئے ہیں۔ بقیہ کتابوں کے نام نہیں لئے گئے۔ بقیہ کتابوں کا ذکر عمومی انداز میں ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ اعلیٰ میں صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے:

إِنَّ بُدَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ-

یعنی یہی پیغام پرانے صحیفوں میں بھی ہے۔ ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی۔ اب جہاں تک حضرت موسیٰ کے صحیفوں کا تعلق ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے خامس خمس یعنی عہد نامہ قدیم کی پہلی پانچ کتابیں مراد ہیں جن کو تورات کہا جاتا ہے۔ اگرچہ تورات کو کہیں بھی قرآن میں صحیفے نہیں کہا گیا۔ اس لیے قطعی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ صحیفے جو یہاں کہا گیا ہے ان سے مراد تورات ہی ہے یا کوئی اور صحیفے مراد ہیں۔ غالب خیال البتہ یہی ہے کہ اس سے تورات مراد ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم کے صحیفے، جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم پر بھی صحیفے یا کتابچے الگ الگ اجزاء، سورتوں یا پمفلٹوں کی شکل میں اتارے گئے تھے۔ جن کا قرآن پاک کی ان آیات میں ذکر ہے۔ یقیناً یہ صحیفے ان تین مشہور کتابوں کے علاوہ ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پرانی کتابوں کا عمومی انداز سے ذکر کیا گیا ہے:

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ-

اور یہی پیغام پہلے لوگوں کی (پرانی) کتابوں میں بھی بیان کیا گیا تھا۔ گویا کچھ اور قدیم اور پرانی کتابیں بھی ایسی تھیں جو اللہ نے پہلے اتاری تھیں جن کے ناموں اور مندرجات کی تفصیلات کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اس اجمال کی مزید وضاحت ایک روایت سے ہوتی ہے جو مسند امام احمد بن حنبل میں بیان ہوئی ہے۔ اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اور ان میں سے 315 صاحب کتاب تھے۔ اس طرح گویا کتابوں کی تعداد 315 کے لگ بھگ تھی۔ لگ بھگ اس لیے کہا گیا کہ بعض کتابیں ایسی بھی ہیں کہ وہ ایک سے زائد پیغمبروں کو دی گئیں۔ اس اعتبار سے کتابوں کی تعداد بہر حال سینکڑوں میں ضرور ہو گی۔ کتنی ہو گی یہ ہم قطعیت سے نہیں کہہ سکتے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ ان کتابوں کا اجمالاً ذکر آیا ہے، اور ایک صاحب ایمان کے لئے ان سب کتابوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں چاہے ان کے نام ہمارے علم میں ہوں یا نہ ہوں، چاہے ان کی تفصیلات ہمارے علم میں ہوں یا نہ ہوں ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ یہ بات اسلامی عقیدہ کا جزو ہے جس کو ماننا مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے۔

ان کتابوں کے لئے قرآن پاک میں دو الفاظ استعمال ہوئے اور ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک کے اس نام ”الکتاب“ سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ان سب کتابوں کے لئے جن کی تعداد تین سو پندرہ کے لگ بھگ ہے قرآن میں کئی جگہ کتب (کتابیں) کا لفظ بصیغہ جمع استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں ارشاد ہوا ہے:

كُلُّ أَمْرٍ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ-

یعنی رسول اللہ اور سب اہل ایمان اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسالوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہاں کتب (کتابوں، بصیغہ جمع) سے مراد وہ ساری کتابیں ہیں جو اللہ نے اتاریں، بشمول قرآن مجید۔ یہاں اللہ رب العزت نے کتب کا لفظ استعمال کیا ہے جو جمع کے لئے ہے یعنی بہت ساری کتابیں، لیکن ایک دوسری جگہ پہلی تمام کتابوں کے لئے ”الکتاب“ کا لفظ (بصیغہ واحد) استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 48 میں جہاں قرآن مجید کا تعارف کرایا گیا ہے وہاں فرمایا:

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ-

کہ قرآن اپنے سے پہلے آنے والی ”الکتاب“ کی تصدیق کرتا ہے اور اس کا محافظ اور اس پر حاوی ہے۔ یہاں بھی دونوں صیغے مفرد کے ہیں۔ اگرچہ کتابیں جن کی طرف اشارہ مقصود ہے بہت سی ہیں، لیکن الکتاب کا لفظ اور علیہ کی ضمیر دونوں صیغہ واحد میں استعمال ہوئے ہیں۔ حالانکہ خود قرآن نے بہت سی کتابوں کا ذکر کیا ہے جن کی تعداد جیسا کہ ہم نے دیکھا سینکڑوں میں ہے۔ پھر الکتاب اور علیہ دونوں کے لئے صیغہ مفرد کیوں استعمال کیا گیا۔ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ قرآن کو بھی الکتاب کہا گیا اور پچھلی ساری کتابوں کو بھی مجموعی طور پر الکتاب کہا گیا؟ آخر کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے اور یہ دونوں اپنی اپنی جگہ

صیغہ جمع میں الکتب کا لفظ ہو یا صیغہ واحد میں الکتب کا لفظ ہو درست ہیں۔

ان میں نہ کوئی تعارض ہے نہ کوئی تضاد، بلکہ اس اسلوب بیان سے ایک چیز کے دو پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے اس کا ارشاد ہے کہ مَا يُدَّبِّرُ لَأَقُولَ لَدَى (میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے) جو بات اس نے پہلے دن کہہ دی تھی وہی بات اس نے بعد میں بھی کہی۔ جو تعلیم اس نے حضرت موسیٰ کو دی تھی وہی تعلیم حضرت عیسیٰ کو بھی دی، اور جو تعلیم حضرت عیسیٰ کو دی وہی ہمارے نبی کو بھی دی۔ لہذا اللہ کی تعلیم میں کبھی کوئی فرق نہیں ہوسکتا۔ اس نے پہلے دن بھی توحید کی تعلیم دی تھی، رسالت پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا تھا اور آخرت پر ایمان کا سبق دیا تھا، مکارم اخلاق کی اور برے کردار سے بچنے کی تعلیم پہلے بھی دی تھی اور انہی چیزوں کی تعلیم آج بھی دی۔ تفصیلات میں جو فرق نظر آتا ہے وہ لوگوں کے اپنے حالات بدلنے کی وجہ سے ہے۔ جو ان جوں انسانی تمدن نے ترقی کی اسی لحاظ سے تعلیم کی تفصیلات میں اضافہ ہوتا رہا۔ لیکن دین کی جو بنیادی تعلیم روز اول تھی وہ ہر زمانے میں ایک ہی رہی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ نے جتنی کتابیں اتاریں ان سب کو آپ ایک کتاب کہہ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہ ان کا مصنف ایک، ان کا بنیادی پیغام ایک، ان کا مقصد ایک، کہ لوگ اچھے انسان بن جائیں، آخرت میں ان کو فلاح حاصل ہو اور وہ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہی مقصد وحید تھا ان سب کتابوں کے اتارے جانے کا۔ ان میں سے ہر کتاب کا سبق یہ تھا کہ انسان اللہ سے اپنا تعلق جوڑے، ایمان اختیار کرے، تقویٰ کا رویہ اپنائے، اور اعمال صالحہ پر کاربند ہو۔ اس اعتبار سے ان سب کتابوں کو ”ایک کتاب“ کہا جا سکتا ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھئے کہ مثلاً ایک مصنف آج اردو میں ایک کتاب لکھتا ہے جس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے باشندے اچھے انسان کس طرح بنیں، اچھا اخلاق ان میں کیسے آجائے، کردار کی تعمیر کیسے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کتاب میں دلائل دیئے جاتے ہیں، مثالیں دی جاتی ہیں اور تعمیر کردار کا پیغام دیا جاتا ہے۔ فرض کیجئے وہ کتاب بہت مقبول ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بیرون ملک مثلاً بنگلہ دیش کے مسلمان مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا ایک ایڈیشن ان کے لئے بھی تیار کر دیا جائے۔ اب یہ مصنف جو اتفاق سے بنگالی زبان بھی جانتا ہے اس کتاب کے مضامین کو بنگالی زبان میں بھی شائع کراتا ہے۔ لیکن بنگالی ایڈیشن میں وہ مصنف ان مقامی حوالوں اور مثالوں کو بدل دیتا ہے جن کا تعلق صرف پاکستانی معاشرہ سے تھا، اور پاکستانی لوگ ہی ان مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں مثلاً پاکستانی ایڈیشن میں کسی سیاق و سباق میں تربیلہ ڈیم کا ذکر ہو سکتا ہے، لیکن بنگالی ایڈیشن میں اس سیاق و سباق میں تربیلہ ڈیم کے بجائے فرخاڈیم کا حوالہ لکھا جاتا ہے، جس سے وہ لوگ نسبتاً زیادہ مانوس ہیں۔ یہاں بلوچستان کے حوالے سے اگر اوتٹوں کا ذکر ہے تو بنگالی ایڈیشن میں کشتیوں کی مثال دی جائے گی۔ اسی طرح یہاں کی مشہور شخصیتوں کے حوالوں کی جگہ بنگلہ دیش کی شخصیتوں کا حوالہ دیا جائے گا جسے وہ لوگ بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں۔

اسی طرح اب یہ کتاب ترکی کے لوگوں کے علم میں آئی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کا ایک ایڈیشن ان کیلئے بھی شائع کر دیا جائے، اب اس مصنف نے ترکی کے حوالے، شخصیتیں اور مقامات کا ذکر کر کے وہ کتاب ترکی کے لئے تیار کر دی۔ اب دیکھا جائے تو کتاب کا بنیادی پیغام کہ انسانوں کو کس طرح بہتر انسان بنایا جائے وہ تو ایک ہی ہے، خواہ وہ پاکستانی ہوں، بنگالی ہوں، یا ترکی ہوں۔ بنیادی اخلاقی تعلیمات سب کے لئے ایک ہی ہیں۔ صرف مثالیں، حوالے وغیرہ مختلف ہیں۔ اب چونکہ مصنف بھی ایک ہی ہے، کتاب بھی ایک ہی ہے، پیغام بھی ایک ہی ہے، اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ اس مصنف نے ایک کتاب لکھی۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے تین کتابیں لکھی ہیں اس لئے کہ وہ تین مختلف علاقوں اور تین مختلف زبانوں میں لکھی گئیں۔

قریب قریب یہی معاملہ بلا تشبیہ کتب سماویہ کا بھی سمجھنا چاہیے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید نے ان ساری کتابوں کو کتابیں بھی قرار دیا، اور ایک کتاب بھی قرار دیا ہے۔ کتاب وہ سب اس اعتبار سے ہیں کہ ان کا بھیجنے والا ایک، ان کا پہنچانے والا ایک، ان کا بنیادی پیغام ایک، ان کا مقصد ایک، اور ان سے بالآخر جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ ایک، اسی طرح ان کو الگ الگ کتابیں بھی قرار دیا گیا، اس اعتبار سے کہ وہ مختلف انبیاء پر اتاری گئیں، مختلف زبانوں میں ان کو اتارا گیا، مختلف علاقوں میں ان کو اتارا گیا، مختلف اوقات میں ان کو اتارا گیا، ان اسباب کی بنیاد پر ان کو جداگانہ کتابیں بھی کہا جا سکتا ہے۔

اب آپ دیکھئے کہ قرآن مجید یہاں جب اپنے آپ کو کتاب کہتا ہے تو وہ گویا دو باتیں کہتا ہے۔ ایک تو وہ اپنی ایک بنیادی صفت کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس وقت یہ اسی طرح کی کتاب (دی بک) ہے جس طرح ایک زمانہ میں تورات کتاب تھی یا انجیل کتاب تھی۔ یعنی اللہ کی مرضی کی واحد ترجمان اور اس کے قانون اور نظام کا واحد اور قطعی ماخذ۔ دوسری بات جو اس پہلی بات سے آپ نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اب رہتی دنیا تک کے لئے یہی کتاب ہے۔ اس لیے کہ اس کو لانے والا خاتم الانبیاء ہے اور جس امت پر یہ اتاری گئی وہ خاتم الامم ہے، لہذا لا محالہ اس کو بھی خاتم الکتب ہونا چاہیے۔

دوسری جگہ جہاں الکتب (کتابوں) کا ذکر کرتا ہے وہاں ایک تو اشارہ پچھلی کتابوں کی طرف ہے، قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کا سارا پیغام درست تھا۔ اس لیے کہ ہم ہی نے ان کو بھی اتارا تھا، ہم اس پہلی بات کی آج تصدیق کرتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں کہ وہ صحیح بات تھی اور آج بھی وہی بات کہتے ہیں جو پہلے کہی تھی۔ گویا مصنف خود یہ کہہ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اگلی صفت یہ بتائی کہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کے ساتھ ساتھ مہینما علیہ بھی ہے، یعنی یہ اس سابقہ کتاب (یا کتابوں) پر اس طرح حاوی ہے کہ اس کے جو بنیادی عناصر ہیں یہ ان سب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور گویا اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔

عربی زبان میں بڑے جامع قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں جو مفہوم کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ اور کسی زبان میں وہ مفہوم اس جامعیت کے ساتھ ادا نہیں ہوتا۔ ”مہینما“ کہتے ہیں اس طرح حاوی ہو جانے کو جس طرح وہ مرغی کہ جب کوئی چیل یا کوا اس کے بچوں پر جھپٹے لگے تو وہ پر پھیلا کر اپنے سارے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے سمیٹ کر ایسے بیٹھ جاتی ہے کہ کوئی بچہ اس کا باہر نہیں رہتا، اور یوں وہ اپنے سب چوزوں کو اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے۔ اس کیفیت کو ”مہینما“ کے لفظ سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی قرآن میں ”مہینما“ آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس طرح اپنے قبضہ اور حفاظت میں لیے ہوئے ہے کہ کوئی قوت ایسی نہیں ہے کہ اس کی کائنات میں دخل اندازی کر سکے یا خالق کائنات کے کام میں مداخلت کر سکے۔ قرآن پاک کیلئے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا صاف مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک پچھلی آسمانی کتابوں میں دی گئی تعلیمات کا اس طرح محافظ ہے اور ان کے عطر اور جوہر کو اس نے اس طرح اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے کہ کوئی اس میں دخل اندازی کر کے اس کو مٹا نہیں سکتا۔ لوگوں نے تورات کو مٹا دیا، انجیل کو مٹا دیا، دیگر کتابوں میں ملاوٹیں کر دیں۔ لیکن تورات میں کیا تھا آج ہمیں معلوم ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے جو کچھ کہا وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ زبور میں جو پیغام دیا گیا تھا وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد کی تعلیم کیا تھی اور چونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد کی تعلیم کیا تھی اور چونکہ قرآن مجید محفوظ ہے لہذا ساری کتابوں کی بنیادی تعلیم بھی محفوظ ہے اور یوں ہر نبی نے جو تعلیم دی وہ قرآن میں محفوظ کر دی گئی ہے۔

قرآن میں یہ جو بار بار کہا گیا کہ فلاں نبی کا ذکر کرو، فلاں نبی کا ذکر کرو، یہ اس لیے نہیں ہے کہ بلاوجہ قصے سنانے مقصود ہیں۔ بلکہ یہ ذہن نشین کرانا مقصود ہے کہ ہر علاقہ میں، ہر زمانہ میں، ہر نبی نے یہی بنیادی تعلیم دی ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی طرح آخرت، رسالت اور مکارم اخلاق کے متعلق ایک جیسی تعلیم دی گئی۔ اس لیے کتاب کا لفظ قرآن پاک کے لئے بھی استعمال ہوا اور پہلی تمام آسمانی کتابوں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔ جس میں یہ بتا یا گیا ہے کہ یہ کتاب وہ واحد کتاب ہے جو پچھلی تمام آسمانی کتابوں کے خلاصہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب ان پرانی کتابوں کی ہمیں کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جو کچھ ہے وہ اب اس کتاب میں موجود ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اب یہی واحد کتاب ہے جو ان ساری کتابوں کی قائم مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب ان کتابوں کے صرف نام اور حقیقت پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب وہ اتاری گئی تھیں، تو وہ صحیح تھیں، اور جس زمانے کے لئے وہ اتاری تھیں اس وقت تک کے لئے صحیح تھیں۔ ان سب کی تعلیم اور خلاصہ کے طور پر اب اس کتاب یعنی قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ ہے مفہوم کتاب کا جو قرآن پاک کے نام کے طور پر کئی مقام پر آیا ہے۔

اس کتاب کا تیسرا اہم اور معنی خیز نام الفرقان ہے۔ سورۃ الفرقان کا آغاز ہی اس اعلان سے ہوتا ہے کہ وہ ذات انتہائی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر الفرقان نازل فرمائی۔ عربی زبان میں فرقان مصدر کا وزن ہے اور عربیت کے قاعدہ سے اگر مصدر کے وزن کو کسی صفت کے مفہوم میں استعمال کیا جائے تو اس میں دوام اور تسلسل کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے فارق اور فاروق سے مراد وہ چیز یا وہ فرد ہے جو کوئی سی دو چیزوں کے درمیان فرق کرتا ہو۔ فاروق میں مبالغہ کا مفہوم بھی موجود ہے اور اصطلاحاً فاروق سے مراد وہ ہستی یا شخصیت ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کر دے۔ جو جھوٹے اور سچے کو الگ الگ کر دے، جو کھڑے اور کھوٹے کو جدا جدا کر دے۔ فرقان کا بھی یہی مفہوم ہے۔ لیکن اس میں مبالغہ کے ساتھ ساتھ دوام اور تسلسل کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ لہذا فرقان کے معنی ہیں وہ چیز جو حق و باطل میں دائمی طور پر تمیز کر سکے اور کھڑے کھوٹے کو الگ الگ کر کے یہ بتا سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ گویا فرقان سے مراد وہ دائمی کسوٹی ہے جو پرکھ کر یہ بتا سکے کہ سونا کھرا ہے کہ کھوٹا۔ قرآن مجید نہ صرف فرقان ہے بلکہ ”الفرقان“ ہے، یعنی وہ واحد اور مخصوص کسوٹی جو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے۔ الفرقان کے آجانے کے بعد اب کسی فارق یا کسی اور فرقان کی ضرورت نہیں رہی۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حق و باطل کی واحد کسوٹی یہی الفرقان ہے۔ اب یہی الفرقان وہ ”المیزان“ ہے جس پر تول کر دیکھا جائے گا کہ کون اس پر پورا اترتا ہے اور کون ہلکا ثابت ہوتا ہے۔ اب جو کچھ اس دائمی کسوٹی کی پرکھ پر پورا اترتا ہے وہ صحیح اور قابل قبول ہے، اور

جو پورا نہیں اترتا وہ غلط اور ناقابل قبول ہے۔ یہ ایک فولادی چوکھٹا ہے جس سے کسی بھی چیز کا صحیح اور مکمل ہونا جانچا جائے گا، جو جتنا پورا ہے اتنا مکمل ہے، اور جو جتنا جھوٹا ہے اتنا کھوٹا ہے۔ یہ سارے مفاہیم الفرقان کے لفظ میں شامل ہیں۔

اس کتاب کا چوتھا نام ”الذکر“ ہے۔ ذکر کے معنی یاددہانی کے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی آیات میں قرآن مجید کو ”الذکر“ کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ سورۃ حجر کی آیت 9 میں جہاں قرآن پاک کی حفاظت کا ذکر ہے وہاں الذکر ہی کا نام استعمال فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔

کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یاد دہانی کا لفظ اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ کسی کو کوئی خط لکھیں یا پہلی مرتبہ کسی سے کوئی سوال، مطالبہ یا درخواست کریں تو آپ اس کو یاددہانی کے لفظ سے تعبیر نہیں کرتے۔ یاددہانی اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ وہ بات پہلے کہہ چکے ہوں۔ کوئی بات، تحریر یا خط اگر ایک بار بھیجا جا چکا ہو اور اس پر عمل نہ ہوا ہو، یا اس کو غلط سمجھا گیا ہو یا اس میں کسی نے ردوبدل کر دی ہو یا وہ سابقہ تحریر سرے سے گم ہو گئی ہو تو پھر یاد دہانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔

قرآن مجید اس اعتبار سے ایک یاد دہانی کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ پچھلی تمام کتابوں کی آخری، حتمی، قطعی اور مکمل یاد دہانی ہے۔ قرآن مجید چونکہ دوسری تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور قرآنی وحی کو سابقہ کتابوں کی وحی کا

تسلسل قرار دیتا ہے اس لیے اس کی نوعیت دین کی بنیادی تعلیمات کے لئے ایک یاددہانی ہی کی ہونی چاہیے۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ قرآن مجید پچھلی تمام آسمانی کتابوں کے بنیادی اور اساسی پیغام پر حاوی ہے۔ قرآن کا یہ حاوی ہونا خود ایک مسلسل یاد دہانی کی حیثیت رکھتا ہے۔

ذکر کے معنی یاد دہانی کے علاوہ کسی چیز کو زبانی یاد کرنے کے بھی آتے ہیں۔ قرآن مجید اس اعتبار سے بھی ”الذکر“ ہے کہ دیگر آسمانی کتابوں کے برعکس یہ واحد کتاب ہے جس کو حفاظت کی خاطر کروڑوں انسانوں نے کاغذی سفینوں کے ساتھ ساتھ سینوں میں بھی محفوظ رکھا۔ قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی تاریخ میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اس محبت، عقیدت، احترام، اہتمام اور انتظام سے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہو۔ اس مفہوم کے اعتبار سے بھی اگر کسی کتاب پر ”الذکر“ کا لقب صادق آسکتا ہے تو وہ یہی کتاب حکیم ہے۔

یہ چار تو وہ نام ہیں جو قرآن میں جا بجا آئے ہیں اور اس کتاب کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے صفاتی نام بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں اور اس کتاب کی مختلف حیثیتوں کو اور مختلف صفتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ جن کا اندازہ سینکڑوں میں ہے۔ یہ ساری قرآن کی صفتیں ہیں یعنی یہ وہ کتاب ہے جو سراپا حکمت و دانائی ہے، جو عظیم الشان ہے، جو بزرگی اور برتری والی ہے۔ اس طرح دیگر صفات قرآن مجید کی مختلف حیثیتوں اور اوصاف کو بیان کرتی ہیں۔

علوم و معارف قرآن

زبان قرآن کی شناخت (قسط نمبر ۳)

آیۃ اللہ محمد ہادی معرفت

قرآن میں قول

لغت میں ”قول“ وہ بات اور گفتار ہے جو ظاہراً تلفظ ہو یعنی زبان پر جاری ہونے والے کچھ الفاظ جیسے قَالَ، تَكَلَّمَ، نَطَقَ۔

”لسان العرب“ میں ہے :

القول: الكلام على الترتيب، وهو عند المحققين كل لفظ قال به اللسان تاما كان او ناقصا
قول ترتیب (تالیف) شدہ کلام ہے اور محققین کے نزدیک زبان سے جاری ہونے والا ہر وہ لفظ ہے جو چاہے مکمل (مفید) ہو یا
نامکمل (غیر مفید) سیبویہ کہتا ہے :

بسا اوقات اعتقاد اور رائے کو ”قول“ کہا جاتا ہے جب کہ وہ مجازی مفہوم ہے اس لیے کہ عقائد اور رائے میں مخفی امر یا
قول کی جگہ لینے والی چیز کو قول و لفظ کے ذریعے سے ہی معلوم کیا جاتا ہے، گویا وہ مخفی رائے اور عقیدہ قول کا
سبب ہے اور قول اس کی دلیل چنانچہ یہی تعلق (سبب ہونا اور مدلول پر دلالت کا سبب بننا) ہی عقیدے اور رائے پر قول کے
اطلاق کا موجب بنتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ جس طرح قول کو عقیدہ سے ”کنایہ“ اخذ کیا گیا ہے اسی طرح کلام کو بھی عقیدے کی علامت قرار دیا
جاتا مگر کبھی کبھی کلام کو قول کی جگہ عقیدے اور رائے کے مفہوم میں استعمال نہیں کیا گیا آخر کیوں؟
توجو اباً کہا جائے گا کہ اس بنا پر ہے کہ قول کلام کی نسبت عقیدے سے زیادہ نزدیک ہے اس لیے کہ اس ناقص اور غیر مستقل
کلام پر بھی ”قول“ کا اطلاق ہوتا ہے جو مفید (کلام) ہونے کیلئے اپنے تکملہ کا محتاج ہوتا ہے جیسے وہ جملے ہیں جو اپنے
بقیہ (جملوں) کے محتاج ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان پر قول کا اطلاق درست ہے جبکہ ان پر کلام کا اطلاق صحیح نہیں اسی
طرح عقیدہ وہ ہے جو کہ اپنی افادیت ظاہر کرنے کے لیے اس عبارت اور الفاظ کا محتاج ہوتا ہے جو اسے نمایاں کر سکیں۔
مختصر یہ کہ قول میں اظہار عقیدہ کا پہلو ہوتا ہے جو کہ عقیدے اور رائے کی جگہ بروئے کار لایا جاسکتا ہے اور محض
تلفظ، نطق اور سخن کا مفہوم نہیں لیکن کلام صرف اور صرف سخن (گفتگو) ہے یہی وجہ ہے کہ ”قول“ غیر انسان کے لیے
بھی استعمال ہو سکتا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔

قالت له الطير تقدم راشداً
انك لا ترجع الا حامداً

ایک اور شاعر نے کہا:
قالت له العينان سمعاً وطاعة
وحدرتا كالدرا لما يثقب

ایک اور قول ہے:

إمثلة الحوض وقال قطني

مذکورہ بالا ان تمام مثالوں میں زبان حال مراد لی گئی ہے نہ کہ زبان مقال۔
راغب اصفہانی کہتا ہے اگرچہ ”قول“ کو کئی طرح سے بروئے کار لایا جاتا ہے تاہم ان میں سے نمایاں ترین قول وہ لفظ ہے
جو حروف کا مرکب ہو اور نطق کے ذریعے انجام پائے چاہے وہ مفرد ہو یا جملے کی صورت میں ہو (دیگر مواقع جہاں قول
کو بروئے کار لایا جاتا ہے درج ذیل ہیں)

۲ لفظوں میں اظہار سے قبل ذہن میں متصور (قول) جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ
وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ (سورہ مجادلہ آیت ۸)

”اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر وہ واقعی رسول ہے تو پھر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا“

یہاں لوگوں نے اپنے دلوں میں جو گمان رکھا اس کے تصور کو قول کا نام دیا گیا ہے

۳ صرف اعتقاد: چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلان شخص نے حضرت ابو حنیفہ کے قول کو اپنا یا یعنی ان کی رائے کو پسند کر
کے ان کا ہم عقیدہ بن گیا ہے

۴ مطلق دلالت: مطلق دلالت کو بھی قول کہتے ہیں جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ:

امثلة الحوض وقال قطني

یعنی حوض بھرا ہے جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ میرے لیے کافی ہے

۵ کسی ایسی چیز سے لگاؤ جو راسخ عقیدے تک پہنچا دے جیسے یہ کہا جائے کہ فلان شخص اس طرح کے قول کا حامل
ہے یا جیسے ”فلان یقول کذا“ یعنی فلان شخص یوں کہتا ہے اس لیے کہ یہ انقصاص ہی اسے اس قول تک پہنچاتا ہے۔

۶ اہل میزان علمائے منطق کی اصطلاح بھی قول کہلاتی ہے جیسے قول جو ہر، قول عرض ہے جنہیں مقولات یعنی

موضوعات میں شمار کیا جاتا ہے۔

۷ قول الہام کے معنوں میں بھی آیا ہے جیسے اس آیت میں آیا ہے کہ:

قُلْنَا يَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتُم مُّذَبِّحُونَ وَإِنَّمَا أَنْتُمْ مُّكَلِّمُونَ حَسْبًا.

(سورہ کہف: آیت ۸۶)

ہم نے کہا اے ذوالقرنین تمہیں اختیار ہے چاہے انہیں سزا دو اور چاہے ان سے حسن سلوک اختیار کرو۔ اس لیے کہ یہ گفتگو خطاب کی صورت میں نہیں بلکہ الہام اور القائے باطنی تھا اسی طرح یہ آیت ہے کہ

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ۔ (سورہ مریم: آیت ۳۴)

یہ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ کا سچا قصہ جس میں یہ لوگ خواہ مخواہ شک کرتے ہیں۔

اس آیت میں عیسیٰ (۴) کو قول حق کا نام دیا گیا ہے اسی طرح ایک اور آیت میں انہیں کلمہ سے تعبیر کیا گیا

كَلِمَتُهُ أَلْفًا إِلَىٰ مَرْيَمَ۔ (سورہ نساء: آیت ۱۷۱)

یہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف کہ

إِن مِّثْلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ أَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ (سورہ آل عمران: آیت ۵۹)

قرآن میں بھی ”قول“ کی اصطلاح کا غیر انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے قطع نظر اس امر کے کہ انہیں مخاطب قرار دیا گیا ہے یا ان سے قول کو نقل کیا گیا ہے۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ۔ (سورہ فصلت: آیت ۱۱)

پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا درآنا لیکہ وہ دھواں تھا پس اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں معرض وجود میں آؤ خوشی یا کراہت سے۔ دونوں نے کہا ہم اپنی خوشی سے بات ماننے والے ہو کر آئے ہیں۔

یہاں زمین و آسمان سے کہنے اور زمین و آسمان کے کہنے سے کیا مراد ہے؟

علامہ طباطبائی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ یہاں وہی مقصود ہے جو سورہ بقرہ کی آیت ۱۱۷ میں بیان ہوا کہ

”يَدْبِعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ“۔

وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ جب کسی کام کے کرنے کا طے کر لیتا ہے تو وہ صرف کن (ہوجا) فرمادیتا ہے اور وہ (کام) ہو جاتا ہے۔

اسی طرح سورہ یسین کی آیت ۸۲ میں ارشاد ہوا ہے کہ:

”إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ“۔

بتحقیق اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کے لیے کن ہو جا فرما دیتا ہے اور وہ کام ہوجاتا ہے۔ ان دونوں آیات کریمہ میں باطنی ارادے اور خواہش کے اظہار کو بطور کنایہ قول سے تعبیر کیا گیا ہے چاہے وہ جس طرح

سے بھی ہو لہذا قول (کہنا) لفظ سے نہیں کہاں کسی قسم کی گفتگو (طرفین میں) نہیں تھی سوائے اس کے کہ یہ گفتگو باطنی

ارادہ و خواہش کے اظہار اور بیان کرنے والی ہے اس لیے ہر وہ گفتگو جو ارادے اور خواہش کے اظہار کا باعث بنے

اسے قول کہا جاتا ہے اس کا لازمہ وہ مقصود ہوتا ہے جس سے اظہار مراد ہو۔

”يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ۔ (سورہ ق: آیت ۳۰)

اس دن جب ہم دوزخ سے کہیں گے کیا تو بھر چکی ہے اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟

یہاں بھی سخن و گفتار کا کوئی وجود نہیں بلکہ جو کہا گیا وہ زبان حال ہے دوزخ میں موجود گنجانش کے اندازہ کی طرف اشارہ ہے۔ جس قدر بھی اس میں ڈالا جائے گا اس میں اضافہ نہیں ہو گا اور یہ قول ان لوگوں کے رد میں ہے جو یہ کہتے

ہیں کہ کیا جہنم میں اتنی گنجانش ہے کہ یہ سارے کفار اس میں ڈالے جا سکیں

”وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَبَسْمَاءَ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ“۔

(سورہ ہود: آیت ۴۴)

”اور کہا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان تو تمہ جا اور پانی زمین میں جذب ہو گیا اور معاملے کا فیصلہ

کردیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں کی قوم کے لیے ہلاکت ہو۔“

اس قول میں خدا کے ارادے اور خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔

اسی طرح یہ آیت ہے کہ:

”قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ (سورہ الانبیاء: آیت ۶۹)

یہاں بھی صرف اور صرف ارادہ پروردگار کا اظہار ہے چنانچہ اس آیت کا مفہوم اس طرح ہے کہ ہم نے چاہا کہ آگ ٹھنڈی رہے اور سلامتی کا باعث رہے چنانچہ ایسا ہی ہوا یہاں لفظ ”کونی“ (ہو کر رہے) کو بروئے کار نہیں لایا گیا

اسی طرح

”أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ. (سورہ بقرہ: آیت ۲۴۳)
”کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور وہ کئی ہزار تھے بس اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ مر جاؤ پھر انہیں زندہ کیا گیا۔“

اس آیت میں بھی قول صرف ان کی موت سے متعلق ارادہ پروردگار سے عبارت ہے اور
”قال لهم موتوا“

ان سے کہا مر جاؤ۔

اور ”واحياهم“ (اور انہیں دوبارہ زندہ کیا) کے درمیان کوئی فرق نہیں یعنی ایسا نہیں کہ
”اما تهم ثم احياهم“

یعنی پہلے انہیں موت دی پھر زندہ کیا۔

یا پھر یہ کہ

”قال لهم موتوا ثم قال لهم احيوا“

یعنی پہلے انہیں کہا مر جاؤ پھر کہا کہ زندہ ہو جاؤ۔

بلکہ ارادہ پروردگار ان کے مرنے کے بعد انہیں زندہ کرنے سے بھی متعلق تھا اور اسی کا اظہار کیا گیا ہے۔
قرآن میں حیوانات کی طرف قول کی نسبت بھی اسی بنیاد پر ہے یعنی باطنی خواہش کا اظہار چاہے وہ کسی بھی ذریعے
سے ہو اگرچہ کوئی ایسی دلیل موجود نہیں کہ وہ اظہار کسی لفظ یا صدا یعنی موت سے انجام پذیر ہوا ہو

چونٹی کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ :

”قَالَتْ نَمَلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. (سورہ نمل: آیت ۱۸)

”ایک چوٹی نے کہا اے چوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور
انہیں خبر بھی نہ ہو۔“

ظاہر ہے کہ اس طرح کی گفتگو انسانوں میں ہوتی ہے حیوانات میں بنیادی طور پر ایسی گفتگو نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے

پیغامات ہوا کی لہروں سے لیتے اور دیتے ہیں اور ان (حیوانات) سے الفاظ یا آواز وغیرہ ظاہر نہیں ہوتی

یہی صورت حال حضرت سلیمان کے لیے پیغام لانے والے ”ہد ہد“ کے بارے میں ہے چنانچہ یہ ارشاد ہوا کہ:

”فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحْطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ۝ إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمَلِكُهُمْ وَأُوتِيْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا
عَرْشٌ عَظِيمٌ ۝ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ۔

(سورہ نمل: آیت ۲۲ تا ۲۴)

”پھر زیادہ دیر نہ ہوئی کہ وہ آگیا پھر کہنے لگا میں نے ایسی بات معلوم کی جو تمہیں معلوم نہیں اور میں (ملک) سبا سے
تمہارے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ہر چیز سے حصہ

دیا گیا ہے اور اس کے لیے بڑا شاہی تخت ہے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کی پرستش کرتے پایا۔“

کیا یہ کلام بالمشافہ، لفظی یا تکلم کے ذریعے تھا۔ ہرگز ایسا نہیں اس لیے کہ حضرت سلیمان نے خود فرمایا کہ:

”وَوَرِّثَ سُلَيْمٌ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۚ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. (سورہ نمل: آیت ۱۶)

”اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا اس نے کہا: اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز میں سے حصہ

دیا گیا اور یقیناً یہ کھل کھلا فضیلت ہے۔“

یہ حضرت سلیمان پر اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی کہ وہ حضرت داؤد کے وارث قرار پائے اور انہیں پرندوں کی بولی سکھلائی

گئی یعنی انہیں اس بات پر قدرت عنایت ہوئی کہ وہ پرندوں کے پیغامات کو جان سکینا ایسا ہرگز نہیں کہ پرندے انسانوں کی

طرح باتیں کرتے ہوں۔ لہذا وہ چیز جو کسی کا پیغام یا کسی کی خواہش دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ بنے اسے قول کہا

جاتا ہے اور پیغام کا وصول کرنا ویسے ہی ہے جیسے کسی کی گفتگو سنا۔

ملائکہ اور شیاطین سے منسوب قول بھی اسی نوعیت کا ہے جیسے کوئی پیغام بھیجنا یا موصول کرنا ہے اور اس ضمن

میں ہرگز یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ (قول) انسانوں کے قول کی مانند ہو گا اس لیے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے اور یہ

امر لازمی ہے کہ مجردات کا مادیات پر قیاس نہ کیا جائے اور حیوانات کے بولنے کو انسانوں کی گفتگو جیسا نہ سمجھا

جائے۔

انسان کے پاس اپنے باطنی پیغام کو بھیجنے اور وصول کرنے کے مخصوص وسائل ہیں جبکہ دیگر مخلوقات کے پاس بھی

اپنے مخصوص وسائل ہیں اس لیے ضروری ہے کہ مخلوقات و موجودات کی مختلف انواع کو جو ایک دوسرے سے الگ

الگ ہیں یکساں خیال نہ کیا جائے یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ انسان ہر چیز کا اپنی ذات پر ہی قیاس کرے اور سب کو اپنے جیسا سمجھے شاید اس طرح کی سوچ کا سرچشمہ خود پسندی اور خود خواہی ہوتی ہے اور آدمی تمام اشیاء کو پرکھنے کا معیار اپنی ذات کو قرار دینے لگتا ہے۔

مثلاً خداوند عالم نے ملائکہ سے جو گفتگو فرمائی ہے اور انہیں پیغام دیا ہے یا ملائکہ نے اللہ کے جواب میں جو کچھ کہا ہے اسے انسان کے کلام سے نہیں سمجھنا چاہیے اور یہی صورتحال ابلیس کے متعلق بھی ہے۔ آپ قرآن کریم کی سورت بقرہ کی آیات ۳۰ تا ۳۴ کا مطالعہ فرمائیے، سورۃ اعراف کی آیت ۱۱ تا ۱۸ کو دیکھئے نیز سورہ ص آیت ۷۱ تا ۸۴ کو پڑھئے جہاں فرشتوں اور خالق کائنات کے مابین طویل مکالمہ نظر آتا ہے۔

اس طرح کے طولانی گفت و شنید کو اگر ہم زبان حال نہ کہیں تب بھی ہمیں یہی کہنا پڑے گا کہ انسانوں جیسی ”زبان مقال“ نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک فاقدالوجہ قیاس ہے (ایک ایسا قیاس جس کا کوئی سبب اور موجب ہی نہ ہو) خاص طور پر اس جگہ جہاں شیطان نے انسانوں کو مخاطب قرار دیتے ہوئے ان سے جو باتیں کی ہیں وہ انسانی ذہن میں فطوری طور پر پیدا کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں

”كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ“ (سورہ حشر: آیت ۱۶)

کبھی بھی ابلیس اور انسان کی بالمشافہ بات چیت نہیں ہوئی کہ وہ اسے حکم دے کہ وہ کافر ہو جائے بلکہ یہ صرف وسوسہ اور باطنی تحریک ہے جو کہ ابلیس کے ذریعے انجام پذیر ہوتی ہے اور جو اس کی زبان حال ہے پھر جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو انسانوں کا مذاق اڑاتا ہے کہ کس طرح دھوکا کھا کر انہوں نے اس کے بے وقعت وسوسوں کو قبول کر لیا اور اپنی عقل و فطرت کے پیغام توحید کو ذرہ بھر اہمیت نہ دی۔

قرآن کریم میں قیامت کے دن کے حوالے سے ابلیس کی جو گفتگو نقل ہوئی ہے وہ بھی اسی نوعیت کی ہے۔

”وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُمْ فَأَخْفْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ“

(سورہ ابراہیم: آیت ۲۲)

”اور جب سب امور کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کہا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا پھر میں نے تم سے وعدہ خلافی کی اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا پس تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرو نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو جس کا تم نے مجھے شریک بنایا تھا میں تو اس کا پہلے ہی سے منکر تھا۔“

یہ گفتگو اپنے استدلال کے ساتھ مکمل طور پر واقعات کے واضح ہونے کی حکایت کرتی ہے اس دن سب پر حقیقت واضح اور آشکار ہو جائے گی کہ انسانوں کے مقابلے میں ابلیس کی حالت اور کیفیت یہ ہو گی کہ وہ انسانوں پر حیرت کا اظہار کرے گا کہ انہوں نے اس کی بے وقعت باتوں کو کس طرح قبول کر لیا جبکہ انسان شیطان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں گے درحقیقت انہیں یقین نہیں تھا مگر پھر بھی ان لوگوں نے بے حقیقت وعدوں پر اعتبار کر کے اپنے دلوں کو خوش رکھا

”بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ وَلَوْ أَلْفَىٰ مَعَاذِيرَهُ“

(سورہ قیامت: آیات ۱۳ تا ۱۴)

بلکہ انسان اپنے نفس کا برا دیکھنے والا ہے اگرچہ وہ اپنے عذر پیش کیا کرے۔

اور اسی طرح جنگ بدر کے موقع پر مشرکین سے یہ گفتگو بھی قرآن کریم میں منقول ہے کہ :

”وَإِذْ زَيْنٌ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْفِئْتَانُ تَنْصَحُ عَلَىٰ عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ“ (سورہ انفال: آیت ۴۸)

”اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا اور اس نے کہا کہ آج کے دن تمہارے آدمیوں پر کوئی بھی غالب نہیں آئے گا اور میں یقیناً تمہارا مددگار ہوں پھر جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا یعنی ایک دوسرے سے لڑنا شروع کیا تو شیطان اپنی ایڑیوں پر پلٹ گیا اور کہنے لگا یقیناً میں تم سے بری ہوں اور بے شک میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔“

یہاں یہ جملہ کہ : وقال: لا غالب لكم درحقیقت ان (مشرکین) کے اس کردار کو سراہنا ہے کہ مشرکین اپنے دم، خم اور اسلحے کی بناء پر یہ خیال کر رہے تھے کہ کوئی بھی ان کے سامنے مقاومت کرنے کی جرات نہیں کر سکتا اور ان کی طاقت کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر پائے گا۔

لہذا یہ گفتگو سوائے اس بے وقعت گھمنڈ کی تحریک اور القا کے کچھ بھی نہیں جس کا منبع و سرچشمہ خود ان مشرکین کا غیر دانشمندانہ کردار اور طرز عمل تھا۔

مختصر یہ کہ ان مذکورہ تمام آیات میں سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ باطنی خواہش کے اظہار کو قول سے تعبیر کیا گیا ہے مگر اس طرح سے نہیں جیسے انسان ظاہر کرتے ہیں اور ضروری ہے کہ اس طرح کا قیاس نہ کیا جائے اس لیے کہ ہر موجود اپنے باطن کے اظہار کے لیے مخصوص وسائل رکھتی ہے جو کہ اس کی حیثیت اور کیفیت کے متناسب ہوتے ہیں۔

علوم و معارف قرآن

مصنف: مولانا حمید الدین فراہی

مبادی تدبر قرآن! ایک مطالعہ

ابوسفیان اصلاحی شعبہ عربی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ترجمان القرآن مولانا حمید الدین فراہی کے شاگرد مولانا امین احسن اصلاحی کی شخصیت علمی دنیا اور اسلامی حلقوں میں تعارف کی محتاج نہیں، ان کی صلاحیت و لیاقت کے آثار مختلف میدانوں مثلاً خطابت، صحافت، فقہ، حدیث اور تفسیر میں نمایاں بینلیکن بعد میں اپنی تمام تر توجہ کا مرکز و محور انہوں نے قرآن کریم کو قرار دیا ایک طرف انہوں نے اپنی تصانیف میں قرآنیات کے مختلف پہلوؤں پر اظہار خیال کیا اور دوسری طرف اپنے استاد گرامی کے بتائے ہوئے تفسیری اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ”تدبر قرآن“ کے نام سے ایک تفسیر لکھی یہ تفسیر اپنے نظریہ نظم قرآن کی رو سے دنیا کی تمام تفاسیر میں ممتاز و منفرد مقام کی حامل ہے یہ تفسیر کن اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ترتیب دی گئی ہے اور اس کے پیچھے کون سے جذبات و ارادے کارفرما ہیں ان کو جاننے کے لیے مولانا کی کتاب مبادی تدبر قرآن ۱ کا مطالعہ کرنا از حد ضروری ہے یہ کتاب ایک طرح سے دیکھا جائے تو تفسیر تدبر قرآن کا مقدمہ ہے۔

یہ کتاب اصلاً مولانا کے مختلف قرآنی مقالات کا مجموعہ ہے، لیکن یہ مقالات اس انداز سے ترتیب دیئے گئے ہیں کہ یہ کتاب کی شکل اختیار کر گئے بیناس کے باوجود بھی کچھ مقالات میں تکرار کا توارد موجود ہے اس کتاب سے یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آجاتی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا محمد امین احسن اصلاحی فہم القرآن اور اس کے تفکر و تدبر کے لیے ضروری تصور کرتے تھے اور حدیث کے باب میں فراہی اسکول کا کیا نقطہ نظر ہے اس پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ (۲)

یہ کتاب چار مقالات پر مشتمل ہے فہم قرآن کے لئے بعض ابتدائی شرطیں، تدبر قرآن، تیسیر قرآن اور تفسیر کے اصول ان میں مقالہ تیسیر قرآن بڑی اہمیت کا حامل ہے اس مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولانا کی قرآن کریم پر گہری نظر تھی، اس میں تیسیر قرآن کے متعدد پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور قرآن کریم کے بارے میں جو ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہ اپنے معنی و مفہوم اور زبان و بیان کے لحاظ سے آسان ہے اس کی حکمتوں اور شیوں تک رسائی بہت معمولی چیز ہے

مولانا نے دلائل کی روشنی میں اس کی تردید کی ہے اور تیسیر قرآن کا صحیح مفہوم پیش کیا ہے ”فہم قرآن“ کے تحت مولانا نے چند شرائط کا ذکر کیا ہے اور یہ شرائط فہم قرآن کے لئے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز کے لئے وضو اور طہارت، فہم قرآن کی اولین شرط نیت کی پاکیزگی ہے یعنی وہ قرآن کریم کا مطالعہ اس نیت سے کرے کہ وہ اس کے ذریعہ ہدایت اور فلاح کے راستوں کو پالے گا لیکن ایسے بہت سے حضرات جو اپنی ذاتی اغراض کے تحت قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اس نیت سے محروم رہیں گے مولانا فرماتے ہیں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا صحیفہ بنا کر اتارا ہے اور ہر آدمی کے اندر طلب ہدایت کا داعیہ و دیعت کر دیا ہے اگر اس داعیہ کے تحت آدمی قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ قرآن مجید سے بقدر کو شش اور بقدر توفیق الہی فیض پاتا ہے اور اگر اس داعیہ کے علاوہ کسی اور داعیہ کے تحت وہ قرآن کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو ”لکل امر مانوی“ کے اصول کے مطابق وہ وہی چیز پاتا ہے (۳) قرآن کریم میں اس کی طرف یوں اشارہ کیا گیا ہے

اولئک الذین اشترو الضلالة بالهدی فمأربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین (سورہ بقرہ: ۱۶)

یہی لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے تو ان کی یہ تجارت ان کے لئے نفع بخش نہ ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔

نیت کی پاکیزگی کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایک برتر کلام اور دنیا کی عظیم کتاب مانا جائے کیونکہ بغیر اس کے اس کی حکمتوں اور رخصیوں سے استفادہ ممکن نہیں قرآن کے طالب علم کے ذہن میں یہ چیز ارادے اور وثوق کے ساتھ موجود ہو کہ یہ کتاب ایک عظیم الشان تاریخ کی حامل ہے ایک معجز کلام ہے ایک آسمانی کتاب اور لوح محفوظ سے اترا ہوا کلام ہے یہ سب چیزیں اس لئے ضروری ہیں کہ منکرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب عرب کے بدوؤں کے لئے اتاری گئی تھی اور موجودہ حالات میں یہ کتاب اپنا کوئی مفہوم نہیں رکھتی اور اس کتاب کے ماننے والوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب حرام و حلال کے احکامات پر مبنی ہے اور جب سے فقہ کی تدوین ہو گئی ہے اس کی اہمیت میں اور کمی آگئی ہے اسے صرف متبرک کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں بہت سے لوگ اسے اچھی نصیحتوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں بہت سے لوگ اس کو نزع کی سختیوں کو دور کرنے اور ایصال ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو دفع بلیات اور آفات کا تعویذ سمجھتے ہیں۔ (۴)

فہم قرآن کی چوتھی شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اسی کے مطابق اپنے ظاہر و باطن کو تبدیل کیا جائے، اس نقطہ نظر سے قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے گا تو جگہ جگہ انسانی خواہشات قرآنی تقاضوں سے متصادم ہوتے ہوئے نظر آئیں گی اور انسان کو اپنے مطالبات سے باز آنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گا لیکن جس کے اندر استقلال اور پختہ ارادہ ہو گا وہ ضرور اپنے اندر قرآنی تقاضوں کے مطابق تبدیلی لانے کا لیکن جو پر عزم نہیں ہے اس کے متعلق مولانا لکھتے ہیں وہ اس خلیج کو پائنتے کی ہمت نہیں کر سکتا جو اپنے اور قرآن کے درمیان حائل پاتا ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں اپنے عقائد و تصورات کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کروں تو مجھے ذہنی اور فکری حیثیت سے نیا جنم لینا پڑے گا۔ (۵)

لیکن جو لوگ مختلف آزمائشوں سے گزر کر بھی قرآنی تقاضوں اور قرآنی راستوں کو نہیں چھوڑتے ہیں اللہ ان کے لئے راہیں ہموار کر دیتا ہے اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ اس کے لئے کھول دیا جاتا ہے اگر ایک زمین اس کے لئے تنگ ہو جاتی ہے تو دوسری سرزمین اس کے لئے آغوش بن جاتی ہے قرآن کریم میں اسی چیز کی طرف یوں اشارہ کیا گیا

”والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سُبُلنا وان اللہ لمتع المحسنین“ (سورہ عنکبوت ۶۹)

اور جو ہماری راہ میں جدوجہد کریں گے ہم ضرور ان پر اپنی راہیں کھولیں گے اور اللہ خوبیوں کے طالبوں کے ساتھ ہے قرآن کریم سے استفادہ کی چوتھی شرط تدبر ہے قرآن کریم نے تدبر نہ کرنے والوں کو ان لفظوں میں یاد کیا ہے

”افلا یبند برون القرآن ام علی قلوب افلا یفہم“

کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں۔

صحابہ کرام مستقل قرآن کریم پر غور کرتے اور اجتماعی طور پر قرآن کا مطالعہ کرتے خلفاء راشدین اور بالخصوص حضرت عمر اس قسم کے حلقوں اور قرآن کریم کے ماہرین سے برابر دلچسپی لیتے صحابہ کرام صرف تبرک کے نقطہ نظر سے تلاوت نہ کرتے نہ ہی اسے جانکنی کی سختیوں کو آسان کرنے کے لئے پڑھتے اور نہ ہی اسے تعویذ کے طور پر استعمال کرتے۔ (۶)

فہم قرآن کی پانچویں شرط یہ ہے کہ تدبر و تفکر کے وقت بہت سی ایسی مشکلات پیش آئیں گی کہ اسے بد دلی اور قنوطیت کی طرف لے جائیں گی لیکن ان حالات میں اسے دامن صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے مولانا فرماتے ہیں کہ اس طرح کی عملی و فکری مشکلوں اور الجھنوں سے نکلنے کا صحیح اور آزمودہ راستہ صرف یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور قرآن مجید پر جما رہے اگر قرآن مجید یاد ہو تو شب کی نمازوں میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھے انشاء اللہ اس کی ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی اور حکمت قرآن کے ایسے دروازے اس پر کھل جائیں گے کہ پھر اس کو قرآن حکیم کی ہر مشکل آسان معلوم ہونے لگے گی۔ (۷)

