

خصوصیات قرآن کا وسیع دائرہ

سلطان احمد اصلاحی

اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا صحیح معرقت اور اس کی ادائیگی کی ٹھیک پہچان کے لئے اپنے اسما و صفات بڑی تفصیل سے بیان کئے ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نہایت کے اسما و خصوصیات کا ذکر ملتا ہے، جن کی حقیقت تفصیل سے سمجھ کر ہی ہم آپ کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ بعینہ یہی معاد آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملنے والی کتاب مبارک، قرآن حکیم کا ہے کہ اس نے اپنے نہایت سے اسما و خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ اس موضوع پر غالباً سب سے پہلے تفصیل سے لکھنے کا خیال علامہ العبر مولانا حمید الدین فراہیؒ کو آیا جنہوں نے "اوصاف القرآن" کے عنوان سے ایک رسالہ اس پر مرتب کرنا چاہا تھا لیکن جو غالباً ان کے دوسرے نہایت سے کاموں کی طرح تھکنیل ہی رہا جو بے حد حیرت خزاں اور رسول کے حقوق کی صحیح ادائیگی ان کے اسما و صفات کے واقعی شعور کے بغیر ممکن نہیں کہتا۔

کے حقوق کی صحیح پہچان بھی اس کے اوصاف و خصوصیات کی صحیح معرقت پر منحصر ہے۔ زیر نظر مضمون میں قرآن کے بعض اوصاف و خصائص کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاء اللہ اوستا القرآن کے موضوع پر الگ سے تفصیل سے لکھا جائے گا اس کی روشنی میں قرآن کی صرف تلاوت اور حصول برکت کے مروجہ تصور کی غلطی کو بھی آسانی کے ساتھ محسوس کیا جاسکتا ہے۔ (د)

خصوصیات قرآن کا وسیع دائرہ

مذہبوں میں وہ انسان کا خدا سے رشتہ جوڑ دے۔ اس دنیا سے بہت کر لوگوں کو کچھ دوسری دنیا کی باتیں اور ان کے اندر کچھ اعلیٰ اخلاق اور اوصاف کی آبیاری کر دے۔ حالانکہ اعلیٰ پیمانے اور بہت ہی مضبوط پر زندگی کی اخلاقی و روحانی پہلوؤں کی تکمیل کے ساتھ، مادی پہلوؤں سے بھی زندگی کی تنظیم اسی سماج اور دعاشی ہر پہلو سے اس کی ترتیب و تسبیح کو وہ اسی طرح اپنا موضوع و مقصود ہے۔ چنانچہ اپنے خصائص کے بیان میں اس نے اپنی معنوی اور روحانی حیثیت کے ساتھ زندگی ظلم اور اس سے تعلق رکھنے والی اپنی اوصاف و خصوصیات کو بھی اسی اہتمام کے ساتھ بیان اور مختلف پہلوؤں سے اس کی وضاحت کر دینے کے ساتھ اس کے سلسلے میں کسی قسم کی راہبہام کو باقی نہیں رہنے دیا ہے۔

پیغام:

اس سلسلے میں سب سے پہلے جو چیز تو جو طلب ہے وہ قرآن کا عموم اور اس کی عالمگیریت ہے۔ جس میں وہ پوری انسانی برادری کو اپنا مخاطب قرار دیتا ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ زندگی وقت اس کے پیش نظر ہے اور گروہ انسانیت کو دنیا و آخرت کی ہمہ جہتی فلاح و کامرانی کی جس وہ گامزن دیکھنا چاہتا ہے اس کے مخاطب کی اس وسعت اور عموم کے ساتھ اس سے حاصل پیغام بھی اسی طرح وسیع اور ہمہ گیر ہے۔ جب اس کتاب کا مخاطب رنگ و نسل کی قید سے بیخبر انسانی وحدتوں سے پرے ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کا عطا کردہ مضابطہ اسی طرح مکمل اور ہمہ جہت ہو۔ چنانچہ وہ صاف اور صریح فقراتوں میں کہتا ہے کہ اس کا نزول تمام زبانوں کی عجیب نیرنگی اور ستم ظریفی ہے کہ دنیا میں مہضبات الہی کا اپنی آخری وسعتوں کے ساتھ اے لئے ہوا ہے اور قرآن کسی تخصیص اور تحدید کے بغیر جملہ معاملات زندگی میں ان کے لئے ہدایت

رہنما کا مہذبہ جس میں کہ قرآن اترا، اس میں ہدایت کا سامان ہے (مجموعہ معاملات زندگی میں دنیا کے تمام انسانوں کے لئے ہر حالت کی کھلی باتیں اور فیصلہ کن چیز اور قرآن جس کے ہم نے الگ الگ چمکے رکھے تاکہ تم اسے پڑھ کر سناؤ (دنیا کے

بلند کرنے والی برگزیدہ شخصیتوں — حضرات انبیا، علیہم الصلوٰۃ والتسلیم — کو کچھ ہوشیار لوگ تباہان فراہم کرتا ہے۔ محدود اور تنگ معنی میں "روحانی پیشوا" اور کرانے میں کامیاب ہوئے۔ اور انسانوں کی عظیم اکثریت "عُرِّمَتْ سُنَّكَ الْبَدَىٰ اَنْزِلَ بِسْمِ كَمَل سادہ لوحی کے ساتھ ان کے اس فیصلے کو آمنہ صدقہ بنا، کہا۔ اینیالی فرست، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم "رُوحَانِی الْبَدَىٰ وَ الْفُرْقَانِ کے بغیر ملکہ نہیں ہوتی نتیجے کے طور پر دیگر انبیا و رسول کی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم "رُوحَانِی الْبَدَىٰ وَ الْفُرْقَانِ فرما پائے تو آپ کے ہاتھوں لائی ہوئی کتاب، ہدایت رہائی کے آخری ایڈیشن کو بھی لوگوں نے ایک خا (البقرہ: ۱۸۵) اور خود مدعی میں "مذہبی صحیفہ" سمجھا، جس کا زیادہ سے زیادہ کوئی مقصد ہو سکتا تھا وہ یہ کہ "اِنَّا فَرَقْنَا لِقَوْلِكَ عَلٰی النَّاسِ نَحْصًا وَ تَرَكْنَا فَاكِرًا (اسراء: ۱۶)

تمام انسانوں کو وقفہ وقفہ سے اور ہم نے اسے
تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔

اس کتاب کے ذریعہ مہبط وحی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا نیر در ڈرانے

بھیجا گیا ہے:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى
عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
(اسراء: ۱۰۶)

انتہائی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے
بند پر فہم کن چیز (قرآن) اتارا تاکہ وہ
دنیا کے تمام انسانوں کے لئے ڈرانے والا
بنے۔

وَإِنِّي إِلَىٰ هَذَا الْقُرْآنِ لِأَنَّذِرُكُمْ
بِهِ وَمَنْ يَلْعَبْ
(العام: ۱۹)

اور میرے پاس وحی کی گئی ہے اس قرآن
کی تاکہ میں اس کے ذریعہ تم کو ڈراؤں ساتھ
یہ ہمیشہ کے لئے ان تمام لوگوں کو حق
بات پہنچے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ
بِالْحَقِّ فَمَنْ أَحْتَدَىٰ فَلْيَنْفَسْهُ
وَمَنْ ضَلَّ فَمَا يَنْضِلْ عَلَيْنَا وَمَا
أَنْتَ عَلَيْهِمْ لَوْجِيلٍ
(نمر: ۲۱)

ہم نے یہ کتاب تمہارے اوپر اتارا ہے
(دنیا کے) تمام انسانوں کے لئے حق کے
ساتھ۔ پس جو کوئی راہ پکڑے گا اپنا ہی بھلا
کرے گا اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال
اسی پر ہوگا اور تم ان پر جو کبلا نہیں ہو۔

پورے قرآن کی پیروی

قرآن کے مطالب پر ایک سرسری نظر ڈالنے والا بھی یہ محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا
علم رائج معنوں میں، خدا اور بندے، تک محدود نہ ہو کر پوری انسانی زندگی کے لئے دستور
مکمل ضابطہ حیات عطا کرتی ہے۔ اس میں اگر ایک طرف انسان کو ہر طرف سے کٹ کر
خدا کے لئے یکسو ہونے، اس سے اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے، اس کی یاد
دل میں بسائے رکھنے، اسی طرح فضائل اخلاق سے آراستہ ہونے اور ان تمام چیزوں کو
اخلاق میں شمار کیا جاتا ہے ان سے مجتنب رہنے کی تلقین کی گئی ہے، تو اسی کے پہلو پر پہلو والے

نظم اور انسان کی سماجی معاشی اور سیاسی زندگی سے متعلق تفصیلی احکام و بیانات بھی فراہم کی گئی ہیں
کتاب کے اندر میں صرف توحید، رسالت اور آخرت ہی کے مقاصد دیکھنے کو نہیں ملتے، نیکیوں اور
اپنیوں کی تلقین اور برائیوں ہی سے بچنے کی بات نہیں ملتی، بلکہ اس کے ساتھ ہی نکاح و طلاق، وراثت
بیانات، حدود و قصاص، صلح و جنگ اور حکومت و سلطنت سے تعلق رکھنے والے تفصیلی قوانین
والبط بھی بیان کئے گئے ہیں۔ بارگاہ رب العزت کی طرف سے پہلے دن سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ
کتاب قرآن کی صورت میں زندگی کا جو مکمل دستور العمل تم کو دیا جا رہا ہے کسی تجزیہ و تقسیم
کی ضرورت و تخصیص کے بغیر اول سے آخر تک تمہارے لئے اس کی پیروی ضروری ہے۔ تنہا یہی وہ
ہے جو ان کو رحمت ازوی سے ہمکنار کر سکتی ہے:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبِينًا
فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(العام: ۱۵۵)

یہ کتاب ہے جسے ہم نے اتارا بابرکت ولی
پس تم کسی تجزیہ و تقسیم کے بغیر اس
کی پیروی پوری پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو کہ
تم بچ رہو کیا جائے۔

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الذِّكْرِ
وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا
مَّا تَذَكَّرُونَ
(اعراف: ۳)

پیروی کرو اور پیروی پوری، ان تمام باتوں
کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری
طرف اتاری گئی ہیں۔ اور اللہ کو چھوڑ کر
دوسروں کو کراساز نہ بناؤ۔ تم بہت کم
دھیان دیتے ہو۔

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
بِعَظَمَةٍ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
(نمر: ۵۵)

پیروی کرو ان تمام بہترین باتوں کی جو تم
تک اتاری گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ تم
پر اچانک عذاب آئے اور تم کو کچھ خبر نہ ہو۔

کے نامزدہ کی حیثیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار ایسی ہی تاکید کی گئی:
پیروی کرو ان تمام چیزوں کی جو تمہارے
رب کی طرف سے تم تک وحی کی گئی ہیں
اور مشرکوں سے کچھ سروکار نہ رکھو۔

اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ راستہ کچھ آسان نہیں ہے۔ قرآن کے دکھائے ہوئے طرز زندگی اور اس کے عطا کردہ ضابطہ حیات کے حق میں لوگ اپنے پسند کردہ نظماہائے حیات سے آسانی کے ساتھ دست بردار ہونے کے لئے تیار نہ ہوں گے۔ اس لئے صبر و استقامت کا دوسرا مضبوطی سے تھامے بغیر اس راہ پر ثابت قدمی نہیں دکھائی جاسکتی:

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْرُجَ إِلَيْكَ اللَّهُ وَهُوَ خَبِيرٌ بِالْمُكْرَمَاتِ

(یونس: ۱۰۹)

اور پیروی کرو اس پورے نظام زندگی کی جس کی تم تک وحی کی جارہی ہے اور جسے زہو بہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے۔ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَمُوتُ مِمَّا آتَمَرَ اللَّهُ مِمَّا آتَمَرَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ

(شوری: ۱۵)

پس اس لئے (تم لوگوں کو) بلاؤ دین کی طرف، اور جم جاؤ جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو اور کہو کہ میں ایمان رکھتا ہوں پوری پوری اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری ہے۔

خدا تعالیٰ کی ذات پر غیر معمولی اعتماد و توکل کے ذریعہ ہی اس منزل کو سر کیا جاسکتا ہے۔ اگر اب میں معاشرتی زندگی سے متعلق وہ تعلیمات بیان کی گئیں جو اس وقت کے سماجی ڈھانچے کے لئے کہ صورت قابل قبول نہ تھیں۔ چنانچہ اس کے آغاز ہی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کر دی گئی کہ:

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَدْخُلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ كَلِيمًا

(آیت: ۳۰)

اور پیروی کرو ان تمام باتوں کی جو تم تک وحی کی جارہی ہیں تمہارے رب کی طرف سے چیک لیا اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اللہ پر تمہارے رخصو اور کلمی ہے جو اللہ نکرال ہے۔

خصوصیات قرآن کا وسیع دائرہ

اس بنیادی حقیقت کے اظہار کے ساتھ ہی اس کتاب نے قدم قدم پر اپنی وہ خصوصیات بیان کی ہیں جو انسانی زندگی کے اندر اس کے وسیع دائرہ کار کا پتہ دیتی ہیں۔

کثیر تعلیمات

ان میں پہلی نمایاں ترین چیز اس کتاب کی سہرگری اور اس کی ہم جہت تعلیمات ہیں۔ قرآن نے شمار مقامات پر اپنا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ حقائق کو کھولنے والی کتاب "کتاب مبین" ہے:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ذِكْرَ الْكِتَابِ مُبِينٌ

(مائدہ: ۱۵)

اے اہل کتاب تمہارے پاس ایسا ہے ہمارا رسول جو تمہارے لئے کھول رہا ہے ان بہت سی باتوں کو جو تم چھپاتے تھے (اپنی کتاب - تورات) سے جب کہ وہ بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کھلی کتاب آئی ہے۔

قریب کے ادوار میں مختلف اسباب و عوامل کے تحت فکر اسلامی پر نثر زندگی و انفعال کی جو تیت چھائی رہی ہے، اس کے نتیجے میں اعتبار ہی نہیں بہت سے اپنے لوگ بھی، قرآن حکیم کے اس طرح بیانات کو ایک خاص دائرے میں محصور کر دینے کے عادی رہے ہیں۔ تفسیر کی بہت سی مسندوں حلقہ ہائے درس میں بھی قرآن کے "کتاب مبین" ہونے کا مطلب غالباً کم ہی اس سے آگے بڑھتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو انسان کی انفرادی زندگی یا زیادہ سے زیادہ اس کے اخلاق اور سماجی مسائل کے متعلق احکام و ہدایات فراہم کرتی ہے۔ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں جب کہ فکر اسلامی تازہ اور جاندار، امت کا ذہن اس سلسلے میں بالکل صاف تھا اور وہ اس کے دائرے کو جملہ معاملات زندگی تک وسیع کرتی تھی۔ مگر ان جریر نے آیت کریمہ میں کتاب مبین کے معنی یہ بیان کئے ہیں:

"کتاب مبین یعنی کتابا بنیہ بیان ما اختلفوا فیہ ینعم من توحید اللہ وحلال و حرامہ و شرائع حنیفہ و هو القرآن الذی انزل علی سیناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ینبئ للناس جمیع ما بہم الحاجۃ من امر دنیعم و یوضحہ"

"کتاب مبین" اور "کھلی ہوئی کتاب" یعنی وہ کتاب جس میں وضاحت ہے ان باتوں کی جن کے سلسلے میں لوگ اہل کتاب پر اختلاف کا شکار تھے۔ اللہ کی وحدانیت اس کی حلال کردہ چیزیں اور حرام سمجھنی ہوئی چیزیں اور اس کے دین کے تفصیلی قوانین اور قرآن مجسمہ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے جو لوگوں

لهم حتى يحدوا حقه من باطله

کے لئے کھول کر بیان کرتا ہے ان تمام باتوں کو جن کی انھیں ضرورت ہے اپنے دین کے معاملوں اس چیز کو وہ ان کے سامنے داشتگاف انداز میں رکھ دیتا ہے تاکہ حق کو باطل سے تمیز کر لیں ان کے لئے کوئی گھٹکا نہ رہے۔

آگے کی آیت کریمہ میں بھی اس کتاب کا ای طرح کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کی خوشنودی چاہنے والوں کو سلامتی کے راستوں کی رہنمائی کرتا اور انھیں تارکینِ کفر سے نکال کر روشنی سے ہمکنار کرتا ہے :

يُفَدِيكَ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ -

(مائدہ : ۱۶)

قرآن کے اس بیان کو بھی عام طور پر محدود اور تنگ معنی ہی میں لیا جاتا ہے جس کا زیادہ سے زیادہ منشا ہوتا ہے کہ آدمی ایک خاص دائرے میں دینی زندگی بسر کرے اور خدا سے اپنا تعلق جوڑ کر اپنے کو جنت کا مستحق بنا لے۔ جب کہ آیت کریمہ میں سلامتی کے راستوں کی بات ہے اور مطلق ہے اور دیگر مسالک و مذاہب کے مقابل میں اس سے اسلام بحیثیت نظام زندگی کے مراد ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ آدمی اس دین کو اس کی مکمل شریعت کے ساتھ دانتوں سے پچھلے خدا تعالیٰ کے عطا کردہ اس آخری مکمل مناسطہ حیات سے اپنی پوری زندگی میں رہنمائی اور اعتراف کا مرتکب نہ ہو۔ اسی طرح تاریکیوں کا مطلب پورا نظام کفر و شرک ہے جب کہ دنیا کے اندر فکر و عمل کی تمام گراہیں انہیں دو دائروں میں محصور ہیں اور سیدھی راہ پانے کا مطلب ہے کہ آدمی ان تمام بے اعتدالیوں و امان بچا کر اپنی پوری زندگی میں اسلام کے دامن کو مضبوط محکم لے۔ گزشتہ آیت کی طرح مفسر طبری اس آیت کریمہ کو بھی اسی طرح عام قرار دیا ہے۔

وسیل السلام، سبیل اللہ الذی
شرعہ لعبادہ و دعاهم الیہ و ایتہ
یہ رسولہ و هو الاسلام الذی
لا یقبل من احد عملا الا به
لالایهودیة ولا النصارا نیة ولا
المجوسیة (و یخبرهم من الظلمات
الی النور) یرشدی اللہ بھذا الکتاب
المبین من اتبع سبیل اللہ الی
سبیل السلام و سبیل الخیر
و من الظلمات یعنی من ظلمات
لکفر و الشریک الی نور الاسلام
و ضیائتہ و یرشدہم الی طریق
مستقیم و یرشدہم ویسئلہم
الی طریق مستقیم و ھودین اللہ
القویم الذی لا یغوی احدہم فیہ

”سبیل السلام“ ”سبیل اللہ کے راستے“
یعنی اللہ کا راستہ ہے اس نے اپنے بندوں کیلئے
مقرر کیا ہے اور اس کی پیروی کی انھیں دعوت
دی ہے اور اسی کا پیغام دے کر اپنے تمام رسولوں
کو بھیجا ہے اور یہ اسلام ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ
کسی کی طرف سے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا
خواہ وہ یہودیت ہو یا نصرانیت یا مجوسیت
ایا کوئی اور چیز، ”و یخبرہم من الظلمات
الی النور“ اور انھیں تاریکیوں سے نکال کر
روشنی میں لاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس واضح
کتاب کے ذریعہ جو اس کی خوشنودی کی پیروی
کرتے ہیں ان کی سلامتی کے راستوں اور اپنے
دین..... کے تفصیلی قوانین... کی طرف
رہنمائی کرتا ہے ”من الظلمات“ تاریکیوں
سے نکال کر، یعنی کفر و شرک کی تاریکیوں سے
نکال کر اسلام کی روشنی اور اس کی منیا باری
کی طرف ”و یرشدہم الی طریق مستقیم“
اور ان کی رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی
طرف، یعنی انھیں راہ بتاتا ہے اور صحیح
رہنمائی دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف اور
یہ اللہ کا راستی کا دین ہے جس میں کسی
قسم کی گمراہی نہیں۔

اس آیت کریمہ میں قرآن کے روشنی (نور) اور حقائق کو کھولنے والی کتاب (کتاب مبین)

ہونے کے تین فائدے بیان کئے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کی خوشنودی کے طلب گاروں کو مسلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے۔ اپنے حکم و مرضی سے انھیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اور (زندگی میں) انھیں سید راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے زمانے کے ایک وسیع النظر مفسر قرآن نے اس کے پہلے فائدے مسلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی، کی یہ وسیع اور جامع تشریح کی ہے جس نے آخرت کے علاوہ پوری انسانی زندگی اور اس کے اندر آدمی کی ہر جہت مصروفیات کا احاطہ کر لیا ہے:

وقد ذكر الله لهذا النور ثلاث فوائد الاول انه يهدي الله من اتباعه سواء سبيل السلام الى من اتبع منهم ما يرضيه تعالى بالانبياء بعد ان النور يهديه - هداية خلاله تصحبا العناية والاعانة - الطرق التي يسلم ويها في الدنيا والآخرة من كل ما يرد به ويشقيه فيتم في الدنيا بحقوق الله تعالى و حقوق نفسه الروحانية والجسدية وحقوق الناس فيكون متمتعاً بالطيبات مجتنباً للخبائث، تقيماً مخلصاً، صالحاً مصلحاً ويصون في الآخرة سعيداً منعماً - جامعاً بين النعيم المحسني المادي والنعيم الروحي العقلي وخلاصاً هذه المفارقة انه يتبع - فيما يحد فيه

اللہ تعالیٰ نے اس نور کے تین فائدے بیان کیے ہیں۔ اول یہ کہ اللہ اس کے ذریعہ جو اس کی خوشنودی کی پیروی اختیار کرتے ہیں۔ انھیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے یعنی جو کوئی اس نعر پر ایمان لا کر اس چیز کی پیروی اختیار کرتا ہے جو اللہ کو خوش کرنے والی ہے تو وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ رہنمائی جس کے ساتھ اس کی خاص توجہ اور مدد شامل ہوتی ہے۔ ان راستوں کی طرف جن کے ذریعہ وہ دنیا و آخرت میں ہر اس چیز سے بچ جاتا ہے جو اسے نامردی اور محرومی سے ہمکنار کرنے والی ہو۔ چنانچہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حقوق، اپنے نفس کے روحانی وجہ ملتی حقوق اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ دنیا کی حلال و پاک چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور حرام و ناپاک سے بچتا کٹ رہتا ہے اللہ سے ڈرنے والا، اس کے لئے

جميع الطرق المرصلة الى ما تسلم به النفس من شقاء الدنيا والآخرة لانه دين السلام والاحسان لله ولعباده، دين المسواة والعدل والاحسان والفضل له

یکسو، نیکی کے راستے پر بل پیرا اور دوسروں کو اس کی طرف بلانے والا۔ ایسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے اندر بھی خوش نجات اور اللہ کی نعمتوں سے نثار کام ہوتا ہے۔ حسی اور جسمانی اور عقلی اور روحانی دونوں طرح کی نعمتیں اسے سبک وقت حاصل ہوتی ہیں۔ اس فائدہ کا خلاصہ یہ کہ اس طرح سے وہ ایسے دین کی پیروی کرتا ہے جس میں اس سے تمام راستے مل جاتے ہیں جن پر وہ عمل کر دیا آخرت کی ہر طرح کی نعمتوں سے بچ جاتا ہے اس لئے کہ یہ سلامتی کا دین ہے۔ اللہ کے لئے کیے سوئے اور اس کے بندوں کے لئے لوٹی کا دین۔ عمل و انصاف اور مساوات کا دین جس میں خوب کاری اور حسن سلوک اور فضل و احسان کا دور دروہ ہوتا ہے

یہی بات ہے جو قرآن نے دوسرے مقام پر نسبتاً اختصار کے ساتھ اپنے مقصد نزول کو بیان کرتے ہوئے کہی ہے:

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (لقمہ: ۱۸۵)

دنیا کے تمام انسانوں کے لئے ہدایت کا سامان ہدایت و رہنمائی کی کھلی ہوئی باتیں اور فیصلہ کن چیز لوگوں کے لئے رہنمائی اور رہنمائی کی کھلی باتیں، قرآن کا یہ وصف اور خصوصیت بھی، جسے عام طور پر محدود اور تنگ معنوں میں لیا جاتا ہے، اپنے اندر یہی عموم اور وسعت رکھتا ہے۔ جس کے مفہمات میں دین کی عام اور معروف باتیں ہی نہیں بلکہ حدود و فریقین اور حلال و حرام کا پورا نظام شامل ہے:

و اما قوله هدى للناس فانها

یعنی رشاد للناس الى سبيل الحق

وقصد للنهج و اما قوله بينات

قرآن، لوگوں کو حق کے راستے اور صحیح طرز حیات

اللہ تعالیٰ کا قول " ہدی للناس " انسانوں کے لئے ہدایت کا سامان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ

خاتمه یعنی واقعات من الہدی
یعنی من الیسان الدال علی حدود
اللہ وفضائلہ وحلالہ وحرامہ

کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کا قول تینبات
تو اس کا مطلب یہی ہدایت و رہنمائی کی کھلی
باتیں یعنی وہ بیان و وضاحت جو صاف تارے
اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدود کو، اس کے فرائض
کو اور اس کے حلال و حرام کو۔

جس سے پہچانتا ہے کہ قرآن ان کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی اپنے سلسلے میں عمومی اور
نظام برساہ انداز میں اس طرح کی جو صفات و خصوصیات بیان کرتا ہے:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي
يَحْسَبُ أَحْسَنُ (اسرار: ۹)

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلَّذِينَ
رَأَوْا (۴۹)

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخَبِّرَ
بِالنَّاسِ مِنَ الظَّالِمَاتِ إِلَى التَّوْبَةِ
(ابراہیم: ۱)

وغیر بے شمار آیات، ان کا دائرہ بھی اسی طرح وسیع ہے۔ اور عام اور معروف مذہبی زندگی
میں محصور نہ ہو کر اس کے یہ اوصاف و خصوصیات پورے نظام زندگی میں انقلاب اور تبدیلی کے نقیب ہیں
اور دوسرے تمام طریقہ ہائے زندگی سے یکسو ہو کر پوری انسانی زندگی میں خدائی قانون و شریعت کی
بے لاگ پیروی کی دعوت دیتے ہیں۔

مکمل ضابطہ حیات

اس کے ساتھ ہی قرآن اپنا ایک وصف یہ بیان کرتا ہے کہ وہ زندگی

کا مکمل ضابطہ و دستور عطا کرتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر انسانی زندگی کی تنظیم اور اس سے
متعلق جو امور مسائل کے سلسلے میں مکمل اور تفصیلی ہدایات موجود ہیں۔ مہبط وحی صلی اللہ علیہ وسلم کی
زیادتی دنیا کے انسانیت کے سامنے واضح نکات انداز میں اس اظہار و اعلان کا حکم ہوا:

أَفْخِرَ بِاللَّهِ آمِنِي حَصَمًا ذَهْوًا الَّذِي
أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مَفَصَّلًا
(انعام: ۱۱۳)

کیا میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کی تلاش
میں ہوں جب کہ اس نے تم تک وہ کتاب
اتاری ہے جس میں دہرے معاملات زندگی سے متعلق
تفصیل ہے۔

جس کی تشریح کرتے ہوئے صاحب المنار نے یہی الطور پر کہا ہے:

انزل إليكم الكتاب مفصلا
كل ما له به الحكم
فانزاله مشتملا على الحكم
التفصيل للمعاني والشرائع وغيرها
على لسان رجل متكلم احى متكلم
هو اصبر دليل واضح آية
على انه من عند الله تعالى لا من
عند غيره۔
کیا اور کی طرف سے نہیں۔

دوسرے مقام پر بھی قرآن نے ایسا ہی وصف بیان کیا ہے:

وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ
عَلَىٰ عِلْمٍ هَدَىٰ وَرَحْمَةٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ
(اعراف: ۵۲)

اور ہم نے ان کے لئے ایک کتاب کا سامان
کیا ہے، جس کی ہم نے پوری پوری تفصیل کی
ہے، علم کی بنیاد پر، جو ہدایت اور رحمت ہے
ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائیں۔

جس کی تشریح میں بھی اسے معاش و معاد کے جملہ مسائل پر حاوی قرار دیا گیا ہے:

ای ولقد جئنا هؤلاء الناس بكتاب
عظیم الشان، کامل البیان،
وهو القرآن. فصلنا آیاتہ
تفصیلاً علی علم منابہا یحتاج
الیہ الملکفون من العلم والعل
لتزکیۃ الفسھم، و تکمیل
فطرتہم، و سعادتہم فی
معاشہم و معالہم

یعنی کہ ہم نے ان لوگوں کے لئے ایک عظیم الشان
کتاب کا سامان کیا ہے جو بیان و مناحت
میں کامل ہے۔ یہ قرآن ہے جس کی آیتوں کی
ہم نے تفصیل کی ہے۔ اس لئے کہ ہم جانتے
تھے کہ مکلف قرار دیئے گئے بندوں کو اپنے
نفس کے تزکیہ اور اپنی فطرت کی تکمیل کے
لئے علم و عمل کے کس سامان کی ضرورت ہے
جس کے ذریعہ وہ معاش و معاد پر ایک کی
بہتر بنی سعادتوں سے بہکنار ہو سکیں۔

پھر اس تفصیل کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اس سے مراد اس نل کی جزئیات و فروغ
نہیں ہیں، بلکہ اس نل کی کلی تبیین و توضیح ہے اور اس کے دائرے میں قرآن نے کسی ایہام و اثر
کے بغیر زندگی کے حقائق کو پوری طرح کھول کر بیان کر دیا ہے، فرماتے ہیں:

فقی القرآن تفصیل کل شیء
نحتاج الیہ فی امر دیننا سہب
حیت ینبغی الاسباب، و یجز
حیت ینبغی الایجاز۔

پس قرآن کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے
جس کی کہ ہیں اپنے دین کے سلسلے میں ضرورت
ہے۔ بس یہ ہے کہ جہاں اس نے ضرورت
سمجھی ہے بات خوب پھیل کر کہی ہے اور جہاں
اس کا تقاضا تھا ایجاز و اختصار سے کام
لیا ہے۔

جزئیات و فروعات کی تفصیل کا اہتمام یہ کتاب بالواسطہ کرتی ہے جس کی وضاحت
علامہ ترمذی نے ان نظموں میں کی ہے:

فان قلت کیف کان القرآن
بتیاننا لکل شیء، قلت المعنی

اگر تم کہو کہ قرآن کس طرح "بتیاننا لکل شیء"
ہر چیز کی وضاحت ہے (اشارہ ہے نیت کر کے

۴۰ حوالہ سابق صفحہ ۴۰
۴۰ حوالہ مذکور

بین کل شیء من امور الدین
کان لعلنا علی بعضہا واحالہ
علی السنۃ صحیحہ امر فیہ باقیاع
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطلعہ
وقبل وما یطلق عن الهوی، و حشا
علی الاحجام فی قولہ و تیبع غیر
سبیل المؤمنین وقد ہی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لامتہ اتباع
اصحابہ والافتدایا بانہم فی
قولہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی
کالنجم بایم امتدیم، اھتدیم
وقد اجتمدا و ذوقا سوا و طأ
طرق القیاس والاجتہاد فکان
السنۃ والاجماع والقیاس و
الاجتہاد مستدۃ لابی بیان الكتاب
فمن ثم کان بتیاننا لکل
شیء

وَنَزَّلْنَا عَلَیكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ
شَیْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، نحل: ۸۹
جس پر گفتگو آگے آ رہی ہے).... تو میں کہوں
گا کہ اس نے دین سے تعلق رکھنے والے معاملوں
میں ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے بعض چیزوں
کے سلسلے میں قرآن کے خاص لغو میں ہیں
اور کچھ چیزوں کو اس نے سنت کی طرف پلٹایا
ہے، جن کے سلسلے میں اس نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کا حکم
دیا ہے اور کہا گیا کہ "وما یطلق عن الهوی"
اور وہ (پیغمبر) خواہش نفس سے نہیں بولتا
اس کے ساتھ ہی اجماع امت کی پیروی پر ابھارا
گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "وتیبع غیر
سبیل المؤمنین" اور جو کوئی مسلمانوں
کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرے گا ۳۱
مزید برآں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے امت کے لوگوں سے صحابہ کرام کی پیروی
اور ان کے نقش قدم پر چلنے کو پستیدگی کی
نگاہ سے دیکھا۔ ارشاد ہوا کہ "میرے صحابہ

۴۱ الکشاف عن حقائق التنزیل: ۲۳۷/۱-۲۳۸، کلکۃ ۱۳۷۲

۴۱ یہ پوری آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ ہے:
وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ
لَهُ الْآيَاتِ وَيُتَّبِعِ الْهَوَىٰ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ
نُؤَلِّقُهَا بِالرِّسَالِ وَنُصَلِّحُهَا بِحُكْمٍ وَ

اور جو کوئی رسول سے دشمنی کرے، اس کے بعد کہ
اس کے سامنے ہدایت روشن ہو کر آگئی اور اس کو
کے راستے سے ہٹا کر بگڑے ہوئے پیڑھے تو ہم بھی اس

ستاروں کے اندر میں تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے راہ یاب ہو گے۔ جب کہ ان حضرات نے قیاس و اجتہاد سے کام لیا اور قیاس و اجتہاد کی راہیں ہموار کیں۔ پس سنت، اجماع اور قیاس و اجتہاد سب کا سرا و کتاب کی وضاحت سے چڑا ہوا ہے اس طرح یہ کتاب (قرآن) ہر چیز کی وضاحت دیتا ناکمل شئی ہے۔

مفسر خازن نے بھی آیت کی تفسیر میں اس نکتے کی وضاحت کی ہے:

بیتنا لکل شیء یعنی من امور اللہ
 اما بالنس علیہ او بالاحوال علی
 ما یوجب العلم من بیان الیقین علی اللہ
 علیہ وسلم لان التی صلی اللہ علیہ
 وسلم من مافی القرآن من
 الاحکام والمحدود والمحلل
 والحرام وجميع الامور وال
 المنصيات واجماع الامم فهو
 ایضا اصل و مفتاح العلوم والذات
 بتیاننا لکل شیء ہر چیز کی وضاحت یعنی من امور کی۔ یا تو برہ راست نص کے ذریعہ یا اس چیز کی طرف راجع کر کے جس سے علم یقینی حاصل ہو سکے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق سے اور آپ کے بیانات۔ اس لئے کہ قرآن میں جو احکام، حدود، حلال و حرام، اسی طرح وہ تمام چیزیں جن کا حکم دیا گیا ہے، یا ان سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل کے ذریعہ ان کی توضیح و تفصیل کا حق ادا کر دیا ہے نیز اجماع امت جو خود بھی علوم دین کی بڑی اصل اور کئی ہے

(یعنی ہر چیز کے) سَمِعَتْ مَصْبُورًا

(نساء: ۱۱۵)

کے ذمہ لگا دیں گے جو اس نے اپنایا اور دیکھ، اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

جو امت میں حجیت اجماع کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔

لہ باب التاویل فی معانی التزیل: ۹۰/۴۰ مطبوعہ علیہ مصر

سورہ یونس میں بھی ایک جگہ قرآن کی یہی صفت بیان ہوئی ہے:

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ نَحْنُ نُنزِلُ
 الْكُتُبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَعَالَمِينَ
 لَأَنزِلُ بِهَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 یہ قرآن ایسا نہ تھا جو گھڑ لیا جائے، اللہ کے علاوہ بلکہ یہ صدق ہے، اپنے سے پہلی باتوں کا، اور اس کے اندر (جملہ معاملات زندگی کے متعلق) احکام کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ (آیت: ۲۷)

یہ تفسیر حافظ ابن کثیر نے ان لفظوں میں کی ہے:

ای دیننا الاحکام والمحلل
 والحرام بیانا کافیا شافی لھما
 لا مردیہ فیہ من اللہ رب العالمین
 كما تقدم فی حدیث الحارث
 الاعمش عن علی بن ابی طالب دینہ
 خبرنا قیلکم و بنا ما بعدکم
 وفصل ما بینکم ای خبر عما
 سلف و عما یاتی، و حکم فیما
 بین الناس بالشرع الذی لھ
 اللہ ویرضائہ
 یعنی ہم نے (جملہ معاملات زندگی سے متعلق) احکام اور حلال و حرام کی ایسی توضیح و تفصیل کر دی ہے جو بالکل کافی شافی ہے۔ نیز یہ کہ قرآن حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ حارث العمش کی روایت میں گذرا ہے وہ حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ ”اس کے اندر تم سے پہلے کے واقعات اور بعد کے حالات کی تفصیل اور بہتر درمیان ہونے والے جملہ معاملات کا فیصلہ ہے“ یعنی کہ اس کے اندر تفصیل بیان واقعات کی جو گذر چکے اور جو آئندہ پیش آنے والے ہیں اور اس کے اندر دنیا کے تمام باتوں کے درمیان پیش آنے والے جو امور و معاملات کا فیصلہ ہے، اس شریعت کے مطابق جو اللہ کو پسند ہے اور نہا ہے یہی اب اس کی رضا حاصل ہے۔

سورہ نحل میں اس کتاب مبین کے متعلق ارشاد ہوا:

تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۱۷

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَيْنَا رُوحَنَا

(آیت : ۸۹)

ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے جس میں
کے اندر تمام چیزوں کی وضاحت ہے اور جو
باید اور رحمت ہے۔

اس کی تشریح میں بھی اسے ذہنی زندگی اور معاش و معاد کے جملہ مسائل کا احاطہ

بتایا گیا ہے :

قال ابن مسعود قد بين لنا في
هذه القرآن كل علم وكل شئ
وقال جهمد : كل حلال وحرام
وقول ابن مسعود اعم واشمل
فان القرآن اشتمل على كل علم
نافع من خبر و سابق و علم ما
سياتي ، و كل حلال و حرام ،
وما الناس اليه محتاجون في
امور دنياهم و معاشهم و معادهم

ابن مسعود نے کہا کہ اللہ نے ہمارے اس قرآن
میں ہر علم اور ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے
کا کہنا ہے کہ تمام حلال و حرام کی اور ابن مسعود
کا قول زیادہ جامع اور وسعت کا حامل ہے
لئے کہ قرآن میں مانع میں جو واقعات گذرے
مستقبل میں جو حالات پیش آئیں گے ان سب سے
تمام مفید علم موجود ہے۔ اسی طرح تمام حلال
و حرام اور تمام چیزیں جن کی اپنی دنیا اور معاد
و معاد کے سلسلے میں لوگوں کو ضرورت ہے،
اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔

صاحب جلالین نے بھی یہی بات کہی ہے :

(بیانا، بیانا) لکل شیء یحتاج
الیہ الناس من امر الشریعة

(بیانا، بیانا، وضاحت (کل شیء) ہر چیز کی
یعنی کہ ہر اس چیز کی جن کی لوگوں کو
ضرورت ہے دین و شریعت کے معاملے

دوسرے موقع پر اسے ہر جہتی ہدایات کی تعلیم کا ذریعہ بتایا۔ سراپا رحمت ذات
نے انسان کو قرآن کا علم عطا کیا۔ جس کا مطلب دو کے لفظوں میں یہ ہے کہ اس نے
ہر ایک سے تعلق رکھنے والے جملہ امور و مسائل کے سلسلے میں تفصیلی ہدایات فراہم کر

كِتَابٍ الْحِكْمَةِ آيَاتَهُ تَدْوَمُ لَكَ
مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

(ہود : ۱۰)

رحمن، جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا
کیا اور اس کو واضح شریعت کا علم عطا کیا۔

الرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ
الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَ الْبَيَانَ ۝

(رحمن : ۱-۳)

علامہ ابن جریر طبری نے البیان کی اسی تفسیر کو راجح قرار دیا ہے :

اس سلسلے میں صحیح بات ہے کہ کہا جائے
کہ اس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
وہ تمام چیزیں سکھائی ہیں جن کی اسے ضرورت
ہے، دین و دنیا کے سلسلے میں، حلال و حرام
معشیت کے طریقوں اور بولچوں سے متعلق نیران
کے علاوہ وہ تمام چیزیں جن کی ضرورت ہوتی
ہے اس لئے کہ اللہ جل شانہ نے یہ بیان کرتے
ہوئے کہ اس نے وضاحت کا علم عطا کیا،
کسی قسم کی تخمینہ نہیں کی ہے کہ اس نے کچھ
چیزوں کا علم عطا کیا اور کچھ کا نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ
نے اسے عام رکھا ہے۔ فرمایا کہ "اس کو ہر
طرح کی وضاحت و تشریح کا علم عطا کیا"
پس چاہئے کہ وہ ایسے ہی عام رہے جیسا کہ اللہ
جل شانہ نے اسے عام رکھا ہے۔

والعواب من القول في ذلك ان
يقال معنى ذلك ان الله علم الانسان
مما به الحاجة اليه من امر دنياه و
دنياه من الحلال والحرام والمعاش
والمنطق وغير ذلك مما به الحاجة
اليه لان الله جل شاناه لم يخف
لخبره ذلك انه علمه البیان بعضا
دون بعض بل عم فقال علمه البیان
فعمد كما عم جل شاناه

ان کے علاوہ دوسرے مقامات پر قرآن نے اپنا یہ وصف ایک سے زائد بار بیان کیا

یہ کتاب ہے جس کی آیتیں دیکھتے تو محض
گنتی ہوتی گنتی گنتیں پھر ان کی بہم و جو تفصیل
کی گئی اس ذات کی طرف سے جو مرتابا حکمت

سے حوالہ مذکورہ ص ۵۸

سے تفسیر جلالین / ۳۵۸ - طبع جدید

یا بخدا کی ذات میں انحراف و بے اعتدالی — جسے قرآن کفر و شرک کی دو جامع اصطلاحوں سے یاد کرتا ہے — پر مبنی جتنے نظامہائے زندگی آج تک پائے گئے یا آئندہ پائے جا سکتے ہیں۔ اپنی دیگر اوصاف و خصوصیات کے علاوہ اس معرکہ حق و باطل میں فیصلہ کن حیثیت کو بھی وہ اپنی ایک نمایاں صفت قرار دیتا ہے۔ مفسرین کرام نے آیات ذیل کے یہی معنی بیان کئے ہیں:

هٰذَا هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ (دبقو: ۱۸۵)
وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ
مِثْلِ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ
(آل عمران: ۴۷)

والفرقان یعنی والفصل بین الحق والباطل
و مفسر قاریں الحق والباطل والحلال والحرام
کے درمیان فیصلہ کن چیز۔

وهو الفارق بین الهدی والضلالة
والحق والباطل، والنعی والرشاد
اور گمراہی کو، حق اور باطل کو اور راستہ کی اور گمراہی کو۔

سورہ فرقان کا آغاز ہی اس آیت کریمہ سے ہوا:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْفُرْقَانَ
عَلَى عَبْدٍ لَدِينٍ (آیت: ۱)

انتہائی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بند سے پر فرقان یعنی فیصلہ کن چیز اتاری۔
جامع البیان: ۲/۸۲
تفسیر ابن کثیر: ۱/۲۱۹
حوالہ مکرّم: ۳۴۳

اور معلومت کا حشر ہے۔

یہ کتاب ہے جس کی آیتوں کی ہر طرح سے تفصیل کی گئی، عربی قرآن، ان لوگوں کے لئے جو جانتا چاہیں۔

ان کی تشریح میں بھی قصص و مواعظ ہی نہیں، بلکہ علی الاطلاق احکام و قوانین کی بار بار قرآن کے وصف — فرقان — کے یہی معنی بیان کئے ہیں:

بیت یا الاحکام والقصص والمواعظ
اس کی آیتوں کی وضاحت کی گئی (حمید مورس متعلق، احکام، قوانین، قصص و واقعات اور ہند و مواعظ کی باتوں سے۔

اور قرآن ہی پر کیا موقوف اس نے تو اپنے وقت اور حالات کے لئے، توراہ کا بجز بیان کیا ہے:

ثُمَّ أَنْزَلْنَا مَوْحِيَ الْكِتَابِ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّعَلَّكَ تُنَبِّهُهُ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَلَّكَ يَلْتَمِسُ إِلَهُكُمُ اللَّهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْبَنَاتُ وَيُسْئَلُنَّ عَمَّا كَانَتُ فَعَلْنَ (العام: ۱۵۴)

پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ان لوگوں پر اپنے احسان کی تکمیل کرتے ہوئے جو خوب کار تھے اور اس کے اندر (دین و دنیا سے متعلق) ہر چیز کی تفصیل تھی اور ہدایت و رحمت تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین حاصل کریں۔

پیمانہ حق و باطل

دنیا میں ابتداءً آفرینش سے اسلام اور غیر اسلام کی جو جنگ برپا ہے اس کا جو معرکہ بپا ہے اور ہر ایک کا تماندہ نظام زندگی دو سر پر پنا جو غلبہ و تسلط چاہتا ہے معرکہ کی حقیقت و لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ حضرات کے ذریعے آنے والا دین، جس کا آخری ایڈیشن وہ کامل منالطرح حیات ہے جو حضرت محمد ص کے ذریعے دنیا کے نشانیات کو ملا، حق ہے، اس سے بہت کراہت انزل کے گھڑے

یہاں بھی اس کے سبھی معنی بیان کئے گئے ہیں:

وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ
وَالصَّادِقُ وَالضَّالُّ وَالْمُحْسِنُ وَالْمُفْسِدُ
وَالْمُبِينُ
وَالْحَقُّ وَالْبَاطِلُ
وَالصَّادِقُ وَالضَّالُّ وَالْمُحْسِنُ وَالْمُفْسِدُ
وَالْمُبِينُ

سورہ اسرار کی آیات ذیل قرآن کی اس حیثیت کو مزید کھولنے والی ہیں:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
كَانَ زَهْوًا ۝ وَيُزِيلُ مِنَ
الْقُرْآنِ مَا يُشَاءُ وَتَسْمَعُ
لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَسْمَعُ
لِلْكَافِرِينَ ۝

(آیات: ۸۱، ۸۲)

جو لوگ اس کتاب کا دامن مضبوطی سے سھاتے ہیں اور اس کے ذریعہ خوفِ خدا کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیتے ہیں، حق تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے اندر ایسی قوتِ تیز اور قوتِ فیصلہ کر دیتا ہے جس کے ذریعہ وہ زندگی کے ہر پہلو پر قدم پر صبح کو غلط اور حق کو باطل سے ممتاز کر لیں اور اپنے جملہ معاملات و مسائل میں ان کے لئے خدا تعالیٰ کی دکھائی ہوئی راہ بالکل واضح اور رکھ ہو جاتی ہے جب کہ اس کی برکت سے وہ آخرت کی لازوال کامرانیوں سے بھی بہکنا رہیں گے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا
اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيَجْعَلْ
عَنْكُمْ سِتْرًا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

(انفال: ۲۹)

تم کو بخشنے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

مفسر مجاہد نے آیت کریمہ میں لفظ فرقان کو دنیا و آخرت دونوں کے لئے حواشی

دریاد ہے:

فرقانا قال مخرجاً فی الدنیا "فرقانا" فرمایا کہ دنیا و آخرت میں نجات
والآخرة اور خلاصی کا سامان۔

دوسرے مفسر محمد بن اسحاق نے اسے مزید وسعت دی ہے:

فرقانا ای فصلاً بین الحق والباطل
یعنی فیصلہ کن چیز حق و باطل کے
درمیان۔

جس کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے یہ دل لگتی بات کہی ہے:

فان من اتقى الله بفعل ۱ - جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اس طور پر کہ اس کے
امره و نهي و امره و نهي سے

الحق من الباطل دخان ذالك
سبب نصرہ و نجاتہ و مخوفہ

امور الدنیا و سعادتہ يوم
القيامة و تكفير ذنوبہ

برہا ہونے۔ اس کے سچ نکلنے اور اس کی نصرت
و کامرانی کا ذریعہ ہوگی۔ جب کہ سنا سہری

وہ قیامت کے دن خوش بختیوں سے بہکنا
ہوگا اور اس کے گناہوں کو زائل کیا جائے

گا۔ نیز یہ چیز اس کے لئے اللہ کے بے پایاں
اجرو ثواب کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی جیسا

کہ فرمایا ہے: اے ایمان والو اگر تم اللہ سے
ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے تو وہ

