

مبادی تدبر قرآن! ایک مطالعہ (قسط دوم)

ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی

شعبہ عربی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

۱۱۸

تلاوت آیات

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

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

بلکہ انسان اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے۔
یہی چیز دوسرے مقام پر اس طرح مذکور ہے:

”فَالْهَمُّهَا فَجُورُهَا وَتَقْوَاهَا“ (سورہ النہل: ۸)

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

آگے مولانا فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیاوی لذت اور شہوات میں مٹھک ہو کر اپنی اس فطری قوت اور فطری روشنی کو کھودیتے ہیں تو قرآنی آیات اور پیغمبرانہ ارشادات اس کے لئے لا حاصل ہوتے ہیں کیونکہ وہ روحانی اعتبار سے مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔
قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”انک لاتسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولّوا مدبرین“

(سورہ نمل: ۸۰)

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

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

”ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطن تذکروا فاذا هم

مبصرون“ (سورہ اعراف: ۲۰۱)

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

آگے مولانا یہ فرماتے ہیں کہ ایک صالح علم کے لئے مستقل اللہ سے دعا مانگی چاہیے خود پیغمبر جس کی فطرت علم و عمل کی مافوق العادت قوتوں اور قابلیتوں کا خزانہ ہوتی ہے۔ وہ بھی ان آیات کا، تزکیہ کے لیے محتاج ہوتا ہے۔ یہ آیات اس کے دلوں کو کھول دیتی ہیں۔ اور وہ عشق آیات میں بیتاب ہو کر ”رب زدنی علماً“ کا ورد کرنے لگتا ہے۔ اس کی بے خودی اور غلبت کا یہ حال ہوتا ہے کہ معلم غیب کی زبان سے اس کو ”لا تعجل

کرنے لگتا ہے۔ اس کی بے خودی اور بخلت کا یہ حال ہوتا ہے کہ معلم غیب کی زبان سے اس کو ”لا تعجل بالقرآن“ کا محبت آمیز عتاب سنا پڑتا ہے۔

جس قرآن عظیم کا یہ رتبہ ہو اس کے متعلق یہ بدگمانی مناسب نہیں کہ وہ صرف چند قوانین، وعظوں اور قصوں کا ایک منتشر مجموعہ ہے اور جس کو سمجھنے کے لئے تفکر و تدبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا تعلیم آیات کے سلسلے میں نتیجہ یہ پیش کرتے ہیں۔ ”اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ پیغمبر پہلے تلاوت آیات کے ذریعے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، فطرت کے مدون خزانوں کو ابھارتا ہے، اٹلے ہوئے چشموں کو جاری کرتا ہے، دبی ہوئی صلاحیتوں کو نمایاں کرتا ہے۔ چونکہ فسادِ علم کی جڑ شرک اور فسادِ عمل کی جڑ انکارِ معاد ہے۔ اس لئے سب سے پہلے توحید و معاد کی تعلیم کو دلوں میں راسخ کرتا ہے اور جب ان سے فارغ ہو چکتا ہے تو تعلیم کتاب کا باب شروع کر دیتا ہے۔ (۳۹)

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

”کتب علیکم القصاص۔ ولا تعزلوا عقدہ النکاح حتی یبلغ الكتاب

اجله۔ واولوا الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ“

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

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

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”ان الصلوة تنھی عن الفحشاء والمنکر“

نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔

”لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم۔“ (سورہ الحج: ۳۷)

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

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

”انزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم“

(سورہ النساء: ۱۱۳)

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

دوسری جگہ ہے:

”واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة“

(سورہ الاحزاب: ۳۳)

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

ایک تیسری جگہ ارشاد ہے:

”ذلك مما وحي اليك ربك من الحكمة“ (سورہ الاسراء: ۳۹)

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

اس کے علاوہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کے دلائل و براہین کو حکمت بالغہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور خود قرآن کو قرآن حکیم اور کتاب حکیم وغیرہ کہا گیا ہے۔ مثلاً

”حكمة بالغه فماتغن النذرويسين والقرآن الحكيم“

حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا گیا:

”واذعلمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل“ (سورہ المائدہ: ۱۱۰)

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

یہاں پر کتاب اور حکمت کے بعد تورات اور انجیل بطور تشریح کے آئے ہیں کتاب کا لفظ تورات کے لئے اس لئے آیا ہے کہ یہ احکام و قوانین پر مشتمل ہے اور حکمت کا لفظ انجیل کے لئے اس لئے آیا ہے کہ یہ دلائل و نصائح پر چلتی ہے۔ (۴۳)

