

(آخری قسط)

ابو سلمان شاہجہانپوری

مولانا ابوالکلام آزادؒ اور ان کی کتب تفسیر

ترجمہ و تفسیر کے سلسلے کی آخری کڑی ”مقدمہ، تفسیر“ تھا۔ مقدمہ قرآن مجید کے مقاصد و مطالب پر اصولی مباحث کا مجموعہ تھا۔ مولانا چاہتے تھے کہ اس میں مطالب قرآنی کے توسع و کلیات مدون ہو جائیں۔ تذکرہ میں مولانا نے کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے ظاہر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام البصائر تھا۔ ایک جگہ فلسفہ و عقل اور کتاب و سنت کی رہنمائی پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”یہ مقام منجملہ روح الروح معارف کتاب و سنت و حقیقۃ التوحید
قرآن و شریعت کے ہے۔ اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ تفسیر البیان
میں ایک سے زائد مواقع پر اس کی تشریح و توضیح ملے گی اور اس سے

لے البصائر کے نام سے مولانا ایک غریب سی، علمی و دینی پرچہ بھی نکال چاہتے تھے۔ البطل
میں اس کا اشتہار بھی شائع ہوتا رہا تھا۔ مولانا عبدالحامد دریا بادی کے نام خط نمبر ۲۶ مئی ۱۹۸۷ء
میں تحریر فرماتے ہیں :-

بقلم حاشیہ

زیادہ مقدمہ تفسیر موسوم بہ البصائر میں بعنوان ”تحقیق ایمان و کفر“^۱ مولانا کے نزدیک مقدمے کی بڑی اہمیت تھی اور اس کی ضرورت نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں بلکہ پوری دنیائے اسلام کو تھی۔ اس لیے انھوں نے مقدمہ عربی میں مرتب کیا تھا۔ مولانا غلام رسول قہر فرماتے ہیں :-

(حاشیہ صفحہ ۱۲۷)

”کیا آپ اس کو پسند فرمائیں گے کہ البصائر کے لیے جو ایک ماہوار غیر سیاسی، خالص علمی و دینی پرچہ ہوگا، جو جولائی سے شائع ہو جائے گا، کوئی مضمون ارقام فرمائیں یا کسی اہم علمی موضوع پر ہو اور ترجمہ ہو یا بطور خود..... البصائر کے لیے مضمون ۱۵ ہون تک ضرور مل جائے گا چاہیے پہلا نمبر مدت سے مرتب ہے، صرف بعض ابواب باقی ہیں“

(تذکرہ آثار صفحہ ۹۱)

مولانا غلام رسول قہر صاحب اس پر حاشیہ میں فرماتے ہیں :-

”ایک ماہوار دینی رسالہ جس کا اعلان پہلے المبیان کے نام سے ہوا تھا اسے صرف تفسیر اور علوم و معارف قرآن کے لیے مخصوص رکھنا چاہتے تھے۔ پھر یہ قرار پایا کہ یہ رسالہ دینی و علمی ہونا چاہیے اور اس کا نام البصائر تجویز ہوا۔ زیرِ قلم مکتوب میں اسی کا ذکر ہے۔ پھر المہلال میں اشتہار بھی دیا گیا تھا کہ البصائر شوال ۱۳۳۵ھ (ستمبر ۱۹۱۶ء) سے شائع ہونے لگے گا۔ بلکہ اس کا ایک عربی ایڈیشن بھی شائع کرنے کا ارادہ تھا لیکن البصائر نہ اردو شائع ہوا نہ عربی۔ (تذکرہ آثار صفحہ ۹۲)

ترجمہ غلام رسول قہر۔ ناشر کتاب منزل۔ لاہور۔ صفحات ۹۲-۹۳

غرض کہ دافع رہنا چاہیے کہ ”البصائر المعروف بہ مقدمہ تفسیر“ البصائر ماہوار رسالے سے بالکل الگ اور مختلف چیز تھی۔

لے تذکرہ۔ ناشر کتابی دین لاہور صفحہ ۹۲

”ایک مرتبہ (مولانا نے) خود ہی کہا کہ مقدمہ عربی لکھا ہے۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ اس کی ضرورت پوری دنیائے اسلام کو ہے۔ عربی کے ذریعے یہ مطالب جلد از جلد دنیائے اسلام کے ہر حصے میں پہنچ جائیں گے۔ بعد ازاں انھیں اردو میں منتقل کر لینا مشکل نہ ہونگا۔“

