

تفسیر المنار (جلد اول) — تحلیل و تجزیہ

ابوسفیان اصلاحی

بیسویں صدی کی جن تفاسیر نے عرب و عجم دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور مفسرین کے ایک بڑے طبقہ کو متاثر کیا ان میں تفسیر ”المنار“ کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ تفسیر چھ جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ نامکمل تفسیر سورہ یوسف کی باون آیت تک کا احاطہ کرتی ہے۔ تفسیر ”المنار“ کو رشید رضا مصری (۱۸۶۵-۱۹۳۵) نے اپنے استاذ شیخ محمد عبدہ (۱۸۴۸-۱۹۰۵) کے ان دروس قرآن سے متاثر ہو کر ترتیب دیا جو انھوں نے جامعہ ازہر کے اساتذہ و طلبہ کے سامنے چھ سال (محرم ۱۳۱۷ھ تا محرم ۱۳۲۳ھ) کے درمیان دیے۔ تفسیر المنار کے بارہ اجزاء پر بحیثیت مفسر شیخ محمد عبدہ اور بحیثیت مؤلف رشید رضا کے نام مندرج ہیں۔ لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ان حصوں میں بھی خاصے طویل مباحث کے بعد کہیں کہیں استاذ گرامی کی آراء نقل کی گئی ہیں۔ اس تفسیر پر استاذ گرامی کے افکار و خیالات کی گہری چھاپ تو ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ صرف استاذ کے دروس پر مبنی ہے کسی طرح درست نہیں، اس تفسیر میں استاذ گرامی سے استفادہ تو ہے لیکن اسے رشید رضا کی کاوشوں کا ثمرہ کہنا زیادہ مناسب ہے۔ تفسیر آیات کے باب میں جس طرح مفسرین کی آراء، علماء نحو کے خیالات، صوفیاء کے تفسیری رجحانات، متکلمین کے نظریات، مستشرقین کے اعتراضات اور احادیث کے مقام و مرتبہ سے بحث کی گئی ہے وہ کسی طرح درس قرآن کے دوران ممکن نہیں۔ اسی طرح اپنے استاذ کے بعض خیالات کے ثبوت میں استدلال کرتے ہوئے جس عالمانہ انداز میں انھوں نے علمی اور تحقیقی مباحث کو اٹھایا ہے ان کا بھی درس میں زیر بحث آنا مشکل ہے۔

شیخ محمد عبدہ نے اپنے درس قرآن میں اس بنیادی نکتہ پر ہمیشہ زور دیا کہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر اس انداز سے کی جائے کہ اس کا یہ پہلو ابھرا ہوا نظر آئے۔ اس تفسیر میں استاذ کے اس نقطہ نظر کو پوری طرح ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر آیات کے ضمن میں معاشرتی، ملی، عالمی اور بلاد عربیہ کے مخصوص مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ ملت اسلامیہ اور عربوں کی زبوں حالی پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اور عربوں کے اندر پیدا ہو جانے والے دینی اور معاشرتی امراض کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ عصری مسائل کو موضوع بحث بنانا اس تفسیر کی ایک امتیازی شان ہے۔ اس تفسیر میں جگہ جگہ قرآن کریم کے ادبی و بلاغی پہلوؤں کو بھی منظر عام پر لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ املاء کے مسائل سے بھی بحث کی گئی ہے، صحف سماویہ سے استفادے پر تاکید اور اسرائیلیات سے اجتناب پر زور دیا گیا ہے۔ مختلف اسلامی فرقوں کا قابل قدر تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس تفسیر کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ سائنسی مسائل کو بھی گفتگو کا موضوع بنایا گیا ہے۔ اس تفسیر کا ایک بنیادی پہلو یہ بھی ہے کہ تفسیر آیات کے لیے ربط آیات اور سیاق و سباق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور اس نقطہ نظر کی وکالت کی گئی ہے کہ ایک مفسر قرآن کے لیے اسباب نزول سے زیادہ ربط آیات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس مضمون میں تفسیر المنار کے ابتدائی دو حصوں کو ہی پیش نظر رکھا جائے گا۔

رشید رضا نے مقدمہ تفسیر میں فہم قرآن سے متعلق اپنے استاذ کے بڑے قیمتی افادات پیش کیے ہیں، اس ضمن میں تفسیر کے متداول طریقوں پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض تفاسیر میں صرف قرآن کریم کے ادبی اعجاز، بعض تفاسیر میں اس کے نحوی مباحث پر پورا زور صرف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض تفاسیر میں قصص القرآن کے توسط سے کتب تاریخ اور اسرائیلیات کو حقیقی درجہ دے دیا گیا۔ بعض تفاسیر میں سارا زور احکام القرآن پر صرف کیا گیا ہے۔ بعض تفاسیر میں مناظرانہ انداز کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ بعض تفاسیر میں اخلاقیات کے تعلق سے صوفیاء کرام اور زہاد کے واردات و واقعات پر زور دیا گیا ہے۔ اور بعض تفاسیر میں فرقہ باطنیہ کو اولیت دی گئی ہے۔ ان تفسیری مناہج پر

تفہید کرتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کو حقیقی مقاصد سے بے گانہ کرتی ہیں۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تفسیر قرآن اس انداز سے کی جائے کہ اس سے دین اسلام کی سچی تصویر ابھر کر سامنے آئے اور یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے کہ انسانیت کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ہدایت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر میں ایک حد تک قرآن کریم کی ادبی و لسانی خصوصیات اور نحوی خوبیوں کو بھی بیان کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ عہدہ کا خیال ہے کہ متقدمین مفسرین نے بعض مخصوص مسائل پر اپنی تمام تر توجہ صرف کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جو ”ہدایت بالغہ“ ہے، اس کا پورا پورا حق ادا نہیں ہو پاتا۔ وہ اپنی تفسیر کی خصوصیات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ اس تفسیر میں وجہ بلاغت پر اسی حد تک توجہ دی جائے گی جس حد تک زیر بحث معانی کی تشریح و توضیح کے لیے ان کی ضرورت ہو، اور اعراب کی تحقیق کا انداز ایسا ہوگا جس سے قرآن کریم کی بلاغت و فصاحت کا پہلو متاثر نہ ہو۔ اسی طرح مشکلات القرآن کو بھی بقدر ضرورت موضوع بحث بنایا جائے گا۔ اور نحوی اصطلاحات کی تشریح و تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اعراب کی طرف اشارہ کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ بلاغت کے نکات کی تشریح اور بنیادی قوانین کے بیان میں طریقہ بحث اختیار کیا گیا ہے۔ تفسیر قرآن میں اس پہلو پر شدت اعتناء کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مباحث طالب قرآن کو غایت حقیقی سے دور کریں اور وہ اس کتاب الہی سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے سے قاصر رہ جائے۔ یعنی قاری اس کے کتاب کے اصل پیغام سے محروم رہ جائے۔

عہد جدید کے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اب کسی نئی تفسیر اور تفکر فی القرآن کی ضرورت نہیں، کیوں کہ متقدمین قرآن و حدیث پر ممکن حد تک غور و خوض کے بعد ان سے احکام کا استنباط کر چکے ہیں، اب ہماری ذمہ داری یہ رہ جاتی ہے کہ ہم ان کتابوں سے استفادہ کریں۔ عہدہ کا خیال ہے کہ اگر اس منطق کو درست مان لیا جائے تو اب کسی نئی تفسیر کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اور یہ خیال اجماع امت کے برخلاف بھی ہے۔ افسوس صد افسوس کہ ایسا خیال کیسے ایک مسلم کے ذہن میں پیدا ہو؟ جہاں تک فقہی احکام کا سوال

ہے تو یہ قرآن کریم کا بہت تھوڑا حصہ ہیں، اصلاً یہ کتاب تزکیہ و تربیت کی کتاب ہے اور اسی کتاب کے توسط سے بنی نوع انسان کو معرفت خداوندی حاصل ہو سکتی ہے اور اسی کتاب میں ہر عہد اور ہر دور کے جملہ مسائل و مشکلات کا حل موجود ہے اس لیے کہ رشد و ہدایت اور فقہ کا سرچشمہ یہی کتاب ہے۔ یہ کتاب علوم و معارف اور حکمتوں سے مالا مال ہے اگرچہ بہت سی قرآنی حکمتیں انسانی عقل کی دسترس سے باہر ہیں۔ رہتی دنیا تک اللہ کی یہ کتاب ایک طرف اگر صحیفہ حیات ہے۔ تو دوسری طرف سامان عبرت و بصیرت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ”القرآن حجة لک او علیک“۔ ۳۰ قرآن کریم یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔

قرآن کریم کے خطابات سے بالکل عیاں ہے کہ یہ کتاب کسی مخصوص شخص کی ذات یا کسی مخصوص عہد سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ہر عہد اور ہر دور کے انسانوں سے تعلق ہے۔ عالم اور عامی دونوں اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس سے استفادہ کرتے رہیں گے اور اس کی تعلیمات سے اپنی زندگی کی تعمیر و اصلاح کے لیے ہدایت اور روشنی حاصل کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اپنے دل و دماغ میں جاگزیں کرتے رہیں گے جو قرآن کریم کا بنیادی مقصد ہے۔

مقدمہ تفسیر المنار میں فہم قرآن کی راہ میں پیش آنے والے بعض اہم مسائل کی جانب توجہ دی گئی ہے۔ فہم قرآن کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ مفردات کے صحیح معانی و مفہام تک رسائی کی سنجیدہ کوشش کی جائے، کیوں کہ قرآن کریم میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں، جن کے معانی نزول قرآن سے قبل کچھ اور تھے، لیکن قرآن کریم میں وہ مخصوص معانی میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر ان الفاظ کے صحیح معانی و مفہام پیش نظر نہ رہیں، تو تفسیر قرآن میں مشکلات آئیں گی۔ مثال کے طور پر بعض الفاظ عام طور پر ایک معنی میں استعمال ہوئے لیکن قرآن مجید میں ان کا استعمال دوسرے معانی میں بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ تاویل کو لیجیے جو بالعموم تفسیر کے معنی میں مستعمل ہے لیکن یہ لفظ قرآن مجید میں دوسرے معانی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا:

”هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي
تاويله يقول الذين نسوه من قبل
قد جاء ت رسل ربنا بالحق“ .
(الاعراف: ۷/۵۳)

اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے
منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آجائے، جس کی
یہ کتاب خبر دے رہی ہے، جس روز وہ انجام
سامنے آگیا، تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے
اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی
ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔

تاویل کا مفہوم دراصل آیات کریمہ کی حقیقی روح تک رسائی کا نام ہے۔ اس
لیے مفسر کے لیے ضروری ہے کہ عوام الناس اور قرآن کریم میں مشترکہ مستعمل الفاظ کے
مابین واضح فرق کی گرفت کے لیے مختلف آیات کریمہ میں مستعمل لفظ کو پیش نظر رکھ کر معنی و
مفہوم کی تعیین کی جائے۔ ۵۔ جیسا کہ لفظ ”ہدایت“ ۶۔ مختلف مقامات پر مختلف معانی میں
استعمال ہوا ہے۔ اور یہ چیز پورے طور سے اسی وقت سامنے آسکتی جب کہ ربط آیات کے
تأمل میں ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ۷۔

فہم قرآن کے لیے ایک دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کے اسالیب
پر گہری نظر ہو، قرآنی اسالیب کی صحیح فہم اسی وقت ممکن ہے جب مفسر کی نظر ادب عالیہ یعنی
خطبات عرب اور کلام عرب پر رہی ہو۔ ان دونوں کے بغیر قرآن کریم کے ادبی محاسن اور
اسلوبیاتی نکات کا فہم ممکن نہیں۔

فہم قرآن کی ایک بنیادی ضرورت یہ بھی ہے کہ تہذیب انسانی کے ارتقاء یعنی علم
احوال بشر سے پوری پوری واقفیت ہو۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر بنی نوع آدم
کے احوال و اعمال سے بحث کی گئی ہے، اس کا ذکر بار بار آیا ہے کہ انسانی تاریخ کے مختلف
ادوار میں مختلف اقوام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ تہذیب انسانی کے متعلق متعدد
واقعات اس میں مذکور ہیں۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ“
(البقرة: ۲۱۳)

ابتداء میں سب لوگ ایک ہی طریقہ پر تھے
(یہ حالات باقی نہ رہے، اور اختلافات
رومنا ہوئے) تب اللہ نے نبی بھیجے جو
راست روی پر بشارت دینے والے اور کج
روی کے راستے سے ڈرانے والے تھے۔

شیخ محمد عبده کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر علم احوال البشر سے واقفیت کے بغیر ممکن ہی نہیں، لوگوں کے اتحاد اور ان کے افتراق سے کیا مراد ہے؟ وحدت انسانی بنی نوع آدم کے لیے مفید ہے یا مضر؟ اور انبیاء کرام کی بعثت کے کیا اثرات ان پر مرتب ہوئے؟ ان تمام پہلوؤں سے پوری واقفیت کے بعد ہی اس آیت کی تفسیر ممکن ہے۔

فہم قرآن کی ایک بنیادی ضرورت یہ بھی ہے کہ بعثت رسولؐ سے قبل عربوں کے احوال و آثار پر نظر ہو اور ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہوں۔ اس کے بغیر دین اسلام کی اصل تصویر سامنے نہیں آسکتی۔ اسلام کی برکات سے کما حقہ واقفیت کے لیے دور جاہلیت کے حالات سے باخبری کی ضرورت و اہمیت کا صحیح انداز حضرت عمرؓ سے مروی اس قول سے لگایا جاسکتا ہے۔