فہم قرآن کی شرائط کے بعد اس کتاب کا دوسرا باب ”تدبر قرآن“ ہے تدبر قرآن کے لئے کن کن امور کی ضرورت ہوتی ہے وہی چیزیں اس باب میں زیر بحث ہیں قرآن کریم نے جگہ جگہ تفکر و تدبر کی بات کہی ہے بغیر اس کے قرآنی اسرار و حکم کے دروازے کھل نہیں سکتے اور اس تفکر و تدبر کے کچھ ضابطے اور قواعد بیناگر انہیں نہ برتا گیا تو راہ ہدایت کا حصول ممکن نہیں ہو گا یہی وجہ ہے کہ ماضی میں بے شمار فتنے پیدا ہوئے اور سبھوں نے قرآن کریم ہی سے دلائل پیش کئے مولانا فرماتے ہیں کہ خوارج اپنے گمان کے مطابق قرآن مجید ہی کے سہارے ابھرے۔ باطنیوں کے تمام استدلال کی بنیاد ان کے خیال میں قرآن مجید ہی پر ہے بابیوں اور سبائیوں نے جو کچھ کہا اپنے زعم کے مطابق قرآن مجید ہی سے کہا قادیانوں کی نبوت کی اساس ان کے دعوے کے مطابق قرآن مجید ہی پر ہے اور چکرالوی تو قرآن کے سوا کچھ بولتے ہی نہیں۔ (۸)

آخر ایسا کیوں ہے؟ جبکہ قرآن کریم ہدایت اور وضاحت کے لئے آیا تھا اختلافات کو ختم کرنے کے لئے نازل کیا گیا تھا اپنی تعلیمات میں غیر مشتبہ اور غیر مبہم ہے اور ہر اعتبار سے اس کے اندر ایک نظم، توافق اور کامل وحدت ہے۔ اگر ایسا ہے تو مناسب تو یہ تھا کہ تمام فرقوں کو ایک سطح پر لاکھڑا کر دیتا اور ان کے تمام اختلافات اور انتشارات کو مٹا دیتا مولانا نے اس کا جواب ان لفظوں میں دیا ہے ”قرآن مجید کے مطالعہ کے کچھ خاص آداب و قواعد ہیں جن کا لحاظ اور اہتمام ضروری ہے ان کے بغیر قرآن کی راہ نہیں کھل سکتی ان میں سب سے مقدم جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے ارادہ اور نیت کی درستی ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور خلق کی ہدایت کے لئے نازل ہوئی ہے اس لئے سب سے مقدم یہ ہے کہ انسان بالکل خالی الذہن ہو کر اس کو صرف طلب ہدایت کے لئے پڑھے اور اپنے قلب و دماغ کو پورے طور پر اس کے حوالے کر دے اپنے دل کی باگ اس کے ہاتھ میں دے دے۔ (۹)

علوم و معارف قرآن

قرآن کریم نے اپنی خصوصیت کی طرف خود اشارہ کیا ہے:

”هو الذى انزل اليك الكتاب منه آيات محكمات بن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون فى العلم يقولون امانه كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب“ (آل عمران) وہی ہے جس نے اتاری تم پر کتاب جس میں سے کچھ آیات محکمات ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور دوسری متشابهات ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ قرآن کی متشابهات کے پیچھے پڑتے ہیں فتنہ پیدا کرنے کے لئے اور اس کی اصل ماہیت دریافت کرنے کے لئے حالانکہ اس کی ماہیت نہیں معلوم ہے مگر اللہ کو اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نہیں سمجھتے ہیں مگر وہ جو عقل والے ہیں۔

اس کے بعد مولانا نے بتایا کہ قرآن کریم میں دو طرح کی آیات ہیں محکم اور متشابهہ اور اس کے بعد اس پر اظہار خیال کیا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ حضرات جو صرف طلب رشد و ہدایت کے لئے پڑھتے ہیں چنانچہ آیات محکمات ان کے لئے طمانیت اور ذہنی آسودگی کا سبب بن جاتی ہیں اور جب کبھی وہ ذہنی وساوس اور خلجان میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کی زبان پر یہ دعا جاری ہوجاتی ہے۔ (۱۰)

”ربنا لاتزع قلوبنا بعداز هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب“ (سورہ آل عمران: ۸) اے ہمارے رب ہم کو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ڈانوا ڈول نہ کر، اپنے پاس سے ہم کو رحمت بخش تو بڑا بخشنے والا ہے۔

دوسری جماعت ان لوگوں کی ہے جو اپنے اغراض و خواہشات کی تکمیل کے لئے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ ان کا مقصود و طلب رشد و ہدایت سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے کسی قرار داد، مسلک کی تائید کے لئے اس میں دلیلیں تلاش کرینا جن سے ان کو اختلاف ہے ان کو چپ کرانے کے لئے اس میں سے اعتراضات کج بحثیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں۔ (۱۱)

جبکہ قرآن کریم تطہیر قلب اور روح کے تزکیہ کے لئے نازل کیا گیا ہے یہ دماغی عیاشیوں اور کج بختی؟ کے لئے نہیں نازل کیا گیا ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

”ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد“ (سورہ ق: ۳۷)

اس کے اندر اس شخص کے لئے یاد دہانی ہے جس کے پاس بیدار دل ہو یا وہ کان لگانے متوجہ ہو کر۔

یعنی قرآن کریم ان لوگوں کے لئے صحیفہ ہدایت ہے جو

”الامن الى الله بقلب سليم“

مگر جو اللہ کے پاس قلب سليم لے کر آئے۔

اور اسی طرح سورہ ق میں آیا ہے کہ ”وجاء بقلب منيب“ (جو متوجہ ہونے والا دل لے کر آئے) جو لوگ قلب سليم اور قلب

منيب کے بغیر قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے لئے یہ کتاب کتاب ہدایت ثابت نہیں ہو سکتی۔ (۱۲)

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار“ (سورہ

غافر: (۳۵)

قرآن کریم کانزول اس لیے ہو ا ہے کہ وہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے آئے لیکن یہ ہدایت اور ضلالت قرآن کریم کے قانون اور ضابطے کے مطابق ہوتی ہے اللہ قانون حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ضلالت دیتا ہے وہ اہل ایمان کو ہدایت دیتا ہے اور اہل کفر جن کے اولیاء طاغوت ہیں انہیں ضلالت سے ہم کنار کرتا ہے مولانا نے سورہ بقرہ کی آیات ۲۵۸ سے ۲۶۰ تک نقل کی ہیں جن سے تین ایسے لوگوں کی مثالیں پیش کی ہیں جنہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے یا ان کو تاریکی میں چھوڑ دیتا ہے ایک تو وہ ہے جو اپنی دولت و حکومت اور سلطنت و عظمت کے نشہ میں مغبوط ہے وہ حضرت ابراہیم کی پیش کردہ روشنی سے اعراض کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو یقین و بصیرت کا طلبگار ہے طلب ہدایت اور حصول رشد کے لئے مضطرب ہے مولانا ایسے حیرت زدہ شخص کے لئے لکھتے ہیں ”وہ بستیوں کے ہجوم سے بھاگتا اور شہروں کے اڑدھام سے گھبراتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی مقام عبرت و موعظت کا کوئی خلوت کدہ میسر آجائے تو اپنے سوالوں کو لے کر بیٹھ جائے جن کے جواب کے لئے وہ ہمہ وقت تشنہ و بیقرار ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی تمام الجھنوں کو دور کر دیتا ہے اور وہ یقین کامل کی روشنی سے معمور ہو کر پکار اٹھتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے:

”فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شئی قدير“ (سورہ البقرہ: ۲۵۹)

اس کے بعد تیسرے شخص حضرت ابراہیم کی مثال ہے جو اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ مجھے مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دکھا دے، مجھے پورا یقین ہے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے لیکن یہ مطالبہ صرف شرح صدر کے لئے ہے یعنی یہ تیسرا شخص نہ تو پہلے کی طرح متکبر ہے اور نہ ہی دوسرے کی طرح متشکک۔ اسی طرح کی ایک مثال سورہ مجادلہ میں ذکر ہے ایک عورت ہے جو دینی معاملات میں اللہ سے مجادلہ اور رسول سے شکوہ کرتی ہے یہ مجادلہ اور شکوہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شکوک اور اضطرابات کو دور کرے اور اس کے بعد ایک منافق کی مثال دی گئی ہے جو اس گھات میں رہتا ہے کہ دین اسلام میں کوئی ایسی اعتراض اور نکتہ چینی کی بات پائیں اور اس کو لے اڑیں۔ (۱۳) ان کے متعلق قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

”ان الذين يجادلون الله ورسوله كبتوا اكما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين“ (سورہ المجادلہ: ۵)

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ ذلیل کر دیئے گئے ہیں جس طرح وہ لوگ ذلیل کر دیئے گئے جو ان سے پہلے تھے اور ہم نے کھلی کھلی آیتیں اتار دی ہیں اور کافروں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

اوپر جو ایک عورت اور ایک منافق کا ذکر آیا ہے اصلاً یہ دو جماعتوں کا ذکر ہے اور اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ خدا اور رسول کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ عرض و معروض اور شکوہ و التجا ہے نہ کہ محارہ اور مشاقہ۔ پس خدا کے دین یا اس کی کتاب میں اگر کوئی مشکل پیش آجائے تو اس کی راہ صرف یہی ہے کہ اس کو خدا ہی کے سامنے پیش کرے اور اسی سے تسلی و تشفی اور فتح باب کا متمنی ہو یہ نہ کرے کہ جھٹ اس کو ذریعہ اعتراض و نکتہ چینی بنا کر ایک نیا دین کھڑا کر دے۔ (۱۴)

علوم و معارف قرآن

تدبر قرآن کی ایک بنیادی شرط تقویٰ اور عمل ہے

سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت میں مذکور ہے:

”ذلک الكتاب لاریب فیہ مہدی للمتقین“

اور سورہ لقمان میں ہے:

”ذلک آیات الكتاب الحکیم ہدی و رحمة للمحسنین“

یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ کیوں صرف متقین اور محسنین ہی کے لیے صحیفہ ہدایت ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے مولانا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی درجہ بدرجہ ہدایت دی ہے ہدایت کا پہلا زینہ ہدایت جبلت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں ہوا ہے:

”الذی قدر فہدیٰ امر فالہمها فجورھا وتقواھا“

یہ دراصل ادراک و تعقل اور ذوق و وجدان کی ہدایت ہے جس میں تمام نبی نوع انسان یکساں طور پر شامل ہیں اور اس کی مدد سے وہ اپنے کاموں میں نظم و ترتیب پیدا کر سکتے ہیں اور اپنی ذاتی قوت فیصلہ سے شر کو چھوڑ کر خیر کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہدایت کا دوسرا درجہ انبیاء و رسل کی بعثت سے ظہور میں آیا چنانچہ انبیاء و رسل کی کدوکاوش سے شریعت کا وجود ہوا اور اس شریعت کی تکمیل بھی بتدریج ہوئی آخر میں آنحضور نے اس شریعت کی تکمیل فرمائی جسے دین اسلام کے نام سے دنیا جانتی ہے۔

قرآن کریم نے براہ راست تین جماعتوں کو مخاطب کیا ہے عرب، یہود اور نصاریٰ، عربوں میں کچھ ایسے تھے جو دین ابراہیمی کی سادگی پر قائم تھے اسی طرح یہود کی ایک چھوٹی سی جماعت حق پر قائم تھی اور نصاریٰ میں سے کچھ لوگ بھی صحیح دین مسیح پر باقی تھے قرآن نے سب سے پہلے عربوں کو مخاطب کیا چنانچہ ان میں جو دین ابراہیمی کی فطری سادگی پر قائم تھے انہوں نے جب قرآن کی آواز سنی تو ان کو محسوس ہوا کہ گویا اپنے ہی دل کی آواز سن رہے ہیں انہوں نے دعوت قرآن کو بغیر معجزہ کے مطالبہ کے قبول کر لیا سورہ نور میں انہی لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ

”یکادزیتھا یضیی ولوہم تمسہ نارنور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء“

اس آیت میں جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان سے محسنین اور متقین مراد ہیں احادیث میں بھی احسان کا یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے مولانا کا بھی یہی خیال ہے کہ قرآن مجید نے اسی مفہوم کے اعتبار سے اہل مکہ یا اہل کتاب کی ان جماعتوں کے لئے اس کو استعمال کیا ہے جنہوں نے فطرت اور وحی کی روشنی سے پورا پورا فائدہ اٹھایا، قرآن میں جگہ جگہ وارد ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو راہ راست پر رکھتا ہے ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، ایسے ہی لوگوں کے لئے یہ کتاب الہی ہدایت و رحمت ہے۔ (۱۵)

ان کے علاوہ جو دوسرے حضرات ہیں انہوں نے اپنی فطری صلاحیتوں کو برباد کر ڈالا تھا اور وہ غیر فطری معتقدات و اوہام کے شکار ہو گئے تھے مولانا نے ان لوگوں پر اس طرح روشنی ڈالی ہے ”چنانچہ جب آنحضرت نے ان کے سامنے قرآن مجید پیش کیا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیناس کے سننے اور سمجھنے سے انکار کر دیا اور ان کا یہ انکار درحقیقت ان کے بہت سے سابق انکاروں کا لازمی نتیجہ تھا۔ انہوں نے ہدایت کے ابتدائی مراحل میں اس کو قبول کرنے سے اعراض کیا اس لئے بعد کے مرحلوں میں بھی اس کا ساتھ نہ دے سکے اور ایسا ہونا قدرتی تھا۔ (۱۶)

اس کے بعد مولانا نے اس پہلو کو لیا ہے کہ شریعت الہی عمل کے لئے نازل ہوئی ہے اسی لئے یہاں علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے اگر علم بغیر عمل کے ہے تو یہ علم ناقابل اعتبار ہے اور اس علم سے مزید علم و عمل کے دروازے نہیں کھلا کرتے ایسے علم کو علم نہیں بلکہ جہل کہیں گے یہود کی اکثریت کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا انہوں نے اپنے تمام انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلا دیا اور قرآن مجید کا بھی انکار کر دیا

مولانا آگے لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے ابتداء ہی میں یہ اصولی بات ذکر کر دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے امتحانوں سے گزرنے کے بعد کہا کہ ”انی جاعل للناس اماما“ اسی طرح حضرت موسیٰ نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لئے دعا کی۔ (۱۷)

تو اللہ نے فرمایا:

”عذابى اصیب به من اشاء ورحمتى وسعت کل شیئى فاکتبها للذین یتقون (سورہ الاعراف: ۱۵۶)

میرا عذاب تو میں جس پر چاہتا ہوں (یعنی جو اس کا مستحق ہوتا ہے) اس پر نازل کرتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو عام ہے پس میں اس کو لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لئے جو تقویٰ پر قائم رہیں گے یعنی جو اللہ کے عہد پر قائم رہیں گے اور اس کے حدود کا پاس و لحاظ رکھیں گے۔

انہیں کے لئے یہ کتاب باعث ہدایت ثابت ہو گی مولانا فرماتے ہیں، اس کو وہی لوگ قبول کریں گے جو متقی ہیں جنہوں نے اپنے عہد و پیمانہ کو قائم رکھا ہے جنہوں نے خدا کی نعمت کی قدر کی ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو یاد رکھا ہے اور جن لوگوں نے خدا سے کئے ہوئے عہد کو توڑ دیا ہے اس کے رشتوں پر مقراض چلا چکے ہیں وہ ہرگز قرآن کریم کو بطور صحیفہ ہدایت کے قبول نہیں کریں گے قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

”یُضِلْ به کثیرا ویهدی به الاالفاسقین الذین یفوضون عہد اللہ من بعد میثاقہ و یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرین (سورہ البقرہ: ۲۶۲۷)

اللہ تعالیٰ اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو اور ہدایت کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہتوں کو الگ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کرچکے تھے اس کے استحکام کے بعد اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے ان کو وابستہ رکھنے کا اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں پس یہ لوگ پورے خسارے میں پڑنے والے ہیں۔

آگے مولانا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے چونکہ اللہ کے وعدوں اور اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کی اسی لئے وہ قرآن عظیم جیسی نعمت اور رحمت سے محروم ہے۔ ٹھیک یہی حال نصاریٰ کے ایک بڑے حصے کا بھی تھا جو تعلیمات قرآن کو اپنے افکار و خیالات کے برعکس تصور کرتا تھا چنانچہ یہ حضرات قرآن کریم کی ہدایت سے محروم رہے لیکن ان میں سے ایک ایسا صالح العقیدہ طبقہ تھا جس نے قرآن کریم کی آواز پر بڑھ کر لبیک کہا قرآن کریم نے انہیں محسنین کے لقب سے یاد کیا قرآن کریم میں ارشاد ہے

”فَاثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ الْإِنهَارِ الْإِنهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ“ (سورہ المائدہ: ۸۵)

پس ان کے اس قول کے صلہ میں اللہ نے ان کو ایسے باغ دیئے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بدلہ محسنین کا۔

مولانا فرماتے ہیں کہ اس تفصیل کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لئے، یہ ہدایت ہے محسنین کے لئے تو اس کا مفہوم اس سے کس قدر وسیع ہے جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس وجہ سے اس کا فہم و تدبر صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اس نعمت پر اللہ کے شکر گزار ہوں اور اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ یہ جس مقصد کے لئے ان کو دی گئی ہے اس مقصد کو پورا کریناس کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی عملی و اعتقادی زندگی پر اس کو پوری طرح طاری کرینچوں جو وہ اس نعمت کے قدر و احترام میں بڑھتے جائیں گے اس قدر اس کی برکتیں ان کے لئے بڑھتی جائیں گی۔ (۱۹)

اس کے بعد مولانا نے تدبر قرآن کے داخلی اور خارجی وسائل سے بحث کی ہے لیکن مولانا نے خود بتایا کہ یہاں پہلے سوال کے ایک حصہ اور دوسرے سوال کے بعض ضروری پہلوؤں کی طرف بالاجمال اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلے سوال کے ایک حصہ کا ذکر کرتے ہوئے مولانا نے بتایا کہ قرآن مجید کے فہم و تدبر کے لئے سب سے پہلی چیز خود قرآن کریم ہے سلف کا یہ مذہب رہا ہے کہ وہ تمام مشکلات میں پہلے قرآن کریم ہی کی طرف رجوع کرتے کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضاً اور قرآن نے خود اپنی صفت بتائی ہے مفرد الفاظ کے علاوہ اسالیب کلام و نحوی تالیف وغیرہ کے باب میں بھی قرآن مجید کا یہی حال ہے مولانا کہتے ہیں کہ ارباب نحو قرآن مجید کی جن ترکیبوں میں نہایت الجھے ہیں اور کسی طرح اس کو نہیں سلجھا سکے ہیں خود قرآن مجید میں ان کی مثالیں ڈھونڈ لیں تو ایک سے زیادہ مل جائیں گی اور پیش و عقب کے ایسے دلائل و قرائن کے ساتھ مل جائیں گی کہ ان کے بارے میں ہمارے اطمینان کو کوئی چیز مجروح نہیں کر سکتی اس کے علاوہ قرآن مجید کی تعلیمات، اس کے تاریخی اشارات اور اس کی مخفی تعلیمات کے سلسلے میں تمام مفسرین نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن کریم نے دوسرے مقامات پر اس تفسیر اور تصریح بیان کی ہے۔

قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں مولانا کا خیال ہے کہ تفسیر کو ہرگز مقدم نہ رکھا جائے تفسیر دو طرح کی ملتی ہیں ایک تو کسی مکتب فکر کی نمائندگی کرتی ہیں یا تو روایات اور اقوال سلف کے تمام رطب و یابس کا مجموعہ بینمولانا کا خیال ہے کہ قرآن کریم کا طالب علم ہرگز ان تمام تفسیر کے چکر میں نہ پڑے اور نہ اس کی تحقیق اور جستجو کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا پہلے کسی نتیجہ تک پہنچنے کے بعد ان تفسیر کا رخ کرے، انشاء اللہ روایات سے ضرور اس کی تائید ہو گی اگر روایات سے تائید نہ ہو رہی ہو تو دوبارہ اپنے خیال اور روایات کو سامنے رکھ کر غور کرے، انشاء اللہ یا تو آپ کی رائے کی کمزوری کا پہلو واضح ہو جائے گا یا حدیث کا صنعت منظر عام پر آجائے گا لیکن ان مقامات پر عجلت کی نہیں بلکہ توقف کی ضرورت ہے اس طرح دھیرے دھیرے ضرور وہ حکمتوں اور معارف کے خزینوں کو پالے گا۔

مولانا نے فہم قرآن کے متعلق یہ بھی بتایا کہ طالب قرآن کے لئے ضروری ہے کہ وہ عید نزول قرآن، قدیم عرب اور ان سے متعلقہ اقوام کی تاریخ سے واقف ہو کیونکہ قرآن کریم ہے شمار آیات انہی موضوعات سے متعلق ہیں کیونکہ ان کے بغیر قرآن کریم کی تاثیر پورے طور سے منظر عام پر نہیں آسکتی (۲۰) مولانا فرماتے ہیں اس عہد کی تمدنی حالت، اس عہد کے سیاسی رجحانات، اس زمانے کے مذہبی عقائد و تصورات اور اخلاقی معیارات وغیرہ، نیز زمانہ نزول میں مختلف قوموں کے تعلقات کی رعیت، ان کے دستور و مراسم کی کیفیات، ان کے اصنام کی خصوصیات اور تمدن و سیاست پر ان کے اثرات وغیرہ (۲۱) پر قرآن کریم پر غور کرنے والی کی نظر ہونا بہت ضروری ہے ایسی کوئی تفسیر ہے جو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کر سکے؟ اس کے علاوہ عرب کی جو تاریخ موجود بینوہ ناقابل اعتبار ہیں اس لئے اس باب میں جو کچھ قرآن میں موجود ہے اسی پر اعتماد کیا جائے اس سلسلے میں مولانا نے اپنے اسٹانڈرڈی کا حوالہ دیا ہے کہ اس باب میں ان کی تفسیر سورہ فیل! (۲۲) ایک اعلیٰ نمود کا درجہ رکھتی ہے مولانا لکھتے ہیں ”اس معاملہ میں اسٹانڈرڈ امام مولانا حمید الدین صاحب قرابی کے طریق فکر و نظر کا اندازہ کرنے کے لئے سورہ فیل کی تفسیر پڑھنی چاہیے اس سے معلوم ہو گا کہ ان کا اصلی اعتماد، قرآن مجید کے اشارات اور کلام عرب پر ہوتا ہے، اور تاریخ کی روایات کو وہ ہمیشہ انہی دونوں

کسوٹیوں پر پرکھ کر قبول کرتے ہیں اور حق یہ ہے کہ اس باب میں ان دو چیزوں کے سوا کسی تیسری چیز سے مشکل ہی سے مدد ملتی ہے۔ (۲۳)

آگے مولانا فرماتے ہیں قرآن مجید کی زبان اور اس کے اسالیب کی مشکلات حل کرنے میں تین چیزیں کتاب لغت اور کلام عرب، کتب نحو اور کتب بلاغت معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔

کتب لغت میں سب سے زیادہ اہم مولانا نے ”لسان العرب“ کو قرار دیا ہے یہ لغت قرآن مجید کے سلسلے میں ارباب تاویل کے اقوال نقل کر دیتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے لغت کا مفہوم فوت جاتا ہے اس کے بعد مولانا نے امام راغب کی مفردات القرآن کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ لغت بھی قرآن کے سلسلے میں زیادہ حقیر نہیں ہے بلکہ یہ صرف مبتدیوں کے لئے ہے کیونکہ اس میں نہ تو سارے الفاظ ملتے ہیں اور نہ ہی کلام عرب سے استشہاد پیش کیا گیا ہے مولانا کہتے ہیں کہ ایسا کوئی لغت نہیں ہے جس میں بہ صراحت ہو کہ بہ لفظ خالص عربی ہے، یا مولداس کے معنی کیا ہیں اور اس کے معانی میں سے کس پر اس کا اطلاق حقیقتاً ہے اور کن پر اطلاق مجاز (۲۴) صرف ”صحاح جویری“ (۲۵) میں کہیں کہیں یہ چیز ملتی ہے مگر بہت کم لفظوں کے حقائق کا اندازہ صرف کلام عرب اور اسالیب کلام سے لگایا جاسکتا ہے اور انہی دونوں چیزوں کے ذریعہ الفاظ کے معروف اور شاذ معانی کا پتہ لگایا جاسکتا ہے اور نہ وہی ہوگا کہ ”تمنی“ کے معنی تلاوت کرنے کے اور ”نحر“ کے معنی سینہ پر ہاتھ باندھنے کے لئے جائیں گے مولانا قرابی کا انس سلسلے میں تمام تر انحصار کلام عرب تھا وہ اگر کسی لفظ کے باب میں متردد ہوتے تو کلام عرب اور قرآن مجید میں اس کا حل تلاش کرتے۔ (۲۶) اس سلسلے میں مولانا کی دو کتابیں ”اسالیب القرآن“ (۲۷) اور ”مفردات القرآن“ (۲۸) بڑی عظمت کی حامل ہیں۔

قرآن کریم کی نحوی مشکلات کے سلسلے میں مولانا نے بتایا کہ اس سلسلے میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاسکے ارباب تفسیر میں تنہا محشری ہیں جنہوں نے اپنی تفسیر میں نحوی مسائل سے بحث کی ہے مولانا نے اس باب میں ایک گرانقدر بات یہ کہی ہے کہ قرآن کریم کے طلبہ کو چاہیے کہ وہ کلام عرب پر اعتماد کریں اسی طرح مولانا نے یہ بھی بتایا کہ میری نظر میں ایسی کوئی کتاب نہیں جس میں قرآنی بلاغت سے بحث کی گئی ہو (۲۹) البتہ اس موضوع پر امام باقلانی (۳۰) کی خدمات قابل قدر ہیں اسی طرح ابن تیمہ امداد بن قیم کی تصانیف میں بھی کچھ ہوجاواں ریزے مل جاتے ہیں اور مولانا کی کتاب پر ”جمیرۃ البلاغہ“ (۳۱) اس سلسلہ کی آخری اور سب سے زیادہ اہم چیز ہے (۳۲) یہ کتاب قرآنی بلاغت کو سمجھنے میں حد درجہ معاون ہے۔

اس مقالہ کے آخر میں مولانا نے بتایا کہ قرآن کریم کے طالب علم کو دیگر آسمانی کتب کا مطالعہ بھی ضروری ہے تاکہ قرآن کریم کی ایک آخری آسمانی کتاب کی حیثیت سے عظمت منظر عام پر اس کے نیز اہل کتاب کے اعتراضات کا علمی اور مُسکت جواب اسی وقت ممکن ہے جب کسی کو توریت اور انجیل پر گہری نظر ہو ان کتابوں کے مطالعہ سے ایک دوسرا فائدہ یہ ہو گا کہ اہل کتاب کے باب میں جو اشارات اور تلمیحات ہیں انہیں بخوبی سمجھنے میں آسانی ہو گی خود قرآن کریم کی بہت سی آیات سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ ان آسمانی صحیفوں کا مطالعہ کیا جائے مثلاً ارشاد باقی ہے:

”وہذا کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثہا عباد الصالحون“ (سورہ الانبیاء: ۲۵)

ہم نے زبور کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

”ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسی“ (سورہ الاعلیٰ: ۱۸)

بیشک یہ بات پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں۔

کتب سابقہ سے ایک قرآن کا طالب علم متعدد فوائد حاصل کر سکتا ہے لیکن ان کتابوں کے باب میں اصل معیار اور کوئی قرآن کریم ہی کو بنایا جائے گا مولانا حمید الدین قرابی نے ایک طرف جہاں ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا وہیں قرآن کی روشنی میں ان کی تحریف کی طرف اشارہ کرتے ہیں (۳۳) اس سلسلے میں مولانا کی کتاب ”الذبیح“ (۳۴) بطور مثال ملاحظہ کی جاسکتی ہے اسی طرح علامہ ابن تیمہ کے یہاں بھی ان کتابوں کا ذکر ملتا ہے۔

اس کتاب کا تیسرا باب تیسیر القرآن ہے، آغاز بحث میں مولانا نے فرمایا کہ قرآن نے خود مختلف جگہوں پر اپنی تعریف بیان کر دی ہے کہ وہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے اللہ نے اسے آسان بنایا ہے وہ پیچیدگیوں سے پاک ہے اور ہر چیز کو وضاحت سے بیان کرتی ہے قرآن کی اس تعریف کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں کوئی چیز گنجلگ نہیں ہے تمام لوگوں کے لئے کتاب ہدایت ہے اسی لئے محتاج تفسیر تاویل نہیں اس کا انداز اتنا شگفتہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی چیز کا محتاج نہیں قرآن دانی کے لئے عربی زبان دانی کافی ہے اور وہ تفسیر آیات میں احادیث، شان نزول اور لغت عرب کا محتاج نہیں ہے یعنی وہ بالکل واضح ہے تفسیر آیات کے لئے صرف عربی زبان کا جاننا کافی ہے مذکورہ خیال کی روشنی میں تین

چیزیں سامنے آتی ہیں۔

ایک تو یہ کہ چونکہ تمام طبقوں کے لئے صحیفہ ہدایت ہے اس لئے قرآنی تعلیم دعوت کا معیار عام عقل انسانی کے معیار کے مطابق ہے اس کے اسرار و رموز کی وضاحت کے لئے خواص کی ضرورت نہیں دوسرے یہ کہ قرآن کریم کی ہر بات چونکہ قطعیت کا درجہ رکھتی ہے اس لئے اس کی وضاحت کے لئے تفسیر و تاویل کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا انحصار ظنیات یعنی روایات و احادیث پر ہوتا ہے اور تیسرے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم اپنے زبان و بیان کے لحاظ سے اس قدر شگفتہ ہے کہ ایک عجمی کے لئے صرف عربی زبان کے علم کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں مولانا کا خیال ہے کہ ان آراء کے پیچھے بہت سی غلطیاں پوشیدہ ہیں جن کو آگے چل کر واضح کریں گے۔

اس سلسلے میں مولانا سب سے پہلے تفسیر کے مختلف ادوار کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ قرآن کریم کا سب سے مبارک دور دور اول تھا لیکن بعد میں جب دائرہ اسلام کشادہ ہوا اور مختلف بدعات و خطرات سے قرآنی تعلیم دوچار ہوئی تو اہل سنت اور اہل حق نے یہ طے کیا کہ تفسیر قرآن کے باب میں یہ تمام قبیل و قال سے قطع نظر صرف احادیث رسول اور افعال و آثار صحابہ پر اعتماد کیا جائے گا اس اصول کے پیش نظر سب سے پہلے جو تفسیر منظر عام پر آئی وہ علامہ ابن جریر کی تفسیر ہے ایک آیت کی تفسیر کے لیے تمام روایات نقل کر دی گئی ہیں لیکن روایات کے سلسلے میں کوئی تنقید نہیں ہے جس کی وجہ سے ان میں جو جواہر ریزے ہیں وہ منکر اور ضعیف روایات کے انبار میں گم بین لیکن پھر بھی مولف کی یہ بہت بڑی خدمت ہے۔

اس کے بعد سب سے زیادہ مقبول اور مشہور تفسیر ابن کثیر کی ہے جو تفسیر ابن جریر کا خلاصہ ہے اس میں ایک اضافہ ہے کہ محدثانہ طریق پر اس میں روایات کی تنقید کی گئی ہے اس کے بعد تفسیر کی بنیادی کتاب امام رازی کی ہے جو حکیمانہ طرز پر لکھی گئی ہے اصلاً یہ تفسیر اشعریت کی تائید و توثیق کے لئے لکھی گئی ہے جس کی وجہ سے مفید کی بجائے مضر ثابت ہوئی اس کے بعد تفسیر کی چوتھی اہم کتاب علامہ زمخشری کی تفسیر کشاف ہے یہ تمام مذکورہ تفاسیر سے جداگانہ ہے یہ اپنا محور عبارت قرآن کو بتاتے ہیں یہ پہلے لغت اعراب اور ربط کلام سے بحث کرتے ہیں اور نہایت احتیاط کے ساتھ روایات بھی لاتے ہیں تفسیر قرآن کریم کے طلبہ کے لئے مفید ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ جس طرح امام رازی اشعریت کے ممدو معاون ہیں اسی طرح علامہ زمخشری مذہب اعتدال کے وکیل ہیں قرآن کریم کے ساتھ یہ حد درجہ نا انصافی ہے کہ اس کے پیچھے چلنے کے بجائے آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ اس کو خود اپنے کسی فکر و خیال کے پیچھے چلائے۔

تفسیر کی یہی بنیادی کتابیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دور اول کے بعد تفسیر قرآن کی راہ میں جو پہلا قدم اٹھایا گیا وہی غلط تھا اس کے سدباب کے لئے روایات و آثار کاسہارا لیا گیا لیکن اس درجہ انہماک ہوا کہ صحیح اور ضعیف کا امتیاز مٹ گیا اور روایات کے ساتھ ساتھ قصوں اور اسرائیلیات کا ایک بڑا حصہ تفاسیر میں داخل کر دیا گیا۔ (۳۵) اس کے متعلق مولانا کا خیال ہے ظاہر ہے کہ تفسیر میں صرف روایات ہی پر پورا پورا اعتماد کر لینا قرآن مجید کی قطعیت کو نقصان پہنچانا ہے اس صورت میں خود قرآن مجید کے الفاظ کا فیصلہ باطل ہو جاتا ہے (۳۶) مذکورہ گفتگو سے دو چیزیں منظر عام پر آتی ہیں ایک تو یہ کہ تفاسیر کا تمام تر انحصار صدر اول کے بعد روایت و آثار پر ہو گیا اور دوسرے یہ کہ علم کلام کے علوم نے قرآن مجید کی قطعیت کو حد درجہ متاثر کیا یعنی قرآن کریم کے الفاظ پر اعتماد کرنے کے بجائے متکلمین کی برہانیاں پر اعتماد شروع ہو گیا۔ (۳۷)

اس کے بعد مولانا نے کلام کے مشکل اور آسان ہونے کے تین پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے اس پہلو سے بحث کی ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے چونکہ روز اول ہی سے بنی نوع انسان کو شیطان کے مکرو فریب کا سامنا کرنا پڑا اس لئے شیطان کی جعل سازیوں سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مستقل اپنے انبیاء و رسل کے ذریعہ ہدایات بھیجنے کا انتظام کیا اور خاتم الرسول حضرت محمد مصطفیٰ کو آخری صحیفہ ہدایت قرآن کریم عطا کیا گیا قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ بنی نوع انسان ہدایت کے راستوں پر گامزن ہو جائے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو شیطان کی چالوں سے بچنے کے لئے اس طرح تسلی دی۔

”فاما یتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم و لاہم یخزنون“ (سورہ بقرہ: ۳۸)

اگر میری جانب سے کوئی ہدایت آئے تو تم اس کی پیروی کرنا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کے لئے نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں۔

اس کے بعد مولانا نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ جن و بشر میں سے جو بھی ہدایت کے راستے سے لوگوں کو دور کرے وہ شیطان ہے یعنی یہ شیاطین انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں قرآن کریم کی اصطلاح میں شیطان کا مفہوم بہت وسیع ہے انسانی شیاطین کی طرف قرآن کریم نے خود اشارہ کیا ہے

”الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس“ (سورہ الناس: ۵، ۶) جو لوگوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے - سورہ بقرہ میں ارشاد ہے:

”وَالَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَاوَالِ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا كُنَّا مِنكُمْ مُّجْرِبِينَ“ (سورہ البقرہ: ۱۴) جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں (سرداروں) کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔

مولانا لکھتے ہیں کہ ایک ضمنی بحث تھی اصلاً بتانا یہ ہے کہ قرآن کا نزول کن مقاصد کے پیش نظر ہوا ہے قرآن کریم میں یہ چیز صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ نبی کو اس دنیا میں تین چیزوں کے لئے مبعوث کیا گیا۔ ۱ تلاوت آیات ۲ تزکیہ ۳ تعلیم کتاب

تلاوت آیات: آیت کے مختلف مفاہم قرآن کریم میں موجود ہیں جس کا ایک مفہوم دلیل او حجت بھی ہے یہاں پر آیات سے مراد قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے دلائل و براہین پر مشتمل ہے قرآن کی جو آیات ابتداء میں نازل ہوئی تھیں احکامات سے بالکل خالی ہیں اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا ابتداء میں صرف دین اسلام کے اساسی مسائل سے بحث ہے جس سے اسلام کا پورا نظام سامنے آجاتا ہے بعد میں دین اسلام کی تمام جزئیات مدلل طریقہ سے بیان کی گئی ہیں۔

تلاوت آیات کے بعد جب انسانی قلوب سے بدعات و خرافات اور باطل خیالات خارج ہو جاتے ہیں تو تزکیہ کی نوبت آتی ہے یعنی انسان کے دل میں صحیح خیالات و عقائد اپنی جگہ بتانا شروع کر دیتے ہیں تلاوت آیات کے بعد ہی انسان کے اندر جو فطری روشنی موجود ہے اس کے ذریعہ وہ سیاہ و سفید میں تمیز کرنے لگتا ہے اس روشنی کا ذکر قرآن میں اس طرح ہوا ہے -

”یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا عَلٰی نَفْسِکُمْ بِصَبْرٍ“ (سورہ القیامۃ: ۱۴)

بلکہ انسان اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے -

یہی چیز دوسرے مقام پر اس طرح مذکور ہے:

”فَالْهَمُّهَا فُجُوْرٌهَا وَتَقْوَاهَا“ (سورہ الشمس: ۸)

پس اُس کو الہام کی گنیں اس کی بدیاں اور اس کی نیکیاں۔

آگے مولانا فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیاوی لذت اور شہوات میں منہمک ہو کر اپنی اس فطری قوت اور فطری روشنی کو کھو دیتے ہیں تو قرآنی آیات اور پیغمبرانہ ارشادات اس کے لئے لاحاصل ہوتے ہیں کیونکہ وہ روحانی اعتبار سے مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”اِنَّکَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتٰی وَلَا تَسْمَعُ الصَّغٰرِ الْاُولٰٓئِیْنَ“ (سورہ نمل: ۸)

آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں

جن کے دلوں میں یہ روشنی ہوتی ہے خواہ وہ کتنی ہی دھندلی ہو پیغمبر تلاوت آیات سے اسے روشن تر کر دیتا ہے یعنی پیغمبر تزکیہ فطرت کے مطابق کرتا ہے مولانا کا خیال ہے کہ تزکیہ صرف مفرد اور سادہ عمل کا نام نہیں ہے بلکہ یہ کئی اجزاء کا مرکب ہے اس کا موضوع نفس انسانی ہے جو دو چیزوں یعنی علم اور عمل کا مجموعہ ہے اس لئے تزکیہ کے بھی دو پہلو ہیں تزکیہ علم اور تزکیہ عمل تزکیہ علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کثافتوں اور آلودگیوں سے اتنا دور ہو کہ شیاطین کی فتنہ انگیزیاں اس پر اپنا اثر نہ رکھاسکیں اور کبھی وہ خواہشات نفس کا شکار ہو جائے تو تنبیہ ہوتے ہی اس سے باز آجائے اور تو یہ دانابت سے اس کی تلافی کرے ایسے لوگوں کے قرآن کریم میں آیا ہے

”اِنَّ الَّذِیْنَ یُنۡوٰنُ اِلَیَّکَ یَسۡتَعِیۡنُکَ ۚ وَاِنَّکَ عَلٰیۤ اَعۡیُنِہُمۡ لَکَاشِفٌ“ (سورہ اعراف: ۲۰۱)

جو ڈر رکھتے ہیں اگر ان کو بھی شیطان کی چھوٹ لگ جاتی ہے تو وہ فوراً متنبہ ہوتے ہیں اور پھر دفعۃً ان کو نظر آنے لگتی ہے -

آگے مولانا یہ فرماتے ہیں کہ ایک صالح علم کے لئے مستقل اللہ سے دعا مانگنی چاہیے خود پیغمبر جس کی فطرت علم و عمل کی مافوق العادت قوتوں اور قابلیتوں کا خزانہ ہوتی ہے وہ بھی ان آیات کا تزکیہ کے لئے محتاج ہوتا ہے یہ آیات اس کے دلوں کو کھول دیتی ہیں اور وہ عشق آیات میں بیتاب ہو کر ”رب زدنی علماً“ کا ورد کرنے لگتا ہے اس کی بے خودی اور عجلت کا یہ حال ہوتا ہے کہ معلم غیب کی زبان سے اس کو ”لا تعجل بالقرآن“ کا محبت امیز عتاب سننا پڑتا ہے - جس قرآن عظیم کا یہ رتبہ ہو اس کے متعلق یہ بدگمانی مناسب نہیں کہ وہ صرف چند قوانین، وعظوں اور قصوں کا ایک

منتشر مجموعہ ہے اور جس کو سمجھنے کے لئے تفکر و تدبیر کی ضرورت نہیں ہے مولانا تعلیم آیات کے سلسلے میں نتیجہ یہ پیش کرتے ہیں ”اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ پیغمبر پہلے تلاوت آیات کے ذریعے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے۔ فطرت کے مدفون خزانوں کو ابھارتا ہے الٹے ہوئے چشموں کو جاری کرتا ہے دبی ہوئی صلاحیتوں کو نمایاں کرتا ہے چونکہ فساو علم کی جڑ شرک اور فساو علم کی جڑ انکار حصار ہے اس لئے سب سے پہلے توحید و حصار کی تعلیم کو دلوں میں راسخ کرتا ہے اور جب ان سے فارغ ہو چکنا ہے تو تعلیم کتاب کا باب شروع کر دیتا ہے (۳۹)

اس کے بعد مولانا نے تعلیم کتاب پر روشنی ڈالی ہے اور یہ بتایا ہے کہ تعلیم کتاب سے قرآن مجید مراد ہے لیکن اس سے پورا قرآن مقصود نہیں ہے کیونکہ آگے حکمت کی بحث آرہی ہے تعلیم کتاب سے وہ حصہ مراد ہے جو احکام و قوانین سے متعلق ہے۔ کتاب کا متعدد مفہوم قرآن کریم میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً آسمانی کتاب، اللہ کا قرار دادہ فیصلہ، شرائع و قوانین، اللہ کے قرار دادہ فیصلوں کا دفتر اور اعمال نامے وغیرہ لیکن یہاں تعلیم کتاب سے مراد قرآنی احکام و قوانین ہیں۔ اس مفہوم میں قرآن کریم کی متعدد آیات موجود ہیں مثلاً

”کتب علیکم الفصا صولات تعز لو اعدت النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ اولو الاحام بعضهم اولیٰ بعض فی کتاب اللہ“

اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ تعلیم الہی حکمتوں پر مبنی ہوتی ہے پہلے اس نے فطرت کے تقاضوں کے مطابق دلائل کے ذریعہ سے ہم کو غیر فطری آلودگیوں سے پاک نہ کر لیا اس وقت تک قوانین کی اطاعت کی ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالی۔ (۴۰)

تعلیم کتاب پر روشنی ڈالتے ہوئے مولانا نے بتایا کہ ”تمام شریعت کا سرچشمہ فطرت کے چند بنیادی حقائق ہیں جس طرح ایک سے سو اور ہزار وجود میں آتے ہیںاسی طرح چند بنیادی حقائق کے لوازم و نتائج کے طور پر دین کا سارا عملی و اعتقادی نظام وجود میں آتا ہے اسی وجہ سے دین اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے۔ (۴۱) اور آگے ایک دوسری چیز یہ بتائی کہ ”دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شرائع و احکام حقیقت میں تزکیہ کے جزئیات ہیں یہ تزکیہ کو کامل اور روشن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور عمل کے ذریعہ سے بندہ اس ایمان کو بڑھاتا ہے۔ (۴۲)

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”ان الصلوٰۃ تنھی عن الفحشاء والمنکر“

نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔

قربانی کی بابت قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”لن ینال اللہ لحمہ ما ولا دماءہ ما ولا لکن ینالہ التقویٰ منکم“ (سورہ الحج: ۳۷)

خدا کو قربانی گوشت اور خون نہیں پہنچے گا بلکہ تمہارے تقویٰ پہنچے گا۔

اس کے بعد مولانا نے ”حکمت“ سے بحث کی ہے کہ آیت میں حکمت سے مراد حکمت قرآن ہے یا حدیث مولانا نے دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے مراد حدیث نہیں بلکہ حکمت قرآن مراد ہے کیونکہ متعدد آیات میں حکمت کے لئے یُثَلِّیْ اَنْزَلَ اور اَوْحٰی کے الفاظ آئے ہیں جس کا استعمال حدیث کے لئے قرآن میں کہیں نہیں ہوا ہے مثلاً

”انزل اللہ علیک الکتاب والحکمة و علمک ما لم تکن تعلم“ (سورہ النساء: ۱۱۳)

اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور وہ باتیں سکھائیں جو تم نہیں جانتے تھے۔

دوسری جگہ ہے:

”وذاکرن ما ینتلیٰ فی بیوتکم من آیات اللہ والحکمة“ (سورہ الاحزاب: ۳۴)

تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔

ایک تیسری جگہ ارشاد ہے:

”ذلک مما ووحی الیک ربک من الحکمة“ (سورہ الاسراء: ۳۹)

تمہارے رب نے تمہارے پاس جو حکمت وحی کی ہے یہ اس میں سے ہے۔

اس کے علاوہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کے دلائل و براہین کو حکمت بالغہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور خود قرآن

حکیم اور کتاب حکیم وغیرہ کہا گیا ہے مثلاً

”حکمة بالغۃ فماتغن الذر و یسیس و القرآن الحکیم“

حضرت عیسیٰ کی متعلق فرمایا گیا:

”واذ علمتک الکتاب والحکمة والتورۃ والانجیل“ (سورہ المائدہ: ۱۱۰)

یاد کرو جب ہم نے تم کو کتاب حکمت تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔

یہاں پر ہر کتاب اور حکمت کے بعد تورات اور انجیل بطور تشریح کے آئے ہیں کتاب کا لفظ تورات کے لئے اس لئے آیا

ہے کہ یہ احکام و قوانین پر مشتمل ہے اور حکمت کا لفظ انجیل کے لئے اس لئے آیا ہے کہ یہ دلائل و نصائح پر چلتی ہے (۴۳)۔

مذکورہ وجود کی بنا پر حکمت سے حدیث مراد لینا مناسب نہیں ہے آگے مولانا نے مولانا قرابی کتاب ”حکمت قرآن“ سے ایک طویل اقتباس کے ذریعہ لفظ حکمت کی لغوی تحقیق پیش کی ہے۔ (۴۵)

مذکورہ بالا بحث کے بعد مولانا اس پہلو پر آتے ہیں کہ وہ احکام و قوانین کا مجموعہ ہی نہیں اس کے متعلق یہ خیال درست نہیں کہ بغیر تفکر و تدبر کے اس کی حکمتوں تک پہنچا جاسکتا ہے اور اسے سمجھنے کے لئے صرف زبان عربی کا جاننا ہی کافی ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ احکام و قوانین کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اندر ایک عمیق فلسفہ اور گہری حکمت بھی رکھتا ہے جس تک رسائی کے لئے صرف تیرنا ہی کافی نہیں بلکہ ڈوبنے کی بھی شدید ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ایک ایک سورہ اور ایک ایک آیت پر سالوں سال اور گھنٹے صرف کرتے اور قرآن پر غور و خوض کے لئے وہ مجلسیں قائم کرتے خود سرور کائنات اس طرح کی مجلسوں کے قیام کے لئے صحابہ کرام کو شوق دلاتے (۴۵) ابو داؤد میں ذکر ہے۔

”ماالجمع قوم فی بیت من بیوت اللہ بتلون کتاب اللہ ویتارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ و غشیتہم الرحمۃ و حقنہم الملائکۃ و ذکرہم اللہ فیمن عنده“ (۴۶)

جو لوگ کسی جگہ منہد ہو کر اللہ کی کتاب پڑھنے اور باہم درس و مذاکرہ قرآن کی مجلسیں قائم کرتے بینان پر اللہ کی طرف سے تسکین اور رحمت کی بارش ہوتی ہے اور ملائکہ ان کو ہر طرف سے گھیرے کھڑے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے حلقہ میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے :

”عبداللہ بن عمر مکث علی سورۃ البقرۃ ثمانی سنین یتعلمہا“ (۴۷)

حضرت عبداللہ بن عمر مسلسل آٹھ برس تک سورہ بقرہ پر تدبر فرماتے رہے۔

اس کے علاوہ خود قرآن کی بیشتر سورتوں میں مختلف انداز سے تفکر تدبر کی دعوت دی گئی ہے کہیں لعلکم تعقلون، کہیں لعلکم تفکرون

اور کہیں لعلکم تذکرون آیا ہے فہم قرآن مجید کے لئے ایک ضروری شرط کی طرف یوں اشارہ کیا گیا ہے۔

”ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب أوالقی السمع و ہوشید“ (ق: ۳۷)

بیشک اس میں یاد دہانی ہے اس شخص کے لئے جس کے پاس دل ہو بامتوجہ ہو کر بات پر کان دھر لے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ فہم قرآن کے لئے اولین شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس بیدار دل ہو اور سننے والا کان ہو بغیر اس کے قرآنی حکمتوں سے فیضیاب ہونا ممکن نہیں ہے۔ (۴۸) مولانا فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا لازمی ہے یا تو آدمی کے سینہ کے دروازے کھلے ہوئے ہوں اور فہم و ادراک کی روشنی اس کے اندر زندہ ہو یا یہ کہ اپنے کانوں کو وہ اس کے لئے کھول دے اور طبیعت کی آمادگی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کرے جو حضرات دونوں باتوں سے محروم ہیں وہ قرآن مجید کے فیض سے محروم بینان لوگوں کی تصویر سورہ محمد میں ان الفاظ میں کھینچی گئی ہے۔ (۴۹)

”أفلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہا“

کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں۔

اسی بحث کو مولانا نے آگے بڑھاتے ہوئے ”ولقد یسرنا القرآن کی صحیح تاویل“ پیش کی ہے کہ قرآن کریم ایک سیدھی سادی کتاب ہے یہ احکام و قوانین اور پند و موعظت پر مشتمل ہے اس کی ایک ایک سورہ پر آٹھ آٹھ برس سر کھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لئے روایات، تفاسیر اور شان نزول کی کوئی حاجت نہیں مولانا فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت پر سنجیدگی سے غور کیا جاتا تو ہرگز ایسا نہ کہا جاتا بالعموم اس آیت کا مفہوم یہ بتایا جاتا ہے کہ حصول نصیحت کی غرض سے یہ کتاب آسان ہے جو ایک مناسب خیال ہے لیکن یہ بات ہرگز درست نہیں کہ حفظ کے نقطہ نظر سے آسان ہے۔ (۵۰)

مولانا اس پر روشنی ڈالتے ہوئے ”یسرنا“ اور ”الذکر“ پر لغوی بحث کی ہے مجاہد نے ”یسرنا“ کا معلوم ”ہونا“ بتایا ہے اور ابن زید نے اس کا مفہوم ”بینا“ قرار دیا ہے اس سے ایک حد تک مفہوم تو ادا ہو گیا لیکن اس کی جامعیت کا حق نہ ادا ہو سکا ”یسر“ کے معنی لغت میں نرمی اور فرمانبرداری کے ہیناسی سے تیسیر ہے جس کے معنی ہیں کسی شی کو کسی مقصد کے لئے موزوں، صالح، موافق اور سازگار بنا لینا مثلاً کہیں گے۔ ”یسر الفرس“ یعنی اس نے گھوڑے کو زین، رکاب اور لگام سے آراستہ کر کے سواری کے لئے بالکل تیار کر لیا۔

”یسرنا قنہ للفسر اذار حلہا ویسر الفرس للفسر اذاسر جہ والجمہ“ (۵۳)

اعرج معنی کا شعر ہے۔

”قمت اليه باللجام يسراً مضالک بحبتريني الذی كنت اضع“ (۵۴)