مقدمہ وقت کی ایک اہم چیز تھا۔ مولانا نے تذکرہ اور ترجمان القرآن میں متعدد مقامات پر تفصیلی بحث کے لیے مقدمے کا طرف اشارہ کیا ہے۔ ان مباحث کی نوعیت اور محال اشارات سے مقدمے کے مباحث اور ان کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں :-

”مولانا جب کبھی قرآن کے باب میں گفتگو فرماتے تھے اور مقدمے کا ذکر آجاتا تھا تو صاحب معلوم ہوتا تھا کہ ان کے نزدیک یہ بڑی اہم کتاب تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھیے قرآن کے متعلق میں نے تمام اصولی مطالب کو مقدمے کے پویشیں عنوانوں کے تحت تقسیم کر دیا ہے۔ پھر ان پر ایسے انداز میں بحث کی ہے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے جسے قرآن کو سمجھنے کے سلسلے میں جاننا ضروری ہے۔“

تذکرہ اور ترجمان القرآن میں متعدد مقامات پر بحث کو سمیٹتے ہوئے اس قسم کے جملے نوک قلم پر آگئے ہیں :-

(۱) شرح حقیقت تحریر شریعت اعلیٰ الخضر فتنین عظیمین یونانیہ و عجمیہ کے لیے مقدمہ تفسیر باب بابت و حکیم اور تفسیر سورہ فاتحہ الکتاب کو دیکھنا چاہیے۔“

۱۸ دیباچہ باقیات ترجمان القرآن مرتبہ مولانا تلامذہ مسون تبر۔ ناشر شیخ غلام علی ایڈمنسٹر لاہور صفحہ ۱۸

۱۸ صفحہ

۱۸ تذکرہ

(۲) یہاں جو کچھ لکھا گیا متفرق اشارات تھے۔ اس مطلب کو متعدد مقامات میں مفصل لکھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ”مقدم تفسیر“ میں۔

(۳) سورہ یونس کے ایک نوٹ میں عدم احاطہ علم اور تکذیب حقائق کی بحث میں لکھتے ہیں :-

”یہ مقام مہمات معارف میں سے ہے اور تفسیر اس کی مقدمے میں ملے گی۔“

(۴) اسی طرح سورہ ہود کے آخری مقالے میں جہاں قصص قرآنی کے مبادی و مقاد کی بحث ہے۔ اس ایک جگہ بحث کو مختصر کر دینے کے بعد حاشیے میں فرماتے ہیں :-
”مطالب قرآنی کا یہ مقام نہایت وسیع ہے اور اس قدر تفصیل کے بعد بھی بے شمار اطراف بحث تشنہ رہ گئے ہیں۔ لیکن اس کے سوا چارہ نہیں کہ تکمیل بحث کے لیے مقدمے کا انتظار کیا جائے۔“

(۵) اس قسم کے تمام مقامات اور ان کے مباحث کے مطالعے سے مقدمے کے مطالب، اس کی وسعت اور اس کے علمی و تحقیقی معیار کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔
میں یہاں ان مقامات کی تفصیل اور تعارف کے بجائے، ان اصولوں کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں جن کے تحت مولانا نے ان تمام اسباب و مؤثرات کو سمیٹ لیا ہے، جو فہم حقیقت میں مانع ہوئے۔ مولانا فرماتے ہیں :-

”میں نے مقدمہ تفسیر میں کوشش کی ہے انھیں چند اصول انواع کے ماتحت سمیٹ لوں۔ اس سلسلے میں حسب ذیل دفعات قابل غور ہیں۔“

۱۔ تذکرہ صفحہ ۲۳۵

۲۔ ترجمہ القرآن جلد دوم، صفحہ ۱۸۱

۳۔ ایضاً صفحہ ۱۱۵

۴۔ مثلاً ترجمہ القرآن جلد دوم۔ صفحات ۲۱۵-۲۲۲-۲۲۵-۲۸۷-۲۹۵ وغیرہ

① قرآن حکیم اپنی وضع، اپنے اسلوب، اپنے انداز بیان، اپنے طریق خطاب اپنے طریق استدلال، غرض کہ اپنی ہر بات میں اپنا بے میل فطری طریق رکھتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی امتیاز ہے جو انبیائے کرام علیہم السلام کے طریق ہدایت کو علم و حکمت کے وضعی طریقوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔

قرآن جب نازل ہوا تو اس کے مخاطبوں کا پہلا گروہ بھی ایسا ہی تھا۔ تم کے وضعی اور مصنوعی سانچوں میں ابھی اس کا دماغ نہیں ڈھلا تھا، فطرت کی سیدھی سادی ٹکری حالت پر قائم تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن اپنی شکل و منی میں جیسا کہ واقع ہوا تھا ٹھیک ٹھیک ویسا ہی اس کے دلوں میں اتر گیا اور اسے قرآن کے فہم و معرفت میں کسی طرح کی دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ صحابہ کرامؓ پہلی مرتبہ قرآن کی کوئی آیت یا سورت سننے لگے اور سننے ہی اس کی حقیقت پالیتے تھے۔ لیکن جوں جوں وضعیت کا ذوق بڑھتا گیا۔ قرآن کے فطری اسلوب سے

سے طبیعتیں نا آشنا ہوتی گئیں۔ رفتہ رفتہ وہ وقت آگیا کہ قرآن کی ہر بات وضعی اور مصنوعی طریقوں کے سانچوں میں ڈھالی جانے لگی۔ فطرت سے جب بُعد ہو جاتا ہے اور وضعیت کا استغراق طاری ہو جاتا ہے تو طبیعتیں اس پر راضی نہیں ہوتیں کہ کسی بات کو اس کی قدرتی سادگی میں دیکھیں۔ وہ سادگی کے ساتھ حسن و غنمت کے تصور کر ہی نہیں سکتیں۔ وہ جب کسے بات کو بلند اور شان دار دکھانا چاہتی ہیں تو کوشش کرتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وضعیت اور صناعت کے بیج و خم پیدا کر دیں۔ یہی معاملہ قرآن کے ساتھ پیش آیا خلف کی طبیعتوں پر یہ بات شاق گزرنے لگی کہ قرآن اپنی سیدھی سادی شکل میں نمایاں ہو۔ ان کی وضعیت پسندی اس پر قائم نہیں ہو سکتی تھی انہوں نے قرآن کی ہر بات کے لیے وضعیت کے جالے تھامنے شروع کر دیئے اور یہ جامد چوں کہ اس پر درست نہیں آسکتا تھا، اس لیے یہ تکلف پہنانا چاہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حقیقت کی موزونیت باقی نہ رہی، ہر بات ناموزون اور الجھن ہوئی، نہ نرم گئی۔

بہر حال یاد رہے کہ وضعیت کے سانچے جتنے ٹوٹے جائیں گے، قرآن کی حقیقت اُجرتی آئے گی۔

قرآن کے اسلوب بیان کی نسبت لوگوں کو جس قدر مشکلیں پیش آئیں، محض اس لیے کہ وضعیت کا استغراق ہوا اور فطرت کی معرفت باقی نہ رہی۔

قرآن کے مختلف حصوں اور آیتوں کے مناسبات و روابط کے سارے الجھاؤ صرف اسی لیے ہیں کہ فطرت سے بُد ہو گیا اور وضعیت ہمارے اندر بسی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں، قرآن کو بھی ایک ایسی مرتب کتاب کی شکل میں دیکھیں جیسا کہ ہم مرتب کرتے ہیں۔

قرآن کی زبان کی نسبت بحثوں کا جس قدر انبار لگادیا گیا ہے وہ بھی محض اس لیے ہے کہ فطرت کے سمجھنے کی ہم میں استعداد باقی نہیں رہی۔

قرآن کی بلاغت کا مسئلہ ہمارے وجدان کے لیے اس قدر سہل، مگر ہمارے دماغ کے لیے اس قدر دشوار کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ وضعیت کا خود ساختہ ترازو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں اسی سے قرآن کی بلاغت بھی وزن کریں۔

قرآن کا طریق استدلال کیوں نمایاں نہیں ہوتا؟ اس کے تمام دلائل و براہین جنھیں وہ ”حجۃ بالغہ“ سے تعبیر کرتا ہے، کیوں مستور ہو گئے ہیں؟ اسی لیے وضعیت کے استغراق نے منطق کا سانچہ ہمیں دے دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کے دلائل و براہین بھی اس میں ڈھالیں۔