جامع البيان: ۱۳۸/۹

حوالہ سابق: ۱۳۹

ابن کثیر: ۳۰۲/۲

تم کو اپنی رحمت کے دو حصے عطا کرے گا اور تمہارے لئے روشنی کا سامان کرے گا جس سے تمہارے دنیا و آخرت دونوں کے معاملات روشن ہو جائیں، جیسے تم جلوے اور تہاہری بخشش کرے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

(حدید: ۲۸)

آخرت کے علاوہ معاملات دنیا میں اہل ایمان کو حاصل ہونے والی یہی روشنی ہے کہ تذکرہ سورہ الغام میں کیا گیا ہے۔ جب کہ کفر و شرک کے اندھیروں میں پڑے ہوئے لوگ اس سیرت سحر و مہر ہوتے ہیں۔ وسیع تر معاملات زندگی میں اس آخری کتاب کی رہنمائی قبول کرنے ساتھ اس سلسلے کی بعض اہم ہدایات، ساتھ ہی بعض اصولی تاکیدات کے لئے ارشاد ہوا:

أَوْ مِنْ حَانَ مَيِّبًا فَاجْتَنِبْهُ
وَجَعَلْنَا لَهُ ذُرِّيًّا يَمْشِي بِه
فِي النَّاسِ كَمَنْ مَشَى
فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِضَاحٍ
مِنَّا كَذَلِكَ دُرِّ الْكَافِرِينَ
مَكَانًا يُعَلِّقُونَ

(آیت: ۱۲۲)

کیا وہ جو مردہ تھا پس ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس کے لئے روشنی ٹھہرائی جسے لے کر وہ دنیا میں لوگوں کے درمیان چلتا ہے اس کے مانند ہو جائے گا جو تاریکیوں پر تاریکیوں میں پڑا ہو اور اس سے (کبھی) نکلنے والا نہ ہو۔ اسی طرح کافروں کے لئے وہ اعمال کی مانند ہیں جو وہ کرتے تھے۔

اختلافات کا مرجع

کتاب اللہ کا اسی طرح کا ایک وصف قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ انسانی زندگی میں پائے والے اختلافات و تضادات کا ایک ہی مرجع ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی دنیا فکر و عمل کی صورتِ حال سے دوچار ہے اسے ہم ایک لفظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ وہ فکر و عمل کے لیے دائروں میں اختلافات کا شکار ہے۔ اس طور پر کہ معاطل کا ہر فریق مدعی ہے کہ حق و صواب کا

کے پاس ہے۔ معاملات زندگی میں فیصلے کے لئے اس نے جو اصول متعین کئے ہیں اور ان کی روشنی عمل کے لئے اپنے لئے جو راہیں تجویز کی ہیں، اس سے بہتر نہ کوئی فکر ہے اور نہ زندگی کے لئے اس کا کوئی شاہدہ عمل تجویز کی جا سکتی ہے۔ فکر و عمل کے ان بے شمار مختلف اور متضاد دھاروں قرآن اپنے میں اس بات کا مدعی ہے کہ حق و صواب کی کسوٹی صرف اس کے پاس ہے۔ فکر و نظر دو سرہ تمام حلقوں کے دعوے غلط اور بے بنیاد ہیں۔ جہاں یا تو عقل نارسا کی کار فرمائی یا بدایت ربانی کے چہرے کو انسانی ہاتھوں نے اس طرح داغدار کر رکھا ہے کہ اب اس کی صحیح شناخت مشکل ہے اور یہ پتہ لگانا بالکل ناممکن ہو گیا ہے کہ اس کا کون سا حصہ خدائی مہینیات اور کتنا حصہ وہ ہے جو ان کی خواہشات و اہوار اور دنیوی حرص و آز کا مظہر ہے۔

اسی زندگی میں اب یہ مقام صرت ہدایت ربانی کے آخری ایڈیشن — قرآن — کو حاصل ہے۔

ثُمَّ الشُّكْرِ هَمَّ نَسَمٍ
بَيْنَ قَبَلَيْهِ فَتَزِين لَعْنُ الشَّيْطَانِ
أَعْمَالُهُمْ ذُنُوبٌ وَّلَيْعُهُمْ الْيَوْمَ وَ لَعْمُهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي
اخْتَلَفُوا فِيهِ مَوْحَدًى وَّوَرَحْمَةً
لِتَعْلَمَ أُولِي بُصُورٍ

(نحل: ۶۳-۶۴)

پس اللہ کی ہم نے تم سے پہلے گروہوں کے پاس رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے لئے ان کے اعمال ہی کو کھسکائے رکھا سو آج بھی وہ ان کا دوست ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ہم نے تمہارے اوپر جو کتاب اتاری ہے تو اسی کے لئے تم (دنیا کے) لوگوں کے لئے کھول دو (جملہ معاملات زندگی سے متعلق تمام) ان چیزوں کو جن میں ان کا اختلاف ہے اور یہ ہدایت و رحمت ہے ان کے لئے جو ایمان لائیں۔

کتاب اللہ کی یہ مرجعیت زندگی کے تمام دائروں کے لئے ہے اور کسی تحدید و تخصیص کے اس کی یہ حیثیت جملہ معاملات زندگی کو محیط ہے۔ مفسرین اکثر مرحمت کرتے ہیں:

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى لِرَسُولِهِ إِنَّهُ
انَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنًا
لِلنَّاسِ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ
فَالْقُرْآنُ فَاصِلٌ بَيْنَ النَّاسِ

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لئے اتاری ہے کہ تاکہ آپ دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے کھول دیں (جملہ معاملات زندگی سے

فِي كُلِّ مَا تَبَيَّنَا عَوْنٌ فِيهِ

متعلق تمام باتوں کو جن پر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ پس قرآن کی حیثیت قول فیصل کی ہے لوگوں کے درمیان جمل امور و مسائل کے سلسلے میں جن کی بابت ان کے درمیان باہم نزاع اور کشمکش ہو۔

یہی بات قرآن نے دوسرے مقام پر ان الفاظ میں کہی ہے، جہاں اس کتاب کے براہ راست اس کے سمیٹنے والے کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے:

دَمَا اَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ
فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ
رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَرَأَيْتُهُ
أُنِيبُ ۝

(شوری: ۱۰)

اس آیت کریمہ کو بھی علامہ موصوف نے اسی عموم کا حامل قرار دیا ہے:

دوما اختلفتم فيه فحكم طائل
اللہ ای مصما اختلفتم فيه
من الامور، وھذا عام فی جمیع
الاشیاء (ذکرہ الی اللہ) ای
ھو المحکم فیہ بکتابہ و
سنۃ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم
کقولہ جل و علا (فان تنازعتکم
فی شئی فرددوہ الی اللہ والرسول)
ذلک لعلہ (یعنی) ای المحکم
فی کل شئی، (علیہ توکلت

والیہ انیب) ای اس جہے فی
جمیع الامور

کا فزان ہے: ”سو اگر تمہارا جھگڑا ہو
کسی چیز کے سلسلے میں تو اسے پلٹاؤ۔ اللہ اور
اس کے رسول کی طرف“ (نساء: ۵۹)
ذلک لعلہ اللہ سہلی، یہی میرا صاحب
ہے۔ یعنی یہی حکم ہر چیز کے سلسلے میں۔
”ای پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف
پلٹتا ہوں۔ یعنی جمل معاملات زندگی کے سلسلے
میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

معلوم ہوا کہ آیت زیر بحث میں زندگی کے معاملات و مسائل میں خدا تعالیٰ کے مرجع و حکم
نے کی جو بات کہی گئی ہے، اس کا دائرہ زندگی کی وسیع جہتوں کو محیط ہے۔ اس لئے کہ اس کی نظیر میں
امر موصوف نے جو آیت کریمہ پیش کی ہے۔ اس کا تعلق زندگی کی تنظیم کے آخری سرے یعنی حکومت
سیاست سے ہے جس میں خدا و رسول کے ساتھ مسلمانوں کو خدا اور رسول کی وفاداری و
امت کی شرط کے ساتھ اپنے اصحاب امر کی مخلصانہ اور بے لوث اطاعت کا حکم دیا گیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا
مَنْ مَعَهُ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تَعْتَبُونَ ۚ بَلَدًا وَالْبَيْتِ الْأَيْحُو ذَلِكُمْ
خَبْرًا وَآخِرُ نَصْرًا لِلَّهِ ۝

(نساء: ۵۹)

اے ایمان والو! کہنا ماؤ اللہ کا اور رسول کا
اور اپنے میں سے اصحاب امر کا، پس اگر تمہارا
جھگڑا ہو کسی چیز میں تو اسے پلٹاؤ اللہ اور
رسول کی طرف۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ
پر اور آخرت کے دن پر۔ یہی زیادہ بہتر
اور انجام کار کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔۔

اختلافات میں خدا تعالیٰ کو مرجع بنانے کا مطلب ہے کہ اس کی نازل کردہ آخری اختلافات و تضادات بھی پائے جائیں ان سب کا آخری مرجع و محول یہی کتاب ہے، جسے چھوڑ کر

کی طرف رجوع کیا جائے جو قیامت تک کے لئے روئے زمین پر اس کی ایک ہی نشانہ نشان کبھی راہ حق و صواب سے ہمکنار نہیں ہو سکتا :
اس کی قوی و علی تمیزیں و توضیح حق تعالیٰ نے اپنے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ
ہے۔ اپنی زندگی بھر کتاب اللہ کے بعد ان اختلافات کا مرجع یہ نفس نفیس آپ کی ذات پر
رہی۔ آپ کے بعد یہ کام اس کتاب کی آپ کی قوی و علی تشبیحات سے لیا جائے گا جسے
کے نام سے یاد کیا جاتا ہے :

د فان تنازعتم فی شئی فردوا الی اللہ ای الی کتابہ (والوحدی)
مدتہ حیاتہ و بعدہ الی سنتہ
ہیں اگر تمہارا حبیگر ہو کسی چیز میں تو اسے
پیشوا اللہ کی طرف، یعنی اس کی کتاب کی
طرف اور رسول کی طرف، یعنی اس کی
زندگی میں اور اس کے بعد اس کی سنت کی
طرف۔

قرآن کی اس مرجعیت کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے جب ہم انسانی زندگی میں اختلا
تضاد کی ابتداء اور اس کے تدریجی تسلسل کے قرآنی موقف پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کہ
کہ ابتدائے آفرینش میں انسانی جماعت فکر و عمل کی ایک ہی تہ بہ تہ پر قائم تھی۔ بعد میں ال
کہ مختلف اسباب و عوامل کے تحت لوگوں کے اندر فکر و نظر کے اختلافات رونما ہوئے اور
کے اندر عمل کی راہیں ہر ایک نے الگ الگ قرار دے لیں۔ فکر و عمل کے ان اختلافات کو
انھیں جاہد حق پر استوار کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر دور اور ہر زمانہ میں اپنے انبیاء بھیجے
وہ کتابیں دیں جن کے ذریعہ اس خدائی مشن کی تکمیل ہوتی رہی۔ انبیاء کی تاریخ کے تسلسل
خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بنیادی نئی طبیں اہل کتاب یہود و نصاریٰ ان اختلا
اور تضادات کا آخری منظر تھے جنھیں اس گرداب سے نکالنے اور دنیا میں فکر و عمل کی صحیح شاہ
لگانے کے ساتھ آخرت کی ابدی زندگی میں فوز و فلاح سے ہمکنار کرنے کے لئے قرآن
میں وہ نسخہ شفا عطا کیا جس سے ان کے ساتھ ہی، قیامت تک کے لئے، پوری د
انسانیت کی تقدیر وابستہ ہو گئی۔ اب رہتی دنیا تک کے لئے انسانی زندگی میں فکر و عمل

د ابتداء ابتداء میں دنیا کے تمام لوگ ایک
گروہ (اور ایک ہی طریقہ پر تھے) یعنی اختلاف
کا شکار ہوئے، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا
خوش خبران سنانے والا اور ڈرنے والا بنا
کر اور ان کے ساتھ کتاب اتاری جس کے
ساتھ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے
ان عام معاللات میں جن میں ان کا اختلاف ہے
اور یہ جو اختلاف کا شکار ہوئے وہ جنھیں
کتاب دی گئی (اہل کتاب یہود و نصاریٰ)
تو اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی ہوئی
نشانیاں آئیں۔ آپس کی سرکشی اور دشمنی
کی بنا پر۔ تو اب جو لوگ ایمان لئے اللہ نے
اس حق کے سلسلے میں جس میں پچھلے لوگ اختلافات
کا شکار ہوئے، ان کی (راہ صواب کی طرف)
رہنمائی کی۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ
صواب کی طرف رہنمائی عطا کرتا ہے۔

این میوط مستقیم ۵
(رقمہ: ۲۱۴)

اب قیامت تک کے لئے قرآن کا دکھایا ہوا یہی راستہ ہے جسے چھوڑ کر انسان اپنی
ذاتی فکر و عمل کے اختلافات سے بچنے کی صورت نکال سکتا ہے :

وَأَنْتَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا، سوسم اس
کی پیروی کرو اور دوسری پگھلے ٹریوں پر نہ لگو
جو اس کی اصل تہ بہ تہ سے ہٹا کر تمہیں
لے کر دور نکل جائیں۔

مقدمات کا فیصلہ

اس کے ساتھ ہی قرآن نے اپنا یہ وصف و امتیاز بھی واضح کر دیا ہے کہ کسی محدود میں وہ صرف وعظ و ارشاد ہی کی کتاب نہیں بلکہ وہ قیامت تک کے لئے انسانوں کے خدائی آخری عدالت ہے اور لوگوں کے درمیان ابھرنے والے تمام امور و مسائل اور ان کے مقدمات و نزاعات کا فیصلہ اب اسی کے مطابق ہونا ہے۔ ہدایت الہی کے اس آخری ایڈیشن کے آجانے کے بعد دوسرے تمام آسمانی صحائف اب منسوخ ہیں۔ ان صحائف کی دیگر خصوصیت کے ساتھ انسانوں کے درمیان حکم بننے کی صفت و صلاحیت بھی اب آخری طور پر اس کے عزیز کے اندر کمزور ہو گئی ہے۔ خدائی عدالت اپنی پوری تکمیلی شان کے ساتھ اس کتاب کے اندر جلوہ گر ہے۔ گزشتہ تمام صحیف سماویہ کاست اور چھوڑ کر اس کتاب کے اندر آ گیا ہے اور قیامت تک کے لئے تنہا یہی کتاب ہے جو ان کے اندر ہونے والی انسانی تحریفات اور کور اور کھوٹے کے امتیاز کا آخری پیمانہ ہے۔ اپنی اس حیثیت میں کتاب اللہ کے سامنے آ جانے کے

حسب طرح کسی خدا پر لیا اس کی ذات و صفات میں بے اعتدالیوں کے شکار گروہ انسان پیدا فرمایا: کے لئے اس سے بہت کم زندگی کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا اور اپنے اندر پیدا ہونے والی معاملات و مسائل کا فیصلہ کسی دوسری سمت سے طلب کرنا، محض اس کی ہوا پرستی، خواہشات نفس کی اندھی پیروی کا آئینہ دار ہے، اسی طرح، اس کتاب کے آجانے کے توحید و رسالت کے دعویٰ کو کسی گروہ کا اس سے انحراف کا رویہ اپنانا اور اپنے معاملات و معاملات کا فیصلہ منسوخ صحائف سے طلب کرنا بھی اسی ایک ہی حقیقت کا غماز ہے کہ یہ لوگ جادہ ہرٹ کر محض اپنی خواہشات و میلانات کے امیر ہو کر رہ گئے ہیں۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ کو خطاب کر کے ارشاد ہوا کہ اپنے معاملات زندگی میں ان لوگوں کو جو رویہ بھی ہو، حق کے اس آخری ایڈیشن کے آجانے کے بعد تمہیں لوگوں کے مقدمات کا جو فیصلہ کرنا ہے، کے مطابق کرنا ہے۔ حق تعالیٰ کا عطا کردہ یہ آخری دستور حیات ہے جس سے قیامت کے لئے جملہ معاملات زندگی میں سر مو انحراف کی گنجائش نہیں۔ زمانہ نزول قرآن میں اہل کفر و سیہود و نصاریٰ کا حال یہ تھا کہ جس معاملے میں انہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت سے اپنے حق میں فیصلہ ملنے کی امید ہوتی، وہاں تو وہ آپ سے رجوع کرتے، یقینہ معاملاتی تنہا نمائندگی اب یہ قرآن کرنا ہے:

مقدمات وہ اپنی اپنی کتابوں کی مرجعیت و استناد کا دعویٰ کرتے۔ ان کی اس دوسری پالیسی کو

دَاوُنَا لِيَا حَقِّكَ الْعِصَابَ يَا حَقِّكَ
مَصَدَّقَاتِنَا بَيْنَ كَيْدِيهِ مِثْلَ
الْعِصَابِ وَمُهَيَّبَاتِنَا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ مَتَّحِينَ لِمَنْ لَمْ يَخُصَّ
بِطَلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعَاءَ
ذَوْنًا عِلْمًا (۳۸)

اور ہم نے تمہارے اوپر کتاب اتاری ہے
حق کے ساتھ جو مصداق ہے اپنے سے
پہلی کتابوں کا اور ان پر نگرانی ہے تو اب
تم ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ اس کتاب،
کے مطابق جسے اللہ نے اتارا ہے اور تمہارے
پاس جو حور آگیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات
کی پیروی نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم
نے ایک شریعت اور طریقہ زندگی ٹھہرایا۔ دو
اب اس آخری شریعت کے بعد پچھلی تمام
شریعتیں منسوخ ہیں)

وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ
أَنْ يَفْتِنُواكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
رَبُّكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَمَا عَلِمَ اللَّهُ مِنْكُمْ
شَيْئًا إِنَّ يَسْتَبْشِرُونَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
ذَوْنًا عِلْمًا (۳۹)

اور یہ کہ تم ان کے درمیان فیصلہ کرو اس
کتاب کے مطابق جسے اللہ نے اتارا ہے
اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو اور ان سے
بچ کر ہو کہ اللہ نے جو تم پر اتارا ہے اس کے
کسی حصے سے باز رکھ کر یہ تمہیں آنا نہیں
ذمہ داری ہے۔ پس اگر اب یہ روگردانی کریں تو جان
لو کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں
کے بدلے ان کو پکڑ لے۔ اور سچ ہے کہ
یہ اکثر و بیشتر لوگ نافرمان ہیں۔

فرمایا کہ قرآن کی اس عدالت کو چھوڑ کر یہودیت و نصرانیت کی پناہ پکڑنے کی کوشش
کے بجائے جاہلیت کی بارگاہ میں حاضر کی کے مراد ہے۔ بہترین عدالت اللہ کی ہے
یعنی معاملاتی تنہا نمائندگی اب یہ قرآن کرنا ہے:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْحَرُونَ
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا
لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
(الأنعام: ۵۰)

دوسرے مقام پر بھی قرآن نے اپنی یہ قانونی حیثیت واضح کر دی ہے کہ اب قیام تک کے لئے لوگوں کے درمیان فیصلہ کا یہ ایک ہی ذریعہ ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ
اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَافِيْنَ حَسِيمًا
وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا رَحِيمًا
(نساء: ۱۰۵)

صاحب جلالین نے بسا اراک اللہ سے مراد قرآن ہی لئے ہیں: دلتحکم بین الناس بما اراک اللہ اعلمک اللہ فیہ
تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اس چیز کے ذریعہ جسے اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، یعنی جسے اللہ نے تمہیں اس (قرآن) میں بتایا ہے۔

اور بات قرآن ہی کی نہیں ایک خاص دائرے کے اندر سابق آسمانی صحائف کو اسی وصف کا حامل قرار دیتا ہے۔ توراہ جس کے لفظی معنی ہی قاتلون اور شریعت کے ہیں کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى
وَبُورًا لِّمَنْ يَتَّقِي
ہم نے تورات اتاری، جس کے اندر اپنے وقت میں تمام معاملات زندگی سے متعلق

اسْمَعُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالتَّوَّابِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا اسْتَحْفُظُوا مِنْ كِتَابِ
اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شَاكِرِينَ
(مائدہ: ۴۴)

ہدایت اور روشنی تھی۔ اس کے ذریعہ (عمرہ دراز تک) انبیاء جو مبلغ قرآن تھے تمام طرح کے معاملات کے فیصلے کرتے رہے۔ ان لوگوں کے لئے جو بعد میں یہودی بن گئے اسی طرح (ان کے بعدوں قوم کے) علماء و رہبان نے خدمت انجام دیتے رہے، اس کے انہیں اللہ کی کتاب کا محافظ اور نگران بنایا گیا تھا۔ اور وہ (دنیا و آخرت ہر جگہ) اس پر گواہ تھے۔

آگے اس کی حاکمانہ حیثیت کا ایک نمونہ بھی پیش کیا ہے جسے اسلام نے اپنے ہاں قبول کیا ہے اس تاکید کے ساتھ کہ جو کوئی اس حدیثی فیصلہ سے روگردانی کرے وہ نکتہ بے انصافی کا مجرم ہے:

وَكَيْفَ تَعْلَمُونَ فِيهَا آيَاتِ
النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ
كَالْأَنْفِ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنُ
بِالْأَذُنِ وَالْيَدُ بِالْيَدِ وَ
الْجُودُ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ
بِهِ هُوَ كَقَامَرَةٍ لَهَا وَمَنْ لَمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

(الأنعام: ۵۰)

اور ہم نے ان کے دیہود کے، اور اس میں لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت۔ اسی طرح زخموں کا برابر برابر بدلہ دے گا۔ پس جو کوئی اس کا صدقہ کرے (یعنی اپنے پر کی لگی زیادتی کے یا اس کے کسی حصے کو معاف کر دے اور اس سے دست بردار ہو جائے، تو یہ اس کے لئے اس کے گناہوں کا کفرا ہے اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے تو یہی لوگ بے انصافی ہیں۔

اسی طرح انجیل اپنے اندر حکمت و موغظت کا غالب پہلو رکھنے کے باوجود احکام تو ان سے خالی تھی اس لئے اس کے ماننے والوں کو اپنے معاملات و مقدمات کو اس کے فیصلہ کرنے کی تاکید کی گئی:

وَلِيَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ بِنَامِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمِنَ الْاَنْجِيلِ يَا اَنْزَلَ اللَّهُ خَاوِلِيكَ هُمْ الْقَائِمُونَ

اور چاہئے کہ انجیل والے فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔

(مائدہ: ۴۷)

تورہ کی یہ خصوصیت قرآن نے اس سے پہلے ہی بیان کر دی تھی۔ یہود کا حال کہ وہ تورہ کے احکام سے بچنے اور اپنے لئے رعایتوں کی امیدیں آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا رخ کرتے تھے۔ اسی لیے منظر میں ارشاد ہوا:

وَكَيْفَ يُجَادِبُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَّبِعُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا اُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

اور کیسے وہ تم کو ثالث بناتے ہیں جب کہ ان کے پاس تورہ ہے جس میں اللہ کا فیصلہ (صاف) موجود ہے۔ پھر اس کے بعد سبھی وہ روگردانی کا راستہ اپناتے ہیں اور یہ ایمان رکھنے والے نہیں۔

(مائدہ: ۴۳)

تورہ کا یہ وصف کہ وہ ہدایت دروشتی کا سامان، ہدایتی و نور ہے، ابھی گزرا، ابھی یہ وصف قرآن نے بیان کیا ہے:

وَقَدْ نَسَا عَلٰى اَنْ اَرْسَلَهُمْ بِرُوحِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَّوْرَةِ وَاَنْبَاَهُ الْاَنْجِيلِ فِيْهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

ان نبیوں کے پیچھے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی تورہ کا مصداق تھے اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی ہے اس وقت تک تمام معاملات سے متعلق، اور وہ مصداق ہے اپنے سے پہلے کی تورہ کی اور وہ ہدایت اور نصیحت ہے اور رکھنے والوں کے لئے۔

(مائدہ: ۴۶)

ان دونوں مقامات پر ہدایت اور نور کے معنی ان دونوں کتابوں کا جامع احکام ہونا ہے: ہدایت و نور ہدایت منہ (ہدایت اور روشنی) یعنی ہدایت گمراہی سے (اور) اپنے وقت کے لئے جمیع معاملات (صلواتہ و بیانات الاحکام) زندگی سے متعلق، احکام و قوانین کی وضاحت۔

