

عقیدہ و عمل کا باہمی تلازم

ہر شخص اپنے اعمال کے سبب گروہی ہوگا۔ سوائے سیدھے ہاتھ والوں کے۔ وہ ہاتھوں میں ہوں گے۔ مجرموں کے باب میں یا ہم بچ چکے ہوں گے (بھروسہ دہیوں سے بچیں گے) تم ستر (جہنم) میں کیسے پہنچے؟ کہیں گے ہم مصطفیٰ میں سے نہیں تھے۔ اور نہ ہم غریب و مستحق لوگوں کو کھانا کھاتے تھے۔ بلکہ ہم مین میٹھ لکھنے والوں کے ساتھ مل کر مین میٹھ لکھا کرتے تھے۔ اور ہم فیصلہ کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمیں موت نے پکڑ لیا۔ (الحديث ۳۸-۴۰)

رہت کا قانون رکافات عمل اور رد عمل سے بندھا ہوا ہے۔ جس طرح ہر معلول اپنی علت کے ساتھ بر مستجاب اپنے سبب کے ساتھ جزا ہوتا ہے۔ اس قانون کی وضاحت اوپر کی آیات سے ہوتی ہے۔ جس میں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں گروہی ہوگا۔ صرف واسطے ہاتھ والے ہی اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ بالفاظ دیگر عمل سے ہی نجات ہوگی اور عمل سے ہی ہلاکت۔ اس دن رہائی کی صورت بجز اپنے اعمال کے کوئی نہیں۔ جسکی تیاری کا وقت بھی دیا ہے۔ آگے بند ہونے کے بعد نتیجہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہاں جہنم میں جانے کے چار اسباب بتائے گئے۔ مجرموں کی زبانوں سے کھلایا گیا ہے:

(۱) ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اہم تعین میں سے نہیں تھے۔
(۲) مسکینوں کو کھانا نہیں کھاتے تھے۔
(۳) قرآن کو ماننے کے بجائے اس میں رہنمائی طور پر مین میٹھ لکھا کرتے تھے۔
(۴) جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے تھے۔

مذکورہ بالا چار جرائم میں سے نہن کا تعلق اعمال کی دنیا سے اور ایک کا تعلق عقائد کی دنیا سے ہے۔ اگر کوئی شخص مرنے کے بعد جزا اور سزا کا قائل نہ ہو تو اس کا ہر عمل لامحالہ اس کے عقیدہ کا لہذا سندہ ہوگا۔ پھر ایسے شخص سے کسی خیر کی توقع رکھنا بھی فضول ہوگا۔ کیونکہ اعمال انسانی کی اصلاح و درجہ کی بنیادی جوہر اسی عقیدہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان دل سے تسلیم کر لے کہ مرنے کے بعد اس کے ہر عمل کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا تو وہ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچ لے گا کہ اسے یہ کرنا چاہیے یا نہ؟

اعمال صالحہ کی انجام دہی اسی عقیدہ کی رنگین منت ہے۔ اسلام نے توحید و رسالت کے ساتھ اسے بھی اسی عقیدہ قرار دیا ہے۔ عقیدہ کو عملی نظریہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اعمال صالحہ کی پیدائش اور اس کی افزائی کا سبب بنتا ہے۔ عقیدہ کسی حقیقت کو صرف مان لینے کا نام نہیں بلکہ وہ محرک عمل سے عبارت ہے اور اسی معنی میں اسے عملی نظریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(مدیر اعلیٰ)

مسلم مفسرین کو جدید افکار کا چیلنج

ڈاکٹر رحمانہ فردوس

اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامی، جامعہ کراچی

انیسویں صدی کے آغاز میں جب مغرب کی استعماری طاقتوں نے دنیائے اسلام پر قبضہ کرنا شروع کیا تو ان کو اسلامی علوم سے بھی دلچسپی پیدا ہوئی۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ یہ دلچسپی کسی اخلاص پر مبنی تھی بلکہ علمی طور پر وہ اسلام کے اندر ایسی خورد گرد کرنا چاہتے تھے جس سے نئی نسل متاثر ہو خود مسلمانوں کو اس سے نفرت ہو جائے اور وہ اپنے دین کو بیکار اور خلاف عقل سمجھ کر رد کر دیں۔ انہیں مقاصد کے پیش نظر غیر مسلم اسکالر نے اسلامی علوم کے ہر شعبہ میں کام شروع کیا اور اپنے طور پر تحقیق کا بہت بلند معیار پیش کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے طریقہ تحقیق، مسائل کے تجزیے اور طریقہ اختلافات میں اس قدر کشش تھی کہ نئی تعلیم کے فارغ شدہ بہت سے مسلمان ان کے قریب میں آ گئے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔

تمام اسلامی علوم کے بارے میں جوان مستشرقین نے کام کیا اس کا احاطہ کرنا تو یہاں ممکن نہیں البتہ زیر نظر مقالے میں ہم ایک موضوع پر ضرور گفتگو کریں گے اور وہ ہے قرآنی علوم کے بارے میں مستشرقین کی تحقیق۔ اس سلسلے میں پہلے تو ان لوگوں نے قرآن کے مغربی زبانوں میں ترجمے کیے بالخصوص انگریزی و فرانسیسی، جرمن اور اطالوی میں۔ پھر کچھ بڑے مستشرقین نے ترجمے کے ساتھ تفسیر کی طرف بھی توجہ کی۔ اس طرح کی سب سے مشہور کتاب قرآن مجید کا وہ ترجمہ اور تفسیر ہے جیسے جارج سیل نے 1862ء میں انگریزی زبان میں شائع کیا۔ اس کے بعد آج تک مغرب میں جتنے ترجمے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اسی کے خوشہ چین ہیں۔ جو غلطیاں سیل (sale) نے کی تھیں وہی بعد کے مترجمین نے

