

بحث و نظر

عظمت قرآن کے بعض پہلو

پروفیسر سید مسعود احمد

قرآن مجید اپنی امتیازی خصوصیات کی روشنی میں یکتا صفات کی حامل کتاب ہے۔ یہ سلسلہ ہدایت الہی کی آخری کڑی، دنیائے انسانیت کی حقیقی کام یابی کا منشور، کائنات کی سب سے بڑی نعمت، قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل کے حل کی شاہ کلید، انسانوں کے حقیقی امن و سکون کی ضامن، صدیوں تک موحدین و متقین کی آرزوؤں اور دعاؤں کا مطلوب و مقصود، تکمیل دین اور اتمام نعمت خداوندی کا مظہر اور سب سے بڑھ کر زندہ جاوید اور دائمی معجزہ ہے۔ یہ کلام امین کے درمیان، نبی امی پر، عربی مبین میں، اہتمام کے ساتھ شب قدر میں نازل ہوا، جس کے امتیازی اوصاف کی ایک جھلک امام سلف علامہ ابن کثیرؒ کے اظہار بیان میں دیکھی جاسکتی ہے۔ فرمایا:

”أَنْزَلَ أَشْرَفَ الْكُتُبِ بِأَشْرَفِ اللُّغَاتِ عَلَى أَشْرَفِ الرُّسُلِ
بِسَفَارَةِ أَشْرَفِ الْمَلَائِكَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَشْرَفِ بَقَاعِ الْأَرْضِ
، وَابْتَدَأَتْ أَنْزَالُهُ فِي أَشْرَفِ شُهُورِ السَّنَةِ وَهُوَ رَمَضَانُ، فَكُمُلَ مِنْ
كُلِّ الْوُجُوهِ“ ۱۔

”سب سے فضیلت والی کتاب، بہترین زبان میں، سب سے عظیم
پیغمبر پر، فرشتوں کے سردار کے واسطے سے، روئے زمین کے سب
سے با برکت حصے پر نازل ہوئی اور اس کے نزول کا آغاز سال کے
سب سے فضیلت والے مہینے رمضان میں ہوا۔ اس طرح تمام پہلوؤں
سے اس کی تکمیل ہوئی۔“

اس مضمون میں اس پہلو سے دعوت غور و فکر دی گئی ہے کہ قرآن کی عظمت و

اعجاز کو اس کے احوال و ظروف سے بھی سمجھا اور پرکھا جاسکتا ہے، جو کلام الہی کے اہتمام نزول کی تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت عامہ اور ہدایت تائمہ کی ترسیل کے لیے لسانی ظرف 'عربی مہین' کو منتخب کیا، اس کو قلب محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام پر القا کیا، جزیرۃ العرب میں نازل فرما کر امین مکہ کو اس کا پہلا مخاطب بنایا، اس کو تاریخ انسانی کے مخصوص زمانہ کے ماہ رمضان المبارک کی ایک شب قدر میں نازل فرمایا۔ جب تقدیر الہی میں اس کلام کو زندہ جاوید معجزہ بنانا طے تھا تو اس کے لیے ایسے ہی مہتمم بالشان ظروف (Vessels) بھی منتخب کیے گئے اور ان کے بنانے اور سنوارنے کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا۔ آئندہ سطور ہم لسانی ظرف، یعنی عربی مہین کے امتیازی اوصاف پر قدرے تفصیل سے نظر ڈالتے ہوئے دیگر معنوی اور زمانی و مکانی ظروف کا اجمالی جائزہ پیش کریں گے۔

قرآن عربیاً کی تعبیر

عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید عربی زبان ہی میں نازل ہونا چاہئے تھا، کیوں کہ آپ اور آپ کی قوم کی زبان عربی تھی۔ مگر یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ مفکرین کے نزدیک قرآن مجید میں 'قرآن عربیاً' کی اصطلاح بہت گہرے معانی پر دلالت کرتی ہے۔ ذیل میں ان آیات کا مطالعہ پیش کیا جاتا ہے، تاکہ قرآن مجید کے اس لسانی ظرف کی عظمت و اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (یوسف: ۲)

”ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔“

اس آیت کا تعلق احسن القصص (یوسف: ۴) سے ہے، جو عربی زبان کی ادبی فصاحت و بلاغت کی طرف اشارہ ہے۔ اس حوالہ سے قرآن مجید کا ادبی اعجاز اجاگر کیا گیا ہے کہ قرآن عربی ہی اللہ تعالیٰ کے پیغام کا بہترین ظرف ہو سکتا تھا، کیوں کہ اس زبان ہی میں وہ ادبی لطافت، صوتی آہنگ، زبان کی شربینی اور معانی کا تنوع پایا جاتا