میں اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا تو حال یہ تھا کہ وہ لگام کے ساتھ بالکل تیار کھڑا تھا ایسے ہی وقتوں میں وہ میرے احسانات کا حق ادا کرتا ہے یہیں سے اس میں اہل اور لائق بتانے کا مفہوم بھی پیدا ہو گیا مضر بن ربیع کا شعر ہے -
”نعین فاعلنا علی ماتاہبحتی نیسره لفعول السید“ (۵۵)

ہمارے سردار کو جو مشکلیں پیش آتی ہیں ہم اس میں اس کی مدد کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کو سرداری کے کام کا اہل بنا دیتے ہیں ”للذکر“ کا ترجمہ بعض مفسرین نے نصیحت کرنے کے لئے کیا ہے اور بعض نے سمجھنے کے لئے کیا ہے مولانا کے نزدیک یہی درست ہے اگرچہ پھر بھی پوری حقیقت منظر عام پر نہیں آرہی ہے ذکر کے اصل معنی یاد کرنے اور بیان کرنے کے ہیں ذکر آسمانی کتابوں کے لئے بھی آتا ہے مثلاً ”فاسئلوا اہل الذکر“ اسی طرح قرآن مجید میں بھی آیا ہے -
”وہذا ذکر مبارک انزلناہ“

اور یہ لفظ قرآن کریم میں اس کی صفت کے طور پر بھی آیا ہے مثلاً ”والقرآن ذی الذکر“ اسی طرح انبیائے کرام کو ”مذکر“ اور ان کی تعلیمات کو تزکیہ اور ذکری کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے
”فذاکران نفعنا الذکری“

اس طرح قرآن کو ”تذکرہ“ اور ”نور“ کہا گیا ہے ان دونوں لفظوں سے اس کی پوری حقیقت منظر عام پر آجاتی ہے اور یہ چیز نہایت صراحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ قرآنی تعلیمات فطرت انسانی کے مطابق بنیاد پر مذکر صرف اس لئے آتا ہے کہ انسان کو اس کا بھولا بسرا ہوا سبق یاد دلا سکے (۵۶) مولانا فرماتے ہیں کہ ”پس قرآن مجید کے سہل ہونے کے معنی صرف یہ ہیں کہ اگر کوئی طالب علم اس کی رہنمائی میں حقیقت تک پہنچنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہو گی کیونکہ اس نے وہ راہ اختیار کر لی ہے جو اللہ کی کھولی ہوئی راہ ہے اور جس سے سیدھی اور کھولی ہوئی کوئی دوسری راہ نہیں (۵۷) حضرت قتادہ نے ”هل من مذکر“ کی تاویل فرماتے ہوئے مندرجہ ذیل الفاظ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے ”هل من طالب علم فیعان علیہ“ ہے کوئی طالب علم جس کی مدد کی جائے۔
اسی حقیقت کی طرف صاحب کشف نے بھی اشارہ کیا ہے:

”يجوز ان یکون المعنی و لقد هیانہ للذکر من یسر ناقتہ للسفر اذا حلها ویسر فرسہ للسفر اذا اسرجہ والجمعة“ (۵۹)

یعنی اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے ذکر یعنی حصول علم کے لئے قرآن مجید کو تیار کیا ہے جیسا کہ محاورہ ہے کہ اس نے اونٹنی کو سفر کے لیے اور گھوڑے کو میدان جنگ کے لئے تیار کیا ہے اس بحث کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ تفسیر کا جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک عام فہم کتاب ہے اس کے لئے تفکر و تدبیر کی ضرورت نہیں اور اس کو جاننے کے لیے صرف عربی جاننا ہی کافی ہے مناسب نہیں ہے مولانا فرماتے ہیں ”اگر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں اور یہ وعدہ محض مذاق و شرارت نہیں ہے بلکہ سچائی کے ساتھ ان کے دل کا اقرار ہے تو پھر علم کی راہ اختیار کریں، علم کے حصول کے لئے ہم نے قرآن مجید کو نہایت مکمل اور موزوں بنا دیا ہے اس میں ہر سوال کا جواب ہے ہر شبہہ کا ازالہ ہے ہر خلش کے لیے تشفی ہے بس اس کو اختیار کر لیں وہ ہر منزل میں رہنمائی کرے گا اور ہر عقدہ کو حل کریگا۔ (۶۰)
اس کے بعد مولانا نے تفسیر کے مختلف پہلوؤں سے بحث کی ہے تفسیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن کا نزول عربی مبین میں ہوا قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس خصوصیت کا ذکر ہے (۶۱) مثلاً انزلناہ قرآنا عربیاً (سورہ یوسف: ۲)
دوسری جگہ ارشاد ہے ”کتابُ فصلت آیاتہ قرآنا عربیاً (سورہ فصلت: ۳) اور تیسری جگہ ارشاد ہے و ہذا اللسان عربی مبین“ (سورہ نحل: ۱۰۳) مولانا فرماتے ہیں اس لئے قرآن مجید عربی میں نازل ہوا پھر عربی بھی وہ عربی جو عربی مبین ہے بالکل واضح اور صاف، مغلک اور پیچیدہ نہیں جس کو ہر طبقہ آسانی نہ سمجھ سکے، محدود اور تنگ نہیں جس کے اسالیب و قواعد اور الفاظ و محاورات قبیلوں اور جماعتوں کے ساتھ مخصوص ہوں بلکہ وہ عربی جو مصمانے عرب کی بولی تھی جس کو سب سمجھتے تھے اور جس کی وضاحت پر سب کا اتفاق و اجماع تھا پس عربی زبان میں قرآن مجید کا اترنا عربوں کے لحاظ سے نہایت کھلی ہوئی تیسیر تھی چنانچہ بعض آیات میں اس کی تصریح بھی ہے (۶۲)

”قائماً یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتذربہ قوماً لدا“ (سورہ مریم: ۹۷)

ہم نے اس کو موزوں بتایا تھا تمہاری زبان میں تاکہ تم اس کے ذریعہ سے خدا ترسوں کو خوشخبری اور ہٹ دھرموں کو آگاہ کرو

اور دوسری جگہ ارشاد ہے :

”قاعایسرنہ بلسانک لعلہم یتذکروں“ (سورہ ہائتہ: ۵۸)

اور علم نے اسکو استوار کیا تمہاری زبان میں تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔

قرآن کی تیسیر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ تھوڑا نازل ہوا ہے تاکہ قرآن کی تعلیمات دلوں میں واضح ہو جائیں وہ آہستہ آہستہ

حالات کے تقاضے اور ضروریات کے مطابق نازل ہوتا رہا، جب کفار نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیوں نہیں تورات کی طرح ایک ساتھ نازل ہو جاتا جسٹہ جسٹہ کیوں اترتا ہے تو ان کے جواب میں اللہ فرماتا ہے :

”کذالک لننزلہ بہ فوادک ورتلناہ ترتیلاً“ (سورہ الفرقان: ۳۲)

ایسا اس لئے ہے کہ اس طرح ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں اور ہم نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے ۔
دوسری جگہ ارشاد ہے:

”لنقرآ علی الناس علی مکث“

بنی اسرائیل: ۱۰۶) تاکہ تو اس کو لوگوں کو وقفہ وقفہ کے ساتھ سنائے۔

تیسری کا تیسرا پہلو سورہ ہود کے آغاز میں مذکور ہے :

”کتاب احکمت آیاتہ تم فصلت من لدن حکیم خیر“

سورہ یہود! ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں پھر ایک حکم کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی۔
اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مکی سورتوں میں دین کی تمام اصولی تعلیمات توحید، رسالت اور معاد وغیرہ نہایت مختصر اور جامع لفظوں میں بیان ہوئی ہیں اور بعد میں ان کی تفصیلات اور جزئیات مدنی سورتوں میں بیان کی گئیں قرآن کریم کے اجمال و تفصیل کا یہ طریقہ فطرت انسانی کے نقطہ نظر سے نہایت مناسب ہے

تیسری چوتھا پہلو تعریف آیات ہے یعنی قرآن کریم مخاطب کے ذہن میں اچھی طرح بات کو ذہن نشین کرانے کے لئے ایک ہی بات کو مختلف انداز سے پیش کرتا ہے (۶۳) قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”انظر کیف نصرنا آیات تم ہم یصدفون“ (سورہ انعام: ۶۴)

دیکھو، کیسے ہم پھیر پھیر کر اپنے دلائل بیان کرتے ہیں پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں۔

”انظر کیف نصرنا آیات لعلہم یفقهون“ (سورہ انعام: ۶۵)

دیکھو، کیسے ہم اپنی دلیلیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔

مولانا فرماتے کہ تعریف آیات کا لفظ تصریف ریح سے لیا گیا ہے یعنی ہوا ایک ہی ہے لیکن اس کے تصرفات میں تنوع اور رگونا گونی ہے یعنی وہ رحمت بھی اور نعمت بھی مولانا کا خیال ہے کہ اس کا بہر بھی اس کا ننانا کی زندگی اور نشوونما کے لئے ضروری ہوتا ہے وہ کبھی گرم ہوتی ہے کبھی سرد کبھی خشک ہوتی ہے کبھی تر کبھی آندھی کی ہولناکی بن کر نمودار ہوتی ہے کبھی نسیم صبح کی جان تازگی اور عطر بہتری بن کر اللہ تعالیٰ نے اس تصریف ریح کا مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے سورہ ذاریات اور مرسلات میں اسکے عجائب تصرفات کی قسم بھی کھائی گئی ہے۔ (۶۴)

بارش کی ایک مثال سے اللہ تعالیٰ نے تین حقائق کو پیش کیا ہے ایک تو یہ کبھی مدتوں بارش نہیں ہوتی ہے ایسے میں بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتا ہے لیکن اچانک کوئی ابر کا ٹکڑا اٹھتا ہے اور دلوری سرزمین کو جل تھل کر دیتا ہے چنانچہ بندے کی مایوسیاں امیدیں بدل جاتی ہیں اسی لئے مناسب یہ ہے کہ خوف اور طمع ہر حال میں اللہ ہی کو پکارا جائے۔

”وادیہ خوفاً وطمعاً ان رحمة اللہ قریب من المحسنین“ (سورہ الاعراف: ۵۶)

پس امید ہو یا بہم ہر حال میں اسی کو پکارو اللہ کی رحمت سے اس اچھے بندوں سے قریب ہے ۔

دوسری حقیقت یہ ہے کہ منکرین کو اس پر حیرت ہے کہ ہم گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ اللہ کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی استعجاب نہیں کیونکہ زمین جل جاتی ہے اور سطح زمین پر گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں

آتا لیکن بارش ہوتے ہی چند دنوں کے بعد سطح زمین پر سبزہ کی باران بچھ جاتی ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے

”سقناہ لیلید میت فائز لنا بہ الماء فاخر جنابہ من کل الثمرات کذالک مخرج الموتی“ (سورہ الاعراف: ۵۷)

ہم نے ان بادلوں کو کسی سو کبھی زمین کی طرف پانک کر لے جاتے ہیں اور وہاں پانی برسا دیتے ہیں پھر اس سے پیدا کر دیتے ہیں ہر قسم کے پھل اسی طرح مردوں کو بھی اٹھا کر کھڑے کریں گے۔

ایک تیسری حقیقت یوں ہے کہ بارش زمین کے ہر حصہ پر ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات و نتائج مختلف حصوں میں مختلف ہوتے ہیں زرخیز زمین لہلہا اٹھتی ہیں اور لوگوں کے لئے سبب رزق بن جاتی ہیں لیکن تھور زمینیں ویسی کی ویسی ہی پڑی رہتی ہیں اگر اس میں کچھ اگا بھی تو وہ انسانوں کے لئے راس نہیں ہی حال آسمان کی روحانی بارش کا ہے جو تمام لوگوں کے لئے عام ہوتی ہے لیکن ہر انسان بقدر استعداد اس سے فیضیاب ہوتا ہے فطرت صالحہ اس سے خیر و برکت حاصل کرتی ہے اور فطرت فاسدہ اس سے اضطراب کا شکار ہو جاتی ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

”والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبت لایخرج الا نکدأ“ (سورہ الاعراف: ۵۷)

جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس کی نباتات خدا کے حکم سے خوب اُگتی ہے اور جو زمین خراب ہوتی ہے وہ بہت کم اُگاتی

ہے۔
تصریف آیات کا مقصد یہ ہے کہ ”کذالک تصرف الآيات لقوم يشكرون“ مولانا کہتے ہیں کہ تصریف آیات کا تعلیم اور تیسیر میں اس قدر دخل واضح کہ اس پر کسی بحث کی ضرورت نہیں اس تصریف کا مقصد خود قرآن مجید کی تصریحات کے مطابق یہ ہے کہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں اور سمجھیں
”ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا وما یزید ہم الا کفورا“
اور ہم نے اس قرآن میں اپنے دلائل پھیر پھیر کر بیان کئے کہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں لیکن یہ چیز ان کی نفرت ہی بڑھاتی ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات پوری طرح سامنے آگئی کہ تیسیر کا وہ مفہوم درست نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ یہ حصول علم اور یاد دہانی کے نہایت آسان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم دین فکرو تدبر کی تمام کاوشوں سے مستعنی ہو گیا ہے۔ (۶۵)

اس کے بعد قرآن مجید کی مشکلات باعتبار مخاطب پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دور اول میں صحابہ کرام قرآن کی امتثال، اسالیب، اصطلاحات، تلمیحات، احوال عرب اور اپنی قوم کے عقائد و رسومات سے پوری طرح واقف تھے جہاں قرآن کریم نے اشارہ کیا سمجھ گئے جہاں لسان غیب سے کوئی نقطہ تراش ہوا وہ بے تکلف اس کا مطلب سمجھ گئے اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں ابولہب کی نسبت نہایت لطیف تصریحات ہیں جن کی تہ تک پہنچنا صحابہ کرام کے لئے دشوار گزار نہ تھا لیکن آج کے عہد میں ان تصریحات کا سمجھنا اور قرآنی اسالیب کا باآسانی پکڑنا مشکل ہے، بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں ہلکے سے اشارات ہیں ان کا سمجھنا ہم لوگوں کے لئے ایک مسئلہ ہے لیکن صحابہ کرام اشارہ پاتے ہی پوری داستان کو سمجھ جاتے تھے اس سلسلے کی دو مثالیں یہاں پیش کی جارہی ہیں ایک میں اہل مکہ کی نماز کا ذکر ہے۔

”وماکان صلوتہم عند البیت الامکاء ولتصدیۃ“

نہیں تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس مگر تالی بجانا اور صحیح بجانا
آج اہل مکہ کی اس عبادت کا پورا تصور منظر عام پر لانا ہمارے لیے کس قدر مشکل ہے لیکن عہد نزول قرآن کے لوگوں کے سامنے اس کی پوری تصویر موجود تھی کیونکہ ظہور اسلام سے قبل خود اسی طرز پر اپنی نمازیں ادا کرتے تھے۔ (۶۶)
اسی طرح سورہ اعراف میں ذکر ہے:

”واذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہا آباءنا وانا لله امرنا بہاء قل ان الله لایامر بالفحشاء اتقولون علی الله مالاتعلمون“ (سورہ اعراف: ۲۸)

اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کام کرتے ہوئے پایا ہے اور اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے کہہ دو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ پر ایسی بات کا الزام دھرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اس آیت میں اہل مکہ کے ننگے طواف کرنے کا ذکر ہوا ہے جبکہ بالفاظ اس کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک لطیف سا اشارہ ہے کیونکہ اہل مکہ اس کے سیاق و سباق سے پوری طرح واقف تھے لیکن آج ہمارے لئے اس آیت کے پس منظر پوری طرح گرفت میں لے لینا آسان نہیں ہے اسی ننگے پنے کی صورت طواف کرنے کا ذکر دوسری جگہ اس طرح ہے۔
”یئنی آدم خذ ذینکم عند کل مسجد وکلوا وشربووا لاتسرفوا انہ لایحب المسرفین قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق“ (سورہ اعراف: ۳۱، ۳۲)

ہر مسجد کے پاس لباس وغیرہ سے اپنے تئیں آراستہ کر لیا کرو اور کھاؤ پیو اور فضول خرچیاں نہ کرو کیونکہ خدا فضول خرچیاں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ان لوگوں سے کہ کس نے حرام کی اللہ تعالیٰ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی اور پاک روزیاں (جو اس نے اپنے بندوں کو بخشیں۔

اسی طرح کی بہت سے واقعات اور اہل مکہ کے عقائد و رسومات متعدد آیات میں ذکر کئے گئے ہیں جن سے صحابہ کرام پوری طرح باخبر تھے لیکن موجودہ عہد میں ان تمام چیزوں سے آگاہ ہونے کے لئے بہت چیزوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ جن کی طرف مولانا فرمائی ہے ان لفظوں میں اشارہ کیا ہے ”ہم کو لازم ہے کہ زمانہ نزول کی پوری حالت تمدن سے ہم واقف ہوں“

۱۔ ہم کو اس وقت کے یہود و نصاریٰ، مشرکین، صابینین وغیرہ کے مذہب و معتقدات سے واقف ہونا چاہیے
۲۔ ہم کو عرب کے عام توہمات کو دریافت کرنا چاہیے۔

۳۔ ہم کو جاننا چاہیے کہ نزول قرآن کی مدت میں کیا کیا واقعات نئے پیدا ہوئے اور ان سے عرب کی مختلف جماعتوں میں کیا کیا مختلف باتیں زیر بحث آگئیں کیا کیا ملکی و تمدنی جھگڑے چھڑ گئے اور تمام عرب میں کیا شورش پیدا ہو گئی۔

۴۔ ہم کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ عرب کا مذاق سخن کیا تھا کس قسم کے کلام سننے اور بولنے کے وہ عادی تھے بزم میں ان کا خطیب کس روش پر چلتا تھا ایجاز اور اطناب، ترصیع و ترکیب، دیگر اسالیب خطابت کو وہ کیونکر استعمال کرتے تھے۔

۶۔ اور بالآخر ہم کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ عرب کے ذہن میں اخلاق کے مدارج نیک و بد کیا تھے۔ (۶۷)

اس کے بعد مولانا نے سلف کے طریقہ تفسیر پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ پہلے وہ آیات کی تفسیر کے لئے دوسری آیات سے مدد لیتے تھے اس کے بعد احادیث رسول کے ذریعہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے اور تیسرے مرحلہ میں صحابہ کرام کے آثار و اقوال سے مدد لیتے تھے۔ (۶۸) جس کی طرف علامہ سیوطی نے خود اپنی کتاب میں اشارہ کیا ہے (۶۹) اور وہیں پر علامہ سیوطی نے یہ بات بھی بڑے شہدومد کے ساتھ کہی ہے کہ تفسیر

کے وقت اس کا ضرور خیال رہے کہ موضوع اور ضعیف احادیث سے احتراز کیا جائے۔ (۷۰)

شان نزول کے سلسلے میں مولانا فرماتے ہیں کہ تفاسیر کو دیکھا جائے تو تقریباً آیت سے متعلق کوئی نہ کوئی واقعہ موجود ہے اور کبھی کبھی ایک ہی آیت کی شان نزول میں اتنے واقعات درج ہیں کہ ان میں تضاد پایا جاتا ہے اس سلسلے میں مولانا کا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر واقعات کا آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر ہر آیت سے متعلق کوئی واقعہ یا چند واقعات تسلیم کر لیے جائیں تو قرآن میں نظم و تسلسل کی تلاش بے معنی ہو کر رہ جائے گی ہر آیت کو کسی واقعہ سے جوڑنا تسلسل کے منافی ہے۔ (۷۱) جیسا کہ امام رازی نے

”وإذا جاءك الذين يؤمنون بآيتنا“

کی تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ میرے سامنے یہاں ایک سخت اشکال ہے وہ یہ کہ لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ پوری سورہ بیک دفعہ نازل ہوئی جب معاملہ یوں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سورہ کی ہر آیت کی نسبت یہ کہا جائے کہ اس کے نزل کا سبب فلاں واقعہ ہے۔ (۷۲)

اسی کی مزید وضاحت علامہ سیوطی نے ان لفظوں میں کی ہے کہ زرکشی نے برہان میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام و تابعین عظام کا یہ طریقہ عام ہے کہ ان میں سے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے یہ آیت فلاں بارے میں نازل ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات اور پتہ اس کے نزل کا سبب ہے گویا یہ بس آیت سے اس معاملہ پر ایک استدلال ہوتا ہے کہ نقل واقعہ (۷۳) ٹھیک یہی تحقیق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی ”الفوز الکبیر میں پیش کی ہے (۷۴) اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا کا خیال ہے کہ صرف ان قصص و واقعات کو جاننا ضروری ہے جن کی طرف آیات ضرور اشارہ کر رہی ہوں کیونکہ بغیر اس کے پوری طرح سے آیات کی تفسیر ممکن نہیں ہے (۷۵) اس پہلو کی طرف خود شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے۔ (۷۶)

آخر میں مولانا نے خلاصہ بحث پیش کرتے ہوئے بتایا کہ

۱۔ قرآن مجید بعض پہلوؤں سے آسان ہے اور بعض پہلوؤں دقیق اور مشکلاں لئے یہ کہنا کہ وہ ایک سپاٹ کتاب ہے مناسب نہیں ہے۔

۲۔ اس کے متعلق یہ نظریہ بھی درست نہیں کہ وہ محض احکام و قوانین کا مجموعہ اور حرام و حلال کے معلوم کرنے کا ایک خشک اور سیدھا سادہ ضابطہ ہے بلکہ یہ کتاب الہی تین اجزاء پر مشتمل ہے۔

۱ آیات اللہ یعنی دلائل و براہین

۲ کتاب یعنی قوانین و احکام

۳ اور حکمت یعنی روح شریعت اور جوہر دین پہلا حصہ دین کی منطق، دوسرا حصہ دین کا نظام اور تیسرا حصہ دین کا فلسفہ ہے

۴ قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس سے یہ تقاضا ہو کہ وہ ایک سپاٹ کتاب ہے کیونکہ اس میں بی شمار ایسی آیات ہیں جن سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ اس پر تفکر و تدبیر کرنا چاہیے۔

۵ جو لوگ قرآن مجید کی تفسیر کے باب میں صرف روایات ہی پر اعتماد کرتے ہیں یقیناً وہ غلو کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات محققین کے مذہب کے برعکس ہے۔

۶ شان نزول سے بھی قرآن مجید کی وضعیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے محققین کے نزدیک یہ استنباط کی ایک قسم ہے یعنی صحابہ کرام جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت فلاں واقعہ پر اتری یا فلاں بارے میں نازل ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس آیت کے نزل کے سبب بعینہ وہی واقعہ ہے بلکہ اس کا مطلب بالعموم یہ ہوتا ہے کہ وہ آیت فلاں حکم پر مشتمل ہے۔ (۷۷)

اس کتاب کا آخری باب ”تفسیر کا اصول“ ہے اس کے آغاز میں مولانا نے مفسرین کے چار مکاتب کا ذکر کیا ہے جن میں سے تین مکاتب محدثین اور اہل روایت کا طریقہ (اس طرز پر تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر لکھی گئی) متکلمین کا

طریقہ (اس طرز پر زمخشری کی تفسیر کشاف اور رازی کی تفسیر کبیر منظر عام پر آئی) اور مقلدین کا طریقہ (یعنی مذکورہ تفسیر کے بعد بقیہ تمام تفسیر گزشتہ تفسیر کے خطوط پر تصنیف کی گئیں) کا ذکر باب ”تیسیر قرآن“ میں آچکا ہے (۷۸) اور چوتھا مکتب فکر و مجددین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حضرات ہیں جو مغربی افکار و نظریات سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ اس کی تائید قرآنی آیات سے کرنا شروع کر دیا اس طریقہ تفسیر کی طرح سر سید مرحوم نے ڈالی اور پھر یہ فتنہ بڑھتا ہی گیا مولانا نے ان چاروں مکاتب پر تنقید کی ہے ان میں سے تین مکاتب پر باب ”تیسیر قرآن“ میں تنقید آچکی ہے چوتھے مکتب فکر مجددین کے باب میں مولانا کا خیال ہے کہ جس طرح متکلمین نے اپنے نظریات کی تائید کے لئے قرآن کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اسی طرح انہوں نے بھی اپنے خیالات کو امت مسلمہ کے مابین مقبول بنانے کے لئے قرآن مجید پر ہاتھ صاف کیا اس سلسلے میں مصر کے علامہ طنطاوی اور ہندوستان کے سرسید کی تفسیر کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہو گا کہ انہوں نے دین کی تمام حدیں مسمار کر دی ہیں اس طرح کی تفسیر کو تفسیر قرآن کی بجائے تحریف قرآن کہنا زیادہ صحیح ہو گا۔

مولانا نے تفسیر کے صحیح اصول کے متعلق بتایا کہ وہ دو ہیں ایک قطع اور دوسرے ظنی، قطع اصول چارہنایک تو عربی زبان، دوسرا قرآن مجید کے الفاظ و اسالیب، تیسرا قرآن مجید کی نحو اور چوتھا قرآن مجید کی بلاغت و صحافت ان تمام چیزوں پر مولانا نے اسی کتاب میں تدبر قرآن کے داخلی اور خارجی وسائل کے تحت روشنی ڈالی ہے۔ (۷۹) اس باب کے آخر میں مولانا نے نظم قرآن سے بحث کی ہے جس پر ان کا ایک مقالہ بھی ہے۔ (۸۰) آپ کے استاذ گرامی مولانا قراہی کی اس موضوع پر ایک مستقل کتاب بھی ہے۔ (۸۱) اور استاذ گرامی دونوں حضرات نے نظریہ نظم قرآن کو اپنی اپنی (۸۲) (۸۳) تفسیر میں عملی جامہ پہنایا ہے نظم قرآن کے متعلق مولانا کا خیال ہے کہ یہ صحیح تاویل کے تعین میں ایک فیصلہ کن عامل ہے نظم کا مطلب یہ ہے کہ ہر سورہ کا ایک عمود یا موضوع ہوتا ہے اور سورہ کی تمام آیات نہایت ترتیب اور مناسبت کے ساتھ اپنے موضوع سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں یعنی بہ متفرق آیات ایک حسین وحدت کی صورت اختیار کر جاتی ہیں اس سورہ کی اصل حیثیت اور آیات کی صحیح تاویلات منظر عام پر نہیں آ سکتیں لیکن چونکہ نظم قرآن ایک مشکل عمل ہے اس لئے مفسرین نے اس کی طرف توجہ کم دی ہے اگر کسی نے دی بھی ہے تو بڑے سرسری انداز میں اور کچھ لوگوں نے نظم قرآن کو کار غبت قرار دیا ہے۔ (۸۴)

اس کے بعد مولانا نے یہ واضح کیا کہ نظم قرآن آج کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ (۸۵) بلکہ پہلے کے لوگوں نے بھی اس موضوع پر اظہار خیال کیا ہے علامہ ابو جعفر بن زبیر شیخ ابو حیان کے استاذ نے اس موضوع پر ”البرہان فی مناسبت ترتیب سورا القرآن“ کے عنوان سے ایک کتاب ترتیب دی۔ (۸۶) اور شیخ برہان الدین بقاعی (المتوفی: ۱۴۸۰ء) کی تفسیر نظم ”الدرو فی تناسب الای السور“ (۸۷) بھی اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی علامہ سیوطی نے بھی نظم قرآن پر اپنی تصنیف کا ذکر کیا۔ (۸۸) امام رازی نے بھی اپنی تفسیر میں نظم قرآن پر خصوصی توجہ دی ہے۔ (۸۹) لیکن مولانا نے ان کی اس خدمت کو زیادہ مفید نہیں بتایا ہے اسی سلسلہ کی ایک کوشش علامہ مخدوم مہامی کی تفسیر ”تبصیر الرحمان و تیسیر المنان“ ہے۔ (۹۰) جس میں انہوں نے اپنی کوشش کو حد تک آیات قرآن کا نظم بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس مسلک کے ایک اور بزرگ علامہ ولی الدین علوی ہیں جن کا نظم قرآن کے متعلق ارشاد ہے ”جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول چونکہ حالات کے تقاضے کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا ہے اس وجہ سے اس میں نظم نہیں تلاش کرنا چاہیے ان کو سخت دھوکا ہوا ہے قرآن مجید کا نزول بلاشبہ حسب حالات جستہ جستہ ہوا ہے لیکن جس طرح اس کو ترتیب دیا گیا ہے اس میں نہایت گہری حکمت ملحوظ ہے۔ (۹۱)

اس باب کے آخر میں مولانا فرماتے ہیں کہ مذکورہ گفتگو کی روشنی میں یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ مولانا قراہی اور ان کے اساتذہ سے قبل بھی نہ صرف یہ کہ اس نظریہ کے قائلین رہے ہیں بلکہ اس پر تصانیف منظر عام پر آئیں اور اسی کی روشنی میں تفسیر بھی ترتیب دی گئیں (۹۲)

علوم و معارف قرآن

حواشی

۱۔ ”مبادی تدبر قرآن“ کی پہلی اشاعت اپریل ۱۹۵۱ء میں تدبر قرآن کے عنوان سے ہوئی تھی جس میں صرف دو باب ”تدبر

قرآن ”اور ”تیسیر قرآن“ شامل تھے ”تدبر قرآن“ ہی کے عنوان سے مئی ۱۹۵۲ء میں جب اس کی دوسری اشاعت زیر عمل آئی تو اس میں دو اور باب کے اضافے کئے گئے جن کے عناوین ”فہم قرآن کے لئے چند ابتدائی شرطیں“ اور ”تفسیر کے اصول“ تھے اس کا عنوان ”مبادی تدبر قرآن“ کر دیا گیا۔

۲. اس سلسلے میں دیکھیے؛ مولانا حمید الدین قرابی اور علم حدیث مولانا امین احسن اصلاحی مرحوم مجلہ الفرقان لکھنؤ جلد ۶۶، شماره ۰۹، دفتر ماہنامہ الفرقان ۱۴/۳۱ اظہر آباد، لکھنؤ ستمبر ۱۹۹۸ء، ص ۱۴۱۸۔

۳. تدبر قرآن امین احسن اصلاحی مکتبہ چراغ رابلوٹیا بلڈنگ آرام باغ روڈ کراچی بار دوم مئی ۱۹۵۶ء ص ۲۴۲۵

۴. ایضاً ص ۲۷۲۸

۵. ایضاً ص ۲۹ نمبر

۶. ایضاً وضاحت کے لئے دیکھئے ۳۲۳۴

۷. ایضاً ص ۳۴۳۵

۸. ایضاً ص ۴۱۴۲

۹. ایضاً ص ۴۲۴۳

۱۰. وضاحت کے لئے دیکھیے ص ۴۴۴۶

۱۱. ایضاً ص ۴۷

۱۲. ایضاً ص ۱۲

۱۳. ایضاً وضاحت کے لئے دیکھیے ص ۵۳۶۴

۱۴. ایضاً ص ۶۴

۱۵. وضاحت کے لئے ص ۶۵۷۱

۱۶. ایضاً ص ۷۱

۱۷. ایضاً ص ۷۳۷۴

۱۸. ایضاً ص ۷۵

۱۹. ایضاً ص ۷۹۸۰

۲۰. وضاحت کے لیے دیکھیے ص ۸۴۹۰

۲۱. ایضاً ص ۹۰

۲۲. مولانا کی یہ تفسیر جزوی طور پر اور دیگر تفسیری اجزاء کے ساتھ شائع ہو چکی ہے دیکھیے تفسیر نظام القرآن حمید

الدین قرابی (ترجمہ از امین احسن اصلاحی) دائرہ حمیدیہ مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم ۱۹۹۰ء ص ۳۶۳۴۱۰

مولانا کی یہ تفسیر اہل علم کے نزدیک ہمیشہ معرض بحث بنی رہی اس سلسلے میں دیکھیے مولانا قرابی فیل پر اعتراضات

کا جائزہ مولانا نسیم ظہیر اصلاحی مجلہ تحقیقات اسلامی علی گڑھ ۶/۲، اپریل جون ۱۹۷۸ء ص ۲۸۱۹۶

۲۳. تدبر قرآن ص ۹۱

۲۴. ایضاً ص ۹۱۹۲

۲۵. صحاح جوہری بحوالہ تدبر قرآن ص ۹۱۹۲

۲۶. مبادی تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور باب چہارم ۱۹۸۰ء ص ۶۰

۲۷. ”اسالیب القرآن“ پر دیکھیے قرآن مجید کے بعض اسالیب سے متعلق مولانا قرابی کی توصیحات ایک مطالعہ مولانا تعلیم

الدین اصلاحی (علامہ حمید الدین قرابی، حیات و افکار، ۱۹۹۲ء انجمن طلبہ قدیم مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھیوپی

انڈیا ص ۳۸۷۴۰۱

۲۸. مفردات پر خاکسار کامضمون دیکھیے

۲۹. تدبر قرآن ص ۹۵۹۶

۳۰. وضاحت کے لیے دیکھیے ”اعجاز القرآن الباقلائی ابو بکر محمد بن الطیب (تحقیق، السید احمد صفر) دار المعارف

مصر (بدون تاریخ) ص ۷۲

۳۱. وضاحت کے لیے دیکھیے جمرۃ البلاغ بالمعلم عبدالحمید القرابی الدائرة الحمیدیہ، اعظم گڑھ، الہند ۱۳۶۰ھ ص ۱۸۸

۳۲. ”جمرۃ البلاغ“ پر دیکھیے؛ مولانا قرابی کے تنقیدی نظریات جمرۃ البلاغ کی روشنی میں پروفیسر محمد راشد

نویس ۵۳۳۵۷۶ (علامہ حمید الدین قرابی، حیات و افکار) نیز دیکھیے مولانا قرابی اور شعریات مشرق، ڈاکٹر

عبدالباری ص ۵۴۷۵۶۱ (علامہ حمید الدین قرابی حیات و افکار)

۳۳. وضاحت کے لیے دیکھیے تدبیر قرآنص ۹۶۱۰۰
۳۴. ذبیح کون ہے حمید الدین فراہی (ترجمہ امین احسن اصلاحی) طبع اول دائرہ حمیدیہ مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ (بدول تاریخ) ص ۱۱۸۵
۳۵. وضاحت کے لیے دیکھیے تدبیر قرآنص ۱۰۳۱۱۲
۳۶. ایضاً ص ۱۱۲
۳۷. ایضاً ص ۱۱۹
۳۸. وضاحت کے لیے دیکھیے ایضاً ص ۱۲۶۱۴۲
۳۹. ایضاً ص ۱۴۳
۴۰. ایضاً ص ۱۴۳۱۴۶
۴۱. ایضاً ص ۱۴۶
۴۲. ایضاً ص ۱۴۷
۴۳. ایضاً وضاحت کے لیے دیکھیے ص ۱۴۹۱۵۶ ”حکمت قرآن“ کا اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے (ترجمہ از خالد مسعود) طبع اول قاران فاؤنڈیشن لاہور ۱۹۹۵ء
۴۴. ص ۱۱۴۱
۴۵. حکمت قرآن امام حمید الدین فراہی (اردو ترجمہ) ص ۱۴
۴۶. ینابر قولص ۱۶۰۱۶۱
۴۷. ابو داؤد بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے
۴۸. تدبیر قرآنص ۱۶۴۱۶۵
۴۹. ایضاً ص ۱۶۵
۵۰. ایضاً ص ۱۷۱۱۷۲
۵۱. اس کے لیے لسان العرب دیکھیے
۵۲. یہ مفہوم لسان العرب اور متحد دونوں میں موجود ہے
۵۳. یہ مفہوم میں متحد میں موجود ہے
۵۴. بحوالہ مبادی تدبیر القرآنص ۱۶۸
۵۵. دیوان الحماسۃ (بحواشی محمد اعزاز علی) المکتبہ الرحیمیہ بدینو بند یوپی ہند (بدون تاریخ) ص ۳۰۷
۵۶. تدبیر قرآن وضاحت کے لیے ص ۱۷۴۱۷۸
۵۷. ایضاً ص ۱۷۹
۵۸. بحوالہ مبادی تدبیر القرآنص ۱۲۲
۵۹. تفسیر الکشاف بحوالہ مبادی تدبیر القرآن ص ۱۲۲۱۲۳
۶۰. تدبیر قرآن ص ۱۸۱
۶۱. ایضاً ص ۱۸۱
۶۲. ایضاً ص ۱۸۲
۶۳. ایضاً وضاحت کے لیے دیکھیے ص ۱۸۲۱۸۶
۶۴. ایضاً ص ۱۸۷
۶۵. ایضاً ص ۱۸۷۱۹۱
۶۶. ایضاً وضاحت کے لیے دیکھیے ص ۱۹۶۲۱۰
۶۷. قرآنی مقالات (ترتیب و پیشکش ادارہ علوم القرآن علی گڑھ) طبع اول ناشر ادارہ علوم القرآن علی گڑھ ۱۹۹۱ء ص ۱۴
۶۸. تدبیر قرآنص ۲۱۱
۶۹. الاتقان فی علوم القرآن سیوطی (ترجمہ از مولانا محمد حلیم انصاری) نور محمد اصح المطابع کا رخانہ تجارت کتب، آرام باغ
۷۰. الاتقان فی علوم القرآن (اردو ترجمہ) ۵۶۵/۲ کراچی (بدول تاریخ) ۵۵۶۵۶۰/۲
۷۱. تدبیر قرآنص ۲۱۸
۷۲. تفسیر رازی بحوالہ مبادی تدبیر قرآنص ۱۵۱

- ۷۳۔الاتقان(اردو ترجمہ) ۷۶/۱
- ۷۴۔الفوز الكبير في اصول التفسير(اردو)شاه ولی اللہ(مترجم:مولوی رشید احمد صاحب انصاری مرحوم) فاروق پریس دہلی(بدول تاریخ)ص ۵
- ۷۵۔تدبر قرآنص ۲۲۵
- ۷۶۔الفوز الكبير في اصول التفسير(اردو)ص ۵
- ۷۷۔تدبر قرآن،وضاحت کے لیے دیکھیے ص ۲۳۲۲۳۳
- ۷۸۔ایضاً ص ۱۰۶۱۱۹
- ۷۹۔ایضاً ص ۸۶۹۶
- ۸۰۔قرآنی مقالات(نظم قرآن مولانا امین احسن اصلاحی)طبع اول ۱۹۹۱ء ص ۱۶۲۲
- ۸۱۔رسائل الامام الفرابی فی علوم القرآن امام عبدالحمید فرابی الطبقة الثانية بالدائرة الحميدية مدرسة الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ(الہند) ۱۹۹۱ء ص ۷۱۳۹
- ۸۲۔مولانا اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن کے عنوان سے آٹھ جلدوں پر مشتمل ہے یہ پاکستان میں انجمن خدام القرآن لاہور سے اور ہندوستان میں سے شائع ہوتی ہے
- ۸۳۔تفسیر نظام القرآن حمید الدین فرابی (ترجمہ از امین احسن اصلاحی) دائرہ حمیدیہ مدرسة الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ (۱۹۹۰ء ص ۱)
- ۸۴۔تدبر قرآن وضاحت کے لیے دیکھیے ص ۲۵۲۲۵۴
- ۸۵۔نظم قرآن ہی کے موضوع پر دیکھیے البریان فی نظام القرآن محمد عنایت اللہ اسد سبحانی الطبقة الاولى دارالکتب پشاور پاکستان ۱۹۹۴ء ص ۱۶۲۸
- ۸۶۔الاتقان(اردو) ص ۳۲۵
- ۸۷۔”نظم الدرر فی تناسب الايات والسور“بانیس جلدوں پر مشتمل ہے جو حیدر آباد دکن ہند کے مطبع ”مجلس دائرة المعارف العثمانية“ سے شائع ہوئی ہے صاحب تفسیر امام بقاعی نے نظم قرآن کے متعلق مقدمہ میں فرمایا ہے ”الحمد لله الذي انزل الكتاب متنا سباسبها و آياته و متناسابها فواصله و غاياته“
- ۸۸۔علامہ سیوطی نے نظم قرآن پر جو کتاب تالیف کی ہے اس کا عنوان ”اسرار التفسیرین“ ہے جس کے متعلق ان کا خیال ہے کہ وہ بھی سورتوں اور آیتوں کی بابی مناسبتوں کی جامع ہے الاتقان(اردو) ص ۳۲۵
- ۸۹۔اس کے لیے دیکھیے تصنیف،نظم قرآن،جو دائرہ الحمیدیہ،مدرسة الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ سے ۱۹۹۲ء میں شائع ہوتی ہے اس میں نظم قرآن کے متعدد قائلین کا ذکر ہے
- ۹۰۔نظم قرآن کے موضوع پر ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی کی کتاب ۱۹۹۸ء میں شعبہ اسلامیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ انڈیا سے شائع ہوئی ہے جس میں مہاتمی کی نظریہ نظم قرآن سے بحث کی گئی ہے
- ۹۱۔بحوالہ مبادی تدبر قرآنص ۱۷۶
- ۹۲۔تدبر قرآن ص ۲۵۶

علوم و معارف قرآن

فواتح و خواتم سور القرآن ایک تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ

مقالہ نگار: ڈاکٹر محمد عبداللہ

قرآن حکیم کے اسلوب کاہر پہلو ایک معجزہ ہے جملوں کی برجستگی، ترکیب کی چستی، عالمانہ انداز بیان، کوثر و تسنیم میں ملے ہوئے جملے، موقع و محل کے مطابق زور بیان، سیاق و سباق کے مناسب صفات الہیہ ان میں سے ہر ایک ایسی چیز تھی جس نے اہل زبان عربوں کو مبہوت و ششدر کر دیاہاں تک کہ اہل عرب جنہیں اپنی زبان دانی پر ناز تھا قرآن حکیم کے اعجاز و اسلوب کے مقابلے میں اپنے آپ کو عاجز و بے بس خیال کرنے لگے۔ بلغاء و فصحاء کو اعتراف کرنا پڑا کہ اسلوب

قرآنی زبان و بیان کی وہ جنس گراں ہے جس تک ان کی پرواز نہیں اور نہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ نظم و اسلوب خود اس کی فطرت لسانی کی روح اور جان ہے اور کسی عرب کے دل و دماغ کو اس بیان سے متاثر ہونے سے نہیں بچایا جاسکتا اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب عظیم، اس اعجاز کی طرف اشارہ ہے جو قیامت تک کے تمام انسانوں کو شامل ہے۔

”وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا نَارَ النَّارِ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ“
(سورہ بنی اسرائیل: ۲۳، ۲۴)

اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت تو لے آ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو پھر اگر نہ لا سکو تم برگز نہ لا سکو گے تو ڈر و اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو تیار کر رکھی گئی ہے۔ کافروں کے لیے۔

قرآن حکیم کا نظم ربط بھی اس کے وجوہ اعجاز میں ایک ہے عربوں کے جملہ اصناف کلام میں سے کسی میں بھی یہ نظم و ترتیب موجود نہیں۔ قرآن کریم کے زور بیان اور ندرت کا راز اسی میں مضمر ہے، اس نظم و ربط کا ایک نمایاں پہلو اس کی سورتوں فواتح و خواتم پنجن کا تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ بجائے خود ایک دلچسپی کا موضوع ہے اور اس سے قرآن حکیم کے اعجاز کے بعض پہلوؤں کا انکشاف بھی ہوتا ہے۔

فواتح السور القرآن کا مفہوم:

فواتح فاتحہ کی جمع ہے اس کا سہ حرفی مادہ ف، ت، ح ہے جس کے لفظی معنی کھولنے اور کسی بھی چیز کی ابتداء کے بینابن منظور لکھتے ہیں۔

”فتح الاغلاق الفتح نقيض الاغلاق و فاتحة الشئى، اوله فواتح القرآن اوائل السوره (۲)

یہ لفظ قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر لغوی طور پر انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

جن فواتح کو زیر نظر مقالہ میں بطور اصطلاح استعمال کیا جائے گا اس سے مراد فواتح السور القرآن ہے جس کا مطلب قرآن حکیم کی سورتوں کا آغاز یا ابتدائی حصہ ہے۔

علمائے مفسرین نے اس اصطلاح کو افتتاح السور سے بھی تعبیر کیا ہے۔ (۳)

فواتح السور قرآن کی اہمیت:

ہمارا روزمرہ کامشاہدہ ہے کہ جس چیز پر پہلی نظر پڑتی ہے وہ اس چیز کا ظاہری یا ابتدائی حصہ ہوتا ہے اور اسی سے انسان اس کے اچھے یا برے ہونے کا تاثر لیتا ہے چنانچہ قرآن حکیم کی سورتوں پر پہلی نظر پڑتے ہی انسان اس کی فصاحت، بلاغت اور ربط و نظم سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اس وجہ سے علمائے مفسرین نے فواتح السور القرآن کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا۔

اہل بیان کا قول ہے حسن الابتداء بلاغت کی جان ہے اور یہ اس چیز کا نام ہے کہ کلام کے آغاز میں خوبی عبارت اور پاکیزگی لفظ کا بہت بڑا خیال رکھا جائے کیونکہ جس وقت کوئی کلام کانوں میں پڑنا شروع ہوگا۔ اگر اس وقت عبارت کا چہرہ درست ہوا تو سننے والا بڑی توجہ سے وہ کلام سنے گا اور اسے اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کی کوشش کرے گا ورنہ عبارت کا چہرہ خراب ہونے کی صورت میں باقی کلام خواہ کتنا ہی پاکیزہ ہو سامع کو ابتداء کے بھونڈے الفاظ سن کر کچھ ایسی نفرت ہو گی کہ وہ کبھی اس کو سننا گوارا نہ کرے گا اسی وجہ سے یہ ضروری بات ہے کہ آغاز کلام میں بہتر سے بہتر، شیریں سلیس، خوش نما اور معنی کے اعتبار سے صحیح تر اور واضح، تقدیم و تاخیر اور تعقید سے خالی التباس اور عدم مناسبت سے بری لفظ لایا جائے اور کلام مجید کی سورتوں کے فواتح بہترین وجوہ، نہایت بلیغ اور کامل ہو کر آتے ہیں مثلاً تحمیدات، حروف تہجی اور نداء وغیرہ

فواتح السور القرآن کی اقسام:

قرآن حکیم کی سورتوں کا آغاز کسی ایک طرز یا نوعیت سے نہیں ہوتا بلکہ مختلف انداز و اقسام سے ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ابتداء میں ایسے الفاظ اور موضوع کو لایا جاتا ہے جو سورہ میں زیادہ تر مقصود بیان اور ملحوظ ہوجانا چاہے علمائے مفسرین نے فواتح السور القرآن پر سیر حاصل بحث کی ہے جس کے نتیجے میں ان کی تحقیق و تالیف قابل ذکر ہیں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں:

”ابن ابی الاصبیح نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب تالیف کی ہے اور اس کانام الخواطر السوانح فی اسرار الفواتح رکھا ہے اور میں اس نوع (فواتح السور القرآن) میں اس کتاب کا ملخص کچھ زائد باتوں کے ساتھ جو مختلف کتابوں سے لی گئی ہیں درج کرتا ہوں۔ (۵)

تلاش و تحقیق سے مجموعی طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی سورتوں کا افتتاح دس انواع کے ساتھ فرمایا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔

۱ قرآن حکیم کی کئی سورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے ہوا ہے اور حمد و ثناء کی دو اقسام ہیں۔

اولاً اللہ تعالیٰ کے لیے صفات مدح کا اثبات

ثانیاً صفات نقص کی ذات باری تعالیٰ سے نفی اور ایسی صفتوں سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ چنانچہ پہلی قبیل میں پانچ سورتوں کا آغاز حمید سے کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہیں:

سورۃ الفاتحہ: الحمد لله رب العلمین۔ (۶)

سورۃ الانعام: الحمد لله الذى خلق السموات والارض۔ (۷)

سورۃ الکہف: الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب۔ (۸)

سورۃ سبأ: الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الارض۔ (۹)

سورۃ فاطر: الحمد لله فاطر السموات والارض۔ (۱۰)

جبکہ دوسورتوں میں تبارک کے عنوان سے جس میں ذات باری تعالیٰ کے لئے اثبات حمدی ہے ابتداء فرمایا:

سورۃ الفرقان: تَبْرَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ (۱۱)

سورۃ الملک: تَبْرَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (۱۲)

۲ قرآن کریم کی سات سورتوں کی ابتداء تسبیح کے صیغے کے ساتھ ہوئی ہے۔ الکرمانی ”متشابه القرآن“ کے بیان میں لکھتے ہیں کہ تسبیح ایک ایسا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے استعمال فرمایا ہے چنانچہ ان سورتوں کا آغاز اس کلمہ کے ساتھ ہوا ہے۔

سورۃ بنی اسرائیل: سُبْحَانَ الَّذِى اسرى بعبده۔ (۱۳)

سورۃ الحديد: سُبْحٰنَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ (۱۴)

سورۃ الحشر: سُبْحٰنَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ (۱۵)

سورۃ الصّٰفّٰتِ: سُبْحٰنَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ۔

سورۃ الجمعة: يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ (۱۶)

سورۃ التغابن: يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ۔ (۱۷)

سورۃ الاعلىٰ: سُبْحٰنَ اِسْمِ بَكِ الْاَعْلٰى۔ (۱۸)

مذکورہ بالا سورتوں میں سے پہلی میں مصدر دوسری اور تیسری میں ماضی، چوتھی، پانچویں سورت مضارع اور چھٹی سورۃ میں امر کا صیغہ استعمال کر کے اس کلمہ کا اس کی ہر جہت سے استعیاب کر لیا گیا ہے۔ (۱۹)

علوم و معارف قرآن

۲۔ حروف تہجی یا حروف مقطعات:

حروف تہجی سے قرآن حکیم کی انتیس (۲۹) سورتوں کا آغاز فرمایا ہے جنہیں حروف مقطعات بھی کہتے ہیں ان کو سورتوں کا نقطہ آغاز یا فواتح السور کہا جاتا ہے سورتوں کے یہ فواتح پانچ اقسام پر آتے ہیں جو درج ذیل ہیں۔

۱۔ بسیط مقطعات:

یہ حروف کی وہ قسم ہے جو صرف ایک حرف پر مشتمل ہے اور یہ تین سورتیں ہیں۔

سورۃ ص: ص والقرآن ذی الذکر۔ (۲۰)

سورۃ ق: ق والقرآن المجید۔ (۲۱)
سورۃ القلم: ن والقلم وما یسطرون۔ (۲۱)

۲ دو حروف سے مرکب مقطعات:
ایسے مقطعات قرآن حکیم کی دس سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں جو یہ ہیں۔
سورۃ طہ: طہ ۵ مانزلنا علیک القرآن لتشقی (۲۲)
سورۃ النمل: طس ۵ تلك آیت القرآن و کتاب مبین (۲۳)
سورہ یس: یس ۵ والقرآن الحکیم (۲۴)
سورۃ مؤمن: حم ۵ تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم (۲۵)
سورۃ حم السجدۃ: حم ۵ تنزیل من الرحمن الرحیم (۲۶)
سورۃ الزخرف: حم ۵ والکتب المبین (۲۸)
سورۃ الدخان: حم ۵ والکتب المبین (۲۹)
سورۃ الجاثیہ: حم ۵ تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم (۳۰)
سورۃ الاحقاف: حم ۵ تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم (۳۱)

۳ تین حروف سے مرکب مقطعات:
اس نوع میں قرآن حکیم کی تیرہ سورتیں آتی ہیں۔
سورۃ البقرۃ: الم ۵ ذالک کتاب لاریب فیہ (۳۲)
سورۃ آل عمران: الم ۵ اللہ لالہ الاہوالحی القیوم (۳۴)
سورۃ یونس: الرا ۵ تلك آیت کتاب الحکیم (۳۴)
سورۃ بھود: الر ۵ کتبُ اُحکمت ایتہ (۳۵)
سورۃ یوسف: الر ۵ تلك ایت کتاب المبین (۳۶)
سورۃ ابراہیم: الر ۵ کتبُ انزلنہ اِلَیک (۳۷)
سورۃ الشعراء: طسم ۵ ہ تلك ایت کتاب المبین (۳۸)
سورۃ القصص: طسم ۵ تلك ایت کتاب المبین (۳۹)
سورۃ الحجر: الر ۵ تلك ایت کتاب و قرآن مبین (۱۳۷)
سورۃ العنکبوت: الم ۵ احسب الناس ان یتروا (۴۰)
سورۃ الروم: الم ۵ غلبت الروم (۴۱)
سورۃ لقمن: الم ۵ تلك ایت کتاب الحکیم (۴۲)
سورۃ السجدۃ: الم ۵ تنزیل کتاب لاریب فیہ من رب العلمین (۴۳)

