

برصغیر میں مطالعہ قرآن

(بعض علما کی تفسیری کاوشوں کا جائزہ)

محمد رضی الاسلام ندوی

www.KitaboSunnat.com

مکتبہ قاسم العاجل

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِیْقِ الْإِسْلَامِیِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

برصغیر میں مطالعہ قرآن

(بعض علما کی تفسیری کاوشوں کا جائزہ)

محمد رضی الاسلام ندوی

www.KitaboSunnat.com

مکتبۃ المدینہ

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب
برصغیر میں مطالعہ قرآن
(بعض علما کی تفسیری کاوشوں کا جائزہ)

مصنف
محمد رضی الاسلام ندوی

اہتمام _____ ملک اسد علی قاسمی
مطبع _____ سنج شکر پریس
ناشر _____ مکتبہ تعلیم و تبلیغ اسلامیہ

ڈسٹری بیوٹرز

ملک اینڈ کمپنی

رحمان مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار لاہور، پاکستان
042-37231119 , 0321-4021415

فہرست

9

پیش لفظ

باب اول

- 11 ○ سرسید کی تفسیر القرآن اور مابعد تفاسیر پر اس کے اثرات
- 12 تالیف کا پس منظر
- 14 تفسیر اور اصول تفسیر
- 15 تفسیر کی اہم خصوصیات
- 15 (۱) تقابلی مطالعہ
- 17 (۲) اسلام پر اعتراضات کا رد
- 19 (۳) غیبات اور معجزات کی عقلی توجیہ
- 23 مابعد تفاسیر پر اثرات

باب دوم

- 37 ○ بیسویں صدی عیسوی میں علمائے ہند کی تفسیری خدمات
- (عربی زبان میں)
- 37 الف۔ تفاسیر و حواشی قرآن
- 42 ب۔ علوم قرآنی پر تصانیف
- 46 ج۔ تحقیق و تدوین، شرح و تحشیہ اور طباعت

- 55 ○ بیسویں صدی میں حروف مقطعات کے مباحث
56 اسرار الہی!
59 حروف مقطعات کے معانی؟
60 اسمائے سور
62 مولانا فراہی کا نقطہ نظر
63 ادوات حسیہ
63 اعجاز قرآن کی دلیل
65 کیا حروف مقطعات کا اسلوب اور ان کے معانی معروف تھے؟
67 حروف مقطعات اور مستشرقین

باب سوم

- 71 ○ مولانا سید سلیمان ندوی اور مفردات قرآنی کی تحقیق
73 اعلام القرآن کی تحقیق
74 اصطلاحات کی تحقیق
75 دیگر الفاظ کی تحقیق
76 غیر عربی زبانوں کے حوالے
77 اشعار سے استدلال
78 استقراء سے مدد
81 ○ مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر تہذیب قرآن میں کلام عرب سے استشہاد
81 کلام عرب سے استشہاد کا رجحان ابتدائی صدیوں میں
83 کلام عرب سے استشہاد اور مولانا فراہی
84 کلام عرب سے استفادہ کی ضرورت مولانا اصلاحی کی نظر میں
86 تہذیب قرآن میں کلام عرب سے استشہاد

- 88 کلام عرب سے استشہاد کی نوعیتیں
- 88 (الف) مفردات قرآنی کی لغوی تشریح
- 94 (ب) اعلام کی تحقیق
- 95 (ج) اسالیب قرآنی کی تفہیم
- 97 (د) نحوی مشکلات کا ازالہ
- 99 (ه) جاہلی معتقدات و تصورات پر استدلال
- 101 چند توجہ طلب امور
- 101 (الف) اشعار کی تخریج و تحقیق کی ضرورت
- 103 (ب) موزوں اشعار سے استشہاد میں کمی
- 106 (ج) تفسیر اور ترجمہ میں عدم مطابقت
- 108 (د) کلام عرب کے نظائر پر اکتفا
- 111 (ه) تفسیر قرآنی میں کلام عرب کا مقام
- 114 خاتمہ
- 121 ○ مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کی قرآن فہمی
- 122 تربیت
- 122 قرآن کے اساتذہ
- 124 تعلیم و تدریس
- 124 دروس قرآن
- 125 تصانیف
- 128 قرآنی اقادات
- 130 قرآن کے مطالعہ و فہم کا صحیح طریقہ
- 131 اسالیب قرآن کی وضاحت
- 133 مفردات قرآنی کی لغوی تشریح

- 134 معنی کی تعیین
- 135 الفاظ قرآن کا ترجمہ
- 139 الفاظ کا صوتی آہنگ
- 140 عصری انداز تفسیر
- 141 چند ملاحظات
- 149 ○ مولانا صدر الدین اصلاحی کی تفسیر تیسیر القرآن - ایک مطالعہ
- 149 تالیف کا پس منظر
- 152 غیر مسلم ذہن کا لحاظ
- 155 ترجمہ اور تفسیر میں نادر نکات
- 159 نظم قرآن کی رعایت
- 162 مفردات کی تحقیق
- 164 اسالیب قرآنی کی توضیح
- 166 مولانا فراہی سے استفادہ
- 168 تفہیم القرآن سے خوشہ چینی کے حدود
- 170 مقدمہ تیسیر القرآن
- 178 ○ تلخیص تفہیم القرآن
- 181 تفہیم القرآن کی اہمیت اور تلخیص کی ضرورت
- 182 تلخیص تفہیم القرآن میں مولانا اصلاحی کا کام
- 184 تلخیص کی نوعیت اور اس کا تناسب
- 185 تلخیص میں حذف کر دیے جانے والے مباحث
- 187 اہم مباحث بغیر تلخیص کے یا معمولی تلخیص کے ساتھ
- 188 اشاعت نو کے سلسلے میں چند مشورے
- 189 خاتمہ

باب چہارم

- قرآنی موضوعات پر چند تصانیف کا جائزہ 191
- ۱۔ اردو رسائل کے قرآنی مضامین کا اشاریہ (ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی) 192
- ۲۔ امام حسن بصری اور ان کی تفسیری خدمات (احمد اسماعیل البیہد) 194
- ۳۔ برصغیر میں مطالعہ قرآن (سرمایہ فکر و نظر اسلام آباد کی خصوصی اشاعت) 196
- ۴۔ بین علم آدم و اعلم الحدیث [علم آدم اور سائنس] (مولانا محمد شہاب الدین عدوی) 198
- ۵۔ پوری کائنات عبادت ہے (ڈاکٹر ابوالحیات اشرف) 201
- ۶۔ ’تذکرہ قرآن‘ پر ایک نظر (مولانا طویل احسن عدوی) 203
- ۷۔ تذکرہ حیوانات قرآن کریم میں (ڈاکٹر میر گوہر علی خاں) 205
- ۸۔ تذکرہ القراء (محمد الیاس الاعظمی) 208
- ۹۔ تعلیمات قرآنی (اشہد رفیق عدوی) 211
- ۱۰۔ ذبح کون؟ اسحاق یا اسماعیل [انگریزی] (عبد الستار غوری) 214
- ۱۱۔ علامہ شبلی نعمانی کی قرآن فہمی (ڈاکٹر محمد سعود عالم قاسمی) 216
- ۱۲۔ معجزات کے علمائے حدیث و تفسیر (محبوب حسین عباسی) 217
- ۱۳۔ قاموس الفاظ و اصطلاحات قرآن (اقادات مولانا امین احسن اصلاحی) 219
- ۱۴۔ قرآن اور علم الافلاک (پروفیسر حکیم سید کمال الدین حسین ہمدانی) 221
- ۱۵۔ قرآن اور منافقین کا کردار (فاطمہ الزہراء) 224
- ۱۶۔ قرآن حکیم اور علم نباتات (مولانا شہاب الدین عدوی) 225
- ۱۷۔ قرآن کا راستہ (حرم مراد) 228
- ۱۸۔ قرآن کریم میں نظم و مناسبت (ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی) 230
- ۱۹۔ قرآن کی دعوت فکر (مولانا محمد سعود عالم قاسمی) 232
- ۲۰۔ قرآن کے تدریسی مسائل (مولانا محمد فاروق خاں) 234
- ۲۱۔ قرآن مبین کے ادبی اسالیب (ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی) 236

- 239 - ۲۲۔ قرآن مجید اور دنیائے حیات (مولانا محمد شہاب الدین ندوی)
- 239 - ۲۳۔ قرآن، سائنس اور مسلمان (مولانا محمد شہاب الدین ندوی)
- 239 - ۲۴۔ جدید علم کلام۔ قرآن اور سائنس کی روشنی میں (مولانا محمد شہاب الدین ندوی)
- 245 - ۲۵۔ قرآنیات کے چند اہم مباحث (ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی)
- 247 - ۲۶۔ قرآنی مقالات (ماہ نامہ الاصلاح کے منتخب قرآنی مضامین)
- 249 - ۲۷۔ مردود اقوام (ڈاکٹر ابوالحیات اشرف)
- 252 - ۲۸۔ المصادر من القرآن الکریم (مولانا عزیز الحق کوثر ندوی)
- 253 - ۲۹۔ مفتاح القرآن۔ تفسیر سورۃ الانعام (مولانا شبیر احمد ازہر میرٹھی)
- 255 - ۳۰۔ مولانا امین احسن اصلاحی نمبر (ششماہی علوم القرآن علی گڑھ کی خصوصی اشاعت)
- 259 - ۳۱۔ نباتات قرآن۔ ایک سائنسی جائزہ (ڈاکٹر محمد افتد ار حسین فاروقی)
- 263 - ۳۲۔ ہندو علماء و مفکرین کی قرآنی خدمات (دزیر حسن)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

قرآن کریم کے بارے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کی زبان سے بارہا اس طرح کا جملہ سننے کا موقع ملا: اِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ فِي الْعَرَبِ وَ كُوِيَ فِي مِصْرَ وَ فُهِمَ فِي الْهِنْدِ ”قرآن عرب میں نازل ہوا، مصر میں اس کی قرأت کی گئی اور ہندوستان میں اسے سمجھا گیا۔“ بلاشبہ ہندوستان میں قرآن کریم کی تفسیر و تشریح، فہم اور قرآنی تعلیمات کی اشاعت کے سلسلہ میں جو قابل قدر کوششیں ہوئی ہیں وہ زریں حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ خاص طور پر گزشتہ دو صدیوں میں اس میدان میں کثرت اور کیفیت دونوں اعتبار سے مثالی کام ہوا ہے مختلف زبانوں میں اور خاص طور پر اردو زبان میں بہت سی تفسیریں لکھی گئی ہیں اور قرآنی موضوعات پر بے شمار کتابیں تصنیف کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے علماء ہیں جنہوں نے اگرچہ تفسیریں تو نہیں لکھی ہیں، لیکن دینی موضوعات پر ان کی تصانیف درحقیقت قرآنی تعلیمات ہی کی توضیح و تشریح کرتی ہیں۔

زیر نظر کتاب درحقیقت چند مقالات کا مجموعہ ہے جن میں تفسیر اور قرآن فہمی کے میدان میں ماضی قریب کے بعض علمائے ہند کی کاوشوں کا جائزہ و مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو چند ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ باب اول میں سرسید احمد خاں کی تفسیر القرآن اور مابعد تفاسیر پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ باب دوم میں دو مقالات ہیں۔ ایک مقالہ میں بیسویں صدی میں عربی زبان میں تفسیر و علوم قرآنی کے میدان میں ہونے والے کام کا تعارف کرایا گیا ہے، جب کہ دوسرے مقالے میں بیسویں صدی میں لکھی جانے والی تفاسیر میں

حروف مقطعات کے مباحث پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ باب سوم میں چند مشہور علماء کرام: مولانا سید سلیمان ندویؒ، مولانا امین احسن اصلاحیؒ، مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ اور مولانا صدر الدین اصلاحیؒ کی خدمات تفسیر کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ چوتھے اور آخری باب میں قرآنی موضوعات پر گزشتہ دو دہائیوں میں شائع ہونے والی بعض اہم تصانیف کا جائزہ لیا گیا ہے۔

امید ہے ان مقالات کے ذریعے برصغیر ہند میں تفسیر و علوم قرآنی کے میدان میں ہونے والے کاموں کا کچھ تعارف ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا فائدہ عام کرے اور اس کے اجر سے نوازے۔ آمین

محمد رضی الاسلام ندوی

ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ

۱۲/رمضان المبارک ۱۴۳۹ھ / ۱۳/ستمبر ۲۰۰۸ء

سر سید کی 'تفسیر القرآن' اور مابعد تفاسیر پر اس کے اثرات

سر سید احمد خاں علیہ الرحمہ (۱۸۱۷ء-۱۸۹۸ء) کی مذہبی خدمات میں جو چیز سب سے زیادہ تنقید اور مخالفت کا نشانہ بنی وہ ان کی تفسیر قرآن ہے۔ اپنی تفسیر میں انھوں نے بعض ایسے خیالات ظاہر کیے ہیں جن کے سلسلے میں وہ امت کی پوری تاریخ میں منفرد ہیں۔ ان خیالات کی وجہ سے لوگوں نے انھیں طرد، زندقہ، نیچری اور دیگر القاب سے نوازا۔ ان کی تفسیر کے رد میں بعض تفسیریں بھی لکھی گئیں۔ لیکن بعض پہلوؤں سے دیکھا جائے تو یہ تفسیر سر سید کی مذہبی خدمات میں ایک اہم مقام رکھتی ہے اور یہ ان کا ایک قابل قدر علمی کارنامہ ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ جہاں ان کی غلطیوں اور لغزشوں پر بے لاگ تنقید کی جائے وہیں ان کی وقیع تحقیقات کو سراہا جائے۔ ان کے سوانح نگار مولانا الطاف حسین حالی کا یہ تمبرہ متوازن ہے:

”اگرچہ سر سید نے اس تفسیر میں جا بجا ٹھوکریں کھائی ہیں اور بعض بعض مقامات پر

ان سے نہایت رکیک فقرے بھی ہوئی ہیں بائیں ہمہ اس تفسیر کو ہم ان کی مذہبی خدمات

میں ایک نہایت جلیل القدر خدمت سمجھتے ہیں جس سے اسلام کی محبت اور ہمدردی

کے علاوہ ان کی لٹری لیاق کا ایک حیرت انگیز کرشمہ ظاہر ہوتا ہے۔“ (۱)

اس سے آگے بڑھ کر اگر یہ کہا جائے کہ سر سید کی تفسیر مخالفین اسلام کے اعتراضات و شبہات کا رد اور اسلامی عقائد و تعلیمات کا پر زور دفاع کرنے کے سلسلے میں ایک نمائندہ تفسیر ہے، اس میدان میں اسے جدید تفاسیر میں سبقت حاصل ہے اور مابعد مفسرین محسوس یا غیر محسوس

طریقے پر اس سے متاثر ہوئے ہیں تو اسے شاید بہت سے لوگ ایک بے بنیاد دعویٰ قرار دیں گے اور اس بات کی تصدیق سے انکار کریں گے۔ پیش نظر مقالہ میں اسی پہلو سے بحث کی گئی ہے۔

تالیف کا پس منظر

انیسویں صدی عیسوی کا زمانہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بڑا آشوب و پرقتن تھا۔ وہ سیاسی زوال و انحطاط کا شکار تھے۔ ملک کی زمام اقتدار ان کے ہاتھوں سے چھن رہی تھی اور اس پر انگریز قابض ہو رہے تھے۔ انگریز مسلمانوں کو اپنا اولین حریف سمجھتے تھے، اس لیے انھوں نے ان کی سرکوبی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ۱۸۵۷ء میں جدوجہد آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانوں کو اس کا زبردست خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ان کی جان، مال اور جائیداد کی بری طرح پامالی ہوئی۔ وہ زندگی کے تمام میدانوں میں پیچھے ہو گئے۔ سیاسی محکوم اپنے جلو میں فکری محکوم لائی اور وہ تہذیب و ثقافت کے معاملے میں مرعوبیت اور شکست خوردگی کا شکار ہو گئے۔

ملک کی باگ ڈور انگریزوں کے ہاتھوں میں چلے جانے کے بعد ان کی سرپرستی میں عیسائی مشنریاں بہت زیادہ سرگرم ہو گئیں اور عیسائیت کی تبلیغ کے لیے پیہم کوشش کرنے لگیں۔ اسلام ان کی راہ میں حراجم بننا تھا اس لیے انھوں نے اسلامی عقائد، مصادر اور اساسیات پر حملے شروع کر دیئے اور عیسائی پادری مسلم علماء کو مناظروں کا چیلنج دینے لگے۔ اس صورت حال میں مسلمان دفاعی پوزیشن میں آ گئے۔ دوسری طرف جدید سائنس کی ترقی کے نتیجے میں ہر چیز کو مشاہدہ اور تجربہ کی کسوٹی پر پرکھنے کا رجحان ابھرا اور ہر اس چیز کا انکار کیا جانے لگا جو انسانی عقل کے دائرہ میں نہ آتی ہو۔ نتیجتاً اسلامی غیبات کے بارے میں شبہات ظاہر کیے جانے لگے اور یہ بات کہی جانے لگی کہ چونکہ اسلام نبی حقائق پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے اس لیے وہ سائنس کا مخالف ہے۔ عام مسلمان ان باتوں سے متاثر ہو رہے تھے اور اسلامی عقائد پر ان کا ایمان متزلزل ہو رہا تھا۔

ان نازک حالات میں سرسید کی غیرت و حمیت نے انھیں مجبور کیا کہ وہ اسلام اور

محمد رضی الاسلام ندوی

مسلمانوں کے دفاع کے لیے سرگرم ہوں۔ انھوں نے منصوبہ بنایا کہ ایک طرف دشمنان اسلام کے حملوں کا جواب دیا جائے تو دوسری طرف اسلامی عقائد و اساسیات پر مسلم عوام اور خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ کا ایمان بحال کیا جائے۔ تفسیر قرآن کی تالیف ان کی اسی منصوبہ کا ایک حصہ تھا۔ قرآن کی تفسیر کر کے وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ قرآن علوم جدیدہ کا مخالف نہیں ہے اور اس کے بیانات فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں۔ اس کے ذریعے وہ عیسائی پادریوں اور دیگر معترضین کے ان اعتراضات کا جواب بھی دینا چاہتے تھے جو وہ قرآن میں مذکور بعض واقعات اور اس کی بعض تعلیمات پر کرتے تھے۔ اسی لیے سرسید نے اپنی تفسیر کو عوامی بنانے کی بھی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ اسے صرف اسی طبقہ تک محدود رکھنے کے خواہش مند تھے جو درحقیقت ان کے مخاطب تھے۔ ایک موقع پر انھوں نے اپنی تفسیر کے سلسلہ میں یہ اظہار خیال کیا:

”اگر زمانے کی ضرورت مجھ کو مجبور نہ کرتی تو میں کبھی اپنے ان خیالات کو ظاہر نہ کرتا، بلکہ لکھ کر اور ایک لوہے کے صندوق میں بند کر کے چھوڑ جاتا اور لکھ جاتا کہ جب تک ایسا اور ایسا زمانہ نہ آوے اس کو کوئی کھول کر نہ دیکھے اور اب بھی میں اس کو کم چھوڑتا ہوں اور گراں بیچتا ہوں، تاکہ صرف خاص خاص لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ سر دست عام لوگوں میں اس کا شائع ہونا اچھا نہیں ہے۔“ (۲)

اس مناسبت سے ایک واقعہ کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ”ایک دفعہ ایک مولوی نہایت معقول اور ذی استعداد ان کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کی تفسیر دیکھنے کا مشتاق ہوں۔ اگر آپ مستعار دیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرسید نے ان سے کہا کہ آپ کو خدا کی وحدانیت اور رسول خدا ﷺ کی رسالت پر تو ضرور یقین ہوگا؟ انھوں نے کہا: الحمد للہ۔ پھر کہا کہ آپ حشر و نشر اور عذاب و ثواب اور بہشت و دوزخ پر اور جو کچھ قرآن میں قیامت کی نسبت بیان ہوا ہے سب پر یقین رکھتے ہوں گے؟ انھوں نے کہا: الحمد للہ۔ سرسید نے کہا: بس تو میری تفسیر آپ کے لیے نہیں ہے۔ وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مذکورہ بالا عقائد پر پختہ یقین نہیں رکھتے، یا ان پر معترض یا ان میں متردد ہیں۔“ (۳)

تفسیر میں مطالعہ قرآن

تفسیر اور اصول تفسیر

ابتدا میں سرسید نے تہذیب الاخلاق میں مختلف آجوں کی تفسیر پر مشتمل مضامین شائع کیے۔ (۴) ۱۲۹۶ھ/۱۸۷۹ء سے انھوں نے مصحف کی ترتیب سے تفسیر لکھنی شروع کی۔ یہ کام آخر عمر (۱۸۹۸ء) تک جاری رہا، مگر مکمل نہ ہو سکا۔ وہ اگرچہ سورہ کہف اور سورہ مریم کی تفسیر اور سورہ طہ کا ترجمہ بھی کر چکے تھے، مگر ان کی زندگی میں یہ تفسیر صرف سورہ بنی اسرائیل تک چھ حصوں میں شائع ہو سکی تھی۔ مولانا حالی نے تالیف تفسیر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

”اول اول جب تک کہ تہذیب الاخلاق جاری رہا، کبھی کبھی بالاحاطہ ترتیب کے وہ متفرق آجوں کی تفسیر بطور آرنیکل کے تہذیب الاخلاق میں چھاپتے رہے، مگر جب تہذیب الاخلاق کا پرچہ پہلی دفعہ بند ہو گیا اور سرسید سرکاری خدمات سے سبک دوش ہو کر بنارس سے علی گڑھ چلے آئے تو انھوں نے ابتدا سے قرآن مجید کی تفسیر ترتیب وار لکھنی شروع کی اور اس وقت سے آخر دم تک، جب بھی ان کو اور کاموں سے فرصت ملتی، برابر اس کے لکھنے میں مصروف رہے۔“ (۵)

دوسری جگہ حرید وضاحت کی ہے:

”تفسیر کی پہلی جلد ۱۸۷۹ء (۱۸۸۰ء) میں چھپ کر شائع ہوئی اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کی جلدیں شائع ہوتی رہیں، مگر انہوں نے کہ وہ نصف قرآن سے کچھ ہی زیادہ کی تفسیر لکھنے پائے تھے کہ پیغام اجل آپہنچا اور چھ جلدیں چھپی ہوئی آخر سورہ بنی اسرائیل تک اور ایک جلد بن جحیٰ سورہ انبیاء تک اور چند چھوٹے چھوٹے رسالے مثل تفسیر المسادات، ابطال غلامی، ازلفۃ الثمین فی قصہ ذی القرنین، ترقیم فی قصۃ اصحاب الکہف والرقیم وغیرہ وغیرہ کے، جن کو تفسیر کے اجزا سمجھنا چاہیے، سرسید سے یادگار رہ گئے۔“ (۶)

تفسیر کی جلدیں منظر عام پر آئیں تو مختلف حلقوں سے سرسید اور ان کی تفسیر کی شدید مخالفت ہونے لگی۔ اس ماحول میں سرسید نے سوچا کہ وہ اصول بیان کر دیئے جائیں جو انھوں نے

محمد رضی الاسلام ندوی

تفسیر کی تالیف میں پیش نظر رکھے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے ایک رسالہ ”تحریر فی اصول التفسیر“ تالیف کیا۔ اس وقت وہ سورہ فہم کی تفسیر لکھ چکے تھے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ:

”میرا ارادہ تھا کہ جب میری تفسیر پوری ہو جاوے گی اور اول سے آخر تک قرآن بنظر غائر تمام ہو جاوے گا اس وقت میں دیباچہ تفسیر کا لکھوں گا اور اس میں وہ تمام اصول بیان کروں گا جو تفسیر لکھنے میں میں نے اختیار کیے ہیں، مگر چون کہ اس کو زمانہ دراز درکار تھا اس لیے میں نے خیال کیا کہ مقدم اصولوں کو جو میں نے تفسیر لکھنے میں اختیار کیے ہیں لکھ دوں اور باقی اصول اس وقت پر منحصر رکھوں جب کہ تفسیر عام ہو جاوے اور خدا کی مرضی ان کے لکھنے پر ہو۔“ (۷)

تفسیر کی اہم خصوصیات

اس تفسیر کی چند اہم خصوصیات درج ذیل ہیں:

۱۔ تقابلی مطالعہ

گزشتہ قوموں کے حالات و کوائف بائبل میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ قرآن نے بھی ان پر روشنی ڈالی ہے، لیکن اس میں بائبل جیسی تفصیل موجود نہیں۔ وہ عبرت و نصیحت کے لیے ان کی طرف اجمالی اشارے کرتا ہے۔ بہت سے مقامات پر اس کے بیانات بائبل کے بیانات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ بعض جگہوں پر وہ صراحت سے یہود و نصاریٰ کے معمولات کی تردید کرتا ہے۔ کہیں وہ صراحتاً تردید کرنے کے بجائے واقعہ کی صحیح نوعیت پیش کر دیتا ہے۔ کسی واقعہ کے ضمن میں وہ بعض ایسی باتیں بھی بیان کرتا ہے جن کا بائبل میں ذکر نہیں ہے۔ قرآن کے طالب علم کے لیے اس حیثیت سے بائبل اور قرآن کا تقابلی مطالعہ دلچسپی کا باعث ہے کہ اس سے قرآن کے اجمال کو کھولا جاسکتا ہے، اس کے اور بائبل کے درمیان مطابقت و عدم مطابقت کے پہلوؤں کی وضاحت کی جاسکتی ہے اور بائبل کی تحریفات کی نشان دہی کی جاسکتی ہے۔

محققین کی تفسیروں میں اگرچہ کہیں کہیں بائبل کے حوالے ملتے ہیں، لیکن ان میں اس پہلو سے بہت کم اعتنا کیا گیا ہے۔ سرسید غالباً پہلے مفسر ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر میں بائبل کو بحیثیت ایک ماخذ کے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے قرآن میں مذکور واقعات کی تشریح و تفصیل میں بائبل کے حوالے دیئے ہیں۔ قرآن اور بائبل کے درمیان تطبیق کی ہے یا عدم مطابقت کی وجہ بیان کی ہے۔ قرآن میں مذکور جن واقعات کی طرف بائبل میں کوئی اشارہ نہیں ملتا ان کو قرآن پر اعتراضات کرنے والے بے بنیاد اور امن گھڑت قرار دیتے ہیں۔ سرسید نے بدلائل ان کا اثبات کیا ہے۔ یہاں ایک مثال پیش کی جاتی ہے:

”سورہ بقرہ کی آیات ۲۳۶-۲۵۱ میں طالوت کی سپہ سالاری میں بنو اسرائیل کے اپنے دشمنوں سے جنگ کا واقعہ تفصیل سے مذکور ہے۔ یہ واقعہ بائبل کی کتاب سموئیل میں بھی آیا ہے، مگر دو باتوں میں قرآن اور بائبل کے بیانات میں اختلاف ہے۔ قرآن میں تابوت سیکنہ کے، جو بنی اسرائیل سے چھن گیا تھا، طالوت کے عہد میں واپس ملنے کا ذکر ہے، جب کہ کتاب سموئیل میں اس کی واپسی طالوت کے عہد سے پہلے بیان کی گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس واقعہ کے ضمن میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ ”جب وہ ایک دریا کے پاس پہنچے تو طالوت نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ کوئی اس دریا کے پانی سے اپنی پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک دو چلو پی سکتا ہے، مگر چند لوگوں کے سوا سب نے اس کی حکم عدولی کی۔“ (آیت نمبر ۲۳۹) واقعہ کا یہ جز کتاب سموئیل میں مذکور نہیں۔ البتہ یہ مضمون کتاب قضاۃ باب ہشتم میں آیا ہے، جہاں جدعون کی مدیانیوں پر لشکر کشی کا ذکر ہے۔ دونوں واقعات بالکل جدا جدا ہیں اور مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر واقع ہوئے ہیں عیسائی مورخوں نے اعتراض کیا ہے کہ قرآن نے تابوت سیکنہ کے ضمن میں غلطی سے ماقبل کے واقعہ کو مابعد کے واقعہ میں شامل کر دیا ہے اور غلطی سے جدعون کے لشکر کے (دریا کا پانی پینے کے) واقعہ کو طالوت کے لشکر کے واقعہ سے ملا دیا ہے۔

سرسید نے ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے معترضین پر جوابی حملہ کیا ہے۔ انہوں نے خود بائبل کی کتاب سموئیل کے استناد کو چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے مثالوں کے ذریعے اس کے مضامین میں باہم تضاد اور اختلاف دکھایا ہے اور مسیحی علما کے اعتراضات پیش کیے ہیں کہ اس کے

محمد رضی الاسلام ندوی

بعض ابواب کے متعدد دروس صحیح نہیں ہیں اور الحاقی اور نامستبر ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے مؤلفین اور زمانہ تالیف کے سلسلہ میں یہودی اور عیسائی علامات اختلاف ہے۔ بعض تین نیوں کی اور بعض یرمیاہ نبی کی لکھی ہوئی بتاتے ہیں اور بعض کی رائے ہے کہ سموئیل نبی کے بہت مدت بعد لکھی گئی ہے۔ اس وجہ سے یہ عین ممکن ہے کہ بعض واقعات الٹ پلٹ گئے ہوں، یا تحریر میں نہ آ سکے ہوں۔ اس کے بعد سرسید نے قرآن کے دونوں بیانات پر عقلی استدلال کیا ہے اور تاریخ اور جغرافیہ کی شہادتیں پیش کی ہیں۔ (۸)

