

بحث و نظر

عظمتِ قرآن کے بعض پہلو

پروفیسر سید مسعود احمد

قرآن مجید اپنی امتیازی خصوصیات کی روشنی میں یکتا صفات کی حامل کتاب ہے۔ یہ سلسلہ ہدایتِ الٰہی کی آخری کڑی، دنیاۓ انسانیت کی حقیقی کام یابی کا منشور، کائنات کی سب سے بڑی نعمت، قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل کے حل کی شاہ کلید، انسانوں کے حقیقی امن و سکون کی ضامن، صدیوں تک موحدین و متقین کی آرزوؤں اور دعاوں کا مطلوب و مقصود، تکمیل دین اور احتمامِ نعمتِ خداوندی کا مظہر اور سب سے بڑھ کر زندگی اور دنیگی مجذبہ ہے۔ یہ کلامِ امیین کے درمیان، نبی امی پر، عربی امیین میں، اہتمام کے ساتھ شب قدر میں نازل ہوا، جس کے امتیازی اوصاف کی ایک جھلک امام سلف علامہ ابن کثیرؒ کے اظہار بیان میں دیکھی جاسکتی ہے۔ فرمایا:

”أَنْزَلَ أَشْرُفَ الْكُتُبِ بَاشْرَفِ اللُّغَاتِ عَلَى أَشْرُفِ الرُّسُلِ
إِسْفَارَةً أَشْرُفَ الْمُلْكَةِ، وَ كَانَ ذَلِكَ فِي أَشْرُفِ بِقَاعِ الْأَرْضِ
، وَ ابْتَدَأَ إِنْزَالَهُ فِي أَشْرُفِ شَهُورِ السَّنَةِ وَ هُوَ رَمَضَانٌ، فَكَمْلَهُ
كُلُّ الْوُجُوهِ“ ۱

”سب سے فضیلت والی کتاب، بہترین زبان میں، سب سے عظیم پیغمبر پر، فرشتوں کے سردار کے واسطے سے، روئے زمین کے سب سے با برکت حصے پر نازل ہوتی اور اس کے نزول کا آغاز سال کے سب سے فضیلت والے مینے رمضان میں ہوا۔ اس طرح تمام پہلوؤں سے اس کی تکمیل ہوئی“ ۲

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

اعجاز کو اس کے احوال و ظروف سے بھی سمجھا اور پرکھا جا سکتا ہے، جو کلام الٰہی کے اہتمام نزول کی تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پدایت عامہ اور بدایت تامہ کی ترسیل کے لیے لسانی ظرف عربی مبین، کو منتخب کیا، اس کو قلبِ محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام پر القاتا کیا، جزیرۃ العرب میں نازل فرمایا کرامیین مکہ کو اس کا پہلا مخاطب بنایا، اس کو تاریخ انسانی کے مخصوص زمانہ کے ماہ رمضان المبارک کی ایک شبِ قدر میں نازل فرمایا۔ جب تقدیرِ الٰہی میں اس کلام کو زندہ جاوید مججزہ بنانا طے تھا تو اس کے لیے ایسے ہی ہمہ تم بالشان ظروف (Vessels) بھی منتخب کیے گئے اور ان کے بنانے اور سنوارنے کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا۔ آئندہ سطور ہم لسانی ظرف، یعنی عربی مبین کے امتیازی اوصاف پر قدر تفصیل سے نظر ڈالتے ہوئے دیگر معنوی اور زبانی و مکانی ظروف کا اجھا جائزہ پیش کریں گے۔

قرآن عربیاً کی تعبیر

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

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (یوسف: ۲)

”ہم نے اس کو عربی قرآن بنانا کرنا زل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔“

اس آیت کا تعلق احسن اقصص، (یوسف: ۲) سے ہے، جو عربی زبان کی ادبی فصاحت و بلاغت کی طرف اشارہ ہے۔ اس حوالہ سے قرآن مجید کا ادبی اعجاز اجاگر کیا گیا ہے کہ قرآن عربی ہی اللہ تعالیٰ کے پیغام کا بہترین ظرف ہو سکتا تھا، کیوں کہ اس زبان ہی میں وہ ادبی لطافت، صوتی آہنگ، زبان کی شرینی اور معانی کا تنوع پایا جاتا