۴ چار حروف سے مرکب مقطعات:
قرآن کریم کی دو سورتیں چار حروف سے مرکب مقطعات سے شروع ہوئی ہیں۔
سورۃ الاعراف: المص ۵ کتب انزل الیک (۴۴)
سورۃ الرعد: المرہ ۵ تلك ایت کتاب (۴۵)

۵ پانچ حروف سے مرکب مقطعات:
صرف دو سورت کا آغاز پانچ حروف پر مشتمل مقطعات سے ہوتا ہے۔
سورۃ قمریم: کہیعیص ہ ذکر رحمت ربک عبده ذکریا (۴۶)
سورۃ الشوری: حم ۵ عسق کذالک یوحی الیک (۲۷)

حروف مقطعات کی حکمت:

مفسرین حروف مقطعات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان حروف کے ذکر سے یہ فائدہ مقصود ہے کہ یہ قرآن، حروف تہجی یعنی ا،ب،ج، د ہی سے مرکب اور مرتب ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ قرآن مجید کاکچھ حصہ مقطع (جدا جدا) حروف میں آیا ہے اور باقی تمام مرکب الفاظ ہیں غرض یہ تھی کہ جن لوگوں کی زبان میں قرآن حکیم کانزول ہوا ہے وہ معلوم کر لیں کہ قرآن انہی کی زبان میں ہے اور انہی حروف میں نازل ہوا ہے جن کو وہ جانتے اور اپنے کلام میں برتتے ہیں اور یہ بات ان لوگوں کے قائل کرنے اور ان کے قرآن حکیم کے مثل لانے سے عاجز ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ایک زبردست دلیل ہے کیونکہ اہل عرب باوجود یہ معلوم کر لینے کے کہ قرآن حکیم انہی کی زبان میں اترا اور انہی حروف تہجی کے ساتھ نازل ہوا جس سے وہ اپنے کلام کو بناتے بپنپھر بھی قرآن کی اس تحدی (چیلنج) کو قبول کرنے سے عاجز رہے کہ اس کے مثل کوئی سورہ یا کم از کم ایک آیت ہی پیش کر سکیں۔ (۴۷)

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی مقطعات کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”حروف مقطعات کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی حیثیت ان سورتوں کے نام یا عنوان کی سی ہے جس سورہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے چنانچہ جو باتیں سورہ میں تفصیلی طور پر موجود ہوتی ہیں وہ اجمالی طور پر حروف مقطعات میں بھی مضمیر ہوتی ہیں مثلاً جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے لیکن نام رکھنے میں ہمیشہ کتاب کے مضمون کی مناسبت کا خیال رکھا جاتا ہے اور ایک ایسا نام تجویز کیا جاتا ہے جس کے سنتے ہی کتاب کی حقیقت اور اس کا مفہوم سننے والے کے ذہن میں آ جائے مثلاً امام بخارینے اپنی حدیث کا نام ”الجامع الصحیح المسند فی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے اس نام کے سنتے ہی یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کتاب میں آنحضرت کی احادیث صحیحہ کو جمع کیا گیا ہے۔ (۴۸)

حضرت شاہ ولی اللہ کی بحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سورتوں کے آغاز میں آنے والے حروف تہجی دراصل اس سورہ میں مذکورہ مضامین کی مناسبت سے آتے ہیں۔

۳ نداء:

قرآن حکیم کی دس سورتوں کا افتتاح حروف نداء سے کیا گیا ہے جن میں پانچ حضور کوندأ سے شروع کیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔

سورۃ الاحزاب: یا ایہا النبی اتق اللہ (۴۹)

سورۃ الطلاق: یا ایہا النبی انطلقتم النساء (۵۰)

سورۃ التحریم: یا ایہا النبی لما تحرم (۵۱)

سورۃ المزمل: یا ایہا المزمل (۵۲)

سورۃ المدثر: یا ایہا المدثر (۵۳)

پانچ سورتوں میں امت کو بذریعہ نداء مخاطب کیا گیا ہے۔

سورۃ النساء: یا ایہا الناس اتقوا ربکم (۵۴)

سورۃ المائدہ: یا ایہا الناس امنوا اوفوا بالعقود (۵۵)

سورۃ الحج: یا ایہا الناس اتقوا ربکم (۵۶)

سورۃ الحجرات: یا ایہا الذین امنوا لاتقدموا (۵۷)

سورۃ الممتحنہ: یا ایہا الذین آمنوا لاتتخذوا (۵۸)

۴۔ جملہ خبریہ:

قرآن حکیم کی تیس سورتوں کو جملہ خبریہ سے شروع کیا گیا ہے۔

سورۃ الانفال: یسئلونک عن الانفال (۵۹)

سورۃ التوبہ: یرآ من اللہ ورسولہ (۶۰)

سورۃ النحل: اتی امر اللہ فلا تستعجلوه (۶۱)

سورۃ الانبیاء: اقترب للناس حسابہم (۶۲)

سورۃ المؤمنون: قد افلح المؤمنون (۶۳)

سورۃ النور: سورۃ انزلنا و فرضاها (۶۴)

سورۃ الزمر: تنزیل الکتب من اللہ العزیز الحکیم (۶۵)

سورۃ محمد: الذین کفروا و صدوا (۶۶)

- سورة الفتح: انا فتحنا لك فتحاً مبيناً (٦٧)
سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر (٦٨)
سورة الرحمن: الرحمن ٥ علم القرآن (٦٩)
سورة المجادلة: قدسمع الله قول التي (٧٠)
سورة الحاقة: الحاقة ٥ ما الحاقة (٧١)
سورة المعارج: سال سائل بعذاب واقع (٧٢)
سورة نوح: انا ارسلنا نوحاً الى قومه (٧٣)
سورة القيامة: لا اقسام بيوم القيامة (٧٤)
سورة عبس: عبس و تولى (٧٥)
سورة البلد: لا اقسام بهذا البلد (٧٦)
سورة القدر: انا انزلناه في ليلة القدر (٧٧)
سورة البينة: لم يكن الذين كفروا (٧٨)
سورة القارعة: القارعة ما القارعة (٧٩)
سورة التكاثر: الهكم التكاثر (٨٠)
سورة الكوثر: انا اعطيتك الكوثر (٨١)

علوم و معارف قرآن

قسم:

- قرآن حکیم کی پندرہ سورتوں کا آغاز قسم سے کیا گیا ہے ہر ایک کی تفصیل یہ ہے۔
سورة الصفّت: والصفّت صفاً (٨٢) اس میں ملائکہ کی قسم کھائی گئی ہے۔
سورة البروج: والسماء ذات البروج (٨٣) اس میں آسمانوں کی قسم کھائی گئی ہے۔
سورة الطارق: والسماء والطارق (٨٤) اس میں بھی آسمانوں کی قسم کھائی گئی ہے۔
سورة النجم: والنجم اذا هوى (٨٥) اس میں لوازم افلاک کی قسم کھائی گئی ہے۔
سورة الفجر: والفجر و ليل الفجر (٨٦) اس میں لوازم افلاک کی قسم کھائی گئی ہے۔
سورة الشمس: والشمس والضحا (٨٧) اس میں لوازم افلاک کی قسم کھائی گئی ہے۔
سورة الليل: والليل اذا يغشى (٨٨) اس میں لوازم افلاک کی قسم کھائی گئی ہے۔
سورة الضحى: والضحى والليل اذا سجى (٨٩) اس میں لوازم افلاک کی قسم کھائی گئی ہے۔
سورة العصر: والعصران الانسان لفي خسر (٩٠) اس میں لوازم افلاک کی قسم کھائی گئی ہے۔
سورة الذاريات: والذاريات ذرواً (٩١) اس میں ہوا کی قسم کھائی گئی ہے۔
سورة المرسلات: والمرسلات عرفاً (٩٢) اس میں ہوا کی قسم کھائی گئی ہے۔
سورة الطور: والطور وكتب مسطور (٩٣) اس میں پہاڑ اور کتاب کی قسم کھائی گئی ہے۔
سورة التين: والتين والزيتون (٩٤) اس میں نبات کی قسم کھائی گئی ہے۔
سورة النازعات: والنازعات غرافاً (٩٥) اس میں حیوان ناطق کی قسم کھائی گئی ہے۔
سورة العاديات: والعاديات ضبحاً (٩٦) اس میں حیوان ناطق کی قسم کھائی گئی ہے۔

قرآن حکیم کے طرز خطاب میں ایک خصوصی اور نمایاں طرز یہ بھی ہے کہ اکثر مطالب و مضامین کو قسم کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے جو ان مضامین کی صداقت و حقانیت کی گویا دلیل و برہان ہوتی ہے اہل عرب کا یہ خصوصی ذوق تھا کہ جب کسی امر پر ان کو اصرار ہوتا اور اس کی حقانیت و صداقت کو مخاطب پر واضح کرنا چاہتے تو اس مقام پر قسم کا عنوان اختیار کرتے اور قرآن کریم چونکہ لغت عرب پر نازل ہوا اس لیے ان کے اس خصوصی ذوق کی رعایت بھی ایسے

معجزانہ انداز کے ساتھ کلام اللہ میں رکھی گئی ہے کہ وہ اقسام قرآن کے لطائف پر حیرت زدہ ہوتے اور بجز اس اعتراف کے کوئی چارہ کار نہ ہوتا کہ خدا کی قسم یہ کلام بشر نہیں ہے۔
حافظ ابن القیم اپنی کتاب ”البيان في اقسام القرآن“ میں فرماتے ہیں تمام مضامین میں اس امر کی توضیح فرمائی کہ جہاں جس چیز کی قسم کھانی اس چیز کو وہاں بیان کردہ مضمون سے پوری مناسبت ہوتی ہے۔ (۹۷)

۶۔ شرط کلام:

سورتوں کی چھٹی نوع کلام شرط ہے اس سے سات سورتیں شروع ہوتی ہیں۔
سورة الواقعة: اذا وقعت الواقعة (۹۸)
سورة المنافقون: اذا جاءك المنافقون (۹۹)
سورة التکویر: اذا الشمس كورت (۱۰۰)

۱۰۔ تعلیل کلام :

قرآن حکیم کی صرف ایک سورہ تعلیل کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔
سورة قريش: لا يلف فريش (۱۱۶)
ابوشامہ نے ان دس انواع کو دو اشعار میں یوں بیان کر دیا ہے۔
اثنى على نفسه سبحانه بثبوت الحمد والسلب لما استفتح السورا
والا مروالشرط والتعليل والقسم الد عاحروف التهجي استفتحهم الخيرا

فواتح السور القرآن کے بارے میں شاہ ولی اللہ کا نقطہ نظر:

برصغیر میں فہم قرآنی کے عظیم عالم شاہ ولی اللہ نے فواتح سور القرآن کے ضمن میں بڑی دلچسپ بحث کی ہے وہ لکھتے ہیں۔

” چونکہ قرآن مجید کی سورتوں کا اسلوب بالکل بادشاہوں کے فرمان جیسا تھا اس وجہ سے ان سورتوں کی ابتداء اور انتہاء میں بھی مکاتیب کا ہی انداز اختیار کیا گیا چنانچہ جس طرح بعض مکاتیب کی ابتداء غرض تحریر کی وضاحت سے کی جاتی ہے بعض مکاتیب ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا کوئی عنوان نہیں ہوتا بعض مکاتیب طویل ہوتے ہیں اور بعض مختصر، بالکل اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بھی بعض سورتوں کو حمد و ثناء سے شروع کیا اور بعض کو غرض تحریر کی وضاحت سے مثلاً ذَلِكَ الْكِتَابُ لَارْتَبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ (۱۱۸) سورہ انزلنا و فرضا ناھا“ (۱۱۹) یہ انداز بالکل وہی ہے جیسا کہ عام تحریروں میں اختیار کیا جاتا ہے مثلاً هذا ماصالح عليه فلان و فلان، هذا ما اوصى به فلان، یعنی وہ تحریر ہے جس پر فلان فلاں نے اتفاق کیا ہے یہ وہ تحریر ہے جس کی فلاں آدمی نے وصیت کی ہے۔

آنحضرت نے صلح حدیبیہ پر جو عہد نامہ تحریر فرمایا تھا اس کی ابتداء بھی اس طرح ہوئی تھی اذما ماقاضیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم (یہ وہ عہد نامہ ہے جسے آنحضرت نے منظور فرمایا ہے)

بعض آیات کی ابتداء اس انداز سے ہوتی ہے جس انداز کے وہ نامے ہوتے ہیں جن کی ابتداء کاتب اور مکتوب کے نام سے کی جاتی ہے مثلاً

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم (۱۲۰)

كُتِبَ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (۱۲۱)

ان آیات کے آغاز کا انداز ان تحریروں سے مشابہت رکھتا ہے جو اس انداز سے شروع کی جاتی ہیں جیسے حضرت خلافت کا حکم صادر ہوا۔ جب آنحضرت نے ہر قل شاہ روم کے پاس نامہ بھیجا تھا اس کی ابتداء یوں ہوئی تھی۔

من محمد رسول الله هر قل عظيم الروم

اللہ کے رسول محمد کی طرف سے شاہ روم ہر قل کے نام

بعض سورتیں مختصر واقعات اور تحریروں کے انداز پر بغیر کسی عنوان کے بھی نازل ہوئی ہیں۔

اذا جاءك الفاقون (۱۲۲)

قد سمع الله قول التي تجادلک فی زوجها (۱۲۲)

يا ايها النبي لم تحرم (۱۲۴)

آتے ہیں یہاں تک کہ ان کے سننے سے پھر سے نفس کے بعد میں ذکر کی جانے والی بات کا کوئی شوق باقی نہیں رہتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورتوں کا دعاء، نصیحتوں، فرائض، تمہید، تہلیل، مواظہ، وعدہ، وعید اور جامع صفات الہیہ پر ہوا ہے۔ (۱۳۵)

مقصود اس اقتباس سے یہ ہے کہ قرآن حکیم کی سورتوں کا خاتمہ اتنے عمدہ کلام پر ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر عمدگی اور حسن کاتصور نہیں کیا جاسکتا اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ ماسبق کلام کا خلاصہ ہوتے ہیں اور پورے موضوع کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں تاکہ انسان تشنگی محسوس نہ کرے اور نہ ہی سوچ سکے کہ اس سے بہتر خاتمہ لایا جاسکتا تھا۔

خواتم السور پر شاہ ولی اللہ کی بحث:

شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن حکیم کی سورتوں کی مثال شاہی فرمان کی طرح ہے یہی وجہ ہے سورتوں کی ابتداء و انتہاء میں مکاتیب کے طریقہ کی رعایت رکھی گئی ہے چنانچہ رقم طراز ہیں۔

”جس طرح مکتوبات کو کلمات جامع، وصایائے نادرہ اور احکامات سابقہ کے لیے تائیدات اور اس کی مخالفت کرنے والے کے لئے تہدیدات پر تمام کرتے ہیں ایسے ہی خداوند تعالیٰ نے سورتوں کے آخری حصہ کو کلمات جامع اور حکمت کے سرچشموں سے تائیدات بلیغہ اور تہدیدات عظیمہ پر ختم فرمایا نیز جس طرح بعض مکاتیب کا اختتام کبھی جامع کلمات پر کیا جاتا ہے اور کبھی اچھی اچھی وصیتوں اور نصیحتوں پر، اسی انداز پر کلام مجید میں بھی مختلف سورتوں کو کبھی جوامع کلم اور کبھی احکام کے لواحق پر اور کبھی انتہائی سخت قسم کی تاکید پر تمام کی جاتی ہے۔“ (۱۳۶)

شاہ ولی اللہ کے اسی نقطہ نظر کے پیش نظر سورة البقرة کا خاتمہ نہایت عمدہ دعاوں اور جامع کلمات پر ہوا ہے جو حسن خاتمہ کی ایک دلیل ہے اسی طرح وصایا (لضائح اور ہدایات) کی عمدہ نظیر سورة آل عمران ہے۔

ياايها الذين امنوا اصبروا وصابرواوارابطوا واتقواالله لعلکم تفلحون(۱۳۷)

سورة النساء کا خاتمہ فواتح کی طرح احکام کی تاکید اور صفات الہیہ پر ہوا ہے اسی طرح سورة يوسف کے خاتمے میں قرآن حکیم کی جامع صفات اور اس میں مذکور واقعہ کی حکمت و موعظت بیان ہوئی ہیں فواتح و خواتم میں ربط کی چند مثالیں:

اگر سورة الانعام کے فاتحہ و خاتمہ پر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ اس میں صفات الہیہ کا اتباع کیا گیا ہے۔ آغاز اس آیت سے ہوتا ہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ“ (۱۳۸)

سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیرا اور اجالا بنایا پھر بھی یہ کافر اوروں کو اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔

سورة الانعام کی مذکورہ ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء تخلیق ارض و سماء اور نور ظلمات کا ذکر ہے ساتھ ہی شرک کا رد بھی کر دیا گیا ہے۔ جبکہ خاتمہ ان جملوں پر کیا گیا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ لِّيَلْوَكُمُ فِي مَا اَنْتُمْ اَنْ رَّبَّكَ سَرِيْعَ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۱۳۹)

اور وہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنایا اور تم میں سے بعض کے بعض پر درجے بلند کر دینے تاکہ تمہیں اپنے دیئے ہوئے حکموں میں آزما لے بے شک تیرا رب جلدی عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں انسان کی زمین پر حیثیت، آزمائش، سرعت عذاب اور اسکی رحمت و مغفرت کا ذکر ہے۔ اگر مذکورہ سورة کے فاتحہ و خاتمہ پر غور کریں تو اس میں ایک خاص معنوی ربط نظر آئے گا مثلاً سورة کا آغاز تحمید سے کیا گیا اور خاتمہ مغفرت و رحمت پر ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو وہی مغفرت و رحمت کا سزاوار بھی ہوتا ہے اسی وجہ سے تحمید کو مقدم کیا گیا۔ پھر تخلیق ارض و سماء کا ذکر کرنے کے بعد ضرورت تھی کہ اس کارخانہ عالم کو کوئی چلائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو زمین میں اپنا نائب بنایا پھر جب نیابت سے نوازا تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی اس گھڑی میں کافر لوگ ناکام ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے مطیع کامیاب جو لوگ اس کے بعد بھی خدا کو ماننے اور جاننے میں ہٹ دھرمی سے کام لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سریع الحساب ہے اور جو صحیح حق خلافت کو ادا کر رہے ہیں تو ان کے لیے غفور رحیم ہے۔

اثبات آخرت یا تذکرہ بما بعد الموت کی حامل سورة الواقعة پر غور کریں اس میں بھی ایک ربط نظر آتا ہے جس کا آغاز یوں ہوتا ہے۔

اذا وقعت الواقعة ۞ لیس لوقعتها كاذبة(۱۴۰)

جب ہوجائے گی ہونے والی اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔
سورۃ کی ابتداء میں جس واقعہ کا ذکر ہے اس سے مراد قیامت ہے فرمایا کہ یہ امرشدنی ہے یہ آکر رہے گی اور تم کسی طرح بھی اس سے بھاگ نہ سکو گے نیز اگر تم اس وہم میں مبتلا ہو کہ تم کو جھوٹ موٹ ایک ہونے سے ڈرایا جا رہا ہے تو اس میں جھوٹ کا ادنیٰ شائبہ بھی نہیں۔
سورۃ کی آخری آیت ہے:

”ان هذا لهم الحق المبين ۝ فسبح باسم ربك العظيم (۱۴۱)“

بے شک یہ تحقیقی یقینی بات ہے پس اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو بڑا عظمت والا ہے۔
اس آیت میں بالواسطہ طور پر حضرت محمدصلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور تلقین اور استقامت ہے کہ جو باتیں اوپر بیان ہوئی ہیں سب یقینی حقائق ہیں ان میں کسی شبہ گنجائش نہیں ہے البتہ تمہاری قوم کے لوگ نہیں مان رہے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کرو مذکورہ سورۃ کے فاتحہ و خاتمہ سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں ربط موجود ہے شروع میں فرمایا کہ یہ ایک حقیقت ہے اور واقع ہونے والی ہے اس کے آنے میں تحلفہ نہیں ہو گا جبکہ آخر میں فرمایا کہ یہ حق الیقین ہے اس میں بھی کسی شائبہ کی گنجائش نہیں دونوں میں اس واقعہ کے لازمی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جب قیامت امرشدنی ہے تو اپنے رب عظیم کی تسبیح پڑھو کہ وہ ظلم سے پاک ہے اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دیتا ہے۔ (۱۴۳)

احکام کے سلسلے میں سورۃ العنکبوت ہے جس کے آغاز میں جہاد کا حکم ہے :
”الْمَ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ۔“

الم کیالوگ خیال کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں چھوڑ دینے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔

اس آیت میں واضح طور پر اس امر کی طرف اشارہ ہے امت محمدیہ کی آزمائش جہاد سے ہو گی۔ آخری آیت میں ہے۔
والذین جاہدو افینا لنهدوینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین (۱۴۴)

اور جنہوں نے ہمارے لئے کوشش کی ہم ضرور اپنی راہیں سمجھا دیں گے اور بے شک اللہ نیک کاروں کے ساتھ ہے۔
اس آیت میں واضح ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کے لئے اجر کا اعلان ہے اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی کہ مجاہدین کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو گی مذکورہ سورۃ میں جس مضمون سے سورۃ کا آغاز کیا تھا اس پر خاتمہ فرمایا شروع میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ اہل ایمان کی آزمائش لازمی ہے اور ایماندار اس امتحان میں سرخرو ہوں گے تو ان کے دو اجر ہیں اول ان کے لیے دنیا میں راستے آسان ہوں گے دوسرے آخرت میں معیت الہی نصیب ہو گی۔

فواتح و خواتم السور پر قلم اٹھانے والے علماء و مفسرین:

جن علماء و مفسرین نے فواتح و خواتم سورۃ القرآن کے ربط پر بطور خاص قلم اٹھایا ہے ان میں سر فہرست علامہ جلال الدین سیوطی بینجن کی اس موضوع پر تصنیف ”مرصد المطالع فی تناسب المقاطع والمطالع“ کے نام سے ہے اسی طرح علامہ کرمانی کی کتاب العجائب بھی اس موضوع پر بہترین ہے برصغیر پاک و ہند کے علماء میں شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب ”الفوز الکبیر“ میں ضمناً اس موضوع کا تذکرہ کیا ہے البتہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب عربی زبان میں ”سبق الغایات فی نسق الایات“ اس موضوع پر عمدہ ہے دیگر مفسرین میں جنہوں نے اپنی تفاسیر میں اس امر کا خاص اہتمام کیا ہے۔ فخر الدین رازی، احمد مصطفی المرانی، عبدالحق حقانی صاحب ”فتح المنان“ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ”بیان القرآن“ شامل ہیں۔

حوالہ جات

۱۔ البقرۃ: ۲۳۲۴: ۲

۲۔ ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت ج ۲، ص ۵۲۷

۳۔ السیوطی جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، مکتبہ المعارف الریاض، ۱۹۹۶، ج ۲، ص ۳۹۳

۴۔ نفس مصدر

۵۔ نفس مصدر

۶۔ الفاتحہ، ۱، ۱

۷۔ الانعام، ۱، ۶

- ٨- الكهف، ١، ١٨
- ٩- سبأ، ١، ٣٤
- ١٠- فاطر، ١، ٣٥
- ١١- الفرقان، ١، ٢٥
- ١٢- الملك، ١، ٧٧
- ١٣- بنى اسرائيل، ١، ١٧
- ١٤- الحديد، ١، ٥٧
- ١٥- الحشر، ١، ٠٩
- ١٦- الجمعة، ١، ٦٢
- ١٧- التغابن، ١، ٦٤
- ١٨- الاعلى، ١، ٨٧
- ١٩- الاتقان، حواله مذكور، ج، ٢، ص ٢٩٢
- ٢٠- ص، ١، ٣٨
- ٢١- ق، ١، ٥
- ٢٢- (١) القلم
- ٢٣- طه، ١، ٢٠
- ٢٤- النمل، ١، ٢٧
- ٢٥- يس، ١، ٣٦
- ٢٦- مومن، ١، ٤٠
- ٢٧- حم السجدة، ١، ٤١
- ٢٨- ٤٢، ١
- ٢٩- الزخرف، ١، ٤٣
- ٣٠- الدخان، ١، ٤٤
- ٣١- الجاثية، ١، ٤٥
- ٣٢- الاحقاف، ١، ٤٢
- ٣٣- البقرة: ٢، ١
- ٣٤- آل عمران: ٣، ١
- ٣٥- يونس: ١٠، ١
- ٣٦- هود، ١، ١١
- ٣٧- يوسف، ١، ١٢
- ٣٨- ابراهيم، ١، ١٤
- ٣٩- الحجر، ١، ١٥
- ٤٠- الشعراء: ٢٦، ١
- ٤١- القصص: ٢٨، ١
- ٤٢- العنكبوت: ٢٩، ١
- ٤٣- الروم: ٣٠، ١
- ٤٤- لقمن: ٣١، ١
- ٤٥- السجدة: ٣٢، ١
- ٤٦- الاعراف، ١، ٧
- ٤٧- الرعد، ١، ١٣
- ٤٨- مريم، ١، ١٩
- ٤٩- الاتقان، حواله مذكور، ح، ٢، ص ٢٩
- ٥٠- شابولى الله، الفوز الكبير فى اصول التفسير (مترجم) قرآن

- ٥١- الاحزاب: ١، ٣٣
 محل، تاجران كتب، كراچي، ١٣٨٣هـ ص ١٦٧، ١٦٦
- ٥٢- الطلاق، ١، ٦٥
 ٥٣- التحريم، ١، ٧٦
 ٥٤- المزمّل، ١، ٧٣
 ٥٥- المدثر: ١، ٧٤
 ٥٦- المائدة: ١، ٥
 ٥٧- الحج: ١، ٢٢
 ٥٨- الحجرات: ١، ٤٩
 ٥٩- الانفال: ١، ٨
 ٦٠- التوبه: ١، ٩
 ٦١- الخل، ١، ١٦
 ٦٢- الابنياء، ١، ٢١
 ٦٣- المومنون: ١، ٢٣
 ٦٤- النور: ١، ٦٤
 ٦٥- الزمر: ١، ٣٩
 ٦٦- محمد: ١، ٤٧
 ٦٧- الفتح: ١، ٤٨
 ٦٨- القمر: ١، ٥٤
 ٦٩- الرحمن: ١، ٥٥
 ٧٠- المجادله: ١، ٦٩
 ٧١- الحاقه: ١، ٦٩
 ٧٢- المعارج: ١، ٧٠
 ٧٣- نوح: ١، ٧١
 ٧٤- القيمه: ١، ٧٥
 ٧٥- عيس: ١، ٨٠
 ٧٦- البلد: ١، ٩٠
 ٧٧- القدر: ١، ٩٧
 ٧٨- البينه: ١، ٩٨
 ٧٩- القارعة: ١، ١٠١
 ٨٠- التكاثر: ١، ١٠٢
 ٨١- الكوثر: ١، ١٠٨
 ٨٢- صافات: ١، ٣٧
 ٨٣- البروج: ١، ٨٥
 ٨٤- الطارق: ١، ٢، ٨٦
 ٨٥- النجم، ١، ٥٣
 ٨٦- الفجر، ١، ٨٩
 ٨٧- الشمس: ١، ٩١
 ٨٨- الليل: ١، ٩٦
 ٨٩- الضحى: ١، ٩٣
 ٩٠- العصر: ١، ١٠٣
 ٩١- الذاريات: ١، ٥١
 ٩٢- المرسلات: ١، ٧٧

- ٩٣- الطور: ٥٢،١
- ٩٤- التين: ٩٥،١
- ٩٥- النازعات: ٧٩،١
- ٩٦- العاديات: ١٠١،١
- ٩٧- الاتقان: حواله مذكور، ج٢، ص٣٧٣ ٩٨- الواقع، ٥٦،١
- ٩٩- المنافقون: ٦٣،١
- ١٠٠- التكويد، ١٨١،١
- ١٠١- الانفطار: ٨٦،١
- ١٠٢- الزلزال: ٩٩،١
- ١٠٣- الانشقاق: ٨٤،١
- ١٠٤- النصر: ١١٠،١
- ١٠٥- الجن: ٧٣،١
- ١٠٦- العلق: ٩٦،١
- ١٠٧- الكفرون: ١٠٩،١
- ١٠٨- الفلق: ١١٣،١
- ١٠٩- الناس: ١١٧،١
- ١١٠- الدهر: ٧٦،١
- ١١١- النبأ: ٧٨،١
- ١١٢- الغاشية: ٨٨،١
- ١١٣- انشراح: ٩٤،١
- ١١٤- الفيل: ١٠٥،١
- ١١٥- الماعون: ١٠٧،١
- ١١٦- قريش: ١٠٦،١
- ١١٧- الاتقان، حواله
- ١١٨- البقرة: ٢،١
- ١١٩- النور: ٢٤،١
- مذكور، ج٢، ص٩٤
- ١٢٠- مومن: ٤٠،١
- ١٢١- هود: ١١،١
- ١٢٢- المنافقون، ٦٣،١
- ١٢٣- المجادلة: ٥٨،١
- ١٢٤- الطلاق: ٦٥،١
- ١٢٥- الصُّفَّت: ٢٧،١، ٢
- ١٢٦- الذاريات: ٢، ١٥،١
- ١٢٧- ديكهيه النور الكبير، حواله مذكور ص ١١٦، ١١٥
- ١٢٨- الاتقان: حواله مذكور، ج٢، ص٢٩٤
- ١٢٩- نفس مصدر
- ١٣٠- المنجد، ص٦٥٨
- ١٣١- ابن منظور، لسان العرب، حواله مذكور، ج٢، ص١٢٤
- ١٣٢- ابو داود
- ١٣٣- نسائي باب الصلوة، ٢٥
- ١٣٤- دارمي، فضائل القرآن، ص١٤
- ١٣٥- الاتقان في علوم القرآن، حواله مذكور ص

- ۱۳۶۔ الفوز الكبير في اصول
 ۱۳۷۔ آل عمران: ۳، ۲۰۰
 ۱۳۸۔ الانعام: ۱، ۶
 التفسير، حوالہ مذکور، ص ۱۱۶، ۱۱۴
 ۱۳۹۔ الانعام: ۲۶۵، ۶
 ۱۴۰۔ الواقعہ: ۲، ۱، ۵۶
 ۱۴۱۔ الواقعہ: ۵۶، ۹۵، ۵۶
 ۱۴۲۔ اصلاحی، امین احسن، تدبیر قرآن، مرکز انجمن خدام القرآن لاہور، ۱۹۷۳، ج ۷، ص ۱۸۸
 ۱۴۳۔ العنکبوت: ۲، ۱، ۲۹
 ۱۴۴۔ العنکبوت: ۲۹، ۹۶

علوم و معارف قرآن

وحی کی حقیقت اور اہمیت

اسلامی اور استثنائی افکار کا تحقیقی مطالعہ
 ”سید حسنین عباس گردیزی“

وحی کا اصطلاحی مفہوم:

لغت میں لفظ ”وحی“ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے ان معانی کے درمیان قدر جامع اور قدر مشترک ”مخفی تفہیم اور القاء“ ہے۔

۱ دور جاہلیت کے شعراء اس لفظ کو کتابت، اشارے اور مکتوب کے معانی میں بروئے کار لائے ہیں۔
 ۲ دین اسلام میں یہ لفظ ایک خاص معنی میں اس درجہ کثرت سے استعمال ہوا کہ منقول شرعی بن گیا اور شرعی نوعیت اختیار کر گیا اس کے بعد جب بھی یہ لفظ کسی نبی یا پیغمبر کے حوالے سے ذکر ہوا تو اس سے یہی خاص معنی مراد لیا گیا جسے وحی کا اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے۔
 لہذا اسلامی متون میں جب یہ لفظ بطور مطلق اور بغیر قرینے کے استعمال ہوتا ہے تو اس سے یہی اصطلاحی خاص معنی خاص مراد ہیں البتہ قرینے کی موجودگی میں دیگر معانی مراد لیے جاسکتے ہیں۔

چوتھی صدی ہجری کے اسلامی متکلم شیخ مفید نے بیان کیا ہے:
 ”وإذا أضيف (الوحي) إلى الله تعالى كان فيما يخص به الرسل خاصة دون من سواهم على عزف الإسلام و شريعة النبي“ (۳)
 جب وحی کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آئے تو اس سے مراد شریعت نبی اور اسلام کے عرف میں انبیاء کے ساتھ مخصوص وحی ہے دیگر معانی ہرگز مراد نہیں ہیں۔

تفسیر المنار کے مؤلف نے مذکورہ مطلب کو یوں بیان کیا:
 للوحي معنى عام يطلق على عدة صور من الاعلام الخفي الخاص الموافق لوضع اللغة وله معنى خاص هو احد الاقسام الثلاثة للتكليم الالهي وغير هذه الثلاثة من الوحي العام لايعدمن كلام الله تعالى التشريعي(۴)
 وحی کا عام معنی کا اطلاق مخفی طور پر آگاہ کرنے کی مختلف صورتوں پر ہوتا ہے اور اس کا ایک خاص معنی ہے جس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے تشریحی کلام کے سوا کسی اور معنی پر نہیں ہوتا۔
 عصر حاضر کے مفسر علامہ طباطبائی لکھتے ہیں:

وقد قرر الادب الديني في الاسلام ان لا يطلق الوحي غير ماعند الانبياء والرسل من التكليم الالهي(۵)
 اسلام میں ادب دینی کا تقاضا ہے کہ خدا اور انبیاء کے درمیان گفتگو کے علاوہ کسی اور چیز پر وحی کا اطلاق نہ کیا جائے۔

ڈاکٹر حسن ضیاء الدین عتر، وحی کے اصطلاحی معنی کے بارے میں لکھتے ہیں:
 ”اقول ومن هنا نلاحظ ان معنى الوحي فى الشرع اخص منه فى اللغة من جهة مصدره وهو الله تعالى و من جهة الموحى اليه و هم الرسل“ (۶)

ہم کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وحی کا شرعی معنی اپنے مصدر یعنی اللہ تعالیٰ اور جن کی طرف یہ وحی کی جاتی ہے یعنی رسولوں کے لحاظ سے اپنے لغوی معنی سے اخص ہے۔
 مولانا تقی عثمانی کہتے ہیں:

لفظ ’وحی‘ اپنے اصطلاحی معنی میں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعمال پیغمبر کے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں ہے۔ (۷)

رائج لطفی نے بیان کیا ہے:

كذلك يذكر اللغويون لكلمة الوحي معاني كثيرة ثم غلب استعمال الوحي على مايلقى الى الانبياء من عندالله(۸)
 اس طرح اہل لغت نے لفظ وحی کے بہت سے معنی ذکر کیے ہیں پھر اس کا استعمال ”اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر القاء کیے جانے والے کلام کے لیے غالب ہو گیا۔

معاصر محقق محمد باقر سعیدی وحی کے خاص معنی کے بارے میں لکھتے ہیں:

در نتیجه واژه وحی در حوزہ اصطلاح علم کلام و بلکہ فلسفہ دین در قلمرو و ادیان توحیدی، اخص از مفہوم لغوی آن است(۹)
 نتیجے کے طور پر علم کلام بلکہ ادیان توحیدی کے افق پر فلسفہ دین میں وحی کا مفہوم اس کے لغوی معنی سے اخص ہے۔ اسی مطلب کو اردو دائرۃ المعارف اور سعید اکبر آبادی نے ذکر کیا ہے:

وحی کا استعمال اس معنی خاص میں اس کثرت سے ہوا ہے کہ منقول شرعی بن گیا ہے۔ (۱۰)

یہ لفظ اس معنی خاص میں اس درجہ کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ یہ ایک شرعی نوعیت اختیار کر گیا ہے۔ (۱۱)

اسلامی مفکرین کے علاوہ مستشرقین نے بھی وحی کے خصوصی معنی کو بیان کیا ہے:

رچرڈل مقدمہ قرآن میں لکھتے ہیں:

(The verb "awha"and the noun "wahy" have become the technical terms in moslem theology-12)

یعنی فعل ”اوحی“ اور مصدر ”وحی“ اسلام کے اندر اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔
 منٹگمری واٹ کہتے ہیں:

The verb here translated "reveal" is "awha" which in much of the Quran is a technical expression for

(this experience of Mohammad-31)

اس کے مطابق فعل ”اوحی“ اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوا ہے بالخصوص قرآن میں یہ لفظ ”وحی محمدی“ کے لیے زیادہ آیا ہے وحی کا یہ خاص اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اس بارے میں علوم اسلامی کے ماہرین نے جو تعاریف کی ہیں ان کی رو سے وحی کے مفہوم کے لیے تین تعبیریں بیان کی گئی ہیں۔

۱ کلام الہی:

صحیح بخاری کے شارحین بدر الدین عینی اور کرمانی نے بیان کیا ہے:

واما بحسب اصطلاح المتشرعة: فهو كلام الله المنزل على نبي من انبيائه(۱۴)

شریعت کی اصطلاح میں وحی اللہ کا وہی کلام ہے جو اس کے انبیاء میں سے کسی پر نازل ہوا ہو۔
 راغب اصفہانی کا قول ہے:

ويقال للكلمة الالهية التي تلقى الى انبيائه (۱۵)

وحی کے معنوں میں سے ایک وہ کلام الہی ہے جو اس کے انبیاء کی طرف القاء کیا گیا ہے۔

تفسیر المنار کے مؤلف نے وحی کے خاص معنی بیان کرتے ہوئے کہا ہے:

وله (الوحي) معنى خاص هو اقسام الثلاثة للتكليم الالهي وغير هذه الثلاثة من الوحي العام لا يعد من كلام الله تعالى التشریحی(۱۶)

اس میں انہوں نے وحی کا خاص معنی کلام الہی بیان کیا ہے البتہ تشریحی ہونے کی قید لگائی ہے۔

ڈاکٹر حسن ضیاء نے بھی اصطلاحی مفہوم کی اسی تعبیر کا ذکر کیا ہے:

وزبدة القول ان الوحي شرعاً القاء الله كلام او المعنى فى نفس الرسول بخفاء وسرعة (۱۷)

اس میں انہوں نے اصطلاحی معنی میں تھوڑی سی وسعت پیدا کرتے ہوئے کلام الہی کے علاوہ القاء مفہوم اور معنی کو

بھی وحی کا شرعی معنی بتایا ہے:

عصر حاضر کے علماء میں تقی عثمانی اور ذوقی نے اصطلاحی مفہوم کو بالترتیب یوں بیان کیا ہے:

”کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ“

”اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو“ (۱۸)

”وحی کلام الہی ہے جو عالم غیب سے عالم شہادت کی جانب بذریعہ ایک مقرب فرشتہ کے جنہیں جبرئیل کہتے ہیں رسولوں کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔“ (۱۹)

۲ علم و آگاہی اور اس کی تعلیم:

مصر کے معروف مفکر محمد عیدہ وحی کے اصطلاحی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وقد عرّفوه شرعاً، انه اعلام اللہ تعالیٰ لنبی من انبیائہ بحکم شرعی و نحوہ (۲۰)

شرعی لحاظ سے وحی کی تعریف یوں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء میں سے کسی کو حکم شرعی اور اس طرح کے دیگر احکام سے آگاہ کرنا وحی کہلاتا ہے۔

علوم قرآن کے ماہر محمد عظیم زرقانی نے وحی کی نہایت جامع تعریف کی ہے۔

علم و ہدایت بلکہ ہر قسم کی آگاہی جو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو دینا چاہے شریعت میں اسے وحی کہتے ہیں لیکن یہ سب کچھ خارق العادت اور مخفی ذریعے سے ہوتا ہے۔ (۲۱)

المنار کے مؤلف بھی وحی کو ”انبیاء سے مخصوص علم“ سے تعبیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں۔

انبیاء کی جانب وحی الہی انبیاء سے مخصوص علم ہے جو تلاش و کوشش اور کسی غیر کی تعلیم کے بغیر انبیاء کو حاصل ہوتا ہے بلکہ اس علم میں انبیاء کے تفکر اور سوچ و بچار کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ (۲۲)

ایک اور مصری دانشور رائج لطفی اپنے رائے بیان کرتے ہیں:

علی الاصلاح الشرعی اعلام اللہ تعالیٰ انبیائہ اما بکتاب او بر سالۃ ملک فی منام او الہام“ (۲۳)

”اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء کو آگاہ کرنا وحی کہلاتا ہے اس کے مختلف ذرائع ہیں مکتوب شکل میں، فرشتے کے ذریعے خواب میں یا دل میں بات ڈالنے سے“

برصغیر کے عالم اسلم جیراجپوری بھی وحی کو علوم الہیہ کا نام دیتے ہیں:

اصطلاح شرع میں وحی ان علوم الہیہ کا نام ہے جو ملاء اعلیٰ سے نبی کے دل پر القاء کیے جاتے ہیں۔ (۲۴)

غلام احمد پرویز کے بقول وحی کا اصطلاحی مفہوم علم الہی ہے: وہ لکھتے ہیں:

”وحی کے اصطلاحی معنی ہیں وہ علم جسے خدا ایک برگزیدہ فرد کو براہ راست اپنی طرف سے دیتا ہے قرآنی اصطلاح کی رو سے وحی کے معنی ہیں ”خدا کی طرف سے براہ راست ملنے والا علم“ (۲۵)

انہوں نے اصطلاحی معنی کو بہت ہی محدود کر دیا ہے ان کی نظر میں فقط وہی علم وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست دیا جائے اس سے فرشتے کے ذریعے سے ملنے والی آگاہی وحی کے زمرے سے خارج ہو جاتی ہے کہ باقی آراء کے خلاف بات ہے کیونکہ اکثر محققین نے وحی کے تینوں ذرائع جو سورہ شوریٰ کی آیت ۵۱ میں بیان ہوئے ہیں، کو اصطلاحی معنی میں وحی کا نام دیا ہے۔

برصغیر کے ایک اور دانشور نے وحی کو علم الہی کا نام دیا ہے وہ کہتے ہیں:

”شریعت اسلام کی اصطلاح میں وحی خاص اس ذریعہ غیبی کا نام ہے جس کے ذریعہ غور و فکر کسب و نظر اور تجربہ و استدلال کے بغیر خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل و لطف خاص سے کسی نبی کو کوئی علم حاصل ہوتا ہے۔“ (۲۶)

ایران کے معاصر محقق ڈاکٹر صالحی کرمانی لکھتے ہیں:

تعلیمی کہ خدا ونداز راہبای کہ بر بصر پنہاں است و بطور سریع یعنی برکنار از مقدمات و روش آگاہی های بشری بہ پیا مبرمی دہد“ (۲۷)

ان کے بقول وحی وہ تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ مخفی ذریعے سے تیزی کے ساتھ اپنے پیغمبر کو دیتا ہے یہ تعلیم دیگر انسانی ذرائع تعلیم سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔

ایران کے ایک اور محقق سعیدی روشن بیان کرتے ہیں:

”بنا بر این معنای اصطلاحی وحی در علم کلام عبارت است:

از تفہیم یک سلسلہ حقائق و معارف از طرف خدا وندہ انسا نہای بر گزیدہ پیا مبران برای ہدایت مردم، از راہ های دیگری

غیر از راہبای عمومی و شناختہ شدہ معرفت ہمچون حس و تجربہ و عقل و حدس و شہود عرفانی ، تاہنکہ آنہا پس از دریافت
 ‘آن معارف ربہ مردم ابلاغ کنند‘ (۲۸)

ان کی تحقیق کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے انبیاء کو لوگوں کی ہدایت کے لیے حقائق اور علوم کی تفہیم کا نام
 ہے یہ تفہیم اور تعلیم جانے پہچانے انسانی ذرائع علم (جیسے حواس خمسہ، تجربہ، عقل، گمان، عرفانی مشاہدات،) سے
 ماوراء ذریعے سے ہوتی ہے اور ان حقائق اور معارف کو لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے۔
 پاکستان کے محقق شمس الحق افغانی وحی کا اصطلاحی مفہوم یہ ذکر کرتے ہیں:
 ”وحی کا شرعی معنی الا اعلام بالشرع یعنی صرف شرعی احکام بتلانے کا نام وحی ہے“ (۲۹) یہ وحی انبیاء علیہم السلام
 سے مختص ہے۔“ (۳۰)

برطانوی مستشرق منٹگمری واٹ لکھتے ہیں:

Most commentators and translators treat most of instances of the words in the Quran as

technical(31). بت سے مفسرین اور مترجمین نے قرآن میں اس لفظ کے استعمالات سے اصطلاحی مفہوم مراد لیا ہے۔
 اصلاحی مفہوم کے بارے میں وہ لکھتے ہیں:

The verb here translated "reveal" is "awha" which in which of the Quran in a technical expressin
 (for this experience of Muhammad(32

یعنی وحی کا لفظ اصطلاحی معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجربے (نبوت) کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا
 ہے قرآن میں یہ لفظ زیادہ تر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کے لیے فقط نہیں آیا بلکہ تمام انبیاء علیہم
 السلام کی وحی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ (۳۳)

۳ پیغام الہی:

ڈاکٹر حمید اللہ نے اصطلاح میں وحی کا مفہوم یوں ذکر کیا ہے:

” اللہ اپنے کسی برگزیدہ بندے کے پاس اپنا پیغام بھیجتا ہے یہ پیغام اس تک مختلف طریقوں سے پہنچایا جاتا ہے کبھی تو اللہ
 کی آواز براہ راست اس نبی کے کان تک پہنچتی ہے ، کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغام ایک فرشتہ لاتا ہے اور انسان تک پہنچاتا
 ہے فرشتے خدا کا جو پیغام لاتے ہیں اس کو ہم اصطلاحاً ”وحی“ کہتے ہیں“ (۳۴)
 انہوں نے وحی کے خاص مفہوم کو اور بھی محدود کر دیا ہے اور صرف فرشتوں کے ذریعے پہنچائے جانے والے پیغام
 کو وحی کہا ہے حالانکہ نبی کو براہ راست القاء بھی وحی بمعنی خاص ہے۔

اسلامی علوم کے ماہرین نے وحی کے اصطلاحی مفہوم کو مختلف الفاظ اور تعبیروں سے واضح کی ہے ان میں سے بعض
 نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو وحی کا اصطلاحی مفہوم قرار دیا ہے۔ (۳۵) یہ وحی کا اسمی معنی ہے۔
 بعض مفکرین نے اللہ تعالیٰ کے اپنے انبیاء سے گفتگو کرنے کو اصطلاح میں وحی کہا ہے (۳۶)
 یہ وحی کے مصدری معنی کے لحاظ سے ہے۔

انہی میں سے بعض نے علم اور معارف کو وحی کا نام دیا ہے۔ (۳۷)

جبکہ بعض نے خود علم کی تعلیم دینے اور معارف کو سکھانے کے عمل کو وحی کا جامہ پہنایا ہے۔ (۳۸)

اور یہ تفاوت بھی وحی کے اسمی اور مصدری معنی کی وجہ سے ہے اور چونکہ اہل لغت نے وحی کے دونوں معنی بیان
 کیے ہیں۔ (۳۹)

اس لیے جن علماء کے پیش نظر وحی کا اسمی معنی تھا انہوں نے اس کا اصطلاحی مفہوم ”کلام الہی“ اور ”علم و معارف“
 بیان کیا اور جن کے سامنے اس کا مصدری معنی تھا انہوں نے اس کا مفہوم ”کلام کرنا“ اور ”تعلیم دینا“ بتایا ہے پس
 اصطلاحی مفہوم میں دونوں جہتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔

تعبیروں کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے کلام یا کلام کرنے کی تعبیر استعمال کی ہے انہوں نے خود قرآن کے
 الفاظ کو استعمال کیا ہے جو وحی کے لیے سورہ شوریٰ کی آیت ۵۱ میں استعمال ہوئے ہیں۔ (۴۰) جبکہ دوسروں نے واقعیت
 کو مدنظر رکھتے ہوئے علم، حقائق اور تعلیم کے الفاظ استعمال کیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے برگزیدہ بندوں سے کلام
 کرنا انہیں تعلیم دینا ہی ہے انہیں کائنات کی حقیقتوں سے آگاہ کرنا ہے انہیں آداب زندگی سکھانا ہی ہے اس لیے میری رائے
 میں تعابیر کا اختلاف مفہوم میں کسی جوہری اور اصلی اختلاف کا باعث نہیں بنتا دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے البتہ علم
 اور تعلیم دینے کی تعبیر زیادہ موزوں ہے۔

اس تمام بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ اصطلاح میں:

”وحی اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کے درمیان وہ مخصوص، غیر معمولی اور مافوق العادت رابطہ ہے جو بشر کے لیے تمام ذرائع علم (تجربہ، حواس، عقل) سے ماوراء ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو انسانوں کی ہدایت اور ارتقاء کے علوم و معارف اور احکام و قوانین کی تعلیم دینا ہے۔“
اس مقالے میں وحی کا یہی اصطلاحی مفہوم اور وحی کا مصدری معنی ہی موضوع تحقیق ہے۔

حوالہ جات:

- ۱ اس تحریر کی گذشتہ قسط کی بحث کا یہی نتیجہ نکلا تھا۔
- ۲ العجاج نے اوحی ”کو اشارے کے معنی میں استعمال کیا ہے:
- ”فاوحت الینا و الانا مل رسلہار و شدھا بالراسیات الثبیت
العجاج نے اسی لفظ کو کتابت کے معنی میں اپنے اس شعر میں ذکر کیا ہے:

حتی نحاهم جدنا و الناحی
لقد کان وحاء الواحی

(دیوان عجاج، ص ۴۳۹)

لیید نے مکتوب کے معنی میں بیان کیا ہے:

وفمدا فع الریان عری رسمہا
خلفا کما ضمن الوحی سلا مہا

۳ مفید محمد بن نعمان الشیخ المفید (۵) تصحیح الاعتقاد، المؤتمر العالمی للافیة الشیخ المفید، ۱۴۱۳ھ ص ۱۲۰

۴ رشید رضا: تفسیر المنار: ج ۱ ص ۱۷۹

۵ طباطبائی محمد حسین: المیزان فی تفسیر القرآن: ج ۱۲ ص ۳۱۲

۶ ضیاء الدین عتر حسن ڈاکٹر: وحی اللہ، دعوة الحق مکہ مکرمہ رجب ۱۴۰۴ ہجری ص ۵۲

۷ عثمانی محمد تقی: علوم القرآن، مکتبہ دارالعلوم کراچی، ۱۴۰۸ھ، ص ۲۹

۸ جمعہ رائج لطفی: القرآن والمستشرقون، قاہرہ ۱۳۹۳ھ

۹ سعیدی روشن محمد باقر: تحلیل وحی از دیدگاه اسلام و مسیحیت، مؤسسہ فرہنگی اندیشہ ۱۳۷۵ھ ص ۱۷

۱۰ اکبر آبادی سعید احمد: وحی الہی، مکتبہ عالیہ لاہور ص ۲۵

۱۱ اردو دائرۃ المعارف الاسلامیہ: دانشگاہ پنجاب لاہور ج ۶ ص ۳۲۱

۱۲ -Bell, Richard: Introduction to the Quran; p-32 Edinburg 1953

۱۳ -Watt, W. Montgomery: Islamic Revelation in the Modern World; p-13 Edinburg 1969

۱۴ عینی بدر الدین ابی محمد محمود بن احمد (م ۸۵۵) عمدۃ القاری لشرح صحیح البخاری، ج ۱ ص ۸۱ کرمانی صحیح البخاری

