

کلیدی خطبہ

ضیاء الدین اصلاحی

قرآن مجید نوع انسانی کے لیے خدا کا آخری پیغام اور قیامت تک کے لیے صحیفہ رشد و ہدایت ہے، انسان کی فطرت میں خدا نے توحید اور حق و عدل پسندی کی جو صلاحیت اور خوبی و دیعت کی ہے، قرآن مجید اسی کی یاد دہانی کے لیے آیا ہے، وہ لوگوں کو کفر و ضلالت کی تیرگی سے نکال کر انھیں ایمان و یقین کا نور بخشے اور صراطِ مستقیم کی دعوت دینے کے لیے اتارا گیا ہے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ
أَفْضَلُ (بنی اسرائیل: ۹)

لیکن شروع سے آج تک ایک طبقہ و گروہ اس کی شدید مخالفت کرتا رہا ہے، اس نے شر و فساد کا استیصال کر کے ایک پر امن نظام کی دعوت اور روح کو تڑپا اور قلب کو گرمادینے والی کتاب کی آواز نہ صرف اپنے ہی کان میں نہ پڑنے دی بلکہ دوسروں کو بھی سننے سے روکا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا
لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ
تَغْلِبُونَ (حج: سجدة: ۲۶)

اور ان لوگوں نے جنھوں نے انکار کیا
کہ مت کان دھو اس قرآن کو سننے کے
لیے اور اس کے پڑھنے میں بک بک
کرو، شاید تم غالب ہو۔

مگر قرآن مجید کے زمانہ نزول میں اس کی جس قدر زور شور سے مخالفت ہوئی، اسی قدر تیزی سے اس کا اثر و نفوذ بڑھتا گیا اس کے شیعہ میں مسیح و سیر سے بے شمار

واقعات پیش کیے جاسکتے ہیں مگر اس کی تفصیل کا موقع نہیں، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی انقلاب انگیز دعوت نے بہت قلیل عرصے میں عرب کی کایا پلٹ دی اور سارا عرب قرآن کے نور مبین سے جگمگا اٹھا۔

عرب کے دورِ ظلمت میں مخالفتوں کے طوفان میں جب سارا عرب قرآن کا گرویدہ ہو گیا تو ان کو اس زمانہ کی متمدن قومیں وحشی اور اونٹوں کا گلہ بان سمجھتی تھیں، حضرت سعد بن وقاصؓ نے یزید گرد کو دعوت اسلام کا خط بھیجا تو اس کی رگِ مجوسیت پھڑک اٹھی اور آپے سے باہر ہو کر جو کچھ کہا اسے فردوسی کی زبان سے سنئے:

ز شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بہ جاے رسیدست کار

کہ تخت کیاں را کنند آرزو تفو بر تو اے چرخ گرداں تفو

(اونٹ اور گاوہ کھاتے کھاتے اب عرب کے یہ دن آگئے کہ کیانی

تخت کی ہوس کرنے لگے، آسمان تجھ پر تفت ہے اور پھر تفت ہے)

بیسویں صدی میں انسان ستاروں کی گزرگاہیں ڈھونڈ رہا اور سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے، اسے علم و آگہی، ایجاد و اختراع اور سائنس کی حیرت انگیز برکات و فتوحات کا دور کہا جا رہا ہے جس میں تازہ بہ تازہ نوع بہ نوع ایسے نکشافات ہو رہے ہیں جو قرآن کی عظمت و صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں اور اس کے جاودانی حقائق کو روز بہ روز سامنے لاتے جا رہے ہیں جس سے گویا یَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (النحل: ۸) کی عملی تفسیر ہو رہی ہے۔

اس دور میں بھی قرآن مجید پر ایک طبقے کی جانب سے شدید یلغار ہو رہی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی مہذب اور اپنی طاقت کے نشے میں سرشار قوم اس کی بے حرمتی کی مرتکب ہو رہی ہے اور دوسری متمدن قوموں اور ترقی پذیر ممالک کی جانب سے اس کے متعلق اس طرح کی اچھی اور گھناؤنی حرکتیں ہو رہی ہیں جن سے دور وحشت کا انسان بلکہ جنگل کے وحش و بہائم بھی شرمناک نہیں، نیا قرآن وضع کیا جا رہا ہے، جہاد و قتال کی آیتیں اس سے نکالی جا رہی ہیں، منکرین و مشرکین اور بدو و نصاریٰ کی کجی و گمراہی کی مذمت میں

وارد آیتیں حذف کی جا رہی ہیں، کولکاتا کے رسوائے زمانہ چوپڑا نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور قرآن مجید پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا، یہ مقدمہ بالآخر خارج ہوا، کولکاتا ہائی کورٹ میں اس کے ایک پیر و کار (جسٹس خواجہ محمد یوسف مرحوم) کہتے تھے کہ کیس کی پیروی کے درمیان معلوم ہوتا تھا کہ مجھ پر غیب سے عجیب قانونی نکات القا ہو رہے ہیں۔

جس طرح عہد نبوت اور عہد صحابہ میں مخالفتوں کے طوفان میں بھی نہ صرف عرب بلکہ چار دانگ عالم میں قرآن مجید کی تعلیم و ہدایت پھیلتی رہی، اسی طرح بیسویں صدی میں بھی قرآن کے خلاف ہونے والے شور و غوغا میں بھی اس پر تحقیق و تدقیق اور مطالعہ کا کام آگے بڑھ رہا ہے اور مسلمان ہی نہیں غیر مسلم فضلاء بھی اس بحر ناپید اکنا ر کی تہوں سے وہ گہر ہائے آب دار اور نئے نئے مضامین نکالتے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی پچھلی صدیوں میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔

لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار خبر کرو! میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو بھلا اس چراغ کی لو کیسے مدھم ہو سکتی ہے جسے خداوند قدوس نے روشن کیا تھا اور جس کی جمع و حفاظت اور بیان و تشریح کا ذمہ بھی خود ہی لیا تھا۔

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
(القیامۃ: ۱۶-۱۹)

ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو سنانا، پس جب ہم اس کو سنادیں تو اس کی پیروی کر۔ پھر ہمارے ذمہ ہے اس کی تفصیل۔

دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (حجر: ۹)

یہ یاد دہانی ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

قرآن مجید کے خلاف ہر زمانے میں مہم جاری رہے گی، آندھیاں اٹھتی رہیں گی لیکن طوفان برق و باد میں بھی قدیل ربانی فروزاں رہے گی۔ لِّلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ (الروم: ۴)

بیسویں صدی میں جس طرح فطرت کی تمام اشیاء میں غور و فکر سے نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں اور نئی نئی دریافتیں سامنے آرہی ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے جاودانی حقائق و معارف بھی سورج کی طرح ہمارے سامنے روشن ہوتے جا رہے ہیں اور گونا گوں پہلوؤں سے قرآنیات کے میدان میں نئے نئے گل بوٹے اگ رہے ہیں اور تحقیق و دریافت، تلاش و جستجو اور تفکر و تدبر فی القرآن کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔

ادارہ علوم القرآن اور اس کے ذمہ دار اور کارکن مبارک باد کے مستحق ہیں کہ انھوں نے بیسویں صدی میں قرآن مجید کے علوم و تحقیق کے جائزے کے لیے اس دو روزہ سمینار کا انعقاد کیا ہے، یہ ادارہ قرآنی علوم و فنون کی خدمت و فروغ ہی کے لیے قائم کیا گیا ہے، اس لیے یہ اس کا حق بھی تھا اور انشاء اللہ دو روزہ سمینار کے مقالات سے بیسویں صدی میں اس میدان میں ہونے والے کاموں کی پیش رفت کا بہت کچھ اندازہ ہوگا، آگے چل کر میں بھی اس کا جائزہ لینے کی حقیر کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے گزشتہ صدیوں میں تفسیر و قرآنیات کے میدان میں سلف کی کد و کاوش پر ایک طائرانہ نظر ڈال لینا مناسب ہوگا۔

شروع سے مسلمانوں کو قرآن مجید سے بڑا شغف رہا ہے، رسول اللہ ﷺ کا اصل منصب قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت اور ان کے ذریعہ نفوس انسانی کی تربیت و تزکیہ اور ان کے احکام و قوانین کی تعلیم و تلقین تھا، اس لیے جب وہ نازل ہوتا تھا تو آپ اس کو یاد کرنے اور محفوظ کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے، اس سلسلے میں آپ کی عجلت اور بے تابلی شوق اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ وحی الہی نے تنبیہ کی کہ:

لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَفْعَلَ بِهِ
إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ
فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
(القیامۃ: ۱۶-۱۹)

نہ چلا اسے پڑھنے پر اپنی زبان کو کہ جلدی
سیکھ لے، ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا
اور اس کو سنانا تو جب ہم اس کو سنا چکیں تو
اس سنانے کی پیروی کرو، پھر ہمارے ہی
ذمہ ہے اس کی وضاحت کرنا۔

اسی مفہوم کی آیت سورہ طہ میں بھی ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ: ۱۱۳) قرآن مجید کی تحریر و کتابت آپ نے بعض صحابہ کے سپرد کیا تھا اور شروع میں اپنے ارشادات کو قلم بند کرنے سے بھی روک دیا تھا کہ کہیں قرآن مجید سے ان کا اختلاط یا اس میں کوئی ہیر پھیر اور ادل بدل نہ ہو جائے۔