عظیت قرآن کے بعض پہلو

ہے، جو اس ابدی و سرمدی مجرمہ کا لسانی ظرف بن سکے۔ دوسرا جگہ ارشاد ہے:

إِنَّا جَعَلْنَا فُرْقَانًا عَرَبِيًّا لِّغَلَبِكُمْ تَفْقُلُونَ (الخُرُوف: ۳)

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

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

فُرْقَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَوْجٍ لِّغَلَبِهِمْ يَتَّقُولُونَ (الزمر: ۲۸)

”یہ قرآن عربی ایسا ہے جس میں کسی بھی والتباس کی گنجائش نہیں۔“

اس آیت میں قرآن مجید کی عربی زبان کو ”غیر ذی عوچ“ کا حوالہ بنایا گیا ہے کہ عربی زبان میں قرآن مجید کا ہونا اس کے بیانات کو غیرہم اور غیر منحرف بناتا ہے۔ سورہ حم السجدہ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كِتَابٌ فُصِّلٌتْ أَيْنَهُ فُرْقَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (حم السجدہ: ۳)

”یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، جو عربی

زبان میں اس قوم کے لیے ہے جو جانتی ہے۔“

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

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فُرْقَانًا عَرَبِيًّا لِّشَنْدَرِ أَمَّ الْفُرْقَى وَمَنْ حَوْلَهَا
(الشوری: ۷)

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

مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبر دار کر دیں۔“ -

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَكَذِلِكَ أَنْزَلْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ مَا كُنْتُمْ تَسْأَلُونَ
أَوْ يُخَدِّثُكُمْ لَهُمْ ذِكْرًا (اطہر: ۱۱۳)

”اسی طرح ہم نے آپ پر عربی قرآن نازل فرمایا اور اس میں طرح طرح سے وعیدیں پیش کی ہیں، تاکہ لوگ پر ہیزگاری اختیار کریں یا آپ ان کو یاد ہانی کر سکیں۔“

دنیا نے انسانیت کو آگاہ کرنے، ڈرانے اور یاد ہانی کرانے کے لیے بھی عربی زبان میں انذار و تذکیر ہی سب سے زیادہ موزوں ہو سکتے تھے، تاکہ نبی اکرم ﷺ عربوں کی بہترین صلاحیتوں کو پیغام الٰہی کی تبلیغ میں استعمال کر سکیں۔

ان آیات پر تدبیر کرنے سے متعدد حقائق کا اکنشاف ہوتا ہے :

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

دوم یہ کہ یہ ان لوگوں کی زبان ہے جو اپنی بعض خوبیوں کی وجہ سے تقہیم قرآن کے لیے ہی نہیں، بلکہ ترسیل و تبلیغ قرآن کے لیے بھی موزوں ترین لوگ ہیں۔

سوم یہ کہ جس رسول عربی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ تقہیم و تبلیغ کے ساتھ تعلیم و تربیت کے لیے بھی بہترین معلم ثابت ہو گا۔ چنانچہ آپ کے اس منصب کا قرآن کریم میں متعدد مقامات پر تذکرہ ہے۔ (ملا حظہ ہو: البقرۃ: ۱۵۱، ۲۹۱، آل عمران: ۱۶۳، الجمعۃ: ۲)

اس آیت سے ایک بات اور معلوم ہوتی کہ قرآن کریم کی حکمتوں کی معروفت کا بہترین لسانی ذریعہ عربی زبان ہی ہو سکتی تھی۔

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

عظیت قرآن کے بعض پہلو

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

عربی مبین

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

لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَغْجَمُّى وَهُذَا السَّانُ عَرَبِيُّ مُبِينٌ
(الخل: ۱۰۳)

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

وَإِنَّهُ لَتَسْنِيْلُ زَبْطِ الْعَالَمِيْنَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِينَ - عَلَى قَلْبِكَ
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ - بِلِسَانِ عَرَبِيِّ مُبِينِ -

(اشعاری: ۱۹۵-۱۹۳)

