

قرآن کا مطالعہ کیسے؟

انہ:

حضرت مولانا محمد اویس نگرانی ندوی

شیخ التفسیر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ،

مجلس شریات اسلام

۱۔ کے۔ ۳ ناظم آباد مینشن - ناظم آباد کراچی ۷۴۶۰۰،

www.besturdubooks.net

قرآن کا مطالعہ کیسے!

انہ:

حضرت مولانا محمد اویس نگرانی ندوی

شیخ التفسیر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ،

مجلس نشریات اسلام

۱۔ کے۔ ۳ ناظم آباد مینشن۔ ناظم آباد کراچی ۷۴۶۰۰

پاکستان میں جملہ حقوق طباعت و اشاعت
بجیٰ فضل ربی ندوی محفوظ ہیں

نام کتاب	قرآن کا مطالعہ کیسے ؟
تصنیف	مولانا محمد اویس نگر امی ندوی
طباعت	شکیل پرنٹنگ پریس کراچی
اشاعت	۱۹۹۸ء
ضخامت	۶۶ صفحات
ٹیلیفون	
۶۲۱۸۱۶	

ناشر
فضل ربی ندوی

مجلس نشریات اسلام اے۔ کے۔ ۳ ناظم آباد مینشن، ناظم آباد کراچی ۷۴۶۰۰

انتساب

حضرت الاستاذ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ

کے نام

جن کی توجہات عالیہ نے میرے اندر قرآن مجید کا

ذوق پیدا کیا

اللہ تعالیٰ استاذ مرحوم کو اپنی بے حساب رحمتوں سے سرفراز فرمائے۔

اویس ندوی

پیش لفظ

از: مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی (صاحب تفسیر ماجدی) رحمۃ اللہ علیہ

تلاوت قرآن مجید اگر محض بہ غرض اجر و ثواب فقط ناظرہ ہے جب بھی اس کے کچھ ادب اور قاعدے ہیں اور اگر قرآن فہمی بھی کسی درجہ میں مقصود ہو تب تو یہ آداب و قواعد ظاہر ہے کہ اہم تر ہی ہو جائیں گے اور ان کی فہرست بھی خاصی طویل ہو جائے گی۔

سب سے مقدم شرط تو پڑھنے والے کے قلب کا ربط و تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ تلاوت کے وقت جس درجہ قلب میں خشیت و خشگی ہوگی یا پھر شوق و نشاط ہوگا اور جس حد تک اس کے کلام الہی ہونے کا استحضار ہوگا اسی نسبت سے وہ اس خزانہ ہدایت سے فیض حاصل کرے گا اور اسی درجہ میں اس پر اس کتاب حکیم کے معنی و مطلب اور اسرار کھلتے رہیں گے تقویٰ و طہارت جس درجہ میں بھی اپنے سے بن پڑے۔ فہم قرآنی کی اولین و لازمی شرط ہے۔ سرتاسر خلاف شریعت زندگی رکھنے والے اور اپنے کو دانستہ فسق و فجور میں غرق رکھنے والے پر قرآن قیامت تک نہیں کھل سکتا۔ اس سے نیچے مرتبہ میں کچھ اور بھی شرطیں مثلاً عربیت سے واقفیت عام دینی تعلیم و تربیت۔ تاریخی پس منظر یعنی نزول قرآن کے وقت منکرین و مومنین دونوں کے طرز زندگی عادات و حالات سے متعلق معلومات دوسری ملتوں کے عتاد و اعمال پر نظر وغیرہ۔

ضرورت تھی کہ اس کتاب الہی سے مستفید ہونے والوں کیلئے کوئی ہدایت نامہ کسی صاحب فن کے قلم سے موجود ہوتا۔ دلی مسرت اس امر کے اظہار میں ہے کہ اس ضرورت کو ایک ندوی فاضل اور اہل قلم نے پورا کر دیا۔ وہ یہی نہیں کہ دارالعلوم ندوہ میں فن تفسیر کے استاد اور ساہا سال کا تجربہ درس قرآن کارکھتے ہیں بلکہ اپنے ذوق وجدان کے لحاظ سے صحیح معنی میں قرآنیات کے عالم و متعلم ہیں۔ ان کا مطالعہ اس باب میں بڑا وسیع اور ان کی نظر اس خصوص میں ماشار اللہ گہری ہے۔ ”ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ“

ابن قیم کی تفسیر انہیں نے بہت سی کتابوں کو کھنگال کر اور بڑی دیدہ ریزی سے اتقاط کر کے مرتب و شائع کی ہے اور حیثیتوں سے بھی اپنے کو خدمت قرآن کیلئے وقف کئے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ کتاب گو مختصر ہے پھر بھی اپنے موضوع پر کافی ہے اور ان کی فہرست خدمات قرآنی میں ایک معقول و معتد بہ اضافہ ہے۔

عبدالماجد دریا آبادی

بارہ بنکی

۱۲ ستمبر ۱۹۶۵ء

حرفِ آغاز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ اس کا پہلا اور حقیقی شرف ہے۔ دوسرا شرف یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر نبی کے سپرد اس کی تعلیم تشریح اور تذکیر کا کام ہوا، ان نسبتوں کی عظمت اور بلندی کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن مجید ہماری توجہات کامرکز بن جاتا اور زندگی کے نشیب و فراز میں اسی کی رہنمائیاں ہمارے لئے مشعلِ راہ بنتیں

مگر

افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ اس مقدس صحیفہ کے مضامین و مطالب سے نا آشنا ہے اور صدمہ پر صدمہ یہ ہے کہ اس دوری و مجبوری پر ان کو کچھ افسوس بھی نہیں ہے۔ ان کو بھول کر یہ بھی خیال نہیں آتا ہے کہ ان کی میزوں پر الماریوں میں اور گھروں کے طاقتوں پر قرآن مجید کے جو نسخے رکھے ہوئے ہیں وہ اپنے اندر کوئی پیغام بھی رکھتے ہیں۔ زندگی کے مسائل کا، ان کے پاس کوئی حل ہے اور وہ ایک خاص دعوت کے داعی اور منادی ہیں۔

دوسرے گروہ وہ ہے جو اپنے ذہنوں میں اسلام کا خود ایک تصور رکھتا ہے، اُس کے پاس کچھ خود ساختہ خاکے اور اپنے بنائے ہوئے نقشے ہیں۔ یہ گروہ قرآن کی آیات کو اپنے انہیں تصورات کی روشنی میں دیکھنا چاہتا ہے اور اسلام کے نظام حیات کو انہیں خاکوں اور نقشوں کے مطابق مرتب کرنا چاہتا ہے! مختصر یہ کہ یہ لوگ اپنی فکر کو قرآن کا پابند نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ قرآن کو اپنی فکر کا پابند کرنا چاہتے ہیں۔

یہ دونوں طبقے بڑے ہی حراماں نصیب ہیں۔ ان کو غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید جس سے ہم نے اپنی سیبختی کی وجہ سے منہ موڑ رکھا ہے یا جس کو ہم نے غلط طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کی ہے درحقیقت یہی وہ نسخہ زہرِ کیمیا ہے جس کے استعمال سے قزاق و رہزن، جبریل امین کے اسرار کے امین و ہم راز بن گئے تھے۔ یہی وہ کنج گرانما ہے، جس کو پاکر بادیہ نشینوں کی نگاہوں میں لعل و گوہر خزانوں سے زیادہ قیمت نہ رکھتے تھے۔ یہی علم و حکمت کا وہ بیش بہا خزانہ ہے کہ بڑے بڑے عقلا روزگار کو اسی کی رہنمائی کے سہارے اپنی زندگی کی منزلوں کو طے کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا اور اُس کے حکیمانہ نظریات کے مقابلہ میں اپنی محدود عقل و خرد کی شکست کے اعتراف ہی میں ان کو لذت محسوس ہوئی۔ اس لئے ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے رُخ کو اسی قبلہ مقصود کی طرف موڑا جائے۔ اس آہوئے رم خوردہ کو پھر سونے حرم لے جایا جائے اور اس مقدس آسمانی صحیفہ کی وساطت سے اپنے بختِ خفتہ کو پھر بیدار کیا جائے۔ آئندہ سطروں میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن مجید سے استفادہ کی طرف متوجہ کیا جائے اور ان کو اس راہ کی مشکلات سے بھی آگاہ کیا جائے اور وہ طریقہ بتلایا جائے جس سے درمقصود ہاتھ آئے اور منزل مطلوب تک رسائی ہو۔

ہماری معروضات کو پڑھ کر شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے استفادہ کو مقصود

شرائط کے ذریعہ بہت ہی محدود کر دیا ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ مقصود محض اطہار حق اور خیر خواہی ہے۔ ہمارے سامنے مسلمانوں کی ساٹھ تیرہ سو برس کی تاریخ کے صفحات کھلے ہوئے ہیں۔ تاریخ کے یہ اوراق ہم کو بتلاتے ہیں کہ قرآنی آیات کو نا فہم لوگوں نے کس طرح اپنے مقاصد اور مطالب کے سلسلہ میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے خود کو قرآن سے اپنی فکر اور اپنے تصورات کے قریب کرنا چاہا۔

پورے ذوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس سلسلہ میں جن لوگوں سے ارادی یا غیر ارادی طور پر غلطیاں ہوئی ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے فہم قرآن کے اصول و شرائط کی رعایت نہیں کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے ہر شخص اپنی رائے کو قرآن سے مدلل سمجھنے لگا اور اس پر مطمئن ہو گیا، جس کا دل چاہے رازی کی حج القرآن نیز کلامی لطریح کو پڑھ کر ہماری رائے کی تصدیق کر سکتا ہے۔

اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اہل ذوق کو صحیح راستہ کی نشان دہی کر دی جائے جس کے اختیار کرنے کے بعد انشاء اللہ کلام الہی کے اسرار کے گھلنے کی توقع اور مقصود حقیقی کے حصول کی امید ہے۔

وَاللَّهُ وَليُّ التَّوْفِيقِ

محمد اویس ندوی نگرانی

دارالعلوم ندوۃ العلماء

لکھنؤ

یکم ستمبر ۱۹۶۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱)

قرآن مجید کے سچے طالب علم اور اس سے حقیقی استفادہ کرنے والے کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا دل قرآن مجید کی عظمت سے معمور ہو اور یہ نور یقین اس کی رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے ہو کہ :-

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفات ازلیہ میں سے	ایں صفت است از صفات ازلیہ بانیه کہ
ایک صفت ہے۔ اس صفت کو اس عالم	آر ابعالم امکان بیچ گونه مناسبتے نہ بودہ
امکان سے کوئی مناسبت نہیں۔ اللہ تعالیٰ	حضرت حق جل و علا، محض بعنایت خود
نے محض اپنی مہربانی سے اپنے اس کمال ذاتی	در کسوت زبان عربی ہماں و صفت
اور وصف ازلی کو عربی زبان کا جامہ پہنا کر	ازلی و کمال ذاتی خود را انزال فرمودہ
نازل فرمایا اور اس کو اپنے اور بندوں کے درمیان	ہموں را واسطہ فیما بینہ و بین العباد
واسطہ بنایا۔	گردا بندہ۔

(صراط مستقیم :- از مولانا اسمعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ)

عقیدہ کے اعتبار سے ہر مسلمان قرآن مجید کو اللہ کا کلام تسلیم کرتا ہی ہے لیکن اس سے نفع اٹھانے کیلئے اس عقیدہ کا استحضار ضروری ہے۔

قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ قرآن کو ہم نے آنا ہے! قرآن اللہ کی طرف

سے ہے۔ خوب ذہن نشین رہنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح قرآن مجید کو اپنی طرف منسوب فرمانا اور اس نسبت کو بار بار ظاہر فرمانا محض سلسلہ سند کے بیان کیلئے نہیں ہے بلکہ اس سے قرآن مجید کی عظمت اور بلندی کا اظہار بھی مقصود ہے اس لئے کہ متکلم کی عظمت اور اس کا مرتبہ کلام کی عظمت کا باعث ہوا کرتا ہے۔

ہزار جان گرامی فدا بہ این نسبت

کہ میری ذات سے اپنا پتہ دیا تو نے

اس نسبت خداوندی کی وجہ سے قرآن کی عظمت اور اس کے مضامین پر یقین کا پیدا ہونا ہی دراصل شمع ایمان کی روشنی کا باعث ہے۔

ظلوم و جہول انسان قرآن مجید کی اس نسبت کی عظمت اور جلالت کو نہ محسوس کرے تو یہ اس کی کم مائیگی اور کوہ تاہ نظری ہے ورنہ حال تو یہ ہے کہ :-

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى
جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَا شِعًا
مَتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۖ

اگر ہم اتارتے یہ قرآن ایک پہاڑ پر، تو تو دیکھ
لیتا کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے۔

(سورہ حشر ۱۲)

یعنی صاحب قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو متکلم کی ہیبت و جلال کے سامنے وہ دب جاتا اور خوف کی وجہ سے پھٹ کر پارہ پارہ ہو جاتا جو بخت کے ارجمند اور طاع کے فیروز مند قرآن کی اس نسبت کی یقین دا ذعان سے بہرہ مند ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ :-

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى
الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ

اور جب سنتے ہیں اس کی جو اترا رسول پر تو تو
دیکھے ان کی آنکھوں کو کہ اُبلتی ہیں آنسوؤں سے

مِنَ الدَّمْعِ مَتَاعَ قُرْآنٍ اُنْحَىٰ - (سورہ مدہ ۱۱) اس لئے کہ انہوں نے پہچان لیا حق بات کو۔

یہ سعادتمند نفوس جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوف اور رعب کی کیفیت طاری ہو کر ان کے قلب و قالب اور ظاہر و باطن کو اللہ کی یاد کے سامنے جھکا دیتی ہے ارشاد فرمایا:-

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا
مُتَشَبِهًا مَّثَانِي تَفْشَعُ مِنْهُ
جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ
إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ (سورہ زمر ۳) اللہ کی یاد پر

ان پاک نفسوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کا کلام ان کے ایمان کو مزید ترقی فرماتا ہے۔
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ
اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا
تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
(سورہ انفال-۱)

اور اسی نسخہ شفا میں ان کو اپنے قلبی اور روحانی امراض کے علاج کا سامان مل جاتا ہے:-

وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ - (بنی اسرائیل ۹)
اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے جس سے
ردگ دور ہوں اور رحمت ایمان والوں
کے واسطے۔

حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید سے نفع اٹھانے کیلئے ضروری یہ ہے کہ قرآن کی عظمت اور اس کی صداقت کا یقین لہو کے مانند رگوں میں دوڑتا ہوا اور تلاوت و تدبیر کی کیفیت ہو کہ قرآن مجید ہی اس کا مونس و ہمد بن گیا ہو امام شاطبی (المتوفی ۳۹۰ھ) نے موافقات میں صحیح فرمایا۔

”جو شخص دین کو جاننا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن ہی کو اپنا مونس و ہمد بنائے۔ شب و روز قرآن ہی سے تعلق ہو، یہ ربط و تعلق علمی اور عملی دونوں طریقوں سے ہونا چاہئے۔ ایک ہی پر اکتفا نہ کرے جو شخص یہ کرے گا امید ہے کہ وہ مقصود کو پالے گا۔ (الموافقات ج ۳ ص ۳۶۶)

(۲)

جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کلام کو زبان عربی کا لباس پہنا کر اور اس کو قرآن مجید کا نام دے کر اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ بنایا اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قرآن کی تشریح و تفصیل اور اسکی عملی تفسیر کیلئے مطلع انوار بنایا اس لئے قرآن مجید سے نفع اٹھانے کیلئے ضروری ہے کہ پورے شرح صدر کے ساتھ اس وجود گرامی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ اعتماد، اتباع اور انقیاد کا تعلق ہو اس واسطہ کے بغیر قرآن مجید سے استفادہ کی امید کرنا ایک فعل عبث ہے۔

خود قرآن مجید نے اپنا اور پیغمبر کا جو رشتہ اور تعلق ظاہر کیا ہے وہ اس بات کے لئے واضح دلیل ہے کہ قرآن مجید سے استفادہ کرنے والوں کے لئے دامن نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے وابستگی ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا:۔

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

وہ (رسول) اُن کو اللہ کی آیتیں سناتا اور

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ - سنوٹا اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔

(سورہ جمعہ - ۱)

معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب کی تعلیم پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نبوت کے فرائض میں داخل تھی۔ دوسرے موقع پر ارشاد ہوا:-

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ

اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت (کی کتاب)

لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ

آماری تاکہ لوگوں کی طرف جو اتارا گیا ہے تو اس

يَتَفَكَّرُونَ - (سورہ نمل ۶) کو کھول کر بتائے۔ شاید وہ سوچیں۔

مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم اور اس کے شرح و بیان کی ذمہ داری خدا کی طرف سے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سپرد کی گئی ہے، اب اس نور نبوت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے الگ ہو کر قرآن مجید پر غور کرنا اور اس کے مضامین سے نفع اٹھانے کی توقع رکھنا بحر ظلمات میں قدم رکھنا ہے۔

اسی لئے جب مطرف بن شیخ سے ایک شخص نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے قرآن کے سوا کچھ بیان کیجئے تو انہوں نے فرمایا:-

وَاللَّهِ مَا نُرِيدُ بِالْقُرْآنِ بَدَلًا وَلَكِنْ

اللہ کی قسم قرآن کے بجائے ہم بھی کوئی اور کتاب

نُرِيدُ مِنْ هُوَا عِلْمًا بِالْقُرْآنِ -

نہیں چاہتے لیکن ہم کو قرآن کے ساتھ اس

(الموافقات ج ۴ - ص ۲۴)

کا تلاش بھی ضروری ہے جو قرآن کا سب سے زیادہ

سمنے والا تھا۔ (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم)

امام شاطبی فرماتے ہیں کہ

سنت کتاب اللہ کیلئے بمنزلہ شرح وتفسیر کے ہے۔

المواقفات ج ۲ ص ۱۱

یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ انعام خداوندی ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے مخصوص احسانات کے ضمن میں شمار فرمایا گیا ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. (آل عمران ۱۷)

یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں
انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی
آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو سنواتا ہے
اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔

ابو حیان اندلسی اپنی تفسیر البحر المحیط (ج ۱- ص ۳۹۳) میں حکمت کے معنی

بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

قال مجاهد الحكمة فهم القرآن
مجاهد کا قول ہے حکمت یعنی قرآن کا فہم۔

امام طبری فرماتے ہیں:-

”ہمارے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ حکمت ان احکام آہی کے علم کا نام ہے جو صرف

رسول کے بیان (تشریح) سے معلوم ہوتے ہیں۔“

امام شافعی کتاب الرسالہ میں لکھتے ہیں:-

”میں نے قرآن کے ان اہل علم سے جن کو پسند کرتا ہوں یہ سنا کہ حکمت آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے۔“

قرآن مجید سے نفع اٹھانے میں اس حکمت یعنی سنت کو اس قدر دخل ہے کہ امام

شافعی نے اپنا فیصلہ سنا دیا:-

ولا يقدر عليه الا من زاول ما سنت جو کہ قرآن کی مفسر اور شارح ہے اس
يعينه على ذلك من السنة المبينة سے شغف رکھنے والا ہی قرآن مجید کو سمجھ
للكتاب (الموافقات ج-۳) سکتا ہے۔

اور قاضی ابن العربی مالکی نے تو یہاں تک فرمایا کہ :-

”قرآن مجید کا ہر وہ لفظ جس سے کوئی حکم نکلتا ہو وہ لفظ مجمل ہو تو اس کی تشریح
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر موقوف ہوگی، اس کی تفصیل کو شریعت میں
تلاش کیا جائے وہ ضرور ملے گی۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ اسکی تشریح نہیں ملتی ہے تو اس حکم کی
ذمہ داری باقی نہیں رہے گی“ (احکام القرآن ج ۱ ص ۵)

ائمہ دین کی ان تصریحات سے صاف واضح ہے کہ فہم قرآن کیلئے سنت نبوی (صلی
اللہ علیہ وسلم) سے ربط و تعلق کس قدر ضروری ہے۔

(۳)

قرآن مجید سے مکمل اور صحیح استفادہ کیلئے ضروری ہے کہ ہم کو اس سے نفع حاصل
کرنے کی فکر ہو اور اس کے برکات سے مستفید ہونے کی طلب بھی دل میں موجزن ہو۔ اسی
لئے ارشاد فرمایا :-

هَدَى لِّلْمُتَّقِينَ (بقرہ - ۱) راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔

جناب مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کا ارشاد ہے کہ یہاں تقویٰ سے مراد اس
کے اصطلاحی معنی نہیں ہیں بلکہ لغوی معنی مقصود ہیں۔ یعنی خوف و کھٹک، اس اعتبار سے
آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ

جن لوگوں کے قلب میں کھٹک ہے اور فکر و قصد ہے اپنی اصلاح کی قرآن اُن کو تہدات

کرتا ہے۔“

مولانا ناتوئی نے اس موقع پر بہت ہی لطیف استدلال فرمایا ہے ان کا ارشاد ہے:-

”سورہ واللیل میں ارشاد ہے، فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اٰتَقٰی وَ صَدَقَ بِاَلْحُسْنٰی۔

اس کے بعد ارشاد ہے۔ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَعْنٰی وَ كَذَّبَ بِاَلْحُسْنٰی۔ یہاں

صنعت تقابل کا استعمال کیا گیا ہے چنانچہ پہلی آیت میں اعطاء کا ذکر ہے تو دوسری آیت میں

اس کے مقابل میں ”بخل“ کا استعمال ہے۔ اسی طرح پہلی آیت میں ”گذب“ ہے تو دوسری

مرتبہ ”صدق“ اسی طرح ”استغنی“ اور ”اتقی“ کا تقابل ہے۔ اس تقابل کی وجہ سے

تقویٰ کے وہ معنی ہوں گے جو استغنیٰ کے مقابل ہوں۔ استغناء کے معنی بے فکری کے

ہیں تو تقویٰ کے معنی ہوں گے، فکر اور کھٹک، (مطبوعات حضرت تھانویؒ، ص ۱۷۷)

بے شبہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے استفادہ کرنے کیلئے طلب صادق کی ضرورت

ہے، اس کے بغیر یہ راہ کھلتی نہیں ہے۔ طلب صادق کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن

مجید سے استفادہ کرنے میں معاون ہوں ان کو اختیار کیا جائے اور جو چیزیں مضر ہوں ان سے

احتراز کیا جائے۔

حافظ جلال الدین سیوطی نے اتقان میں ابوالمعانی کی بُرہان کے حوالہ سے اس

موقع کیلئے بڑے کام کی بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں۔

”اگر کسی کے دل میں بدعت، تکبر، خواہش نفسانی اور دنیا کی محبت موجود ہے یا وہ

گناہ کا عادی ہے، یا ایمان کمزور ہے، تحقیق کا مادہ کم ہے غیر مستند لوگوں کی تفسیر قبول کر لیتا

ہے تو نہ وہ قرآن سمجھ سکتا ہے اور نہ اس پر اس کے اسرار کھل سکتے ہیں۔“

اس کے بعد صاحب بُرہان کے اس قول پر حافظ سیوطی نے حسب ذیل آیت سے

استدلال کیا۔

سَاَصْرُوتُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ
میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان کو جو تکبر کرتے
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔
ہیں زمین میں ناحق۔ (اعراف)

پھر اس آیت کی تفسیر میں سفیان بن عیینہ سے یہ نقل فرمایا کہ :-

”ایسے لوگوں سے فہم قرآن پھین لیا جاتا ہے“ (اتقان - ج ۲ ص ۱۸۱ - مصر)

آیت ذیل بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ
اس میں سوچنے کی جگہ ہے اس کو جس کے اندر دل
أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ (ق - ۳)
ہے یا لگائے کان دل لگا کر۔

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

”کسی چیز کی تاثیر کیلئے ضروری ہے کہ (۱) کوئی مؤثر ہو (۲) جس پر اثر ڈالنا

مقصود ہو۔ وہ ہو (۳) اثر ہونے کے شرائط موجود ہوں (۴) جو چیزیں اثر

کو زائل کرنے والی ہوں وہ نہ ہوں۔ اس آیت میں (قرآن مجید سے استفادہ

کے سلسلہ میں) ان سب چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول ”إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا“ میں مؤثر کی طرف اشارہ ہے۔ ”لِمَنْ كَانَ

قَلْبٌ“ سے قلب بیدار مراد ہے (اس لئے کہ نصیحت قبول کرنے کی جگہ دل ہی

ہے۔)

قرآن نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ
یہ تو خالص نصیحت ہے اور قرآن ہے
مُبِينٌ لِّیُنذِرَ مَنْ كَانَ
صاف تاکہ ڈر سنائے اس کو جس میں

اس نے سب سے بحث فرمائی ہے، مگر ان تمام امور میں بنیادی نقطہ نظر آخری سعادۃت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مباحث کا جن آیات میں ذکر آتا ہے ان کے اول یا آخر میں یا درمیان میں ترغیب یا ترہیب کی آیتیں، جنت و دوزخ اور عذاب کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے موقع کے اعتبار سے کسی مناسب اسم و صفت کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا یہ بات سمجھتا رہے کہ ان قوانین کے پیروی کے نتیجہ میں ابدی راحت اور نافرمانی کی صورت میں آخری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام شاطبی نے المواقفات (ج۔ ۳) میں بڑے کام کی بات کہی کہ

”قرآن مجید کے اصل علوم تین ہی ہیں (۱) ذاتِ حق کی معرفت (۲) حق تعالیٰ کی رضا کی صورتیں (۳) انسان کا انجام۔ پہلے علم یعنی ذاتِ حق کی معرفت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور افعال کا علم داخل ہے اور اسی سلسلہ میں نبوت سے بھی بحث ہے اسلئے کہ عبد اور معبود کے درمیان یہی واسطہ ہے، دوسرے علم میں عبادات اور معاملات وغیرہ داخل ہیں۔

تیسرے علم میں موت اور اس کے احوال، قیامت اور اس کے مشتملات اور جنت و دوزخ کے احوال داخل ہیں، اسی قسم میں ترغیب اور ترہیب کی آیات اور وہ آیتیں جن میں نیکو کاروں کی نجات اور بدکاروں کے برے انجام کے واقعات بیان کئے گئے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔“

مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید کا اصل موضوع، انسان کی وہ رہنمائی ہے جس سے دنیا میں وہ ایسی زندگی گزارے جو آخرت میں اس کے لئے نفع بخش ہو اور رضائے الہی اس کے نصیب میں آئے۔

قرآن مجید نے اپنے کو دنیا میں اسی پیغام کے ساتھ پیش کیا ہے اور اپنی دعوت کے
اسی عنوان کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ اسی سلسلہ کی چند آیات ملاحظہ ہوں۔

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى
لِّلْمُتَّقِيْنَ - (بقرہ)
یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں یہ پرہیزگاروں
کے لئے ہدایت ہے۔

اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ
هِيَ اَقْوَمُ - (اسراء)
یہ قرآن اس تعلیم کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے
زیادہ صحیح اور سیدھی ہے۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ -
اور قرآن سے ہم وہ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لئے
شفار اور رحمت ہے۔

قُلْ هُوَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ
شِفَاءٌ (فصلت)
کہہ دیجئے کہ یہ کتاب مومنوں کے لئے ہدایت
وشفار ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ
لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِيْنَ - (یونس)
لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی
نصیحت اچھی اور وہ دلوں کے امراض کے لئے
علاج ہے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت و
رحمت ہے۔

حاصل یہ ہے کہ قرآن کے احکام، تعلیمات، ارشادات اور اس کی ہدایات ہی اس کے
وہ اوصاف خصوصی ہیں جو اس کی دعوت کا اصل موضوع ہیں، اسی لئے اہل علم کی ایک
جماعت مثلاً شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسی کو قرآن
کا اصلی اعجاز قرار دیا ہے۔ پس قرآن مجید کی آیات پر غور کرنا چاہیے۔

حضرت شاہ صاحب نے الفوز الکبیر میں صراحت کے ساتھ فرمایا ہے!

