

مولانا عبدالماجد دریابادی

تفسیر قرآن مجید کے جدید تقاضے

[مقالہ جو بمبئی میں حاجی صابو صدیق انسٹی ٹیوٹ میں ۳۰

اپریل ۱۹۷۲ء کو سنایا گیا۔]

هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ و یرکبہم

و یعلمہم الکتب والحکمۃ. (الجمعة: ۲)

[اللہ وہی ہے جس نے مکہ والوں کے درمیان انہیں میں سے ایک پیغمبر اُٹھایا، جو ان

کو آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک صاف کرتے ہیں اور انہیں کتاب الہی اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔]

گویا پیغمبر کا کام تلاوت آیات اور نفس و قلب کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ کتاب الہی

کی تعلیم دینا بھی ہے۔ اور اس تعلیم کی ضرورت جب اہل عرب اور اہل مکہ کو تھی، تو ہندوستان اور

پاکستان، ترکی اور افغانستان کے لیے تو اور زیادہ ہی ہوگی، جن کی زبانیں عربی سے الگ اور

بالکل مختلف ہیں۔ اور ”تعلیم“ کے اندر تشریح و تبیین کا پورا ہی مفہوم آ گیا۔ محض لفظی ترجمہ نہیں۔

عقیدے، احکام، عبادتیں، حکایتیں جو کچھ بھی قرآن کے اندر بیان ہوا ہے، اس سب پر بھرپور

حاشیہ بڑھانا چاہیے۔ اور ہر اجمال کی تفصیل، زیادہ سے زیادہ ممکن حد تک اپنانا چاہیے۔

صحابیوں نے سوالات شروع کر دیئے اور تاویل و تفسیر کا مستقل فن وجود میں آنے

لگا۔ ابتدائی بنیادیں اسی وقت سے اس فن کی پڑنے لگیں۔ اور تفسیروں کے مختصر مجموعے صحابہ کی زبان سے پہلی ہی صدی میں مرتب ہونے لگے، یہاں تک کہ تیسری صدی سے مستقل تفسیریں قرآن کی، پہلے مختصر اور بعد کو خاصی ضخیم و جامع وجود میں آنے لگیں۔ یہ تاریخ تفسیر بجائے خود ایک دلچسپ موضوع ہے، مگر یہاں صرف اس قدر جان لینا کافی ہے کہ ہر مفسر نے قرآن کی ترجمانی اپنے دور اور اپنے ماحول کے مطابق ہی کی ہے اور شرح میں پورا لحاظ اپنے مخاطبین کے فہم اور ذوق استعداد کا رکھا ہے۔ مثالی اور بہترین تفسیروں میں امام رازی کی مشہور و معروف تفسیر کبیر ہے۔ اس کی تصنیف کا زمانہ چھٹی صدی ہجری اور ساتویں صدی ہجری کے بالکل شروع کا ہے۔ فلسفہ یونان دُنیا پر اس وقت اسی طرح چھایا ہوا تھا جیسا کہ آج یورپ کی سائنس ہے۔ تفسیر میں رازیؒ نے پوری اور کامیاب ترجمانی اس کی کی ہے کہ ہر مضمون کو یونانیوں کے نقطہ نظر سے آراستہ و مدلل کر کے دکھا دیں، بیسویں صدی عیسوی میں دُنیا کا جو علمی نقطہ نظر بالکل دوسرا ہو کر رہ گیا ہے، اس سے قدیم مفسرین کو کوئی سابقہ ہی نہیں پڑا اور نہ اُن کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو سکا کہ اب قرآنیات کے طلبہ وقت کے علمی نظریات سے متعلق اپنی تفسی چاہیں گے اور فلاں فلاں سوالوں کے جوابات کی تلاش و جستجو جغرافیہ اور تاریخ، اثریات وغیرہ میں کریں گے، لے دے کے ایک عراقی بزرگ فاضل اجل علامہ محمود آلوسی بغدادی انیسویں صدی کے وسط میں ایسے ہوئے، جنہوں نے اپنی ضخیم تفسیر روح المعانی میں جدید فلکیاتی بحثوں پر توجہ کی ہے۔ اور کرویت و حرکت ارض وغیرہ کو بحث میں لائے، عالم اسلامی نے ان کی قدر کی اور علمائے امت کے درمیان ان کی تحقیق کو حسن قبول حاصل ہوا۔ لیکن علامہ موصوف کو بھی اب خاصہ وقت گزر گیا، اُن کی وفات سنہ ۱۸۵۳ عیسوی میں ہوئی اور اُن کی تفسیر اس سے چند سال قبل یعنی ۱۸۳۵ء-۱۸۳۶ء کی ہے۔ لیکن علوم جس حیرت انگیز سرعت کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں، اس کے لحاظ سے یہ تفسیر بھی سوا سو برس کا زمانہ گزر چکنے کے بعد خاصی باسی ہو چکی ہے اور اس کی جدیدیت، قدامت میں بدل چکی ہے۔ تاریخ تفسیر میں یہ دو بڑی روشن گراں بہا مثالیں پیش نظر رکھ کر اور ان دو ہستیوں سے ہمت اور ڈھارس کا سبق حاصل کر کے اس بے علم کے نزدیک

اب جدید مفسر کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ وہ مضامین قرآنی کا جائزہ ذیل کے گوشوں اور پہلوؤں سے لے اور کتاب الہی کی ترجمانی آج کی زبان یعنی بیسویں صدی عیسوی کی نصف بلکہ ثلث، آخر کی زبان میں کرے:

(۱)

سب سے پہلے توجہ تاریخی پہلو پر رکھیے اور قرآن مجید نے جو بہ کثرت مثالیں دوسری قوموں اور تاریخی شخصیتوں کی خیر و شر دونوں موقعوں پر پیش کی ہیں، ان کے اثر اور ان کے استناد کو ہرگز ضائع یا کمزور نہ ہونے دیجئے۔

فرعون کا لفظ قرآن میں کس کثرت سے آیا ہے۔ اس پر یہ کہہ کر نہ گزر جائیے کہ یہ نام مصر کے ایک قطبی بادشاہ کا ہوا ہے، جو کسی نامعلوم زمانہ میں تھا۔ تاریخ و اثریات (آرکیالوجی) دونوں کے مطالعہ سے اس نتیجہ پر پہنچ جائیے اور اپنے ناظرین کو پہنچائیے، کہ یہ کسی فرد واحد کا شخص نام یا لقب نہ تھا، بلکہ ایک قطبی شاہی خاندان کے تاجدار کا سرکاری لقب تھا۔ جیسے رومہ کے بادشاہ قیصر کہلاتے تھے، جاپان کے میکاڈو۔ فرعون لقب کے بادشاہ مصر قدیم میں بہت سے ہوئے ہیں، جن کے شخصی نام الگ الگ تھے، اور یہ لقب اس بنا پر ہوتا تھا کہ مصریوں کے عقیدے میں بادشاہ 'اوتار' ہوتا تھا اور سب سے بڑے دیوتا، یعنی سورج دیوتا کا (جسے مصری زبان میں رع کہتے تھے) اوتار ہوتا تھا۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ کے ہم عصر دو فرعون ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلے کے زمانہ میں ستم رانیوں کی شدت شروع ہوئی تھی اور انجام اس کے جانشین کے وقت نکلا کہ اسرائیلیوں کو مصر سے ہجرت کرنا پڑی اور فرعون کو ان کے ناکام تعاقب میں غرقابی حاصل ہوئی اور یہ واقعہ تقریباً تخمیناً ۱۴۴۰ قبل مسیح کا ہے۔