کہیں۔

سئل (sale) عربی زبان کا بہت بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ یقیناً اس نے یہ غلطیاں قصداً کی ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف اس متعصب ترجمے سے مغرب کے لوگوں کو اسلام سے بدعقینہ کرے اور دوسری طرف مسلم تعلیم یافتہ طبقے کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں وہ سو فیصد کامیاب رہا۔ سئل (sale) جس طرح انگریزی ادب پر قدرت رکھتا تھا اسی طرح عربی میں بھی مہارت رکھتا تھا قرآن کے اس انگریزی ترجمے میں وہی شان و شوکت نظر آتی تھی جیسے لاطینی سے انگریزی میں بائبل کے ترجمے میں۔ اس ظاہری طبع سازی کے پردے میں اس نے قرآن کے سینکڑوں مقامات اور مطالب بدل کر رکھ دیئے۔ لیکن انگریزی دلائل طبقہ ترجمے کے اس ظاہری حسن سے بہت متاثر ہوا اور جب کوئی زبان و ادب سے متاثر ہوتا ہے تو اس پر حسن بیان کا ہی اثر نہیں ہوتا بلکہ کلام کے معانی بھی آہستہ آہستہ دل میں گھر کر لیتے ہیں۔

لہذا جن مسلمانوں نے یہ ترجمہ پڑھا اس سے ان کے عقائد اور کچھ نہیں تو کم از کم مفلوک ضرور ہو گئے۔ ان کے دلوں میں تذبذب اور اندیشے ضرور پیدا ہو گئے۔ اور یہی سئل (sale) کا مقصد تھا۔ اس کے علاوہ سئل نے ایک کام اور کیا وہ یہ کہ اس نے قرآن کا ایک مقدمہ لکھا اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف ہے اور بڑی حد تک محرف ہو چکا ہے۔ قرآن میں بہت سی علمی اور ادبی خرابیاں ہیں اور یہ کہ اس کے تمام مضامین یہودیت اور عیسائیت سے لیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سئل (sale) کی ان آراء سے بعد کے مستشرقین بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں بعد میں پوری شرح و وسط کے ساتھ اس نظریے کو پیش کیا ملاحظہ ہو۔

Richard Bell, The Origin of Islam in its Christian environment, London, 1926; The Quran, Edinburgh 1937
c.c. Torrey, The Jewish Foundation of Islam, New York, 1933.

قابل توجہ بات یہ ہے کہ کسی مسلم مفسر کے قلم سے آج تک اس "مقدمہ قرآن" کا علمی، مستند اور خاطر خواہ مدلل جواب نہیں لکھا گیا لہذا اہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ علمی فساد جو اٹھارویں صدی کے وسط میں شروع ہوا تھا ابھی تک جاری ہے۔ سئل (sale) نے ترجمہ کے ساتھ جو تفسیر لکھی ہے وہ مقدمہ قرآن

سے لگبی زیادہ زہر آدھ ہے اس نے قرآن کی آیات میں ہر طرح کا نقص پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ مغرب میں آج تک قرآن پر جو کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے وہ سب اسی ترسے اور تفسیر کو بنیاد بنا کر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں John Wansbrough کی Quranic Studies کو دیکھا جاسکتا ہے۔

مغرب میں دوسرا شخص جس نے قرآن پر سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ آسٹریا کا یہودی مستشرق گولڈزیہر ہے۔ اس نے اسلامی عقائد اور علوم پر متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ جن میں جاسمہ اللہ ہر ایک کو مغرب میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ انہیں میں سے ایک کا نام ہے "مذہب انطیسیر الاسلامیہ" اس کتاب میں گولڈزیہر نے جہاں مختلف مذاہب تفسیر سے بحث کی ہے اس کتاب کے شروع میں اس نے ایک طویل مقدمہ لکھا ہے جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن میں بڑے بڑے جہانے پر تحریف ہو چکی ہے اور اسی تحریف کی وجہ سے معنوی تریف پیدا ہوئی ہے۔ اس کتاب کا اثر یہ ہوا کہ قرآن کے پڑھنے والے غیر مسلم خواہ مغرب میں ہوں یا مشرق میں عام طور پر یہ سمجھنے لگے ہیں کہ واقعی متن قرآن میں ابتدا ہی سے گڑبڑ ہو چکی تھی اور بعد میں اس کی اصلاح ممکن نہیں تھی۔ گولڈزیہر نے عربی تفسیروں سے بے شمار آیات کو لے کر ان کی متبادل روایات نقل کی ہیں۔ اس طرح اس نے اپنی دانست میں قرآن میں تحریف کو ثابت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دوسری بڑی کتاب ہے جس نے دور جدید میں مغرب میں قرآن کے مطالعے پر گہرا اور منفی اثر ڈالا ہے۔ مغرب کی یونیورسٹیوں میں اسلامی علوم میں دلچسپی رکھنے والے اساتذہ اپنی ہر بات اور اسلام کے بارے میں اپنے تصورات کو گولڈزیہر کے کتابوں سے حوالے دے کر مستند قرار دیتے ہیں۔

بچھلی صدی کے آخر میں ایک مشہور جرمن یہودی مستشرق نولڈکے (Noldeke) نے قرآن کی تاریخ لکھی۔ یہ تاریخ بالکل تھی بعد میں اس کے شاگرد ستوالی (Schwally) نے اس کو آگے بڑھایا۔ پھر اس کے شاگردوں نے اس کی تکمیل کی یہ کام تقریباً پچاس برس میں مکمل ہوا۔ اور یہ مغرب میں قرآن کے خلاف ایک منظم کارنامہ ہے یہ ایک ضخیم کتاب ہے جو بڑے سائز کے ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔

See: Theodor Nöldeke, Geschichte des Quran, revised by
Friedrich Schwally,

اس کتاب میں بھی بڑے منظم انداز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن محرف

ہے۔ گولڈزیر نے جو کام چھوٹے پیمانے پر کیا۔ ٹولڈ کیے اور اس کے شاگردوں نے بڑے پیمانے پر کیا اور ثابت کیا کہ قرآن کی عبارت ہر جگہ سے بدلی ہوئی ہے۔ اس میں ایسا لسانی اور ادبی قسم ہے کہ اس کو الہامی کتاب تو کیا ادب کا کوئی اچھا نمونہ بھی نہیں کہا جاسکتا۔ ٹولڈ کیے نے یہ بات بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کے وہ علوم جو یہودیت اور عیسائیت سے تعلق نہیں رکھتے وہ بالکل بیچار اور بے معنی ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ کہ یہ تمام ترویجی الہی ہے بالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ لہذا ٹولڈ کیے کے خیال میں نہ تو قرآن ادبی اعتبار سے کسی توجہ کے لائق ہے اور نہ علمی لحاظ سے اور دینی اعتبار سے تو بالکل ہی بے کار ہے۔