بشرح الکرمانی، موسسہ المطبوعات الاسلامیہ قاہرہ، الجزا الاول: ص ۱۴

۱۵ راغب اصفہانی: ”معجم المفردات الفاظ القرآن“، ص ۵۱۵

۱۶ تفسیر المنارج، ج ۱۷، ۱۱، ۱۷ وحی اللہ، ص ۵۲

۱۸ علوم القرآن، ص ۲۹

۱۹ شاہ ذوقی مولانا: القاء الہام اور وحی، اقبال اکیڈمی لاہور ص ۱۳

۲۰ عبیدہ محمد: رسالۃ التوحید، مصر ۱۳۸۵، ص ۱۱۱

۲۱ زرقاتی محمد عظیم: مناہل العرفان فی العلوم القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ص ۵۶

۲۲ تفسیر المنار، ج ۱ ص ۲۳۰ ۲۳ القرآن والمستشرقون، ص قاہرہ ۱۳۹۳ھ

۲۴ جیرا چیوری اسلم: تاریخ القرآن، آواز اشاعت گھر، لاہور ص ۱۲

۲۵ پرویز غلام احمد: ختم نبوت اور تحریک احمدیت طلوع اسلام ٹرسٹ لاہور ۱۹۹۶ء ص ۲۴

۲۶ وحی الہی، ص ۲۷ ۲۵ صالحی کرمانی، محمد رضا ڈاکٹر: درآمدی بر علوم قرآنی، انتشارات جہاد دانشگاہی دانشگاہ

تہران، ۱۳۶۹ھ، شصص ۲۵۲

۲۸ تحلیل وحی از دیدگاه اسلام و مسیحیت، ص ۱۷۱۸

۲۹۳۰ افغانی شمس الحق، علوم القرآن مکتبہ الحسن لاپور، ص ۹۶، ص ۹۸

Edinburg1969-14&Watt,W.Montgomery: Islamic Revelation in the Modern World-p13 ۳۱۳۲

۳۳ مندرجہ ذیل آیات میں یہ لفظ دیگر انبیاء کی وحی کے لیے آیا ہے

نساء ۱۶۳: اعراف ۱۶۰، ۱۱۷، یونس ۸۷، ۲: طہ ۷۷، مومنون ۲۷: شعراء ۵۲، ۶۳: یوسف ۱۰۹: نحل ۴۳ انبیاء ۲۵، ۷

شوریٰ ۵۱، ۳: ہود ۳۶، ۳۷، ۳۷ زمر ۶۵

۳۴ - حمید اللہ محمد ڈاکٹر: خطبات بہاولپور، ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد ۱۹۸۸ء، ص ۱۹۱

۳۵ عینی بدر الدین ابی محمد محمود بن احمد: عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، ج ۱، ص ۱۸، راغب اصفہانی معجم المفردات

لألفاظ القرآن، دار الفکر بیروت ص ۵۱۵ وحی اللہ ص ۵۲ علوم القرآن ص ۲۹ اللقاء الہام اور وحی ص ۱۳

۳۶ تفسیر المنار: ج ۱ ص ۱۷۹

۳۷ تفسیر المنار، ج ۱ ص ۱۲ تاریخ القرآن، ص ۱۲ ختم نبوت اور تحریک احمدیت، ص ۲۴ وحی الہی ص ۲۵

۳۸ رسالۃ التوحید، ص ۱۱۱، مناهل العرفان فی العلوم القرآن، ص ۵۶، القرآن والمستشرقون، درآمدی بر علوم قرآنی، ص ۲۵۲،

تحلیل وحی از دید گاہ اسلام و مسیحیت ص ۱۸، ۱۷۔

۳۹ الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، تحقیق احمد عبدالغفور عطار ج ۶، ص ۲۵۱۹، دار اعلم للملايين، بیروت معجم مقانیس اللغة

ج ۹۳ لسان العرب ج ۱۵، ص ۳۷۹

۴۰ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ

علوم و معارف قرآن

مفہوم ولایت مختلف تراجم و تفاسیر کی روشنی میں تحقیقی جائزہ

ڈاکٹر محمد شکیل اوج

اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامی، جامعہ کراچی

قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالہ سے مختلف تراجم و تفاسیر کی روشنی میں ایک تحقیقی جائزہ پیش خدمت ہے۔ اور وہ

سورہ انفال کی آیت نمبر ۷۲ ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ“

ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال و نفوس کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کیا اور وہ لوگ کہ

جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا اور امداد دی یہی لوگ ایک دوسرے کے اولیاء (سچے رفقاء اور وراثت) ہیں اسی طرح وہ لوگ

جو ایمان لائے مگر ہجرت (واجب ہونے کے باوجود) نہ کی (یعنی بلاعذر مخالفین کے ساتھ رہنا گوارا کر لیا) تو تمہارے لیے

ان کی ولایت (وراثت) میں سے کچھ نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں البتہ اگر وہ دین کے لیے تم سے کوئی مدد چاہیں تو تم

پر ان کی مدد لازم ہے بشرطیکہ وہ اس قوم کے مقابلہ میں نہ ہوں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ (امن دوستی) ہے اور اللہ ہر

اس عمل کا دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔

اس آیت سے درج ذیل فوائد سامنے آتے ہیں۔

۱۔ مومن مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ ۲۔ مومن مہاجرین، غیر مہاجرین کی وراثت سے (دار الکفر میں

رہنے کی وجہ سے) محروم ہیں اسی طرح اس کے برعکس بھی ہو گا۔

۳۔ مومن غیر مہاجرین کے دار الکفر میں ہونے کے باوجود ملت اسلامیہ کے مرکز کی ذمہ داری ہے کہ دینی معاملات میں

ان کی مدد کرے بشرطیکہ وہ اس امداد کے طالب ہوں (ظاہر ہے کہ ان کی یہ مدد جہاد کی صورت میں ہو گی)
۴۔ اگر کافر قوم (ملک) سے مسلمانوں کے مرکز کا کوئی معاہدہ صلح و امن موجود ہے تو اس صورت میں بقائے عہد تک یہ امداد نہیں دی جاسکتی البتہ عہد کو ختم کر کے مدد کرنا جائز ہو گا جیسا کہ عبدالماجد دریا بادی نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے۔

فائدہ نمبر ۳ کے مفہوم کی مزید تاکید کے لیے آیت مابعد (آیت نمبر ۷۳) ملاحظہ ہو۔
”وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا ۗ وَهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادًا كَبِيرًا“

ترجمہ: اور جو کفر کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں (اے مسلمانو) اگر تم ایسا نہ کرو گے (یعنی دین میں مدد کے طالبوں کی نصرت و اعانت اور حفاظت و مدافعت، سرپرستی و پشتیبانی، بصورت جہاد) تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔

اس آیت میں اکثر و بیشتر علماء کے نزدیک ”الْأَفْعَلُوهُ“ میں ضمیر مفعول کا مرجع وہی نصرت ہے جس کا ذکر ”فعلیکم النصر“ میں آیا ہے۔

تفسیر جلالین میں ”الافعلوه“ کا مفہوم ”تولی المومنین وقطع الکفار“ سے اور ”تکن فی الارض وفساد کبیر“ کا معنی ”بقوة الکفر وضعف الاسلام“ سے کیا گیا ہے۔

تاہم پیش نظر آیت میں لفظ ”اولیاء“ اور ”ولایت“ قابل توجہ ہیں۔

در اصل آیت میں مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا اولیاء قرار دے کر غیر مہاجرین کو اس ”ولایت“ سے خارج کر دیا گیا ہے چنانچہ اس مقام پر ان ہر دو لفظوں کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ دونوں لفظ اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے پیوست نظر آتے ہیں چونکہ یہاں ”مالکم من ولایتهم من شیء“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس لیے اگر اس فقرہ میں لفظ ولایت کو سمجھ لیا جائے تو اولیاء کا مفہوم آپ سے آپ پر واضح ہو جائے گا۔

اردو زبان کے بعض مترجمین نے اس فقرہ میں استعمال ہونے والے لفظ ولایت کو ولایت ہی رہنے دیا ہے اس کا کوئی مفہوم اپنے ترجمہ میں بیان نہیں کیا مثال کے طور پر سید ابو الاعلیٰ مودودی، امین احسن اصلاحی، اور مسعود احمد (امیر جماعت المسلمین) کے تراجم دیکھے جاسکتے ہیں اور اب نمونہ کے طور پر ایک ترجمہ بھی دیکھ لیجیے۔

تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے (سید مودودی)

سید مودودی نے لفظ ولایت کو اپنی تفسیر میں باہیں الفاظ بیان کیا ہے

”ولایت کا لفظ عربی زبان میں حمایت، نصرت، مددگاری، پشتیبانی، دوستی، قرابت، سرپرستی، اور اس سے ملتے جلتے مفہومات کے لیے بولا جاتا ہے اور اس آیت کے سیاق و سباق میں صریح طور پر اس سے مراد وہ رشتہ ہے جو ایک ریاست کا اپنے شہریوں اور شہریوں کا اپنی ریاست سے اور خود شہریوں کا آپس میں ہوتا ہے“ (۱)

اس مقام پر مودودی صاحب کا مفہوم ولایت جن جن لفظوں میں بیان ہوا ہے ان پر ایک نظر پھر ڈال

لیجیے حمایت نصرت مددگار پشتیبانی دوستی قرابت اور سرپرستی وغیرہ ظاہر ہے۔ کہ ان مفہومات میں سے کوئی بھی مفہوم یہاں نہیں لیا جا سکتا اس لئے کہ اس فقرہ کے بعد کا جو فقرہ ہے۔

”وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر“ الخ

وہ ان مفہومات سے ابا کرتا ہے مطلب یہ کہ اگر وہ تم سے نصر طلب کریں تو تم پر ان کی نصرت فرض ہے لہذا ولایت کا یہاں کوئی ایسا مفہوم نہیں لیا جا سکتا جو ان کی نصرت کے خلاف جاتا ہو اسی لیے خود سید مودودی نے بھی یہاں ولایت کا ان مفہومات میں سے کوئی مفہوم مراد نہیں لیا بلکہ ان کے نزدیک یہاں ولایت سے مراد ”وہ رشتہ ہے، جو ایک ریاست کا اپنے شہریوں سے اور شہریوں کا اپنی ریاست سے اور خود شہریوں کا آپس میں ہوتا ہے“ ظاہر ہے کہ اس مفہوم کی رو سے لفظ ولایت ملکی قومیت/وطنیت کے سیاسی تصور کو پیش کر رہا ہے اور یوں بحیثیت مجموعی ایک امت کے تصور کی نفی ہو رہی ہے علامہ اقبال ووطنیت کے اس سیاسی تصور کے سخت مخالف تھے انہوں نے اپنی ایک نظم میں اسے خلاف اسلام قرار دیا ہے فرماتے ہیں۔

گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے

ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے

وہ اس تصور کو شرک سے تعبیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے
جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے
اسلام ترا دیس ہے تو مصطفوی ہے

نظارہ دیر نہ زمانے کو دکھا دے
اے مصطفوی خاک میں اس بت کو ملا دے (۲)

لہذا اس مقام پر ”ولایت“ کا یہ مفہوم بھی غیر قرآنی معلوم ہوتا ہے بصورت دیگر ملکی / وطنی نیشنلزم کا تصور قرآن سے
ماننا پڑے گا جو ناممکن سی بات ہے۔

نیز اسی عدم ولایت کی بناء پر مودودی صاحب دارالکفر اور دارالاسلام کے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا وارث قرار نہیں
دیتے اور نہ ہی ان کے مابین شادی بیاہ کے قائل ہونا قابل ذکر بلکہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان سب باتوں کو وہ ”اسلام
کے دستوری و سیاسی ولایت“ کے تحت مستقل بنیادوں پر تسلیم کرتے ہیں۔ (۳)

گویا ان کے نزدیک تفریق ریاست کے سبب بشرطیکہ وہ دارالاسلام اور دارالکفر ہوں) آج بھی ہر دو ریاستوں کے مسلمان
رشتہ ازدواج میں منتقل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں ہمارے خیال میں دونوں باتیں
صحیح نہیں ہیں اور نہ ہی ان باتوں کی پشت پر کوئی نص قطعی موجود ہے۔

اب آپ اردو کے وہ مترجمین دیکھئے جنہوں نے اس مقام پر ”ولایت“ کا معنی رفاقت سے کیا ہے ان میں
۱ محمود حسن صاحب (اسیر مالٹا)

۲ ثناء اللہ امرتسری

۳ فتح محمد خان جالندھری

۴ وحید الدین خان

۵ غلام احمد پرویز

۶ صوفی عبدالحمید سواتی

۷ محمد جونا گڑھی شامل ہیں

نمونہ کے طور پر محمود صاحب کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

”تم کو ان کی رفاقت سے کچھ کام نہیں“

یہ ترجمہ دیکھئے اور آیۃ گرامی کا فقرہ مابعد دیکھئے۔

”وان استنصرواکم فی الذین فعلیکم النصر“

بھلا بتائیے کہ وہ لوگ کو جن کی رفاقت سے مسلمانوں کے کچھ کام نہ ہوں۔ پھر ان کی نصرت کا حکم بھی دیا جائے کیا یہ
ممکن ہے؟

اسی طرح وہ مترجمین جنہوں نے ”ولایت“ کا معنی دوستی سے کیا ہے وہ یہ ہیں سرسید احمد خان، مرزا حیرت دہلوی، مرزا
بشیر الدین محمود (قادیانی) اور محمد علی (لاہوری) نمونہ کے طور پر سرسید احمد خان کا ترجمہ دیکھئے

”تو تم کو نہیں ہے اس کی دوستی سے کچھ“ جبکہ مرزا بشیر الدین کے ہاں دوستی کے ساتھ لفظ ”ولی“ کا اضافہ ملتا ہے
ظاہر ہے کہ رفاقت اور دوستی دونوں ہم معنی الفاظ ہیں اس اعتبار سے ہمارے نزدیک اس مفہوم کا بھی وہی حکم ہے جو
اوپر رفاقت کے تحت تبصرہ میں پیش کیا گیا ہے۔

اہل تشیع میں حافظ فرمان علی نے ولایت کا معنی سرپرستی سے کیا ہے ملاحظہ ہو ”تم لوگوں کو ان کی سرپرستی سے
سروکار نہیں“

مگر تعجب ہے کہ مترجم موصوف نے اپنا حاشیہ وراثت کے مفہوم پر مشتمل لکھا ہے فرماتے ہیں۔ (۵) ”جب آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مہاجرین و انصار کو باہم ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا اور باہم ایک دوسرے
کے وارث بھی ہوئے۔“

جب آیہ اولوالارحام نازل ہوئی تو یہ وراثت موقوف ہوئی“
 ترجمہ: میں سرپرستی اور حاشیہ میں وراثت اس واضح فرق پر کیا تبصرہ کی جائے۔
 تفسیر مجمع البیان میں اس آیت کی تفسیر باین الفاظ کی گئی ہے:
 ”قیل نزلت الایة فی المیراث وکانوا ینو ارثون بالهجرة فجعل الله المیراث المہاجرین والانصار دون ذوی الارحام وکان الذی امن ولم یہاجر لم یرث من اجل انه لم یہاجر ولم ینصر وکانوا یرثون بذلک حتی انزل الله تعالیٰ واولو الارحام بعضهم اولی بعض فسخت هذه الایة وصار المیراث لذوی الارحام المومنین ولا یتوارث اهل ملتین عن ابن عباس والحسن وقتاده ومجاہد والسدی“
 (۶)

اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ ولایت کا معنی میراث ہے اور اکثر مترجمین و مفسرین نے اس کا معنی وراثت یا میراث سے ہی کیا ہے البتہ ایک ترجمہ میں لفظ ترکہ بھی استعمال کیا گیا ہے۔
 واضح رہے کہ وراثت اور میراث ہم معنی الفاظ ہیں اور ترکہ میں البتہ قدرے وسعت پائی جاتی ہے یعنی میت جو کچھ چھوڑ جائے وہ ترکہ ہے اور ترکہ ان تمام مفاہم پر بولا جاتا ہے۔
 ۱ میت اگر مقروض ہے تو ترکہ میں سے قرضہ ادا کیا جاتا ہے۔
 ۲ میت نے اگر کسی کے حق میں مشروع وصیت کر دی ہے تو وہ بھی ترکہ میں سے نکالی جاتی ہے
 ۳ میت نے اگر اپنی اہلیہ کو مہر نہیں دیا ہے تو وہ بھی ترکہ میں سے نکالا جاتا ہے۔
 ۴ خود میت کی تجہیز، تکفن اور تدفین بھی ترکہ میں سے کی جاتی ہے۔
 پھر جو کچھ بچ گیا ہے اسے مال موروثہ، ورثہ، میراث یا وراثت کہا جاتا ہے اور اس باقی ماندہ مال پر احکام وراثت جاری کیے جاتے ہیں میت کے چھوڑے ہوئے کل مال کو ترکہ کہا جاتا ہے معلوم رہے کہ ہمارے محولہ تمام مترجمین و مفسرین میں احمد رضا خان صاحب بریلوی واحد مترجم ہیں کہ جو ولایت کا ترجمہ ترکہ سے کرتے ہیں ملاحظہ ہو ”تمہیں ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا“
 اس ترجمہ کی رو سے فقط تعدیم میراث ہی ثابت نہیں ہوتی بلکہ تعدیم دین (قرض) تعدیم مہر اور تعدیم وصیت غرض سب ہی ثابت ہو جاتے ہیں یوں یہ ترجمہ اپنی جامعیت اور معنویت میں سب سے بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے بلاشبہ یہ ترجمہ رضا صاحب کے تفردات میں داخل کیا جاسکتا ہے۔

جبکہ

۱ ڈپٹی نذیر احمد صاحب

۲ اشرف علی تھانوی

۳ سید محمد محدث کچھوچھوی

۴ احمد سعید دہلوی

۵ مفتی احمد یا رخان نعیمی

۶ عبدالماجد دریابادی

۷ احمد سعید کاظمی

۸ پیر محمد کرم شاہ الازہری

کے ہاں ولایت کا ترجمہ وراثت یا میراث سے کیا گیا ہے۔

نمونہ کے طور پر ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

”تو تم مسلمانوں کو ان کی وراثت سے کچھ تعلق نہیں“

وراثت کے لفظ سے مفہوم آیت یہ نکلتا ہے کہ دارالکفر میں رہنے والے مومنوں کے وراثت مہاجرین میں جاری نہیں ہو گی (اسی طرح اس کے برعکس ہو گا) خواہ وہ ایک دوسرے کے باپ، بھائی، کیوں نہ ہوں البتہ احمد رضا خان صاحب کے ترجمہ کی رو سے اسی مفہوم پر اتنا اضافہ اور کرلیں کہ اگر کوئی کسی کا مقروض ہو یا کسی کے حق میں وصیت ہو یا اہلیہ کا مہر ہو تو بھی دارالکفر اور دارالاسلام کے مسلمانوں کے مابین یہ تینوں حقوق غیر موثر رہیں گے نیز ان پر احکام وراثت جاری نہیں ہوں گے (مگر اب یہ احکام منسوخ ہو چکے ہیں) البتہ تفسیر جلالین میں زیر بحث فقرہ قرآنی کامفہوم باین الفاظ درج ہے۔

”فلارث بینکم و بینہم ولا نصیب لہم فی الغنیمہ“

(یعنی اے مہاجر مسلمانو) تمہارے اور غیر مہاجر مسلمانوں کے مابین کوئی میراث نہیں اور نہ ہی اس کے مال غنیمت میں

سے کوئی حصہ ہے اور

”الاستا الدكتور وهبة الزحيلي بھی اپنی تفسیر“ التفسیر المنیر فی الشریعة والمنهج“ میں مذکورہ بالا الفاظ ایضاً لکھے بینگویا ان پر دو حضرات کے نزدیک میراث کے ساتھ مال غنیمت بھی شامل ہے جس میں غیر مہاجرین کا کوئی حصہ نہیں۔

جبکہ مُلاً احمد جیون نے آیت مذکورہ کو جس عنوان کے تحت لکھا ہے وہ یہ ہے ” ہجرت کی بناء پر جو وراثت، وراثت سے محروم ہوئے“ ۷ اس لئے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک اس آیت میں ولایت بمعنی وراثت ہی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح امام ابن جریر طبری نے بھی اپنی تفسیر میں، اور امام عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی القرشی البغدای (۵۰۵۹۷ھ) نے بھی اپنی تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر میں ولایت سے مراد میراث لیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

” لیس بینکم و بینہم میراث“

ولایت کا معنی وراثت قرآنی لغت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ ” ولی“ بمعنی وارث بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ الاسرا کی آیت نمبر ۳۳ میں ارشاد ہوا۔

”وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا“

اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے۔ ہم نے اُس کے وارث کو اختیار دیا ہے۔

(فتح محمد جالندھری)

تفسیر جلالین میں بھی لولٰیہ کا معنی لوارثہ لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ ولایت کا معنی وراثت سے کرنا از روئے لغت قرآن کریم بھی ثابت ہوا۔ اور یہ ہمارے موقف کے حق میں دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل تو خود نظم کلام سے مستنبط تھی جیسا کہ اوپر گذرا۔ اور اب ہم اپنے موقف کے حق میں تیسری دلیل آلیات تفسیر بعضہا بعض کے تحت سورہ النساء کی آیت نمبر ۷۵ سے پیش کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے۔

”وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا“

ترجمہ:- اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہ کرو یعنی کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس بستی سے نکال کہ جن کے لوگ ظالم ہیں اور (اے اللہ!) ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے۔

اس آیت کو دیکھیے اور پھر سورئہ انفال کے آیت نمبر ۷۲ کو دیکھیے۔ اور خود فیصلہ کیجئے کہ جب سورئہ النساء میں مکہ معظمہ کے بے بس، اور کمزور مسلمانوں کی مدد کے لیے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سورئہ انفال میں انہی مسلمانوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہو کہ

تم کو انکی رفاقت سے کچھ کام نہیں (محمود حسن)

تمہارے لیے انکی کچھ بھی رفاقت نہیں (محمد جونا گڑھی)

تمہاری ان سے ذرا رفاقت نہ ہونی چاہیے (ثناء اللہ امرتسری)

تو ان سے تمہارا رفاقت کا کوئی تعلق نہیں (وحید الدین خان)

تم لوگوں کو انکی سرپرستی سے سروکار نہیں (حافظ فرمان علی)

تم پر انکی دوستی کا کوئی حق نہیں (محمد علی لاہوری)

ان سے دلی دوستی کرنا تمہارا کام نہیں (مرزا بشیر الدین محمود قادیانی)

تمکو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں (فتح محمد خان جالندھری)

نہیں آپ لوگوں کا کچھ تعلق ان کی رفاقت سے (صوفی عبدالحمید سواتی)

تو تم کو نہیں ہے ان کی دوستی سے کچھ (سر سید احمد خان)

تو تمہیں انکی دوستی سے کچھ (کام) نہیں (مرزا حسرت دہلوی) وغیرہ وغیرہ۔

خلاصہ یہ کہ سورئہ انفال کی آیت نمبر (۷۲) میں جن مترجمین نے ولایت کا معنی وراثت، میراث، اور ترکہ سے نیز لفظ اولیاء کا معنی اسی مناسبت سے وارث ہونے سے کیا ہے وہی ہمارے نزدیک زیادہ صحیح اور نظم قرآن کے مناسب اور رُوح قرآنی کے مطابق ہے۔ اس مقام پر اس مطلوب کے پانے کی سعادت جن اُردو مترجمین کے حصے میں آئی ہے۔ ان کے اسمائے گرامی ایک بار پھر ملاحظہ ہوں۔

ڈپٹی نذیر احمد دہلوی احمد رضا خان بریلوی اشرف علی تھانوی

سید محمد محدث کچھوچھوی

احمد سعید دہلوی

مفتی احمد یار خان نعیمی عبدالماجد دریابادی

احمد سعید کاظمی اور پیر محمد کرم شاہ الازہری

اور انگریزی مترجمین قرآن میں پروفیسر شاہ فرید الحق اور عبدالماجد دریا بادی (۶) نے اسی مفہوم کو اپنے اپنے تراجم میں پیش نظر رکھا ہے۔ نمونہ کے طور شاہ فرید الحق کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

"(9) (You have no duty to their inheritance)"

جبکہ محمد علی لاہوری، عبداللہ یوسف علی، مارما ڈیوک پکنہال، ڈاکٹر حنیف اختر فاطمی، ڈاکٹر محمد تقی الدین الہلالی، ڈاکٹر محمد محسن خان اور محمد معظم علی کے ہاں ولایت کا مفہوم Protection سے ادا کیا گیا ہے۔ البتہ ایم ایچ شاکر کے ہاں Guardianship اور آرٹھر جے آربری کے ہاں Friendship کے الفاظ لکھے گئے ہیں۔ اور لبنان سے شائع ہونے والے مسلم اسکالرز کے ترجمے میں Responsibility کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
ظاہر ہے کہ مذکورہ بالا انگریزی تراجم میں ہمارا مختار اور مطلوب ترجمہ عبدالماجد دریا بادی اور پروفیسر شاہ فرید الحق کا ہے۔

حواشی و حوالجات

- ۱۔ تفہیم القرآن، جلد دوئم حاشیہ نمبر ۵۰ ص ۱۶۱ ادارہ ترجمان القرآن لاہور، ۱۹۷۵ء
- ۲۔ بانگ درا، نظم زیر عنوان وطنیت ص ۱۶۱، ۱۶۰ شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز لاہور سنہ اشاعت ۱۹۷۶ء
- ۳۔ تفہیم القرآن، جلد دوئم، سورئہ انفال، حاشیہ نمبر ۵۱، ص ۱۶۲ ادارہ ترجمان القرآن لاہور سنہ اشاعت ۱۹۷۵ء
- ۴۔ غلام احمد پرویز نے اپنے مفہوم القرآن میں ولایت کو ”اعانت و رفاقت“ سے تعبیر کیا ہے
- ۵۔ اسی طرح تعجب ہے کہ پیر محمد کرم شاہ الازہری، اپنے ترجمہ میں ولایت کا ترجمہ وراثت سے کرتے ہیں مگر اپنے حاشیہ میں، ترجمہ سے ہٹ کر تفسیر کرتے ہیں دیکھئے ضیاء القرآن، جلد دوئم، سورئہ انفال کا حاشیہ نمبر ۹۰
- ۶۔ الشیخ الطبرسی (متوفی ۵۴۸)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، جلد دوئم ص ۵۶۱، مکتبہ العلمیۃ الاسلامیہ، طہران، سنہ اشاعت ندارد،
- ۷۔ تفسیرات احمدیہ فی بیان آیات الشرعیہ، (اردو ترجمہ) جلد اول، ص ۵۲۳، قرآن کمپنی لمٹیڈ، اردو بازار لاہور، سنہ اشاعت ندارد
- ۸۔ عبدالماجد دریابادی کا پہلا ترجمہ مع تفسیر کے انگریزی میں ہوا تھا
- ۹۔ محمد علی لاہوری نے بھی اردو ترجمہ و تفسیر سے قبل انگریزی میں ترجمہ و تفسیر کا کام کر لیا تھا

علوم و معارف قرآن

”بیان القرآن“ اور ”تفہیم القرآن“ کے اردو تراجم قرآن کا تقابلی جائزہ

تحریر: ڈاکٹر غزل کا شمیری

قرآن پاک کے اکثر اردو تراجم میں معنوی یگانگت کا ہونا ایک فطری امر ہے لیکن اگر دو تراجم میں لفظی اتحاد ہوا اور وہ بھی ان گنت آیات کے تراجم تو یہ ایک عجیب مظہر ثابت ہو گیا ہے عجیب مظہر مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر ”بیان القرآن“ اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی تفسیر ”تفہیم القرآن“ کے اردو تراجم میں پایا جاتا ہے دونوں بزرگوں کے اردو تراجم، تفسیروں سے علیحدہ بھی طبع ہو چکے ہیں۔
اگر تراجم میں لفظی مماثلت دو چار مقامات تک محدود ہو تو ہم یہ عذر کر سکتے ہیں کہ یہ ایک علمی آمد اور آفاقی حقیقت ہے جو دو جینٹیس حضرات کے نظریہ اور کلام میں ملہم ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ یک رنگی لاتعداد مقامات پر ملے تو لازماً

یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ متاخر جینیٹیس نے مقدم سے شعوری سے استفادہ کیا ہے یہ اور بات ہے کہ وہ مقدم کو اپنا ماخذ تسلیم نہ کرے۔

آئیے ان مقامات کا مطالعہ کرتے ہیں جن کے مطابق بیان القرآن اور ”تفہیم القرآن“ میں قرآن پاک کی آیات کے اسماء و افعال کے تراجم میں لفظی مماثلت پائی جاتی ہے یہاں یہ حقیقت پھر مدنظر رہے کہ ہم نے وہی مثالیں پیش کی ہیں جن میں مشابہت لفظی ہے مثلاً درج ذیل مثال سے ہم نے اعراض کیا ہے سورة القصص کی آیت ۵۹:

” وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا“

مولانا تھانوی اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں ”اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے صدر مقام میں کسی پیغمبر کو نہ بھیج لے“ مولانا مودودی اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ اس کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا یہاں ام کے ترجمہ صدر مقام یا مرکز معنوی موافقت تو ہے لیکن لفظی لحاظ سے اختلاف و تفاوت ہے ہم نے ایسی مثالوں سے صرف نظر کیا ہے اب ہم ترتیب وار وہ آیات پیش کرتے ہیں جن کے اسماء افعال میں دونوں بزرگوں کے تراجم میں مشابہت پائی جاتی ہے۔

سورة البقرة

ترجمہ: مولانا اشرف علی تھانوی مولانا ابو الاعلیٰ مودودی

آیت ۲۰: لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ

ان کے گوش و چشم سلب کر لیتے ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا

آیت ۲۲: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا

اب تو مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل تو دوسروں کو اللہ کے مدمقابل نہ ٹھہراؤ

آیت ۳۵: وَكُلًّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا

پھر کھاؤ دونوں اس میں سے بافراغت جس جگہ سے چاہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ

آیت ۴۴: وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ

حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی

آیت ۶۰: وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ

اور جب موسیٰ نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی کی دعا کی

آیت ۶۱: وَكَانُوا يَعْندُونَ

اور دائرہ سے نکل نکل جاتے کہ وہ حدود شرع سے نکل نکل جاتے تھے

آیت ۶۴: لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

تو ضرور تباہ ہو جاتے ورنہ تم کب کے تباہ ہو چکے ہوتے

آیت ۸۸: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُفٌّ

اور کہتے ہیں ہمارے قلوب محفوظ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں

آیت ۹۷: قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ

آپ یہ کہیے جو شخص جبریل سے عداوت رکھے ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے

آیت ۱۱۵: فَأَيُّكُمْ تُوَلَّىٰ وَجْهَ اللَّهِ

تو تم لوگ جس طرف بھی منہ کرو ادھر اللہ تعالیٰ کا رخ ہے جس طرف بھی تم رخ کرو گے

اسی طرف اللہ کا رخ ہے

آیت ۱۱۷: بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

موجد ہیں آسمانوں اور زمین کے وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے

آیت ۱۲۰: قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فَهُوَ الْهُدَىٰ

آپ کہہ دیجیے کہ حقیقت میں ہدایت کا وہی راستہ ہے صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ

جس کو خدا نے بنایا ہے نے بتایا ہے

آیت ۱۲۷: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

اور جب اٹھارے ہیں ابراہیم دیواریں اور اسمعیل بھی اور یاد کرو ابراہیم و اسمعیل جب اس گھر کی

دیواریں اٹھا رہے۔

آیت ۱۴۵: إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ
 تو یقیناً آپ ظالموں میں شمار ہونے لگیں تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہو گا
 آیت ۲۱۳: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
 سب آدمی ایک ہی طریق کے تھے ابتداء میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے
 آیت ۲۴۹: فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي
 سو جو شخص اس سے پانی پیئے گا وہ تو میرے ساتھیوں میں نہیں جو اس کا پانی پیئے گا وہ میرا ساتھی نہیں
 آیت ۲۵۵: أَلْحَى الْقُبُورِ
 زندہ ہے سنبھالنے والا ہے وہ زندہ جاوید ہستی جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے
 آیت ۲۶۱: وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
 اور یہ افزونی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے

سورة آل عمران
 آیت ۲۶: بِبَيْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی بلاشبہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں بھلائی تیرے اختیار میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے
 آیت ۱۵۶: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا
 اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کافروں کی سی بات نہ کرو (یعنی ان لوگوں کی سی بات مت کرنا) جو حقیقت میں کافر ہیں
 نوٹ: مولانا اشرف علی تھانوی نے جو وضاحت بریکٹ کے اندر دی ہے مولانا مودودی اسی کو اصل ترجمہ میں لے آئے ہیں۔

سورة النساء
 آیت ۵۶: وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
 اور یہ کلمات کہتے ہیں سمعنا و عصینا کہتے ہیں سمعنا و عصینا
 آیت ۱۰۴: إِنِّيَعَاءِ الْقَوْمِ
 مخالف قوم کے تعاقب کرنے میں اس گروہ کے تعاقب میں

سورة الاعراف
 آیت ۹۲: كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا
 حالت یہ ہوئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے
 آیت: ۱۲۶ رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
 اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان کر اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر
 آیت: ۱۵۷ وَعَزَّوْهُ
 اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی حمایت کریں
 آیت: ۱۹۰ فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا
 سو جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح و سالم اولاد دیدی مگر جب انسان کو ایک صحیح و سالم بچہ دیدیا

سورة الانفال
 آیت: ۸ يَجِئُ الْحَقُّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ
 تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے تاکہ حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے
 آیت: ۳۰ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُبْتِلُواكَ
 جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیریں سوچ رہے وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق

تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کریتھے کہ تجھے قید کر دیں

سورة التوبة

آیت: ۱۱۸: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا

اور ان تین اشخاص کے حال پر بھی جن کا فیصلہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملہ کو ملتوی کر دیا گیا تھا

سورة يوسف

آیت: ۱۸: إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں

آیت: ۶۰: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ

اور اگر اس کو تم میرے پاس نہ لائے تو نہ میری پاس اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے تمہارے نام کا غلہ ہو گا اور نہ تم میرے پاس آنا لے کوئی غلہ نہیں بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا

سورة الكهف

آیت: ۱۴: قُلْنَا إِذَا شَطَطًا

ہم نے یقیناً بڑی بے جا بات کہی اگر ہم ایسا کریں بالکل بے جا بات کریں گے

سورة الانبياء

آیت: إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

میں بے شک قصور واروں میں ہوں بیشک میں نے قصور کیا

سورة الفرقان

آیت: ۶۱: الَّذِينَ لَا يَرُجُونَا لِكَفَاءِ نَا

جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہ نہیں کرتے جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے

سورة الشعراء

آیت: ۱۲۹، ۱۲۸: أَتَيْتُونَنَا بِكُلِّ رِبْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ

کیاتم ہر اونچے مقام پر ایک یادگار بناتے ہو یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک جس کو محض فضول بناتے ہو یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو

سورة القصص

آیت: ۳: نَتْلُوَا عَلَيْكَ مِنْ نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ

ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ حصہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال

ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں سورة عنكبوت

آیت: ۱۷: لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا

تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے

سورة الروم

آیت: ۴: اللَّهُ الْأَمْرُ

اللہ ہی کا اختیار ہے اللہ ہی کا اختیار ہے

سورة لقمان

آیت ۱۴: حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ

اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا

سورة الاحزاب

آیت ۱۰: وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ

کلیجے منہ کو آنے لگے تھے کلیجے منہ کو آگئے

آیت ۳۲: الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

جس کے دل میں خرابی ہے دل کی خرابی کا مبتلا شخص

آیت ۴۲: وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو

آیت ۵۱: ذَلِكَ آذُنِي أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ

اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان

کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی۔ سورة الفاطر

آیت ۳۹: فَعَلَّيْهِ كُفْرُهُ

اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے

سورة ياسين

آیت ۴۱: وَإِنَّ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ-

اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل

اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا

سورة الصفت

آیت ۱۵: وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ-

اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے

آیت ۶۱: لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ-

ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو

عمل کرنا چاہیے

آیت ۸۳: وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ-

اور نوح کے طریقے والوں میں سے ابراہیم بھی تھے اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا

آیت ۱۶۱، ۱۶۲: فَاتَّكُم مَّا تَعْبُدُونَ ۝ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ۝

سو تم اور تمہارے سارے معبود خدا سے کسی کو نہیں پھیر سکتے پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ

سے کسی کو پھیر نہیں سکتے

سورة ص

آیت ۱: ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ-

ص قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پُر ہے ص قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی

آیت ۲۲: وَلَا تَشْطِطْ

اور بے انصافی نہ کیجیے بے انصافی نہ کیجیے

آیت ۷۵: مَامَنْعَلْكَ أَنْ تَسْجُدَ

اس کو سجدہ کرنے سے تجھ کو کون چیز مانع ہوئی تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانع ہوئی

سورة الزمر

آیت ۳۶: فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ

اس کا کوئی حادی نہیں اس کے لیے پھر کوئی حادی نہیں

سورة المومن

آیت ۵: وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ

اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا ہر قوم رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے

آیت ۲۶: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ

مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین بدل ڈالے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین بدل ڈالے گا

آیت ۷۶: فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ-

سومتکبرین کا وہ برا ٹھکانا ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا

سورة حم السجدة

آیت ۳۵: وَمَا يُقَالُهَا

نصیب نہیں ہوتی ہے یہ صفت نصیب نہیں ہوتی

آیت ۴۴: فِي أَذَانِهِمْ وَقُرْ

ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ ہے۔

آیت ۵۱: فَذُودُعَاءٍ عَرِيضٍ

تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے

سورة الشورى

آیت ۱۶: حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ

ان لوگوں کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک

باطل ہے۔

آیت ۳۳: فَيَطَّلِنُ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ

تو وہ سمندری سطح پر کھڑے کھڑے رہ جائیں تو یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں

آیت ۴۵: خَاشِعِينَ مِنَ الدَّلِّ

مارے ذلت کے جھکے ہوئے ہوں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے

آیت ۴۵: الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

جو اپنی جانوں سے اور اپنے متعلقین سے قیامت کے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ

روز خسارے میں پڑے۔ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔

علوم و معارف قرآن

سورة الزخرف

آیت ۳: إِنَّا جَعَلْنَاهَا قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ-

کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا

تاکہ تم لوگ اسے سمجھو

آیت ۱۰: لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔

تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پاسکو

آیت ۲۳: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ

ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے

آیت ۳۶: نَقِيضٌ لَّهُ شَطْرَانَا

ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے

سورة الجاثية

آیت ۸: ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا

پھر بھی وہ تکبر ہوتا ہے اس طرح اڑ رہتا ہے پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اسی طرح اڑا

جیسے ان کو سنا ہی نہیں رہتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں

آیت ۱۱: هَذَا هُدًى

یہ قرآن سر تا ہدایت ہے یہ قرآن سر اسر ہدایت ہے

سورة الاحقاف

آیت ۱۵: حَمَلَتْهُ أُمُّ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور

میں رکھا اور بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنا مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا

سورة الفتح

آیت ۱: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

بیشک ہم نے آپ کو کھلی فتح دی اے نبیہم نے تم کھلی فتح عطا کر دی

آیت ۶: الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَنَ السُّوءَ وَسَاءَ تَمَّصِيرًا.

جو اللہ کے ساتھ بڑے گمان رکھتے ہیں اور وہ جو اللہ کے متعلق بڑے گمان رکھتے ہیں جو بہت

بہت ہی برا ٹھکانہ ہے برا ٹھکانہ ہے

سورة ق

آیت ۷: وَالْقَبِيْنَا فِيهَا رَوَاسِي

اور اس میں پہاڑوں کو جما دیا اور ہم نے اس میں پہاڑ جمادینے

آیت ۳۶: فَتَقْتُلُوا فِي الْبِلَادِ

اور تمام شہروں کو چھانتے پھرتے تھے اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا

سورة الذاريات

آیت ۳۱: فَمَا حَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ

ابراہیم کہنے لگے اچھا تو تم کو بڑی مہم کیا درپیش ہے ابراہیم نے کہا اے فرستادگان الہی کیا مہم

آپ کو درپیش ہے

سورة الطور

آیت ۳۳: أَمْ يَقُولُونَ نَقَوْلَهُ

ہاں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہانہوں نے اس خود گھڑ لیا ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود

گھڑ لیا ہے

سورة النجم

آیت ۵۸: لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَافِيَةٌ

کوئی غیر اللہ اس کا ہٹانے والا نہیں اس کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں

سورة القمر

آیت ۶: يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَّكَرٍ-

جس روز ایک بلانے والا فرشتہ ایک ناگوار چیز کی طرف بلا دے گا جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔

سورة الرحمن

آیت ۳۳: لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ-

بدون زور کے نہیں نکل سکتے نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے

آیت ۷۰: فَيِهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ

ان میں خوب سیرت و خوبصورت عورتیں ہونگی ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں

سورة الواقعة

آیت ۳۵: إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً-

ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے ان کی بیویاں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے۔

سورة الحديد

آیت ۹: هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ-

وہ ایسا ہے کہ اپنے بندہ پر صاف صاف بھیجتا ہے وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں تاکہ تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لادے نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی اور بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر بڑا شفیق و مہربان ہے میں نے آئے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے

آیت ۲۷: وَرَبِّانِيَّةً نَّابِتَاتٍ

اور انہوں نے ربانیت کو خود ایجاد کیا۔ اور ربانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی۔

سورة المجادلة

آیت ۱۹: اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے

آیت ۲۲: أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ

ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے۔

سورة الحشر

آیت ۳: وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ النَّارِ-

اور ان کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے

سورة الممتحنة

نوٹ: سورة الممتحنة کی آیت ۶: میں دونوں جگہ اسوۂ حسنہ کا کلمہ آیا ہے

آیت ۴: فَذَكَانَتْ لَكُمْ أَسْوَأَ حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِيمَ

کاترجمہ تھانوی صاحب کرتے ہیں

”تمہارے لیے ابراہیم میں ایک عمدہ نمونہ ہے“

مودودی صاحب فرماتے ہیں۔

”تم لوگوں کے لیے ابراہیم مینائیک اچھا نمونہ ہے“

آیت ۶: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسْوَأَ حَسَنَةً

مولانا تھانوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔

”بیشک ان لوگوں میں تمہارے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے عمدہ نمونہ ہے مولانا مودودی ترجمہ یہ کرتے ہیںانہی

لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے عمدہ نمونہ اور اچھا نمونہ دونوں ترجمے

مولانا تھانوی نے کیے ہیںمولانا مودودی نے بھی یہی ترجمے اپنائے ہیں لیکن ان کو آگے پیچھے کر دیاہے

آیت ۱۱: فَعَاقِبْتُمْ

پھر تمہاری توبت آوے اور پھر تمہارے توبت آئے

سورة الصف

آیت ۷: وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۔

اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا

سورة الجمعة

آیت ۸: ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

پھر تم پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے کے پاس لئے جاوگے پھر تم اس کے سامنے پیش کئے جاو گے جو

پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے

سورة المنافقون

آیت ۷: حَتّٰى يَنْفَضُوْا

یہاں تک کہ یہ آپ ہی منتشر ہو جاویں گے تاکہ یہ منتشر ہو جائیں

سورة الطلاق

آیت ۸: وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ رَبِّهَا وَرُسُلِهَا

اور بہت سی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس

حکم سے اور اس کے رسول سے سرتابی کی کے رسولوں کے حکم سے سرتاب کی

سورة التحريم

آیت ۶: وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ۔

اور جو کچھ ان کو حکم دیاہے اس کو بجالاتے ہیں اور جو بھی حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔

سورة الملك

آیت ۳: فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ۔

سوتو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہ تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے

آیت ۵: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ

اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں سے آراستہ کر رکھا ہے ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم

اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایاہے الشان چراغوں سے آراستہ کیا انہیں شیاطین کو

مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔

آیت ۲۲: اَمْ نَجْعَلُ السَّمٰوٰتِ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔

یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر جا رہا ہو۔ یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو۔
 مولانا مودودی کے ترجمہ میں ”سر اٹھائے سیدھا“ کے الفاظ مناسب نہیں ہیں۔
 آیت ۳۰: فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔
 یا وہ کون ہے جو تمہارے پاس سوت کا پانی لے آئے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں
 تمہیں نکال کر دلائے گا۔

سورة القلم

آیت ۳: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔

اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا
 سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں

آیت ۱۰: وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلْفٍ مَّهِينٍ۔

آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے پر گز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں
 والا بوبے وقعت ہو کھانے والا ہے وقعت آدمی ہے
 آیت ۳۲: إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ۔

ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں

آیت ۴۳: تَرَاهُمْ ذَلَّةً وَكَفْرًا كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔

ان پر ذلت چھائی ہو گیا اور یہ لوگ سجدہ کی طرف تھے ذلت ان پر چھاری ہو گئی جب صحیح و
 اس وقت بلائے جایا کرتے تھے اور وہ صحیح سالم تھے انہیں سجدہ کی طرف بلایا جاتا
 تھا اور یہ انکار کرتے تھے

سورة الحاقة

آیت ۷: سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ

جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پرسات رات اور آٹھ دن متواتر مسلط کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل سات
 رات اور آٹھ دن ان پر مسلط رکھا۔

سورة المعارج

آیت ۲: لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ۔

جو کہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے جس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ کافروں کے لیے بے کوئی اسے
 دفع کرنے والا نہیں۔

سورة نوح

آیت ۴: إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ

اس کا مقرر کیا ہوا وقت جب آجائے گا تو تلے گا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت
 جب آجاتا ہے تو پھر ٹالنا نہیں جاتا۔

سورة الجن

آیت ۱۲: وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا۔

اور نہ بھاگ کر اس کو ہراسکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے برا سکتے ہیں

آیت ۲۱: قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔

آپ کہ دیجئے کہ میں تمہارے نہ کسی ضرر کا اختیار کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا رکھتا ہوں
 اور نہ کسی بھلائی کا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔
 آیت ۲۷: فَإِنَّهُ يَسْأَلُكُم مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا۔

تو اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے
 آیت ۲۸: وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ
 اور اللہ تعالیٰ کے تمام احوال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے
 ہوئے ہے۔

سورة المدثر

آیت ۱۹: فَقَاتِلْ كَيْفَ قَدَرٌ۔

سو اس پر خدا کی مار کیسی بات تجویز کی ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی
 آیت ۱۹: وَلَدَانُ مُخَلَّدُونَ۔
 ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔

سورة النباء

آیت ۳۶: جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا۔

یہ بدلہ ملے گا جو کہ کافی انعام ہو گا آپ کے رب کی طرف سے۔ جزاء اور کافی انعام تمہارے رب
 کی طرف سے۔

آیت ۳۸: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ

جس دن تمام ذی ارواح اور فرشتے صف بستہ جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے
 کھڑے ہو گئے نہ بولے گا۔ ہو گئے کوئی نہ بولے گا۔
 کوئی بول نہ سکے گا بجز اس کے جس کو رحمان اجازت دیدے۔ سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے۔

سورة النازعات

آیت ۳۹: فَإِنَّ الْجَحِيمَ بئِ الْمَأْوَى۔

سو دوزخ اس کا ٹھکانا ہو گا۔ دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔

سورة العبس

آیت ۱۲: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ

سو جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ جس کا جی چاہے اس قبول کر لے۔

آیت ۱۳: فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ۔

وہ ایسے صحیفوں میں ہے جو مکرم ہیں۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں۔

آیت ۲۶: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔

پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا

آیت ۳۳: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ۔

پھر جس وقت کانوں کا بہر کر دینے والا شور برپا ہوگا۔ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی

آواز بلند ہوگی۔

سورة الضحی

آیت ۸: وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنَى۔

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا سو مال دار بنا دیا۔ اور تمہیں نادار پایا اور پھر مال دار کر دیا۔

آیت ۹، ۱۰: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَاتَتَّهَرُۥ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَاتَنْهَرُۥ۔

تو آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو مت جھڑکنے۔ لہذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو۔

سورة الم نشرح

آیت ۳: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔

اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آواز بلند کیا۔ اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آواز بلند کر دیا۔

سورة الزلزال

آیت ۱: إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا۔

جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلادی جائے گی۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلادی جائے گی۔

سورة الهمزة

آیت ۷: الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْنَدَةِ۔

جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ جو دلوں تک پہنچے گی۔

سورة الھب

آیت ۳: سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔

عنقریب وہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا۔

علوم و معارف قرآن

تعارف تفاسیر

البيان في تفسير القرآن

از شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد بن الحسن طوسی

مترجم: حجة الاسلام والمسلمين محمد علی ایازی

شیخ الطائفہ مرحوم محمد بن حسن المعروف بہ شیخ طوسی کا تحقیقی کارنامہ بہت مفید و سود مند ہے محققین اور اہل دانش و بینش نے اس عظیم مفسر فقہیہ اور مفکر کی تالیفات کی جامعیت نوگرانی، دقت، فصاحت و بلاغت اور محکم بیان کی تعریف کی ہے۔

شیخ الطائفہ کی گرانقدر اور کم نظیر تالیفات میں سے ان کی تفسیر ”البيان في تفسير القرآن“ ہے۔ تاریخی اعتبار سے اسلامی فرهنگ و ثقافت کے میدان میں تفسیر نگاری کا سلسلہ ”البيان“ کے منظر عام پر آنے کے ساتھ ہی تنقید، تجزیہ اور تحقیق کے مرحلہ میں داخل ہو گیا۔

شیخ طوسی پہلے شخص ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن کو نقل آیات اور سلف کے اقوال سے نکال کر تنقید، تجزیہ اور تحقیق کے میدان میں داخل کر دیا۔

”بیان“ سے پہلے کی تفسیری کتب میں زیادہ تر نقل روایات اور لغات کے معانی کی وضاحت پر اکتفا کیا جاتا تھا۔ محمد بن جریر طبری کی گرانقدر کتاب ”جامع البيان“ اور معتزلیوں کی چند تفاسیر میں کہیں کہیں اجتہاد اور استنباط اور تفسیر کا عقلی تجزیہ و تحلیل نظر آتا ہے (۲) شیخ نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں واضح طور پر عقلی دلائل کی پیروی کو مسلم جانا ہے اور نقلی دلیل کے لیے تواتر اور ”مجمع علیہ“ ہونے کو شرط قرار دیا ہے وہ تفسیر قرآن میں خبر واحد کو قبول نہیں کرتے اور متاخر مفسرین کے اقوال کو ناقابل پیروی خیال کرتے ہیں انہوں نے محکم اصول پر بھروسہ و اعتماد کرتے ہوئے بہت ساری روایات اور سابقہ مفسرین کے اقوال کو قبول نہیں کیا اور ان کے اشتباہات اور نقائص کو بیان کیا ہے۔

شیخ الطائفہ نے مکتب تشیع کے افکار و اصول پر اعتماد کرتے ہوئے ایک جامع اور مکمل تفسیر مرتب کی اور تفسیر لکھنے کے ہدف و مقصد کو آغاز کتاب میں یوں بیان فرمایا ”جس چیز نے مجھے یہ تفسیر لکھنے پر مائل کیا وہ یہ تھی کہ

کسی شیعہ عالم نے اب تک مکمل قرآن کی ایسی کوئی جامع اور کامل تفسیر نہ لکھی تھی جو مختلف فنون اور معانی پر مشتمل ہو ماضی میں چند علماء نے ہمت کر کے کچھ روایات جمع کیں البتہ اس میں پوری تحقیق نہ کی گئی اور جن آیات کی تشریح و وضاحت کی ضرورت تھی انکی تشریح و وضاحت نہ ہو سکی۔

بعض نے آیات کی تفسیر کی ہے مگر ان میں بھی چند ایک (طبری) نے الفاظ و لغات کے معانی بیان کرتے ہوئے طوالت سے کام لیا ہے اور فنون کے حوالے سے جو کچھ ہاتھ لگا نقل کر ڈالا ہے بعض نے صرف مشکل الفاظ و لغات کے معانی بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے۔

اعتدال کی راہ پر چلنے والوں کو جتنی سمجھ آئی لکھ ڈالا جس کو سمجھ نہ آئی نہ لکھا نحویوں نے ساری توجہ قرآن کے ادبی پہلوؤں پر مرکوز کر دی۔ جب کہ متکلموں نے کلامی مباحث پر توجہ دی ہے چند ایک نے دوسرے فنون کا ذکر کیا ہے اور بعض نے تو تفسیر سے مناسبت نہ رکھنے والے مطالب کا بھی ذکر کر لیا ہے۔

میں نے سنا ہے کہ بعض علمائے شیعہ قدیم زمانے سے ان تفاسیر کی طرف مائل ہوتے تھے جو اعتدال کے ساتھ ساتھ تمام علوم و فنون پر مشتمل تھے میں خداوند تعالیٰ کی توفیق سے اسی قصد کے ساتھ آغاز کرتا ہوں اور انتخاب و اختصار سے کام لوں گا۔ (۳)

مرحوم شیخ نے اپنی مفید و پر ثمر تفسیر میں آخر تک یہ وعدہ پورا کیا اور اختصار و انتخاب کے ساتھ ساتھ

کلامی، ادبی، تاریخی، اور فقہی مباحث سے بھی اپنی تفسیر کو پر رونق بنایا ہے۔

”البیان“ کے مطالب کے وسعت اور گہرائی کا احاطہ ممکن نہیں ہے اس کے مباحث اور مطالب تجزیہ و تحلیل اور شناخت و معرفت، تفسیر نگاری کے دوران اس کے اثرات اور محققین و مفسرین نے اس سے جو استفادہ حاصل کیا ہے اُسے بیان کرنے کے لیے ایک جدا اور ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ (۴)

بہت سارے علماء تفسیر نے تفسیر ”البیان“ پر اپنے اپنے انداز میں تبصرہ کیا ہے ہم یہاں پر عظیم مفسر قرآن مرحوم امین الاسلام طبرسی کا بیان تحریر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں!