غرض کہ جس گوشے میں جاؤ گے، یہی اصل سامنے پاؤ گے۔

⑤ جب کسی کتاب کی نسبت یہ سوال پیدا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو قدرتی طور پر ان لوگوں کے فہم کو ترجیح دی جائے گی، جنھوں نے خود صاحب کتاب سے اس کا مطلب سمجھا ہو۔ قرآن تیسریس برس کے اندر بتدریج نازل ہوا، اور جس قدر نازل ہوا، اس کا مطلب سمجھا گیا، اور اس کے معنی اور ہر

کچھ پوچھنا ہوتا تھا، خود پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پوچھ لیتے تھے۔ ان میں بعض افراد خصوصیت کے ساتھ فہم قرآن میں ممتاز ہوئے اور خود پیغمبر اسلام نے اس کی شہادت دی۔ مذہبی خوش اعتقادی کی بنا پر نہیں بلکہ قدرتی طور پر ان کے فہم کو بعد کے لوگوں کے فہم پر ترجیح ہونی چاہیے۔ لیکن بد قسمتی سے ایسا نہیں سمجھا گیا۔ بعد کے لوگوں نے اپنے اپنے عہد کے فکری موثرات کے ماتحت نئی نئی کاوشیں شروع کر دیں اور سلف کی صریح تفسیر کے خلاف ہر گوشے میں قدم اٹھا دیئے۔ کہا گیا ”سلف ایمان میں قوی ہیں لیکن علم میں خلف کا طریقہ قوی ہے“ حالانکہ خود سلف کا اپنی نسبت پر اعلان تھا کہ

ابرمہم قلوباً واعمقہم علماً

نتیجہ یہ نکلا کہ روز بروز حقیقت مستور ہوتی گئی اور اکثر گوشوں میں ایک صاف بات اُلجھتے اُلجھتے بالکل ناقابل حل بن گئی۔

اس بات کا اندازہ کرنے کے لیے قرآن کا کوئی ایک مقام لے لو۔ پہلے اس کی تفسیر صحابہ و تابعین کی روایات میں ڈھونڈو، پھر بعد کے مفسروں کی طرف رخ کرو اور دونوں کا مقابلہ کرو۔ صاف نظر آجائے گا کہ صحابہ و سلف کی تفسیر میں معاملہ بالکل واضح تھا۔ بعد کی بے محل دقیقہ سنجیوں نے اسے کچھ سے کچھ بنادیا اور الجھاؤ پیدا ہو گئے۔

۳) نو مسلم اقوام کے قصص و روایات اول دن سے پھیلتا شروع ہو گئے تھے۔ ان میں سے اسرائیلیات (یعنی یہودیوں کے قصص و ترافات) کو ہمیشہ محققین نے چھانٹنا چاہا لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان عناصر کے مخفی اثرات دور در دور تک سرائیت کر چکے تھے اور وہ برابر جسم تفسیر میں پیوست رہے۔

۴) ایک طرف تو صحابہ و سلف کی روایات سے تغافل ہوا، دوسری طرف روایات تفسیر کے غیر محتاط صاحبوں نے الگ آفت برپا کر دی اور ہر تفسیر جس کا سرا کسی نہ کسی تابعی سے ملا دیا گیا، سلف کی تفسیر سمجھی گئی۔

⑤ اس صورتِ حال کا سب سے زیادہ افسوس ناک نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کا طریق استدلال دورِ انکارِ دقیقہ سنجیوں میں گم ہو گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کے تمام بیانات کا محور مرکز اس کا طریق استدلال ہی ہے۔ اس کے ارشادات و بصائر، اس کے قصص و امثال، اس کے مواظ و حکم، اس کے تمام مقاصد و مہمات سب اسی چیز سے کھلتے اور اُبھرتے ہیں۔ یہ ایک چیز کیا گم ہوئی، گویا اس کا سب سے بڑا گم ہو گیا۔

ہمیں ورق کہ سیہ گشتہ، مدعا این جاست

انبیاء کرامؑ کا طریق استدلال یہ نہیں ہوتا کہ منطقی طریقے پر نظری مقدمات ترتیب دیں پھر ان کی بحثوں میں مخاطب اُلجھانا شروع کر دیں۔ وہ براہِ راست تلقین و اذعان کا فطری طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اسے ہر دماغ و وجدانی طور پر پالیتا ہے۔ ہر دل قدرتی طور پر قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ہمارے مفسروں کو فلسفہ و منطق کے انہماک نے اس قابل ہی نہ رکھا کہ کسی حقیقت کو اس کی سیدھی سادی شکل میں دیکھیں اور قبول کر لیں..... نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کے دلائل و براہین کی ساری خوب روئی اور دل نشینی طرح طرح کی بنا و ٹول میں گم ہو گئی.....