محقق آنت کہ قصد اصلی از نزول قرآن مجید کے نزول کا اصلی مقصد انسانوں کی تہذیب بشر است و در ہم شکستن عقاید باطلہ و اعمال ایشاں -
 قرآن مجید کے نزول کا اصلی مقصد انسانوں کی تہذیب و تربیت اور ان کے عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کی اصلاح ہے۔

شاہ صاحب نے اسی مفہوم کو تفہیمات میں اس طرح ادا کیا۔

”اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تفسیر کا علم مختصر الفاظ میں عنایت فرمایا، جس کی حقیقت یہ ہے کہ ایمان حقیقی ہر انسان کے قلب کے اندر ودیعت ہے لیکن مادی زندگی کی سرستیوں نے انسان پر قبضہ پایا پس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعہ سے ان کی طبیعتوں کو مغلوب فرمائے“

(ج-۲- ص ۱۲۲ و ۱۲۳)

مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا اصل موضوع یہی ہے کہ عباد اور معبود کے رشتے کو صحیح اصولوں پر استوار کیا جائے اور دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی کی بنیاد بنایا جائے۔
 اب کس قدر ستم ہے کہ لوگ قرآن مجید میں قدیم و جدید فلسفہ کے مباحث ہیئت کے مسائل، سائنس کے کوشموں اور تاریخ و جغرافیہ کے نکات کی تلاش و جستجو کرتے ہیں اور اسی اعتبار سے قرآن کی صداقت اور اسی معیار سے اس کی عظمت کو جانچنا چاہتے ہیں! ہم کو اس سلسلہ کے ضمنی فوائد سے انکار نہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں قرآن کا موضوع نہیں ہیں اور اس کا مقام تو اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ بے شبہ قرآن مجید نے کائنات اور اس کے حوادث سے تعرض کیا ہے مگر اسکی نوعیت کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں :-

”قرآن مجید علوم طبیعہ کا بھی ذکر فرماتا ہے لیکن فلسفی اور صاحب قرآن

کے نقطہ میں فرق ہے مثلاً ایک طبیب جانوروں کو دیکھتا ہے تو وہ ان کے
خواص پر غور کرتا ہے اور صاحب دولت جب جانوروں کو دیکھتا ہے تو وہ
سوچتا ہے کہ ان میں سے سواری کے لائق کون ہے اور بار برداری کے قابل
کون ہے؟ اسی طرح صاحب قرآن بھی کائنات سے تعرض کرتا ہے مگر اس
کا مقصود اللہ کی قدرت اور اس کے علم و حکمت کا اظہار ہوتا ہے اس کے
سوا اور کچھ مقصود نہیں ہوتا ہے۔ (سطحات ص ۱۱۲)

یہ تو دنیاوی علوم کا مسئلہ ہے۔ شاہ صاحب کو تو اس باب میں ان لوگوں سے بھی
شکوہ ہے جو خالص دینی علوم میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ مقصود ان سے گم ہو جاتا ہے،
قصص قرآن کے سلسلہ میں فرماتے ہیں۔

”قرآن مجید نے جن قصص کو بیان فرمایا ہے، ان کے صرف ضروری حصوں
کا ذکر کیا ہے ان کے تمام اجزا کے ذکر سے احتراز کیا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے
کہ اگر پورا واقعہ بیان کیا جائے تو وہ لوگ ان واقعات میں پڑ جاتے ہیں اور
عبرت پذیری جو مقصود اصلی ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں اس لئے
قرآن نے ان ضروری حصوں کو لیا۔ باقی کو چھوڑ دیا۔ ایک عارف نے کہا ہے کہ
جب سے لوگ تجوید و قواعد میں (غلو کے ساتھ) لگے تلاوت قرآن میں خشوع
باقی نہ رہا اور جب سے اہل تفسیر نے تفسیروں میں دوران کار کجیوں کو چھپڑا فن
ختم ہو گیا“ (الفوز الکبیر)

قرآن مجید کے طالب علم کو اس سلسلہ میں بہت محتاط رہنا چاہئے۔ اور اسکی نظر قرآن
کے اصل موضوع پر رہنا چاہئے۔ تاکہ گوہر مقصود ہاتھ آجائے۔

قرآن مجید کے الفاظ کی تشریح کیلئے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن اس کے بعد سنت اور پھر اقوال صحابہ و تابعین کی طرف رجوع کیا جائے۔

قرآن عربی زبان میں ہے اس لئے بے شبہ قرآن کے الفاظ کی تشریح کے سلسلہ میں لغت عربی کا چارہ نہیں اس لسانی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے بھی یہ امر قابل لحاظ ہے کہ قرآن کی کچھ خود اپنی اصطلاحات ہیں اور ان کو کتاب و سنت ہی سے حل کیا جاسکتا ہے، مثلاً سورہ فاتحہ میں لفظ ”صراط مستقیم“ ہے، لغت میں جس کے معنی ”سیدھے راستے“ کے ہیں۔ مگر قرآن نے ”صراط مستقیم“ کے لفظ سے کونسا سیدھا راستہ مراد لیا ہے؟ اس کی تشریح بعد کو خود ہی فرما

دی۔ یعنی

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔

انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ اس کی تشریح بھی دوسرے موقع پر فرمادی گئی۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔
 جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سو وہ ان کے ساتھ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک و صالحین۔

بجنت ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ”صراط مستقیم“ سے مراد انبیاء و صدیقین، شہید اور صالحین

کا راستہ ہے۔

اسی طرح سورہ آل عمران کے آخر میں فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور شب و روز کے الٹ پھیر میں پختہ عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید نے اس

موقع پر پختہ عقل والوں کے لئے اولوالالباب کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن کے نزدیک اولوالالباب کو ن لوگ مراد ہیں، اس کی تشریح میں ارشاد فرمایا کہ اولوالالباب وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں عبادات کے سلسلہ میں، صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم، حج کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ لغت میں صلوٰۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے، صوم کے معنی قصد کرنے کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان الفاظ کے معنی یہاں مقصود نہیں ہیں بلکہ ان میں سے ہر لفظ کا خاص مفہوم مراد ہے اور اس مفہوم کی تعیین سنت کرتی ہے اگر اس تعیین کو نہ مانا جائے اور صرف لغت کو سامنے رکھا جائے تو عبادات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی لئے حافظ ابن قیمؒ نے فرمایا۔

”قرآن مجید کا ایک خاص عرف ہوتا ہے اور اس کے کچھ متعین معنی ہوتے ہیں اور اس عرف سے ہٹ کر قرآن کی تفسیر جائز نہیں۔“

(التفسیر القیم ص ۲۶۹)

اس زمانے میں قرآن مجید کے سمجھنے کے جو دردناک اور تکلیف دہ مناظر سامنے آتے ہیں ان میں سے ایک روح فرسا منظر یہ بھی ہوتا ہے کہ عربی زبان کی چند ریڈریں پڑھ کر لوگ اپنے کو فہم قرآن اور اس سے استنباط و استناد کا جائز حق دار جاننے لگتے ہیں۔ یہ سخت جرات کی بات اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اپنے رسالہ ”اصول تفسیر“ میں تفسیری غلطیوں کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

”دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر محض لغت عرب سے کی ہے اور یہ

لحاظ نہیں کیا کہ متکلم قرآن کی کیا مراد ہے اور اس نے جس پر قرآن نازل ہوا، کیا مطلب بیان

فرمایا ہے۔ اور وہ لوگ جو قرآن کے اولین مخاطب تھے کیا سمجھتے تھے؟ (صفحہ ۷۶)

علامہ قرطبی (رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنی تفسیر ”الجامع لاحکام القرآن“ میں فرمایا۔

”جو شخص سماع اور نقل کی مدد لئے بغیر محض عربیت کی بنا پر قرآن کی تفسیر

کرے گا اس سے بہت غلطیاں ہوں گی اور وہ تفسیر بالزلے کا مرتکب ہوگا“

قرآن مجید کے الفاظ کی تفسیر و توضیح و تشریح کیلئے لغت عرب کے ساتھ ساتھ قرآن مجید

کے عرف اسکی اصطلاحات اور جناب محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تشریحات کا علم

ضروری ہے۔ ورنہ نتائج بے حد خطرناک ہیں۔

اس موقع پر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حسب ذیل ہدایت زیادہ لائق

توجہ ہے۔

”مفردات میں قرآن مجید وہ کلمہ اختیار فرماتا ہے جس سے ادنیٰ بالحقیقہ داوئی

بالمقام ثقلین نہیں لاسکتے، مثلاً جاہلیت کے اعتقاد میں موت پر توفی کا

اطلاق درست نہ تھا۔ کیونکہ ان کے اعتقاد میں نہ بقائے جسد تھی اور نہ بقائے

روح، توفی، وصول کرنے کو کہتے ہیں ان کے عقیدہ میں موت توفی نہیں

ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے توفی کا لفظ اطلاق کیا اور بتلایا کہ موت سے وصول

یابی ہوتی ہے نہ فنا، محض، اس حقیقت کو ایک کلمہ سے کشف کر دیا اور انہیں

اس لفظ کا اطلاق اپنے اصلی معنی سے مع الروح کے وصول کرنے پر کیا۔“

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید جس موقع پر جو لفظ

لے جناب مولانا احمد علی صاحب مرحوم کے حواشی قرآن پر حضرت شاہ صاحب نے جو تقریظ لکھی ہے

استعمال فرماتا ہے وہ موقعہ اور ادائے مطلب کے لحاظ سے سیداً ہم ہوتا ہے، بسا اوقات ایک لفظ پورے ایک مسئلہ کا حامل ہوتا ہے اس لئے الفاظ قرآن کے معنی کی تعیین و تشریح میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔

(۶)

قرآن مجید کی آیات کے مفہوم کی تعیین میں بھی یہ اصول پیش نظر رہنا چاہیے کہ بہترین طریق کاری یہی ہے کہ آیات قرآنی کی تشریح قرآن اور اس کے بعد سنت اور اقوال صحابہ و تابعین سے کی جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا۔

”تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے۔ قرآن میں جو مضمون ایک جگہ مجمل ہے، دوسری جگہ مفصل ملے گا۔ اور جہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے دوسری جگہ اس کی تفصیل ملے گی اور اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکو تو سنت کی طرف رجوع کرو۔ جو قرآن کی شرح اور تفسیر کرتی ہے بلکہ امام ابو عبد اللہ محمد بن ادریس الشافعی نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حکم دیا ہے وہ قرآن ہی سے ماخوذ ہے۔“

(اصول تفسیر صفحہ ۹۲)

قرآن مجید کی آیات متشابه یعنی ملی جلی ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کرتی ہیں۔ ارشاد فرمایا۔

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا
مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ -
اللہ نے ہماری بہتر بات کتاب آپس میں ملتی
دہرائی ہوئی۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس مفہوم کو ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے۔

آیات قرآن متشابہ اند بعض آن مصدق
 است و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 مبین قرآن عظیم است ،
 اور اصلی مفسر قرآن عظیم کے آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم ہیں۔
 (ازالۃ الخفا مقصد اول فصل سوم)

اسلئے ہر آیت کا وہ مطلب مراد لینا چاہیے جس کی تائید دوسری آیت و سنت سے
 ہوتی ہے۔ اگر اس اصول کی رعایت نہ کی جائے گی، تو قدم قدم پر لغزش کا اندیشہ ہے، مثلاً
 سورہ بقرہ میں یہود کے باب میں فرمایا گیا ہے کہ یہ دنیا میں ہمیشہ ذلیل و رسوا رہیں گے۔ ارشاد ہوا۔
 اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور رسوائی اور پھر اللہ
 بَاوُ لِعَظَبٍ مِّنَ اللّٰهِ - (بقرہ) کا غضب لے کر۔

لیکن ادھر جب سے اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی اور یہود کو ایک وطن ملا اس وقت سے
 برابر استفسارات ہوتے رہتے ہیں کہ قرآن نے تو یہود کے متعلق ذلت و رسوائی کی پیشگوئی فرمادی
 تھی اب یہود کیسے اقتدار کے مالک بن گئے؟ حالانکہ سورہ آل عمران میں اسکی تفصیل موجود ہے
 وہاں فرمایا۔

ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ اِنَّ مَا تَعْمَلُوْا اِلَّا
 يَّعْبَلُ مِنَ اللّٰهِ وَجَبَلٍ مِّنَ النَّاسِ (آل عمران ۱۳)
 مار دی گئی ان پر ذلت جہاں پائے جائیں سو
 دستاویز اللہ کے اور دستاویز لوگوں کے۔

اس آیت میں واضح فرمادیا گیا کہ یہود کو ذلت و رسوائی سے بچنے کی دو ہی صورتیں ہیں وہ
 یا اسلام قبول کریں یا دنیا میں کسی دوسرے کی سرپرستی قبول کریں۔ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے
 سہارے کے بغیر وہ قومی عزت کے مالک نہیں بن سکتے۔ اب بنی اسرائیل کی حکومت کا قیام

خود یہود کا رہن منت ہے یا ساحران فرنگ کی ادنیٰ ساحری کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے۔
اس طرح سورہ آل عمران کی اس تشریح کے بعد سورہ بقرہ کی آیت بحث طلب باقی نہیں رہتی
ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا. (۱۰) اللہ پر اور روز قیامت پر اور عمل کرے نیک۔
بے شک جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور فرقہ صابئی اور نصاریٰ پر جو کوئی ایمان لائے،
کے متعلق اس زمانہ میں یہ بحث پیدا ہو گئی کہ نجات کیلئے صرف اللہ پر ایمان کافی ہے،
پیغمبروں پر فرشتوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس لئے کہ آیت مذکورہ
میں صرف ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کا ذکر ہے یہ بحث نتیجہ اسی غلط روی کا ہے کہ آیت
قرآنی کی تشریح میں دوسری متعلقہ آیات پر نظر نہیں کی جاتی۔

صورت تو یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان کے انکار کو قرآن نے کفر قرار دیا ہے ارشاد ہوا:-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ
وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ
يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝
أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

جو لوگ منکر ہیں اللہ کے اور اس کے رسولوں
کے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ
اور اس کے رسولوں میں اور کہتے ہیں ہم
لمنتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے ہیں
بعضوں کو اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس
کے بیچ میں ایک راہ ایسے لوگ وہی ہیں

اصل کافر۔

(نساء - ۲۱)

اس صریح ارشاد کے بعد سورہ مائدہ کی آیت سے رسالت وغیرہ پر ایمان کو غیر ضروری

کیسے قرار دیا جاسکتا ہے اصل یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت مجمل ہے مقام اجمال میں صرف ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کا ذکر کیا جاتا ہے اور مقام تفصیل میں پورے سلسلہ ایمانیات کا اظہار فرمایا جاتا ہے چنانچہ سورہ تغابن میں تفصیل و اجمال دونوں کی مثالیں موجود ہیں چنانچہ ایمانیات کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد ہوا۔

فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَالتَّوْرِ
 سوا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور
 الَّذِیْۤ اَنْزَلْنَاۤهُ بِاللّٰهِۤ اِسْمًا
 اس نور پر جس کو ہم نے اتارا ہے اور اللہ کو
 تَعْمَلُوْنَ خَیْرًاۤهُ یَوْمَ یَجْمَعُکُمْ
 تمہارے سب کام کی خبر ہے جس دن تم کو اکٹھا
 یَوْمَ الْجَمْعِ ذٰلِکَ یَوْمَ التَّغٰبِنِ
 کرے گا جمع ہونے کے دن۔ وہ دن ہے
 (تغابن - ۱)

ہر جیت کا۔

اس آیت میں اللہ اور رسول، قرآن اور قیامت، سب پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور اسی کے بعد جب پورے مجموعے کی طرف ارشاد کرنا منظور ہوا تو بہ طور اجمال فرمایا۔

وَمَنْ یُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَیَعْمَلْ صٰلِحًا
 جو کوئی یقین لائے اللہ پر اور کام کرے بھلا۔
 (تغابن - ۱)

یہ تو صرف دو مثالیں ہیں جن کے ذریعہ یہ دکھلانا مقصود ہے کہ آیات قرآنی کی تشریح و تاویل میں دوسری آیات پر نظر رکھنا کس قدر ضروری ہے؟ اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ آیات قرآنی کے مفہوم کے تعین کیلئے محض عربی زبان کی واقفیت کافی نہیں ہے بلکہ مسائل قرآن پر غائر نظر ہونے کی ضرورت ہے اس لئے فہم قرآن کے ہر مدنی کا دعویٰ قبول نہیں ہو سکتا ہے، جو لوگ تراجم کی مدد سے قرآن مجید سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ کسی واقف کار کی مدد سے یا کسی معتبر حاشیہ یا مستند تفسیر کے

ساتھ قرآن کا ترجمہ پڑھیں ورنہ محض ترجمہ کا مطالعہ مفرت کے اندیشہ سے خالی نہیں ہے اس لئے کہ ترجمہ میں ناسخ، منسوخ، مجمل مفصل، مطلق، مقید اور نزول آیات کے پس منظر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے اور ان چیزوں کے علم کے بغیر صحیح مفہوم اور مقصد تک رسائی ممکن نہیں ہے۔

(۷)

قرآن مجید کے الفاظ کی تشریح اور آیات کے مفہوم کی تعیین کے سلسلہ میں ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال صحابہ و تابعین کا ذکر آیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ تفسیر کے روایتی حصے کے متعلق بھی کچھ عرض کر دیا جائے۔ تفسیری روایات کے متعلق عجیب افراط و تفریط کا معاملہ ہے اگر ایک طرف کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو تحقیق و تنقید کے بغیر کتب تفاسیر میں نقل کی ہوئی ہر روایت پر ایمان لانے کیلئے تیار ہیں تو دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو تفسیر کے پورے روایتی حصہ کو شک اور شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حق ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ صحیح راستہ درمیان کا ہے یعنی محدثین نے روایات کی تحقیق و تنقید کے جو اصول مرتب فرمائے ہیں ان پر جو روایات پوری اتریں وہ قبول کی جائیں ورنہ رد کر دی جائیں۔

تاریخی حیثیت سے تفسیری آثار و روایات کے تین دور قائم ہو سکتے ہیں۔

(۱) پہلا دور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے جن کو بارگاہ نبوت سے براہ راست فہم قرآن کا موقع ملا۔ ہر چند کہ حضرات صحابہ عموماً اہل عرب تھے اور انہیں کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، مگر یہ فہم قرآن میں اپنے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند اور محتاج سمجھتے تھے، کوئی لفظ یا آیت ان بزرگوں کی سمجھ میں نہ آتی تو حضور سے دریافت فرماتے

خود سرور کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) آیات کی توضیح و تشریح فرمادیا کرتے تھے، اکابر صحابہؓ اپنی علمی مجلسوں میں بھی قرآن مجید کے متعلق بہت سے نکتے حل فرماتے قرآن کے غریب الفاظ کی شرح میں دیوان عرب سے کام لیتے۔ احکام قرآن پر غور فرماتے۔ مسائل کا استنباط کرتے، شان نزول بیان فرماتے۔ اگر کسی کو غلط معنی اخذ کرتے یا بیان کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کی اصلاح فرمادیتے۔

صحابہ کرام میں دس حضرات کو اس فن میں خاص امتیاز حاصل تھا۔

خلفائے راشدین، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن زبیر، (رضی اللہ عنہم اجمعین)

ان حضرات کے سوا حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے بھی تفسیری روایات مروی ہیں مگر بہت کم، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی مرویات زیادہ تر قصص اور اخبار و فتن سے متعلق ہیں۔

خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ تفسیری روایات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ حضرت علیؓ کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب ہیں۔ عہد صحابہ میں ایک تفسیری مجموعہ کا انتساب حضرت ابی بن کعبؓ کی طرف ہے۔ اس سے ابن جریر طبری نے بکثرت اخذ کیا ہے۔ حاکم نے مستدرک میں نیز امام احمد بن حنبلؓ نے بھی اس سے اخذ کیا ہے۔

صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آتا ہے اس دور میں مکہ اور کوفہ تعلیم قرآن کے لئے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔

مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے تلامذہ حضرت مجاہدؒ (۱۰۳ھ) حضرت سعید بن جبیرؒ (۹۲ھ) حضرت عکرمہؒ (۱۰۶، ۱۰۷ھ) حضرت طاؤسؒ (۱۰۶ھ) حضرت عطاء بن رباحؒ (۱۱۴ھ) کا فیض جاری تھا اور کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؒ کے تلامذہ حضرت علقمہ بن قیسؒ (۱۰۲ھ) حضرت اسود بن یزیدؒ (۱۰۷ھ) حضرت ابراہیم نخعیؒ (۹۵ھ) اور امام شیبہؒ (۱۰۷ھ) خدمت دین میں مصروف تھے۔

ان حضرات کے سوا اس عہد کے مشاہیر حضرت حسن بصریؒ (۱۱۰ھ) عطاء بن ابی سلم خراسانی، محمد بن کعب القرظیؒ (۱۱۷ھ) ابو العالیہ رفیع بن مہران الرباحیؒ (۱۰۹ھ) ضحاک بن مزاحمؒ (۱۰۷ھ) عطیہ بن سعید العوفیؒ (۱۱۷ھ) قتادہ بن دعامہؒ (۱۱۷ھ) ابوالکاسم زید بن سلم، ربیع بن انس، مرہ ہمدانیؒ (۱۰۷ھ) کے نام قابل ذکر ہیں۔ صاحب کشف الظنون نے جن کتب تفسیر کا ذکر کیا ہے ان میں سے حضرات تابعین کی طرف جن کا انتساب ہے وہ یہ ہیں:-

(۱) تفسیر عکرمہ (۲) تفسیر عوفی (۳) تفسیر مجاہد (۴) تفسیر والبی (۵) تفسیر زید بن اسلم، ابن الوزیر یمنی نے ایثار الحق میں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد علی بن طلحہ ہاشمی کی تفسیر نیز تفسیر امام حسن بصریؒ، تفسیر عطاء بن رباحؒ، تفسیر محمد بن کعب القرظیؒ کا ذکر کیا ہے۔

علی بن طلحہ کی تفسیر کے متعلق حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ اس کا ایک نسخہ امام لیث کے کاتب شیخ ابوصالح کے پاس تھا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ نسخہ مصر میں ہے، اگر کوئی محض اس کیلئے مصر کا سفر کرے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس صحیفہ سے ابو جعفر نخاس (۳۸ھ) نے اپنی کتاب النسخ و المنسوخ میں کافی اخذ کیا ہے۔ ابن جریر

نے اپنی تفسیر میں اس سے تخریج کی ہے۔

حضرت سعد بن جبیر کی طرف بھی ایک تفسیر منسوب ہے جو تفسیر عطار بن دینار کے نام سے مشہور ہے۔ اس دور کی تفسیری کوششوں کے متعلق امور ذیل لائق توجہ ہیں۔

(۱) اس دور کی تفسیر کا بڑا سرمایہ حضرات صحابہ کرام کی روایات اور ان کے اقوال ہیں خود تابعین بھی تلاش و تفحص اور اجتہاد نیز استنباط مسائل سے کام لیتے تھے، قرآن کے متعلق ان کی لغوی تشریحات کو امام بخاریؒ نے اپنے صحیح میں جمع کر دیا ہے۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عباس کے تلامذہ میں مجاہد کا بڑا مرتبہ ہے۔

حافظ ابن تیمیہ کا بیان ہے۔

”مجاہد کی تفسیر پر اکثر ائمہ مثلاً ثوری، امام شافعی، احمد بن حنبل اور بخاری اعتماد کرتے تھے۔ امام ثوری کا بیان ہے کہ اگر تم کو کوئی تفسیر مجاہد سے ملے تو بس کافی ہے۔“

(تفسیر سورہ اخلاص صفحہ ۹۴)

(۳) حضرت مجاہد کی عظمت اور جلالت علم کے باوجود ان کے دو اقوال کو ائمہ اہل تفسیر نے قبول نہیں کیا ہے۔ ایک مقام محمود کی تفسیر دوسرے اِلٰی رَبِّهَا نَا ظِرَّةٌ کی تفسیر۔

(۴) صاحب فخر الاسلام نے طبقات ابن سعد (جز ۵ ص ۳۴۴) کے حوالہ سے نقل

کیا ہے کہ بعض اہل علم کو مجاہد کے اقوال قبول کرنے میں ناامل تھا، مگر اسی مقام پر خود ہی مصنف فخر الاسلام نے کہا ہے کہ

”مجاہد کے صدق میں ہم کسی کو مترد نہیں پاتے۔“

۱۱۳ تفسیر صفحہ ۱۱۳ ۱۱۴ میزان الاعتدال ترجمہ عطار بن دینار ۱۲ ۱۳ تفسیر روح المعانی (سورہ اسرار) آیت

(عسکان بیٹنگ ربک الخ) ۱۱۳ فخر الاسلام ج ۱ ص ۲۵۲

(۵) حضرت مجاہد کو حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرأت سے بھی بڑی مدد ملی وہ فرماتے تھے کہ حضرت ابن عباس سے استفسارات سے قبل اگر میں نے عبداللہ بن مسعود کی قرأت کو پڑھا ہوتا تو بہت سے سوالات کی ضرورت نہ پڑتی۔ (الروض الانف ج اول صفحہ ۲۲۰)

(۶) حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف جو تفسیری روایات منسوب ہیں ان میں سے بعض سندوں میں انقطاع پایا جاتا ہے مگر فی نفسہ وہ معتبر ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ نے اس سلسلے میں حسب ذیل نام لئے ہیں۔

سُدی کبیر، ضحاک، علی بن ابی طلحہ والبی، قتادہ۔

اور بعض سندیں ایسی ہیں جن میں ضعف پایا جاتا تھا۔ مثلاً۔

(۱) جویر بن سعید عن الضحاک عن ابن عباسؓ اس سند میں جویر ضعیف راوی ہیں۔

(۲) عبید اللہ بن سلیمان عن الضحاک عن ابن عباسؓ اس سند میں عبید اللہ ضعیف

راوی ہیں۔

(۳) محمد بن سعد العوفی عن آباءہ عن عطیۃ العوفی عن ابن عباسؓ، اس سند میں عطیہ

ضعیف راوی ہے۔

محمد السائب الکلبی، عن ابی صالح بازام عن ابن عباسؓ، اس سند میں بازام ضعیف

اور کلبی کذاب ہے۔

ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں کہا ہے کہ

کلبی کی کتاب التفسیر اس لائق ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ ج۔ ص ۱۱۶

حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

کلبی، سدی صغیر اور مقاتل بن سلیمان متروک ہیں۔

امام صاحب اس کی تعلیق کی ہے۔

ان تمام تفسیروں کے متعلق یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان میں سے کوئی مجموعہ بہ ترتیب مصحف تمام قرآن کی تفسیر نہ تھا بلکہ صورت یہ تھی کہ جس کے پاس جو تفسیری روایات تھیں وہی تفسیری مجموعہ کی شکل میں آگئیں ہمارے سامنے بہ ترتیب مصحف قرآنی کی پہلی اور جامع تفسیر ابن جریر کی ہے۔ ابن جریر نے تمام تفسیری ذخیروں کو جو ان کے عہد میں تحریری یا زبانی طور پر موجود تھے اپنی تفسیر میں جمع کر کے ان کو دست برد زمانے سے محفوظ کر دیا چنانچہ ذیل کے ماخذ ان کی تفسیر کا اصل قرار پائے۔

(۱) کتب تفسیر مصنفہ عن عبداللہ بن عباس (۲) کتب تفسیر عن سعید بن جبیر (۳) مجاہد (۴) قتادہ بن دعامہ (۵) حسن بصری (عکرمہ) (۶) ضحاک بن مزاحم (۸) عبداللہ بن مسعود (۹) تفسیر عبدالرحمان بن زید اسلم (۱۰) ابن جریر (۱۱) تفسیر مقاتل ، ان کتابوں کے سوا دوسری احادیث مشہورہ و مندرجہ بھی حسب ضرورت ذکر کی گئی ہیں۔

تفسیر ابی بن کعب اور تفسیر علی بن طلحہ کے متعلق اوپر ذکر آچکا ہے کہ ابن جریر نے ان کو اپنی تفسیر کا ماخذ بنایا ہے

تفسیری آیات و روایات کے یہ تین اہم دور تھے، جن کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے اس سلسلہ میں یہ بات ذہن نشین رہنا چاہئے کہ تفسیری روایات میں بھی حدیث کے عام قاعدہ کے مطابق سند کی بڑی اہمیت ہے اگر سند کے اعتبار سے کسی روایت میں نقص نہیں ہے تو اس کے قبول کرنے میں تامل نہ کرنا چاہئے اور اگر سند کی حیثیت کمزور ہے تو وہ روایت اسی مرتبہ پر رکھنے کے لائق ہے جس کے وہ قابل ہے اسی لئے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے

تفسیر ابن جریر کو جو کہ تفسیری روایات کا سب سے اہم ذخیرہ ہے کتب حدیث کے طبقہ چہارم میں رکھا ہے اور اس طبقہ کی کتابوں کیلئے فرمایا۔

