

لیکن ان عناصر کی تلاش میں نو ضخیم جلدوں پر مشتمل تنہا تفسیر تدبر قرآن کا مطالعہ ہی ایک مقالے کا نہیں بلکہ ایک مستقل کتاب یا کتابوں کا موضوع ہے چہ جائیکہ اس سے آگے بڑھ کر تحقیق و تلاش کی جولان گاہ کو مزید وسعت دی جائے۔ لیکن جب اس حوالے سے تنہا تدبر قرآن، کا مطالعہ ہی ایک پوری کتاب یا کتابوں کا تقاضا کرتا ہے تو ایک مختصر مقالے کے لئے ہمیں اپنے دامن تحقیق کو مزید سمیٹنے کی ضرورت ہے اس لئے تفسیر اصلاحی میں غیر فراہی عناصر کی اس تلاش اور جائزے کو ہم تدبر قرآن کی پہلی طباعت کے لحاظ سے اس کی جلد اول یعنی کہ تفسیر سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تک محدود رکھیں گے۔ اور یہ جائزہ بھی مکمل اور استقصائی نہیں بلکہ بہت ہی خاص نمونوں اور نمایاں مقامات پر مشتمل ہو گا۔ مکمل اور استقصائی جائزے کو تفسیر کے طلبہ و محققین اور اس کے ان اختصاصین کے لئے اٹھار کھا جاتا ہے جو اس طرح کے فنی مسائل کو اپنی تحقیق کا مستقل موضوع بناتے ہیں۔ علوم اسلامی میں اول درجے کے طبع نذا اور اور یجنل کاموں کے ساتھ اس طرح کے ریسرچ اور جائزے کے کاموں کی بھی اپنی افادیت ہے۔ موجود کاموں کی تقدیر دشمن سے اپنے کو جانچنے اور آنکے کا موقع ملتا ہے۔ اور آگے کے لئے راہ ہموار ہوتی اور اس کے نقوش واضح ہوتے ہیں۔ تمہید کو مزید طول نہ دیتے ہوئے۔ اب اصل موضوع کی طرف آنا مناسب ہے یہ حسن اتفاق ہے کہ ہمارا یہ زیر نظر جائزہ جو آیت بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے لیکر سورہ آل عمران تک محدود ہے۔ اس میں یہ اضافہ بسم اللہ سے لیکر آل عمران کی آخری آیت کریمہ، و صابروا و رابطوا، تک دراز ہے۔ اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن میں اپنے استاد پر اضافہ از الف تا ی یا از اول تا آخر ہے۔ بنابرین تفسیر اصلاحی میں غیر فراہی عناصر خال خال اور شاذ و نادر طریقے پر نہیں بلکہ بڑی فراوانی اور وافر تعداد میں موجود ہیں۔ اور فکر و نظر کی وسعت سے ان کے سلسلے کو دراز سے دراز تر کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ تفسیر قرآن میں بسم اللہ کی حیثیت :

تفسیر قرآن کے اہم مسائل میں ایک مسئلہ کتاب اللہ میں آیت بسم اللہ کی حیثیت اور اس کے موقع و محل کا ہے۔ آیا یہ ہر سورہ کا حصہ ہے۔ پورے قرآن کا حصہ ہے یا سورہ فاتحہ سمیت قرآن کی کسی سورہ کا حصہ نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں صدر اول سے حضرات صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا اختلاف رہا ہے۔ جو بعد میں حضرات فقہاء کے یہاں اسی طرح مختلف فیہ رہا ہے۔ اسی انداز سے اس مسئلہ میں استاذ اور شاگرد یعنی کہ مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کا اختلاف ہے۔ جس کی بنا پر اسے تفسیر اصلاحی کا سرفہرست غیر فراہی عنصر قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں ترجمان القرآن مولانا حمید الدین فراہی کی رائے ان کی تفسیر سورہ فاتحہ میں اس طرح ہے :

ہمارے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت اور ہر سورہ کا فاتحہ ہے۔ (۴) آگے ترجمان القرآن اس رائے کے حق میں احادیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔

پھر احادیث میں وارد کہ یہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ (۵) اس مسئلہ میں یہ ان کی رائے کا حاصل ہے۔ اس کی تفصیل اس سے پہلے وہ ان لفظوں میں کرتے ہیں :

’یہ بات کہ یہ آیت سورہ فاتحہ کا ایک جزو ہے اور دوسری سورتوں کے شروع میں زائد ہے، علماء کے درمیان مختلف فیہ ہے، ہمارے نزدیک غالباً صحیح رائے ان لوگوں کی ہے جو اس معاملہ میں فاتحہ اور غیر فاتحہ میں کوئی فرق نہیں کرتے، عام اس سے کہ اس کو سورہ کی آیات میں شامل سمجھا جائے یا ان سے خارج سمجھا جائے۔‘ (۶)

صاحب تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی کی رائے اس معاملے میں اپنے استاد سے بالکل مختلف ہے جس کی تفصیل ابتدائی گفتگو کے بعد وہ اس طرح کرتے ہیں :

(مدینہ) بصرہ اور شام کے قراء اور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ یہ بسم اللہ قرآن کی سورتوں میں سے کسی سورہ کی بھی (بشمول سورہ فاتحہ) آیت نہیں ہے۔ بلکہ ہر سورہ کے شروع میں اس کو محض تبرک اور ایک علامت فصل کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ اس سے ایک سورہ دوسری سورہ سے ممتاز بھی ہوتی ہے اور قاری جب اس سے کسی

سورہ کا افتتاح کرتا ہے تو اس سے برکت بھی حاصل کرتا ہے۔ یہی مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اس کے برعکس مکہ اور کوفہ کے فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی بھی ایک آیت ہے اور دوسری سورتوں کی بھی ایک آیت ہے۔ یہ مذہب امام شافعیؒ اور ان کے اصحاب کا ہے۔ (۷)

آگے اس سلسلے میں استاد سے اپنے اختلاف کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی ترجیحی رائے پیش کرتے ہیں: استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سورہ فاتحہ کی ایک آیت اور دوسری سورتوں کے لئے بمنزلہ فاتحہ مانتے ہیں۔ مجھے قوی مذہب قرآن مدینہ کا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصحف کی موجودہ ترتیب تمام تر وحی الہی کی رہنمائی اور رسول ﷺ کی ہدایات کے تحت عمل میں آئی ہے اور بسم اللہ کی کتابت بھی اسی ترتیب کا ایک حصہ ہے۔ اس ترتیب میں جہاں تک بسم اللہ کے لکھے جانے کی نوعیت کا تعلق ہے سورہ فاتحہ اور غیر سورہ فاتحہ میں کسی قسم کا فرق نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ ہر سورہ کے آغاز میں اس کو ایک ہی طرح درج کیا گیا ہے۔ اس کی حیثیت سورہ سے الگ ایک مستقل آیت کی نظر آتی ہے۔ (۸)

سلف کے طرز کی پیروی میں اس پوری بحث میں استاد کی طرح شاگرد کے یہاں بھی متعلقہ آراء کے سلسلے میں حوالہ کا ذکر نہیں ہے۔ (۹) تاہم اس تفصیل سے یہ حقیقت بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ تفسیر تدبر قرآن میں سب کچھ مولانا فراہی کا ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس شاہ کار تفسیر میں غیر فراہی عناصر کی بھی کمی نہیں ہے۔ جہاں شاگرد کی رائے اپنے استاد سے بالکل مختلف ہے۔ اور اس کے حق میں اپنے دلائل کی بھی پوری قوت کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے۔

۲۔ 'واستعينوا بالصبر والصلوة' میں صبر کا مفہوم:

تفسیر تدبر قرآن میں ایسا ہی ایک دوسرا مقام سورہ بقرہ کی آیت کریمہ:

واستعينوا بالصبر والصلوة وانها لكبيرة اور اے بنی اسرائیل کے لوگو! صبر اور

الا علی الخاشعين (بقرہ: ۴۵) نماز سے مدد چاہو اور بلاشبہ یہ (نماز)

بہت ہی گراں بار ہے سوائے ان
کیلئے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔

تھوڑے سے فرق سے آگے بقرہ: ۱۵۳ کا بھی یہی مضمون ہے مزید کتاب
اللہ میں یہ مضمون ان کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی بار بار آیا ہے (۱۰) اس آیت
کریمہ کی تفسیر میں بھی شاگرد نے اپنے استاد سے الگ نقطہ نظر اختیار کیا ہے۔ مولانا
اصلاحی اس آیت کریمہ میں 'صلوٰۃ' کی طرح 'صبر' کی مستقل حیثیت کے قائل
ہیں۔ اس کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے استحقاق کے لئے نماز کے ساتھ صبر
کا دامن مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے۔ جبکہ مولانا فراہی اس موقع پر صبر کو صلوٰۃ کا
ایک حصہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی کہ کسی شخص کا نماز کے سلسلے میں صبر اور مداومت اختیار
کرنا۔ اللہ کی مدد کے حصول کے لئے ایسی ہی نماز معاون اور مددگار ہوتی ہے جو پورے
اہتمام اور التزام کے ساتھ ادا کی جائے۔ اور کسی بھی حال میں غفلت اور لاپرواہی کی زد
میں آنے سے محفوظ رہے۔ اس موقع پر اپنے استاد کے خیال کی ترجمانی وہ اپنی تفسیر کے
حاشیے میں کرتے ہیں جسے انہی کے لفظوں میں سننا مناسب ہے جہاں آخر میں وہ اپنے
اختلافی نقطہ نظر کا اظہار بھی کرتے ہیں:

استاذ امام کا خیال تو یہ ہے کہ واستعينوا بالصبر والصلوة، میں اصل مقصود
نماز پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جانے کی تاکید ہے۔ اس کے ساتھ صبر کا جو
ذکر آیا ہے وہ محض اس لئے کہ اس کی حیثیت نماز کے لئے شرط اور ذریعہ کی ہے۔ کیوں
کہ نماز پر استقلال کے ساتھ جبر ہنا صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ نماز کی مثال مولانا کے
نزدیک ایک عظیم پل کی ہے جس کی تعمیر صرف ایک محکم بنیاد ہی پر ممکن ہے۔ مولانا کا
استدلال، وامر اهلك بالصلوة واصطبر عليها (اور اپنے اہل کو نماز کا حکم دو اور جم
جاؤ ۱۳۲: ط) اور اس مضمون کی بعض دوسری آیات سے ہے۔ ہمارا نقطہ نظر ذرا اس
سے مختلف ہے۔ (۱۱)