۲۔ اسلام پر اعتراضات کا رد

اس تفسیر کی دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ان تمام اعتراضات کا بھرپور جواب دیا گیا ہے جو اسلام کے مختلف پہلوؤں، تعلیمات اور عقائد پر کیے گئے ہیں۔ سرسید کے زمانے میں ایک طرف عیسائی مشنریاں قرآن، حدیث اور رسالت محمدی وغیرہ پر مختلف طرح کے اعتراضات کر رہی تھیں۔ دوسری طرف یورپ کے مستشرقین اسلام پر فکری یلغار کر رہے تھے۔ اس زمانے میں اسلام کے جن پہلوؤں پر زبردست تنقیدیں ہو رہی تھیں، ان میں جہاد، غلامی، پردہ، تعدد ازدواج، طلاق، حج، سود، معراج، جنت و دوزخ وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سرسید نے ان موضوعات پر اپنی تفسیر میں مفصل بحث کی ہے۔ انھوں نے اعتراضات کا مسکت جواب دیا ہے اور اسلام کی تصویر صحیح کر کے پیش کی ہے۔

مثال کے طور پر سب سے زیادہ تنقید اسلام کے تصور جہاد پر کی گئی ہے۔ کہا گیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور لوگوں کو جبراً مسلمان بنایا گیا ہے۔ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے منع کرتا ہے اور انھیں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دیتا۔ سرسید نے اس موضوع پر اپنی متعدد تصنیفات میں بحث کی ہے اور اپنی تفسیر میں بھی متعدد مقامات پر اس موضوع پر اظہار خیال کیا ہے۔ انھوں نے سورۃ بقرہ کی آیت ۱۸۶ وَلَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْقَهُوْا نَحْمَ وَلَا تَخْشَوْنَ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُخَلَّفِينَ کے ضمن میں اسلام کے تصور جہاد پر مختصر روشنی ڈالی ہے، انجیل کی تعلیم سے قرآن کی تعلیم کا موازنہ کر کے موخر الذکر کو مطابق فطرت

ثابت کیا ہے اور اسلام کی غنودہ گزر کی تعلیم کی وضاحت کرتے ہوئے تلوار اٹھانے کی ضرورت اور اس کے حدود بیان کیے ہیں۔ (۹)

تفسیر کی چوتھی جلد میں سورۃ انفال اور سورۃ براء کی تفسیر میں سرسید نے اس موضوع پر نہایت اہتمام سے مفصل بحث کی ہے۔ انھوں نے پہلے بطور الترای جواب کے عہد نبوی میں ہونے والے غزوات و سرایا کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہونے والے جنگ و جدال سے کیا ہے اور دکھایا ہے کہ آں حضرت ﷺ کے غزوات اس کے مقابلے میں رحمت تھے۔ اس کے بعد انھوں نے یہ بحث کی ہے کہ ان غزوات کا مقصد طاقت کے زور سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد امن و امان قائم رکھنا، دشمنوں کے شر سے اسلام اور مسلمانوں کو بچانا اور مذہبی آزادی کے موانع کو دور کرنا تھا۔ انھوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کا حکم ہو۔ اور جہاں تک مذہبی آزادی برقرار رکھنے کے لیے دین کے دشمنوں سے لڑنے اور ان کے ظلم و تعدی کا انتقام لینے کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے تو یہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ انھوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کفار و مشرکین کے سوا، جو مسلمانوں سے محض دین کی وجہ سے لڑیں، ان کو جلاوطن کریں اور ان کے خلاف دوسروں کی مدد کریں، کسی مشرک یا کسی کافر سے میل جول رکھنا اسلام کی رو سے منع نہیں ہے۔ اسلام کے تصور جہاد پر سرسید کی یہ بحث قابل قدر ہے۔

دوسری مثال طلاق کی ہے۔ مخالفین اسلام نے اس مسئلہ کو بھی تنہید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا الزام یہ ہے کہ طلاق عورت کے ساتھ رحم و محبت اور ہمدردی کے متافی ہے۔ سرسید نے اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:

”طلاق کے معاملے میں یہودی شریعت میں اگر اطمینان تو بہت پرستوں اور حال کے عیسائیوں کے یہاں تقریباً ہے اور دونوں فطرت انسانی کے برخلاف ہیں۔ یہودی شریعت میں بغیر کسی سبب قوی کے مرد کو طلاق دینا جائز قرار دیا گیا ہے اور ایسا کرنے میں کوئی گناہ یا الزام مرد پر عائد نہیں کیا گیا ہے، جب کہ یہ چیز رحم و محبت

محمد رضی الاسلام ندوی

اور حسن معاشرت و تمدن کے برخلاف ہے۔ ایسی شریعت سے نکاح کی وقعت گھٹ جاتی ہے اور مرد کی محبت کا عورت کے ساتھ اور عورت کی وفاداری کا مرد کے ساتھ اعتبار نہیں رہتا۔ دوسری طرف اگر کسی سبب و حالت سے ایسی خرابیاں مرد و عورت میں پیدا ہو جاویں جو کسی طرح اصلاح کے قابل نہ ہوں تو ان کا بھی کچھ علاج ہونا چاہیے اور وہ علاج طلاق ہے۔ پس کچھ شک نہیں کہ ایسی حالت میں بھی طلاق کا جائز نہ ہونا حسن معاشرت اور انسانی فطرت کے برخلاف ہے۔“ (۱۰)

پھر اسلامی شریعت کے بارے میں لکھا ہے:

”اس شریعت حقد نے اس خوبی اور اس اعتدال سے اس مسئلہ کو قرار دیا ہے جس سے زیادہ عمدہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس سے زیادہ تمدن اور حسن معاشرت کی حفاظت انسانی فطرت کے مطابق ہو سکتی ہے۔ شریعت محمدیہ نے طلاق کو ایسی حالت میں جائز قرار دیا ہے جب کہ زن و شوہر میں مرض ناموافقت و عدم محبت کا ایسے درجہ پہنچ جائے جو علاج کے قابل نہ ہو، یا یوں کہو کہ بجز طلاق کے دوسرا کوئی علاج اس کا نہ ہو۔“ (۱۱)

آخر میں اسلام کے نظام طلاق پر روشنی ڈالی ہے اور اس کا فطرت انسانی کے مطابق ہونا واضح کیا ہے۔ (۱۲)

۳۔ غیبیات اور معجزات کی عقلی توجیہ

اس تفسیر کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ ان شبہات کو دفع کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو جدید علوم کے حاطین کے دلوں میں قرآن کریم کے بعض بیانات کے سلسلے میں پیدا ہوتے تھے۔ گزشتہ صدی میں سائنس کے غلبے کے نتیجے میں ہر چیز کو عقل اور تجربہ و مشاہدہ کی کسوٹی پر جانچنے کا رجحان پیدا ہوا۔ اس کے نتیجے میں فہمی حقائق کا انکار کیا جانے لگا اور ایسے واقعات جو بظاہر اسباب و مسببات کے دائرے میں نہ آتے ہوں انہیں ناممکن الوقوع قرار دیا جانے لگا۔ اس صورت حال میں سرسید نے سوچا کہ قرآن کے ان حقائق

کی، جواز قبیل غیبات ہیں، ایسی توجہ کی جائے جو ان روشن خیال لوگوں کے نزدیک قابل قبول ہو اور اس کے ان بیانات و واقعات کو جواز قسم معجزات ہیں، اس انداز سے پیش کیا جائے کہ انسانی عقل آسانی نہیں قبول کر سکے۔ اس کے لیے انھیں بڑی جدوجہد کرنی پڑی۔ انھوں نے آیات قرآنی کی دوزار کار تاویلیں کیں۔ مثال کے طور پر انھوں نے ملائکہ اور شیاطین کے مادی وجود سے انکار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے قوی پیدا کیے ہیں۔ ان میں سے قوائے ملکوتی کو ملائکہ سے اور قوائے بحیثی کو شیاطین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (۱۳) جبرئیل امین سے مراد ملائکہ نبوت ہے (۱۴) حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے نہیں پیدا ہوئے تھے، بلکہ ان کی تخلیق اسی طرح ہوئی تھی جس طرح عام بچوں کی ہوتی ہے (۱۵) حضرت عیسیٰ کا تکلم فرمانا پیداؤں کے فوراً بعد نہیں، بلکہ اسی عمر میں ہوا تھا جس میں بچے عموماً بولنے لگتے ہیں (۱۶) حضرت عیسیٰ مٹی سے جو پرندے بناتے تھے ان میں جان نہیں پڑ جاتی تھیں، بلکہ یہ ان کے بچپن کا واقعہ ہے، جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے مٹی سے پرندوں جیسی چیزیں بناتے تھے (۱۷) فرعون موسیٰ کی غرقابی دریا میں جوار بھانا کے سبب ہوئی تھی۔ دریا میں پار کرنے کے لیے راستہ بن جانے میں 'ضرب عصا' کا کوئی کردار نہیں تھا (۱۸) محراج جسمانی نہیں، بلکہ روحانی ہوئی تھی۔ (۱۹)

اس طرح کی بہ کثرت مثالیں ہیں جن میں سرسید آیات قرآنی کے ظاہری معانی قبول نہیں کرتے، بلکہ علمائے سلف سے ہٹ کر ان کی ایسی تاویلیں کرتے ہیں جنہیں عام انسانی عقل قبول کر سکے۔ ان تمام تاویلات کا مخرج سرسید کا اصول 'قانون فطرت' ہے۔ اس اصول پر انھوں نے اپنے رفیق نواب محسن الملک مولوی سید مہدی علی خاں کے نام ایک خط میں روشنی ڈالی ہے۔ انھوں نے اپنی تفسیر کے چار اصول بیان کیے ہیں۔ دوسرا اور تیسرا اصول یہ ہے:

”دوسرا اصول یہ ہے کہ اب ہمارے سامنے دو چیزیں موجود ہیں: (۱) ورک آف گاڈ، یعنی خدا کا کام۔ (۲) ورڈ آف گاڈ، یعنی خدا کا کلام، یعنی قرآن۔ اور ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ کبھی مختلف نہیں ہو سکتا۔ اگر مختلف ہو تو ورک آف گاڈ تو موجود ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا اور اس لیے ورڈ آف گاڈ جسے کہا جاتا ہے اس کا محبوبا

محمد رضی الاسلام ندوی

ہونا لازم آتا ہے۔ نعوذ باللہ منہا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دونوں متحد ہوں۔
تیسرا اصول درک آف کلاسیک قانون قدرت ایک عملی عہد خدا کا ہے اور وعدہ اور
وعید یہ قوی معاہدہ ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی خلاف نہیں ہو سکتا لیکن اس
سے یہ سمجھنا کہ اس کی حلیم سے خدا کی قدر جو مطلق میں نقصان آتا ہے، جیسا کہ
میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا خیال ہے، محض فلد اور وہم اور ناگہی ہے۔ اس راز کے
سمجھانے کو چند سطریں کافی نہیں۔“ (۲۰)

بعد میں سرسید نے اصولی تعمیر پر لپنے رسالے میں مزید تفصیل سے اپنا نقطہ نظر واضح
کیا۔ اس میں انھوں نے پندرہ اصولوں پر بحث کی ہے۔ آٹھواں اصول انھوں نے یہ بیان کیا
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ وعدے کیے ہیں۔ ان میں اور:

”قانون فطرت، جس پر اس نے کائنات کو بنایا ہے، اس میں جب تک کہ وہ
قانون فطرت قائم ہے، تحلف محال ہے اور اگر وہ ہو تو ذات باری کی صفات کاملہ
میں نقصان لازم آتا ہے۔“ (۲۱)

اس کے بعد چند آیتیں پیش کی ہیں، مثلاً: وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ...
(الصوبۃ: ۷۲) وَعَدَ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقَاتِ وَالْخُفَّاءَ نَارَ جَهَنَّمَ (الصوبۃ: ۶۹) فَاصْبِرْ
إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ (مومن: ۵۷)، پھر لکھا ہے:

”ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور تحلف وعدہ
نہیں ہونے کا اور پاد محمد ان وعدوں اور ان کے عدم تحلف کے جابجا اپنے تئیں
قادر مطلق اور ”مطلق لیا پرورد“ بیان کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وعدہ اور
عدم تحلف وعدہ اس کے قادر مطلق ہونے اور اس کی صفات کے مطلق من القیود
ہونے کے متناقض نہیں۔“

یہی حال قانون فطرت کا ہے جس پر یہ کائنات بنائی ہے۔ پہلا قوی وعدہ
ہے اور قانون فطرت عملی وعدہ۔ اس قانون فطرت میں بہت کچھ خدا نے ہم کو بتایا
ہے اور بہت کچھ انسان نے دریافت کیا ہے، گو کہ انسان کو ابھی بہت کچھ دریافت

نہ ہوا ہو، اور کیا عجب ہے کہ بہت کچھ دریافت نہ ہو، مگر جس قدر دریافت ہوا ہے وہ بلاشبہ خدا کا عملی وعدہ ہے جس سے مختلف قوی وعدہ کے تخلف کے مساوی ہے، جو کبھی نہیں ہو سکتا۔“ (۲۲)

پھر چند مثالیں دی ہیں، مثلاً خدا نے فرمایا ہے: **إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ** (قر: ۴۹) پس جس اندازہ پر خدا نے چیزوں کو پیدا کیا ہے اس سے تخلف نہیں ہو سکتا۔ پھر خدا نے فرمایا ہے: **فَطَوْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ** (الروم: ۳۵) پس جس فطرت پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کی تبدیلی نہیں ہو سکتی:

”یہ تو عام ہدایتیں نسبت قانون فطرت کے تھیں، مگر خدا نے ہم کو خاص خاص قانون فطرت بھی بتائے ہیں اور فرمایا ہے: **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ** (المومنون: ۱۲) دوسری جگہ فرماتا ہے کہ: **فَمَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ نُمْ مِنْ نُطْفَةٍ** (الحج: ۵) ہم کو قانون فطرت نے یہ بتایا ہے کہ جوڑے سے یعنی مرد و زن سے اور نطفہ کے ایک مدت معین تک مقرر جگہ میں رہنے سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ پس اس قانون فطرت کے برخلاف اسی طرح نہیں ہو سکتا جس طرح کہ قوی وعدہ کے برخلاف نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ ابراہیم کے قصے میں فرمایا ہے: **فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ** (عنکبوت: ۲۴) **فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ** سے ثابت ہوتا ہے کہ احراق خاصہ نار ہے۔“ (۲۳)

اس کے بعد فرماتے ہیں:

”جو کچھ ہم نے قرآن مجید کی آیتوں سے قانون فطرت بتایا ہے، اس پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ قانون فطرت عام نہیں ہے، بلکہ اس میں مستثنیات بھی ہیں، لیکن اس کے ذمہ ان مستثنیات کا قرآن مجید سے ثابت کرنا لازم ہوگا، مگر ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید سے اس قانون فطرت میں مستثنیٰ ہونا ثابت نہیں ہوتا“ (۲۴)

محمد رضی اللہ عنہ

نویں اصول میں سرسید نے بیان کیا ہے:

”قرآن مجید میں کوئی امر ایسا نہیں ہے جو قانون فطرت کے برخلاف ہو“ (۲۵)

درج بالا طویل اقتباسات نقل کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی تاکہ سرسید کا اصول ’قانون فطرت‘ کے الفاظ میں اچھی طرح واضح ہو جائے۔

مابعد تفسیر پر اثرات:

تفسیر القرآن کی اس تیسری خصوصیت (یعنی غیبات اور معجزات کی عقلی توجیہ) جو اس کی انفرادیت بھی ہے، کی بنا پر سرسید کو زبردست محالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو اس تفسیر کے مابعد تفسیر پر اثرات مرتب ہوئے اور اہل علم نے اس کے اسلوب اور انداز تحقیق کو اپنایا۔

قرآن کی تفسیر میں تورات اور انجیل کے حوالوں کا اہتمام یوں تو زمانہ قدیم سے ہے، لیکن ان کی بنیاد روایات پر رہی ہے۔ ان کے براہ راست حوالے کتب اور ابواب کی صراحت کے ساتھ قدیم مفسرین کے یہاں نہیں ملتے۔ پھر جو حوالے ملتے ہیں وہ زیادہ تر تائیدی ہیں۔ رہا قرآن اور تورات و انجیل کے بیانات نقل کر کے ان کا تقابلی مطالعہ کرنا، ان کے درمیان مطابقت و عدم مطابقت کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا، قرآن میں مذکور ایسے واقعات، جن کا تذکرہ تورات و انجیل میں نہیں ہے، ان کی تائید و توثیق میں دیگر یہودی و مسیحی مراجع سے استدلال کرنا تو ان چیزوں کا اہتمام غالباً سب سے پہلے سرسید نے کیا اور ان کے بعد یہ ایک علمی روایت بن گئی۔

اسی طرح اسلام پر اعتراضات میں شدت اس وقت آئی جب عیسائی مشنریوں کا ہندوستان میں فروغ ہوا اور جدید سائنس کے غلبے کے نتیجے میں روشن خیالی آئی۔ غالباً سرسید سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر میں ان اعتراضات کا رد کیا اور اسلام کے تابناک چہرے سے غبار ہٹانے کی کوشش کی۔ بعد کی تفسیروں میں ہمیں ان دونوں چیزوں کا اہتمام ملتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی ترجمان القرآن ہو یا مولانا عبدالمجید دریابادی کی

تفسیر قرآن (تفسیر ماجدی)، مولانا حمید الدین فراہی کی تفسیر نظام القرآن اور ان کے شاگرد رشید مولانا امین احسن اصلاحی کی تدریس قرآن ہوا مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی تفسیر القرآن، ان سب میں یہ دونوں پہلو ابھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ممکن ہے ان مفسرین کے سامنے سرسید کی تفسیر القرآن پیش نظر نہ رہی ہو اور انھوں نے براہ راست اس سے استفادہ نہ کیا ہو، لیکن یہ عصری اسلوب اور یہ انداز تفسیر سرسید کی دین ہے۔

رہا غیبات اور معجزات کی سراسر عقلی توجیہ کا معاملہ تو اس میں سرسید کی تائید نہیں کی جاسکتی، لیکن اسے قدیم مفسرین کی عجوبہ پسندی کا رد عمل قرار دیا جاسکتا ہے۔ قدیم مفسرین کی عجوبہ پسندی کا یہ حال تھا کہ وہ ایسے واقعات کو بھی، جن کی مناسب عقلی توجیہ ممکن ہے، معجزات قرار دیتے تھے۔ اس کے مقابلے میں سرسید نے تمام واقعات حتیٰ کہ معجزات تک کی عقلی توجیہ کی اور قوانین فطرت کو اس طور پر پیش کیا کہ ان میں کسی بھی صورت میں تحلف ممکن نہیں۔ معجزات کے سلسلے میں سرسید کا نقطہ نظر تو قبولیت حاصل نہ کر سکا، لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ عجوبہ پسندی کی شدت میں کمی آئی اور بعض قرآنی واقعات پر اس حیثیت سے بھی غور ہونے لگا کہ ان کی عقلی توجیہ کر کے انھیں غیر معجزانہ واقعات کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ اسے بھی تفسیر سرسید کا ایک قابل لحاظ اثر قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے کی چند مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ سورہ بقرہ میں ہے: اَلَمْ تَرَ اِلَى الْاٰلِیْنِ خَوَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ اَلْوَفْ حَقُّوْا الْعَوْبَ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مَوْتُوْا اَنْتُمْ اٰخِیَاحُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَلْوَفْ لِعٰلِی النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ (آیت نمبر ۲۴۳) اس آیت میں بنو اسرائیل کے ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، جب وہ ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت کے ڈر سے اپنا وطن چھوڑ بھاگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں ان پر موت طاری کر دی، پھر کچھ مدت گزرنے کے بعد اپنے فضل سے انھیں حیات بخش دی۔

قدیم مفسرین اور بعض جدید مفسرین (۲۶) نے یہاں موت اور حیات کو حقیقی معنی میں لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں موت و حیات کی حقیقت کا مشاہدہ کرانے کے لیے بلور ہجرہ ایسا کیا تھا۔ سرسید کو اس سے اختلاف ہے۔ انھوں نے لکھا ہے:

محمد رضی الاسلامہ دی

”موت اور احیا کے حقیقی معنی بھی یہاں مراد نہیں ہو سکتے، کیوں کہ آیت میں کوئی اشارہ اس بات کا کہ یہ امر معجزہ سے ہوا تھا اور کیا کل معجزہ دکھانے کا تھا؟ اور کس خنجر نے دکھایا تھا؟ اور کس کو دکھایا تھا؟ مذکور نہیں ہے اور چوں کہ یہ الفاظ موقع جنگ میں واقع ہیں اس لیے موت سے ان لوگوں کی نامردی اور بزدلانہ پن مراد ہے جو لڑائی میں موت کے ڈر سے ہلک چھوڑ گئے تھے۔ جیسے کہ عام محارروں میں کہتے ہیں کہ اگر یہ بات نہیں کرتے تو اچھا مرد یعنی مصیبت میں پڑے رہو۔ خدا نے اور جگہ بھی موت کے لفظ کو انہی معنوں میں استعمال کیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ: قُلْ مُؤْمِنُوا بِمَا يُحْيِيكُمُ یعنی اپنے قصہ میں مرو یعنی تباہ و خستہ دل رہو۔ اور احیا کے لفظ سے ان کے دل میں قوت آنا اور لڑنے پر آمادہ ہونا اور دشمن کو شکست دینے پر قادر ہونا مراد ہے۔ اور اسی تشبیل پر مسلمانوں کو دوسری آیت میں دشمنوں سے لڑنے اور دل کو مضبوط رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ پس موت و احیا سے حقیقی موت و زعمی سمجھنا اور تمام قصہ کو حزنِ نبی کے فرضی قصہ پر جو حزنِ قبل کی کتاب میں ہے، محمول کرنا بڑی غلطی ہے۔“ (۲۷)

سر سید کے بعد کے متعدد مفسرین نے ان آیات میں موت و حیات کا مجازی مفہوم را دیا ہے اور ان کی عقلی توجیہ کی ہے، مثلاً مولانا ابوالکلام آزاد نے ان آیات کی ترجمانی یہ کی ہے:

”اللہ کا حکم ہوا (تم موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہو تو دیکھو) اب تمہارے لیے موت ہی ہے (یعنی ان کی بزدلی کی وجہ سے دشمن ان پر غالب آ گئے) پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے انہیں زندہ کر دیا (یعنی عزم و ثبات کی ایسی روح ان میں پیدا ہو گئی کہ دشمنوں کے مقابلے پر آمادہ ہو گئے اور فتح مند ہوئے۔“ (۲۸)

مولانا امین احسن اصلاحی نے لکھا ہے:

”جب انہوں نے خوف اور بزدلی کی زعمی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ایمانی و اخلاقی موت کے حوالے کر دیا جس کی تعبیر مُؤْمِنُوا سے فرمائی ہے۔ پھر

جب ان کے اندر تجدید و احیائے ملت کی دعوت اٹھی اور انھوں نے از سر نو ایمان و اسلام کی حیات تازہ اختیار کرنے کا عزم کر لیا تو اللہ نے ان کو از سر نو زندہ اور متحرک کر دیا۔ اسی چیز کو یہاں ”ثُمَّ أَخْيَلْنَاهُمْ“ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔“ (۲۹)

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے بھی اس آیت میں موت اور دوبارہ زندگی کو معنوی مفہوم میں لیا ہے۔ (۳۰) جدید عربی مفسرین میں علامہ محمد رشید رضا نے موت اور تجدید حیات کو محض معنوی اور مجازی قرار دیا ہے۔ مولانا عبدالمجاہد دیبادی نے اس کا حوالہ دینے کے بعد لکھا ہے: بہر حال گنجائش اس تفسیر و تاویل کی بھی ہے گو یہ تکلف۔“ (۳۱)

۲۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے دامن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنو اسرائیل کے ستر سربراہ اور وہ افراد سے کتاب کی پابندی کا عہد لیا تھا۔ اس وقت کی ستر گزاری قرآن کی متعدد آیتوں میں کی گئی ہے۔ دو آیتیں درج ذیل ہیں:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. (البقرة: ۶۳)

وَإِذْ نَفَخْنَا فِيهِمُ النَّفْثَ الظَّالِمَ أَنَّهُمْ كَانُوا أَكْثَرًا ظَالِمِينَ. (الاعراف: ۱۷۱)

قدیم مفسرین نے ان آیات کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے عہد لیتے وقت کوہ طور کو زمین سے اکھاڑ کر ان کے اوپر معلق کر دیا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ (۳۲) سرسید نے اس کا انکار کیا ہے۔ ان کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے:

”ان آیات میں چار لفظ ہیں جن کے معنی حل ہونے سے مطلب سمجھ میں آوے گا: رفع، فوق، مٹن، غلط۔ رفع کے معنی اونچا کرنے کے ہیں، مگر اس لفظ سے یہ بات کہ جو چیز اونچی کی گئی ہے وہ زمین سے بھی معلق ہو گئی ہو، لازم نہیں آتی۔ دیوار اونچا کرنے کو بھی ’رفعتا‘ کہہ سکتے ہیں، حالاں کہ وہ زمین سے معلق نہیں ہوتی۔ ’فوق‘ کے لفظ کو بھی اس شے کا زمین سے معلق ہونا لازم نہیں ہے۔ ’ثقتنا‘ کے معنی ہلا دینے کے ہیں۔ یعنی ہم نے پہاڑ کو ہلا دیا اور الفاظ ”وَوَضَعْنَاهُ أَتْلَفًا“ کے معنی ”یہاں سے ہلا دینے کے، جس سے ان کو اس کے گر پڑنے کا گمان ہوا،

محمد رسی الاسلام مدد

مناسب ہیں۔ مظلمہ کے معنی سائبان کے بھی ہو سکتے ہیں، چھتری کے بھی ہو سکتے ہیں اور جو چیز کہ ہم پر سایہ ڈالے، اس کے بھی ہو سکتے ہیں اور اس چیز کا زمین سے حلق ہمارے سر پر ہونا ضروری نہیں ہے۔

اب غور کرنا چاہیے کہ واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل، جو خدا کو دیکھنے گئے تھے، یا طور سینین کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، پہاڑ ان کے سر پر نہایت اونچا اٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کے سائے کے تلے تھے اور طور بہ سبب آتش فشانی کے شدید حرکت اور زلزلہ میں تھا، جس کے سبب وہ گمان کرتے تھے کہ ان کے اوپر گر پڑے گا۔ پس ان الفاظ میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو عجیب ہو یا مطابق واقع اور موافق قانون قدرت نہ ہو۔ ہاں مفسرین نے اپنی تفسیروں میں اس واقعہ کو عجیب و غریب واقعہ بنا دیا ہے اور ہمارے مسلمان مفسرین (خدا ان پر رحمت کرے) عجائبات و دراز کار کا ہونا مذہب کا فخر اور اس کی عمدگی سمجھتے تھے، اس لیے انھوں نے تفسیروں میں لغو اور بے ہودہ عجائبات بھر دی ہیں۔“ (۳۳)

بعد کے بعض مفسرین نے بھی ان آیات کا دیسائی مفہوم بیان کیا ہے جو غیر معجزاتی؛ مثلاً مولانا ابوالکلام آزاد نے ان آیات کی ترجمانی یوں کی ہے:

”اور (پھر اپنی حیات کا وہ وقت بھی یاد کرو) جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا تھا۔ (اور یہ وہ وقت تھا کہ تم نیچے کھڑے تھے) اور کوہ طور کی چوٹیاں تم پر بلند کر دی گئی تھیں۔ (البقرہ: ۶۳) اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو زلزلہ میں ڈالا تھا گویا ایک سائبان ہے (جو بل رہا ہے) اور وہ (دہشت کے مارے) سمجھتے تھے کہ بس ان کے سروں پر آگرا۔“ (الاعراف: ۱۷۱)

مولانا امین احسن اصلاحی نے البقرہ: ۶۳ کی تفسیر کے تحت لکھا ہے:

”یہ معاہدہ، قرآن مجید اور تورات دونوں میں تصریح ہے کہ، بنی اسرائیل کے سرداروں سے دامن کوہ میں لیا گیا اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سخت زلزلہ نے پہاڑ کو ہلا دیا۔ اگر زلزلہ کے وقت آدمی اونچی دیوار کے زیر سایہ یا پہاڑ

کے دامن میں بیٹھا ہو تو ایسا معلوم ہوگا کہ پہاڑ یاد یوار سائبان کی طرح سر پر لٹک رہے ہیں اور اوپر گرا چاہتے ہیں۔ اس حالت کو قرآن نے طور کو ان کے سروں پر اٹھالینے سے تعبیر کیا ہے۔“ (۳۴)

مولانا مودودی نے سورہ اعراف ۱۷ کا ترجمہ یہ کیا ہے:

”انھیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔“

ورقفسیر میں لکھا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کتاب کی پابندی کا عہد لیا اور عہد لیتے ہوئے خارج میں ان پر ایسا ماحول طاری کر دیا جس سے انھیں خدا کے جلال اور اس کی عظمت و برتری اور اس کے عہد کی اہمیت کا پورا پورا احساس ہو اور وہ اس شہنشاہ کائنات کے ساتھ یثاق استوار کرنے کو کوئی معمولی سی بات نہ سمجھیں۔“ (۳۵)

اس پر ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا:

”کوہ طور کے اٹھائے جانے میں جناب نے محققین مفسرین سے کیوں اختلاف فرمایا ہے۔ اس قول میں کیا قباحہ ہے؟“ اذنتقننا الجبل فوقہم کمانہ ظلة لفظ تنقی کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ پھر ظلة کیسے آپ کی تفسیر پر صادق آتا ہے۔ اسی طرح لفظ رفعنا پر فوقکم کا صریح مفہوم بھی آپ کی تفسیر کا انکار کر رہا ہے۔ نیز اگر حقیقت رفع مقصود نہ تھی اور صرف تحنیل رفع مقصود تھا تو اس کی تصریح سے کون سا امر مانع تھا، جب کہ قرآن کی عادت مسترہ ایسی ہے کہ ایسے مقام پر صاف تصریح کر دیتا ہے۔“ (۳۶)

ا کے جواب میں مولانا مودودی نے لکھا:

”رفع طور کے بارے میں جو کچھ میں نے لکھا ہے اس کو بھر خور سے پڑھیے۔ اس میں کہیں بھی پہاڑ کے اٹھائے جانے کی تفصیلی کیفیت متعین کرنا مشکل ہے۔ پہاڑ کے اٹھائے جانے کی ایک صورت یہ ہے کہ پورا پہاڑ زمین سے نکال کر اوپر اٹھالیا

محمد رضی الاسلام ندو

جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہاڑ کی جڑ اکھاڑ کر اسے ایک جانب اس طرح جھکا دیا جائے کہ وہ اپنے دامن میں کھڑے ہوئے لوگوں پر چھا جائے اور انھیں یوں محسوس ہو کہ گویا اب وہ ان پر اوندھ جائے گا۔ سورہ بقرہ کے الفاظ ولھنا فوقکم سے پہلا مفہوم ذہن میں متبادر ہوتا ہے اور سورہ اعراف کے الفاظ: نصفنا الجبل فوقہم کمانہ ظلہ وظنوا انه واقع بہم دوسرے مفہوم کی طرف ذہن کو لے جاتے ہیں..... اسی بنا پر میرا خیال یہ ہے کہ واقعہ کی ان دونوں ممکن صورتوں میں سے کسی ایک کی تعیین جزم کے ساتھ نہیں کی جاسکتی۔“ (۳۷)

بعض مفسرین ایسے بھی ہیں جو سرسید کے مثل معجزات کا بالکل انکار تو نہیں کرتے اور معجزات و خوارق کے قائل تو ہیں، لیکن انھیں نظام علل و اسباب سے الگ بھی نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک ضروری نہیں کہ معجزات اسباب کے بغیر ظہور پذیر ہوں۔ ان کا خیال ہے کہ معجزات کے ظہور میں مادی اسباب کا پردہ کسی نہ کسی طرح باقی رہتا ہے اور اسباب و علل کا رشتہ منقطع نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مولانا حمید الدین فراہی کہ انھوں نے قوموں کی تباہی کے سلسلہ میں جو توجیہات کی ہیں وہ اسی نقطہ نظر کی حامل ہیں۔ سطور ذیل میں اس سلسلے کی مثالیں سرسید اور مولانا فراہی کے افکار کے تقابلی مطالعہ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کی نجات اور فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی کو جمہور مفسرین معجزہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس ارادے سے نکلے کہ سمندر کے کنارے کنارے چل کر دور نکل جائیں۔ فرعون کو اس کی خبر لگ گئی تو وہ ان کے تعاقب میں نکلا۔ یہاں تک کہ جب بنو اسرائیل کا قافلہ لشکر فرعون اور سمندر کے درمیان گھر گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا سمندر پر مارا جس سے سمندر پھٹ گیا اور درمیان میں خشک راستہ نکل آیا۔ پیچھے سے فرعون اور اس کے لشکر بھی سمندر میں داخل ہو گیا تو پانی مل گیا اور پورا لشکر غرق ہو گیا۔

سرسید کو اس سے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں:

”اگر درحقیقت یہ واقعہ خلاف قانون قدرت واقع ہوا تھا تو خدا تعالیٰ سمندر کے

پانی ہی کو ایسا سخت کر دیتا کہ خشک زمین کے اس پر سے چلے جاتے۔ خشک راستہ نکالنے ہی سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ واقعہ یا معجزہ، جو اس کو تعبیر کر دے، مطابق قانون قدرت کے واقع ہوا تھا۔ (۳۸)

ہاپے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ بحر احمر کی بڑی شاخ کے بالکل کنارے سے پار اترے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بہ سبب جوار بھانا کے، جو سمندر میں آتا رہتا ہے، اس مقام پر کچیں خشک زمین نکل آئی تھی اور کچیں پایاب رہ جاتی تھیں۔ بنی اسرائیل پایاب و خشک راستہ سے راتوں رات با امن اتر گئے۔ صبح ہوتے فرعون نے جو دیکھا کہ بنی اسرائیل پار اتر گئے اس نے بھی ان کا تعاقب کیا اور لڑائی کی گاڑیاں اور سوار پیادے غلط راستے پر سب دریا میں ڈال دیئے اور وہ وقت پانی کے بڑھنے کا تھا۔ لمحہ لمحہ میں پانی بڑھ گیا جیسے کہ اپنی عادت کے موافق بڑھتا ہے اور ڈباؤ ہو گیا جس میں فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔“ (۳۹)

مولانا فرامی بنو اسرائیل کی نجات اور فرعونوں کی غرقابی کا سبب جوار بھانا تو نہیں قرار دیتے، لیکن وہ ایک دوسری عقلی توجیہ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک دیگر قوموں کی طرح نوح فرعون کی تباہی بھی ہوا کے تصرفات کے سبب ہوئی۔ فرماتے ہیں:

”پوربہ آندھی رات بھر چلتی رہی اور صبح کو تھم گئی۔ ہوا کے زور نے سمندر کا پانی مغرب کی طرف طیلج سوز میں ڈال دیا اور مشرقی طیلج عقبہ کو بالکل خشک چھوڑ دیا۔ پھر جب آندھی تھم گئی تو پانی اپنی جگہ پھیل گیا اور موسیٰ کا تعاقب کرنے والی جماعت غرق ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تند ہوا کے ذریعہ سے نجات بخشی اور فرعون اور اس کی فوجوں کو نرم ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ یعنی رحمت اور عذاب دونوں کے کرشمے ہوا ہی کے عجیب و غریب تصرفات کے ذریعے سے ظاہر ہوئے۔“ (۴۰)

ان توجیہات کو قبول کرنے میں ایک امر مانع یہ ہے کہ سورۃ الشعراء میں سمندر پھٹنے کو

محمد رضی الاسلام ندوی

”ضرب عصا“ سے متعلق کیا گیا ہے: فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْيَمِينَ فَانْفَلَقَ فَسَكَانَ كُلُّ مِزْقٍ كَالطَّوْدِ الثَّامِرِ (اشعراء: ۶۳) سرسید نے تو یہ رکاوٹ ”اضرب بعصاكَ الْيَمِينَ“ کا ترجمہ ”(موسیٰ) لاشی کے سہارے سے سمندر میں چل“ کر کے دور کر لی۔ لیکن مولانا فراہی نے اس کی کیا توجیہ کی اس کا علم نہیں ہو سکا۔ (۴۱)

(۲) سرسید نے اپنے ایک مضمون (۴۲) میں سورہ فیل کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصحاب الفیل کی ہلاکت پر عربوں کے ذریعے پھیلنے لگی گئی فکریوں سے نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ عموماً مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ بچک کی دبا سے ہوئی تھی جو دفعتاً زماہ محاصرہ مکہ میں پھیل گئی تھی، جس سے اصحاب الفیل ہلاک ہو گئے اور سارا لشکر تباہ ہو گیا تھا۔ انھوں نے ”طیر“ کو وبال کے معنی میں لیا ہے اور ”نجارہ“ کو محاورہ قرار دیتے ہوئے اس کے معنی آفت قرار دیے ہیں۔ سورہ فیل کی آیات ۳-۴ کا ترجمہ انھوں نے یہ کیا ہے: اور جیسے ان پر دبالوں کے غول، جو ان پر پتھر (یعنی آفت) ڈالتے تھے جو ان کے لیے لکھے ہوئے تھے۔“

مولانا فراہی ”طیر“ سے مراد پرندے ہی لیتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک پرندے فکریاں لے کر اصحاب فیل پر ان کی بارش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی ہلاکت کے بعد ان کے لاشوں کو کھانے کے لیے آئے تھے۔ اصحاب فیل پر پتھر خود اہل مکہ نے پھینکے تھے اور ان کے پردے میں اللہ تعالیٰ نے بھی تیز ہواؤں کے ذریعے ان پر پتھروں کی بارش کی تھی۔ (۴۳) حاصل یہ کہ مولانا فراہی نے الفاظ قرآن کے ساتھ اتنی کھینچ تان تو نہیں کی ہے جتنی سرسید نے کی تھی، لیکن دونوں نے اصحاب الفیل کی ہلاکت کو اسباب و علل سے جوڑ کر غیر معجزاتی بنا کر پیش کیا ہے۔

سرسید کے کچھ اور خیالات کی بازگشت بعد کے بعض مفسرین کے یہاں سنائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر شان نزول کے سلسلے میں سرسید کا خیال ہے کہ اس کی حلاش و تحقیق کے لیے روایت کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس کے لیے خود قرآن کے اسلوب اور نظم کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اصول تفسیر پر اپنے رسالے میں اصول ۱۳ کے تحت لکھتے ہیں:

”قرآن مجید دفعہ واحد نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ مجامعاً نازل ہوا ہے..... اسی بنا پر

علمائے اسلام نے آیات کی شان نزول تفتیش کرنے پر توجہ کی ہے، جس کی بنیاد صرف روایات ضعیف پر ہے اور اس لیے زیادہ پر امن طریقہ یہ ہے کہ جہاں اس کی ضرورت ہو حتیٰ المقدّر صرف قرآن مجید کے سابق و سابق کلام سے اور اس کی طرز ادا کے کلام سے اس کو تلاش کیا جاوے اور جو اصول قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان کو ہر ایسے مقام پر ملحوظ رکھا جاوے۔“ (۳۳)

ٹھیک یہی نقطہ نظر مولانا فرہادی کا بھی ہے۔ انھوں نے مقدمہ تفسیر نظام القرآن میں پہلے مقدمہ کے تحت لکھا ہے:

”اگر تم کو شان نزول معلوم کرنی ہو تو اس کو خود سورہ سے معلوم کرو، کیوں کہ کلام کا اپنے موقع و محل کے مناسب ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ایک ماہر طبیب دوا کے نسخے سے اس شخص کی بیماری معلوم کر سکتا ہے جس کے لیے نسخہ لکھا گیا ہے اسی طرح تم ہر سورہ سے اس سورہ کی شان نزول معلوم کر سکتے ہو۔ اگر کلام میں کوئی خاص موضوع پیش نظر ہے تو اس کلام اور اس موضوع میں وہی مناسبت ہوگی جو مناسبت لباس اور جسم میں ہلکے جلد اور بدن میں ہوتی ہے۔ اور یہ قطعی ہے کہ کلام کے تمام اجزاء باہم دگر مربوط و متصل ہوں گے اور یہ جو روابط میں آتا ہے کہ فلاں فلاں آیتیں فلاں فلاں معاملات کے بارہ میں نازل ہوئیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سورہ کے نزول کے وقت یہ احوال و مسائل درپیش تھے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ سورہ کے نزول کے لیے کیا محرکات اور اسباب موجود تھے۔“ (۳۵)

مزید فرماتے ہیں:

”پس اگر تم طبیعت اور یقین کے طالب ہو تو شان نزول کی تلاش میں سرشار نہ ہو کہ ہر گز ہاتھ سے نہ چھوڑنا، ورنہ تمہاری مثال صحرا کے اس مسافر کی ہو جائے گی جو اندھیری رات میں ایک چوراہے پر پہنچ گیا ہے اور نہیں جانتا کہ کدھر جائے۔ شان نزول خود قرآن کے اندر سے اخذ کرنی چاہیے اور احادیث و روایات کے ذخیرہ میں سے صرف وہ چیزیں لینی چاہئیں جو قلم قرآن کی تائید کریں، نہ کہ

محمد رضی الاسلام عدوی

اس کے تمام نظام کو درہم برہم کر دیں۔ پھر سب سے زیادہ لائق اہتمام وہ شان نزول ہے جو خود نظام قرآن سے مترشح ہو رہی ہے۔ اس کی پوری مضبوطی سے پکڑو۔“ (۳۶)

گزشتہ تفصیل سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ تفسیر سرسید کی بہت سی غلطیوں و لغزشوں کے باوجود بعض پہلوؤں سے مابعد تفاسیر پر اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور سرین نے ان کا اثر قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد برحق ہے:

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُحَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. (الرعد: ۷)

”جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔“

حواشی و مراجع

- ۱۔ الطاف حسین حالی، حیات جاوید، ترقی اردو بیورو، نئی دہلی ۱۹۸۲ء، طبع دوم ص ۲۲۲
- ۲۔ حالی، حوالہ سابق، ص ۷۷۸
- ۳۔ حالی، حوالہ سابق، ص ۷۷۷-۷۷۸
- ۴۔ یہ مضامین مولانا محمد اسماعیل پانی پتی نے مقالات سرسید حصہ دوم میں جمع کر دئے ہیں اور وہ ہیں: (۱) تفسیر السموات، (۲) اصحاب الفیل کا واقعہ (سورہ فیل کی تشریح)، (۳) کافر اگلے زمانے میں بھی گزرے ہیں، (۴) سورہ جن کی تفسیر (۵) جنوں کی حقیقت (۱) لجن والجان علی مانی القرآن)، (۶) قرآن مجید کی تفسیر کے اصول۔ شائع کردہ مجلس ترقی ادب، لاہور ۱۹۸۳ء، طبع دوم
- ۵۔ حالی، حوالہ سابق، ص ۲۱۹
- ۶۔ حالی، حوالہ سابق، ص ۳۸۷
- ۷۔ سرسید احمد خاں، تحریر فی اصول التفسیر، ص ۲۔ یہ رسالہ تفسیر القرآن، جلد اول کے شروع میں شامل ہے۔
- ۸۔ سرسید احمد خاں، تفسیر القرآن وہو الہدی والفرقان، عکسی ایڈیشن خدابخش اور نیشنل پبلک لائبریری پشاور، طبع ۱۹۹۵ء، جلد اول ۲۱۸-۲۲۷
- ۹۔ سرسید، تفسیر القرآن ۱۹۱-۱۹۹
- ۱۰۔ تفسیر القرآن ۲۱۳
- ۱۱۔ تفسیر القرآن ۲۱۳-۲۱۳
- ۱۲۔ تفسیر القرآن ۲۱۳-۲۱۳
- ۱۳۔ تفسیر القرآن ۲۲۱
- ۱۴۔ تحریر فی اصول التفسیر، ص ۳
- ۱۵۔ تفسیر القرآن ۱۳۲-۱۳۲

محمد رشی الاسلام ندوی

- ۱۶۔ تفسیر القرآن ۲/۳۰۶-۳۱
- ۱۷۔ تفسیر القرآن ۲/۱۵۶-۱۵۶
- ۱۸۔ تفسیر القرآن ۱/۶۲-۸۶
- ۱۹۔ تفسیر القرآن، جلد ششم (سورۃ بنی اسرائیل) مکمل
- ۲۰۔ مقالات سرسید، حصہ دوم، ص ۲۰۶
- ۲۱۔ سرسید، تحریر فی اصول التفسیر، ص ۵
- ۲۲۔ تحریر، ص ۶
- ۲۳۔ تحریر، ص ۶-۹
- ۲۴۔ تحریر، ص ۹
- ۲۵۔ تحریر، ص ۹
- ۲۶۔ قدیم مفسرین میں طبری، ابن کثیر اور جدید مفسرین میں مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا اشرف علی تھانوی قابل ذکر ہیں۔ ملاحظہ کیجیے ان کی تفاسیر میں آیت زیر بحث کی تفسیر
- ۲۷۔ تفسیر القرآن، ۱/۲۱۷
- ۲۸۔ ابوالکلام آزاد، ترجمان القرآن، ساہتیہ اکادمی دہلی ۱۹۶۶ء، طبع اول، ۲/۲۱۳-۲۱۵
- ۲۹۔ امین احسن اصلاحی، تدبر قرآن، تاج کمپنی دہلی، ۱/۵۲۱-۵۲۲
- ۳۰۔ ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی، ۱/۱۸۳-۱۸۵
- ۳۱۔ عبدالمجید ریابادی، تفسیر ماجدی، صدقہ جدید بک ایجنسی لکھنؤ، ۱/۳۵۲
- ۳۲۔ ملاحظہ کیجیے تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر اور دیگر تفسیریں
- ۳۳۔ تفسیر القرآن ۱/۹۷-۹۸
- ۳۴۔ امین احسن اصلاحی، تدبر قرآن، ۱/۲۳۳
- ۳۵۔ ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، ۲/۹۵
- ۳۶۔ ابوالاعلیٰ مودودی، رسائل و مسائل، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی، طبع ۱۹۸۹ء، ۳/۷۲
- ۳۷۔ مسائل و مسائل، حوالہ سابق

پرفیسر میں مطالعہ قرآن

- ۳۸۔ تفسیر القرآن، ۶۳/۱
- ۳۹۔ تفسیر القرآن، ۸۳-۸۲/۱
- ۴۰۔ حمید الدین فراہی، تفسیر نظام القرآن، دائرہ حمیدیہ، مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ، طبع ۱۹۹۶ء (تفسیر سورۃ ذاریات) ص ۱۲۹-۱۳۰
- ۴۱۔ فرعونوں کی غرقابی کے بارے میں مولانا فراہی نے اپنا نقطہ نظر سورۃ ذاریات میں پیش کیا ہے۔ وہاں انھوں نے دوسری جگہ اس موضوع پر تفصیل سے اظہار خیال کا تذکرہ کیا ہے، لیکن مولانا امین احسن اصلاحی نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ”مجھے یہ بحث نہ تو مولانا کی مطبوعہ تصنیفات ہی میں کہیں ملی اور نہ ان کے غیر مطبوعہ ادراک ہی میں کہیں نظر سے گزری“ تفسیر نظام القرآن ص ۱۳۰
- ۴۲۔ بعنوان ’اصحاب الفیل کا واقعہ‘ مشمولہ مقالات سرسید، حصہ دوم (تفسیری مضامین) ص ۱۱۶-۱۲۷
- ۴۳۔ مولانا فراہی کے نقطہ نظر کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے ملاحظہ کیجیے: تفسیر نظام القرآن (تفسیر سورۃ نمل) ص ۳۸۷-۳۹۶
- ۴۴۔ تحریر فی اصول التفسیر، ص ۱۳
- ۴۵۔ تفسیر نظام القرآن (مقدمہ) ص ۳۵
- ۴۶۔ تفسیر نظام القرآن، ص ۳۶

باب دوم

بیسویں صدی عیسوی میں علمائے ہند کی تفسیری خدمات (عربی زبان میں)

قرآن کے فہم و تفہیم کی کوشش ایک ایسی سعادت ہے جس سے بڑھ کر کسی دوسری سعادت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی علماء نے ہر زمانے میں قرآن کریم سے شغف رکھا ہے، اس کی تفسیر، ترجمہ اور تحشیہ کی خدمت انجام دی ہے اور علوم قرآنی میں قابل قدر علمی سرمایہ فراہم کیا ہے۔ یہ کام مختلف زبانوں میں ہوا ہے۔ ماضی قریب تک عربی اور فارسی کو علمی زبانوں کی حیثیت حاصل تھی، اہل علم مختلف علوم و فنون میں انہی کو وسیلہ اظہار بناتے تھے، لیکن جب اردو زبان کو فروغ ہوا تو اہل علم بھی اس میں اپنی علمی و فکری کاوشیں پیش کرنے لگے۔ بیسویں صدی عیسوی میں قرآنیات پر سب سے زیادہ کام اردو زبان میں ہوا ہے، اس میں بہت سی قابل قدر تفسیریں اور علوم قرآنی پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، قرآنیات کے میدان میں عربی زبان میں گزشتہ صدیوں کے مقابلہ میں اس صدی میں نسبتاً کم کام ہوا ہے، لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ گونا گوں پہلوؤں سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ سطور ذیل میں اس کا تعارف اور مختصر جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔

الف۔ تفاسیر و حواشی مقرر قرآن

بیسویں صدی میں عربی زبان میں واحد مکمل تفسیر لکھنے کا شرف مولانا ثناء اللہ امرتسری (۱۸۶۸-۱۹۳۸ء) کو حاصل ہے۔ مولانا بے مثال خطیب، عظیم صحافی اور کامیاب مناظر تھے۔

ملکی سیاست اور ملی کاموں میں بھی سرگرمی سے حصہ لیتے تھے، اپنی ان گونا گوں خدمات کے ساتھ انھوں نے پیش بہا علمی و دینی خدمات بھی انجام دی ہیں۔ مولانا نے مختلف انداز سے قرآن کی پانچ تفسیریں کی ہیں، تین اردو میں اور دو عربی میں (۱) اردو تفسیر 'تفسیر ثنائی' کو (جو آٹھ جلدوں میں شائع ہوئی ہیں) عوام و خواص دونوں میں قبول عام حاصل ہوا ہے۔ 'تفسیر القرآن بکلام الرحمن' عربی زبان میں مولانا امرتسری کی مکمل تفسیر ہے، اس کا پیش تر حصہ انیسویں صدی میں لکھا گیا، مگر اسے مکمل کرنے کی سعادت انھیں بیسویں صدی کے اوائل میں حاصل ہوئی اور اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۰۳ء میں امرتسر سے شائع ہوا۔ (۲) اس تفسیر کو علمی حلقوں میں بہت سراہا گیا، اس کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں قرآن کی تفسیر خود قرآنی آیات ہی کی روشنی میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فاضل مفسر نے اپنے طریقہ تفسیر کا تعارف یوں کیا ہے:

”علماء نے قرآن مجید کی مختلف انداز پر تفسیریں لکھی ہیں، بعض نے احادیث و آثار سے استفادہ کیا ہے اور بعض نے اپنی عقل کا سہارا لیا ہے، حالاں کہ کبھی حضرات اس پر متفق ہیں کہ بہتر طریقہ کلام اللہ کی تفسیر خود آیات ربانی سے کرنا ہے، چنانچہ میں نے اسی طرز کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔“ (۳)

’تفسیر القرآن بالقرآن‘ کا اصول نظری حیثیت سے تمام اہل علم کے درمیان مسلم رہا ہے، لیکن پورے قرآن میں عملاً اسے برت کر دکھانا بہت مشکل ہے۔ یہ دشواری مولانا امرتسری کے ساتھ بھی پیش آئی ہے، چنانچہ ایسے تمام مقامات پر، جہاں تفسیر کے لیے دیگر ہم معنی آیات نہیں ملی ہیں، انھوں نے حاشیہ میں احادیث، تفاسیر اور دیگر کتب کے حوالے سے مسائل کی توضیح کی ہے، جگہ جگہ اختلافی مسائل کی نشان دہی بھی حاشیہ میں کی ہے۔ اس تفسیر کی دوسری نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جلالین کی طرح اختصار ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس خوبی کا ذکر کرتے ہوئے مولانا سید سلیمان ندوی (م ۱۹۵۴ء) نے لکھا ہے:

”عربی مدرسوں میں اگر جلالین کی جگہ اس تفسیر کو رواج دیا جائے تو آج کل کی ضرورت کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔“ (۴)

عربی زبان میں مولانا امرتسری کی دوسری تفسیر بیان القرآن علی علم البیان ہے، جو

محمد رضی الاسلام ندوی

نامکمل رہ گئی۔ اس کی صرف ایک جلد، جو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر پر مشتمل ہے، ۱۹۳۴ء میں ثنائی پریس امرتسر سے شائع ہوئی تھی۔ اسے مولانا نے عربی ادب و لغت، صرف و نحو، معانی، بیان کے اصول پر لکھا ہے۔ ضرورت کے وقت احادیث و آثار وغیرہ سے بھی استفادہ کیا ہے۔ کہیں کہیں معاصرین کی تفسیروں پر تنقیدی نظر بھی ڈالی ہے۔ شروع میں علم معانی، بیان اور بدیع کے ۱۷۲ قواعد کا ذکر کر کے حواشی میں ان کی مثالیں قرآن سے پیش کی ہیں۔ سورہ کے شروع میں ذکر کیا ہے کہ اس سورہ میں کون کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں، یا کن مسائل اور باتوں کی طرف اشارہ ہے؟ اس سے پڑھنے والے کے ذہن میں مختصر طور پر سورہ کے تمام مضامین آجاتے ہیں۔ اکثر مقامات پر عربی اشعار سے بھی استشہاد کیا ہے۔ (۵)

تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک کوشش مولانا عنایت علی وزیر آبادی کی طرف سے بھی ہوئی ہے۔ ان کی تفسیر آیات للسانین ۱۳۳۸ھ/۱۹۳۰ء میں مطبع کربئی لاہور سے طبع ہوئی ہے۔ یہ تفسیر صرف سورہ نساء تک ہے۔ اس میں آیات قرآنی کی تفسیر اسی مضمون کی دوسری آیات سے کی گئی ہے۔ فاضل مفسر نے اپنے الفاظ میں تشریح بہت کم کی ہے، البتہ حسب ضرورت حاشیہ پر لمبے لمبے نوٹ لگائے ہیں، مثلاً آیات میں مذکور انبیاء اور دیگر اشخاص کے تعارف اور واقعات کی تشریح حاشیہ میں تفصیل سے کی ہے۔ (۶)

عربی تفسیر کے میدان میں ایک بہت اہم اور نمایاں نام مولانا حمید الدین فراہی (۱۸۶۳-۱۹۳۰ء) کا ہے۔ مولانا نے قرآن میں غور و تدبر کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنالیا تھا۔ یوں تو اس کا آغاز علی گڑھ کے دور طالب علمی (۱۸۹۱-۱۸۹۷ء) ہی سے ہو گیا تھا، جس میں مدرسۃ الاسلام کراچی کے زمانہ تدریس (۱۸۹۷-۱۹۰۷ء) میور کالج الہ آباد کے زمانہ تدریس (۱۹۰۸-۱۹۱۴ء) اور دارالعلوم حیدرآباد کی پرنسپل شپ (۱۹۱۳-۱۹۱۹ء) کے دوران بتدریج اضافہ ہوتا گیا، لیکن اس کا نقطہ عروج مدرسۃ الاصلاح میں آپ کے قیام کا زمانہ (۱۹۱۹-۱۹۳۰ء) ہے، جہاں آپ نے اپنی زندگی کی آخری دہائی گزاری۔ مولانا کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی تمام تصانیف کا مرکز و محور قرآن ہے، وہ کسی نہ کسی پہلو سے قرآن کی خدمت کرتی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ انھوں نے صرف عربی زبان کو ہی اپنے خیالات کے اظہار کا

ذریعہ بنایا، اسی لیے ان کی تمام تصانیف عربی زبان میں ہیں (سوائے تفسیر سورہ اخلاص کے، جسے مولانا نے اپنے ایک دوست کی فرمائش پر اردو زبان میں تحریر فرمایا تھا۔ (۷)