”البیان“ ایسی کتاب ہے جس میں نور حق چمکتا دکھائی دیتا ہے سچ کی خوشبو اس سے آتی ہے اسرار و معانی کا خزانہ ہے اور ادب سے پُر ہے۔

مؤلف نے تمام مطالب و مباحث کو تحقیق و جستجو کے ساتھ آراستہ و پیراستہ کیا ہے ”البیان“ ایک ایسا روشن چراغ ہے جس سے میں روشنائی حاصل کرتا ہوں اور اسی کے پر تو سے میں نے اپنی تفسیر کی کتاب مجمع البیان میں استفادہ کیا ہے۔ (۵)

البیان کی باقاعدہ اشاعت:

تفسیر البیان کے نسخہ جات ۱۳۶۴ ہجری قمری تک مختلف کتابخانوں میں بکھرے پڑے تھے سال مذکورہ میں اس کے بکھرے ہوئے اجزاء آیت اللہ سید محمدحجت کوہ کمری تبریزی کی کوششوں سے ایک جگہ جمع کئے گئے چند علماء نے اس کی تصحیح کی اور دو بڑی جلدوں میں (پہلی جلد ۸۷۹ اور دوسری جلد ۸۰۰ صفحات پر مشتمل تھی) ۱۳۶۵ ہجری قمری میں شائع کی گئی اس طرح معارف تفسیر قرآن کے محققین کی آرزو بھرائی۔

علامہ شیخ آقا بزرگ تہرانی اس سلسلے میں لکھتے ہیں۔

”آیت اللہ حجت نے اس کتاب کو شائع کروا کے امت اسلامی کی ایک بہت بڑی خدمت کی ہے چونکہ علماء ہمیشہ سے اس چیز کی آرزو کرتے چلے آ رہے تھے کہ اس تفسیر کے بکھرے اجزاء کو جمع کر کے شائع کیا جائے یہ توفیق مرحوم حجت کے حصے میں آئی۔ (۶)

دس جلدوں میں اشاعت (قطع وزیری):

یہ اشاعت جناب حبیب فقیر العاملی کی تحقیق اصلاح اور حاشیہ کے ساتھ منظر عام پر آنیاس اشاعت کی جلد اول کے آغاز میں محترم آقا بزرگ تہرانی کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔

کتاب کے محقق نے متن کی تصحیح اور تحقیق کے بعد حاشیے میں مفید چیزوں کا اضافہ کیا ہے مثلاً آیات کا حوالہ اشعار، نسخوں کا اختلاف بعض لغات کی تشریح۔

ہر جلد کے آخر میں فہرستوں کی فنی لسٹ موجود ہے مثلاً فہرست احادیث، متکلموں اور مفسروں کی طرف سے کئے گئے اعتراضات سے متعلق مرحوم شیخ کے جوابات، فہرست امثال، لغوی مباحث وغیرہ۔

جس اشاعت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ ایک بہتر اور مفید اشاعت ہے لیکن اس کے باوجود ”البیان“ کی عظمت و شان اور

تفاسیر میں اس کے ممتاز مقام اس کے اعلیٰ اور عظیم مطالب و مباحث کے پیش نظر اس میں مزید بنیادوں پر تحقیق و تصحیح کی بحمد اللہ ضرورت تھی۔
ادارہ اہل البیت الاحیاء التراث کے محققین نے اجتماعی کوششوں اور پوری دقت کے ساتھ اُسے نئے سرے سے مرتب کیا ہے۔

تحقیق کا طریقہ کار:

نسخوں کے درمیان مقایسہ، تصحیح اور تحقیق کا کام مختلف کمیٹیوں میں تقسیم کر دیا گیا کتاب کے تحقیق کا کام درج ذیل مختلف اہل فن حضرات کی کمیٹیوں کے سپرد کیا گیا۔

۱ نسخوں کے درمیان مقایسہ و مقابلہ کی کمیٹی:

چند حضرات جو قدیم خطوط و الفاظ کو پڑھنے میں مہارت رکھتے تھے اور مناسب علمی قابلیت رکھتے تھے انہوں نے مطبوعہ نسخوں کا ان نسخوں کے ساتھ مقابلہ و مقایسہ کیا کہ جن کا ذکر بعد میں کریں گے وہ اختلافی مواقع نوٹ کر لیتے تھے

۲ منقولات کو استخراج کرنے والی کمیٹی:

منقولات کے مصادر و منابع کے استخراج کا کام اس کمیٹی کے ذمے تھا مرحوم شیخ نے جو کچھ تفسیر میں ذکر کیا ہے کمیٹی کے اراکین نے انہیں استخراج کر کے ان کے مصادر اور منابع پر منطبق کیا جیسے احادیث، کتب، اقوال، نحووں کی آراء، لغت دان حضرات، قرانتیں، اسباب نزول، اشعار امثال اور ہر وہ چیز جسے نکال کر منابع و مصادر پر منطبق کرنے کی ضرورت تھی۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ محققین کی کوشش رہی تھی کہ مذکورہ مواقع پر شیخ الطائفہ سے قبل والے مأخذ کا حوالہ دیا جائے اور منقولات کے اصلی اور پرانے مأخذ حاصل کیے جائیں۔

۳ مقابلہ اور تخریج کرنے والی کمیٹی:

یہ کمیٹی استخراج شدہ نصوص کو مأخذ کی طرف حوالہ دینے کے ساتھ مختلف نسخوں کا مقایسہ کرتی۔ علاوہ ازیں مأخذ کو وسعت دینے کی کوشش کرتی اس طرح اصلی مأخذ کے علاوہ دیگر مأخذ کا بھی حوالہ دیتی۔ تجدید نظر کے بعد مذکورہ تمام چیزوں کو نیچے حاشیے میں لکھ لیتی۔

۴ متن کی اصلاح کرنے والی کمیٹی:

اس کمیٹی کی ذمہ داری مصنف کے اصل متن کتاب کو اس طرح مرتب کرنا تھی کہ اس میں کسی قسم کی ملاوٹ ابہام یا اشتباہ باقی نہ رہے نیز اس میں کسی قسم کی کتابت کی یا ادبی غلطی یا تحریف باقی نہ رہے یعنی متن کتاب مولف کی تحریر کے مطابق ہو۔

۵ آخری چیک اپ کرنے والی کمیٹی:

علماء و فضلاء پر مشتمل یہ کمیٹی آخری نظر اور چیک اپ کے لئے تمام مذکورہ مواد اور کمیٹیوں کے تحقیقی کام کا جائزہ لیتی تھی ضرورت کے تحت ان میں کمی و بیشی اور اصلاح کرتی تھی۔

قابل اعتماد نسخہ جات

۱ آیت اللہ مرتضیٰ نجفی کے کتابخانہ کا نسخہ:

یہ نفیس اور عمدہ نسخہ ۴۵۵ء میں تحریر کیا گیا۔ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۲۰ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۱۵۰ کی تفسیر پر ختم ہوتا ہے۔

۲ مذکورہ کتابخانہ کا ایک اور نسخہ:

یہ نسخہ منظم ترتیب کا حامل نہیں ہے لیکن ایک قدیم نسخہ ہے یہ ۴۰۰ء میں تحریر کیا گیا۔

۳ تبریز شہر کا ایک نسخہ:
تہران یونیورسٹی میں اس کی ایک کاپی ۶۲۳۴ نمبر پر محفوظ ہے یہ نفیس نسخہ ۵۳۸ء میں تحریر کیا گیا سورہ انفال سے لیکر سورہ ہود کی آیت نمبر ۸۷ تک ہے

۴ کتابخانہ ملک کا نسخہ:
یہ ایک گرانقد رنسخہ ہے سورہ ہود کی آیت ۴۴ سے لیکر کہف کی آیت نمبر ۶۱ تک ہے

۵ پرسٹن یونیورسٹی امریکہ کا نسخہ:
یہ عمدہ نسخہ ۵۶۷ء میں لکھا گیا یہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۳۶ سے لیکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۲۰ تک ہے۔

۶ ترکی کا نسخہ:
۵۸۱ء میں تحریر کیا گیا یہ سورہ ذاریات کی آیت ۱۱ سے لے کر سورہ قمر کے آخر تک ہے۔

۷ کویت کا نسخہ:
سید حضرموت کے نسخہ کی کاپی ہے یہ عمدہ نسخہ ۵۹۵ء میں لکھا گیا سورہ صافات سے لیکر آخر قرآن تک ہے۔

۸ تہران یونیورسٹی کا نسخہ:
یہ نسخہ آٹھویں یا نویں صدی میں لکھا گیا سورہ انبیاء کی آیت نمبر ۹۲ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ فاطر تک جاری رہتا ہے۔

حواشی

- ۱۔ تفسیر طبری سے آگاہی کے لیے ”مجلہ حوزہ“ شماره ۳۸/۲۴ کی طرف رجوع کریں
- ۲۔ معتزلیوں کی تفسیری کتاب سے آگاہی کے لئے ”مجلہ حوزہ“ شماره ۶۷/۲۶ اور ۵۸ کی طرف رجوع کریں ”الکشاف“ انکی مشہور تفسیر ہے
- ۳۔ ”البیان“ جلد ۱/ص ۱
- ۴۔ البیان فی تفسیر القرآن سے آگاہی کے لئے ”مجلہ حوزہ“ شماره ۶۷/۱۹۰ کا مطالعہ کریں
- ۵۔ ”مجمع البیان“ ج ۱ ص ۱۰
- ۶۔ ”البیان“ ج ۱ ص ۲۰

علوم و معارف قرآن

تعارف تفسیر

تفسیر ابن کثیر منہج اور خصوصیات
ڈاکٹر محمد اکبر ملک،
لیکچرر شعبہ اسلامیات، گورنمنٹ ایس ای کالج بہاول پور

عماد الدین ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر ۷۰۱ ہجری (۱) میں شام کے شہر بصریٰ کے مضافات میں ”مجدل“ نامی بستی میں پیدا ہوئے۔ (۲) اور دمشق میں تعلیم و تربیت پائی۔ آپ نے اپنے عہد کے ممتاز علماء سے استفادہ کیا اور تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، تاریخ، علم الرجال اور نحو عربیت میں مہارت حاصل کی۔ (۳) آپ نے ۷۷۴ ہجری میں دمشق میں وفات پائی

اور مقبرہ صوفیہ میں مدفون ہوئے۔ (۴)
 امام ابن کثیر بحیثیت مفسر، محدث، مؤرخ اور نقاد ایک مسلمہ حیثیت کے حامل ہیں۔ آپ نے علوم شرعیہ میں متعدد بلند پایہ کتب تحریر کیں۔ ”تفسیر القرآن العظیم“ اور ضخیم تاریخ ”البدایہ والنہایہ“ آپ کی معروف تصانیف ہیں جن کی بدولت آپ کو شہرت دوام حاصل ہوئی۔ زیر نظر مضمون اول الذکر کتاب کے تذکرہ پر مشتمل ہے۔

تعارف تفسیر:

علامہ ابن کثیر نے قرآن کی جو تفسیر لکھی وہ عموماً تفسیر ابن کثیر کے نام سے معروف ہے اور قرآن کریم کی تفاسیر ماثورہ میں بہت شہرت رکھتی ہے۔ اس میں مؤلف نے مفسرین سلف کے تفسیری اقوال کو یکجا کرنے کا اہتمام کیا ہے اور آیات کی تفسیر احادیث مرفوعہ اور اقوال و آثار کی روشنی میں کی ہے۔ تفسیر ابن جریر کے بعد اس تفسیر کو سب سے زیادہ معتبر خیال کیا جاتا ہے۔ اس کا قلمی نسخہ کتب خانہ خدیوہ مصر میں موجود ہے۔ یہ تفسیر دس جلدوں میں تھی۔ ۱۳۰۰ء میں پہلی مرتبہ نواب صدیق حسن خان کی تفسیر ”فتح البیان“ کے حاشیہ پر بولاق، مصر سے شائع ہوئی۔ ۱۳۴۳ء میں تفسیر بغوی کے ہمراہ نو جلدوں میں مطبع المنار، مصر سے شائع ہوئی۔ پھر ۱۳۸۴ء میں اس کو تفسیر بغوی سے الگ کر کے بڑے سائز کی چار جلدوں میں مطبع المنار سے شائع کیا گیا۔ بعد ازاں یہ کتاب متعدد بار شائع ہوئی ہے۔ احمد محمد شاکر نے اس کو بحذف اسانید شائع کیا ہے۔ محققین نے اس پر تعلیقات اور حاشیے تحریر کیے ہیں۔ سید رشید رضا کا تحقیقی حاشیہ مشہور ہے۔ علامہ احمد محمد شاکر (۱۹۵۸م) نے ”عمدة التفسیر عن الحافظ ابن کثیر“ کے نام سے اس کی تلخیص کی ہے۔ اس میں آپ نے عمدہ علمی فوائد جمع کیے ہیں۔ لیکن یہ نامکمل ہے۔ اسکی پانچ جلدیں طبع ہو چکی ہیں اور اختتام سورۃ انفال کی آٹھویں آیت پر ہوتا ہے۔

محمد علی صابونی نے ”تفسیر ابن کثیر“ کو تین جلدوں میں مختصر کیا اور ”مختصر تفسیر ابن کثیر“ کے نام سے اسے ۱۳۹۳ء میں مطبع دار القرآن الکریم، بیروت سے شائع کیا بعد ازاں محمد نسیب رفاعی نے اس کو چار جلدوں میں مختصر کیا اور اسے ”تیسرے علی القدیر لاختصار تفسیر ابن کثیر“ کے نام سے موسوم کیا۔ یہ ۱۳۹۲ء میں پہلی مرتبہ بیروت سے شائع ہوئی۔

مآخذ:

علامہ ابن کثیر نے اپنی ”تفسیر“ کی ترتیب و تشکیل میں سینکڑوں کتب سے استفادہ کیا ہے اور بے شمار علماء کے اقوال و آراء کو اپنی تصنیف کی زینت بنایا ہے۔ چند اہم مآخذ کے نام یہ ہیں۔

تفاسیر قرآن:

طبری، قرطبی، رازی، ابن عطیہ، ابو مسلم الاصفہانی، واحدی، زمخشری، وکیع بن جراح، سدی، ابن ابی حاتم، سنید بن داؤد، عبد بن حمید، ابن مردویہ وغیرہ۔

علوم قرآن:

فضائل القرآن ابو عبیدہ القاسم، مقدمہ فی اصول تفسیر ابن تیمیہ وغیرہ۔

کتب حدیث:

صحاح ستہ، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، مؤطا امام مالک، مستدرک حاکم، سنن دارقطنی، مسند امام شافعی، مسند دارمی، مسند ابویعلیٰ الموصلی، مسند عبد بن حمید، مسند ابو بکر البزار، معجم کبیر طبرانی وغیرہ۔

کتب تراجم اور جرح و تعدیل:

التاریخ الکبیر امام بخاری، مشکل الحدیث ابو جعفر الطحاوی، الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب ابن عبدالبر، الموضوعات ابن الجوزی وغیرہ۔

کتب سیرت و تاریخ:

سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، مغازی سعید بن یحییٰ اموی، مغازی واقدی، دلائل نبوة بیہقی، الروض الانف سہیلی،

التنوير في مولد السراج المنير عمر بن وحيه الكلبي، تاريخ ابن عساكر وغيره.

فقہ و کلام:

کتاب الامام شافعی، الارشاد فی الکلام امام الحرمین، کتاب الاموال ابو عبید القاسم، الاشراف علی مذاہب الاشراف ابن ہبیرہ وغیرہ۔

لغات:

الصالح ابو نصر جوہری، معانی القرآن ابن زیاد الفراء وغیرہ۔

ان مصادر کے علاوہ فضائل شافعی ابن ابی حاتم، کتاب الآثار و الصفات بیہقی، کشف الغطاء فی تبیین الصلوٰۃ الوسطیٰ و میاطی، کتاب التفکر والا اعتبار ابن ابی الدنیا، السر المكتوم رازی اور دیگر متعدد کتب کے حوالے بھی ہمیں زیر بحث کتاب میں ملتے ہیں، جن سے ابن کثیر کے وسعت مطالعہ اور تحقیقی میدان میں دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی کئی تصانیف کے حوالے بھی ”تفسیر“ میں دئیے ہیں، مثلاً البدایہ والنہایہ کتاب السیرۃ الاحکام الکبیر صفحہ النار، احادیث الاصول، جزء فی ذکر تطہیر المساجد، جزء فی الصلوٰۃ الوسطیٰ، جزء فی ذکر فضل یوم عرفہ، جزء فی حدیث الصور وغیرہ۔ (۵)۔

منہج:

تفسیر کے اصولوں کا التزام :

علامہ ابن کثیر نے زیر تبصرہ کتاب کا نہایت مفصل مقدمہ تحریر کیا ہے اور تفسیر کے درج ذیل اصول متعین کیے ہیں: تفسیر القرآن بالقرآن۔ تفسیر القرآن بالسنتہ۔ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ۔ تفسیر القرآن باقوال التابعین (۶) یہ مرکزی اور بنیادی اصول تفسیر ابن کثیر میں یکساں طور پر بالترتیب نظر آتے ہیں۔ امام موصوف سلیس اور مختصر عبارت میں آیات کی تفسیر کرتے ہیں ایک آیت کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے کئی قرآنی آیات یکے بعد دیگرے پیش کرتے ہیں اور اس سے متعلق جملہ معلوم احادیث ذکر کرتے ہیں، بعد ازاں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال و آثار درج کرتے ہیں۔ اس انداز میں مثالیں ان کی تفسیر میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ سورۃ المومنون کی آیت ۵۰ : ”وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ۖ وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ“ کی تفسیر میں متعدد روایات و اقوال نقل کیے ہیں اور مختلف مفاہیم بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم کو ترجیح دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”یہ مفہوم زیادہ ”واضح اور ظاہر ہے، اس لیے کہ دوسری آیت میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور قرآن“ کے بعض حصے دوسرے حصوں کی تفسیر کرتے ہیں اور یہی سب سے عمدہ طریقہ تفسیر ہے، اس کے بعد صحیح حدیثوں کا اور ان کے بعد آثار کا نمبر آتا ہے۔“ (۷)

نقد و جرح:

حافظ ابن کثیر ایک بلند پایہ محدث تھے، اس لیے انہوں نے محدثانہ طریق پر یہ کتاب مرتب کی ہے اور نہایت احتیاط سے صحیح حدیثوں کے انتخاب کی کوشش کی ہے۔ وہ دوران بحث جرح و تعدیل کے اصولوں کو بروئے کار لاتے ہوئے صحیح روایات کو نکھار کر پیش کرتے ہیں، بعض روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں جبکہ غلط اور فاسد روایتوں کی تردید کرتے ہیں، مثلاً آیت ”يَوْمَ نُظَى السَّمَاءَ كُطَى السَّجَلِ لِلْكَذِّبِ“ (الانبیاء: ۱۰۴) کے بارے میں ابن عمر سے روایت ہے کہ سجدہ آنحضور کے ایک کاتب کا نام تھا۔ اس پر تنقید کرتے ہوئے ابن کثیر تحریر کرتے ہیں:

”یہ منکر روایت ہے اور یہ قطعاً صحیح نہیں۔ ابن عباس سے بھی جو روایت بیان کی جاتی ہے، وہ ابوداؤد میں ہونے کے باوجود غلط ہے۔ حافظ کی ایک جماعت نے اس کی وضعیت پر ایک مستقل رسالہ تحریر کیا ہے اور ابن جریر نے بھی اس کا نہایت پر زور رد کیا ہے۔ اس روایت کے ضعیف ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ کے تمام کاتبین وحی نہایت مشہور لوگ ہیں ان کے نام معروف ہیں۔ صحابہ میں بھی کسی کا نام سجدہ نہ تھا۔“ (۸)

علامہ ابن کثیر مختلف روایتوں کے متعدد طرق و اسناد کا ذکر کے روات پر بھی جرح کرتے ہیں مثلاً سورۃ البقرۃ کی آیت

:۱۸۵

”هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ“

کے تحت ابومعشر نجیح بن عبد الرحمن المدنی کو ضعیف قرار دیا ہے (۹) اسی طرح سورہ مذکورہ کی آیت ۲۵۱:

”وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ“

کی تفسیر میں مختلف طرق سے ایک روایت بیان کی ہے اور یحییٰ بن سعید کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (۱۰)

سورۃ نساء کی آیت ۴۳:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا“

کی تفسیر میں سالم بن ابی حفصہ کو متروک اور ان کے شیخ عطیہ کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (۱۱) اسی سورت کی آیت ۹۳:

”وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مِّنْ تَعَمُّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ الْخَالِدُ“

کے سلسلے میں فرماتے ہیں۔ ابن مردویہ میں حدیث ہے کہ جان بوجھ کر ایمان دار کو مار ڈالنے والا کافر ہے یہ حدیث منکر ہے اور اس کی اسناد میں بہت کلام ہے۔ (۱۲) ابن کثیر نے حدیث کے ساتھ ساتھ آثار صحابہ اور اقوال تابعین بھی کثرت سے نقل کئے ہیں لیکن ان کی صحت جانچنے کے لئے یہاں بھی انہوں نے بحث و تنقید کا معیار برقرار رکھا ہے اور ان کی تائید و تردید میں اپنی معتبر رائے کا اظہار کیا ہے مثلاً سورۃ النساء کی آیت ۴۱:

”فَكَيْفَ إِذَا جُنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَيْدٍ الْخَالِدُ“

کی تفسیر میں ابو عبد اللہ قرطبی کی کتاب ”تذکرہ“ کے حوالے سے حضرت سعید بن مسیب کا قول نقل کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں۔ ”یہ اثر ہے اور اس کی سند میں انقطاع ہے۔ اس میں ایک راوی مہم ہے، جس کا نام ہی نہیں نیز یہ سعید بن مسیب کا قول ہے جو حدیث مرفوع بیان ہی نہیں کرتے۔“ (۱۳)

جرح و قدح کے ضمن میں ابن کثیر تاریخ غلطیوں اور حوالوں کی بھی تردید کرتے ہیں، مثلاً

”وَإِذَا تَتَلَّىٰ عَلَيْهِمْ أُيْتْنَا قَالُوا سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. . الخ (الأنفال: ۳۱)

کے تحت لکھتے ہیں:

”حضور نے بدر کے روز تین قیدیوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ (۱) عقبہ بن ابی معیط (۲) طعیمہ بن عدی

(۳) نصر بن حارث۔ سعید بن جبیر نے ایک روایت میں طعیمہ کی بجائے مطعم بن عدی کا نام بتایا ہے۔ یہ بات غلط ہے، کیونکہ مطعم بن عدی تو بدر کے روز زندہ ہی نہیں تھا، اس لیے اس روز حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان مقتولین میں سے کسی کا سوال کرتا میں تو اس کو وہ قیدی دے دیتا۔ آپ نے یہ اس لیے فرمایا تھا کہ مطعم نے آنحضرت کو اس وقت تحفظ دیا تھا جب آپ طائف کے ظالموں سے پیچھا چھڑا کر مکہ واپس آ رہے تھے۔“ (۱۴)

شان نزول کا بیان:

اگر کسی سورۃ یا آیت کا شان نزول ہے تو امام ابن کثیر اپنی ”تفسیر“ میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، مثلاً سورۃ بقرہ کی آیت

: ۱۰۹

”وَدَكْثِيرٍ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوِيرَ دُونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ. . الخ“

کے تحت لکھتے ہیں:

”ابن عباس سے روایت ہے کہ حی بن اخطب اور ابویا سر بن اخطب دونوں یہودی مسلمانوں کے سب سے زیادہ حاسد تھے اور وہ لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ زہری کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف شاعر تھا اور وہ اپنی شاعری میں نبی کی بجو کیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔“ (۱۵) سورۃ اخلاص کا شان نزول اس طرح بیان کیا ہے:

”مسند احمد میں ہے کہ مشرکین نے حضور سے کہا اپنے رب کے اوصاف بیان کرو اس پر یہ آیت اتری اور حافظ ابو یعلیٰ موصلی کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول کریم سے یہ سوال کیا اس کے جواب میں یہ سورہ اتری۔ (۱۶)

فقہی احکام کا بیان :

ابن کثیر احکام پر مشتمل آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فقہی مسائل پر بحث کرتے ہیں اور اس سلسلے میں فقہاء کے اختلافی اقوال و دلائل بیان کرتے ہیں، مثلاً سورۃ بقرہ کی آیت

”قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. . الخ“

کے تحت لکھتے ہیں: ”مالکیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ نمازی حالت نماز میں اپنے سامنے اپنی نظر یں رکھے نہ کہ سجدہ کی جگہ جیسا کہ شافعی، احمد اور ابو حنیفہ کا مسلک ہے، اس لیے کہ آیت کے لفظ یہ ہیں۔

”فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ“

یعنی مسجد حرام کی طرف منہ کرو اور اگر سجدے کی جگہ نظر جمانا چاہے گا تو اسے قدرے جھکنا پڑے گا اور یہ تکلف خشوع کے خلاف ہو گا۔ بعض مالکیہ کا یہ قول بھی ہے کہ قیام کی حالت میں اپنے سینے پر نظر رکھے۔ قاضی شریح کہتے ہیں کہ قیام میں سجدے کی جگہ نظر رکھے جیسا کہ جمہور علماء کا قول ہے اس لیے کہ اس میں پورا پورا خشوع و خضوع ہے۔ اس مضمون کی ایک حدیث بھی موجود ہے اور رکوع کی حالت میں اپنے قدموں کی جگہ نظر رکھے اور سجدے کے وقت ناک کی جگہ اور قعدہ کی حالت میں اپنی آغوش کی طرف۔ (۱۷)

”فمن شهد منکم الشهر“ (البقرة: ۱۸۵)

کی تفسیر میں مؤلف نے چار مسائل کا ذکر کر کے اس بارے میں علماء کے مختلف مسالک اور ان کے براہین و دلائل بیان کیے ہیں۔ (۱۸)

سورہ نساء کی آیت ۴۳ کے تحت تیمم کے مسائل اور احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ (۱۹)

”لایواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم“ الخ (سورۃ المائدہ: ۸۹)

کے تحت قصداً قسم کے سلسلے میں کفارہ ادا کرنے کے مسائل بیان کئے گئے ہیں (۲۰) امام ابن کثیر فقہی مسائل میں عموماً شافعی مسلک کی تائید کرتے ہیں۔

روایات و قول میں تطبیق:

ابن کثیر مختلف و متضاد روایات میں جمع و تطبیق کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے مابین محاکمہ کرتے ہیں۔ مثلاً سورۃ آل عمران کی آیت ۱۶۹

”ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتاً بل احیاء عند ربہم یرزقون“

کی تفسیر میں لکھتے ہیں: صحیح مسلم میں ہے، مسروق کہتے ہیں ہم نے عبد اللہ ابن مسعود سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو حضرت عبد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا: آپ نے فرمایا: شہیدوں کی روحوں پرندوں کے قالب میں ہیں اور ان کیلئے عرش کی قندیلیں ہیں۔ وہ ساری جنت میں جہاں کہیں چاہیں، کھائیں پےئیں اور قندیلیوں میں آرام کریں۔ لیکن مسند احمد میں ہے کہ شہید لوگ جنت کے دروازے پر نہر کے کنارے سبز گنبد میں ہیں۔ صبح و شام انہیں جنت کی نعمتیں پہنچ جاتی ہیں۔ دونوں حدیثوں میں تطبیق یہ ہے کہ بعض شہداء وہ ہیں جن کی روحوں پرندوں کے قالب میں ہیں اور بعض وہ ہیں جن کا ٹھکانہ یہ گنبد ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں سے پھرتے پھرتے یہاں جمع ہوتے ہوں اور پھر انہیں یہیں کھانے کھلانے جاتے ہوں۔ ”واللہ اعلم“ (۲۱)

آپ مختلف تفسیری اقوال میں بھی تطبیق دیتے ہیں مثلاً سورۃ قصص کی آیت (۸۵) ”لرآدک الیٰ معاد“ کے بارے میں حضرت عبد اللہ بن عباس کے تین قول نقل کیے ہیں (۱) موت (۲) جنت (۳) مکہ۔ ان تینوں اقوال میں یوں تطبیق دی ہے کہ مکہ کا مطلب فتح مکہ ہے جو حضور اکرم کی موت کی قربت کی دلیل ہے اور روز قیامت مراد لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہر حال موت کے بعد ہی ہو گا اور جنت اس لیے کہ تبلیغ رسالت کے صلہ میں آپ کا ٹھکانہ وہی ہو گا۔ (۲۲)

قرآنی آیات کا ربط و تعلق:

ابن کثیر قرآن مجید کے ربط و نظم کے قائل تھے۔ وہ اپنی ”تفسیر“ میں آیات کے باہمی تعلق اور مناسبت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک ایک مربوط منظم کتاب نظر آتی ہے، اس سلسلے میں متعدد مثالیں ”تفسیر ابن کثیر“ میں نظر آتی ہیں مثلاً آیت

”انما الصدقات للفقراء والمساکین۔۔ الخ“ (سورہ توبہ: ۶۰)

کے سلسلے میں رقمطراز ہیں۔

”سورۃ توبہ کی آیت ۵۸

”ومنہم من یلمزک فی الصدقت۔۔ الخ“

میں ان جاہل منافقوں کا ذکر تھا جو ذات رسول پر تقسیم صدقات کے سلسلے میں اعتراض کرتے تھے۔ اب یہاں اس آیت میں فرمایا کہ تقسیم زکوٰۃ پیغمبر کی مرضی پر موقوف نہیں بلکہ ہمارے بتلائے ہوئے مصارف میں ہی لگتی ہے، ہم نے خود اس کی تقسیم کر دی ہے، کسی اور کے سپرد نہیں کی۔“ (۲۳)

”اولئک یجزون العرفۃ بما صبروا۔۔ الخ“ (سورہ الفرقان: ۷۶، ۷۵)

کے متعلق فرماتے ہیں۔ چونکہ خدائے رحمن نے اس سے پہلی آیات میں اپنے مومن بندوں کے پاکیزہ اوصاف اور عمدہ طور طریقوں کا ذکر کیا تھا، اس لیے اس کی مناسبت سے اس آیت میں ان اجزا کا ذکر کیا ہے۔“ (۲۴)

قرآن مجید میں بعض مقامات پر مومن اور باطل فرقوں کیلئے اسلوب تقابل اختیار کیا گیا ہے جو اس کے منظم و مربوط ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے علامہ ابن کثیر نے یہاں بھی آیتوں کی مناسبت اور ان کا باہمی ربط بیان کیا ہے، مثلاً ”وبشر الذین امنوا وعملوا الصالحات۔۔ الخ“ (سورۃ البقرۃ: ۲۵) کے بارے میں تحریر کرتے ہیں۔

”چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے دشمنوں یعنی بدبخت کفار کی سزا اور رسوائی کا تذکرہ کیا تھا، اس لیے اب اس کی مناسبت سے یہاں اس کے مقابلہ میں اپنے دوستوں یعنی خوش قسمت ایماندار، صالح و نیک لوگوں کے اجر کا ذکر کر رہا ہے اور صحیح قول کے مطابق قرآن مجید کے مثالی ہونے کا یہی مطلب ہے کہ ایمان کے ساتھ کفر اور سعادت مندوں کے ساتھ بدبختوں یا اس کے برعکس یعنی کفر کے ساتھ ایمان اور بدبختوں کے ساتھ سعادت مندوں کا تذکرہ کیا جائے۔ اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے ساتھ اس کے مقابل کا ذکر کیا جائے تو یہ مٹانی کہلانے کا اور اگر کسی چیز کے ساتھ اس کے امثال و نظائر کا تذکرہ کیا جائے تو یہ متشابہ ہو گا۔“ (۲۵)

حروف مقطعات پر بحث:

حروف مقطعات کے بارے میں امام ابن کثیر کا نقطہ نظریہ ہے: ”جن جاہلوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن کی بعض چیزوں کی حیثیت محض تعبدی ہے، وہ شدید غلطی پر ہیں۔ یہ تو بہر حال متعین ہے کہ ان حروف (مقطعات) کے کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہیں، خدا نے ان کو عبث نازل نہیں فرمایا، اگر ان کے متعلق نبی کریم سے کوئی بات ثابت ہو گی تو ہم اسے بیان کرینگے اور اگر حدیث سے کوئی بات معلوم نہ ہو گی تو ہم توقف کریں گے اور یہ کہیں گے کہ (امناہ کل من عندہ ربنا)۔ حروف مقطعات کے متعلق علمائے امت کا کسی ایک قول اور مفہوم پر اجماع نہیں ہے بلکہ اختلافات ہیں، اس لیے اگر کسی دلیل سے کسی کے نزدیک مفہوم زیادہ واضح ہے تو اس کو وہ مفہوم اختیار کر لینا چاہیے، ورنہ حقیقت حال کے انکشاف تک توقف کرنا چاہیے۔“ (۲۶)

ابن کثیر نے زیر بحث کتاب میں حروف مقطعات پر عمدہ بحث کی ہے اس سلسلے میں وہ مختلف مفسرین کے اقوال کی روشنی میں ان کے معانی و مفاہیم متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں (۲۷)

فضائل السور آیات:

”تفسیر ابن کثیر“ میں سورتوں اور آیتوں کے فضائل و خصوصیات، آنحضور کا ان پر تعامل اور امت کو ترغیب و تلقین کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ابن کثیر نے اہم کتب احادیث کے علاوہ امام نسائی کی معروف تصنیف ”عمل الیوم واللیلۃ“ اور امام بیہقی کی ”کتاب الخلافیات“ سے بھی استفادہ کیا ہے۔ زیر تبصرہ کتاب کے آغاز میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے فضائل کا مفصل بیان ہے۔ اسی طرح آیت ”ولقد اتیناک سبعاً من المثانی“ (سورۃ الحجر: ۸۷) کے تحت سبع مثانی کی تفسیر میں سات مطول سورتوں بشمول سورۃ البقرہ وآل عمران کے فضائل و خصائص تحریر کیے گئے ہیں۔ (۲۸)

امام ابن کثیر سورہ حشر کی آخری تین آیتوں کے متعلق فرماتے ہیں:

”مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کو تین مرتبہ

اعوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

پڑھ کر سورۃ حشر کی آخری تین آیتوں کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے ستر ہزار فرشتے مقرر کرتا ہے جو شام تک اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو شہادت کا مرتبہ پاتا ہے اور جو شخص ان کی تلاوت شام کے وقت کرے، وہ بھی اسی حکم میں ہے“ (۲۹)

امام صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ”جادو کو دور کرنے اور اس کے اثر کو زائل کرنے کیلئے سب سے اعلیٰ چیز معوذتہ تان یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان جیسا کوئی تعویذ نہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی بھی شیطان کو دفع کرنے میں اعلیٰ درجہ کی چیز ہے۔“ (۳۰)

اشعار سے استشہاد:

ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک انداز یہ بھی اختیار کیا ہے کہ وہ کسی آیت کے معنی و مفہوم کو واضح کرنے کیلئے حسب موقع عربی اشعار پیش کرتے ہیں۔ یہ طرز غالباً انہوں نے طبری سے حاصل کیا ہے۔ آیت ”قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ

خير لمن اتقى"۔ (النساء : ۷۷) کی تفسیر بیان کرتے ہوئے موصوف نے ابومصہر کے یہ اشعار بیان کیے ہیں۔

ولاخیر فی الدنيا لمن لم یکن له

من الله فی دارالمقام نصیب۔

فان تعجب الدنيا رجالا فانها

متاع قليل والزوال قریب (۳۱)

(اس شخص کیلئے دنیا میں کوئی بھلائی نہیں جس کو اللہ کی طرف سے آخرت میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں۔ گو یہ دنیا بعض لوگوں کو پسندیدہ معلوم ہوتی ہے، لیکن دراصل یہ معمولی سافاندہ ہے۔ اور وہ بھی ختم ہونے والا ہے)۔

”وانی لاظنک یفرعون مثنوراً“ (سورہ بنی اسرائیل : ۱۰۲)

میں لفظ ”مثنور“ کے معنی ہلاک ہونا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ معنی عبد اللہ بن زبعریٰ کے اس شعر میں بھی ہیں۔

”اذا جار الشیطان فی سنن الغی

ومن مال میله مثنور۔“ (۳۲)

جب شیطان سرکشی کے طریقوں پر چلتا ہے

اور پھر جو لوگ بھی سکے طریقے پر چلیں تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔

لغت عرب سے استدلال:

ابن کثیر تفسیر میں لغت سے بھی استدلال کرتے ہیں اور اقوال عرب کو نظائر و شواہد کے طور پر پیش کرتے ہوئے آیت کی تشریح و توضیح کرتے ہیں مثلاً ”فقلیلا مایؤمنون“ (البقرة : ۸۸) کے متعلق لکھتے ہیں :

”اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ یہ بالکل ایمان نہیں رکھتے ہیں، جیسے عرب کہتے ہیں۔ ”فلما رأیت مثل هذاقط“ مطلب یہ ہے کہ میں نے اس جیسا بالکل نہیں دیکھا۔“ (۳۳)

”ے نسلونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطبیة وما علمتم من الجوارح مکلبین“ (سورة المائدة : ۴)

کی تفسیر میں لفظ ”جوارح“ کو زیر بحث لاتے ہیں اور لکھتے ہیں: ”شکاری حیوانات کو جوارح اس لیے کہا گیا ہے کہ جرح سے مراد کسب اور کمائی ہے، جیسے کہ عرب کہتے ہیں ”فلان جرح ابلہ خیراً“ یعنی فلاں شخص نے اپنے اہل و عیال کیلئے بھلائی حاصل کر لی ہے۔ نیز عرب کا ایک قول یہ بھی ہے ”فلان لا جرح له“ یعنی فلاں شخص کا کوئی کمانے والا نہیں۔“ (۳۴)

جمہور مفسرین اور ابن کثیر:

ابن کثیر اپنی ”تفسیر“ میں متقدمین علمائے تفسیر کے مختلف اقوال کا قدر مشترک تلاش کر کے اس کو ہم معنی ثابت

کرتے ہیں اور اکثر جمہور علماء اہل سنت والجماعت کے نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں مثلاً آیت

”ومن کان مریضاً او علی سفر فعدة من ایام اخر“ (سورة البقرة ۱۸۵)

کے تحت ابن کثیر قضاء روزوں کے مسئلہ پر جمہور کا یہ مسلک اختیار کرتے ہیں کہ قضاء روزے پے در پے رکھنا

واجب نہیں بلکہ یہ مرضی پر منحصر ہے کہ ایسے روزے الگ الگ دنوں میں رکھے جائیں یا متواتر دنوں میں (۳۵)

ابن کثیر نقل و روایت میں مقلد جامد نہ تھے بلکہ ان کی تنقید و تردید بھی کرتے تھے، اس لیے وہ سلف کی تفسیروں کے

پابند ہونے کے باوجود بعض اوقات ان کی آراء سے اختلاف بھی کرتے ہیں مثلاً آیت

”فلما اتھما صالحا جعل لہ شرکاء فیما اتھما،۔۔ الخ“

(الاعراف : ۱۹۰)

کی تفسیر میں ابن عباس کی روایت بیان کی ہے کہ حضرت حوا کی جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت

کیلئے مخصوص کر دیتی تھیں اور ان کا نام عبد اللہ، عبید اللہ وغیرہ رکھتی تھیں۔ یہ بچے مر جاتے تھے، چنانچہ حضرت

آدم و حوا کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم اپنی اولاد کا نام کوئی اور رکھو گے تو وہ زندہ رہے گا اب حوا کا جو

بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ نے اس کا نام عبدالحارث رکھا۔ اسی بناء پر اللہ نے فرمایا:

”جعل لہ شرکاء فیما اتھما“

اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔

پھر ابن کثیر لکھتے ہیں: ”اس روایت کو ابن عباس سے ان کے شاگردوں مجاہد، سعید بن جبیر، عکرمہ اور طبقہ ثانیہ کے

فتادہ اور سدی وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح سلف سے خلف تک بہت سے مفسرین نے اس آیت کی یہی تفسیر کی

ہے، لیکن ظاہر یہ ہے یہ واقعہ اہل کتاب سے لیا گیا ہے، اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ ابن عباس اس واقعہ کو ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں، جیسے کہ ابن ابی حاتم میں ہے۔ میرے نزدیک یہ اثر ناقابل قبول ہے۔" (۳۶) سورة حج کی آیت ۵۲ :

”وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القی الشیطان فی امنیة“

کے متعلق ابن کثیر کو جمہور کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں ہے، چنانچہ تحریر فرماتے ہیں:

”یہاں پر اکثر مفسرین نے غرائق کا قصہ نقل کیا ہے اور یہ بھی کہ اس واقعہ کی وجہ سے اکثر مہاجرین حبشہ یہ سمجھ کر کہ اب مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، واپس مکہ آگئے لیکن یہ سب مرسل روایتیں ہیں جو میرے نزدیک مستند نہیں ہیں۔ ان روایات کو محمد بن اسحاق نے سیرت میں نقل کیا ہے، لیکن یہ سب مرسل اور منقطع ہیں۔ امام بغوی نے بھی اپنی تفسیر میں ابن عباس اور محمد بن کعب قرظی سے اس طرح کے اقوال نقل کرنے کے بعد خود ہی ایک سوال وارد کیا ہے کہ جب رسول کریم کی عصمت کا محافظ خود خدا تعالیٰ ہے تو ایسی بات کیسے واقع ہو گئی؟ پھر اس کے کئی جوابات دئے ہیں، جن میں سب سے صحیح اور قرین قیاس جواب یہ ہے کہ شیطان نے یہ الفاظ مشرکین کے کانوں میں ڈالے، جس سے ان کو یہ وہم ہو گیا کہ یہ الفاظ آنحضور کے منہ سے نکلے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ بلکہ یہ صرف شیطانی حرکت تھی، رسول کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔“ (۳۷)

علم القراء اور لغوی تحقیق:

ابن کثیر قرآنی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے حسب موقع اختلاف قرأت و اعراب، صرفی و نحوی ترکیب اور الفاظ کی لغوی تحقیق کے علاوہ ان کے مصادر، تثنیہ، جمع اور اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہیں مثلاً آیت

”ولقد مکنکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معایش“ (الاعراف: ۱۰)

میں لفظ ”معایش“ کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں لفظ ”معایش“ کو سب لوگ (ی) کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی ہمزہ کے ساتھ ”مَعَائِش“ نہیں پڑھتے، لیکن عبدالرحمن بن ہرمز اس کو ہمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور صحیح تو یہی ہے۔ جو اکثر کا خیال ہے یعنی بلاہمزہ، اس لیے کہ ”معایش“ جمع معیشتہ کی ہے۔ یہ مصدر ہے، اس کے افعال ”عاش، یعیش مَعِيشَة ہیں اس مصدر کی اصلیت ہے ”معیشتہ“ کسرہ (ی) پر ثقیل تھا، اس لیے عین کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے اور لفظ ”معیشتہ“ معیشتہ بن گیا ہے پھر اس واحد کی جب جمع بن گئی تو (ی) کی طرف حرکت پھر لوٹ آئی کیونکہ اب ثقالت باقی نہیں رہی، چنانچہ کہا گیا کہ مَعَائِش کا وزن مفاعل ہے اس لئے کہ اس لفظ میں (ی) اصل ہے بخلاف مدائن، صحائف اور بصائر کے کہ یہ مدنة صحیفة اور بصیرة کی جمع ہیں، چونکہ (ی) اس میں زائد ہے، لہذا جمع بروزن فاعل ہو گی اور ہمزہ بھی آئے گا۔

(۳۸)

”واذتاذن ربک لیبعثن علیہم۔۔ الخ“ (سورہ الاعراف: ۱۶۷)

میں لفظ ”تَأَذَّن“ پر اس طرح بحث کرتے ہیں۔ ”تاذن بروزن تفعّل“ اذان سے مشتق ہے یعنی حکم دیا یا معلوم کرایا اور چونکہ اس آیت میں قوت کلام کی شان ہے، اس لیے لیبعثن کا (ل) معنائے قسم کا فائدہ دے رہا ہے، اس لیے (ل) ے بعد یبعثن لایا گیاہم کی ضمیر یہود کی طرف ہے۔“ (۳۹)

لغوی بحث کی عمدہ مثال ہمیں زیر تبصرہ کتاب کے آغاز میں تَعُوذ، تسمیہ اور سورة الفاتحہ کی تفسیر میں نظر آتی ہے۔ ابن کثیر لفظ ”صلوة“ کی تحقیق فرماتے ہیں: ”عربی لغت میں (صلوة) کے معنی دعا کے ہیں۔ اعشیٰ کا شعر ہے۔

لہا حارس یبرح الدحر بیثھا
وان ذا بحت صلی علیہا وزمما
یہ شعر بھی اعشیٰ سے منقول ہے۔

واقابلہا الریح فی دنہا

وصلی علی دنہا وارتمم

ان اشعار میں (صلوة) کا لفظ دعا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ شریعت میں اس لفظ کا استعمال نماز پر ہے۔ یہ رکوع وسجود اور دوسرے خاص افعال کا نام ہے جو جملہ شرائط صفات اور اقسام کے ساتھ سرانجام دئے جاتے ہیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ نماز کو صلوة اس لیے کہا جاتا ہے کہ نمازی اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کا ثواب طلب کرتا ہے اور اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو دو رنگیں پیٹھ سے ریڑھ کی ہڈی کے دونوں طرف آتی ہیں،

انہیں عربی میں ”صلّوین“ کہتے ہیں۔ چونکہ نماز میں یہ ملتی ہیں۔ اس لیے نماز کو صلوة کہا گیا ہے، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ ماخوذ ہے ”صلّی“ سے، جس کے معنی ہیں چپک جانا اور لازم ہو جانا، جیسا کہ قرآن میں ہے ”لایصلاھا“ یعنی جہنم میں ہمیشہ نہ رہے گا مگر بدبخت۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جب لکڑی کو درست کرنے کیلئے اسے آگ پر رکھتے ہیں تو عرب تصلیہ کہتے ہیں۔ چونکہ نمازی بھی اپنے نفس کی کجی اور ٹیڑھ پن کو نماز سے درست کرتا ہے، اس لیے اسے صلوة کہتے ہیں جیسے قرآن میں ہے :

ان الصلوة تنھی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر

نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر ہی بڑا ہے۔

لیکن اس کا دعا کے معنی میں ہونا ہی زیادہ صحیح ہے اور زیادہ مشہور ہے۔ ”واللہ اعلم“ (۴۰)

ابن کثیر مترادفات پر بھی خوبصورت انداز میں بحث کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں قلیل اور تھوڑی مقدار کیلئے بطور تمثیل نقیر، قلیل اور قطمیر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ موصوف سورۃ نساء کی آیت ۱۲۴:

”ومن یعمل من الصلحت من ذکر اوانثیٰ و هو مومن فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیراً ہ“

کے تحت مذکور الفاظ کی تشریح کرتے ہیں: ”کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو ذرا سی جھلی ہوتی ہے، اسے نقیر کہتے ہیں۔

گٹھلی کے درمیان جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے۔ اس کو قلیل کہتے ہیں۔ یہ دونوں کھجور کے بیج میں ہوتے ہیں اور بیج کے

اوپر کے لفافے کو قطمیر کہتے ہیں اور یہ تینوں لفظ اس موقع پر قرآن میں آئے ہیں۔“ (۴۱)

ناسخ و منسوخ:

ناسخ و منسوخ کی شناخت فن تفسیر میں نہایت اہم ہے۔ اس علم سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی کون سی آیت محکم ہے اور کون سی متشابہ۔ مفسر قرآن کیلئے اس علم میں مہارت نہایت ضروری ہے تاکہ وہ صحیح معنوں میں احکامات و مسائل کی توضیح و تشریح کر سکے۔ ابن کثیر اس علم میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ وہ ناسخ و منسوخ آیات کی وضاحت، ان کے بارے میں مفسرین اور فقہاء کی اختلافی آراء اور جمہور کی تائید میں اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلاً

”والذین یتوفون منکم و یدرون ازواجاً وصیۃ لازواجہم متاعاً الی الحوال۔ الخ“ (سورۃ البقرۃ: ۲۴۰)

کے متعلق اکثر صحابہ و تابعین سے نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت چار مہینے دس دن والی عدت کی آیت یعنی

”والذین یتوفون منکم و یدرون ازواجاً یتربصن بانفسہن اربعۃ اشھر و عشرأ (البقرۃ: ۲۳۴)

سے منسوخ ہو چکی ہے۔ (۴۲)

”انفرو خفا و ثقالا و جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔۔۔ الخ“ (التوبہ: ۴۱)

کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت میں غزوہ تبوک کیلئے تمام مسلمانوں کو ہر حال میں نبی کے ہمراہ جانے کا حکم دیا گیا

ہے، خواہ کوئی آسانی محسوس کرے یا تنگی، بڑھاپے کی حالت میں ہو یا بیماری کا عذر۔ لوگوں پر یہ حکم گراں گزرا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے آیت

”لیس علی الضعفاء و لاعلی المرضیٰ ولا علی الذین لایجدون ماینفقون حرج اذا نصحو اللہ ورسولہ“ (التوبہ: ۹۱)

سے منسوخ کر دیا۔ یعنی ضعیفوں، بیماروں اور تنگ دست فقیروں پر جبکہ ان کے پاس خرچ تک نہ ہو، اگر وہ دین خدا اور

شریعت مصطفیٰ کے حامی، طرف دار اور خیر خواہ ہوں تو میدان جنگ میں نہ جانے پر کوئی حرج نہیں۔ (۴۳)

تلخیص کلام:

ابن کثیر کے انداز تحریر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی آیت کی تفسیر میں جامع بحث اور تبصرہ کے بعد اس کا

خلاصہ تحریر کرتے ہیں اور اخذ کردہ نتائج کو سامنے لاتے ہیں، مثلاً آیت

”فمن کان منکم مریضاً او علی سفر۔۔۔ الخ“ (سورۃ البقرۃ: ۱۸۴)