اپنے نقطہ نظر کی وضاحت اس سے اوپر وہ اس طرح کرتے ہیں، جس میں

کسی قدر وہ اپنے استاد کے نقطہ نظر کو بھی سمیٹ لیتے ہیں، اس سے پہلے وہ اس مضمون کی دیگر آیات نقل کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں۔

’اس تفصیل سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ کہ صبر اور نماز یہ دو ہتھیار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حق و باطل کی کشمکش میں باطل کا مقابلہ کرنے کے لئے دئے ہیں۔ اور اگر دونوں کی فطرت پر غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ یہ دونوں باہم دگر ایک دوسرے کو غذا اور قوت بہم پہنچاتے ہیں۔ صبر سے نماز کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اور نماز سے صبر کو غذا اور قوت ملتی ہے۔ نماز، جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں، بڑی صبر طلب چیز ہے۔ جب تک کسی شخص میں صبر کی پختہ صفت موجود نہ ہو اس وقت تک وہ نماز کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس پہلو سے صبر نماز کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اسی طرح صبر جس کی اصل حقیقت زندگی کے مراحل میں موقف حق پر ڈٹے رہنا ہے، کسی مضبوط سہارے کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا اور یہ مضبوط سہارا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو خدا ہی کا سہارا ہو سکتا ہے۔ جو سب سے بہتر طریقہ پر نماز کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ وَاَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ (ثابت قدم رہو اور تمہارا ثبات قدم رہنا ممکن نہیں ہے مگر اللہ ہی کے سہارے سے ۱۲: ۱۲۷: نحل (۱۲) آگے وہ اپنے نقطہ نظر کو مزید کھولتے ہیں جس سے بات پوری طرح صاف ہو جاتی ہے۔

’مشکلات و مصائب کے مقابلہ میں اپنے موقف پر جمے رہنا، حوصلہ کو پست نہ ہونے دینا ایک نہایت اعلیٰ وصف ہے جس کے بغیر نہ کسی فرد کی زندگی سنورتی ہے اور نہ کسی قوم کی زندگی بنتی ہے۔ اس وجہ سے قومیں اپنے افراد کے اندر اس چیز کو پیدا کرنے کے لئے مختلف قسم کی تدبیریں اختیار کرتی ہیں۔ اس زمانہ میں سب سے بہتر نسخہ اس تربیت کے لئے یہ سمجھا جاتا ہے کہ افراد کے اندر شہرت و ناموری کے جذبہ کو ابھارا جائے یا قومی عزت اور ناموس وطن کی رگ حمیت کو چھیڑا جائے، اس میں شبہ نہیں کہ ایک قسم کی گرمی دلوں کے اندر ان چیزوں سے بھی پیدا ہو جاتی ہے لیکن ان کا پیدا کیا ہوا نشہ شراب کے

نشہ کی طرح عارضی اور ناقابلِ اندیشہ نہ ہوتا ہے۔ برعکس اس کے مذہب انسان کے عزم و حوصلہ کی تربیت۔ اس طرح کرتا ہے کہ ایک طرف اس کی زندگی کے ہر مرحلہ کے لئے ایک موقفِ حق متعین کر دیتا ہے اور اس پر ڈٹ جانے کی تاکید کرتا ہے۔ دوسری طرف اس کو نملہ کے واسطے سے آسمان و زمین کی سب سے بڑی طاقت سے جوڑ کر اس کو زندگی کا یہ ملکوتی نصیب العین دے دیتا ہے۔ کہ قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔ ۱۶۲: انعام) غور کیجئے کہ حق پر استواء رہنے اور باطل سے نبرد آزما ہونے کے لئے جو روح اس تربیت سے پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ تمنغے اور انعامات کی لالچ اور جب قومی و وطنی کے کھوکھلے نعروں سے پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ (۱۳)

سورہ بقرہ کی زیرِ نظر آیت کریمہ: ۷۷ کی تفسیر میں صبر، کی ایک تفسیر صوم (روزے) سے بھی کی گئی ہے (۱۴) جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کی تفسیر اس سے مختلف ہے۔ جیسا کہ اوپر کی تفصیل سے واضح ہے۔ اس موقع پر استاد کے ساتھ شاگرد کے نقطہ نظر کو ان کے لفظوں میں پوری تفصیل سے اس لئے پیش کر دیا گیا ہے کہ استاد پر شاگرد کا اضافہ پوری طرح سامنے آجائے۔ اور تفسیر اصلاحی میں اس فراہی عنصر کے ساتھ اس کے غیر فراہی عنصر کے سلسلے میں ذہن میں کوئی التباس باقی نہ رہے جو پوری فراوانی سے اس عظیم تفسیر میں موجود ہے۔ اور جس کے نمونے قدم قدم پر اس کے صفحات پر بکھرے دیکھے جاسکتے ہیں۔

۳۔ فرائضِ نبوت میں حکمت کی بحث

سورہ بقرہ ۱۲۹: میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے حوالہ سے نبی ﷺ کے فرائضِ منصبی میں علاوہ اور چیزوں کے ایک حکمت کی تعلیم قرار دیا گیا ہے۔

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم	اے ہمارے رب! اور ہماری ذریت
يتلوا عليهم آيتك ويعلمهم الكتب	میں انہی میں سے ایک رسول برپا کر
والحكمة ويزكيهم انك انت	جوان کے سامنے تیری آیتیں پڑھ کر

العزیز الحکیم (بفرد: ۱۲۹) سنائے اور انھیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے تزکیہ کا سامان کرے۔ بلاشبہ تو ہی سب سے بڑھ کر غلبہ والا، حکمت والا ہے۔

اس میں حکمت کی بحث میں بھی استاد شاگرد کا اختلاف ہے اور مولانا اصلاحی مولانا فراہی سے الگ نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس موقع پر وہ اپنے استاد کی پوری تحقیق پر نقد کر کے اپنی مختلف رائے بیان کرنے کے بجائے اولاً تو استاد کی تحقیق کے صرف ایک حصے کو نقل کرتے ہیں اور آگے اپنا رجحان اس رائے کے حق میں ظاہر کرتے ہیں جسے اپنی تحقیق میں مولانا فراہی پوری قوت کے ساتھ مرجوح قرار دیتے ہیں۔ پہلے مولانا، فراہی کی تحقیق دیکھنی چاہئے جس کے ابتدائی حصے کا ترجمہ مولانا اصلاحی تدبر: ۱/ ۲۹ پر نقل کرتے ہیں۔ مولانا کے شاہکار مفردات القرآن، میں اس کے متن کے الفاظ ہیں:

امال الحکمة فہی اسم للقوة التي منها ينشأ القضاء بالحق قال تعالى في نعت داؤد (وآيتناه الحکمة وفصل الخطاب) فذكر الاثر بعد القوة التي هي مصدر ذلك الاثر، وكما أن القول الفصل من آثار الحکمة فكذلك طهارة الخلق وحسن الادب من آثارها ولذلك كانت العرب تطلق اسم الحکمة على قوة جامعة لرزانة العقل والرأى وشرافة الخلق الناشئة منها فسموا الرجل العاقل المهذب حكيماً، وكذلك يطلقون اسم الحکمة على فصل الخطاب وهو القول الحق والواضح عند العقل والقلب (۱۲)

تدبر کی بحث میں آگے مولانا اصلاحی کے لفظوں میں اس عبارت کا ترجمہ آ رہا ہے اس لئے یہاں اس کو دہرایا نہیں جا رہا ہے۔ 'حکمت' کے سلسلے میں مولانا فراہی کی اصل تحقیق اس سے آگے ہے جس میں قرآن کے داخلی شواہد سے وہ حضرت امام شافعیؒ اور

ان کے دوسرے ہم خیال بزرگوں پر نقد کرتے ہیں جو اس سے مراد حدیث، لیتے ہیں اس پوری تحقیق کا نقل کرنا ضروری ہے۔

اس مقام پر بعض اہل علم سے چوک ہوئی ہے۔ حضرت امام شافعی بھی انھیں کے ساتھ ہو گئے ہیں اور انھیں کے ساتھ اکثر محدثین بھی ہیں۔ وہ چوک یہ کہ ان کے خیال کے مطابق یہاں حکمت سے مراد حدیث ہے۔ اسلئے کہ (اوپر تعلیم کتاب میں) کتاب سے اللہ کی کتاب کی بات صاف ہے۔ تو ضروری ہے حکمت سے مراد اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو۔ اس غلطی کی اصل وجہ یہ ہے کہ (قرآن میں) کتاب کا لفظ جہاں حکمت کے ساتھ آیا ہے اس کے سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی دلیل بہت ساری آیات ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور اے نبی! اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جسے آپ نہیں جانتے تھے۔ (نساء: ۱۳) اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: اور (اے نبی! بیویو!)