”انما تنقص عری الاسلام عروة عروة اذا نشأ فی الاسلام من لا يعرف الجاهلیة“

عہد اسلام میں پیدا ہونے والا اگر دور جاہلیت سے عدم واقفیت کا شکار ہو تو وہ دین اسلام کے اثرات، انسانی معاشرہ پر اللہ کی غیر معمولی رحمت اور رحمت عالم محمد ﷺ کا لوگوں کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے اجالے کی طرف رہنمائی کی تاریخ کو صحیح طور سمجھ ہی نہیں سکتا، اس طرح دین اسلام کو دنیا میں رائج مذاہب میں سے ایک مذہب کی حیثیت سے سمجھنے کا راجحان بڑھے گا۔

مذکورہ بالا گفتگو سے دو باتیں سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ کچھ مفسرین نے صرف کتاب عزیز کے الفاظ، ادبی و فنی خصائص، جملوں کی ساخت اور اس کے ایجاز و اطناب پر سارا زور صرف کیا ہے، ایسی کوششوں کو تفسیر کے زمرے میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ

اسے صرف و نحو اور بلاغت و فصاحت کی ایک کامیاب کوشش قرار دیا جائے گا۔
 دوسرے یہ کہ قرآن کی تفسیر اس انداز سے کی جائے کہ گویا امت مسلمہ کے تمام
 افراد پر قرآن کریم کا سمجھ کر پڑھنا فرض ہے، ایک مفسر اس انداز سے قرآن کو پیش کرے کہ
 اس کی غرض و غایت اور اس کے مطلوبہ اقدار و احکام کی طرف انسانی ذہن مڑتا چلا جائے
 اور اس پر ثابت قدم رہنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تفسیر اس انداز سے کی جائے کہ اس کا کتاب
 ہدایت و رحمت ہونے کا مقصد پورا ہو رہا ہو۔ ۸

اسی مقدمہ میں یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہے کہ صرف قرآن ایسی کتاب ہے جو
 امت مسلمہ کے تمام اختلافات کو مٹا کر اسے وحدت کے شیرازے میں پروسکتی ہے۔
 دین اسلام کی بقاء اسی سے عبارت ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو عربی زبان کے
 بغیر اچھی طرح سمجھنا دشوار ہے۔ چنانچہ عربوں کے دوش بدوش عجم کے علماء نے بھی
 عربی زبان کے ارتقاء و استحکام کے باب میں عظیم خدمات انجام دیں ہیں۔ کسی زبان کا
 زوال دراصل اصحاب زبان کے زوال کے مترادف ہے۔ زبان کی وحدت وحدت
 ملت کی ضمانت ہے۔ جب تک عربی زبان زندہ تھی اس وقت تک دین اسلام اور علوم
 دونوں اوج کمال پر فائز تھے۔ تحفظ زبان عربی پر گفتگو کرتے ہوئے قومیت پر شدید نکتہ
 چینی کی گئی ہے۔ اسلام میں داخل ہونے والا ہر شخص امت مسلمہ کا فرد ہے۔ اسلام میں
 نسلی عصبیت کی کوئی جگہ نہیں۔

عربی زبان کے تحفظ و بقاء پر گفتگو کرتے ہوئے محمد عبدہ کہتے ہیں کہ عجیت کے
 بعض علم برداروں کا خیال ہے کہ وہ اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ کر کے عربی زبان سے
 بے نیاز ہو جائیں گے کیوں کہ دین اسلام کسی زبان کا محتاج نہیں، عربی زبان کی عداوت
 میں وہ یہاں تک بڑھ گئے کہ اذان، خطبہ اور نماز بھی اپنی زبان میں ادا کرنے کی کوشش کی
 گئی، جب کہ ملت اسلامیہ کے اجتماعی تعامل سے مترشح ہے کہ دین اسلام کے تمام شعائر
 اسی زبان عربی کے توسط سے ہی ادا ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ بہت سے ممالک مثلاً جاوا
 وغیرہ میں جب علماء اسلام کی کمی ہوئی اور امت مسلمہ کے اندر ایسی شخصیات ناپید ہو گئیں جو

اسلام پر عائد کردہ الزامات کا جواب دے سکتیں تو امت کے اندر ارتداد کی لہر دوڑ گئی۔ اور عیسائیت کے مبلغین نے قرآن کریم کے باب میں طرح طرح کے شبہات پیدا کیے اور اسے ہدف تنقید بنایا، عربی زبان سے لاطعلقی کی وجہ سے فتنہ ارتداد اور دین اسلام کے خلاف طوفان کا روکنا دشوار ہو گیا ہے۔ عہدہ نے بار بار تفکر فی القرآن کی تاکید کی ہے۔ اسی کے ذریعہ ان آیات کے حقائق کی دریافت ممکن ہے جن کا تعلق صلوٰۃ واذکار سے ہے۔ اسی کے ذریعہ اس پر عمل کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ تفکر فی القرآن کے لیے صرف فصیح عربی زبان ہی ممد و معاون بن سکتی ہے۔ اس لیے اس زبان پر قدرت حاصل کرنا دین اسلام کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ مذکورہ سطور کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ فہم قرآن کی شرائط میں سے ایک ضروری شرط عربی زبان پر قدرت حاصل کرنا ہے۔ ۹

نظم قرآن

مقدمہ میں فہم قرآن کی جن شرائط کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ ان تمام شرائط کو تفسیر المنار میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ لیکن اس کے بہت سے امتیازات مقدمہ میں نہیں آسکے ہیں۔ بہر کیف ان تمام پہلوؤں کو مثالوں کے ساتھ قارئین کے سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس تفسیر کی اس خصوصیت سے بحث کی جائے گی کہ سورہ کی تفسیر سے قبل سورتوں کے موضوعات و مضامین پر روشنی ڈالی گئی ہے مثلاً سورہ فاتحہ کے مضامین کے متعلق بتایا گیا کہ اس میں پانچ چیزوں کو ایجاز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے (۱) توحید (۲) انذار و تبشیر (۳) عبادت خداوندی (۴) دنیا اور آخرت میں حصول سعادت کا طریقہ (۵) اللہ کے نیک اور باغی بندوں کا ذکر، ۱۰ انہی پانچ مضامین پر یہ سورہ مشتمل ہے۔ سورہ اخلاص کے متعلق بتایا گیا کہ یہ تین مضامین کا احاطہ کرتی ہے۔ اور انہی تینوں چیزوں پر رسالت کی بنیاد ہے۔ ایک توحید، دوسرے شریعت اور تیسرے بعث بعد الموت کے احوال و کوائف۔ ۱۱

تفسیر المنار میں سورتوں کی ترتیب کے متعلق بتایا گیا کہ یہ ترتیب سورتوں کے حجم کے پیش نظر نہیں ہے بلکہ اس کا اصل سبب سورتوں کے درمیان تناسب ہے۔ اسی طرح

مکی و مدنی سورتوں کا بھی ترتیب سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کی سورہ بقرہ اور پورے قرآن کریم سے کیا مناسبت ہے اس پر بڑی مدلل بحث کی گئی ہے۔ ۱۲۔ اسی طرح سورہ اعراف اور سورہ انعام کی ترتیب پر روشنی ڈالتے ہوئے دونوں کی باہمی مناسبت کو واضح کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں اصول وعقائد اور کلیات دین کو اجمال کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی چیز کو سورہ انعام میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں سورتوں میں تدریج کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ۱۳۔

سورتوں کی ترتیب کے ساتھ اس تفسیر کا ایک بنیادی وصف یہ بھی ہے کہ ربط آیات پر کافی زور دیا گیا ہے۔ تفسیر آیات کے باب میں اصل اہمیت ربط آیات اور نظم قرآن کی ہے نہ کہ اسباب نزول کی، شیخ محمد عبدہ کا خیال ہے کہ سیاق و سباق کے بغیر مفہم آیات تک رسائی ممکن نہیں، شان نزول پر حد درجہ توجہ کی وجہ سے کلام الہی کا نظم باہمی اور تریابط کا فہم مشکل ہو جاتا ہے کیوں کہ ہر آیت کا اپنا ایک شان نزول ہے، شان نزول کا لحاظ کیا جاتا تو قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کچھ اور ہوتی، لیکن درحقیقت قرآن کریم کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے، اس لیے کسی آیت کو بھی اس کی مناسب جگہ سے ہٹا کر یا مقدم و موخر کر کے نہیں رکھا جاسکتا، قرآن کریم شاعری کا مجموعہ نہیں ہے کہ ضرورت شعری کی بنیاد پر تقدیم و تاخیر کو روا رکھا جائے۔ بلکہ یہ کلام الہی ہے اور سراسر توقیفی ہے۔ ۱۴۔ کسی ایک آیت کے اپنی جگہ سے ہٹانے سے پورا قرآن نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ۱۵۔ آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ“ کی تفسیر بیان کرنے سے قبل فرماتے ہیں۔ جن لوگوں نے ہر آیت، ہر جملہ اور ہر کلمہ کا شان نزول تلاش کرنے میں خود کو کھپایا، انہی لوگوں نے قرآنی جملوں اور آیات کو الگ الگ یعنی ایک آیت کو دوسری آیت سے جدا کر کے اس پر غور کیا، انھوں نے آیات کریمہ کے سیاق و سباق اور نظم قرآن کی روشنی میں قرآن کریم پر غور و خوض نہیں کیا۔

”ذهب الذين ينظرون من القرآن في جملة و آياته مفككة منفصلا بعضها عن بعض، التماساً لسبب النزول في كل آية او جملة او كلمة ولا ينظرون اليه في سياق جملة و كمال نظمه“۔ ۱۶۔

تفسیر آیات بالآیات

تفسیر المنار کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تفسیر آیات بالآیات کا اس میں پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اور اولین اہمیت اسی نقطہ نظر کو دی گئی ہے۔ تفسیر آیات اور ”القرآن یفسر بعضہ بعضاً“ کا مفہوم بھی یہی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت (۲۱) ”یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم“ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جن چیزوں کی ہدایت کی ہے ان پر غور کرنا دراصل قرآن کریم پر غور کرنے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے اسرار و رموز پر تفکر کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”وفی الارض آیات للموقنین“ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے اور خود تمہارے (الذاریات: ۲۰-۲۱) اپنے وجود میں ہیں، کیا تم کو سوچتا نہیں۔

اسی پہلو کی طرف ایک دوسرے انداز میں یوں ارشاد الہی ہے:

”قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل۔“ (الروم: ۴۲) ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو پچھلے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔

کائنات پر غور و خوض سے متعلق بے شمار آیات ہیں۔ اسی طرح جن آیات کریمہ میں صلوٰۃ کا ذکر ہے۔ ان آیات کریمہ کی دوسری آیات کریمہ سے بڑے دل نشین انداز میں تفسیر و توضیح کی گئی ہے۔ مثلاً ”الاستعانة بالصلوٰۃ“ پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں نماز حصول مراد کا ایک مؤثر ذریعہ ہے اور اس کی وجہ سے انسانی نفس میں قرب الہی کا جذبہ فروغ پاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نماز نفس امارہ کے لیے دشوار ترین ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین“ اور بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے۔ مگر ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں۔ (البقرہ: ۴۵)

چنانچہ اللہ کے باغی بندوں کے لیے یہ گراں باری کا سبب بن جاتی ہے، جیسا

کہ ارشاد ہے:

”کبر علی المشرکین ماتدعوهم
الیہ“ (الشوری: ۱۳)

یہی بات مشرکین پر سخت ناگوار ہوتی
ہے جس کی طرف (اے نبی) تم انھیں
دعوت دے رہے ہو۔

لیکن اللہ کا ذکر خفی کرنے والوں، خشوع خضوع اختیار کرنے والوں اور اللہ کے
حضور راتوں کو قیام کرنے والوں کے لیے یہی فرحت قلب اور طمانیت نفس کا باعث بن
جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه
الشر جزوعا واذا مسه الخير
منوعا الا المصلين“
(المعارج: ۱۹-۲۲)

انسان تھڑولا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر
مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے۔ اور
جب اسے خوش حالی نصیب ہوتی ہے تو
جھل کرنے لگتا ہے۔ مگر (وہ لوگ اس عیب
سے بچے ہوئے ہیں) جو نماز پڑھتے ہیں۔

نماز کی بے شمار خصوصیات ہیں، نماز بندے کو صابر و ثابت قدم اور فیاض و بخشنے
پر تیار کرتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی اور بھلائیوں کی طرف راغب کرتی ہے، نمازی بندہ ہی
خدا کا حقیقی فرماں بردار ہے، وہ خواہشات کی پیروی کر کے حق سے منحرف نہیں ہوتا، عوارض و
موانع کے وقت اس پر خوف و ہراس طاری نہیں ہوتا۔ اللہ کے نیک بندوں کی نمازیں ایسی
ہی ہوتی ہیں اور اسی لیے اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا ہے۔ ۱۸

”قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي
يَقِينًا إِيْمَانٍ لَانِ وَالْوَلُونَ فَلَاحٍ پائی جو
صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ“۔ (المؤمنون: ۱)

اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔

حدیث سے استفادہ

تفسیر المنار میں حدیث سے بھی کافی استفادہ کیا گیا ہے، لیکن اس سلسلہ میں اس
امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ تفسیری روایات کا ایک معتد بہ حصہ غیر معتبر ہے،
چنانچہ اصحاب کہف، ارم ذات العمداد، سحر بابل، عروج ابن عتق، امور غیب مثلاً وقوع