قرآن مجید کی ترتیب تو قینی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آیتیں جب نازل ہوتی تھیں تو نبی ﷺ اللہ کے حکم و ایما کے مطابق کاتبین وحی کو ہدایت فرماتے تھے کہ ان کو کس سورہ میں اور کن آیتوں کے بعد رکھیں۔ قرآن مجید کا جس قدر حصہ نازل ہو چکا ہوتا تھا رمضان المبارک میں حکم الہی کی ترتیب کے مطابق اس کا ورد آپ حضرت جبریلؑ سے فرماتے تھے اور جس سال آپ کی وفات ہوئی، اس سال آخری رمضان میں آپ نے یہ مذاکرہ دوبار کیا تھا، صحیح بخاری میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو بے کم و کاست لوگوں تک پہنچانے کا کام آپ نے پوری ذمہ داری سے انجام دیا اور لوگوں کو اس کی تعلیم و ہدایت سے آشنا کرنے اور ان کی اصلاح و تزکیہ کرنے میں بھی کوئی کورسہ باقی نہیں رکھی، آپ کا وجود مبارک قرآن پاک کی عملی تفسیر تھا، ایک دفعہ حضرت عائشہؓ سے آپ کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کان خلقہ القرآن۔ آپ صحابہ کرام کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے کی تلقین کرتے رہتے تھے ارشاد ہے: خیر کم من تعلم القرآن وعلمہ، صحابہ کرام کو مذاکرہ قرآن میں مشغول دیکھتے تو بڑی خوشی ظاہر کرتے۔

صحابہ کرام کو خود بھی قرآن مجید سے بڑی دل چسپی تھی۔ وہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرتے تھے، ان کو قرآن مجید کا مقصد و مدعا سمجھنے میں زیادہ دشواری بھی نہیں ہوتی تھی کیوں کہ وہ ان ہی کی زبان و اسلوب میں نازل ہوا تھا، علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں:

ان القرآن نزل بلغة العرب علی
اسالیب بلاغتہم فکانوا کلہم
یفہمونہ وبعلمون معانیہ فی
اس لیے سب ہی اس کو سمجھتے تھے اور اس
کے مفردات و مرکبات سے واقف تھے۔

بعض صحابہ کرام قرآن مجید کے حقائق و دقائق معلوم کرنے کے درپے نہیں
ہوتے تھے بلکہ اسے تکلف و تعقّب سمجھتے تھے اور چوں کہ رسول اللہ ﷺ اس کے درمیان
موجود تھے اس لیے آپ سے انھیں جو کچھ معلوم ہو جاتا تھا اس کو کافی سمجھتے تھے لیکن تمام
صحابہ کا یہ حال نہ تھا اور نہ سارے صحابہ علم و فہم میں اور ذہنی حیثیت سے یکساں تھے، اس
لیے وہ قرآن مجید کے سرسری مفہوم پر قانع نہیں رہتے تھے، ابو عبد الرحمن سہمی نے حضرت
عثمان اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ وغیرہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب ہم لوگ آں
حضرت ﷺ سے دس آیتیں پڑھ لیتے تھے تو جب تک ان کی علمی و عملی حقیقت کو بخوبی
جان نہیں لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے، یہ لوگ فرماتے تھے کہ ہم نے قرآن کے علمی و عملی
پہلوؤں دونوں کو ایک ساتھ حاصل کیا، اسی لیے ایک ایک سورہ کے فکر و مطالعہ میں برسوں
لگا دیتے تھے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت انسؓ فرماتے تھے کہ ہم میں سے کوئی
سورہ بقرہ و آل عمران پڑھ لیتا تھا تو وہ ہماری نگاہوں میں بڑا ہو جاتا تھا، حضرت عبد اللہ ابن
عمرؓ کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کے غور و فکر میں آٹھ برس صرف کیے۔

مفسرین قرآن کی حیثیت سے جن صحابہ کو شہرت ملی ان میں خلفاء اربعہ، عبد اللہ
ابن مسعودؓ، ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ کے نام ہیں، ابن عباسؓ گو
سب میں کم سن تھے مگر قرآن فہمی کی وجہ سے حبر امت اور ترجمان القرآن کہلاتے تھے اور
رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم فقیہہ فی الدین و علمہ
التساویل۔ حضرت عمرؓ ان پر بڑا اعتماد کرتے تھے، لیکن حضرت علیؓ، حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ
اور حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کو چھوڑ کر اس طبقے کے جملہ صحابہ کرام سے تفسیری روایات کم
منقول ہیں۔ ابو موسیٰ اشعریؓ، عبد اللہ بن زبیرؓ، جابر بن عبد اللہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، انس بن

مالکؒ اور حضرت عائشہؓ سے بھی تفسیری روایات ملتی ہیں، مگر مفسرین صحابہ میں اکثر احتیاط کی بناء پر انہیں معافی پر اکتفا کرتے تھے جو بعض الفاظ یا آیات قرآنی کی تشریح سے متعلق رسول اللہ ﷺ سے سموع ہوئے تھے مگر حضرت ابن مسعودؓ ابن عباسؓ قرآن مجید میں تدبر و تفکر کو ضروری خیال کرتے لیکن یہ لوگ بھی حقیقت کی تہہ تک پہنچے اور اچھی طرح سمجھے بغیر آیات کی تفسیر کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔

صحابہ کرام کے زمانے میں عربی جاہلیت کے رسوم و عادات، عہد رسالت کے واقعات اور رسول اللہ ﷺ کے اقوال و اعمال اور قضایا وغیرہ کی مدد سے آیات کی تشریح کی جاتی تھی۔ لیکن اس دور میں خارجی، شیعہ، قدری اور مرجی وغیرہ فرقے ظہور میں آچکے تھے اور وہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق تاویل و تفسیر کرتے تھے، بعض لوگ یہودی اور عیسائی مذہب ترک کر کے مسلمان ہو گئے تھے جیسے عبد اللہ بن سلام، سلمان فارسی اور تمیم داری وغیرہ، چوں کہ قرآن مجید میں بعض تاریخی حقائق یا تکوین عالم، حضرت آدمؑ و حوا کی پیدائش، انبیائے سابقین اور اقوام گزشتہ کے واقعات کا ذکر تذکیر و استدلال کے لیے اختصار سے محض بہ قدر ضرورت کیا گیا ہے۔ لیکن تورات میں یہ مفصلاً مذکور ہیں اور انسانی طبیعت کا یہ خاصا ہے کہ جب کسی چیز کو سنتی ہے تو وہ اس کی تفصیلات جاننے کی بھی خواہش مند ہوتی ہے، اس لیے بعض صحابہ کرامؓ علمائے اہل کتاب سے ان امور کی تفصیل دریافت کرتے تھے، اس طرح تفسیری ذخیرے میں اسرائیلیات کو بھی در آنے کا موقع ملا اور یہ قصے عوام کی دل چسپی کا سامان ہوتے تھے۔

صحابہ کرام کے بعد ان کے تلامذہ یعنی تابعین کے دور میں اکابر ائمہ تفسیر کے نام

یہ ہیں:

عکرمہ، عطاء بن رباح، ضحاک بن مزاحم، سعید بن جبیر، مجاہد بن حمر، حسن بصری، مسروق، زید بن اسلم، قتادہ، ابو العالیہ، ربیع بن انس اور عوفی وغیرہ۔

اس عہد میں اسرائیلیات سے دل چسپی اور بڑھ گئی تھی چنانچہ جن چیزوں کی تفصیل کو غیر ضروری اور بے سود سمجھ کر قرآن مجید میں نظر انداز کر دیا گیا تھا وہ داخل تفسیر

ہو گئے۔ مثلاً سفینہ نوح کی مقدار و وسعت، اس میں رکھے جانے والے جوڑوں کی اقسام، حضرت ابراہیمؑ کے چاروں پرندوں کے انواع، حضرت خضر کے واقعہ میں غاصب بادشاہ کا خاندان اور اس کے بچے کا نام و نسب جس کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا، حضرت یوسف نے جن گیارہ ستاروں کو خواب میں دیکھا تھا، ان کے نشانات و مقامات، حضرت موسیٰ کی بیوی حضرت شعیب کی چھوٹی بیٹی تھیں یا بڑی؟ انھوں نے آٹھ سال یا دس سال میں سے کون مدت پوری کی تھی، اصحاب کہف کے نام، ان کے کتے کے رنگ و نسل وغیرہ کی بحث و تفتیش وغیرہ روایات کے ذریعہ خوب پھیلیں، ان کا مرجع کعب بن احبار اور وہب بن منہ تھے جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے۔ محتاط علما نے ان کی روایات سے پرہیز کیا مگر ابن جریر کی تفسیر میں تو کم مگر لغابی وغیرہ کے یہاں بہ کثرت اسی طرح کی روایتیں موجود ہیں۔

تبع تابعین کے دور میں راویوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، عطاء بن دینار، مقاتل بن سلیمان، سفیان ثوری، وکیع بن جراح اور سفیان بن عیینہ کے علاوہ ابن جریج، اسحاق بن راہویہ، آدم بن ایاس، عبدالرزاق اور امام مالک وغیرہ اس طبقہ کے سرخیل ہیں۔

اس دور میں بعض لوگوں نے تفسیریں بھی مدون کیں مثلاً ابن جریج، سفیان بن عیینہ، وکیع بن جراح، شعبہ اور ابو بکر بن شیبہ، مگر یہ تفسیریں ناپید ہیں، انھوں نے اپنے شیوخ سے جو روایتیں سنی تھیں ان ہی کو قلم بند کیا تھا، اس دور میں اسرائیلی روایات تفسیری سرمایہ بن گئیں، تذکرۃ الحفاظ میں ذہبی نے بعض اہل فن کا قول نقل کیا ہے کہ ابن جریج روایتیں وضع کرتے تھے۔