آج مغرب کا ہر مستشرق اس کتاب کو پڑھتا ہے اور اس سے متاثر ہوتا ہے اس کے بعد اسلام پر تحقیق شروع کرتا ہے۔ اسلامی ممالک سے جو مسلمان اعلیٰ تعلیم اور اپنی انجی ڈی کے لیے مغرب میں ان اساتذہ کے پاس جاتے ہیں وہ اپنے شاگردوں کو انہیں تافذ کی طرف رجوع کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ اپنے شاگردوں کو وہی کچھ بتاتے ہیں وہ انہوں نے سیل، گولڈزیر اور ٹولڈ کیے سے وراثت میں حاصل کیا ہے۔

بیسویں صدی کے شروع میں انبراہیم یورسٹی کے پروفیسر بیل (Bell) نے قرآن کو نزول کے اعتبار سے ترتیب دیا چنانچہ اس نے کائنات چھانت کر کے ایک نیا قرآن تیار کر دیا۔ اس ترتیب سے قرآن کی عبارت اور مفہوم گنڈا ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس نئی ترتیب کے ذریعے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کے ساتھ ساتھ اپنے نظریات بدلے اور برابر قرآن کو بدلتے رہے۔

بیل کہتا ہے کہ تاریخ و مثنوی کا مسئلہ اسی مقصد مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ترتیب نزولی کے اس نظریے میں بظاہر بہت جاذبیت نظر آتی ہے کیونکہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام کی ترقی اور رفتار کا صحیح پتہ چل سکتا ہے۔ مشرکین، یہود و نصاریٰ سے تعلقات اور طرز سلوک میں تبدیلی، تمام باتوں کا علم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں۔ قرآن مجید ایک سوچا ہوا جواب میں بنا ہوا ہے اور یہ تقسیم توفیقی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور سورتوں کی ترتیب و تنظیم اس کے نفس مضمون کے اعتبار سے ہے اور ان کو اسی طرح مرتب کیا گیا ہے۔ جیسا کہ خدا نے چاہا اور جس طرح اس کی رسول کو ہدایت کی تھی اور یہ معلوم ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی کئی سورتوں کے اجزاء نازل ہوئے تھے۔ جنہیں آنحضرت کا تین دن سے لکھوا دیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر ان کے نزول کا وقت

معلوم بھی ہو جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔

دوسرا مسئلہ تاریخ کا تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ مکہ میں تیرہ برس کے دوران قرآن کے جو اجزاء نازل ہوئے اس میں صرف دعوت و ارشاد کا ذکر ہے اور عقائد اور ایمانیات کے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ لیکن جب آنحضرت مدینہ میں تشریف لائے اور وہاں ایک آزاد سلطنت قائم کی تو خدا نے اپنی شریعت بھی بھیجی جو اس نئے معاشرے کے لیے ضروری تھی اور پھر یہ شریعت بھی تدریجاً دس سال کی مدت میں نازل ہوئی اور اکثر احکام وقت اور حالات کے اعتبار سے نازل ہوئے تاکہ ان کے قبول کرنے میں مسلمانوں کو کوئی گرائی یا حرج محسوس نہ ہو۔ لہذا ان کو بعض آیات کا وقت نزول معلوم بھی ہو گیا تو اس سے قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ ان آیات کا صحیح مفہوم تو جب ہی معلوم ہوگا کہ ان کو وہیں رکھ کر سمجھا جائے جہاں ان کو اللہ کے رسول نے رکھا ہے۔

پھر یہ بھی معلوم ہے کہ تمام کادشوں کے باوجود ایک لکھری بھی ایسی آیات نہیں جن کا نزول یقین سے ثابت کیا جاسکے۔ تو پھر اس غن اور فقہین سے کیا فائدہ ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ترتیب نزولی کی یہ ورزش صرف قرآن میں لسان کا دروازہ کھولنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس طرح کا کام مغرب میں ابھی تک جاری ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پیرس یونیورسٹی کے ایک مشہور پروفیسر بلاشیر نے قرآن کا فرانسیسی زبان میں ایک ترجمہ اور تفسیر شائع کی ہے۔ (Regis Blachere, Le coran, Paris, 1966) اس کے ساتھ تقریباً پانچ سو صفحات پر مشتمل ایک طویل مقدمہ بھی لکھا ہے۔ ترجمہ قرآن میں اس نے بھی سیل کی پیروی کی ہے اور سیل کے بعد چھٹی کتبہ چینی مستشرقین نے کی ہے ان تمام کو اس میں سمولیا ہے۔

اس کے علاوہ مقدمہ میں اس نے بہت سی نئی باتیں بھی لکھی ہیں جو ٹولڈ کیے سے روٹی تھیں۔ اس طرح یہ کتاب مستشرقین کے تفسیری کمالات کا بہترین نمونہ بن گئی ہے۔ کتاب کو چھپے ایک عرصہ گزر گیا ہے مگر کسی مسلم مفسر یا طالب قرآن نے اس پر جامع تنقید نہیں کی۔ شرق وسط اور افریقہ کے تمام مسلم ممالک میں فرانسیسی زبان عام طور پر بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ جہاں کے لوگ یقیناً بلاشیر کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہوں گے۔ لیکن کسی عرب عالم نے اس کی طرف ذرا توجہ نہیں کی۔

لہذا اہم سمجھتے ہیں کہ دور حاضر کے مسلم مفسرین اور علماء کا یہ فرض ہے کہ وہ مستشرقین کے علمی کاموں کا جائزہ لے کر ان کی غلطیوں سے آگاہ کریں۔ اور قرآنی ہدایت اور احکامات کے روشن پہلوؤں کو دنیا کے سامنے پیش کریں، جن سے مستشرقین نے یا تو غفلت برتی ہے یا جان بوجھ کر ان پر پردہ ڈالا