پیامبروں میں قریب ترین عہد حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کا ہوا ہے۔ ان کے واقعات و حالات کئی پہلوؤں سے کہیں زیادہ منکشف ہو چکے ہیں اور کتبے اور نوشتے ہیں کہ برابر نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ ان سے ان کی تعلیمات پر بھی مزید روشنی پڑ رہی ہے، ان انکشافات سے ان کی جانچ پڑتال کے بعد پورا فائدہ اٹھائیے اور اس لیے ہرگز نہ ٹھنکئے کہ

ہمارے بڑوں کے اقوال سے مختلف پڑ رہی ہیں۔

قدیم پیغمبروں حضرت یونسؑ، حضرت یوسفؑ، حضرت یعقوبؑ، یہاں تک کہ قدیم ترین انبیاء حضرت ابراہیمؑ، حضرت نوحؑ کے حالات اب اس درجہ تاریکی میں نہیں رہے ہیں جیسے چند صدی قبل تھا۔ مفسرین قدیم کے اقوال و روایات کو کلام اللہ نہ سمجھتے۔ کلام الناس کو وہ مرتبہ نہ دیتے اور خود کلام اللہ میں بھی اس کی اعجازی لچک کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے۔

حضرت سلیمانؑ کے عہد کے واقعات بہت سے علم میں آچکے ہیں اور بہت پر سے ابھی پردہ اٹھنا باقی ہے، آپ کے بحری جہازوں اور کشتیوں کی آمد و رفت تاریخ سے ثابت ہے۔ البتہ آپ کے ہوائی سفر کی شہادت تاریخ سے نکلنا باقی ہے، اس وقت تک قرآن مجید کی تصدیق کے لیے آپ کا بحری سفر بھی کافی ہے۔ قرآن مجید میں صراحت آپ کے ہوائی سفر کی موجود نہیں۔ قرآن نے دعویٰ صرف یہ کیا ہے کہ آپ کو ہوا پر بھی قدرت دی گئی تھی۔ بات اس سے آپ کے ہوائی سفر کی بھی نکل آتی ہے، اس وقت تک زور صرف آپ کے بادبانی جہازوں کے سفر پر دیتے۔ تسخیر ہوا کی اہمیت کے لیے بادبانی جہازوں کے سفر بھی کسی درجہ میں کافی ہیں۔

حضرت مسیحؑ کے سلسلہ میں آپ کی مصلوبیت کی بحث بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں صراحت صرف اس کی ہے کہ آپ کو نہ تو شہید کیا گیا اور نہ سولی پر چڑھایا گیا (وما قتلوه وما صلبوه) البتہ آپ کے دشمنوں کو آپ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا گیا۔ (و لكن شبه لهم) قرآن کے اس اجمال کی تفصیل تاریخ کے صفحات میں ڈھونڈیے۔ محض کسی بزرگ کے قیاسی بیان یا گمان پر نہ رہیے۔ حضرت مسیحؑ کا زمانہ آج سے دو ہزار قبل کا، کھلا ہوا تاریخی زمانہ ہے۔ رومی و اسرائیلی دونوں تاریخیں اس عہد کی موجود ہیں۔ آپ کا ملک فلسطین تھا اور فلسطین پر حکومت اس وقت رومیوں کی تھی جو عقیدتاً مشرک تھے اور فلسطین انہیں کے ماتحت ایک نیم آزاد صوبہ تھا اور عام آبادی وہاں اسرائیلیوں کی تھی۔ اسرائیلی پیشوا و مقتدا آپ سے خاص طور پر جلتے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کو حسبِ قاعدہ گرفتار کر کے پہلے مقدمہ اپنے ہاں

کی اعلیٰ مذہبی عدالت میں چلایا اور سزا کا حکم سنایا۔ لیکن فوجداری کے مقدمات میں سزا کے نفاذ کا اختیار انہیں نہیں، بلکہ سرکاری ملکی عدالتوں کو تھا۔ مقدمہ ملکی عدالت ہی کے سامنے بغاوت و سرکشی کا شروع ہوا۔ پیشی کا دن اتفاق سے جمعہ کا تھا اور وقت سپہر کا ہو رہا تھا۔ یعنی یہود کا مقدس دن سبت شروع ہونے کا تھا۔ عدالت نے آپ کو بے قصور پا کر چھوڑ دینا چاہا۔ ادھر یہود کا مجمع جو عدالت کے ارد گرد لگا ہوا تھا، وہ بلوہ پر آمادہ ہو گیا۔ اور لگانے لگے کہ اس مجرم یسوع کو پوری سزا دو ورنہ ہم تمہارے فیصلہ کے خلاف قیصر کے دربار میں فریاد لے کر جائیں گے۔ جج نے آخری سولی کا حکم سنایا کہ ملکی قانون میں بغاوت کی سزا سولی ہی تھی۔ سولی گھر عدالت سے ڈھائی تین میل کے فاصلے پر تھا اور سولی (صلیب) کا عمودی ستون سولی گھر ہی میں نصب رہتا تھا۔ البتہ آڑا ستون عدالت میں رہتا تھا اور اسے ہر مجرم اپنی پیٹھ پر لاد کر سولی گھر تک لے جاتا تھا۔ آپ لاغر کمزور تھے۔ اتنی مسافت اتنا وزن لاد کر آسانی سے نہیں طے کر سکتے تھے۔ ادھر آپ کے ہم قوم (یہودی) غنڈے اُٹھ مچا رہے تھے۔ اور ادھر جمعہ کی شام ہو رہی تھی، یعنی سبت شروع ہو رہا تھا اور اس کے بعد یہود کا ہر کام ۲۴ گھنٹے کے لیے معطل رہتا تھا۔

اب رومی سپاہیوں نے جو (ایک بار پھر اس حقیقت کو خیال و شعور میں تازہ کر لیجیے، علاوہ نسل، مذہب کے وضع و لباس، شکل و قیافہ، رنگ و زبان ہر لحاظ سے فلسطینی یا اسرائیلی باشندوں سے ایسے ہی مختلف تھے جیسے گورے (انگریز فوجی) ہندوستانیوں سے مختلف ہوتے تھے۔ بھنا کر وہ سولی والا ستون ایک شورہ پشت یہودی کی پیٹھ پر لاد دیا جو شرارت میں سب سے پیش پیش تھا اور جب سولی گھر کے پھانک پر پہنچے تو وہاں کے رومی سپاہیوں نے یہ سمجھ کر کہ ستون مجرم ہی کی پشت پر ہوگا اور اسی بد بخت اسرائیلی یا یہودی کو پکڑ لیا اور اسی کو سولی پر چڑھا دیا۔ وہ اپنی زبان میں چیخ پکار کرتا رہا مگر یہ اجنبی ملک و زبان والے اس چیخ پکار کو کچھ نہ سمجھے اور حضرت مسیحؑ اس طرح صاف مصلوبیت سے بچ کر نکل آئے۔ واقعہ کا پورا علم تو عالم الغیب ہی کو ہے، لیکن حالات گرد و پیش کی روشنی میں دل نشین اور مقتضائے حال کے مطابق یہ تعبیر کسی درجہ مناسب معلوم ہو رہی ہے!

