

فلسفہ نظم قرآن

ایک تنقید کی جائزہ

مولانا محمد عنایت اللہ اسد سبحانی

سہ ماہی تحقیقات اسلامی کا جنوری - مارچ ۱۹۹۵ء کا شمارہ پیش نظر ہے۔ اس میں ایک مضمون کا عنوان ہے: ”فلسفہ نظم قرآن - متوازن نقطہ نظر“۔ نظم قرآن چونکہ میری دلچسپی کا خاص موضوع ہے، اس لیے یہ عنوان دیکھ کر فطری طور پر مجھے خوشی ہوئی اور میں اسے دیکھنے لگا۔ کرنے کو تو میں نے مضمون شروع کر دیا، مگر اس کے اختتام تک پہنچنے کے لیے مجھے کتنے پہلوؤں پر پڑے اور کتنی ریاضت کرنی پڑی، اسے بیان کرنا مشکل ہے۔

مضمون کے مطالعہ سے نمایاں طور پر اس کی جو خصوصیات سامنے آتی ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:

مضمون کا انداز غیر علمی اور غیر سنجیدہ ہے۔ شروع سے آخر تک کھوکھلے اور بے بنیاد دعوے ہیں، کھلی ہوئی زیادتیاں اور غلط بیانیاں ہیں، غلط محاورے اور غیر محتاط جملے ہیں۔ تحریر میں زبردست الجھاؤ ہے۔ سطح سطح سے ذہنی افلاس اور فکر و نظر کی بے مانگی جھلکتی ہے۔ علم و تحقیق کے نام سے علم و تحقیق کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ ”فلسفہ نظم قرآن“ نامی اس مضمون میں فلسفہ کم اور فسفسط زیادہ ہے۔ ذیل میں ہم قدرے تفصیل سے ان نکات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔

کھلی ہوئی غلط بیانی

مقالہ نگار نظم قرآن کے مسئلہ میں غلو سے پرہیز کی دعوت دیتے ہوئے قلم اڑاتے ہیں: ”اس پس منظر میں بند میں تفسیر کے ایک خاص مکتب فکر کی طرف سے جو

فلسفہ نظم قرآن

نظم قرآن کو دین و ایمان کا اصل مسئلہ، اور اس کی طرف عدم توجہ کو امت کی تمام خرابیوں کی جڑ، اور اس کے تمام تر افتراق و انتشار کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، یہ مبالغہ آمیز ہے، بلکہ پھر آگے چل کر وہ مزید فرماتے ہیں:

”قرآن و سنت کی تعبیر اور دین کے کسی حصہ کی ترجمانی کی اصل خوبی یہ ہے کہ اس کے ہر مرحلہ میں اعتدال و توازن سے رشتہ استوار رہے اور تعبیر کے کسی جز میں مبالغہ آرائی، غلو اور تشدد کو در آنے کا موقع نہ ملے“ ص ۳۷

ان سطور میں فراہی مکتب فکر پر غلو، تشدد اور مبالغہ آرائی کا الزام جس تحریر کے حوالہ سے لگایا گیا ہے، وہ فاتحہ تفسیر نظام القرآن کے صفحہ ۳-۴ کی ایک عبارت ہے جس کا اردو ترجمہ ہم یہاں نقل کیے دیتے ہیں، تاکہ قارئین خود اندازہ کر سکیں کہ مقالہ نگار امانت و دیانت کے تمام حدود کو پھلانگتے ہوئے کس طرح سورج کو چراغ دکھانے اور نور کو ظلمت ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

علامہ فراہیؒ کی عبارت

ترجمان القرآن علامہ فراہیؒ فرماتے ہیں:

”یہ ایک واضح سی بات ہے کہ نظم کلام کلام ہی کا ایک جز، ہوا کرتا ہے۔ اب اگر اسے چھوڑ دو تو کلام کے مفہوم و معنی کا ایک حصہ غائب ہو جائے گا۔

ترکیب میں زائد مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، جو اس کے الگ الگ اجزاء میں نہیں ہوا کرتا۔ لہذا یہ بات یقینی ہے کہ اگر کوئی فہم نظام سے محروم رہ گیا تو وہ کلام کے ایک بڑے حصے سے محروم رہ جائے گا۔ اور بہت اندیشہ ہے کہ اس کا وہی حال ہو جائے جو اس سے پہلے اہل کتاب کا ہوا۔ جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔

فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَعْرَضْنَا عَنْهُمْ الْعِدَّةَ وَالْيَقِظَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (پس انھوں نے ایک بڑا حصہ اس کتاب کا فراموش کر دیا، جس کے ذریعہ ان کی یاد دہانی کی گئی تھی چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور جھگڑے کی آگ بھڑکادی۔)

مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ باہمی عداوت اور دشمنی جس میں یہ امت مسلمہ مبتلا

ہے کہیں یہ اسی نسیان کا نتیجہ نہ ہو۔ صورت حال یہ ہے کہ ان کی عداوتوں کی آگ بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ اور ان کے آپس کے اختلافات ختم ہونے پر نہیں آتے۔

اس کی وجہ وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی، کیونکہ جب کلام الہی کے معانی میں ہمارے درمیان اختلاف ہوگا تو لازماً ہماری خواہشوں میں بھی اختلاف ہوگا اور ہمارا وہی حال ہو جائے گا جو اہل کتاب کا ہوا فرق پس اتنا ہوگا کہ وہ اپنے اختلافات سے نجات پانے کے لیے اس نبی اور اس قرآن کا انتظار کر رہے تھے اور ہمارے لیے اس کتاب محفوظ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں رہ گئی۔“

علامہ فراہیؒ کی یہ وہ تحریر ہے جسے لے کر مضمون نگار نے اس مکتب فکر پر غلو، تشدد، مبالغہ آرائی اور قرآن و سنت کی تعبیر میں بے اعتدالی کا الزام لگایا ہے

حاک اڑانے کا حاصل؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس تحریر کے کس جز سے وہ سارے نکتے پیدا ہو رہے ہیں، جن کی دریافت سے فاضل مضمون نگار اس قدر مضطرب ہیں؟
کس نے کہا ہے، نظم قرآن دین و ایمان کا اصل مسئلہ ہے؟
کس نے کہا ہے، نظم قرآن سے بے توجہی امت کی تمام خرابیوں کی جڑ ہے؟
کس نے کہا ہے، امت کے تمام تر افتراق و انتشار کی اصل وجہ نظم قرآن سے غفلت ہے؟

علامہ فراہیؒ نے جوابات فرمائی ہے، وہ تو بہت ہی واضح اور صاف ہے۔ کوئی بھی صاف ذہن کا آدمی اسے پڑھے تو ممکن نہیں اسے کوئی غلط فہمی ہو۔
کیا کوئی بھی پڑھا لکھا باغ نظر آدمی اس سے انکار کر سکتا ہے کہ نظم کلام کلام کا ہی ایک جز ہوا کرتا ہے؟

اب اگر نظم کلام کلام کا ہی جز ہوا کرتا ہے تو کیا نظم قرآن، قرآن کا ہی جز نہ ہوگا؟
پھر اگر نظم قرآن بھی قرآن کا ہی جز ہے، تو کیا اسے سمجھنا، اس پر غور کرنا اور اس کی وسعتوں اور گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہمارے لیے ضروری نہ ہوگا؟
پھر یہ بات ہمیں خود قرآن پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ دلوں کو جوڑنے والی

فلسفہ نظم قرآن

کتاب ہے۔ اسی کتاب کی بدولت وہ لوگ جو کبھی ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور باہمی نفرت و عداوت کی آگ میں جل بھن رہے تھے، دیکھتے دیکھتے باہم شیر و شکر اور یک جان دو قالب ہو گئے۔

کیا اس سے یہ بات نہیں نکلتی ہے کہ یہ امت اگر اس کتاب سے غافل ہوئی تو اخوت و محبت کی نعمت سے وہ محروم ہو جائے گی اور اس کی صفوں میں پھر وہی دشمنیاں عود کر آئیں گی، جن میں وہ پہلے مبتلا تھے؟

اب اگر آج ایک صاحب دل اور صاحب نظر اپنے سر کی آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے کہ امت قرآن سے غافل ہے، ساتھ ہی یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی وحدت بالکل پارہ پارہ ہو چکی ہے اور اس سے اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس انتشار و افتراق کا سبب شاید قرآن سے بے اعتنائی اور فہم قرآن سے محرومی ہے، تو آخر اس میں کیا چیز ہے جسے غلو یا تشدد، یا بے اعتدالی کا نام دیا جاسکتا ہو؟

قابل لحاظ چیز یہ ہے کہ اس صاحب نظر نے یہ بات بھی ادعائی انداز میں نہیں کہی ہے، بلکہ نہایت ہی دردمندی اور منکسر مزاجی کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ.....