⑥ یہ آفت صرف طریق استدلال ہی میں پیش نہیں آئی بلکہ تمام گوشوں میں پھیلی۔ منطق و فلسفہ کے مباحث نے طرح طرح کی نئی مصطلحات پیدا کر دی تھیں۔ عربی لغت کے الفاظ ان مصطلحو معانی میں مستعمل ہونے لگے۔ یہ ظاہر ہے کہ قرآن کا موضوع فلسفہ یونانی نہیں ہے اور نہ نزول قرآن کے وقت عربی زبان ان مصطلحات سے آشنا ہوئی تھی۔ پس جہاں کہیں قرآن میں وہ الفاظ آتے ہیں۔ ان کے معانی وہ نہیں ہو سکتے جو وضع مصطلحات کے بعد قرار پائے۔ لیکن اب ان کے وہی مفہوم لیے جانے لگے اور اس کی بنا پر طرح طرح کی دورِ انکار بحثیں پیدا کر دی گئیں۔ چناں چہ خلود، احدیت، مشیت، تفصیل، حجت، برہان، تاویل وغیرہ نے وہ منہ پیدا کر لیے جن کا صدد اول میں کسی سامع قرآن کو وہم و گمان بھی نہ ہوا ہوگا۔

⑦ اسی تخم کے یہ بھی برگ و بار ہیں کہ سمجھا گیا قرآن کو وقت کی تحقیقاتِ علمیہ

کا ساتھ دینا چاہیے۔ چنانچہ کوشش کی گئی کہ نظامِ بطلیموسی اس پر چپکایا جائیے
ٹھیکہ سی طرح جس طرح آج کل کے دانش فروشوں کا طریقہ تفسیر یہ ہے کہ موبودہ
علمِ ہیئت کے مسائل قرآن پر چپکائے جائیں۔

۸) ہر کتاب اور تسلیم کے کچھ مرکزی مقاصد ہوتے ہیں اور اس کی تمام تفصیلات
انہیں کے گرد گردش کرتی ہیں۔ جب تک یہ مراکز سمجھ میں نہ آجائیں، دائرے
کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آسکتی۔ قرآن کا بھی یہی حال ہے۔ اس کے بھی چند
مرکزی مقاصد و ہمتا ہیں اور جب تک وہ صحیح طور پر نہ سمجھ لیے جائیں، اس کی
کوئی بات صحیح طور پر سمجھی نہیں جاسکتی۔

متذکرہ صدر اسباب میں سے جب اس کے مرکزی مقاصد کی وضاحت
باقی نہ رہی تو قدرتی طور پر اس کا ہر گوشہ اس سے متاثر ہوا۔ اس کا کوئی بیان،
کوئی تسلیم، کوئی استدلال، کوئی خطاب، کوئی اشارہ، کوئی اجمال ایسا نہ رہا،
جو اس متاثر سے محفوظ ہو۔

۹) قرآن کی صحتِ فہم کے لیے عربی لغت و ادب کا صحیح ذوق شرطِ اول ہے لیکن
مختلف اسباب سے جن کی تشریح محتاجِ تفصیل ہے، یہ ذوق کم پڑتا گیا، یہاں تک
کہ وہ وقت آگیا جب مطالب میں بے شمار الجھاؤ محض اس لیے پڑ گئے کہ عربیت
کا ذوقِ سلیم باقی نہیں رہا اور جس زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، اس کے محاورات و
مدلولات سے یک قلم بُعد ہو گیا۔

۱۰) ہر عہد کا فکری اثر تمام علوم و فنون کی طرح تفسیر میں بھی کام کرتا رہا ہے۔
اس میں شک نہیں کہ تاریخِ اسلام کا یہ پُر فخر واقعہ ہمیشہ یادگار رہے گا کہ علمائے
حق نے وقت کے سیاسی اثبات کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے اور کبھی یہ بات
گوارا نہیں کی کہ اسلام کے عقائد و مسائل ان سے اثر پذیر ہوں۔ لیکن وقت کی تاثیر
صرف سیاست ہی کے دروازے سے نہیں آتی، اس کے نفسیاتی موثرات کے بیشتر
دروازے ہیں اور جب کھل جاتے ہیں تو کسی کے بند کیے بند نہیں ہو سکتے۔ ان