نظم قرآن کا تصور یوں تو بعض قدیم مفسرین کے یہاں بھی ملتا ہے، لیکن جس جامعیت، زور بیان، اور قوت استدلال کے ساتھ اس تصور کو مولانا فراہی نے پیش کیا ہے اور اس کے حق میں جتنے محکم دلائل دیئے ہیں اس میں ان کا کوئی ہم سر نہیں۔ مولانا نے نظم قرآن کو نہ صرف نظری حیثیت سے پیش کیا ہے، بلکہ متعدد چھوٹی سورتوں میں اس کا انطباق کر کے بھی دکھایا ہے۔ آخر عمر میں انھوں نے نظریہ نظم قرآن کے تحت قرآن کی تفسیر ابتداء سے لکھنی شروع کی تھی، لیکن ابھی سورہ بقرہ کی چند آیات (۸) ہی کی تفسیر لکھ سکے تھے کہ وقت موعود آگیا اور عظیم الشان کام نامکمل رہ گیا۔ تفسیر نظام القرآن و تاویل الفرقان بالفرقان کے تحت صرف تیرہ سورتوں کی تفسیریں طبع ہو سکی ہیں اور وہ یہ ہیں: ۱۔ سورہ فاتحہ (۱۹۳۷ء)، ۲۔ سورہ ذاریات، ۳۔ سورہ تحریم (۱۹۰۸ء)، ۴۔ سورہ قیامہ (۱۹۰۶ء)، ۵۔ سورہ مرسلات، ۶۔ سورہ عبس، ۷۔ سورہ شمس (۱۹۰۸ء)، ۸۔ سورہ تین، ۹۔ سورہ عصر (۱۹۰۸ء)، ۱۰۔ سورہ نمل (۱۹۳۵ء)، ۱۱۔ سورہ کوثر (ما قبل ۱۹۳۱ء)، ۱۲۔ سورہ کافرون (۱۹۰۸ء)، ۱۳۔ سورہ ابی لہب (۱۹۰۸ء)، (۹) ان اجزائے تفسیر میں مولانا نے جابجا سورہ فتح، سورہ ق، سورہ طلاق، سورہ نبا، سورہ دہر، سورہ نوح، سورہ ماعون اور سورہ نکاث کے حوالے دیئے ہیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے اس کے سلسلے میں یہ وضاحت کی ہے کہ مولانا ان سورتوں کی تفسیر کی تکمیل نہ فرما سکے تھے۔ (۱۰) اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مولانا فراہی نے ان سورتوں کی تفسیر کا کچھ حصہ لکھ لیا تھا۔ غیر مطبوعہ سرمایہ میں ایک نام تمام تفسیر سورہ اعلیٰ کی بھی ہے۔ (۱۱) یہی نہیں، بلکہ مولانا بدرالدین اصلاحیؒ نے ایک جگہ مولانا فراہی کے غیر مطبوعہ سرمایہ کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ ”مولانا فراہی نے اپنی تفسیر نظام القرآن و تاویل الفرقان بالفرقان میں تمام سورتوں کے مطالب کی تلخیص کی ہے اور ان سب کا نظم بیان کر دیا ہے۔ (۱۲) مولانا نے اپنی اس تفسیر کا مقدمہ بھی تحریر فرمایا تھا جس میں اصولی باتوں کی وضاحت کی ہے۔ یہ فاتحہ تفسیر نظام القرآن (۱۹۳۷ء) کے نام سے شائع ہوا ہے۔

محمد رضی الاسلام ندوی

مولانا فراہی کے چھوڑے ہوئے کام کو ان کے شاگرد رشید مولانا امجد الحسن اصلاحی نے آگے بڑھایا اور نظم قرآن کے تصور پر مبنی پورے قرآن کی تفسیر ’تدبر قرآن‘ کے نام سے کی، لیکن یہ تفسیر اردو زبان میں ہے جو ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ عربی زبان میں مولانا فراہی کے کام کو آگے بڑھانے کا سہرا مولانا محمد عنایت اللہ سبحانی کے سر جاتا ہے۔ انھوں نے البرہان فی نظام القرآن کے نام سے سورۃ فاتحہ، بقرہ اور آل عمران کی تفسیر لکھی ہے۔ یہ مولانا کا وہ تحقیقی مقالہ ہے جس پر انھیں جلد۱۱ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض سے پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی گئی ہے۔ (۱۳)

مولانا فراہی کے غیر مطبوعہ سرمایہ میں ایک نہایت قیمتی چیز ان کے تفسیری حواشی ہیں۔ یہ مولانا کے تقریباً چالیس سالہ غور و تدبر کا حاصل ہیں۔ مولانا نے اپنے مصحف کی جلد بندی اس طور پر کروائی تھی کہ مصحف کے ہر ورق کے بعد ایک سادہ ورق رکھا تھا۔ مطالعہ کے دوران جو باتیں ذہن میں آئیں انھیں یادداشت کے طور پر انہی اوراق پر لکھتے جاتے تھے۔ اس طرح کے دو نسخے دائرہ حمید یہ میں محفوظ ہیں۔ ان سے نقلیں تیار کرنے والے بعض لوگوں نے دونوں نسخوں کے حواشی کو ایک دوسرے سے ممتاز رکھا، لیکن بعض نے اپنے سہولت کے لیے حواشی کو اس طرح مرتب کیا کہ ایک آیت کے بارے میں دونوں نسخوں میں جو کچھ لکھا تھا اسے یکجا کر دیا (۱۴) مولانا امجد الحسن اصلاحی نے تدبر قرآن میں ان حواشی سے جا بجا استفادہ کیا ہے، اگرچہ انھوں نے کہیں بہ صراحت ان کا حوالہ نہیں دیا ہے۔ مولانا سلطان احمد اصلاحی نے اپنے مقالے میں ایسی متعدد مثالیں دی ہیں کہ آیات کی تفسیر میں مولانا اصلاحی نے جس رائے کو اختیار کیا ہے، یا اسے ترجیح دی ہے، وہ وہی ہے جو ان حواشی میں موجود ہے۔ (۱۵)

قرآن پر عربی زبان میں لکھا جانے والا دوسرا قابل ذکر حاشیہ مولانا اشرف علی تھانوی (۱۲۸۰-۱۳۶۲ھ/۱۸۶۳-۱۹۴۳ء) ہے۔ اردو زبان میں مولانا تھانوی کی تفسیر بیان القرآن عصر حاضر کی مشہور تفسیروں میں سے ہے۔ یہ تفسیر مولانا نے عوام کو پیش نظر رکھ کر لکھی تھی۔ خواص اور اہل علم کے استفادہ کے لیے انھوں نے الگ سے ایک حاشیہ عربی زبان میں تحریر فرمایا تھا۔ یہ حاشیہ مکمل بیان القرآن تاج پبلشرز دہلی کے ایڈیشن میں ہر صفحہ کے آخر میں درج ہے۔

خطبہ تفسیر میں مولانا تھانوی نے اس حاشیہ کا تعارف یوں کرایا ہے:

”چونکہ نفع عوام کے ساتھ افادہ خواص کا بھی خیال آگیا، اس لیے ان کے واسطے ایک حاشیہ بڑھایا ہے، جس میں ملکیت و مدنیت سور و آیات، وغیر مشہور لغات، و ضروری وجوہ بلاغت، و متعلق ترکیب و خفی الاستنباط فقہیات و کلامیات و اسباب نزول و روایات و اختلاف قرأت مغیرہ ترکیب یا حکم و توجیہ ترجمہ و تفسیر ایجاز کے ساتھ مذکور ہیں، جس کو متوسط درجے کا طالب علم بے تکلف سمجھ سکتا ہے۔ یہ حاشیہ درس و تدریس کے وقت بہت کام آسکتا ہے۔ اس حاشیہ کی عبارت عربی اس لیے تجویز کی ہے کہ عوام اس کے دیکھنے کی ہوس ہی نہ کریں، ورنہ جب زبان سمجھتے اور اور مضامین نہ سمجھتے، بہت پریشان ہوتے۔“ (۱۶)

ب۔ علوم قرآنی پر تصانیف

بیسویں صدی میں علمائے ہند نے عربی زبان میں تفسیر کے علاوہ علوم قرآنی کے میدان میں بھی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ منصوبہ بند طریقے پر ہونے والا کام مولانا فراہی کا ہے۔ انھوں نے قرآنیات پر بنیادی لٹریچر فراہم کرنے کے لیے ایک عظیم الشان تصنیفی منصوبہ تیار کیا تھا۔ یہ منصوبہ بارہ کتابوں پر مشتمل تھا۔ پانچ ظاہر قرآن پر، یعنی قرآن مجید کے الفاظ، اسالیب، اصول تاویل، جمع و تدوین اور دلائل نظم پر۔ ان پر تاریخ القرآن کے سوا باقی چار کتابیں مفردات القرآن (۱۹۳۹ء)، اسالیب القرآن (۱۹۶۹ء)، التامیل فی اصول التاویل (۱۹۶۸ء) اور دلائل النظام (۱۹۶۸ء) شائع ہو چکی ہیں، دوسری سات کتابیں، جن میں مولانا قرآن مجید کے علوم و معارف اور اس کے اسرار و حکم پر بحث کرنا چاہتے تھے، ان کی ترتیب کے مطابق یہ ہیں، (۱) حکمت القرآن، (۲) حج القرآن، (۳) القاعد الی عیون العقائد، (۴) المراتع فی اصول الشرائع، (۵) احکام الاصول باحکام الرسول، (۶) اسباب النزول، (۷) الرسوخ فی معرفۃ النسخ و المنسوخ۔ ان کتابوں میں سے اب تک صرف ایک کتاب القاعد الی عیون العقائد (۱۹۷۵ء) زیور طبع سے آراستہ ہو سکی ہے۔ (۱۷)

محمد رضی الاسلام ندوی

علوم قرآنی پر مولانا فراہی کی دیگر تصانیف میں امعان فی اقسام القرآن (۱۹۰۶ء)، الراى الصحيح فيمن هو النبيح (۱۹۱۹ء) اور فی ملکوت اللہ (۱۹۷۱ء) قابل ذکر ہیں۔ یہ اصلاً مقدمہ تفسیر کے اجزاء ہیں جنہیں ان کی اہمیت کے پیش نظر الگ سے کتابی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔ قرآنیات پر مولانا کی غیر مطبوعہ تصانیف میں اوصاف القرآن اور فقہ القرآن کا بھی نام ملتا ہے، مگر ان کا بہت کم حصہ وہ لکھ پائے تھے۔ (۱۸)

مولانا فراہی کی بہت سی تصانیف کے ناتمام رہ جانے کی وجہ ان کا مخصوص انداز تحریر ہے۔ وہ بہ یک وقت مختلف مباحث و مسائل پر غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ ان سارے مسائل کو الگ الگ عنوان بحث و تحقیق قرار دے لیتے اور ان کے متعلق اپنے نتائج فکر جمع کرتے جاتے اور انہیں یادداشتوں کی شکل میں تحریر کر لیتے اور اسی وقت یہ بھی نوٹ کر دیتے کہ یہ کس کتاب سے متعلق ہے۔ یہ یادداشتیں گویا اس کتاب کی ضلیں ہوتیں، اس طرح جب کسی کتاب کی تمام ضلیں ان کے ذہنی خاکہ کے مطابق پوری ہو جاتیں تو ان یادداشتوں کو کچھ کم و بیش کر کے مرتب کر دیتے اور کتاب تیار ہو جاتی۔ مولانا کے اس مخصوص طریقہ تصنیف کے سبب سے بہ یک وقت ان کے زیر قلم یا صحیح تر الفاظ میں ان کے زیر فکر متعدد تصنیفات رہتی تھیں، جن میں سے بعض حکیل کو پہنچ جاتی تھیں، بعض چلتی رہتی تھیں اور بعض آخر تک ایک آدھ فصلوں سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ (۱۹)

علوم قرآنی پر عربی زبان میں مولانا اشرف علی تھانوی کی بھی کئی تصانیف ہیں۔ ان میں سے ایک مسائل السلوك من كلام ملك الملوك، اس میں بہ قول مصنف سلوک کے مسائل پر آیات قرآنیہ سے نہایا استنباطاً استدلال کیا گیا ہے (۲۰) دوسرا رسالہ وجوه المشائى فی توجیه الکلامات والمعانی ہے۔ اس کی وجہ تالیف بیان کرتے ہوئے مولانا تھانوی نے لکھا ہے:

”ہندوستان میں فن قرأت پر کوئی درسی کتاب نہیں تھی، اس لیے میں نے ارادہ کیا

کہ ایک ایسا مختصر رسالہ تحریر کروں جس میں قرأت سبجہ متواترہ کو ان کے معانی کی

توجیہات اور اعراب کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔“ (۲۱)

اس کا انداز تالیف یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کا لفظ یا عبارت لکھتے ہیں، پھر

اختلاف بیان کرتے ہیں۔ ساتھ ہی راوی یا شیخ کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بعد صریح و نحوی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کتاب کے آخر میں فن قرأت کے کچھ اصول بھی بیان کیے ہیں۔ یہ دونوں رسالے بیان القرآن کے تاج پبلشرز کے ایڈیشن میں شامل ہیں۔ اول الذکر رسالہ کو بیان القرآن کے حاشیہ پر شائع کیا گیا ہے اور مؤخر الذکر رسالہ کے کچھ کچھ حصے بیان القرآن کی ہر جلد کے آخر میں شامل کیے گئے ہیں۔

مولانا تھانوی کا تیسرا رسالہ سبق الغایات فی نسق الآیات ہے۔ یہ مطبع مجبہائی دہلی سے ۱۳۱۶ھ/۱۸۹۹ء میں شائع ہوا تھا۔ اس میں سورتوں کے مطالب اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور سورتوں اور آیات کا باہمی ربط واضح کیا گیا ہے۔ شان نزول سے بھی بحث کی گئی ہے۔ (۲۲)

علوم قرآنی پر ایک اہم کتاب مولانا انور شاہ کشمیریؒ (۱۲۹۲-۱۳۵۲ھ/۱۸۷۵-۱۹۳۲ء) کی مشکلات القرآن ہے۔ اس میں قرآن کی منتخب آیات کی توضیح و تشریح کی گئی ہے۔ یہ توضیحات بیش تر عربی میں اور چند جگہوں پر فارسی میں ہیں۔ مصنف نے احادیث و آثار اور کتب سیر و تاریخ سے بھی مدد لی ہے اور اہم تفسیروں سے بھی اقوال نقل کیے ہیں۔ اسے مولانا محمد یوسف بنوریؒ (م ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷ء) نے مرتب کیا ہے، ساتھ ہی اس پر انھوں نے ایک مبسوط مقدمہ تجمیمۃ البیان فی علوم القرآن کے عنوان سے لکھا ہے، جس میں تفسیر قرآن کی اہمیت، اس کے اصول و مبادی، تفسیر ماثور اور تفسیر بالرأے کا فرق اور بعض دیگر متعلقہ مسائل سے بحث کی ہے، نیز ہندوستان میں لکھی جانے والی تفسیروں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے متعلق اپنی رائے دی ہے (۲۳) یہ کتاب مجلس علمی ڈابھیل سے شائع ہوئی ہے۔

علوم قرآنی پر ایک قابل ذکر کتاب کنز المصنہات ہے۔ اسے حافظ محمد محبوب علی انجینئر نے تصنیف کیا ہے۔ یہ ۱۳۳۲ھ/۱۹۲۳ء میں دائرۃ المعارف سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں ایسی آیات جمع کی گئی ہیں جو ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ایسی آیات دو طرح کی ہیں: ایک تو وہ جن کا تواتر الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ ہوا ہے اور دوسری وہ آیات ہیں جو بیعہ ایک سے زائد مقام پر آئی ہیں۔ کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ (عربی اور اردو دونوں

محمد رضی الاسلام ندوی

زبانوں میں) ہے جس میں مصنف نے وجہ تصنیف بیان کی ہے اور آیات متشابہات کو اخذ کرنے میں انھوں نے اپنے طریقہ کی وضاحت کی ہے۔ شروع میں مصنف کو تقریباً آٹھ سو آیات متشابہ ملی تھیں، کتاب کے مطبع میں جانے کے بعد دوسو ساٹھ مزید آجوں کا علم ہوا، جن کا بعد میں اضافہ کر دیا گیا۔ (۲۳)

اس صدی کے اوّل میں ہندوستان میں ایک کتاب المعجم المفہرس کے طرز پر بھی لکھی گئی ہے اور وہ ہے الفاظ القرآن مسمیٰ بنجوم الفرقان جدید لتخریج آیات القرآن۔ اس کے مصنف مولانا اہل اللہ فقیر اللہ ہیں۔ یہ کتاب دراصل مصطفیٰ بن سعید مقرب خاں کی نجوم الفرقان کی مہذب شکل ہے۔ مصطفیٰ بن سعید کی کتاب میں آیات کی نشان دہی حروف ابجد کے حساب سے کی گئی ہے، جس کی وجہ سے الفاظ کی تلاش میں دشواری ہوتی ہے۔ مولانا اہل اللہ نے اسے ابجد کے بجائے حروف تہجی کے حساب سے مرتب کیا ہے۔ اس طرح یہ کتاب زیادہ مفید ہو گئی ہے۔ یہ ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۳ء میں شائع ہوئی ہے۔ (۲۵)

اس صدی کی بعض کتابیں ایسی بھی ہیں جن میں قرآن کی کچھ آیات منتخب کر کے ان کی تفسیر کی گئی ہے، یا تعلیمات قرآنی کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب مولانا محمد ریاست علی شاہ جہاں پوری (م ۱۳۴۹ھ/۱۹۳۰ء) کی جواہر التزیل ہے، جو ۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷ء میں شیاما پریس شاہ جہاں پور سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں مصنف نے بعض منتخب قرآنی آیات کی تفسیر کی ہے اور انھیں مصحف ہی کی ترتیب پر رکھا ہے اور ۱۲۲ عناوین قائم کیے ہیں۔ ہر عنوان کے تحت آیات، احادیث، کتب تفسیر وفقہ وعقائد وتصوف کی روشنی میں متعلقہ مباحث کی تشریح کی ہے۔ چند عناوین یہ ہیں:

افضل الايمان، ما ذون للشفاعة في الدنيا، في فضيلة الصدقة، في التوبة، في المعراج واسرارہ، في فضيلة ذكر الله، في فضيلة الصلوة، لاثواب للكفار في الآخرہ۔ وغیرہ (۲۶)

رواں صدی میں ہندوستان میں عربی زبان میں لکھی جانے والے تفسیروں میں ایک شیعہ تفسیر کا سراغ ملتا ہے۔ یہ سید محمد بارون زنگی پوری (م ۱۳۳۷ھ/۱۹۱۹ء) کی ملخص التفسیر

برصغیر میں مطالعہ قرآن

ہے، جو شائع نہیں ہو سکی ہے۔ اس کا قلمی نسخہ بہ خط مصنف مدرسۃ الوداعین لکھنؤ میں موجود ہے۔ مصنف کے پیش نظر پورے قرآن کی تفسیر کرنا تھی، مگر انھیں اس کا موقع نہ مل سکا۔ اس نسخے میں بس چند آیات کی تفسیر ہے، البتہ کتاب کے تمہیدی مباحث علوم قرآنی کے نقطہ نظر سے اہمیت رکھتے ہیں۔ ہر بحث کو مصنف نے مقدمہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور آٹھ مقدمے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں:

أساسی القرآن و اوصافه، جامعۃ القرآن، اعجاز القرآن، تلاوة

القرآن، و آدابہ

ایک مقدمہ میں یہ بحث کی ہے کہ قرآن میں کسی بھی قسم کی کمی و زیادتی یا تحریف و تبدیلی نہیں ہے، وہ نبی ہی کے زمانے میں مؤلف ہو چکا تھا اور اس کی تلاوت مسلسل ہوا کرتی تھی۔ ایک مقدمہ میں یہ بحث کی ہے کہ قرآن کریم کا مکمل علم اہل بیت کو دیا گیا تھا اور آں حضرت ﷺ نے قرآن کے ساتھ آل محمد کی اقتداء کا حکم دیا ہے۔ یہ مقدمہ شیعی نقطہ نظر سے اہمیت کا حامل ہے۔ (۲۷)

ج۔ تحقیق و تدوین، شرح و تفسیر اور طباعت

بیسویں صدی میں عربی زبان میں قرآنیات پر ہونے والے کام کا جائزہ نامکمل رہے گا اگر اس زمانے میں قدیم کتب تفسیر اور علوم قرآنی پر ہونے والی تحقیق و تدوین، شرح و تفسیر اور طباعت و اشاعت کے میدان میں ہونے والے کام کا مختصر تعارف نہ کرایا جائے۔

اس صدی میں تحقیق و تدوین کے میدان میں دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد دکن کی قابل قدر خدمات ہیں۔ اس ادارہ نے مختلف علوم و فنون کے قدیم مصادر و مراجع کو تحقیق و تدوین کے ساتھ شائع کر کے انھیں سہل الحصول بنا دیا ہے۔ قرآنیات کے میدان میں بھی متعدد اہم مصادر کی تحقیق و اشاعت کا سہرا اس کے سر ہے۔ وہ کتابیں درج ذیل ہیں:

۱۔ نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور: یہ علامہ برہان الدین ابوالحسن ابراہیم بن عمر البقاعی (م ۸۸۵ھ/۱۲۸۰ء) کی مشہور تصنیف ہے۔ اس میں انھوں نے آیتوں

محمد رضی الاسلام ندوی

اور سورتوں کے باہمی ربط پر خوب داد تحقیق دی ہے۔ علم مناسبات آیات و سورت پر یہ بہت اہم مرجع ہے۔ یہ کتاب دائرۃ المعارف سے ۱۹۶۹ء - ۱۹۸۴ء کے دوران ۲۲ جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔

۲۔ **نزہۃ الاعین النواظر فی علم الوجوہ والنظائر:** یہ علامہ عبدالرحمن ابن الجوزی (م ۵۹۷ھ / ۱۲۰۱ء) کی تصنیف ہے۔ اس میں مفردات قرآنی کی تشریح کی گئی ہے۔ قرآن کا ایک لفظ کتنے معانی میں مستعمل ہوا ہے؟ اس کی وضاحت کے ساتھ قرآن سے مثالیں دی گئی ہیں۔ اس کی تصحیح و تعلق کا کام ڈاکٹر مہر النساء نے ڈاکٹر عبدالعزیز خاں صدر شعبہ عربی، جامعہ عثمانیہ کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے انجام دیا تھا۔ یہ کتاب دائرۃ المعارف سے ۱۹۷۴ء / ۱۳۹۴ھ میں شائع ہوئی ہے۔

۳۔ **اعجاز البیان فی تلویل ام القرآن:** یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے شاگرد، پروردہ اور خلیفہ ابوالعانی محمد بن اسحاق صد الدین قونوی رومی (م ۶۷۳ھ / ۱۲۷۴ء) نے کی ہے۔ اس پر صوفیانہ رنگ غالب ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن انیسویں صدی کے اواخر (۱۳۰۱ھ / ۱۸۹۳ء) اور دوسرا ایڈیشن ۱۹۴۹ء / ۱۳۶۸ھ میں شائع ہوا تھا۔

۴۔ **اعراب ثلاثین سورۃ من القرآن:** یہ کتاب لغت و ادب کے امام ابوعبداللہ الحسین بن احمد معروف بہ ابن خالویہ (م ۳۷۰ھ / ۹۸۰ء) کی تصنیف ہے۔ اس میں قرآن کی تیس سورتوں کے اعراب سے بحث کی گئی ہے۔ یہ کتاب دائرۃ المعارف کی طرف سے مطبعہ دارالکتب المصریہ سے ۱۹۴۱ء میں شائع ہوئی ہے۔ اس کی تحقیق ڈاکٹر سالم کرکونی نے کی ہے اور دائرۃ المعارف کے رفیق شیخ عبدالرحمن بن یحییٰ الیمانی نے اس پر نظر ثانی کی ہے اور آخر میں دارالکتب المصریہ کے رفیق عبدالرحیم محمود نے دارالکتب المصریہ میں محفوظ مزید ایک نسخہ سے اس کا موازنہ کیا ہے۔

۵۔ **الکھف والرحیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم از عبد الکریم الجبلی** (م ۷۶۷ھ - ۸۲۶ھ / ۱۳۶۶ - ۱۴۲۳ء) یہ ایک صوفیانہ تفسیر ہے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۱۸ء / ۱۳۳۶ھ میں شائع ہوا تھا، اس کی جو اشاعت مطبعہ السعاده مصر سے ۱۳۲۶ھ / ۱۹۰۸ء میں ہوئی تھی وہ

دائرة المعارف کے نسخہ پر مبنی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دائرة المعارف سے اس کی اولین اشاعت ۱۹۰۸ء سے قبل ہوئی تھی۔

کسی ادارہ کے زیر سرپرستی ہونے والے ان کاموں کے علاوہ قدیم مصادر کی تصحیح و تحقیق کے بعض انفرادی کام بھی اس دور میں ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر تفسیرات احمدیہ شیخ احمد بن سعید معروف بہ ملا جیون جون پوری (۱۶۳۷-۱۸۱۸ء) کی مشہور تفسیر ہے۔ اس میں انھوں نے قرآن کی صرف ان آیتوں کی تشریح و توضیح کی جن سے کوئی فقہی حکم مستنبط ہوتا ہے، اس کی تصحیح و تصحیح کا کام مولانا عبداللطیف اور مولانا عبدالکریم نے انجام دیا ہے اور وہ ۱۳۳۹ھ/۱۹۳۰ء میں حیدرآباد دکن میں شائع ہوئی ہے۔

مولانا سعید انصاری نے مشہور معتزلی مفسر ابومسلم اصفہانی کی مفقود اور نادر الوجود عقلی تفسیر کے اجزاء، جو امام رازی کی تفسیر کبیر میں موجود تھے، انھیں نہایت دیدہ ریزی سے مصحف کی ترتیب پر جمع کیا ہے۔ یہ کتاب ۱۹۲۱ء میں تفسیر ابومسلم اصفہانی کے نام سے البلاغ پریس کلکتہ سے شائع ہوئی ہے۔ (۲۸) تحقیق کے میدان میں ایک اہم کام مشہور محقق مولانا امتیاز علی خاں عرشی کا ہے۔ انھوں نے رضا لاہوری کی ہرام پور میں محفوظ حضرت سفیان ثوری (م ۱۶۱ھ/۷۷۷ء) کی تفسیر کے واحد نسخے کی انتہائی دیدہ ریزی کے ساتھ تصحیح، تہذیب، تعلیق اور ترتیب کی خدمت انجام دی ہے۔ یہ کتاب ہندوستان پرنٹنگ ورکس رام پور سے ۱۳۸۵ھ/۱۹۶۵ء میں طبع ہوئی ہے۔ اسی کو دیکھ کر مشہور مستشرق مفکر مری واٹ نے کہا تھا کہ انگریز اس محنت و کاوش کو دیکھ کر دہشت میں رہ جائیں گے۔ (۲۹)

اس صدی میں ہمیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ (م ۷۲۸ھ/۱۳۲۸ء) اور ان کے شاگرد ابن قیم (م ۷۵۱ھ/۱۳۵۰ء) کی تفسیری کاوشوں کے جمع و تحقیق کا بھی رجحان نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں اولیت کا شرف مشہور عالم دین مولانا عبدالعزیز شرف الدین (م ۱۹۹۶ء/۱۴۱۶ھ) کو حاصل ہے۔ انھوں نے قرآن کی چھ مختصر سورتوں: الاعلیٰ، الفتح، اللیل، العلق، البیہ، الکافرون کی ابن تیمیہ کی تفسیر کے مخطوطے حاصل کر کے ان کی تصحیح و تعلیق کی اور ۱۹۵۴ء میں اپنے ادارہ الدار القیمۃ بمبئی سے مجموعہ تفسیر شیخ الاسلام کے نام سے شائع کیا۔ مولانا اقبال احمد اعظمی نے

محمد رضی الاسلام ندوی

ابن تیمیہ کی کتابوں سے آیات قرآنی کی تفسیر و تشریح سے متعلق ان کی تحریریں جمع کی ہیں اور انھیں مصنف کی ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ یہ مجموعہ ۱۹۷۱ء میں مطبع علمی مالیکاؤں سے شائع ہوا ہے۔ (۳۰)

ابن تیمیہ کی تفسیر سورۃ الاخلاص، تفسیر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک (سورۃ الانبیاء، آیت ۸۷) اور تفسیر سورۃ نور کی تفصیح و تخریج کا کام ڈاکٹر عبدالعلی عبدالحمید ازہری نے انجام دیا ہے۔ یہ کتابیں الدار السلفیہ بمبئی سے بالترتیب ۱۹۸۶ء/۱۴۰۶ھ، ۱۹۸۷ء/۱۴۰۷ھ اور ۱۹۸۸ء/۱۴۰۸ھ میں شائع ہوئی ہیں، امام ابن قیم کی مختلف کتابوں سے ان کے تفسیری اقوال جمع کرنے کی اہم خدمت مولانا محمد اولیس نگرانی ندوی (م ۱۹۷۶ء) نے انجام دی ہے۔ یہ کتاب محمد حامد الحقی رئیس جماعۃ انصار السنۃ الحمدیہ مکہ مکرمہ کی تحقیق و تالیف کے ساتھ ۱۹۸۹ء/۱۳۶۸ھ میں مطبعۃ السنۃ الحمدیہ سے شائع ہوئی ہے۔ (۳۱)

اس صدی میں اصول تفسیر پر شاہ ولی اللہ دہلوی (م ۱۱۷۶ھ/۱۷۶۳ء) کی مشہور کتاب الفوز الکبیر پر متعدد اہل علم نے کام کیا ہے۔ یہ کتاب شاہ صاحب نے اصلاً فارسی زبان میں لکھی تھی، اس کا عربی ترجمہ مولانا محمد منیر دمشقی ازہری نے کیا تھا۔ (حروف مقطعات کی بحث کا ترجمہ مولانا اعجاز علی امر دہوی (م ۱۳۷۲ھ/۱۹۵۳ء) نے کیا تھا)، اس کے بہت سے ایڈیشن دیوبند سے شائع ہوتے رہے ہیں۔ اس کا دوسرا شتہ اور سلیس ترجمہ مولانا سید سلمان حسینی ندوی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے کیا ہے۔ ساتھ ہی ذیلی عناوین کے اضافے سے اس کی افادیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ ترجمہ ۱۹۸۴ء میں شائع ہوا ہے۔ الفوز الکبیر کی ایک شرح مولانا سعید احمد پالن پوری استاد دارالعلوم دیوبند نے العون الکبیر فی حل الفوز الکبیر کے نام سے کی ہے۔ یہ ۱۳۹۴ھ/۱۹۷۴ء میں دیوبند سے شائع ہوئی ہے۔ ایک دوسری شرح مولانا محمد اولیس نگرانی ندوی کی ہے جس کا نام الخیر الکثیر فی شرح الفوز الکبیر ہے۔ یہ غیر مطبوعہ ہے (۳۲) اس پر اہل حدیث عالم مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی (۱۹۰۹-۱۹۸۷ء) کے ایک حاشیہ کا بھی سراغ ملتا ہے، لیکن اس کے شائع ہونے کی اب تک نوبت نہیں آسکی ہے۔ (۳۳)