قیامت اور قیامت کے وقت اور اس کے بعد کیا مسائل ہوں گے۔ ان تمام مسئلوں سے متعلق بے شمار ایسی روایات تفسیری ذخیرے میں راہ پاگئی ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے شیخ محمد عبدہ کا کہنا کہ تفسیر، غزوات اور سرایا سے متعلقہ روایات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان کی اسناد کی قدر و قیمت پر جس طرح کتابیں ترتیب دی گئی ہیں اسی طرح روایات منیدہ کو ایک مستقل کتاب میں قلم بند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ صحیح روایات کو تفسیر آیات کے لیے اسی طرح استعمال کیا جاسکے، جس طرح کہ کتب فقہ میں حدیث سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ۱۹

عبدہ نے حدیث کے مقام و مرتبہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ مثلاً ”الاهلة“ کے متعلق دو روایتوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ ابن عباس کی روایت ضعیف ہے اور اسی طرح ابوصالح سے کلبی کی روایت بھی حد درجہ کمزور ہے۔ ۲۰ مختصر یہ ہے کہ اس تفسیر میں احادیث سے استفادہ ان پر غور و خوض کے بعد کیا گیا ہے، لیکن احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ اس تفسیر میں موجود ہے مثلاً آغاز تفسیر ہی میں بسملہ کی بحث میں کئی روایات کا ذکر موجود ہے۔ ۲۱ لیکن ان کے خیال میں روایات کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں فہم قرآن کے باب میں یہی حجاب ثابت ہوتی ہیں۔ ۲۲

اسرائیلیات

تفسیر المنار میں بار بار اسرائیلیات پر تنقید کی گئی ہے، اسرائیلی روایات اور کتب تاریخ سے مفسرین نے بغیر کسی تنقیح و تحقیق کے استفادہ کیا ہے، مختلف زبانوں کی تفاسیر میں اسرائیلیات کے تعلق سے لایعنی مباحث کثرت سے موجود ہیں، سرسید احمد خاں ۲۳ اور مولانا حمید الدین فراہی ۲۴ نے اس کے غلط نتائج سے آگاہ کیا ہے۔ ۲۵ شیخ محمد عبدہ کا خیال ہے کہ قصص القرآن کے باب میں ان چیزوں پر زیادہ اعتماد کیا گیا ہے حالانکہ ان موضوعات کے بارے میں تورات، انجیل اور اہل کتاب وغیرہ کی دیگر معتبر کتابوں کو مرجع کی حیثیت دی جانی چاہیے۔ ۲۶

سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی بزدلی اور شکست خوردہ ذہنیت کی عکاسی ان الفاظ میں کی گئی ہے:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ (البقرة: ۲۴۳)

اسرائیلی روایات میں اس آیت سے متعلق خرافات کا ایک انبار موجود ہے مثلاً وہ کون لوگ تھے؟ ان کا کس شہر سے تعلق تھا؟ اور ان کی کیا تعداد تھی؟ ان تمام سوالات کے جوابات اسرائیلی روایات میں موجود ہیں۔ ان چیزوں کا قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تو صرف اسی چیز سے مطلب ہے جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح آدم و حوا سے متعلقہ بہت سے مباحث کا تعلق اسرائیلیات باطلہ سے ہے۔ قصص القرآن کے حوالے سے اسرائیلی روایات پر تفسیر المنار میں نہایت قیمتی بحث کی گئی اور یہ بات صاف صاف انداز میں واضح کر دی گئی ہے کہ تفسیر قرآن اور تاریخ اسلام کے باب میں ان روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے عہدہ تحریر فرماتے ہیں:

”فعلینا ان نجزم بان ما اوحاه الله الى نبیه ونقل الینا بالتواتر الصحيح وهو الحق وخبره الصادق وما خالفه هو الباطل، وناقله مخطی وکاذب فلا نعدہ شبهة علی القرآن ولا تکلف انفسنا الجواب عنه فان حال التاريخ قبل الاسلام کانت مشبهة الاعلام حالکة الظلام، فلا رواية یوثق بها للمعرفة التامة بسيرة رجال سندھا ولا تواتر یعتد به بالاولی“۔ ۲۸

ایسا تواتر ہے جو اپنی پہلی کڑی سے ملتا ہو۔

مفردات

اس تفسیر میں مفردات پر خاصی توجہ مرکوز کی گئی ہے اور سچ یہ ہے کہ اگر مفرد الفاظ کے معانی و مغایہم واضح نہ ہوں تو قرآنی آیات کی صحیح تفسیر ممکن نہیں ہے، مفردات کے معانی کا تفسیر قرآن میں غیر معمولی کردار ہے، یہی وجہ ہے کہ مفردات پر بے شمار تصانیف منظر عام پر آئیں۔ مثال کے طور پر تفسیر المنار سے چند مفردات کے مباحث سے یہاں تعرض کیا جائے گا۔ اس ضمن میں لفظ ”اللہ“ پر جامع گفتگو کی گئی ہے۔ اس لفظ کو واجب الوجود کا علم قرار دیا گیا ہے، اس کی اصل ”الہ“ ہے، اس کی ہمزہ کو حذف کر کے لام داخل کر دیا گیا ہے۔ یہ صرف ”اللہ“ کے لیے مخصوص ہے، یہ صرف آسمانوں، زمین اور ہر شے کے خالق کے لیے مخصوص ہے۔ اس پر الف لام داخل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ لفظ صرف بلند ترین ذات واحد کے لیے مختص ہے۔ جس طرح ”النجم“ کوئی اور ستارہ نہیں صرف ”ثریا“ مراد ہے، چنانچہ دورِ جاہلیت میں جب بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ خالق السموات والارض کون ہے تو بغیر کسی تردد کے جواب یہی ملا کہ ”اللہ“ اور جب ان کے معبودان باطل میں سے کسی کے متعلق مثلاً لات و عزی کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ کیا انھوں نے اشیاء کائنات میں سے کسی شے کو پیدا کیا ہے تو انھوں نے صریحاً نفی میں جواب دیا۔ قرآن کریم نے ان کے اسی اعتقاد کو ان کے خلاف بطور حجت پیش کیا، کفار و مشرکین اپنے معبودان باطل کو اللہ تک رسائی کا ذریعہ تصور کرتے تھے اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ اللہ کے یہاں ان کی شفاعت کریں گے۔ ارشاد باری ہے:

”وما ظلمناہم ولكن ظلموا
انفسہم فما اغنت عنهم آلہتم
التي يدعون من دون اللہ من شینی
لما جاء امر ربک وما زادوہم
غیر تبیب“ (ہود: ۱۰۱/۱۱)

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ انھوں نے
آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا
حکم آگیا، تو ان کے وہ معبود جنھیں وہ اللہ کو
چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ
آسکے، اور انھوں نے ہلاکت و بربادی کے
سوا، انھیں کچھ فائدہ نہ دیا۔

لفظ ”اللہ“ چوں کہ موصوف ہے، اس لیے قرآن کریم نے اس کے متعدد اسماء حسنیٰ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

”وللہ الاسماء الحسنیٰ فادعوه
بہا وذروا الذین یلحدون فی
اسمائہ۔“ (الاعراف: ۷/۱۸۰)
اور اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو
اچھے ہی ناموں سے پکارو۔ اور ان
لوگوں کو چھوڑ دو، جو اس کے نام رکھنے
میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔

ابھی صفات سے اللہ کے مقام و مرتبہ کا تعین ہوتا ہے اور اسی کو تمام کارساز یوں کا
صدر منبع قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے:

”ان رحمۃ اللہ قریب من
المحسنین“ (الاعراف: ۷/۵۶)
یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے
قریب ہے۔

اللہ کے اسماء حسنیٰ خالق کائنات کی ذات اور صفات دونوں پر دال ہیں اور یہ
صفیات خداوند قدوس کے ساتھ جزء لاینفک کے مانند ہیں اور اس میں التزام و مداومت
ہے، مثلاً صفت رحمن اس کے انعامات و اکرامات، صفت حکیم اس کے مکمل علم اور
کارساز یوں اور صفت رب سے روز حشر اور یوم جزاء کی طرف اشارہ ہے۔ (کیوں کہ اس
کی ربوبیت کا یہ مفہوم ہر گز نہیں کہ بندوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے) مختصر یہ ہے کہ اسماء
حسنیٰ اور اس کی اعلیٰ صفات کی معرفت سے اللہ کی حقیقی تصویر سامنے آ جاتی ہے اور ان
صفات کے برعکس چیزوں سے اس کی ذات گرامی منزہ ہے۔ ۲۹

لفظ ”قریۃ“ کے متعلق کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت ۵۸ میں اس سے شہر مراد
ہے۔ یہ دراصل لوگوں کے مجتمع ہونے کی جگہ کا نام ہے اور اس سے چیونٹیوں کا وہ مسکن بھی
مراد ہے جو اپنی رہائش کے لیے تعمیر کرتی ہیں۔ لفظ قریۃ کا مادہ اجتماع اور ٹھہراؤ پر دلالت کرتا
ہے مثلاً کہا جاتا ہے۔

”قریت الماء فی الحوض اذا جمعتہ“

یہ لفظ اصلاً اس قوم کے لیے مستعمل ہے جو کسی مقام پر اکٹھا ہو۔ آگے چل کر اس

کا استعمال بکثرت قصبات کے لیے ہونے لگا۔ لیکن یہاں آیت میں کوئی چھوٹا قصبہ مراد نہیں ہے، کیوں کہ انسانی زندگی کی تمام سہولیات صرف کسی بڑے اور ترقی یافتہ شہر ہی میں مل سکتی ہیں۔ ۳۰

لفظ ”الصابنون“ کے متعلق تفسیر المنار میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ نصاریٰ کی ایک جماعت تھی، کیوں کہ ان کے بہت سے عقائد و اعمال سے ہم آہنگ ہیں مثلاً اعتراف اور یوم السبت کی تعظیم وغیرہ۔ مختلف شواہد سے متبادر ہے کہ احکام صابنین احکام نصاریٰ سے متشابہ ہیں۔ لیکن ان کے احکام میں حد درجہ آمیزش ہو چکی ہے اور اصل دین سے کافی ہٹ چکے ہیں، ستاروں کے اثرات کا یقین رکھتے تھے اور بدعات و خرافات کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، نصاریٰ کی مسیحیت کی روح ان کے اندر کارفرما تھی۔

”صابنہ“ کے متعلق ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ ایک علاحدہ قوم تھی اور متعدد مشہور انبیاء کرام پر ایمان رکھتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ توحید پرست عربوں کے مانند وہ بھی بہت سے غلط عقائد کا شکار ہو گئے تھے، لیکن ان کا دین و مذہب عربوں سے مختلف تھا، البتہ اگر وہ عربوں سے قریب تھے اس لیے لازماً ان سے اخذ و تاثر کا سلسلہ قائم رہا ہوگا۔ ۳۱

کلام عرب

مفردات کی تہہ تک پہنچنے کا ایک بنیادی ذریعہ کلام عرب ہے۔ تفسیر المنار میں کلام عرب کا استعمال دو طرح سے ہوا ہے۔ ایک تو صرف تائید کے طور پر اور دوسرے مفردات کی کنہ تک رسائی کے لیے بطور استشہاد کلام عرب کا استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر صرف بطور استشہاد و استدلال ہونے والے اشعار سے بحث کی جائے گی۔ لفظ آیت کے اشتقاق پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

”در اصل یہ مشتق ہے ”نمائی“ سے، جس کا مفہوم کسی خاص چیز پر قیام اور ٹھہراؤ ہے، بلکہ اس کا حقیقی مفہوم کسی چیز کی ذات کا قصد کرنا ہے۔ ۳۲ جیسا کہ شاعر کا قول ہے:

تأبى الطير غدوته ثقة بالشبع من جزره ۳۳

قرآنی صبر کے مفہوم و معنی پر روشنی ڈالتے ہوئے استاذ امام شیخ محمد عبدہ کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ اور غیر مرغوب راستوں پر نفس کو ڈالنے کا نام صبر ہے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ناخوش گوار افعال و اعمال کے لیے بخوشی خود کو آمادہ کرنے کا نام ہے صبر، اسی مفہوم کو شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے۔ ۳۴

صبرت لا واللہ مالی طاقة علی الصبر لکی صبرت علی الرغم
سورہ بقرہ کی آیت ”وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ الْأَمَانِي“ (۷۸)
میں آئے ہوئے لفظ ”امانی“ پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”تمنی“ پڑھنے کے مفہوم میں بھی مستعمل ہے۔ ۳۵ بقول شاعر:

تمنی کتاب اللہ اول لیلۃ تمنی داؤد الزبور علی رسل
سورہ بقرہ کی آیت ”أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارُ“ (البقرہ: ۷۴)
یہاں پر اللہ کے باغیوں کا پیٹ میں آگ بھرنے سے مراد ان کے وہ اعمال اور ان کی وہ سینات ہیں جو ان کے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے کہ یہ لوگ جہنم میں آگ کھائیں گے یا ضریح (سوکھی گھاس) اور زقوم (تھوہر) سے اپنا پیٹ بھریں گے، کھانے سے لطف اندوز ہونے کی تعبیر عام ہے، آیت میں پیٹ کے ذکر سے ایک خاص نکتہ مقصود ہے، پیٹ میں کھانے کا مطلب پیٹ بھرنا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس نے پیٹ بھرے بغیر کھانا کھایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی اشتہا پوری نہ ہوئی اور آگ سے پیٹ بھرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جس کی تصویر حدیث میں یوں ہے۔

