

ترجمہ القرآن

قطعہ ۶

از: شبلی الہدیث مولانا عبد الغنیز علی

قرآن اور وحی

قرآن کی اصطلاحی تعریف سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ قرآن وحی ہے اور خود قرآن کا اپنے بارے میں یہی دعویٰ ہے رسول اکرم ﷺ کی طرف سے سورۃ انعام میں اس دعویٰ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ

واوحی الیٰ ہذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ (سورۃ انعام آیت نمبر ۱۹)

اور یہ قرآن میری طرف اس لئے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعہ تمہیں اور جن تک یہ پہنچے ان کو خبردار کروں۔ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا ہے

نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ہذا القرآن (آیت نمبر ۳)

ہم آپ کو ایک بہترین سرگذشت سناتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے۔

اس لئے وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام کا جاننا ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ قرآن کا منبع و مصدر کونسی وحی ہے اور یہ کس صورت میں نازل ہوا ہے۔

وحی کا لغوی معنی

المعجم الوسیط میں ہے

(وحی) الیہ ولہ (یحی) وحیا؛ اشارة و اوما
 اشاره و رمز سے کام لیا (کلمہ بکلام - منحنی علی غیرہ) دوسرے سے پوشیدہ رکھ کر اس
 سے گفتگو کی۔ کتب الیہ اس کی طرف لکھا۔ امرہ اس کو حکم دیا۔ اللہ الیہ ارسل اس
 کو رسول بنایا۔ و۔ الہمہ۔ و۔ سخرہ اس کو کام میں لگایا اور پابند کیا۔ و۔ القوم و حیا صاحبوا
 حینے چلائے۔ و۔ فلان الکلام الی فلان وحیا القاہ الیہ کلام کا اس کو اثناء کیا۔ و۔ الکتاب:
 کتبہ۔ خط یا کتاب کو لکھا۔ و۔ الذیحة ذحاً ذحاً وحیا۔ تیزی سے ذیحمہ کو ذبح
 کیا۔ (ج ۲ ص ۱۰۱۸)

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

الوحی لفقة الاعلام فی الخفاء والوحی ایضا الكتابة، والمکتوب
 والبعث، والالهام والایماء والاشارة والتصویت شیئاً بعد شیء۔
 وقیل اصله التفهیم، و کل ما دللت به من کلام او کتاب، او
 رسالة، او اشارة فهو وحی (فتح الباری ج ۱ ص ۹)

لغوی طور پر وحی کا معنی منحنی طور پر اطلاع دینا ہے۔ نیز وحی کا معنی لکھنا، لکھا ہوا،
 بھیجنا، دل میں ڈالنا، ایماں اور اشارہ کرنا، آہستہ آہستہ بتدریج آواز نکالنا ہے۔ بعض
 کے نزدیک اصل معنی سمجھانا ہے اور ہر وہ طریقہ و ذریعہ جس سے اپنا مقصد سمجھا
 دیں کلام سے، لکھ کر، پیغام کے ذریعہ یا اشارے سے وہ "وحی" ہے۔

بقیہ: نامور فنر زند مولانا لیاقت علی

پانی کی وادیوں کو اجدیت سرفروشنوں نے آباد کیا۔ یہ لوگ ہر تحریک میں ہر اول
 دستے کا کام کرتے رہے۔ ان کی خدمات کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

یہ تھے ہمارے سلف صورت مہ و خورشید
 جو تجھ سے ہو سکے ان کا جواب پیدا کر

وحی کا شرعی و اصطلاحی معنی

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں وحی کا لفظ مصدر ہے اور اسم مفعول کے معنی میں آجاتا ہے یعنی موجی، ہو کلام اللہ المنزل علی النبی ﷺ۔ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو نبی پر اتارا گیا ہو۔ علامہ زرقانی نے اپنی کتاب مناهل العرفان فی علوم القرآن، (ج ۱ ص ۵۴) میں وحی کا شرعی مضمون ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

ان یعلم اللہ تعالیٰ من اصطفاه من عباده کل ما اراد اطلاعہ علیہ من الوان الهدایہ والعلم ولكن بطریقة سریة خفیة غیر معتادة للبشر

اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں میں سے کسی منتخب بندہ کو ہدایت و علم کی مختلف صورتوں کی اپنی منشا کے مطابق، انتہائی مخفی طریقہ سے جس کا انسان عادی نہیں ہے اطلاع دینا۔

آسان تعبیر یہی ہے کہ وحی سے شرعی طور پر وہ کلام مراد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی نبی یا رسول پر نازل فرماتا ہے۔

قرآن میں لفظ وحی کا استعمال

قرآن میں لفظ وحی مندرجہ ذیل معانی کیلئے آیا ہے:

۱۔ رمز و اشارہ:- حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ:

فخرج علی قومہ من المحراب فا وحی الیہم ان سبحوا بکرة و عشیا (مریم آیت ۱۱)

عبادت گاہ سے اپنی قوم کے سامنے آئے اور اسے رمز و اشارہ سے سمجھایا

کہ صبح و شام تسبیح بیان کرو۔

۲۔ دل میں ڈالنا یعنی القاء و العلام:-

و او حینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، واذا خفت علیہ فالقیہ فی

الیم و لا تخاف فی و لا تحزنی (سورۃ قصص آیت ۷)

اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو العلام کیا کہ اس کو دودھ پلاتی رہ پھر

جب تمہیں اس کے بارے میں خطرہ محسوس ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا اور خوف

و خطرہ اور غم میں مبتلا نہ ہونا۔

دوسری جگہ فرمایا:

و اذا و حیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی (سورۃ

مائدۃ آیت ۱۱۱)

اور جب میں نے حواریوں کو القاء کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان

لاؤ۔

۳۔ طبعی حکم یا فطرتی خاصہ:- یعنی کسی چیز کی فطرت و طبیعت میں کوئی چیز رکھ

دینا جس کی وہ پابندی کرے۔

و او حی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من

الشجر و مما یعرشون (سورۃ نحل آیت ۶۸)

اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی فطرت میں ودیعت کیا ہے کہ پہاڑوں

اور درختوں اور لوگوں کے مکانوں کی چھتوں یا ٹیٹیوں چھپروں پر رہنے کیلئے گھر بنا۔

دوسری جگہ فرمایا:

و او حی فی کل سماء امرها (حم السجدۃ آیت ۱۲)

اور ہر آسمان میں اس کا طبعی کام ودیعت فرمایا۔

۴۔ چپکے چپکے باتیں کرنا:-

و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غروراً (سورة انعام آیت ۱۱۲)
اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کے اشرار کو ہر نبی کا دشمن بنایا وہ
چپکے چپکے ایک دوسرے سے پرفریب باتیں کرتے ہیں دھوکا دینے کیلئے۔

۵۔ شیطان کا انسانی دلوں میں وسوسہ ڈالنا اور انسان کے سامنے شر کو بنا سنوار کر
پیش کرنا:-

و ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء ہم لیجا دلو کم و ان
اطعموهم انکم لمشركون (سورة انعام آیت ۱۲۱)
بے شک شیطان اپنے ایجنٹوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم
سے جھگڑیں اور اگر تم ان کا کھانا نوگے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔
۶۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو حکم دینا:-

اذ یوحی ربک الی الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا
(سورة انفال آیت ۱۲)

اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں
تمہارے ساتھ ہوں سو ایمان والوں کو جمائے رکھو۔
۷۔ رسولوں کی طرف وحی بھیجنا:-

انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ
ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد
آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی۔

القاء والحام اور وحی میں فرق

لغوی طور پر وحی کا معنی القاء والحام بھی ہوتا ہے اور القاء کا معنی، ڈالنا، رکھ دینا یا پھینک دینا۔ قرآن مجید میں ہے:

فالقی عصاه فاذا هی شعبان مبین (الشعراء آیت ۳۲)
انہوں نے اپنی لاٹھی کو پھینک دیا وہ اسی وقت ظاہر اڑھا بن گیا۔ دوسری جگہ فرمایا:

و اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت (انشقاق ۲)
اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو کچھ ہو گا وہ باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ دوسری جگہ فرمایا:

والقی فی الارض رواسی ان تمید کم (لقمان آیت ۱۰)
اور اس نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیئے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے۔