فکر و نظر کی بے مائیگی

اسی نظم قرآن پر مزید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فاضل مضمون نگار رقم طراز ہیں:

”قرآن نے جو اس امت کو خیر امت کہا ہے تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قیامت تک کے لیے اس امت کی یہ خیریت اسی طرح باقی رہے گی یہی بات ہے جو حدیث میں اس طرح کہی گئی ہے کہ قیامت تک یہ امت دین کے صحیح راستے پر قائم رہے گی نیز یہ کہ یہ امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہ ہوگی..... جس امت کا قرآن و سنت میں یہ مقام ہو، اسے محض نظم قرآن میں غفلت سے یہود و نصاریٰ کی روش پر عمل پیرا، اور ان کے گناہوں کی مجرم نہیں گردانا جاسکتا، جیسا کہ نظم قرآن کے مؤید مخصوص حلقے کی طرف سے اسے اسی جرم کا مرتکب قرار دیا گیا ہے“۔

خیر امت ہونے کا مسئلہ

یہاں مضمون نگار سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آیت کریمہ میں خیر امت کے کہا گیا ہے؟ اور جنہیں کہا گیا ہے تو غیر مشروط طور پر کہا گیا ہے یا کچھ متعین شرطوں کے ساتھ کہا گیا ہے؟

اگر مشروط طور پر کہا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ مشروط طور پر کہا گیا ہے، تو کیا ان شرطوں کے بغیر بھی کوئی گروہ خیر امت کہا جاسکے گا؟

پھر جو بات مشروط طور پر کہی گئی ہو، کیا اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا صحیح ہوگا کہ وہ بات لازماً قیامت تک باقی رہے گی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ الْقُرْآنُ فِي وَادِهِمْ فِي وَادٍ (سنن نسائی)

دعقریب اس امت پر ایک دور ایسا آئے گا جب قرآن ایک وادی میں ہوگا،

اور یہ امت دوسری وادی میں ہوگی یعنی دونوں کا راستہ الگ الگ ہوگا)

اس حدیث رسول کا کیا مطلب ہے؟ کیا قرآن سے دور ہو کر بھی یہ امت خیر امت ہی کہی جائے گی؟

ایک دوسری حدیث آتی ہے:

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا طَغَى نِسَاءُكُمْ وَفَسَقَ شَبَابُكُمْ وَتَوَكَّلْتُمْ جِهَادَكُمْ؟ (مسند البولعی)

(کیا حال ہوگا تمہارا، جب کہ تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، تمہارے جوان

فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے اور تم اپنے جہاد سے کنارہ کش ہو جاؤ گے؟)

تو کیا فسق و طغیان اور ترک جہاد کے بعد بھی یہ امت خیر امت ہی باقی رہے گی؟

آپ کا ارشاد مبارک ہے:

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا امْرَأَتُكَ بِالْمَنْكَرِ وَفَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ؟ (مسند البولعی)

(کیا حال ہوگا تمہارا جب تم بدی کا حکم دینے لگو گے اور نیکی سے روکنے لگو گے؟)

تو کیا منکر کی علمبردار اور معروف سے برسر پیکار ہوتے ہوئے بھی یہ امت

خیر امت ہی باقی رہے گی؟

یہ الزام ہے یا حقیقت

مضمون نگار کا یہ دعویٰ ہے کہ امت یہود و نصاریٰ کی روش پر عمل پیرا اور ان کے گناہوں کی مرتکب نہیں ہو سکتی اور اس بات کو وہ نظم قرآن کے مؤید مخصوص حلقے کی طرف سے اس امت پر ایک الزام قرار دیتے ہیں۔

ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ حدیثیں بھی کبھی ان کی نظر سے گزری ہیں:

لتبعلن سنن من كان قبلكم شبرا لبشبر و ذرا عابذرا حتى لو دخلوا

فی جحوض لا تبعتموهم، قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى؟ قال: نعم؛ (ترمذی)

(یقیناً تم ان لوگوں کے راستوں پر چل پڑو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تم میں اور ان میں ایک بالشت اور ایک ہاتھ کا بھی فرق نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے، تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے اور اس بل میں داخل ہو گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا یہود و نصاریٰ کی پیروی، آپؐ نے فرمایا: اور کس کی؟)

ایک دوسری روایت ہے، جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے آتی ہے، کہ آپؐ نے فرمایا:

لیأتیتم علی امتی ما آتی علی بنی اسرائیل حدوا النعل بالنعل حتی إن کان منهم من آتی امہ علائقہ لکان فی امتی من یصنع ذلک، وإن بنی اسرائیل تفرقت علی ثنیتین وسبعین ملتہ وتفترق امتی۔ (ابوداؤد - ترمذی)

(یقیناً میری امت پر بھی وہ وقت آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا۔ دونوں کے حالات اسی طرح مشابہ ہوں گے جس طرح ایک پیر کا جوتا دوسرے پیر کے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی ایسا شخص گزرا ہوگا جس نے علی الاعلان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے! بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے، میری امت بھی اسی طرح بٹ جائے گی)

کیا یہ حدیثیں اس مفہوم میں بالکل واضح نہیں ہیں کہ یہ امت بھی کسی دور میں

یہود و نصاریٰ کی روش پر عمل پیرا ہو جائے گی؟
ہو سکتا ہے فاضل مقالہ نگار یہاں یہ کہہ گزریں کہ یہ احادیث تو نظم قرآن سے
مستفاد معلوم ہوتی ہیں، اور ہم کوئی بھی ایسی بات ماننے کے قابل نہیں جو نظم قرآن کی
راہ سے آئے۔ ہم رسول پاک کی بھی صرف وہی باتیں مانیں گے جو نظم قرآن کی بواپنے
انداز رکھتی ہوں!

فاضل مقالہ نگار کی جو مزاجی کیفیت ہے، اس سے کوئی بات بھی بعید نہیں،
نظم قرآن اور صاحب نظام القرآن سے انھیں جو عناد ہے، وہ ان کی زبان گہر بار
سے ہر بات کہلواسکتا ہے۔

اک ذرا چھڑے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے

زبردست ذہنی افلاس

فاضل مقالہ نگار علم و حکمت کے موتی رولتے ہوئے مزید فرماتے ہیں:
”اب اگر سخت گیر نظام قرآن کی بدولت ہر لفظ کے ایک ہی معنی اور ہر آیت
کی ایک ہی تاویل کی گنجائش رہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا کہ اس مطلوب
تفسیر کے بعد کتاب اللہ کے عجائبات ختم ہو گئے اور رب کی باتیں ایک خاص تفسیر
کے دائرے میں محدود ہو کر رہ گئیں۔ یہ کتاب اللہ کی مدہ نہیں، اس کی قدر ہے،
وہ لوگ جو علم تفسیر سے دلچسپی رکھتے اور قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ
کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے مفسرین کرام نے ایک ایک آیت کی تاویل میں
دود و درجن اقوال نقل کیے ہیں۔ انھیں کسی آیت کی تاویل و تفسیر میں جتنی بھی رائیں مل
سکیں، وہ ساری رائیں انھوں نے کمال احتیاط اور کمال دیانت داری کے ساتھ
محفوظ کر دیں۔ وہ اس بحث میں نہیں پڑے کہ ان میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط، بلکہ یہ فیصلہ
خود قارئین اور محققین پر چھوڑ دیا۔

مثال کے طور پر ہم سورہ فجر کو لیتے ہیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت ہے۔

”والفجر و لیال عشر و اشفع و البثر و اللیل إذا یسر“

اس آیت میں ”فجر“ سے کیا مراد ہے؟ اس کے سلسلے میں امام قرطبی (۸) اقوال

فلسفہ نظم قرآن

نقل کرتے ہیں۔ ”لیال عشر“ سے کیا مراد ہے؟ اس کے سلسلے میں (۳) اقوال نقل کرتے ہیں۔
 ”الشفع والوتر“ سے کیا مراد ہے؟ اس کے سلسلے میں (۲۱) اقوال نقل کرتے ہیں۔
 ”واللیل اذ الیسر“ سے کیا مراد ہے؟ اس کے سلسلے میں (۶) اقوال نقل کرتے ہیں۔
 اسی طرح سورہ کوثر ہے۔ اس میں کوثر سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں وہ (۱۶) اقوال نقل کرتے ہیں۔

پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے اقوال جو کسی آیت یا کسی لفظ کی تاویل میں نقل کیے جاتے ہیں، وہ ہمیشہ تنوع کا رنگ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بلکہ بار بار وہ باہم مختلف اور متناقض ہوتے ہیں، اس طور سے کہ ان میں سے کسی ایک کو ہی اختیار کیا جاسکتا ہے۔