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

ان آیات سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید عربی زبان کے اس لغوی اسلوب میں نازل ہوا جس پر اہل عرب ناز کرتے تھے۔ اس کو قرآن کریم ”عربی مبین“ اور اہل لغت ”العربيّة الفصحى“ کہتے ہیں۔ یہ عرب کے دو ریاستیت کی تکمیلی زبان تھی، جس پر

عرب کے نطباء اور شعراء معیاری کلام کو پر کھتے تھے، جس کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کو صاحب زبان بنا یا اور طلاقتِ لسانی سکھائی، جس پر وہ فخر کرتے تھے اور اپنے سواد و سرے تمام انسانوں کو عجی (یعنی گونگا) کہتے تھے۔ اس موضوع پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق استاذ دینیات مرحوم محمد سلیمان اشرف صاحب کی تالیف "کمین" سے چند اقتباسات نقل کردیں امناً سب معلوم ہوتا ہے:

"صحیفہ کائنات کا جیسا مطالعہ عرب نے کیا آج تک ایسا صحیح اور وسیع مطالعہ دنیا کی کسی قوم کو نصیب نہ ہوا" (المبین، طبع علی گڑھ، ۱۹۲۹ء ص: ۱۳۹)۔

"عربوں کی مکالمت ہو یا مراسلت، مفاخرت ہو یا خطابت، سب میں یہ رعایت بدرجہ غایت پائی جاتی ہے کہ منحصر الفاظ میں ایک وسیع مطلب ادا کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کا دماغِ روشن ہے، خیالات صاف ہیں، قرآن کی بلند اور رائے ان کی عمیق ہے، قسمِ ازل کی طرف سے انھیں زبان ایسی ملی جس میں گھلوٹ و حلاوت ہے، الفاظ جامع (اور کلامِ صحیح ہے)" (ص: ۱۵۲)۔

"عربی تدبیریں اور کامل ترین زبان ہے۔۔۔ وضع الفاظ کا جو مستحکم اور زریں قاعدہ عربی میں پایا جاتا ہے اور اختلافِ حرکت اور حروفِ زائدہ کے انضمام سے اصول و ضابط کے اندر جس طرح کے معانی، گونا گون پیدا ہوتے ہیں، نیز الفاظ کی اتنی کثرت کہ ان کا احاطہ قوتِ بشریہ سے خارج ہے، پھر اس کا یہ کمال کہ لفظ الٹ پھیر کے بعد بھی با معنی ہی رہتا ہے، قاعدہ کی پابندی کا یہ حال کہ اعراب یعنی زبر، زیر، پیش تک کسی اصول کے تحت ہی متعین ہوتے ہیں، یا یہ سے محسن ہیں جو کمال و قدامت دونوں کو ثابت کرتے ہیں"۔ (ص: ۱۲۳)۔

قرآن مجید کا صوتی اعجاز

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

متراوفات کے تعلق سے یہ مثال دی ہے:

”آدمی کا بچہ جب تک شکم مادر میں ہے، اسے ‘جئین’ کہتے ہیں۔ پیدا ہوا تو ”ولید“ ہے۔ سات دن تک صدیع“ ہے۔ دودھ پینے کی قابلیت قدرے بڑھی تو ”رضیع“۔ دودھ چھوٹا تو ”قطیم“ ہے۔ کچھ نشوونما پایا اور شیر خوارگی کی سستی رفع ہوئی اور زمین پر ھکسنے لگا تو اس کا نام ”دارج“ ہے۔ دودھ کے دانت ٹوٹنے لگے تو ”مغور“۔ دودھ کے دانت گر کر پھر ٹکنے لگے تو ”مغفر“۔ دل برس یا اس سے کچھ زیادہ عمر کا ہوا تو ”متوغزع“، اب بلوغ کے قریب عمر آگئی تو ”یافع“ یا ”مراہق“ ہے۔ بالغ ہوا تو انائی آئی تو ”حُزُفَر“ اور ان تمام مدارج پر حاوی ”غلام“ یا ”شارخ“ ہے۔ اب سبزہ و خلط کا نمود ہوا تو ”باقل“ ہے۔ سبزہ بڑھ کر سیاہ خط ہوا تو ”فَنَى“، ہے۔ چالیس برس سے پہلے ”شاب“ ہے۔ ساٹھ برس سے پہلے ”کھل“ ہے۔ ساٹھ برس کے بعد ”یخ“ ہے، ”غیرہ“۔ (ص: ۱۵۵)