ہے، جو اس ابدی و سرمدی معجزہ کالسانی ظرف بن سکے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے:

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الزخرف: ۳)

”ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے، تاکہ تم سمجھ لو۔“

اس آیت میں ان عرب روایات و تصورات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہاں لڑکیوں کو اپنے لیے ننگ و عار کا باعث سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ آپسی جھگڑوں میں اپنی بات بھی ٹھیک طرح اور واضح طور پر پیش نہیں کر سکتی تھیں (آیت: ۱۸) اور اسی سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعونی طعنہ مذکور ہے کہ وہ تو صاف اظہار بیان بھی نہیں کر سکتا (آیت: ۵۲)۔ اس سورہ کے آغاز میں قرآن عربی کا تذکرہ ہے، جس سے اس کا اعجاز لسانی مؤکد ہوتا ہے اور اس سے اہل عرب کے سامنے پیش کیے گئے چیلنج کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (الزمر: ۲۸)

”یہ قرآن عربی ایسا ہے جس میں کسی کجی و التباس کی گنجائش نہیں۔“

اس آیت میں قرآن مجید کی عربی زبان کو ’غیر ذی عوج‘ کا حوالہ بنایا گیا ہے کہ عربی زبان میں قرآن مجید کا ہونا اس کے بیانات کو غیر مبہم اور غیر مخرف بناتا ہے۔ سورہ حم السجدہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كِتَابٌ فَصِّلْتُ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (حم السجدہ: ۳)

”یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، جو عربی زبان میں اس قوم کے لیے ہے جو جانتی ہے۔“

اس آیت میں اس قوم کا تذکرہ ہے جو اپنی زبان کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے اور اس کی باریکیوں اور اسرار و اسلوب کو سمجھنے کی بہ درجہ اتم اہلیت رکھتی ہے اور اس زبان کا حوالہ ہے جو اس قابل ہے کہ اس میں پیغامات الہی کی ترسیل و تفصیل ہو سکے۔

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا (الشوریٰ: ۷)

”اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے، تاکہ آپ

مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
أَوْ يُخَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا (طہ: ۱۱۳)

”اُسی طرح ہم نے آپؐ پر عربی قرآن نازل فرمایا اور اس میں طرح
طرح سے وعیدیں پیش کی ہیں، تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا
آپ ان کو یاد دہانی کرا سکیں۔“

دنیاۓ انسانیت کو آگاہ کرنے، ڈرانے اور یاد دہانی کرانے کے لیے بھی
عربی زبان میں انذار و تذکیر ہی سب سے زیادہ موزوں ہو سکتے تھے، تاکہ نبی اکرم
ﷺ عربوں کی بہترین صلاحیتوں کو پیغام الہی کی تبلیغ میں استعمال کر سکیں۔
ان آیات پر تدریک کرنے سے متعدد حقائق کا انکشاف ہوتا ہے:

اول یہ کہ عربی زبان میں وہ اعلیٰ اوصاف پائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے
وہ قرآن کریم کے پیغامات، اس کی تعلیمات اور اس کی حکمتوں کو بہترین طریقہ سے
پیش کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔

دوم یہ کہ یہ ان لوگوں کی زبان ہے جو اپنی بعض خوبیوں کی وجہ سے تفہیم
قرآنی کے لیے ہی نہیں، بلکہ ترسیل و تبلیغ قرآن کے لیے بھی موزوں ترین لوگ ہیں۔
سوم یہ کہ جس رسول عربیؐ پر یہ قرآن نازل ہوا وہ تفہیم و تبلیغ کے ساتھ تعلیم و
تربیت کے لیے بھی بہترین معلم ثابت ہوگا۔ چنانچہ آپؐ کے اس منصب کا قرآن کریم
میں متعدد مقامات پر تذکرہ ہے۔ (ملاحظہ ہو: البقرہ: ۱۵۱، ۲۹۱، آل عمران: ۱۶۴، الجمعہ: ۲)
اس آیت سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کی حکمتوں کی معرفت کا بہترین
لسانی ذریعہ عربی زبان ہی ہو سکتی تھی۔