ہے یا قصداً ان میں تخریف کی ہے۔ یہ کام اس لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو علوم دین سے شغف رکھتا ہے اور جدید تعلیم سے بھی بہرہ مند ہے اور خصوصاً دو لوگ جو ان مستشرقین کے سامنے زانوے ادب طے کرتے ہیں۔ ان کی سوچ و فکر پر ان کے یہودی، نصرانی، اساتذہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہذا یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ مغرب میں قرآن کی تفسیر کی یہ کوششیں ان لوگوں کے نقطہ نظر سے خواہ کچھ بھی ہوں جدید مسلم مفسرین کی راہ میں وادیک بڑی رکاوٹ اور ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہیں۔

تفسیر جدید:

پچھلے سو برس میں دنیا میں جو سیاسی اور تمدنی، علمی اور سائنسی تغیرات ہوئے ہیں ان کا اثر اسلام پر بھی پڑا ہے دوسرے ادیان کی طرح خود دین اسلام کی تشریح و تفسیر بھی کافی حد تک متاثر ہوئی ہے یہ اس لیے کہ دور حاضر میں ہزار ہا تمدنی قانونی اور اخلاقی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ جن کے متعلق ہماری پرانی کتابوں میں نہ کوئی تذکرہ ہے اور نہ کوئی حل اس لیے پچھلے ایک صدی کے اندر جب دنیا کے مسلمان ان مسائل سے دوچار ہوئے تو مسلم علماء و علماء اور مفسرین نے اس بات کی طرف توجہ کی کہ اسلام کوئی روشنی میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کی ایسی تفسیر و تشریح کی جائے جس کی روشنی میں آج کے مسائل سمجھ میں آسکیں۔

تاہم بعض علماء نے قرآن مجید کو نئے دوار کے انسان کے سامنے پیش کرنے کی اچھی کوششیں کی ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں سب سے اہم کام محمد عہد اور رشید رضا مصری کا ہے۔ جنہوں نے تفسیر المنار لکھی۔ اس تفسیر کا ابتدائی حصہ تو محمد عہد کے قلم سے ہے اور باقی تفسیر ان کے شاگرد رشید رضا نے اپنے استاد کے پیچروں کی روشنی میں مرتب کی ہے۔ اگرچہ یہ بارہ جلدوں پر مشتمل ہے لیکن صرف سورہ توبہ تک کی تفسیر ہے۔ تاہم دور جدید میں قرآن مجید کی سب سے جامع، علمی اور انتہائی نفیس تفسیر ہے۔ بلکہ یہ تمدن جدید کے مسائل کے اعتبار سے بھی بہت اچھی تفسیر ہے۔

زمانہ حال میں قرآن کی بہت سی تفسیریں سامنے آئی ہیں مگر ان میں مسائل حاضرہ کا ذکر بہت کم ملتا ہے۔ ان تفسیروں میں خاص طور پر ہمیں دو باتیں نظر آتی ہیں ایک یہ کہ یہ کسی خاص دینی ادارے کی ترجمانی کرتی ہیں یا کسی خاص سیاسی مذہبی تحریک کی عکاسی کرتی ہیں۔ ہمارے علماء جدید تمدن اور افکار سے باخبر نہیں رہتے۔ جہاں تک جدید مسائل کا تعلق ہے وہ یا تو ان کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں یا پھر ایسی تشریح کرتے ہیں جو قابل عمل نہیں ہے۔ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ نئے مسائل بالکل بیکار ہیں ان کی طرف

توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے پرانی قدریں ہی بہتر اور کافی ہیں۔ ہماری پرانی تفسیروں میں جو کچھ لکھا ہے ہمارے معاشرے کی ضرورت کے لیے وہی کافی ہے۔

تفسیر اور تخریف جدید:

اس دہائی میں مسلم علماء کا ایک اور طبقہ پیدا ہوا ہے جو قرآن کی نئی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس طبقے میں وہ لوگ ہیں جو جدید تعلیم سے آراستہ ہیں اور مغرب کی ادنیٰ تعلیمی ڈگریوں سے محروم ہیں۔ انہیں شوق عربی زبان و ادب میں مہارت و بصیرت حاصل ہے اور نہ ہی انہوں نے دینی علوم کا خاص مطالعہ کیا ہے۔ مگر وہ بڑی چڑاوت سے قرآن کی نئی تفسیر پیش کرتے ہیں ان کا مقصد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت گرد و پیش میں ان کے ملک اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ قرآن سے اجڑ کر میں خواہ قرآن میں سرے سے ان امور کا تذکرہ نہ ہو۔ اسی طرح یہ لوگ زمانہ حاضر کے علمی اور سائنسی اکتشافات اور تمدن اور مہارت کے نئے نظریات کی تشریح بھی قرآن میں ڈھونڈتے ہیں۔ ملکی سیاست اور اس کے عملی انتظامات کو قرآن سے منسوب کرنے میں اپنی ساری طاقت صرف کر دیتے ہیں۔ تخریف کی یہ جدید کوشش بہت خطرناک ہے ہمارے خیال میں مستشرقین کی حکامدانہ کوششوں سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے یہ کوشش احیائے اسلام کے نام پر کی جاتی ہے۔ ان مسلم مفسرین کا مقابلہ اور بھی زیادہ مشکل ہے۔

پچھلے دو سو برس میں دنیا حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے صرف سائنسی اور عملی فنون میں ہی نہیں بلکہ علوم اور عملی زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاست، معیشت، عائلی زندگی، معاشرے کی عام تخلیقات اور زندگی کے عام رجحانات کے بارے میں نظریات و تصورات بڑی حد تک بدل چکے ہیں۔ بہت سی پرانی قدریں بے معنی ہو گئی ہیں۔ زندگی کے بہت سے طریقے متحرک ہو چکے ہیں اور بہت سا پرانا علم بھی بیکار اور توہم بن کر رہ گیا ہے۔ نئے علوم اور اکتشافات کی روشنی میں دین کے بہت سے حقائق اول اور مرجعہ قدریں اور اصول و قواعد عقل و تجربے اور حقیقت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ آج دنیا کی اکثر موسائنیوں میں دین کی ضرورت ہی سرے سے محسوس نہیں کی جاتی۔ ایسے میں اس امر کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے کہ دنیا کے لوگوں کو یہ محسوس کرایا جائے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس سے ان کی زندگی کے اصلی اور بنیادی مقاصد پورے ہو سکتے ہیں۔ عصر حاضر کے تقاضوں کو سمجھ کر اسلام کی تشریح و تفسیر کی جائے جس سے لوگ صرف متاثر ہوں بلکہ انہیں اس بات کا کامل یقین ہو جائے کہ کامل ہدایت وہ اسلام ہی