وَتَسَامِعُ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَتَبِعَهُ الْاِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَبِعَهُ اَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ فَظَنُوا اَنَّ الْحِكْمَةَ اَرَادَ بِهَا الْحَدِيثَ فَاِنَّ الْكِتَابَ كِتَابُ اللَّهِ فَلَا يَدُ اَنْ يُوَادَّ بِالْحِكْمَةِ غَيْرُهُ وَمَثَرُ الْخَطَا اَنَّهُمْ اَخْطَاوْا مَعْنَى الْكِتَابِ حَيْثُ جَاءَ مَعَ الْحِكْمَةِ وَالِدَّلِيلُ عَلَى مَقْلَنَا آيَاتٍ: فَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى (وَإِزْلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعِلْمَكَ مَلِمَ تَكُنْ تَعْلَمُ) وَهَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى (وَإِذْ كُنْ مَائِلًا فِي يَوْمِ تُكُنْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةَ) وَكَلِمَةُ "يَتْلَى" "وَإِزْلَ" لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا الْقُرْآنُ لِلْحَدِيثِ، نَعَمْ اِنَّ الْحَدِيثَ رُبَّمَا يَتَضَمَّنُ الْحِكْمَةَ وَلَا شَكَّ اَنَّ الْحَدِيثَ رُبَّمَا يَبِينُ مَقْفَى الْقُرْآنِ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَعَلَّ مَرَادَ الَّذِينَ تَبِعَهُمُ الْاِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ هَذَا وَلَكِنْ الْحَدِيثُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْاِحْكَامِ كَمَا اَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْحِكْمَةِ فَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِهِ بِاسْمِ الْحِكْمَةِ (۱۷)

تمہارے گھروں میں اللہ کی جو کتاب
 اور حکمت سنائی جا رہی ہے اس کو دھیان
 میں رکھو (احزاب : ۳۴) 'وَتَلْقٰی لَوْر'
 'انزل' کا لفظ قرآن نے حدیث کیلئے
 کہیں استعمال نہیں کیا ہے۔ اس میں
 شک نہیں کہ حدیث بسا اوقات حکمت
 کے مضمون پر مشتمل ہوتی ہے، اسی
 طرح وہ قرآن میں آئی حکمت کو
 کھولنے کا بھی کام کرتی ہے شاید اس
 مسئلہ میں حضرت امام شافعی جن لوگوں
 کے ہر کاب ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہو
 لیکن معلوم ہونا چاہئے کہ حدیث جس
 طرح حکمت پر مشتمل ہوتی ہے اس
 طرح احکام پر بھی مشتمل ہوتی ہے۔
 پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس
 کو حکمت کیساتھ خاص کیا جائے۔

آگے اپنی رائے کے حق میں قرآن کے مزید نظائر پیش کرتے ہوئے آخر
 میں اپنی تحقیق کا خلاصہ ان لفظوں میں پیش کرتے ہیں :

پس یہ بات صاف ہو گئی کہ حکمت کا	فاتضح ان تاویل الحکمة الی
مصادق احادیث کو قرار دینا صحیح نہیں	الاحادیث غیر صحیح وان اسم
ہے۔ نیز یہ کہ (قرآن میں) کتاب کا	الکتاب اذا قرن بالحکمة فالمراد منه
لفظ جب حکمت کے ساتھ آئے تو اس	الاحکام فلا تنس هذا الفرق (۱۸)

سے مراد احکام ہوتے ہیں تو تمہیں

اس فرق کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے

یہ تو استاد کی تحقیق تھی۔ شاگرد نے، جیسا کہ گزرا، پہلے تو حکمت کے سلسلے میں استاد کی تحقیق کا وہ حصہ پیش کیا ہے جس کا متن اس سے پہلے نقل کیا گیا :

رہی حکمت تو وہ تعبیر ہے اس قوت و صلاحیت کی جس سے انسان معاملات کا فیصلہ حق کے مطابق کرتا ہے۔ حضرت داؤد کی تعریف میں ارشاد ہوا ہے و آتیناہ الحکمة وفصل الخطاب (اور ہم نے اس کو حکمت عطا کی اور فیصلہ معاملات کی صلاحیت) (ص: ۲۰) یہاں فصل الخطاب کے لفظ سے اس اثر کو بیان کیا ہے جو حکمت کا ثمرہ ہے جس طرح فیصلہ معاملات کی صلاحیت حکمت کے ثمرات میں سے ہے۔ اسی طرح اخلاق کی پاکیزگی اور تہذیب بھی اس کے ثمرات میں سے ہے اسی وجہ سے اہل عرب حکمت کا لفظ انسان کی اس قوت و صلاحیت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو عقل و رائے کی پختگی اور شرافت اخلاق کی جامع ہوتی ہے۔ چنانچہ دانش مند اور مہذب آدمی کو حکیم کہا جاتا ہے۔ اور جو بات عقل اور دل دونوں کے نزدیک بالکل واضح ہو اس کو حکمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ (۱۹)

اس کے بعد مولانا اصلاحی حکمت، کے سلسلے میں اپنی ترجیح بیان کرتے ہیں :

’حکمت کا ذکر یہاں کتاب کے ساتھ اس بات پر دلیل ہے کہ تعلیم حکمت تعلیم کتاب سے ایک زائد شے ہے۔ اگرچہ یہ حکمت سر تا سر قرآن حکیم ہی سے ماخوذ مستنبط ہو۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک جو لوگ حکمت سے حدیث مراد لیتے ہیں ان کی بات میں بڑا وزن ہے۔ یہاں یہ امر ملحوظ رکھنا چاہئے کہ حکمت چونکہ حکیمانہ بات کو بھی کہتے ہیں اور حکیمانہ بات کہنے کی صلاحیت کو بھی، اس وجہ سے تعلیم حکمت کے معنی جس طرح کسی کو کوئی حکیمانہ بات بتا دینے کے ہیں اسی طرح اس کے معنی لوگوں کے اندر حکمت کی صفت و صلاحیت پیدا کرنے کے بھی ہیں (۲۰)

اس تفصیل سے یہ بات صاف ہے کہ کتاب اللہ کی اصطلاح ’حکمت‘ کی تفسیر

میں شاگرد اپنے ذی احترام استاد کے بالکل مد مقابل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی نقد اور اور بجنل تحقیق کے بغیر اپنے استاد کی مرجوح قرار دادہ رائے کو اپنی پسندیدہ رائے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بہر حال یہ تفسیر اصلاحی کا غیر فراہی عنصر ہے اور اسے اس حیثیت سے کسی تکلف کے بغیر پیش کیا جاسکتا ہے۔ ضمناً اس سے تفسیر تدبر قرآن پر دوسرے پہلوؤں سے کام کے علاوہ اس پہلو سے بھی کام کی ضرورت کا احساس ابھرتا ہے کہ استاد اور شاگرد کی رایوں کی الگ الگ تنقیح سامنے آئے جس سے ان کی علیحدہ تقدیر و تثنین کی راہ آسان ہو سکے۔

۴۔ آیت صیام میں 'یطیقون' کا مسئلہ

آیت صیام میں 'یطیقون' کا مسئلہ قرآن شریف کے مشکل مقامات میں سے ہے۔ اس کی تفسیر میں بھی استاد اور شاگرد کی راہیں الگ ہیں۔ اسی لئے تفسیر تدبر قرآن کے اس حصے کو بھی تفسیر اصلاحی کے غیر فراہی عنصر میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلہ مضمون میں تین آیات سے تعرض ضروری ہے اس لئے ہم انھیں ایک ساتھ نقل کرتے ہیں جس سے کہ آگے ان کے حوالے اور ان کے مضمون کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

مسلمانو! تم پر روزے فرض کئے جا رہے ہیں جس طرح کہ یہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے۔ امید ہے کہ اس سے تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ یہ گنتی کے کچھ دن ہیں تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو (اور اسکی وجہ سے یہ روزے نہ رکھ سکے) تو بعد کے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ اور جس کو اس کے رکھنے

یا ایہا الذین امنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاماً معدودات فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدة من ایام اخر وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین فمن تطوع خیراً فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شهر رمضان الذی

انزل فيه القرآن هدى للناس
وبينت من الهدى والفرقان فمن
شهد منكم الشهر فليصمه ومن
كان مريضاً او على سفر فعدة من
ايامٍ اخر يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا
العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
ولعلكم تشكرون

(بقرہ ۱۸۳-۱۸۵)

میں غیر معمولی مشقت ہو یا کہ اس کے
اندر مسکین کو کھانا کھلانے کی سکت ہو تو
اس کے بدلے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا
دے۔ پس جو کوئی بڑھ کر نیکی کرنی
چاہے (ایک مسکین سے زیادہ کو کھانا
کھلائے یا یہ کہ کھانا کھلانے کے ساتھ
روزے کی قضا بھی رکھ دے) تو یہ اس
کے لئے بہت بہتر ہے۔ اور یہ کہ تم
(جائے کھانا کھلانے کیساتھ) روزہ رکھو
یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے بشرطیکہ
یہ بات تمہاری سمجھ میں بیٹھ سکے۔
رمضان کا تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں
قرآن اترا ہے جو سارے انسانوں کے
لئے ہدایت کا سامان ہے۔ اور ہدایت اور
فیصلہ کن بات کی واضح نشانیوں سے بھرا
پڑا ہے تو جو کوئی اس مہینہ میں موجود ہو
وہ اس کا پورا روزہ رکھے اور جو کوئی بیمار
یا سفر پر ہو تو بعد کے دنوں میں وہ اس کی
گنتی پوری کر لے اللہ تم سے آسانی چاہتا
ہے وہ تم سے دشواری نہیں چاہتا ہے اور
یہ اس لئے ہے تاکہ تم روزے کی گنتی
پوری کرو اور اللہ کی ہدائی کا اس طرح اعلان

کرو جیسا کہ اس نے تم کو اس کا طریقہ بتایا
ہے ہے اوتا کہ تم اس کا شکریہ ادا کر سکو۔

روزہ کی انہی آیتوں کے بیچ دوسری آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے اور یہی اس
وقت زیر بحث ہے :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ
مَسْكِينٍ (بقرہ: ۱۸۴)
اور جو لوگ روزے یا کھانا کھلانے کی
طاقت رکھتے ہوں ان کے لئے
گنجائش ہے کہ اس کے بدلے میں وہ
ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔

آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے سلسلے میں مولانا فراہیؒ کے غیر مطبوعہ
قرآنی حواشی میں صرف اس قدر ہے :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ الصَّوْمِ
أَوْ طَعَامَ مَسْكِينٍ عَلَى اخْتِلَافِ
الْقَوْلِ: وَأَمَّا قَوْلُ الْبَعْضِ بَانَ الْمُرَادِ
مَنْ يُطِيقُونَ لَا يُطِيقُونَ فَلَا رَأْيَ لَهُ
وَجَهًا صَحِيحًا (۲۱)
اور جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں یا مسکین کو
کھانا کھلا سکتے ہوں یہ دو قول ہیں اور ان
دونوں کی گنجائش ہے البتہ جو لوگ یہ
کہتے ہیں کہ 'یطيقون' کا مطلب
لا یطيقون ہے تو اس رائے کے حق میں
مجھے کوئی موزوں بات نظر نہیں آتی۔

مولانا فراہیؒ کی یہ رائے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی م ۱۱۷۷ھ کی اس
رائے کے مطابق ہے جس کا اظہار انھوں نے اپنے فارسی ترجمہ قرآن 'فتح الرحمن' کے
حاشیوں پر کیا ہے۔