قرآن کریم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری ہدایت نامہ ہے۔ اب کوئی
دوسری کتاب نہیں آنے والی ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ حیات اللہ تعالیٰ کی
رضا کا سامان بن سکتا ہے، بلکہ قیامت تک یہی ہدایت نامہ تمام دنیاۓ انسانیت کی فوز و

فلاح کی ضمانت دیتا ہے اور یہی کتاب قیامت تک انسانوں کے تمام مسائل کا حل فراہم کرتی ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب قرآن کریم کے تمام ہی ظروف بہ شمول اہل عرب، زبان عرب، قلب محمدی ﷺ اور پیروان محمدی ﷺ کی اعلیٰ اہلیت و صلاحیت ثابت ہو اور قرآن بدلتے ہوئے زمان و مکان میں ہر شخص کی ہدایت اور اس کے اطمینان قلب کا سامان کر سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں متنوع الجہات معانی کی گنجائش رہے، اس میں ابہام کو راہ نمل سکے اور وہ واضح و قطعی اور غیر مبہم شکل میں دنیائے انسانیت کو روز اول سے روز آخر تک دست یاب رہے۔

عربی مبین

اب اس حقیقت پر غور کریں کہ قرآن کریم اپنی ایک اور اضافی صفت سے متصف ہے، وہ ہے اس کا 'عربی مبین' میں ہونا۔ چنانچہ اس حقیقت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کئی بار کیا ہے:

لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا السَّانُ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ
(النحل: ۱۰۳)

”اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجی ہے اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔“

وَإِنَّهُ لَنَزْلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ - عَلَى قَلْبِكَ
لِتُكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ - بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ -

(الشعراء: ۱۹۳-۱۹۵)

” (قرآن) رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے۔ آپ کے قلب پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ صاف عربی زبان میں ہے۔“

ان آیات سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید عربی زبان کے اس لغوی اسلوب میں نازل ہوا جس پر اہل عرب ناز کرتے تھے۔ اس کو قرآن کریم 'عربی مبین' اور اہل لغت العربیۃ الغرضی کہتے ہیں۔ یہ عرب کے دورِ جاہلیت کی ٹکسالی زبان تھی، جس پر

عرب کے خطباء اور شعراء معیاری کلام کو پرکھتے تھے، جس کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کو صاحبِ زبان بنایا اور طلاقِ لسانی سکھائی، جس پر وہ فخر کرتے تھے اور اپنے سوادِ دوسرے تمام انسانوں کو عجمی (یعنی گونگا) کہتے تھے۔ اس موضوع پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق استاذِ دینیات مرحوم محمد سلیمان اشرف صاحب کی تالیف ’المبین‘ سے چند اقتباسات نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے:

”صحیفہ کائنات کا جیسا مطالعہ عرب نے کیا آج تک ایسا صحیح اور وسیع مطالعہ دنیا کی کسی قوم کو نصیب نہ ہوا“ (المبین، طبع علی گڑھ، ۱۹۲۹ء، ص: ۱۴۹)۔

”عربوں کی مکالمت ہو یا مراسلت، مفاخرت ہو یا خطابت، سب میں یہ رعایت بدرجہ غایت پائی جاتی ہے کہ مختصر الفاظ میں ایک وسیع مطلب ادا کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کا دماغ روشن ہے، خیالات صاف ہیں، فکر ان کی بلند اور رائے ان کی عمیق ہے، قسام ازل کی طرف سے انھیں زبان ایسی ملی جس میں گھلاوٹ و حلاوت ہے، الفاظ جامع (اور کلام فصیح ہے)“ (ص: ۱۵۲)۔

”عربی قدیم ترین اور کامل ترین زبان ہے۔۔۔۔۔ وضع الفاظ کا جو مستحکم اور زریں قاعدہ عربی میں پایا جاتا ہے اور اختلافِ حرکت اور حروفِ زائدہ کے انضمام سے اصول و ضابطہ کے اندر جس طرح کے معانی گوناگوں پیدا ہوتے ہیں، نیز الفاظ کی اتنی کثرت کہ ان کا احاطہ قوتِ بشریہ سے خارج ہے، پھر اس کا یہ کمال کہ لفظ الٹ بھیر کے بعد بھی با معنی ہی رہتا ہے، قاعدہ کی پابندی کا یہ حال کہ اعراب یعنی زیر، زبر، پیش تک کسی اصول کے تحت ہی متعین ہوتے ہیں، یہ ایسے محاسن ہیں جو کمال و قدامت دونوں کو ثابت کرتے ہیں۔“ (ص: ۱۲۴)۔