مذکورہ وجہ کی بناء پر حکمت سے حدیث مراد لینا مناسب نہیں ہے۔ آگے مولانا نے مولانا فراہی کی

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

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

”ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ يتلون کتاب اللہ ویتدسونہ
بینہم الانزلت علیہم السکینۃ و غشیتہم الرحمة و حفتہم الملائکۃ
و ذکرہم اللہ فیمن عنده“ (۴۶)

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

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

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

حضرت عبداللہ بن عمر مسلسل آٹھ برس تک سورہ بقرہ پڑھتے رہے۔

اس کے علاوہ خود قرآن کی بیشتر سورتوں میں مختلف انداز سے تفکر و تدبر کی دعوت دی گئی ہے۔ کہیں لعلکم تعقلون، کہیں لعلکم تفکرون اور کہیں لعلکم تذکرون آیا ہے۔ فہم قرآن مجید کے لئے ایک ضروری شرط کی طرف یوں اشارہ کیا گیا ہے۔

”ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع“

”وہو شہید“ (۴۷)

بیشک اس میں یاد دہانی ہے اس شخص کے لئے جس کے پاس دل ہو یا متوجہ ہو کر

بات پر کان دھر لے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ فہم قرآن کے لئے اولین شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس بیدار دل ہو اور سننے والا

سے کسی ایک کا ہونا لازمی ہے۔ یا تو آدمی کے سینہ کے دروازے کھلے ہوئے ہوں اور فہم و ادراک کی روشنی اس کے اندر زندہ ہو۔ یا یہ کہ اپنے کانوں کو وہ اس کے لئے کھول دے اور طبیعت کی آمادگی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کرے۔ جو حضرات دونوں باتوں سے محروم ہیں وہ قرآن مجید کے فیض سے محروم ہیں۔ ان لوگوں کی تصویر سورہ محمد میں ان الفاظ میں کھینچی گئی ہے۔ (۴۹)

”افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔“

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

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

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

”يسرنا قتله للسفر اذا رحلها ويسر الفرس للغزو اذا اسرحه“

والجمہ (۵۲)

اعرج معنی کا شعر ہے۔

”قمت اليه باللحام يسراً۔ هنالك يجتبرني الذي كنت اصنع“ (۵۳)

میں اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا تو حال یہ تھا کہ وہ لگام کے ساتھ بالکل تیار کھڑا تھا ایسے ہی وقتوں میں وہ میرے احسانات کا حق ادا کرتا ہے۔ یہیں سے اس میں اہل اور لائق بتانے کا مفہوم بھی پیدا ہو گیا۔ مضر بن ربیع کا شعر ہے۔

”نعين فاعلنا على ماتابه۔ حتى تيسره لفعول السيد“ (۵۵)

ہمارے سردار کو جو مشکلیں پیش آتی ہیں۔ ہم اس میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کو سرداری کے کام کا اہل بنا دیتے ہیں۔

سرداری کے کام کا اہل بنا دیتے ہیں۔

”لذا ذکر“ کا ترجمہ بعض مفسرین نے نصیحت حاصل کرنے کے لئے کیا ہے اور بعض نے سمجھنے کے لئے کیا ہے۔ مولانا کے نزدیک یہی درست ہے اگرچہ پھر بھی پوری حقیقت منظر عام پر نہیں آ رہی ہے ذکر کے اصل معنی یاد کرنے اور بیان کرنے کے ہیں۔ ذکر آسمانی کتابوں کے لئے بھی آتا ہے مثلاً ”فاسئلوا اہل الذکر“ اسی طرح قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ”وہذا ذکر مبارک انزلناہ“

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

”فذکران نفع الذکر“

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

”ہل من طالب علم فیعان علیہ“ ہے کوئی طالب علم جس کی مدد کی جائے۔

اسی حقیقت کی طرف صاحب کشاف نے بھی اشارہ کیا ہے:

”یحوز ان یکون المعنی ولقد ہیاناہ للذکر من یسر ناقتہ

للسفر اذا رحلھا ویسرفسہ للغزو اذا اسرجہ والجمہ“ (۵۹)