ایک دوسری مثال انسان کے قوائے صحت میں خلل اور اس کے نتیجے میں نفیسات و کینیات تنوع پر دلالت کرنے کے لیے عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کی پیش کی ہے: جب خلل صحت سے حرجن لاحق ہو تو وہ ”علیل“ ہے۔ علالت بڑھی تو ”سقیم“ اور پھر آگے بڑھنے پر ”مُرْبِّض“ ہے۔ اسی طرح مرض کی تکلیف سے مریض کراہتا ہے تو سب سے بکھی کراہت ”حنین“ اور اس سے زیادہ ”لنین“۔ اس کوشش میں کام یا بیان ٹلنے پر ”حنین“۔ ضعف سے آواز بگڑنے پر ”زفیر“ اور سانس کا نظام بگڑنے پر کراہ کی آواز کو ”شہیق“ کہتے ہیں۔ مزید برآل ”غم“ اس حالت کا نام ہے جب کہ برداشت و تحمل ممکن ہے، لیکن اگر اس کے آثار کو چھپایا جاسکتا ہے تو ”هم“ ہے۔ برداشت کے باہر ہے اور چہرہ متغیر ہو گیا تو ”کند“ ہے۔ اس سے بھی ترقی کر گیا تو پھر ”بٹ“ ہے۔ (انما اشکُوا بَشَّي وَ حَرَنَى إِلَى اللَّهِ۔ یوسف: ۸۲) اس سے بھی آگے بڑھا اور بغض چھوٹنے لگی تو ”کزب“ ہے (فَنَجَّيْلَهُ وَأَلَّهَهُ مِنَ الْكَزْبِ الْعَظِيمِ۔ الانبیاء: ۶۷)۔ ”غم“ کے ساتھ ندامت بھی ہے تو اس کا نام ”سدف“ ہے اور ”غم“ کے ساتھ غصہ بھی ہے تو ”اسف“ ہے۔ (وَتَوْلِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ۔ یوسف: ۸۳) ہے۔ (ص: ۱۵۶-۱۶۱)

عربی زبان میں حروف کے خارج اور ان کی صفات اور ان پر مبنی کلمات میں ترتیب حروف، نیز ان کے اعراب، یہ تمام چیزیں با معنی و برعکس بیں اور ان کے اپنے اصول بیں۔ اس دعویٰ کے حق میں بھی ثبوت پیش کیا جائے گا۔ البتہ پہلے یہ بتا دیا جائے کہ کلمات کی ترتیب میں سب سے زیادہ ثالثی کلمات بیں، پھر ربعی اور سب سے کم خماسی۔ ثالثی کلمات میں بھی ہر حرف با معنی ہے۔ مثلاً شجر اور شرف میں پہلا حرف 'شین' ہے۔ اس میں 'تفشیٰ' کی صفت پائی جاتی ہے، جو پھیلاؤ، وسعت یا پرا گندگی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ چنانچہ ہر کلمہ، جس میں پہلا یا دوسرا حرف 'شین' ہوگا، اس کے معنی میں پھیلاؤ، وسعت یا پرا گندگی کہیں ضرور پائی جائے گی۔ مثلاً شب، یعنی جوانی، جس میں جذبات بڑھ جاتے ہیں اور پرا گندگی کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ شبر، یعنی بالشت، جس میں ہتھیلی اور انگلیاں ٹھੜج جاتی ہیں۔ شجر، یعنی درخت، جس میں برگ و بارکا پھیلاؤ نمایاں ہے۔ شر، یعنی برائی، جس میں انتشار و پرا گندگی عیاں ہے۔ شرف، یعنی بزرگی، جس میں وسعت و احاطہ سے انکار نہیں کیا جاستا۔

'شرع'، یعنی قانون الٰہی، جس میں ہمہ گیری مسلم ہے۔ (ص: ۱۸)