ایک اور جگہ فرمایا:

والقینا بینہم العداوة والبغضاء (مائده آیت ۶۴)
اور ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا۔
الحام کا معنی لسان العرب میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

الالہام ما یلقى فی الروح
جو چیز دل میں ڈال دی جائے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں:

الالہام ان یلقى اللہ فی النفس امرا یحیثہ علی الفعل او التمرک

اللہ تعالیٰ دل میں ایسی چیز ڈال دے جو اسے کام کے کرنے یا چھوڑنے پر آمادہ کرے۔ المعجم الوسیط میں ہے:

اللہام: ایقاع شیء فی القلب یطمئن له الصدر
 دل میں ایسی چیز ڈالنا جس سے دل کو اطمینان و تسکین حاصل ہو۔ و ما یلتقی
 فی القلب من معان و افکار۔ دل میں جو معانی اور افکار ڈالے جاتے ہیں۔ اقرب الموارد
 میں ہے:

القی الله فلانا خیرا: اوحی الیه بہ ولقنه ایاہ و وفقه
 (ج ۲ ص ۸۴۲) وفي الحدیث اسئلک رحمة من عندک تلهمنی
 بها رشدی (ج ۲ ص ۱۱۶۶)

اس کی طرف خیر کا التاء کیا اور اسے خیر سکھائی اور اس کی توفیق دی۔
 ایک حدیث میں دعا ہے میں تیری طرف سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس
 کے ذریعہ تو مجھے میری رشد و ہدایت کی توفیق دے۔ قرآن مجید میں ہے:

فالهمها فجورها وتقوها (الشمس آیت ۸)

پھر اس کے دل میں برائی اور تقویٰ کا امتیاز رکھ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا
 ہے التاء و العا م کا ایک معنی کسی چیز کا دل میں ڈال دینا ہے اور وحی، التاء اور العا م
 کا لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن نبی اور غیر نبی کیلئے ان
 کا مضموم الگ الگ ہے اور ان میں باہمی فرق ہے۔

۱۔ غیر نبی کا العا م حجت و دلیل نہیں بن سکتا کیونکہ وہ ایک قلبی وجدان ہے جس
 میں غلطی یا غلط فہمی یا بد فہمی کا امکان و احتمال ہے۔ لیکن نبی کا العا م دلیل و برهان
 ہوگا۔ اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے کیونکہ نبی کو کسی ایسی بات پر قائم نہیں

رہنے دیا جو اللہ تعالیٰ کی منشاء و مرضی کے خلاف ہے۔ غیر نبی کو یہ تحفظ حاصل نہیں۔

۲- غیر نبی کے العام سے کوئی حکم شرعی ثابت نہ ہو سکتا۔ اسی کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ لیکن نبی کا العام چونکہ حجت و دلیل ہے اس لیے اس سے حکم شرعی ثابت ہو سکے گا۔

۳- غیر نبی کے العام میں کسب کا بھی دخل ہوتا ہے لیکن العام نبی، نبوت کی طرح وحی ہے کسب نہیں۔

۴- غیر نبی کے العام میں صرف کشف معنوی ہے لیکن نبی کا العام نبی کی وحی کی ایک صورت ہے جس میں کشف لفظاً و معنأً دونوں طرح ہو سکتا ہے۔

بقیہ : لغات الحدیث

(۲۵/۲) البتہ اگر امام خطابی کی مراد بفتح الباء کے ساتھ ساتھ بدون ہمزہ بھی ہے تو ان کا قول بجا ہے کہ یہ لفظ عامہ الناس خرا بفتح الخاء اور بدون ہمزہ ادا کرتے ہیں جو درست نہیں۔ (المنجد ص ۱۷۲) اس کلمہ میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ خراء بفتح الخاء کو مصدر قرار دیا جائے بمعنی "قھنائے حاجت" اور بکسر الخاء اسم ٹھہرے بمعنی العذرة والغاظة۔ جیسا صاحب النہایہ نے یہ قول جوہری سے نقل کیا ہے اور اسی طرح تلخیص للنہایہ میں امام سیوطی نے ذکر کیا ہے۔