یعنی اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے ذکر یعنی حصول علم کے لئے قرآن مجید کو تیار کیا ہے۔ جیسا کہ محاورہ ہے۔ کہ اس نے اونٹنی کو سفر کے لیے اور گھوڑے کو میدان جنگ کے لئے تیار کیا ہے۔ اس بحث کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ تفسیر کا جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک عام فہم کتاب ہے اس کے لئے تفکر و تدبر کی ضرورت نہیں۔ اور اس کو جاننے کے لیے صرف عربی جانتا ہی کافی ہے مناسب نہیں ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ”اگر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں اور یہ وعدہ محض مذاق و شرارت نہیں ہے بلکہ سچائی کے ساتھ ان کے دل کا اقرار ہے تو پھر علم کی راہ اختیار کریں، علم کے حصول کے لئے ہم نے قرآن مجید کو نہایت مکمل اور موزوں بنا دیا ہے۔ اس میں ہر سوال کا جواب ہے۔ ہر شبہ کا ازالہ ہے ہر خلش کے لئے تشفی ہے۔ بس اس کو اختیار کر لیں وہ ہر منزل میں رہنمائی کرے گا اور ہر عقدہ کو حل کرے گا۔ (۶۰)

کا نزول عربی مبین میں ہوا۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس خصوصیت کا ذکر ہے۔ (۶۱) مثلاً انا انزلناہ قرآنا عربیاً۔ (سورہ یوسف: ۲) دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ”کتابُ فصلت آیاتہ قرآنا عربیاً۔ (سورہ فصلت: ۳) اور تیسری جگہ ارشاد ہے۔ ”وہذا اللسان عربی مبین“ (سورہ نمل: ۱۰۳) مولانا فرماتے ہیں۔ اس لئے قرآن مجید عربی میں نازل ہوا۔ پھر عربی بھی وہ عربی جو عربی مبین ہے۔ بالکل واضح اور صاف، مغلط اور پیچیدہ نہیں جس کو ہر طبقہ آسانی نہ سمجھ سکے، محدود اور تنگ نہیں۔ جس کے اسالیب و قواعد اور الفاظ و محاورات قبیلوں اور جماعتوں کے ساتھ مخصوص ہوں۔ بلکہ وہ عربی جو فصحاء عرب کی بولی تھی۔ جس کو سب سمجھتے تھے اور جس کی فصاحت پر سب کا اتفاق و اجماع تھا۔ پس عربی زبان میں قرآن مجید کا اترنا عربوں کے لحاظ سے نہایت کھلی ہوئی تیسیر تھی چنانچہ بعض آیات میں اس کی تصریح بھی ہے۔ (۶۲)

”فانما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتذریہ قوماً لدا“

(سورہ مریم: ۹۷)

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

اور دوسری جگہ ارشاد ہے:

”فانما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون“ (سورہ جاثیہ: ۵۸)

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

قرآن کی تیسیر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ تھوڑا نازل ہوا ہے۔ تاکہ قرآن کی تعلیمات دلوں میں واضح ہو جائیں۔ وہ آہستہ آہستہ حالات کے تقاضے اور ضروریات کے مطابق نازل ہوتا رہا، جب کفار نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیوں نہیں تورات کی طرح ایک ساتھ نازل ہو جاتا، جتہ جتہ کیوں اترتا ہے تو ان کے جواب میں اللہ فرماتا ہے:

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

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

دوسری جگہ ارشاد ہے:

”لنقرآہ علی الناس علی مکث“ (بنی اسرائیل: ۱۰۶)

تاکہ تو اسے لوگوں کو وقفہ وقفہ کے ساتھ سنائے۔

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

”کتاب احکمت آیاتہ تم فصلت من لدن حکیم خبیر“ (سورہ ہود)

ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں پھر ایک حکیم کی طرف سے ان کی

ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں پھر ایک حکیم کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی۔

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کئی سورتوں میں دین کی تمام اصولی تعلیمات توحید، رسالت اور معاد وغیرہ نہایت مختصر اور جامع لفظوں میں بیان ہوئی ہیں۔ اور بعد میں ان کی تفصیلات اور جزئیات مدنی سورتوں میں بیان کی گئیں۔ قرآن کریم کے اجمال و تفصیل کا یہ طریقہ فطرت انسانی کے نقطہ نظر سے نہایت مناسب ہے۔

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

”انظر كيف نصرَف الآيات ثُمَّ هم يصْدفون“ (سورہ انفاس: ۶۳)

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

”انظر كيف نصرَف الآيات لعلهم يفقهون“ (سورہ انفاس: ۶۵)