ولا يملأ جوف ابن آدم الا اور بنی نوع انسان کے پیٹ کو صرف مٹی
التراب۔ ۳۶۔ بھر سکتی ہے۔

اسی مفہوم کو عذاب کی بنا پر آگ کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ۳۷ جیسا کہ ایک شاعر اپنی بیوی کے متعلق کہتا ہے:

دمشق خذ يها لا تفتك فليلة تمر يعودی نعشها لیلۃ القدر

اکلت دما ان لم ارعک بضرة بعيدة مهوى القسط طيبة النشر
 حجر اسود کے تعلق سے حدیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ یہ پتھر دیگر پتھروں کی
 طرح ہے۔ خانہ کعبہ کے استقبال کے وقت اس کو چھونا یا بوسہ دینا محض امر تعبدی ہے۔ خانہ
 کعبہ کی جانب متوجہ ہونے کا مفہوم اس ذات الہی کی طرف توجہ دینا ہے جسے کسی مقام یا
 گوشے میں قید نہیں کیا جاسکتا، یہ بات عام ہے کہ بہت سے گھروں، مراکز، یادگار چیزوں
 اور مناظر سے لوگوں کا قلبی تعلق رہا ہے، اس کے پیچھے احباب کی محبتیں یا عظیم شخصیات کی
 قدر و منزلت کا رفرما ہوتی ہے۔ ۳۸ شاعر کا قول ہے:

أقبل ذالجدار وذالجداراً أمر على الديار ، ديار ليلي
 ولكن حب من سكن الديار وما حب الديار شغفن قلبي

ادبی مباحث

تفسیر المنار کی ایک بنیادی شناخت یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن کریم کے ادبی
 اور بلاغی پہلوؤں کی نشاندہی بجا بجا کی گئی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ
 قرآن کریم ادب کا ایک عظیم شاہ کار ہے، عرب کے بڑے بڑے شعراء، بلغاء و فصحاء اس
 کے سامنے گونگے بن گئے اور اس کلام کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ قرآن کریم کے ایک
 ایک لفظ اور ایک ایک آیت میں ادبی محاسن نمایاں ہیں۔ دشمنان اسلام قرآن کریم کی
 ادبیت کے منکر ہیں۔ ایک مستشرق کا خیال ہے کہ سورہ فاتحہ ادبی و بلاغی محاسن سے عاری
 ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ”یوم الدین“ کی جگہ ”الديان“ مناسب ہے، عہدہ کا خیال ہے
 کہ یہ لفظ کبھی وہ مفہوم ادا نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کا قائم مقام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس
 لفظ کے مطلوبہ تقاضے ”الديان“ سے پورے نہیں ہو سکتے۔ الديان دراصل قاضی، حساب
 کرنے والے، محاسب اور ظالم کو کہا جاتا ہے، اس کا جو نتیجہ منظر عام پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ
 رب ایک حاکم ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندوں کے اعمال کے مطابق جزاء اور سزا دے
 گا۔ جب کہ ”یوم الدین“ سے ایک خاص دن مراد ہے جس کی ہولناکی قرآن کریم میں

مذکور ہے۔ اللہ اس دن تمام مخلوقات کا محاسبہ کرنے کے بعد ان کے مابین فیصلہ کر کے انھیں جزا و سزا سے نوازے گا۔ اور اس دن پر ایمان لانا ارکان اسلام میں داخل ہے۔ اس دن تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے اور کوئی کسی کو ذرہ برابر نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس عقیدے سے نفس انسانی پر زبردست اثرات مرتب ہوتے ہیں، توحید کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، نیک عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے اور اسی دن کے سبب برائیوں سے اجتناب کا جذبہ قوی تر ہوتا ہے۔ لیکن ”الدیان“ کا کلمہ ان تمام خوبیوں سے عاری ہے۔ کاش کہ مستشرقین اور عیسائی مبلغین ”الدین“ کی بلاغی خوبیوں سے واقف ہوتے۔ ۳۹

اسی طرح بعض مستشرقین کا خیال ہے کہ ”الصراط المستقیم“ کی جگہ ”صراط الایمان“ کہا جانا چاہیے۔ صراط مستقیم کی جامعیت اور وسعت پر گفتگو کرتے ہوئے صراحت کرتے ہیں کہ یہ خوبیاں اور بلاغت کی گہرائیاں صراط الایمان میں موجود نہیں ہیں۔ صراط مستقیم میں ایمان، اسلام، احسان، عقائد، عبادات اور آداب وغیرہ شامل ہیں۔ یہ راہ تمام گمراہیوں سے پاک ہے۔ اور اس پر چل کر منزل مقصود تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ ۴۰

قرآن کریم کی بلاغت پر روشنی ڈالتے ہوئے عبدہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہی کی بلاغت ہے کہ بیک وقت مختلف مسائل اور متعدد چیزوں کو ایک ہی موضوع کے تحت نہایت سلیقے سے ایک ہی دھاگے میں پرو دیا جاتا ہے۔ کلام الہی کے امتیازات اور خصوصیات اتنے اور ایسے میں جن کا صدور کسی انسان سے ممکن نہیں ۴۱

تفسیر المنار میں اسالیب کو بھی موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ قرآنی قصص کے متعلق یہ بات عام ہے کہ ان میں تاریخی تسلسل نہیں پایا جاتا ہے، اور نہ ہی واقعات کی کڑیاں کتابوں کے طرز پر قلم بند کی گئی ہیں، قرآنی قصوں کی تصویر کشی اس انداز سے کی گئی ہے کہ دلوں پر اس کا اثر ہو۔ اندر سے تدبر کا داعیہ پیدا ہو اور عبرت و نصیحت کے لیے اندر سے تحریک ہو۔ ۴۲

سورہ بقرہ کی آیت ”ثم قسست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارة

او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون“ (بقرہ: ۷۴) کو ادب کی ایک غیر معمولی تصویر قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی معنوی اور ادبی خوبیوں پر اس طرح تبصرہ کیا ہے:

پتھر اپنی شدت و صلابت کے باوجود ماء رقیق سے متاثر ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے پھاڑ ڈالتا ہے۔ اور کم اور زیادہ مقدار میں باہر نکل آتا ہے چٹاں چہ پانی زمین کو زندگی بخشتا اور نباتات و حیوانات کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ لیکن یہ دل حکمتوں، ڈراؤں اور نصیحتوں و عبرتوں سے نہیں پگھلتا ہے، چٹاں چہ حکمتیں اور اس سے گزر کر وجدان کی گہرائیوں اور فطرت کے انوار تک پہنچنے سے قاصر ہیں، ان کے اندر یہ روشنی دراصل کچھ چمکی ہے جس کی وجہ سے انسان پر اس کا پر تو نہیں پڑتا۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جنہیں تھوڑا پانی بھی پھاڑ دیتا ہے جیسے عام چشموں اور پہاڑی چشموں کا پانی البتہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ پانی کی طاقتور لہر ہی پھاڑ سکتی جسے ندی کہا جاتا ہے۔

”ان هذه الحجارة على صلابتها وقسوتها تتأثر بالماء الرقيق اللطيف فيشقها وينفذ منها بقلّة أو كثرة، فيحى الأرض وينفع النبات والحيوان وأما هذه القلوب فلم تعد تتأثر بالحكم والنذر ولا بالعظات والعبر، فالحكم لا تقوى على شقها والنفوذ منها الى اعماق الوجدان وانوار الفطرة قد انطفأت فيها فلا يظهر شعاعها على انسان ومن الحجارة ما يشقه الماء القليل كماء العيون النابيع الحجرية ومنها ما لا يفجره الا الماء القوى الغمر الذى يسمى نهرا“۔ ۴۳

دعوتی انداز

تفسیر المنار میں دعوتی پہلو بہت ابھرا ہوا ہے عبدہ کا خیال ہے کہ قرآن کریم در

اصل ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے قرآن کی تفسیر اس پنج پر کی جانی چاہیے کہ اس کے اس خصوصی پہلو کا حق پورا پورا ادا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کو ایک فلسفہ کی کتاب بنا کر پیش کیا جائے۔ اس تفسیر کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں ملت اسلامیہ کو تمسک بالکتاب کے لیے ہر ممکن طور پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور انھیں اسلام کے رنگ میں رنگنے اور اس کے مطالبات سے ہم آہنگ ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ عہدہ چوں کہ ایک مصلح تھے اس لیے ان کے اصلاحی کوششوں کی جھلک اس تفسیر میں صاف طور سے نظر آتی ہے۔ تفسیر قرآن کے مقصد عظیم کو ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں:

”والتفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس الى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدينا وحياتهم الآخرة فان هذا هو المقصد الاعلى منه وما وراء هذا من المباحث تابع له واداه وسيلة لتحصيله“۔ ۴۳

اور تفسیر قرآن سے ہمارا مقصد فہم قرآن ہے۔ تفسیر جس سے یہ بات ابھر کر سامنے آئے کہ وہ ایک ایسا دین ہے جو بنی نوع انسان کی دنیاوی اور دینی سعادت کا ضامن ہے۔ اور تفسیر قرآن سے ہمیں یہی مقصد اعلیٰ مطلوب ہے۔ اور باقی تمام مباحث اسی کے تابع ہیں اور اسی مقصد حقیقی کے حصول کے ذرائع ہیں۔

رشید رضا اپنے استاذ گرامی کے متعلق رقم طراز ہیں کہ وہ اپنے درس میں اندازو تبشیر اور ہدایت و اصلاح سے متعلقہ آیات کریمہ پر غیر معمولی توجہ فرماتے، دیگر مسائل ان کے درس میں اس کے بعد شامل ہوتے۔ ۴۵ اپنی اسی تحریک اصلاح کے پیش نظر وہ جامعہ ازہر کے طلبہ کو ابھارتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو فہم قرآن کے لیے وقف کر دیں اور خود کو ہدایت قرآنی کی راہ پر گامزن کر دیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو قرآن کریم کی پوری تصویر اور تعلیم نظروں کے سامنے ہوگی۔ جس کی طرف محسن انسانیت نے یوں اشارہ کیا۔

”ادبني ربي فاحسن تاديبی“۔ میرے پروردگار نے میری بہترین تربیت فرمائی۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم سے صحیح وابستگی کے بعد عصر حاضر میں امت

اسلامیہ کے تمام امراض، ان کے درمیان رائج بدعات و خرافات اور ان کے اندر در آنے والی عصبیتوں کا مکمل سد باب اور اصلاح ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی لذت سے آشنائی کے بعد انسانی نظر میں تمام کتابیں اور علوم بے حیثیت نظر آنے لگتے ہیں اور فہم قرآن سے حاصل ہونے والی ہدایات اس کی زندگی کے لیے صیقل کا کام کرتی ہیں اور مکروہات دنیا سے اس کے دل میں ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم سے دوری دراصل اللہ سے دوری کا نام ہے۔ ۴۶ ”وذلك هو الضلال البعيد“۔

شیخ نے کفر کی اقسام پر بڑی مدلل گفتگو کی ہے اور اس میں دعوتی پہلو غالب ہے۔ کفر کی ایک قسم حق سے چشم پوشی ہے۔ یہ مرض بہت عام ہے اور بہت سے صاحب ایمان لوگوں کے دلوں میں بھی یہ اپنی جگہ بنالیتا ہے۔ کفر کے مرض کی ایک تاثیر یہ ہے کہ اس سے دل مردہ اور وجدان رنگ آلود ہو جاتا ہے، اسے لذت حق کا ادراک نہیں ہو سکتا اور وہ حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس مریض کا دل اس قید سے رہائی نہیں پاسکتا۔ اس کی وجہ سے اس کی قوت فہم کو گھن لگ جاتا ہے۔ اسے ہلاکت و تباہی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اسے حق پرست اور داعی کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی، حق کا مذاق اڑاتا اس کا شیوہ بن چکا ہوتا ہے۔ عبدہ نے ایسے انسانوں کو جانوروں کے زمرے میں شمار کیا ہے۔ ۴۷

تفسیر المنار کے صفحات اس طرح کے مباحث سے بھرے ہوئے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ تذکیر و تعلیم اس تفسیر کا بنیادی موضوع ہے تو شاید نامناسب نہ ہوگا ”ادخلو فی السلم كافة“ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے عبدہ کا دعوتی اور اصلاحی انداز پورے شباب پر ہے۔ عبدہ کا خیال ہے کہ ایسے علماء کرام بے شمار ہیں جنہوں نے عبرت آمیز آیات کریمہ کی تفسیر کو رشد و ہدایت کا نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ اگر امت مسلمہ ان کے خیالات و نظریات کی اتباع کرتی تو اسے صراط مستقیم پر استقامت کی دولت نصیب ہوتی اور وہ اختلافات کے اندھیروں سے نکل کر وحدت و یگانگت کی منزل پر چل پڑتی۔ ۴۸ الف

امت نے قرآن کریم کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے اس پر شیخ عبدہ نے بڑی دل سوزی سے تبصرہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امت نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال کر