قرآن مجید کا صوتی اعجاز

آگے مولانا نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور اس کی یکتا صفات کے اثبات کے لیے چند مثالیں پیش کی ہیں۔ سب سے پہلے اس کے معنوی تنوع اور

مترادفات کے تعلق سے یہ مثال دی ہے:

”آدمی کا بچہ جب تک شکمِ مادر میں ہے، اسے ’جَنین‘ کہتے ہیں۔ پیدا ہوا تو ’وَلید‘ ہے۔ سات دن تک ’صَدِیغ‘ ہے۔ دودھ پینے کی قابلیت قدرے بڑھی تو ’رَضِیع‘۔ دودھ چھوٹا تو ’فَطِیم‘ ہے۔ کچھ نشوونما پایا اور شیرخوارگی کی سستی رفع ہوئی اور زمین پر کھسکنے لگا تو اس کا نام ’دَارِج‘ ہے۔ دودھ کے دانت ٹوٹنے لگے تو ’مُغْفَر‘۔ دودھ کے دانت گر کر پھر نکلنے لگے تو ’مُغْفَر‘۔ دس برس یا اس سے کچھ زیادہ عمر کا ہوا تو ’مُتَرَعْوِع‘ اب بلوغ کے قریب عمر آگئی تو ’یَافِع‘ یا ’مَوَاقِی‘ ہے۔ بالغ ہوا، تو انائی آئی تو ’حَزُور‘ اور ان تمام مدارج پر حادی ’عَلَام‘ یا ’سَارِخ‘ ہے۔ اب سبزہ و خط کا نمود ہوا تو ’بَاقِل‘ ہے۔ سبزہ بڑھ کر سیاہ خط ہوا تو ’فَتْسِی‘ ہے۔ چالیس برس سے پہلے ’شَاب‘ ہے۔ ساٹھ برس سے پہلے ’کَھَل‘ ہے۔ ساٹھ برس کے بعد ’شَیْخ‘ ہے، وغیرہ۔“ (ص: ۱۵۵)

ایک دوسری مثال انسان کے قوائے صحت میں خلل اور اس کے نتیجے میں نفسیات و کیفیاتِ تنوع پر دلالت کرنے کے لیے عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کی پیش کی ہے: جب خللِ صحت سے حرجِ لائق ہو تو وہ ’عَلِیل‘ ہے۔ علالت بڑھی تو ’مُسْقِیم‘ اور پھر آگے بڑھنے پر ’مَرِیض‘ ہے۔ اسی طرح مرض کی تکلیف سے مریض کراہتا ہے تو سب سے ہلکی کراہٹ ’حَنِین‘ اور اس سے زیادہ ’نَین‘۔ اس کوشش میں کامیابی نہ ملنے پر ’حَنِین‘۔ ضعف سے آواز بگڑنے پر ’زَفِیر‘ اور سانس کا نظام بگڑنے پر کراہ کی آواز کو ’شَہِیق‘ کہتے ہیں۔ مزید برآں ’عَم‘ اس حالت کا نام ہے جب کہ برداشت و تحمل ممکن ہے، لیکن اگر اس کے آثار کو چھپایا جاسکتا ہے تو ’هَم‘ ہے۔ برداشت کے باہر ہے اور چہرہ متغیر ہو گیا تو ’کَمَد‘ ہے۔ اس سے بھی ترقی کر گیا تو پھر ’بُثْ‘ ہے۔ (اَنَّمَا اَشْكُوَا بُثًی وَحُزْنًی اِلَی اللّٰہ - یوسف: ۸۶) اس سے بھی آگے بڑھا اور نبض چھوٹنے لگی تو ’کُزْب‘ ہے (فَتَجَنَّبْہُ وَاهْلَہُ مِنَ الْکُزْبِ الْعَظِیمِ - الانبیاء: ۷۶) غم کے ساتھ ندامت بھی ہے تو اس کا نام ’سَدَف‘ ہے اور غم کے ساتھ غصہ بھی ہے تو ’اَسَف‘ ہے۔ (وَتَوَلَّی عَنْہُمْ وَقَالَ یَا اَسْفٰی عَلٰی یُوسُفَ - یوسف: ۸۴) ہے“ (ص: ۱۵۶-۱۶۱)