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

مولانا فرماتے کہ تصریف آیات کا لفظ تصریف ریاح سے لیا گیا ہے۔ یعنی ہوا ایک ہی ہے لیکن اس کے تصرفات میں تنوع اور گونا گونی ہے یعنی وہ رحمت بھی ہے اور نعمت بھی۔ مولانا کا خیال ہے کہ اس کا ہر بھیس اس کائنات کی زندگی اور نشوونما کے لئے ضروری ہوتا ہے وہ کبھی گرم ہوتی ہے، کبھی سرد، کبھی خشک ہوتی ہے کبھی تر، کبھی آندھی کی ہولناکی بن کر نمودار ہوتی ہے کبھی نسیم صبح کی جان نوازی بن کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس تصریف ریاح کا مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔ سورہ ذاریات اور مرسلات میں اسکے عجائب تصرفات کی قسم بھی کھائی گئی ہے۔ (۶۳)

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

”وادعوه خوفاً وطمعاً ان رحمة الله قريب من المحسنين“

(سورہ الاعراف: ۵۶)

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

دوسری حقیقت یہ ہے کہ منکرین کو اس پر حیرت ہے کہ ہم گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو

بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن بارش ہوتے ہی چند دنوں کے بعد سطح زمین پر سبزہ کی بارات بچھ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

”سَقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيْتٍ فَانزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

كَذَٰلِكَ نَخْرِجُ الْمَوْتَىٰ“ (سورہ الاعراف: ۵۷)

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

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

”وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَإِيْخْرَاجِ الْإِنْكَدَا“

(سورہ الاعراف: ۵۷)

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

تصریف آیات کا مقصد یہ ہے کہ ”كَذَٰلِكَ“ نصرف الآيات لقوم يشكرون مولانا کہتے ہیں کہ تصریف آیات کا تعلیم اور تیسیر میں اس قدر دخل واضح ہے کہ اس پر کسی بحث کی ضرورت نہیں۔ اس تصریف کا مقصد خود قرآن مجید کی تصریحات کے مطابق یہ ہے کہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں اور سمجھیں

”وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذْكُرُوا وَمَا يُرِيدُهُمُ الْإِكْفُورَا“

اور ہم نے اس قرآن میں اپنے دلائل پھیر پھیر کر بیان کئے کہ لوگ یاد دہانی

حاصل کریں۔ لیکن یہ چیز ان کی نفرت ہی بڑھاتی ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات پوری طرح سامنے آگئی کہ تیسیر کا وہ مفہوم درست نہیں ہے جو عام طور سے

سمجھا جاتا ہے اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ یہ حصول علم اور یاد دہانی کے لیے نہایت آسان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم دین فکر و تدبر کی تمام کاوشوں سے مستعنی ہو گیا ہے۔ (۶۵)

اس کے بعد قرآن مجید کی مشکلات باعتبار مخاطب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ

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

”وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْأَمْكَاءَ وَتَصْرِيهَ“

نہیں تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس مگر تالی بجانا اور سیٹی بجانا۔

آج اہل مکہ کی اس عبادت کا پورا تصور منظر عام پر لانا ہمارے لیے کس قدر مشکل ہے لیکن عہد نزول قرآن کے لوگوں کے سامنے اس کی پوری تصویر موجود تھی۔ کیونکہ ظہور اسلام سے قبل خود اسی طرز پر اپنی نمازیں ادا کرتے تھے۔ (۶۶)

اسی طرح سورہ اعراف میں ذکر ہے:

”وَإِذَا فَعَلُوا فَاحْشَةً قَالُوا وَاجِدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ آمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنْ كَانَ اللَّهُ لَآيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ“ (سورہ اعراف: ۲۸)

اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کام کرتے ہوئے پایا ہے اور اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے کہہ دو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ پر ایسی بات کا الزام دھرتے ہو۔ جس کا تمہیں علم نہیں۔

اس آیت میں اہل مکہ کے ننگے طواف کرنے کا ذکر ہوا ہے جبکہ بالفاظ اس کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک لطیف سا اشارہ ہے۔ کیونکہ اہل مکہ اس کے سیاق و سباق سے پوری طرح واقف تھے۔ لیکن آج ہمارے لئے اس آیت کے پس منظر کو پوری طرح گرفت میں لے لینا آسان نہیں ہے۔ ننگی حالت میں طواف کرنے کا ذکر دوسری جگہ اس طرح ہے۔