تبع تابعین کا دور دوسری صدی ہجری میں ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کے تلامذہ کا دور شروع ہوتا ہے، تیسری صدی میں کتب کی تدوین کا عام رواج ہوا، صحاح ستہ اسی دور میں مدون ہوئیں، ان میں کتاب التفسیر کا حصہ بھی شامل ہے جن میں سورتوں کی ترتیب پر تفسیری روایات جمع کی گئی ہیں، جو قرآن کے الفاظ و آیات کے متعلق متقدمین کے مرویات پر مشتمل ہیں لیکن ان کتابوں کی اکثر روایتیں صحابہ کرام یا ان کے تلامذہ کی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ سے مرفوع روایات کی تعداد بہت کم ہے، علاوہ ازیں کتب صحاح کے تفسیری

ابواب بہت مختصر ہیں اور ان میں کسی سورہ کے ایک یا دو لفظوں اور کسی سورہ کی صرف ایک یا دو آیتوں کے متعلق روایات درج ہیں۔ جو فقہائے صحابہ قرآنی آیات میں فکر و تدبر کو اپنا شعار بنائے ہوئے تھے جس کی تاکید قرآن مجید میں بھی جاہے جا کی گئی ہے، ان کی مرویات کی تعداد کم ہے اور تفسیر میں تو اقل قلیل۔ امام سیوطی نے الاقان کے آخر میں ان تفسیری روایات کو نقل کیا ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ مرفوع ہیں مگر یہ صرف پندرہ صفحات میں ہیں اور اگر مزید چھان بین کی جائے تو سیوطی کی نقل کردہ روایات اور بھی کم ہو سکتی ہیں۔

تیسری صدی ہجری میں جب کتب حدیث کی تدوین ہوئی تو راویوں اور روایتوں پر نقد و جرح کا کام بھی ہوا اس کے نتیجے میں تفسیری روایات کا بڑا حصہ روایت کی ضعف کی وجہ سے مشکوک ثابت ہوا، ضحاک بن مزاحم، مقاتل بن سلیمان، ابوصالح مصری، محمد بن سایب کلبی، سدی، محمد بن مروان، بشیر بن عمار اور عوفی وغیرہ جن سے بہ کثرت تفسیری روایتیں منقول ہیں، ایسے جرح و تعدیل کے یہاں وضاع قرار پائے۔

حضرت علیؑ کی تفسیری روایات کی تعداد ۶۸۶ ہے جن میں ایسے حدیث کے بیان کے مطابق صرف پچاس صحیح ہیں ۵ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایتیں صاحب مرآۃ التفسیر نے ۱۶۶۰ لکھی ہے ۶ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ان کی مرویات حدیث سے باہر ہیں پھر ان کے روایات کے مجروح ہونے کے متعلق ائمہ فن کے اقوال کی تفصیل بیان کرنے کے بعد امام شافعیؒ کا یہ قول فیصل نقل کرتے ہیں: لم یثبت عن ابن عباس فی التفسیر الا شیبہ بمائة حدیث۔ یعنی ابن عباس کی تفسیری روایتوں میں صرف سو کے قریب ثابت ہیں۔

غرض تفسیری روایتوں میں جہل و وضع کا سلسلہ اور اسرائیلیات کا شمول عہد نبوی کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، اسی بنا پر امام احمد جو روایت و جرح و تعدیل کے امام اور امام بخاری و مسلم کے استاد بھی ہیں فرماتے ہیں، تین کتابوں کی کوئی اصلیت نہیں، مغازی، ملاحم اور تفسیر۔

تیسری صدی ہجری کے اواخر اور چوتھی صدی میں پورے قرآن مجید کی تفسیریں

لکھنے کا رواج ہوا، اس دور کی مشہور تفسیروں کے نام یہ ہیں:

تفسیر ابن جریر (م ۳۱۰ھ)، تفسیر ابن منذر (م ۳۱۸ھ)، تفسیر ابن ابی حاتم (۳۲۷ھ)، تفسیر امام حاکم (م ۳۵۹ھ)، اور تفسیر ابن حبان (۳۶۹ھ)۔

ان تفسیروں میں صحابہ تابعین اور علما کی روایات درج ہیں، مصنفین نے اپنی کوئی رائے نہیں دی ہے، صرف حافظ ابن جریر طبری نے آیات کے الفاظ کے معنی اور ان کے متعلق متقدمین کے اقوال و اختلافات سنداً تحریر کیے ہیں ان میں سے کسی ایک قول کو مرجع قرار دے کر اس کے اسباب بتائے ہیں، آیات کا مفہوم بیان کرنے میں بھی ان کا یہی طریقہ ہے، بعض جگہوں پر مسائل کا استنباط کیا ہے اور وجوہ اعراب سے بھی بحث کی ہے۔

اس تفسیر کو ام القاسم اور احسن التفاسیر کہا جاتا ہے، اس میں امام صاحب کے زمانے سے قبل کا تمام تفسیری ذخیرہ آگیا ہے مگر اس میں رطب و یابس ہر طرح کی روایات نقد و جرح کے بغیر ہی شامل کر لی گئی ہیں، لیکن چوں کہ ان سب کی سندیں لکھ دی ہیں اس لیے پرکھنا آسان ہے۔

شروع میں تفسیر پر نقل و روایت کا غلبہ تھا لیکن جس طرح عہد صحابہ ہی سے فقہ میں اہل رائے اور اہل حدیث کے دو گروہ ہو گئے تھے، اسی طرح تفسیر کے بھی دو اسکول تھے، ایک گروہ صرف رسولؐ کے اقوال اور صحابہ کے مرویات پر اعتماد کرتا تھا اور اپنی رائے کو اس میں مطلق دخل نہیں دیتا تھا مگر دوسرا گروہ استنباط سے بھی کام لیتا تھا، اس کی وجہ سے تفسیر کے ساتھ تاویل کا لفظ بھی چل نکلا، اول الذکر سے رسول اکرمؐ اور صحابہ اور مابعد کے لوگوں کے اقوال و مرویات مراد لیے جاتے ہیں اور تاویل سے وہ معانی مراد لیے جاتے ہیں جو فکر و اجتہاد سے مستنبط ہوتے تھے۔

چوتھی صدی میں مسلمانوں میں مختلف علمی تحریکات پیدا ہوئیں اور عباسی دور میں جب علوم و فنون کی تدوین شروع ہوئی تو اس کا اثر تفسیر پر بھی پڑا، صرف و نحو، بلاغت و معانی، فقہ و اصول فقہ، منطق و فلسفہ اور کلام و تصوف کا عام رواج ہوا اور ان علوم کے ماہرین نے اپنے اپنے زاویوں سے تفسیریں لکھیں، علاوہ ازیں نئے نئے مذہبی فرقے بھی

پیدا ہو گئے اور سب نے اپنے اپنے عقائد کے مطابق تفسیریں لکھیں جن کی وجہ سے تفسیروں کی نوعیتیں بدل گئیں، مثلاً زجاج اور کسائی صرف ونحو کے امام تھے، انھوں نے تفسیروں میں لفظی تصرفات اور وجہ اعراب سے بحث کی، ابو عبید نے قرآن کے غریب الفاظ کو موضوع بنایا، ابواللیث سمرقندی اور علامہ قرطبی نے فروعات فقہ پر آیات سے استدلال کیا، مؤرخین ثعلبی اور ابن اثیر قصص کی تفصیل میں پڑے، عبد القاهر جرجانی اور ابو ہلال عسکری نے بلاغت و معانی کے لطائف بیان کیے، ابن العربی اور واحدی وغیرہ نے تصوف کا رنگ بھرا، شیعہ مفسرین نے آیات قرآنی سے اپنے خیالات کا اثبات کیا۔

اسی زمانے میں متکلمین کا گروہ پیدا ہوا جس نے اسلامی عقاید کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات کی تاویل کی، اس وقت عقلی تفسیروں سے چارہ نہ تھا، اب جن اقوام سے مسلمانوں کو سابقہ کرنا پڑ رہا تھا وہ اور یہود و نصاریٰ اور ملاحہ قرآن مجید پر عقلی حیثیت سے اعتراض کرتے تھے جن کا جواب متکلمین کو عقلی حیثیت سے دینا پڑتا تھا، ان کا یہ طریقہ ارباب نقل کو پسند نہیں تھا چنانچہ ان میں اور اہل عقل میں نزاع اور کشمکش ہوئی اور اب تفسیر کی دو قسمیں ہو گئیں منقولی و معقولی۔ عباسی دور میں دونوں کی طرح تفسیریں لکھی گئیں، نقلی حیثیت سے جو قدیم تفسیری سرمایہ تھا اسے ابن جریر نے اپنی تفسیر میں سمیٹ لیا تھا لیکن وہ علم کلام کے مباحث سے خالی تھی کیوں کہ ابن جریر محدث تھے متکلم نہیں تھے، ان کے بعد اس طرح کی جو تفسیریں لکھی گئیں وہ دراصل تفسیر ابن جریر سے ماخوذ تھیں، بالخصوص حافظ ابن کثیر نے تو اس کا خلاصہ اور تنقیح کر کے اپنی تفسیر مرتب کی۔ ابن جریر کی تفسیر کے پایہ کو نہ پہنچ سکی، مولانا شبلی کے بقول:

”در حقیقت ایک ہی نغمہ ہے جو مختلف سازوں سے ادا ہوتا ہے، آٹھ

سو برس کی وسیع مدت میں ہزاروں لاکھوں اہل فن پیدا ہوئے لیکن

ان تمام قالبیوں میں ایک ہی روح کام کر رہی ہے۔“ ۵۔

اس زمانے میں فرقہ معترزلہ علم و مذہب کی خدمت کے لیے آگے بڑھا وہ نقل و

روایت سے زیادہ عقل و درایت کو اہمیت دیتا تھا، انھوں نے اپنے بعض خاص عقاید کی

اثبات اور مخالفین اسلام کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے عقلی اصول پر تفسیریں لکھیں جن میں چوتھی صدی ہجری کے ابو حکم اصفہانی، ابو القاسم ملتانی، عبد اللہ بن احمد بن محمود کسعی، ابو بکر اہم اور قتال کی تفسیریں بہت اہم تھیں مگر وہ معدوم ہیں، امام رازی کی تفسیر میں ان کے اقوال بہ کثرت موجود ہیں جن کی مدد سے مولانا سعید انصاری مرحوم نے تفسیر ابو مسلم اصفہانی مرتب کی تھی جو دارالمصنفین سے شائع ہوئی۔