نظم کلام کی مشعل

ایسے مواقع پر ایک مفسر یا ایک طالب قرآن کو سخت زحمتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ ان بہت سارے اقوال میں سے کس کو صحیح کہے اور کس کو غلط؟ کس کو اختیار کرے اور کس کو ترک کرے؟

ترجمان القرآن علامہ حمید الدین فراہیؒ یہ فرماتے ہیں کہ یہ زحمت ہمیں اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ ہم نظم کلام یا نظم آیات کو سامنے نہیں رکھتے۔ اگر ہم نظم کلام کی مشعل ہاتھ میں رکھیں، اور آیات کے سیاق و سباق سے غافل نہ ہوں تو ہم آسانی کے ساتھ ان بہت سے اقوال میں سے کسی ایک قول صحیح تک پہنچ سکتے ہیں اور اس طرح کے مواقع پر جو ہمیں حیرانی ہوتی ہے، اس سے نجات پاسکتے ہیں۔

جناب سلطان احمد اصلاحی علامہ فراہیؒ کی اس بات سے سخت برہم ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اس سے تو کتاب الہی کے عجائبات ہی ختم ہو جائیں گے اور رب کی باتیں ایک خاص تفسیر کے دائرے میں محدود ہو کر رہ جائیں گی۔

وہ فرماتے ہیں، یہ کتاب اللہ کی مدح نہیں، یہ تو اس کی قدح ہے۔

ان کا کہنا ہے یہ مختلف اور متناقض تفسیری اقوال عظمت قرآن کے لیے قاذب نہیں، بلکہ ان سے کتاب اللہ کی وسعت اور اس کے معانی کی پہنائی کا ثبوت

فراہم ہوتا ہے جو اس کی بڑائی اور برتری کی دلیل ہے۔

یہ دعویٰ کس نے کیا؟

یہاں مقالہ نگار سے یہ پوچھنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کتاب الہی کی دستوں کو تکرار کرنے کا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کیا بہت سے متضاد اور متناقض اقوال میں سے کسی ایک راجح قول کے انتخاب سے کلام الہی کی وسعتیں قید ہو جاتی ہیں؟ یہاں تو نظریہ نظم قرآن کے حق میں سب سے بڑی دلیل ہی یہ دی جاتی ہے کہ اس سے نہ صرف کلام الہی کے صحیح مفہا ہم تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے، بلکہ اس سے قرآن کی اک اک سورہ، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، علوم و معارف کا ایک بحر ہے کراں نظر آنے لگتی ہے۔

اگر اس دعوے پر کوئی روشن دلیل درکار ہو تو علامہ فراہی کی تفسیر سورہ کوثر یا تفسیر سورہ اخلاص کا مطالعہ کافی ہوگا۔

محض یہ نظم کلام یا ربط آیات پر غور و تدبر کا نتیجہ ہے کہ علامہ فراہی نے ان دونوں چھوٹی چھوٹی سورتوں کے اندر علوم و معارف اور اسرار و حکم کا ایک بحر زخار دریافت کر لیا، ورنہ جو لوگ نظم آیات کے قائل نہیں، یا جن کے ہاں اس کا زیادہ اہتمام نہیں، ان لوگوں نے بھی ان دونوں سورتوں کی تفسیریں لکھی ہیں۔ ان دونوں تفسیروں کا موازنہ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بالکل کافی ہوگا کہ نظم کلام پر غور و تدبر سے نہ صرف آیات کا صحیح مفہوم روشن ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے اندر اسرار و معارف کی اک دنیا نظر آنے لگتی ہے۔ جو اس صورت میں کبھی نہیں نظر آسکتی جب کہ نظم آیات سے بے اعتنائی برتی گئی ہو۔

اصولوں سے عداوت

پھر فاضل مقالہ نگار نظم قرآن کا متوازن نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”علوم میں زیادہ اصولوں کا پیکر ان کی راہ کی رکاوٹ ہے۔۔۔۔۔ صحیح بات یہ ہے کہ دیگر علوم کے مقابلے میں کتاب اللہ اصول کی بھول بھلیوں کی زیادہ بے نیاز ہے“ ۲۸۶

فلسفہ نظم قرآن

فاضل مقالہ نگار ایک آزاد طبیعت کے مالک ہیں۔ وہ کسی قسم کی پابندی یا باضابطگی کے قائل نہیں۔ کوئی بھی اصول اور کوئی بھی ضابطہ ان کی طبیعت پر سخت گراں گزرتا ہے۔ علامہ فراہی سے ان کا جو اصل اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ انھوں نے علم تفسیر کو ایک مدون علم کی شکل کیوں دے دی؟ اس کے لیے اصول و ضوابط کیوں وضع کیے؟ پھر ان اصولوں کی اپنی تفسیر قرآن میں سختی سے پابندی کیوں کی؟ اور کیوں دوسروں کو اس کی تلقین کی کہ وہ ہمیشہ تفسیر قرآن کے ان بنیادی اصولوں کو مشعل راہ بنائیں؟ ان کے خیال میں عام روایت سے ہٹی ہوئی متنوع تفسیر قرآن زیادہ لائق توجہ ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں:

”فقہ اور تصوف کی دنیا اس کے سلسلے میں بہت مال دار ہے۔ گو کہ سرکاری معلومات کی حامل اور محدود مطالعہ کی خوگر امت کی اکثریت کو اس کا پتہ نہ ہو اور علم و معرفت کے ان انمول خزانوں سے اس کا دامن خالی ہو“ ص ۸۱

پھر وہ آگے مسلمان علماء اور اسکالرس کو دعوت سخت دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”تصوف کے اولین بنیادی مراجع سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تشریح و تفسیر میں حضرات صوفیائے عظام کے اچھوتے اور نادرنکات کو جمع کیا جاسکے تو بہترین تفسیر کے ساتھ حدیث نبوی کی لاجواب شرح تیار ہو“ ص ۸۹

فاضل مقالہ نگار حضرات صوفیائے عظام کے کیسے اچھوتے اور نادرنکات کے دلدارہ ہیں، اس کی وضاحت کے لیے ہم تصوف کے بنیادی مراجع سے تفسیر قرآن کے چند نمونے یہاں پیش کیے دیتے ہیں۔ تاکہ قارئین کو صحیح اندازہ ہو سکے کہ وہ کس گلزار سے نکال کر کس خارزار میں ملت کو لے جانا چاہتے ہیں اور وہ کس طرح تفسیر قرآن کی سنجیدہ اور علمی کوششوں پر خاک اڑا کر تحریف قرآن کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔

متصوفانہ تفسیر کے چند نمونے

شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی ”والسما، ذات البروج“ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ“ روح انسانی ہے جو ترقی اور درجات کے لحاظ سے مقامات رکھنے والی ہے“

”وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ“ وہ قیامت کبریٰ ہے جو کشف توحید ذاتی کے درجات میں روح انسانی کا آخری درجہ ہے۔ یعنی جب روح ترقی کرتی ہوئی فانی فی اللہ ہو جاتی ہے اور یہی مقام اس کے لیے قیامت کبریٰ (بڑی قیامت) ہے۔“
 سورہ والنازعات میں ”الطامة الكبرى“ کی تاویل یہ ہے:
 ”یعنی وحدت ذاتیہ کے نور کی قبل جو ہر شے کو ڈھانپ لیتی اور پھر اس کو مٹا دیتی ہے۔“

”اذا الشمس كودت“ میں شمس سے مراد روح کا سورج اور ”کورت“ سے مراد روح کا جسم سے نکل جانا اور ”اذا السماء انفطرت“ میں آسمان سے مراد روح حیوانی کا آسمان ہے۔“

(ملاحظہ ہو تصوف اور اہل تصوف، مولانا سید احمد قادریؒ: ۲۹۷ - ۲۹۸)

آیات محکمات و متشابہات

حضرت شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوب ۲۷۶ جلد اول ص ۳۵ میں قرآن پاک کی آیات متشابہات کو علم حقائق و اسرار کا مخزن قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:
 ”ما تھ، چہرہ، قدم، ساق اور انگلیاں، یہ الفاظ جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، یہ سب متشابہات میں سے ہیں۔ اسی طرح حروف مقطعات جو قرآن کی سورتوں کی ابتداء میں ہیں، یہ بھی متشابہات میں سے ہیں۔ اس کی تاویل (حقیقت و مفہوم) کی اطلاع کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ البتہ علماء و استحقین کو اس کی اطلاع دی گئی ہے۔ یہ خیال نہ کریں کہ بد کو قدرت کے معنی میں لینا اس کی تاویل ہے، یا وجہ کا لفظ ذات کی تعبیر ہے۔ بلکہ یہ سب گہرے اسرار ہیں جو ان خاص خواص کو بتائے گئے ہیں۔“