صاحب المنار نے یہی بات مزید وضاحت سے کہی ہے:

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهَا هُدًى وَنُورٌ (مائدہ: ۴۳) ہم نے توڑات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے

یعنی ہم نے موسیٰ پر توڑات اتاری جس کے اندر عقائد و احکام ہر ایک کی ہدایت موجود تھی جس کے ذریعہ نبی اسرائیل مہربوں کی بت پرستی اور گمراہی سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اسی طرح اس کے ذریعہ انھیں وہ روشنی حاصل ہوئی جس سے انھوں نے دین و دنیا ہر ایک کے معاملات میں استقلال و قنات قدمی کی راہ دیکھ لی۔

جہاں تک قرآن کا سوال ہے اس نے اپنی یہ خصوصیت روز اول ہی سے واضح کی تھی:

يَسِّرُ لِّلْمُتَّقِيْنَ وَيَعَسِّرُ لِّلْكَافِرِيْنَ (یوسف: ۱۰۵) (یہ) رسول پاک نوشتوں کی تلاوت کرتا ہے جس میں انتہائی مضبوط احکام ہیں۔

تفسیر الجلالین / ۱۴۵۱۳۷ - طبع جدید
تفسیر المنار: ۴/۲۱۷

عدل و انصاف کا قیام

قرآن کا آخری نمایاں ترین وصف یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں بے لاگ طریقے پر عدل و انصاف کے قیام کے لئے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت یہ قرار دی ہے کہ وہ رہتی دنیا تک عدل و انصاف کی ترازو ہے:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ
يَا حَقِّقِ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ
لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝

(شوری: ۱۵)

آیت کریمہ میں 'میزان' کے معنی عدل و انصاف کے ہیں۔ علامہ ابن جریر طبری نے اس کی یہی تفسیر بیان کی ہے:

يقول تعالى ذكره الله الذي
انزل هذا الكتاب يعني القرآن
بالحق والميزان يقول وانزل
الميزان وهو العدل ليقضي
بين الناس بالانصاف ويحكم
فيهم بحكم الله الذي امر
به في كتابه

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اسی کی ذات ہے کہ جس نے یہ کتاب یعنی قرآن اتارا ہے حق کے ساتھ اور میزان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس نے میزان اتارا اور یہ عدل ہے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان (معاملات کو) انصاف سے چکائے اور ان کے سلسلے میں اللہ کے اس حکم کے مطابق فیصلہ کرے جس کا کہ اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے۔

حافظ ابن کثیر، 'الکتاب' میں قرآن کے ساتھ بغیر کتب سماویہ کو شامل کرنے کے 'میزان' کی یہی تفسیر کرتے ہیں:

(انزل الكتاب بالحق) یعنی
العقب المنزلة من عنده

اس نے کتاب اتاری حق کے ساتھ یعنی وہ تمام کتابیں جو اس کی طرف سے اس کے

على انصافه (والميزان) وهو
العدل والانصاف لہ

نیویں پر اتاری گئیں۔ "اور میزان" اور یہ
عدل و انصاف ہے۔

اس صدی کے عظیم مفسر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی مظلّم، 'الکتاب' سے مراد قرآن المیزان کو اس کا بیان فرماتے ہیں اور اس کے معنی امیزان عدل بتائے ہیں۔ یہی آیات سورہ ان میں بڑے درجہ انگریز انڈاز میں کہی گئی ہے۔ جس کا آغاز قرآن سکھانے کے عظیم الغام الہی سے ہوا اور اس تمہیدی سلسلہ بیان کا خاتمہ دنیا میں میزان کے قیام اور اس کے عملی نمونے پر سختی سے کاربند ہونے کی تلقین پر ہوتا ہے:

الرَّحْمٰنِ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ الْاَنفُسِ وَالْقُرْآنِ الْمُبِينِ ۝ وَالنَّجْمِ ۝ وَالشَّجَرِ الْمُنْتَهٰنِ ۝ وَالسَّمَاوٰتِ ۝ وَرَفَعَهَا وَاَضْحَمَ الْمِيزَانَ ۝ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَاقْبِسُوا وِزْنَ بِالْقِسْطِ ۝ وَلَا تَمُدُّوْا الْمِيزَانَ ۝

(آیات: ۱-۹)

رحمن، جس نے قرآن سکھایا۔ انسان کو پیدا کیا اور اس کو گوپائی عطا کی۔ سورج اور چاند ایک انداز سے کے پابند ہیں اور ستارے اور درخت سجدہ ریزی کرتے ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور ایک میزان رکھا (جس سے وہ حکم الہی کا پابند ہے) اسی طرح اس نے دنیا کے نظام کے لئے میزان رکھا اور حکم دیا کہ لوگوں (اس میزان عدل کے نظہر) ترازو میں سرکشی کی راہ نہ اپنائو۔ ناپ تول کو انصاف سے ٹھیک ٹھیک رکھو اور ناپ تول میں کوئی کمی نہ کرو۔

سورہ رحمن الغمات الہی کے بیان کی سورہ ہے، جس کا آغاز سر پر ارحمت ذات الہی اس صفت کے اولین مظہر و قرآن کی تعلیم سے ہوا ہے۔ جس کی عظمت اور اہمیت کے لحاظ سے اس کے بیان کو انسان کی پیدائش پر بھی مقدم رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اس 'رحمت' کا مطلب اول و انسان کا ذکر ہوا۔ حق تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ سے استفادہ و فیض یاب ہونے

کے لئے فہم و ادراک اور عقل و شعور کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ان صلاحیتوں کی ضرورتوں میں اس کا یہ قصور بدرجہ اولیٰ نمایاں ہوگا۔ حافظ ابن کثیر نے اس مختصر تفسیر میں یہ بات اور مظہر قوت گو یابی، دیان، کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد کائنات میں برپا اللہ تعالیٰ کی دوسری پوری کبریٰ ہے:

اور مظہر قوت گو یابی، دیان، کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد کائنات میں برپا اللہ تعالیٰ کی دوسری پوری کبریٰ ہے:

کی طرف توجہ دلائی جن میں سرفہرست سورج اور چاند ہیں جو ایک متعین رفتار اور مدار پر گردش ہیں جس سے علاوہ ان کی اور منفعوں کے دنوں اور تارخوں کے تعین کی عظیم ترین سر اور سمتی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ چاند اور سورج اپنی اس معوضہ ذمہ داری کی ادائیگی سے تعالیٰ کی تابعداری اور اس کے حضور اپنی معنوی سرنگندگی کا ثبوت پیش کرتے ہیں، تو آسمان کے اور زمین کے درخت بھی مختلف انداز سے انسانوں کی نفع بخشی کی خدمت انجام دے کر، سر کی متعین رفتار اور ان کا انسانوں کے لئے دلیل راہ کام دینا۔ درختوں کا انسانی تمدن کی مختلف ضروریات کا پورا کرنا، اسی طرح ان کے سائے کی متعین سمت، خدا کے حضور اپنی تکوینی سبب کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ اسی طرح آسمان کی بلندی اور منبسطی اور اسی طرح کی اس کی دوسری خصوصیت زمین پر انسانی وجود کی بقا کی ضامن ہیں۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ان عظیم انعامات انسانی وجود کے بقا کے ان مادی استقامت کی تفصیل کے بعد، ان سبب میں بڑھ کر اس کے عقاب و معنوی استقامت کی طرف توجہ دلائی جس کے ذریعہ بیرونے زمین پر حقیقی معنوں میں انسانی بقا کا انحصار ہے۔ یعنی میزان عدل و انصاف کی ترازو "والسما و رفعھا و وضع المیزان" جس کے بغیر اس کائنات کا اخلاقی اور معنوی طور پر اسی طرح درہم برہم ہو جانا یقینی ہے۔ کائنات کے طور پر اس صورت میں جب کہ اس کائنات سے تکوینی طور پر خدائی حفاظت اور اٹھ جائے۔ عدل و انصاف کا یہی بے لاگ بیانات ہے جس کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے۔ کے ہمہ گیر تقاضوں کی پوری تفصیل اس نے اپنے صفحات میں بیان کی ہے۔ (جیسا کہ سورہ ہی میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے)، انسانی زندگی میں اس عدل و انصاف کے قیام کا اور لوگوں کا باہمی لین دین میں، ناپ تول کے معاملہ میں ٹھیک اور درست راستہ پر قائم رہنا کسی بھی انسانی سماج میں عدل و انصاف کے چلن کے ناپنے کا یہ ایک بیانات ہے جو دیتا ہے کہ زندگی کے دو معاملات میں اس کے ہاں ان اعلیٰ قدروں کی کتنی آبیاری ہوگی۔ اس خاص دائرے میں عدل و انصاف فراہم کرنے سے قاصر ہوگا۔ زندگی کے

«والسما و رفعھا و وضع المیزان»
یعنی العدل کما قال تعالیٰ «العدل»
ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معہم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط وھذا قال «عننا و الاطغوانی المیزان» ای خلق السموات و الارض بالحق و العدل لتكون الاشياء کلھا بالحق و العدل، و لھذا قال تعالیٰ «و اقموا الوزن بالقسط و لا تمسروا المیزان» ای لا یجوزوا الوزن بل زلوا بالحق و القسط كما قال تعالیٰ «و لولا بالقسط اس المستقیم»

«آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان و ترازو رکھا۔» یعنی عدل و انصاف جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان و پیمانہ، اتارا تاکہ لوگ (زندگی میں) عدل و انصاف کو قائم کریں۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ «لا تغفلوا المیزان» یہ کہ تم میزان و پیمانہ میں سرکشی نہ کرو، یعنی کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق اور عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ (اس طرح دنیا کی) تمام چیزیں حق و عدل کی آئینہ دار بن جائیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور تم ناپ تول کو انصاف سے ٹھیک ٹھیک رکھو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو یعنی کہ ناپ تول میں ڈبڈبی نہ مارو بلکہ حق و انصاف کے ساتھ تولو جیسا کہ اللہ نے دوسرے موقع پر فرمایا: اور ٹھیک ٹھیک تول سے تولو۔ (دذوالحجۃ القسط)

المستقیم، [سورہ: ۲۵]

سورہ حدید میں قرآن حکیم کے علاوہ بقیہ تمام کتب سماویہ کا بھی نمایاں ترین وصف

حوالہ

ابن کثیر: ۳/ ۲۷۰

میدان میں پیچھے نہ کر دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کو اپنا مقدر بناتے ہیں :
 وَكَرَّهْنَا الْمُجْدِبِينَ رَبِّهِمْ يَا سَيِّدُ
 قوت ہے وادراں کے علاوہ لوگوں کیلئے
 وَمَا نَبِّئُكَ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ
 حق و باطل کا معرکہ بپا ہو اور اللہ پر کھسے کون
 ہیں جو اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب
 میں رہتے ہوئے مدد کرتے ہیں۔ بے شک
 اللہ قوت والا، غالب ہے۔
 (حدید: ۲۵)

اگر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں جن کی زندگی انبیائی
 کی تکمیل کا نقطہ کمال ہے تو آپ کی لائی ہوئی کتاب بھی آسمانی صحائف کا آخری ایڈیشن
 ہے جس نے انسانی زندگی میں عدل و انصاف کی آبیاری اور ظلم و نا انصافی کے خاتمہ کو اپنے اندر
 وہ ایسی طور پر سمور کھا ہے۔ اب قیامت تک کے لئے دنیا میں عدل و انصاف کا چلن ہونا ہے تو وہ
 کے ذریعہ ممکن ہے، عدل و انصاف کے مضامین اپنی آخری تکمیلی شان کے
 میں جلوہ گر ہیں۔ حق و صداقت کا یہ وہ آخری لازوال خزانہ ہے جس سے مفہم موزکر انسانی
 کی میں ان اعلیٰ قدروں کی آبیاری کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا :
 وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا
 کی بات سچائی اور عمل میں اوج کمال کو پہنچ
 گئی ہے۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا
 نہیں اور وہ سنتے اور جانتے والا ہے۔
 (انعام: ۱۱۵)

اس آیت کریمہ کا مصداق آخری طور پر یہی قرآن حکیم ہے اور یہی کتاب کے صفحات عالیہ
 ہے جب کہ اس سے پہلے کا سلسلہ کلام اسی سے متعلق ہے :
 فَخَذَّ اللَّهُ ابْنِي حَكْمًا دَهْوًا
 کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حکم اور نجات
 بنانا چاہوں جب کہ وہی ہے جس نے تم تک
 وَمَعْلَمًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
 وجمہ معاملات زندگی سے متعلق احکام و ہدایا
 يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ
 پر مشتمل تفصیلی کتاب اتاری ہے اور جن

اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کے ساتھ کتاب کے ساتھ
 انصاف، دینان، کو اتارا۔ جس کا ابتدائی عملی نمونہ ناپ و تول، وہ پیمانہ (میزان) ہے جس
 لوگ آپس میں عدل و انصاف کے ساتھ لین دین کرتے اور اس طرح زندگی کے بقیر
 معاملات میں اس کی ضمانت حاصل کرتے ہیں۔ عدل و انصاف کے اس پیمانے کو اتار
 مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا کہ لوگ جملہ معاملات زندگی میں بے لاگ طریقے پر حق و
 کو قائم کریں۔ زندگی کے تمام دائروں سے ظلم و نا انصافی کا خاتمہ ہو جائے اور زمین پر
 سب پر عدل و انصاف کا بول بالا ہو جائے :
 لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
 وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
 لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ
 (حدید: ۲۵)

قرآن کو انسانی زندگی میں عدل و انصاف کی یہ آبیاری اس قدر غریب ہے کہ وہ ایسی طور پر سمور کھا ہے۔ اب قیامت تک کے لئے دنیا میں عدل و انصاف کا چلن ہونا ہے تو وہ
 محض وعظ و تلقین اور تذکر و نصیحت پر اکتفا کرنے کے لئے تیار نہیں۔ بلکہ اگر کئی الف ظلم آخری صحیفہ محمدی کے ذریعہ ممکن ہے، عدل و انصاف کے مضامین اپنی آخری تکمیلی شان کے
 و نا انصافی کی روشن پراٹھی ہوں اور دنیا کے اندر اسی بے انصافی و حق تلفی کا چلن عام کر سکتا ہے اس میں جلوہ گر ہیں۔ حق و صداقت کا یہ وہ آخری لازوال خزانہ ہے جس سے مفہم موزکر انسانی
 اور ہر ہر صورت میں اسلام مسلح و جہد کے ذریعہ ان کا سرکھیل دینے کی تلقین کی گئی ہے ان اعلیٰ قدروں کی آبیاری کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا :
 بزرگ مشیران کی شوکت کو یا مل کر دیا جائے یہاں تک کہ دنیا سے ظلم و نا انصافی کا
 اور زمین کا چپہ چپہ عدل و انصاف کا کلمہ گو ہو جائے۔ یہی مقصد ہے جس کے لئے اللہ
 کتاب اور میزان کے ساتھ لوہے کو اتارا جس کے اندر علاوہ بے شمار انسانی اور تمدنی
 خاص طور پر جنگی قوت کی صلاحیت ہے، فلما کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بعثت انبیاء و
 مقاصد سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی زندگی میں اس کے لازمی مواقع لاکر سچے ہا
 امتحان کرتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو غیب میں وہ کر اور بن دیکھے اس مقدس جنگ میں ان
 کا ساتھ دے کر دنیا و آخرت میں اپنی سرخ روئی کا سامان کرتے ہیں۔ اور دوسرے

بِالْحَقِّ كَذَابٌ كَذِبٌ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ
والغام : ۱۱

دسم سے پہلے ہم نے کتاب دی ہے وہ
جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل
کر دیا حق کے ساتھ ہے۔ سو تم ہرگز شک
کرنے والوں میں سے نہ ہو۔

انسانی زندگی کی تنظیم اور اس کے نظم و استحکام کے سلسلے میں جو وسیع ترین تعلیم
قرآن نے دی ہے اور ان کی ہمہ جہتی فلاح پر مشتمل جو جامع نظام زندگی وہ عطا کرتا ہے
کام کرنا اسی عدل و انصاف کی آبیاری اور اس کا قیام و استحکام ہے۔ یہی بنیادی شجر
جس کے گرد اس کی اجتماعی تعلیمات کا پورا نظام گردش کرتا ہے۔

ہندوستان میں اسلامی کتابوں کا
ایک بڑا مرکز
مکتبہ ذکری - رام پور یوپی

ہندوستان میں اہم دینی مراجع اور مدارس کی درسیات
کے لئے ہمیشہ یاد رکھیں

اصلاحی کتب خانہ
دیوبند

کلامیہ قرآن

مولانا عبدالباری فلسفی کے اشعار

ڈاکٹر عبید اللہ ظفری

معقولات بالخصوص فلسفہ جدیدہ میں مولانا عبدالباری صاحب کا نام محتاج لغات نہیں رہتا صاحب
ان کے متعلق لکھا ہے کہ "باری جماعت میں پروفیسر عبدالباری ندوی (معلم فلسفہ جدیدہ، حیدرآباد، دکن)
بڑے بڑے فلسفہ جدیدہ کا کوئی ماہر نہیں ہے" مولانا نے دور جدید کے مغربی فلاسفہ مثلاً ڈیکارٹس، ہگلے، ہیوم اور
کانت وغیرہ کی بعض کتابوں کو ترجمے کئے جو بہت مقبول ہوئے۔ ان کی آخری تصنیف "غزب اور انس"
اس کے بعد وہ "کلامیات قرآن" کے نام سے ایک مبسوط کتاب لکھنا چاہتے تھے لیکن عمر نے وفات
پائی مولانا کی یہ آخری خواہش دل ہی میں رہ گئی۔ انتقال (۳۰ جنوری ۱۹۷۶ء) کے کچھ دنوں بعد جب مولانا کے
بزرگ کا جائزہ لیا گیا تو اس میں اس موضوع سے متعلق کوئی باقاعدہ تحریر نہ مل سکی۔ البتہ بعض قرآنی الفاظ کے
تک کچھ حتمی اشارات اور جنس دو چھوٹی کاپیوں اور چند منتشر اوراق میں ملیں۔ اس میں بڑے حد تک متعلق آیات کا ہے
میں مولانا نے غالباً دوران تحریر استفادہ کے لئے جمع کیا تھا۔ ذیل کی سطروں میں اپنی اشارات کو کسی قدر
تیار اور مزوری حواشی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق قرآن مجید تمام ترویجی الہی اور منزل من اللہ ہے مولانا نے ایک جگہ
تقریباً "وہی" کا عنوان قائم کیا ہے اور اس کے تحت "وحی" اور "تنزیل" کے معنی میں خاص و عام کا
تفاوت بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ "وحی انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں"۔ اس ضمن میں قرآن کی اس آیت سے
تشہاد کیا ہے:

أَوَلَمْ يَكُنْ لِي آيَاتٌ أَنْ أَنْبِئُكَ بِمَا لَمْ يَكُنْ لَكَ بَيِّنَاتٌ
وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

تیز کہ وحی "خدا کے ساتھ مخصوص نہیں" اس کی تائید میں یہ آیت پیش کی ہے:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ بَشَرٍ شِعْرًا طِينًا الْاِنْسَانِ وَالْحَيَّةِ
يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ ذُخْرًا الْعُقُولِ عُرْوَةً

"تنزیل" کے متعلق لکھتے ہیں کہ "تنزیل انبیاء کے ساتھ خاص معلوم ہوتی ہے اور من اللہ ہی کہ

بے بخلاف وحی کے کہ نہ وہ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے اور نہ اس کا من اللہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ البتہ حوراء ہدایت کے مواقع کو دور اور رحمت الہی کو متوجہ کر سکے۔ اس سلسلہ میں مولانا لکھتے ہیں:

وہ من اللہ ہوتا تو انبیاء ہی کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے اور اس کی نوعیت حق اور غیر مبدل وغیرہ ہونے میں وہ
ہے جو تنزیل کی آگے لکھتے ہیں کہ "غیر تنزیلی علم محض ظن و تخرص ہوتا ہے"

انبیاء کے حق میں کسی غیر تنزیلی علم کے مولانا قائل نہیں اور نہ ان کے اندر کوئی مخصوص حاسہ
ہی تسلیم کرتے ہیں جس سے علم حقیقی تک ان کی رسائی ہو سکے جیسا کہ ابن سینا اور امام غزالی وغیرہ کا خیال

چنانچہ فرماتے ہیں کہ "حاکم، متکلمین اور صوفیہ کے کلام سے بالعموم ایسا مترشح ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام
میں قوتِ قریبہ، قوتِ ملکہ وغیرہ کوئی ایسی مستقل طاقت یا حاستہ ہوتا ہے جس سے ان کو عنیذیات کا

حاصل ہونا رہتا ہے اور یہی گویا وحی و نبوت کی حقیقت ہے۔ لیکن قرآن مجید سے ایسا مفہوم ہوتا ہے
عمل و اخلاق کے کمال سے قطع نظر کہ جہاں تک نفس علم کا تعلق ہے انبیاء کو عام انسانی ذرائع

علاوہ مستقل کوئی ایسا ناقابلِ خطا، کلی ذریعہ علم حاصل نہیں ہوتا جس سے عنیویران کو اطلاع
ہو۔ بلکہ وحی و تنزیل کے ذریعہ جس وقت جس نے پر مطلع کیا جاتا ہے صرف وہی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ

ہوتا ہے اور اس لئے صرف وہی قطعی ہوتا ہے۔
البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ قوتِ مکاشفہ جو بالعموم صوفیہ یا غیر صوفیہ بلکہ غیر مومنین تک میں بعض لوگ
کم یا زیادہ پائی جاتی ہے وہ انبیاء میں بھی ہوتی ہو اور زیادہ اعلیٰ ہوتی ہو لیکن وہ بہر حال کوئی قطعی

ایک قطعی ذریعہ علم ہے۔
لہذا نبوت کی حقیقت کوئی کلی طاقت نہیں بلکہ جزئی تعلیم الہی ہے جو نہ ہر شخص کو حاصل ہو سکے
نہ ہر میں بلکہ صرف ان اشخاص کو ان امور میں حاصل ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔
باقی اللہ تعالیٰ کی تعلیم و وحی و تنزیل کی کیا نوعیت ہوتی ہے اس کو صرف وہی جانتا ہے اور

بے جس بردہ آتی ہے۔ انسان کا سارا علم تمثیل پر مبنی ہے جس شے کی مثال نہیں اس کا علم کیسے ہو سکتا
بلکہ مثال سے ہی صحیح علم نہیں ہوتا"

قرآن مجید منزل من اللہ ہونے کے سبب چونکہ اپنی تعلیم میں قطعی ہے اس لئے رشد و ہدایت کے بیاب
رفت دی معبر اور یقینی ہے اور تعلیم کے معنی ہدایت دینے ہی کے ہوتے ہیں۔ جب یہ ہے تو وہ تمام ترجمت

کرت ہے۔ چنانچہ کتاب اللہ سے حصول علم و ہدایت کے لئے آغاز ہی میں اس بات کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا
الذہب حوراء ہدایت کے مواقع کو دور اور رحمت الہی کو متوجہ کر سکے۔ اس سلسلہ میں مولانا لکھتے ہیں:

کہ کسی مقصد و منزل کو پانے کے لئے سب سے مقدم راستہ کے مواقع کو دور کرنا ہوتا
ہے۔ قرآنی کتاب ہدایت کی راہ مارنے والا سب سے بڑا شیطان ہے۔ اس لئے قرآن

کو ہدایت یا نبی کی نیت سے پڑھنے سے قبل شیطان یا شیطانوں و وساوس سے استعاذہ
مزدکی ہے۔ "أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ"۔ "فَاذْكُرَاتِ الْعُقُولِ فَاسْتَعِذْ
بِاللّٰهِ" پھر جس ذات نے اس کو انسانی ہدایت کے لئے بھیجا اس کی عام و خاص

شانِ حمایت و رحمت کو متوجہ کرنے کے لئے اسی کے نام سے کتاب کا آغاز
"بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" سے ہوا۔

یہی انسان کی صحیح عقل اور فہم سلیم کا تقاضا اور مقول بھی ہے کہ وہ کسی مقصد کی خاطر مش کوک
تایر امکان زیادہ سے زیادہ دورہ کر صاف و سلامتی سے زیادہ سے زیادہ قریب