مضمون این آیت تخییر است در
صوم و فدیہ و این معنی منسوخ
است بہ آیت کہ متصل می
آید (۲۲)
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ
آدمی کیلئے روزے اور فدیہ دونوں
کا اختیار ہے۔ لیکن یہ (رخصت اور
رعیت) بعد والی آیت منسوخ ہے۔

اس رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں یطیقون، لایطیقون کے معنی میں نہیں ہے رمضان کے روزے کی فرضیت کے حوالہ سے ابتداء میں اس کی رخصت تھی کہ روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود بھی آدمی اس کے بجائے مسکین کو کھانا کھلا سکے۔ یا یہ کہ جس کے اندر مسکین کو کھانا کھلانے کی صلاحیت ہو وہ ایسا کر کے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش حاصل کر سکتا ہے۔ بعد کی آیت کریمہ بقرہ: ۱۸۵ جس میں مریض اور مسافر کے لئے صرف روزے کی قضا کی تاکید ہے اس سے یہ اجازت منسوخ ہو گئی ہے۔ مولانا فراہیؒ کے یہاں اس کی تفصیل نہیں ہے لیکن اوپر کے ان کے الفاظ سے مسئلہ کی یہی صورت بنتی ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ صاحب کے یہاں اس موقع پر گو کہ یطیقون کے لایطیقون، کے معنی میں لینے کی نفی نہیں ہے لیکن ان کی رائے کا حاصل اپنے آپ یہی نکلتا ہے۔ صوم اور فدیہ کے درمیان اختیار کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں یطیقون لایطیقون کے معنی میں نہیں ہو سکتا ہے۔

’یطیقون‘ کی تفسیر میں مولانا اصلاحی کی رائے اپنے استاد سے مختلف ہے۔ یطیقون لایطیقون کے معنی میں نہیں ہے اس میں تو وہ اپنے استاد کے ہم خیال ہیں چنانچہ ابتداء میں وہ اسی پر لمبی بحث کرتے ہیں (۲۳)۔ لیکن آگے یطیقونہ، میں ’ہ‘ کے مرجع کے لئے ’صوم‘ کے لئے کوئی گنجائش نہ رکھ کر وہ اپنے استاد سے مختلف راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کا مرجع صرف اور صرف ’طعام مسکین‘ ہے چنانچہ ان کے نزدیک زیر بحث نکلے کو پورا کھول دیا جائے تو عبارت اس طرح بنتی ہے: وعلى الذين یطیقون طعام مسکین ففدیة طعام مسکین۔ (اور جو لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو ان کے لئے بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلادینا ہے)۔ اپنی اس رائے کی تائید میں وہ حضرت شاہ ولی اللہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ اور یاد پڑتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاویل بھی یہی ہے۔ (۲۴) اور آخر میں اپنی رائے کا حاصل یہ بیان کرتے ہیں:

’اس تاویل کو قبول کر لینے کے بعد مسئلہ کی جو شکل سامنے آتی ہے وہ یہ نہیں

ہے کہ پہلے جو روزے فرض ہوئے تھے اس میں اس بات کی بھی گنجائش تھی کہ اگر لوگ روزے نہ رکھنا چاہیں تو اس کا بدل مسکین کو کھانا کھلا کر پورا کر دیں۔ بلکہ قرآن کے الفاظ سے اس کی اصلی شکل یہ سامنے آتی ہے کہ جو لوگ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان کے روزے پورے نہیں کر سکتے تھے ان کو اس بات کی اجازت تھی کہ دوسرے دنوں میں یا تو روزہ رکھ کر ان چھوڑے ہوئے روزوں کی تلافی کر دیں یا ایک روزے کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر اس کا بدل پورا کر دیں، گویا اس وقت تک قضا روزوں کی تلافی مسکین کو کھانا کھلا کر بھی ہو سکتی تھی بعد میں یہ اجازت جیسا کہ آگے والی آیت سے واضح ہوگا، منسوخ ہو گئی، یعنی قضا شدہ روزوں کی جگہ بھی روزے رکھنا ہی ضروری قرار دے دیا گیا۔ (۲۵)

حالانکہ مولانا اصلاحی کی اس تفسیر کے مطابق 'یطبقونہ' میں 'ہ' کے مرجع میں اپنے آپ 'صوم' کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ اوپر ان کے استاد اور شاہ ولی اللہ دونوں کا کہنا ہے، ورنہ یطبقون، کو کسی حال میں 'لا یطبقون' نہ مان کر اور 'ہ' کے مرجع میں 'طعام مسکین' پر اصرار کا نتیجہ یہی نکل سکتا ہے کہ ابتداء کی رخصت صرف امیروں کے لئے رہ جائے جو غریبوں کو کھانا کھلا سکنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جن کے اندر اسکی صلاحیت نہ تھی ان کے لئے ہر حال میں روزہ ہی رکھنا ضروری تھا۔ گویا آخری آسمانی شریعت اپنے عنفوان شباب میں امیر اور غریب کے درمیان امتیاز کی تعلیم لیکر آئی تھی۔ عافیت جمہور کا مسلک ماننے میں ہے جس کے مطابق 'یطبقون' 'لا یطبقون' مشکل سے طاقت رکھنے کے معنی میں ہے۔ جس کے لحاظ سے یہ آیت ایک پہلو سے محکم اور ایک پہلو سے منسوخ ہے۔ ابتداء میں بیماری یا پیرانہ سالی وغیرہ کے کسی عذر کے بغیر جن لوگوں کے لئے طبعاً روزہ شاق ہو ان کے لئے بھی گنجائش تھی کہ روزہ کے بجائے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں بعد میں یہ اجازت منسوخ ہو گئی، البتہ بوڑھے مرد و عورت، دودھ پلانے والی عورت، اور حاملہ عورت کے لئے یہ رخصت اسی طرح برقرار ہے اور اس پہلو سے یہ آیت بجائے منسوخ ہونے کے محکم ہے۔ اور یہی

حکم ایسے دائم المریض کا بھی ہے جس کے بظاہر صحت یاب ہونے کے آثار نظر نہ آتے ہوں (۲۶) آج کے حالات میں ذیابیطس اور دل کے ایسے مریضوں کو بھی اسی فرست میں رکھا جاسکتا ہے جن کے لئے دیانت دار اور معتبر ڈاکٹر کی رائے میں روزہ رکھنا جان جو حکم کا باعث ہو۔

لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی رائے کو تفصیل سے دیکھنا چاہئے جس کا مولانا اصلاحی کے یہاں مبہم حوالہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اصول تفسیر کے اپنے فارسی رسالے 'الفوز الکبیر' میں جو کچھ لکھا ہے اس کے عربی ترجمہ کی عبارت اس طرح ہے :

قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية) قيل منسوخة بقوله (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وقيل محكمة و(لا) مقدرة (قلت) وعندى وجه آخر وهو ان المعنى وعلى الذين يطيقون الطعام فدية هي طعام مسكين فاضمر قبل الذكر لانه متقدم رتبة وذكر الضمير لان المراد من الفدية هو الطعام والمراد منه صدقة الفطر عقب الله تعالى الامر بالصيام فى هذه الآية بصدقة الفطر كما عقب الآية الثانية بتكبيرات العيد (۲۷)

اللہ تعالیٰ کا قول: وعلى الذين يطيقونه فدية، اس کے سلسلے میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ اللہ کے اس قول سے منسوخ ہے۔ فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ نہیں بلکہ یہ محکم ہے۔ اور (يطيقون میں) 'لا' چھپا ہوا ہے۔ لیکن میرے نزدیک اس کی دوسری توجیہ ہے اور وہ یہ کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ اور جو لوگ کھانا کھلا سکتے ہوں ان کے لئے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھانا۔ تو مسمیٰ کے ذکر سے پہلے یہاں ضمیر کو پیشگی لا دیا ہے۔ اس لئے کہ درجے میں یہ اس سے پہلے ہے۔ اسی طرح (يطيقونه میں 'ہ' کی) ضمیر

کو مذکر اسلئے لائے ہیں کہ فدیہ سے
مراد طعام ہے البتہ اس سے مراد صدقۃ
الفطر ہے۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ
تعالیٰ نے صدقۃ فطر کا تذکرہ کیا ہے
جیسا کہ بعد والی آیت میں (وتکبروا
اللہ علی ما ہدکم سے) عید کی
تکبیروں کا ذکر ہے۔

اس گفتگو کے ابتدائی حصے میں حضرت شاہ صاحب اپنا وہی خیال دہراتے
ہیں جو ان کے ترجمے 'فتح الرحمن' کے حاشیہ کے حوالے سے اس سے پہلے گزر چکا
ہے۔ آگے 'وعندی وجہ آخر' کے آخر بعد تک وہ جو کچھ کہتے ہیں جس کی طرف اوپر
مولانا اصلاحی کا اشارہ ہے، اس میں اس حد تک تو مولانا اصلاحی حضرت شاہ صاحب
سے ہم آہنگ ہیں کہ وہ یطیقونہ میں 'ہما مرجع طعام' قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس
میں حضرت شاہ صاحب کی مراد اس سے بالکل مختلف ہے۔ جسے مولانا اصلاحی اپنی
پسندیدہ تاویل قرار دیتے ہیں حضرت شاہ صاحب کے یہاں اس سے مراد صدقہ
فطر ہے جیسا کہ اگلی آیت کریمہ میں 'وتکبروا للہ علی ما ہدکم' سے وہ عید کی تکبیریں
مراد لیتے ہیں اس لحاظ سے مولانا اصلاحی کا حضرت شاہ کو اپنا ہم خیال قرار دینا صحیح
نہیں ہے۔ 'الفوز الکبیر' معروف و متداول ہے اور پڑوسی ملک میں تو یہ عصری
جامعات کے بھی نصاب میں داخل ہے۔ اس کے باوجود اس سے برسر موقع
مراجعة کیوں نہیں کی گئی اور حلقہ تدبیر قرآن پیرانہ سال مصنف کا تعاون کیوں
نہیں کر سکا یہ تعجب انگیز ہے

لیکن اس بحث کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لئے 'فتح الرحمن' سے ابھی اور
مراجعة ضروری ہے۔ زیر بحث آیت کریمہ کے ٹکڑے کا شاہ صاحب کا ترجمہ ہے۔

ولازم است بر آناں کہ می توانند روزہ داشت یعنی نمی دارند فدیہ کہ عبارت از خوراک ایک درویش است (۲۸)