حروف مقطعات کے بارے میں کیا لکھوں کہ ان کا ہر حرف عاشق و مشوق کے درمیان مخفی اسرار کا بحر موج اور محبت و محبوب کے درمیان دقیق رموز کی گہری علامت ہے۔

محکمات اگرچہ امہات کتاب ہیں لیکن متشابہات جو ان امہات کتاب کے نتائج و ثمرات ہیں وہ مقاصد کتاب ہیں۔ امہات ان نتائج کے حصول کے لیے وسائل

سے زیادہ نہیں ہیں۔

پس کتاب اللہ کا مغز متشابہات ہیں اور محکمات کتاب اس مغز کا پھلکا ہیں۔ یہ متشابہات ہی ہیں جو رمز و اشارے میں اصل کو بیان کرتی ہیں اور اس مرتبہ کے حقیقت معاملہ کی نشاندہی کرتی ہیں بخلاف محکمات متشابہات حقائق ہیں اور محکمات ان حقائق کے لیے بمنزلہ صورت و اشکال ہیں۔

عالم راسخ وہ ہوتا ہے جو مغز کو پھلکے کے ساتھ جمع کر سکتا اور حقیقت کو صورت میں آتا سکتا ہے۔ علماء و قشر (پھلکے کے علماء) پھلکے پر خوش ہیں اور انہوں نے محکمات پر اکتفا کر لیا ہے۔“ (تصوف اور اہل تصوف۔ مولانا سید احمد قادریؒ: ۳۲۱، ۳۲۲)

قرآن ایک حجاب

حضرت شیخ احمد سرہندی نے جو متشابہات کو مغز اور محکمات کو پھلکے سے تعبیر کیا ہے، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جو علامہ ابن جوزیؒ نے کسی بزرگ صاحب طریقت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نہایت بے باکی سے کہا کرتے تھے، کہ ”قرآن حجاب ہے۔ رسول حجاب ہے۔ بحر عبد اور رب کے کچھ بھی نہیں۔“ (تلمیذ الیس م ۳۲۴)

آیات محکمات جنہیں اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب یعنی اصل کتاب فرمایا ہے، ان کو پھلکا قرار دینا، اور آیات متشابہات، جن کے چکر میں پڑنے سے منع فرمایا گیا ہے، ان کو مغز قرآن کہنا قرآن کو حجاب کہنے کے ہی مترادف ہے۔

صوفیائے عظام کے یہ وہ اچھوتے اور نادر نکات ہیں جنہیں فاضل مضمون نگار بہترین تفسیر اور علم و معرفت کے انمول خزانے تسلیم کرتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ کس قدر بے بنیاد اور قرآنی الفاظ، قرآنی اسالیب اور قرآنی تصریحات سے کس درجہ متصادم ہیں۔

یہی وہ نادر نکات اور انمول خزانے ہیں جن کا راستہ روکنے کے لیے ترجمان القرآن علامہ حمید الدین فراہیؒ کو علم تفسیر کے اصول و قواعد مدون کرنے پڑے۔ لہذا اگر مضمون نگار ان اصول و قواعد کی مخالفت کرنے اور ان پر شیخون مارنے کے لیے بے چین رہتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد

ہاں البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ چونکہ جناب مضمون نگار کو اصولوں سے سخت نفرت ہے، وہ قواعد و ضوابط کے نام سے ہی مشتعل ہو جاتے ہیں، لہذا فطری طور پر الفاظ کے معانی و مفہام کے سلسلے میں ہماری اور ان کی ڈکشنریوں میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔

مثلاً اعتدال و توازن کا مفہوم ان کے ہاں وہ نہیں ہوتا، جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو تفسیر میں اعتدال کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ فہم قرآن کے جو بنیادی اصول ہیں، ان سے سرمو انحراف نہ کیا جائے اور ہر حال میں ان اصولوں کی اس طرح پابندی کی جائے کہ کہیں سے اس میں افراط یا تفریط نہ ہونے پائے۔ جبکہ مضمون نگار کے ہاں یہی چیز تشدد اور بے اعتدالی کہی جائے گی۔ اعتدال یہ ہوگا کہ کسی ضابطہ کا پابند ہو کر نہ رہا جائے اور کوئی غلط سے غلط تاویل بھی سنا آئے تو اسے خوش آمدید کہا جائے۔ بلکہ اپنی متاع گمشدہ سمجھ کر اسے حرزباں بنایا جائے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد

یہی وجہ ہے کہ انھوں نے مضمون کا عنوان تو یہ قائم کیا ہے: ”فلسفہ نظم قرآن — متوازن نقطہ نظر“ لیکن اس میں جو نقطہ نظر پیش کیا ہے وہ سراسر بے اعتدالی اور عدم توازن کا بولتا ہوا نمونہ ہے۔

اسی طرح بے ٹیک تقلید، تقلید اعلیٰ، تقلید جامد وغیرہ الفاظ، جن کا وہ بکثرت استعمال کرتے ہیں، ان کے ہاں ان الفاظ کا وہ مفہوم نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔

ان کے ہاں تو تقلید جامد کا مطلب ہوتا ہے علامہ قزائلی کی کسی بات یا کسی تحقیق کو قبول کر لینا، چاہے وہ قرآن و سنت کے کتنے ہی محکم اور بھٹوس دلائل پر مبنی ہو!

ان کے ہاں تقلید اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے نظم قرآن پر غور و تدبر کرنا، اور اس کے اندر علوم و معارف کی جو جگہاں پوشیدہ ہیں، انھیں دریافت کرنے کی

کوشش کرنا!

ان کے ہاں بے پچک تقلید کا مطلب ہوتا ہے ان رکیک اور بے بنیاد تاویلات کو رد کر دینا جن کے لیے نہ تو لغت میں کوئی گنجائش ہو اور نہ کتاب و سنت میں کوئی دلیل ہو!

وہ تمام تاویلات جنہیں وہ متنوع تفسیر قرآن کا نام دیتے ہیں، وہ سب اسی نوع کی ہیں۔ ملاحظہ ہو ص ۸۔

فاضل مضمون نگار نے اپنے اس مضمون میں اس طرح کی جو بھی اصطلاحات استعمال کی ہیں وہ سب انہی مذکورہ معانی میں استعمال کی ہیں۔

اس کے برعکس ہمارے ہاں تقلید جامد کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کا مطلب ہوتا ہے علمی دلائل سے دشمنی رکھنا اور کسی ایسی بات پر اصرار کرنا جس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو، سوائے اس کے کہ فلاں فلاں لوگوں نے یہ بات کہی ہے، یا یہ بات پہلے سے چلی آرہی ہے۔

کھلی ہوئی الزام تراشی

فاضل مضمون نگار زیر بحث شمارے کے ص ۳ پر فرماتے ہیں:

”نظم قرآن کے مؤید اس حلقے کی طرف سے یہ بات بہت ابھار کر کہی گئی ہے کہ نظم قرآن فہم قرآن کی کلید ہے اور اس کی بدولت تفسیر قرآن کی امکانی غلطی سے حفاظت کی ضمانت مل جاتی ہے۔۔۔۔۔ اسی کی اساس پر اس کے سب سے بڑے وکیل مولانا فراہی نے سورہ فیل کی بالکل طبع زاد تفسیر پیش کی۔“

نظم قرآن کا مؤید حلقہ جس کی طرف مضمون نگار کا اشارہ ہے، اس کی طرف سے یہ بات تو بلاشبہ کہی جاتی ہے اور پورے جزم و یقین کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ نظم قرآن فہم قرآن کی کلید ہے۔

لیکن یہ بات کہیں بھی نہیں کہی گئی ہے کہ اس کی بدولت تفسیر قرآن کی امکانی غلطی سے حفاظت کی ضمانت مل جاتی ہے۔

یہ بات نہ علامہ فراہی نے فرمائی ہے نہ ان کے تلمیذ رشید مولانا امین احسن اصلاحی

نے کہی ہے۔ نہ اس حلقے کے کسی اور قابل ذکر فرد نے کبھی کہی ہے۔
اب اس کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ یہ محض ایک الزام ہے جو اس
مکتب فکر کو بدنام کرنے کے لیے تراشا گیا ہے اور یہ کتنا سنگین جرم ہے، یہ کسی صاحب علم
سے مخفی نہیں۔

اور اگر یہ جرم کسی عالم دین کی طرف سے ہو تو پھر تو اس کی سنگینی ناقابل بیان
ہو جاتی ہے۔

”نظم قرآن فہم قرآن کی کلید ہے“ اور ”اس کی بدولت تفسیر قرآن کی امکانی غلطی
سے حفاظت کی ضمانت مل جاتی ہے“ یہ مستقلاً دو باتیں ہیں، جن میں سے ایک کا
دوسری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