سے مل سکتی ہے۔ یہی دین ان کی اس دنیا میں چکی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس نئے دور میں جو ہدیہ تقدیریں لکھی گئیں ہیں یا لکھی جا رہی ہیں۔ ان میں نوے فیصد پرانی باتوں کی تکرار ہے۔ وہ ہدیہ صرف اس لیے ہیں کہ عصر ہدیہ میں لکھی گئی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ عصر ہدیہ کی صحیح نمائندگی نہیں کرتیں۔ ان میں زمانہ حاضر کے مسائل کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔

نتیجتاً یہ ہمارے دور کی ضرورت کو پورا نہیں کرتیں۔ اسی لیے یہ مسلم معاشرہ میں کوئی تبدیلی برپا نہیں کر سکیں۔ لہذا اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس وقت خالص علمی انداز میں قرآن مجید کی تفسیر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ قرآن کی ایسی تفسیر جس کا خطاب تمام اہل عالم سے ہو۔ قرآن کی اساسی تعلیمات اس کے مقاصد اور افکار کو مربوط اور خالص علمی انداز میں پیش کیا جائے جس سے دنیا متاثر ہو۔

.....

زوج اور سوت دو متقابل اصطلاحیں

ڈاکٹر حافظ محمد کلیل ادوج

استاذ المذہب والتفسیر، شعبہ علوم اسلامیہ، جامعہ کراچی

سوکن، سوت یا سوت وہ الفاظ ہیں جو ہماری زبان میں رائج ہو کر ہماری معاشرت کا حصہ بن گئے۔ خاصہ بن چکے ہیں۔ بد قسمتی اور لاعلمی سے ہم نے اسے فطرت اور شریعت بھی سمجھ لیا ہے۔ چونکہ سوت یا سوکن کے الفاظ منفی مطالب و مقامات پر مشتمل ہیں۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ اسلام میں سوکن یا سوت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اسلام میں جو تصور دیا گیا ہے کہ وہ سوت کی بجائے زوج کا ہے۔ لیکن کم فہموں نے زوج کو سوت پر محمول کر رکھا ہے۔ پھر سوت کے لفظ سے سوتا یا (اردو) اور سوتا یا (ہندی) کے الفاظ بنائے گئے ہیں۔ جس کے معنی ہیں۔ دو سوکنوں کے درمیان کی دشمنی۔ (۱)

کتابستان انگلش ڈکشنری میں اس کے معنی یوں الفاظ لکھے گئے ہیں۔
Heart Burning Caused by Co-Wife۔ علمی لغت میں سوت کے لفظ کے ساتھ، جو محاورے درج کیئے گئے ہیں۔ ان میں بھی منفی معنی موجود ہیں۔ مثلاً "سوت بھلی، سوتلاڑ، یعنی سوکن کی اولاد سوکن سے بھی بری ہوتی ہے۔ سوت کا لانا جی کا جھانا۔ یعنی دوسری عورت کو لانا۔ پہلی کو زندہ درگور کرنے کے برابر ہے۔" (۲) کتابستان اردو انگلش ڈکشنری میں لکھا گیا ہے۔ سوت پر سوت اور جھانا یا یعنی A third Co-wife is worse then the second for the first one. (۳)

سوکن یا سوت کا لفظ اردو زبان میں اس بیوی کے لیے بولا جاتا ہے، جو پہلی بیوی پر لائی جائے۔ اسی طرح ایک خاوند کی دو بیویاں بھی باہم سوکن کہلاتی ہیں۔ اردو ادب میں سوکن کے لفظ کے ساتھ بھی کئی کہادیں مشہور ہیں۔ مثلاً سوکن بری ہے چون کی اور سا بیٹھے کا کام، کاٹا ہوا کرل کا اور بدردی کی گھام۔ یعنی سوت برائے نام ہوتا بھی بری ہے۔ یہی حال شرکت کے کام کا ہے۔ کرل کاٹا اور برسات

کی محبت بھی اچھی نہیں (کھام۔ محبت۔ پسند) (جامع الامثال)
سو کن بھگتی جائے اور سو تپا نہ بھگتا جائے۔ یعنی سو کن کے مقابلے میں انکی اولاد سے زیادہ دکھ پہنچتا ہے۔
(ماخوذ: نجم الامثال)

سو کن تو چون رہ جاتی کی بھی بری۔ یعنی سوت چاہے ہر چیز اور کمتر ہو، بہر حال گوارا نہیں۔ نہ جانے کس وقت نقصان پہنچا دے، حریف بہر صورت حریف ہے۔

سو کن چاہا، کس کو بھایا۔ یعنی سو کن کی اولاد سے محبت نہیں ہوتی۔

سو کن زہر کی چھری، ایک بھی بری۔۔۔ سو کن مرگئی آنکھ پھوڑ گئی۔ (۴)

اسلام کے تعدد و ازواج کے تصور کو بے رحمانہ بلکہ ظالمانہ ثابت کرنے کے لیے سو کن یا سوت کے لفظ کا جو استعمال بلکہ سوت کا استعمال کیا گیا ہے۔ وہ دراصل وحی خداوندی کے تقدس کو پامال کرنے کی سازش معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ مذکورہ بالا ساری کہاوتیں اور محاورے دراصل ہندوستانی معاشرت کے عکاس ہیں۔ اس طرح کی کہاوتیں اور محاورے آپ کو عربی زبان و ادب میں نہیں ملیں گے۔ کیونکہ ان کے ہاں زوج اولیٰ کی موجودگی میں زوج ثانی کا تصور، مذکورہ بالا محاوروں اور کہاوتوں کے مطابق نہیں۔ ان کہاوتوں میں ہندی الفاظ کی آمیزش سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سو کن کے تعلق سے یہ سلی خلیات، گھٹیا تصورات اور منفی نظریات کہاں سے آئے ہیں اور کس معاشرت کی چٹلی کھاتے ہیں۔