معتزلہ کے مقابلہ میں اشاعرہ نے بھی فلسفہ وحکمت کے اصول و قواعد کے مطابق تفسیریں لکھیں جن میں عبد الکریم شہرستانی (م ۵۳۸ھ) اور امام فخر الدین رازی (م ۶۰۶ھ) کی تفسیریں مشہور ہیں۔

چھٹی صدی ہجری کی تصانیف میں سب سے مقدم اور اہم طبری کی تفسیر ہے جس کا ذکر متعدد بار ہو چکا ہے، اس کے علاوہ دو اور اہم تفسیریں ہیں پہلی علامہ زنجری کی کشاف جس کی شہرت لغت و ادب کی حیثیت سے ہے، مصنف معانی و بلاغت کے امام تھے، معتزلی ہونے کے باوجود نحو و عربیت اور بلاغت کے مباحث کے لحاظ سے ہر طبقہ کے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، اس کے بعد اس نوعیت کی جو تفسیریں لکھی گئیں جیسے بیضاوی وغیرہ وہ اسی کی تلخیص ہے، تیسری امام رازی کی تفسیر کبیر ہے جو علمائے معقول میں مقبول ہوئی کلامی طرز کی تفسیروں میں اس کا وہی درجہ ہے جو روایتی تفسیروں میں ابن جریر کا ہے، اس کے بعد کی معقولی تفسیریں اکثر و بیشتر اسی سے ماخوذ ہیں۔

ساتویں صدی سے علوم و فنون کے زوال کا دور شروع ہو گیا اور مجتہدانہ دور ختم ہو گیا اچانک علمی جدوجہد اور ذہنی اچانک کا جو سلسلہ ابتدائی صدیوں میں جاری تھا وہ موقوف ہو گیا، تفسیر اور قرآنی علوم کے میدان کی حالت اور زیادہ مایوس کن اور درد انگیز ہے، اس کی داستان مولانا ابوالکلام کی زبان سے سننے کے لائق ہے، لکھتے ہیں:

”اسلام کی ابتدائی صدیوں سے لے کر قرون اخیرہ تک جس قدر مفسر پیدا ہوئے، ان کا طریق تفسیر ایک رو بہ تنزل معیار فکر کی مسلسل زنجیر ہے، جس کی ہر کڑی پہلے سے پست تر اور ہر سابق لاحق سے

بلند تر واقع ہوئی ہے، اس سلسلے میں جس قدر اوپر کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، حقیقت زیادہ واضح، زیادہ بلند اور اپنی قدرتی شکل میں نمایاں ہوتی جاتی ہے، جس قدر نیچے اترتے ہیں حالت برعکس ہوتی جاتی ہے۔“ ۹۔

آگے تحریر فرماتے ہیں:

”چوتھی صدی ہجری کے بعد علوم اسلامیہ کا مجتہدانہ دور ختم ہو گیا اور شواذ و نوادر کے علاوہ عام شاہ راہ تقلید کی شاہ راہ ہو گئی۔ اس داء عضال نے جسم تفسیر میں بھی پوری طرح سرایت کی، ہر شخص جو تفسیر کے لیے قدم اٹھاتا کسی پیش رو کو اپنے سامنے رکھ لیتا تھا اور پھر آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا، اگر تیسری صدی میں کسی مفسر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ نویں صدی کی تفسیروں تک وہ برابر نقل در نقل ہوتی چلی آئے، کسی نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کہ چند لمحوں کے لیے تقلید سے الگ ہو کر تحقیق کر لے کہ معاملہ کی اصلیت کیا ہے، رفتہ رفتہ تفسیر نویسی کی ہمتیں اس قدر پست ہو گئیں کہ کسی متداول تفسیر پر حاشیہ چڑھا دینے سے آگے نہ بڑھ سکیں، بیضاوی اور جلالین کے حاشیے دیکھو ایک بنے ہوئے مکان کی لپ پوت کرنے میں کس طرح قوت تصنیف رائگاں گئی ہے، زمانے کی بدذوقی نے بھی ہر کج اندیشی کو سہارا دیا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرون اخیرہ میں درس و تداول کے لیے وہی تفسیریں مقبول ہوئیں جو قدماء کے محاسن سے یک قلم خالی تھیں، وقت کا یہ سوء انتخاب ہر علم و فن میں جاری رہا ہے جو زمانہ جرجانی پر سکا کی کو اور سکا کی پر تفتازانی کو ترجیح دیتا تھا یقیناً اس دربار سے بیضاوی و جلالین کی احسن قبول کی نہ مل سکتی تھی

متداول تفسیریں اٹھا کر دیکھو جس مقام کی تفسیر میں متعدد اقوال موجود ہوں گے، وہاں اکثر اسی قول کو ترجیح دیں گے جو سب سے زیادہ کمزور اور بے محل ہوگا، جو اقوال نقل کریں گے ان میں بہتر قول موجود ہوگا لیکن اسے نظر انداز کر دیں گے۔“ ۱۰

یہ درست ہے کہ اسلامی علوم کی خدمت میں علماء ہند کے کارنامے مسلم ہیں مگر ڈاکٹر زبید احمد کے اس خیال سے انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ ہندوستان کی عربی پیداوار یہاں کی فارسی پیداوار کے مقابلے میں بہت کم ہے اور جو کچھ ہے اس میں اور تکلفی، جدت و ابتکار کی کمی ہے۔ اولاً تو معقولات سے بڑھے ہوئے شغف نے معقولات کی جانب توجہ کا زیادہ موقع نہیں دیا اور جس قدر توجہ کی گئی وہ شروع و حواشی کے دائروں تک محدود رہی ثانیاً یہاں عربی تصنیف و تالیف کا باقاعدہ آغاز ہوا تو اس زمانے میں بلاد اسلامیہ کی عام علمی جدوجہد کا عہد زریں ختم ہو چکا تھا اور بعض علوم عربیہ پختگی و ارتقا کی اس حد کو پہنچ چکے تھے جس کے آگے مزید ترقی کے امکانات کم تھے اور علوم کی ترقی و توسیع کے لیے جس قسم کا مجتہدانہ ذوق و نظر درکار تھا تفسیر تو درکنار نواب صدیق حسن خاں نے الحطہ فی ذکر الصحاح الستہ میں علم حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ شاہ عبدالحق دہلوی سے قبل وہ ہندوستان میں کبریت احمر کی طرح نایاب تھا۔

بیسویں صدی عیسوی سے قبل تفسیر اور قرآنیات کے میدان میں جو کام انجام پائے ان کی تفصیل مولانا عبدالحق کی کتاب الشفافة الاسلامیہ فی الہند سے معلوم کی جاسکتی ہے، ہم یہاں اس کی نوعیت کی جانب اشارے پر اکتفاء کرتے ہیں:

۱۔ تفسیروں کے شروع و حواشی زیادہ لکھے گئے (۲) علوم قرآن میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں فن قرأت و تجوید نمایاں ہے، (۳) مکمل اور نامکمل تفسیریں لکھی گئیں، بعض نے صفت اہمال میں بھی تفسیر لکھی، (۴) بعض لوگوں نے چند اور بعض نے ایک ہی دوسورہ کی تفسیریں لکھیں (۵) بعض تفسیروں میں فقہ و احکام سے متعلق آیتوں کی تفسیر کی گئی (۶) بعض حضرات نے معرفت و تصوف کے نکات سے تعرض کیا۔ (۷) بعض کی توجہ نحو و

اعراب کے مسائل پر مرکوز رہی (۸) بعض تفسیروں میں خاص مضامین کے تحت آیات اکٹھا کر کے ان کی تشریح کی گئی (۹) شاہ ولی اللہ صاحب نے فارسی میں اور ان کے صاحب زدگان نے اردو میں قرآن کے ترجمے مع حواشی لکھے (۱۰) شاہ صاحب نے الفوز الکبیر اور فتح الخبیر وغیرہ لکھیں (۱۱) مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی نے بھا کا میں ترجمہ کیا اور سرسید نے نصف قرآن کی تفسیر لکھی۔

بیسویں صدی عیسوی علمی و تفسیری حیثیت سے بہت ممتاز ہے، اس دور میں علم و فن کی قیادت کی باگ ڈور یورپ کے ہاتھ میں تھی، اس کے اثر سے مشرق میں بھی تصنیف و تالیف کا انداز بدلا اور بعض حضرات پر مغرب کی گہری چھاپ پڑی مگر اکثر تفسیریں خدما صفا و ددع ماکدر کا نمونہ تھیں، مصر میں شیخ محمد عبدہ (م ۱۹۰۵ء) اور ان کے تلامذہ کے تفسیری کام میں جدت و ابتکار فکر ہے، شیخ کی نامکمل تفسیر علامہ سید رشید رضا (م ۱۳۵۲ھ) نے مکمل کرنی چاہی تھی مگر نصف قرآن تک ہی پہنچے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، شیخ محمد مصطفیٰ مراغی (۱۹۳۵ء) بھی شیخ عبدہ کے شاگرد تھے، شیخ جوہری طنطاوی کی تفسیر الجواہر فی القرآن مغربی علوم کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی، اس میں علوم کونیہ، عجائب عالم، بدائع طبعی اور سائنسی مباحث کا غلبہ ہے، شیخ حسن ابنہا شہید نے مقدمہ تفسیر لکھا، سید قطب نے آٹھ جلدوں میں تفسیر فی ظلال القرآن لکھی اور علوم قرآنی میں بھی بعض کتابیں جیسے مشاہد القيامة، التصوير الفنی فی القرآن وغیرہ لکھیں، حسن باجودہ، ڈاکٹر محمد بویہی اور مصطفیٰ صادق رافعی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں، موخر الذکر نے اعجاز القرآن والبلاغة النبویہ لکھی۔