دوسری مثال لفظ 'مسلم' کی ہے۔ یہ تین حروف پر مشتمل ہے: س، ل، م۔ ان حروف کی ادائیگی زبان سے آسانی سے ہو جاتی ہے اور منہ کم کھلتا ہے۔ لہذا ان حروف سے ترکیب پانے والے تمام کلمات میں سلامتی اور نرمی کے معنی مشترک ہوں گے۔ مثلاً سلام: سلامتی کی دعا۔ سُلَّمٌ، یعنی سیر ٹھی، جس میں بلندی اور پستی کے درمیان سلامتی سے آتے جاتے ہیں۔ سُلْمٌ یعنی ٹھلخ و آشتی۔ سَلَمٌ یعنی قیمت پہلے دے کر نرخ محفوظ کر لینا۔ غیرہ۔ یہ تو س۔ ل۔ م کی سیدھی ترتیب میں معنویت کا معاملہ تھا۔ حرف کی ترتیب بدل جائے تو بھی معنویت برقرار رہتی ہے۔ سَمَلٌ، یعنی پرانا کپڑا، جس میں کہنگی سے نرم آ جاتی ہے۔ لَمَسٌ: چھونا، لَسَمٌ، یعنی گھنگو میں خاموش ہو جانا۔ مُلَسٌ، یعنی نرم ہونا۔ اسی سے ملاست ہے، مُسَلٌ، یعنی پانی کا جاری ہو جانا۔ یہ تمام کلمات اپنے اندر نرمی اور سلامتی کو کسی نہ کسی طرح سموئے ہوئے ہیں۔

الفاظ کا صوتی آہنگ ان کے معانی پر دلالت کرتا ہے، اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ 'عَسْلٌ' شہد کو کہتے ہیں اور اس کا اللٰہ 'لَسْعٌ' ہے جس کی ادائیگی میں قدرے جبر و مشقت ہے۔ لہذا اگر 'عَسْلٌ' یعنی شہد شیر یہ اور فرحت بخش ہوتا ہے تو 'لَسْعٌ' یعنی کسی چیز کا ڈنک تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اگر 'نَحْلٌ' شہد کی لمبھی ہے تو 'لَحْنٌ' بھنجنا ہٹ اور آواز ہے۔ یا مثلاً غیظ اور غضب ان دونوں کلمات میں تینوں حروف مجبورہ ہیں، جن کی بنیادی صفت صوتی بلندی ہے۔ چنانچہ غیظ و غضب میں آواز میں بلندی کا ہونا فطری ہے۔

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

شب قدر۔ قرآن مجید کا زمانی ظرف

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

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهَا الْقُرْآنُ (البقرة: ۱۸۵)

"رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔"

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مَبَارَكَةٍ۔ إِنَّا كُنَّا نَنْذِرُ إِنِّي هَا يَقْرُئُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ أَمْرٌ أَمْنٌ عَدْنًا۔ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ (الدخان: ۱-۵)

”ہم نے اسے (یعنی قرآن کو) مبارک رات میں نازل کیا ہے
 (کیوں کہ) ہم خبردار کرنا چاہتے تھے۔ اسی رات میں ہر اہم کام کا
 حکیمانہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ہی بیس رسول بنا کر پھیجنے والے“۔
 ﴿أَنَا أَنْزَلُ لِهِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (القدر: ۱)

”ہم نے اس (قرآن) کو شبِ قدر میں نازل کیا۔“

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

قلبِ محمد ﷺ

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

فُلْ مَنْ كَانَ عَدُوا لِجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً
 لِمَا يَبَيِّنَ يَدِيهِ وَهُدِيَ وَبُشِّرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ (البقرة: ۹۷)

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

وَإِنَّهُ لَكَنزِيلٌ رَبُّ الْعَالَمِينَ - نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ - عَلَى قَلْبِكَ
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ - بِلِسْانٍ عَرَبِيًّا مُبِينًا -
(اشعرای ۱۹۵- ۱۹۶)