پہلی بات تو صد فی صد صحیح اور مبنی بر حقیقت ہے، جبکہ دوسری بات صد فی صد
غلط اور امر واقعہ کے خلاف ہے۔

نظم قرآن فہم قرآن کی کلید ہے

”نظم قرآن فہم قرآن کی کلید ہے“ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے یہ کہا جائے
کہ منزل کا انحصار صحیح راستے اور صحیح سمت سفر پر ہے جو صحیح سمت پر چلے گا وہ منزل
تک پہنچے گا، لیکن جس کی سمت سفر ہی غلط ہو، وہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔
اب اگر کوئی کہتا ہے کہ منزل کا انحصار صحیح سمت سفر پر ہے، تو اس کا یہ مطلب
ہرگز نہیں ہوتا کہ جو صحیح سمت سفر اختیار کر لے گا، وہ لازماً منزل پر پہنچ کر رہے گا۔ یا مضمون نگار
کے اسلوب میں: اس کی بدولت حصول منزل کی امکانی محرومی سے حفاظت کی
ضمانت مل جائے گی۔

اس لیے کہ اس کا بہت امکان ہے کہ ایک شخص صحیح سمت سفر اختیار کر لینے
کے باوجود منزل سے ہمکنار نہ ہو سکے۔ یا اس طور کہ وہ راستے میں کسی حادثے سے
دوچار ہو جائے، یا اس کی سواری بے کار ہو جائے، یا اس کا زاد سفر ختم ہو جائے یا وہ
بیمار ہو جائے۔ وغیرہ وغیرہ۔

تو جس طرح صحیح راستے اور صحیح سمت سفر کے باوجود بھی کبھی آدمی اپنی منزل

فلسفہ نظم قرآن

سے دور یا محروم رہ سکتا ہے، اسی طرح نظم قرآن پر ایمان و یقین ہونے کے باوجود بھی ایک طالب قرآن کبھی آیات کی صحیح تاویل تک پہنچنے میں ناکام ہو سکتا ہے۔
وجہ اس کی ظاہر ہے۔ صحیح تاویل تک پہنچنے کے لیے محض نظم قرآن پر ایمان و یقین یا اس کی رعایت ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے کلام عرب کا وسیع مطالعہ بھی ضروری ہے، لغت و اسالیب پر گہری نگاہ بھی ضروری ہے، فکر کی پختگی اور ذہن کی دُرّ کی بھی ضروری ہے۔ اہل زبان کے استعمالات اور قرآنی شواہد و نظائر کا استحضار بھی ضروری ہے، عربیت کا ذوق اور زبان کی ادراک بھی ضروری ہے، پھر ان سب چیزوں کے علاوہ قلب و نظر کی طہارت، سیرت و کردار کی نظافت، اللہ سے تعلق اور انابت، کتاب الہی سے انس و محبت، اور گوہر مقصود سے ہمکنار ہونے کے لیے رات دن کی جدوجہد۔
بے تھکان جدوجہد ضروری ہے۔

فہم قرآن کے لیے یہ ساری چیزیں ناگزیر ہیں، مگر ان سب کے باوجود نظم قرآن کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس کے بغیر فہم قرآن کا ہفت خواں طے کرنا ممکن نہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سفر کے سارے اسباب و وسائل مہیا ہونے کے باوجود منزل تک پہنچنا ممکن نہیں، اگر سمت سفر صحیح نہ ہو۔

منزل کے لیے جو اہمیت صحیح سمت سفر کی ہے، بالکل وہی اہمیت فہم قرآن کے لیے نظم قرآن کی ہے۔ یہی بات ہے جو کبھی اس طرح بھی کہہ دی جاتی ہے کہ نظم قرآن فہم قرآن کی کلید ہے۔

تفسیر سورہ فیل کا استہزار

بات بالکل سیدھی سادی اور واضح سی تھی، مگر اسے پہلے تو غلط معنی پہنایا گیا، پھر اسے بنیاد بنا کر ترجمان القرآن علامہ فراہیؒ کے سلسلے میں تشکیک و تمسخر کا ایسا گراں ہوا انداز اختیار کیا گیا جو کبھی کوئی پڑھا کھا علم دوست انسان نہیں اختیار کر سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے:
”اسی کی اساس پر اس کے سب سے بڑے وکیل مولانا فراہیؒ نے سورہ فیل کی بالکل طبع زنا تفسیر پیش کی۔“

یہاں علامہ فراہیؒ کے لیے لفظ ”وکیل“ کا استعمال اور ان کی تفسیر سورہ فیل پر

طبع زاد ہونے کا الزام، یہ دونوں ہی باتیں ایسی ہیں جن پر بے اختیار سر ہیٹ لینے کو جی چاہتا ہے۔ بریں ذوق و دانش بباہر گریست

اس تفسیر کے طبع زاد ہونے کی دلیل دیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں:

”جس کی تردید کے لیے کتاب اللہ میں ارسلنا علی کے مواقع استعمالات پر ایک نظر ڈال لینا ہی کافی ہے۔۔۔۔۔ جس کا استعمال بلا استثناء کتاب اللہ میں مختلف چیزوں کو سرکش اقوام و جماعات پر عذاب الہی کے طور پر بھیجنے کے لیے ہے۔“

سوال یہ ہے کہ علامہ فراہیؒ نے کیا اپنی تفسیر سورہ فیل میں کہیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ چڑیاں اصحاب الفیل کو اسلامی آئرنے یا ان کی شان بڑھانے آئی تھیں؟

عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چڑیاں ان پر چھوٹی چھوٹی ٹنکریاں برسائے آئی تھیں۔ علامہ فراہیؒ یہ فرماتے ہیں کہ وہ خوفناک قسم کی گوشت خور چڑیاں تھیں جو انھیں چیرنے پھاڑنے اور نوح نوح کر کھانے آئی تھیں۔

تو کیا اگر اللہ تعالیٰ کسی گروہ یا لشکر کو ہلاک کر کے چیل کووں سے اسے بخوادے، تو اسے عذاب نہیں کہا جائے گا؟ اگر عذاب نہیں تو اسے اور کیا نام دیا جائے گا؟

ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ فاضل مقالہ نگار نے ”ارسلنا علی“ کے استعمالات پر اتنا زور کیوں صرف کیا ہے؟ اور کیوں بلاوجہ اس کی خاطر تین صفحے سیاہ کر ڈالے ہیں۔

حجربا حجارہ کا مفہوم

ہم تو آنجناب سے یہ چاہیں گے کہ وہ قرآن پاک یا حدیث صحیح یا مستند کلام عرب میں چھوٹی چھوٹی ٹنکریوں کے لیے لفظ حجارہ کا کوئی ایک ہی استعمال دکھائیں تو شاید ان کی بات کچھ لائق اعتناء ہو سکے۔

ہمارے کمپیوٹر کا تو اس پر اصرار ہے کہ لفظ حجربا حجارہ کا استعمال ہمیشہ بڑے بڑے پتھروں کے لیے ہوتا ہے، جن کا کم سے کم حجم اونٹ کے سر کے برابر ہو اور جن کا کسی چڑیا کی چونچ میں آنا ممکن نہ ہو۔ ورنہ زیادہ تر تو اس کا استعمال پتھر کی بڑی بڑی سلوں اور چٹانوں کے لیے ہوتا ہے۔

اس لفظ کے چند استعمالات ملاحظہ ہوں:

۱۔ وان من الحجارۃ لما یتفجر منه الاتہار (سورہ بقرہ: ۷۴)

(بہت سی چٹانیں ایسی ہوتی ہیں، جن سے چشمے ابل پڑتے ہیں)

۲۔ واذ ۱۰ استقی موسیٰ لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر (سورہ بقرہ: ۶۰)

(اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، مارو اپنی لٹھیا

چٹان پر)

۳۔ قل کونوا حجارۃً اوحدیداً وخلقنا مما یکبر فی صدورکم (الاسرار: ۵۰)

(کہو تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا یا کوئی بھی خلقت جو مشکل لگے تمہارے جی میں)

۴۔ وقودھا الناس والحجارۃ (سورہ تحریم: ۶)

(اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر کے بت)

عبید بن ابرص ایک جاہلی شاعر ہے، اس کا شعر ہے:

۵۔ وحوادث الایام لا تبقی لها الا الحجارۃ (دیوان عبید بن ابرص)

(اور زمانے کے حوادث کے سامنے نہیں ٹھہرتے مگر پہاڑ)

یہ لفظ حجر اور جوارہ کے چند استعمالات ہیں۔ ان تمام ہی مثالوں میں یہ دونوں

الفاظ پہاڑ، چٹان، بڑے بڑے پتھروں یا پتھر کے بتوں کے معنی میں استعمال

ہوئے ہیں۔

اسی طرح مشہور جاہلی شاعر اعمش نے لفظ حجارۃ کو ان بڑے بڑے پتھروں

کے لیے استعمال کیا ہے جنہیں منجیقوں کے ذریعہ وہ دشمنوں پر پھینکتے تھے۔

۶۔ ولا نقاتل بالعصی ولا نراعی بالحجارۃ (دیوان الاعشی)

ہم لاٹھی ڈنڈوں سے نہیں لڑتے اور نہ ایک دوسرے پر پتھر چلاتے ہیں۔

تفسیر سورہ فیل کے سلسلے میں سر دست اتنی ہی گفتگو کافی ہے۔ آئندہ کسی

صحبت میں اس پر سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ اس وقت انشاء اللہ یہ بات روشن ہو کر

سامنے آجائے گی کہ علامہ فراہی کی تفسیر سورہ فیل طبع زاد اور نری ایج بے یا ایک

بے مثال اور خالص البہامی تفسیر ہے۔ سچ ہے ہیرے کی پرکھ جو ہری جانتے۔ اب

اگر کوئی پرکھنا ہی نہ جانے تو اس میں ہیرے کا کیا قصور!