سہ راستہ سے تیار راستہ سے تیار راستہ کرتا ہے۔ خواہ وہ دوری کا راستہ ہو۔ راہ راست برواگرچہ دور راست
سہ راستہ کتاب "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" کی "ب" کو مولانا نے برکت و عظمت، اکرام و

تکرار اور سند و اقرار کے لئے بتایا ہے۔ پھر "اسم" کے متعلق لکھا ہے کہ "تَبَارَكَ الَّذِي رَبُّ الْعَالَمِيْنَ
اللّٰهُمَّ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ" تبارک تعالیٰ تبارک اسم ربك ذي الجلال والاكرام" میں ذی الجلال
اسم رب کی صفت ہے لہذا اسم، جلال و جمال (اکرام) دونوں کی طرف مترشح ہے۔ ربوبیت کی وجہ سے

تبارک تعالیٰ اللہ میں جلال و اکرام پیدا ہو گیا ہے اور چونکہ وہ رب العالمین ہے اس لئے عالمین یا کائنات
پر ہی جمہوری انفس و افاق کی چیز پر یہ اسم یا نام پیش کیا جائے یا اس کے ساتھ لیا جائے تو وہ اس
وجہ و جلال اور عزت و اکرام کے آگے خاضع و ساجد و مطیع ہو جائے جس طرح کسی بادشاہ کی مملکت

ذمہ، لیکن سألتمہم من خلق السموات والأرض ليقولن اللہ علیہ

یہود و نصاریٰ کے پاس ذات کے لئے کوئی نام نہیں رہ گیا تھا۔ اذ یا عبرانی کا ایل جو اسرائیل
تھے، وغیر میں ہے، یہ سید، حکم، جبار، عفریت سب کے لئے بولا جاتا تھا اور اسے بطور جمع استعمال
تھے۔ زبور میں ہے "وہ ایلوں کے درمیان عدالت کرتا ہے" حکم کو بھی ایل کہتے تھے۔ توراہ میں
"وہ بارون" تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا منجھ ہوگا اور تو موسیٰ اس کا
نہی ہوگا" حضرت موسیٰ کے لئے حضرت بارون کو محکوم یا تابع کہنے کے لئے ان کو ایل کہا گیا۔

یہود میں ذات اللہ کے لئے یہ وہ کالفاظ تھا جس کے متعلق عجیب بات یہ ہے کہ اس کو وہ عام
استعمال کرنا بھی جائز نہیں رکھتے تھے۔ اس پر لعاب تک نہ لگاتے تھے تاکہ لوگ اس کا صحیح طور پر
یاد نہ کر سکیں۔ جماعت کے سامنے سال میں صرف ایک مرتبہ نام لیتے تھے۔ اسی کو اسم عظیم خیال کرتے
تھے اور کیا محرومی سے کہ اس ہوائی اور خود ساختہ عظمت کی بدولت اللہ کے نام ہی سے محروم ہو بیٹھے۔
اللہ کے بعد اس آیت میں جو دو اسماء حسنی "رحمن" و "رحیم" آئے ہیں ان کے معنی و مفہوم کی
بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "رحمن" کا تعلق اس قسم کے امور رحمت سے معلوم ہوتا ہے جو انسان
سے قبل اس کو ذات و صفات عطا کرنے، اس کی بقا و حفاظت و جود اور اس کی ربوبیت
تعمیر کرنے سے قبل اس کو ذات و صفات عطا کرنے، بلکہ سارے کائنات و فطرت کو اس کے لئے خلق فرمانے میں
اللہ ہے اور رحیم سے وہ مظاہر رحمت جو بوجہ تکلف ہونے کے اطاعت و عبادت وغیرہ حقوق توحید
تعمیر کے ادا کرنے یا اس کی الوہیت و ربوبیت کے ایمان و اقرار اور اعمال صالحہ پر مرتب ہوتے ہیں
شرح والدین کی رحمت کے ایک تو وہ افعال ہیں جو بچے کے سن شعور کو پہنچنے سے قبل اس کی اولاد
سے اس کا سامان ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جن کا سن شعور کے بعد اطاعت و فرائض برداری اور والدین
کی شناسائی پر ترتیب ہوتا ہے۔

بالفاظ مختصر "رحمن" کا تعلق سلسلہ ربوبیت و جس میں وجود بخشی بھی شامل ہے کی رحمتوں سے
ہوتا ہے اور "رحیم" کا ربط شناسی کے سن کو پہنچ کر حقوق ربوبیت کے اعتراف و ادائیگی سے ہے۔
رحمن و رحیم کی اصل "رحم" کے سلسلہ میں لگتے ہیں کہ "رحم کی حقیقت بلا طلب و استحقاق

نمبر ۳۸ سے زبور تیسری کتاب ۸۲-۱؛ ۱۴۷ خروج ۴-۱۴؛ ۱۴۷ غالب گمان ہے کہ یہ عیسیٰ مولانا
تیسری آیت لہم اللہ سے ماخوذ ہے۔ دیکھئے فاتحہ تفسیر نظام القرآن (مطبعة الاملاہ، البند، ۱۳۵۷ھ) صفحہ ۲۰-۲۱

میں اس کا نام ادنیٰ و اعلیٰ سب کے لئے عظمت و سزا اور جلال و اکرام کا باعث ہوتا ہے اور اس کا
لئے کرب سے کام لیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ساری کائنات سے استغاثہ
اور استخار ہو سکتا ہے۔ لہذا ہر چھوٹے بڑے کام میں کامیابی، رہنمائی اور برکت کے لئے "بسم اللہ"
چاہئے پھر وہ کام ہو تو ٹھیک نہ ہو تو ٹھیک۔

ذات اللہ کا علم و تصور ممکن نہیں اس لئے اسم ذات اور صفات ہی کے ذریعہ اس کو
زندگی بنایا جاسکتا ہے اور کسی شے کا نام دراصل اس شے ہی کی یاد کے لئے ہوتا ہے۔
"اللہ" کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:

"اللہ :- اسم ذات جو اپنی ذات میں غنی عن العالمین ہے۔ یعنی مرتبہ ذات و ہویت
میں اس کی غیر اللہ کے ساتھ کوئی نسبت و اضافت نہیں۔ باقی اسماء، مخلوقات
یا غیر اللہ کے ساتھ اس ذات کی اضافات اور نسبتوں ہی کو ظاہر کرتے ہیں جن و رحیم
کے لئے مرحوم، رب کے لئے مرلوب اور رازق کے لئے مرزوق وغیرہ کا تعلق ضروری
ہے۔ لیکن ساتھ ہی جس طرح ذات جامع صفات ہے اسی طرح اسم ذات جامع
اسماء صفات ہے۔"

اللہ "الہ" سے ہے مولانا اسکے چار مفاہیم بیان کئے ہیں (۱) بندگی و عبادت (۲) تحمل
با اعتبار علم ذات (۳) مرجع سکون قلب (۴) لجأ و پناہ۔ لیکن ان مفاہیم کی رعایت سے
کی تشریح کرنے کے بجائے مولانا نے بعض تاریخی حقائق بیان کرنے ہی پر اکتفا کیا ہے۔
"اسی الہ پر الف لام داخل ہو کر اللہ بنا جو زمانہ جاہلیت ہی سے لغت میں خالق الرحمن
و سما کیلئے بطور اسم ذات کے مستعمل تھا اور غیر اللہ کے لئے اس کا استعمال قطعاً

عبدالوجود کے درمیان نسبت و تعلق کو ظاہر کرنے کا یہ انداز بڑی حرکت و وحدۃ الوجودی معلوم ہوتا
میں نقصان یہ ہے کہ خدا اپنی صفات میں محتاج الی غیر ہوجاتا ہے۔ جیسا کہ ابن عربی کا خیال ہے کہ "خدا
دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں کوئی کسی سے مستغنی نہیں۔ عالم اپنے وجود کے سلسلہ میں اور خدا
کے ظہور کے معاملہ میں۔ دیکھئے شرح فقہوں الحکم مولانا جامی (مطبع فیض بخش فیروز پور، ۱۳۶۹ھ-۱۳۷۰ھ) نیز
۱۴۷ یہ مفاہیم امام رابع کی مفردات سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں، دیکھئے المفردات فی غرائب القرآن

ایصال فی ردق شتر بخشش و عطا اور اعانت واحسان ہے۔ ظاہر ہے کہ کائنات اور انسان کی کوئی
وصفات کسی سابق طلب اور استحقاق کی بنا پر نہیں عطا ہوئے ہیں۔

پھر رحمت کی دو صورتیں، خاص و عام بتائی ہیں جس میں اقبل الذکر ہی کی مزید توضیح و تشریح
”عام عطا و وجود و صفات ۲۔ خاص ترتب تناسل و ثمرات۔ یا عام جو دوران ربوبیت
میں سامان پرورش فراہم کرتی ہیں اور خاص جو ان سامانوں اور ربوبیت کے ثمرات و نتائج
کو ضائع نہیں فرماتیں۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَفْضَحُ اَحْوَابًا حَسْبِيْنَ۔ مثلاً رحمت کی پرورش
بھی ہو، اس کے ثمرات بھی ظاہر و پید ہوں پھر ان ثمرات کو ضائع و برباد کر دیا جائے
یا رحمت عام جو مؤمن و کافر، عامی و ذمناں پر برابر سب کو عام ہو اور رحمت خاص جو مؤمن
و مطیع کے ایمان و اطاعت پر مرتب ہو اور اس کو ضائع نہ ہونے دے۔ كَانَتْ
بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحْمَةً كَثِيْرَةً۔ رحمت میں وسعت جیسی ہو سکتی ہے کہ وہ خاص و عام دونوں کو
محیط ہو۔ رَحْمَتِيْ وَرَحْمَتُ كُلِّ شَيْءٍ۔ رحمت خاصہ کا باغیوں کو عموم عدل کے معانی
مولانا کے بیان کے مطابق رحمت کی یہ دونوں صورتیں یعنی رحمانیت و رحیمیت کا عموم

بغت انبیاء اور تعلیمات الہی میں بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ:
” کتاب فطرت دکائنات کی طرح کتاب ہدایت بھی رحمانیت و رحیمیت کا مظہر ہے کہ
اس کی تعلیم اور طرز تعلیم دونوں میں رحمت ہی کے اقتضات سابق و غالب ہیں کہ
ابتداء کے لئے صرف عقل و فکر پر مدار نہیں رکھا گیا بلکہ انبیاء اور کتابوں کا ارسال
و نزول فرمایا گیا۔ پھر کتابوں میں غایت رحمت و شفقت کا اسلوب اختیار فرمایا
گیا اور انبیاء کی زندگی کو رحمت و رافت بتایا گیا۔ یہ سب تو رحمن کے عموم کے تحت
ہے، رحیم کے خصوص کے تحت اس ہدایت کے قبول کرنے والوں اور فرماں برداروں
کے لئے خصوصی رحمتوں سے بھی دریغ نہیں فرمایا گیا۔“

ان تین بنیادی اسماء الہی سے قرآن اور تعلیم قرآن کا آغاز اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا
اس میں وہ سب کچھ ہے جس کی طلب و احتیاج فطرت السانی کو از ابتدا تا انتہا ہے۔
”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کے ساتھ استعانت کا امر ہے اور اللہ اسم ذات (جس
تعمال صرف مؤمنین اور اہل خصوص ہی کے لئے نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہے:

”لَا اَسْتَعِيْزُ بِدَعْوٰى عِبَادِكَ عَفْوًا كَرِيْمًا“ (ابراہیم: ۳۷) اور نہ صرف (بقیہ حاشیہ کے تحت)

سہ توبہ: ۱۲۰، ۵۷ احزاب: ۴۳، ۵۷ اعراف: ۱۵۷

کے بے خلق و ایجاد نہ ہوتی۔ ”اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ“
۱۔ ”مَنْ جَرَلَ خَلْقًا وَّلِيْعًا دَرَّ بَعْدَ رَشْتِهِ“ کے لئے اسباب فراہم فرماتا ہے، حق و باطل، کفر و ایمان وغیر
کے (۱۳) رحیم جو ان اسباب پر خاص خاص ثمرات مرتب فرماتا ہے لہذا جب تک ان تینوں
ما سے استعانت اور استمداد نہ ہو کوئی کام چل ہی نہیں سکتا۔
آیت ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ“ کے ذیل میں مولانا نے حمد کے تعلق سے بعض اشارات

- ۱۔ حمد کا ترتب ربوبیت کے افعال اختیاری پر ہوتا ہے اور علی اللہ میں اختیار ذاتی
کساں۔ لہذا حمد کا سزاوار صرف اللہ ہی ہے۔
- ۲۔ اللہ کے لئے حمد ثابت ہے جو لازماً ربوبیت ہے۔
- ۳۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ لِدَوْلِهِ اَوْلٰىمَ يٰكُنْ لَهٗ شُرَكَاءُ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ
لَهٗ وِثِيْرًا مِّنَ الدَّوْلِ كَذٰلِكَ يُرْوٰى نَكْوٰىرًا

رب میں صفات کمالات مذکورہ ہونا لازم ہے جیسی وہ سزاوار حمد ہوگا۔
تس کی حقیقت ان الفاظ میں بیان کی ہے:

” جس میں جو صلاحیت ہے اس کو اس کے کمال تک پہنچانا یا کسی شے کی تدریجی

رد: ۱۴۔ ”رحمن و رحیم کے معنوی فرق پر مولانا کی اس ساری بحث کی بنیاد غالباً طبری کی اس روایت
عربی سے منقول ہے اس میں انھوں نے جن کو تمام مخلوقات اور رحیم کو مؤمنین کے لئے خاص بتایا ہے
اللباب جعفر بن جریر الطبری دار المعارف، مصر ۱۹۹۷ء، ج ۱ ص ۱۳۷ نیز اس کی مزید تشریح کے لئے دیکھئے
ابن عساکر کو ”ضعیف جداً“ کہا گیا ہے اور سند، ۷۹۳۸، میں حضرت امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ
”حاشیہ تفسیر طبری، تحقیق و تعلق، محمد شاگرد، ۱۳۷۱ھ۔ نیز امام بخاری و امام نسائی نے
موالہ متروک الحدیث ہونے ذکر کیا ہے کتاب الفقہاء الصغیر للبخاری تحقیق محمود ابراہیم زائد، (طب ۱۳۹۷ھ)
جس میں الفقہاء والمتروکین، ابو عبد الرحمن بن شعیب التسانی (طب ۱۳۹۷ھ) مزید برآں قرآن میں
تعمال صرف مؤمنین اور اہل خصوص ہی کے لئے نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہے:

”لَا اَسْتَعِيْزُ بِدَعْوٰى عِبَادِكَ عَفْوًا كَرِيْمًا“ (ابراہیم: ۳۷) اور نہ صرف (بقیہ حاشیہ کے تحت)

سہ توبہ: ۱۲۰، ۵۷ احزاب: ۴۳، ۵۷ اعراف: ۱۵۷

تکمیل اور اس کے اسباب کی فریبی۔ لہذا ربوبیت کے لئے ضروری ہے کہ تربیت کا ایک پورا سلسلہ نظام ہو جو ایک طرف عالمین کی ہر شے کے لئے اور دوسری طرف سارا نظام عالم انسان کی تکمیل و تربیت کے لئے ہو۔ رب کا مفہوم پرورش و تکمیل "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" سے بھی ظاہر ہے۔

ربوبیت سے انسان کے تعلق کے ضمن میں لکھتے ہیں:

"لفظ "اللہ" کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ اسم رب یا صفت ربوبیت اور اس کی آیات خلق و تربیت سے اللہ تعالیٰ کا تعارف و تصور کرایا گیا ہے اور اس کے ساتھ انسان کا تعلق عبادت و استغاثت والہ کی کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے رب الہ کا مساوی ہے۔"

ایک جگہ فرماتے ہیں:

"رب دراصل وہ ہے جس سے نہ صرف عطا و وجود بلکہ بقاء و وجود ہے۔ ربوبیت تربیت کسی وجود کے بقاء و تحفظ کے ساتھ اس کی تکمیل کا نام ہے تکمیل کے لئے بقاء و مقدم اور موقوف علیہ ہے۔ بغیر اس کے تکمیل ہو ہی کیسے سکتی ہے۔ عبادت و استغاثت کا تعلق براہ راست ربوبیت سے ہے نہ کہ خالقیت سے۔ غیر اللہ

کوئی نہیں جانتا البتہ رب ہونے کا ان پر دھوکا ہونا ہے۔ یعنی ہمارے وجود کا بقاء و تحفظ، نفع اس کی تکمیل میں غیر اللہ کا دخل معلوم، بلکہ محسوس و مشاہد ہوتا ہے۔ "رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ" اور "رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ" سے اسی امر کی تائید ہے کہ ہر جگہ ہر زمانہ اور ہر جہت میں جو کچھ ہو رہا ہے سب تمام تر شئی کی ربوبیت پروردگاری کا جلوہ ہے۔ جن چیزوں کو فاعل ربوبیت سمجھا جاتا ہے وہ صرف وسائل ربوبیت

گنہگار مصلحت کا بقیہ: رحمت خاصہ سے اس کا تعلق ہے جیسا کہ فرمایا: اَلَمْ تَرَ كَيْفَ جَعَلْنَا لَكُمُ الشَّعْرَ حُمْرًا وَبَعْضَ لَكُمْ مِنْهُ اَسْوَدًا فَاِذَا نَزَلَ بِالسَّمَوَاتِ تَوَدَّدْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي جَاءَ بِالسَّحَابِ عَلَيْهِ لِيَسْقِيَ الْاَرْضَ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَالنَّاسُ لَشُرُودٌ (اسرار: ۱۱۱) اللہ امم راغب کی مفردات میں ہے "الرب في الاصل التوبيخ وهو انتفاء الشيء حالاً" اللہ اسرار: ۱۱۱ حاشیہ صفحہ ۱۸۲ پر مفہوم اسی سے اخذ کیا گیا ہے۔ حاشیہ صفحہ ۱۸۲

نوعۃ الاموالہ۔ کسی میں کوئی قوت نہیں تو فعل کہاں سے ہوگا۔ فعل تو نام ہے قوت ہی کے ظہور کا۔ لہذا کے رب ہونے کی شرط مولانا نے ضرورتاً بتائی ہے۔ ورنہ مستحق عبادت و استغاثت نہیں سکتا۔ جیسا کہ فرماتے ہیں:

"دین کا حاصل توحید اور توحید کا حاصل عبادت و استغاثت کا مجمع ذات واحد کو قرار دینا جو موقوف ہے ذات واحد کے رب ہونے پر جس کو آدمی رب یقین کرے گا لازماً اسی سے ذلت و اطاعت (عبادت) اور احتیاج و افتقار (استغاثت) کی نسبت و تعلق رکھے گا، نذر و نیاز اور پوجا و پرستش کرے گا۔ قرآنی توحید کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ عدد ایک ہے۔ عدد اگر وہ ایک ہی ہے تو ہم سے کیا تعلق و مطلب ہم سے تو کوئی تعلق جیب ہی پیدا ہوتا ہے جب اس تعلق سے ہمارا کچھ بنتا بگڑتا ہو یا ہملا نفع و ضرر متعلق ہو۔"

اس کے ساتھ ربوبیت کے تعلق سے مزید بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"در اصل دعوت ربوبیت دعوت الوہیت (لا الہ الا اللہ) کا ناگزیر لازمہ ہے۔ توحید الوہیت کا مطالبہ نافع و ضار، نفع رساں اور ضرر رساں ذات کی وحدت کا دعویٰ و دعوت ہے کہ کائنات میں ہر موجود و مخلوق کا ہر طرح کا چھوٹا بڑا نفع و ضرر بالذات ایک ہی ذات کے ہاتھ میں ہے لیکن ہر مخلوق و موجود کا اپنی فطرت و خلقت یا خلقی وجود کے تقاضوں کی رو سے نفع و ضرر اس کے خاص خلقی تقاضوں ہی کی تکمیل و تشفی

توحید ربوبیت سے متعلق ایک عبارت بالکل خطیبانہ انداز کی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ غیر اللہ سے کوئی اثر و تاثیر محض ہمارے مشابہ ہے کا دھوکا ہے۔ اس طور پر کہ کائنات کی کسی شے میں جب کوئی فعل و اثر و خاصیت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو دراصل ہم نہ فعل کو دیکھتے ہیں نہ قوت و خاصیت کو بلکہ صرف اثر کے بعد معلول کے ظہور کو، لیکن اس اثر کا فاعل و موثر خود اشیاء میں یا عاقل کے اندہ پایا جاتا ہے اس اور کائنات و دونوں نے انکار کیا ہے اور اس انکار کا انکار آسان نہیں۔ تو اگر خود اشیاء میں علت یا فاعل و اثر کو ثابت کرنا آسان نہیں تو پھر نفع و ضرر جو اسی فعل و اثر ہی کا انسان کے تعلق سے دوسرا نام و عالم شہادت کی اشیاء کی طرف منسوب کرنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب نفع و ضرر کی غیر اللہ سے توفیق و اثر کی نفی ہوگی اور جب فعل کی نفی ہوگی تو صفت کی ہوگی اور جب صفت کی ہوگی تو وجود کی ہوگی۔

کی قرآنی کا نام ہے۔ مثلاً شیر یا اسد کی اسدیت یا اسد کی صفات و مطالبات کی تشفی و تکمیل جس لمحی غذا (گوشت) کو چاہتی ہے۔ میل بالقر کے بقری صفات کی تشفی و تکمیل اس کے برخلاف نباتی غذا کی متقاضی ہوتی ہے۔

یہی صورت حال تمام مخلوق کا ہے کہ ہر نوع کی تشفی و تکمیل اپنے اپنے نوعی خلقی تقاضوں ہی ہے۔ اس لئے جو ذات ہر مخلوق کے نفع و منفردی مالک ہے اس کو اس کی نوعی خلقی تکمیل و تشفی یا فائدہ میں ربوبیت بالفاظ دیگر تربیت و پرورش کا بھی تنہا واحد مالک ہونا چاہئے۔ یعنی الوہیت یا عبادت استحقاق کے لئے ربوبیت لازم ہے کہ کسی مالوہ حقیقی نفع و ضرر اس کی خصوصی اور امتیازی صفات کی و تکمیل ہی ہے۔

اس لئے توحید الوہیت آپ سے مستلزم ہے توحید ربوبیت کو جو اللہ ہے اس کو لازماً۔ *اللہ رب العالمین* ہونا چاہئے اور وہی بالکلہ ہماری عبادت و طاعت یا بندگی و غلامی کا بھی واحد و حقدار ہوگا اور یہی کی طرح انسانی خلقت و زندگی کی صحیح راہ ہوگی۔ اس لئے *«مَالِكُ مِنْ آلِهِ عَيْبُو»* کا قدرتی لازم *«اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ»* ہے۔

سہ آل عمران: ۵۱۔ نیز زخرف: ۶۴۔

حقیقت نماز

مجموعہ علوم القرآن کے شمارہ اول کے ساتھ ادارہ علوم القرآن کے اشاعتی سلسلہ کا بھی آغاز ہے اس سلسلے کی پہلی پیش کش برصغیر کے نامور عالم دین صاحب تدریس قرآن مولانا امین احسن صاحب مدظلہ کی مختصر لیکن نہایت قیمتی اور اہم کتاب 'حقیقت نماز' ہے جس میں نماز کے موضوع پر باہر اچھوتے اور منفرد انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔ ادارہ علوم القرآن نے اسے تحقیق و تخریج کے ساتھ شائع کیا ہے جس سے کتاب کی افادیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔

قیمت صرف:

آج ہی لکھیں:

میجر ادارہ علوم القرآن، نیوس سیدنگر۔ علی گڑھ۔ ۲۰۲۰۱

مولانا فراہی کے قلمی حواشی

الاتقان فی علوم القرآن پر

ڈاکٹر محمد اجمل اصلاحی

سبحان القرآن علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد مولانا امین احسن اصلاحی ان کے مطالعہ کے لئے ہمیشہ اونچے درجے کی چیزیں منتخب کرتے تھے اور ہر چیز کو نہایت گہری تنقید کے ساتھ پڑھتے تھے۔ کتاب انگریزی ہوا یا عربی اس کے حاشیہ پر عربی میں اس کے تمام اہم مباحث پر اپنے تنقیدی نوٹ لکھتے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پڑھی ہوئی کتابیں اہل علم کے لئے بڑی قیمتی چیزیں جاتی تھیں۔ (مجموعہ تفاسیر: ۲۲)