صرف ان چند سورتوں تک خود کو محصور کر لیا ہے، جو محفلوں میں ترنم سے پڑھی جاتی ہیں۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو دین اسلام کی روح ختم کر دی گئی اور اس کی ظاہری صورت سے خود کو وابستہ کر لیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چند رسوم و روایات کا نام دین پڑ گیا اور عوام نے انہی رسومات کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ جہاں تک امراء اور سلاطین کا تعلق ہے تو ان کو تو بس ایک ہی فکر رہتی ہے کہ کس طرح عوام کو اپنا فرماں بردار بنایا جائے۔ انھوں نے دین کو ایک سیاسی حربہ اور عوام کو غلام بنانے کا ذریعہ بنالیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب عزیز کی طرف بلانے والوں سے وہ برسر پیکار ہیں اور رسومات کے حامل علماء کی مدد سے اپنی جاہ و مرتبت کی حفاظت اور معیشت کے استحکام میں سرگرم رہتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ عوام کی توجہ کتاب الہی پر مرکوز نہ ہو سکے ایسا ہوا تو ان کی ریاست و مملکت کی بنیادیں ڈھ جائیں گی۔ ۲۳۸

عبدہ کی دعوت اصلاح کا ایک بنیادی نکتہ یہ بھی رہا کہ بدعات و خرافات پر سخت تنقید کی گئی۔ اس سلسلے کی طویل بحثیں المنار میں موجود ہیں۔ اللہ کی ربوبیت پر المنار میں بڑی قابل قدر بحث کی گئی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مخلوقات کا خالق ہے۔ وہی اس کا رب اور تمام امور کا کارساز ہے۔ چنانچہ سب سے بڑی ناشکری اور کفران نعمت یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ جب کہ انسان کے تحت الشعور میں ایک اللہ کا تصور جاگزیں ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر نذرانوں کے تعلق سے معبودان باطل کی قربت حاصل کرنا، ان کے لیے چڑھاوے چڑھانا یا انسان و حیوان کے مجسمے یا کسی شخص کی قبر کو بوسہ دینا یا اسکا طواف کرنا حق ربوبیت کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ۲۳۹

بدعات ہی کے حوالے سے مزید وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی حکم اور عقیدے کو دینی رنگ دینا اللہ پر بہتان تراشی کے مترادف ہے۔ چنانچہ قبروں کی زیارت اور وہاں پر دین کے نام پر بدعات و منکرات کا انجام دینا یا جنازہ کے پیچھے قصیدہ بردہ یا اور کچھ ترنم سے پڑھنا بدعات میں شامل ہے۔ اسی طرح میت کے ساتھ بخوردان اور جھنڈا لے کر چلنا بھی بدعت ہے۔ ۵۰

معاشرتی مسئلہ

بیسویں صدی کی تقاسیر میں المنار اس حیثیت سے انفرادیت کی حامل ہے کہ اس میں بے شمار معاصر مسائل پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ ملت کی زبوں حالی، عرب کے انتشار و افتراق اور بے شمار معاشرتی خرابیوں پر قلم اٹھایا گیا ہے۔ عہدہ کا احساس تھا کہ صرف قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک باشعور اور صحت مند سوسائٹی قائم کی جاسکتی ہے اور یہی کتاب ملت اسلامیہ کے تمام اختلافات کو دور کر کے اسے ایک شیرازے میں پروسکتی ہے۔ اس تفسیر میں ازدواجی، تعلیمی، سیاسی، اور عائلی امور سے متعلق پر حکمت گفتگو کی گئی ہے۔ اسی طرح مصری جن مختلف دینی و معاشرتی برائیوں میں ملوث تھے ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مثلاً شراب کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ عصر حاضر میں جدید طب نے اس کے کن مضر اثرات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چالیس سالہ شراب پینے والا نوجوان جسمانی اور عقلی اعتبار سے ساٹھ سالہ بڑھا نظر آنے لگتا ہے۔ اور جگر و گردے بھی شراب نوشی سے متاثر ہوتے ہیں۔ مزید براں دیگر غذاؤں کی طرح شراب خون میں تبدیل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے دوران خون میں اضافہ ہوتا ہے اور اعضاء جسمانی ضعف و قفل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے اثرات آنے والی نسل پر بھی پڑتے ہیں اور شرابی کی اولاد میں نجابت مفقود ہوتی ہے، جسمانی اور عقلی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ یہی چیز آگے چل کر انقطاع نسل کا سبب ثابت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرتی معاملات میں طرح طرح کی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ باہمی رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اھ

جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

”انما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر“۔ (المائدہ: ۹۱)

شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے۔

شراب نوشی کی وجہ سے کس طرح مہر کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے اس کی

تصویر کشی ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”فان انواع الخمر كثرت فيها
ومنها ما هو غالى الثمن جدا ثم
ان المتجربين بها كثيرا ما يقرنون
بينها وبين القيادة الى الزنا، وفي
مصر القاهرة بيوت للفسق تجمع
بين الخمر والنساء والراقصات
والمغنيات ويدخلها الرجال
زرافات وافذاذا ويتبادون ثم في
النفقة حتى ليخسر الرجل في
ليلته المنين والالوف“ ۵۲

شراب کی مختلف اقسام ہیں۔ ان میں سے
بعض بہت مہنگی ہیں، شراب کے بیشتر تاجر
شراب کے ساتھ زنا کو جوڑ دیتے ہیں، مصر
قاہرہ میں جو فسق و فجور کے اڈے ہیں۔
ان گھروں میں شراب، عورتوں، راقصاؤں،
گانے والیوں کا اجتماع ہوتا ہے، عوام ان
میں ٹولیوں میں یا تنہا جاتے ہیں اور روپے
لٹاتے ہیں۔ ہر شخص دوسرے سے آگے
نکل جانا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی
ایک رات میں ہزاروں بلکہ لاکھوں
خسارے سے دوچار ہوتا ہے۔

اسی طرح قمار بازی کے نقصانات پر اس تفسیر میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے
مصر اس مرض میں کس حد تک مبتلا ہے، اس کا بھی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس مسئلہ پر گفتگو
کرتے ہوئے محمد عبده کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تربیت نفس متاثر ہوتی ہے۔ قمار باز ہل
انگاری اور کابلی میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور غلط طریقوں سے رزق کے حصول کا منتظر رہتا
ہے۔ حصول رزق کے فطری طریقوں کو ترک کرنے کی وجہ سے اس کی قوت فہم و تمیز مردہ
ہو جاتی ہے۔ وہ زراعت و تجارت اور صنعت و حرفت کے پیشوں سے چشم پوشی کرتا ہے، اس
کے نقصانات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دفعۃً ثروت مندی افلاس میں تبدیل ہو جاتی ہے،
بے شمار ایسے خاندان ہیں کہ جنہوں نے آنکھیں نہایت خوش گور اور خوش حال ماحول میں
کھولیں، لیکن اس خاندان کی ثروت اگر ایک ایسے شخص پر منحصر ہے جو ایک رات میں کبھی
اسے فقیر اور کبھی اسے امیر دونوں بنا سکتا ہے۔ تو اس خاندان کے اختیار میں یہ ہرگز نہیں کہ
اپنی سابقہ صورتحال پر قائم رہے۔ ۵۳

شیخ محمد عبده نے امت مسلمہ کے ثروت مند حضرات پر زور دیا ہے کہ وہ امت کی

ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سخاوت اور فیاضی سے کام لیں، آیت ”و یسنلونک ماذا ینفقون قل العفو“ (البقرہ: ۲۱۹) پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات کا اطلاق ”عفو“ پر ہوگا۔ زکوٰۃ کے علاوہ کسی شخص یا عام معاشرتی ضروریات پر جو کچھ صرف کیا جائے اسے عفو قرار دیں گے۔ ایک مالدار شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت مسلمہ کے مفادات اور اس کے ذریعہ برپا کی جانے والی تحریکوں میں پورا حصہ لے۔ اگر کوئی قوم اپنے مفادات اور اپنی ضروریات سے غفلت برتی ہے تو وہ کمزوریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ پہلی قسم کی امت اپنے ہر فرد کا خیال رکھتی ہے اور فرد اپنی قوم کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتا ہے جب کہ دوسری قسم سے تعلق رکھنے والا اپنی قوم سے اور فرد سے غافل رہتا ہے۔ عفو کے حوالے سے عہدہ کا خیال ہے کہ قومی مسائل مثلاً مساکین، غرباء اور حاجت مند لوگوں کی ضروریات سے لاطعلق کا ثبوت نہ دیا جائے، اور اس کے ذریعہ امت کے سب سے اہم مسائل تعلیم و تربیت ہیں، اسے خوب سے خوب تر بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ ۵۴

عہدہ ”و یسنلونک عن الیتامی“ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ رائے ظاہر کرتے ہیں کہ یتیموں کی تعلیم و تربیت کا پورا پورا نظم و نسق ہو۔ ان کی جائداد کی ترقی کا خیال رکھا جائے۔ اور غفلت و لاپرواہی کے سبب ایسا نہ ہو کہ وہ اخلاقی دیوالیہ پن کے شکار ہو جائیں، بلکہ ان پر اس قدر توجہ ہو کہ وہ دنیا میں ایک ماڈل کی شکل اختیار کر جائیں اور آخرت میں بہترین کامیابی کے سزاوار بن سکیں۔ ۵۵

فقیہی مسائل

استاذ اور شاگرد دونوں کو خداوند قدوس نے غیر معمولی اجتہادی صلاحیت سے نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس تفسیر میں احکام قرآنی پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ فقیہی مسائل میں مسلکی جانب داری کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے، تمام ترجیحات قرآن کریم اور احادیث کی حاصل ہیں۔

حرم کے علاقے میں جنگ کی کیا نوعیت ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ”الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمان قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم“۔ (بقرہ: ۱۹۴) پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر مشرکین حرم کے علاقے اور حرم کے مہینے میں برسرِ پیکار ہوں تو ان سے قرآن کریم نے جنگ کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ آیت نہ تو منسوخ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ناخ ہے، یہ حکم تا ابد باقی رہے گا۔ آیت برأت سے اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ بلکہ بذاتِ خود یہ ایک مستقل حکم ہے اس لیے اسے الگ کر کے دیکھنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس میں عمومی طور سے جنگ کا حکم موجود ہے۔ ۵۶

موسم حج میں حجاج کا کسبِ رزق کے لیے تگ و دو کرنا فقہاء کرام کے نزدیک مختلف فیہ رہا ہے۔ صدر اسلام میں بہت سے مشرکین اور مسلمین تجارتی سرگرمیوں کو گناہ سے تعبیر کرتے تھے اور اپنی دکانوں کو بند کر دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے صراحت کی کہ خلوص کے ساتھ حصولِ رزق میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیونکہ آیت کریمہ ”لیس علیکم جناح أن تبغوا فضلا من ربکم“ (البقرہ: ۱۹۸) میں ”من ربکم“ سے یہ پہلو ابھر کر سامنے آتا ہے کہ فضلِ خداوندی کا حصول عبادت میں شامل ہے۔ اسی تناظر میں ایک سائل کے جواب میں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ:

”هل کنا نعیش الا بالتجارة“۔ ۵۷ کیا ہماری زندگی کا مدار تجارت کے علاوہ کسی اور چیز پر تھا

سورہ بقرہ کی آیت ”الطلاق مرتان فامساک بمعروف أو تسریح باحسان“ (البقرہ: ۲۲۹) کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ طلاق رجعی ہی قرآن کریم کی رو سے طلاق کا اسلامی طریقہ ہے اور ”مرتان“ ہی دراصل اسلامی عدد ہے۔ طلاق بائن کا کتاب اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فقہاء اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ تین یا تین

سے زائد بار طلاق کی تکرار کا ثبوت نہ تو مذکورہ آیت سے ہے اور نہ ہی قرآن کریم کی کسی اور آیت سے۔ ۵۸

حلالہ کے مسئلہ پر تفسیر میں بحث کی گئی ہے، مفسرین اور فقہاء کی آراء نقل کی گئی ہیں، رشید رضا نے اس پر تنقید کرتے ہوئے حلالہ کے بارے میں محمد عبدہ کے خیالات کو اس طرح بیان کیا ہے:

”ان نکاح التحلیل شر من نکاح المتعة اشد فسادا و عارا“۔ ۵۹ اور اس کی وجہ سے غیر معمولی بگاڑ و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

مذکورہ چند فقہی آراء تفسیر المنار سے پیش کی گئی ہیں۔ جب کہ بے شمار مسائل میں عبدہ نے اپنے خیالات بیان کیے ہیں۔ ان خیالات کا تجزیہ کیا جائے تو عبدہ کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ وہ مسلکی تشدد سے دور اور اسلامی فقہ کے قائل تھے اور اجتہاد کو اساسی اہمیت دینے کے حامی تھے۔

جدید علوم

تفسیر المنار کو دیگر تفاسیر میں امتیازی حیثیت حاصل ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آیات کریمہ کی تفسیر و توضیح میں جدید علوم اور سائنس سے استفادہ کیا گیا ہے، عبدہ کا احساس تھا کہ عصر حاضر کی علمی ترقیات کا تقاضا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر اس انداز سے کی جائے کہ نئی نسل اس سے چنی تسکین حاصل کر سکے، عبدہ جدید اور نئی نسل کے احساسات سے بخوبی واقف تھے۔ اعجاز القرآن پر روشنی ڈالتے ہوئے قرآن کریم کے علمی، سائنسی اور تاریخی پہلوؤں پر عبدہ نے عالمانہ انداز اختیار کیا ہے۔ یہ وہ نکات ہیں جو نزول قرآن کے وقت مستور تھے، لیکن زمانے کی رفتار ترقی کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے محققین، سائنس دان، تاریخ بنی نوع انسان اور کائنات کے مختلف مراحل کے ماہرین قرآن کریم کے اس اعجاز سے کسی قدر واقفیت فراہم کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ اس میں کلام