غیر علمی اور غیر سنجیدہ انداز تحریر

تفسیر سورہ فیل پر خاک اڑانے کے بعد فاضل مقالہ نگار مزید فرماتے ہیں:
 ”نظم قرآن کی ایسی ضمانت کے باوجود رجم محسن کی امت کی اجماعی رائے کا انکار کیا گیا اور زانی کی سزا کے سلسلے میں بالکل بے اصل شگوفہ چھوڑا گیا..... اور مقطع کے طور پر اس کی وہ نکالت سامنے آئی جسے انصاف کی زبان میں ظلمات بعضہا فوق بعض کے سوا دوسرا نام نہیں دیا جاسکتا“ ۷۵

قرآن پاک کے ساتھ کیسی بے ادبی اور اس کے سلسلے میں کیسی جسارت ہے یہ کہ ایک بات صاف اور صریح نص قرآن سے ثابت ہوتی ہے، پھر بھی اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کیا زانی کی سزا سو کوڑے قرآن پاک کے نص قطعی سے ثابت نہیں ہے؟

پھر اسے بے اصل شگوفہ قرار دینے کے کیا معنی؟
 پھر اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ سورہ نور کی ابتدائی آیات میں زانی کی جو حد بیان کی گئی ہے، وہ عام ہے۔ اسے غیر شادی شدہ زانیوں کے لیے خاص کر دینا صحیح نہیں۔ یہ بات عموم لفظ کے بھی خلاف ہے اور نظم کلام کے بھی۔ اس لیے کہ یہاں یہ حد اصلاً شادی شدہ افراد کے ہی سیاق میں بیان ہوئی ہے۔ غیر شادی شدہ زانیوں کے لیے یہ حد اس لیے قرار پائی کہ ان کے لیے انگ سے کوئی اور حد بیان نہیں کی گئی ہے۔

اگر یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا مذاق اس طور سے اڑایا جاتا ہے کہ یہ تو امت کی اجماعی رائے کا انکار ہے اور اسے انصاف کی زبان میں ظلمات بعضہا فوق بعض کا نام دیا جاتا ہے!

گویا امت کی اجماعی رائے قرآن اور نظم قرآن سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔
 اور گویا نظم قرآن کا دوسرا نام ظلمات بعضہا فوق بعض ہے۔

پھر یہاں شگوفہ چیل رہی تھی نظم قرآن کی۔ مقالہ نگار کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ”سخت گیر“ نظم قرآن کی بے اعتدالی ہے۔
 ۷۵

تھی کہ وہ یہاں اپنا ”متوازن“ نقطہ نظر پیش کرتے اور جس نظم کے وہ مجوز ہیں اور جسے ان کے خیال میں نور علی نور کہنا چاہیے، اس نظم کی روشنی میں اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے ”نور علی نور“ فلسفہ نظم کی کوئی استوار علمی بنیاد نہیں۔ اس کی مثال لکڑی کے اس گھوڑے کی ہے جو لیس دیکھنے دکھانے کے لیے تو ہو سکتا ہے، دوڑنا بھانگنا یا کسی مہم کو سر کرنا اس کا کام نہیں ہوتا۔

مجبوراً انھیں گریز کی راہ اختیار کرنی پڑی۔ مگر گریز کی یہ راہ اختیار کرنے میں بھی انھوں نے ہوش مندی سے کام نہیں لیا۔ انھوں نے نظم قرآن سے بھاگ کر اجماع کے دامن میں پناہ لی۔ مگر یہ اجماع چونکہ بس ایک فرضی اجماع تھا، جس کی کوئی اصلیت نہ تھی، اس لیے وہ انھیں حقیقت سے قریب تو کیا کرتا، مزید دوری کا سبب بن گیا۔

یہ بات غلط اور بے بنیاد ہے کہ یہ امت کی اجماعی رائے کا انکار ہے۔ اگر اس سے مراد صحابہ کرام، تابعین عظام اور فقہائے امت کی رائے ہے تو یہ بات سراسر حقیقت کے خلاف ہے۔ یہ محض ایک پروپیگنڈہ ہے، جس کی کوئی علمی بنیاد نہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ادارہ احیائے دین بریالنگ کی تازہ پیش کش ”حقیقت رجم“۔

غلطیہائے مضامین مت پلوچھ

فاضل مقالہ نگار اس سلسلے میں مزید زعفران پاشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”حقیقت رجم جسے مجموعہ اغلاط اور مجموعہ التباسات کے علاوہ دوسرا نام نہیں دیا جاسکتا..... اس کتاب کے پیدا کردہ فکری انحراف کی اصلاح امت پر بطور فرض کفایہ واجب ہے۔“ ۸۸

یہ کتاب جو تین صفحات پر پھیلی ہوئی ضخیم کتاب ہے اور اس میں جو بات کہی گئی ہے، اس ایک بات کو کہنے کے لیے نہ جانے کتنی لائبریریاں کھنگالنی پڑی ہیں۔ یہ کتاب جو قرآن و سنت اور اجماع امت کے انتہائی محکم دلائل پر مشتمل ہے، اور

جس کے سلسلے میں اتنی احتیاط برتی گئی ہے کہ اسے کاتب کے حوالہ کرنے سے پہلے متعدد مستند اور دیدہ ویر علماء کی نظر سے گزارا گیا ہے، جب تک اس کے مضامین و مشتملات کے سلسلے میں شرح صدر نہیں ہو گیا، اسے کاتب کے حوالے نہیں کیا گیا۔

ایک ایسی کتاب کے سلسلے میں یہ بے بنیاد دعویٰ کتنی آسانی اور بے تکلفی کے ساتھ کیا گیا ہے، کہ یہ مجموعہ اغلاط و انتہاسات ہے۔

کاش یہ فتویٰ صادر کرنے سے پہلے اس کی کسی ایک غلطی یا کسی ایک التباس کی تو نشاندہی کی جاتی۔ لیکن یہ مضمون نگار کا کام تھا بھی کب؟

ان کا کام تو بس اسی فتوے تک محدود تھا، کہ امت پر یہ ”فرض کفایہ“ ہے کہ اس فکری انحراف کی اصلاح کرے۔ ص ۷

سرکھت ہم جوڑھے دین کی نفرت کو حفیظ

کفر کا فتویٰ لگا شیخ حرم کے ہاتھوں

اب تک تو ہم یہ پڑھتے اور سنتے آئے تھے کہ واجبات و فرائض کی تعیین خدا اور رسول کا کام اور ان کا یہ منصب ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ نہیں، ہمارا سلطان بھی یہ حق رکھتا ہے۔ کہ جس چیز کو چاہے، محض اپنے ذوق و طبیعت سے فرض اور واجب قرار دے، اور جسے چاہے غلط اور فاسد کہہ دے۔ اسے کتاب و سنت سے کوئی دلیل لانے اور کسی چیز کی فرضیت یا حرمت کا کوئی علمی ثبوت پیش کرنے کی حاجت ہے۔ چنانچہ اسی ایک مضمون میں دو باتوں کے فرض کفایہ ہونے کا اعلان عام کر دیا ہے۔ ایک تو یہی بات جس کا ابھی ذکر آیا۔

دوسرے امام ابو داؤد کی طرف منسوب ایک نامعلوم کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں:

”ان کی کتاب ”نظم القرآن“ جسے تلاش و جستجو سے منظر عام پر لانے کو امت پر فرض کفایہ ہونا چاہیے۔“ ص ۸۹