کے متعلق احادیث و اقوال کی روشنی میں طویل گفتگو کے بعد اس کا لب لباب تحریر کیا ہے۔ (۴۴)

آیت ”قل انما حرم ربی الفواحش ماظہر منها وما بطن والاثم والبیغی بغیر الحق“ (سورۃ الاعراف: ۳۳)

کے تحت تشریح و توضیح کے بعد لکھتے ہیں :

”حاصل بحث تفسیر یہ ہے کہ ”اثم“ وہ خطایات ہیں جو فاعل کی اپنی ذات سے متعلق ہیں اور ”بیغی“ وہ تعدی ہے جو لوگوں

تک متجاوز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو حرام فرمایا ہے۔“ (۴۵)

خصوصیات:

تفسیر ابن کثیر کی چند نمایاں خصوصیات جو دوسری تفاسیر سے اسے ممتاز کرتی ہیں۔

اسرائیلیات:

منقولی تفاسیر کی ایک بڑی خامی یہ ہے کہ ان میں اسرائیلی خرافات کثرت سے نقل کی گئی ہیں۔ ایسی روایات کے بارے میں ابن کثیر اپنا نقطہ نظر ”تفسیر القرآن العظیم“ میں یوں بیان کرتے ہیں:

”ہمارا مسلک یہ ہے کہ اس تفسیر میں اسرائیلی روایات سے احتراز کیا جائے۔ ان میں پڑنا وقت کا ضیاع ہے۔ اس قسم کی اکثر روایتوں میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس امت کے ائمہ فن اور نقاد ان حدیث کی طرح اہل کتاب نے صحیح و سقیم میں تفریق نہیں کی۔“ (۴۶)

اگرچہ تفسیر ابن کثیر بھی اسرائیلیات سے خالی نہیں ہے تاہم اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مؤلف اسرائیلی واقعات محض استشہاد کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ جن پر اجمالاً اور بعض اوقات تفصیلاً نقد و جرح کرتے ہیں، مثلاً سورۃ البقرۃ کی آیت ۶۷

”ان الله يا مرکم ان تذبحوا بقرة“

کی تفسیر کرتے ہوئے بنی اسرائیل کی گائے کا طویل قصہ ذکر کیا ہے۔ پھر اس میں سلف سے منقول روایات تحریر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

”ابو عبیدہ، ابو العالیہ اور سدی سے جو روایات منقول ہیں، ان میں اختلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ روایات بنی اسرائیل کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ بلاشبہ ان کو نقل کرنا درست ہے مگر ان کی تصدیق و تکذیب نہیں کی جاسکتی، لہذا ان پر اعتماد کرنا درست نہیں ماسوا اس روایت کے جو اسلامی حقائق کے مطابق ہو“ (۴۷)

اسی طرح سورۃ انبیاء کی آیت ۵۱

”ولقد اتینا ابراہیم رشده من قبل وانا به علمین“

کے تحت تحریر کرتے ہیں۔

”یہ جو قصے مشہور ہیں کہ حضرت ابراہیم کے دودھ پینے کے زمانے میں ہی ان کی والدہ نے انہیں ایک غار میں رکھا تھا جہاں سے وہ مدتوں بعد باہر نکلے اور مخلوقات خدا پر خصوصاً چاند تاروں پر نظر ڈال کر خدا کو پہچانا۔ یہ سب بنی اسرائیل کے افسانے ہیں۔ ان میں سے جو واقعہ کتاب و سنت کے مطابق ہو وہ سچا اور قابل قبول ہے اس لیے کہ وہ صحت کے مطابق ہے اور جو خلاف ہو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے اور جسکی نسبت ہماری شریعت خاموش ہو، مخالفت و موافقت کچھ نہ ہو، گو اس کا روایت کرنا بقول اکثر مفسرین جائز ہے، لیکن نہ تو ہم اسے سچا کہہ سکتے ہیں نہ غلط ان (اسرائیلیات) میں سے اکثر واقعات ایسے ہیں جو ہمارے لیے کچھ سند نہیں اور نہ ہی ان میں ہمارا کوئی دینی نفع ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہماری جامع، نافع، کامل و شامل شریعت اس کے بیان میں کو تابی نہ کرتی۔“ (۴۸)

زیر بحث تفسیر کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن کثیر اسرائیلیات کے بارے میں اپنے موقف اور نظریہ پر مکمل طور پر کاربند نہ رہ سکے اور تساہل و تسامح اختیار کرتے ہوئے بعض ایسی روایات بھی بیان کی ہیں جن کو فی الواقع خود ان کے اصول کے مطابق اس تفسیر میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا، مثلاً ”واتخذ الله ابراہیم خلیلاً“ (النساء : ۱۲۵) کے متعلق ابن جریر کے حوالے سے ایک اسرائیلی روایت ذکر کی ہے جس کی حقیقت داستان سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب اس لیے ملا کہ ایک دفعہ قحط سالی کے موقع پر آپ اپنے دوست کے پاس مصر یا موصل گئے تاکہ وہاں سے کچھ اناج وغیرہ لے آئیں، لیکن یہاں کچھ نہ ملا اور خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ جب آپ واپس اپنی بستی کے قریب پہنچے تو خیال آیا کہ ریت کے تودے میں سے اپنی بوریاں بھر کر لے چلوں تاکہ گھروالوں کو قدرے تسکین ہو جائے، چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور ریت سے بھری بوریاں جانوروں پر لاد کر لے چلے۔ قدرت خداوندی سے وہ ریت سچ مچ اٹا بن گیا۔ آپ تو گھر پہنچ کر لیٹ گئے، تھکے ہارے تھے، آنکھ لگ گئی۔ گھر والوں نے بوریاں کھولیں اور انہیں بہترین اٹے سے بھرا ہوا پایا، اٹا گوندا اور روٹیاں پکائیں جب یہ جاگے اور گھر میں سب کو خوش پایا اور روٹیاں بھی تیار دیکھیں تو تعجب سے پوچھنے لگے اٹا کہاں سے آیا ہے جس سے روٹیاں پکائیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی تو اپنے دوست کے ہاں سے لائے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے اور فرمایا، ہاں! یہ میں اپنے دوست اللہ عزوجل سے لایا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اپنا دوست بنا لیا اور آپ کا نام خلیل اللہ رکھ دیا۔“ (۴۹)

اسی طرح

”وايوب اذنادىٰ ربہ انى مسنى الضروانت ارحم الراحمين“ (سورة الانبياء: ۸۳)

کے تحت بعض ایسی روایات نقل کی ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں۔ (۵۰)

”واتینا ہ اہلہ و مثلہم معہم رحمة“ (سورة الانبياء: ۸۴)

کی تفسیر میں ایک روایت تحریر ہے کہ حضرت ایوب کی بیوی کا نام رحمت ہے۔ (۵۱)

ابن کثیر اس قسم کی روایات میں یہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ ان کی تصدیق یا تکذیب کیے بغیر واللہ اعلم کہہ کر ان پر نقد و تبصرے سے گریز کرتے ہیں۔

غیر ضروری مسائل کی تحقیق و تجسس سے احتراز:

کتب تفسیر کی ایک خامی یہ بھی ہے کہ ان میں غیر ضروری اور بے سود باتوں کی تحقیق بڑے اہتمام سے کی جاتی ہے جو قرآن کے مقصد تکبر و استدلال کے بالکل خلاف ہے۔ ابن کثیر نے ایسے مسائل کی تحقیق و جستجو کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ اپنی تفسیر میں غیر ضروری اور غیر اہم مباحث سے حتیٰ الامکان پر بیز کیا ہے، مثلاً ”فخذاربعة من الطير“ (سورة البقرة: ۲۶۰) کے متعلق لکھتے ہیں:

”ان چاروں پرندوں کی تعیین میں مفسرین کا اختلاف ہے، حالانکہ ان کی تعیین بے سود اور غیر ضروری ہے۔ اگر یہ کوئی اہم بات ہوتی تو قرآن ضرور اسکی تصریح کرتا۔“ (۵۲)

وسیع معلومات:

ابن کثیر نے تفسیر قرآن مرتب کرنے کیلئے ہر اس حدیث اور اثر کو اکٹھا کیا جو اس میدان میں ممکن تھی۔ قاری اس کتاب کے مطالعے سے نہ صرف احادیث و روایات کے وافر ذخیرے سے مستفیض ہوتا ہے بلکہ اسے تفسیر، فقہ و کلام اور تاریخ و سیرت کی وسیع اور مستند معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔

عدم تکرار:

ابن کثیر کی تفسیر میں تکرار نہیں پایا جاتا ماسوا ان بعض روایات کے جو انہوں نے مقدمہ کی بحث میں نقل کی ہیں۔ وہ کسی آیت کی تفسیر و تشریح کو دہرانے کی بجائے اس کا اجمالاً ذکر کرتے ہیں اور اس کی قبل ازیں تفسیر کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، مثلاً موصوف حروف مقطعات پر شرح و بسط کے ساتھ سورة بقرہ کی تفسیر میں بحث کر چکے ہیں، اس لیے بعد میں جن سورتوں میں یہ حروف آئے ہیں، ان کو زیر وضاحت نہیں لاتے مثلاً ”مرج البحرین یلتقین“ (سورة الرحمن: ۱۹) کے متعلق لکھتے ہیں:

”ہم اس کی پوری تشریح سورة فرقان کی آیت ”وہو الذی مرج البحرین۔۔ الخ“ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔“ (۵۳)

ماثور دعاؤں کا بیان:

”تفسیر ابن کثیر“ میں موقع و محل کے مطابق آنحضور اور صحابہ کرام کے معمول کی بعض دعاؤں کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ مثلاً رسول کریم تہجد کے وقت جو دعائیں پڑھتے تھے، ان کو نقل کیا گیا ہے۔ (۵۴)۔ سنن ابن ماجہ کے حوالے سے روزہ افطار کے وقت صحابہ کرام کی یہ دعا ذکر کی گئی ہے:

”اللہم انى اسئلك برحمتک التی وسعت کل شئى ان تغفرلى“ (۵۵)

حضرت ابوبکر کے سوال پر نبی کریم نے شرک سے بچنے کی یہ دعا سکھائی

”اللہم انى اعوذبک انى اشرك بک وانا اعلم واستغفرک ممالا اعلم“ (۵۶)

قصص و احکام کے اسرار:

”تفسیر ابن کثیر“ کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں واقعات اور احکام کے اسرار و رموز بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسلوب مصنف نے امام فخر الدین رازی کی پیروی میں اختیار کیا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر نے مختلف واقعات اور قصص کو بحث و تحقیق کا موضوع بنایا ہے اور حقائق تک پہنچنے کی سعی کی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے احکام کو بھی انہوں نے دقت نظر سے لکھا ہے، مثلاً سورة فاتحہ کے تمام مطالب کی حکیمانہ تشریح کی ہے اور پھر لکھتے ہیں:

”یہ مبارک سورة نہایت کارآمد مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان سات آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی بزرگی، اس کی ثناء و صفت اور اس کے پاکیزہ ناموں کا اور اس کی بلندو بالا صفتوں کا بیان ہے۔ اس سورة میں قیامت کے دن کا ذکر ہے اور

بندوں کو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ صرف اسی سے سوال کریں، اس کی طرف تضرع و زاری کریں، اپنی مسکینی و بے کسی کا اقرار کریں، اس کی عبادت خلوص کے ساتھ کریں اس کی توحید والوہیت کا اقرار کریں اور اسے شریک، نظیر اور مثل سے پاک اور برتر جانیں، صراط مستقیم کی اور اس پر ثابت قدمی کی اس سے مدد طلب کریں۔ یہی ہدایت انہیں قیامت کے دن پل صراط سے بھی پار پہنچا دے گی اور نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے قرب میں جنت الفردوس میں جگہ دلوائے گی۔ یہ سورۃ نیک اعمال کی ترغیب پر بھی مشتمل ہے تاکہ قیامت کے دن نیک لوگوں کا ساتھ ملے اور باطل راہوں پر چلنے سے خوف دلایا گیا ہے تاکہ قیامت کے دن ان کی جماعتوں سے دوری ہو۔" (۵۷)

"وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ" (سورۃ البقرہ: ۳)

کے تحت لکھتے ہیں "قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جاملتا ہے، اس لیے نماز خدا کا حق ہے اور اس کی عبادت ہے جو اس کی توحید، اس کی ثناء اس کی بزرگی، اس کی طرف جھکنے، اس پر توکل کرنے اس سے دعا کرنے کا نام ہے اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان ہے جس سے انہیں نفع پہنچے۔ اس کے زیادہ حقدار اہل و عیال اور غلام ہیں، پھر دور والے اجنبی۔ پس تمام واجب خرچ اخراجات اور فرض زکوٰۃ اس میں شامل ہے۔" (۵۸)

سورۃ ہود کی آیت ۹۴

"وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذُرِّيَّتِي خَالِدَةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِنَّا لَنَرَاهُمْ فِي صُعُوقٍ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ تَقَّبَلْ وَاتَّقِمْ" (سورۃ البقرہ: ۳)

کے سلسلے میں کہتے ہیں "یہاں صیحا اعراف میں رجبہ اور سورۃ شعراء میں "عذاب یوم الظلۃ" کا ذکر ہے، حالانکہ یہ ایک ہی قوم کے عذاب کا تذکرہ ہے، لیکن ہر مقام پر اس لفظ کو لایا گیا ہے جس کا موقع کلام متقاضی تھا۔ سورۃ اعراف میں حضرت شعیب کو قوم نے بستی سے نکالنے کی دھمکی دی تھی، اس لیے رجبہ کہنا مناسب تھا، یہاں چونکہ پیغمبر سے ان کی بدتمیزی اور گستاخی کا ذکر تھا، اس لیے صیحا کا لفظ لایا گیا ہے اور سورۃ الشعراء میں انہوں نے بادل کا ٹکڑا آسمان سے اتارنے کا مطالبہ کیا تھا، اس لیے وہاں

"فَأَخَذَهُم عَذَابٌ يَوْمَ الظَّلَّةِ"

کہا گیا اور یہ سب اسرار دقیقہ ہیں۔" (۵۹) حیرانگی کی بات ہے کہ یہی اسلوب بعد میں علامہ محمود آلوسی نے اپنایا ہے۔

مصادر مراجع کی نشاندہی:

امام ابن کثیر آیات کی تفسیر کرتے ہوئے بوقت ضرورت اضافی معلومات اور اختلافی نکات کو نمایاں کرنے کیلئے اکثر مؤلفین کے نام اور بعض اوقات ان کی کتابوں کے حوالے دیتے جاتے ہیں، جن کو تصنیف ممدوح میں مرجع بنایا گیا ہے، اس طریقہ کار کے ضمنی فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ محققین کیلئے ان مصادر سے براہ راست مستفیض ہونے کی سہولت ہو گئی، دوسرا یہ کہ سابقہ مؤلفین کی بیش قیمت آراء اور ان کی بہت سی ایسی کتابیں جو اب نایاب ہیں، ان کے نام اور اقتباسات کے نمونے بھی محفوظ ہو گئے۔

تفسیر ابن کثیر کی قدر و منزلت:

مؤرخین اور اصحاب نظر اس تفسیر کی تعریف اور توصیف میں رطب اللسان ہیں۔

امام سیوطی کی رائے ہے کہ "اس طرز پر اب تک اس سے اچھی کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی۔" (۶۰)

صاحب "البدر الطالع" فرماتے ہیں:

"ابن کثیر نے اس میں بہت سا مواد جمع کر دیا ہے۔ انہوں نے مختلف مذاہب و مسالک کا نقطہ نظر اور اخبار و آثار کا ذخیرہ

نقل کر کے ان پر عمدہ بحث کی ہے۔ یہ سب سے بہترین تفسیر نہ سہی لیکن عمدہ تفاسیر میں شمار ہوتی ہے۔" (۶۱)

ابوالحسین الحسینی کا بیان ہے:

"روایات کے نقطہ نظر سے یہ سب سے مفید کتاب ہے کیونکہ (ابن کثیر) اس میں اکثر روایات کی اسناد پر جرح و تعدیل

سے کلام کرتے ہیں اور عام روایت نقل کرنے والے مفسرین کی طرح وہ مرسل روایتیں نہیں ذکر کرتے۔" (۶۲)

علامہ احمد محمد شاکر لکھتے ہیں:

"امام المفسرین ابو جعفر الطبری کی تفسیر کے بعد ہم نے عمدگی اور گہرائی میں (تفسیر ابن کثیر کو) سب سے بہتر پایا

ہے اور ہم نہ تو ان دونوں کے درمیان اور نہ ہی ان کے بعد کسی تفسیر سے موازنہ کر سکتے ہیں جو ہمارے سامنے

ہیں۔ ہم نے ان دونوں جیسی کوئی تفسیر نہیں دیکھی اور نہ کوئی تفسیر ان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ علماء کے نزدیک یہ

تفسیر، حدیث کے طالب علموں کیلئے اسانید و متون کی معرفت اور نقد و جرح میں بہت معاون ہے۔ اس لحاظ سے ایک

عظیم علمی کتاب ہے اور اس کے بہت فوائد ہیں۔" (۶۳)

انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کا ”تفسیر ابن کثیر“ کے بارے میں یہ بیان ہے:

”ابن کثیر کی تفسیر بنیادی لحاظ سے فقہ اللغۃ کی کتاب ہے اور یہ اپنے اسلوب کے لحاظ سے اولین کتب میں شمار ہوتی ہے۔ بعد میں سیوطی نے جو کام کیا، اس پر اس کے اثرات دیکھے جاسکتے ہیں۔“ (۶۴)

خلاصہ کلام یہ کہ ابن کثیر ان تمام علوم و شرائط پر حاوی نظر آتے ہیں جن کا جاننا ایک مفسر کیلئے ضروری ہے۔ انہوں نے تحقیق اور دقت نظری سے ”تفسیر قرآن“ کو مرتب کیا ہے جو قیمتی معلومات کا گنجینہ اور نہایت گراں بہا تفسیری ورثہ ہے۔ اگرچہ ابن کثیر کے توسع کی بناء پر اس کتاب میں بعض مقامات پر اعلیٰ اور بلند محدثانہ معیار خاطر خواہ قائم نہیں رہ سکا ہے، تاہم اہل نظر کو اعتراف ہے کہ محدثانہ نقطہ نظر سے یہ سب سے زیادہ قابل اعتماد تفسیر ہے۔ کتب تفسیر بالمآثور میں اس کو امتیازی مقام حاصل ہے اور متاخرین نے ایک بنیادی مصدر کی حیثیت سے اس سے خوب استفادہ کیا ہے۔ جو شخص قرآن حکیم کے مطالب و معانی اور اسرار و رموز سے آگاہ ہونا چاہتا ہے وہ تفسیر ابن کثیر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

مصادر و حواشی:

- ۱۔ الداؤی شمس الدین محمد بن علی، طبقات المفسرین/۱/۱۱۲، دارالکتب العلمیہ، بیروت۔ لبنان، الطبعة الاولى، ۱۴۰۳ھ/۱۹۸۳ء۔ بعض مؤرخین نے ابن کثیر کا سن ولادت ۷۰۰ھ قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو، شذرات الذهب لابن العماد، ۲۳۱/۶، ذیل طبقات الحفاظ لجلال الدین السیوطی، صفحہ ۳۶۱، مطبعة التوفیق بدمشق، ۱۳۴۷ھ، عمدة التفسیر عن الحافظ ابن کثیر لاحمد محمد شاکر، ۲۲/۱، دارالمعارف القاہرہ، ۱۳۷۶ھ/۱۹۵۶ء۔ اسماعیل پاشا بغدادی، امام ابن کثیر کا زمانہ ولادت ۷۰۵ھ بیان کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔ ہدیۃ العارفین، اسماء المؤلفین و آثار المصنوفین، ۲۱۵/۱، وكالة المعارف، استانبول، ۱۹۵۵ء۔ امام صاحب کے سن ولادت کے بارے میں اسماعیل پاشا الیغدادی کا بیان درست معلوم نہیں ہوتا کیونکہ امام صاحب کے والد ۷۰۳ھ میں فوت ہوئے۔ امام ابن کثیر کا اپنا بیان ہے کہ میں اپنے والد کی وفات کے وقت تقریباً تین سال کا تھا۔ ملاحظہ ہو، البدایہ والنہایہ لابن کثیر، ۳۲/۱۴۔ خود امام ابن کثیر اپنی کتاب ”البدایہ والنہایہ“ میں ۷۰۱ھ کے واقعات بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں ”وفیہا ولد کا تہ اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی“ (البدایہ والنہایہ، ۲۱/۱۴)
- ۲۔ احمد محمد شاکر، عمدہ التفسیر، ۲۲/۱، بعض مآخذ کے مطابق ابن کثیر دمشق کے مضافات میں مشرقی بصری کی ایک بستی ”مجدل القریۃ“ میں پیدا ہوئے۔ (ملاحظہ ہو، ذیل تذکرہ الحفاظ لابی المحاسن شمس الدین الحسینی، صفحہ ۵۷، مطبعة التوفیق، دمشق، ۱۳۴۷ھ) جبکہ مطبوعہ ”البدایہ والنہایہ“ میں ”مجدل القریۃ“ منقول ہے (البدایہ والنہایہ ابن کثیر، ۳۱/۱۴) عمر رضا کحالی نے مقام ولادت ”جندل“ تحریر کیا ہے۔ (معجم المؤلفین، ۲۸۴/۳، مطبعة الترقی بدمشق، ۱۳۷۶ھ/۱۹۵۷ء)
- ۳۔ الذہبی، شمس الدین، تذکرۃ الحفاظ، ۱۵۰۸/۴، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیہ، حیدرآباد دکن الہند، ۱۳۷۷ھ
- ۱۹۵۸ء، ابن العماد، شذرات الذهب، ۲۳۱/۶، الشوکانی۔ محمد بن علی، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرآن السابع، مطبعة السعادة القاہرہ، الطبعة الاولى، ۱۳۴۸ھ
- ۴۔ النعمی، عبدالقادر بن محمد، الدارس فی تاریخ المدارس، ۳۷/۱، مطبعة الترقی، دمشق، ۱۳۶۷ھ
- ۵۔ ابن کثیر، عماد الدین اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، ملاحظہ کیجئے بالترتیب: ۳/۱، ۴۷۸/۳۶۳، ۷۹/۱، ۴۵۷، ۴۳۲۷، ۱/۳۲۷، ۳/۵۴۳، ۱/۵۵۵، ۱/۲۹۲، ۲/۲۹۴، ۱۴۹/۲۴۳، امجد اکیڈمی لاہور، الباکستان، ۱۴۰۳ھ/۱۹۸۲ء۔
- ۶۔ تفصیل کیلئے دیکھئے، تفسیر ابن کثیر ۳/۱۔ ۶
- ۷۔ ایضاً ۳/۲۴۶۔
- ۸۔ ایضاً ۳/۲۰۰۔ خود ابن کثیر نے بھی حدیث سجل کے رد میں ایک جزء تحریر کیا ہے جس کا حوالہ انہوں نے اپنی تفسیر میں دیا ہے، ملاحظہ ہو صفحہ مذکور۔
- ۹۔ ابن کثیر، تفسیر، ۲۱۶/۱۔
- ۱۰۔ ایضاً، ۳۰۳/۱۔
- ۱۱۔ ایضاً، ۵۰۱/۱۔
- ۱۲۔ ایضاً ۵۳۶/۱۔
- ۱۳۔ ایضاً، ۴۹۹/۱۔
- ۱۴۔ ایضاً ۳۰۴/۲۔
- ۱۵۔ ایضاً ۱۵۳/۱۔
- ۱۶۔ ایضاً، ۵۶۵۔

- ۱۷۔ ایضاً، ۱۹۳/۱
- ۸۱۔ ایضاً، ۲۱۶/۱۔ ۲۱۷
- ۱۹۔ ایضاً، ۵۰۵، ۴، ۵/۱
- ۲۰۔ ایضاً، ۸۹/۲۔ ۹۱
- ۲۱۔ ایضاً، ۴۲۶/۱۔ ۴۲۷
- ۲۲۔ ایضاً، ۴۰۳/۳
- ۲۳۔ ایضاً، ۳۶۴/۲
- ۲۴۔ ایضاً، ۳۶۴/۲
- ۲۴۔ ایضاً، ۳۳۰/۳
- ۲۵۔ ایضاً، ۶۲/۱
- ۲۶۔ ایضاً، ۳۷/۱
- ۲۷۔ ایضاً، ۳۵/۱۔ ۳۸
- ۲۸۔ ایضاً، ۳۲/۱۔ ۳۵ نیز ملاحظہ کیجئے ۵۵۷/۲
- ۲۹۔ ایضاً، ۳۴۴/۴
- ۳۰۔ ایضاً، ۱۴۸/۱
- ۳۱۔ ایضاً، ۵۲۶/۱
- ۳۲۔ ایضاً، ۶۷/۳
- ۳۳۔ ایضاً، ۱۲۴/۱
- ۳۴۔ ایضاً، ۱۶/۲
- ۳۵۔ ایضاً، ۲۱۷/۱
- ۳۶۔ ایضاً، ۲۷۵/۲
- ۳۷۔ ایضاً، ۳۲۹/۳۔ ۳۳۰
- ۳۸۔ ایضاً، ۲۰۲/۲
- ۳۹۔ ایضاً، ۲۵۹/۲
- ۴۰۔ ایضاً، ۴۲/۱۔ ۴۳
- ۴۱۔ ایضاً، ۵۵۹/۱
- ۴۲۔ ایضاً، ۲۹۴/۱
- ۴۳۔ ایضاً، ۳۵۹/۲
- ۴۴۔ ایضاً، ۲۱۵/۱
- ۴۵۔ ایضاً، ۲۱۱/۲
- ۴۶۔ ایضاً، ۱۸۱/۳۔ ۱۸۲
- ۴۷۔ ایضاً، ۱۱۰/۱
- ۴۸۔ ایضاً، ۱۸۱/۳
- ۴۹۔ ایضاً، ۵۵۹/۱۔ ۵۶۰
- ۵۰۔ ایضاً، ۱۸۹/۳۔ ۱۸۸
- ۵۱۔ ایضاً، ۱۹۰/۳
- ۵۲۔ ایضاً، ۳۱۵/۱
- ۵۳۔ ایضاً، ۲۷۲/۴
- ۵۴۔ ایضاً، ۲۵۰/۱۔ ۲۵۱
- ۵۵۔ ایضاً، ۲۱۹/۱
- ۵۶۔ ایضاً، ۴۹۵/۲
- ۵۷۔ ایضاً، ۳۰/۱
- ۵۸۔ ایضاً، ۴۲/۱ نیز ملاحظہ کیجئے ۲۸۶/۲

- ۵۹۔ ایضاً، ۴۵۸/۲
- ۶۰۔ السیوطی، ذیل طبقات الحفاظ، صفحہ ۳۶۱۔
- ۶۱۔ الشوکانی، محمد بن علی، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرآن السابع، ۱/۵۳۔ مطبعة السعادة القايرة الطبعة الاولى، ۱۳۴۸ھ
- ۶۲۔ الحسینی، ذیل تذکرة الحفاظ، صفحہ ۵۸۔ ۵۹
- ۶۳۔ احمد محمد شاکر، عمدة التفسیر، ۶/۱
64. H. Laoust Article: Ibn Kathir, the encyclopaedia of Islam, Vol-111, P.818. Leiden, E.J.Brill, 1997

علوم و معارف قرآن

تعارف تفسیر

اصول تفسیر قسط ۲

آیت اللہ محمد فاضل لنگرانی

ظواہر قرآن کریم کے حجیت کے منکرین کے دلائل کا سلسلہ جاری ہے گذشتہ گفتگو میں دو دلیلیں ذکر ہو چکی ہیں۔

دلیل سوئم :

قرآن کریم ایسے بلند ترین معانی، عمیق ترین مطالب، گوناگوں علوم اور بے پایاں اغراض پر مشتمل ہے کہ بشری ازہان ان تک، پہنچنے سے قاصر اور ان کے ادراک سے عاجز ہیں وہ کیوں نہ عاجز ہوں جبکہ بشری ازہان و افہام تو نہج البلاغہ کے تمام معانی و مطالب کے کما حقہ ادراک سے بھی قاصر ہیں کہ جو ایک کامل انسان اور بشر کا کلام ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے علمائے متقدمین میں سے بعض کی ایسی کتابیں بھی موجود ہیں۔ جنہیں چند ایک ماہرین کے علاوہ عام علماء بھی مکمل طور پر سمجھنے سے عاجز ہیں جب ایسا ہے تو وہ کتاب عظیم جسے جبرئیل روح الامین سید المرسلین کے پاس لایا جس میں اولین و آخرین کا علم ہے اور جو رب العالمین کے طرف سے نازل کردہ ہے عام انسان کیونکر اسے سمجھنے پر قادر ہو سکتا ہے درود و سلام ہو ہمارے نبی اور آپ کی پاک آل پر جب تک زمانہ باقی اور زمین و آسمان قائم ہیں۔

جواب:

یہ یقیناً ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ قرآن مجید ایسے معانی و مطالب اور علوم و معارف پر مشتمل ہے کہ ان کی کمال معرفت فقط اوصیاء نبی اکرم ہی کا خاصہ ہے مگر یہ بات اس سے مانع نہیں کہ قرآن کے ظاہری معنی عام لوگوں کے لئے حجت ہوں اور وہ انہیں اپنی حد تک سمجھ سکتے ہوں جب کہ ہمارے ہاں محل بحث یہی نکتہ ہے لہذا آپ کی دلیل آپ کے دعویٰ کے مطابق نہیں۔

دلیل چہارم کے بعد خود دیکھ لیجئے کہ دلیل آپ کے دعویٰ کے مطابق نہیں ہے۔

دلیل چہارم:

ہمیں علم اجمالی حاصل ہے اس بات کا کہ قرآن مجید کے عموماً اور اطلاقات کیلئے کثیر تعداد میں مخصصات اور مقیدات احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم اس امر کا علم اجمالی بھی رکھتے ہیں کہ فصیح عربی زبان کا ایک ماہر شخص جو بظاہر آیات قرآن کے معانی سمجھتا اور یہ خیال کرتا ہے کہ ان سے یہی معانی مراد ہیں۔۔۔ حقیقت میں قطعاً وہ مراد خدا نہیں ہیں جب اس علم اجمالی کو فرض کرنے کی صورت میں عموماً، اطلاقات اور معانی ظاہر یہ یقینی طور پر

مراد نہ لیا جا سکے تو اس علم اجمالی کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے ہم پر لازم ہے کہ ان عموماً اطلاقات اور ظواہر میں سے کسی پر بھی عمل نہ کریں، تاکہ واقع کی مخالفت کا ارتکاب کرنے سے محفوظ رہ سکیں کیونکہ ایسے مقامات میں علم اجمالی کا ضابطہ اور تحقیق کے مطابق اس کا حکم یہی ہے کہ علم اجمالی شرعی تکلیف کا موجب ہوتا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے ایسا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جس سے واقع کی مخالفت لازم نہ آئے۔۔۔ یعنی احتیاط پر عمل کرنا پڑتا ہے۔

جواب:

۱۔ جواب نقضی یوں دیا جاسکتا ہے کہ جو بات آپ نے آیات کے حوالے سے کی۔۔۔ وہی بات روایات کے حوالے سے بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ واضح ہے کہ روایات میں وارد شدہ عموماً و اطلاقات کے بارے میں ہمیں علم اجمالی خاص ہے کہ ان کے بھی کثیر تعداد میں مخصصات اور مقیدات دوسری روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ لہذا اس علم اجمالی کے مقتضیٰ پر عمل کرتے ہوئے ضروری ہے کہ ان روایات کے عموماً و اطلاقات کے ظواہر کو حجیت سے خارج کر لیا جائے اور کہا جائے کہ یہ عموماً و اطلاقات حجت نہیں ہیں حالانکہ خود مدعی اس کا قائل نہیں اور وہ ان کو حجت مانے ہوئے ہے، اسی لئے تو ان کے ذریعہ آیات کے عموماً کی تخصیص اور اطلاقات کی تقیید کے علاوہ احتیاط پر عمل کر رہا ہے۔

۲۔ سابقہ جواب نقضی کے بعد جواب حلیٰ یہ ہے کہ اس حقیقت سے بالکل انکار نہیں کیا جاسکتا اور بلاشک یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ہمیں مخصصات اور مقیدات کے وجود کا علم اجمالی حاصل ہے۔ روایات میں بکثرت مخصص، مقید اور خلافِ ظاہر مراد ہونے کے قرائن موجود ہیں۔ اگر ہم انہیں تلاش کرنے کی کوشش کریں تو حتماً انہیں پا لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم کسی ظاہری معنی کے خلاف قرینہ تلاش کریں اور بڑی جستجو کے بعد اور کامل تتبع کے باوجود بھی ہم کسی خلافِ ظاہر قرینہ کو پا لینے میں کامیاب نہ ہو سکیں تو بھی ہم اس کلام کو اپنے ظاہری معنی پر حمل نہیں کر سکتے۔ ایسا ہر گز نہیں۔ بلکہ اب ہمیں حق حاصل ہو جاتا ہے کہ اس ظاہر معنی کو حجت قرار دیں اور اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ اب علم اجمالی اس کلام کی حد تک ختم ہو چکا ہے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا ضروری نہیں رہا۔ یاد رہے کہ ہماری بحث بھی انہیں ظواہر کی حجیت کے بارے میں ہو رہی ہے جن کے خلاف کامل جستجو کے باوجود قرینہ میسر نہ آئے۔

اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا علم اجمالی ان مخصصات و مقیدات کے مطلقاً وارد ہونے سے باہر معنی متعلق ہے کہ ہماری معلومات کا دائرہ روایات میں واقع ان امور سے بھی زیادہ وسیع ہے پھر تو ہم اس قسم کے علم اجمالی کے وجود سے انکاری ہیں، کیونکہ پہلی قسم کے علم اجمالی کا وجود تو تسلیم شدہ ہے اور وہ ظواہر کی حجیت کے منافی بھی نہیں، مگر اس دوسری قسم کے علم اجمالی کا وجود مسلم نہیں ہے۔

دلیل پنجم:

قرآن مجید متشابہ بات پر عمل کرنے سے منع فرماتا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔
 ”مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ“ (سورہ آل عمران۔ آیت ۷)

(اس میں کچھ آیاتِ محکمات ہیں جو کتاب کی بنیاد ہیں اور کچھ دوسری متشابہات ہیں۔ پس وہ لوگ جن کے قلوب میں کجی ہے وہ اس میں سے متشابہ کی اتباع کرتے ہیں، فتنہ پروری اور اس کی تاویل چاہتے ہوئے)۔
 لفظ کو اپنے ظاہر پر محمول کرنا بھی متشابہ کی اتباع ہے اور اگر ایسا نہیں تو کم از کم متشابہ کی اتباع میں اس ظاہری مراد کے شامل ہونے کا احتمال ضرور ہے، بہر حال ہر دو صورت میں ظاہر کو اختیار کرنا حجت نہیں بن سکتا۔ کیونکہ قرآن نے اس کی مذمت کی ہے۔

جواب:

آپ کے اس دعویٰ کے بارے میں چند احتمالات ہیں:

۱۔ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ لفظ ”المتشابہ“ اپنی صراحت کے ساتھ لفظ کے اس معنی ظاہری پر حمل کرنے کو شامل ہوتا ہے یعنی یہ کہ ظواہر یقیناً متشابہ کے مصادیق ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ دعویٰ واضح طور پر باطل ہے، کیونکہ اس سے یہ دعویٰ کرنا پڑے گا کہ عرفِ عام کے اکثر متداول استعمالات متشابہات ہیں کیونکہ اکثر لوگ اپنی اغراض کے افہام اور مقاصد کی ادائیگی کے لئے ظواہر کو مراد لینے کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور صراحتیں بہت کم کی جاتی ہیں۔

۲۔ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ لفظ ”المتشابہ“ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ظواہر مراد لینے کو شامل ہے تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ بات خلاف واقع ہے کیونکہ عرف میں اور اہل لغت کے ہاں ظواہر کا مراد لینا متشابہ کی مصداق میں سے نہیں ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ ظواہر کی حجیت کا انکار کرنے کے لئے قرآن کے ظواہر ہی کو دلیل بنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ اس سے تو ایک شے کے وجود سے اس کے عدم کو ثابت کرنا لازم آتا ہے اور یہ ظاہر کی حجیت کے ذریعے خود ظاہر کی حجیت کا انکار ہے۔

اسی طرح ظواہر کی حجیت کے قائلوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہوئے حجیت کے دعویٰ سے دست بردار ہو جائیں کہ متشابہ کی اتباع سے منع کرنے والی آیت کا ظہور ظواہر کو بھی شامل ہے کیونکہ یہ امر معلوم ہے کہ متشابہ عرفاً لغتاً ظواہر کو شامل نہیں ہو سکتا اور ظواہر کسی طرح بھی متشابہات کی فہرست میں نہیں آتے۔

۳۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ ایک احتمال ہے کہ ”متشابہ“ ظواہر میں شامل ہے تو یہ احتمال ظواہر کی حجیت میں شک ڈالنے کا موجب بن گیا اور جہاں حجیت مشکوک ہو، وہاں عدم حجیت ثابت ہے، کیونکہ حجیت میں شک عدم حجیت کے برابر ہے، جیسا کہ علم اصول فقہ میں یہ ضابطہ ثابت ہے کہ ظن کی حجیت میں شک آنے سے اس کی عدم حجیت کا یقین حاصل ہو جانا لازم آتا ہے اور ایسے ظن پر حجیت کے آثار ہر گز مرتب نہیں ہو سکتے، اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو ایسے احتمال کا تحقق تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی یہ احتمال ظواہر کو حجیت سے خارج نہیں کر سکتا کیونکہ بدیہی ہے کہ عقلاء کے ہاں یہ روش قطعاً جاری و ساری ہے کہ وہ ظواہر پر عمل کرتے اور ان سے تمسک کیا کرتے ہیں۔ عقلاء کی دنیا میں تمام لوگ اپنے ماتحتوں اور نوکروں پر اور اس طرح تمام نوکر اور ماتحت حضرات اپنے مالک اور افسروں پر انہی ظواہر کلام کے ساتھ اتمام حجت کرتے ہیں لہذا فرق اس احتمال کی بنیاد پر کہ لفظ ”المتشابہ“ ظواہر کو شامل ہے وہ عقلاء اپنی روش سے دست بردار ہونے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے۔

اگر شارع کے یہاں ظواہر، قرآن پر عمل کرنا ناجائز ہوتا اور قرآن میں مقاصد کے بیان میں عام عقلاء کے محاورات سے ہٹ کر کسی جداگانہ طریقے کو اختیار کیا گیا ہوتا تو شارع کا فریضہ تھا کہ وہ بڑی صراحت کے ساتھ اس بات سے منع کرتا کہ کتاب اللہ کے بارے میں عقلاء اپنی روش پر عمل کرنے سے باز رہیں یعنی اس ضمن میں ایک واضح ہدایت جاری ہوتی، جس سے کتاب خدا اور روایات کے فرق کو روشن کر دیا جاتا۔ چنانچہ یہ بتادیا جاتا کہ قرآن میں ظواہر پر بھروسہ کرنا جائز نہیں ہے جبکہ روایات میں جائز ہے فقط یہ بات کہ لفظ المتشابہ میں ظواہر کو اپنے اندر شامل کر لینے کا احتمال موجود ہے وہ اس مقصد کے لئے کافی نہیں ہے۔

بالفاظ دیگر اگر افہام و تفہیم اور اظہار مقاصد کے لئے قرآن مجید کی کوئی علیحدہ روش ہوتی اور شارع کے ہاں اس کا کوئی اور اسلوب ہوتا جو اس عقلائی روش کے خلاف ہوتا جس پر عقلاء اپنے محاورات میں عموماً عمل کر رہے ہیں، تو کیا اس بات کے بیان کے لئے فقط یہ کہنا کافی تھا کہ لفظ ”المتشابہ“ جس کی پیروی سے منع کیا گیا ہے اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ وہ ظاہر کو شامل ہو سکتا ہے۔

دلیل ششم:

قرآن مجید میں کمی کر کے اس میں تحریف کی گئی ہے جو ظواہر کی حجیت اور ان کی اتباع میں مانع ہے۔ لہذا اب یہ احتمال موجود ہے کہ شاید اس میں ایسے قرائن موجود تھے جو خلاف ظاہر کے مراد ہونے پر دلالت کرتے تھے لیکن تحریف کی وجہ سے اب وہ ساقط ہو گئے ہیں۔ پس تحریف جو اس احتمال کے تحقق کا موجب ہے وہی اس امر سے مانع بھی ہے کہ قرآن مجید کے ظواہر کو حجیت تسلیم کیا جائے۔

جواب:

اس قسم کی کوئی تحریف قرآن مجید میں نہیں ہوئی بلکہ قرآن میں کسی بھی اعتبار سے تحریف ثابت نہیں ہے۔

قول معصوم:

معصوم خواہ نبی ہو یا امام ان کا قول بلا شبہ حجت ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ کتاب خداوندی ”قرآن کریم“ کے الفاظ اور آیات کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمائیں کہ اس لفظ سے یہ معنی مراد ہے تو ان کا ارشاد حجت ہے کیونکہ قول معصوم کی حجیت اپنے مقام میں ثابت ہو چکی ہے۔

بنابراین اگر کوئی قول نبی کا ہو تو واضح ہے کہ حجت ہے اور اگر امام کا ارشاد ہو تو وہ ان ثقلین میں سے ایک ہے جن

سے تمسک کرنے اور جن کے دامن کو تھام لینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس لئے ان کی پیروی کرنا اور ان کے قول کو تسلیم کرنا ہمارا فریضہ ہے، تاکہ جہالت سے دوری اور گمراہی سے اجتناب حاصل ہو۔ پس جب ثابت ہو جائے کہ تفسیر قرآن میں یہ قول معصوم ہے تو خواہ وہ قرآن کے ظاہری معنی کے خلاف نظر آئے تب بھی اس کو اخذ کرنا لازم ہے۔ کیونکہ ہر ایسا قول درحقیقت قرینہ صارفہ کی حیثیت رکھتا ہے، البتہ یہ امر ضروری ہے کہ اس کا قول معصوم ہونا تو اثر سے یا ایسی خبر سے ثابت ہو جو اپنے ساتھ قطعی قرینہ رکھتی ہو یا اس بارے میں اشکال اور اختلاف ہے کہ کیا قول معصوم جامع الشرائط خبر واحد کے ذریعے بھی ثابت ہو جاتا ہے؟ اس طرح سے کہ اگر کوئی ایک عادل شخص اپنی خبر میں بتائے کہ معصوم علیہ السلام نے فلاں حکم شرعی اس طرح بتایا ہے تو چونکہ عادل شخص کی حجیت و اعتبار پر دلیل قطعی قائم ہے اس لیے اس کی خبر سے قول معصوم ثابت ہو جائے گا نہیں۔۔۔؟ اس سلسلے میں بعض علماء کا بیان ہے کہ تفسیر قرآن کے مقام پر منقول خبر واحد کے ذریعے قول معصوم ہونا ثابت نہیں ہوتا، البتہ احکام اور فروع دین کے احکام شرعیہ میں ثابت ہو جاتا ہے، پس درحقیقت وہ علماء یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی آیت کے متعلق خبر واحد کے ذریعے قول معصوم نقل کیا جائے تو اگر آیت حکم شرعی کو بیان کر رہی ہو تو اس میں خبر واحد کے ساتھ قول معصوم تسلیم کر لیا جائے گا اور وہ معتبر قرار پاجائے گا لیکن اگر اس میں کسی ایسی آیت کی تفسیر بیان ہو جس کا تعلق احکام عملیہ کے ساتھ نہیں تو یہاں خبر واحد سے نقل کیا ہوا قول بالکل حجت نہیں ہوگا کیونکہ خبر واحد کی حجیت کا مفہوم یہی ہے بلکہ کسی بھی ظنی امارۃ کی حیثیت اس سے زائد نہیں ہے کہ وہ مقام عمل میں ترتیب و آثار کا موجب بنتی ہے۔ لہذا آیت حکم فرعی میں خبر واحد حجت ہو گی اور اس کے علاوہ دیگر آیات کی تفسیر میں حجیت نہ ہو گی۔

اس کی وضاحت یوں کی جاسکتی ہے کہ حجت کا معنی موافقت میں منجزیت یعنی مر نافذہ اور مخالفت کی صورت میں معذرت یعنی باعذر قرار دینے کا ذریعہ ہونا ہے (یعنی جب آپ اس حجت کے مطابق عمل کریں تو اگر اس کا بیان مطابق واقع نکلا تو وہ آپ کے لیے تکلیف کے ثبوت کا باعث بن گئی اور آپ نے صحیح پیروی کی ہے اور اگر اس کا بیان واقع کے خلاف تھا تو چونکہ آپ نے حجت کے تحت عمل کیا ہے اس لیے وہ حجت آپ کے لیے معذر بن جائے گی یعنی آپ اس مخالفت میں معذور قرار دیے جائیں گے اور مستوجب عتاب قرار نہ پاسکیں گے

منجزیت یعنی وجہ نفاذ حکم اور معذرت یعنی وجہ عذر فعل یہ دونوں فقط ان فرضوں میں ثابت ہو سکتی ہیں جن کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے جنہیں بجا لانا یا ترک کرنا لازم ہوتا ہے لہذا جب بھی خبر کا مفاد حکم شرعی کے موضوع کو بیان کرنا ہو تو وہ خبر حجت قرار پانے گی کیونکہ اس صورت میں وہ خبر منجزیت یا معذرت کے وصف سے متصف ہو سکتی ہے اور جس خبر میں ایسی شے نہ ہو اس میں یہ وصف موجود نہ ہو گا اس لیے کہ یہ وصف باب الاحکام کے علاوہ اور کہیں بھی متصور نہیں ہو سکتا چنانچہ اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم کہیں کہ یہ خبر واحد اگر کسی ایسی آیت کی تفسیر بیان کرے جس کا تعلق حکم عملی کے ساتھ نہ ہو تو ایسی خبر واحد حجت نہیں ہوتی۔ یہ تھا علماء کی ایک جماعت کے نظریات کا بیان۔

تحقیق:

جہاں تک تحقیقی مسلک کا تعلق ہے اس کے مطابق خبر واحد کے حجیت و اعتبار میں ان دونوں قسموں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے آیت خواہ فروع دین سے متعلق ہو یا اصول دین سے، خبر واحد ہر دو کے لیے حجت ہے کیونکہ حجیت کا ملاک و معیار دونوں صورتوں میں موجود ہے۔

توضیح:

خبر واحد کی حجیت میں عقلاء اور علماء کی سیرت یعنی دیرینہ روش کو سند قرار دیا جاتا ہے وہ خبر واحد پر عمل کرتے ہیں۔ عقلاء کا عمل اور اس کی بنیاد خبر واحد حجیت کے ادلہ میں سے عمدہ ترین دلیل ہے، جیسا کہ اپنے مقام پر ثابت اور تحقیق شدہ ہے۔ خبر واحد کی حجیت کو کتاب، سنت اور اجماع جیسے ادلہ شرعیہ تعبدیہ کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے بشرطیکہ یہ فرض کیا جائے کہ یہ ادلہ تعبدی تاسیسی حکم کے بیان پر دلالت کر سکتے ہیں۔

۱۔ پس اگر خبر واحد کو بناء عقلاء کے ذریعے ثابت کیا جائے تو وہاں یہ لحاظ رکھنا ضروری ہو گا کہ کیا عقلاء فقط ایسے امر میں خبر واحد پر عمل کرتے ہیں، جس کا تعلق فروع دین سے ہو اور اس پر عملی اثر مرتب ہوتا ہو، یا عقلاء خبر واحد کو قطع یقین کی طرح ہر جگہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں اور جو آثار قطع پر مرتب کرتے ہیں وہ خبر واحد پر بھی مرتب کرتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ عقلاء دوسری بات پر ہیں یعنی خبر واحد کو تمام امور میں مؤثر اور ترتیب امر کا موجب قرار دیتے ہیں۔ مثلاً جب انہیں یقین ہو جائے کہ زید سفر سے واپس آگیا ہے تو وہ اس کی خبر دینا جائز قرار دیتے ہیں، اگرچہ یہ

خبر کسی عملی اثر کا موضوع نہ بنتی ہو اور مقام عمل میں زید کی آمد پر عقلاء سے تعلق رکھنے والا کوئی اثر مرتب نہ ہوتا ہو۔ بایں معنی کہ اس پہلو کے اعتبار سے زید کا آنا اور نہ آنا برابر ہو اور اس میں کوئی فرق نہ ہو، من وعن اسی طرح جب عقلاء کو زید کی آمد کی اطلاع کوئی ایک قابل وثوق فرد پہنچائے تو بھی اس کے ہاں موثق آدمی کے واسطے سے اس کی خبر دینا صحیح ہوتا ہے اور یہی معاملہ ان تمام امور میں ہے جن پر عقلاء کا چلن ہوتا ہے مثلاً قبضہ کی مثال لے لیں عقلاء کے ہاں یہ قابض کی ملکیت کی علامت ہوتا ہے تو اب جہاں قبضہ ہو وہ وہاں قابض کی ملکیت کا حکم لگاتے ہیں لہذا جہاں انہیں اس کا یقین ہو وہاں مقام عمل میں اس پر آثار مرتب کر دیتے ہیں اور اسے خرید کرنا جائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں کی ملکیت ہے

خلاصہ یہ کہ خبر واحد کی حجیت میں بناء عقلاء کو ایک سند کی حیثیت حاصل ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک عادل یہ خبر دے کہ معصوم علیہ السلام نے فلاں آیت کی تفسیر ایسے مفہوم کے ساتھ کی ہے جو خلاف ظاہر ہے یا وہ خود ظواہر کتاب ہوں کہ جن کے معتبر ہونے پر سوائے اس کے اور کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ عقلاء ان کلمات کے ظواہر پر عمل کرتے اور الفاظ و عبارات سے مقصود معانی کی تشخیص کیا کرتے بینپس اب جس طرح بناء عقلاء کے باب میں تمام ظواہر مطلقاً حجت ہوتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ظواہر عملی احکام میں سے کسی پر مشتمل ہو یا نہ ہو، اسی طرح تمام وہ روایات جو باب تفسیر قرآن میں قول معصوم علیہ السلام کو نقل کرتی ہوں، وہ سب بھی حجت ہوتی ہیں اور ان میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایسی آیت کی تفسیر کو بیان کر رہی ہوں جو احکام عملیہ میں سے کسی پر مشتمل ہو یا ایسی آیت کی تفسیر جس کا احکام کے ساتھ کوئی ربط ہی نہ ہو لہذا اس دعویٰ کی کوئی گنجائش ہو یا ایسی آیت کی تفسیر جس کا احکام کے ساتھ کوئی ربط ہی نہ ہو لہذا اس دعویٰ کی کوئی گنجائش نہیں کہ روایات فقط اس صورت میں حجت ہوتی ہیں جب کسی ایسی آیت کی تفسیر میں ہوں جن میں احکام کا بیان ہو بلکہ معتبر روایت باب تفسیر میں مطلقاً حجت ہوتی ہیں اور یہ ایک روشن حقیقت ہے۔

۲۔ اگر خبر واحد کی حجیت کی استناد ادلہ شرعیہ تعدیہ کی طرف ہو تو وہاں بھی بظاہر عدم اختصاص ہی دکھائی دیتا ہے کیونکہ ان ادلہ شرعیہ میں سے کسی میں بھی ”حجیۃ“ اور اس کے مشابہ عنوان دکھائی نہیں دیتا، تاکہ اس کی تفسیر میں اس منجزیت (وجہ نفاذ) اور معذرت (وجہ عذر) کا نام لیا جائے جو ان تکالیف کے باب میں ثابت ہوتی ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اگر آیت نَبَأُ ”إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا“ (حجرات: ۶) جب تمہیں ایک فاسق کوئی خبر سنائے تو اس کی تحقیق کرو۔