وہ اگر کسی کو ان کتابوں کی تحقیق کا شوق ہو تو اس کو چاہیے کہ ان کے راویوں کا حال معلوم کرنے کیلئے ذہبی کی میزان الضعفاء اور ابن حجر عسقلانی کی میزان المیزان سامنے رکھے اور غریب الفاظ کی شرح اور عبارتوں کے مفہوم متعین کرنے کیلئے محمد طاہر (گجراتی) کی مجمع البحار سے استفادہ کرے۔

(عجالتہ نافعہ)

(۸)

قرآن مجید کی زبان عربی ہے اسلئے قرآن مجید سے استفادہ کرنے والے کے لئے عربی زبان کی واقفیت سے چارہ نہیں، لیکن یہ بات کبھی نہ فراموش کرنی چاہئے کہ زبان کے معاملہ میں قرآن مجید کا معیار اس قدر بلند ہے کہ علمائے اسلام کی ایک بڑی جماعت نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہی کو اس کے اعجاز کی اصلی وجہ قرار دیا ہے، اسلئے قرآن مجید کے الفاظ اس کے جملوں اور اس کی ترکیبوں کے سلسلہ میں محض سطحی معلومات پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے بلکہ عربی لغت اور اس کے اسالیب بیان کے اعلیٰ ماخذ کو پیش نظر رکھنا چاہئے تاکہ قرآن مجید کے مضامین سے صحیح استفادہ ہو سکے! اس سلسلہ میں حسب ذیل اشارات خاص طور پر لائق توجہ ہیں۔

(۱) قرآن مجید کے الفاظ کی تشریح کے لئے اہل علم نے دو طریقے اختیار کئے ہیں۔ بعض

نے تمام الفاظ کا احاطہ کیا ہے اور ان کا نام مفردات القرآن رکھا ہے، مثلاً مفردات القرآن، امام راغب اصفہانی۔ ایک جماعت نے صرف مشکل لغات پر اکتفا کی اور اس کو

غریب القرآن کے نام سے موسوم کیا۔ اس فن پر علماء نحو و ادب نے کثرت سے کتابیں لکھی ہیں لیکن اس باب میں سب سے زیادہ کاوش و تلاش ابن درید (۳۲۱ھ) اور ان کے شاگرد غزینی نے کیا ہے۔ ان دونوں استاد اور شاگرد نے غریب القرآن کی تدوین میں پورے پندرہ برس صرف کئے۔

(۲) قرآن میں اکثر ایک لفظ متعدد مقامات میں مختلف معنی رکھتا ہے۔ اہل بلاغت اس لفظ کو مشترک کہتے ہیں لیکن علوم قرآن میں اس کو ”نظار“ کہتے ہیں اور بعض الفاظ ایسے ہیں جو متعدد مقامات پر مستعمل ہوتے ہیں اور ہر جگہ ان سے ایک ہی معنی مراد ہیں علماء قرآن اس کو ”وجوہ“ کہتے ہیں۔ ”وجوہ و نظائر“ کی واقفیت فہم معانی قرآن کیلئے نہایت ضروری ہے تاکہ معنی سمجھنے میں اشتباہ نہ ہو اس بنا پر علماء اسلام نے ”وجوہ و نظائر“ کی توضیح و تحقیق کیلئے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ حافظ جلال الدین سیوطی کا رسالہ ”معرک الاقرآن“ فی مشترک القرآن“ اسی فن میں ہے۔

(۳) عربی زبان میں اجزائے کلام کے باہمی ارتباط و تعلق کے اظہار کیلئے اعراب یعنی آخری حرف میں زیر، زبر، پیش، کا استعمال ہوتا ہے انہیں اعراب کے ذریعہ سے عربی زبان میں فاعل، مفعول، مضاف، مضاف الیہ حال، تمیز، وغیرہ کا امتیاز ہوتا ہے اسلئے ظاہر ہے کہ فہم معنی کیلئے اعراب کی واقفیت کی کس قدر ضرورت ہے، علمائے اسلام نے یہ ضرورت بھی پوری کر دی ہے قرآن مجید کے اعراب پر پیشمار کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں عموماً ایک ایک سورہ کو بہ ترتیب لے کر ان کے اعراب کی تحقیق کی گئی ہے،

(۴) قرآن مجید جن مطالب پر مشتمل ہے ان کو کن طریقوں سے ادا کیا گیا ہے؟ اور اس سلسلہ میں کن مختلف صلوات و حروف روابط کو استعمال کیا گیا ہے؟ یہ مختلف

صلوات و حروف روابط معنی میں کیا اثر پیدا کرتے ہیں الفاظ کی تقدیم و تاخیر، تعریف و تنکیر، اطلاق و تقید وغیرہ سے معانی میں کیونکر اثر پیدا ہوتا ہے، ان تمام امور کی واقفیت کے بغیر قرآن کے مطالب سمجھنا غیر ممکن ہے اسلئے علمائے ادب نے جن کو اس موضوع پر قلم اٹھانے کا سب سے زیادہ حق تھا ان مباحث پر معانی قرآن کے نام سے بہ کثرت کتابیں لکھیں۔ قرآن کے طالب علم کو اس فن سے واقفیت ضروری ہے۔

(۵) جو لفظ جس معنی کیلئے بنایا گیا ہے، اگر اسی میں اس کا استعمال رہے تو اس کو حقیقت کہتے ہیں اور اگر اس عام اور معروف وضع کے ذریعہ سے اس کے مناسب اور غیر معروف معنی کو ادا کیا جائے تو اس کو مجاز کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بے انتہا مجازات ہیں اور مفسر کیلئے ان سے واقفیت ضروری ہے، مصنفین اسلام نے مجاز القرآن کے نام سے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ سلطان العلماء عزالدین بن عبدالسلام (۶۰۶ھ) کی الاشارة الی الایجاز فی بعض انواع المجاز اس فن کی بہترین تصنیف ہے جس میں نہایت استیعاب کے ساتھ

لہ صلوات کا معانی پر جو اثر پڑتا ہے اس کا اندازہ آیت (وَإِذَا قَرَأْنَا بِكُمُ الْبُحْرَىٰ) اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے تمہارے لئے سمندر کو پھاڑ دیا تھا۔ (بقرہ) سے کرنا چاہیئے اس آیت پر ایک ظاہری اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ قرآن مجید اپنے عہد کے بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لئے دریا کو پھاڑ دیا تھا حالانکہ یہ واقعہ ان کے اسلاف کے ساتھ پیش آیا تھا اس اشکال کے مناسب جوابات دیئے گئے ہیں لیکن صاحب روح المعانی نے کہہ ہے کہ اگر ”لکھو“ ہوتا تو اس سے عہد نبوی کے بنی اسرائیل مراد ہوتے اور ”ب“ سے حمله یعنی ”بکہ“ کے معنی ہیں کہ تمہارے اسلاف کیلئے دریا پھاڑ دیا تھا۔ اس طرح محض حمله کے فرق کے باعث کوئی اشکال نہیں وارد ہوتا ہے

قرآن کی آیات کا استقصار اور اس کے معانی کی تشریح کی گئی ہے۔

(۶) بہت معانی اور مطالب ایسے ہیں جو عام نظروں سے پوشیدہ ہیں اور جن کی تشریح و توضیح کیلئے ایک دفتر درکار ہوتا ہے لیکن سب آسان مختصر اور بہتر صورت اس کی یہ ہے کہ ان کو تشبیہ کے ذریعہ ادا کیا جائے یعنی ان کو ایسے معانی و مطالب کے مشابہ قرار دیا جائے جو عام طور پر معلوم ہیں اور نظروں کے سامنے ہیں، تاکہ مخاطب ان واضح اور ظاہر معانی سے بواسطہ مشابہت مخفی معانی تک پہنچ جائے۔ اسی کو تشبیہ کہتے ہیں۔

قرآن مجید نے بھی تشبیہات کا استعمال کیا ہے اور ان تشبیہات پر، عام کتب بیان نیز فن معانی القرآن، فن اعجاز القرآن اور فن مجاز القرآن میں کامل بحثیں موجود ہیں۔ جن کا مطالعہ طالب قرآن کے لئے ناگزیر ہے۔

(۷) قرآن مجید میں ایک ہی مادہ، مختلف ابواب سے استعمال ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ ابواب کا یہ تغیر کسی معنوی افادہ سے خالی نہیں

اس سلسلہ میں اصولی بات یہ ہے کہ الفاظ کی زیادتی و قوت کو معنی کی قوت اور اہمیت میں بہت ہی زیادہ دخل ہے جیسا کہ مصنف طراز فرماتے ہیں۔

”معنی میں زور و قوت کا جو ظہور ہوتا ہے وہ الفاظ کی وجہ سے ہوتا ہے اور الفاظ میں یہ قوت صیغوں کے رد و بدل کی وجہ سے آتی ہے اگر ایسا نہ ہو تو پھر الفاظ کی کمی زیادتی کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوگا اس لئے معنی میں قوت پیدا کرنے کے لئے الفاظ کی زیادتی لازمی ہے“

مزید وضاحت کے لئے چند مثالیں درج ذیل ہیں۔

علام الغیوب اور عالم الغیوب میں بہت فرق ہے۔ علام زیادہ جاننے والے کو کہیں گے اور عالم صرف جاننے والے کو، اسی طرح یُحِبُّ التَّوَّابِينَ اور یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ میں جو زوَبیان پایا جاتا ہے وہ تائبین اور طاہرین میں نہیں پایا جاتا کیونکہ توائب ہمہ وقت توبہ کرنے والے کیلئے مستعمل ہے اور تائب صرف توبہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔“

(۱) ایک آیت ہے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا“ اس میں بھی الفاظ کی زیادتی سے معنی میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے، کیونکہ ”ت“ حروف شدت میں سے ہے اور اسی وجہ سے یہ واضح ہو گیا کہ اہم مہم اور سخت کام کے لئے استطاع کا لفظ مستعمل ہو گا، اور آسان و سہل کام کے لئے استطاع۔ کیونکہ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوا کے معنی یہ ہے کہ اپنے ضعف کی وجہ سے وہ اس پر غلبہ نہ کر سکے۔ اور وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا کے معنی یہ ہیں کہ شدت اور سختی کی وجہ سے وہ سوراخ نہ کر سکے۔

(۲) دوسری آیت عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ میں ”تختانون“ کا باب افتعال سے آنا بہت ہی پر معنی ہے۔ بظاہر آیت صرف یہ بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام (نعوذ باللہ) خیانت کے مرتکب ہوتے تھے بعض فرقہ خاند نے تو اسی آیت کو لے کر صحابہ کرامؓ کے خلاف طعن و تشنیع کی ایک

مہم شروع کر دی۔ لیکن جب لغت پر نظر ڈالی گئی تو قرآن کے اعجاز کا قائل ہونا پڑا کیونکہ اختیان کہنے ہیں خیانت کا ارادہ کرنے کو! یعنی خیانت کے خیال اور تصور کو اختیان کہا جاتا ہے اور خیانت کرنے کے معنی میں جو لفظ مستعمل ہوتا ہے وہ یَخُونُونَ ہے نہ کہ يَخْتَانُونَ اور خیانت کا تصور و خیال کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (نفس ہی برائیوں کی طرف کثرت سے راغب کرتا ہے۔)

حاصل یہ کہ قصد فعل دوسری چیز ہے اور صد و فعل دوسری چیز! قرآن مجید کا اشارہ قصد ہی کی طرف ہے صدور کی طرف نہیں اسلئے یہ آیت صحابہ کرام کے مناقب کے ذیل میں آتی ہے کہ باوجود قصد کے ان سے اس کا ارتکاب نہیں ہوا۔

(۳) اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ۔ یعنی ان کو کار خیر میں تو ثواب مل جائے گا لیکن سزا اسی وقت ملے گی جب کوئی گناہ قصداً سرزد ہوا ہو۔ اتنا عظیم فرق صرف اس ایک ”ت“ کی زیادتی سے پیدا ہو گیا، حالانکہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے اس لئے کہ اکتسبت باب افتعال سے ہے جس میں قصد و ارادہ ضروری ہے۔

(۴) حضرت زکریا کے بارے میں ارشاد ہوا۔

سَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ۔ حصر کے لغوی معنی روکنے کے ہیں حصورا سے مشتق ہے لیکن یہ مبالغہ کا صیغہ ہے اس لئے اس کے اور حصر کے معنی میں بالکل مغائرت ہوگی۔ علامہ خفاجی فرماتے ہیں۔

و حضورِ مبالغہ کا صیغہ ہے اور مبالغہ صرف اختیاری افعال ہی میں پایا جاتا ہے لہذا حضور کے معنی ہیں ”قدرت کے باوجود محصور رہنا۔“
اس لئے معلوم ہوا کہ زکریا علیہ السلام مجبوراً محصور نہیں تھے بلکہ ان کا یہ اپنا اختیاری فعل تھا۔

(۵) سورہ قدر میں ارشاد ہے:-

تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ

اس شب میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ تنزل باب تفاعل سے ہے جس کی خاصیت تدریج ہے۔ یعنی کسی شے کا آہستہ آہستہ پورا ہونا۔ مصنف فتوحات الہیہ فرماتے ہیں:-

”آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام فرشتے اس شب میں دنیا میں آجاتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس شب میں فرشتوں کے اترنے کے بارے میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں لیکن تنزل کا لفظ لاکر فرشتوں کے نزول کی نوعیت متعین کر دی کہ وہ یک بیک نہیں اترتے رہتے بلکہ جوق در جوق یکے بعد دیگرے اترتے رہتے ہیں جس طرح حجاج جوق در جوق خانہ کعبہ کی حاضری کیلئے آتے ہیں۔“

(۶) منافقین کے بارے میں خدا کہتا ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ۔

یہاں معذرون نہیں فرمایا گیا کیونکہ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ مُعَذِّرٌ صرف اس شخص کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو معذور نہ ہو مگر خواہ مخواہ اپنے آپ کو معذور گردانے اور معذریہ اور غیر صحیح دونوں قسم کے عذروں کے لئے آتا ہے۔ قرآن نے

مُعَذَّرُونَ کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ منافقین حقیقتاً معذور نہیں تھے۔