اس صدی کے بعض علماء نے علوم قرآنی پر علامہ جلال الدین سیوطی (۸۴۹-۹۱۱ھ/۱۴۳۵-۱۵۰۵ء) کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن سے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ مثلاً اس پر

مولانا احمد رضا خاں قادریؒ (۱۲۷۳ھ - ۱۳۴۰ھ / ۱۸۵۶-۱۹۲۱ء) نے ایک حاشیہ تحریر کیا ہے، (انہوں نے تفسیر کی دیگر کتابوں، مثلاً تفسیر بیضاوی، تفسیر بغوی، الدر المنثور، تفسیر خازن اور عنایت القاضی پر بھی حاشیے لکھے ہیں) (۳۴) الاقان پر مولانا حمید الدین فراہی کے بھی مفید حواشی ہیں۔ یہ بھی قلمی صورت میں ہیں، البتہ ڈاکٹر اجمل ایوب اصلاحی نے اپنے مقالے میں شائع کر کے انھیں قابل استفادہ بنا دیا ہے (۳۵) ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری استاد جامعہ سلفیہ بنارس و مدیر صوت الامۃ نے فتح المنان ہتھیل الاقان کے نام سے الاقان کی تلخیص کی ہے۔ اس میں علوم القرآن پر ایک دوسری کتاب منال العرفان سے بعض مفید مباحث کا اضافہ کیا ہے۔ اس پر مولانا عزیز الرحمن سلفی کے قلم سے حواشی ہیں۔ (۳۶) علامہ سیوطی اور علامہ جلال الدین خلّی کی تفسیر جلالین پر بھی کام ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ایک قابل ذکر نام محمد سعد اللہ بن غلام حضرت قدہاری کا ہے، جن کی شرح کشف المحجوبین عن خدی تفسیر الجلالین ۱۳۳۱ھ / ۱۹۳۱ء میں مطبع محمدی بمبئی سے شائع ہوئی ہے۔

ایک قدیم تفسیر مدارک التنزیل وحقائق التاویل نفی (۱۴۰۱ھ / ۱۹۸۲ء) پر بھی اس صدی میں ہندوستان میں کام ہوا ہے۔ اس پر ایک ضخیم شرح شیخ عبدالحق الہ آبادی مہاجر کی (۱۳۳۳ھ / ۱۹۱۵ء) نے الاکیل علی مدارک التنزیل کے نام سے سات ضخیم جلدوں میں کی ہے۔ یہ شرح بڑے سائز کے تقریباً ڈھائی ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کی اشاعت ۱۳۳۰ھ / ۱۹۱۲ء میں مطبع الاکیل المطالع بہرائچ، اتر پردیش سے ہوئی تھی۔ (۳۷) تفسیر مدارک پر ایک حاشیہ مولانا عبدالہادی بھوپالی نے لکھا تھا۔ اس کا نام ہدایۃ المسالک فی حل تفسیر المدارک ہے۔ اس میں فاضل عحشی نے ان باتوں کی تشریح کی ہے جن کا اصل تفسیر میں صرف حوالہ موجود ہے، یا اس میں اختصار ملحوظ رکھا گیا ہے۔ (۳۸)

اعجاز قرآن کے موضوع پر بعض قدیم کتابوں کی تحقیق وجمع کی خدمت پروفیسر عبدالعلیم (۱۹۰۶-۱۹۷۶ء) سابق وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے انجام دی ہے۔ انہوں نے عقیدہ اعجاز قرآن کی تاریخ کے موضوع پر برلن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے۔ اپنے ریسرچ ورک کے دوران انھیں بعض اہم کتابیں مخطوطات کی شکل میں ملیں، انھیں بعد میں اپنی

محمد رضی الاسلام ندوی

تحقیق کے ساتھ شائع کروایا۔ چنانچہ رمتانی (۳۸۴/۹۹۴ء) کی کتاب التلک فی اعجاز القرآن ۱۹۳۴ء میں مکتبہ جامعہ دہلی سے اور خطابی (۳۱۹-۳۸۸/۹۳۶-۹۹۸ء) کی البیان فی اعجاز القرآن ۱۹۵۳ء میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئیں۔ نیز ایک مقالہ راوی الشریف الرضی فی اعجاز القرآن کے عنوان سے مسلم یونیورسٹی جرنل، جلد ۲، شمارہ ۳، میں شائع ہوا۔ (۳۹)

طور بالا میں بیسویں صدی میں تفسیر و علوم قرآنی کے میدان میں ہندوستان میں جو کام ہوا ہے اس کا مختصر تعارف پیش کیا گیا ہے۔ اس میں مکمل و نامکمل تفاسیر، حواشی، قرآن اور علوم قرآنی سے متعلق طبع زاد تصانیف کے علاوہ قدیم تفاسیر و کتب کی تحقیق و تدوین، شرح و تحشیہ اور طباعت کے میدان میں ہونے والے کام کا بھی تذکرہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ بہت سی کتابیں اس میں شامل ہونے سے رہ گئی ہوں، لیکن اس مختصر اور ناقص تعارف سے بھی اس عہد میں ہونے والے کام کی اہمیت اور قدر و قیمت کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

حواشی و مراجع

- ۱۔ عبدالمبین ندوی، مقالہ 'مولانا ثناء اللہ امرتسری کی تفسیری خدمات' در مجموعہ 'قرآن مجید کی تفسیریں چودہ سو برس میں'، خدا بخش اور نیشنل پبلک لائبریری پٹنہ ۱۹۹۵ء، ۳۰۱-۳۱۵ (آئندہ اس کا حوالے 'ندوی' سے دیا جائے گا)
- ۲۔ اس کا دوسرا ایڈیشن مولانا امرتسری ہی کی حیات میں ۱۹۲۹ء میں آفتاب برقی پریس امرتسر سے شائع ہوا تھا۔ تیسرا ایڈیشن ادارہ احیاء السنۃ لاہور سے شائع ہوا ہے۔ سنہ طاعت غیر موجود۔
- ۳۔ ثناء اللہ امرتسری، تفسیر القرآن بکلام الرحمن، طبع لاہور، ص ۸
- ۴۔ ماہ نامہ معارف اعظم گڑھ، اکتوبر ۱۹۲۹ء، ص ۳۱۵
- ۵۔ محمد سالم قدوائی، ہندوستانی مفسرین اور ان کی عربی تفسیریں، مکتبہ جامعہ لیبڈ، نئی دہلی، طبع اول ۱۹۷۳ء، ص ۳۰۲ (آئندہ حوالے قدوائی) محمد مستقیم سلفی، جماعت اہل حدیث کی تصنیف خدمات، ادارۃ البحوث الاسلامیہ والدعوة والافتاء، الجملہ التفسیریہ بنارس، طبع دوم ۱۹۹۲ء، ص ۱۹
- ۶۔ قدوائی، ص ۱۳۰-۱۳۱، سلفی، ص ۳۱
- ۷۔ ظفر الاسلام، کتابیات فراہی، ادارہ علوم القرآن، علی گڑھ ۱۹۹۱ء، ص ۳۶
- ۸۔ مولانا فراہی کے غیر مطبوعہ سرمایہ میں سورۃ آل عمران کی چند آیات کی تفسیر بھی ملتی ہے، لیکن ڈاکٹر محمد اجمل اصلاحی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ مولانا مرحوم کی ابتدائی تحریروں میں سے ہے، دیکھئے مقالہ 'تصانیف فراہی کا غیر مطبوعہ سرمایہ' در مجموعہ مقالات فراہی سیمینار بعنوان 'علامہ حمید الدین فراہی حیات و افکار' دائرہ حمید یہ سرائے میر اعظم گڑھ، ۱۹۹۲ء، ص ۶۱۔ (آئندہ حوالے: اجمل اصلاحی)
- ۹۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام نے کتابیات کی بعض کتابوں کی مدد سے اس فہرست میں تین مطبوعہ اجزاء تفسیر کا اضافہ کیا ہے: تفسیر سورۃ حشر، تفسیر سورۃ فلق اور تفسیر سورۃ ناس، دیکھئے کتابیات فراہی، ص ۳۹-۳۳۔ واضح رہے کہ ان اجزاء کی تفسیر کا کوئی نسخہ دستیاب نہیں ہے۔

محمد رضی الاسلام ندوی

- ۱۰۔ دیکھئے تفسیر نظام القرآن، امام حمید الدین فراہی، دائرہ حمیدیہ مدرسۃ الاصلاح سرائے میر، اعظم گڑھ، طبع ۱۹۹۶ء، حواشی پر صفحات ۷۹، ۹۲، ۱۷۷، ۲۰۰، ۲۱۰، ۲۹۷، ۳۳۵، ۳۵۵، ۳۸۸، ۳۹۶۔
- ۱۱۔ سورۃ اعلیٰ سے متعلق افادات فراہی کا اردو ترجمہ مولانا محمد فاروق خاں کے قلم سے ششماہی مجلہ علوم القرآن، ج ۳، شمارہ ۱، جنوری تا جون ۱۹۸۹ء، میں شائع ہوا۔
- ۱۲۔ رسائل الامام الفراء فی علوم القرآن، دائرہ حمیدیہ، سرائے میر اعظم گڑھ، طبع دوم، ۱۹۹۱ء، حاشیہ از جامع، ص ۱۷۷۔
- ۱۳۔ شائع شدہ از دارالکتب پشاور، پاکستان، ۱۹۹۳ء۔
- ۱۴۔ اجمل اصلاحی، ص ۶۱-۶۲۔
- ۱۵۔ سلطان احمد اصلاحی: مقالہ مولانا حمید الدین فراہی کے غیر مطبوعہ قرآنی حواشی، ششماہی مجلہ علوم القرآن، ج ۵، شمارہ ۱، جنوری تا جون ۱۹۹۰ء، ص ۶۷۔
- ۱۶۔ اشرف علی تھانوی، مکمل بیان القرآن، تاج پبلشرز دہلی، ۱۹۷۸ء، طبع دوم، ص ج-۷ (آئندہ حوالے: تھانوی)۔
- ۱۷۔ اجمل اصلاحی، حوالہ سابق، ص ۵۹-۶۰، ابھی کچھ عرصہ قبل حکمت قرآن کا اردو ترجمہ دائرہ حمیدیہ سے شائع ہو گیا ہے، مزید ملاحظہ کیجیے اول الذکر پانچ کتابوں کے موضوعات اور ان کی ضرورت و اہمیت پر مفردات القرآن، مطبوعہ دائرہ حمیدیہ سرائے میر ۱۳۵۸ھ کے شروع میں روابط الکتب الخمسة کے زیر عنوان اور موخر الذکر سات کتابوں کے بارے میں حکمت القرآن کی ابتداء میں روابط الکتب السبعة کے زیر عنوان مولانا فراہی کی تحریریں۔
- ۱۸۔ اجمل اصلاحی، حوالہ سابق، ص ۶۰۔
- ۱۹۔ تفسیر نظام القرآن، مصنف کے مختصر حالات زندگی از مولانا امین احسن اصلاحی، ص ۲۱۔
- ۲۰۔ تھانوی، اول، ص الف۔
- ۲۱۔ تھانوی، اول، ص ۶۰-۱۸۲۔
- ۲۲۔ قدوائی، ص ۲۹۰-۲۹۱۔

- ۲۳۔ قدوائی، ص ۲۹۹
- ۲۴۔ قدوائی، ص ۳۰۵-۳۰۶
- ۲۵۔ قدوائی، ص ۲۹۲-۲۹۳
- ۲۶۔ قدوائی، ص ۲۸۲-۲۸۷
- ۲۷۔ قدوائی، ص ۲۳۹-۲۹۸
- ۲۸۔ ڈاکٹر محمد یونس نگرانی ندوی، ہندوستان میں عربی علوم و فنون کے ممتاز علما اور ان کی علمی خدمات (۱۸۵۷-۱۹۷۳ء) طبع لکھنؤ ۱۹۷۹ء، ص ۸۰، (آئندہ، نگرانی)
- ۲۹۔ نگرانی، ص ۸۶
- ۳۰۔ نگرانی، ص ۸۷
- ۳۱۔ امام ابن القیم، التفسیر القیم، جواد الشیخ محمد اویس الندوی، تحقیق و تطبیق محمد حامد الحق، مطبعۃ السنۃ الحمدیہ مکہ المکرمہ، ۱۹۳۹ء، مقدمہ الجامع، ص ۶
- ۳۲۔ نگرانی، ص ۸۴-۸۵
- ۳۳۔ سخی، ص ۳۳
- ۳۴۔ حاشیہ الاقان ۱۴۰۶ھ/ ۱۹۸۶ء میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی سے اور حاشیہ تفسیر بیغی ۱۴۰۲ھ/ ۱۹۸۲ء میں مرکزی مجلس رضا لاہور سے شائع ہو گئے ہیں، بقیہ حواشی قلمی صورت میں ہیں۔ دیکھئے محمود حسن کا تحقیقی مقالہ برائے ایم فل مولانا احمد رضا خاں کی عربی زبان و ادب میں خدمات (غیر مطبوعہ) پیش کردہ شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، ۱۹۹۰ء
- ۳۵۔ شائع شدہ ششماہی مجلہ علوم القرآن، علی گڑھ، ج ۱، ش ۱، جولائی دسمبر ۱۹۸۵ء
- ۳۶۔ سلفی، ص ۳۴
- ۳۷۔ قدوائی، ص ۲۰۹-۲۱۳
- ۳۸۔ قدوائی، ص ۲۱۵-۲۱۶
- ۳۹۔ رئیس فاطمہ، مقالہ پروفیسر عبدالعلیم۔ ایک عہد ساز شخصیت، در کتاب ”عظیم صاحب“ از پروفیسر محمد سالم قدوائی، ادارہ علوم اسلامیہ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ طبع اول ۱۹۹۵ء، ص ۱۳۴

بیسویں صدی میں حروفِ مقطعات کے مباحث

قرآن کریم کی انتیس سورتوں کے آغاز میں مفرد یا مرکب حروف آئے ہیں۔ ان حروف کو ملا کر لکھا جاتا ہے، لیکن انھیں پڑھا الگ الگ جاتا ہے۔ اسی لیے انھیں 'حروفِ مقطعات' کہا جاتا ہے۔ سورتوں کے آغاز میں ہونے کی وجہ سے انھیں فواتح السور کا بھی نام دیا گیا ہے۔ قدیم سے قدیم یا جدید سے جدید، ہر کتابِ تفسیر میں حروفِ مقطعات پر بحث ملتی ہے۔ ترتیبِ مصحف میں سورۃ بقرہ وہ پہلی سورت ہے جس کا آغاز حروفِ مقطعات (الم) سے ہوا ہے۔ ہر مفسر نے عموماً اس سورہ کی تفسیر میں حروفِ مقطعات پر بحث کرنا اپنی ذمہ داری سمجھی ہے۔ بعض مفسرین نے حروفِ مقطعات والی انتیسوں سورتوں کے آغاز میں ان پر اظہارِ خیال کیا ہے۔ علوم قرآن، اعجاز قرآن اور علومِ بلاغت کے موضوع پر کتابوں میں بھی ان پر مبسوط بحثیں ملتی ہیں۔ کچھ مقالات بھی لکھے گئے ہیں اور راقم کی معلومات کی حد تک کم از کم دو مستقل کتابیں اس موضوع پر تصنیف کی گئی ہیں۔ (۱)

راقم السطور نے اپنے مطالعے کو بیسویں صدی کی چند مشہور اور متداول تفسیروں تک محدود رکھا ہے۔ یہ مطالعہ ناقص ہے۔ اس کے دائرے کو وسعت دینے سے بحث و تحقیق کے کچھ نئے باب وا ہو سکتے اور قطعی نتائج مستطب کیے جاسکتے ہیں۔ حاصلِ مطالعہ کے طور پر کہا جاسکتا ہے کہ گیارہ سو سال قبل امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری (م ۳۲۰ھ) نے حروفِ مقطعات سے متعلق سلف کے جتنے اقوال جمع کر دیے ہیں، بعد کے مفسرین ان پر کوئی قابلِ ذکر اضافہ

برصغیر میں مطالعہ قرآن

نہیں کر سکے ہیں۔ بلکہ انھوں نے ان میں سے کسی قول کو ترجیح دے کر زیادہ تفصیل اور وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ بیسویں صدی کی کتب تفسیر کا بھی اس معاملے میں استثناء نہیں ہے۔

اسرار الہی؟

حروف مقطعات کے سلسلے میں ایک بحث قدیم سے یہ اٹھتی رہی ہے کہ یہ اسرار الہی میں سے ہیں، جن تک بندوں کی رسائی ممکن نہیں، یا ان سے معانی کا استنباط کیا جاسکتا ہے؟ خلفائے اربعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، شعبی، سفیان ثوری وغیرہ کی جانب ان کے اسرار الہی ہونے کا قول منسوب ہے۔ بعض قدیم مفسرین مثلاً ابو حیان اور سیوطی (۲) نے انھیں 'مقشبات' قرار دیا ہے، جن کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ بیسویں صدی کے متعدد مفسرین نے یہ نقطہ نظر اختیار کیا ہے۔

مولانا اشرف علی تھانویؒ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں حروف مقطعات 'الم' کے ذیل میں لکھا ہے:

”ان حروف کے معانی سے عام لوگوں کو اطلاع نہیں دی گئی۔ شاید رسول اللہ ﷺ کو بتلادیا گیا ہو، کیوں کہ اللہ و رسول نے اہتمام کے ساتھ وہی باتیں بتلائی ہیں جن کے نہ جاننے سے کوئی حرج دین میں واقع ہوتا ہو اور ان کے نہ جاننے سے کوئی حرج نہ تھا، اس لیے ہم کو بھی ایسے امور کی تفتیش نہ کرنی چاہیے۔“ (۳)

بقیہ سورتوں کے حروف مقطعات پر تقریباً ہر جگہ مولانا تھانویؒ نے قوسین میں اس طرح کا جملہ لکھا ہے: ”اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں۔“ مفتی محمد شفیعؒ سورۃ بقرہ کے شروع میں لکھتے ہیں:

”جمہور صحابہ و تابعین اور علمائے امت کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ حروف رموز و اسرار ہیں جس کا علم سوائے خدا تعالیٰ کسی کو نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رسول کریم ﷺ کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہے جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہے۔ اسی لیے آں حضرت ﷺ سے ان حروف کی تفسیر و تشریح میں کچھ منقول نہیں۔“ (۴)

محمد رضی الاسلام ندوی

سورہ آل عمران میں لکھتے ہیں:

”الم تو قشایہا تو قرآنیہ میں سے ہے جس کے معنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے درمیان ایک راز ہے۔“ (۵)

سورۃ الاعراف کے حروف مقطعات (المص) پر لکھتے ہیں:

”اس کے معنی تو اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے درمیان ایک راز ہے جس پر امت کو اطلاع نہیں دی گئی، بلکہ اس کی جستجو کو بھی منع کیا گیا ہے۔“ (۶)

مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنے تفسیری حواشی میں صرف سورۃ البقرۃ کے ذیل میں چند جملے لکھے ہیں:

”ان حروف کو مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے اصلی معنی تک اوروں کی رسائی نہیں، بلکہ یہ بھید ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، جو بوجہ مصلحت و حکمت ظاہر نہیں فرمایا، اور بعض اکابر سے جو ان کے معنی منقول ہیں اس سے صرف تمثیل و تنبیہ و تسہیل مقصود ہے، یہ نہیں کہ مراد حق تعالیٰ یہ ہے۔ تو اب اس کو رائے شخصی کہہ کر تغلیط کرنا محض شخصی رائے ہے جو تحقیقی علماء کے بالکل خلاف ہے۔“ (۷)

پیر محمد کرم شاہ سجادہ نشین بھیرہ شریف نے بھی صرف سورۃ بقرہ کی تفسیر میں حروف مقطعات کے بارے میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں:

”الف۔ لام۔ میم۔ مفسرین کرام نے ان حروف کی تشریح کرتے ہوئے متعدد اقوال تحریر فرمائے ہیں۔ میرے نزدیک احسن قول یہ ہے کہ الم اور دیگر حروف مقطعات سرّ بین اللہ و رسولہ، یہ وہ راز ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں۔“ (۸)

مولانا سید احمد حسن (م ۱۳۳۸ھ) فرماتے ہیں:

”حروف مقطعات کی تفسیر میں خلفائے اربعہ اور علمائے سلف کا یہی قول ہے کہ مش

آیات متشابہات کے ہیں۔ ان کے معنی اور نازل فرمانے کا مقصد خدا ہی کو خوب معلوم ہے۔“ (۹)

مولانا محمد لقمان سلفی نے تفسیر سورہ بقرہ میں حروف مقطعات کے معنی 'و مفہوم کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں، جن میں "پہلا مذہب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے۔ اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں۔" (۱۰)

مولانا سلفی نے بعض حروف مقطعات کے ذیل میں مفسرین کے اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن بیش تر مقامات پر یہی لکھا ہے کہ "ان کا مقصود اصلی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔" (۱۱)

مولانا صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں:

"انھیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔

ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ۔" (۱۲)

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے یہ نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ حروف مقطعات کے حقیقی معنی متعین کرنے کا ہمارے پاس کوئی قطعی ذریعہ نہیں ہے، لہذا ان کی تحقیق میں سرگرداں ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ لکھتے ہیں:

"جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور سے معروف تھا..... بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معانی متعین کرنا مشکل ہو گیا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے اور نہ یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کا معنی نہ جانے گا تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے گا۔ لہذا ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں ہو۔" (۱۳)

اس نقطہ نظر پر بعض حضرات کی جانب سے اعتراض کیا گیا تو مولانا نے اس کی یہ وضاحت کی:

"یہ حروف چوں کہ خطیبانہ بلاغت کی شان رکھتے ہیں اور ان میں کوئی خاص حکم یا

عمر رضی الاسلام ندوی

کوئی خاص تعلیم ارشاد نہیں ہوئی ہے، اس لیے اگر آدمی ان کا مطلب نہ سمجھ سکے تو اس کا یہ نقصان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو جاننے سے یا کسی تعلیم کا فائدہ اٹھانے سے محروم رہ گیا۔ لہذا جب ان کے معنی متعین کرنے کے لیے کوئی اصول ہاتھ نہیں آتا اور کوئی مستند تشریح بھی نہیں ملتی تو خواہ خواہ تکلف سے معنی پیدا کرنے اور تیرے نکلے لانے کی ضرورت نہیں۔ ان کی صحیح مراد خدا پر چھوڑ دیے اور کتاب کی ان آیات پر تدریس شروع کر دیجیے جس سے سمجھنے کے ذرائع ہمارے پاس ہیں۔“ (۱۴)

ایک دوسرے سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

”اب یہ سوال کہ اتنے کثیر مقامات پر قرآن مجید میں ایسے حروف کا استعمال، جن کے معنی اب ٹھیک ٹھیک متعین نہیں ہو سکتے، اس کتاب کے عربی مبین ہونے میں قاصر تو نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے معنی معلوم نہ ہونے سے اس ہدایت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا جو انسان کو قرآن میں دی گئی ہے۔ اگر اس میں کوئی ادنیٰ سا خلل بھی واقع ہونا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود ان کی تشریح فرما دیتا یا رسول اللہ ﷺ یہ فریضہ انجام دیتے۔“ (۱۵)

اس اشکال کی وضاحت مولانا عبدالماجد دریا بادی نے یوں کی ہے:

”یہ اعتراض کہ قرآن کے مخاطب جب ہم ہیں تو ان حروف کو بھی ہمارے لیے قابل فہم ہونا لازمی ہے، کچھ زیادہ یا وقت و باورزن نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اور جتنے مضامین و مطالب ہیں کیا وہ سب ہر کس و نا کس کی سمجھ میں آگئے ہیں؟ یا کائنات خارجی میں جو کچھ موجود ہے کیا ان موجودات میں سے سب کا مصرف بڑے سے بڑے فاضلوں اور محققوں کی بھی سمجھ میں آگیا ہے؟“ (۱۶)

حروف مقطعات کے معانی؟

دوسری طرف بہت سے مفسرین نے حروف مقطعات سے معانی کا استنباط کیا ہے۔ قدیم کتب تفسیر میں یہ معانی صحابی رسول حضرت ابن عباسؓ کی جانب منسوب ہیں۔ بیسویں صدی

برصغیر میں مطالعہ قرآن

کے مفسرین میں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اپنی اردو تفسیر "تفسیر ثنائی" (۷۷) میں ان معانی کو ترجمہ قرآن میں شامل کیا ہے۔ مثلاً:

(الم) میں ہوں اللہ بڑے علم والا

(الر) میں ہوں دیکھتا

(طہ) اے بندہ خدا

(طسم) میں ہوں بڑی پاکی والا، سلامتی والا، مالک

انہوں نے اپنی عربی تفسیر "تفسیر القرآن بحکام الرحمن" (۱۸) میں بھی تمام حروف مقطعات کے ذیل میں ان کے معانی بیان کیے ہیں۔

مرزا غلام احمد قادیانی کے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر احمد کا ایک ترجمہ قرآن نظر سے گزرا ہے۔ اس میں ان حروف مقطعات کے معانی ترجمہ قرآن میں شامل کیے گئے ہیں۔ (۱۹)

ان مفسرین نے بیش تر حروف مقطعات کا اطلاق ذات باری پر کیا ہے۔ ایک صاحب (۲۰) تو بہت دور کی کوڑی لائے ہیں۔ ان کے نزدیک جملہ حروف مقطعات اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب گرامی ہیں جن کے ذریعے خداوند عالم آپؐ کو مخاطب کرتا تھا۔ مثلاً:

(الم) امین، تین القلب، مرسل

(طس) طاہر، سید

(حم) حامل قرآن، حمد و حمد کیا ہوا

(یس) یاسید

اسمائے سور

مفسرین کا ایک طبقہ حروف مقطعات کو اسمائے سور قرار دیتا ہے۔ امام رازقی نے لکھا ہے کہ "یہ اکثر متکلمین اور غلیل و سیبویہ کا قول ہے۔" (۲۱) قاضی عبد الجبار معتزلی کی بھی یہی رائے ہے۔ (۲۲) متاخرین میں سر سید (۲۳) اور محمد عبدہ (۲۴) نے بھی یہی نقطہ نظر اختیار کیا ہے۔ بیسویں صدی کے مفسرین میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا امین اصلاحی بھی انہیں

محمد رضی اللہ عنہ

سورتوں کے نام قرار دیتے ہیں۔ مولانا آزاد نے حروف مقطعات کے بارے میں اپنی ناقص تفسیر میں صرف سورۃ بقرہ کی تفسیر میں یہ جملہ لکھا ہے:

”ان حروف کو ان سورتوں کا نام یا عنوان سمجھنا چاہیے جن میں ان کے مطالب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔“ (۲۵)

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”یہ جس سورہ میں بھی آئے ہیں، بالکل شروع میں اس طرح آئے ہیں جس طرح کتابوں، ضلوع اور ابواب کے شروع میں ان کے نام آیا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان سورتوں کے نام ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ ذلک اور تعلق کے ذریعہ ان کی طرف اشارہ کر کے ان کے نام ہونے کو اور واضح کر دیا ہے۔ حدیثوں سے بھی ان کا نام ہی ہونا ثابت ہوتا ہے۔“ (۲۶)

یہاں مولانا نے ان حدیثوں کا کوئی حوالہ نہیں دیا ہے جن سے حروف مقطعات کا

اسم سورہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

جہاں تک ان ناموں کے معانی کا تعلق ہے، مولانا اصلاحی کے نزدیک ”ان کے بارے میں کوئی قطعی بات کہنا بڑا مشکل ہے۔۔۔۔۔۔ بہر حال اہل عرب اس طرح کے ناموں سے ناموں نہیں تھے۔۔۔۔۔۔ ان میں یہ اہتمام بھی ضروری نہیں تھا کہ اسم اور سبکی میں کوئی معنوی مناسبت پہلے سے موجود ہو، بلکہ یہ نام ہی بتاتا تھا کہ یہ نام اس سبکی کے لیے وضع ہوا ہے۔“ (۲۷)

مولانا اصلاحی مزید فرماتے ہیں:

”جب ایک شے کے تعلق یہ معلوم ہو گیا کہ یہ نام ہے تو پھر اس کے معنی کا سوال سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا، کیوں کہ نام سے اصل مقصود سبکی کا اس نام کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے نہ کہ اس کے معنی۔ کم از کم فہم قرآن کے تعلق نظر سے ان ناموں کے معانی کی تحقیق کی تو کوئی خاص اہمیت ہے نہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ چوں کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے ہیں اس وجہ سے آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ ضرور یہ کسی نہ کسی مناسبت کی بنا پر رکھے گئے ہوں گے۔“ (۲۸)

مولانا فراہیؒ کا نقطہ نظر

حروف مقطعات کے سلسلے میں مولانا اصلاحیؒ کے نقطہ نظر کے تسلسل میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ’استاذ امام‘ مولانا حمید الدین فراہیؒ کا نقطہ نظر بھی بیان کر دیا جائے۔

مولانا فراہیؒ کا نظریہ یہ ہے کہ عربی زبان کے حروف عبرانی سے لیے گئے ہیں اور عبرانی کے یہ حروف ان حروف سے ماخوذ ہیں جو عرب قدیم میں رائج تھے۔ یہ حروف آواز کے ساتھ معانی اور اشیاء پر بھی دلیل ہوتے تھے اور جن معانی یا اشیاء پر وہ دلیل ہوتے تھے عموماً انہی کی صورت و ہیئت پر لکھے بھی جاتے تھے۔ ان حروف کے معانی کا علم اب اگرچہ مٹ چکا ہے، تاہم بعض حروف کے معنی اب بھی معلوم ہیں اور ان کے لکھنے کے ذہنک میں بھی ان کی قدیم شکل کی کچھ نہ کچھ جھلک پائی جاتی ہے، مثلاً ’الف‘ کے متعلق معلوم ہے کہ وہ گائے کے معنی بتاتا تھا اور گائے کے سر کی صورت ہی پر لکھا جاتا تھا۔ ’ط‘ سانپ کے معنی میں آتا تھا اور لکھا بھی کچھ سانپ ہی کی شکل پر جاتا تھا۔ ’م‘ پانی کی لہر پر دلیل ہوتا تھا اور اس کی شکل بھی لہر سے ملتی جلتی بنائی جاتی تھی۔ مولانا نے اپنے نظریے کی تائید میں سورہ ’ن‘ کو پیش کیا ہے۔ حرف ’ن‘ اب بھی اپنے قدیم معنی میں بولا جاتا ہے۔ اس کے معنی مچھلی کے ہیں اور جو سورہ اس نام سے موسوم ہوئی ہے اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر صاحب الحوت (مچھلی والے) کے نام سے آیا ہے مولانا اس نام کو پیش کر کے فرماتے ہیں کہ اس سے ذہن قدرتی طور پر اس طرف جاتا ہے کہ اس سورہ کا نام ’نون‘ (ن) اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس میں صاحب الحوت (یونس علیہ السلام) کا واقعہ بیان ہوا ہے، جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ پھر کیا عجب کہ بعض دوسری سورتوں کے شروع میں جو حروف آئے ہیں وہ بھی اپنے قدیم معانی اور سورتوں کے مضامین کے درمیان کسی مناسبت ہی کی بنا پر آئے ہوں۔ (۲۹)

مولانا فراہیؒ کا نظریہ پیش کرنے سے پہلے مولانا اصلاحیؒ نے لکھا ہے: ”ان حروف پر ہمارے پچھلے علماء نے جو رائیں ظاہر کی ہیں ہمارے نزدیک وہ تو کسی مضبوط بنیاد پر مبنی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ان کا ذکر کرنا کچھ مفید نہ ہوگا۔“ (۳۰)

محمد رضی الاسلام ندوی

پھر مولانا فراہی کا نظریہ بیان کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں:
 ”میرے نزدیک اس کی حیثیت ابھی تک ایک نظریہ سے زیادہ نہیں ہے۔ جب
 تک تمام حروف کے معنی کی تحقیق ہو کر ہر پہلو سے ان ناموں اور ان سے موسوم
 سورتوں کی مناسبت واضح نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر ایک نظریہ ہی ہے زیادہ
 اعتماد کر لینا صحیح نہیں ہوگا۔“ (۳۱)

جب کسی مضبوط بنیاد پر مبنی نہ ہونے کی بنا پر متقدمین کی آراء کا تذکرہ کچھ مفید نہیں تو
 محض ایک نظریہ ہونے کے باوجود مولانا فراہی کی رائے کے ذکر میں افادیت کا کون سا پہلو
 نکل سکتا ہے؟

ادوات تنبیہ

علامہ رشید رضا مصریؒ نے حروف مقطعات کو ”ادوات تنبیہ“ قرار دیا ہے۔ انھوں نے
 لکھا ہے کہ اہل عرب سامعین کو مخاطب کے لیے ”الا“ یا ”ہا“ جیسے کلمات کا استعمال کرتے
 تھے۔ قرآن میں اس مقصد کے لیے حروف مقطعات آئے ہیں جو ان کلمات سے زیادہ قوی اور
 موثر ہیں۔ (۳۲) ان کے ذریعے مشرکین کو متنبہ اور چوکنا کیا گیا، تاکہ وہ اللہ کا کلام سننے کے لیے
 ہمہ تن گوش ہو جائیں۔ حروف مقطعات والی تمام سورتیں مکی ہیں۔ سوائے البقرہ اور آل عمران
 کے کہ وہ مدنی ہیں، لیکن ان میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے۔ ان تمام سورتوں میں کتاب اللہ
 کا ذکر اور وحی و نبوت کا اثبات ہے۔ (۳۳)

متقدمین میں علامہ ابن جریر طبریؒ نے اس قول کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ (۳۴) علامہ
 ابن کثیرؒ نے اسے ان کے حوالے سے مختصر ذکر کر کے ضعیف قرار دیا ہے۔ (۳۵) شیخ رشید رضاؒ
 فرماتے ہیں کہ ”اس توجیہ کو میں نے جتنی اچھی طرح بیان کیا ہے اور جس طرح اس حکمت کی
 وضاحت کی ہے اگر اسے ابن کثیرؒ دیکھ لیتے تو اسے ضعیف نہ قرار دیتے۔“ (۳۶)

اعجاز قرآن کی دلیل

قدیم اور جدید بہت سے مفسرین نے حروف مقطعات کو اعجاز قرآن سے مربوط کیا

ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فواتح سور ایک حرف، دو حروف، تین حروف، چار حروف اور پانچ حروف پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح عربی زبان کے الفاظ بھی یک حرفی، دو حرفی، سہ حرفی، چار حرفی اور پنج حرفی ہوتے ہیں۔ سورتوں کے شروع میں ان حروف سے قرآن کا اعجاز ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے سامعین کی توجہ اس جانب مبذول کرنی مقصود ہے کہ ان کے سامنے تلاوت کیا جانے والا قرآن انہی حروف سے مرکب ہے جن سے وہ اپنا کلام بناتے ہیں۔ اس کے باوجود اس جیسا کلام پیش کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔

اس قول کو متقدمین میں طبری، زحشری، بیضاوی، رازی، ابن کثیر، قرطبی، ابن تیمیہ، مزنی، قرطبی، قطرب اور مبرّد وغیرہ نے نقل کیا ہے۔

بیسویں صدی کے مفسرین میں سید قطب شہیدؒ نے اپنی تفسیر میں اس نقطہ نظر کو پورے زور اور قوت سے بیان کیا ہے۔ انھوں نے حروف مقطعات کی انیسویں سورتوں میں یہ بات لکھی ہے۔ (۳۷)

محمد علی صابونیؒ نے اپنی کتابوں صفوة التفسیر (۳۸) اور قبس من نور القرآن الکریم (۳۹) میں اس نقطہ نظر کی حمایت کی ہے۔

ڈاکٹر عائشہ عبدالرحمن بنت الشاطیؒ نے اپنی تصنیف الاعجاز الیبانی للقرآن الکریم میں اس موضوع پر بہت مفصل اور مدلل بحث کی ہے۔ ان کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے:

۱- فواتح کا آغاز سورہ قلم سے ہوا جو مکی عہد کی ابتدا میں نازل ہوئی تھی۔ پھر مکی عہد کے وسط میں نازل ہونے والی سورتوں میں کثرت سے فواتح آئے ہیں۔ اس وقت قرآن کے بارے میں مشرکین کا مجادلہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ قرآن کی آیتیں انھیں چیلنج کرتی رہیں کہ اس کے مثل یا اس کی ایک سورت کے مثل لا کر دکھائیں، مگر وہ اس سے عاجز رہے، یہاں تک کہ مدنی عہد کے اوائل میں نازل ہونے والی سورتوں میں معجزہ قرآن کی صداقت پر اتمام حجت کرنے کے بعد مجادلہ کو ختم کر دیا گیا۔

۲- قرآن کی جس سورت کا بھی آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے اس میں قرآن کا اثبات اور اس کے اللہ کی جانب سے ہونے کا تذکرہ ہے اور مجادلہ کرنے والوں کے دعوؤں کا ابطال ہے۔

محمد رضی الاسلام مدوی

۳- فواج سے شروع ہونے والی اکثر سورتیں اس مرحلہ میں نازل ہوئیں جب مشرکین کی سرکشی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور وہ وحی کو افتراء، سحر، شعر اور کہانیت پر محمول کر رہے تھے۔ اس وقت قرآن نے انھیں چیلنج کیا کہ وہ سب کچھ ہو کر اور جنوں سے بھی مدد لے کر قرآن کے مثل ایک سورت یا دس سورتیں یا اس جیسا کلام گھڑ کر پیش کریں اگر ان کا دعویٰ ہے کہ محمد (ﷺ) نے انھیں گھڑ کر اور اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے۔ وہ سب لا جواب رہ گئے اور قرآن کے مثل ایک سورت بھی پیش نہ کر سکے، جب کہ قرآن عربی مبین میں تھا۔ اس کے الفاظ انہی کی زبان کے تھے، اس کے حروف انہی کی لغت کے حروف تھے، وہ حروف جنہیں تنہا یا مرکب ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جائے تو کوئی معنی نہیں دیتے، لیکن جب قرآن میں اپنی جہتیں جگہ پہنچتے ہیں تو اس کے معجزانہ بیان کا راز آشکارا ہوتا ہے۔ (۴۰)

کیا حروفِ مقطعات کا اسلوب اور ان کے معانی معروف تھے؟

حروفِ مقطعات کے سلسلے میں ایک بحث یہ کی گئی ہے کہ کیا ان کے اسلوب اور معانی اہل عرب کے نزدیک معروف تھے؟ حقد میں میں قاضی ابوبکر ابن العربی (۳۱) اور متاخرین میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ اور مولانا امین احسن اصلاحتیؒ نے اس سوال کا جواب اثبات میں دیا ہے۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے:

”جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے اسالیبِ بیان میں اس طرح کے حروفِ مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ اب بھی کلامِ جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس استعمالِ عام کی وجہ سے یہ مقطعات کوئی چیتاں نہ تھے جس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے مراد کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی ﷺ کے ہم عصر منافقین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض سورتوں کی ابتداء میں بولتے ہو۔ اور یہی وجہ

ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انھوں نے نبی ﷺ سے ان کے معنی پوچھے ہوں۔“ (۴۲)

”کلام جاہلیت میں محفوظ مثالوں“ کی نشان دہی کی درخواست کی گئی تو مولانا مودودیؒ نے دو اشعار درج کیے، مگر حروف مقطعات ان کے آغاز میں نہیں، بلکہ آخر میں ہیں۔ (۴۳)

مولانا امین احسن اصلاحی فرماتے ہیں:

”جہاں تک ان حروف کا تعلق ہے، یہ اہل عرب کے لیے کوئی بے گانہ چیز نہ تھے..... اگر نام رکھنے کا یہ طریقہ کوئی ایسا طریقہ ہوتا جس سے اہل عرب بالکل ہی نامانوس ہوتے تو وہ اس پر ضرور ناک بھوں پڑھاتے اور ان حروف کی آڑ لے کر کہتے کہ جس کتاب کی سورتوں کے نام تک کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتے اس کے ایک کتاب میں ہونے کے دعوے کو کون تسلیم کر سکتا ہے۔ قرآن پر اہل عرب نے بہت سے اعتراضات کیے اور ان کے یہ سارے اعتراض قرآن نے نقل بھی کیے ہیں۔ لیکن ان کے اس طرح کے کسی اعتراض کا کوئی ذکر نہیں کیا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان ناموں میں ان کے لیے کوئی اجنبیت نہیں تھی۔“ (۴۴)

لیکن شیخ محمد علی صابوٹی کا کہنا ہے کہ یہ اسلوب اہل عرب کے نزدیک غیر معروف تھا۔

بات کو وہ اعجاز قرآن سے جوڑتے ہیں۔ اپنی کتاب صفوة التفاسیر میں لکھتے ہیں:

”ابتداء السورة بالحروف المقطعة (الم) وتصديرها بهذه الحروف الهجائية يجذب أنظار المعروضين عن هذا القرآن، اذ بطرق اسماعهم لأول وهلة الفاظ غير مألوفة في تخاطبهم، فينتبهوا الى ما يلقى اليهم من آيات بينات.“ (۴۵)

(اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ ان حروف جہمی سے سورت کا آغاز قرآن سے اعراض کرنے والوں کی نگاہوں کو متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ اول وہلہ میں ان کے کانوں سے ایسے الفاظ ٹکراتے ہیں جو ان کی بول چال میں معروف نہیں ہیں۔ اس طرح قرآن کی جو روشن آیات ان کے سامنے پیش کی

محمد رضی الاسلام ندوی

جاتی ہیں ان کی طرف وہ متوجہ ہو جاتے ہیں)

یہی بات شیخ صابونی نے اپنی کتاب قیس من نور القرآن الکریم میں بھی لکھی ہے۔ (۴۶)

حروف مقطعات اور مستشرقین

بیسویں صدی میں حروف مقطعات کے سلسلے میں ایک نظریہ مستشرقین نے پیش کیا تھا۔ نولدکی (۱۸۳۶-۱۹۳۰ء) اور شوالی (Schwally ۱۸۶۳-۱۹۱۹ء) نے تاریخ القرآن میں اس نظریہ کا اظہار کیا کہ حروف مقطعات قرآن کا جز نہیں، بلکہ اس میں اضافہ ہیں۔ یہ ان صحابہ کے ناموں کے ابتدائی یا آخری حروف ہیں جن کے پاس خاص خاص قرآنی سورتوں کے نسخے تھے۔ مثلاً سعد بن عبادہ: ص، مغیرہ: م، عثمان بن عفان: ن، ابو ہریرہ: ہ بعد میں ان مصنفین نے اس نظریہ سے رجوع کر لیا تھا۔ البتہ مستشرقین میں سے بھل (Buhl ۱۸۵۰-۱۹۳۲ء) اور ہرشفیلڈ (Hirschfeld ۱۸۵۴-۱۹۳۴ء) نے اس نقطہ نظر کی پرزور حمایت کی۔ لیکن بلاشیر (Blachere) (ولادت ۱۹۱۰ء) لوتھ (Loth) اور بویر (Bauer) نے اس نظریہ کو بعید از عقل اور ناقابل تسلیم قرار دیا ہے۔ (۴۷)

شیخ رشید رضا مصریؒ نے اس نظریہ کو بعض ملاحظہ مصر کی جانب منسوب کیا ہے۔ (۴۸) بیسویں صدی کے حوالے سے حروف مقطعات کا یہ ایک ناقص مطالعہ ہے، جس میں عموماً اردو کتب تفسیر اور خاص طور پر چند عربی کتب تفسیر کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ انگریزی کتب تفسیر سے مطلق تعرض نہیں کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس کے ذریعے حروف مقطعات کے سلسلے میں اہم رجحانات سے واقفیت حاصل کرنے میں کچھ مدد مل سکے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔

حواشی و مراجع

۱۔ حروف مقطعات پر دستیاب کتب و مقالات کی تفصیل درج ذیل ہے:

کتب:

- رحیم بخش، حروف مقطعات کے اشارات و کنایات، لاہور (بدون تاریخ)
- اختیار حسین نیازی، معراج المقطعات، گیلانی پبلی کیشنز، کراچی ۱۹۹۳ء

مقالات:

- حروف مقطعات، بدرالدین اصلاحی، الاصلاح، دائرہ حمیدیہ، سرائے میر اعظم گڑھ
- اکتوبر ۱۹۳۷ء، ص ۳۵-۳۲

- حروف مقطعات، سید غلام احمد تنخیر، جثاق، لاہور ۱۹۷۳ء، ص ۳۱-۳۶
- حروف مقطعات کی امتیازی خصوصیات، ابوسعود حسن علوی، المیزان، اسلام آباد، شمارہ ۲، جنوری-مارچ ۱۹۹۸ء، ص ۶۹-۸۹

- ۲۔ جلال الدین السیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، المطبعۃ الازہریہ مصر، ۱۹۲۵ء، ۸/۲

- ۳۔ مولانا اشرف علی تھانوی، مکمل بیان القرآن، تاج پبلشرز دہلی، ۱۹۷۸ء، ۲/۱

- ۴۔ مفتی محمد شفیع، معارف القرآن، اعتقاد پبلشنگ ہاؤس نئی دہلی ۱۹۹۳ء، ۷/۱، حرید ملاحظہ کیجیے، ۳/۱۹۹۶ (سورۃ یونس)

- ۵۔ حوالہ سابق ۱۳/۲

- ۶۔ حوالہ سابق ۵۱۵/۳

- ۷۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، تفسیر، شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس، مدینہ منورہ، ص ۳

- ۸۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری، تفسیر فیاء القرآن، اعتقاد پبلشنگ ہاؤس، نئی دہلی، ۱۹۸۹ء، ۲۹/۱

- ۹۔ مولانا سید احمد حسن، احسن التفسیر، مکتبہ فیض عام دہلی، سنہ طبع ندارد، ۷/۱

- ۱۰۔ مولانا محمد لقمان السلفی، تیسیر الرحمن لیان القرآن، علامہ ابن باز اسلامک سنڈریٹ سسٹم،

- شرقی چپارن، بہار، ۲۰۰۱ء، ۱۶/۱

- ۱۱۔ حوالہ سابق، ۶۰/۱، ۶۶۸، ۷۰۴، ۷۰۲، ۷۳۸، وغیرہ

- ۳۲۔ تفسیر المنار، ۱۱/۱۳۲ (تفسیر سورہ یونس)
- ۳۳۔ حوالہ سابق، ۸/۲۹۶ (تفسیر سورہ الاعراف)
- ۳۴۔ محمد بن جریر طبری، جامع البیان عن تائیل آی القرآن (تفسیر طبری) دار المعارف مصر، ۱/۲۱۰
- ۳۵۔ اسماعیل بن کثیر الدمشقی، تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن کثیر)، المکتبۃ التجاریہ الکبریٰ، مصر ۱۹۳۷ء، ۱/۳۷
- ۳۶۔ تفسیر المنار، ۸/۳۰۳
- ۳۷۔ سید قطب، فسی ظلال القرآن، دار الشروق جدہ، ۱/۳۸۷، ۲/۳۶۳، ۳/۱۲۵۴، ۱۷۵۹، ۱۸۵۱/۲، ۱۹۷۰، ۲۰۳۳، ۲۰۸۵، ۲۱۲۵، ۲۳۰۱، ۲۳۲۷، ۲۵۸۳/۵، ۲۶۲۶، ۲۶۷۵، ۲۷۱۹، ۲۷۵۶، ۲۷۸۳، ۲۸۰۳، ۲۹۵۸، ۳۰۰۶، ۳۰۶۸، ۳۱۰۷، ۳۱۳۹، ۳۱۷۶، ۳۲۰۷، ۳۲۲۱، ۳۲۵۳/۶، ۳۳۵۷، ۳۶۵۳
- ۳۸۔ شیخ محمد علی صابونی، صفوۃ الخاسیر، دار القرآن الکریم، بیروت، ۱۴۰۲ھ، ۱/۳۲۱-۳۳۵، ۳۳۵
- ۵۷۱ وغیرہ
- ۳۹۔ شیخ محمد علی صابونی، قبس من نور القرآن الکریم، دار الفکر دمشق، ۱۴۰۶ھ، ۱/۱۰۵، ۱۰۱، ۲۲۶، ۵۷۶، ۷۰۷، ۱۱۸، ۱۲۰، ۲۰۷، ۱۰۵۵، ۱۱۰/۱۲، ۷۹، ۹۹، ۱۵، ۳۲/۱۵
- ۴۰۔ ڈاکٹر عائشہ عبدالرحمن بنت الشاطی، الاعجاز الیسانی للقرآن الکریم، اردو ترجمہ بنام قرآن کریم کا اعجاز بیان، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی ۱۹۹۹ء، ص ۱۷۲، ۲۳۳
- ۴۱۔ بحوالہ اتقان، ۲/۱۱
- ۴۲۔ تفسیر القرآن، ۲/۳۹
- ۴۳۔ رسائل و مسائل، ۲/۶۹-۷۰
- ۴۴۔ تدریس قرآن، ۱/۸۲-۸۳
- ۴۵۔ صفوۃ الخاسیر، ۱/۳۷
- ۴۶۔ قبس من نور القرآن، ۱/۱
- ۴۷۔ مکی صالح، علوم القرآن، اردو ترجمہ غلام احمد حریری، تاج کینی، دہلی، ۱۹۸۸ء، ص ۳۳۳-۳۳۵
- ۴۸۔ تفسیر المنار، ۱۱/۱۳۲ (تفسیر سورہ اعراف)

مولانا سید سلیمان ندوی اور مفرداتِ قرآنی کی لغوی تحقیق

علامہ سید سلیمان ندوی (م ۱۹۵۳ء) کے علمی سراپا پر ایک سرسری نظر ڈالیں تو بظاہر علوم ہوتا ہے کہ علوم اسلامیہ میں ان کی خدمات کا خصوصی میدان سیرت و سوانح اور تاریخ ہے۔ سیرت النبی کے نام سے ان کا سلسلہ سیرت اپنے موضوع پر ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی دنیا کی کسی زبان میں نظیر نہیں ملتی۔ خطبات مدراس اور رحمتِ عالم بھی اسی زریں سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ سیرت عائشہ، حیات مالک، خیام اور حیاتِ شبلی وغیرہ سوانحی ادب سے تعلق رکھتی ہیں۔ تاریخ ارض القرآن میں قرآن میں مذکور مقامات کا تاریخی جغرافیہ اور اقوام اور مذاہب کی مجمل تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے اس کتاب کا موضوع بھی تاریخ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآنیات میں ان کی خدمات سیرت اور تاریخ کے مقابلے میں کسی طرح بھی کم اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔ بلکہ یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ ان کا خاص میدان قرآنیات کا ہے۔ اپنے استاذ علامہ شبلی نعمانی (م ۱۹۱۴ء) کی سرپرستی اور تربیت میں سید صاحب نے جب قلم سنبھالا اور اندوہ کے سبب ایڈیٹر کی حیثیت سے مضامین و مقالات لکھنے شروع کئے تو ان میں سے متعدد مقالات قرآنیات کے موضوع پر تھے۔ ان میں قضا و قدر اور قرآن، القرآن والفلسفۃ الجدیدہ، مسئلہ ارتقاء، اور قرآن مجید، مکررات القرآن، اور اسماء القرآن خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

اس کے بعد کچھ عرصہ سید صاحب نے الہلال میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ کام کیا۔ اس مدت میں انھوں نے دیگر موضوعات کے ساتھ قرآنیات پر بھی متعدد اہم مقالات

مولانا سید سلیمان ندوی اور مفردات قرآنی کی لغوی تحقیق

علامہ سید سلیمان ندوی (م ۱۹۵۳ء) کے علمی سرمایہ پر ایک سرسری نظر ڈالیں تو بظاہر علوم ہوتا ہے کہ علوم اسلامیہ میں ان کی خدمات کا خصوصی میدان سیرت و سوانح اور تاریخ ہے۔ سیرت النبی کے نام سے ان کا سلسلہ سیرت اپنے موضوع پر ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی دنیا کی کسی زبان میں نظیر نہیں ملتی۔ خطبات مدراس اور رحمت عالم بھی اسی زریں سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ سیرت عائشہ، حیات مالک، خیام اور حیات ثبلی وغیرہ سوانحی ادب سے تعلق رکھتی ہیں۔ تاریخ ارض القرآن میں قرآن میں مذکور مقامات کا تاریخی جغرافیہ اور اقوام اور مذاہب کی مجمل تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے اس کتاب کا موضوع بھی تاریخ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآنیات میں ان کی خدمات سیرت اور تاریخ کے مقابلے میں کسی طرح بھی کم اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔ بلکہ یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ ان کا خاص میدان قرآنیات کا ہے۔ اپنے استاذ علامہ شبلی نعمانی (م ۱۹۱۳ء) کی سرپرستی اور تربیت میں سید صاحب نے جب قلم سنبھالا اور الندوہ کے سبب ایڈیٹر کی حیثیت سے مضامین و مقالات لکھنے شروع کئے تو ان میں سے متعدد مقالات قرآنیات کے موضوع پر تھے۔ ان میں قضا و قدر اور قرآن، القرآن والفلسفہ الجدیدہ، مسئلہ ارتقاء، اور قرآن مجید، مکررات القرآن، اور اسماء القرآن خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

اس کے بعد کچھ عرصہ سید صاحب نے الہلال میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ کام کیا۔ اس مدت میں انھوں نے دیگر موضوعات کے ساتھ قرآنیات پر بھی متعدد اہم مقالات

تحریر کیے۔ الہلال سے رابطہ منقطع ہو جانے کے بعد انھوں نے پونہ کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیئے۔ اس عرصہ میں اپنے استاد علامہ شبلی کے مشوروں اور ہدایات کی روشنی میں تاریخ ارض القرآن کے نام سے اپنی معرکہ آرا کتاب تالیف کی۔ علامہ شبلی کی جانشینی اختیار کرنے کے بعد سید صاحب نے اپنے آپ کو سیرت النبی کی تکمیل کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سیرت النبی کا موضوع اگرچہ بظاہر سیرت ہے، لیکن ارباب تحقیق جانتے ہیں کہ اس کا بڑا حصہ قرآنی تحقیقات پر مشتمل ہے۔ سید صاحب کے نزدیک سیرت نبوی عبارت ہے اس بات سے کہ نبی کون ہے؟ اور کیسا پیغام لایا ہے؟ سیرت النبی کی جلدوں میں انھوں نے انہی دونوں باتوں کی وضاحت کی ہے۔ دوسرے جزء کی توضیح و تشریح میں ان کا اہم مرجع قرآن کریم رہا ہے۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ سیرت النبی میں سید صاحب ایک سیرت نگار کے ساتھ ساتھ مفسر قرآن اور ماہر قرآنیات کی حیثیت سے بھی نظر آتے ہیں۔

قرآنیات کے سلسلہ میں سید صاحب کے کام کے متعدد پہلو ہیں۔ انھوں نے سیرت کے مختلف ادوار اور واقعات کی تحقیق میں قرآنی آیات سے استشہاد و استدلال کیا ہے، قرآن کی روشنی میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کی دل نشیں تشریح و توضیح کی ہے اور آیات قرآنی کی تفسیر و تاویل کی خدمت انجام دی ہے۔ اس ضمن میں ان کی ایک اور خدمت انتہائی اہم ہے اور وہ ہے قرآنی الفاظ و اصطلاحات کی لغوی تحقیق۔

مفردات قرآنی کی تحقیق کا کام نزول قرآن کے زمانے سے اب تک ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں جامع الفاظ قرآن کی لغوی تحقیق بیان کی ہے صحیح بخاری اس کی بہترین مثال ہے، جس کے تراجم ابواب میں اس موضوع پر کافی مواد موجود ہے۔ پھر مفسرین کرام نے اس کا باضابطہ اہتمام کیا۔ مفردات قرآنی پر بہت سی مستقل تصانیف بھی لکھی گئی ہیں۔ ایسی کتابوں کا نام 'غریب القرآن' رکھا جاتا تھا۔ سید صاحب نے اس موضوع پر کوئی مستقل کتاب تو تصنیف نہیں کی، لیکن ان کی تصانیف میں اس سلسلہ میں اتنا زیادہ مواد بکھرا ہوا ہے کہ انھیں اکٹھا کر دینے سے ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

الفاظ ، خواہ وہ کسی زبان کے ہوں، ان کی لغوی تحقیق سید صاحب کا ایک پسندیدہ

محمد رضی الاسلام ندوی

موضوع ہے۔ اردو زبان میں استعمال ہونے والے کتنے الفاظ ہیں جن کی سید صاحب نے اپنی تصانیف میں تحقیق کی ہے، ان کا ماخذ بتایا ہے، ان کے اشتقاق کی جانب اشارہ کیا ہے اور دوسری زبانوں میں ان کے ہم معنی الفاظ کی نشان دہی کی ہے۔ ڈاکٹر سید حامد حسین نے اردو الفاظ کی سلیمانی تحقیقات کو کتابی صورت میں مرتب کر کے سلیمانیات کے باب میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ اسی انداز سے عربی الفاظ کی تحقیقات سلیمانی کو بھی مرتب کیا جاسکتا ہے۔