اس صدی میں ہندوستان میں قرآنیات کے ذخیرے میں بڑا اضافہ ہوا، لیکن ان کی نوعیتیں مختلف ہیں اور درجات میں بھی تفاوت ہے، چند قابل ذکر کتب کی ایک سرسری فہرست پیش کی جاتی ہے۔

محمد یعقوب حسن سینھ مدراس نے کتاب الہدی اور کشاف الہدی کے نام سے تین جلدیں لکھیں، کشاف الہدی مقدمہ ہے، اس میں علوم قرآنی سے متعلق ضروری

مباحث ہیں اور کسباب الہدیٰ میں پورے قرآن میں پھیلے ہوئے متفرق مضامین کو ایک عنوان کے تحت آنے والی آیتوں کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیا ہے اور بالمقابل ان کے ترجمے دیے ہیں حواشی میں ان مضامین کے متعلق جدید تحقیقات اور قدیم صحف کے بیانات بھی لکھے ہیں تاکہ قرآن پاک کی حقانیت اور جدید تحقیقات کے موازنے سے اس کی صداقت آشکارا ہو، اس کے پہلے حصے میں توحید، اسماء صفات الہی، آغاز آفرینش، تخلیق کائنات اور ملائکہ سے متعلق آیتیں یک جا کی ہیں۔ دوسرا حصہ قصص کے ذکر میں ہے اور حضرت آدم سے حضرت موسیٰ تک کے انبیاء کا ذکر ہے، مصنف کے خاکے کے مطابق کشاف الہدیٰ ۲۷ حصوں میں مکمل ہوتی مگر دوسرا حصہ طبع ہو رہا تھا کہ ۱۴ صفر ۱۳۵۹ھ کو ان کا انتقال ہو گیا۔

تفسیروں میں مولانا وحید الزماں کی تفسیر وحیدی، مولانا ثناء اللہ امرتسری کی تفسیر القرآن بالقرآن (عربی) اور تفسیر ثنائی (اردو)، مولانا اشرف علی تھانوی کی بیان القرآن، مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر ماجدی (اردو اور انگریزی) مولانا ابوالکلام آزاد کی ترجمان القرآن (نامکمل)، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی تفہیم القرآن، مولانا مفتی شفیع کی معارف القرآن، مولانا امین احسن اصلاحی کی تذکر قرآن، مولانا حسین بن علی کی افادات تفسیر جواہر القرآن، چودھری غلام احمد پرویز کی معارف القرآن، مولانا وحید الدین خان کی تذکیر القرآن، مولانا شمس پیرزادہ کی دعوت القرآن، مولانا منظور نعمانی کے دروس القرآن وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں۔

قرآن مجید کے اہم اردو ترجموں میں ڈپٹی نذیر احمد، مولانا جونا گڑھی، مولانا محمود الحسن، مولانا شبیر احمد، مولانا فتح محمد جالندھری اور مولانا احمد رضا خاں کا نام لیا جاسکتا ہے۔ اوپر جن تفسیروں کا ذکر ہوا ہے وہ سب بھی ترجمہ سے آراستہ ہیں مگر ان سب ترجموں کے متعلق مولانا اخلاق حسین قاسمی کی یہ رائے قابل غور ہے کہ شاہ ولی اللہ کا فارسی ترجمہ اور شاہ رفیع الدین کا اردو لفظی ترجمہ اور شاہ عبدالقادر صاحب کا بامحاورہ اردو ترجمہ، یہ تینوں تراجم بنیادی تراجم ہیں۔

ذوق اور اردو کے اسالیب کی ترقی کو سامنے رکھ کر نئے تراجم تحریر کیے۔ اے

مولانا عبد السلام قدوائی کی روح القرآن، مولانا شبیر احمد اہر میرٹھی کی تفسیر
مفتاح القرآن، قاضی محمد زاہد الحسنی کی تفسیر اور قرآنی تصنیفات اور مولانا عبد الباقی کی تفسیر
سورة العصر موسوم بہ نظام اصلاح و فلاح اور مولوی عبد الغفور فاروقی کی حدائق البیان،
مولانا عمر احمد عثمانی کی فقہ القرآن، مولانا حفظ الرحمن کی قصص القرآن اور حسن الدین احمد
کی احسن البیان فی علوم القرآن اسی صدی کا قابل ذکر سرمایہ ہیں۔ مولانا انور شاہ کی
مشکلات القرآن اور عقیدۃ الاسلام اور ان کے صاحب زادے مولانا انظر شاہ بھی قرآنی
میدان میں معروف ہیں۔

علامہ شبلی جب علی گڑھ میں استاد تھے تو طلبہ کو خارج اوقات میں درس قرآن
دیتے تھے، ان کی تصنیفات سے قرآنی تحقیقات کو مولانا سعود عالم قاسمی نے اکٹھا کر دیا
ہے، ان کے شاگرد مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا عبد السلام ندوی کے بھی قرآنیات
میں کام ہیں خصوصاً سید صاحب کی لکھی ہوئی سیرت النبی میں جا بجا قرآنی نکات ملتے ہیں
ارض القرآن ان کی تصنیف ہے۔ مقالات قرآنی کا بھی ایک مجموعہ چھپا ہے۔

مولانا اسلم بے راج پوری قرآن فہمی میں بہت ممتاز تھے، انھوں نے تفاسیر کا یہ
نقص بتایا ہے کہ ان میں وہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے جس کے مطابق کسی انسانی کتاب کی
تشریح کی جاتی ہے یعنی فاتحہ سے شروع کر کے ایک ایک آیت کی سلسلہ وار لکھتے چلے
جاتے ہیں اور خاتمہ تک پہنچا دیتے ہیں، اس طرح آیات اور الفاظ قرآن کے معانی کی
شرح تو ضرور ہو جاتی ہے مگر قرآن سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ اس کی تعلیمات اس ترتیب
اور ربط کے ساتھ نہیں بیان کی گئی ہیں جس طرح انسانوں کی کتابوں میں بیان کی جاتی ہیں
بلکہ اس کی ہر تعلیم متعدد سورتوں اور آیتوں میں اس کے طول و عرض میں بتدریج اتاری گئی
ہے، تاوقتیکہ کسی خاص مسئلہ کے متعلق تمام تعلیمات متفرق صورتوں سے نکال کر جمع نہ کر لی
جائیں اور ان کو صحیح ترتیب کے ساتھ مرتب نہ کیا جائے اس مسئلہ کی پوری قرآنی تعلیم ہرگز
سمجھ میں نہیں آسکتی

لہذا ان تفسیروں نیز ترجموں سے جو سلسلہ بہ سلسلہ آیات کے ساتھ چلتے ہیں، قرآنی تعلیمات کی توضیح نہیں ہو سکتی فہم قرآن کے لیے ان تفسیروں کی نوعیت تقریباً وہی ہے جو فن طب میں کتب مفردات کی ہے جن میں حروف تہجی کی ترتیب کے ساتھ دواؤں کے نام، خواص، آثار اور بدل وغیرہ لکھ دیے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی شخص ان کو پڑھ کر طبیب نہیں ہو سکتا، بجسہ اسی طرح ان تفاسیر و تراجم کے مطالعہ سے بھی کوئی شخص حقائق قرآنی کا عالم نہیں ہو سکتا۔“ ۱۲

اسی بنا پر مولانا نے تعلیمات قرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، ان کے فیض یافتہ چودھری غلام احمد پرویز کی تفسیر معارف القرآن بھی اسی نچ پر لکھی گئی ہے، قاضی مظہر الدین بگلرامی مرحوم سابق استاذ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی کتاب کنوز القرآن بھی اسی انداز پر لکھی گئی ہے جس میں تقریباً ۵۰ قرآنی اقتباسات مع اردو انگریزی ترجمہ جمع کیا ہے جن میں اسلام کی وہ بنیادی تعلیمات سمٹ آئی ہیں جو انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو حاوی ہیں، یہ مفید حواشی سے بھی مزین ہے، اس انداز کی اور کتابیں بھی ہیں جن میں کتاب الہدی کا ذکر آچکا ہے۔

مولانا اسلم نے نکات قرآن، تاریخ القرآن اور بہت سارے قرآنی مقالات لکھ کر بھی قرآن سے اپنے لگاؤ کا ثبوت دیا ہے، مولانا عبد الماجد دریابادی نے اردو اور انگریزی تفسیر کے علاوہ جغرافیہ قرآنی اور اعلام القرآن وغیرہ لکھیں۔

مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے تفہیم القرآن کے علاوہ قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں لکھیں جس کا عربی ترجمہ بھی ہوا ہے، ان کا رسالہ ترجمان القرآن قرآن مجید پر عالمانہ مقالات کے لیے مختص ہوتا تھا۔

مولانا صدر الدین اصلاحی نے چند پاروں کی ایک آسان تفسیر تیسیر القرآن لکھی، مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کی تلخیص ایک ضخیم جلد میں مرتب کی، ان کی عام تصنیفات بھی قرآنی حقائق کی ترجمان ہوتی ہیں۔ جماعت اسلامی نے غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کے لیے مفید لٹریچر تیار کیا محمد فاروق خاں نے ہندی میں قرآن کا ترجمہ کیا۔