عربی زبان میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات اور ان پر مبنی کلمات میں ترتیب حروف، نیز ان کے اعراب، یہ تمام چیزیں بامعنیٰ و بر محل ہیں اور ان کے اپنے اصول ہیں۔ اس دعویٰ کے حق میں بھی ثبوت پیش کیا جائے گا۔ البتہ پہلے یہ بتا دیا جائے کہ کلمات کی ترتیب میں سب سے زیادہ ثلاثی کلمات ہیں، پھر رباعی اور سب سے کم خماسی۔ ثلاثی کلمات میں بھی ہر حرف بامعنیٰ ہے۔ مثلاً شجر اور شرف میں پہلا حرف 'شین' ہے۔ اس میں 'تفشی' کی صفت پائی جاتی ہے، جو پھیلاؤ، وسعت یا پراگندگی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ چنانچہ ہر کلمہ، جس میں پہلا یا دوسرا حرف شین ہوگا، اس کے معنی میں پھیلاؤ، وسعت یا پراگندگی کہیں نہ کہیں ضرور پائی جائے گی۔ مثلاً 'شباب' یعنی جوانی، جس میں جذبات بڑھ جاتے ہیں اور پراگندگی کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ 'شبر' یعنی بالشت، جس میں ہتھیلی اور انگلیاں کھنچ جاتی ہیں۔ 'شجر' یعنی درخت، جس میں برگ و بار کا پھیلاؤ نمایاں ہے۔ 'نشر' یعنی برائی، جس میں انتشار و پراگندگی عیاں ہے۔ 'شرف' یعنی بزرگی، جس میں وسعت و احاطہ سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ 'شرع' یعنی قانون الہی، جس میں ہمہ گیری مسلم ہے۔ (ص: ۱۸)

دوسری مثال لفظ 'سلم' کی ہے۔ یہ تین حروف پر مشتمل ہے: س، ل، م۔ ان حروف کی ادائیگی زبان سے آسانی سے ہو جاتی ہے اور منہ کم کھلتا ہے۔ لہذا ان حروف سے ترکیب پانے والے تمام کلمات میں سلامتی اور نرمی کے معنی مشترک ہوں گے۔ مثلاً سلام: سلامتی کی دعا۔ 'سَلَمَ' یعنی سیڑھی، جس میں بلندی اور پستی کے درمیان سلامتی سے آتے جاتے ہیں۔ 'سَلِمَ' یعنی صلح و آشتی۔ 'سَلَمَ' یعنی قیمت پہلے دے کر نرخ محفوظ کر لینا۔ وغیرہ۔ یہ تو س۔ ل۔ م کی سیدھی ترتیب میں معنویت کا معاملہ تھا۔ حرف کی ترتیب بدل جائے تو بھی معنویت برقرار رہتی ہے۔ 'سَمَل' یعنی پرانا کپڑا، جس میں کہنگی سے نرمی آ جاتی ہے۔ 'لَمَسَ': چھونا، 'لَسَمَ' یعنی گفتگو میں خاموش ہو جانا۔ 'مَلَسَ' یعنی نرم ہونا۔ اسی سے ملاست ہے، 'مَسَل' یعنی پانی کا جاری ہو جانا۔ یہ تمام کلمات اپنے اندر نرمی اور سلامتی کو کسی نہ کسی طرح سموئے ہوئے ہیں۔

عظمت قرآن کے بعض پہلو

الفاظ کا صوتی آہنگ ان کے معانی پر دلالت کرتا ہے، اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ 'عَسَلْ' شہد کو کہتے ہیں اور اس کا الٹ 'لَسْعُ' ہے جس کی ادائیگی میں قدرے جبر و مشقت ہے۔ لہذا اگر 'عَسَلْ' یعنی شہد شیریں اور فرحت بخش ہوتا ہے تو 'لَسْعُ' یعنی کسی چیز کا ڈنک تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اگر 'نَحْلُ' شہد کی مکھی ہے تو 'لَحْنُ' بھنبھناہٹ اور آواز ہے۔ یا مثلاً غیظ اور غضب ان دونوں کلمات میں تینوں حروف مجہورہ ہیں، جن کی بنیادی صفت صوتی بلندی ہے۔ چنانچہ غیظ و غضب میں آواز میں بلندی کا ہونا فطری ہے۔