(۲)

تاریخ سے بالکل ملا ہوا دوسرا نمبر جغرافیہ کا ہے۔ قرآن مجید کا تعلق تاریخی عنوانات سے تو نمبر اوّل کا ہے، لیکن اس کے بعد ہی جغرافیہ سے ہے۔ فرعون کے عہد میں ذکر بنی اسرائیل کی ہجرت کا آتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ ”بحر“ کا بھی آیا ہے اور یم کا بھی۔ جسے اسرائیلیوں کو طے کرنا پڑا تھا۔ اُردو میں دونوں کا ترجمہ سمندر سے ممکن ہے۔ پرانے مفسرین نے اس کا اشارہ دریائے نیل کی جانب سمجھا ہے اور اُردو مترجمین نے اس کا ترجمہ دریا سے کیا، جو فارسی میں سمندر کا مترادف ہے۔ حالانکہ بنی اسرائیل جس مقام پر مصر میں رہ رہے تھے، اس کا نام انگریزی تاریخ میں گوش (Goo chan) اور اُردو تلفظ ”مین جشن“ تھا۔ دریائے نیل اس سے فاصلہ پر، اور بالکل مخالف سمت میں واقع تھا۔ فلسطین و شام مصر کے مشرق میں تھے اور اسرائیلیوں کو یہیں آنا تھا۔ نیل سمت مغرب میں تھا اور وہ اس راستہ پر سرے سے پڑتا ہی نہ تھا۔ اسرائیلی جشن سے چلے اور رات کے اندھیرے میں بجائے شمال مشرق میں دُور تک چلے جانے کے وہیں مڑ گئے۔ یہاں پہلے سمندر اپنی تنگ صورت میں تھا، یہ بحر احمر یا بحر قلزم کا شمالی نکتہ، حصّہ خلیج یا آبائے کی صورت میں تھا جہاں سمندر کا پاٹ کل ڈیڑھ دو میل رہ گیا تھا۔ اب صبح ہو چکی تھی اور اب انہیں سمندر کا سامنا تھا۔ حضرت موسیٰؑ نے وحی الہی سے آگاہ ہو کر انہیں اسی سمندر میں گھس پڑنے کا حکم دیا، سمندر کا پانی سمٹ کر کھڑا ہو گیا اور پانی کی دیواری بن گئی۔ یہ لوگ خشک سمندر کو طے کر کے دوسرے ساحل پر آ گئے۔ نقشہ دیکھنے سے جغرافی حقیقت بالکل آئینہ ہو کر رہتی ہے۔

اسی طرح حضرت یونسؑ کا جو ذکر آتا ہے تو یہ یونس بن متیٰ ایک اسرائیلی پیمبر تھے۔ اُن کا زمانہ آٹھویں صدی قبل مسیح کے وسط کا تھا۔ آپ معاصر تھے، اسرائیلی بادشاہ کے، اس کا عہد ۷۵۱ء سے ۷۴۱ء قبل مسیح تک کا ہے۔ آپ کا مستقر شہر نینوا تھا۔ یہ عراق کا شہر تھا اور ملک اسیریا (آشوریہ) کا دارالحکومت رہ چکا تھا۔ اب بغداد اس کے قریب واقع ہے، سامنے دریائے دجلہ بہہ رہا ہے۔ آپ اپنی قوم سے ناخوش ہو کر قبل اجازت الہی اپنے شہر سے رخصت ہو کر

چلے اور سفر بحری اختیار کیا۔ جہاز پر جا رہے تھے کہ جہاز طوفان میں گھر گیا۔ جہاز والوں نے اپنے عقیدہ کے مطابق فال نکالی تو بحیثیت قصوردار آپ کا نام نکلا۔ اس پر جہاز والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور ایک عظیم الجثہ مچھلی شارک قسم کی آپ کو زندہ نگل گئی۔ آپ بہر حال پیہبر اور مقرب الہی تھے، آپ نے استغفار و مناجات اس اندھیرے گھپ میں، مکمل ٹھٹھن میں شروع کر دی۔ اس پر آپ کو نجات حاصل ہو گئی۔

ایک اور جگہ حضرت موسیٰؑ کو حکم ملتا ہے کہ جب اپنے رفیق سفر کے ساتھ اس جگہ پہنچیں جہاں دودر یا نیل ملیں تو وہاں ہمارے بندہ خاص سے ملاقات ہوگی۔ اور یہ بات ہنوز زیر تحقیق ہے کہ یہ مجمع البحرین یا دودر یاؤں کا سنگم کہاں واقع تھا۔ جب کوئی پتا نشان نہ ہو تو جگہ کی تعیین مشکل ہی ہے۔

لیکن اگر یہ سفر دورانِ قیام مصر میں تھا، تو عجب نہیں کہ وہ مقام مراد ہو جہاں مغرب میں دریائے نیل کی دونوں شاخیں نیل ابیض اور نیل اریزق ملی ہیں اور جہاں اب شہر خرطوم واقع ہے اور ملک سوڈان ہے اور اگر یہ سفر مصر سے نکلنے کے بعد جزیرہ نمائے سینا کے دورہ میں ہے تو قرین قیاس ہے کہ یہ مقام اتصال وہاں ہوں جہاں آج بحر قلزم کا کوئی شمالی دو شاخہ یعنی خلیج عقبہ یا خلیج [سویز] ہے۔

اور درجہ خفیف میں ایک تیسری ممکن شق یہ ہے کہ آپ کا یہ سفر دورانِ قیام مصر سے قبل ہوا ہے۔ اس شق پر اس سفر کا امکان ملک حبشہ کی طرف ہے۔

تاریخی عنوان تو قرآن سے سینکڑوں کی تعداد میں مرتب کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن شہروں اور ملکوں مثلاً مکہ، مدینہ، یثرب، مدین اور مصر و بابل اور پہاڑوں اور عمارتوں مثلاً طور سینین، الکہف، کعبہ بیت الحرام، بیت العتیق، جودی، سدین وغیرہ اور معروفہ و نکرہ دونوں قسم کے جغرافی نام بھی کچھ ایسے کم نہیں۔

غرض یہ کہ پچاسوں نام جغرافی حیثیت سے ابھی تحقیق کے انتظار میں ہیں۔
آرکیالوجی یا اثاریات کے فن نے گزشتہ ۱۰۰۰ برس کے عرصہ میں بیسویں عقدے

کھول دیے ہیں۔ قرآنی گتھیاں جو اس قسم کی ہیں سب انشاء اللہ انہیں علوم جدیدہ کے واسطے سے کھل کر رہیں گی۔ کوئی عقدہ لانیل نہیں رہ جائے گا۔ اندیشہ میں آپ ہرگز نہ پڑیں، البتہ یہ ضروری نہیں کہ ساری گتھیاں ہماری آپ کی زندگی ہی میں حل ہو کر رہیں، تحقیق کا میدان قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اپنے بس بھر کا کام اپنے زمانہ میں کر جائیے۔

(۳)

تاریخ و جغرافیہ کے بعد تیسرا عنوان مذہب غیر کا رکھیے اور ان مذہبوں میں بھی نمبر اول پر مسیحیت اور یہودیت آتے ہیں۔ یہ دونوں سلسلہ ابراہیمی کی شاخیں ہیں اور اپنے بنیادی عقیدے اسلام کے ساتھ مشترک رکھتے ہیں۔ یعنی توحید اور نبوت و رسالت اور سلسلہ وحی و ملائکہ اور جزا و سزا۔ اگرچہ ان عقیدوں کی تعبیر و تفسیر میں ان لوگوں نے بہت کچھ گڑبڑ کر رکھا تھا۔ چنانچہ نبوت کو کہانت کے ہم معنی قرار دے لیا تھا۔ ملائکہ کی عصمت کے منکر ہو گئے تھے اور یوم الجزاء کے عقیدہ کو بھی مسخ کر دیا تھا۔ قرآن مجید نے ان کے قول اور ان کے عقیدے کثرت سے نقل کیے ہیں اور ان کی قومی تاریخ پر بھی برابر روشنی ڈالتا چلا گیا ہے۔ کہیں ان کے عقیدے نقل کر کے ان پر جرح کی ہے اور کہیں ان کی بد اعمالیوں پر ملامت۔ ہمارے ہاں کے مفسرین نے اپنے یہاں کے کلامی اور فقہی مسائل پر شرح و بسط سے بحث کی ہے اور جزئیات کو تحقیق کی حدوں سے بھی گزر کر تدقیق کے مرتبہ تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن دوسرے مذہبوں سے چونکہ سابقہ بہت کم پڑا ہے، قرآن مجید کی تلمیحات و اشارات کو پوری طرح نہ سمجھ سکے۔