اسی ایک مضمون میں انھوں نے دو فرائض کا اعلان کر دیا ہے اور اس سے پہلے وہ نہ جانے کتنے فرائض کا اعلان کر چکے ہوں گے۔

ان طبع زاد یا خود ساختہ فرائض کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا فیصلہ تو

حضرات مفتیان کرام ہی کر سگے۔ البتہ ”حقیقت رجم“ کے تعلق سے جس فرض کفایہ کا اعلان ہوا ہے، اس کے سلسلے میں اتنی گزارش کرنی ضروری ہے کہ یہ اعلان جس طرح علم و تحقیق اور دین و اخلاق کے تعلق سے عائد ہونے والی تمام ذمہ داریوں کو پس پشت ڈال کر کیا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرض ادا کرنے والے بھی اسی روش پر چل پڑیں۔ اس کے برعکس ان کا یہ فرض ہے کہ وہ علم و تحقیق کے بنیادی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کام انجام دیں۔

بحث و تحقیق کی نادر مثال

فاضل مقالہ نگار اپنے اسی مضمون میں ایک جگہ فرماتے ہیں:

”بعد کی پڑھی میں دوسرا قابل ذکر نام مولانا عنایت اللہ سبحانی، جن کا علامہ فرائی کے نظم قرآن پر پی۔ ایچ۔ ڈی مقالہ ”البرہان فی علوم القرآن“ ضخیم کتاب کی صورت میں منظر عام پر آچکا ہے“ ص ۸۷

پھر آگے وہ مزید فرماتے ہیں:

”اس سلسلے کا سب سے نمایاں نام ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ کی ”البرہان فی ترتیب سور القرآن“ مدرسۃ الاصلاح کے کتب خانہ میں، اس کے مخطوطے پر مولانا مسعود عالم ندوی کا تحریر کردہ یہ نوٹ ہے کہا جاتا ہے کہ مولانا فرائی کے نظم قرآن پر مولانا سبحانی کی مذکورہ عربی کتاب اسی مخطوطے کا چربہ ہے، اس پس منظر میں ان دونوں کا تقابلی مطالعہ ایک دلچسپی کا موضوع ہے۔ ص ۸۸

قابل صدمہ بارک باد ہے ادارہ تحقیق کہ اسے ایک ایسے بے مثال محقق کی خدمات حاصل ہیں، جس کے لیے آسمان سے تارے توڑ لانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس محقق بے مثال کی شان تحقیق یا کمال تحقیق کا اندازہ کرنے کے لیے درج ذیل باتوں کا جان لینا کافی ہوگا:

(۱) البرہان فی ترتیب سور القرآن جسے ہمارے محقق نے ابو حیان اندلسی کی طرف منسوب کیا ہے، وہ ابو حیان اندلسی کی نہیں بلکہ علامہ ابو جعفر احمد بن ابراہیم بن الزبیر اندلسی غرناطی کی کتاب ہے۔

(۲) محمد عنایت اللہ سبحانی کی پی۔ ایچ۔ ڈی کی تھیسس جس کا نام ہمارے محقق نے ”البرہان فی علوم القرآن“ بتایا ہے، وہ صحیح نہیں، صحیح نام ”البرہان فی نظام القرآن“ ہے۔

(۳) البرہان فی ترتیب سور القرآن جس کا مخطوطہ مدرسہ الاصلاح کے کتب خانے میں ہے اور جس کا حوالہ ہمارے ماہر محقق نے دیا ہے، اس کے صفحات کی مجموعی تعداد جلی خط سے ایک سو تیرہ صفحے ہے۔ ان ایک سو تیرہ صفحات میں قرآن پاک کی تمام سورتوں پر علامہ ابو جعفر ابن الزبیر کے نہایت ہی مختصر اور سرسری تعارفی نوٹس (Notes) ہیں۔

مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پر انھوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ متعین طور سے سات سطریں ہیں۔ سورہ بقرہ پر جو کچھ لکھا ہے وہ پونے چار صفحے ہیں۔ سورہ آل عمران پر جو کچھ لکھا ہے وہ ڈیڑھ صفحے ہیں۔

اس طرح اس کتاب میں سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران پر علامہ ابو جعفر ابن الزبیر نے جو کچھ لکھا ہے وہ ساڑھے پانچ صفحے سے زیادہ نہیں ہے۔

جب کہ برہان فی نظام القرآن جسے علامہ ابو جعفر کی کتاب کا چربہ کہا گیا ہے، اور جو انہی تین سورتوں۔ فاتحہ، بقرہ، آل عمران۔ کے نظم آیات پر مشتمل ہے، وہ بڑی تقطیع اور کمپیوٹر کے باریک خط سے ۶۳۰ صفحات پر پھیلی ہوئی ضخیم کتاب ہے۔ تو کیا ساڑھے پانچ صفحے کا چربہ ۶۳۰ صفحات میں اتارا گیا ہے؟

حقیقت زخم کس کتاب کا چربہ؟

حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ماہر محقق نے ان دونوں کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب نہیں دیکھی ہے۔ اب اس کو تحقیق کا کمال نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے کہ ہمارا محقق کسی بھی کتاب کو دیکھے اور پڑھے بغیر نہایت ہی دو لوک انداز میں اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، اور برملا اس کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہوئی اگر ادارہ تحقیق کا یہ فاضل محقق ”حقیقت جرم“ کو بھی اسی طرح کسی مفسر یا محدث کی کسی کتاب کا چربہ ثابت کر دیتا۔ ویدمئے یفرح

المؤمنون بنصر اللہ !

غلط اور غیر محتاط محاورے

یہ تو ان غلطیوں کا ذکر ہوا جو علمی، فکری، ذوقی اور اخلاقی کہی جاسکتی ہیں۔ اب یہاں ہم ان کی ادبی اور لسانی غلطیوں کی نشاندہی بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ فاضل مقالہ نگار کی تحریروں میں غلط اور غیر محتاط محاوروں کی بھرمار ہوتی ہے مثال کے طور پر وہ ص ۳ پر لکھتے ہیں:

”کتاب اللہ میں ارسلنا علی کے مواقع استعمال پر ایک نظر ڈال لینا ہی کافی ہے۔“

اس جملے میں (مواقع استعمال) کا استعمال غلط ہے۔

یا تو کہا جائے گا: ”ارسلنا علی کے استعمال“ ورنہ کہا جائے گا ”ارسلنا علی کے مواقع استعمال“۔ مواقع کے ساتھ ”استعمالات“ بصیغہ جمع کا استعمال صحیح نہیں۔ اسی طرح ”ایک نظر ڈال لینا ہی کافی ہے“ کے بجائے کہا جائے گا ”ایک نظر ڈال لینی ہی کافی ہے“ اس لیے کہ نظر مذکر نہیں، مونث ہے۔ اسی مضمون میں ایک دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں:

”اس لیے سرتاپا علم و حکمت ذات خداوندی کی اس ترتیب میں... ۶۹“

”سرتاپا علم و حکمت“ کی ترکیب اس ذات بے ہمتا کے لیے کسی طرح موزوں نہیں۔ اس ترکیب سے گمان ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارا رب کوئی انسان ہے یا انسان نا کوئی چیز ہے، جس کے سراور پیر ہیں۔ یہ تجسیم کا تصور سرتاسر غلط، اس کی شان عظمت کے منافی اور قرآن و سنت کی تعبیرات کے خلاف ہے۔

رسول خدا اور قرآن کا دورہ

اسی مضمون میں ص ۶ پر وہ رقم طراز ہیں:

”اللہ کے رسول اپنے وصال سے قبل ہر رمضان میں کتاب اللہ کا حضرت جبریل کے روبرو دورہ کرتے تھے جس سال آپ کا وصال ہوا، اس سے متصل

رمضان میں یہ دورہ معمول سے ہٹ کر دوبارہ ہوا۔

رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام کی باہم جو مجلسیں ہوتی تھیں، اور جس میں قرآن پاک کی تلاوت و مداومت ہوتی تھی، ان کے لیے فاضل مقالہ نگار نے لفظ ”دورہ“ کا استعمال کیا ہے اور ایک بار کئی بار کیا ہے۔ حضرت جبریلؑ اور حضور پاکؐ کے باہم قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے لفظ ”دورہ“ کا استعمال کسی طرح صحیح نہیں۔ لفظ دورہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اس کے سلسلے میں ہمارے بزرگ استاذ حضرت مولانا جلیل حسن ندویؒ ایک لطیف سنایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جس زمانے میں وہ مدرسہ مصباح العلوم بریلی میں بحیثیت مدرس کام کر رہے تھے، وہاں ان کے پاس ایک عرب شیخ، جو بریلی میں رہتے تھے، وقتاً فوقتاً ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے:

یا أستاذ جلیل، اهل تعرف ما الدورة؟ الدورة ان تعوم حل الحديث والحد خل فيه! (استاذ جلیل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ دورہ حدیث کیا چیز ہے؟ دورہ حدیث کا مطلب ہوا کرتا ہے کہ تم حدیث کے ارد گرد گھومتے رہو، لیکن اس میں داخل نہ ہوا) عرب صاحب نے لفظ دورہ کی جو تشریح کی تھی، وہ بالکل صحیح تھی۔ لفظ دورہ کے اندر بنیادی طور پر عجلت، سرعت اور سرسری نظر کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ بے سمجھ بوجھ رواں دواں عبارت خوانی کا نام ”دورہ“ ہے۔ اب کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہ اس لفظ کا استعمال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیونکر درست ہوگا؟ اسی مضمون کے صفحہ ۸۳ پر وہ لکھتے ہیں:

”مدارس عربیہ کا مقصد امت کی متنوع دینی ضروریات کی تکمیل ہے۔ صرف

نظم قرآن کی بانسری بجانے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔
نظم قرآن کی بانسری بجانے کا محاورہ کتنا غیر سنجیدہ ہے! اس محاورے کا استعمال کھلی ہوئی بدنمائی بھی ہے اور کتاب الہی کے ساتھ صریح بے ادبی بھی!