اب اگر کوئی کلمہ ایسا ہو جس میں ہر حرف کی صفت یکساں ہو اور اس کا مخرج اس طرح ارتقا کرے کہ حلق سے تالو، پھر ہونٹ تک پہنچ کر کلمہ ختم ہو جائے تو ایسے کلمہ میں معانی کی گہرائیاں شباب پر ہوں گی۔ مثال کے طور پر لفظ 'علم' تینوں حروف ع، ل اور م مجہورہ، متوسطہ، مستقلہ اور منفتحہ ہیں۔ آواز حلق سے 'ع' کو ظاہر کر کے تالو کی طرف آتی ہے اور 'ل' کو ادا کرتی ہوئی 'م' کو ہونٹوں سے اس طرح ادا کرتی ہے کہ یہاں پہنچ کر کلمہ ہی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ آواز بھی بند ہو جاتی ہے، اسی لیے کلمہ 'علم' میں معرفت کی گہرائیاں پائی جاتی ہیں۔

شب قدر - قرآن مجید کا زمانی ظرف

قرآن مجید کی تزیل کا دوسرا ظرف، جسے ظرف زمانی کہا جاسکتا ہے، وہ بعثت محمدی ﷺ کے بعد ماہ رمضان میں آنے والی ایک خصوصی رات یعنی شب قدر ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید میں تین مقامات پر نزول قرآن کے زمانے کا تذکرہ ہے:

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرة: ۱۸۵)

”رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔“

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ۔ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ

حَكِيمٍ۔ أَمْرٌ أَمِنَ عِنْدَنَا۔ إِنَّا كُنَّا مُزِيلِينَ۔ (الدخان: ۱-۵)

”ہم نے اسے (یعنی قرآن کو) مبارک رات میں نازل کیا ہے
(کیوں کہ) ہم خبردار کرنا چاہتے تھے۔ اسی رات میں ہر اہم کام کا
حکیمانہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔“
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ (القدر: ۱)
”ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل کیا۔“

سورہ بقرہ کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ فضیلت
والے ماہ رمضان المبارک میں نازل کیا گیا ہے۔ سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں
نزول قرآن کو لَيْلَةُ الْقَدْرِ (مبارک رات) کہا گیا ہے اور اس کی تفصیل و تشریح اس
طرح کی گئی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم امور کا حکیمانہ فیصلہ کیا
جاتا ہے اور رسالت کا فیصلہ اہم امور میں سے ہے، جس کے لیے اس نے حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ سورہ قدر تو پوری ہی
اس نعمتِ عظمیٰ اور اس ظرفِ زمانی کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں فرمایا گیا
ہے کہ شب قدر کی قدر و قیمت اور فضیلت کا تمہیں کیا ادراک ہو سکتا ہے۔ وہ تو ہزار
مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں کہ اس رات میں ملکوتی مخلوق اپنے رب کے اذن سے
سلامتی کے فیصلے لے کر اترتی ہے۔

قلب محمد ﷺ

قرآن مجید کی تنزیل کا تیسرا ظرف ’قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم‘ ہے۔ اس کا
ذکر بھی قرآن مجید میں ایک سے زائد بار آیا ہے:

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ (البقرہ: ۹۷)۔

”اے نبی! آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو (اسے معلوم ہونا
چاہیے کہ) اس نے آپ کے قلب پر اللہ کا پیغام اس کے اذن سے
اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتا
ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوش خبری دینے والا ہے۔“

وَأَنَّهُ لَنَتَنَزِّلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ - عَلَى قَلْبِكَ
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ - بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ -

(الشعراء: ۱۹۳-۱۹۵)

”بلاشبہ یہ (قرآن) رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ اسے لائت دار فرشتہ
لے کر آیا ہے، یہ آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں
میں سے ہو جائیں۔ (لہذا) صاف عربی زبان میں ہے۔“

ان دونوں مقامات پر قرآن مجید کے دو حقیقی معنوی ظروف کا بڑا اہتمام
سے ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس ملکوتی ظرف یعنی جبرئیل علیہ السلام کا ذکر
کرتے ہوئے اس بشری حقیقی ظرف یعنی قلب محمد پر قرآن نازل ہونے کی خبر دی گئی
ہے اور اس کے اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بشارت ہونے پر عقلی دلیل فراہم کی
گئی ہے۔ سورہ شعراء میں نزول قرآن کا ملکوتی واسطہ حضرت جبرئیل کو بتایا گیا ہے،
جن کے ذریعہ حضرت محمد ﷺ کے قلب پر اس کی وحی کی گئی، تاکہ آپ لوگوں کو عربی
مبین میں ان کے احوال و انجام سے آگاہ کر دیں۔