اور لازم ہے ان لوگوں کے لئے جو روزہ رکھ تو سکتے ہوں لیکن رکھیں نہیں، فدیہ جس کا مطلب ایک فقیر کو کھانا کھانا ہے

اس پر پہلے تو وہ حاشیہ ہے جو اس پہلے گزر ل اس سے متصل شاہ صاحب پھر فرماتے ہیں۔ مترجم گوید شاید کہ معنی ایک آیت چنین باشد کی واجب است بر آناں کہ می توانند داد فدیہ را داؤن فدیہ کہ عبارت از ایں طعام یک درویش است مراد صدقۃ الفطر است آل را مقدر کرد یک صاع خرما یا نیم صاع از گندم پس آیت محکم باشد نہ منسوخ (۲۹)

مترجم کہتا ہے کہ اس آیت کے معنی غالباً کچھ اس طرح ہیں کہ واجب ہے ان لوگوں کے لئے جو فدیہ دے سکتے ہوں اس کا دیدینا جس کا مطلب ایک فقیر کو کھانا کھانا ہے۔ اس سے مراد صدقہ فطر ہے جس کی مقدار سنت میں مقرر کر دی گئی ہے ایک صاع بھجور یا نصف صاع گیہوں، پس یہ آیت محکم ہوگی منسوخ نہیں ہوگی

اس کے بعد وہ اس کی ایک اور توجیہ پیش کرتے ہیں :

و شاید کہ معنی آیت چنین باشد واجب است بر آناں کہ می توانند قضا کردن یعنی وقفا نکردند تا آنکہ رمضان دیگر در آمد و اللہ اعلم فدیہ دلون کہ عبارت از طعام یک مسکین است و آل مقدرست بہ یک مدواین حکم منقول است از قاسم و سعید بن جبیر و ہمیں است مذہب شافعی دریں صورت نیز محکم است غیر منسوخ (۳۰)

اور شاید کہ اس آیت کے معنی اس طرح ہوں کہ واجب ہے ان لوگوں کے لئے جو قضا کر سکتے ہوں لیکن وہ ایسا نہ کر سکیں یہاں تک کہ دوسرا رمضان آجائے، فدیہ دینا جس کا مطلب ایک مسکین کو کھانا کھانا ہے۔ اور اس کی مقدار کا اندازہ ایک مد ہے اور یہ حکم قاسم اور سعید بن جبیر سے منقول ہے۔

اور یہی حضرت امام شافعی کا مسلک

ہے۔ اس صورت میں بھی یہ آیت

محکم رہتی ہے، منسوخ نہیں ہوتی ہے

اس موقع پر حضرت شاہ صاحب 'یطیقون' کی تفسیر میں بہ ترتیب تین الگ الگ باتیں کہتے ہیں ترجمہ میں وہ 'یطیقون' کے معنی 'لا یطیقون' کے بجائے مولانا اصلاحی کی طرح 'یطیقون' طاقت رکھنے ہی کے لیتے ہیں۔ لیکن اس میں 'ہ' کا مرجع وہ ان کے برعکس بجائے 'طعام' کے 'روزہ' (صوم) کو قرار دیتے ہیں۔ آگے دوسری رائے میں وہ 'ہ' کا مرجع 'فدیہ' یا مولانا اصلاحی کے لفظوں میں 'طعام مسکین' کو ضرور قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس کی تاویل مولانا اصلاحی سے ہٹ کر وہ عید الفطر کے صدقہ سے کرتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے الفوز الکبیر میں ان کا یہی کہنا ہے۔ تیسری اور آخری رائے میں وہ بالکل ہی نئی بات کہتے ہیں۔ اس میں 'ہ' کے مرجع کو ایک ہی وقت میں وہ 'صوم' اور 'فدیہ' دونوں کی طرف راجع کرتے ہوئے اس کی توجیہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک رمضان کا روزہ گزر جانے کے بعد کوئی شخص اس کے قضا شدہ روزوں کو پورا نہ کر سکے یہاں تک کہ دوسرا رمضان آجائے تو قضا کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کے لئے مسکین کو کھانا کھلانے کی گنجائش ہے۔ تھوڑے سے فرق سے اپنے نتیجے کے لحاظ سے یہ رائے جمہور کی رائے کے مطابق ہے جس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے۔

اس تمام تردد و قدح کے باوجود 'وعلى الذين يطيقونه' کی مولانا اصلاحی کی تفسیر اپنے استاد سے مختلف ہے۔ جس کی وجہ سے تدبر قرآن کے اس حصے کو تفسیر اصلاحی کے غیر فراہی عنصر کی حیثیت سے پیش کیا جاسکتا ہے۔

۵۔ رسول اور نبی کا فرق :

قرآنیات کے مسائل میں ایک مسئلہ نبی اور رسول کے فرق کا بھی ہے جس پر سلف سے لیکر خلف تک حضرات مفسرین اور علمائے امت نے اپنے اپنے انداز سے

رائے زنی کی ہے۔ اس مسئلہ میں بھی صاحب تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی کا اپنے استاد صاحب نظام القرآن مولانا حمید الدین فراہی سے اختلاف ہے۔ مولانا فراہی اپنے غیر مطبوعہ قرآنی حواشی میں سورہ نساء کی آیت: ۱۶۳-۱۶۴ کے تحت اس مسئلہ پر بہت تفصیل سے اپنی رائے دی ہے۔ پہلے تو وہ اس عام خیال کی تردید کرتے ہیں کہ ’رسول‘ صاحب شریعت اور ’نبی‘ ایسا نہیں ہوتا ہے:

(الرسول والنبي) فرقوا بين الرسول
والنبي بان الرسول صاحب
الشرعية والنبي يتبع شرعة من كان
قبله ولكن القرآن يبطل هذا الرأي
رائے کو بے اصل قرار دیتا ہے۔ (۳۱)

اس کے بعد اپنی ترجیحی رائے وہ اس طرح پیش کرتے ہیں

واظن بان الرسول من ارسل الى
قوم وان لم يكن نبيا كرسول عيسى
المذكورين في سورة يسين وفي
الرسول درجات منهم الانبياء و
اصحاب الشريعة كما قال تلك
الرسول فضلنا بعضهم على بعض
منهم من كلم الله ورفعه بعضهم
درجات ، وادخل في الرسول
موسى وادخل فيهم داود لما قال
بعد ذكر داود وطالوت ”وتلك
الرسول“ ولم يسم سموئيل الانبيا
في آيات قبل هذا وما علمنا في

مجھے ایسا خیال ہوتا ہے کہ رسول وہ ہے
جو کسی قوم کے پاس بھیجا جائے گو کہ وہ نبی
نہ ہو جیسے کہ حضرت عیسیٰ کے
فرستادے جن کا سورہ یسین میں تذکرہ
ہے۔ رسولوں کے مختلف درجات ہیں۔
ان میں سے کچھ انبیاء اور صاحب
شریعت ہوتے ہیں جیسا کہ فرمایا ہے:۔
یہ رسول ہیں جن میں ہم نے ایک کو
ایک سے اوپر رکھا ہے۔ ان میں سے کوئی
وہ ہے جس نے اللہ سے روبرو گفتگو کی
ہے اور دوسرے ہیں جن کو دوسرے
پہلوؤں سے بلند رتبہ کیا ہے۔

(نقرہ: ۲۵۳) رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو رکھا ہے اور انہی میں حضرت داؤد کو رکھا ہے جیسا کہ اوپر داؤد اور طالوت کے ذکر کے بعد فرمایا ہے و تلک الرسل، اور اس سے چند آیات قبل حضرت سموئیل کو صرف نبی کہا ہے (نقرہ: ۲۴۵) اسی طرح ہم تورات میں دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد کو رسول کہا گیا ہے، نبی نہیں کہا گیا ہے۔ بلکہ ان کے نبی دوسرے تھے جو ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام بتاتے تھے اور وہ ان سے مشورہ کرتے تھے اور ان کی کئی مانتے تھے۔ مزید برآں ہم قرآن اور اسی طرح تورات میں پاتے ہیں کہ وحی رسول یا نبی ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے اس لئے کہ حضرت موسیٰ کی ماں اور حضرت ہاجرہ کو بھی وحی کی گئی ہے۔ اب جب تم کو یہ بات معلوم ہو گئی تو اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ نبی خدائی منصب کا علمبردار ہوتا ہے جیسا کہ حضرت نوح اور دوسرے بہت سے رسولوں کا معاملہ ہے اور اسی صف میں سموئیل نبی اور حاد بن داؤد آتے ہیں۔ رسول بسا

القرآن أن الله سمى داؤد مهنيا وكذلك في التورات نجد داؤد سمى بالرسول لابلنبى بل كان له نبى يوحيه باحكام الله وهو يستشير ويطيعه ثم نجد فى القرآن وفى التورات ان الوحى لا يختص بالرسول ولا بالنبى فقد اوحى الى ام موسى والى هاجرة فاذا علمت هذا القدر علمت ان النبى صاحب منصب الهى كما كان نوح وكثير من الرسل و سموئيل وحاد بن داؤد (۳۲) اور آخر میں اپنی رائے کا حاصل یہ بتاتے ہیں: الرسول ربما هو نبى ايضا وربما غير نبى (۳۳)

لوقات نبی بھی ہوتا ہے اور بسا اوقات
نبی نہیں بھی ہوتا ہے۔

اس گفتگو میں حضرت فراہی کی رائے بالکل صاف ہے کہ وہ رسول پر نبی کی
فضیلت کے قائل ہیں اس لئے کہ نبی ہر حال میں صاحب وحی ہوتا ہے جبکہ رسول کا
معاملہ اس سے مختلف ہے کہ وہ کبھی صاحب وحی ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا ہے
شاگرد کی رائے اس مسئلہ میں اپنے استاد سے الٹ ہے۔ وہ واضح طور پر رسول کی نبی
پر برتری کے قائل ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ: ۴۹ ورسولا الی بنی
اسرائیل، آلائیہ کی تفسیر میں انھوں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے ان کا یہ نقطہ نظر بالکل
صاف ہے:

رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ رسول جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے
اس کے لئے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے۔ اس کے بعد لازماً اس قوم کا فیصلہ
ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایمان لاتی ہے تو نجات پاتی ہے۔ اور اگر اپنے کفر پر اڑی رہ جاتی
ہے اور اپنے نبی کو گزند پہنچانے کی کوشش کرتی ہے تو فنا کر دی جاتی ہے۔ اس
حقیقت کی طرف حضرت یحییٰ نے مختلف اسلوبوں سے اشارہ فرمایا تھا۔ مثلاً یہ کہ میں
تو تمہیں پانی سے پتسمہ دے رہا ہوں، پر جو آ رہا ہے وہ نہیں آگ سے پتسمہ دے گا،
یابہ کہ، اب درختوں کی جڑوں پر کلھاڑا کھا ہوا ہے۔ یابہ کہ اس کے ہاتھ میں اس کا
چھان ہو گا اور وہ اپنے کھلیان کو اچھی طرح پھٹکے گا اور گندم کو بھس سے علیحدہ کرے
گا۔ (۳۴)

اسی سورہ کی تفسیر میں آگے آل عمران: ۵۵ کے تحت اسکی مزید تفصیل ہے:
انبیاء میں سے جو رسول کے درجے پر فائز ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کے لئے
عدالت، کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے ذریعہ سے لازماً قوم کے درمیان حق و باطل کا
فیصلہ ہو جاتا ہے۔ رسول اور اس کے ساتھیوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور اس کے
مخالفین شکست کھاتے ہیں قطع نظر اس سے کہ غلبہ رسول کی موجودگی میں حاصل ہوا

اس کے رخصت ہو چکنے کے بعد۔ (۳۵)

آگے سیدنا مسیحؑ کے حوالہ سے اپنے موقف کو مزید مدلل کرتے ہیں :

سیدنا مسیحؑ کے متعلق قرآن کی تصریح کی روشنی میں اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ وہ صرف نبی ہی نہیں تھے بلکہ رسول الہی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان کے اس منصب کا یہ لازمی تقاضا تھا کہ ان کے متبعین کو ان کے مخالفین پر وہ غلبہ حاصل ہوتا جسکی اس آیت میں بشارت ہے لاغلبن اناورسلی، والی آیت میں بھی اسی سنت اللہ کا بیان ہے۔ یہی وہ عدالت ہے جسکا ذکر انجیلیوں میں بار بار آتا ہے۔ رسولوں کی اس امتیازی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو یہ مہلت نہیں دیتا کہ وہ ان کو قتل کر دیں۔ چنانچہ رسولوں میں سے کسی کا قتل ہونا ثابت نہیں۔ یہ بات بھی نصاریٰ کے اس دعوے کے خلاف جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کو سولی پر چڑھایا گیا۔ (۳۶)

اس تفصیل سے استاد اور شاگرد دونوں کا نقطہ نظر واضح ہے۔ ہمارے نزدیک رائج رائے مولانا فراہیؒ کی ہے۔ ان کا تجزیہ اور تحقیق بہت وزن دار ہے۔ اس کے باوجود اس بحث میں شاگرد کا اپنے استاد پر یہ اضافہ ہے۔ اور اس طرح اسے تفسیر اصلاحی کے غیر فراہی غرض تسلیم کئے جانے میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا ہے

مولانا امین احسن اصلاحی کی شاہکار تفسیر تدبر قرآن، میں غیر فراہی عناصر کی نمود کے لئے یہ چند نمونے کافی ہیں جن سے ساتھ ہی ان کی کیفیت اور ان کے رنگ و آہنگ کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے اس سلسلے کے دو اور مختصر نمونوں کو سامنے لانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بہ ترتیب یہ دونوں نمونے سورہ بقرہ اور آل عمران کے آخر کے ہیں :

۶۔ شی مرہون کے لئے لفظ امانت کی معنویت :

سورہ بقرہ کی آیت دین : ۲۸۲، اس سورہ کی بڑی عظیم الشان آیت ہے جس میں قرض کے آداب میں اس کی تعلیم ہے کہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو لکھ لیا

جائے اور اس پر گواہ ثبت کر لئے جائیں۔ اسی کا تکرار اگلی آیت کریمہ بقرہ: ۲۸۳ ہے جس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر دوران سفر قرض کی نوبت آجائے اور اسکی مجبوری سے کتابت اور گواہی کی سہولت حاصل نہ ہو سکے۔ اور قرض دینے والا اپنے اطمینان کے لئے کسی چیز کو گروی لئے بغیر یہ قرض دینے کو تیار نہ ہو تو ضرورت کے تقاضے سے قرض کی یہ صورت بھی اختیار کی جاسکتی ہے۔ البتہ اس صورت حال میں اس کی تاکید ہے کہ جیسے ہی سفر ختم ہو اور کتابت اور گواہی کی سہولتیں حاصل ہو کر اطمینان کے فراواں اسباب پیدا ہو جائیں، قرض خواہ کو رکھی ہوئی چیز کو بلا تاخیر قرض وار کے حوالہ کر دینی چاہئے۔ اس موقع پر اس شئی مرہون کے لئے قرآن نے امانت کا لفظ استعمال کیا ہے:

اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ مل سکے تو حسب ضرورت اطمینان کے لئے کوئی چیز رہن رکھی جاسکتی ہے جس پر (دائن کا فوری) قبضہ ہو جائے، پھر (سفر سے واپسی پر) جب ایک دوسرے پر اطمینان کی سہولت میسر آجائے تو (رہن کی) امانت جس کے سپرد ہے اسے چاہئے کہ مدیون کی امانت کو (فوری) لوٹا دے۔ اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہئے جو کہ اس کا آقا ہے۔

وان كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتباً فرهانٌ مقبوضه فان امن بعضكم بعضاً فليؤد الذی اؤتمن امانة وليتق الله ربه (بقرہ: ۲۳۸)

اس موقع پر ہمارے پاس موجود نسخہ کہ حد تک امانت کی تشریح میں حضرت فراہی کے غیر مطبوعہ حواشی بالکل خاموش ہیں۔ صاحب تدبر قرآن نے اس آیت میں لفظ امانت، کے استعمال کی یہ معنویت بیان کی ہے جو ان کا اپنے ذی احترام استاد پر بہت

اچھا اضافہ ہے۔

یہاں رہن کردہ مال کو امانت سے تعبیر فرمایا ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرض دینے والے کے پاس رہن بطور امانت ہوتا ہے جس کی حفاظت ضروری ہے۔ اور جس سے کسی قسم کا انتفاع ناجائز ہے (۳۷)

معلوم ہے کہ امت کے دور زوال میں جب ہمارے فقہاء نے دیکھا کہ جب تک رہن کردہ چیز سے قرض فراہم کرنے والے کو انتفاع کی یقین دہانی نہ ہو کوئی قرض دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا حالات کی تبدیلی سے انہوں نے اس انتفاع کو جائز قرار دیا جسے فقہ کی اصطلاح میں بیع الوفاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ (۳۸)

قرآن کی یہ آیت کریمہ ایسے بے رحم مال داروں کو سوچنے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے۔ کتاب اللہ کے صاف لفظوں میں جب یہ شئی مرہون امانت ہے تو امانت سے فائدہ اٹھانے کا جواز کیونکر ہو سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں مولانا اصلاحی کا یہ بڑا لطیف نکتہ ہے جو ان کی بے مثال تفسیر کے غیر فراہی عناصر میں آتا ہے۔ مزید اس پوری آیت کریمہ کی مولانا اصلاحی کی تفسیر اپنے آپ میں منفرد اور معنی خیز ہے۔ متداول اردو تراجم و تفاسیر کے موازنہ سے اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ (۳۹)

آخری مثال سورہ آل عمران کی آخری آیت: ۲۰۰ کی ہے اور اسی پر یہ سلسلہ گفتگو تمام ہوتا ہے۔

۷۔ رابطہ اور اس کی حقیقت :

سورہ آل عمران کی آخری آیت کریمہ میں مسلمانوں کو تاکید ہے :

یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا
مسلمو! صبر و استقلال اختیار کرو اور ایک
ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون
دوسرے کے ساتھ مل کر اس کو مضبوط
سے مضبوط تر کرو اور آپس میں ایک
(آل عمران: ۲۰۰)

دوسرے سے جڑے رہو اور سرحدوں کی
حفاظت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔

امید ہے کہ اس طرح تم کامیابی سے
ہمکنار ہو گے۔

اس آیت کریمہ میں 'مربطہ کی تفسیر میں بھی استاد اور شاگرد کا اختلاف ہے۔
مولانا فراہی کے غیر مطبوعہ قرآنی حواشی میں اس کی تفسیر میں ہے :

رابطوا: ۲۰۰ بین المسلمین بوصیۃ
الصبر ودفع المنازعة من بینہم
و حسن السلوک۔ (۴۰)
ورابطوا، یعنی کہ مسلمانوں کے درمیان
اتحاد و اتفاق قائم کرو ایک دوسرے کو صبر
کی تلقین کے ان کے درمیان پائے جانے
والے جھگڑوں کو ختم کر کے اسی طرح

آپس میں حسن سلوک کا راستہ اپنا کر۔

تدبر قرآن میں اس کی مولانا اصلاحی کی تفسیر اس سے بالکل الگ ہے۔

تیسری چیز مربوط ہے۔ مربوط ربط الخلیل سے ہے۔ اس کا اصل ابتدائی مفہوم
دشمن کے مقابلے اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لئے جنگی گھوڑے تیار رکھنا ہے۔ اب
گھوڑوں کی جگہ ٹینکوں اور ہوائی جہازوں نے لے لی ہے۔ اس وجہ سے حالات کی تبدیلی
سے اس لفظ کا مفہوم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ مصابرت کی ہدایت کے بعد یہ مربوط کی
ہدایت دشمن کے مقابلے کے لئے اخلاقی تیاری کے ساتھ مادی تیاری کی ہدایت ہے۔ (۴۱)
اس موقع پر استاد اور شاگرد کا نقطہ نظر بالکل صاف ہے۔ حضرت فراہی کے
یہاں مربوط عام ہے جبکہ مولانا اصلاحی اسے جنگ کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں۔
جیسا کہ عام طور پر مفسرین کے یہاں اس کی یہی تفسیر ہے۔ یہ تفسیر اصلاحی کا بہت ہی
نمایاں غیر فراہی عنصر ہے جسے پہلی نظر میں دیکھا اور پکڑا جاسکتا ہے۔