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی عرصے تک ندوۃ العلماء کے استاذ تفسیر رہے ،
الصراع بین الایمان والمادیۃ ، سورہ کہف کے مطالعہ وتامل کا اچھا مرقع ہے۔
مولانا محمد اولیس ندوی گرامی بھی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاذ تفسیر تھے،
قرآنیات پر کئی مقالے لکھے، ماہنامہ صبح صادق کا قرآن نمبر نکالا۔ امام ابن قیمؒ کی مختلف
کتابوں سے جمع کر کے تفسیر ابن قیم شائع کی۔ ان کا درس قرآن بھی اہمیت کا حامل ہوتا تھا
جس سے جدید تعلیم یافتہ طبقہ زیادہ فیض یاب ہوتا تھا۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے فہم
قرآن اور وحی الہی لکھ کر قرآن مجید کی خدمت کی۔

مولانا ابوالجلال ندوی نے قرآنیات پر بڑے معرکہ آرا مضامین لکھے، وہ عبرانی
سے بھی واقف تھے، ان کے محققانہ مضامین ان کی دقت نظر کے علاوہ قرآن اور دوسرے
صحفِ سماوی سے ان کی گہری واقفیت کا ثبوت ہوتے تھے۔

مولانا احمد علی لاہوری کے درس قرآن کی بڑی شہرت تھی، انھوں نے بھی ترجمہ و
تفسیر قرآنی کی نمایاں خدمات کیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے خواجہ عبدالحی صاحب مولانا
کے خاص شارح و ترجمان تھے جنھوں نے متعدد قرآنی رسائل لکھے۔

اس زمانے میں مولانا اخلاق حسین قاسمی بھی قرآن پاک کو اپنا خاص موضوع
بنائے ہوئے ہیں، شاہ عبدالقادر دہلوی کے ترجمہ قرآن اور ان کی تفسیر موضح القرآن پر ان
کا کام بہت وسیع ہے، شاہ ولی اللہ کے قرآنی افکار کی ترجمانی کے لیے بھی ان کا قلم وقف
رہتا ہے اور مولانا آزاد کی قرآنی بصیرت پر بھی اپنے مطالعہ کا نچوڑ پیش کرتے رہتے ہیں،
اس ضمن میں عام مترجمین و مفسرین کے نکات کی نشان دہی کے علاوہ ان کے اخطا و
تسامحات کی گرفت بھی فرماتے رہتے ہیں۔

مولانا شہاب الدین ندوی مرحوم عمر بھر کتابیں اور مضامین لکھ کر جدید سائنسی
انکشافات سے قرآنی مطالب و حقائق کی توثیق و تائید فرماتے رہے۔

اسی طرح اور بھی بہت سے علماء و مشائخ، فرقہ امامیہ اور جماعت احمدیہ کے
لوگوں نے بھی قرآنیات کی خدمت حسبِ توفیق انجام دی، اس صدی کا سب سے اہم

کارنامہ دائرہ حمیدیہ کا قیام ہے، یہ مدرسۃ الاصلاح سرائے میر کے جو قرآن مجید کی محققانہ تعلیم کے لیے قائم کیا گیا تھا زیر اہتمام ترجمان القرآن مولانا حمید الدین فراہی کے علوم و معارف کی اشاعت کے لیے قائم کیا گیا تھا جہاں سے ان کی متعدد قرآنی تصنیفات کی اشاعت کے علاوہ مولانا امین احسن اصلاحی کی ادارت میں رسالہ ”الاصلاح“ بھی شائع کیا جو قرآنی مضامین کے لیے ہی مختص ہوتا تھا، اس میں مدیر ”الاصلاح“ کے علاوہ ان کے ہم درس مولانا اختر احسن اصلاحی اور تلامذہ مولانا بدر الدین اصلاحی، مولانا حافظ عبد الاحد اصلاحی، مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی اور مولانا داؤد اکبر اصلاحی اور ملک کے دوسرے اہل علم کے محققانہ مقالات شائع ہوتے تھے، ادارہ علوم القرآن نے الاصلاح کے قرآنی مقالات کا مجموعہ بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے۔ مولانا ابواللیث کے مضامین ترجمان القرآن میں بھی چھپے اور مولانا داؤد اکبر نے ترجمان القرآن، معارف اور برہان میں بھی مضامین لکھے جن کا ایک مجموعہ مشکلات القرآن کے نام سے چھپا تھا۔

مدرسۃ الاصلاح سے اب بھی ایک سہ ماہی رسالہ نظام القرآن کے نام سے شائع ہوتا ہے، یہیں کے فضلانے علی گڑھ میں ادارہ علوم القرآن قائم کیا ہے، جس کا شش ماہی رسالہ علوم القرآن کئی برسوں سے شائع ہو رہا ہے، یہ دونوں رسالے بھی قرآنی مضامین کے لیے ہی مختص ہیں۔

مدرسۃ الاصلاح، دائرہ حمیدیہ، ادارہ علوم القرآن اور پاکستان میں ادارہ تدبر قرآن جس شجرہ طیبہ کے برگ و بار ہیں وہ ترجمان القرآن مولانا حمید الدین فراہی کی ذات گرامی ہے جن کی حیثیت بیسویں صدی کے خدام قرآن میں آفتاب جہاں تاب کی ہے۔

کانک شمس والملوک کواکب اذا اطلعت لم یبد منھن کوکب
علامہ اقبال نے ایسے ہی یگانہ روزگار کے لیے یہ کہا تھا۔

خورشید تاب جہاں تاب کی ضویرے شر میں آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہنر میں
مولانا حمید الدین فراہی کو مجتہدانہ ذوق و نظر، جدت و ابتکار، حقائق و دقائق کے

استنباط و استخراج اور نکتہ آفرینی و دقیقہ خشی کی قدرتی بخشش انہوں نے صف عام سے الگ کر دیا تھا، ان کا طفرائے امتیاز یہ ہے کہ انھوں نے قرآن مجید کے فہم و تدبر کا ذوق پیدا کیا اور اس کے مطالعہ و تحقیق کی ایک نئی راہ کھول دی، ان کا انداز فکر و نظر سب سے الگ تھا۔

اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا اس کے اسرار کے محرم ہیں پیران طریق تفسیر و قرآنیات میں انھوں نے جو عظیم الشان نقوش چھوڑے ہیں ان کی بنا پر ان کی طرف سے یہ فخر اُکھا جاسکتا ہے کہ:

وانی وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم تستطعه الاوائل

مدۃ العمر قرآن مجید ہی ان کے فکر و نظر اور غور و تامل کا مرکز و محور ہوا اور وہ اس کے بحر ناپیدا کنار میں غواصی فرماتے رہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حقائق و اسرار ان پر منکشف کر دیے تھے، مولانا کو مجدد علوم کہنا بے جا نہ ہوگا وہ دراصل علوم اسلامیہ کی تجدید و تطہیر کرنا چاہتے تھے اور قرآن مجید ہی کو سارے علوم کا محور بنانا چاہتے تھے اور اسی کی روشنی میں حدیث و فقہ کلام و عقاید، فلسفہ و منطق، نحو و صرف اور معانی و بلاغت کو از سر نو مدون کرنا چاہتے تھے، ان کی تصنیف جمہورۃ البلاغۃ اور القاید الی عیون العقاید ان کی اسی سعی و کاوش کا نتیجہ ہیں۔

مولانا حمید الدین فراہی کو پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا موقع نہیں ملا لیکن ان کی تفسیر نظام القرآن کے جو اجزا چھپے ہیں وہ اواخر قرآن کی بعض سورتوں کی تفسیریں ہیں، ان کے علاوہ علوم قرآنی میں جو تصنیفات یادگار چھوڑی ہیں وہ دراصل ان کی تفسیر کے مقدمے ہیں مثلاً الراۃ الصحیح فیمن هو الذبیح، امعان فی اقسام القرآن، التکمیل فی اصول التاویل، دلائل النظام، اسالیب القرآن، مفردات القرآن، فی ملکوت اللہ، حجج القرآن اور حکمة القرآن وغیرہ پر مستقل مکمل اور نامکمل رسالے اسی لیے لکھے تاکہ تفسیر میں اس طرح کے مباحث بار بار آئیں تو ہر جگہ ان کا اعادہ و تکرار نہ ہو، یہ تمام رسائل اور اجزائے تفسیر سور قرآن فہمی کی کلید اور فکر و نظر اور تفکر و تدبر فی القرآن کی نئی راہیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، ان کی ساری تصنیفات و

رسائل تفسیر قرآنی علوم و معارف کا گنجینہ، اسرار و دقائق کا خزانہ اور حقائق سنجیوں کا ایک چمنستان ہیں، ان کا کوئی رسالہ اور تصنیف حقائق و دقائق سے خالی نہیں۔ مولانا کے اصول تفسیر و تاویل کو سمجھنے کے لیے ان کی دو کتابوں اصول التاویل اور فاتحہ تفسیر نظام القرآن کا مطالعہ ضروری ہے، اصول التاویل پر میں پہلے لکھ چکا ہوں، اس موقع پر فاتحہ کے دیباچے ہی پر گفتگو محدود رکھ کر تفسیر کی نوعیت دکھانا مقصود ہے، فاتحہ تفسیر ایک دیباچہ اور ۱۶ مقدمات پر مشتمل ہے۔

دیباچے میں بتایا ہے کہ میں نے تفسیر میں اس کی کوشش کی ہے کہ آیات قرآنی کے نظم و باہمی تعلق کو واضح کروں اور قرآن مجید کی ایک سادہ اور ایسی صاف تفسیر لکھوں جو ان تمام اختلافات سے خالی ہو جو عہد نبوت کے بعد پیدا ہوئے، میری کوشش رہے گی کہ قرآنی آیتوں کا معنی و مطلب اسی جیسی دوسری آیتوں سے کروں، چنانچہ سورہ کے نظام کو گہرائی میں جا کر اور اس کے سیاق کو سمجھ کر معلوم کروں پھر اس کی کد و کاوش سے جو کچھ ہاتھ لگے اس کو عقل و نقل سے مدلل کروں۔