کے استیلاء سے عقائد و اعمال محفوظ رکھے جاسکتے ہیں اور علمائے حق نے محفوظ رکھے لیکن دماغ محفوظ نہیں رکھے جاسکتے تھے اور محفوظ نہیں رہے

⑪ چوتھی صدی جبری کے بعد علوم اسلامیہ کی تاریخ کا مجتہدانہ دور ختم ہو گیا اور شواذ و نوادر کے علاوہ عام شاہ راہ تقلید کی شاہ راہ ہو گئی۔ اس داہ عضال نے جسم تفسیر میں بھی پوری طرح سرایت کی۔ ہر شخص جو تفسیر کے لیے قدم اٹھاتا تھا، کسی پیش رو کو اپنے سامنے رکھ لیتا تھا اور پھر آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتا رہتا۔ اگر تیسری صدی میں کسی مفسر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ نویں صدی کی تفسیروں تک وہ برابر نقل در نقل ہوتی چلی آئے۔ کسی نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ چند لمحوں کے لیے تقلید سے الگ ہو کر تحقیق کر لے کہ معاملے کی اصلیت کیا ہے۔ رفتہ رفتہ تفسیر نویسی کی ہمتیں اس قدر پست ہو گئیں کہ کسی متداول تفسیر پر حاشیہ پڑھا دینے سے آگے نہ بڑھ سکیں

⑫ زمانے کی بدبذاتی نے بھی ہر گج اندیشی کو سہارا دیا۔ چناں چہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرون اخیرہ میں درس و تداول کے لیے وہی تفسیریں مقبول ہوئیں جو قداماء کے محاسن سے یک قلم خالی تھیں۔ وقت کا یہ سوء انتخاب ہر علم و فن میں جاری رہا ہے

⑬ متداول تفسیریں اٹھا کر دیکھو! جس مقام کی تفسیر میں متعدد اقوال موجود ہوں گے، وہاں اکثر اسی قول کو ترجیح دیں گے جو سب سے زیادہ مکرور اور بے محل ہوگا

⑭ اشکال و موانع کا بڑا دروازہ تفسیر بالرائے سے کھل گیا۔ جس کے اندیشے سے صحابہ سلف کی رُو میں لرزتی رہتی تھیں۔

تفسیر بالرائے کا مطلب سمجھنے میں لوگوں کو لغزشیں ہوتی ہیں۔ تفسیر بالرائے کی حمانعت سے مقصود یہ نہ تھا کہ قرآن کے مطالب میں عقل و بصیرت سے کام نہ لیا جائے کیوں کہ اگر یہ مطلب ہو تو پھر قرآن کا درس و مطالعہ ہی بے سود ہو جاتا

حالانکہ خود قرآن کا حال یہ ہے کہ اول سے لے کر آخر تک تفہیل و تفکر کی دعوت ہے دراصل تفسیر بالرائے میں ”رائے“ لغوی معنی میں نہیں ہے بلکہ رائے مصطلحہ، شارع ہے اور اس سے مقصود ایسی تفسیر ہے جو اس لیے نہ کی جائے کہ خود قرآن کیا کہتا ہے بلکہ اس لیے کی جائے کہ ہماری ٹھہرائی ہوئی رائے کیا چاہتی ہے اور کس طرح قرآن کو کھینچ سکتا ہے کہ اس کے مطابق کر دیا جاسکتا ہے ان محل اشارات سے اس بات کا اندازہ کر لیا جاسکتا ہے کہ راہ کی مشکلات و موانع کا کیا حال ہے اور کس طرح قدم قدم پر پردوں کو مٹانا اور چتے چتے پر رکاوٹوں سے دوچار ہونا ہے۔ پھر رکاوٹیں کسی ایک گوشے ہی میں نہیں ہیں اور مشکلات کسی ایک دروازے ہی سے نہیں آتی ہیں، بیک وقت ہر وادی کی اور ہر گوشے میں نظر و کاوش ہونی چاہیے۔ تب کہیں جا کر حقیقت گم گشتہ کا سراغ مل سکتا ہے۔“