”يُنْسِي آدَمَ خَذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ

لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ“ (سورہ اعراف: ۳۱، ۳۲)

اے بنی آدم! ہر مسجد کے پاس لباس وغیرہ سے اپنے تئیں آراستہ کر لیا کرو اور

کہتا۔ ان لوگوں سے کہو کہ کس نے حرام کی اللہ تعالیٰ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی اور پاک روزیاں (جو اس نے اپنے بندوں کو بخشیں۔

اسی طرح کے بہت سے واقعات اور اہل مکہ کے عقائد و رسومات متعدد آیات میں ذکر کئے گئے ہیں جن سے صحابہ کرام پوری طرح باخبر تھے۔ لیکن موجودہ عہد میں ان تمام چیزوں سے آگاہ ہونے کے لئے بہت چیزوں کا سہارا لینا پڑے گا۔

جن کی طرف مولانا فرمائی ”نے ان لفظوں میں اشارہ کیا ہے۔“ ”ہم کو لازم ہے کہ زمانہ نزول کی پوری حالت تمدن سے ہم واقف ہوں“

۱۔ ہم کو اس وقت کے یہود و نصاریٰ، مشرکین، صابئین وغیرہ کے مذہب و معتقدات سے واقف ہونا چاہیے۔

۲۔ ہم کو عرب کے عام توہمات کو دریافت کرنا چاہیے۔

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

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

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

اس کے بعد مولانا نے سلف کے طریقہ تفسیر پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ پہلے وہ آیات کی تفسیر کے لئے دوسری آیات سے مدد لیتے تھے۔ اس کے بعد احادیث رسول کے ذریعہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے اور تیسرے مرحلہ میں صحابہ کرام کے آثار و اقوال سے مدد لیتے تھے۔ (۶۸) جس کی طرف علامہ سیوطی نے خود اپنی کتاب میں اشارہ کیا ہے۔ (۶۹) اور وہیں پر علامہ سیوطی نے یہ بات بھی بڑے شدد و مد کے ساتھ کہی ہے کہ تفسیر کے وقت اس کا ضرور خیال رہے کہ موضوع اور ضعیف احادیث سے احتراز کیا جائے۔ (۷۰)

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

جائے گی۔ ہر آیت کو کسی واقعہ سے جوڑنا تسلسل کے منافی ہے۔۔ (۷۱) جیسا کہ امام رازیؒ نے
 ”وإذا جاءك الذين يؤمنون بآيتنا“

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

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

آخر میں مولانا نے خلاصہ بحث پیش کرتے ہوئے بتایا کہ
 ۱ قرآن مجید بعض پہلوؤں سے آسان ہے اور بعض پہلوؤں سے دقیق اور مشکل۔ اس لئے یہ کہنا کہ وہ
 ایک سپاٹ کتاب ہے مناسب نہیں ہے۔

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

۱- آیات اللہ یعنی دلائل و براہین
 ۲- کتاب یعنی قوانین و احکام
 ۳- اور حکمت یعنی روح شریعت اور جوہر دین۔ پہلا حصہ دین کی منطق، دوسرا حصہ دین کا نظام اور تیسرا
 حصہ دین کا فلسفہ ہے

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

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

۶- شان نزول سے بھی قرآن مجید کی وضعیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے محققین کے نزدیک یہ استنباط کی ایک
 قسم ہے یعنی صحابہ کرامؓ جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت فلاں واقعہ پر اتری یا فلاں بارے میں نازل ہوئی

بالعموم یہ ہوتا ہے کہ وہ آیت فلاں حکم پر مشتمل ہے۔ (۷۷)

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

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

اس کے بعد مولانا نے یہ واضح کیا کہ نظم قرآن آج کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ (۸۵) بلکہ پہلے کے لوگوں نے بھی اس موضوع پر اظہار خیال کیا ہے علامہ ابو جعفر بن زبیر شیخ ابوحیان کے استاذ نے اس موضوع پر