قرآنی الفاظ کی تحقیق کرتے وقت سید صاحب کے پیش نظر تمام متداول تفاسیر اور عربی کتب لغت رہتی تھیں۔ انھوں نے خاص طور پر تفاسیر میں تفسیر طبری، تفسیر کبیر اور روح المعانی اور عربی کتب لغت میں لسان العرب اور تاج العروس اور راغب اصفہانی کی مشہور کتاب المفردات فی غریب القرآن کے حوالے دیئے ہیں لیکن وہ محض مقلد اور تنقل کبھی نہیں رہے، بلکہ ان میں تحقیقی شان نظر آتی ہے۔

آئندہ طور میں مفردات قرآنی کی تحقیق سلیمانی کے چند پہلوؤں کی جانب اشارہ کیا

جا رہا ہے۔

اعلام القرآن کی تحقیق

مفردات قرآنی کے سلسلہ میں سید صاحب کا ایک قابل قدر کام قرآن پاک میں مذکور شخصیات، اقوام، قبائل، مذاہب اور اصنام وغیرہ کی لغوی تحقیق ہے۔ اس سلسلہ میں کافی مواد ان کی شاہکار تصنیف ’تاریخ ارض القرآن‘ میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر ان میں عرب، عاد، حمود، مدین، اصحاب الحجر، عدن، جرہم، حمیر، تنج، ابراہیم، اسعیل، قریش، مجوس، صابی، حنیف، لات، عزلی، مناعہ، بعل، سواع، یحوق، یغوث، نسر اور دیگر بہت سے الفاظ کی تحقیق ملتی ہے۔ سید صاحب نے ان الفاظ کے غیر عربی ماخذ (Origin) کی جانب بھی اشارہ کیا ہے۔ الفاظ کس طرح ارتقا اور تبدیلی کے مراحل سے گزرتے ہوئے موجودہ صورت میں پہنچتے ہیں؟ اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر انھوں نے ’بعل‘ کے سلسلہ میں لکھا ہے:

”یہ دیوتا شام کا معبود تھا۔ قرآن مجید نے بھی اسی ضمن میں اس کا ذکر کیا ہے۔“

بعل کے لغوی معنی قوت کے ہیں۔ اسی سے مجازاً آقا کے معنی اور اس کے بعد شوہر کے معنی میں یہ لفظ مستعمل ہوا ہے۔ چنانچہ دوسرے معنی میں یہ لفظ قرآن میں بہ کثرت آیا ہے۔ عرب کا مشہور دیوتا ہبل، جو قریش کا خدائے اعظم تھا، اسی بعل کی تحریف ہے۔ عبرانی میں ھ کلمہ تعریف ہے۔ بعل کو وہ ھُبَّـعِل کہتے تھے۔ عمرو بن لُحی شام کے دیوتاؤں کو جب عرب لے کر چلا تو مکہ پہنچتے پہنچتے ھُبَّـعِل کی صورت ھبل سے بدل گئی۔“ (۱)

لفظ اسماعیل کی یہ تحقیق پیش کی ہے:

”اسماعیل عبرانی میں شامع ایل ہے۔ شامع (سماع) سنا اور ایل (اللہ)۔ لفظی معنی خدا کا سنا۔ خدا نے چوں کہ ابراہیم کی دعا اور ہاجرہ کی فریاد سنی اس لیے بچہ کا نام شامع ایل پڑا۔“ (۲)

اصطلاحات کی تحقیق

قرآن کریم میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کے معانی یوں تولفت کے اعتبار سے کچھ اور ہیں، لیکن قرآن میں انھیں کسی قدر مختلف اور مخصوص معانی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح انھیں اصطلاحات کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ مثلاً عبادت، صلوة، زکوٰۃ، صوم، قنوت، خشوع، تجمل، تضرع، تسبیح، جہاد، توکل، صبر، شکر، احسان، فضل، وحی، تقویٰ وغیرہ۔ سید صاحب نے ان تمام الفاظ کی تحقیق کی ہے اور ان کے لغوی و اصلاحی معانی کی وضاحت کی ہے۔ یہاں صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ لفظ ”تقویٰ“ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”تقویٰ اصل میں وقوی ہے عربی زبان میں اس کے لغوی معنی بچنے، پرہیز کرنے اور لحاظ کرنے کے ہیں، لیکن وحی محمدی کی اصطلاح میں یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر و شر کی تمیز کی خلش اور خیر کی طرف ہمیشہ رغبت اور شر سے نفرت پیدا کرواتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی پرہیزگاری

محمد رضی الاسلام ندوی

میں خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات کہ تقویٰ اصل میں دل کی اس کیفیت کا نام ہے، قرآن پاک کی اس آیت سے ظاہر ہے جو ارکان حج کے بیان کے موقع پر ہے:

وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَلَنُتَاهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. (الحج: ۳۲)

اور جو شعائرِ الہی کی تعظیم کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ کا اصلی تعلق دل سے ہے اور وہ سلیبی کیفیت (بچتا) کے بجائے ایجابی اور مثبتی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہ امور خیر کی طرف دلوں میں تحریک پیدا کرتا اور شعائرِ الہی کی تعظیم سے ان کو معذور کرتا ہے۔ “(۳)

دیگر الفاظ کی تحقیق

اعلام اور اصطلاحات کے علاوہ دیگر بہت سے الفاظ کی بھی سید صاحب نے تحقیق پیش کی ہے۔ انھوں نے ہر لفظ کے لغوی معنی بیان کیے ہیں۔ نیز اس معنی کی نشان دہی کی ہے جس میں وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اس طرح کی دو مثالیں یہاں بیان کی جاتی ہیں:

سورۃ انشراح کی آیت ہے اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (آیت: ۱) یہ تعبیر قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی اختیار کی گئی ہے۔ ”شرح صدر کی وضاحت سید صاحب یوں فرماتے ہیں:

”شرح کے لغوی معنی عربی میں چرنے پھاڑنے کے ہیں۔ اسی سے طب کی اصطلاح علم تشریح اور تشریح اجسام نقلی ہے۔ چوں کہ چرنے اور پھاڑنے سے اندر کی چیز کھل کر نمایاں ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے تشریح امر اور تشریح کلام، شرح بیان اور شرح کتاب وغیرہ مجازی معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سے ایک اور محاورہ شرح صدر کا پیدا ہوا ہے جس کے معنی سینہ کھول دینے کے ہیں اور کلام عرب میں اس سے مقصود بات کا سمجھا دینا اور اس کی حقیقت کا واضح کر دینا ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں یہ محاورہ بکثرت استعمال ہوا ہے۔“ (۴)

سورۃ الفتح کی آخری آیت ۲۹ یہ ہے: مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى

الْكَفَّارِ دُخَمَاءُ بَيْنَهُمْ اس میں "اشداء" کی تحقیق سید صاحب یوں پیش کرتے ہیں:

"أَشْدَاءُ عَلَى الْكَفَّارِ کا یہ ترجمہ کہ وہ کافروں پر سخت ہیں اس معنی میں نہیں کہ وہ کافروں کے ساتھ سنگ دلی، بے رحمی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں بلکہ اس معنی میں ہے کہ یہ مسلمان اپنی ہمت، استقلال، باہمی اتحاد اور شدت ایمان کے سبب سے ایسے سخت ہیں کہ کفار ان سے مرعوب ہیں اور مقابلہ میں مسلمان ان پر ایسے بھاری ہیں کہ کفار ان پر حملہ کرنے کا حوصلہ نہیں کر سکتے..... علامہ دھیری نے کشاف میں، ابن حیان اندلسی نے البحر المحیط میں، قاضی بیضاوی نے انوار التقریل میں اس آیت کے وہی معنی قرار دیے ہیں جو سورہ مائدہ کی اس آیت کے ہیں:

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (آیت: ۵۴)..... لسان العرب میں ہے: وَرَجُلٌ شَدِيدٌ، قَوِيٌّ، وَالْجَمْعُ أَشْدَاءُ۔ قرآن پاک میں أَشَدُّ قُوَّةً، أَشَدُّ تَبَيُّنًا، أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا وغیرہ متعدد آیتوں میں استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ قوی اور مضبوط کے معنی میں آیا ہے۔" (۵)

غیر عربی زبانوں کے حوالے

مفردات قرآنی کی تحقیق میں سید صاحب نے غیر عربی زبانوں سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اگر کسی لفظ کا ماخذ غیر عربی ہے تو اس کی جانب اشارہ کیا ہے، جیسا کہ اوپر بعض مثالیں گزریں۔ اسی طرح اگر ایک لفظ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ دیگر زبانوں میں پائے جاتے ہیں تو ان کی تفصیلات بھی بیان کی ہے۔ مثلاً لفظ "جن" کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے:

"تَلَوَاتٍ لَّهِیْ کی ایک صنف کا نام "جن" ہے۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ عربی میں جن کا لفظ جسٹ سے مشتق ہے جس کے معنی چھینے اور چھپانے کے ہیں چونکہ یہ مخلوق انسانوں کی آنکھوں سے عموماً مستور رہتی ہے اس لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ لفظ اسی معنی میں یا اسی کے قریب قریب مختلف قوموں کی زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ فرنج میں جننی Genee اور انگریزی میں Genei

محمد رضی الاسلام ندوی

اسی مفہوم میں ہے جس میں عربی میں جنی، بوج، بھوت، پریت ہے۔ لاطینی میں جینوس Geniws اور جینی Genii وہ مفہوم رکھتا ہے جو ہمارے یہاں ہم زاد کا ہے اور روح نوعی کے معنی میں بھی یہ لفظ رومی اساطیر (میتھا لوجی) میں مستعمل ہوا ہے۔ فارسی میں 'جان' کے معنی مطلق روح کے ہیں۔ بہر حال دنیا کی قوموں میں یہ اعتقاد کسی نہ کسی حیثیت سے موجود رہا ہے کہ انسانوں کے سوا اس سطح ارضی پر ایک اور غیر مرئی مخلوق بھی موجود ہے۔“ (۶)

اشعار سے استدلال

بسا اوقات سید صاحب نے کسی لفظ کے معنی کی تعیین و تحقیق کرتے ہوئے اشعار جاہلیت سے بھی استدلال کیا ہے اور اس طرح بعض ایسے نادر نکتے پیش کیے ہیں جن تک عموماً مفسرین کی نظر نہیں گئی۔ مثلاً سورۃ اسراء کی آیت ہے:

اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. (آیت: ۷۸)

سید صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ اس آیت میں نماز کے اوقات پنج گانہ بیان کر دیئے گئے ہیں۔ اس آیت میں ایک لفظ دُلُوک ہے۔ مفسرین میں سے کچھ نے اس سے زوال کا وقت اور کچھ نے غروب کا وقت مراد لیا ہے۔ (۷) سید صاحب نے لکھا ہے کہ اس ایک لفظ دُلُوک سے نماز کے تین اوقات کا علم ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں:

”دُلُوک کے اصلی معنی جھکنے اور مائل ہونے کے ہیں۔ لیکن تحقیق طلب یہ ہے کہ دُلُوکِ الشَّمْسِ یعنی آفتاب کے جھکنے سے کیا مراد ہے؟ اور اہل عرب اس کو کن معنوں میں بولتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ عربی میں اس لفظ کا اطلاق تین اوقات یا آفتاب کی تین حالتوں پر ہوتا ہے (۱) زوال پر (۲) مقابلِ نقطۂ نگاہ سے آفتاب کے ہٹ جانے پر (۳) اور غروب آفتاب پر۔ اور جب آیت مذکورہ میں یہ کہا گیا کہ آفتاب کے دُلُوک (جھکاؤ) پر نماز پڑھو تو ان تینوں دُلُوکات یعنی آفتاب کے تینوں جھکاؤ پر ایک ایک نماز لازم آئی۔ غرض یہ ہے کہ

پرمغیر میں مطالعہ قرآن

اوج کمال پر پہنچنے کے بعد جب آفتاب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے تین دلوک یا جھکا ہوتے ہیں۔ ایک نقطہ سمت الرأس سے، دوسرا نقطہ مقابل سے اور تیسرا دارۃ الافق سے۔ پہلا ظہر کا وقت ہے، دوسرا عصر کا اور تیسرا مغرب کا۔“ (۸)

دلوک کے اس معنی کی تائید میں انھوں نے درج ذیل دو اشعار پیش کیے ہیں:

هذا مقام قلمی رباح فبب حتى دلکت براح
”یہ وہ جگہ ہے جہاں لڑائی میں رباح کے دونوں قدم جے تھے۔ اس نے دشمنوں سے اپنی عزت کی حفاظت کی، یہاں تک کہ سورج پھٹلی سے جھک گیا۔“

والشمس قد کادت تكون دنفا ادفعها بالراح کی ترخافا
”اور آفتاب قریب تھا کہ بیمار ہو کر دبلا ہو جائے۔ میں اس کو پھٹلی سے ہٹاتا تھا تاکہ وہ ہٹ جائے۔“

ان اشعار سے استدلال یہ کیا ہے کہ ’دلوک‘ کا لفظ آفتاب کے ہر جھکاؤ پر بولا جاتا ہے۔“ (۹)

استقراء سے مدد

قرآنی الفاظ کے معانی کی تحقین میں سید صاحب نے استقراء سے بہت زیادہ مدد لی ہے۔ وہ ایک لفظ کے تمام مواقع استعمال اپنے پیش نظر رکھتے ہیں اور ان کی روشنی میں اس لفظ کا صحیح مفہوم متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش کو تفسیر القرآن یا القرآن کا نام دیا جاسکتا ہے۔ مثلاً سورۃ معارج میں ہے: وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلْساۗئِلِ وَالْمَحْزُوْمِ (آیت ۱۵) محروم کی تشریح میں اہل تفسیر کا اختلاف ہے۔ بعض اس شخص کو محروم کہتے ہیں جس کا مال غنیمت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ کسی نے اس کے ظاہر معنی لیے ہیں، یعنی وہ شخص جو دولت سے محروم ہو۔ کوئی اس کے معنی محقق کے لیتا ہے۔ (۱۰) لیکن سید صاحب فرماتے ہیں کہ ”صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد وہ مصیبت زدہ ہے جس کی کمائی یا کھیتی پر کوئی آسمانی افتاد پڑ گئی ہو اور اب وہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہو گیا ہو۔“ مزید فرماتے ہیں: ”اسی معنی کی تائید اہل لغت اور بعض اہل تفسیر کے بیان

محمد رضی الاسلام ندوی

اور قرآن پاک سے ہوتی ہے۔“ پھر حاشیہ میں لکھتے ہیں: ”دیکھو لسان العرب، لفظ محروم و معارف اور تفسیر ابن جریر میں سورہ ذاریات و معارج کی آیت مذکورہ اور سورہ قلم میں اصحاب الجنہ کے قصے میں مَحْرُومُونَ اور سورہ واقعہ میں بِل مَحْرُومُونَ کے معنی۔“ (۱۱)

دوسری مثال: لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (فاطر: ۴۳) ایسی تمام آیات میں ”سُنَّةُ اللَّهِ“ کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اس کی وضاحت سید صاحب یوں فرماتے ہیں:

”وہ فریق جو خرقِ عادت اور خلافِ اسباب و علل کے محال ہونے پر قرآن مجید کی ان آیتوں سے استدلال کرتا ہے جن میں سنتِ الہی کے عدم تبدیل کا ذکر ہے، درحقیقت دانستہ یا نادانستہ مفہومِ قرآن مجید کی تحریف کا مجرم ہے۔ قرآن مجید میں سنتِ الہی کا ایک خاص مفہوم ہے اور اسی اصطلاح خاص میں یہ لفظ کئی جگہ قرآن مجید میں مستعمل ہوا ہے۔ خیر و شر، حق و باطل، نور و ظلمت اور ظلم و انصاف جب باہم ٹکراتے ہیں تو بالآخر اللہ تعالیٰ خیر کو شر پر، حق کو باطل پر، نور کو ظلمت پر اور انصاف کو ظلم پر فتح اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ گنہ گار اور مجرم تو میں جب حق کی دعوت قبول نہیں کرتیں اور پند و موعظت ان کے لیے موثر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان قوموں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے اور وہ بالآخر بجلی کی کڑک، آسمان کی گرج، زلزلہ کی تھر تھراہٹ، آندھی کی گڑ گڑاہٹ، دریا کے طوفان، پہاڑ کی آتش فشاںی یادِ شمن کی توار سے ہلاک و برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ سنتِ الہی ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی اور اس میں کبھی کوئی فرق پیدا نہ ہوگا۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے اسی مفہوم میں آیا ہے“ (۱۲)

سید صاحب نے آگے قرآن میں ’سُنَّةُ اللَّهِ‘ کے استعمالات دکھائے ہیں۔

یہ چند مثالیں اس بات کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کافی ہیں کہ قرآنیات میں سید صاحب کی قابلِ قدر خدمات ہیں اور خاص طور پر ان کی مفرداتِ قرآنی کی تحقیقات انتہائی اہم ہیں اور ان سے فہمِ قرآن میں بہت مدد ملتی ہے۔

حواشی و مراجع

- ۱- سید سلیمان ندوی: ارض القرآن، مطبع معارف، ۱۹۵۶ء، جلد دوم، ص ۲۲۹-۲۳۰
- ۲- ارض القرآن، جلد دوم، ص ۴۳
- ۳- سید سلیمان ندوی: سیرت النبی، مطبع معارف، ۱۹۸۰ء، جلد پنجم، ص ۳۱۶
- ۴- سید سلیمان ندوی: سیرت النبی، جلد سوم، ص ۴۹۹
- ۵- سید سلیمان ندوی: سیرت النبی، جلد ششم، ۱۹۷۹ء، ص ۱۷۰-۱۷۱
- ۶- سید سلیمان ندوی: سیرت النبی، جلد سوم، ۱۹۸۰ء، ص ۵۴۷
- ۷- دیکھئے تفسیر ابن کثیر، المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ، مصر ۱۹۳۷ء، ۵۳۳-۵۳۴ اور دیگر تفسیریں
- ۸- سید سلیمان ندوی: سیرت النبی، جلد پنجم، ص ۹۳
- ۹- سید سلیمان ندوی: سیرت النبی، جلد پنجم، ص ۹۳-۹۶
- ۱۰- دیکھئے تفسیر ابن کثیر ۲/۲۳۴ اور دیگر تفسیریں
- ۱۱- سید سلیمان ندوی: سیرت النبی، جلد ششم، ص ۳۰۲
- ۱۲- سید سلیمان ندوی: سیرت النبی، جلد سوم، ص ۲۷۷-۲۷۸

مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر 'تدبر قرآن' میں کلام عرب سے استشہاد

قرآن کریم عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ ارشادات الہی کی ترسیل و ابلاغ کے لیے عربی زبان، اس کے اسالیب، محاورے، تعبیرات، استعارات اور کنایات استعمال کیے گئے ہیں۔ اس لیے معانی قرآن کے صحیح فہم کے لیے ان کی معرفت انتہائی ضروری ہے۔ صحابہ کرام اہل زبان ہونے کی بنا پر فطری طور سے کتاب اللہ کا مفہوم عموماً آسانی سمجھ لیتے تھے اور اگر وہ کسی بنا پر کسی آیت کو سمجھنے میں کچھ دشواری محسوس کرتے تھے تو شارح قرآن سے براہ راست استفادہ ان کی مشکل کو آسان بنا دیتا تھا۔

کچھ عرصہ کے بعد جب دائرۃ اسلام میں غیر عرب بھی بڑی تعداد میں داخل ہوئے اور دوسری طرف عجیبی اثرات سے عربی زبان بھی خالص نہیں رہ گئی تو فہم قرآن میں دشواریاں پیدا ہونے لگیں۔ قرآنی کے بہت سے الفاظ غریب اور نامانوس ہو کر رہ گئے اور اس کے استعارات و تعبیرات کے ادبی محاسن پر پردہ پڑ گیا۔ اس وقت غریب القرآن کے صحیح معنی کی وضاحت اور مشکلات القرآن کے حل کے لیے کلام عرب اور بالخصوص جاہلی شاعری کی طرف رجوع کی ضرورت اور زیادہ محسوس کی گئی۔

کلام عرب سے استشہاد کا رجحان ابتدائی صدیوں میں

آیات قرآنی کی تفسیر و توضیح میں کلام عرب سے استشہاد کا رجحان عہد صحابہ ہی میں

پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت عمر بن الخطابؓ کو کثرت سے اشعار یاد تھے اور وہ ان سے حسب موقع استدلال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انھوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

يا ايها الناس عليكم بدويونكم شعر الجاهلية فان فيه تفسير كتابكم
و معاني كلامكم. (۱)

”لوگو! جاہلیت کے اشعار یاد کیا کرو۔ اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر اور تمہارے کلام کے معانی ہیں۔“

حضرت ابن عباسؓ سے قرآن کے کسی لفظ کا مفہوم دریافت کیا جاتا تو وہ اس کی وضاحت کے ساتھ تائید میں شعر بھی پیش کرتے تھے۔ (۲) ان کا قول ہے:

الشعر ديوان العرب، فاذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي انزل
الله بلغة العرب رجعنا الى ديوانها، فالتمسنا معرفة ذلك منه. (۳)
”شاعری عربوں کا دیوان (علمی سرمایہ) ہے۔ قرآن جسے اللہ نے عربی زبان
میں نازل کیا ہے اگر اس کا کوئی حرف ہم پر مخفی رہ جاتا ہے تو ہم عربی شاعری کی
طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کے واسطے سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔“
ان کے شاگرد حضرت عکرمہؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انھوں نے فرمایا:
اذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فان الشعر
ديوان العرب. (۴)

”تم لوگ غریب القرآن کے بارے میں مجھ سے دریافت کرتے ہو (اس کے
بجائے) اسے اشعار کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ شاعری عربوں کا
دیوان (علمی سرمایہ) ہے۔“

ایک مرتبہ حضرت ابن عباسؓ سے نافع بن الازرق نے قرآن کے تقریباً دو سو الفاظ
کے معنی دریافت کیے۔ انھوں نے ان کی وضاحت کی اور بطور شواہد اشعار پیش کیے۔ یہ
سوالات و جوابات ’مسائل ابن الازرق‘ کے نام سے مشہور ہیں۔ (۵)

آیات قرآنی کی تفسیر و تشریح میں کلام عرب سے استفادہ و استشہاد عہد صحابہؓ کے بعد

محمد رضی الاسلام ندوی

بھی جاری رہا۔ ابو بکر ابن الانباریؒ فرماتے ہیں:

قد جاء عن الصحابة والتابعين كثير الاحتجاج على غريب القرآن
ومشكله بالشعر. (۶)

”صحابہ اور تابعین کے بارے میں مروی ہے کہ وہ قرآن کے غریب الفاظ اور
مشکلات کو حل کرنے کے سلسلے میں اشعار سے بہت زیادہ استدلال کرتے تھے۔“

قدیم مفسرین نے بھی اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے اور ان کی تفاسیر میں،
خواہ وہ تفسیر بالرای کی نمائندہ ہوں یا تفسیر ماثور کی، کلام عرب سے خوب خوب استفادہ کیا گیا
ہے۔ مثلاً طبریؒ (۲۲۳-۳۱۰ھ) زحمریؒ (۳۶۷-۵۳۸ھ) رازیؒ (۵۴۳-۶۰۶ھ) اور
قرطبیؒ (م ۶۷۱ھ) وغیرہ نے سینکڑوں اشعار استشہاد میں نقل کیے ہیں۔

کلام عرب سے استشہاد اور مولانا فراہیؒ

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ متاخر مفسرین کے یہاں کلام عرب سے استفادہ میں کمی آگئی
تھی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے امام عصر مولانا حمید الدین فراہیؒ (م ۱۹۳۰ء) کو کہ انھوں نے
اس پہلو پر خصوصی توجہ دی اور اسے اپنے مطالعہ کا خاص موضوع بنایا۔ انھوں نے قرآن کے
غوامض و مشکلات اور غرائب کو حل کرنے کے لیے جہاں ایک طرف تفسیر القرآن بالقرآن اور
نظم قرآن کے اصولوں کو بنیاد بنایا وہیں دوسری طرف کلام عرب سے نظر تلاش کر کے اپنے
نتائج تحقیق کو مدلل کیا۔ مولانا نے اپنے رسالہ مقدمہ تفسیر نظام القرآن میں تفسیر قرآن کے اہم
اصول و مبادی پر مختصر روشنی ڈالی ہے۔ اس میں ایک مقدمہ ”تفسیر کے لسانی مآخذ“ کا قائم کیا
ہے۔ اس کے تحت لکھتے ہیں:

”(اصطلاحات شرعیہ کے علاوہ) باقی رہے دوسرے الفاظ اور حقیقت و مجاز کے
مختلف اسلوب تو اس باب میں ماخذ قدیم کلام عرب اور خود قرآن مجید ہے۔ لغت
کی کتابیں ان چیزوں کی تحقیق میں کچھ زیادہ رہنمائی نہیں کرتیں۔ ان سے بالعموم
نہ تو الفاظ کی پوری حقیقت معلوم ہوتی ہے، نہ عربی خالص اور عربی مولد کے

درمیان کوئی اختیار ہوتا ہے اور نہ لفظ کی جڑ ہی کا پتہ لگتا ہے کہ معلوم ہو سکے کہ کیا اصل ہے کیا فرع؟ اور کیا حقیقت ہے کیا مجاز؟ تو جو لوگ کلام عرب میں مہارت نہیں بہم پہنچاتے، بلکہ صرف لغت کی کتابوں پر قانع ہو جاتے ہیں وہ بسا اوقات قرآن مجید کے معانی سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ پھر قدیم کلام عرب کا جتنا حصہ ہم تک پہنچا ہے اس میں بہت کچھ ملاوٹ بھی ہے اور غریب و نامانوس الفاظ کی بھی اس میں آمیزش ہے، لیکن ایک ناقد ماہر کے لیے اصل و نقل میں امتیاز کر لینا کچھ مشکل نہیں۔“ (۷)

مولانا نے اس اصول کو عملاً بھی برت کر دکھایا ہے۔ ان کے شاگرد رشید مولانا امین احسن اصلاحیؒ نے اس کی گواہی دی ہے:

”استاذ امام مولانا حمید الدین فراہیؒ کا تمام تر اعتماد کلام عرب پر تھا۔ وہ جس لفظ یا جس اسلوب کے بارے میں متردد ہوتے اس کو صرف قرآن مجید اور کلام عرب میں ڈھونڈتے۔ بعض الفاظ و اسالیب کی تلاش میں انھوں نے مدتیں صرف کر دیں۔ ان کی کتاب الاسالیب اور مفردات میں اس سلسلے کے تمام معر کے ملیں گے۔“ (۸)

مولانا کی تفسیر کے جو اجزاء شائع ہوئے ہیں وہ بھی اس پر شاہد عادل ہیں کہ انھوں نے قرآن کے مفردات و اسالیب کی تحقیق و تنقیم میں کلاب عرب سے بھرپور استفادہ کیا ہے اور اس سے بعض ایسے نتائج حاصل کیے ہیں جن تک ان کے محققین نہیں پہنچ سکے تھے۔

کلام عرب سے استفادہ کی ضرورت مولانا اصلاحی کی نظر میں

مولانا امین احسن اصلاحی (۱۹۰۳ء تا ۱۹۹۷ء) نے اپنے ’استاذ امام‘ کی تحقیقات سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان کے بیج پر مزید کام کیا۔ انھوں نے اپنی کتاب ’مبادی تدبر قرآن‘ میں اس موضوع پر تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے اور تفسیر قرآن میں کلام عرب سے استفادہ کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی ہے، فرماتے ہیں:

محمد رضی الاسلام ندوی

”قرآن مجید کی زبان اور اس کے اسالیب کی مشکلات حل کرنے میں تین طرح کی چیزیں مدد دے سکتی ہیں:

۱۔ کتب لغت اور کلام عرب، ۲۔ کتب نحو، ۳۔ کتب بلاغت۔“ (۹)

آگے لکھتے ہیں:

”قابل اعتماد چیز اس باب میں دراصل کلام عرب ہی ہے۔ لفظ کے اصلی حقائق اسی سے کھلتے ہیں۔ پھر اسالیب کلام کا معاملہ تو سراسر اسی سے متعلق ہے۔ لغت سے اسالیب کلام کے بارے میں کوئی رہبری نہیں ہوتی۔ لیکن کلام عرب میں بھی اصلی اور نقلی دونوں ہیں۔ آدمی کو ایک عرصہ کی مشق کے بعد (اگر ذوق اچھا ہو) اصلی و نقلی کے مابین امتیاز ہوتا ہے اور یہ امتیاز نہایت ضروری ہے، ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بالکل شاذ اور غیر معروف معنی کو اختیار کر لیتا ہے اور معروف معنی کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثلاً بعض لوگوں نے صرف اصلی اور نقلی میں امتیاز نہ کر سکتے ہی کی وجہ سے ’غمنی‘ کے معنی تلاوت کرنے کے اور ’نحر‘ کے معنی سینے پر ہاتھ باندھنے کے لے لیے۔ اس کی مثال تفسیروں میں بہت ملتی ہے۔“ (۱۰)