آخر میں عرض ہے کہ یہ نمونہ مشتبہ از خردارے ہے۔ ہم نے اس مقالہ کی
ضرورت سے صرف سورہ بقرہ اور آل عمران سے جو نوٹ لئے وہ پورے تین گنجان
صفحات پر اس وقت سامنے ہیں۔ اس سے پورے تدبر قرآن کے جائزے کے کام کی
وسعت اور اس کے پھیلاؤ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ واقعہ ہے کہ مولانا اصلاحی اگر کچھ نہ

کرتے صرف اپنے استاد کے بکھرے ہوئے مجمل عربی خیالات کو صاف شفاف اور رواں دواں انداز میں اس طرح پیش کر دیتے جیسا کہ تفسیر تدبر قرآن میں ایسا ہی کیا گیا ہے تو تنہائی ان کا ایسا کارنامہ ہو تا جو تاریخ میں ان کا نام زندہ رکھنے کے لئے کافی ہوتا لیکن جبکہ اس شاہکار تفسیر میں شاگرد کا اپنے استاد پر قابل لحاظ اضافہ بھی ہے تو اس کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ آج یہ کہنے والے بہت ہیں کہ تفسیر تدبر قرآن میں مولانا اصلاحی کا اپنا بہت کم ہے۔ سب کچھ ان کے استاد کا ہی ہے۔ لیکن مولانا فراہی کا مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تفسیری ذخیرہ بہت سوں کے پاس رہا اور ہے لیکن تفسیر تدبر قرآن لکھنا کسی کے بس کا نہیں رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس تفسیر کو فراہی مکتب فکر کے حوالہ سے وہی اہمیت حاصل ہے جو تفسیر ماثور میں تفسیر ابن جریر طبری کو ہے۔ جس طرح ہزار نقد کے باوجود تفسیر ماثور میں طبری کی اہمیت کم نہیں کی جاسکتی، فراہی مکتب فکر میں ایسے ہی نقد و نظر سے تفسیر تدبر قرآن کا وزن کم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس سے بھی آگے سچائی یہ ہے کہ مولانا اصلاحی مولانا فراہی کی زبان ہیں جس طرح مولانا روم کو جناب شمس تبریز کی زبان اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی زبان کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں مولانا اصلاحی کا نام مولانا فراہی سے ایسے ہی جڑا ہوا ہے جیسے کہ علامہ ابن تیمیہ کے ساتھ ان کے شاگرد ابن قیم کا، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ مولانا اصلاحی اپنے حصے کا کام کر گئے اور انہوں نے بہترین کام کر کے دکھایا اب دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے کاموں کو آگے بڑھائیں۔ ہر کام انہی کے حوالہ کر کے خود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔

آخر میں یہ وضاحت بھی مناسب ہے کہ اوپر حضرت فراہی کے خیالات کی ترجمانی میں پیشتر ان کے غیر مطبوعہ قرآنی حواشی ہی ہمارے پیش نظر رہے ہیں۔ ان کی مطبوعہ غیر مطبوعہ تحریروں میں اس پر مزید اضافے ہو سکتے ہیں۔ ہماری کاوش طالب علمانہ اور ہماری نظر محدود ہے جن حضرات کی ان مطبوعات اور مسودات پر وسیع اور گہری نظر ہے ان کے استدراکات اور اضافے شکریہ کے ساتھ قبول کئے جائیں

گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لئے انھیں جزائے خیر عطا کریں گے۔

قل کل يعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ہوا ہدی سبیلا
وآخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والصلوة والسلام علی رسولہ
الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین صلاة و سلاماً دائماً کثیراً کثیراً
کما یحبہ تعالیٰ ویرضاه

حواشی و حوالہ جات

(۱) اس کے بعض حوالوں کے لئے ہمارا مضمون 'مولانا حمید الدین فراہی کے غیر
مطبوعہ قرآنی حواشی، مطبوعہ ششماہی علوم القرآن علی گڑھ جنوری۔ جون
۱۹۹۰ء نیز مجموعہ مقالات خدائش اور نیشنل پبلک لائبریری پٹنہ زیر عنوان
قرآن مجید کی تفسیریں چودہ سو برس میں۔ سن اشاعت ۱۹۹۵ء

(۲) اس سلسلے میں خاص طور پر تحریک اسلامی کی سترہ سالہ وابستگی کے دوران
مولانا کے قلم سے نکلنے والی کتابوں 'اسلامی ریاست' عائلی کمیشن کی رپورٹ
پر تبصرہ، اور پاکستانی عورت دور ہے پر، وغیرہ کا بڑا حصہ گو کہ اجتماعیات اور
فقہیات سے متعلق ہے۔ تاہم ان کا تفسیری حصہ بھی کم نہیں ہے جس میں
غیر فراہی عنصر نمایاں ہے۔ تحریک اسلامی سے عملی وابستگی کے نتیجے میں
مولانا اصلاحی کے یہاں اجتماعیات میں جو وسعت اور گہرائی پیدا ہوئی ہے وہ
ان کا خاص حصہ ہے جہاں اکثر و بیشتر وہ اپنے استاد پر اضافہ کرتے ہیں۔ اس
پہلو سے مولانا اصلاحی کی دوسری کتابوں کے علاوہ خاص طور پر ان کی تفسیر
تدبر قرآن کا الگ خصوصی مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ اپنی آخری عمر میں مبادی
تدبر حدیث اور 'موطا' اور بخاری شریف کی اپنی منفرد شروح سے مولانا
اصلاحی نے علوم و معارف کی ایک نئی اقلیم فتح کی ہے۔ جس کے مطالعے
اور جائزے اور جسکی تقدیر و تہنن کے لئے الگ مضمون / کتاب کی ضرورت
ہے۔ اسی طرح مولانا کی کتابوں میں 'تنقیدات' اور 'توضیحات' وغیرہ کی

الگ دیا ہے۔ اور اسی حیثیت سے ان کا جائزہ لینا چاہئے۔

(۳) تحریک اسلامی سے وابستگی کے عرصے کی یہ دو کتابیں دعوت دین اور تزکیہ نفس امت کے اب تک کے اسلامیات کے ذخیرے میں بعض پہلوؤں سے بالکل منفرد اور ممتاز ہیں ان کی قدر و قیمت ان کے صفحات کی ضخامت سے نہیں ناپی جاسکتی۔ یہ انڈکسی معلومات کا پلندہ نہیں بلکہ ان کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک سطر کے ساتھ خون جگر شامل ہے۔ برسوں کا مجاہدہ اور ریاض ہے جو ایک یا چند جملوں میں صفحہ قرطاس پر منتقل ہوا ہے۔ اور بلا مبالغہ ان دونوں کتابوں کا ایک ایک جملہ بسا اوقات پوری پوری کتابوں پر بھاری ہے۔ اس موقع پر اول الذکر کے سلسلے میں مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی کا تبصرہ نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے: دعوت دین کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت پر مولانا امین احسن اصلاحی کی کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اس خاکسار کے خیال میں ایک منفرد کتاب ہے اور اس لائق ہی نہیں بلکہ ضروری درجہ میں اس کا مطالعہ مسلمانوں کے خواص اور عوام دونوں پر لازم ہونا چاہئے۔ دعوت میں اتمام حجت اور تالیف قلب کا قرآنی اسلوب خاص مقالہ مطبوعہ ماہنامہ حکمت قرآن لاہور جولائی ۱۹۹۰ء مطابق ذوالحجہ ۱۴۱۰ء جلد ۹، شمارہ ۷۔

(۴) استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی: تفسیر بسم اللہ و سورہ فاتحہ / ۶۔ ترجمہ مولانا امین احسن اصلاحی ناشر: دائرہ حمیدیہ مدرسۃ الاسلام، سرانے میر، اعظم گڑھ، طبع اول سن اشاعت غیر مندرج۔

(۵) حوالہ سابق / ۷۔

(۶) حوالہ مذکورہ / ۵، ۶۔

(۷) مولانا امین احسن اصلاحی: تدبر قرآن: ۱ / ۷ تفسیر آیت بسم اللہ۔ شائع کردہ مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور۔ طبع سوم اگست ۱۹۶۷ء

(۸) تذکر قرآن، حوالہ سابق

(۹) متاخرین فقہاء میں کتاب اللہ میں بسم اللہ کی حیثیت کے سلسلے میں امام

ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مسلک کے حوالے سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی م ۱۳۲۳ھ کی ان کے مشہور فتاویٰ میں یہ رائے منقول ہے کہ بسم اللہ حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک پورے قرآن کی ایک آیت ہے یہ کسی سورہ کا جز نہیں۔ چنانچہ ختم قرآن میں اسے کسی سورہ کے ساتھ پڑھا جاسکتا ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ / ۲۶۴۔ کامل، محبوب مرتبہ: سبحان محمود، دارالعلوم کراچی، شائع کنندہ، محمد سعید اینڈ سنز، تاجران کتب کراچی، سن ندارد۔ اسی فتاویٰ میں آگے اس کے سلسلے میں فقہ حنفی اور اس سے باہر کی آراء کی تفصیل میں ہے کہ، مذہب حنفی میں بسم اللہ کا آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ البتہ قرأت حفص کے مطابق بسم اللہ ہر سورہ کا جز ہے۔ اور اس کا بالجہر پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی پیروی میں اس کا بھی جواز ہے۔ البتہ نماز جہری میں ختم قرآن میں حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک ایک دفعہ کہیں پڑھنا کافی ہے۔ مزید برآں مذہب حنفی میں تراویح میں ہر سورہ کے ساتھ بسم اللہ بالجہر پڑھنا نہیں، لیکن کہیں اس پر عمل ہو تو اس پر اعتراض کی بھی ضرورت نہیں۔ فتاویٰ مذکورہ / ۲۷۵۔ قرآن میں بسم اللہ کی جگہ اور نماز، اور اس سے باہر اس کی قرأت کے آداب سے متعلق حضرات فقہاء کی آراء کی تفصیل میں اس سے اوپر کے حوالہ کے لئے: ابن عابدین شامی م ۱۲۵۲ھ رد المحتار مع الدر المختار / ۱ / ۴۵۷ - ۴۵۹، مطبوعہ عثمانیہ مصر ۱۳۲۳ھ متاخرین میں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی م ۱۹۵۷ء قرأت حفص کی پیروی میں تراویح میں ہر سورہ کے ساتھ بسم اللہ بالجہر پڑھنے کا اہتمام رکھتے تھے، الجمیعۃ شیخ الاسلام نمبر ۸ / مطبوعہ ۱۳۷۷ھ ۱۹۵۸ء۔ ص ۸۲، اس سلسلے میں ان کا ذوق مولانا گنگوہیؒ اور عام حلقہ دیوبند سے