نہیں کہ سائنس کائنات کے جن بے شمار مخفی گوشوں کا پتہ آج تک لگا سکی ہے قرآن کریم نے اس کی طرف بہت پہلے اشارہ کر دیا تھا۔ مثلاً ارشادِ باری ہے۔ ”وارسلنا الريح لواقح“ (الحجر: ۲۲) (اور ہم ہواؤں کو بار آور ہو کر چلاتے ہیں) یہاں ان ٹھنڈی ہواؤں کی تاثیر کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بادلوں میں جا کر بارانِ رحمت کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک استاذ کا خیال ہے کہ تیرہ سو سال قبل کے عرب درختوں کی پیوند کاری اور قلم کاری سے واقف تھے۔ اسی طرح وہ یہ بھی جانتے تھے کہ زکھور کا مادہ کھجور کے شگوفہ میں ڈالنے سے پیداوار بڑھ جاتی ہے اور یہ عمل ہواؤں کے ذریعہ بھی انجام پاتا تھا، لیکن عرب میں اس سے ناواقف تھے۔ مفسرین نے اس آیت کا مفہوم سمجھنے کی وجہ سے اسے اعجاز پر محمول کیا ہے۔

اسی سلسلے کی ایک آیت ”اولم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون“ (الانبیاء: ۳۰) (کیا کفار اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ یہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انھیں جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزوں کو ہم نے پانی سے بنایا؟ تو کیا (پھر بھی) وہ ایمان نہیں لائیں گے) کیا اللہ کی نشانیوں کے منکرین کو یہ پتہ نہیں کہ آسمانوں اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور پھر انھیں اللہ نے جدا کر کے اسی مادے سے ان اجرامِ سماویہ کو پیدا کیا جو لوگوں پر سایہ فگن ہیں اور یہ زمین انھیں اٹھائے ہوئے ہے اور اسی مادہ کی طرف آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے:

”ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض إئتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين“ (حم السجدة: ۱۱/۱۲)

پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا تم ہمارے احکام کی تعمیل کرو، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو، دونوں نے کہا ہم آگئے

فرماں برداروں کی طرح۔

اعجاز قرآن کریم کے اس پہلو سے نہ تو عرب اور نہ ہی کوئی اور قوم واقف تھی اسی طرح قرآن کریم نے یہ انکشاف کیا کہ ”ومن کل شیئ خلقنا زوجین“۔ (الذاریات: ۳۹) (اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں) دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے ”ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین انثین“ (الرعد: ۳)

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تمام نباتات میں اللہ کی یہ سنت کار فرما ہے۔ اللہ کی یہ سنت ہوا کے ذریعہ انجام پاتی ہے جو ذکور سے مادے کو اناث تک پہنچاتی ہے۔ اس طرح کی متعدد محیر العقول آیات کریمہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ۱۱

اس موضوع سے متعلق آیات نقل کرتے ہوئے وضاحت کی گئی ہے کہ بے شمار آیات کریمہ میں ایسے موضوعات زیر بحث آئے جن کا علم اس سے پہلے نہیں تھا اور اب سائنسی اکتشافات سے ان کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس نقطہ نظر سے اس تفسیر میں عصری صورت حال کی قابل قدر نمائندگی کی گئی ہے۔ مثلاً آیت کریمہ ”یکور اللیل علی النهار ویکور النهار علی اللیل“ (الرمز: ۳۹) میں لفظ تکویر آیا ہے۔ تکویر کا مفہوم عربوں کے نزدیک سر پر عمامہ گھمانے اور لپیٹنے کا ہے۔ تکویر میں مبالغہ کا مفہوم شامل ہے۔ اس کا لغوی مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو جسم مستدیر کے آس پاس گھمایا جائے۔ اس طرح ”تکویر اللیل علی النهار“ کا مفہوم ہے کہ کرۂ ارض کی حرکت کی وجہ سے اختلاف لیل و نہار کا سلسلہ جاری ہے۔ جس کی حقیقت سے جغرافیہ کے ماہرین بخوبی واقف ہیں۔ اسی مفہوم کو ایک جگہ قرآن میں یوں ادا کیا گیا ہے:

”ویغشی اللیل النهار یطلبہ جورات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، اور پھر
حشیثا“ (الاعراف: ۵۴) دن رات کا سر گرمی سے پیچھا کرتا ہے۔

شیخ محمد عبدہ نے تفسیر المنار میں اس پہلو پر بار بار زور دیا ہے کہ قرآن کریم کے مطالعہ کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ کائنات کے ان اسرار و رموز تک رسائی کے لیے عقل و شعور کا استعمال کریں۔ قرآن کریم میں ذہن انسانی کو اس طرف توجہ دلانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، تخلیق کائنات کا یہ ایک نمایاں پہلو ہے کہ تمام اشیاء بنی نوع انسان کی

خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو دین اسلام کو بنی نوع انسان کی تعمیر و ترقی میں خصوصی دل چسپی ہے۔ اہل کتاب کی رسومات اور نظریہ کائنات کا جائزہ لینے سے واضح ہے کہ ان کے نزدیک عقل اور دین کے مابین گہری خلیج حائل ہے، اور ان کا یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ علم اور دین دونوں دو چیزیں ہیں، دونوں میں کوئی تطابق نہیں ہے۔ مذکورہ تمام خیالات کا قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ نقطہ نظر یکسر ناقابل قبول ہے۔ ۶۲

ملت اسلامیہ

اس تفسیر کا ایک بنیادی نکتہ یہ بھی ہے کہ عربوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام مسلمانوں کے مسائل پر توجہ مرکوز کی گئی ہے اور ملت اسلامیہ کی باہمی ناچاقی، منافرت اور انتشار پر سخت تنقید کی گئی ہے۔ انھیں اپنی تہذیب اور اپنی تاریخ کی طرف پلٹنے کی دعوت دی گئی ہے۔

اس ضمن میں شیخ محمد عبدہ کا کہنا ہے:

”ومن اشتغل بهذا حق الاشتغال
وصل الى معرفة امراض
المسلمين الحاضرة ومنابع
البدع التي فشت فيهم ومشارا
الفتن التي فرقهم“۔ ۶۳

جوئی بھی قرآن کریم سے اس طرح دلچسپی
لے گا جو اس کا حق ہے۔ وہ موجودہ ملت
اسلامیہ کے امراض، ان کے اندر پھیلی ہوئی
بدعات کے سوتوں، اور ان فتنوں کی وجوہات
سے پوری طرح آگاہ ہو جائے گا جس نے

ملت اسلامیہ کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا۔

اسی پہلو کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے پاس دین اسلام کی وہ دولت ہے کہ جس کی پاسداری کے سبب مسلمان تمام دنیا کے فاتح بن گئے، دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں انھیں شمار کیا گیا، جب کہ کل تک یہی قوم حقیر نظریوں سے دیکھی جاتی تھی۔ اہل عجم اسلامی فتوحات میں عدل و انصاف کا مشاہدہ کرنے کے بعد اسلام

کی برکات اور اس کی امتیازی خصوصیات سے روشناس ہوئے اسی بنیاد پر دولت اسلام سے فیض یاب ہوئے اور عربی زبان سے واقفیت کے بعد قرآن کریم کی رفعتوں سے روشناس ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس قوم کو دنیا کی بہترین قوم بنا کر پیش کیا۔ ۶۳۔ لیکن ابھر کچھ ایسے دشمنان ملت ہیں جو اس کے باہمی معاملات، اجتماعی مفادات اور آپسی اتحاد و اتفاق کو پارہ پارہ کر دینا چاہتے ہیں، انہی دشمنوں نے ان کے باہمی روابط کے تمام راستے مسدود کر دیے ہیں، ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ اس قوم کی عالمی اجتماعی حیثیت کو پاش پاش کر دیں۔ اور بلاد اسلامیہ کے شہریوں کے دل میں وطنیت کا بیج بودیں، اپنے اس مقصد میں انھیں خاطر خواہ کامیابی تو نہ ملی، لیکن مصر پر اس کے حد درجہ غلط اثرات ضرور مرتب ہوئے۔ ۶۵۔

ملت اسلامیہ کا شیرازہ اس لیے منتشر ہے کہ امت مسلمہ اور قرآن کریم کے درمیان دوری پیدا ہو گئی ہے۔ اسی رکاوٹ نے انھیں ”حبل من اللہ“ سے محروم کر دیا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات اور تقاضوں سے باخبر مومن دین اسلام کی تاریخ اور اصحاب رسول ﷺ کی عظمتوں سے واقف ہوتا ہے۔ لیکن ایک عامی اور تقلید کی زنجیر میں جکڑے ہوئے مومن کے لیے ان کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگانا نہایت دشوار ہے۔ ۶۶۔ عہدہ کے خیال میں امت مسلمہ کے درمیان ان تمام خرابیوں اور بدعات و رسومات کے پھیلنے کا اصل سبب وہ حجاب ہے جو امت اور قرآن کریم کے درمیان حائل ہے، اسی کی وجہ سے غلط عقائد عام ہوئے اور قوم ایک بہت بڑے مرض وطنیت و قومیت کا شکار ہو گئی اور اس کا دینی شعور حد درجہ کمزور ہو گیا۔ ۶۷۔ عہدہ نے اپنی تفسیر میں ایک طرف شدت کے ساتھ اگر قرآن کریم کی طرف دعوت دی ہے تو وہیں سختی کے ساتھ وطنیت اور قومیت کو ہدف تنقید بنایا، انگریزوں کے خلاف تند لب و لہجہ اختیار کیا، جس نے ملت اسلامیہ اور عربوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ شیخ محمد عہدہ نے امت مسلمہ کی وحدت کو کس قدر خوبصورت انداز میں قلم بند کیا ہے۔

”ان هذه الامة واحدة واختلاف
ديارها وتعددت اجناسها ولا
يمكن ان تعرف حقيقتها الا بعد
معرفة تاريخها الماضي فلا بد من
تتبع السواقي والجداول الى
الينبوع الاول الذي هو
الاصل“۔ ۶۸۔

امت مسلمہ اپنے تمام تر علاقائی اور نسلی
اختلافات کے باوجود ایک اکائی ہے، اس
کے امتیاز و تشخص کی معرفت اس کی ماضی
کی تاریخ کے بغیر ممکن نہیں، یہ معاملہ
بالکلیہ ویسا ہی ہے کہ دریاؤں اور سمندروں
کے حقائق کی تلاش و تتبع کرنے والوں کے
لیے لازمی ہے کہ چشمہ اولی کا پتہ لگائیں
کیوں کہ یہی اصل ہے۔

اس تفسیر میں یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے کہ رجوع الی القرآن سے ملت
اسلامیہ کے اختلافات دور ہوں گے، بدعات اور اوہام و خرافات سے نجات ملے گی۔ اور
قومیت و وطنیت کے شرور و فتن سے اہل ایمان محفوظ رہیں گے، لیکن افسوس کہ امت مسلمہ
آج جہالت کے بدترین دور سے گزر رہی ہے، وہ اللہ کی قدرتِ کاملہ سے غافل ہے، قوم کا
ہر فرد صبح و شام تلاوتِ قرآن میں مصروف ہے لیکن ان کے دلوں میں کوئی حرکت پیدا نہیں
ہوتی، نہ ہی انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جب کہ قرآن کریم کے
اثرات کے متعلق کہا گیا ہے:

”لو انزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيتہ خاشعا متصدعا من خشية
الله“ (الحشر: ۲۱)

اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل
کرتے تو آپ اسے اللہ کے خوف سے
جھک کر پاش پاش ہوتا ضرور دیکھتے۔

اس تفسیر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ملت اسلامیہ کو بیدار کرنے کی بھرپور
کوشش کی گئی ہے اور مختلف انداز میں قرآنی تعلیمات کو اپنانے کی تاکید کی گئی ہے۔

جن اور ملائکہ

تفسیر المنار میں جن ۶۹ اور ملائکہ ۷۰ پر بھی اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا

گیا کہ دونوں میں ایسی کوئی بنیادی چیز نہیں پائی جاتی جس کی بنیاد پر دونوں کے مابین حد فاصل قائم کی جاسکے، صرف دونوں کی کارکردگی کی بناء پر دونوں کو دو خانوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ آیات کریمہ میں یہ صراحت موجود ہے، اس لیے جن کو ملائکہ ہی کی ایک صنف قرار دیا جائے گا، قرآن کریم میں ”الجنة“ کا اطلاق ملائکہ پر ہوا ہے۔

”وجعلو بینہ و بین الجنة نسبا“ اور انھوں نے خدا اور جنوں کے درمیان

(الصافات: ۱۵۸) بھی رشتہ جوڑ رکھا ہے۔ عی الف

اور اسی لفظ کا اطلاق سورہ الناس میں شیاطین پر بھی ہوا ہے۔ جن کے متعلق عبدہ کا خیال ہے کہ جن ہماری نظروں سے مستور ہیں، لیکن انسانی اذہان و قلوب ان کے اثرات محسوس کرتے ہیں۔ ہر فرد کے پیچھے ایک شیطان چھپا ہوا ہے۔ جو اسے مستقل شر و فساد پر اکساتا رہتا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے گندے خیالات اور وسوسے انسان کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