جہاں جہاں علامہ فراہی کا ذاتی کتب خانہ نہایت نفیس اور سرفراز کی امہات الکتب پر مشتمل تھا اور اس کتب خانہ میں شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جس پر ان کے دو ایک حاشیہ نہ ہوں۔ ان حواشی کی خصوصیت یہ کہ کسی تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ سر دست امام سیوطی کی کتاب "الاتقان فی علوم القرآن" پر علامہ نے جو حواشی لکھے ہیں وہ پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ حواشی راقم السطور نے ۱۳ صفر ۱۳۹۵ء مطابقت ۲۰ فروری ۱۹۷۵ء کو مدرسہ اصلاح سرگرمی میں نقل کئے تھے۔

الاتقان پہلی بار ۱۲۳ھ میں کلکتہ سے شائع ہوئی تھی پھر متحدہ ایڈیشن نکلے ۱۳۸۷ھ میں محمد الفضل ابراہیم نے کتبہ آصفیہ حیدرآباد کے ایک نادر نسخہ کی بنیاد پر چار حصوں میں ایک تحقیقی ایڈیشن تیار کیا جو قاہرہ سے شائع ہوا۔ علامہ فراہی کے پاس اس کتاب کا جو نسخہ تھا وہ مطبوعہ کتبہ مصر ۱۲۹ھ چھپا ہوا ہے۔ یہ نسخہ مدرسہ اصلاح کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔ اس کے سرورق پر علامہ فراہی نے اپنے نام کے ساتھ کتبہ کی قیمت اور خریداری کی تاریخ اس طرح لکھی ہے:

«اشتریتہ فی حیدرآباد بسبع روپیات عثمانیہ فی شہر ربیع الثانی من

۱۳۳۳ھ۔ عبد الحمید الفراء»

یہ تحریر اس پہلو سے اہمیت رکھتی ہے کہ اس سے علامہ کے ان حواشی کا زمانہ متعین
 علامہ کا انتقال ۱۳۳۹ھ میں ہوا۔ گویا یہ کتاب انتقال سے سولہ (۱۶) سال قبل خریدی گئی اور
 علامہ کے آخری عہد سے تعلق رکھتے ہیں۔

حاشیہ فرہادی

ان حواشی کو اردو میں پیش کرنے کی ایک صورت یہ تھی کہ حواشی اور ان کا سیاق و سباق
 صرف اردو میں ہوں۔ مگر پھر مناسب یہ معلوم ہوا کہ سیاق و سباق تو صرف اردو میں ہو کر
 قابل ذکر کتب خانہ میں موجود ہے مگر حواشی کو اردو ترجمہ کے ساتھ اصل عربی میں بھی ہونا چاہئے
 کہ محفوظ ہو جائیں اور ان کی حفاظت الاقان کے اس نسخہ کی زمین منت نہ رہے جو صرف اردو
 کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ نیز اردو ترجمہ میں اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو اصل حاشیہ
 اور اس کی اصلاح کی جاسکے۔ اسی طرح احتیاط کے باوجود حاشیہ نقل کرنے میں کوئی چوک ہوا
 کے نسخے سے مقابلہ کر کے اسے درست کیا جاسکے۔

سیاق و سباق کے آخر میں الاقان کے اس ایڈیشن کا حوالہ ہے جس کے حاشیہ پر قائل
 باقلانی کی انجماز القرآن بھیجی ہے۔ عام طور پر چونکہ یہی ایڈیشن دستیاب ہے اس لئے قارئین کی سہولت
 لیے اس کا بھی حوالہ دیا گیا۔ علامہ فرہادی کے نسخہ کا حوالہ ان کے حاشیہ کے بعد دیا گیا کہ یہ حواشی
 لکھے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کوشش قرآن مجید کے طلبہ کے لئے مفید ثابت ہو۔

(۱) امام سیوطی نے امام زرکشی کا یہ قول ان کی کتاب (البرہان فی علوم القرآن: ۱: ۳۱) سے
 ہے کہ صحابہ و تابعین کا یہ معروف طریقہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں یہ آیت فلاں مسئلہ
 ہوئی تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آیت مذکورہ اس حکم پر مشتمل ہے۔ یہ مطلب ہے
 یہ حکم آیت کے نزول کا سبب ہوا۔ پس ان کے اس قول کی نوعیت حکم پر آیت
 کی ہوتی ہے نہ کہ نقل واقعہ کی۔ (۱: ۳۲)

حاشیہ فرہادی

أصاب النزول کشفی رحمہ اللہ (۱: ۳۹) زرکشی رحمہ اللہ نے صحیح فرمایا۔

(۲) امام زرکشی کا یہ بالا قول نقل کرنے کے بعد امام سیوطی نے اپنی رائے لکھی ہے کہ سبب نزول اس
 واقعہ کو کہیں گے جس کے زمانہ وقوع میں آیت کا نزول ہوا۔ (۱: ۳۲)

حاشیہ فرہادی

أخطأ ما فهم من سبب النزول
 سبب نزول کے سمجھنے میں غلطی کی تھی۔
 (۱: ۳۹)

(۳) امام سیوطی لکھتے ہیں: بعض علماء نے اس کا انکار کیا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت متعدد بار نازل
 ہوئی۔ یہ بات میں نے کتاب (الکفیل بمعانی التنزیل) میں دیکھی ہے۔ (۱: ۳۸)

حاشیہ فرہادی

لقد عجز اسم المصنف لكتاب
 کتاب (الکفیل بمعانی التنزیل) کے مصنف
 الکفیل بمعانی التنزیل (۱: ۳۲) کا نام ذکر نہیں کیا۔
 الاقان میں ہے: بہت سے عوام کا گمان ہے کہ ”سبعہ اُحرف“ سے مراد قراءات سبع ہیں
 اور یہ جہل قبیح ہے۔ (۱: ۶۶)

حاشیہ فرہادی

القراءات السبع ليست القی أديت
 ”سبعہ اُحرف“ سے مراد قراءات سبع
 من الاحرف السبعۃ (۱: ۶۲) نہیں ہیں۔
 الاقان میں ہے: صحابہ کا اس پر اجماع تھا کہ مصاحف عثمانیہ کو ان صحیفوں سے نقل کیا جائے
 جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لکھوائے تھے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے اس کو ترک کر دیا
 جائے۔ مولانا فرہادی نے ذرا ترمیم کے ساتھ یہی عبارت نقل کر دی ہے (۱: ۶۶)

حاشیہ فرہادی

أجمع الصحابة رضی اللہ عنہم علی
 المصاحف العثمانیہ من المصحف الاول
 حضرت صحابہ کا اس پر اجماع تھا کہ مصاحف
 عثمانیہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تیار کردہ

علیہ حب الروایات۔ والعیوب ہو
 الاعتماد علی ما ثبت من استعمال
 العرب۔ واما الروایات فانكثرةالم
 ثبت سنداً، ثم اختلفا تبین معانی
 اللفاظ و اختلفا تبدل علی ما هو المراد
 فی مواضع خاصه، و حثری فیہا
 اختلافاً شدیداً (۱۳۲:۱)

(۲۲) اس کے بعد امام سیوطی نے علی بن ابی طلحہ کے طریق سے حضرت عبداللہ بن عباس سے الفاظ قرآن کی جو شرح مروی ہے اسے اتفاق کے تقریباً سات صفحات میں یکجا نقل کیا ہے۔ اس لئے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کے جو صحیح ترین طرق ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں اسی طریق پر اعتماد کیا ہے۔ مولانا فرہابی نے مندرجہ ذیل الفاظ کی شرح پر خط لکھنا ہے جس سے ان کے مذکورہ بالا تفرہ کی تائید ہوتی ہے۔ ہم یہ الفاظ اور ان کی شرح لکھتے ہیں:

- ۱۔ اُمْرًا مَرْتَفِیْہَا (الاسراء: ۱۶) سلطنا شراھا ۱۵
- ۲۔ لَا تَقْفُ (الاسراء: ۳۶) لا تقفل ۱۶
- ۳۔ الصدفین (الکہف: ۹۶) الجبلین ۱۷
- ۴۔ سَوِیًّا (مریم: ۱۰) من غیر حرس ۱۸
- ۵۔ سَوِیًّا (مریم: ۲۳) ہو عیسیٰ ۱۹
- ۶۔ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَہ (طہ: ۵۰) خلق بكل شئی زوجہ ۲۰
- ۷۔ ثُمَّ هَدٰی (طہ: ۵۰) لنکحہ و مطعمہ و مشربہ و مسکنہ ۲۱
- ۸۔ لَا یَصِلُ (طہ: ۵۲) لا یخطفی ۲۲
- ۹۔ تَارَہ (طہ: ۵۵) حاجتہ ۲۳
- ۱۰۔ فَلَا یَحِثُّ ظُلْمًا (طہ: ۱۱۲) ان یظلم فینزد فی سیاتہ ۲۴
- ۱۱۔ جَدَاذًا (الانبیاء: ۵۸) حطاماً ۲۵
- ۱۲۔ سَامِرًا تَحْجَرُونَ (المؤمنون: ۶۷) تسردون حول البیت و تقولون حجراً ۲۶

یہ روایت ابن الانباری نے نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ: «الورد: الذخول حسن لہری کی جانب سے لفظ "ورد" کی تفسیر ہے جس کو کسی راوی نے غلطی سے قرآن میں ملا دیا۔ (۱۰۲:۱)»

تفسیر فرہابی

غلط الرواة فی ظنہم التفسیر تفسیر کو قرأت سمجھ کر راویوں نے غلطی کی قراءۃ۔ و ہذا کثیر (۹۷:۱) اور ایسا بہت ہوا ہے۔

ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک سورہ فاتحہ اور معوذتین قرآن میں شامل نہیں۔ اس سلسلہ میں امام ابن حزم کا قول ان کی کتاب (المحلی) سے نقل کیا ہے کہ: «یہ روایت موضوع ہے اور حضرت مسعود پر اہتمام ہے۔ صحیح قرأت جو ان سے منقول ہے وہ عامم عن ذر عن ابن مسعود» کے طریق سے ہے اور اس میں فاتحہ اور معوذتین موجود ہیں۔ (۱۰۵:۱)

تفسیر فرہابی

أصاب ابن حزم (۹۹:۱) ابن حزم نے صحیح فرمایا۔ ابن حزم کے قول کے بعد حافظ ابن حجر کی عبارت نقل کی ہے جس میں موصوف نے مختلف روایا نقل کرنے کے بعد جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک مذکورہ سورتیں قرآن سے خارج تھیں۔ لکھتے ہیں: «یہیں جو یہ کہتا ہے کہ ابن مسعود پر اہتمام ہے اس کا قول مرد ہے اور صحیح روایات پر بغیر کسی دلیل کے طعن کرنا قابل قبول نہیں۔ (۱۰۵:۱)»

تفسیر فرہابی

اصطاً ابن حجر فیما رد علی ابن حزم کی تردید میں ابن حجر نے غلطی کی۔ حزم (۱۰۰:۱)

امام بیہقی وغیرہ کا قول نقل کیا ہے کہ رؤس آیات (آیتوں کے ختم) پر وقف کرنا افضل ہے اگرچہ آیت کا تعلق ما بعد سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء اسی میں ہے۔ ابوداؤد وغیرہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھتے تو ایک ایسا آیت کو علیہ علیہ علیہ پڑھتے "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" پڑھ کر مٹھہر جاتے پھر الحمد للہ العالیین

کئے ہیں۔

(۱۱) امام سیوطی امام لغوی کی شرح السنن سے روایت کرتے ہیں: اس اندیشہ سے کہ حفاظ قرآن اٹھنے سے قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، صحابہ نے قرآن کو بغیر کسی کمی بیشی کے پتھر محفوظ کیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انھوں نے سنا تھا اسی طرح لکھا۔ کسی اور نسخہ نہیں کیا۔ کوئی ایسی ترتیب اختیار نہیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ نہ ہو۔ جو حصہ آپ پر نازل ہوتا آپ اسی ترتیب کے مطابق جو اس وقت ہمارے مصاحف میں صحابہ کو سکھاتے۔ آپ کو اس کا علم حضرت جبریل کے ذریعہ ہوتا۔ ہر آیت کے نزول کے بعد حضرت جبریل آپ کو بتاتے کہ یہ آیت فلاں آیت کے بعد فلاں سورہ میں لکھی جائے۔ اس ترتیب ثابت ہوا کہ صحابہ کی جدید و قدیم قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کے لئے تھی نہ کہ اس کو مرتب کرنے کے لئے۔ قرآن لوح محفوظ میں اسی ترتیب کے مطابق لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پتھر پر دنیا پر نازل کیا پھر ضرورت پر متفرق طور سے نازل ہوتا رہا۔ ترتیب نزول ترتیب تلاوت مختلف ہے۔ (۱: ۸۲)

حاشیہ فرمای

أصاب البيهقي رحمه الله (۱: ۷۷) لغوی رحمة اللہ علیہ نے صحیح فرمایا۔
(۱۲) امام سیوطی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سورتوں کو اگر مسلسل یکے بعد دیگرے پڑھا ہے تو اس سے یا استدلال نہیں کرنا چاہئے کہ ان کی ترتیب بھی اسی طرح ہے۔ پھر سے قبل سورہ نساء پڑھنے کی روایت رد نہیں کی جائے گی۔ اس لئے کہ قرأت میں سورہ ترتیب واجب نہیں، اور شاید آپ نے بیان جواز کے لئے ایسا کیا ہو۔ (۱: ۸۴)

حاشیہ فرمای

روایت قرأت النساء قبل آل عمران
لا تصح (۱: ۷۹) روایت صحیح نہیں ہے
(۱۳) حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ آیت ذیل کو اس طرح پڑھتے تھے:
"وَإِنْ يَسْأَلُكُمْ آلَاؤُا رُحْمَا" الوارد السجود (مرج: ۷)

مولانا فزوی کے فہمی حواشی

یہ روایت ابن الانباری نے نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ دالورد: الذخول حسن بصری کی جانب سے لفظ "ورد" کی تفسیر ہے جس کو کسی راوی نے غلطی سے قرآن میں ملا دیا۔ (۱: ۱۰۲)

حاشیہ فرمای

غلط السوارة في ظنهم التفسير
فسرارة - وهذا كثير (۱: ۹۷) اور ایسا بہت ہوا ہے۔

ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک سورہ فاتحہ اور معوذتین قرآن میں شامل نہیں۔ اس سلسلہ میں امام ابن حزم کا قول ان کی کتاب (المحلی) سے نقل کیا ہے کہ "یہ روایت موضوع ہے اور حضرت مسعودؓ پر اتہام ہے۔ صحیح قرأت جو ان سے منقول ہے وہ "عاصم عن زر بن مسعود" کے طریق سے ہے اور اس میں فاتحہ اور معوذتین موجود ہیں۔ (۱: ۱۰۵)

حاشیہ فرمای

أصاب ابن حزم (۱: ۹۹) ابن حزم نے صحیح فرمایا۔

ابن حزم کے قول کے بعد حافظ ابن حجر کی عبارت نقل کی ہے جس میں موصوف نے مختلف روایات نقل کرنے کے بعد جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک مذکورہ سورتیں قرآن سے خارج تھیں۔ دیکھتے ہیں: پس جو یہ کہتا ہے کہ یہ ابن مسعود پر اتہام ہے اس کا قول مردود ہے اور صحیح روایات پر بغیر کسی دلیل کے طعن کرنا قابل قبول نہیں۔ (۱: ۱۰۵)

حاشیہ فرمای

احصا ابن حجر فيمارة علي ابن حزم (۱: ۱۰۰) ابن حزم کی تردید میں ابن حجر نے غلطی کی۔

امام بیہقی وغیرہ کا قول نقل کیا ہے کہ رؤس آیات (آیتوں کے ختم) پر وقف کرنا افضل ہے اگرچہ آیت کا تعلق ما بعد سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اسی میں ہے۔ ابو داؤد وغیرہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھتے تو ایک ایک آیت کو علیہ علیہ پڑھتے "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھ کر مٹھہ جاتے پھر الحمد للہ العالیین

گئے ہیں۔

(۱۱) امام سیوطی امام نبوی کی تشریح السنہ سے روایت کرتے ہیں: اس اندیشہ سے کہ اٹھنے سے قرآن کا کوئی اخص نہ ہو جائے، صحابہ نے قرآن کو بغیر کسی کمی بیشی محفوظ کیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انھوں نے سنا تھا اسی طرح کھانا اور موز نہیں کیا۔ کوئی ایسی ترتیب اختیار نہیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا جو حصہ آپ پر نازل ہوتا آپ اسی ترتیب کے مطابق جو اس وقت ہمارے مصاحف صحابہ کو سکھاتے۔ آپ کو اس کا علم حضرت جبریل کے ذریعہ ہوتا۔ ہر آیت کے نزول حضرت جبریل آپ کو بتاتے کہ یہ آیت فلاں آیت کے بعد فلاں سورہ میں لکھی جائے۔ ثابت ہوا کہ صحابہ کی جدوجہد قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کے لئے تھی نہ کہ اس کو دو یا بے۔ قرآن لوح محفوظ میں اسی ترتیب کے مطابق لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر نازل کیا پھر ضرورت پر متفرق طور سے نازل ہوتا رہا۔ ترتیب نزول ترتیب مختلف ہے۔ (۸۲: ۱)

حاشیہ فرہادی

أصاب البعوى رحمه الله (۷۷: ۱) نبوی حمزہ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا۔
(۱۲) امام سیوطی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سورتوں کو اگر مسلسل پڑھا ہے تو اس سے یا استدلال نہیں کرنا چاہئے کہ ان کی ترتیب بھی اسی طرح ہے سے قبل سورہ نساء پڑھنے کی روایت رد نہیں کی جائے گی۔ اس لئے کہ قرأت میں ترتیب واجب نہیں، اور شاید آپ نے بیان جواز کے لئے ایسا کیا ہو۔ (۸۴: ۱)

حاشیہ فرہادی

روایتہ قراءت النساء قبل آل عمران
لا تصح (۷۹: ۱)
حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ آیت ذیل کو اس طرح پڑھتے تھے:
"وَإِنْ يَسْأَلُكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا" الوارد الودعول (مرج: ۱)

امام کشمیری کا کہنا والا قول نقل کرنے کے بعد امام سیوطی نے اپنی رائے لکھی ہے کہ سبب نزول اس واقعہ کو کہیں گے جس کے زمانہ وقوع میں آیت کا نزول ہوا۔ (۴۲: ۱)

حاشیہ فرہادی

أخطأ فيما فهم من سبب النزول
سبب نزول کے سمجھنے میں غلطی کی۔
(۳۹: ۱)
امام سیوطی لکھتے ہیں: بعض علماء نے اس کا انکار کیا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت متعدد بار نازل ہوئی۔ یہ بات میں نے کتاب (الکفیل بمعانی التنزیل) میں دیکھی ہے۔ (۴۸: ۱)
لم يرد ذكر اسم المصنف لكتاب
الکفیل بمعانی التنزیل (۴۲: ۱)
کا نام ذکر نہیں کیا۔
(۴۳) الاتقان میں ہے: بہت سے عوام کا گمان ہے کہ "سبعة أحرف" سے مراد قراءات سبع ہیں اور یہ جہل قبیح ہے۔ (۶۶: ۱)

حاشیہ فرہادی

انقراءات السبعة ليست التي أريدت
من الأحرف السبعة (۶۶: ۱) نہیں ہیں۔
(۵) الاتقان میں ہے: صحابہ کا اس پر اجماع تھا کہ مصاحف عثمانیہ کو ان صحیفوں سے نقل کیا جائے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لکھوائے تھے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ مولانا فرہادی نے ذرا ترمیم کے ساتھ یہی عبارت نقل کر دی ہے (۶۶: ۱)

حاشیہ فرہادی

أصح المحابذة رضي الله عنهم على نقل
المصاحف العثمانية من المصحف الأول
حضرت صحابہ کا اس پر اجماع تھا کہ مصاحف عثمانیہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بنا کر

علیہ حب الروایات۔ والصلوب هو
الاعتدال علی ما ثبت من استعمال
العرب۔ واما الروایات فاكثرها لم
تثبت سنداً، ثم إجمال تبیین معانی
الافاظ وإجمال تدل علی ما هو المراد
فی مواضع خاصة، ودری فیها
اختلافاً شدیداً (۱۲۴:۱)

(۲۶) اس کے بعد امام سیوطی نے علی بن ابی طلحہ کے طریق سے حضرت عبداللہ بن عباس سے الفاظ
کی جو شرح مروی ہے اسے اتقان کے تقریباً سات صفحات میں یکجا نقل کیا ہے۔ اس کے
حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کے جو صحیح ترین طرق ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے
چنانچہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں اسی طریق پر اعتماد کیا ہے۔ مولانا فراہی نے مندرجہ
کی شرح پر خط لکھنا ہے جس سے ان کے مذکورہ بالا فقرہ کی تائید ہوتی ہے۔ ہم یہ الفاظ
ان کی شرح لکھتے ہیں:

- ۱۔ أُسْرًا مَتْرَفِيهَا (الاسراء: ۱۶) سلطانا شرادها لله
- ۲۔ لَأَقْفُ (الاسراء: ۳۶) لا نقل
- ۳۔ الصدفين (الکہف: ۹۶) الجبلين
- ۴۔ سَوِيًّا (مریم: ۱۰) من غیر خوس
- ۵۔ سَوِيًّا (مریم: ۲۳) هو عیسیٰ
- ۶۔ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (طہ: ۵۰) خلق لكل شیء زوجہ
- ۷۔ ثم هدى (طہ: ۵۰) لکنکحہ ومطعبہ ومشربہ
- ۸۔ لا یصل (طہ: ۵۲) لا یصلیٰ
- ۹۔ تارة (طہ: ۵۵) حاجتہ
- ۱۰۔ فلا یخاف ظلما (طہ: ۱۱۲) ان یظلم غیر ذی سیاتہ
- ۱۱۔ جذاذا (الانبیاء: ۵۸) حطاماتہ
- ۱۲۔ سامرا وحمجران (المؤمنون: ۶۷) تسمران حول البیت وقولون حمجران

الماء المورق ۲۲
مصا بجم ۲۳
غاب علمهم ۲۴
فی سابق علمہ ۲۵
لا تقولوا خلاف الکتاب والسنة ۲۶
بقوته ۲۷
هذا واعد من اللہ لعبادہ وليس
باللہ شغل ۲۸
الحياة ۲۹
لن یبعث ۳۰
شجر من نار ۳۱
الافان کی ۳۷
دوسرے لہجات سے ماخوذ ہیں۔ (۱۷۵:۱)

شیئ فراہی

فہ اصحابہ (۱۷۵:۱) اس باب میں بڑے جھوٹ ہیں۔
قرآن مجید میں عربی الفاظ کے وجود کی حکمت بیان کرتے ہوئے امام سیوطی لکھتے ہیں کہ قرآن
چونکہ اولین و آخرین کے علوم پر مشتمل ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس میں مختلف زبانوں اور
لہجات کی حواصی اشارہ ہوتا کہ ہر چیز کا احاطہ ہو سکے۔ چنانچہ ہر زبان سے ایسے الفاظ کا
انتخاب کیا گیا جو عربوں کے لئے سہایت شریں، سہلے اور کثیر الاستعمال ہوں۔ پھر میں نے
دیکھا کہ ابن النقیب نے اس کی مراثی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ”دوسری کتب سماویہ
پر قرآن کا امتیاز یہ ہے کہ دوسری کتابیں جس قوم پر نازل ہوئیں اسی کی زبان میں نازل ہوئیں
دوسری زبان کا کوئی لفظ ان میں نہیں آیا۔ اس کے بخلاف قرآن مجید عربوں کے تمام لہجات
نیز غیر عربوں مثلاً روم وایران اور حبشہ کی زبانوں کے بھی بہت سارے الفاظ پر مشتمل ہے۔“

سے بعض افراد کے لئے فعل کا ثبوت ہوگا۔ پھر اس قاعدہ کی بنیاد پر آیت کریمہ:
 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
 (الحج: ۲۳) کو پسند نہیں کرتا۔