نے بھی اس موضوع پر اظہار خیال کیا ہے علامہ ابو جعفر بن زبیر شیخ ابو حیان کے استاذ نے اس موضوع پر ”البرہان فی مناسبتہ ترتیب سور القرآن“ کے عنوان سے ایک کتاب ترتیب دی۔ (۸۶) اور شیخ برہان الدین بقاعی (المتوفی: ۱۳۸۰ء) کی ”تفسیر نظم الدرود فی تناسب الایہ والسور“ (۸۷) بھی اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی۔ علامہ سیوطیؒ نے بھی نظم قرآن پر اپنی تصنیف کا ذکر کیا۔ (۸۸) امام رازیؒ نے بھی اپنی تفسیر میں نظم قرآن پر خصوصی توجہ دی ہے۔ (۸۹) لیکن مولانا نے ان کی اس خدمت کو زیادہ مفید نہیں بتایا ہے اسی سلسلہ کی ایک کوشش علامہ مخدوم مہامیؒ کی تفسیر ”بحیر الرحمان و تیسیر المنان“ ہے۔ (۹۰) جس میں انہوں نے اپنی کوشش کی حد تک آیات قرآن کا نظم بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس مسلک کے ایک اور بزرگ علامہ ولی الدین علوی ہیں جن کا نظم قرآن کے متعلق ارشاد ہے۔ ”جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول چونکہ حالات کے تقاضے کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس میں نظم نہیں تلاش کرنا چاہیے۔ ان کو سخت دھوکا ہوا ہے قرآن مجید کا نزول بلاشبہ حسب حالات جستہ جستہ ہوا ہے لیکن جس طرح اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں نہایت گہری حکمت ملحوظ ہے۔“ (۹۱)

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

حواشی

۳۸۔ وضاحت کے لیے دیکھیے۔ ایضاً ص ۱۲۶-۱۳۲۔

۳۹۔ ایضاً ص ۱۳۳۔

۴۰۔ ایضاً ص ۱۳۳-۱۳۶۔

۴۱۔ ایضاً ص ۱۳۶۔

۴۲۔ ایضاً ص ۱۳۷۔

۴۳۔ ایضاً وضاحت کے لیے دیکھیے۔ ص ۱۳۹-۱۵۶۔

۴۴۔ ”حکمت قرآن“ کا اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ (ترجمہ از خالد مسعود) فاران فاؤنڈیشن لاہور، ص ۱، ۳۱۱۔

۴۵۔ حکمت قرآن۔ امام حمید الدین فراہی (اردو ترجمہ) ص ۱۴۱۔

ص ۱-۱۴۱۔

۴۷۔ ابو داؤد بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔

۴۸۔ تدبر قرآن ص ۱۶۳-۱۶۵۔

۴۹۔ ایضاً ص ۱۶۵۔

۵۰۔ ایضاً ص ۱۷۱۔ ۱۷۲۔

۵۱۔ اس کے لیے لسان العرب دیکھیے۔

۵۲۔ یہ مفہوم لسان العرب اور متحد دونوں میں موجود ہے۔

۵۳۔ یہ مفہوم میں متحد میں موجود ہے۔

۵۴۔ بحوالہ مبادی تدبر القرآن ص ۱۶۸

۵۵۔ دیوان الحماسۃ (بحواشی محمد اعجاز علی) المکتبہ الرحیمیہ دیوبند یو پی ہند (بدون تاریخ) ص ۳۰۷

۵۶۔ تدبر قرآن وضاحت کے لیے ص ۱۷۴۔ ۱۷۸

۵۷۔ ایضاً ص ۱۷۹

۵۸۔ بحوالہ مبادی تدبر القرآن ص ۱۲۲

۵۹۔ تفسیر الکشاف بحوالہ مبادی تدبر القرآن ص ۱۲۲۔ ۱۲۳

۶۰۔ تدبر قرآن ص ۱۸۱

۶۱۔ ایضاً ص ۱۸۱

۶۲۔ ایضاً ص ۱۸۲

۶۳۔ ایضاً وضاحت کے لیے دیکھیے ص ۱۸۲۔ ۱۸۶

۶۴۔ ایضاً ص ۱۸۷

۶۵۔ ایضاً ص ۱۸۷۔ ۱۹۱

۶۶۔ ایضاً وضاحت کے لیے دیکھیے ص ۱۹۶۔ ۲۱۰

۶۷۔ قرآنی مقالات (ترتیب و پیشکش ادارہ علوم القرآن علی گڑھ) طبع اول ناشر ادارہ علوم القرآن علی گڑھ ۱۹۹۱ ص ۱۴۔

۶۸۔ تدبر قرآن ص ۲۱۱

۶۹۔ الاقان فی علوم القرآن۔ سیوطی۔ (ترجمہ از مولانا محمد حلیم انصاری) نور محمد اصح المطابع کا رخانہ تجارت کتب، آرام باغ