قلب محمد ﷺ کی رفعت اور پاکیزگی کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے۔ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا کہ ”آپ اخلاق کے بلند ترین درجہ پر فائز ہیں“ (القلم: ۵) آپ کے
بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ ”اس کی رحمت سے آپ اپنے ساتھیوں کے
لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ بد زبان اور شقیق القلب ہوتے تو یہ لوگ آپ
کے پاس سے چھٹ جاتے“ (آل عمران: ۱۵۹) آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ اپنی
قوم کی پریشانی و مضرت آپ پر شاق گزرتی ہے اور آپ ان کی ہدایت و منفعت اور خیر
خواہی کے حریص ہیں“ (البقرہ: ۱۲۸) ان کی ہدایت کے لیے آپ اتنے پریشان رہتے
ہیں کہ ایسا لگتا ہے ان کے پیچھے آپ اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ (الکہف: ۶) نیز
اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش خبری سنائی کہ ”ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آوازہ بلند کیا“
(الانشراح: ۴) اگر یہ کہا جائے کہ حضرت محمد ﷺ کے قلب سلیم اور خلق عظیم پر پورا
قرآن اور اس کا ہر صفحہ گواہی دے رہا ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔

جہاں تک اس ملکوتی پیغام پر حضرت جبرئیل کا معاملہ ہے، ان کے علو مرتبت کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بہت سے اشارے کیے گئے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ** (التکویر ۱۹-۲۱) ”یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، جو قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور جو امین ہے۔“

اہل عرب کے امتیازی اوصاف

قرآن کریم کا نزول جس قوم کے درمیان ہوا وہ بھی بڑی خوبیوں کی مالک تھی۔ انھیں قرآن میں اُمّیین کہا گیا ہے، یعنی ان کے دماغ دنیوی علوم سے بوجھل اور ان کی خرابیوں سے آلودہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ بالکل سادہ لوح تھے، جس کی وجہ سے قرآن مجید کے ہر کلمہ کا نقش ان کے دلوں پر کندہ ہو گیا تھا۔ ان کا حافظہ بھی بہت قوی تھا، چنانچہ وہ انسان تو انسان، گھوڑوں اور اونٹوں تک کے سلسلہ ہائے نسب کو یاد رکھتے تھے۔ مزید برآں انھوں نے فطرت کی آغوش میں پرورش پائی تھی۔ وہ لوگ ہر وقت کائنات کی کھلی کتاب کا مطالعہ کرنے کے عادی تھے۔ انھوں نے آیات الہی کو اپنی زندگی سے مربوط کر رکھا تھا اور آثار کائنات اور علامتوں (Signs) سے سبق سیکھنے کے گر سے واقف تھے۔ وہ لوگ، اللہ، فرشتوں اور عالم غیب پر ایک حد تک پہلے ہی سے یقین رکھتے تھے، لہذا ان کے لیے یہ اصطلاحیں اور حقائق عجوبہ نہیں تھے۔ یہ لوگ صحرا کے رہنے والے تھے، جہاں موسم کی سختی بھی ہوتی ہے اور پھل و سبزیوں اور اناج کی قلت بھی، لہذا جفاکشی ان کی بنیادی صفت تھی اور چوں کہ وہ تہذیب و تمدن سے دور ایک قبائلی زندگی گزار رہے تھے، اس لیے اگر ان میں بد و بیاض زندگی کی کچھ خرابیاں موجود تھیں تو بہت سی خوبیاں بھی پائی جاتی تھیں، مثلاً وہ صاف گو، بات کے دھنی اور بڑے مہمان نواز تھے۔ ان کی بعض روایتیں ایسی تھیں جو تمدن دنیا کو آج بھی شرمادیں، مثلاً اگر وہ کسی شخص کو پناہ دے دیتے تھے تو اس کو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر د

یتے تھے، چاہے وہ ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ نے طائف کی واپسی پر ایک مشرک سردار سے پناہ طلب کی تو اس نے آپ کو نہ صرف پناہ دی، بلکہ آپ کی حفاظت کا بھی پورا انتظام کیا اور جب تک آپ اس سردار کی پناہ میں رہے، کسی دشمن نے آپ سے کسی قسم کے معاندانہ رویے کا اظہار نہیں کیا۔