مذکورہ بالا پودہ اصول مقدمے کے ان چوبیس اصولوں میں سے ہیں جن کے بارے میں مولانا کا خیال تھا کہ ان کو سمجھ لینے کے بعد فہم قرآن کی راہ صاف ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ مولانا فہم قرآن کی راہ سے ان موانع کو دور کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے؟ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان مباحث کا اصل محل مقدمہ تھا اور بد قسمتی سے مقدمہ منقطع شہود پر نہ آسکا لیکن اس بات کا اندازہ کر لینا چندان مشکل نہیں۔ جن اسباب و موثرات اور مشکلات و موانع راہ کی طرف مذکورہ اصولوں میں مولانا نے توجہ دلائی ہے، انھیں ذہن نشین رکھ کر تفسیر سورہ فاتحہ، ترجمان القرآن کے نوٹ اور تفسیری مقالات اور متعدد لوگوں کے سوالوں کے جواب میں الہلال میں جو کچھ مولانا نے فرمایا ہے اور سب سے آخر میں مقدمہ تفسیر کے باہوئی باب کے اس حصے پر جو ترجمان القرآن، جلد اول (جدید ایڈیشن) میں شامل کیا گیا ہے، غور کیا جائے تو بہتر کرنا پڑتا ہے کہ مولانا نے فہم حقیقت کی راہ سے بے شمار موانع دور کر دیئے ہیں اور لوگوں پر قرآن کے فہم و بصیرت کا ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی یہ رائے اس

باب میں کفایت کرتی ہے :-

”کم از کم اُردو میں یہ پہلی تفسیر ہے جس میں قرآن کو اس کی اصل اسپرٹ میں (کلامی، فقہی اور فنی مباحث سے بلند رکھ کر) سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔“ ۱۷

مقدمہ تفسیر ۱۹۱۲ء تک نہ صرف مکمل ہو گیا تھا بلکہ اس کا خاص حصہ چھپ بھی گیا تھا۔ مقدمے کے ابتدائی صفحات جو دستیاب ہو گئے ہیں انہیں سے بارہویں باب کا جو حصہ ترجمان القرآن جلد اول (مطبوعہ ساجتہ اکیڈمی دہلی اور سندھ ساگر اکیڈمی لاہور) میں بطور فاتحہ الکتاب شامل کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں محمد اہل خان صاحب فرماتے ہیں :-

”آخر کار ۱۸ مارچ ۱۹۱۶ء کو گورنمنٹ بنگال نے کلکتہ سے اخراج کا حکم دیا اور مولاناؒ رانچی چلے گئے۔ اس زمانے میں مولانا نے مقدمہ چھپوایا تھا جس کے ابتدائی تیس صفحات ہمیں کرم خوردہ حالت میں ملے ہیں“ ۱۸

۱۹۳۰ء میں دسٹرکٹ جیل میرٹھ میں اس کے قدیم مسودات کی تہذیب و ترتیب کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن مولاناؒ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ ترجمان القرآن کی تیسری جلد تفسیر البیان اور مقدمہ تفسیر میں سے کوئی کتاب معرض تحریر میں نہیں آئی۔ اب ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم یہ بات مان لیں کہ اس وقت ان میں سے چیز موجود نہیں۔ ان کے لکھے جانے اور پائیہ تکمیل کو پہنچنے کے ہمارے پاس جتنے قوی دلائل ہوں، حقیقت وہی ہے جیسا کہ مولانا غلام رسول تہر فرماتے ہیں :-

”محض دلائل کی پختگی یا قرائن کی ایک خاص صف بندی سے وہ چیزیں وجود میں نہیں لائی جاسکتیں، جو نہیں مل رہی ہیں“ ۱۹

۱۷ تبصرہ بر ترجمان القرآن، ماہنامہ بوہان دہلی بابت ماہ اگست ۱۹۹۷ء صفحہ ۱۶

۱۸ ترجمان القرآن جلد اول ناشر ساجتہ اکیڈمی دہلی صفحہ ۵۵۔ ترجمان القرآن جلد اول ناشر سندھ ساگر اکیڈمی لاہور صفحہ ۴۳

۱۹ باقیات ترجمان القرآن مرتبہ غلام رسول تہر ناشر شمع غلام علی اینڈ سنز لاہور صفحہ ۱۴