(۷) وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِّسْكِينٍ۔ اس آیت کے تفسیری مباحث اہل علم کے سامنے ہیں لیکن یطیقونہ کے باب افعال سے آنے کے اسرار پر غور کیجئے تو بچت کس قدر آسان ہو جاتی ہے۔ باب افعال کی ایک خاصیت سلب ماخذ ہے اسلئے یطیقونہ کے معنی لَا يُطِيقُونَ ہوتے اب مفہوم میں کسی قسم کا اشکال نہیں رہا یعنی جو روزہ کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ اس کے بدلے فدیہ ادا کریں۔ لسان العرب کے مصنف فرماتے ہیں کہ طوق اور اطاقا، مشقت یا تکلیف کے ساتھ طاقت رکھنے یا برداشت کرنے کو کہتے ہیں تو اب آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر تو ہیں لیکن اس میں انہیں مشقت اور تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے روزے کے لئے فدیہ ادا کریں۔

اسی مفہوم کی تائید میں شرح ابوداؤد میں اس آیت کی تفسیر میں اطاقا کے معنی یہ لکھے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے پر مشقت و تکلیف کے ساتھ قادر ہوں ان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ اس کے بدلے میں فدیہ ادا کریں۔

(۹)

تصریحات بالا سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن شریف کی تفسیر کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ آیات قرآنیہ کی توضیح قرآن ہی سے کی جائے۔ اس کے بعد احادیث صحیحہ کو پیش نظر رکھا جائے اور اگر زبان عرب کے قواعد کی پابندی اور اصول شریعت کی مطابقت کے ساتھ قرآن مجید کے معانی بیان کئے جائیں تو وہ بھی تفسیر کا صحیح طریقہ ہے اور اگر آیات قرآنیہ کے

مطلب کے بیان کرنے میں اصول شریعت اور قواعد زبان عرب کا لحاظ نہ کیا جائے تو یہ ناجائز ہے اور اسی کو ”تفسیر بالرأے“ کہتے ہیں۔

ترذی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کہے تو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانا دوزخ

میں ڈھونڈ لے۔“

اور دوسری روایت میں ہے کہ

”جو شخص قرآن میں بغیر علم کے کچھ کہے تو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانا دوزخ

میں ڈھونڈ لے۔“

یہاں علم سے مراد قواعد عربیت اور اصول شریعت کا علم ہے بے شبہ جو شخص ان دونوں

علوم سے ناواقف ہے اس کو قرآن شریف کی تفسیر کرنا حرام ہے۔ علامہ شاطبی نے موافقاً

میں صحیح فرمایا کہ

”رائے کی دو قسمیں ہیں ایک وہ رائے جو کتاب سنت کے مطابق اور قواعد

زبان عرب کے موافق ہو۔ اس رائے سے اعراض و غفلت ممکن نہیں ہے۔“

دوسری رائے وہ جو نہ دلائل شرعیہ کے موافق ہے اور نہ زبان عرب کے قواعد

کے مطابق ہو تو بے شبہ یہی رائے قابل مذمت ہے۔“

(ج-۳)

جصاص رازی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔

من قال فی القرآن برأیتہ فاصاب

جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ اگر

صحیح بھی کہے تو غلط ہے۔

فقد اخطاء۔

اس شخص کے متعلق ہے جو قرآن کی تفسیر میں اصول سے ہٹ کر وہ بات کہے جو اس کے خیال میں آجائے اور اگر کوئی شخص (آیات قرنیہ کا) مطلب بیان کرے اور اس کو ایسے معانی پر محمول کرے، جن پر سب کا اتفاق ہے تو وہ شخص قابل تعریف ہے، اجر کا مستحق ہے اور ان لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق خدا نے ارشاد فرمایا:-

لَعَلَّكُمْ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ - (ج ۲ ص ۸۸)

(۱۰)

قرآن مجید کے طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ اس کو قرآن مجید میں جن قوموں کا ذکر آیا ہے اور جن مذاہب سے خطاب فرمایا گیا ہے ان سے نیز عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے گہری واقفیت ہو۔ یہ مطالعہ جتنا گہرا ہوگا اسی قدر آیات قرآنیہ کا صحیح انکشاف ہوگا۔

صورت یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے زمانہ نزول کے چار گمراہ فرقوں، مشرکین، یہود، نصاریٰ اور منافقین کو خصوصی طور سے مخاطب کیا ہے ان کے عقائد پر تنقید کی ہے اور اعمال و اخلاق کی پردہ دری کی ہے، اب جس شخص کو ان فرقوں کے عقائد کی واقفیت نہیں ہے یا جس کی نگاہوں میں ان کی اخلاقی اور سیاسی زندگی نہیں ہے وہ متعلقہ آیات میں اسلوب بیان اور طرز خطاب کی اہمیت اور استدلال کی قوت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔

اسی طرح قرآن مجید نے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے۔ عقائد، عبادات، اخلاق اور معاملات میں ان کی رہنمائی کی ہے۔ غزوات اور اس وقت کے اہم واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اگر زمانہ نزول قرآن کی تاریخ سے کوئی شخص ناواقف ہے تو وہ آیات کو ان کے صحیح

محل پر نہیں رکھ سکتا ہے بلکہ اندیشہ ہے کہ کسی موقع پر غلطی کا ارتکاب نہ ہو جائے۔

اسی لئے امام شاطبی نے موافقات (ج-۳) میں فرمایا کہ

”جو شخص قرآن مجید کو سمجھنا چاہے اس کیلئے نزول کی معرفت ضروری ہے“

اس اصول کی تشریح کرتے ہوئے امام شاطبی نے بڑی لطیف بات کہی کہ فن معانی و بیان کی بنیاد اس پر ہے کہ نفس خطاب مخاطب کرنے والے اور جس کو مخاطب کیا گیا ہے، اس کے متعلق صحیح معلومات ہوں، اسی کو مقتضائے حال کہتے ہیں۔ اسباب نزول کی واقفیت کا مطلب اسی مقتضائے حال کا جاننا ہے، شاطبی نے کہا بسا اوقات اس مقتضائے حال سے ناواقفیت سخت اشکالات کا باعث بنتی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں مسلمانوں کے حالات اور قرآن کے مخاطب فرقوں کے عقائد رسوم اور عادات سے واقفیت از بس ضروری ہے۔ امام شاطبی نے فرمایا کہ :-

” (طالب قرآن کو) عادات عرب سے ناواقفیت بعض اوقات ایسی

مشکلات میں ڈال دیتی ہے کہ اس سے نجات کی شکل اس کے سوا کچھ اور

نہیں ہوتی کہ اس ناواقفیت کو دور کیا جائے“

(۱۱)

دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے بھی قرآن کا مطالعہ کیا ہے مگر ظاہر ہے کہ بالعموم ان کا نقطہ نظر اعتراض، یا قرآنی آیات اور قرآنی الفاظ کو اپنے کسی مطلب کے لئے استعمال کرنا اور مسلمانوں کو فریب دینا ہوتا ہے اس لئے قرآن مجید کے طالب علم کو اس باب میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، وضاحت کی غرض سے ہم اس

مسئلہ کی صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ”اللہ کا کلمہ“ کہا گیا ہے ارشاد فرمایا۔
 وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ (نساء) اور اللہ کا کلمہ ہیں جس کو اللہ نے مریم تک پہنچایا۔
 عیسائیوں نے مسلمانوں کو اس لفظ سے ہمیشہ کسی نہ کسی فریب میں مبتلا کرنا چاہا
 ہے۔ عباسی عہد کے فتنہ خلع قرآن میں بھی اسی لفظ کا تماشاً نظر آتا ہے جس کی حقیقت
 یہ ہے کہ اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہے کہ کلام اللہ غیر مخلوق ہے نصاریٰ اس پر
 اعتراض کرتے تھے کہ جب کلام اللہ غیر مخلوق ہے تو ”یسح“ جو کلمۃ اللہ ہیں وہ بھی غیر
 مخلوق ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ معترضہ کو کلام اللہ کے مخلوق ہونے پر جو اس قدر اصرار تھا
 وہ عیسائیوں کے اسی اعتراض سے بچنے کی بنا پر تھا۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ نصاریٰ کلمۃ اللہ کے لفظ سے حضرت یسح علیہ السلام کے
 غیر مخلوق ہونے پر استدلال کرتے تھے اور جہمیہ اسی لفظ سے قرآن کے مخلوق ہونے کو
 ثابت کرتے تھے ان کا استدلال یہ تھا کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا
 ہے اور حضرت عیسیٰ مخلوق ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کلام اللہ بھی مخلوق ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نصاریٰ اور جہمیہ دونوں کے اقوال کو رد کیا ہے
 وہ فرماتے ہیں کہ ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جن امور کا انتساب کیا جاتا ہے ان کا انتساب
 قرآن کی طرف ممکن نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ بچہ تھے جو ان ہوئے کھاتے پیتے تھے۔ امر وہی
 کے مخاطب تھے۔ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ پھر کیا

۱۔ الجواب ایصح ابن تیمیہ ج اول صفحہ ۳۰۰ مصر۔ ۲۔ کتاب الرد علی الجہمیہ امام احمد بن حنبل۔

قرآن مجید کے متعلق ان امور کی نسبت ممکن ہے؟

مطلب یہ ہو کہ قرآن پاک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ باقی رہا قرآن مجید کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ”کلمۃ اللہ“ کہنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ”کلمہ رکُن“ سے پیدا ہوئے نہ یہ کہ وہ خود کلمہ تھے۔

اصل قصہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے جب اپنے صحیح دین کو کھو دیا اور دوسرے مذاہب نیز اہل فلسفہ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو عیسوی مسائل میں ایسی لچک پیدا کرنا شروع کر دی کہ ہر مذہب و مسلک کے لوگ ان کے دین میں گنجائش پاسکیں چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ فلاسفہ عقل، عاقل اور معقول کے اتحاد کے قائل ہیں تو انہوں نے بھی باپ بیٹے اور روح القدس کا نقشہ اپنے یہاں کھینچ لیا۔

خالص یونانی فلسفہ لوگس (LOGOS) کے نام سے ایک اولین ہستی کو تسلیم کیا ہے جس کو اللہ نے تمام کائنات کی پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے اسی کو فلاسفہ، عقل اول، سے تعبیر کرتے ہیں۔

عیسائیوں نے لوگس کے اسی تخیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چسپاں کر کے بت پرست یونانی فلسفیوں کو دین عیسوی میں شامل کرنے کی کوشش کی لیکن اس اندھی تقلید میں وہ خود گمراہ ہو گئے۔

عیسائیوں نے فلاسفہ کی طرح جب مسلمانوں کو اپنے دام میں لانا چاہا تو لوگس کے اسی تخیل کو قرآنی لفظ کلمۃ اللہ کے ذریعہ سے ادا کرنا چاہا۔

ظاہر ہے کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ جو کہا ہے اسکو عیسائی

عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ خود اصل دین عیسوی بھی اس سے بری ہے ، عیسائیوں نے کلمۃ اللہ کے تحت میں جتنے عقیدے پیدا کئے ہیں وہ سب کے سب مقرر اور یونان کے بت پرست فلاسفہ سے ماخوذ اور توحید کے خلاف ہیں۔

قرآن میں کلمۃ اللہ کا مفہوم | اب دیکھنا چاہیے کہ قرآن پاک نے ”کلمہ“ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے ؟

قرآن پاک نے کلمہ کا اطلاق ایک ”قول تام“ پر کیا ہے۔ یہ قول تام کہیں صرف بات کے معنی میں ہے۔ ارشاد ہوا۔

(۱) وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِابَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ - (كهف ۱)

اور تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جو یوں کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔

اس آیت میں قرآن نے قول اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا کو کلمہ کہا ہے۔

(۲) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ط (آل عمران)

آپ فرمادیجئے کہ اہل کتاب آؤ۔ ایک ایسی بات کی طرف جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان (مسلم ہونے میں) برابر ہے کہ بجز اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کیساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب نہ قرار دے اللہ کو چھوڑ کر۔

اس آیت میں یہ پوری بات (أَنْ لَا تَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ الْخ) کلمہ ہے۔

(۳) حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا (مؤمنون ۶)

یہاں تک کہ جب اُن میں سے کسی پر موت آتی ہے اس وقت کہتا ہے کہ ”اے میرے رب مجھ کو پھر واپس بھیج دیجئے تاکہ جس کو میں چھوڑ رہا ہوں، اس میں نیک کام کروں“ ”ہرگز نہیں“ بیشک وہ ایک بات ہی ہے جس کو وہ کہے جا رہا ہے۔

یہاں قول رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

کلمہ ہے۔“

لفظ کلمہ کے دوسرے معنی ”طے شدہ بات“ امر مقدر کے ہیں یعنی وہ بات

جو علم الہی میں پہلے طے ہو چکی ہے۔ آیات ذیل اس کی شاہد ہیں۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔

اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لئے ہماری بات پہلے ہی سے مقرر ہو چکی ہے کہ بیشک وہی غالب کئے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب رہتا ہے۔ (صافات ۵)

معلوم ہوا کہ یہ بات کہ پیغمبروں کو کامیابی اور خداوندی لشکر کو غلبہ ہوگا۔ پیشتر

ہی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسی کو سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا سے ادا فرمایا۔

كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔

اسی طرح تمام کافروں پر آپ کے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ لوگ دوزخی ہوں گے۔ (مومن)

یعنی کافروں کا دوزخی ہونا اللہ کے نزدیک ایک امر ثابت ہے اس کے لئے

حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَآوَرْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا

اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کئے

يَسْتَضَعِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ

جلتے تھے۔ اس سرزمین کے پورب اور پچھم

مَعَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ

کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی

كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي

ہے اور آپ کے رب کی بھلی بات بنی اسرائیل

إِسْرَائِيلَ۔ (اعراف ۱۶)

کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پوری ہو گئی۔

گویا بنی اسرائیل کا صبر کے باعث مصریوں کے مقابلہ میں کامیاب ہونا اور زمین کا وارث

بننا اللہ کے نزدیک ایک ہونے والی بات تھی جو ہو کر رہی اسی کو كَلِمَةُ رَبِّكَ

الحُسْنَىٰ سے ظاہر فرمایا۔

اہل فسق اپنے تمرد اور سرکشی کی وجہ سے ایمان نہ لائیں گے یہ بات اللہ کے نزدیک

مسلم ہے اسی کو حقت کَلِمَةُ رَبِّكَ سے یوں ادا کیا۔

كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَىٰ

اسی طرح آپ کے رب کی یہ (ازلی) بات کہ ایمان

الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔

نہ لائیں گے تمام سرکش لوگوں کے حق میں

(یونس ۴)