ملائکہ کی ایک خاص تعریف جو جمہور مفسرین اور عام مسلم محققین کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ ملائکہ دراصل ایک خاص روح کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر شی کے اندر ڈال رکھا ہے، اسی روح کے توسط سے یہ نظام کائنات جاری و ساری ہے، اشیاء کائنات میں اسی القاء روح کو شریعت کی زبان میں ملائکہ کہا گیا ہے۔ اہل ایمان کے نزدیک ارواح کا وجود ممکن ہے لیکن اس کی حقیقت سے وہ واقف نہیں۔ اور غیر اہل ایمان نے اسی چیز کو ایک طاقت سے تعبیر کیا ہے، لیکن اس کی حقیقت سے وہ بھی نا آشنا ہیں۔ لیکن اس کا اعتراف سبھی کرتے ہیں کہ نظام کائنات کے ماوراء ضرور ایسے عوامل و محرکات ہیں جو انسانی قوت مشاہدہ اور قوت ادراک سے بالاتر ہیں۔ ملائکہ کی اسی تعریف کی تائید و توثیق میں شیخ محمد عبدہ نے تفصیلی بحث کی ہے۔ اور ان لوگوں پر اظہار افسوس کیا ہے جنہوں نے مفہوم حیات کو صرف اپنی ذات یا حیوانات تک محدود کر کے رکھ دیا ہے۔

ڈانڈا حیات ہی سے استوار ہے، لیکن اسے کسی مخصوص تعریف میں مقید کرنا ممکن نہیں اور نہ ہی اس کی کارفرمائی سے انکار ممکن ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

”تسبح له السموات السبع
والارض ومن فيهن وان من شيء
الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون
تسبيحهم“ (الاسراء: ۴۴)

ساتوں آسمان اور ان میں جو موجودات
ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور
کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ثناء میں
تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح
کو سمجھتے نہیں ہو۔

یہ بات مخفی نہیں کہ یہ اللہ کے فرشتے زمین و آسمان میں موجود ہیں لیکن یہ چیز پردہِ خفا میں ہے کہ وہ زمین میں کہاں سکونت پذیر ہیں؟ کیا ان کی رہائش گاہوں کی حد بندی یا نشاندہی کی جاسکتی ہے؟ کیا اس کا علم ہمیں ہے کہ ہمارے دائیں اور بائیں کاندھوں پر فرشتے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا اس کا مشاہدہ کیا گیا کہ ان کے نورانی اجسام نے تمہاری ظلمتوں کو منکشف کر دیا؟ یا تمہارے ذہنی اضطرابات کو کافور کر دیا ہو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ممکن نہیں۔

رشید رضا کے خیال میں ان کے استاد نے ملائکہ کے سلسلہ میں ان خیالات کے اظہار کی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ تخلیق کائنات کے ماہرین کے اس خیال کی توضیح و تشریح کر سکیں جسے انھوں نے اپنی زبان میں ”قوی“ سے تعبیر کیا ہے، اور اسی شئی کو علماء اسلام ملائکہ کا نام دیتے ہیں۔ متقدمین اور متاخرین کی نظر میں دنیا کے تمام تغیرات و تطورات مادی اجزاء کی دین نہیں بلکہ اس کے ماوراء کچھ مخفی اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ تمام حوادث روزگار رونما ہوتے ہیں۔ جب کہ علماء اسلام کا خیال ہے کہ دنیا کے تمام امور من جانب اللہ فرشتوں کے ذریعہ انجام دیے جاتے ہیں۔ اے

مختصر یہ ہے کہ یہ تفسیر اس لیے تحریر نہیں کی گئی تھی کہ اسی طرز پر چلتے ہوئے ایک اور تفسیر کا اضافہ کر دیا جائے۔ اس کا بنیادی مقصد صرف رجوع الی القرآن ہے۔ اپنے اس

احساس کی ترجمانی عہدہ نے اس طرح کی ہے:

”ان الله تعالى لا يستلنا يوم
القيامة عن احوال الناس وما
فهموه وانما يستلنا عن كتابه
الذى انزله لارشادنا وهدايتنا
وعن سنة نبينا الذى بين ما نزل
الينا يسألنا هل بلغتم الرسالة؟
هل تدبرتم ما بلغتم هل عقلتم ما
عنه نهيتهم وما به امرتم“۔ ۲

قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہم سے لوگوں
کے اقوال و خیالات کے متعلق کوئی باز پرس
نہیں کرے گا، ہم لوگوں سے صرف اللہ کی
اس کتاب کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی جو
ہماری رشد و ہدایت کے لیے اتاری گئی
ہے۔ اور ہمارے نبی کی ان سنتوں کے
باب میں سوالات ہوں گے جس میں
ہماری طرف نازل ہونے والی کتاب کی
تشریح ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم
لوگوں نے پیغام رسالت کو پہنچایا؟
تمہارے پاس جو کچھ آیا تھا کیا تم نے اس
پر تدبیر و تفکر کیا؟ اور کیا تم لوگوں نے وہ
باتیں سمجھ لیں جن سے تم کو روکا گیا اور جن
کا تم کو حکم دیا گیا۔

تفردات

اس تفسیر میں بہت سے ایسے خیالات ہیں جو قابل اعتراض اور چونکا دینے
والے ہیں، مثلاً اس میں تعدد ازواج کا شدت سے انکار کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر
۱۲۹ ”ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم“ سے استدلال کرتے
ہوئے کہتے ہیں کہ صدر اسلام میں اس کا جواز صرف اشاعت اسلام کی غرض سے تھا۔ جس
کی آج ضرورت نہیں۔ تعدد ازواج کی صورت میں عدل کا امکان نہیں، اس لیے اس کے
جواز کا کوئی معنی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے بے شمار موروثی مشکلات پیدا ہوں گی اور بہت سے
خانگی دشواریوں سے گزرنا پڑے گا۔ ۳۔ اسی طرح تفسیر سورہ فلق میں آں حضور ﷺ پر سحر
کے اثرات سے یکسر انکار کیا گیا ہے اور اس سلسلے کی تمام روایات کو یکسر مسترد کر دیا گیا

ہے۔ ان کی رائے میں اس نقطہ نظر کی تائید صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو مقام نبوت سے بے خبر ہیں، اگر اسے تسلیم کر لیا گیا تو اس کی وجہ سے دین اسلام کی حقانیت، قرآن کریم کی محفوظیت اور آپ ﷺ کی معصومیت پر حرف آئے گا۔ ۴۔ ۵۔ اور اس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو دین میں نقص نکالنے کے مواقع ملیں گے۔

اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت ”أَوْ كَصِيبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ“ (البقرہ: ۱۹) پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر سائنس کو سامنے رکھتے ہوئے برق، رعد، صاعقہ اور ان کے اسباب وقوع پر غور کیا جائے تو بہت سے نئے پہلو سامنے آئیں گے، یعنی فضاء میں الیکٹرک قوت موجود ہے، اسے انسانی ذہن نے ٹیلی گراف، ٹیلی فون اور ٹرانزسٹر کی صورت میں استعمال کیا ہے۔ عہدہ کا یہ بھی خیال ہے کہ اس آیت میں مثبت اور منفی الیکٹران کا تصور بھی موجود ہے۔ ۵۔ اسی طرح سورہ فیل کی تفسیر میں پرندوں نے جو پتھر اصحاب فیل پر برسائے تھے ان میں ایسے جراثیم موجود تھے کہ اس کے لگتے ہی حملہ آور چپک اور دیگر وبائی امراض کے شکار ہو گئے، ۷۔ اسی طرح آیت ”وَإِذَا فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ“ (البقرہ: ۵) کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دریائے نیل کے پھٹ کر راستہ بن جانے کے پیچھے عصائے موسیٰ کا دخل نہیں تھا بلکہ یہ معجزاتی عمل دراصل مدوجز کی اپنی ایک شکل تھی۔ بحر احمر میں جزر کی صورتحال اتنی شدید تھی کہ پانی اس قدر کم ہو گیا کہ ہر شخص کے لیے اس سے ٹکنا آسان تھا۔ چنانچہ انہی لحاظ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ دریا عبور کر گئے اور اسکے بعد مدتاتازور آور تھا کہ اس نے مصر کے باشندوں کو غرق کر دیا۔ ۸۔ اسی طرح سورہ ”الکوثر“ سے بالعموم حوض کوثر مراد لیا جاتا ہے، استاذ امام عہدہ کے نزدیک اس سے مراد تمام دنیاوی اور دینی خیر و انعامات ہیں جن سے اللہ کے نیک بندوں کو نوازا جائے گا۔ اللہ کی ان نعمتوں کی کثرت کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ۹۔ اور اسی کوثر میں ”رسالت“ بھی شامل ہے جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ ۱۰۔ مولانا فراہی کے نزدیک ”کوثر“ سے مراد خانہ کعبہ ہے، کیوں کہ خانہ کعبہ کا مسلمانوں کی تحویل میں آنے کا مطلب دنیا کی سب

سے عظیم دولت ان کے حصہ میں آگئی۔ اور اس عظیم نعمت کا تقاضا تھا کہ اس رب ذوالجلال کے حضور سر بسجود ہوا جائے اور اس کے لیے قربانی دی جائے۔ ۵۱

اس تفسیر کے اور بھی کئی تفردات ہیں۔ اس کا ایک قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ اس میں اسباب نزول کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے کیوں کہ اسباب نزول پر غیر معمولی اعتنا سے تفسیر قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اگر اسباب نزول کی اتنی ہی اہمیت ہوتی تو نزولی ترتیب ہی کو ملحوظ رکھا گیا ہوتا، اسباب نزول کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تفسیر کی جائے تو اس کی معنوی وحدت متاثر ہوتی ہے اور ایک منظم و مربوط کتاب نکلزوں میں بٹ کر رہ جاتی ہے۔ اسی نکتہ کے پیش نظر بار بار قرآن کی مجموعی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے تفکر و تدبر پر زور دیا گیا ہے۔ ۵۲

اپنے اسی خیال کی مزید وضاحت عہدہ نے اس طرح کی ہے:

”كل كلمة في القرآن موضوعة
في موضعها اللاتق بها فليس فيه
كلمة تقدمت ولا كلمة تأخرت
فمقدم اور فواصل کی بنیاد پر کسی لفظ کو
مقدم اور مؤخر نہیں کیا گیا ہے۔ ۵۳

لاجل الفاصلة“۔ ۵۳

مختصر یہ کہ اسباب نزول کو بنیاد بناتے ہوئے تفسیر قرآن کی گئی تو یہ تفسیری معنوی خلل کا شکار ہو جائے گی۔

اس تفسیر میں مختلف جگہوں پر صوفیاء کرام اور اولیاء عظام کے مختلف خیالات و کرامات پر تنقید کی گئی ہے۔ ان کے متعلق عوام الناس کی آراء کو بھی ناقابل اعتنا قرار دیا گیا ہے۔ ان کے متعلق شفاعت کا تصور غیر اسلامی ہے اور ان کی قبور کی زیارت کرنا غیر اسلامی عمل ہے۔ ۵۵ عہدہ کا خیال ہے عصر حاضر کے صوفیاء کی وجہ سے تصوف کی اصل تصویر بگڑ گئی۔ ۵۶ گویا تصوف کا ایک خاص تصور عہدہ کے ذہن میں بھی ہے۔ جسے وہ صحیح سمجھتے ہیں جب کہ تصوف کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ صوفیاء کرام نے جس انداز سے قرآن کی تفسیر کی ہے اس پر بھی عہدہ نے انگشت نمائی کی ہے، فلسفہ وجودیت کو عہدہ نے غیر اسلامی

نظریہ بتلاتے ہوئے اسے ہندو برہمنیت کا شاخسانہ بتایا ہے۔ ۷۷

اس تفسیر کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ اس میں نماز کی اہمیت و افادیت پر جگہ جگہ اظہار خیال کیا گیا ہے۔ نماز تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کی شاہ کلید ہے، نماز کی پابندی سے انسان کی خوابیدہ صلاحیتیں منظر عام پر آ جاتی ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس سے دنیا کی تمام طاقتوں کو زیر کیا جاسکتا ہے۔

”وہی الصلوٰۃ الی توثق عروۃ
الایمان وتعلی الہمة وترفع
النفس بمنجاة اللہ العلی الکبیر
وتؤلف بین القلوب بالاجتماع
لہا والتعارف فی مساجدہا“۔ ۷۸

اور نماز ہی ایمان کی رسی کو مضبوط بناتی ہے۔
بلند ہمت بناتی ہے اور اللہ سے مناجات کے
ذریعہ نفس انسانی کو عظمت سے ہم کنار کرتی
ہے۔ اور نماز باجماعت کے توسط سے دلوں
کے جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ اور مساجد میں
باہمی تعارف کو فروغ دیتی ہے۔

مذکورہ خصوصیات کے علاوہ یہ ذکر آچکا ہے کہ اس تفسیر میں ملی، معاشرتی، سیاسی
عرب دنیا اور بین الاقوامی مسائل پر بھرپور انداز میں توجہ مبذول کی گئی ہے، مستشرقین کی
جعل سازیوں اور عیاریوں کی بھی نقاب کشائی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار
اوصاف سے یہ تفسیر متصف ہے، یہ تمام چیزیں قرآن کریم کے دعوتی اسلوب کو ابھارتی ہیں
اور اسے رشد و ہدایت کی عظیم کتاب کی حیثیت سے پیش کرتی ہیں۔ عبدہ نے مفسرین کے
روایتی انداز سے آگے بڑھ کر فہم قرآن کی راہیں باز کیں اور دنیائے تفسیر میں ایک نئے
باب کا اضافہ کیا۔ اور ان کا پختہ یقین تھا کہ:

”انہ علی طریقۃ روحانیۃ عمرانیۃ یستدل بها علی ان
القرآن فی کل عصر منبع السعادات الدینیۃ والدنیویۃ“۔

حواشی و مراجع

- ۱- وضاحت کے لیے دیکھیے: الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده، تفسیر المنار، الہدیۃ المصریۃ العلمیۃ، ۱۹۷۲ء، ۱/۱۷-۱۸
- ۲- ایضاً، ص ۱۸
- ۳- تفسیر المنار، ۱/۱۸-۱۹
- ۴- ایضاً، ۱/۱۹
- ۵- تفسیر المنار، ۱/۱۸-۱۹
- ۶- لفظ ”ہدایت“ پر تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے: الامام عبد الحمید الفراء، مفردات القرآن، (تحقیق و شرح: الدكتور محمد اجمل الاصلاحی) دار الغرب الاسلامی، بیروت، الطبعة الاولى، ۲۰۰۲ء، ص ۳۲۸-۳۳۰، نیز ملاحظہ کریں: مولانا امین احسن اصلاحی، تدبر قرآن، بار اول، دار الاشاعت الاسلامیہ، ۱۹۶۷ء، ۱/۳۳-۳۴
- ۷- وضاحت کے لیے دیکھیے: تفسیر المنار، ۱/۵۲-۵۳
- ۸- وضاحت کے لیے دیکھیے: تفسیر المنار، ص ۱۹-۲۲
- ۹- وضاحت کے لیے دیکھیے: تفسیر المنار، ص ۲۳-۲۶
- ۱۰- ایضاً، ۱/۳۰
- ۱۱- تفسیر جزء عم، الاستاذ الامام محمد عبده، الطبعة الخامسة، مطابع الشعب، (بدون تاریخ)، ص ۱۳۴
- ۱۲- وضاحت کے لیے دیکھیے، تفسیر المنار، جلد اول، جزء اول، ص ۲۴-۳۲
- ۱۳- تفسیر المنار، جلد چہارم، جزء ۸، ص ۲۶۰
- ۱۴- نظم قرآن پر تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے: تفسیر المنار، جلد اول، جزء ۲، ص ۱۰-۱۱
- ۱۵- المعلم عبد الحمید الفراء، دلائل النظام، الطبعة الاولى، الدائرة الحمیدیۃ،

۱۳۸۸ھ، ص ۲

- ۱۶۔ تفسیر المنار، جلد اول، جزء ۲، ص ۲۷
- ۱۷۔ تفسیر المنار، جزء اول، ۱۵۱-۱۵۲
- ۱۸۔ ایضاً، جزء اول، ۲۵۰
- ۱۹۔ تفسیر المنار، جزء اول، ۸-۹
- ۲۰۔ ایضاً، جزء ۲، ۱۶۳
- ۲۱۔ ایضاً، جزء اول، ۲۳
- ۲۲۔ ایضاً، جزء اول، ۱۰
- ۲۳۔ سر سید احمد خاں، تفسیر القرآن (مقدمہ)
- ۲۴۔ علامہ حمید الدین فراہی، تفسیر نظام القرآن (مقدمہ) دائرہ حمیدیہ، مدرسۃ الاصلاح، سرائے میر، اعظم گڑھ، ۱۳۱۱ھ، ۱۹۹۰ء، ص ۵۳
- ۲۵۔ دیکھیے، ابوسفیان اصلاحی، سر سید اور فراہی کے تفسیری خیالات، مشمولہ
- (Contribution of Sir Syed Ahmad Khan to Islamic studies, (edited by Abdul Ali and Sayyid A Ahsan) ادارہ علوم اسلامیہ، (بدون تاریخ) ص ۳۱۲-۳۱۴
- ۲۶۔ تفسیر المنار، جلد اول، جزء ۲، ص ۱۷
- ۲۷۔ تفسیر المنار، جلد اول، جزء ۲، ص ۳۶۲
- ۲۸۔ تفسیر المنار، جلد اول، جزء ۲، ص ۲۷۴
- ۲۹۔ لفظ ”اللہ“ پر مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: تفسیر المنار، جلد اول، ۱/۳۷-۳۸
- ۳۰۔ ایضاً، جلد اول، جزء اول، ۲۶۸
- ۳۱۔ ایضاً، جلد اول، جزء اول، ۲۸۰
- ۳۲۔ ایضاً، جلد اول، جزء اول، ۲۳۸
- ۳۳۔ ایضاً، جلد اول، جزء اول، ۲۳۸

- ۳۴۔ ایضاً، جلد اول، ص ۲۴۸
- ۳۵۔ ایضاً، جلد اول، جزء اول، ۳۹۸
- ۳۶۔ صحیح مسلم، باب الزکوٰۃ
- ۳۷۔ تفسیر المنار، جلد اول، جزء ۲، ۸۴-۸۵
- ۳۸۔ ایضاً، جلد اول، جزء اول، ۳۸۴-۳۸۵
- ۳۹۔ ایضاً، جلد اول، جزء اول، ۶۷
- ۴۰۔ ایضاً، جلد اول، جزء اول، ۶۸
- ۴۱۔ ایضاً، جلد اول، جزء اول، ۲۴۰
- ۴۲۔ ایضاً، جلد اول، جزء اول، ۲۸
- ۴۳۔ ایضاً، جلد اول، جزء اول، ۲۹۲
- ۴۴۔ ایضاً، جلد اول، جزء اول، ۱۷
- ۴۵۔ ایضاً، جلد اول، جزء اول، ۱۰
- ۴۶۔ ایضاً، جلد اول، جزء اول، ۱۵۲
- ۴۷۔ ایضاً، جلد اول، جزء اول، ۲۰۵
- ۴۷۔ الف۔ حوالہ سابق
- ۴۹۔ ایضاً، جلد اول، جزء ۲، ۲۱۵
- ۵۰۔ ایضاً، جلد اول، جزء ۲، ۷۳
- ۵۱۔ وضاحت کے لیے دیکھیے: جلد اول، جزء ۲، ۲۵۹-۲۶۱
- ۵۲۔ ایضاً، جلد اول، جزء ۲، ۲۶۱
- ۵۳۔ ایضاً، جلد اول، جزء ۲، ۲۶۳
- ۵۴۔ ایضاً، جلد اول، جزء ۲، ۲۶۹
- ۵۵۔ ایضاً، جلد اول، جزء ۲، ۲۷۳
- ۵۶۔ ایضاً، جلد اول، جزء ۲، ۱۷۳

- ۵۷۔ ایضاً، جلد اول، جزء ۲، ۲۸۵۔
- ۵۸۔ وضاحت کے لیے دیکھیے: تفسیر المنار، جلد اول، جزء ۲، ۳۰۵-۳۰۶۔
- ۵۹۔ ایضاً، جلد اول، جزء ۲، ۳۱۲۔
- ۶۰۔ وضاحت کے لیے دیکھیے: ایضاً، جلد اول، جزء اول، ۱۷۵-۱۷۶۔
- ۶۱۔ اس موضوع سے متعلق متعدد آیات نقل کی گئی ہیں، دیکھیے: تفسیر المنار، جلد اول، جزء اول، ۱۷۵-۱۷۷۔
- ۶۲۔ وضاحت کے لیے دیکھیے: تفسیر المنار، جلد اول، جزء اول، ۱۷۵-۱۷۷۔
- ۶۳۔ ایضاً، جلد اول، جزء ۲، ۱۵۲۔
- ۶۴۔ ایضاً، جلد اول، جزء ۲، ۲۴۰۔
- ۶۵۔ ایضاً، جلد اول، جزء ۲، ۳۳۹-۳۵۰۔
- ۶۶۔ ایضاً، جلد اول، جزء ۲، ۲۴۱۔
- ۶۷۔ ایضاً، جلد اول، جزء ۲، ۲۴۲۔
- ۶۸۔ ایضاً، جلد اول، جزء ۲، ۲۵۸۔
- ۶۹۔ سرسید جنوں کو انسانوں سے علاحدہ مخلوق تسلیم نہیں کرتے (وضاحت کے لیے دیکھیے: سرسید احمد خان، تفسیر القرآن، نول کشور پرنٹنگ ورکس، لاہور (بدون تاریخ)، ۶۹-۵۷/۳۔
- ۷۰۔ سرسید کا خیال ہے ”غرض کہ تمام قویٰ جن سے مخلوقات موجود ہوئی ہیں، اور جو مخلوقات میں ہیں وہی ملائکہ و ملائکہ ہیں“ (سرسید احمد خان، تفسیر القرآن، رفاہ عام اسٹیم پریس، لاہور (بدون تاریخ) ۴۲/۱۔
- ۷۰۔ الف۔ محمد لقمان سلفی ”الجزء“ کے بارے میں لکھتے ہیں ”بہت سے مفسرین نے یہاں ”الجزء“ سے مراد فرشتے لیے ہیں اور آیت کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ کفار عرب اللہ اور فرشتوں کے درمیان رشتہ بتاتے ہیں۔ یہ بات اللہ کے خلاف افتراء پر دازی ہے۔ فرشتے بھی جانتے ہیں کہ جو کفار ایسی بات کہتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دیکھئے محمد لقمان السلفی،

تیسرے الرحمن لیمان القرآن، امام ابن تیمیہ پہلی کیشنز، دریا سنج، نئی دہلی، ۱۴۲۲ھ،

۱۲۶۸ء، ۲۶، ۲۷، ۲۸

۷۱۔ وضاحت کے لیے دیکھیے: تفسیر المنار، جزء اول، ۲۲۱-۲۲۷، لفظ ”جنۃ“ کے لیے ملاحظہ ہو: الاستاذ الامام الشیخ محمد عبدالہ، تفسیر جزء عم، الطبعة الخامسة، مطابع الشعب، (بدون تاریخ) ص ۱۳۲

۷۲۔ تفسیر المنار، جزء اول، ۲۲-۲۳

۷۳۔ وضاحت کے لیے دیکھیے: محمد عبدالہ، تفسیر القرآن، الطبعة الثالثة، ۱۳۶۷ھ، ۳۶۲/۴-۳۷۰، نیز دیکھیے: الدكتور عثمان امین، رائد الفكر المصري: الامام محمد عبدالہ، دار الثقافة العربية، الطبعة الثانية، ۱۹۶۵ء، ص ۲۲۸-۲۳۳

۷۴۔ الاستاذ الامام محمد عبدالہ، تفسیر جزء عم، ص ۱۳۸-۱۴۰

۷۵۔ وضاحت کے لیے دیکھیے: تفسیر المنار، جلد اول، جزء اول، ۱۳۷-۱۳۹

۷۶۔ عبدالہ پتھر برسانے والے پرندوں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ کبھی اور چمکری طرح تھے، ان پرندوں کے چونچ اور پنجوں میں پتھر یا کنکریوں کا سامنا ممکن نہیں، مولانا فراہی ان پرندوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ کافی بڑی اور شکاری چڑیا تھیں۔ اور یہ پرندے پتھر برسانے کے لیے نہیں بلکہ مرداروں کا گوشت کھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، دیکھیے: عبد الحمید فراہی تفسیر نظام القرآن، دائرہ حمیدیہ، مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ، ۱۹۹۰ء، ص ۳۹۲-۳۹۶۔

۷۷۔ وضاحت کے لیے دیکھیے: تفسیر جزء عم، ص ۱۴۰

۷۸۔ وضاحت کے لیے دیکھیے: تفسیر المنار، جلد اول، جزء اول، ۲۶۱-۲۶۳، م سرسید کا بھی یہی خیال ہے کہ بحر احمر میں جوار بھانے کے سبب موسیٰ علیہ السلام کے متبعین بچ گئے اور لشکر فرعون غرق ہو کر تباہ ہو گیا۔ (سرسید احمد خان، تفسیر القرآن، رفاه عام اسٹیم پریس، لاہور، (بدون تاریخ) ۸۲/۱)

۷۹۔ تفسیر جزء عم، ص ۱۸۰، نیز مزید وضاحت کے لیے دیکھیے: تفسیر المنار،

جلد اول، جزء اول، ۱۸۸-۱۸۹

۸۰۔ محمد عبدہ، رسالۃ التوحید، الطبعة الاولى، دار المعارف القاہرۃ، ۱۳۱۵ھ، ص ۱۲۳-۱۳۳

۸۱۔ وضاحت کے لیے دیکھیے: تفسیر نظام القرآن، ص ۳۱۸-۳۲۳

۸۲۔ محمد رشید رضا، تاریخ الاستاذ، الطبعة الثانية، مطبعة المنار، مصر، ۱۳۳۲ھ، ۶۲۳/۲

۸۳۔ تفسیر المنار، جزء ۱۱، ۱۲، ۲۴

۸۴۔ وضاحت کے لیے دیکھیے: الدكتور تشار ہزاسن، الاسلام والتجديد في مصر، لجنة ترجمة دائرة المعارف الاسلامية، ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۵ء، ص ۱۵۳-۱۵۶

۸۵۔ تاریخ الاستاذ: جزء ۲، ۳۷-۴۵

۸۶۔ تفسیر المنار، جلد اول، جزء ۲، ۱۹۲

۸۷۔ تفسیر المنار، جلد اول، جزء اول، ۳۳۸

۸۸۔ تفسیر المنار، ۶/۱۹۸