قرآن مجید نے مسیحی شرک کے، دو مستقل اور الگ الگ مسئلے درج کیے ہیں۔

(۱) ایک ولدیت مسیحؑ

(۲) دوسرے ابنیت مسیحؑ

پہلا مسئلہ شدید تر، اور شنیع تر، کھلا ہوا شرک اپنی بدترین صورت میں ہے۔ وہ بڑی ہی سخت بات ہے جو یہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ کبریت کلمۃ تخرج من افواہہم۔ (الکہف: ع ۱) اور کہیں الفاظ سے بھی زیادہ زور دار ہیں مثلاً یہ کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ

پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو کر گر پڑیں۔

تکاد السماوات يتفطرن و تنشق الارض و تخرب الجبال هدا.
(مريم: ۹۰) ولد کا ترجمہ اُردو میں بیٹا ہے اور انگریزی میں son، چنانچہ انگریزی بائبل میں اس موقع پر یہی لفظ آیا ہے اور یہ عقیدہ مسیحیوں کے سوا اعظم کے ساتھ مخصوص ہے۔

دوسرا عقیدہ کہ وہ بھی غلط اور کافرانہ ہے۔ انبیت الہی کا ہے۔ ضلالت میں صلی بیٹے کے عقیدے سے کہیں ہلکا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن میں جو آیتیں ہیں، وہ زجر اور ملامت میں نسبتاً ہلکی ہیں۔ ابن کا اطلاق صلی بیٹے سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کا ترجمہ اُردو میں بیٹے سے نہیں، لڑکے سے کیا جائے گا اور انگریزی میں child سے۔ چنانچہ انگریزی بائبل میں اس موقع پر یہی لفظ آیا ہے۔ اور یہ بائبل میں صیغہ واحد و صیغہ جمع دونوں میں آیا ہے یعنی child بھی اور children بھی۔ یہ لفظ ولد اللہ کی طرح لفظی معنی میں نہیں آیا، بلکہ مجازی معنی میں آیا ہے۔ تورات، انجیل اور قرآن سب میں child of lord سے مراد ہے اللہ کا محبوب چہیتا، دلارا۔ اس انبیت کے دعوے میں مسیحی تنہا نہ تھے بلکہ یہود بھی مسیحیوں کے شریک و سہم۔ اور یہود آل ابراہیم و آل یعقوب ہی کو لطف و کرم الہی کا خصوصی مورد و مہبط سمجھتے اور اپنے کو پیدائشی مرحوم و مغفور جانتے تھے۔ قرآن مجید میں اہل کتاب کا دعویٰ نحن ابناء الله و احباءہ (المائدہ: ۱۸) اسی معنی میں نقل ہوا ہے کہ ہماری قوم تو خدا کی برگزیدہ و مقبول ہے اور ہم اس کے چہیتے لاڈلے، دُلا رہے ہیں۔ ہم خاصانِ خدا میں ہیں، ہمارا اور عام مخلوق بشری کا مقابلہ ہی کیا۔

عزیر عربی تلفظ ہے، بائبل میں اُن کا نام عزرا آتا ہے اور روایات یہود میں اُن کا ذکر ایک نبی مرسل سے بڑھ کر کاتبِ تورات کی حیثیت سے آتا ہے۔ اُن کا زمانہ پانچویں صدی قبل مسیح کے وسط کا ہوا ہے اور اُن کا سال وفات بہ ظن غالب ۴۵۵ ق م ہے۔ بخت نصر تاجدارِ اسیر یا ۶۰۴ تا ۵۹۱ ق م کے حملہ یروشلیم ۵۸۶ ق م اور یروشلیم اور خود بخشی تورات کی کامل تباہی و بربادی کے بعد جب انہوں نے تورات کا نسخہ اپنی یادداشت سے از سر نو مرتب کر کے دیا تو اس

احسانِ عظیم اور خدمتِ جلیل پر یہود انہیں مثیلِ موسیٰ قرار دینے لگے اور بعض نے غلو کر کے اس سے بھی انہیں بڑھا دیا یعنی اپنا مطاع کل انہیں کو سمجھنے لگے۔

یہود جو آج اکڑا کر کہہ رہے ہیں کہ مسیحیوں نے مسیح کو جو کچھ بھی مانا ہو، ہم نے عزیر کو ابن اللہ کہاں اور کب مانا ہے؟ یہ قرآن نے سرتاسر ہم پر غلط الزام لگا دیا۔ یہ آیت کے صحیح مفہوم تک نہ پہنچنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن نے تو ایک کھلی ہوئی حقیقت بیان کر دی، بشرطیکہ ولد اور ابن کا فرق ملحوظ رہے اور مفسر جدید یہی معنی، مفہوم پیش کر کے یہود کی زبان بند کر سکتا ہے۔ اور اس مفہوم کی مزید قرآن کی اس عبارت سے ہو جاتی ہے جو معاً اس کے بعد اور اس سے متصل آئی ہے۔

ذالک قولہم بافواہم یضاہنون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ
انی یؤفکون۔ (التوبہ: ۳۰)

یہ اُن کا قول ہے (محض) منہ سے بک دینے کا۔ یہ انہیں لوگوں کی ریس کرتے ہیں جو ان سے پیشتر کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ انہیں غارت کرے یہ کدھر بیکے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ اہل کتاب اپنے ان مہمل عقیدوں میں ریس انہیں مشرک قوموں کی کر رہے ہیں۔ جو عقیدہ تجسیم اللہ کی قائل ہوئی ہیں اور جو عقیدہ حلول کی ماننے والی ہوئی ہیں۔ مثلاً یونانی، رومی اور اُن سے بھی قبل مصری اور اپنے نسب و نسل پر نیم مشرکانہ گھمنڈ تو ہندوستان کے برہمنوں کو اور راجپوتوں کے سورج بنسی اور چندر بنسی خاندانوں کو رہا ہے۔

یہ فضل و شرف جرمنی، فرانس، برطانیہ وغیرہ کے ان فاضلوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے جنہوں نے عہدِ عتیق اور عہدِ جدید کے سارے صحیفوں پر ناقدانہ نظر ڈالی اور اُن کے ماخذوں کو کھود کھود کر نکالا۔ قرآن مجید ایک اسی کی زبان سے ان کی نشان دہی تیرہ سو برس پہلے ہی کر گیا اور یہی ایک اعجازی دلیل اس کی حقانیت کے لیے کافی ہے۔

یہود کے قول قرآن مجید میں کثرت سے نقل ہوئے ہیں۔ مثلاً یہ زعم کہ ہم کو آگ کا شعلہ چھوئے گا بھی نہیں۔ بجز گئے پنے چند دن کے، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما

معدودات۔ ایسے موقعوں پر مفسر جدید کو چاہیے کہ توریت کو اور یہود کے دوسرے مذہبی نوشتوں کو کھنگالے اور حوالے اُن کے صفحات سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیش کرے۔

اہل کتاب کے اقوال تو خیر کثرت سے ملیں گے ہی، دور کے اشاروں سے جاہلی مذہبوں کے متعلق بھی قرآن خالی نہیں۔ ایک حوالہ تو حضرت عزیر والی آیت کے سلسلے میں ابھی گزر چکا ہے۔ یہودیت و نصرانیت کے علاوہ دو اور مذہبوں کا حوالہ قرآن مجید نے نام کی صراحت کے ساتھ لیا ہے۔ ایک مذہب مجوس، دوسرے مذہب صابی۔

یہ دونوں زمانہ نزول قرآن میں سرحد عرب پر اچھے خاصے موجود تھے، عرب کا اُن سے کچھری (ثقافتی) لین دین رہتا تھا، اور سفری و حضری سابقے برابر رہتے تھے۔ ان مذہبوں سے بہ قدر ضرورت واقفیت مفسر جدید کے لیے لوازم میں ہے۔ اور ان دو کے علاوہ اور بھی قدیم مذہبوں کا ذکر بالا جہاں جا بجا قرآن مجید میں موجود ہے۔ مثلاً پارہ ششم کی سورۃ المائدہ کی آیت، حسب ذیل ہے:

قل یا اهل الكتب لاتغفلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اھواء قوم قدضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ (المائدہ: ۷۷)

”آپ کہہ دیجیے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی من مانی باتوں پر نہ چلو جو پہلے سے گمراہ ہو چکے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور راہِ راست سے (بہت) بھٹک چکے ہیں۔“

اور یہاں اہل کتاب میں سے خطاب خصوصی جیسا کہ ابن جریر طبری وغیرہ نے تصریح کی ہے، مسیحیوں سے ہے اور مسیحیوں کی بابت اب یورپ نی کے اہل علم و فضل شہادت دے رہے ہیں کہ ابتدائی مسیحیت پر چھاپ مصری اور یونانی اور اُن سے بھی بڑھ کر رومی شرک کی اچھی خاصی لگی ہوئی ہے اور پولوس نے عقائد میں مسیحیت کو اپنی والی ایک بھرپور شاخ یونانیت کی بنا کر رکھ دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی اس نشان دہی پر نقدیات انجیل، والوا، اکا ہاتھ بنائیں اور اُن کی تحقیق و تدقیق سے پورا فائدہ اٹھائیں۔

کہیں کہیں قرآن کی نشان دہی عمومی نہیں بلکہ متعین ہو کر رہی ہے۔ ان حوالوں کی تلاش اور زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ مثلاً ایک جگہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت ۷۸ میں کہ داؤد نبیؑ اور عیسیٰؑ نبیؑ دونوں بنی اسرائیل پر ان کی گمراہیوں اور بد راہیوں کی بنا پر لعنت کر چکے ہیں اور یہ دونوں لعنتیں علی الترتیب عہد عتیق کے صحیفہ زبور میں اور عہد جدید کے صحیفہ متیٰ میں مل جاتی ہیں۔

حضرت داؤدؑ کی زبان سے زبور باب ۷۸ میں آیات ۲۱، ۲۲، ۲۳ میں ہے۔

خداوند نے سنا اور نہایت غصہ ہوا۔ اس لیے یعقوب میں ایک آگ بھڑکائی گئی اور اسرائیل پر قہر بھی اٹھا، کیونکہ انہوں نے خدا پر اعتماد نہ کیا اور اس کی نجات کا اعتقاد نہ رکھا۔

اور حضرت عیسیٰؑ مسیحؑ کی زبان سے انجیل متیٰ کے باب ۲۳ کی آیات ۳۱، ۳۲ میں ہے:

غرض اپنے باپ دادوں کے پیانہ بھردو، اے سانپو، اے افی کے بچو، تم جہنم کی سزا سے کیونکر بچو گے؟

بنی اسرائیل کا یہ کفر اپنے پیغمبروں کے مقابلہ میں تھا، چنانچہ حضرت داؤدؑ کے زمانہ میں تو انہوں نے صاف صاف سبت کو توڑا۔ اور حضرت عیسیٰؑ کے مقابلہ میں اتنا حد سے گزرے کہ ان کی نبوت ہی سے سرے سے انکار کر دیا۔

اسی طرح قرآن مجید نے ایک اور جگہ متعین طور پر توریت و انجیل کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ ہم نے مومنین صادقین صحابہ رسول کے اوصاف ان میں لکھ دیے ہیں۔

محمد رسول اللہ و الذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعوا سجدا یتبتغون فضلا من اللہ و رضوانا سیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورۃ و مثلہم فی الانجیل کزورع اخرج شطاہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ (الفتح: ۲۹)

محمد اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ تیز ہیں کافروں کے مقابلہ میں اور مہربان ہیں آپس میں تو انہیں دیکھے گا تو کبھی رکوع کرتے ہوئے اور کبھی سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کے فضل و رضا کی جستجو میں لگے ہوئے۔ ان کے آثار بھی ان چہروں پر نمایاں ہیں۔

ان کے اوصاف توریت میں ہیں اور ان کے اوصاف انجیل میں ہیں کہ وہ ہیں جیسے کھیتی کہ اس نے اپنی سوئی نکالی پھر اس نے اپنی سوئی کو قوی کیا پھر وہ اور موٹی ہوئی پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی۔“

اور اس کے پہلے جزو کے لیے توریت کو کھول کر کتاب استثناء نکالے اور اس کے باب ۲۳ کی آیت نمبر ۲ پڑھیے۔

”فاران ہی کی پہاڑیوں سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدسیوں کے ساتھ آیا، اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشیں شریعت اُن کے لیے تھی۔ ہاں وہ اس قوم سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ اس کے سارے مقدس تیرے ساتھ میں ہیں۔ اور تیرے قدموں کے نزدیک بیٹھے ہیں اور تیری باتوں کو مانیں گے۔“

اب رہا دوسرا جزو۔ تو اس کے لیے ملاحظہ ہو، انجیل متی، باب ۱۳:

آسمان کی بادشاہت اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا اور وہ سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے مگر جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا ہوتا ہے اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کر لیتے ہیں۔ (۱۴:۳۱)

اور انجیل مرقس کھول کر اس کا باب ۴۰ نکالے۔

پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہت کو کس سے تشبیہ دیں اور کس تمثیل میں اسے بیان کریں! وہ رائی کے دانہ کی مانند ہے کہ جب زمین میں بو یا جاتا ہے تو وہ زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بو یا گیا تو اُگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سایہ پر بسیرا کر سکتے ہیں۔ (۳۰-۳۲ نیز لوقا ۱۸:۱۳-۱۹)

(۴)

دوسرے مذہبوں کے ضمن میں ان کے عقیدوں کے ساتھ ساتھ ان کی تاریخ بھی

بڑی اہمیت رکھتی ہے، خاص کر بنی اسرائیل کی اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی زندگی کے ساتھ اس کی تاریخ کو بھی قرآن مجید نے بڑی اہمیت دے رکھی ہے اور مفسر پر لازم ہے کہ تاریخ یہود پر اگر تفصیلی نہیں تو اجمالی نظر ضرور رکھے، کسی اور قوم کے حالات اس جزئی تفصیل سے قرآن نے نہیں بیان کیے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے۔ اور پھر اپنے نشیب و فراز کی داستان میں دو مرتبہ جو اسے سخت ترین شکست نمونہ قیامت سے سابقہ پڑا ہے۔ دونوں انقلاب آفرین واقعات کو قرآن میں پڑھ کر پھر تاریخ عالم سے اس کا مقابلہ کیجیے اور دیکھئے کہ قرآن کی اعجازی صلاحیت کس مرتبہ کی ہے۔

ایک لطیفہ اور اس سلسلہ میں سن کر اپنے دل کو خوش کرتے چلیے، گو اس کا تعلق موضوع سے براہ راست نہ ہو۔ دنیا، مہذب اور علمی دنیا، قرآن کے اس بیان کے خلاف بائبل بیان کو یعنی حضرت سلیمانؑ کے نفوذ باللہ کفر و شرک کو سینکڑوں ہزاروں برس تک پڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ بیسویں صدی عیسوی آگئی اور صدی کی شاید سب سے زیادہ فاضلانہ محققانہ تصنیف انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا کو لکھنا پڑا:

Soloman was a sincere worshipper of yahweh.