۷۰۔ الاقان فی علوم القرآن۔ (اردو ترجمہ) ۵۶۵/۲ کراچی (بدول تاریخ) ۵۵۶/۲۔ ۵۶۰

۷۱۔ تدبر قرآن ص ۲۱۸

۷۲۔ تفسیر رازی۔ بحوالہ مبادی تدبر قرآن ص ۱۵۱

۷۳۔ الاقان۔ (اردو ترجمہ) ۷۶/۱

۷۴۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر (اردو) شاہ ولی اللہ (مترجم: مولوی رشید احمد صاحب انصاری مرحوم) فاروق پریس

- دہلی۔ (بدول تاریخ) ص ۵
 ۷۵۔ تدبر قرآن۔ ص ۲۲۵
 ۷۶۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر (اردو) ص ۵
 ۷۷۔ تدبر قرآن، وضاحت کے لیے دیکھیے۔ ص ۲۳۲-۲۳۳
 ۷۸۔ ایضاً ص ۱۰۶-۱۱۹
 ۷۹۔ ایضاً ص ۸۶-۹۶
 ۸۰۔ قرآنی مقالات۔ (نظم قرآن۔ مولانا امین احسن اصلاحی) طبع اول۔ ۱۹۹۱ ص ۱۶-۲۲
 ۸۱۔ رسائل الامام الفراء فی علوم القرآن۔ الامام عبد الحمید فراء فی۔ الطبقة الثانية۔ الدائرة الحمیدیه مدرستہ الاصلاح۔
 سرانے میر اعظم گڑھ (الہند) ۱۹۹۱ ص ۷-۱۳۹
 ۸۲۔ مولانا اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن کے عنوان سے آٹھ جلدوں پر مشتمل ہے یہ پاکستان میں انجمن خدام
 القرآن لاہور سے اور ہندوستان میں سے شائع ہوتی ہے۔
 ۸۳۔ تفسیر نظام القرآن۔ حمید الدین فراء فی۔ (ترجمہ از امین احسن اصلاحی) دائرہ حمیدیه مدرستہ الاصلاحی سرانے میر
 اعظم گڑھ۔ (۱۹۹۰ ص ۱)
 ۸۴۔ تدبر قرآن وضاحت کے لیے دیکھیے۔ ص ۲۵۲-۲۵۳
 ۸۵۔ نظم قرآن ہی کے موضوع پر دیکھیے۔ البریان فی نظام القرآن۔ محمد عنایت اللہ اسد سبحانی۔ الطبقة الاولى
 ۔ دار الکتب پشاور پاکستان۔ ۱۹۹۳ ص ۱-۲۲۸
 ۸۶۔ الاقان۔ (اردو) ص ۳۲۵
 ۸۷۔ ”نظم الدرر فی تناسب الايات والسور“ بانیس جلدوں پر مشتمل ہے۔ جو حیدر آباد دکن ہند کے مطبع ”مجلس دائرة
 المعارف العثمانیہ“ سے شائع ہوئی ہے۔ صاحب تفسیر امام بقاعی نے نظم قرآن کے متعلق مقدمہ میں فرمایا ہے۔
 ”الحمد لله الذي انزل الكتاب متنا سباسوره وآياته ومنسباها فواصله وغاياته“
 ۸۸۔ علامہ سیوطی نے نظم قرآن پر جو کتاب تالیف کی ہے اس کا عنوان ”اسرار التفسیرین“ ہے جس کے متعلق ان کا
 خیال ہے کہ وہ بھی سورتوں اور آیتوں کی باہمی مناسبتوں کی جامع ہے۔ الاقان (اردو) ص ۳۲۵
 ۸۹۔ اس کے لیے دیکھیے تصنیف، نظم قرآن، جو دائرہ الحمیدیه، مدرستہ الاصلاح سرانے میر اعظم گڑھ سے ۱۹۹۲ میں
 ۹۰۔ نظم قرآن کے موضوع پر ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی کی کتاب ۱۹۹۸ میں شعبہ اسلامیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی
 گڑھ انڈیا سے شائع ہوئی ہے۔ جس میں مہاتمی کی نظریہ نظم قرآن سے بحث کی گئی ہے۔
 ۹۱۔ بحوالہ مہادی تدبر قرآن۔ ص ۱۷۶
 ۹۲۔ تدبر قرآن۔ ص ۲۵۶