مختلف تھا۔ جیسا کہ اسی طرح مختلف نمازوں میں قرات مسنونہ کے معاملے میں ان کا عمل مولانا گنگوہیؒ اور حلقہ دیوبند سے جداگانہ تھا۔ تفصیل کے لئے الجمعۃ شیخ الاسلام نمبر ۸۰، محولہ بالا نیز مولانا گنگوہیؒ کی سوانح مرتبہ مولانا عاشق الہی میرٹھی: تذکرۃ الرشید: ۲/۶۶، کتب خانہ اشاعت الاسلام سہارنپور ۱۹۷۷ء

(۱۰) ان مقامات اور ان آیات کی تفصیل کے لئے: تدبر قرآن: ۱/۱۵۶-۱۵۷ء محولہ بالا

(۱۱) تدبر قرآن: ۱/۱۵۷ء تفسیر تدبر قرآن کے دوسرے بہت سارے مقامات

کی طرح اس جگہ بھی مولانا اصلاحی نے اپنے مآخذ کی نشاندہی نہیں کی ہے کہ استاد کی یہ رائے انھوں نے کہاں سے لی ہے۔ مولانا فرامیؒ کے غیر مطبوعہ قرآنی حواشی میں سورہ بقرہ کی آیت: ۵۳ اور ۵۴، کے تحت جو کچھ لکھا گیا ہے۔ اس سے یہ موقف بہت زیادہ صاف نہیں ہے۔ شاید اس موقع پر مولانا فرامیؒ کی غیر مطبوعہ تفسیر سورہ بقرہ ان کے پیش نظر ہو جو محمد اللہ دائرہ حمیدیہ کے زیر انتظام ابھی تازہ تازہ منظر عام پر آئی ہے۔ اس سے ذرا پہلے تدبر: ۱/۱۳۳ء حاشیے میں بھی مولانا فرامیؒ کی رائے بے حوالہ نقل ہے اس کے سلسلے میں بھی حواشی خاموش ہیں شاید اس کا مآخذ بھی یہی تفسیر سورہ بقرہ ہو۔ وطن کے حالیہ سفر میں اس کا دیدار تو ہو گیا تھا۔ لیکن ہنوز یہ مراجعت کے لئے دستیاب نہیں ہے۔

(۱۲) تدبر قرآن: ۱/۱۵۷ (۱۳) تدبر قرآن: ۱/۱۵۷-۱۵۸

(۱۴) تفسیر الجلالین ۱/۱۱، دار المعرفۃ بیروت ۱۹۲۰ھ ۱۹۸۳ء طبعہ اولیٰ۔

(۱۵) تھوڑے سے فرق سے نبی ﷺ کے یہی فرائض منصبی بقرہ: ۱۵۱ء اور آخر

قرآن جمعہ: ۲، میں بھی بیان کئے گئے ہیں۔

(۱۶) مفردات القرآن: ۳۴-۳۵ مطبعہ مدرسۃ الاسلام سرانے میر اعظم

گڑھ الہند ۱۳۵۸، باہتمام عبدالاحد اصلاحی۔ سلسلہ دائرہ حمیدیہ نمبر ۱۲۔

- (۱۷) مفردات / ۳۶-۳۷ محولہ بالا
- (۱۸) مفردات / ۳۷ (۱۹) تدبر قرآن: ۱/ ۲۹۷
- (۲۰) تدبر، حوالہ سابق
- (۲۱) حواشی الفرائی علی القرآن المجید: ۱/ ۳۸ غیر مطبوع جس کا ایک نسخہ رقم کے پاس ہے
- (۲۲) فتح الرحمن مشمولہ قرآن چار ترجمہ / ۳۷، باہتمام صدر الحسن قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد جموں ٹوی۔ عکس طبع مطبع مجتبیٰ دہلی ۱۴۰۲ھ
- ۱۹۸۲ء، ۲۳-۲۵، تدبر قرآن: ۱/ ۴۰۳-۴۰۶
- (۲۶) حال کے علماء میں مولانا سید سلیمان ندوی م ۱۹۵۳ء اسی کے قائل ہیں سیرۃ النبی: ۵/ ۲۲۲-۲۲۵ نیز: ۳۷۶، دار المصنفین اعظم گڑھ ۱۴۰۰ھ، طبع یازدہم۔ اس سے متعلق روایات کی تفصیل کے لئے سنن ابی داؤد: ۱/ ۳۱۷
- کتاب الصیام باب نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، نیز: باب من قال ہی مثبتہ للنسخ والحلی، مطبع مجیدی کان پور ۱۳۴۵ھ اس موقع پر حضرت سید صاحب سے سیرۃ النبی: ۵/ ۳۷۷، پر ابو داؤد کی روایت کا آخری حصہ چھوٹ گیا ہے..... أو یطعمان مکان کل یوم مسکینا۔ روایت اس کے بعد مکمل ہوتی ہے۔ والحلی والمرضع اذا خافا قال ابو داؤد: یعنی علی اولادہما، افطرتا واطعمتا، ابو داؤد، حوالہ سابق۔ حالانکہ اس کا ذکر ضروری تھا۔ وفوق کل ذی علم علیم، اس سے پہلے حافظ ابن کثیر م ۷۷۷ھ بھی اسی رائے کی ترجیح کے قائل ہیں اور ان کے یہاں اس آیت کی بہترین متوازن تفسیر کی گئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر: ۱/ ۲۱۵، مکتبہ تجاریہ کبریٰ، مصر
- ۱۳۵۶ھ ۱۹۳۶ء
- (۲۷) الفوز الکبیر فی اصول التفسیر مع فتح الغیب: ۲۰ بحث ناخ و منوخ: ترجمہ: علامہ محمد منیر الدمشقی اور علامہ محمد اعجاز علی دیوبندی، کتب خانہ

رحیمہ، دیوبند، ۱۳۸۵ھ ۱۹۶۵ء اس طباعت میں مطبعی اغلاط بہت ہیں۔ قارئین کی سہولت اور ان کا وقت بچانے کے لئے ہم نے انہیں درست کر کے لکھا ہے۔

(۲۸) چہارم ترجمہ قرآن / ۱۳۷ محولہ بالا یہاں بھی طباعت میں کچھ تسامح ہے جسے ہم نے ٹھیک کر دیا۔

(۳۱) حواشی الفرائدی علی القرآن المجید: ۱/۱۰۹، محولہ بالا (۳۲)۔ (۳۳) حواشی، حوالہ سابق

(۳۴) تدبر قرآن: ۱/۶۹۷۔ (۳۵)۔ (۳۶) تدبر قرآن: ۱/۷۰۸۔

(۳۷) تدبر قرآن: ۱/۵۹۹

(۳۸) اسکی تفصیل کے لئے ہمارا مضمون 'شریعت کا اصول عرف و عادت اور موجودہ حالات میں اس کی معنویت'، مطبوعہ۔ مجلہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ۱۹۹۷ء جلد ۲۲۔ شمارہ ۲

(۳۹) اس کے لئے: حضرت شیخ الہند ۲۔ مولانا تھانوی اور ۳۔ مولانا مودودی کے تراجم مع حواشی ہمارے پیش نظر ہیں۔ مزید مراجعت سے یہ نکتہ مزید نکھر سکتا ہے۔ لفظ امانت، سے استدلال کئے بغیر شیخ مرہون سے استفادے کی کراہت کا نکتہ البتہ مولانا مودودی کے یہاں اس سے پہلے سے ہے۔ تفہیم القرآن، ۱/۲۲۱، مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند تیرہواں ایڈیشن جنوری ۱۹۷۷ء

(۴۰) حواشی الفرائدی غیر مطبوعہ / ۹۳، محولہ بالا۔

(۴۱) تدبر قرآن، ۱/۸۳۵، طبع مذکور

فالحمد لله أولاً وآخر والصلوة والسلام على رسوله الامين وعلى اله

وصحبه اجمعين الى يوم الدين

تدبر قرآن میں لفظ ”یطبقون“ کی لغوی تحقیق

محمد اجمل اصلاحی

مولانا امین احسن اصلاحیؒ کی تفسیر ”تدبر قرآن“ اپنی گونا گوں خصوصیات کی بنا پر اردو ہی نہیں بلکہ پورے تفسیری ذخیرے میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس کتاب کی بنیاد مصنف نے اپنے استاد امام فراہیؒ کے تفسیری اصولوں پر رکھی ہے۔ چنانچہ اس میں فہم قرآن کے دوسرے داخلی اور خارجی وسائل کے ساتھ قرآن کی زبان پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ امام فراہیؒ نے اپنی تفسیر میں مطالب کی جو ترتیب رکھی ہے اس میں وہ بطور مقدمہ پہلے سورہ کے عمود، نظم اور ماقبل و مابعد سورہ سے ربط پر روشنی ڈالتے ہیں، پھر سورہ کی آیات کو متعدد مجموعوں میں تقسیم کر کے ہر مجموعہ پر علیحدہ علیحدہ بحث کرتے ہیں۔ اس بحث میں پہلی فصل جو آتی ہے اس کا عنوان ”تفسیر الکلم و تاویل الجمل“ ہوتا ہے۔ مولانا اصلاحیؒ نے بھی تدبر قرآن میں یہی ترتیب رکھی ہے اور ”الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت“ کا عنوان مقرر کیا ہے۔

مولانا اصلاحیؒ نے تفسیر پر کام شروع کیا تو خوش قسمتی سے ان کے سامنے الفاظ قرآن پر استاذ کی تحقیقات کا وافر ذخیرہ درج ذیل شکلوں میں موجود تھا :

۱۔ تفسیر سورہ بقرہ (تقریباً ۸۷ الفاظ)

یہ تفسیر جو امام فراہیؒ کے طرز تفسیر کا آخری نمونہ ہے اور اب شائع ہو چکی ہے اگرچہ صرف آیت ۶۵ تک ہے مگر قرآن کے بہت سے بنیادی الفاظ اس میں آگئے ہیں، مثلاً ایمان، کفر، نفاق، صلوة، زکوٰۃ، رکوع، سجود، ہدی، فلاح، فسق، تسبیح، تقدیس، سبحانک، غیب..... وغیرہ