بلاشبہ ہندوستان کی مسلم معاشرت پر مذہب غیر کی معاشرت اثر انداز ہوئی ہے اور اس نے ان کے زبان و ادب میں اپنے منفی کلچر کا عکس متخل کیا ہے۔ اس لیے قرآنی اجازت، کے باوجود مسلمانوں کے ہاں بھی دوسری شادی کا تصور تقریباً ناقابل قبول بن کر رہ گیا ہے۔

وحی خداوندی کی رو سے دوسری شادی کا تصور اپنی روح کے اعتبار سے ایک مثبت عمل تھا اور ہے۔ جسے جہالت کے سبب ہماری معاشرت میں منفی سمجھا گیا ہے۔ اس لیے تا کسین جانی کو باعوم اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ نکاح ثانی کے خلاف معاشرہ کی اس سپورٹ نے اس خالص فطری اور شرعی عمل کو چھٹی ہولناکی اور عورت پر ظلم کا عنوان دے رکھا ہے۔ اور اس رد عمل سے معاشرے میں غیر فطری اور غیر شرعی رویوں نے فروغ پایا ہے۔

ہمارے خیال میں نکاح جانی کو سو کن کے تصور سے ملو کرنے والوں نے دراصل قرآنی حسن معاشرت کے تصور کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ سو کن کا مروجہ تصور، غیر اسلامی معاشرہ میں تو ممکن ہے۔ اسلامی معاشرے میں انکی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ملتی۔ کہاں تعدد ازواج کا قرآنی تصور اور کہاں

ہماری معاشرت میں سوت کا تصور۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔

لفظ سوت کے اثرات ہمارے معاشرے پر ایسے نہیں پڑے۔ اور اس سوت سے سو تپا اور سوتیلی کے الفاظ بنائے گئے۔ اس لیے ناممکن تھا کہ سوت سے مشتق ہونے والے الفاظ میں اس کے بنیادی معنی نہ پائے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ سو تپا اور سوتیلی میں بھی سوت کی منفی معنویت پوری طرح موجود ہے۔ جبکہ لفظ سو تپا کے مقابلہ پر اسلام نے اخلاقی اور علاقائی کی اصطلاحیں پیش کی ہیں۔ (یعنی ماں شریک یا باپ شریک) اور یہ تعریفیں بھی بنائے ضرورت ہے تاکہ وراثت کے موقع پر جائز حقداروں کو ان کا حق دیا جاسکے۔ اور ان ہر دو الفاظ میں کسی قسم کا منفی مفہوم بھی شامل نہیں ہے۔ لیکن ہماری معاشرت میں رائج سو تپا کے لفظ میں تفریق کے ساتھ نظریں کا معنی بھی ہر کا ہوتا ہے۔ یعنی سوت کی نسبت کا مفہوم بھی۔ جو اپنی پیدائش کے وقت سے ہی حریف سمجھا لیا جاتا ہے۔

اسلامی معاشرت میں چونکہ سو تپا کے مقابلہ پر ماں شریک یا باپ شریک کے الفاظ مستعمل ہوتے ہیں۔ اس لیے ماں یا باپ کی نسبت سے نکارے جانے والے بچوں میں باہمی نفرت و وحشت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس میں ماں یا باپ کی نسبت کا لحاظ جو ہوتا ہے۔ برخلاف سوتیلی بچوں کے کہ جن میں سوت کی نسبت ملحوظ ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سوت کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے اس لیے سوتیلے کو بھی اچھا نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی مفہوم کے لیے ادا کیے جانے والے الفاظ یا اصطلاحات نہ صرف اپنے اندر اپنے وضع کی پوری تاریخ رکھتے ہیں، بلکہ وہ اثرات کے اعتبار سے معاشرت پر مستولی بھی رہتے ہیں۔ کوئی معاشرہ بھی ان لفظوں کے اثر سے خالی نہیں ہوتا۔ لفظوں کی اثر آفرینی اور طاقت پر سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔

مسلم معاشرہ کی اپنی الگ پہچان ہے جو اپنے معتقدات و نظریات اور قانون تعامل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے رسم و رواج اور عرف و عادت بھی اس کے لیے شناخت کا کام انجام دیتے ہیں لیکن مسلم سماج میں لفظوں کے لحاظ احتساب کے باعث اگر کوئی مثبت عمل، منفی معنی دینا شروع کر دے، تو اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرہ کو ان الفاظ کا تباہ فرما کر بیان کریں، تاکہ منفی الفاظ کو ترک کیا جاسکے۔

چونکہ سوت اور سو تپا کے الفاظ میں جس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے وہ منفی طرز عمل کے سوا کچھ نہیں۔ جبکہ یہی حقیقت قرآن مجید میں ایک مثبت عمل کے طور پر بیان ہوئی ہے۔ اس لیے معاشرہ میں رائج ان اصطلاحات کو شرف پر قرآن کرتے ہوئے، تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ان اصطلاحات کے ترک سے معاشرہ میں خوشگوار تبدیلی پیدا ہونے کے امکان کو بہر حال رد نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن مجید نے کسی خاوند کی پہلی بیوی کو جس طرح زوج کہا ہے اسی طرح انکی دوسری بیوی کو بھی زوج ہی کہا ہے۔ سوت نہیں کہا۔

وان اردتم استبدال زوج مکان زوج۔ (النساء ۳۴)

اور جب تم ایک بیوی کو دوسری بیوی سے بدلنا چاہو۔

اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی زندگی میں آنے والی ہر بیوی، خواہ وہ پہلی ہو یا دوسری، بطور زوج کے ایک مستقل حیثیت اور مقام کی مالک ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ پہلی بیوی زوج ہو اور بعد میں آنے والی سوت ہو یا دونوں ایک دوسرے کی سوت ہوں۔ یہ تصور قرآن کے مطابق اس لیے نہیں ہے کہ قرآن نے رخصۃ ازدواج کو ازواجاً لتسکُنوا لیہا وجعل بینکم مودة ورحمة۔ (الروم ۲۱) اور لیسکُن لیہا (الاعراف ۱۸۹) کے الفاظ سے انکی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رخصۃ ازدواج میں تمہارے لیے تسکین اور باہمی مودت و رحمت رکھی گئی ہے۔ پھر برطبق قرآن یہ رشتہ بالعموم صورت احدی میں قائم ہوتا ہے۔ اور گاہ بگاہ صورت تعدد میں بھی۔ اس لیے دونوں صورتوں میں تسکین اور باہمی مودت و رحمت کا عنصر یکساں طور پر تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ مرد کی اگر ایک بیوی ہو تو وہ تسکین کا باعث ہو۔ اور اگر دو ہو جائیں تو موجب تکلیف بن جائیں۔ اگر صورت معاملہ یہی ہوتی تو اللہ عظیم و خیر، رؤف و رحیم ایسا سختی و نفرت آگئیں، وحشت خیز، اور عقلی حکم بھی نہ دیتا۔