”سلیمان خدائے واحد کے مخلص پرستار تھے۔“ (جلد ۲، ص ۸۹، ک ۲، طبع چہارم)
آپ اتنا ہی سن کا جھوم پڑے ہوں گے، اس کے آگے ایک وجد آفریں شہادت اور

سنئے:

اس بیسویں صدی کی ایک محققانہ کتاب خاص مسیحی فاضلوں ہی کی مرتب کی ہوئی، انسائیکلو پیڈیا بھلیکا کے نام سے ہے، اس میں یہی نہیں کہ بائبل کی جو لازمی آیتیں ابھی آپ سن آئے ہیں، اُن کا حوالہ دے کر یہ لکھ دیا ہے کہ یہ عبارتیں بعد کو بڑھائی ہوئی اور الحاقی ہیں، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ:

یہ تو غالباً صحیح ہے کہ سلیمان کی بیویاں متعدد تھیں! اسرائیلی بھی اور غیر اسرائیلی بھی، لیکن انہوں نے نہ تو سب کے لیے قربان گاہیں تیار کرائیں اور نہ خود خدائے واحد کی پرستش

کے ساتھ اُن بیویوں کے دیوتاؤں کی پرستش کا تجربہ ہونے دیا۔ (کالم ۳۶۸)

خیر قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ اس کا اعجاز اس سے بھی بڑھ کر ہر صورت میں ظاہر ہو سکتا تھا۔ لیکن بعض اس کے خدمت گزار بندے اپنی محدود اور اسی ناقص عقل اور زمانی و مکانی قیدوں سے گھرے ہوئے علم کے باوجود محض اپنی ایمانی فراست سے جو کام کر گئے، وہ بھی اعجاز سے کم نہیں۔ رئیس المفسرین ابن جریر طبری آج کے نہیں، ایک ہزار سال قبل تیسری صدی کے آدمی ہیں اور نہ یہود و نصاریٰ کی کتابوں کا خصوصی علم رکھتے تھے، وہ اپنی جامع تفسیر میں محمد بن اسحاق صاحب السیرۃ کے حوالے سے یہ روایت بہ صراحت نقل کر گئے ہیں کہ آیت یہود کے عقائد کے رد میں نازل ہوئی ہے، جو آپس میں یہ چرچا کرتے تھے کہ ذرا ان نئے مدعی نبوت کی نادانی تو دیکھو کہ ابن داؤد کو نبی اللہ کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ بخدا وہ تو ایک ساحر تھا! اللہ نے انھیں کے قول کے رد میں یہ آیت نازل کی ہے۔

ایک اور مثال اسی سلسلہ کی ملاحظہ ہو، سورہ یوسف میں جہاں یہ ذکر ہے کہ عزیز مصر نے جب قحط عظیم کے زمانہ میں قافلہ بنی یعقوب کو غلہ دے کر اپنے ہاں سے اُن کے وطن واپس کیا ہے تو ان کے شلیعے میں رکھ کر ان کی ”بضاعت“ انھیں واپس کر دی تھی، لفظ یہاں ”بضاعت“ کا استعمال ہوا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل جب خود یوسف علیہ السلام غلام بن کر ایک تجارتی قافلہ کے ہاتھ کے ہیں تو وہاں لفظ ”شمن“ آیا ہے، جس کے صاف معنی قیمت کے ہیں۔ اب جن مترجمین نے ”بضاعت“ کا ترجمہ بھی ”نقدی“ سے کیا ہے، انھوں نے بضاعت کے وسعت مفہوم پر غور نہیں کیا۔ بضاعت کا ترجمہ لازمی طور پر ”نقدی“ نہیں، بلکہ مال کے عوض میں جو دوسرا مال جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہی لفظ آ سکتا ہے، انگریزی میں اسے Barter سے تعبیر کرتے ہیں۔

نقدی اور سکہ کی ایجاد سے پہلے طریقہ جنس سے جنس بدلنے کا تھا۔ اب جس کو دُنیا کے بازار کے اس عرف سے واقفیت ہوگئی کہ نقدی کے چلن سے پہلے بدلانے کا رواج رہا ہے، وہ آسانی سے اسے سمجھ لے گا کہ حضرت یوسفؑ کے زمانہ تک دُنیا میں ہر جگہ نقدی کا رواج نہیں

چلا تھا۔ بلکہ کسی ملک (مثلاً فلسطین) میں سکھ چلے لگا تھا، اور کسی ملک (مثلاً مصر) میں ابھی تک بدلائی ہی چل رہی تھی! قرآن نے چھوٹے بڑے سارے ہی معاملات میں جتنا لحاظ باریکیوں اور نزاکتوں کا رکھا ہے، وہ کسی بندے کے بس میں کہاں آ سکتا ہے؟ حق یہ ہے کہ کلام اللہ کی شرح کا حق بھی اللہ ہی ادا کر سکتا ہے؟ کسی ایک بندہ کا سوال نہیں، سارے بندے اگلے اور پچھلے آئندہ اور گزشتہ مقبول و برگزیدہ مل کر کرنا چاہیں، جب بھی نہیں کر سکتے۔

(۵)

پانچویں نمبر پر یہ جانتا ہے کہ ایک زمانہ میں قرآن مجید کو صرف عقیدوں کے معیار سے جانچا جاتا تھا۔ توحید، معاد، صفات باری وغیرہ اور ہمارے قدیم متکلمین اور کلامی مفسرین انہیں مسائل پر دلائل قائم کرتے تھے۔ اب زمانہ یہ آ گیا ہے اور لوگوں کے مزاج میں مادیاتی ماحول کے اثر سے اتنی تبدیلی ہو گئی ہے کہ اب بجائے عبادات، نفسیات اور ماحولیات کی گفتگو کے زیادہ تر غور و فکر احوال اور اعمال ظاہری اور معاملات پر ہوتی ہے اور اخلاق انفرادی ہوں یا اجتماعی، حکومت شخصی ہونا چاہیے یا عوامی، غلامی کا وجود اب ناقابل برداشت ہے یا نہیں، جہاد یا حرب کے قیود و حدود اب کیا ہونے چاہئیں؟ لین دین میں سود کا جواز کچھ رہنا چاہیے؟ شراب اور نشہ بازی کا دخل معاشرہ میں کس حد تک جائز ہے؟ زن و مرد کے درمیان نسبت مساوات کی رہنا چاہیے یا افسری اور ماتحتی کی؟ مذہبی و غیر مذہبی محاربات کس سطح پر ہوں؟ غرض فلسفہ، اخلاقیات، سیاسیات، معاشیات وغیرہ کے بیسیوں بلکہ پچاسوں نظریات نکل پڑے ہیں، اور مذہب پر گفتگو انہیں دائروں کے اندر رہتی ہے۔

قرآن کا اپنا معیار ان میں سے اکثر مسائل سے متعلق مخصوص ہے۔ بعض چیزوں پر اس نے پورا حکم دیا ہے۔ ان کے ترک و اختیار کو کہیں فرض اور کہیں واجب ٹھہرایا ہے۔ اور بعض کو ان کے برعکس حرام و معصیت بتایا ہے۔ بعض کو مرتبہ مباح میں رکھا ہے۔ مفسر قرآن کو ان التزامات کی پوری پابندی رکھنی ہے، البتہ جن معاملات کو معاشرہ بہت پیچھے چھوڑ آیا ہے اور وہ اپنے مظاہر میں شدت اور قوت کے ساتھ ملتے بھی نہیں ہیں، مثلاً غلام کہ اب عملاً ملتے ہی نہیں