آج سے چودہ سو سال پہلے تمدن سے دور اہل عرب اللہ کی صنعت و کاری گری کا اس کے شایان شان شکر ادا کرنے کے اہل تھے، کیوں کہ اس وقت انسانی صنعت کا دور دورہ نہیں ہوا تھا، لہذا انسانی خدمت و رفاہیت میں خدائی مخلوق کا رول اور اس کے پیچھے اللہ کی کار سازی آسانی سے ان کی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ ان کی روزمرہ زندگی میں گھوڑوں، اونٹوں، گایوں، بکریوں اور بھیڑوں کے استعمال سے کھانا، لباس، سواری اور مکان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں۔ اس صورت حال نے ان کو تجارت پیشہ بننے پر مجبور کیا تھا، کیوں کہ بنجر زمین میں کاشت نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن ان کی یہی مجبوری تجارت میں طلاقت لسانی کو نشوونما دینے اور ترسیل پیغام ربانی کو بہ حسن و خوبی انجام دینے میں معاون ہوئی اور تاریخ اسلام شاہد ہے کہ اقصائے عالم میں عرب تاجروں کے ذریعہ پھیلا یا گیا دین آج عالم اسلام کی نصف سے زیادہ آبادی پر محیط ہے۔ برصغیر ہند و پاک ہو یا انڈونیشیا و ملیشیا، عراق و یمن ہو یا مصر و شام، ان تمام ملکوں میں اشاعت اسلام میں عرب تاجروں کا نمایاں کردار بھلایا نہیں جاسکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ تہذیب و تمدن سے نا آشنا ان صحرائیوں نے دنیا کو حقیقی تہذیب و تمدن سے آشنا کیا۔ ان اُمیوں نے علم و معرفت کے وہ خزانے لٹائے کہ دنیا نے ان کو اپنا استاذ تسلیم کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کیا۔

جزیرۃ العرب کا مخصوص جغرافیہ

جزیرۃ العرب کے مخصوص جغرافیہ پر نظر ڈالیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کاملہ کی تزیل کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ خطہ تین طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے اور ایک طرف خشکی ہے۔ اس خشکی کا حال یہ ہے کہ اس میں یا

تو بنجر زمین ہے، یا غار و پہاڑ یا ریگستان۔ وہاں کوئی رہنا تک پسند نہیں کرتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے طویل مدتی منصوبہ کے تحت آج سے ساڑھے چار ہزار برس قبل اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور اس کے شیرخوار بچے کو عرب کے اس صحرا میں، جہاں آج کل مکہ مکرمہ بسا ہے، چھوڑ آئیں۔ پھر رب کریم نے چاہا کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے وہاں پانی کا ایسا انتظام کرے کہ نہ صرف مکہ مکرمہ اور اس کے گردنواح کو بہترین اور وافر مقدار میں پانی ملتا رہے، بلکہ دنیا کے چپے چپے میں وہاں کا پانی جایا کرے، جب کہ اُس وقت وہاں کا حال یہ تھا کہ پیاس بجھانے کے لیے بھی پانی کا کوئی مستقل ذریعہ نہ تھا۔ پھر وہ خدائی منصوبہ اس طرح انجام پذیر ہوا کہ وہاں ایک قافلہ آ کر ٹھہر جائے اور زمزم کے کنوئیں کے قریب بود و باش اختیار کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ اور ان کے صاحب زادے اسماعیلؑ کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح بیت اللہ کی برکت سے وہ ساری خوبیاں اس خطہ عرب اور اس کے باشندوں میں نشوونما پائیں، جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اس طویل مدتی منصوبہ کے مطابق انجام پایا، جو مشیت خداوندی کے تحت کروڑوں سال قبل طے پا چکا تھا۔ قرآن مجید کے نزول کے لیے ان سارے ظروفِ زمانی و مکانی اور ظروفِ حقیقی و معنوی کو بروئے کار لانے کا پورا منصوبہ اس علیم و قدیر رب العالمین کے نظامِ مشیت کا حصہ تھا جن کو وہ اپنے نظامِ رضا اور نظامِ شریعت سے ہم آہنگ کرنا چاہتا تھا۔ لہذا اس نے جریزۃ العرب کو اپنے زندہ جاوید معجزہ کے نزول کے قابل بنایا، اہل عرب میں ہدایتِ کاملہ کے حمل و اخذ کی صلاحیت بخشی اور ان کو ترسیلِ ہدایت کا بے مثال کارندہ بنایا، ان کو ایسی زبان بخشی جس پر وہ فخر کرنے لگے، ان کو قرآن مجید کا حامل ایسا بنی دیا جس کو اپنے اور غیر، آج بھی دنیا کا بہترین اور بے مثال مذہبی رہنما، حکمِ راس، انقلابی، مصلح، سپہ سالار اور دلوں پر حکومت کرنے والا قائد تسلیم کرتے ہیں۔

☆☆☆