غور کیجئے! اگر دو یا دو سے زائد بیویاں اپنی اصل میں ایک دوسرے کی حریف و رقیب اور دشمن ہوں تو ان کے مابین منافرت، مناقضت اور متنازعیت کیا ان کے شوہر پر اثر انداز نہیں ہوگی؟ جس کے نتیجے میں وہ شوہر اپنی بیویوں سے بجائے تسکین پانے کے، تکلیف نہیں پانے گا؟ اور اس طرح تعدد ازدواج کا حکم، ایک منطقی حکم بجز شریعت اسلامی کے نقص کا ایک چمکا پھرتا ثبوت نہیں بن جائے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا شاخسانہ لفظ سوت کے اس تصور کا ہے کہ جس نے اسلام کے تعدد ازدواج کے تصور کو گہرا دیا ہے۔

عورتوں کے لیے ان کے شوہروں کی پہلی بیویوں کے بیٹوں کے حق میں قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہ قابل توجہ ہیں، اَلْوِلْدَانِ، بَعُو لِقٰتھن۔ یا شوہروں کے بیٹے (النور ۳۱)

یہ نہیں کہا کہ سوتیلے بیٹے۔ یعنی بیٹوں کو سوت سے نہیں بلکہ ان کے شوہروں سے نسبت دی گئی ہے۔ مگر مذہب فہر کی معاشرت کے زیر اثر ہم اس رشتے کو اپنے پن کی بجائے سوتیلے پن کا رشتہ سمجھے بیٹھے ہیں اور اس لیے دوسری شادی کو محبوب سمجھتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اپنے تئیں سوتیلہ رشتہ وجود میں آتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرہ کی جہالت ہے۔ قرآن کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

اس طرح 'رباعب' کا لفظ دیکھئے:

وَرَبَّالْحَکْمِ الَّذِیْ فِیْ حُجُورِکُمْ مِنْ نِّسَاءِکُمْ۔ (النساء) اور تمہاری حُجُوروں کی وہ بیٹیاں، جو ان کے پہلے شوہروں سے ہوں اور تمہاری پرورش اور تربیت میں ہوں۔

اس آیت میں لفظ 'رباعب' توجہ طلب ہے۔ یہ ربوبہ کی جمع ہے۔ جو فعل کے وزن پر معنی مقول میں ہے۔ یعنی 'مربوبہ' جس کا مطلب ہے وہ لڑکی جس کی پرورش اور تربیت کی جائے اس لیے یہ خوشگوار فریضہ انجام دینے والے مرد (باپ) کو 'ربا' کہتے ہیں۔

'امام راعب کے بقول لفظ 'ربا' اور 'ربا' خاوند اور بیوی دونوں سے مخصوص ہے۔ جس وقت کہ وہ پہلے زوج کے بچے کی پرورش اور تربیت کریں۔ اس معنی پر وہ بچہ بھی ربیب یا ربوبہ کے لفظ سے مخصوص ہے۔

واختص الربا والرباۃ" یأخذ الزوجین اذلولی خریبة الولد من زوج کان قبلہ والربیب والربیبة بذلک الولد۔ (۵)

اس کا مادہ 'رب' ہے، جس کے بارے میں المفردات میں لکھا گیا ہے۔

الرب فی الاصل التریبة وهو انشاء النشی حالاً فصلاً الی حدّ القسام (۶)
رب اصل میں پالنے اور تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں یہ وہ ہستی ہے۔ جو کسی چیز کو بتدریج ترقی دیتے ہوئے کمال کی آخری حد تک پہنچا دے۔

اور اس معنی میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی رب کہلانے کا مستحق نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔
اور قرآن مجید نے والدین کو جو چھوٹا رب، کہا ہے گنار نبیانی صغیرا۔ (اسراء ۲۳) انکی اصل بھی یہی ہے کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت اسی انداز میں کرتے ہیں کہ انہیں اپنی حیثیت، توفیق اور بساط کے مطابق، آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچاتے ہیں۔

وضاحت مذکورہ سے باآسانی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ لفظ ربوبہ، اپنے اندر معدنی وحدثیت مفہوم رکھتا ہے۔ یعنی ربوبہ وہ رشتہ ہے۔ جو اپنی حقیقی اولاد کے معاملے مفہوم کا حامل ہے۔ اس میں 'سوتیلے پن' کا ادنیٰ شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ پھر یہ کہ اسے عورت کے پہلے شوہر سے منسوب کیا گیا ہے اس لیے بھی انہیں سوتیلے پن کا کوئی تصور داخل نہیں ہوتا کہ مردوں کے لیے 'سوت' کا لفظ ناقابل استعمال ہے۔ چنانچہ جو لوگ ربوبہ کا مطلب 'سوتیلے لڑکی' سے ادا کرتے ہیں۔ وہ قرآنی لفظ کے معنی حسن و کمال کو غارت کرتے ہیں۔ اس غارت گری کا ایک نمونہ علمی اردو لغت میں ربیب کے معنی میں ملاحظہ ہو۔

سوتیلا بیٹا، جو پہلے خاوند سے ہو۔

اس مثال میں وہی غلطی پائی جاتی ہے جو زوج آخری کو سوت کے لفظ سے تعبیر کرنے میں لوگوں سے ہوتی تھی، مگر اس میں کہ یہ غلطی صرف اردو لغت و ادب تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ ہمارے تفسیری ادب تک جا پہنچی، تفسیر نبوی میں لکھا ہے۔