نظم قرآن کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی تلاش میں میں نے کسی شخص کی پیروی نہیں کی بلکہ صرف خدا واد بصیرت ہی میری رہنما رہی ہے لیکن اس کی تلاش میں میں تنہا نہیں ہوں، سیوطی کی اتقان کے حوالے سے ابو جعفر بن زبیر اور برہان الدین بقاعی کی اس موضوع پر تصانیف کا نام لیتے ہوئے امام فخر الدین رازی کی تفسیر سے نظم قرآن کی اہمیت دکھائی ہے لیکن اس کا بھی اعتراف کیا ہے کہ ایک جماعت قرآن مجید میں کسی قسم کے نظم کی قائل نہیں مثلاً عز الدین بن عبد السلام۔ نظم قرآن کا دروازہ ان پر کیسے کھلا اس کی مختصر وضاحت کر کے کہ لکھتے ہیں کہ کیوں میں اپنے فکر و تدبر کے نتائج پیش کرنے کے لیے مجبور ہوا؟ یہ وجوہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ تاویل کا بیشتر اختلاف اس بات کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے آیات کے اندر نظم کو ملحوظ نہیں رکھا، اگر یہ ظاہر ہوتا اور سورہ کا عمود واضح طور پر سامنے ہوتا تو تاویل میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہوتا اور ہر فریق قرآن کی من مانی تاویل نہ کرتا، کلام کی صحیح سمت نظم ہی سے

معلوم ہو سکتی ہے اور خدا کا کلام اسی طرح غلط تاویلوں اور تحریفوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔
۲- قرآن مجید پر بے نظمی کا الزام لگا کر لحدین خود اس پر بھی الزام لگاتے، ایسی حالت میں چپ چاپ رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔

۳- نظم کلام ہی کا جز ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے سے خود کلام کے مفہوم کا ایک حصہ مخفی ہو جائے گا، مرکبات میں جو بات ہوتی ہے وہ کسی چیز کے متفرق اجزاء میں نہیں ہوتی، اسی لیے فہم نظام سے محروم شخص کی نظر سے کلام کی ایک بڑی حقیقت پوشیدہ رہ جاتی ہے، اہل کتاب کے متعلق جو یہ کہا گیا ہے کہ ”فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ مجھ کو اندیشہ ہے کہ مسلمانوں میں عداوت و بغض کی جو وبا پھوٹ پڑی ہے، وہ اسی بات کا نتیجہ نہ ہو کہ انھوں نے قرآن کو نظر انداز کر کے قرآن کے ایک حصے کو نظر انداز کر دیا ہے، اہل کتاب کے لیے اصلاح حال کا موقع آخری بعثت اور آخری صحیفہ کے ذریعے باقی تھا اور مسلمانوں کے لیے صرف یہی قرآن مجید باقی رہ گیا ہے۔

۴- قرآن مجید و قافو قفا حالات و ضروریات کے اقتضا سے تدریجاً نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے فہم و قبول کی اچھی استعداد پیدا ہو سکے اور قرآن مجید کی ترتیب تو قینی ہے، تھوڑا تھوڑا قرآن مجید نازل کرنے کے بعد اسے ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کیا اور اس کی تشریح حسب ضرورت فرمائی ”إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ“ گویا سورتوں کے مکمل ہونے بعد اللہ تعالیٰ ان کی آیتوں کو جمع کر کے انھیں مرتب کر دیتا اور ان کی تشریح فرما دیتا اور رسول اکرم ﷺ اس کی ہدایت کے مطابق آیتوں کو ان کی جگہوں پر رکھ دیتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ احکام میں امت کے لیے تخفیف اور بعض آسانیاں انسانی فطرت کے ضعف کے سبب پیش آنے والی ہیں، مولانا اس طرح کی بعض آیتوں آلاَن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا (الانفال: ۶۶) وغیرہ نقل کر کے بتاتے ہیں کہ توضیحی و تشریحی آیتوں کے بعد بالعموم اس طرح کی آیت آیا کرتی ہے، وَكَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ (التوبة: ۱۸۷) یہ

درحقیقت سورہ قیامہ میں مذکور اس کے وعدے کا ایفا اور سورہ طہ کی اس دعا کا جواب ہے کہ رب زدنی علما۔

۵۔ قرآن مجید کی طرح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ جب کوئی آیت اترتی ہے تو نبی ﷺ حکم دیتے کہ اسے فلاں سورہ میں فلاں جگہ رکھا جائے اور جب سورہ مکمل ہو جاتی تو حضرت جبریلؑ آپ کو پوری سورہ از سر نو سنا دیتے، اسی جمع و قرأت کی پیروی کا حکم آں حضرت ﷺ کو سورہ قیامہ میں دیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا اور خاص فضل ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کی ترتیب سے متعلق امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں، مسلمانوں کے سارے فرقوں کے پاس قرآن مجید یکساں ترتیب کے ساتھ ہے۔

۶۔ نظم قرآن کی سب سے بڑی شہادت ان لوگوں کا ایمان و یقین ہے جن پر حسن ترتیب کے محاسن کسی قدر بے نقاب ہوئے ہیں ان کے خیال میں کتاب اللہ کے اسرار و عجائب کے عظیم الشان خزانے کی کلید صرف نظم ہے، اس سے ان کے ذوق جستجو اور طہانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو دروازہ ان پر کھلتا ہے، اس پر وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، خدا کی کتاب تو ایک سمندر ہے جس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے، آفتاب کو کون اپنے احاطے میں کر سکتا ہے، کوئی شخص قرآن کے معاملے میں غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتا، وہ اس موقع پر ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے نظم قرآن کی نعمت عظمیٰ پانے پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔

مولانا فراہی کے نزدیک نظم کی تلاش و جستجو محتاج تدبیر ہے، آخر میں وہ ان لوگوں کا جواب دیتے ہیں جو کہتے ہیں اگر نظم ایسی عظیم الشان اور پر از منفعت چیز ہے تو رسول اللہ ﷺ نے کیوں اس کی وضاحت نہیں فرمائی اور صحابہ کرام نے اس کے متعلق سکوت سے کیوں کام لیا، فرماتے ہیں کہ صحابہ کے سامنے آیات کا موقع و محل بالکل واضح تھا، وہ ان ہی کے حالات اور ان ہی کے پیش نظر معاملات سے متعلق تھیں، اگر ہم بھی ان کے مبارک عہد میں ہوتے تو آیتوں کا نظم ہمارے لیے بھی بالکل واضح اور روشن ہوتا، اسی لیے صحابہ کرام سے تفسیر بہت کم منقول ہے، زبان ان کی تھی، اسلوب ان کے تھے اور معاملات و حالات

ان کے تھے، جب ان میں سے کوئی چیز ہم کو نصیب نہیں تو نظم کو سمجھنے میں ہمارا اور ان کا حال کیسے یکساں ہوگا؟ لیکن کلام کے طرز بیان اور طریقہ استدلال کے اندر ایسے اشارات ضرور موجود ہوتے ہیں جو ذہین شخص کے لیے اشاراتِ نظم کو بے نقاب کرتے ہیں۔

فاتحہ تفسیر کے دیباچے میں اپنی تفسیر کے بنیادی اصول نظم کے متعلق یہی لکھا ہے، آگے اس کے بعض مقدموں میں بھی اس پر بحث و گفتگو کی ہے اور اس پر دلانل النظام کے نام سے مستقل رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے۔

دیباچے میں انھوں نے اپنے دوسرے اصول تفسیر الآیات بالآیات کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ سیوطی کا یہ اقتباس نقل کیا ہے کہ ”مفسر کے لیے سب سے مقدم اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرے اس میں جو چیز ایک جگہ جمل ہوتی ہے دوسری جگہ شرح وسط کے ساتھ بیان کی گئی ہے، ابن جوزی نے خاص اس عنوان سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں یہ دکھایا ہے کہ جو چیز ایک جگہ جمل ہے وہ دوسری جگہ مفصل، اگر قرآن سے تفسیر نہ ہو سکے تو سنت رسول کی طرف رجوع کرے کیوں کہ وہ قرآن کی شارح و مفسر ہے، امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سب قرآن سے ماخوذ ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے: اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ (النساء: ۱۰) اس مضمون کی اور آیتیں بھی ہیں اور خود نبی کا ارشاد ہے ”مجھے قرآن اور اس کے مانند ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ دی گئی ہے، یعنی سنت لیکن اگر سنت سے تفسیر نہ ہو سکے تو صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع ہو، انھوں نے چون کہ تمام قرآن و حالات کا مشاہدہ نزول قرآن کے وقت کیا تھا نیز فہم کامل، علم صحیح اور عمل صالح سے مشرف تھے اس لیے وہ تفسیر کے سب سے بڑے جاننے والے ہو سکتے ہیں“ مولانا فراہی فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ نے ”مشلہ معہ“ سے سنت مراد لیا ہے لیکن میرے نزدیک اس سے وہ فہم بصیرت مراد ہے جس سے قلب نبوت وحی کے بعد جگمگا اٹھا تھا جیسا کہ قرآن

پاک میں ہے ”وَإَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا“ (الشوری: ۵۲) ولہذا علوم القرآن اس سے مولانا پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ قرآن کی تفسیر کا پہلا مرجع خود قرآن ہے

ہی ہے، اس کے بعد نبی ﷺ اور ان کے اصحاب کا فہم ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے سب سے پسند وہی تفسیر ہے جو پیغمبر صحابہ کرام سے منقول ہے۔