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

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

قلب محمد ﷺ کی رفعت اور پاکیزگی کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے۔ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا کہ ”آپ اخلاق کے بلند ترین درجہ پر فائز ہیں“ (آل قلم: ۵) آپ کے
بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ ”اس کی رحمت سے آپ اپنے ساتھیوں کے
لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ بذریان اور شیقق القلب ہوتے تو یہ لوگ آپ
کے پاس سے چھٹ جاتے“ (آل عمران: ۱۵۹) آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ اپنی
قوم کی پریشانی و مضرت آپ پر شاق گزرتی ہے اور آپ ان کی ہدایت و منفعت اور خیر
خواہی کے حرصیں میں ”(البقرۃ: ۱۲۸) ان کی ہدایت کے لیے آپ اتنے پریشان رہتے
ہیں کہ ایسا لگتا ہے ان کے پیچے آپ اپنی جان بلاک کر ڈالیں گے۔ (الکھف: ۶)
اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش خبری سنائی کہ ”ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آوازہ بلند کیا“
(الانشراح: ۲) اگر یہ کہا جائے کہ حضرت محمد ﷺ کے قلب سلیم اور خلق عظیم پر پورا
قرآن اور اس کا ہر صفحہ گواہی دے رہا ہے تو مبالغہ نہ ہو گا۔

جہاں تک اس ملکوئی پیغام بر حضرت جبریل کا معاملہ ہے، ان کے علُومِ تبّت کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بہت سے اشارے کیے گئے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ۔ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمَيْنٍ (الاتکویر ۲۱ - ۱۹) ”یقیناً یاک بزرگ رسول کا قول ہے، جو قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور جو امین ہے۔“

اہل عرب کے امتیازی اوصاف

قرآن کریم کا نزول جس قوم کے درمیان ہوا وہ بھی بڑی خوبیوں کی مالک تھی۔ انہیں قرآن میں ”امین“ کہا گیا ہے، یعنی ان کے دماغِ دنیوی علوم سے بوجھل اور ان کی خرایبوں سے آلوہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ بالکل سادہ لوح تھے، جس کی وجہ سے قرآن مجید کے ہر کلمہ کا نقش ان کے دلوں پر کندہ ہو گیا تھا۔ ان کا حافظت بھی بہت قوی تھا، چنانچہ وہ انسان تو انسان، گھوڑوں اور اونٹوں تک کے سلسلہ ہائے نسب کو یاد رکھتے تھے۔ مزید برآں انھوں نے فطرت کی آغوش میں پروش پائی تھی۔ وہ لوگ ہر وقت کائنات کی کھلی کتاب کا مطالعہ کرنے کے عادی تھے۔ انھوں نے آیاتِ الہی کو اپنی زندگی سے مربوط کر کھا تھا اور آثارِ کائنات اور علامتوں (Signs) سے سبق سیکھنے کے گزر سے واقف تھے۔ وہ لوگ، اللہ، فرشتوں اور عالمِ غیب پر ایک حد تک پہلے ہی سے یقین رکھتے تھے، لہذا ان کے لیے یہ اصطلاحیں اور حقائقِ عجوبہ نہیں تھے۔ یہ لوگ صحرائے رہنے والے تھے، جہاں موسم کی سختی بھی ہوتی ہے اور پھل و سبزیوں اور انانج کی قلت بھی، لہذا جفا کشی ان کی بنیادی صفت تھی اور چوں کہ وہ تہذیب و تمدن سے دور ایک قبائلی زندگی گزار رہے تھے، اس لیے اگر ان میں بد و یا نہ زندگی کی کچھ خرابیاں موجود تھیں تو بہت سی خوبیاں بھی پائی جاتی تھیں، مثلاً وہ صاف گو، بات کے دھنی اور بڑے مہمان نواز تھے۔ ان کی بعض روایتیں ایسی تھیں جو متمدن دنیا کو آج بھی شرمادیں، مثلاً اگر وہ کسی شخص کو پناہ دے دیتے تھے تو اس کو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کرد