کا اشکال بیان کیا ہے۔ اس لئے کہ اس قاعدہ کی رو سے بعض افراد کے لئے جن میں مذکورہ صفا
 میں سے کوئی صفت موجود ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت صحیح ہوگا۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اس
 اشکال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مفہوم مخالفت کی دلالت اسی وقت معتبر ہوتی ہے جب کوئی معارض
 نہ ہو اور یہاں معارض موجود ہے اس لئے کہ دلیل سے معلوم ہے کہ فرغ و غور مطلقاً حرام ہے۔ (۲۲۰:۱)

حاشیہ فری

لا معول علی ما زعم من الاشغال
 (۲۰۸:۱) جس اشکال کا دعویٰ کیا ہے وہ ناقابل
 اعتماد ہے۔

۳۱) الاتقان کی ۲۲ ویں نوع ان اہم قواعد پر مشتمل ہے جن کی مفسر کو ضرورت ہے۔ پہلا قاعدہ
 ضائر کے باب میں ہے۔ (۲۳۴:۱)

حاشیہ فری

باب الضمائم ج ۱ (۲۳۱:۱) ضائر کا باب بہت اہم ہے۔
 امام سیوطی لکھتے ہیں کہ کبھی ضمیر مثنیٰ ہوتی ہے اور مرجع مذکورہ دونوں چیزوں میں سے ایک
 ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 يَوْمَ نَبْذِي فِي الْبَحْرِ حُجُوجَهُمْ وَالْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ هَاجَرُوا
 ضمیر "ہم" مثنیٰ ہے جب کہ لولو اور مرجان صرف ایک قسم کے (یعنی کھاری) سمندر سے
 نکلنے ہیں۔ (۲۳۵:۱)

حاشیہ فری

لم یصب (۲۳۱:۱) صحیح نہیں کہا۔
 لکھتے ہیں کہ کبھی ضمیر سے متصل کوئی چیز ہوتی ہے مگر مرجع دوسرا ہوتا ہے مثلاً آیت کریمہ:

أصاب الفراء وأحسن (۲۳۳:۱) فرائ نے صحیح کہا اور خوب کہا۔
 (۳۹) ضمیروں کے باب میں ایک اور قاعدہ یہ لکھا ہے کہ جب ضمائر میں لفظ ومعنی دونوں
 ممکن ہو تو پہلے لفظ کی رعایت ہوتی ہے پھر معنی کی۔ قرآن مجید کا اسلوب یہی ہے۔

حاشیہ فری

أصل مهم في اختلاف الضمائر مع اتحاد
 المرجع (۲۳۳:۱) اتحاد مرجع کے وقت ضمیر کے اختلاف
 (۴۰) قاعدہ... ذکر کرنے کے بعد سیوطی نے شیخ علم الدین عراقی سے نقل کیا ہے کہ لفظ
 معنی کی رعایت سے ابتداء قرآن مجید میں صرف ایک جگہ آیت ذیل میں آئی ہے:
 وَكَانَ آوَابًا مِّنْ بُطُونٍ هٰذِهِ الْأَنْعَامُ
 خَالِصَةً لِّذِكْوٰرِنَا وَرَحْمَةً لِّعِبَادِنَا
 (الانعام: ۱۳۹) ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ (تھانوی)
 اس آیت میں "ما" کے معنی کی رعایت میں "خالصة" کو مونث لائے۔ پھر لفظ کی
 "رحم" کو مؤکر استعمال کیا۔ (۲۴۷:۱)

حاشیہ فری

ليس كما ظن. فإن شاء في "خالصة"
 ليست للتانيث. فإن مافی البطون
 غلبت مخص بالثبوت. فلا حمل على
 اللفظ بعد الحمل على المعنى (۲۳۳:۱)

(۳۱) ابن جینی کی کتاب (المقتضب) سے نقل کیا ہے کہ رعایت... معنی کے بعد دوبارہ لفظ
 جائز ہے اور دلیل میں یہ آیت پیش کی ہے:
 وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ فَقَدْ
 كَلَّمَ شَيْطٰنًا فَوَلِّهِ فِرْيٰنًا. وَكَذٰلِكَ
 اور جو شخص خدا کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے
 ہم اس پر ایک شیطان مسلط کرتے ہیں جس سے

وَأَقْعَبَ اللَّهُ إِنْ خُصَّ مَوْفِينِ (المائدہ: ۵۷)
لَسَدُ حُكْمِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ شَاءَ اللَّهُ
أَوْفِينِ (الفتح: ۳)
وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
دال عمران: ۱۳۹

اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو
بے شک اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں منور
داخل ہو گے امن کے ساتھ
اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔
(تیسرا باب: ۵۳)

اور اس طرح کے دوسرے مقامات پر جہاں فعل کا وقوع یقینی اور قطعی ہے یہی معنی مراد
سیوطی لکھتے ہیں کہ جبہور نے آیت مشیت کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ بندوں کی تعلیم کے لئے ہے کہ
خبرینے میں کیا انداز گفتگو ہونا چاہئے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ ”ان شاء اللہ“ اصلاً شرط
کے لئے استعمال ہونے لگا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم سب لوگ مسجد
داخل ہو گے۔ اگر اللہ نے چاہا کہ دخول سے قبل تم میں سے کسی کی موت نہ ہو۔ باقی آیات پر
دیا کہ وہاں یہ شرط ابھارنے کے لئے ہے جیسے تم اپنے بیٹے سے کہو کہ اگر تم میرے بیٹے ہو
اطاعت کرو۔ (۲۰۲: ۱)

حاشیہ قرآنی

جواب الجہور لیس بشیعی (۱۹۱: ۱) جمہور کا جواب بے وقعت ہے
(۳۰) حرف جر ”فی“ کے معانی میں ایک معنی یہ لکھا ہے کہ ”عن“ کے مترادف ہوتا ہے
میں آیت کریمہ
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (الاسراء: ۷۲)
اور جو اس دنیا میں اندھا بنا ہے گا وہ آخرت
میں بھی اندھا اور گمراہ تر ہوگا۔ (تیسرا
پیش کی ہے اور تشریح یہ کی ہے کہ آخرت اور اس کے محاسن سے اس کی آنکھیں محروم ہوں

حاشیہ قرآنی

فیہ نظر (۲۰۵: ۱) یہ محل نظر ہے۔
(۳۱) لفظ ”کل“ کے استعمال کے سلسلہ میں علمائے بلاغت کا قول نقل کیا ہے کہ اگر لفظ ”کل“
کے حیز میں ہو یعنی اس سے قبل اداۃ نفی یا فعل منفی ہو تو صرف عموم کی نفی ہوگی اور مفہوم

سے بعض افراد کے لئے فعل کا ثبوت ہوگا۔ پھر اس قاعدہ کی بنیاد پر آیت کریمہ:
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی باز
کو پسند نہیں کرتا۔ (الحج: ۲۳)

کا اشکال بیان کیا ہے۔ اس لئے کہ اس قاعدہ کی رو سے بعض افراد کے لئے جن میں مذکورہ مقام
میں سے کوئی صفت موجود ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت صحیح ہوگا۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اس
اشکال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مفہوم مخالفت کی دلالت اسی وقت معتبر ہوتی ہے جب کوئی معائنہ
ہو اور یہاں معائنہ موجود ہے اس لئے کہ دلیل سے معلوم ہے کہ قرع و غور مطلقاً حرام ہے۔ (۲۲۰: ۱)

تیسرا باب

المستعمل على ما ذم من الاشغال
(۲۰۸: ۱) جس اشکال کا دعویٰ کیا ہے وہ ناقابل
اعتقاد ہے۔

الاتقان کی ۴۲ ویں نوع ان اہم قواعد پر مشتمل ہے جن کی مفسر کو ضرورت ہے۔ یہ بلا قاعدہ
مناظر کے باب میں ہے۔ (۲۲۴: ۱)

تیسرا باب

باب التماسخوم جدا (۲۳۱: ۱) ضائر کا باب بہت اہم ہے۔
امام سیوطی لکھتے ہیں کہ کبھی ضمیر مشتق ہوتی ہے اور مرجح مذکورہ دونوں چیزوں میں سے ایک
ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
يَوْمَ تَجُودُ بِكَ وَكَيْدِكَ السُّورَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ (الرحمن: ۳۳)
ان دونوں سے موعی اور مؤنک برآمد ہوتے۔
ضمیر ”ہما“ مشتق ہے جب کہ لونا اور مرجح صرف ایک قسم کے (یعنی کھاری) سمندر سے
نکلے ہیں۔ (۲۳۵: ۱)

تیسرا باب

لم يصب (۲۳۱: ۱) صحیح نہیں کیا۔
لکھتے ہیں کہ کبھی ضمیر سے متصل کوئی چیز ہوتی ہے مگر مرجح دوسرا ہوتا ہے مثلاً آیت کریمہ:

وَأَقُولُ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (المائدہ: ۵۰)
 لَسَدُكُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 آمَنِينَ (الفق: ۷۰)
 وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 (آل عمران: ۱۱۳)

اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو
 بے شک اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور
 داخل ہو گے امن کے ساتھ
 اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔
 (تدبر: ۳۶)

اور اس طرح کے دوسرے مقامات پر جہاں فعل کا وقوع یقینی اور قطعی ہے یہی مراد ہے۔ اہم سیوطی لکھتے ہیں کہ چہرہ نے آیت مثبتیت کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ بندوں کی تعلیم کے لئے ہے کہ مستقبل خیرینے میں کیا انداز گفتگو ہونا چاہئے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ ”ان شاء اللہ“ اصلاً شرط ہے یہ تمہارے لئے استعمال ہونے لگا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم سب لوگ مسجد حرام میں داخل ہو گے۔ اگر اللہ نے چاہا کہ دخول سے قبل تم میں سے کسی کی موت نہ ہو۔ باقی آیات میں یہ جواب دیا کہ وہاں یہ شرط ابھارنے کے لئے ہے جیسے تم اپنے بیٹے سے کہو کہ اگر تم برے بیٹے ہو تو میری اطاعت کرو۔ (۲۰۷: ۱)

حاشیہ فرہادی

جواب الجہور لیس لیشی (۱۹۱: ۱) جمہور کا جواب بے وقت ہے

(۳۰) حرف جر ”فی“ کے معانی میں ایک معنی یہ لکھا ہے کہ ”عن“ کے مترادف ہوتا ہے مثلاً

میں آیت کریمہ
 دَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أُمَّيْ هُوَ فِي الشَّكْرِ
 أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (الاسرار: ۷۲)
 اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا اور گمراہ تر ہوگا۔ (تدبر)
 پیش کی ہے اور تشریح یہ کی ہے کہ آخرت اور اس کے محاسن سے اس کی آنکھیں محروم ہیں۔

حاشیہ فرہادی

فیہ نظر (۲۰۵: ۱) یہ محل نظر ہے۔

(۳۱) لفظ کل کے استعمال کے سلسلہ میں علمائے بلاغت کا قول نقل کیا ہے کہ اگر لفظ ”کل“ نفی دوسری زبان کا کوئی لفظ ان میں نہیں آیا۔ اس کے خلاف قرآن مجید عربیوں کے تمام لہجات کے چیزیں ہو یعنی اس سے قبل اداہ نفی یا فعل منفی ہو تو صرف عموم کی نفی ہوگی اور مفہوم مختلف غیر عربیوں مثلاً روم و ایران اور حبشہ کی زبانوں کے بھی بہت سارے الفاظ پر مشتمل ہے۔

مولانا فرہادی کے قلمی حواشی

الماء المورق ۲۲	(الفرقان: ۲۳)	مَا أَشْتَدُّ
حصا ببعصہ ۲۳	(النمل: ۴۷)	ظَلَمَ
غاب علمہم ۲۴	(النمل: ۶۶)	لَوْنًا عَلَيْهِمْ
فی سابق علیہ ۲۵	(البقرہ: ۲۳)	وَأَسْأَلُ اللَّهَ عَلَى عِلْمٍ
لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة ۳۱		اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا
بقوتہ ۳۷	(الذاریات: ۳۹)	بِقُوَّتِهِ
ہذا وعید من اللہ لعبادہ و لیس	(الرحمن: ۳۱)	سُبْحَانَ كَعْبَةٍ
باللہ شغل ۳۸		
الحیاء ۳۹	(التازعات: ۱۰)	الْحَيَاءِ
لن یبعث ۳۰	(الانشقاق: ۱۴)	لَنْ يُجِزُوا
شجر من نار ۳۱	(العاشیہ: ۶)	شَجَرٍ

الاقان کی ۳۷ ویں نوع قرآن مجید کے ان الفاظ کے بارے میں ہے جو اہل جہاز کے لہجہ کی بجائے
 دوسرے لہجات سے ماخوذ ہیں۔ (۱۷۵: ۱)

فیہ اشکادیب (۱۷۵: ۱) اس باب میں بڑے چھوٹ ہیں۔
 قرآن مجید میں عربی الفاظ کے وجود کی حکمت بیان کرتے ہوئے امام سیوطی لکھتے ہیں کہ قرآن جو عربی اور لہجہ کے علوم پر مشتمل ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس میں مختلف زبانوں اور لہجات کی جانب اشارہ ہوتا کہ ہر چیز کا احاطہ ہو سکے۔ چنانچہ ہر زبان سے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا گیا جو عربیوں کے لئے نہایت شیریں، ہلکے اور کثیر الاستعمال ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ابن القتیب نے اس کی مزاحمت کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ”دوسری کتب سماویہ پر قرآن کا امتیاز یہ ہے کہ دوسری کتابیں جس قوم پر نازل ہوئیں اسی کی زبان میں نازل ہوئیں۔ دوسری زبان کا کوئی لفظ ان میں نہیں آیا۔ اس کے خلاف قرآن مجید عربیوں کے تمام لہجات کے چیزیں ہو یعنی اس سے قبل اداہ نفی یا فعل منفی ہو تو صرف عموم کی نفی ہوگی اور مفہوم مختلف غیر عربیوں مثلاً روم و ایران اور حبشہ کی زبانوں کے بھی بہت سارے الفاظ پر مشتمل ہے۔“

أصاب الفراء وأحسن (۱: ۲۳۳) فراء نے صحیح کہا اور خوب کہا۔
 ضمیروں کے باب میں ایک اور قاعدہ یہ لکھا ہے کہ جب ضمائر میں لفظ ومعنی دونوں
 ممکن ہو تو پہلے لفظ کی رعایت ہوتی ہے پھر معنی کی۔ قرآن مجید کا اسلوب یہی ہے۔

حاشیہ فری

أصل مهم في اختلاف الفهار مع اتحاد مرجع کے وقت ضمیر کے اختلاف کے
 المرجع (۱: ۲۳۳) باب میں ایک اہم اصول۔

قاعدہ... ذکر کرنے کے بعد سیوطی نے شرح علم الدین عواتی سے نقل کیا ہے کہ لفظ
 معنی کی رعایت سے ابتداء قرآن مجید میں صرف ایک جگہ آیت ذیل میں آئی ہے:

وَقَالُوا مَا كُنَّا لِنُطَوِّنَ هَذِهِ الْأَنْعَامَ
 خَالِصَةً لِّذُكُورِنَا وَكُحْمٍ عَلَى الْأَرْوَاحِنَا
 (الانعام: ۱۳۹)

اس آیت میں "ا" کے معنی کی رعایت میں "خالصة" کو مونث لائے، پھر لفظ کی
 "محرّم" کو مذکر استعمال کیا۔ (۱: ۲۴۷)

حاشیہ فری

ليس كما تظن - فإن التاء في "خالصة"
 ليست للتانيث - فإن ماني البطون
 غير معتس بالمؤنث - فلجمل على
 اللفظ بعد الحمل على المعنى (۱: ۲۳۳)

نہیں ہے۔

(۳۱) ابن عینی کی کتاب (المحاسب) سے نقل کیا ہے کہ رعایت... معنی کے بعد دوبارہ لفظ
 جائز ہے اور دلیل میں یہ آیت پیش کی ہے:

وَمَنْ يَلْعَشْ عَنْ ذِكْرِ الْغَيْبِ لِيَتَقِنَ
 لَ شَيْطَانًا مَّوَلَاةً قَبِيحًا - وَكَذَلِكَ
 ہم اس پر ایک شیطان مسلط کرتے ہیں

اس کا ساقی بن جاتا ہے اور وہ ان کو اللہ کی
 لہ سے روکتے ہیں اور سقے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔
 (الزخرف: ۳۷)

یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا۔ خبریں
 یعنی إخبارنا... (الزخرف: ۳۷) میں معنی کی
 رعایت میں جمع "م" لائے۔ پھر "جاء" میں دوبارہ لفظ کی رعایت میں ضمیر استعمال کی۔
 (۱: ۲۴۷)

ابن عینی نے صحیح نہیں کہا۔ اس لئے کہ آیت میں
 مرجع ایک نہیں ہے۔ ارشاد باری "واهم ليصلوا
 تخم" میں جماعت کا ذکر ہے اور "من لعش"
 میں افراد کا فرداً فرداً بیان ہے یعنی ذکر الہی سے
 غافل شخص کا ایک ساتھی ہے۔ اس سے پتہ
 چلا کہ ساتھیوں کی ایک جماعت ہے چنانچہ اس
 کے لئے ضمیر جمع کی استعمال کی۔ اسے
 خوب سمجھ لو۔
 (۱: ۲۳۳)

ایک شاذ قرأت "قل هو الله أحد الله الواحد الصمد" درج کی ہے کہ یہ قرأت الباقم
 نے کتاب التزیین میں حضرت جعفر الصادق سے نقل کی ہے۔ (۱: ۲۵۰)

حاشیہ فری

ليس بقراءة - إنما تفسير (۱: ۲۳۷) یہ قرأت نہیں بلکہ تفسیر ہے۔

(۳۲) ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ قرآن میں جہاں
 بھی لفظ "رياح" (بصيغة جمع) آیا ہے رحمت کے لئے استعمال ہوا ہے، اور "ريح"
 (بصيغة مفرد) عذاب کے لئے۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے: "اللهم اجعلها رياحا ولا
 يجعلها ريحا" (۱: ۲۵۲)

حاشیہ فرہادی

لا یصح هذا الحدیث (۲۳۸)

یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

(۲۳۸) متشابہات کے سلسلہ میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے چنانچہ

آیت کریمہ:

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ

حالانکہ ان کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی

فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ

نہیں جانتا۔ تو جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ

(آل عمران: ۷۰)

یوں کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے۔ (تذکر)

میں "الراسخون" سے نیا جملہ شروع ہوتا ہے لیکن بعض حضرات کے نزدیک "الراسخون" کا "اللہ" تیر ہے۔ چنانچہ سیوطی لکھتے ہیں کہ امام نووی نے اسی قول کو نقل کیا ہے۔ شرح

لکھتے ہیں: یہی ارجح ہے۔ اس لئے کہ یہ بعید از عقل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بند کوئی ایسی بات کہے جس کا سمجھنا کسی شخص کے لئے ممکن نہ ہو۔ ابن حاجب نے نزدیک یہی "ظاہر" ہے۔ (۲:۲)

حاشیہ فرہادی

اخطأ النودی وابن حاجب فيما

نووی اور ابن حاجب نے سلف سے اس

خالفاه السلف (۲:۲)

اختلاف میں غلطی کی۔

(۲۵۱) سیوطی اس مسئلہ میں جمہور کے مسلک کی تائید میں لکھتے ہیں: اس رائے کی تائید اس سے

ہے کہ آیت میں متشابہ کی پیروی کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے لئے "زلف

"ابتداءً فترہ" کی صفات استعمال کی گئی ہیں۔ نیز ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو علم کے

کے حوالہ کرتے ہیں۔ اس طرح مومنین بالغیب کی مدح کی گئی ہے۔ (۲:۲)

حاشیہ فرہادی

اخطأ ابن تاویل المومنین بالغیب

مومنین بالغیب کی تاویل میں غلطی کی ہے۔

(۳:۲)

(۳۵۱) سیوطی لکھتے ہیں: ابن ابی داؤد نے المصاحف میں انش کی روایت نقل کی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود کی قرأت میں ہے۔

وان تاویلہ الاعتد اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ (۲:۲)

حاشیہ فرہادی

اخطأ فیما زعم من قراءۃ ابن

یہ گمان غلط ہے کہ یہ ابن مسعود کی قرأت

مسعود ابن مسعود منہ (۲:۲)

ہے بلکہ یہ ان کی جانب سے آیت کی تفسیر ہے۔

اسی فصل میں سیوطی نے چند روایات "سبعۃ احرف" سے متعلق نقل کی ہیں۔ پہلی روایت حاکم کی ہے۔ (۲:۵)

حاشیہ فرہادی

روایات تعدل علی تاویل سبعۃ

چند روایات جن سے سبعۃ احرف کی

احرف (۲:۲)

تاویل معلوم ہوتی ہے۔

مفردات امام رابع سے نقل کیا ہے کہ آیات تین قسم کی ہیں۔ ایک قسم تو وہ جو علی الاطلاق

محکم ہیں۔ دوسری جو علی الاطلاق متشابہ ہیں۔ تیسری ایک پہلو سے محکم اور ایک پہلو سے متشابہ۔

پہلے متشابہ کی قسمیں: لفظی، معنوی، لفظی و معنوی کی ہیں۔ (۲:۶) ۵۵

حاشیہ فرہادی

اخطأ الراغب فيما أدخل في التثا

غیر متشابہ کو متشابہ میں داخل کر کے رابع

مالیس منہ (۲:۵)

نے غلطی کی۔

امام فخر الدین رازی کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: لفظ کو راجح کے بجائے مرجوح معنی میں

لینے کے لئے کوئی علیحدہ دلیل چاہئے۔ یہ دلیل لفظی ہوگی یا عقلی۔ اصولی مسائل میں لفظی کا

اعتبار ممکن نہیں اس لئے کہ وہ قطعی نہیں ہوتی، کیونکہ قطع ہونا موقوف ہے، احتمالات

عشرہ کے زائل ہونے پر، اور ان کا زائل ہونا قطعی ہے۔ قطعی پر جو چیز موقوف ہو وہ بھی قطعی ہوتی اور

اصول میں قطعی پر لکتا نہیں کیا جاتا۔

جہاں تک دلیل عقلی کا تعلق ہے تو وہ صرف انفا قائمہ دینی کی چونکہ معنی ظاہر محال ہے اس کو اس پر محمول نہ کیا جائے۔ رہا معنی ملوکا اثبات تو یہ عقلاً ممکن نہیں۔ اس لئے کہ اس کا طریقہ یہی ہے مجاز کو دو سے تریخ اور ایک تاویل کو دوسری پر ترجیح دی جائے۔ یہ ترجیح دلیل عقلی ہی سے ممکن ہے اور عقلی ترجیح کے لئے ضعیف ہے اور صرف ظن کافہ ہوتی ہے مسائل اصولیہ قطع میں ظن پر اعتماد نہیں جاتا۔ اس لئے سلف و مخالف کے محققین کا مسلک یہ رہا ہے کہ اس بات پر دلیل قطعی قائم کر دی کہ لفظ کو ظاہر پر محمول کرنا محال ہے اس کے بعد تاویل کی تعیین کرنا لگ کر کر کے جائے۔ (۷:۲)

حاشیہ فری

أخطأ الإمام فيما جعل من التشابه غير متشابه كـه متشابه قرار دے کر امام نے ما ليس منه (۶:۲) غلطی کی۔ سیوطی نے اسی باب میں ایک فصل کی ابتداء لیں کی ہے کہ اوائل سورہی متشابه ہیں۔ (۱۱:۲)

حاشیہ فری

أخطأ فيما زعم أن أوائل السور من المتشابه (۱۰:۲) یہ دعویٰ کر کے غلطی کی کہ اوائل سورہ متشابه میں داخل ہیں۔ (۵۱) اتفاق کی ہم دوں نوع قرآن مجید کے ان مقامات پر ہے جہاں مصنف کے بقول تقد ہوئی ہے یعنی ایک چیز جو بعد میں آئی چاہئے تھی وہ پہلے آئی اور پہلے والی بعد میں آئی

حاشیہ فری

كل ما ذكر فيه التقديم والتأخير ليس فيه تقديم ماحقه التأخير (۱۶:۲) ان سارہ مقامات پر جہاں تقدیم و تاخیر کا ذکر کیا ہے کہیں بھی تقدیم ماحقہ التأخیر نہیں ہے یعنی جس لفظ کا حق مؤخر ہونا تھا اسے مقدم کر دیا گیا ہو۔