سخت گیر نظم قرآن

فاضل مضمون نگار نے اپنے اس مضمون میں بار بار نظم قرآن کے لیے ”سخت گیر“

صفت استعمال کی ہے مثلاً :

”کہنے کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ سخت گیر نظم قرآن ہی فہم قرآن کی کلید ہے“
 ”اب اگر سخت گیر نظام قرآن کی بدولت ہر لفظ کے ایک ہی معنی.... کی گنجائش
 رہے۔“ ص ۷۹

یہ دو مثالیں ہوئیں، ورنہ اس مضمون میں نظم قرآن کے لیے بار بار یہ صفت استعمال کی گئی ہے۔

یہ بات وضاحت کی محتاج نہیں کہ قرآن اور نظم قرآن ایک ہی چیز ہے اور سخت گیر کی صفت یہاں اسی قرآن یا نظم قرآن کے لیے استعمال ہوئی ہے۔
 یہ بات بھی واضح ہے کہ یہاں ”سخت گیر“ کی صفت اچھے معنوں میں نہیں بلکہ بطور ہجو اور مذمت کے استعمال کی گئی ہے۔

اب کوئی فاضل مضمون نگار سے پوچھے کہ نظم قرآن یا نظام قرآن کے لیے یہ صفت مذمت استعمال کر کے انھوں نے کس کی ہجو یا کس کی مذمت کی ہے؟ حمید الدین فراہی کی یا اس خدائے ذوالجلال کی جس نے یہ کتاب اتاری ہے؟
 زیر نظر مضمون میں الفاظ اور محاورے کی اس طرح کی غلطیوں کی کمی نہیں، لیکن یہاں ان غلطیوں کا استقصاء مقصود نہیں۔ یہ چند نمونے ہیں۔ یہ ہیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم مضمون نگار سے پوچھیں: شعر گفتن چہ ضرور؟ اگر شعر و ادب کا سرے سے ذوق نہ ہو تو کیا حاصل بلا وجہ کی تک بندی کا؟

الجھا ہوا انداز تحریر

فاضل مضمون نگار کی یہ تحریر ہو یا کوئی بھی تحریر، اس کے اندر زبردست الجھاؤ پایا جاتا ہے۔ اس کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں:
 ”اس روشنی میں دیکھا جائے تو انسانی تصنیفات کے انداز پر ازاول تا آخر سخت گیر نظم قرآن کے فلسفہ کو بھی بجائے صلب العلم کے ملح العلم کے زمرے میں لانے سے مفر نہیں۔“ ص ۷۹

خط کشیدہ عبارت میں جو الجھاؤ ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ عجب نہیں کہ خود

صاحب عبارت کے لیے اس کی سیدھی سادی تشریح دشوار ہو جائے۔
ایک دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں:

”تیسرے طبقے میں مفسرین کی وہ قلیل جماعت ہے جو پورے التزام اور سختی سے نہ صرف یہ کہ ایک سورہ کی تمام آیات کو ایک دوسرے سے مربوط مانتا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک سورہ کا دوسری سورہ سے نظم قائم کرتا ہے اور اس طرح اول تا آخر کتاب اللہ کو ایک مکمل مربوط و منظم کتاب کی صورت میں پیش کرتا ہے جس سے اعلیٰ اور برتر نظم و ارتباط کسی انسانی اور غیر انسانی تصنیف میں نہیں کیا جاسکتا۔ ۶۷ء خط کشیدہ عبارت پر غور کیجئے، اس میں جو الجھاؤ ہے وہ اس قدر فاحش ہے کہ خود مضمون نگار کے لیے اس کی تشریح دشوار ہوگی۔ بلکہ عجیب نہیں کہ وہ تشریح کرتے کرتے پسینہ سے شرابور ہو جائیں؟“

یہاں یہ بات بھی نظر انداز کرنے کی نہیں کہ اس عبارت میں مضمون نگار نے ”قلیل جماعت“ کو ایک بار نہیں بار بار مذکر استعمال کیا ہے۔ کہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ یہ ”قلیل جماعت“ باوجود قلیل ہونے کے اپنی ہیبت و سطوت اور دبہ کے اعتبار سے مضمون نگار کو ایک لشکر جبار کی شکل میں نظر آ رہی ہے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ غزوہ بدر میں بھی تو ایسا ہی ہوا تھا، نصرت الہی کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے۔

نظم قرآن کا بوجھ

مضمون نگار ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”یون صدی کے عرصہ میں حدیث وفقہ سے بے اعتنائی کے ساتھ اس میں جو کمزوری پیدا ہوئی ہے اس کے تقاضے سے فوری طور پر ادر علی سے نظم قرآن کے بوجھ کو کم کرنا چاہیے“ ۶۸ء

حدیث وفقہ سے بے اعتنائی کے نتیجے میں اگر ان دونوں چیزوں میں کمزوری پیدا ہوئی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ حدیث وفقہ سے بے اعتنائی نہ برتی جائے یا یہ تقاضا ہے کہ ادر علی سے نظم قرآن کا بوجھ کم کیا جائے؟!

فلسفہ نظم قرآن

یہ تو بالکل اسی طرح کی بات ہوئی کہ ہم کسی شخص سے کہیں، کہ کھانے پینے کے سلسلے میں لاپرواہی سے تمہارے جسم میں جو کمزوری پیدا ہو گئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ فوری طور سے تم سانس لینا کم کر دو!

بتائیے اس دانشوری کا کیا علاج! یا اس فرزانگی کا کیا جواب! پھر نظم قرآن کا بوجھ کم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مادر علمی میں قرآن پڑھایا جائے اور دن میں جو دو ایک پیریڈ قرآن کے ہوتے ہیں وہ حدیث وفقہ کو دیدیے جائیں؟۔

کیا حدیث وفقہ سے دلچسپی کا مطلب ہے قرآن سے دشمنی؟ کیا قرآن سے دشمنی یا محرومی کے بغیر حدیث وفقہ کی تعلیم ممکن نہیں؟

اس عبارت سے مضمون نگار کا مقصد کیا ہے؟ شاید وہی اس کی کچھ وضاحت کر سکیں ورنہ ایک عام قاری تو اس طرح کی عبارتوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔

یہ الجھے ہوئے انداز تحریر کے چند نمونے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی ساری ہی تحریریں اس خصوصیت کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔

یہ تحریر کا الجھاؤ اپنی حقیقت کے لحاظ سے محض تحریر کا الجھاؤ نہیں ہو کرتا بلکہ یہ صاحب تحریر کی شخصیت کا الجھاؤ ہوتا ہے اس کے ذہن و فکر کا الجھاؤ ہوتا ہے۔ اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کا الجھاؤ ہوتا ہے۔

حرف آخر

یہ ہے جناب سلطان احمد اصلاحی کا فلسفہ نظم قرآن اور یہ ہے اس کا ایک سرسری جائزہ۔

سرسری جائزہ اس لیے کہ یہ پورے مضمون کا جائزہ نہیں ہے بلکہ مضمون کے صرف اس حصہ کا جائزہ ہے جس میں انھوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے، اور گفتگو کا بالکل منفی انداز اختیار کیا ہے اور اس حصہ کا جائزہ بھی پورے طور سے نہیں لیا جاسکا اس لیے کہ اس مضمون کی کوئی کل بھی سیدھی نہیں ہے۔ اس کا کوئی جز بھی صحت مند نہیں ہے۔ ایک ناقد حیران رہ جاتا ہے کہ کن کن باتوں پر گرفت کرے۔