اور رسم غلامی عملاً ختم ہو چکی ہے، ان پر زور دینے کی ضرورت نہیں، صرف ان کا سرسری تذکرہ کافی ہے کہ اس کا امکان تو بہر حال ہے کہ وہی حالات دوبارہ رونما ہو جائیں۔ اور جن مسائل کو بطور محکمت زور و تاکید اور قطعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مثلاً احکام ترکہ و وراثت یا تعدد ازواج یا نوعیت طلاق، ان میں مغربی نظریات سے مرعوب ہو کر ان میں نرمی اور رواداری برتنے کے بجائے ان سب کے وجوب و نصرت میں نئے نئے دلائل و شواہد مذاق عصری کے مطابق ڈھونڈ ڈھونڈ کر فراموش کرتے رہنا چاہیے۔ حرام کاری، فحش پسندی، عریانی، غیر طبعی شہوانیت کے لیے نقاب جیسے جیسے خوشنما تیار کر لیے جائیں، مفسر کو بہر حال ان خطرات سے اور اس دام ہم رنگ زمین سے بچنا اور ہر صورت میں آیات الہی کے نگہبان کی حیثیت سے اپنی جگہ پر مضبوطی سے قدم جمائے رکھنا ہے۔ بدی کی کثرت اور اس کے کرگزرنے کی سہولتیں ہرگز اس بدی کے لیے وجہ جواز نہیں بن سکتیں۔

(۶)

یقینی مسائل کی صورت ان نظری بحثوں اور مجادلوں سے مختلف ہے۔ قرآن کا ایک اعجازی وصف اس کی چمک داری ہے۔ ہر ہر لفظ، معنی اور مفہوم کا ایک گنجینہ ہے اور الفاظ کی ترکیب متعدد پہلوؤں کی حامل۔ یہ وصف یوں تو بجز احکام اور بنیادی عقائد کے اور ساری عبارت قرآنی میں نمایاں ہے لیکن جب تک دنیا کے آسمان پر نظام بطلیموسی کے بادل چھائے رہے، اور حکمائے عصر و عقلائے دہر زمین کو ساکن اور فلک کو سقف سمجھتے رہے، قرآن کی آیتوں کی ایسی تاویلیں کی جاتی رہیں کہ ان سے اسی نظریہ کی تائید و تقویت ہوتی رہی۔ لیکن جب سے افق پر موجودہ سائنس کا سورج چمکا، اور چاند ستارے، سورج سب اپنی جگہ حرکت کرتے نظر آنے لگے۔ قرآن کھلے لفظوں میں اعلان کرنے لگا:

وسخر لكم الشمس والقمر دائبین. (ابراہیم: ۳۳)

اور ہم نے سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا کہ دونوں پڑے چکر کھا رہے ہیں۔

اور الشمس والقمر بحسبان. (رحمن: ۵)

سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ گردش میں ہیں۔

اور لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. (یس: ۴۰)

نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پا جائے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ جانے والی ہے۔ ہر اک شے ان میں سے اپنے مدار میں پڑی تیر رہی ہے۔

اور والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. (یس: ۳۸)

اور سورج اپنے ٹھکانے پر رواں دواں چلا جا رہا ہے۔ یہ اندازہ خدائے زبردست و علیم کا باندھا ہوا ہے۔

جیسے اب تک اس قسم کی آیتوں پر پردہ پڑا ہوا تھا اور اب سب حجاب اُٹھ گیا ہے۔ ایسے موقعوں پر مفسر کو بڑی احتیاط، اعتدال اور سلامت روی کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن سائنس کے کسی شعبہ کی ٹیکسٹ بک نہیں اور نہ اس کا مقصد قوانین طبعی و تکنیکی کی تعلیم دینا ہے، وہ اصلاً کتاب صرف ایمانیات اور اخلاقی ہدایات کی ہے۔ طبعیات و مادیات اس میں صرف تمثیلاً آتے گئے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے کہ کتاب اللہ اور صحیفہ فطرت کے درمیان ٹکراؤ اور تصادم معلوم ہونے لگے۔ لیکن ساتھ ہی دوسری طرف ان سائنسی حقائق کی تائید و تہمیں میں اتنا زور بھی نہ دیجیے کہ قرآن انہیں کا ترجمان و مبلغ نظر آنے لگے۔ پرانے حضرات یونانی فلسفہ کے غلبہ اور اقتدار کے زمانہ میں اسی مرعوب ذہنیت کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ آپ بھی اسی مرعوب ذہنیت کا شکار نہ ہو جائیے۔ یہ بنیادی نکتہ یاد رہے کہ انسانی تحقیق بڑی سے بڑی سہی، پھر بھی بشری دماغ کی پیداوار ہے اور ہر وقت، ہر آن اس میں ترمیم، تنسیخ، تردید، تغلیط ممکن ہے اور واقعاً ہوتی بھی رہتی ہے۔

یہ بنیادی بات ذہن میں اتار لیجیے کہ قرآن مجید کسی بھی صحیح فلسفہ، کسی بھی صحیح نظریہ، کسی بھی صحیح فارمولے کا مخالف نہیں، لیکن یہ اور چیز ہے اور یہیں تک اپنے دعویٰ کو رکھیے۔ اور یہ بالکل دوسری چیز ہے کہ قرآن یونانی یا مصری یا ہندی یا رومی، روسی یا امریکی علم کی فلاں تھیوری کا

پیش کرنے والا ہے۔ دونوں دعوؤں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس فرق کو ذہن و شعور کی جڑ میں رکھئے اور قرآن کی کسی شرح و ترجمانی میں بھی اس فرق کو مٹنے نہ دیجیے۔

(۷)

معنی و مفہوم سے قطع نظر، لفظ و عبارت قرآنی کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ہرگز خیال میں نہ آنے پائے کہ کسی لفظ قرآنی کی بجائے لغت کی مدد سے کوئی بھی دوسرا مترادف لفظ رکھ کر اس سے کام چلایا جاسکتا ہے۔ جہاں قرآن کے لفظ لفظ میں بے انتہا لچک ہے، وہاں دوسری طرف یہ بھی صحیح ہے کہ کسی غیر قرآنی مفہوم کو لے کر کسی بھی سند، شہادت یا قیاس کی بنا پر قرآن کو اس کا ذمہ دار ہرگز نہ بنایا جائے۔

قرآن مجید نے حضرت داؤد کے سلسلہ میں صرف اتنا کہا کہ

و علمنه صنعة لبوس لکم. (الانبیاء: ۸۰)

ہم نے داؤد کو تمہارے لیے ایک لباس جنگ (زرہ) بنانا سکھا دیا۔

اور واقعی آپ ایک اعلیٰ درجہ کے زرہ ساز تھے۔ لیکن اس سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ آپ زرہ کے موجد تھے اور آپ سے پہلے کوئی اس لباس جنگ سے واقف نہ تھا؟ اب اگر یہ تاریخ سے ثابت ہو جائے کہ تاریخِ اسلمہ دفاع میں زرہ کا استعمال حضرت داؤد کے زمانہ سے پیشتر سے تھا، اس سے قرآن مجید پر کیا زد پڑتی ہے؟ روایتوں کو روایتوں کی حد تک رکھئے، قرآن مجید سے ان کا غلط ہرگز گوارا نہ کیجیے۔

اسی طرح حضرت سلیمانؑ کے ذکر میں قرآن کی صراحت اسی حد تک ہے کہ تیز ہوا ان کے تابع کر دی گئی تھی اور وہ اس سے شام کی طرف سفر میں کام لیتے تھے۔

ولسليمن الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها.