ثابت ہو چکی ہے۔

ان تمام تشریحات کے بعد قرآن پاک کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو كَلِمَةُ اللَّهِ کہنے

کا مقصد واضح ہو جاتا ہے یعنی بغیر باپ کے پیدا ہونا علم الہی میں ایک طے شدہ بات تھی۔

اسی طے شدہ بات کو قرآن پاک نے (امر مقضی) کہہ کر بالکل صاف کر دیا ہے فرمایا۔

إِنِّي أَنَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ

حضرت مریم کہنے لگیں بھلا میرے لڑکا کس

يَمْسَسْنِي بَشْرًا وَلَكُنَّ اَكْبُ بَغِيًّا
 قَالَ كَذَّابِكُ قَالَ رَبُّكَ هُوَ
 عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّلِنَجْعَلَهُ اٰيَةً لِّلنَّاسِ
 وَّرَحْمَةً مِنَّا وَّكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا۔

(مریم ۲)
 پر اس لئے پیدا کریں گے) تاکہ اس فرزند
 کو ہم لوگوں کے لئے ایک نشانی اور رحمت کا
 سبب بنائیں اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہوا کہ قرآن کی اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام "کلمۃ اللہ"
 اس لئے ہوئے کہ ان کا اس طرح پیدا ہونا ایک امر مقدر اور طے شدہ بات تھی۔

بائبل کے عربی تراجم میں بھی ایسی آیات موجود ہیں جن میں
کلمۃ اللہ اور بائبل | کلمہ کا وہی مفہوم ہے جو قرآن کا مفہوم ہے یعنی کلمہ بہ معنی

بات، حکم اور امر مقدر۔

چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

(۱) امور الثالث والعشرون آیت ۶

بِكَلِمَةِ الرَّبِّ صَنَعَتِ السَّمٰوٰتِ ۔ اللہ کے کلمے سے آسمان بنے۔

(۲) اخبار الايام الاول باب ۱۷ آیت ۳

حلت كلمة الله على تاتان النبي۔ اللہ کا کلمہ تاتان نبی کے پاس پہنچا۔

(۳) کتاب ہوسیع باب اول۔

كلمة الرب التي صارت الى هوسيع۔ اللہ کا کلمہ جو ہوسیع کے پاس پہنچا۔

حلت كلمة الرب اللہ کلمہ یوحنا بن زکریا۔

علی یوحنا بن زکریا کے پاس پہنچا۔

اس سلسلہ میں یہ امر بھی ذہن نشین کر لینے کے قابل
کلمۃ اللہ اور کلمہ تکوین ہے کہ مفسرین عموماً کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کی پیدائش کلمہ تکوین یعنی کن (ہو جا) سے ہوئی جس طرح سائے عالم کی تکوین اسی کن (ہو جا) کے حکم سے ہوتی ہے۔ اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ (مریم) جس کام کو پورا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔)

اسلئے حضرت عیسیٰ کلمہ اللہ کہے گئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کلمۃ اللہ وہی امر مقدر ہے اور کلمہ تکوین اس امر مقدر میں تصرف کیلئے تعبیر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی کلمہ تکوین کو عالم میں تصرف ارادی سے تعبیر کیا ہے۔

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ اس لئے نہیں کہا ہے کہ وہ اللہ کی صفت کلام ہیں جو ذات الہی کے ساتھ قائم ہے، یا ذات الہی میں ہیں یا ذات الہی ہیں جیسا کہ عیسائیوں کا بیان ہے بلکہ اس لئے کہا ہے کہ جس طرح وہ حضرت مریم کے پیٹ سے مستثنیٰ شکل میں پیدا ہوئے۔ یہ پیدائش اللہ تعالیٰ کا امر مقدر تھا، جس کا ظہور حکم الہی سے ہوا۔

۱۲۔ الفوز الکبیر بحث شرک ۱۲۔

سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اپنا امر مقدر یا طے شدہ یا بحکم الہی ان کی پیدائش کیوں بنایا اور ان کی روح کو اپنی طرف کیوں منسوب کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہود حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام پر جو الزام لگاتے تھے کہ حضرت مریم (نعوذ باللہ منہ) مرتکب حرام ہوئی تھیں اور حضرت عیسیٰ (نعوذ باللہ ولہ العزائم) تھے۔ اس الزام کو دور فرما کر دونوں کی پاکی اور طہارت کے اظہار کیلئے اللہ تعالیٰ نے انکو پیدائش کے طریق کو اپنا حکم تقدیری اور اپنی جانب سے بخشی ہوئی روح زندگی فرمایا اور حضرت مریم کی نسبت ارشاد فرمایا۔

وَمَرْيَمَ بُنْتِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ
فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا
وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَ
كُتِبَ لَهَا مِنَّا الرِّحَابُ
اور مریم بنت عمران جس نے اپنی شرمگاہ کی
محافظت کی، پس پھونکا ہم نے اس میں اپنی
روح سے اور مانگی تھی اپنے رب کی باتوں کو
اس کی کتابوں کو اور تھی وہ فرمانبرداروں
میں سے۔ (تحریم - ۲)

(۱۲)

”مستشرقین یورپ“ جن کے فضل و کمال کا سکہ دلوں پر بیٹھا ہوا اور جن کی تلاش و تحقیق کا رعب دماغوں پر چھایا ہوا ہے۔ وہ اسلام کی عداوت میں کبھی ایسی عامیانہ اور جاہلانہ روش اختیار کرتے ہیں جس پر سطحی معلومات والا انسان بھی ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ مشہور جرمن محقق و مستشرق نولڈیک کی جس کے علمی افلاس کا یہ عالم ہے کہ وہ قرآن پاک کو (نعوذ باللہ) تصنیف محمدی بتلاتا ہے۔ انسائیکلو پیڈیا آف بریٹینیکا میں قرآن مجید پر ریلو کر تے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ

لہ جلد ۱۵ ص ۹۰ طبع یازدہم کیمبرج یونیورسٹی۔

”عرب سے تو انہیں واقفیت تھی لیکن بیرون عرب کا جہاں ذکر کرتے ہیں وہاں ان کی بے خبری (لفظ کا اصلی ترجمہ جہالت ہے) کی پردہ دری ہو جاتی ہے چنانچہ مصر کی زرخیزی کو جہاں کہ بارش تقریباً نہیں دیکھی جاتی ہے وہ دریائے نیل کے سیلاب کے بجائے بارش پر منحصر رکھتے ہیں“

واقعہ کی اصل صورت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے تو مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں اور سات ڈبلی گائیں موٹی کو نکل گئیں اور سات شاداب بالیں ہیں اور سات خشک، خشک بالوں نے سبز کو کھا لیا۔ شاہ مصر کے خواب کی حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی جس کو قرآن پاک نے ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے:-

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا
فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ
إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ
مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
تُحْسِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
عَامٌ فِيهِ يَغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ
يُعَصِرُونَ (یوسف - ۶)

آپ نے فرمایا کہ تم سات سال متواتر غلہ بونا
پھر جو فصل کاٹنا اسے بالیوں میں رہنے دینا ہاں
مگر تھوڑا سا جو تمہارے کام میں آئے پھر اس
کے بعد سات برس ایسے سخت آئیں گے
جو کہ اس ذخیرے کو کھا جائیں گے جس کو تم
نے ان برسوں کے واسطے جمع کیا ہے مگر تھوڑا
سا جو تم رکھ بھوڑو گے پھر اس کے بعد ایک
برس ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لئے خوب

بارش ہوگی ویا فریاد رسی ہوگی اور اس میں شیرہ
بھی نہ پھوڑیں گے۔

اس تعبیر میں ایک لفظ (یغاث) ہے عموماً جس کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ بارش ہوگی۔ جرمن ”مشرق“ کے نزدیک مصر کے سلسلہ میں بارش کا ذکر نعوذ باللہ صاحب قرآن کی بے خبری کی دلیل ہے۔

بسوخت عقل زحیرت کہ ایں چہ بوا بوجہی است

بے خبر انسان کو خدائے عظیم و خبیر کے کلام پر تنقید کی جرأت؟ ذیل کی سطروں میں اسی تنقید کی اصل حقیقت آشکارا کی گئی ہے۔

(۱) اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ ”یغاث“ کے معنی صرف پانی برسنے کے نہیں ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ غیث (بمعنی بارش) سے مشتق نہیں ہے بلکہ اس کا مادہ غوث ہے جس کے معنی ”فریادری“ کے ہیں یعنی اس قحط کے بعد ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کی فریادری ہوگی اور قحط دور ہوگا۔ اس قحط کے خاتمہ کا سبب بارش ہوگی۔ بانیل کا سیلاب؟ اس کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔

روح المعانی میں ہے۔

ای یصیبهم غیث ای مطر کما قال	یعنی اُن کو پانی پینچے گا جیسا کہ ابن عباس
ابن عباس ومجاهد والجمهور فھو	مجاہد اور جمهور نے کہا ہے اس وقت
من غاث الثلاثی الیای وقیل ھو	اس کا مادہ غیث ہوگا اور کہا گیا
من الغوث ای الفرج بقال أغانا	ہے کہ اس کا مادہ غوث ہے یعنی فریادری
اللہ تعالیٰ اذا المدنا یرقم المکارہ	اور مصیبت کا دور کرنا کہا جاتا ہے اغاثنا اللہ
حين اظلتنا فھو رباعی	جب کہ اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کرے۔

واوی۔

قاضی بیضاوی کہتے ہیں^۱۔

یمطرون فیہ من الغیث او بارش ہوگی جب کہ مادہ غیث ہو اور اگر مادہ
یغاثون من القحط من الغوث۔ غوث ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ قحطان
سے دور کیا جائے گا ان کی فریادری ہوگی۔

تعالیٰ کی جواہر الحسان فی تفسیر القرآن^۲ میں ہے۔

جائزان یکون من الغیث وهو جائز ہے کہ غیث سے ہو جیسا کہ ابن عباسؓ
قول ابن عباس وجہور المفسرین۔ اور جہور مفسرین کا قول ہے۔
ای یمطرون وجائزان یکون من یعنی بارش ہوگی اور جائز ہے کہ غوث سے ہو
اغاثم اللہ اذا فرج عنہم ومنہ جس کے معنی فریادرسی کے ہیں یعنی ان
الغوث وهو الفرج۔ کی شکل دہنک جائے گی۔

(۲) اور اگر عام مفسرین کے مسلک کے مطابق بارش ہی کے معنی لئے جائیں تو بھی
فاضل مشرق کا یہ دعویٰ کہ مصر میں بارش بالکل نہیں ہوتی ہے، غلط ہے۔ بارش
کم سہی لیکن اس کا مطلقاً انکار خلاف واقعہ ہے۔

یعقوبی کتاب البلدان میں کہتا ہے کہ مصر میں سواحل پر کس قدر بارش ہوتی ہے۔
المحصارۃ المصریہ^۳ میں ہے کہ یہ کہنا ہرگز صحیح نہیں ہے کہ وادی نیل بارش سے محروم
ہے۔ ای مارسڈن وٹی آسفورڈ اسمتھ کے جغرافیہ عالم میں ہے۔

^۱ بیضاوی ج اول ۳۹۹ لہ جواہر الحسان ج ۲ ص ۲۴۱ لہ کتاب البلدان ص ۳۲۰ لہ المحصارۃ

المصریہ ص ۸ لہ جغرافیہ عالم ج ۲ ص ۱۶۳ حیدرآباد۔ تقویم البلدان ص ۱۱۸۔

”بارش یہاں بہت ہی کم یعنی قاہرہ میں ایک انچ سالانہ اور اسکندریہ جو سمندر سے متصل واقع ہے ۱۸ انچ سالانہ سے زیادہ نہیں ہوتی“

(۳) مصر کے وہ مقامات جہاں فراعنہ مصر کا قیام تھا ان کا بارانی ہونا تو بہر حال ثابت ہے چنانچہ مصر کے سواحل اور قاہرہ جو ساحل دریائے نیل پر چودہ میل مربع رقبہ میں آباد ہے وہاں بارش کا ہونا معلوم ہو چکا ہے، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ فراعنہ مصر کا قیام قاہرہ سے قریب ہی منف اور عین شمس میں رہا کرتا تھا۔
ابو الفدا کی تقویم البلدان میں ہے کہ عین شمس کو مدینہ فرعون کہا جاتا ہے اور یہ قاہرہ سے نصف مرحلہ پر واقع ہے۔

یا قوت نے معجم البلدان میں منف کو فرعون کا شہر بتلایا ہے اور یہاں کے آثار قدیمہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ یہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا مکان تھا۔ یہیں فرعون کا قیام بھی رہا کرتا تھا اور یہیں فرعون کا عین شمس تھا اور اس وقت فسطاط کا جو محل وقوع ہے وہ عین شمس اور منف کے درمیان ہے۔

اصل یہ ہے کہ عین شمس ایک پہلی تھا لوگ اس کی زیارت کو آتے تھے پھر یہاں آبادی قائم ہو گئی اور رفتہ رفتہ اس آبادی نے شہر کی حیثیت اختیار کر لی ورنہ یہ منف سے الگ نہیں ہے۔

خطط مقریزی میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورے خاندان کو جس میں ۷۳ مرد اور عورتیں شامل تھیں فرما اور عین شمس کے درمیان ٹھہرایا تھا اور یہاں کی زمین بہت شاداب ہے

اب بھی عین شمس قاہرہ کے مضافات میں موجود ہے مسلمان اس کو عون اور یوپی لوگ ہیلو پوس کے نام سے یاد کرتے ہیں اب یہاں بڑے بڑے مکانات اور شاندار ہوٹل ہیں، قاضی ولی محمد صاحب اپنے سفرنامہ مصر ۱۹۲۲ء میں لکھتے ہیں۔

”کہتے ہیں کہ اس جگہ کو حضرت موسیٰ کی اقامت کا شرف حاصل ہوا تھا اور فرعون کا محل بھی یہیں کہیں تھا اور یہیں عزیز مصر کے بنگلہ میں زلیخا رہتی تھی اس جگہ کوئی ہیکل شمس تھا جہاں آفتاب پرستی ہوتی تھی۔“

ان تفصیلات سے معلوم یہ ہوا کہ فراعنہ مصر قاہرہ کے قریب ہی آباد تھے اور وہاں بارش ہوتی تھی اسلئے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر خواب میں اگر بارش کا ذکر کیا جائے تو یہ کوئی خلاف واقعہ بات نہیں ہے۔