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

آج سے چودہ سو سال پہلے تمدن سے دور اہل عرب اللہ کی صنعت و کاری گری کا اس کے شایان شان ٹکردا کرنے کے اہل تھے، کیوں کہ اس وقت انسانی صنعت کا دور دورہ نہیں ہوا تھا، لہذا انسانی خدمت و رفاہیت میں خدائی مخلوق کا رول اور اس کے پیچھے اللہ کی کار سازی آسانی سے ان کی سمجھ میں آجائی تھی۔ ان کی روز مرہ زندگی میں گھوڑوں، اونٹوں، گائیوں، بکریوں اور بھیڑوں کے استعمال سے کھانا، لباس، سواری اور مکان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں۔ اس صورت حال نے ان کو تجارت پیشہ بننے پر مجبور کیا تھا، کیوں کہ بخیر میں میں کاشت نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن ان کی بھی مجبوری تجارت میں طلاقتِ انسانی کو نشوونما دینے اور ترسیل پیغامِ رباني کو بہ حسن و خوبی انجام دینے میں معاون ہوئی اور تاریخِ اسلام شاہد ہے کہ اقصائے عالم میں عرب تاجروں کے ذریعہ پھیلایا گیا دین آج عالمِ اسلام کی نصف سے زیادہ آبادی پر محیط ہے۔ بر صغیر ہندوپاک ہو یا اندونیشیا و ملیشیا، عراق و یمن ہو یا مصر و شام، ان تمام ملکوں میں اشاعتِ اسلام میں عرب تاجروں کا نمایاں کردار بھلا نہیں جاسکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ تہذیب و تمدن سے نا آشنا ان صحرائیوں نے دنیا کو حقیقی تہذیب و تمدن سے آشنا کیا۔ ان امیوں نے علم و معرفت کے وہ خزانے لاثائے کہ دنیا نے ان کو اپنا استاذِ تسلیم کرنے میں کوئی عار حسوس نہیں کیا۔

جزیرۃ العرب کا مخصوص جغرافیہ

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

تو بخربز میں ہے، یا غار و پہاڑ یا ریگستان۔ وہاں کوئی رہنا تک پسند نہیں کرتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے طویل مدتی منصوبہ کے تحت آج سے ساڑھے چار ہزار رس قبل اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور اس کے شیرخوار بچے کو عرب کے اس صحرائیں، جہاں آج کل مکہ مکرمہ بسا ہے، چھوڑ آئیں۔ پھر رب کریم نے چاہا کہ وہ اپنی قدرتِ کاملہ سے وہاں پانی کا ایسا انتظام کرے کہ نہ صرف مکہ مکرمہ اور اس کے گرد نواح کو بہترین اور وافر مقدار میں پانی ملتا رہے، بلکہ دنیا کے چھپے چھپے میں وہاں کا پانی جایا کرے، جب کہ اُس وقت وہاں کا حال یہ تھا کہ پیاس بجھانے کے لیے بھی پانی کا کوئی مستقل ذریعہ نہ تھا۔ پھر وہ خدائی منصوبہ اس طرح انجام پذیر ہوا کہ وہاں ایک قافلہ آکر ٹھہر جائے اور زمزم کے کنویں کے قریب بودو باش اختیار کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے اسماعیلؑ کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح بیت اللہ کی برکت سے وہ ساری خوبیاں اس خطے عرب اور اس کے باشندوں میں نشوونما پائیں، جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اس طویل مدتی منصوبہ کے مطابق انجام پایا، جو مشیت خداوندی کے تحت کروڑوں سال قبل طے پاچکا تھا۔ قرآن مجید کے نزول کے لیے ان سارے ظروف زمانی و مکانی اور ظروفِ حقیقی و معنوی کو بروئے کار لانے کا پورا منصوبہ اس علیم و قدیر رب العالمین کے نظامِ مشیت کا حصہ تھا جن کو وہ اپنے نظامِ رضا اور نظامِ شریعت سے ہم آہنگ کرنا چاہتا تھا۔ لہذا اس نے جریزۃ العرب کو اپنے زندہ جاوید مججزہ کے نزول کے قابل بنایا، اہل عرب میں بدایتِ کاملہ کے حمل و اخذ کی صلاحیت بخشی اور ان کو ترسیل پداشت کا بے مثال کارندہ بنایا، ان کو ایسی زبان بخشی جس پر وہ فخر کرنے لگے، ان کو قرآن مجید کا حامل ایسا نبی دیا جس کو اپنے اورغیر، آج بھی دنیا کا بہترین اور بے مثال مذہبی رہنمَا، حکم راں، انقلابی، مصلح، سپہ سالار اور دلوں پر حکومت کرنے والا قائدِ تسليم کرتے ہیں۔