(انبیاء: ۸۱)

اور ہم نے زور کی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا، وہ ان کے حکم سے چلا کرتی تھی، اس ملک تک جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی، یعنی ملک شام تک۔

اور دوسری جگہ ہے:

فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث اصاب. (ص: ۲۶)

ہم نے ہوا کو اُن کے تابع کر دیا تھا، کہ وہ جہاں پہنچنا چاہتے تھے، اُن کے لیے وہ نرم نرم چلے لگتی۔

اور تیسری جگہ ہے۔

ولسليمن الريح غدوها شهر ورواحها شهر. (سب: ۱۲)

اور ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا کہ اس کی صبح کی منزل مہینہ بھر کی تھی اور شام کی منزل بھی مہینہ بھر کی تھی۔

گویا قرآن نے ہوا پر حاکم و متصرف تو حضرت سلیمان کو بیان کر دیا، لیکن صراحت تینوں میں سے ایک جگہ بھی نہیں کی ہے کہ آپ تخت یا مسند پر بیٹھ کر ہوا پر اڑتے بھی تھے۔ اس لیے تاریخ میں جب تک آپ کو حضرت سلیمان کی ہوائی پرواز کا ذکر نہ مل جائے، آپ قرآنی تفسیر میں اس پر قانع رہیے کہ حضرت کے لیے جہاز و کشتیاں سمندر میں خوب دوڑا کرتی تھیں اور جہاز ظاہر ہے کہ دخانی نہیں، بلکہ تمام تر بادبانی ہوتے تھے۔ اور اس سے آپ کی قدرت ہوا پر کافی حد تک ثابت ہوتی ہے۔ قرآن نے قدیم جہاز رانی کے سلسلہ میں جس حد تک دخلِ عظیم ہوا کا سمجھا ہے، اسے خود قرآن کی زبان سے سنئے:

هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين

بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان .

وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. (یونس: ۲۲)

یہ وہی اللہ ہے جو تم کو خشکی اور سمندر میں لیے لیے پھرتا ہے، چنانچہ جب تم کشتی پر بیٹھے ہو اور کشتی لوگوں کو ہوائے موافق کے ذریعہ سے لے چلتی ہے اور لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ناگہاں تھپیڑا ایک ہوا کا آتا ہے اور ان پر موجیں، ہر طرف سے آنے لگتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس گھر گئے اور اللہ کے ساتھ اپنے اعتقاد کو بالکل خالص کر کے یہ دُعا کرنے لگتے

ہیں..... (الخ)

دیکھئے! کشتی وہی، سمندر وہی، مسافر وہی۔ لیکن محض ہوا کی تبدیلی ہے، ہوائے موافق کے بدل جانے سے کتنا فرق عظیم کشتی کی حالت اور کشتی نشینوں کی حالت میں پڑ جاتا ہے۔

اسی طرح الفاظ قرآنی سے بے احتیاطی برتنے اور لفظی احتیاط نہ رکھنے نے اشکال پیدا کر دیا ہے کہ سورۃ مائدہ کے ختم پر ہے کہ:

و لتجدن اقربہم مودۃ للذین قالوا انا نصاریٰ ذالک بان منہم قسسیں ورہبانا وانہم لایستکبرون. (سورۃ مائدہ: ۸۲)

دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تم انھیں پاؤ گے، جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی اور وہ تکبر نہیں کرتے۔

اشکال مشاہدہ کی بنا پر پیدا ہو رہا ہے۔ آج سے نہیں مدت دراز سے عیسائی قومیں کہاں ہماری دوست ہیں، الٹی دشمن ہیں۔ قرآن نے انھیں ہمارا دوست یا ہم سے قریب کیسے کہہ دیا ہے؟ جواب میں عرض ہے کہ قرآن نے ان قوموں کو جو اپنے کو مغربی یا فرنگی کہتے ہیں، کہاں آپ کا دوست قرار دیا ہے؟ وہ تو صرف ان قوموں کو آپ کا دوست کہتا ہے، جو مسیح ناصری کی اصل تعلیم کے قریب تھے، قریب تھے روحانیت کے، ضد اور تکبر سے خالی تھے۔ آیت میں لفظ قالوا خصوصی اہمیت رکھتا ہے یعنی وہ اپنی زبان سے اس کا اعتراف بھی کرتے جاتے ہیں کہ ہم تو نصرانی ہیں، مسیح ناصری کے ماننے والے ہیں۔ ہم جرمنی نہیں، اطالوی نہیں، انگریز نہیں، امریکی نہیں، ہم ایک قوم وطنی، ملکی، سیاسی گروہ نہیں۔

لفظی احتیاط نہ رکھنے سے بڑے بڑے مستشرقین غوطہ کھا گئے ہیں اور اپنے جہل کی پردہ دری کر گئے ہیں۔ نولڈ کی کوئی معمولی فاضل نہیں، اسلامیات کے فاضلوں کا سرخیل سمجھا گیا ہے اور قرآن ہی کا ماہر خصوصی، انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے گیارہویں ایڈیشن میں قرآن پر مقالہ اسی کے قلم سے ہے، اس میں ایک جگہ لکھتا ہے کہ چونکہ مصنف قرآن کو عرب سے باہر جانے کا

زیادہ اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے بیرونِ عرب کے جغرافیہ سے واقف نہ تھے۔ اس سلسلہ میں ان کی باتوں سے اُن کی ناواقفیت ظاہر ہو رہی ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں جب شاہ مصر کے خواب کی تعبیر میں یوسفؑ کی زبان سے کہا ہے کہ سات برس کے بعد جب وہ سال آئے گا، جس میں لوگوں پر پانی برے گا (عام فیہ یغاث الناس۔ یوسف: ۴۹) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مصر کو بھی کوئی برساتی ملک سمجھ رہے تھے، حالانکہ مصر میں غلہ کی پیداوار بارش سے نہیں، بلکہ دریائے نیل میں طغیانی سے ہوتی ہے۔ اعتراض کی جڑ لفظ یغاث ہے، اس کے معنی اس کے نزدیک صرف پانی برسنے کے ہیں۔ حالانکہ یہ جس طرح مادہ غیث سے ہو سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح مادہ غوث سے بھی اور خود قرآن مجید ہی میں دوسری جگہ یعنی سورۃ الکہف: ۲۹ میں یغاثوا اسی غوث سے ماخوذ کھلا ہوا فریادری کے معنی میں آیا ہے اور یہاں بھی یغاث کے معنی متعدد اہل تفسیر و اہل لغت نے فریاد ہی کے لیے ہیں اور اس کا مزید قرینہ یہ ہے کہ فریادری کی اضافت انسانوں یا لوگوں (الناس) کی طرف کی گئی ہے، محض مصریوں کی جانب نہیں۔ قطعاً وقت تو فلسطین وغیرہ کئی کئی ملکوں پر پڑا تھا۔ ان سب کی فریادری ہونا قدرتی تھی اور آخر میں یہ کہ اگر بالفرض یغاث کو غیث ہی سے مشتق سمجھا جائے تو آخر کہیں تو پانی برستا ہی ہوگا، جس سے دریا میں طغیانی آتی ہے۔ مستشرق عظیم نے اگر لفظی احتیاط برتی ہوتی تو بیچارہ ایسی عامیانہ بات قلم پر لانے سے رہ جاتا۔

(۸)

آخر میں ایک گزارش بڑے ادب کے ساتھ آئندہ کے سارے مفسرین سے ہے کہ خوارق و معجزات کی اہمیت اپنی جگہ بالکل مسلم، لیکن بلا ضرورت، محض روایات کے تحت میں لانے اور ان سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے قرآن سے خوارق پیدا کرنے کا مسلک صحیح نہیں۔ مثلاً چونکہ قرآن مجید میں الم نشرک لک صدرک۔ (النشر: ۱) آیا ہے، اس لیے اس سے ملتے جلتے لفظ ”شرح صدر“ سے ”شق صدر“ کا اثبات قرآن مجید سے کیا جانے لگے! جیسا کہ بعض حضرات اپنے جوش عقیدت میں کر گئے ہیں۔

اس طرح کی ایک بڑی اہم آیت سورہ قمر کی پہلی آیت ہے: اقتربت الساعة
وانشق القمر۔ (ساعتِ موعود قریب آگئی اور چاند شق ہو گیا۔)
اور یہ سیرتِ نبویؐ میں بے شک ایک معلوم و معروف واقعہ ہے، لیکن یہ کیا غضب ہے، جتنی بھی
روایتیں دورِ مکی کے پانچویں سال کے اس واقعہ سے متعلق وارد ہوئی ہیں، سب کو بلا تکلف اس
آیت کی تفسیر میں نقل کر دیا گیا ہے۔