(۴) محقق مستشرق نے مصر کی زرخیزی کو دریائے نیل پر منحصر رکھا ہے۔ لیکن اس پر غور نہیں کیا کہ خود دریائے نیل کا پانی بھی بارش ہی کے پانی کا نتیجہ ہے۔

یعقوبی کا بیان ہے کہ مصر کے اور اس کے دیہاتوں کا کام نیل سے چلتا ہے اور نیل کے پانی میں بارش کے اس پانی سے زیادتی ہوتی ہے جو گرمی میں برستا ہے۔

المحضارة المصریہ میں ہے۔

اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ نیل کا فیضان اس بارش کا نتیجہ ہے جو بارش ماپچ میں وسط افریقہ میں ہوتی ہے جہاں کہ دریائے نیل کا منبع ہے اور وہاں سے مصر کی طرف یہ پانی سرسبزی اور شادابی لے کر آتا ہے۔

عہد حاضر کے مشہور عالم علامہ سید رشید رضا مرحوم جن کی پوری زندگی تقریباً مصر ہی میں گزری وہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مصر کو بارش کے پانی سے مستثنیٰ نہیں کیا جاسکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مصر کی زندگی بارش سے نہیں بلکہ نیل کے پانی سے ہے حالانکہ خود نیل کا پانی بارش ہی کا ممنون ہے۔ نیل کا فیضان اور اس کی کمی درحقیقت ان مقامات کی بارش پر منحصر ہے جہاں سے نیل میں پانی آتا ہے اس ضمن میں علامہ مرحوم نے قرآن پاک کی آیت نقل فرمائی ہے۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُنَا رِجَاجًا
فِي الْأَرْضِ (زمر ۲)

اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کو زمین کے سولوں میں داخل کر دیتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ وہ چھوٹے دریا جو نیل کے ”رِجَاج“ ہیں وہ بارش ہی کے پانی سے ہیں یہاں فرعون کا وہ مقولہ بھی پیش نظر رکھنا چاہئے جس کو قرآن پاک نے نقل کیا ہے۔

أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِي۔

اے میری قوم! کیا مصر کی سلطنت میری نہیں ہے اور یہ نہریں میری پائیں میں بہ رہی ہیں۔

اس سلسلہ میں قرآن پاک کی دوسری آیت بھی قابل توجہ ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی بتائی ہے کہ ہم ان مقامات پر پانی پہنچاتے ہیں جہاں بارش نہیں ہوتی یا اگر ہوتی ہے تو اس قدر کم کہ اس سے پورا نفع نہیں اٹھایا جاسکتا ہے۔ فرمایا:۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَىٰ

کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ ہم

الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَتُخْرِجُ بِهِ زُرْعًا
تَأْكُلُ مِنْهُ الْعَامَّةُ وَالنَّفْسُومُ
أَفَلَا يُبْصِرُونَ - (سجده ۳)

خشک اُقتادہ زمین کی طرف پانی پہنچاتے
ہیں۔ پھر اس کے ذریعہ سے کھیتی پیدا کرتے
ہیں جس سے اُن کے مواشی اور وہ خود
بھی کھاتے ہیں تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟۔

مفسر ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ”ارض جرز“ کے یہ معنی نقل
کئے ہیں۔

قَالَ الْجُرُزُ الَّتِي لَا بِمَطَرٍ إِلَّا مَطَرًا
لَا يَغْنَى عَنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا
يَأْتِيهَا مِنَ السَّبُولِ -

جزر وہ ہے جہاں ناکافی بارش ہوتی ہو۔
سوا اس کے جو پانی سیلاب سے پہنچ
جائے۔

حافظ سیوطی حسن المحاضرہ میں کہتے ہیں۔

”ایک جماعت کے نزدیک ارض جرز سے مراد مصر کی سر زمین ہے“
حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

مفسرین عموماً ارض جرز کیلئے مثال میں مصر کا نام پیش کر دیتے ہیں
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے مراد محض ”مصر“ ہے بلکہ
ارض جرز میں سے مصر بھی ہے۔ مصر میں ارض جرز کا ہونا قطعی ہے وہاں
کی زمین کی حالت یہ ہے کہ اگر بارش حسب ضرورت ہو تو مکانات منہدم
ہو جائیں اسلئے اللہ تعالیٰ وہاں بارش کے بجائے اس پانی کو لے جاتے
ہیں جو بلاد حبشہ میں برتا ہے۔

اسی مفہوم کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے رسالہ عرشیہ اور منہاج السنہ میں بیان کیا ہے۔

منہاج السنہ میں ابن تیمیہ کے الفاظ یہ ہیں۔

فلا أرض الجوز لا تمطر ما يكفيها
ارض جزير اتنا پانی نہیں برستا جو اس
كارض مصر لو أمطرت مطر المعتاد
کے لئے کافی ہو جیسے مصر کی زمین کہ اگر معمولی
لم يكفيها فانها ارض ابلين و ان
بارش ہو تو وہ اس کو کافی نہیں، اس
امطرت مطر اكثر مثل مطر
لئے کہ مصر کی زمین کچھ والی ہے اور اگر زیادہ
شهر ازار "خربت المساكن فكان
پانی برے مثلاً جتنی بارش کہ ماچ میں ہوتی
من حكمة الباري و رحمته ان امطراً
ہے تو مکانات برباد جائیں۔ پس اللہ کی حکمت
رضا بعيدة ثم ساق ذلك الى
اور رحمت ہے کہ ایک دور مقام پر برساتا
ارض مصر فهذه الآية يستدل
ہے پھر اس پانی کو مصر لے جاتا ہے۔ اس
بها على علم الخالق و قدرته
آب سے اللہ کے علم اس کی قدرت، اس
ومشيئة و حكمته۔
کی مشیت اور اس کی حکمت پر استدلال کیا
جاسکتا ہے۔

کس قدر دلچسپ بات ہے کہ جو چیز نولڈیکی کے نزدیک نعوذ باللہ صاحب قرآن
کی بے خبری پر دلالت کرتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اسی سے خدا کے علم، اس کی قدرت
مشیت اور اس کی حکمت پر استدلال کرتے ہیں۔

یہ امر بھی خاص طور سے لائق توجہ ہے کہ یہ قحط مصر ہی میں نہ تھا بلکہ اس کے اثرات

دور دور تک تھے، برادران یوسف علیہ السلام کا غلہ کیلئے مصر آنا خود قرآن میں مذکور ہے۔
تورات میں بھی ان کا کنعاں سے مصر تک غلہ کیلئے آنا مصرح موجود ہے۔

”نہ صرف کنعاں بلکہ اور بہت سے ملکوں کے لوگ غلہ کے لئے مصر

آتے تھے“

(پیدائش باب ۱)

عرب سے علاقہ یمن کے جنوب تک اسکے اثرات تاریخ سے ثابت ہیں چنانچہ یورنڈ
فارسٹر کے انگریزی ”تاریخی جغرافیہ عرب“ میں ابن ہشام کے حوالہ سے درج ہے کہ ملک
یمن میں سیلاب کے اثر سے ایک قبر کھل گئی جس میں ایک عورت کی لاش نظر آئی اُس کے
گلے میں موتیوں کے سات گلوبند ہاتھوں اور پیروں میں بازو بند اور سات سات چھڑے
بھی تھے۔ ہر ہر انگلی میں نگینہ کی بیش قیمت انگوٹھی اور سر ہانے زر و مال سے لبریز ایک
ایک صندوقچہ تھا۔ قبر میں ایک کتبہ بھی ملا۔ جس میں پہلے فقرے کے بعد پانچ اشعار
درج ہیں۔ اس کی نقل حسب ذیل ہے۔

باسمک اللهم الحمیر تیرے نام سے اے اللہ اے اللہ اے حمیر

انا ناحہ بنت ذی شقر بعثت ما میں تاجہ بنت ذی شقر ہوں میں نے اپنے شاہی

یرنا الی یوسف فابطا علینا داروغہ کو یوسف کے پاس بھیجا پھر جب واپسی

فبعث لاذتی، میں دیر ہوئی تو میں نے اپنی خواص کو بھیجا۔

(۲) بمد من ورق لتا تینی بمد چاندی کی ایک مقدار دیکر کہ اس کے عوض

من طہین فلم تجد لا فبعثت بمد میں آٹے کی ایک مقدار لائے پھر جب وہ نہ مل

سکا تو پھر میں نے سونا دے کر بھیجا۔

من ذهب۔

جب اس سے بھی نہ مل سکا تو پھر میں نے موتی

(۳) فلم تجده فبعثت بمد من بحوری

بھیجے اور جب اس سے بھی نہ مل سکا تو میں نے

فلم تجده فامرت به فطحن۔

ان موتیوں کو پسوا ڈالا۔

وہ کسی کام نہ آسکے سواب میں یہاں دفن ہوتی

(۴) فلم انتفع به فاقتفلت فمن

ہوں۔ جو کوئی میری خبر پائے اسے چاہئے کہ میرے

سمع فلیبرحسنى :-

اوپر ترس کھائے۔

اور اگر کوئی عورت میرے ان زیوروں پر طبع کرے

(۵) وایہ امرأة لبست حلایا من

اور انہیں پہننا چاہے تو اس کو میری ہی جیسی موت

حلیتی فلا ماتت الا میتتی۔

نصیب ہو۔

اس کتبہ سے معلوم ہوا کہ یمن تک اس قحط کے اثرات یقینی تھے تو رات تو صراحتاً

اس کی عالمگیری کی قائل ہے۔

(۵۳) اور سات برس ارزانی کے جو زمین مصر میں تھے، آخر ہوئے اور گرانی کے

سات برس جیسا کہ یوسف نے کہا تھا آنے شروع ہوئے۔

(۵۴) اور سب زمین میں گرانی ہوئی۔ پر ہنوز مصر کی ساری زمین میں روٹی تھی۔

(۵۵) پر جب ساری زمین مصر بھوک سے ہلاک ہونے لگی تو خلق روٹی کیلئے فرعون

کے آگے چلائی۔ فرعون نے سب مصریوں سے کہا کہ یوسف کنے جاؤ وہ جو تمہیں کہے کرو۔

(۵۶) اور تمام روئے زمین پر کال تھا اور یوسف نے زمین کے کھتے کھول کے مصریوں کے

ہاتھ بیچے اور مصر کی زمین پر کال بہت بڑھا (۵۷) اور سارے ملک مصر میں یوسف کنے

مول لینے آئے کیونکہ سب ملکوں میں سخت کال تھا۔

ان حوالہ جات سے بیرون مصر قحط کے اثرات کا جب ثبوت موجود ہے تو مسئلہ اور واضح ہو جاتا ہے اسلئے کہ اگر مصر کو بارش سے محروم بھی تسلیم کر لیا جائے تو سارا عالم تو بارش سے محروم نہ تھا اور قرآن پاک میں ”یغاث“ کے ساتھ ”الناس“ کا لفظ بھی ہے۔ صرف اہل مصر کی تخصیص نہیں۔

(۷) اس موقع پر نفس آیت پر بھی ایک نظر ڈالنا چاہئے اور قرآن پر تنقید کے بجائے اس کے اعجاز و بلاغت اور اس کی صداقت کا اعتراف کرنا چاہئے۔

توریت کی منقولہ بالا آیت سے معلوم ہو چکا ہے کہ جب سارے عالم میں لوگ بھوک سے پریشان تھے، اس وقت مصر میں خوشحالی تھی۔ آیت یہ ہے۔

”اور سب زمین میں گرانی ہوگی پر ہنوز مصر کی ساری زمین میں روٹی ہوگی“

یہ خوشحالی درحقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر خواب کے طفیل میں تھی جس

میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔

تَمَّ سَاتِ سَالٍ مَتَوَاتِرَ غَلَّةٍ بُونَا پھر جو فصل
تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا
حَصَدْتُمْ فَذُرُّوْكَ فِي سُنْبُلِهِا
إِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَأْكُلُوْنَ (یوسف)
کاٹو اس کو بالوں میں بے دینا مگر تھوڑا سا جو
تمہارے کھانے میں آئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تنبیہ کے باعث اہل مصر کو کسی قدر غلہ مل گیا تھا اور دوسرے ملکوں والے چونکہ بالکل بے خبر تھے اسلئے وہ کوئی انتظام نہ کر سکے۔ اب قابل غور امر یہ ہے کہ اس پوری آیت میں (یغاث) فریاد رسی ہوگی، یا بارش ہوگی، اور

لے پیدائش باب۔

یعصرون (شیرہ نچوڑیں گے) کے سوا بھتنے صیغے ہیں وہ سب حاضر کے ہیں (تذرعون) تم غلہ لو نا۔ حَصَدْتُمْ۔ تم فصل کاٹو۔ تَاكُلُوْنَ تم کھاؤ۔ (تَحْصِنُوْنَ) تم جمع کرو گے گویا ان مخاطب صیغوں کا تعلق صرف اہل مصر سے ہے اور اسی لئے وہ نسبتاً نفع میں رہے اور ان کے بعد جو صیغے ہیں یعنی یغاث اور یعصرون وہ غائب کے صیغے ہیں۔

یہ التفات بے سبب نہیں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بارش یا فریادری کا تعلق چونکہ دوسرے ملکوں سے بھی تھا اس لئے یہاں غائب کے صیغے استعمال کئے گئے تاکہ مفہوم میں عموم پیدا ہو اور نولدیکی جیسے محققین کو یہ شبہ نہ پیدا ہو کہ مصر کی زمین تو بارانی نہیں ہے اسلئے وہاں بارش کیسے ہو سکتی ہے اور کاشت نیز غلہ کے جمع کرنے کا تعلق چونکہ صرف اہل مصر سے تھا اسی لئے وہاں خطاب کے صیغے استعمال کئے گئے ہیں۔

(واللہ اعلم بالصواب)

لہ التفات علم معانی بیان کی ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک ہی ضمن کی گفتگو میں صیغوں اور طرز خطاب کا تغیر و تبدل مثلاً ابھی گفتگو میں حاضر کے صیغے استعمال ہو رہے تھے یکایک غائب یا متکلم کے صیغے استعمال ہونے لگے۔ ابھی ماضی کا استعمال تھا کہ مضارع کا استعمال ہونے لگا و مثل ذلك۔ یہ علم بلاغت کا ایک اہم شعبہ ہے اور قرآن پاک کے التفات میں بے انتہا نکات ہیں جو علم بلاغت سے دلچسپی رکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں ہیں۔