”یہاں روپیہ سے مراد وہ لڑکی ہے جو اپنی بیوی کے پیٹ سے ہو، دوسرے خاوند سے یعنی سوتیلی بیٹی، چونکہ عموماً سوتیلی لڑکی ماں کے ساتھ رہتی ہے، اور سوتیلا باپ ہی اسکی پرورش کرتا ہے۔ اس لیے روپیہ کہتے ہیں۔“ (۷)

مذکورہ بالا عبارت میں سوتیلی بیٹی، سوتیلی لڑکی اور سوتیلا باپ، کے الفاظ سے جو کچھ لکھا گیا ہے۔ اس سے لفظ روپیہ کی قرآنی معنویت کا حسن و جمال ماند پڑ گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر لکھا گیا ہے۔ مگر کیا یہ حقیقت نہیں کہ مذکورہ عبارت میں مسلمانوں کی معاشرت میں ہندی معاشرت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔

ہمارے اردو کے تفسیری ادب میں یہ الفاظ، ہائے انداز دیگر، سوتیلوں کے تعلق سے دوسرے مفسرین کے ہاں بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔ مولانا امین احسن اصلاحتی مجمع بین الاخین کی ممانعت کی علت، کے زیر عنوان رقمطراز ہیں:

”قرآن حکیم انسانی فطرت کے اس تقاضے کو ابھارنا چاہتا ہے کہ جہاں رگی رشتے کی قربت قریب موجود ہو۔ وہاں باہمی ارتباط کی فطری بنیاد رافت و رحمت ہی ہونی چاہیے۔ یہ چیز مقتضی ہوئی کہ ان اسباب کو دیا جائے جو رجمی رشتوں کے اندر رشتہ و رقابت کا زہر گھولنے والے ہوں۔ چونکہ دو بہنوں کے بیک وقت کسی کی قید نکاح میں ہونے کی صورت میں اس کا غالب امکان ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش ہوتے ہوئے بھی سوتیلوں کے جلاپے اور رشتہ و رقابت کے جذبات میں جھلا ہو جائیں، اس وجہ سے اس کا دروازہ بند کر دیا ہے۔“ (۸)

محمد کرم شاہ الازہری رقمطراز ہیں:

”دو بہنوں کو خواہ وہ حقیقی ہوں یا رضاعی، ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، اور حضور کریم ﷺ نے پھر بھی اور بھیجی، خالدہ اور بھانجی کا ایک عقد میں جمع کرنا منع فرمایا ہے اور اسکی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ رشتے محبت و پیار کے رشتے ہیں، اگر یہ ایک دوسرے کی سوتیلی بن جائیں گی تو محبت و انس کی جگہ حسد و عناد، جو عام طور پر سوتیلوں میں پایا جاتا ہے رونما ہو جائے گا۔“ (۹)

تفسیر نمونہ کے مفسر ارقام فرماتے ہیں:

”اسلام نے اس قسم کی شادی سے کیوں روکا ہے۔ شاید اسکی رمز یہ ہو کہ دو بہنیں طبعی اور فطری نسبتی رشتے کی وجہ سے ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ لیکن جب وہ ایک دوسرے کی رقیب بن جائیں گی تو وہ فطری محبت باقی نہ رہے گی بلکہ ایک قسم کا تضاد ان میں جنم لے گا جو اسکی زندگی کے لیے انتہائی مضر ہے کیونکہ عیش و عشرت کے لیے جذبہ محبت اور جذبہ رقابت ان کے دلوں میں باہم برسرِ پیکار رہیں گے۔“ (۱۰)

مولانا قلام رسول سعیدی اور قلام فرماتے ہیں:

”اس نکاح کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ رحم کے رشتے ہیں اور سوتیلوں میں عداوت اور جلاپا ہوتا ہے، سوا گرد و بہنوں، خالدہ اور بھانجی دونوں کو ایک نکاح میں جمع کر لیا جائے تو یہ صلہ رحم کے منافی ہے اور قطعیت رحم کو مستلزم ہے۔“ (۱۱)

دو حقیقی، علقائی، اخلاقی اور رضاعی بہنوں نیز خالدہ بھانجی اور چھوٹی بھینجی کے بیک وقت نکاح میں جمع نہ کرنے کی حکمت آپ نے مذکورہ بالا مفسروں کی زبانی ملاحظہ فرمائی۔ اس کا خلاصہ ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں۔ دو بہنوں کے بیک وقت کسی کے نکاح میں ہونے کی صورت میں بہت ممکن تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیش ہونے کے باوجود، سوتیلوں کے جلاپے اور رشتہ و رقابت کے جذبات میں جھلا ہو جائیں۔ اور سوتیلی بننے کی صورت میں ان میں باہمی محبت و انس کی جگہ حسد و عناد رونما ہو جاتا، جو عام طور پر سوتیلوں میں پایا جاتا ہے۔ سوتیل بن جانے کی صورت میں وہ ایک دوسرے کی رقیب بن جائیں، ان میں ایک قسم کا تضاد پیدا ہو جاتا جو ان کی زندگی کے لیے انتہائی مضر ہوتا۔ چونکہ سوتیلوں میں عداوت اور جلاپا ہوتا ہے جو صلہ رحمی کو قطع رحمی کو لازم کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

ہمارے مذکورہ مفسرین کی تفسیروں میں آپ نے سوتیلوں کے الفاظ و تصورات ملاحظہ فرمائے جو سب کے ہاں مختلف طور پر مثنی، متضاد، مطالب پر مشتمل ہیں۔ دراصل ہم یہی دکھانا چاہتے تھے کہ ہمارا تفسیری ادب بھی اپنے علم و فضل کے باوجود معاشرتی رویوں اور اردو لغت و ادب کا شکار ہونے سے بچا نہیں۔ کا ہے۔

ان حوالوں کا حاصل یہ نکلا کہ سوتیلوں کا رشتہ چونکہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دو بہنوں میں اسے پسند نہیں فرمایا مگر ساتھ ہی یہ نتیجہ بھی نکلا کہ دو بہنوں کے سوا باقی خواہن میں باہمی جلاپے رشتہ و رقابت، حسد و عناد اور زندگی کے تضاد پر مشتمل اس مثنی رشتے کو پسند کر لیا گیا ہے۔ (۱۲)