بعض علماء کی کتابوں کی بنیاد روایات پر ہے جیسے ابن جریر طبری جس کے متعلق خیال ہے کہ ایسی کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی، لیکن اس میں اکثر حدیثیں ضعیف ہیں، مرفوع کا حصہ بہت کم ہے، انھوں نے دراصل اہل تاویل کے اقوال تمام اختلافات کے ساتھ جمع کر دیے ہیں میرا یقین ہے کہ صحیح احادیث میں اور قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے تاہم میں روایات کو بہ طور اصل نہیں، بہ طور تائید پیش کرتا ہوں تاکہ قرآن کو پشت ڈال دینے والے منکرین کو اعتراض کا موقع نہ ملے اور وہ ملحدین بھی اعتراض نہ کر سکیں جو ہمارے سراپسی چیزیں تھوپتے ہیں جن کی کوئی اصل قرآن میں نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید تمام فرقوں کے درمیان حجت قاطع اور مرکز کی حیثیت سے کام دے سکے۔

جو کچھ قرآن سے متعلق ہے اولاً تو وہ سب اس کتاب میں جمع کر دینے کا خواہش مند نہیں ہوں کیوں کہ یہ تو ایسا خزانہ ہے جو چاہنے والوں کی کثرت کے باوجود کبھی ختم نہیں ہو سکتا، دوسرے تفسیروں کی کمی نہیں ہے، اصحاب تحقیق کو اس علم سے توفیق الہی کے مطابق ان کا حصہ ملے گا، میرا مقصد ایسی کتاب لکھنا ہے جو بنیاد اور مرکز بنے اور وہ نقطۂ اعتدال اور قول فیصل کی طرح ہو، اس لیے میں نے جتنا قرآن میں ہے اسی پر اکتفا کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے چھوڑ دیا ہے اس کا منکر ہوں، امام بخاریؒ نے اپنی کتاب میں وہی روایتیں جمع کی ہیں جو ان کے اصول و معیار پر پوری اتریں اور بہت سی صحیح روایتیں چھوڑ دی ہیں لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ ان کے منکر ہیں میں تو اپنی کتاب میں ان حقائق کا عشر عشر بھی نہیں بیان کر سکا ہوں جو خود قرآن کے اندر مستور ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو اس کے لیے علیحدہ کتاب لکھوں گا اور اس میں حتی الامکان ان تمام معارف کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔

جس طرح قرآن کو اصل قرار دے کر روایات کو ضمناً بیان کرتا ہوں، اسی طرح ان کتابوں کی شہادتیں بھی ضمناً ہی پیش کرتا ہوں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی تھیں اور

اس سے مقصود قرآن کے ساتھ ان کی موافقت دکھانے کے علاوہ یہود و نصاریٰ پر خود ان کی کتابوں سے حجت پیش کرنا ہے۔

اوپر مولانا کی تفسیر نظام القرآن کے فاتحہ کے دیباچے کے مباحث کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، طوالت کے خوف سے اس کے مقدمات کے صرف عنوانات کے نام لکھنے پر اکتفا کروں گا۔

۱۔ شان نزول، ۲۔ تفسیر کے خبری ماخذ، ۳۔ تفسیر کے لسانی ماخذ، ۴۔ آسمانی کتابوں کی شرح ایک دوسرے کی مدد سے، ۵۔ قرآن قطعی الدلالت ہے، ۶۔ مناسبت و ترتیب، ۷۔ ہر سورہ میں ایک خاص نظام ہے، ۸۔ احکام و حقائق کے باب میں قرآن و کتب سابقہ کا تعلق، ۹۔ سورتوں کی مقدار، ۱۰۔ قرآنی تعلیم کے اصولی مسائل، ۱۱۔ معروف و منکر، ۱۲۔ نظم کی دلالت، ۱۳۔ اجزائے نظام، ۱۴۔ سورتوں کے نام اور ان کے عمود، ۱۵۔ تعین خطاب، ۱۶۔ کیفیت نزول۔

مقدمات کے مطالعہ ہی سے ان کی اصل قدر و قیمت کا اندازہ ہو سکے گا۔

مولانا کی خدمات قرآن کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ مشکل ہے، ایک زمانے میں ان کی توجہ قرآن کے اردو ترجمے کی جانب بھی ہوئی مگر یہ کام بھی نامکمل رہا، انھوں نے سورہ قیامہ سے آخر قرآن تک کی سورتوں کا اردو ترجمہ کیا اور ترجمے کے اصول و قوانین سے متعلق کچھ بنیادی خیالات بھی قلم بند کیے جو بہت کارآمد ہیں یہاں ترجمے سے متعلق ان کے بعض خیالات اور ترجمے کے چند نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔

جہاں دو مختلف الجنس ضمائر آتی ہیں فوراً ذہن دو مختلف چیزوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک ہی طرح کی ضمیر ہو تو وہ بات نہیں پیدا ہوگی اس لیے یہاں اظہار ضروری ہے، ”مثلاً فکذبوه فعقروها“ ترجمہ: سو پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔

عربی میں دو متوالی فعل کو محض واو عطف سے ملاتے ہیں، اردو میں لفظ ”کر“ صیغہ اصل کے ساتھ مل کر مثلاً ”والوقت صاف ہوا و تاحلت“ کا ترجمہ اپنے اندر کی چیزیں

باہر ڈال کر خالی ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے مگر شاید بعض جگہ فصل انسب ہوگا۔

بعض زبانوں میں مجہول کثرت سے مستعمل ہوتا ہے مگر صرف وقوع فعل مراد ہوتا ہے، اردو میں ایسا نہیں ہے، اس لیے مجہول کا ترجمہ لازم فعل کی شکل میں صحیح تر ہوگا مثلاً ”وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ“ اس دن کچھ ایسا حال ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی“ یا اس روز ہر ایک اپنے اپنے حال میں مبتلا ہوگا، جہاں اس طرح کا ترجمہ کیا جائے وہاں حاشیہ میں لفظی ترجمہ لکھ دینا چاہیے اور حتی الوحش اس خیالی ترجمے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ترجمے کی کچھ مثالیں ملاحظہ ہوں۔

مُتَكِبِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ
فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (دھر: ۱۳)
جس میں وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے،
نہ وہاں دھوپ ہوگی، نہ ٹھنڈ۔

وَالنَّارِ عَاتٍ غَرَقًا وَالنَّاسِطَاتِ نَشْطًا
وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (نزع: ۱-۳)
شاہد ہیں جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے والی ہوائیں
اور شاہد ہیں آہستہ چلنے والی ہوائیں اور شاہد

ہے فضاؤں میں تیرنے والے بادل۔

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا
وَالْأَمْرُ يُؤْمَدُ لِلَّهِ (التکویر:)
جس دن ایک جان دوسرے جان کے
واسطے کچھ نہ کر سکے گی اور بات اس دن خدا

کے ہاتھ میں ہوگی۔

هَلْ تُؤْتِبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
(المطففين: ۳۶)
کیوں پایا نہ کافروں نے اپنے گزشتہ
افعال کا بدلہ۔

فَسَوْفَ يَدْعُو بُرُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا
وہ واویلا کرے گا اور آگ میں پڑے گا۔

(انشقاق: ۱۱-۱۲)

زبان کا ذوق رکھنے والے ان ترجموں سے لطف اندوز ہوں گے، اردو ترجموں میں شاہ عبدالقادر صاحب اور ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے ترجمے کچھ باتوں سے قطع نظر بعض لوگوں کے نزدیک سب سے بہتر ہیں، اگر مولانا فراہی نے مکمل قرآن کا ترجمہ کیا ہوتا تو وہ اپنی نوعیت میں منفرد اور اردو میں ایک اضافہ ہوتا۔ مولانا نے بیسویں صدی میں قرآن کی

عظیم الشان اور بہت انقلابی خدمت انجام دی تھی ان کے طرز و نچ پر خاطر خواہ کام کرنے اور ان کی مہم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس سے قرآن فہمی کے دروازیں کھلیں گے یا لیت قومی یعلومون۔

حواشی و مراجع

- ۱۔ مقدمہ ابن خلدون، مطبعۃ التقدم، القاہرۃ، ۱۳۲۹ھ، ص ۳۶۷۔
- ۲۔ جلال الدین السيوطی، الاتقان فی علوم القرآن، مطبعہ ازہریہ مصریہ، ۱۳۱۸ھ، ۲/۱۷۶۔
- ۳۔ شمس الدین الذہبی، تذکرۃ الحفاظ، دائرۃ المعارف، حیدرآباد (بدون سن)، ۱/۱۵۳۔
- ۴۔ ذوالفقار احمد نقوی، مرآۃ التفسیر، مطبع مفید عام، آگرہ، ۱۳۱۶ھ، ص ۲-۲۸۔
- ۵۔ ابن حزم، الملل والنحل، مطبعۃ التمدن، مصر، ۱۳۲۱ھ، ۲/۱۳۷۔
- ۶۔ مرآۃ التفسیر، ص ۱۳۔
- ۷۔ الاتقان فی علوم القرآن، محولہ بالا، ۲/۱۸۹۔
- ۸۔ مقالات شبلی (مرتبہ سید سلیمان ندوی)، جلد چہارم، معارف پریس، اعظم گڑھ، ۱۹۵۶ء۔
- ۹۔ ابوالکلام آزاد، ترجمان القرآن، زمزم کمپنی لمیٹڈ، لاہور، ۱/۹-۱۰ (دیباچہ)۔
- ۱۰۔ ترجمان القرآن، ۱/۱۴-۱۵۔
- ۱۱۔ ترجمان دارالعلوم، جون ۲۰۰۵ء، ص ۸۔
- ۱۲۔ روداد ادارہ معارف اسلامیہ، لاہور، اجلاس دوم، منعقدہ لاہور، ۱-۱۲، اپریل ۱۹۳۶ء، لاہور ۱۹۳۸ء، ۲/۲۵-۲۶۔