کے مفہوم کے بارے میں تسلیم کر لیا جائے کہ اس سے خبر واحد کی حجیت ثابت ہو جاتی ہے، جبکہ خبر دینے والا ایک عادل شخص ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عادل کی خبر کی طرف استناد جائز ہوگا، اس کی تحقیق ضروری نہیں ہو گی اور اس کی صداقت کی تفتیش لازم نہیں ہوگی۔ بلکہ اس کی بات بغیر تفتیش مان لی جائے گی تو پھر اس کو باب اعمال سے تعلق رکھنے والی خبر کے ساتھ مختص کرنا درست نہ ہوگا، بلکہ عادل کی خبر چاہے اعمال سے متعلق ہو یا کسی اور شے سے ماننا ہو گی اور وہ حجت ہو گی۔

البتہ اس صورت میں اختصاص کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں جب خبر کار تباط شارع کے ساتھ ہو اور اس کی شارع کی طرف نسبت بحیثیت اس کے شارع ہونے کے ہو، لیکن اس سے بھی یہ مقام بحث خارج نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف استناد اور قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو تشخیص دینا، اگرچہ کسی آیت کے حکم کے متعلق نہ بھی ہو، بلکہ مواضع، نصاب، قصص حکایت یا ایسے امور کے متعلق ہو کہ جن پر کتاب خدا دلالت کرتی ہے یہ استناد بھی ایک ایسا امر ہے جو لامحالہ شارع سے متعلق ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیتے ہوئے یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے اور نہ ہی پھانسی دیے گئے ہیں اگرچہ اس خبر کا تعلق باب تکالیف کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔

خلاصہ یہ کہ باب تفسیر میں خبر واحد کے مطلقاً حجت ہونے میں کسی اشکال کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں جہاں تک کتاب الہی کے عموماً کو خبر واحد کے ذریعے تخصیص دینے کا تعلق ہے تو اس میں اختلاف ہے اور کئی ایک اقوال موجود ہیں جبکہ قرآن مجید کی کسی آیت کی خبر واحد کے ذریعے تنسیخ کرنا کسی طرح جائز نہیں اور اس پر اہل اسلام کا اتفاق ہے البتہ یہ مسئلہ علم اصول فقہ میں تفصیل سے زیر بحث آتا ہے اور وہاں مرقوم ہے لہذا ہمیں یہاں اس سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ یاد رہے کہ علمائے اہل سنت کا ایک گروہ خبر واحد سے قرآن کے عموماً کی تخصیص کے عدم جواز کا قائل ہے۔ اور خود اہل سنت میں بھی اس بارے میں اختلاف موجود ہے تاہم قائلین عدم جواز کے ادلہ کمزور اور واضح البطلان ہیں۔

حکم عقل:

اس بات میں کوئی اشکال نہیں کہ عقل کا حکم قطعی اور ادراک جزئی اصول تفسیر میں شامل ہے اور تفسیر کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے لہذا جب بھی حکم عقل قطعی طور پر ظاہر کتاب کے خلاف فیصلہ دے رہا ہو تو وہاں اس کو تسلیم کرنا پڑے گا اور ظاہر کتاب کو اخذ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عقل کا حکم ہی کتاب خدا کی حجیت اور اس کے لائے والے اصول کی صداقت کو ظاہر کرنے والے معجزہ کی اساس ہے اسی عقل نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ قرآن ایک معجزہ اور عادت بشری سے ماوریٰ ہے جس کی مثل نہ تو پیش کی جاسکی اور نہ پیش کی جاسکتی ہے، عقل ہی وہ رسول باطنی ہے جس کے حکم اور اس کی وحی کی مخالفت جائز نہیں ہے۔

درحقیقت جب ظواہر کے خلاف حکم عقل قائم ہو گا تو پھر عقل کا ادراک بالجزم اس ظاہر کی مخالفت کر رہا ہو گا وہاں یہ حکم عقل حقیقت میں اس قرینہ لفظیہ کی منزل پر ہوتا ہے اور حقیقی معنی کے مراد ہونے سے منصرف کرنے اور معنی مجازی میں ظہور کے منعقد ہونے کا موجب بنتا ہے ظہور کی حجیت میں یہ ضروری نہیں کہ وہ معنی حقیقی سے متعلق ہی ہو بلکہ ظہور حجت ہے خواہ وہ معنی مجازی میں ہی کیوں نہ ہو کیونکہ واضح ہے کہ قانون أصالة الحقیقة جو ظہور کے انعقاد کے تمام مواقع پر جاری ہوتی ہے وہ أصالة الظہور کی ہی ایک خاص قسم ہے اور کوئی فرق نہیں کہ ظہور معنی حقیقی میں قائم ہو جیسے کہ لفظ میں خلاف کا کوئی قرینہ موجود ہی نہ ہو اور خواہ وہ ظہور معنی مجازی میں قائم ہو۔ مثلاً کلام میں معنی حقیقی کے خلاف کا قرینہ موجود ہو تو معنی مجازی ہی ظاہر قرار پاجاتا ہے یعنی ”رَأَيْتُ أَسَدًا“ کا ظہور معنی حقیقی میں قائم ہوتا ہے لیکن ”رَأَيْتُ أَسَدًا يَرْمِي“ کا ظہور معنی مجازی میں قائم ہے کیونکہ عرف میں سے اس سے مراد ”رجل شجاع“ یعنی بہادر آدمی ہوتا ہے بغیر اس فرق کے کہ ہم یہ مان لیں کہ اس جملے کا ایک ہی ظہور ہوتا ہے جو جملے کے تمام ہونے کے بعد قائم ہوتا ہے باین نظر کہ لفظ ”اسد“ کا اپنے معنی حقیقی میں ظہور پیدا کرنا اس بات پر موقوف ہے کہ جملہ تمام ہو جائے اور خلاف حقیقت مراد ہونے پر کوئی قرینہ قائم نہ ہو۔

جب خلاف کا قرینہ موجود ہو تو وہاں اس کا ظہور بالکل ہوتا ہی نہیں بلکہ لفظ کا ظہور ابتداء ہی معنی مجازی میں قائم ہو جاتا ہے یا ہم یہ تسلیم کریں کہ دو ظہور موجود ہوتے ہیں لفظ ”الاسد“ کا ظہور اپنے معنی حقیقی میں اور لفظ ”یرمی“ کا ظہور معنی مجازی میں ہے لیکن چونکہ دوسرا ظہور زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس لیے وہ پہلے ظہور پر تقدم حاصل کر لیتا ہے اور درحقیقت دونوں لفظوں میں ہر لفظ اپنے اپنے حقیقی معنی میں ظاہر ہوتا ہے لیکن ادھر قرینہ کا ظہور جو معنی مجازی میں قائم ہوتا ہے وہ معنی اول کے ساتھ مل کر قوی اور کامل ہو جاتا ہے ان دونوں قولوں کے مطابق جملے کا ظہور معنی مجازی میں قائم ہوتا ہے یعنی اس مقام پر رجل شجاع ہی مراد ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ أصالة الظہور جو دراصل ارادہ جذبہ کا ارادہ استعمالیہ کے ساتھ تطابق اور کلام سے اس مفہوم کا مقصود واقعی ہونا ہے جس میں ظاہر لفظ دلالت کر رہا ہو یہ أصالة الظہور ہر دو صورتوں میں جاری ہوتی ہے اور دونوں میں کوئی بنیادی فرق برقرار نہیں ہوتا اس قاعدے کے روشن ہونے کے بعد جب کبھی معلوم ہو کہ عقل کسی مقام پر کتاب خدا کے لفظوں کے ظاہری معنی کے خلاف حکم دے رہی ہے تو یہ حکم عقلی ایسے قرینہ قطعاً متصلہ کا قائم مقام ہو گا جو اس بات کا موجب ہے کہ کلام کا ظہور فقط اسی مفہوم میں منعقد ہو جس کا حکم عقل دے رہی ہے اور اس کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ کا ارشاد:

”وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا“ (سورۃ فجر: آیت ۲۲)

(اور جب تیرا رب آیا اور فرشتے صف بستہ تھے)

اس کلام کا ابتدائی ظہور تو یہ ہے کہ آنے والا بذات خود رب تعالیٰ ہے یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے مجسم ہونے کا مستلزم ہے، حالانکہ اس کا مجسم ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ عقل کا قطعی حکم ہے کہ جسمیت خداوند تعالیٰ کے لیے محال ہے کیونکہ تجسم کا لازمہ احتیاج ہے اور احتیاج واجب الوجود کی شان کے منافی ہے جب کہ واجب الوجود تو بالذات غنی ہوتا ہے اب یہ قطعی حکم عقلی اس امر کا موجب بنے گا کہ کلام کا ظہور اس معنی میں منعقد نہ ہو سکے کہ انیوالا خود رب تعالیٰ ہے۔

اسی طرح یہ آیت ہے:

”الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى“ (سورہ طہ: آیت ۵)

اس میں بھی خداوند تعالیٰ کا عرش پر محدود ہونا لازم آئے گا اس لیے اس کا ظہور ”اللہ تعالیٰ کے عرش پر بیٹھنے“ میں منعقد نہ ہو گا کیونکہ عقل کے حکم کے خلاف ہے اور تمام ایسی آیات جن میں ابتدائی ظہور حکم عقل کے خلاف ہوتا ہے وہ اسی قبیل سے ہوں گی۔

ہماری اس بحث کے بعد یہ نکتہ روشن ہو گیا کہ جہاں حکم عقل اصول تفسیر میں سے ایک اصل ہے اور کتاب الہی کی آیات میں سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو حاصل کرنے میں اس سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی، وہاں حکم عقل سابقہ دو امور سے مقدم حیثیت رکھتا ہے، عقل کے حکم کے سامنے ”ظہور اور قول معصوم“ ہر دو کا راج نہیں چلتا یہ ظہور پر اس لیے مقدم ہے کہ اگر خلاف ظہور پر حکم عقل موجود ہو تو ظہور منعقد ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو ایک قرینہ قطعہ کا مقام حاصل ہے۔

پھر قول معصوم پر اس کے تقدم کی وجہ یہ ہے کہ خود قول معصوم کی حجیت بھی حکم عقل تک منتہی ہوتی ہے اور وہ عقل ہی کے سہارے پر حجت ہوتا ہے لہذا کوئی بھی حقیقی قول معصوم قول عقل کے مخالف ہو نہیں سکتا اور اگر بظاہر کہیں یہ مخالفت نظر آئے تو وہاں سمجھ لینا چاہیے کہ دراصل یہ قول معصوم سے صادر ہی نہیں ہوا یا معصوم کی مراد اس کے ظاہری معنی سے نہیں ہے پس جب حکم عقل کتاب خدا کو اپنے ظاہری معنی سے روک لیتا اور خلاف ظاہر کی طرف موڑ دیتا ہے تو اس کا ایک روایت کو ظاہری معنی سے موڑ کر خلاف ظاہر کی طرف لے جانا بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔

ہماری ان معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ تفسیر کی بنیاد ان تین امور پر استوار ہو سکتی ہے

۱۔ ظاہر ۲۔ قول ۳۔ حکم عقل

باب تفسیر میں ان تین کے علاوہ کسی دیگر شے کی طرف استناد جائز نہیں ہے ہاں باب الطواہر میں قضیہ کے صغریٰ کا اطمینان کر لینا ضروری ہے یعنی وہ ظہور کہ جس کا مرجع ارادہ استعمالیہ ہوتا ہے، کیونکہ واضح ہے کہ دونوں ارادوں کا تطابق ارادہ استعمالیہ کی تشخیص اور لفظ کے مدلول کے بارے میں تسلی کر لینے کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب یہ طے کرنا پڑے گا کہ کسی شخص کے لیے ارادہ استعمالیہ کی تشخیص کا طریقہ یہ ہو گا عربی زبان سے مکمل طور پر آشنانہ ہو اور خود اہل زبان بھی نہ ہو جبکہ ادھر کسی مفسر یا کسی لغوی (زبان شناس) کے قول پر بھروسہ کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ ان دونوں کا قول نہ مفید یقین ہوتا ہے اور نہ ہی مفید اطمینان مگر (عرفی طور پر یہی علم کہلاتا ہے) لیکن ان دونوں کے قول کے حجت ہونے پر کسی قسم کی کوئی دلیل موجود نہیں، پس نتیجہ یہی ہے کہ اس وقت تک کسی کی تفسیر کی طرف رجوع کرنے کا کوئی فائدہ مرتب نہ ہو سکے گا، جب تک اس سے یقین حاصل نہ ہو یا یقین کے قائم مقام کوئی صورت بن سکے یا معنی کہ وہ کسی معنی میں لفظ کے ظہور کا موجب بن جائے یعنی معلوم ہو جائے کہ ارادہ استعمالیہ کے ساتھ یہی معنی متکلم کی مراد ہے۔

علوم و معارف قرآن

علوم تفسیر

علوم قرآن

ڈاکٹر سید عبدالوہاب طالقانی

علوم قرآن سے کیا مراد ہے؟

علوم قرآن کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے:

اولاً۔ وہ علوم جو قرآن سے ماخوذ ہیں اور جنہیں آیات قرآن میں تحقیق اور جستجو سے حاصل کیا جاتا ہے انہیں ”علوم فی القرآن“ کہتے ہیں۔

ثانیاً۔ وہ علوم جنہیں فہم القرآن کے لئے مقدمہ کے طور پر سیکھا جاتا ہے انہیں علوم للقرآن کہتے ہیں۔

علوم فی القرآن :

قاضی ابو بکر بن عربی (۱) نے ”قانون التاویل“ میں قرآن سے ماخوذ علوم کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے

(۱) توحید

(۲) تذکیر

(۳) احکام

اس کتاب میں مخلوقات سے آگاہی۔ اسماء صفات اور خالق سے آشنائی کو علم توحید قرار دیا گیا ہے۔ بہشت کا وعدہ اور دوزخ کی وعید کو علم تزکیر اور تمام مباح امور، یعنی شرعی احکام اور اُن کے نفع و نقصانات کے بیان کو علم احکام محسوب کیا گیا ہے۔ کتاب میں علم توحید کے لئے اس آیت کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے ”وَالْهُكْمَ إِلَهُ وَاجِدٌ“ (۱) اس میں توحید ذات افعال اور صفات پوشیدہ بینعلم تذکیر کے لئے ”وَذَكَرٌ فَانَ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ“ کی مثال دی گئی ہے اور تیسرے علم لئے ”وَأَنَّ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ“ کو شاہد کے طور پر لایا گیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ فاتحہ الكتاب کو اسی لئے ”ام الكتاب“ کہا جاتا ہے کہ اس میں تینوں اقسام توحید، تذکیر، اور احکام کا ذکر موجود ہے۔

مثلاً سورہ کی ابتدا سے لے کر یوم الدین تک توحید ہے ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ عبودیت اور احکام میں اطاعت سے متعلق ہے۔

” إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ سے لیکر آخر تک میں تذکیر کا ذکر ہے۔

أَيُّوَالْحَكِّمِ إِبْنِ بَرَجَانَ (۲) ” ارشاد“ میں تحریر کرتے ہیںسارا قرآن تین علوم پر مشتمل ہے اسماء الله اور اسکی صفات کا علم، نبوت اور اس کے استدلال و براہین کا علم، علم تکلیف (شرعی احکامات)

محمد بن جریر طبری کہتے ہیں:

قرآن تین علوم پر مشتمل ہے توحید، اخبار اور دیانات اسی لئے پیغمبر خدا نے فرمایا ہے ” قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ قرآن کے برابر ہے چونکہ یہ سورت سراسر توحید ہے۔

علوم القرآن

کلی طور پر وہ علوم جو آیات کے فہم و ادراک کے اور کلام خدا کے معانی کو سمجھنے کے لئے، قرآن سے پہلے مقدمہ سیکھے جاتے ہیں انہیں علوم قرآن کہتے ہیںاس تحریر میں ہمارا مقصود یہی علوم اور منابع ہیں کیونکہ قرآن پیغمبر اسلام کا ایک ابدی معجزہ ہے جو درج ذیل موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اخبار، قصص، حکم، موعظہ، وعدہ، وعید، امر، نہی، تنذیر، تہذیب قلوب، تسکین نفوس، ارشاد، مطالعہ فطرت، وسیع کائنات میں غور و فکر۔

قرآن مجید فصیح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے

” وَآتَهُ لِنُزُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ وَعَلَى قَلْبِكَ لِنُكُوتِ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ“

تحقیق یہ قرآن عالمین کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جبرئیل کے توسط سے اسے تمہارے قلب پر نازل کیا گیا تاکہ تم اس کے مواعظ اور حکمتوں کو لوگوں کے لئے بیان کرو۔ یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے۔

لیکن جیسا کہ عربی زبان کا طریقہ ہے قرآن بھی حقیقت و مجاز، تصریح اور کنایہ ایجاز و تشبیہ و تمثیل اور امثال سے پُر ہے معارف قرآن کے طالب مجبور ہیں کہ وہ بلاغت و فصاحت کے علوم کو اچھی طرح سیکھیں کیونکہ الہی کلام کے اعجاز سے آگاہی متعلقہ امور سے مکمل واقفیت کے بغیر برگر ممکن نہیں ہے؟ برگر نہینمعرفت قرآن کے مقدمات سے آگاہی جس قدر زیادہ ہوگی کلام الہی کی روح اور گہرائی سے آگاہی بھی اسی قدر زیادہ ہوگی۔

قرآن کریم میں آیات متشابہ موجود ہیں جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

” هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ“

(وہی خدا ہے کہ جس نے تم پر کتاب نازل کی اس کتاب میں بعض آیات محکم ہیں جو کہ کتاب خدا کی دیگر آیات کے لئے اصل اور مرجع کی حیثیت رکھتی ہیںبعض متشابہ ہیں پس جن کے دل باطل کی طرف مائل ہیں وہ متشابہ کے پیچھے جاتے ہیں تاکہ اس میں تاویل کر کے شبہ اور فتنہ و فساد پیدا کرینحالانکہ انکی تاویل سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سب محکم اور متشابہ پر جو ہمارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے ایمان لائے ہیں اور سوائے صاحبان عقل کے کوئی بھی اس حقیقت کو نہیں جانتا۔

قرآنی معارف کے طالب حضرات کو چاہیے کہ وہ مشکلات کے وقت پیغمبر خدا اور آل رسول کی طرف رجوع کریں قرآن کی لغات اور معانی سے متعلق اُن سے سوال کریں

حضرت عمر نے ایک دفعہ منبر پر کھڑے ہو کر آیت ” وَفَأَكْبَهُ وَأَبًّا“ کی تلاوت کی اور کہا فَاكْبَهُ كَوِ جَانْتَا بَوِ لِيَكْنَ نَهِيْنَ جَانْتَا كَهْ أَبًا“ سے کیا مراد ہے؟

بزرگ صحابی اور حبر الامہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں فاطر السموات کا مطلب نہیں جانتا تھا ایک دفعہ دو عرب جھگڑتے ہوئے میرے پاس آئے وہ ایک کنویں سے متعلق جھگڑ رہے تھے اُن میں سے ایک نے کہا ”افطرتھا“ یعنی ابتدیتھا یعنی سب سے پہلے میں نے کنواں کھودا ہے اس وقت میں اس کے معانی سے آگاہ ہوا۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دوسرے افراد مخصوصاً غیر عرب لوگوں کو تفسیر کی اور معانی و مطالب سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے علوم شناخت قرآن کے لئے ضروری ہیںجب مقدماتی علوم سے انسان اچھی طرح آگاہ اور باخبر ہو جائے تو وہ قرآن کے اندر پوشیدہ علوم کی بھی کماحقہ معرفت حاصل کر سکتا ہے۔

علوم قرآن پر پہلی کتاب

علوم قرآن پر صدر اسلام سے ہی مستقل طور پر کتابیں تدوین ہوئی ہیں فہرست نویس علماء انہیں ضبط تحریر میں لائے ہیںابن ندیم نے ” الفہرست“ میں تفصیل کے ساتھ مولفین کے اسماء کا ذکر کیا ہے۔ ہم یہاں پر ” الفہرست“ سے صرف عناوین کو نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

۱۔ تسمیة الكتب المصنفة فی تفسیر القرآن

۲۔ فی الغات القرآن

۳۔ الكتب المؤلفہ فی معانی القرآن ومشکلہ و مجازہ

۴۔ فی القرات

۵۔ الكتب المؤلفہ فی غریب القرآن

۶۔ فی لأمات القرآن

۷۔ فی النقط و الشكل للقرآن

۸۔ وقف التمام

۹۔ فی الوقف والابتداء ا فی القرآن

۱۰۔ فی مُتشابہ القرآن

۱۱۔ فی اختلاف المصاحف

۱۲۔ اجزاء القرآن

۱۳۔ فیما اتفقت الفاظہ و معانیہ فی القرآن

۱۴۔ من فضائل القرآن

۱۵۔ الكتب المولفہ فی ہجاء المصحف

۱۶۔ مقطوع القرآن و موصولہ

۱۷۔ الكتب المؤلفہ فی عَدَدِ آی القرآن

۱۸۔ ناسخ القرآن و منسوخہ

۱۹۔ الكتب المولفہ فی الہباتِ و رُجوعِہا

۲۰۔ نزول القرآن

۲۱۔ احکام القرآن

۲۲۔ معانی شتی من القرآن

لیکن ہمارے پیش نظر اس طرح کی کُتب نہیں ہیں بلکہ ہماری مراد وہ کتاب ہے جو ” الاتقان والبرہان“ کی طرح تمام علوم قرآن کو اپنے اندر لئے ہوئے ہوبم یہاں پر علوم قرآن سے متعلق سب سے پہلی جامع کتاب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حاجی خلیفہ (۳) نے ابوالقاسم محمد بن حبیب نشاپوری (متوفی ۲۴۵) کی کتاب ” التنبیہ علی فضل علوم القرآن“ کا ذکر کیا ہے۔

چونکہ اس کا کوئی نسخہ ہماری دسترس میں نہیں ہے لہذا معلوم نہیں ہے کہ ان کی عبارت میں ” علوم القرآن“ سے مراد وہی ہے جو ہمارے مد نظر ہے یا کہ کوئی اور مسئلہ ان کے پیش نظر تھا۔ مذکورہ بالا کتاب سے صرف نظر کرتے ہوئے اگر ہم عبدالعظیم زرقانی کے قول کی طرف توجہ کریں تو یہ واقعاً قابل غور ہے وہ کہتے ہیں۔

” میں نے مصر کے دارالکتب میں ” البرہان فی علوم القرآن“ کے نام سے ایک کتاب دیکھی اس کے مصنف علی بن ابراہیم بن سعید المشہور صوفی (متوفی ۳۲۰) ہیں کتاب اصل میں تیس اجزاء پر مشتمل تھی لیکن وہاں پندرہ اجزاء سے زیادہ موجود نہ تھے وہ بھی غیر مرتب تھے۔ ایضاح المکنون (۴) میں ” الشامل فی علوم القرآن“ نامی کتاب کا تذکرہ ملتا ہے جو ابوبکر محمد بن یحییٰ صولی (متوفی ۳۳۰) نے لکھی ہے مذکورہ کتاب چونکہ دسترس میں نہیں ہے لہذا مطمئن نہیں ہوا جا سکتا کہ علم القرآن سے مراد وہ مصطلح علم ہے جو کہ ہمارے پیش نظر ہے یا نہیں۔

سیوطی نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں ” وَمِنَ الْمُصَنَّفَاتِ فِي مِثْلِ هَذَا النَّمَطِ“ کے ذیل میں چند کتب اور ان کے مؤلفین کے نام نقل کیے ہیں جن میں آخری کتاب ” البرهان في مشكلات القرآن“ ہے جس کے مصنف کا نام ابوالمعالی عزیزی بن عبدالملک المعروف شبذله (متوفی ۴۹۴) ہے۔

ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن جوزی بغدادی (متوفی ۵۹۴) نے ایک کتاب ” فُنُونُ الْاِفْنَانِ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ“ اور ایک دوسری کتاب ” الْمُجْتَبِيُّ فِي عُلُومِ تَتَلُوقِ الْقُرْآنِ“ کے نام سے لکھی ہے۔

سیوطی اور حاجی خلیفہ نے صرف فنون الافنان کو ابن جوزی سے نقل کیا ہے لیکن زرقانی نے دونوں کتابوں کو دارالکتب مصریہ کے مخطوطات کا جُزُ قرار دیا ہے اور انہیں ابن جوزی کی تالیفات قرار دیا ہے۔

ساتویں صدی میں علم الدین سخاوی (متوفی ۶۴۱) نے ” جمال القراء“ تالیف کی ہے کتاب کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب علوم قرأت سے متعلق تھی اور قراء قرآن کے لئے لکھی گئی تھی۔

سیوطی نے سخاوی تذکرہ کے بعد ایک کتاب بنام ” المُرْشِدُ الْوَجِيزُ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآنِ الْعَزِيزِ“ کا ذکر کیا ہے جو ابو شامہ (متوفی ۶۶۵) کے تالیف شدہ ہے وہ کہتے ہیں جو کچھ علوم القرآن سے متعلق لکھا گیا ہے اس میں سے بہت کم حصہ کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کی عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم القرآن کے حوالے سے علم الدین سخاوی کی کتاب ”جمال القراء“ ان کے مآخذ اور مصادر میں شامل ہوتی ہے کی حیثیت رکھی تھی۔

آٹھویں صدی میں بدر الدین زرکشی (متوفی ۷۹۴) نے معروف کتاب ” البرهان في علوم القرآن“ تالیف کی اسکی متعدد اشاعتیں موجود ہیں

یہ کتاب جلال الدین سیوطی کی الاتقان کے مصادر میں سے ہے۔ کیونکہ دونوں کتابوں البرهان، الاتقان مطالب اور متون کے تقابل اور جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیوطی نے زرکشی کا نام لئے بغیر بہت سارے مطالب کو اُس سے اقتباس کیا ہے وہ درحقیقت زرکشی سے بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ نیز اسی صدی میں محمد بن سلیمان کا فیجی (متوفی ۸۷۹) نے ایک کتاب علوم القرآن کے حوالے سے لکھی جو بقول سیوطی کے ہے مثال کتاب تھی۔

نویں صدی میں، میں قاضی القضاة جلال الدین بلقینی (متوفی ۸۲۴) نے ایک کتاب ” مواقع العلوم من مواقع النجوم“ تحریر کی ہے جس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں:

”فرايته تاليفاً لطيفاً ومجموعاً ظريفاً ذا ثمر تيبٍ و تقرييرٍ وتنويعٍ وتحبيرٍ“

سیوطی نے محمد بن سلیمان کا فیجی کو جلال الدین بلقینی پر مقدم رکھا ہے اس کی وجہ شاید یہی ہو گی کہ وہ چودہ سال کا فیجی کی شاگردی میں ہے اور وہ اس طرح استاد کے احترام حق کا ادا کرنا چاہتے تھے۔

دسویں صدی میں یا نویں صدی کے آخر میں جلال الدین سیوطی (متوفی ۹۱۱) نے ”الاتقان“ لکھی۔

اب ہم قارئین محترم کے سامنے علوم قرآن سے متعلق ان کتب کی فہرست رکھیں گے جو اب بھی معتبر کتب خانوں میں موجود ہیں:

۱۔ الاتقان في علوم القرآن

جلال الدین سیوطی (۸۴۹۹۱۱) مطبع المشهد الحسيني (۱۳۸۷ء) جلد ۴ قاہرہ

۲۔ الاحسان في علوم القرآن

جمال الدین ابو عبدالله محمد بن احمد بن سعید عقیلہ مکی حنفی (۹۳۰ھ) ایضاح المکنون، ج ۳/ص ۳۲

۳۔ البيان في علوم القرآن

ابو عامر فضل بن اسماعیل جرجانی (کشف الظنون ج ۱/ص ۲۶۳)

۴۔ بدایع البرهان في علوم القرآن

محمد آفندی ارنیری (۱۶۰ھ) ایضاح المکنون (ج ۱/ص ۱۷۰)

۵۔ البرهان في علوم القرآن

محمد بن عبدالله ابن بہادر زرکشی (۷۴۵۷۹۴) تحقیق محمد ابو الفضل ابراہیم قاہرہ عیسیٰ البابی الحلبي جلد ۴ ۱۹۵۷

۶۔ بحوث حول علوم القرآن
شیخ محمد جواد محتصر سعیدی نجفینجف مطبعة الآداب جلد ۳۴۷ صفحات

۷۔ البيان في تفسير القرآن
آيت الله سيد ابو القاسم خوئی

۸۔ التاج المرصع بجواهر القرآن والعلوم
طنطاوی جوهریقاہرہ المكتبة التجاریہ (۱۹۳۳ م)

۹۔ البيان في علوم القرآن
محمد علی صابونی (پروفیسر شریعت کالج مکہ عصر حاضر کے علماء میں سے ہیں) بیروت دارالعلم ۱۳۹۰ھ (۲۰۲ ص)

۱۰۔ التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن علی طریق الاتقان
شیخ محمد طاہر بن صالح بن احمد جزایری دمشقی، دمشق ۲۸۸ ص

۱۱۔ التمهيد في علوم القرآن
محمد هادی معرفت محقق معاصر قم ۳ جلد مہر پریس قم ۱۳۹۶ھ

۱۲۔ التنبيه علی فضل علوم القرآن
ابوالقاسم محمد بن حبیب نیشاپوری (۲۴۵) کشف الظنون، ج ۱/ص ۴۸۹

۱۳۔ جلاء الاذهان في علوم القرآن
معین الدین محمد الکہف، ۱۲۹۲ ہجری، ۱۵۰ ص

۱۴۔ الشامل في علوم القرآن
ابوبکر محمد بن یحییٰ صولی وفات ۳۳۵ھ، ایضاح المکنون، ج ۲/ص ۳۹

۱۵۔ علوم القرآن
محمد جواد جلال مطبوعه بصره

۱۶۔ علوم القرآن
احمد عادل کمال تاریخ ۱۹۵۱

۱۷۔ عنوان البيان في علوم البيان
محمد حسنین مخلوق العدوی قاہرہ مطبعة المعاهد ۱۳۴۴

۱۸۔ الفرقان النیران في بعض المباحث المتعلقة بالقرآن
محمد سعید بابی دمشقی دمشق ۱۳۲۹

۱۹۔ فنون الافنان في علوم القرآن
ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن جوزی بغدادی وفات ۵۹۷ھ، کشف الظنون، ج ۲/ص ۱۲۹۲

۲۰۔ قانون تفسیر

حاجی سید علی کمال دزفولی انتشارات کتب خانہ صدر ناصر خسرو۔ تہران ۱ جلد

۲۱۔ القرآن علومہ و تاریخہ

حاجی شیخ محمد رضا حکیمی حائری مطابع دارالقدس

۲۲۔ القرآن علومہ فی مصر

۲۰۔ ۳۵۸، دکتور عبداللہ خورشیدی بری دارالمعارف مصر

۲۳۔ الآلی الحسان فی علوم القرآن

موسی شاپین قاہرہ مطبوعہ دارالتالیف ۱۹۶۸، میلادی، ۴۷۱ ص

۲۴۔ لمحات فی علوم القرآن واتجاهات التفسیر

محمد الصباغ المکتب الاسلامی

۲۵۔ مباحث فی علوم القرآن

دکتور صبحی صالح علمائے معاصر استادیبیروت یونیورسٹی (دمشق ۱۹۵۸)

۲۶۔ المختار من کتاب الاتقان

جلال الدین عبدالرحمن بن ابو بکر قاہرہ دارالفکر العربی ۱۹۶۰ م

۲۷۔ المدهش فی علوم القرآن

ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد ابن علی جوزی بغدادی فقیہ حنبلی وفات ۵۹۷ھ، بغداد مطبوعہ الآداب تصحیح محمد بن طاہر سماری (۱۳۴۸ھ)

۲۸۔ مذكرہ علوم القرآن

احمد احمد علی مصر (۱۳۷۰ھ)

۲۹۔ معارج العرفان فی علوم القرآن

سید احمد حسین امروی وفات ۱۳۲۸ھ، مراد آباد ۱۹۱۸ م

۳۰۔ المعجزۃ الکبریٰ القرآن

نزولہ، کتابتہ، جمعہ، اعجازہ، جلدہ، علومہ، تفسیرہ

محمد ابوزہرہ دارالفکر العربی

۳۱۔ مفتاح علوم القرآن

حاجی شیخ غلام رضا فقیہ خراسانی یزدی، یزد ۱۳۶۵ھ

۳۲۔ مقدمتان فی علوم القرآن

یہ کتاب خود دو کتب پر مشتمل ہے کتاب المبانئ کے مولف معلوم نہ ہو سکا اور دوسری کتاب کے مولف کا نام ابن عطیہ ہے اور اس کی تصحیح معروف مستشرق آرتھر جعفری نے کی ہے۔ قاہرہ مطبوعہ السنہ المحمدیہ ۱۹۰۴ م

۳۳۔ مناہل العرفان فی علوم القرآن

محمد عبدالعظیم زرقانی مصری، قاہرہ دار احیاء الکتب العربیہ ۱۹۶۶ م، ۲ جلد

۳۴۔ منہج الفرقان فی علوم القرآن
شیخ محمد علی سلامہ بحوالہ مباحث فی علوم القرآن و مناہل العرفان

۳۵۔ الموسوی القرآنیہ
ابراہیم ایبیری و عبدا لصبور مزروق قاہرہ بمؤسسہ سجل العرب ۶ جلد

۳۶۔ موجز علوم القرآن
دکتر داؤد عطار مؤسسہ اعلمی بیروت

نوٹ: ۱ منقّدمین کی چند کتب مثلاً قطب شیرازی کی کتب، زرکشی کی البرہان اور سیوطی کی الاتقان کا مختصراً ذکر آچکا ہے لہذا یہاں تکرار نہیں کیا گیا ہے
۲ بہت سی تفاسیر یا تجوید کی کتب کے لئے علوم قرآن کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے لیکن ہم نے اس فہرست میں ان کا نام شامل نہیں کیا گیا۔
مثال کے طور پر : الامام الحافظ ابو القاسم محمد بن احمد بن جزی الکلبی العُرناطیکی کتاب التسهیل لعلوم التنزیل چار جلدوں میں تفسیر قرآن ہے چونکہ مصنّف نے مقدمہ میں علوم قرآن کے بعض مطالب بیان کئے ہیں لہذا اس کتاب کے لئے استعمال کیا ہے۔
اسی طرح مخزن الاسرار فی علوم القرآن بانوی ایرانی کی تالیف ہے یہ ۱۶ جلدوں میں تفسیر ہے۔ جس کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا۔
اسی طرح ستر البیان فی علم القرآن، حسن بیگلری کی تحریر کردہ کتاب ہے جو علم تجوید سے متعلق ہے اس کا تذکرہ کتب تجوید کی فہرست میں ہونا چاہیے۔

علوم و معارف قرآن

علوم قرآن کی اصطلاح

علوم قرآن کی اصطلاح اور اسکی تقسیم بندی
صدر اسلام ہی سے اہل علم و دانش صحابہ تابعین اور تبع تابعین علوم قرآن میں سے کسی ایک یا چند علوم میں مہارت رکھتے تھے اور انہوں نے خاص موضوعات میں تحریریں اور کتب یادگار چھوڑی بینملاً ابو عبید قاسم بن سلام (متوفی ۲۲۴) نے بقول ابن ندیم کے درج ذیل کتب تحریر کی بینغریب القرآن، معانی القرآن، القرائات، کتاب عدد آی القرآن، کتاب ناسخ و منسوخ اور فضائل القرآن یہ تمام موضوعات اصطلاحاً علوم القرآن کہلاتے ہیں۔
ابن ندیم نے ابن کامل کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے انہیں ” احمد المشہورین فی علوم القرآن“ قرار دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چوتھی صدی اور ابن ندیم کے زمانہ سے ہی علوم قرآنی کی اصطلاح رائج رہی ہے البرہان فی علوم القرآن اور الاتقان میں بنیادی طور پر انہیں علوم پر بحث کی گئی ہے۔
مقدمین نے اپنے ذوق اور سلیقہ کے مطابق علوم قرآن کی تقسیم بندی کی ہے مثلاً جلال الدین سیوطی نے نزول قرآن کو رات دن، سردی و گرمی، سفر حضر و غیرہ میں تقسیم کر کے علوم قرآن کی ۸۰ اقسام بیان کی ہیں۔ نے علامہ قطب الدین شیرازی (متوفی ۶۴۸) نے علوم قرآن کو بارہ موضوعات میں تقسیم کیا ہے متقدمین کے نظریات سے آگا ہی حاصل کرنے کے لئے ہم قطب الدین شیرازی کی آراء و نظریات کا یہاں پر تذکرہ کریں گے۔

علوم قرآن کی تقسیم
قطب الدین شیرازی کہتے ہیں

علم فروع دو قسموں کا ہے ایک مقصود اور دوسرا تبع مقصود، مقصود کے چار رکن ہیں پہلا رکن علم کتاب ہے اور اسکی بارہ اقسام ہیں۔

۱۔ علم قرأت: اسکی دو اقسام ہیں ایک قرأت سبوع، جو کہ نبی کریم سے تواتر سے مروی روایات سے اخذ ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے۔

اور دوسری شواذ اور یہ آحاد کی روایات کی ساتھ مروی ہے اور اسکے ساتھ نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔

۲۔ علم وقوف: یعنی آیات کہاں پر ختم ہوتی ہیں اور دوران آیت کہاں پر وقف کیا جاسکتا ہے اور یہ منقولی علم ہے بعض اوقات کلمات قرآن قیاس کے حکم کی بنا پر ایک آیت شمار ہوتے ہیں لیکن بحکم روایت ایک سے زیادہ آیات ہوتی ہیں مثلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قیاس کے حساب سے ایک کلام ہے کیونکہ یہ سب صفات ایک ہی موصوف کی ہیں پس بنا براین قیاس اسے ایک آیت ہونا چاہیے لیکن بحکم روایت یہ تین آیات ہیں لیکن بعض مواقع پر اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے قَارِئِينَ كُوْا مَعْلُوْمٌ هُوَ اَجَابِيْءٌ كِه وَوَقْفٌ كِه سَبَبٌ مَعْنٰى هَبِيْ مُخْتَلَفٌ هُوَ جَاتِيْ هَبِيْ جِيْسَا كِه اِسْ اَيْتٌ مِيْن هَبِيْ وَ مَا يْعَلَمُ تَاْوِيْلُهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ اِكْرٌ يِهٰنْ پَر وَوَقْفٌ كَرِيْنٌ تُو مَرَاد يِه هُوَ كِي كِه مُتَشَابِهَاتٌ كِي تَاْوِيْلٌ خُدَا جَانْتَا هَبِيْ اُوْر وَه لُوْكَ جُو عِلْمٌ مِيْن رَاَسِخٌ هَبِيْن اُوْر اِكْرٌ اللّٰهُ پَر وَوَقْفٌ كَرِيْنٌ تُو مَعْنٰى هُوَ كَا كِه صَرَفٌ خُدَا هِي تَاْوِيْلٌ مُتَشَابِهَاتٌ جَانْتَا هَبِيْ۔

۳۔ علم لغات قرآن کا جاننا بھی ایک مفسر کے لئے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔

۴۔ علم اعراب ہے اس علم کے جانے بغیر تفسیر قرآن کا شروع کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ قرآن کے معافی لغت اور اعراب کی وساطت سے جانے جاتے ہیں

۵۔ علم اسباب نزول قرآن کو ۲۳ سال کی مدت میں مختلف مناسبتوں سے اور مختلف مقامات پر نازل کیا گیا ہے جن کا علم رکھنا ضروری ہے۔

۶۔ علم ناسخ و منسوخ مکلف پر لازم ہے کہ وہ ناسخ پر عمل کرے نہ کہ منسوخ پر۔

۷۔ علم تاویل بعض مقامات پر لفظ ظاہراً نفی پر دلالت کرتا ہے مگر مراد اثبات ہوتی ہے جیسے لا اقسام بيوم القيمة

میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔

اور اسی طرح

وما منعك ان لاتسجد

آپ کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا۔

اور ایسی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔

کبھی ایک لفظ ”علم“ ہوتا ہے اور مراد ایک شخص ”خاص“ ہوتا ہے

” قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ “

ناس اول سے مراد نعیم بن مسعود ہے اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے جیسے

فاعلم انّ لاله الا الله

یہاں پر مامور اگرچہ معین فرد ہے لیکن مراد جملہ مکلفین ہیں

۸۔ علم قصص میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اولاً علم قصص سے نیکوں اور بُروں کی عاقبت معلوم ہوتی ہے اور اس طرح

لوگوں کو اطاعت کی طرف رغبت اور گناہ سے اجتناب کی ترغیب ملتی ہے۔

ثانیاً چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم اُمی تھے اور آپ نے کسی کی شاگردی اختیار نہ کی تھی لہذا آپ جب گذشتہ اقوام و افراد کے بارے میں حکایات اور قصص بیان فرماتے تھے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی تھی تو ثابت ہو جاتا تھا کہ وہ یہ حکایات وحی کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں۔

ثالثاً قصص قرآنی کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جس طرح دیگر انبیاء کرام کو مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔

۹۔ علم استنباط معافی قرآن جیسے علم اصول اور علم الفقہ کے قواعد اور مسائل کو اس علم کے ماہرین نے قرآن سے استنباط کیا ہے۔

۱۰۔ علم ارشاد نصیحت مواعظ اور امثال یہ علوم قرآن کے وہ ظواہر ہیں جن تک بشری عول کی رسائی ہے ورنہ علوم قرآن بحر بیکراں اور لامحدود ہیں۔

۱۱۔ علم معافی سے مراد تراکیب کلام کے خواص سے آگاہی ہے اس علم کے سبب سے کلام کی تطبیق کے مرحلے پر خطا سے محفوظ رہتا ہے۔
 ۱۲۔ علم بیان اس سے مراد وہ علم ہے جس میں متکلم ایک ہی مفہوم کو مختلف طریقوں سے اپنے سامع تک پہنچاتا ہے جس میں بعض مفاہیم بڑے واضح و روشن اور بعض پوشیدہ ہوتے ہیں۔

بدرا لدین زرکشی کی نظر میں علوم قرآن کی اقسام زرکشی کہتے ہیں کہ متقدمین نے علوم القرآن پر کوئی کتاب نہیں لکھی تھی لہذا میں نے خداوند تعالیٰ کی مدد اور استعانت سے ایک ایسی کتاب تحریر کی ہے جو تمام نکات اور فنون قرآن پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب دلوں کو خوشی دیتی ہے اور عقول کو حیرت زدہ کرتی ہے مفسروں کے تفسیری کام میں مددگار ہے۔ اور انہیں کتاب آسمانی کے اسرار و حقائق سے آگاہ کرتی ہے۔

علوم قرآن کی اقسام کی فہرست درج ذیل ہے ۱۔ مناسبات بین آیات معرفت المناسبات بین الآیات

- ۲۔ معرفہ سبب النزول
- ۳۔ معرفۃ الفواصل
- ۴۔ معرفۃ الوجوه والنظائر
- ۵۔ علم المتشابه
- ۶۔ علم المبہمات
- ۷۔ فی اسرار الفواتح
- ۸۔ فی خواتم السور
- ۹۔ فی معرفت المکی والمدنی
- ۱۰۔ معرفۃ اول منازل
- ۱۱۔ معرفۃ علی کم لغۃ نزل
- ۱۲۔ فی کیفیت الانزال
- ۱۳۔ فی بیان جمعہ ومن حفظ من الصحابہ
- ۱۴۔ معرفۃ تقسیمہ
- ۱۵۔ معرفۃ ما وقع فیہ من غیر لغۃ الحجاز
- ۱۶۔ معرفۃ اسمائہ
- ۱۷۔ معرفۃ ما فیہ من اللغۃ العرب
- ۱۸۔ معرفۃ غریب القرآن
- ۱۹۔ معرفۃ اختلاف الالفاظ بزیادہ او نقص
- ۲۰۔ معرفۃ التعریف
- ۲۱۔ معرفۃ الاحکام
- ۲۲۔ معرفۃ توجیہ
- ۲۳۔ معرفۃ کون اللفظ او التركيب احسن وافصح ۲۴۔ معرفۃ الوقف و والابتداء ۲۵۔ علم مرسوط الخط
- ۲۶۔ معرفۃ فضائلہ
- ۲۷۔ معرفۃ خواصہ
- ۲۸۔ فی آداب تلاوتہ
- ۲۹۔ ہل فی القرآن شی افضل من شیء
- ۳۰۔ معرفت احکام
- ۳۱۔ فی انہ ہل يجوز فی التصانیف والرسائل والخطب
- ۳۲۔ فی معرفۃ جدلہ
- استعمال بعض آیات القرآن
- ۳۳۔ معرفۃ ناسخہ ومنسوخہ
- ۳۴۔ معرفۃ الامثال الکائنۃ فیہ

- ۳۵۔ معرفة توبمّ المختلف
- ۳۶۔ في معرفة المحكم من المتشابه
- ۳۷۔ في حكم الآيات المتشابهات
الوارده في الصفات
- ۳۸۔ معرفة إجازة
- ۳۹۔ معرفة الوجوب تواتره
- ۴۰۔ في بيان معاضدة السنه الكتاب
- ۴۱۔ معرفة تفسيره
- ۴۲۔ معرفة وجوب المخاطبات
- ۴۳۔ بيان حقيقة ومجازه
- ۴۴۔ في ذكر ما تيسر
- ۴۵۔ في اقسام معنى الكلام
- ۴۶۔ أساليب القرآن
- ۴۷۔ في معرفة الادوات

امام عبدالله زركشى (متوفى ۷۹۴) نے علوم قرآن سے مدون شدہ ان سینتالیس (47) فصول کے آغاز میں یعنی ہر فصل سے پہلے اس علم کی وضاحت کی ہے اس علم میں لکھی جانے والی کُتب اور ان کے مصنفین کا بھی ذکر کیا ہے امام زركشى نے علوم قرآن کو بہت عمدہ اور جامع انداز میں بیان کی ہے۔ جس سے قاری لذت محسوس کرتا ہے مصنف قاری کو ایسے مطالب سے آگاہ کرتا ہے جو کسی دوسری کتاب میں موجود نہیں ہیں۔

جلال الدین سیوطی کی نظر میں علوم قرآن کی تقسیم جلال الدین سیوطی ”الاتقان“ کے مقدمہ میں ”البرہان“ میں امام زركشى کی تقسیم بندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ”الاتقان“ میں ”البرہان“ کی نسبت علوم قرآن کو زیادہ بہتر صورت میں مرتب اور تقسیم کیا ہے۔ سیوطی اپنی تقسیم بندی میں ہر قسم کو ”نوع“ قرار دیتے ہوئے علوم قرآن کو یوں تقسیم کرتے ہیں۔

علوم قرآن کی اقسام کی فہرست ۱ معرفة المکی والمدنی۔

۲ معرفة الحضری والسفری۔

۳ النهاری واللّیلی۔

۴ الصّیفی والشتائی۔

۵ الفراشی والنّوس۔

۶ الارض والسماوی۔

۷ منازل علی لسان بعض الصّحابہ۔

۸ آخر منازل

۹ اول منازل۔

۱۰ ما تکرر نزوله

۱۱ ما انزل منه علی بعض لانبياء ومالم اول منازل

۱۲ اسباب النّزول۔

ینزل منه علی احد قبل النبی۔

۱۳ فی الأحاد۔

۱۴ ماتاً خرحکمہ عن نزوله وماتاً خرنزوله عن حکمہ۔

۱۵ منازل مشیعاً ومانزل مفرداً۔

۱۶ معرفة منازل مفرداً وما نزل جمعا۔

۱۷ فی کیفیت انزالہ۔

۱۷ فی معرفة اسمائہ واسماء سورہ۔

- ١٩ فى جمعه وترتيبه-
- ٢٠ فى عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه-
- ٢١ فى حُفَاظِهِ وَرُوتِهِ
- ٢٢ فى العالى والتازل
- ٢٣ معرفه التواتر-
- ٢٤ فى المشهور-
- ٢٥ فى الشاذ-
- ٢٦ فى بيان الموصول لفظا والموصول معنا-
- ٢٧ المَدْرَج-
- ٢٨ فى معرفة الوقف والابتداء-
- ٢٩ الموضوع-
- ٣٠ فى الاماله والفتح وما بينهما-
- ٣١ فى المدوالقصر-
- ٣٢ فى الادغام والاظهار والاخفاء والاقلاب-
- ٣٣ فى تخفيف الهمزه-
- ٣٤ فى كيفيه تحمله-
- ٣٥ فى آداب تلاوته-
- ٣٦ فى معرفة غريبه-
- ٣٧ فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز-
- ٣٨ فيما وقع فيه بغير لغة العرب-
- ٣٩ فى معرفة الوجوه والنظائر-
- ٤٠ فى معرفة معانى الادوات التى يحتاج اليها المفسر-
- ٤١ فى معرفة اعرابه-
- ٤٢ فى قواعد مهمة يحتاج المفسر الى معرفتها-
- ٤٣ فى المحكم والمتشابه-
- ٤٤ فى مقدمه ومؤخره-
- ٤٥ فى خاصه وعامه-
- ٤٦ فى مجمله ومبينه-
- ٤٧ فى ناسخه ومنسوخه-
- ٤٨ فى مشكله وموهم الاختلاف والتناقض-
- ٤٩ فى مطلقه ومقيده-
- ٥٠ فى منطوقه ومفهومه-
- ٥١ فى وجوه مخاطباته-
- ٥٢ فى حقيقه ومجازه-
- ٥٣ فى تشبيهه واستعاراته-
- ٥٤ فى كناياته وتعريضه-
- ٥٥ فى الحصر والاختصاص-
- ٥٦ فى الايجاز والاطناب-
- ٥٧ فى الخبر والانشاء-
- ٥٨ فى بدايع القرآن-
- ٥٩ فى فواصل الآى-
- ٦٠ فى فواتح السور-
- ٦١ فى خواتم السور-

- ۶۲ فی مناسبة الآيات والسور۔
 ۶۳ فی الآت القشابهات۔
 ۶۴ فی العلوم المستنبطه من القرآن۔
 ۶۵ فی اعجاز القرآن۔
 ۶۶ فی اسماء من نزل فيهم القرآن۔
 ۶۷ فی أمثاله۔
 ۶۸ فی الأسماء والكنى والألقاب۔
 ۶۹ فی أقسامه۔
 ۷۰ فی افضل القرآن وفاظله۔
 ۷۱ فی بدله۔
 ۷۲ فی فضائل القرآن۔
 ۷۳ فی مبهماتہ۔
 ۷۴ فی مفردات القرآن۔
 ۷۵ فی خواصہ۔
 ۸۶ فی رسم الخط وأداب كتابته۔
 ۷۷ فی شروط المفسر وأدابه۔
 ۷۸ فی معرفه تأويله وتفسيره وبيان الحاجة اليه
 ۷۹ فی طبقات التفسير۔

۸۰ فی غرائب التفسير۔ (الاتقان ۴/۱ مصر مطبع سوم وفات ۹۱۱)

چونکہ متقدمين کی تقسيم ميں مزيد اصلاح اور اختصار سے کام لینے کی گنجائش تھی لہذا راقم نے اضافات کو حذف اور مشابہہ موضوعات کو مدغم کرنے کے بعد اہم موضوعات کا انتخاب کر کے ایک نئی فہرست تشکیل دی ہے جو نسبتاً جامع فہرست ہو گی۔

۱ تاریخ قرآن:

اس موضوع کے تحت درج ذیل ضمنی موضوعات آجاتے ہیں۔ کیفیت نزول، مکی اور مدنی آیات، جمع القرآن، کتابت القرآن، نقط و اعراب وغیرہ۔

۲ قرأت ۳ تجوید

۴ غریب القرآن ۵ مجاز القرآن

۶ وجوه القرآن ۷ اعراب القرآن

۸ ناسخ و منسوخ ۹ محکم و متشابہ

۱۰ اسباب النزول ۱۱ تفسیر القرآن

۱۲ تاویل القرآن

امید ہے یہ مختصر سی کوشش اہل تحقیق کے کسی کام آئے گی۔