(۵۲) کسی جگہ ایک لفظ کو مقدم اور دوسری جگہ اسی کو مؤخر کرنے کا ایک سبب تفسیر حکام کا ہے کیا ہے مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے:

وَأَحْمِلُوا أَلْيَاتٍ سُبْحَانَكَ قَوْلُوا حِطَّةً (البقرہ: ۵۸) اور داخل ہو دروازے میں سر جھکائے ہوئے اور دعا کرو کہ رب ہمارے گناہ بخش دے۔ (دوسری)

(دوسری جگہ ہے): وَقَوْلُوا حِطَّةً وَأَحْمِلُوا أَلْيَاتٍ سَجِدًا (الافات: ۱۶۱) اور تو یہ استغفار کرتے رہو اور دروازے میں سر جھکاؤ داخل ہو۔ (تدبر)

حاشیہ فری

لعليب (۱۹:۲) صحیح نہیں لکھا۔ عام و خاص کی بحث میں لکھا ہے کہ آیت کریمہ: أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ غَافِلِينَ (النساء: ۵۳) اللہ نے ان کو بخشا۔ (تدبر) میں "الناس" سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے کہ آپ کے اندر وہ متمم اخلاق حمیدہ جمع ہیں جو (الناس) السالوؤں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ (۲۳:۲)

حاشیہ فری

أخطاء (۲۰:۲) غلطی کی۔ اگر "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ" (اے نبی) "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ" (اے رسول) جیسے الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہو تو کیا اس خطاب میں آپ کی امت بھی شامل ہوگی یا اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ امت بھی شامل ہوگی۔ سیوطی کے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ امت شامل نہیں ہے۔ اس لئے کہ خطاب کا یہ صیغہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ (۲۳:۲)

حاشیہ فری

أخطأ. فإن الصحيح هو التفصيل حسب الموقع (۲۲:۲) غلطی کی، اس لئے کہ صحیح بات حسب موقع تفصیل ہے۔ ہر بیتہ اللہ بن سلام الفہرر بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے آیت کریمہ:

وَلِيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْثُمَا مُسْتَحْيَا
وَيَسْمَأُونَ وَيَسْمَأُونَ (الانسان: ۸)
اور وہ مکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے
رہے ہیں خود اس کے حاجت مند ہوتے ہوئے۔
کے سلسلہ میں لکھا کہ اس آیت میں "واستبرأ" کا لفظ منسوخ ہے اور اس کے
قیدی ہے جب کتاب ان کے سامنے پڑھی گئی تو ان کی صاحبزادی بھی سن رہی تھیں
جب اس مقام پر پہنچا تو صاحبزادی نے عرض کیا: والد صاحب آپ نے یہاں غلطی
وہ کیسے ہا کہا: مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ قیدی کو کھانا کھلایا جائے
مرا نہیں جائے گا۔ باپ نے تسلیم کیا اور کہا: تم نے سچ کہا۔ (۲۱:۲۰)

حاشیہ فرہادی

حکایۃ عجیبۃ ذات فوائد
ایک عجیب حکایت جو متعدد فوائد پر مشتمل
ہے۔ (۲۹:۲)

(۵۴) علماء بلاغت کی ایک جماعت اجماع واطاعت کے درمیان ایک تیسری چیز "مساوات" ہے جس میں الفاظ معانی کے مساوی ہوں۔ اس کی مثال میں مصنف تلخیص نے یہ آہر لکھے ہیں کہ اس مثال پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس آیت میں لفظ "السئی" اظہار ہے کیونکہ "کر" ہمیشہ "سئی" (بر) ہوتا ہے۔ (۲۰:۲۰)

حاشیہ فرہادی

أُخْطَأُ، فَإِنِ الْمَكْرُوبِ مَا لِيَكُونَ سَيِّئًا
وَلَوْلَا جَاءَ قَوْلُهُ تَعَالَى:
ذَٰلِكَ خَلِيلُ الْمَكْرُوبِينَ (آل عمران: ۵۴)
غلطی کی اس لئے کہ "کر" تیسری لیا اوقات
برائیں ہوتا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:
اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیریں کرتے والا ہے۔
(۲۱:۲۰)

(۵۴) حذف کی اقسام کا ذکر کرتے ہوئے سیوطی ایک قسم "احتباک" کا ذکر کرتے ہیں اور کہ مجھے یہ قسم صرف احمد بن یوسف الریمنی الماندلی کی شرح الحاشیہ السیوطیہ میں ملی۔ اندلسی

ہے: بدیع کی ایک قسم "احتباک" ہے۔ وہ یہ کہ کلام کے پہلے حصہ سے وہ لفظ حذف کر دیا جائے جس کی نظیر دوسرے حصہ میں موجود ہو۔ اسی طرف دوسرے حصہ سے وہ لفظ حذف کر دیا جائے جس کی نظیر پہلے حصہ میں موجود ہو۔ مثلاً آیت کریمہ:
وَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْتَقِبُونَ
بِمَالِهِمْ يَسْتَفْتُونَ (الأنعام: ۶۵)
ان کا ذوق کی تمثیل ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیزوں کو پکارے جو بیکار اور ادا کے سوا کچھ
نہستی سمجھتی ہو۔

میں تقدیر کلام یوں ہے: مثل الانبياء والذين كمثل الذين يفتقون والذين يفتقون۔ پہلے حصہ سے "الانبياء" حذف کر دیا گیا کہ "الذين يفتقون" اس پر دالالت کر رہا ہے۔ دوسرے حصہ سے "الذين يفتقون" حذف کر دیا گیا کہ "الذين كمثل" اس کا پتہ دے رہا ہے۔ (۲۰:۲۰)

حاشیہ فرہادی

لقد قوتب أسلوباً من العموية عجيباً
وكن حقيق عليه وندوة: وهو حذف
مادل عليه مناسبه، ومنه قوله
تعالى:
فَأَذَاتُهَا اللَّهُ لِيَأْسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ
أَيُ أَذَاتُهَا لِمَعْمِ الْجُوعِ وَالْبِسْهَاءِ
لِيَأْسِ الْخَوْفِ. وفي الآية رعاية
اللف والشروط منه قول (المحارث بن
حلاوة الشكري):
والعيش خيال في ظلال
النوا من عاش كذا (ص: ۲)

اندلسی عربیت کے ایک عجیب اسلوب کا بلکل
قریب پہنچ گیا تھا مگر وہ اس پر مخفی رہ گیا۔
ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اسلوب
ہے:
"حذف مادل علیہ مناسبہ" یعنی اس
لفظ کو حذف کر دیا جائے جس پر اس کے نسب
دوسرے لفظ دالالت کر رہا ہو آیت کریمہ "فَأَذَاتُهَا اللَّهُ لِيَأْسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ" میں یہی
اسلوب استعمال ہوا ہے۔ یعنی "فَأَذَاتُهَا لِمَعْمِ الْجُوعِ وَالْبِسْهَاءِ لِيَأْسِ الْخَوْفِ" دوسرے لفظ دالالت کر رہا ہے اور خوف کا لباس
دہنایا۔ آیت میں لفظ "والعیش" رعایت ہے۔

دعادت بن حزنہ کے اس شعر میں یہی اسلوب ہے:
حادث کے سامنے آرام کی زندگی بہتر ہے

اس شخص کی زندگی سے جو عقل کے ہوتے ہوئے مشقت کی زندگی گزارے۔

شیخ فریابی

(۵۸) سیوطی نے نفی کے سلسل میں ایک قاعدہ یہ لکھا ہے کہ مبالغہ فی الفعل کی نفی اصل فعل کی نفی مستلزم نہیں۔ پھر اس قاعدہ کی رو سے قرآن مجید کی دو آیتوں کو مشکل بتایا ہے۔ ایک آیت وَمَا رَيْكَ زَلَامًا لِّلْعَبِيدِ (فصلت: ۳۹) اور تیرا رب بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری آیت:

وَمَا كَانَ رَبِّيَا تَنبِيَا (مريم: ۶۴) اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔

اس کے بعد پہلی آیت کے اشکال کے نو (۹) جواب نقل کئے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اگرچہ کثرت و بابت کے لئے ہے لیکن "عید" کے مقابل میں ہے جو جمع کثرت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ظلم کثرت کی نفی کی ہے تاکہ ظلم قلیل کی نفی لازمی طور پر از خود ہو جائے کیونکہ ظالم کے مقصد اس سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ پس اگر نفع کی زیادتی کے باوجود ظلم کثیر ترک کر دے قلیل کو درجہ اولیٰ ترک کر دے گا۔ ایک جواب جو ابن مالک نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ نسبت کے طور پر صاحب ظلم کے معنی میں ہے۔ (۲: ۱۰۱)

حاشیہ فریابی

فی جمیع الاحویۃ دلیل علی علم المعرفة بأسلوب کلام العرب یہ سارے جوابات کلام عرب کے اسلوب سے ناواقفیت کی دلیل ہیں۔

(۲: ۸۸)

(۵۹) "تاکید المدح بالیشیر الذم" کے سلسل میں ابن ابی الاصبح المصري نے لکھا ہے کہ قرآن

میں مجھے اس کی صرف ایک مثال ملی ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَتَّبِعُونَ وَمَا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ (المائدہ: ۵۱) ان سے کہو کہ اے اہل کتاب تم ہم پر پس اس بات کا غصہ نکال رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ (تعبیر)

امام سیوطی نے اس کی نظیر میں دوسری آیت پیش کی: وَمَا تَقْوُوا إِلَّا أَنْ أُنذَرَهُمْ اللَّهُ وَرُسُلُهُ مِنْ فَضْلِهِ (التوبہ: ۴) ان کا یہ عناد صلہ صرف اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسولان کو اپنے فضل سے غنی کیا۔ (تعبیر)

اس کی نظیر یہ آیت بھی ہے:

وَمَا تَقْوُوا إِلَّا أَنْ أُنذَرَهُمْ اللَّهُ (البروج: ۸) اور انہوں نے اس پر محض اس وجہ سے غصہ نکالا کہ وہ خدا سے عزیز و حمید پر ایمان لائے۔ (تعبیر)

امام سیوطی نے صنعت طباق کی ایک قسم "توضیح السلام" ذکر کی ہے اور تعریف یہ کی ہے کہ کسی قدر مشترک کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ جمع کر دیا جائے۔ مثال میں یہ آیت پیش کی ہے:

إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ فِيهَا وَأَلًا تَلْعَبُ (طہ: ۱۸-۱۹) یہاں (جنت میں) تو ہمارے لئے یہ دارم ہے کہ تم نہ بھوکے نہ سوگے اور نہ تنگے ہو گے اور نہ یہاں پیاسے ہو گے نہ دھوپ میں تنگے ہو گے۔

بھوک کا ذکر برہنگی کے ساتھ کیا جب کہ اس کا تعلق پیاس سے ہے۔ اسی طرح پیاس کا ذکر بھوپ کے ساتھ کیا کیونکہ برہنگی کے ساتھ ہونا چاہئے تھا۔ لیکن بھوک اور برہنگی میں قدر مشترک خالی ہونا ہے۔ بھوک نام ہے ظاہر کا کھانے سے خالی ہونے کا اور برہنگی نام ہے ظاہر کا لباس سے خالی ہونے کا۔ اس طرح پیاس اور دھوپ جلنے میں مشترک ہیں۔ پیاس میں باطن پانی نہ ملنے کی وجہ سے جلتا ہے اور دھوپ میں ظاہر سورج کی گرمی سے جلتا ہے۔ (۲: ۱۲۲)

شیخ فریابی

هكذا اقال ابن القيم وفيه تحلف (۲: ۱۰۸) یہی ابن قیم نے لکھا ہے اور اس میں تکلف ہے۔

امام زرکشی نے اپنی کتاب (البربان فی علوم القرآن) کے شروع میں لکھا ہے کہ عام طور پر مفسرین تفسیر کی ابتدا سبب نزول سے کرتے ہیں۔ اس پر بحث ہوئی ہے کہ کس سے ابتدا بہتر ہے۔ سبب نزول سے کہ سبب مسبب سے پہلے ہوتا ہے، یا مناسبت سے کہ اس سے ظلم کلام درست ہوتا ہے اور وہ نزول سے پہلے ہوتی ہے، پھر لکھا ہے: تحقیق یہ

ہے کہ دیکھا جائے کہ کلام سبب نزول پر موقوف ہے یا نہیں۔ اگر موقوف نہ ہو تو نزول سے ابتداء کی جائے ورنہ مناسبت کو مقدم کرنا بہتر ہے۔ (۲: ۲۷)

حاشیہ فری

هذا موافق بما اختلفت في ترتيبه فصولي في ترتيبه من اختياري
الفصول (۲: ۲۷۰) یہ اس کے موافق ہے۔

حواشی

۱ مولانا فری نے فاتحہ نظام القرآن (۸) میں یہ اقتباس جس میں ذکرِ شعی کی رائے اور سیوطی کا تکرار اتفاق سے نقل کیا ہے۔ مترجم فاتحہ نظام القرآن کو سیوطی کی عبارت سمجھنے میں تسامح ہوا ہے۔ نے قائل کی مراد کے بالکل برعکس ترجمہ کر دیا۔ ملاحظہ ہو:

” میں کہتا ہوں کہ اسباب نزول میں ایک قابل ذکر چیز یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ آیت اسی زمانہ میں نازل ہوئی ہو جس زمانہ میں واقعہ پیش آیا“ مجموعہ تفاسیر فری: ۱۰۰ سیوطی کی اصل عبارت یہ ہے:

”والذی یتحصر فی سبب النزول انه ما نزلت الآیة ایام وقوع تسامح کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ مولانا نے فاتحہ نظام القرآن میں سیوطی کی تعلیق پر نظر کیا۔

۲ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو فاتحہ نظام القرآن کی فصل ”شان نزول“ مجموعہ تفاسیر فری: ۱۰۰

۳ اس تفسیر کے مصنف قاضی اسکندریہ العماد الکندی النحوی المتوفی ۳۰۷ھ میں۔ کشف میں لکھا ہے کہ تفسیر ۲۳ ضخیم جلدوں میں تھی۔

۴ اس آیت سے پہلے کی آیت ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّ لَهُمْ لِكِتَابًا عَزِيزًا“

اس آیت میں قرآن کی صفت ”عزیز“ بیان کی ہے اور بعد والی آیت میں اس کی وضاحت قرآن مجید نے خود وجہ تفسیر بیان کر دی ہے۔

دوسری جگہ نظام مولانا کا ترجمان اسی دوسری صورت کی طرف ہے جسے زکری نے بعید قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو: فاتحہ نظام القرآن، مقدمہ ۱۲ سوروں کے نام اور ان کے عمود ”مجموعہ تفاسیر فری: ۲۲“

صفحہ ۱۰ (۵۳۶) کتاب صلاة المسافرین، باب ”استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل“ میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انھوں نے بیان کیا: ”ایک شب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع کی۔ اسے پڑھ کر سورہ نساء شروع کی۔ اسے پڑھ کر سورہ آل عمران پڑھی۔“ حضرت حذیفہ سے یہ روایت سہروردیوں کی اس ترتیب کے ساتھ نقلی (۱۹۸: ۱) صحیح ابن جریر (۱: ۲۷۲) اور سند ابویعقوب (۲: ۱۶۹) میں بھی ہے۔ لیکن مستدرک (۱: ۳۲۱) اور شرح معانی الآثار (۱: ۳۲۶) میں اسی روایت میں سوروں کی ترتیب صحیفہ کے مطابق ہے۔ یعنی سورہ بقرہ پھر آل عمران پھر نساء۔

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مفردات القرآن: ۷، تفسیر سورہ عبس، فصل ۱۰ (مجموعہ تفاسیر فری: ۲۷۰) التفاسیر قرآنی کی تحقیق میں مولانا کے نقطہ نظر کے لئے دیکھئے فاتحہ نظام القرآن ”تفسیر کے لسانی آثار“، مجموعہ تفاسیر فری: ۳۲ مفردات القرآن: ۹۰۵

۱ علی بن ابی طلحہ کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کی روایات پر شش ایک صحیفہ تھا جو ”صحیفہ علی بن ابی طلحہ“ کے نام سے معروف ہے۔ اس صحیفہ کے راوی علی بن ابی طلحہ ہیں جو حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں مگر انھوں نے براہ راست حضرت ابن عباس سے مرویات حاصل نہیں کی ہیں بلکہ ان کے اور حضرت ابن عباس کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ یہ اس سند کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یہ واسطہ کس کا ہے ابوجعفر سجاس (الناسخ والمنسوخ: ۱۳) کے خیال میں کعبی تو مجاہد ہوتے ہیں اور کعبی عکرمہ۔ امام سیوطی کے نزدیک کعبی مجاہد اور کعبی سعید بن جبیر۔ علی بن ابی طلحہ کے بارے میں محدثین کے درمیان اختلاف ہے ابن حبان اور ابوداؤد نے توثیق کی ہے۔ امام مسلم نے کتاب النکاح میں ایک روایت بھی ان سے نقل کی ہے دوسری طرف یعقوب بن سیفان انھیں ”ضعیف الحدیث منکر“ اور ”شای لیس ہو بہم ترک ولا ہو حجتہ“ کہتے ہیں۔ امام ابن جنبل ”لا اشیاء نکرات“ کہتے ہیں۔ آئینہ تہذیب التہذیب: ۷۰ (۳۰۰) ڈاکٹر محمد کمال حسین لکھتے ہیں: ”غالباً اسی وجہ سے امام بخاری نے ان کے طریق سے کوئی روایت نقل نہیں کی اور ان کے صحیفہ تفسیر سے جب استفادہ بھی کیا تو ان کا نام نہیں لیا۔ بہر حال صحیفہ تفسیر کی روایت کی صحت پر سب کا اتفاق ہے“

علی بن ابی طلحہ سے اس صحیفہ کی روایت معاویہ بن صالح نے کی۔ ان کے بارے میں بھی توثیق و تخریج دونوں ہی

قسم کے اقوال ملتے ہیں۔ ابن عیین سے ایک روایت یہ ہے کہ انھوں نے کہا: معاویہ ثقہ ہے۔ قول ینقول ہے کہ "لیس برضی" (تہذیب التہذیب ۱۰: ۲۱۰)

اس سند کے تیسرے راوی جو معاویہ بن صالح سے نقل کرتے ہیں وہ ابوصالح کا برابر کا بھی حال مختلف نہیں۔ عبدالملک بن شعیب "ثقف ناموں" اور ابوحاتم "صدق ابن اعلم" امام ابی ثقف نہیں قرار دیتے۔ علی بن المدینی کہتے ہیں کہ میں نے ان کی حدیثیں قلم نہ کر دیں۔ ابن عدی الحدیث تھے۔ لیکن ان کی سندوں اور متون میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ قصداً تصویب نہیں ہوتے تھے۔ نے فرمایا بشروع میں ان کا حال ٹھیک تھا مگر آخر میں خراب ہو گیا۔ "کان اول المرء متما سکا" (تہذیب التہذیب ۵: ۲۵۷-۲۵۹)

امام بخاری نے صحیفہ علی بن ابی طلحہ کی روایت انھیں ابوصالح کا تب اللیث سے کی ہے سے ان کا استفادہ خاص طور پر الفاظ قرآن کی شرح تک محدود ہے۔ لیکن امام طبری نے آبان اس صحیفے سے بھی پورا استفادہ کیا ہے۔ البتہ ان کے اور ابوصالح کے درمیان واسطے ہیں۔ ملاحظہ حسین کا مقالہ "صحیفہ علی بن ابی طلحہ فی التفسیر" جو محمد فواد عبدالباقی کی مرتبہ "معجم غریب القرآن البخاری" کے شروع میں شامل ہے۔ صحیفہ علی بن ابی طلحہ کے بارے میں جو معلومات ہم نے لوہر کے معمنوں سے اخذ ہیں لیکن ان کا مقابلہ ماتخذ سے کر لیا گیا ہے۔

۱۵۰: ۱ سیوطی کی اس عبارت سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ امام بخاری نے الفاظ قرآن ابن ابی طلحہ کی مرویات ہی پر اعتماد کیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض الفاظ کے سلسلے میں ابن ابی طلحہ کی طریق سے حضرت ابن عباس سے مروی شرح کو نظر انداز کر کے دوسری شرح کی ہے معلوم ہوگا محمد فواد عبدالباقی نے ان تمام الفاظ قرآنی کو جن کی شرح امام بخاری نے صحیح میں لکھی "معجم غریب القرآن" میں جمع کر دیا ہے

۱۵۱ یہ تشریح "امرونا" کی قرأت کی صورت میں ہے۔ امام طبری نے معروف قرأت "امرونا" کو انہ تفسیر کی ہے "امرونا متروفاً بالطاعة ففسقوا فيها" یعنی جب ہم کسی ایسی کو بلاک تو اس کے خوش عیش لوگوں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں لیکن وہ نافرمانی کی راہ پر چل پڑتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ تفسیر بھی منقول ہے۔ پہلی تفسیر کا مطلب کے بروں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ (طبری ۱۵: ۵۴)

آیت کریمہ ہے:

"وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" حضرت ابن عباس کی اس شرح کا مطلب یہ ہوا کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو وہ نہ کہو۔ ظاہر ہے "لا تَقْل" "نہ کہو" "لا تَقْفُ" کی لغوی تشریح نہیں ہے بلکہ آیت کا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس سے دوسری روایت میں اس کی شرح "لا تَقْرَم" والزام لگاؤ کی گئی ہے۔ امام طبری نے دونوں روایتوں کو جمع کر کے تفسیر کی ہے۔ (طبری ۵: ۸۷)

مولانا ابن احسن اصلاحی نے ترجمہ کیا ہے: "جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے درپے نہ ہو کرو" (تہذیب القرآن ۳: ۹۳)

آیت کریمہ ہے:

"كَيْفَ إِذَا سَأَدَىٰ بَيْنَ الصَّادِقِينَ قَالُوا نَفْخُوا"۔

حضرت ابن عباس کی روایت میں "بین الصّٰدِقِیْنَ" کی تشریح "دونوں پہاڑوں کے درمیان" کی گئی ہے علامت لغت "صدف" کے معنی عام طور پر "جانب الجبل" یعنی پہاڑ کا کنارہ بتاتے ہیں۔ مولانا مہاوی کا ترجمہ ملاحظہ ہو: "یہاں تک کہ جب (دوے ملاتے ملاتے) ان کے دونوں سروں کے بیچ (کے خلا) کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ دھونکو"۔ تہذیب قرآن (۴: ۷۱۴) کا ترجمہ ہے: "یہاں تک کہ جب بیچ کے خلا کو برابر کر دیا حکم دیا کہ اس کو خوب دھونکو"۔

آیت کریمہ ہے:

"قَالَ آتَيْتُكَ إِلَّا تَحْتَمَلُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا"۔

اس روایت کے مطابق یوں ترجمہ ہوگا: "فرمایا کہ تمہاری علامت یہ ہے کہ تم تین رات تک آدمیوں سے بات نہ کر سکو گے حالانکہ گونگے نہ ہو گے"۔ "سویا" کی دوسری تشریح حضرت ابن عباس سے منقول ہے "ثلاث لیلال متتابعات" یعنی مسلسل تین راتوں تک۔ گویا پہلی روایت میں "سوی" کے معنی ہوئے بغیر گونگے بن کے اور دوسری میں "مسلسل" (طبری: ۱۶: ۵۳) "من غیر خرس" (بغیر گونگے بن کے) ظاہر ہے۔ "سوی" کی لغوی تشریح نہیں ہے بلکہ اس موقع پر اس کی تفسیر ہے۔ لغوی معنی تندرست، بھلے چنگل کے ہیں۔

الاققان کے دونوں نسخوں اور اس کے تحقیقی اڈیشن میں بھی یہی تشریح لکھی ہے۔ لیکن تفسیر طبری میں علی بن ابی طلحہ کی روایت میں "ھو خروعی" ہے۔ (۱۶: ۷۶) نیز دیکھیے الدر المنثور ۴: ۲۴۸۔ طبری نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ امام بخاری نے حضرت برار بن عازب رضی اللہ عنہ سے اس کی تشریح "نہر صیغ" نقل کی ہے۔ (معجم: ۸۸)۔ ہمارے خیال میں الاققان کے متن میں "ھو" کا لفظ تصویب کیا گیا ہے۔