پھر کتب نحو کی نارسائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”قرآن کے طلبہ کو چاہیے کہ نحوی مشکلات میں کلام عرب پر اعتماد کریں، تاکہ ایک طرف صحیح تاویل کی راہ کھل سکے اور دوسری طرف دنیا پر یہ حقیقت روشن ہو جائے کہ درحقیقت قرآن ہی کا اسلوب اعلیٰ اور معروف اسلوب ہے۔“ (۱۱)

مولانا نے تفسیر کے قطعی اصول چار قرار دیے ہیں۔ ان میں سے پہلے اصول پر وہ یوں

روشنی ڈالتے ہیں:

”پہلا اصول یہ ہے کہ تفسیر کا اوّل ماخذ اس زبان کو بنایا جائے جس زبان میں قرآن مجید اترا ہے۔ قرآن مجید جس عربی زبان میں اترا ہے اس کے لیے آپ کو امر القیس، لبید، زہیر، عمرو بن کلثوم اور حارث بن حلہ وغیرہ اور عرب کے خطبائے جاہلیت کے کلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور اس کلام کی آپ کو اس

حد تک مہارت بہم پہنچانی پڑے گی کہ آپ اس کے اصلی و نقلی میں امتیاز کر سکیں۔ اس کے اسالیب و محاورات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اس کے حسن و قبح کو معین کر سکیں۔ اس کے اندازِ ایجاز و اطناب کو معلوم کر سکیں۔ اس کی تلمیحات و اشارات سے منظور ہو سکیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کام ہے بہت مشکل، لیکن جو لوگ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ جب تک اس مشکل کو اپنے لیے آسان نہیں بنائیں گے وہ قرآن مجید کے فہم میں تفسیروں اور ترجموں کی خوشہ چینی سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔“ (۱۲)

اس موضوع پر مولانا نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں بھی مفصل بحث کی ہے۔ انھوں نے لکھا ہے:

”جو شخص قرآن کی زبان کے ایجاز و اعجاز کا اندازہ کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دورِ جاہلیت کے شعراء و ادباء کے کلام کے محاسن و معایب کے سمجھنے کا ذوق پیدا کرے۔ اس کے بغیر کوئی شخص نہ تو یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ قرآن عربی زبان کے محاسن کا کیسا کامل نمونہ ہے اور نہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ کیا سحر ہے جس نے تمام فصیحوں اور بلیغوں کو ہمیشہ کے لیے عاجز و درماندہ کر دیا۔ اگرچہ اس بات میں شبہ نہیں ہے کہ زمانہِ جاہلیت کے شاعروں اور خطیبوں کے کلام کا بڑا حصہ دستِ بردِ زمانہ کی نذر ہو گیا، لیکن پھر بھی اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ اصل مقصد کے لیے کفایت کرتا ہے۔ اگرچہ ان کے اندر منقول کلام بھی شامل ہے، لیکن عربیت کا ذوق رکھنے والے آسانی سے ان کے خالص اور منقول میں امتیاز کر سکتے ہیں۔“ (۱۳)

تدبرِ قرآن میں کلامِ عرب سے استشہاد

مولانا اصلاحی نے اپنے استاد کی تحقیقاتِ قرآنی کا تعارف کرانے اور قرآن کے مطالعہ و تدبر کے مخصوص اسلوب کو عام کرنے کی اہم خدمت انجام دی ہے۔ انھوں نے ایک طرف ان کی نامتو تفسیر نظام القرآن کے مختلف اجزاء اور قرآنی موضوعات پر ان کے مختلف رسائل کا اردو زبان میں ترجمہ کر کے اردو خواں طبقہ کو ان سے استفادہ کا موقع فراہم کیا تو

محمد رضی الاسلام ندوی

دوسری طرف اس کے نہج اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں ’تدبر قرآن‘ کے نام سے پورے قرآن کی ایک معرکہ آرا تفسیر لکھی۔ اپنی تفسیر کے بارے میں صریح الفاظ میں انھوں نے اعتراف کیا ہے کہ:

”میری چالیس سال کی محنتوں کے نتائج کے ساتھ ساتھ اس میں میرے استاذ مولانا حمید الدین فراہیؒ کی ۳۵،۳۰ سال کی کوششوں کے ثمرات بھی ہیں۔ مجھے بڑا فخر ہوتا اگر میں یہ دعویٰ کر سکتا کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے بس استاذ مرحوم ہی کا فائدہ ہے اس لیے کہ اصل حقیقت یہی ہے، لیکن میں یہ دعویٰ کرنے میں صرف اس لیے احتیاط کرنا ہوں کہ مبادا میری کوئی غلطی ان کی طرف منسوب ہو جائے۔“ (۱۳)

کلام عرب سے استشہاد کے معاملے میں بھی مولانا اصلاحی نے اپنے استاد کی مکمل پیروی کی ہے اور ان کی تحقیقات سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ تدبر قرآن میں جن اشعار سے استشہاد کیا گیا ہے ان کی مجموعی تعداد تقریباً ستر ہے۔ ان میں سے تقریباً دو تہائی اشعار وہ ہیں جن سے مولانا فراہی کے اجزائے تفسیر اور دیگر تحریروں میں استدلال کیا گیا ہے۔ بقیہ اشعار کے سلسلے میں بھی مولانا اصلاحی نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ ان کی طرف بھی انھیں اپنے استاذ سے رہنمائی ملی ہے:

”میں نے اس تفسیر کے لیے قلم اٹھانے سے پہلے ادب جاہلی کے اس تمام ذخیرے کو اچھی طرح پڑھ لیا ہے جو مجھے دستیاب ہو سکا ہے اور جو قرآن کی کسی ادبی، نحوی اور معنوی مشکل کے حل کرنے میں کسی پہلو سے مددگار ہو سکتا ہے۔ میں بے تکلف یہ بات اس موقع پر ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس میں زیادہ دخل مجھے نہیں، بلکہ میرے استاد مولانا فراہیؒ کو ہے۔ انھوں نے اس طرح کی ساری چیزیں پڑھ کر قرآن کی تفسیر میں کام آنے والی ہر چیز کو نشان زد کر دیا تھا۔ میرا کارنامہ صرف اس قدر ہے کہ میں نے ان چیزوں کو اچھی طرح ہضم کر لیا ہے اور قرآن کی مشکلات حل کرنے، اس کے اسالیب و محاورات کو جاچنے اور اس کی لطافتوں اور نزاکتوں کو پرکھنے میں ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔“ (۱۵)

کلام عرب سے استشہاد کی نوعیتیں

مولانا اصلاحی نے کلام عرب سے مختلف مقاصد کے لیے استدلال کیا ہے۔ انہوں نے ان کی مدد سے قرآن کے غریب الفاظ کی تحقیق کی ہے، ادبی اور نحوی اشکالات کو حل کیا ہے، قرآن کے اشارات و کنایات اور استعارات و محاورات کی وضاحت کی ہے، اس کے اسالیب اور تعبیرات کی تفہیم کرائی ہے اور جاہلی معتقدات و تصورات پر روشنی ڈالی ہے۔

اس مقالہ میں تدریس قرآن میں پائے جانے والے کلام عرب کے ان نظائر و شواہد کو نہیں پیش کیا جائے گا جو مولانا فراہیؒ کی تحریروں میں بھی ملتے ہیں، بلکہ صرف ان شواہد سے بحث کی جائے گی جن کے حوالے صرف مولانا اصلاحی نے دیے ہیں، تاکہ اس موضوع پر ان کے کام کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ کیا جاسکے۔

(الف) مفردات قرآن کی لغوی تشریح

مولانا اصلاحی نے اپنی تفسیر میں جا بجا مفردات قرآنی کی لغوی تشریح میں بطور تائید کلام عرب پیش کیا ہے۔ اگرچہ بیش تر مقالات پر دیگر مفسرین نے بھی ان الفاظ کے وہی معانی بیان کیے ہیں جو مولانا اصلاحی کے نزدیک ہیں، لیکن اشعار کے ذریعے قاری کے سامنے ان الفاظ کے معانی مزید مبرہن ہو کر سامنے آ جاتے ہیں اور وہ ان کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں کلام عرب سے استدلال کرتے ہوئے مولانا نے بعض الفاظ کے ایسے معانی بیان کیے ہیں جو دیگر مفسرین کے بیان کردہ معانی سے مختلف ہیں۔ ایسے مواقع پر مولانا کی تحقیق شان نمایاں ہوتی ہے اور ان کے بیان کردہ معانی زیادہ قابل قبول معلوم ہوتے ہیں۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں:

سورہ بقرہ میں ہے:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝۱۵ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ

محمد رضی الاسلام ندوی

تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (آیات: ۱۶۸-۱۶۹)

بیش تر مترجمین نے اس آیت میں 'امر' کا ترجمہ 'حکم' دینا کیا ہے۔ مثلاً:

مولانا محمود حسن : وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو کہ برے کام اور بے حیائی کرو۔

مولانا ابوالکلام آزاد : وہ تو تمہیں بری اور فحش باتوں ہی کے لیے حکم دے گا۔

مولانا عبدالماجد دریابادی : وہ تو تمہیں بس برائی اور گندگی ہی کا حکم دیتا ہے۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی : وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے

مولانا سید حامد علی : وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔

لیکن مولانا اصلاحی نے اس کا ترجمہ ان سب سے مختلف کیا ہے اور کلام عرب سے اس

پر دلیل قائم کی ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے:

”وہ تو بس تمہیں برائی اور بے حیائی کی راہ سوچائے گا۔“

تشریح کرتے ہوئے مولانا نے لکھا ہے:

”امر کے معنی جس طرح کسی بات کا حکم دینے کے ہیں اسی طرح کوئی بات سمجھانے

یا اس کا مشورہ دینے کے بھی آتے ہیں۔ مثلاً:

امرئہم امری بمنعرج اللوی

فلم يستبنوا الرشدا الا ضحی الغد (۱۶)

”میں نے ان کو اپنے مشورے سے منعرج اللوی ہی میں آگاہ کر دیا تھا، لیکن میری

بات ان کی سمجھ میں دوسرے دن کی صبح سے پہلے نہ آسکی۔“

یا اطعت لآمریک بصرم حبلی

”تو نے بالآخر انہی لوگوں کی بات سنی جو تجھے مجھ سے قطع تعلق کا مشورہ دینے

والے تھے۔“ (۱۷)

۲۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. (۱۸۲)

اس کے تحت لفظ 'خاف' کی تحقیق مولانا نے یوں کی ہے:

”خوف کے اصل معنی گمان کرنے، خیال کرنے، توقع کرنے، اندیشہ کرنے کے ہیں۔ پھر یہیں سے یہ ڈرنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ ایک حماسی شاعر کا شعر ہے:

ولو خفت انسى ان كفت تحيتى

تنگب عنى رمت ان يتنجبا (۱۸)

”اگر مجھے توقع ہوتی کہ میں بڑھاپا کا خیر مقدم نہ کروں گا اور وہ مجھ سے رک جائے گا تو میں اپنے خیر مقدم سے باز رہ کر اس کو روکنے کی کوشش کرتا۔“
یہاں زیر بحث آیت میں یہ لفظ اندیشہ، گمان اور علم ہی کی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ (۱۹)

۳۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ۱۰۳ یہ ہے: ”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا“ اس میں لفظ ’حبل‘ کی تشریح مولانا اصلاحی نے یوں کی ہے:
”حبل کے معنی رسی کے ہیں۔ اپنے اسی معنی سے ترقی کر کے یہ لفظ تعلق اور ربط کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے اس لیے کہ رسی دو چیزوں میں ربط و تعلق کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ایک حماسی شاعر کا مشہور شعر ہے:

لكنى وصلت الحبل منه

مواصلۃ بحبل ابی بیان (۲۰)

”لیکن میں نے اس سے اپنا تعلق جوڑے رکھا۔ ابو بیان کے تعلق سے وابستگی کی بنا پر۔“

پھر مزید ترقی کر کے یہ لفظ معاہدہ کے مفہوم میں بھی استعمال ہونے لگا: ”إِلَّا بِحَبْلِ مَنْ اللَّهِ وَحَبْلِ النَّاسِ“ آیت زیر بحث میں حبل سے مراد قرآن ہے اس لیے کہ یہی ہمارے رب اور ہمارے درمیان ایک عہد و پیمان ہے۔“ (۲۱)
سورۃ نساء کی آیت ہے:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ

قَرِيبٌ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. (نمبر ۱)

لفظ 'جہالت' کی لغوی تشریح مولانا نے یوں کی ہے:

”جہالت کے معنی عربی میں صرف نہ جاننے کے نہیں آتے، بلکہ اس کا غالب استعمال جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی شرارت یا ظلم یا گناہ کا کام کر گزرنے کے معنی میں ہے۔ یہ لفظ عام طور پر ظلم کے بجائے علم کی ضد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک حماسی کا شعر ہے:

وَلِلْحَلْمِ خَيْرٌ مِّنْ لِّلْعِلْمِ مَغْنَمٌ

مِنَ الْجَهْلِ اَلَا اِنْ تَشَمَّسَ مِنْ ظِلْمٍ (۲۲)

”اور یاد رکھو کہ جہالت کے مقابلے میں عقل و بردہاری انجام کار کے اعتبار سے بہتر ہے، مگر یہ کہ تمہیں ظلم کی وجہ سے ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے۔“
معلقات کا مشہور شعر ہے:

اَلَا لَا يَجْهَلُنْ اَحَدٌ عَلَيْنَا

فَسَجْهَلُ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِيْنَ (۲۳)

”آگاہ رہو کہ کوئی ہمارے خلاف جہالت کا اظہار نہ کرے کہ ہم بھی تمام جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔“ (۲۳)

۵۔ سورۃ مائدہ کی آیت ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. (نمبر ۵۴)

مولانا اصلاحی نے ’اعزۃ‘ اور ’أذلة‘ دونوں کو ہم معنی قرار دیا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اعزۃ عزیز کی جمع ہے۔ یہ لفظ بالکل ذلیل کے مقابل لفظ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے معنی ہیں سخت، مشکل، بھاری، ناقابل شکست، عبور، عسیر الانقیاد۔ اگر کسی چیز کے متعلق کہیں کہ ہو عزیز علی تو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ چیز مجھ پر بھاری اور مشکل ہے، اس کو

رام کرنا اور قابو میں کرنا میرے لیے دشوار ہے۔ یہی مفہوم 'شدید علی' کا بھی ہوتا ہے۔ کسی حماسی کا نہایت عمدہ شعر ہے:

اذا المرء اعيتہ المروءة ناشنا فمطلبها كهلا عليه شديد (۲۵)
 "اگر اچھی جوانی میں اولوالعزمی پیدا کرنے سے آدمی قاصر رہ جاتا ہے تو ادھیڑ پن
 میں اس کا حاصل کرنا نہایت دشوار ہوتا ہے۔" (۲۶)

۶۔ سورہ انفال کی آیت ہے:

اِذْ يُرِيكُهُمُ اللّٰهُ فِي مَنَاصِكَ قَلِيْلًا. (نمبر ۲۳)
 اس کے تحت مولانا نے لکھا ہے:

"یہاں یہ بات بھی نگاہ میں رکھنے کی ہے کہ قرآن نے قلیل کا لفظ بہت چچا تلا استعمال کیا ہے۔ عربی میں لفظ 'قلیل' صرف عددی اور مقداری اعتبار ہی سے قلیل کے لیے نہیں آتا، بلکہ معنوی اعتبار سے بے وزن و بے حقیقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کسی حماسی کا یہ شعر بہت معروف ہے:

لسان اک فی شرار کم قلیلا

لسانی فی خیار کم کثیر (۲۷)

"اگر میں تمہارے اشرار کی نگاہوں میں کم رتبہ ہوں تو کچھ غم نہیں۔ تمہارے اختیار کی نگاہوں میں میرا بڑا رتبہ ہے۔" (۲۸)

۷۔ سورہ احزاب کی آیت ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنِيكَ وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِهِنَّ. (نمبر ۵۹)

اس کے ضمن میں لکھتے ہیں:

"یہاں لفظ خمار نہیں بلکہ 'جلاب' استعمال ہوا ہے۔ جلاب کی تفریع اہل لغت نے یوں کی ہے کہ "هو الرداء فوق الخمار" جلاب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو اوزنی کے اوپر لی جاتی ہے۔ شعرائے جاہلیت کے کلام سے یہ بات ثابت ہے کہ

محمد رضی الاسلام عدوی

شرعاً عرب میں جلاب کا رواج تھا۔ یہاں بہت سے اشعار نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ قبیلہ ہذیل کی ایک شاعرہ کا ایک شعر ہمارے دعوے کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ وہ اپنے کسی مقتول کے مرثیہ میں کہتی ہیں:

تمشی المنور الیہ وہی لاهیة

تمشی العذارى علیہن الجلابیب (۲۹)

۸۔ سورہ قمر میں آیت: وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ کی چار مقامات پر تکرار ہوئی ہے۔ (نمبر ۱، ۲۲، ۳۲، ۳۰)۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا نے لکھا ہے:

”اس آیت کا مطلب عام طور پر لوگوں نے یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حفظ کرنے یا نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان کتاب بنایا ہے۔ یہ بات اگرچہ بجائے خود صحیح ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے لیے بھی آسان ہے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی سہل ہے، لیکن آیت کا مفہوم اس سے بہت وسیع ہے۔ لفظ تیسیر عربی میں کسی چیز کو کیل کانٹے سے درست کرنے، پیش نظر مقصد کے لیے اس کو اچھی طرح موزوں بنانے اور جملہ لوازم سے اس کو آراستہ و پیراستہ کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ مثلاً یسر الفرس للركوب کے معنی ہوں گے گھوڑے کو تربیت دے کر اس کو کھلا پلا کر زین لگام رکاب سے آراستہ کر کے سواری کے لیے بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ یہیں سے یہ لفظ کسی شخص کو کسی مہم کے لیے تیار اور جملہ لوازم سے مسلح کر کے اس کو اس کا اہل بنا دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک جاہلی شاعر کہتا ہے:

ونعمین فاعلنا اذا مانا بہ

حتى نيسره لفعل السيد (۳۰)

”اور جب ہمارے سربراہ کار کو کوئی مہم پیش آتی ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں یہاں تک کہ ہمداروں کی ذمہ داریوں سے عہدہ براہونے کی راہ اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں۔ (۳۱)

برصغیر میں مطالعہ قرآن

۹۔ سورہٴ تکوین کی ابتدائی آیات یہ ہیں:

الْهَيْكُمُ التَّكْوِيْنُ ۝ خَتَمَ زُرْقُمُ الْمَقَابِرَ ۝ (۲-۱)

اس میں لفظ ”زرقم“ کی تشریح میں مولانا نے لکھا ہے:

”لفظ ”زرقم“ عربی میں بالکل سادہ معنوں میں آتا ہے۔ اردو کے لفظ ”زیارت“ کی طرح اس کے اندر کسی شرف و تقدس کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ کسی حماسی کا شعر ہے:

اذا زرت ارضا بعد طول اجتنابها

فقدت صديقي والبلاد كما هي (۳۲)

”جب میں کسی سرزمین کو، عرصہ تک اس سے جدا رہنے کے بعد، دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ احباب تو میں نے سارے کھو دیئے لیکن زمین اسی طرح ہے جس طرح تھی۔“ (۳۳)

صبر، آل، ذنوب، انتصار، حبک، صغو، غناء، احوئی اور عصر وغیرہ جیسے الفاظ کی تحقیق مولانا اصلاحی نے مولانا فراہی کے حوالے سے کی ہے۔ (۳۴)

(ب) اعلام کی تحقیق

تفسیر کے بعض مقامات پر اعلام القرآن کی تحقیق میں بھی مولانا اصلاحی نے کلام عرب سے مدد لی ہے۔ مثلاً

۱۔ سورۃ الفرقان کی آیت ہے:

وَعَادًا وَنَمُودًا وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كِبِيرًا. (نمبر ۳۸)

”رس“ ایک وادی کا نام ہے۔ مولانا نے لکھا ہے:

”شعراے جاہلیت میں زہیر نے ”وادی رس“ کا ذکر کیا ہے:

وهن و وادي الرس كاليد للفلح.

”اور وہ اور وادی رس اس طرح تھے جس طرح منہ کو ہاتھ۔“ (۳۵)

محمد رضی الاسلام ندوی

۲۔ سورۃ نجم میں ہے:

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى . (نمبر ۴۹)

شعری کی تحقیق میں مولانا نے لکھا ہے:

”شعری ایک ستارے کا نام ہے جو موسم بہار میں طلوع ہوتا ہے۔ مشرکین عرب

اس کو بہت مبارک سمجھتے تھے اور بہار کی تمام شادائیاں اور تجارتی سرگرمیاں اسی

سے منسوب کرتے تھے۔ ایک جاہلی شاعر اپنے ممدوح کی تعریف میں کہتا ہے:

شامس فی القرا اذا ما ذکت الشعری فبرد و ظل

”وہ سردیوں کی ٹھنڈ میں لوگوں کو گرمی پہنچانے والا ہے اور جب شعری طلوع ہوتا ہے

(یعنی موسم بہار میں) تو وہ لوگوں کے لیے ٹھنڈک اور سایہ بن جاتا ہے۔“ (۳۶)

اسی طرح لفظ ’تین‘ کے ایک پہاڑ ہونے پر اور ’شمود‘ کے ایک جانی پیچانی قوم ہونے پر

کلام عرب سے استدلال مولانا نے اپنے استاذ امام کے حوالے سے کیا ہے۔ (۳۷)

(ج) اسالیب قرآنی کی تفہیم

مولانا اصلاحی نے فہم قرآن کے لیے عربی زبان کے اسالیب کی معرفت پر بہت زور

دیا ہے۔ قرآن نے کہیں کہیں بعض لطیف تعبیرات اور معنی خیز استعارات استعمال کیے ہیں۔

ان کی صحیح توضیح و تفہیم کے لیے مولانا نے کلام عرب کا سہارا لیا ہے۔ مثلاً:

۱۔ سورۃ ہود میں ہے کہ جب حضرت اسحاقؑ کی ولادت کی بشارت ملنے پر حضرت سارہ کو

بہت زیادہ تعجب ہوا تو فرشتوں نے کہا:

أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ . (نمبر ۷۳)

اس میں ’علیکم‘ کی معنویت پر مولانا نے یوں روشنی ڈالی ہے:

”علیکم ضمیر مذکر جمع کا استعمال عربی زبان کے شائستہ انداز خطاب کی مثال ہے۔

عورتوں کے اس انداز خطاب میں پردہ داری اور احترام کی جوشان ہے وہ محتاج

اظہار نہیں۔ قرآن مجید اور کلام عرب میں اس کی نہایت واضح اور لطیف مثالیں

پڑھنے میں مطالعہ قرآن

موجود ہیں۔ سورہ احزاب میں ہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

(نمبر ۳۳)

”اللہ چاہتا ہے کہ تم سے دور کرے ناپاکی کو اے اہل بیت نبی اور تم کو پاک کرے اچھی طرح۔“

امراء القیس کا ایک شعر بھی قابل ذکر ہے:

قد كان اهل الدار فيها كمهدنا

وجدت مقيلاً عندهم ومعرساً (۳۸)

۲۔ سورہ حج کی ایک آیت ہے:

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. (نمبر ۱۵)

اس آیت میں ’نصرہ‘ میں ’ہ‘ (ضمیر واحد مذکر غائب) کا مرجع کیا ہے؟ اور ’يقطع‘ کے معنی کیا ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہیں۔ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے یہاں صرف یہ تذکرہ کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ مولانا اصلاحی نے فلیمدد بسبب الی السماء کو استعارہ قرار دیا ہے اور کلام عرب سے اس کے شواہد پیش کیے ہیں۔ فرماتے ہیں:

”فلیمدد بسبب الی السماء“ آسمان میں رہی تانا آخری اور انتہائی تدبیر کر دیکھنے کے لیے اسی طرح کا ایک استعارہ ہے جس طرح ہماری زبان میں تھگی لگانے کا استعارہ ہے۔ سورہ انعام میں بھی یہ استعارہ گزر چکا ہے (آیت نمبر ۳۵) زہیر اور اعشیٰ نے بھی انتہائی اور آخری جدوجہد کے مفہوم کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا ہے۔

زہیر کا مصرع ہے: ولو نال اسباب السماء بسلم

اسی طرح اعشیٰ کہتا ہے: ورقیت اسباب السماء بسلم (۳۹)

۳۔ سورہ ق کی آیت ہے:

مَا يُبْدِلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (نمبر ۲۹)

مفسرین اور مترجمین نے عموماً ظلام کو ظالم کے معنی میں لیا جائے، مثلاً دیکھئے:

شاہ رفیع الدین : اور نہیں میں ظلم کرنے والا واسطے بندوں کے۔

شاہ عبدالقادر : اور میں ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔

مولانا محمود حسن : ایضاً

مولانا تھانوی : اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔

مولانا مودودی : اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔

وہ اس کی کوئی مناسب توجیہ نہیں کر سکے ہیں کہ یہاں مبالغہ کا صیغہ کیوں لایا گیا ہے؟

مولانا اصلاحی نے اس کی بہت دل لگتی توجیہ کی ہے اور بیان کیا ہے کہ یہ عربیت کا خاص اسلوب ہے۔ فرماتے ہیں:

”جب مبالغہ پر نلی آتی ہے تو اس سے مقصود مبالغہ فی الھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے

اس کے معنی ہوں گے کہ میں بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں..... کلام عرب

میں اس اسلوب کی مثالیں موجود ہیں۔ شعرائے جاہلیت میں سے امرء القیس نے

اپنے اشعار میں المرء لیس بقتال اور المرء لیس بقتال کی ترکیبیں استعمال کی

ہیں۔ اس کے حریف نے اس کو جنگ اور قتل کی دھمکی دی تھی تو اس نے اس کا مذاق

اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، حالانکہ اس بزدل میں قتل و قتال

کا ذرا بھی داعیہ نہیں ہے۔ لیس بفعال اس کے اندر کچھ بھی کر سکنے کا حوصلہ

نہیں ہے۔“ (۴۰)

(د) نحوی مشکلات کا ازالہ

قرآنی آیات میں وارد بعض نحوی اشکالات کے ازالہ کے لیے بھی مولانا نے کلام عرب سے استشہاد کیا ہے اور ان کے ذریعے کلام باری تعالیٰ کی معنویت آشکارا کی ہے۔ اس سلسلے کی

بعض مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ سورہ نور کی آیات ہیں:

يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ . رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ . لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ .
(نمبر ۳۶-۳۸)

اس کے تحت مولانا نے لکھا ہے:

”لِجْزِيهِمْ میں ’ل‘ لام علت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لام ہے جو کسی فعل کے انجام،
نتیجہ اور ثمرہ کے بیان کے لیے آتا ہے۔ مثلاً فَالْقَطْعَةُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ
عَذَابٌ وَحَرْنَا (قصص: ۸) امرء القیس کا ایک مشہور شعر ہے:

وما ذرفت عيناك الا لتضربني

بسهميك في اعشار قلب مقتل (۴۱)

۲۔ سورہ دھر کی پہلی آیت ہے:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا .

اس کے ضمن میں مولانا نے لکھا ہے:

”هل کے معنی مفسرین نے استفہام کے بجائے عام طور پر ’قد‘ کے لیے ہیں،
لیکن کلام عرب میں اس معنی کے لیے مجھے کوئی نظیر نہیں ملی۔ بعض مثالیں جو اس
معنی کی شہادت کے طور پر پیش کی گئی ہیں ان پر میں نے غور کر لیا ہے۔ میرے
نزدیک ان میں هل استفہام ہی کے لیے ہے۔ (آیت) میں جو هل ہے اس
کے اندر بہت سے معانی مضمر ہیں، جو آگے مضمون کے تدریجی ارتقاء سے نکلیں گے۔
ملاقات کے ایک قصیدے کا مطلع ہے:

هل غادر الشعراء من متردم

ام هل عرفت الدار بعد توهم (۴۲)

محمد رضی الاسلام ندوی

”کیا شاعروں نے شاعری میں کوئی خلا چھوڑ دیا ہے یا تجسس کے بعد تم نے منزل
جاناں کا سراغ پالیا ہے۔“

یہ ایک بہترین مطلع ہے اور اس کا سارا حسن اس کے خاص قسم کے استفہامیہ اسلوب
میں مضمر ہے۔ اگر اس ہل کو قند سے بدل دیجیے تو حسین بالکل عائب ہو جائے گا۔ (۴۳)
سورہ ذاریات کی ابتدائی آیات اور سورہ قیامہ کی آیات تَحْلًا إِذَا بَلَغَتِ النَّوَافِلَ وَفِيلَ
مَنْ ذَاقِ (نمبر ۲۶-۲۷) میں بعض نحوی اشکالات کا ازالہ مولانا نے اپنے استاذ کے حوالے
سے کیا ہے۔ (۴۴)

(۵) جاہلی معتقدات و تصورات پر استدلال

اہل عرب بہت سے گم راہ کن اعتقادات اور تصورات کا شکار تھے۔ قرآن کریم نے
کہیں ان کا تذکرہ کر کے ان پر تنقید کی ہے اور کہیں ذکر کیے بغیر ان تصورات و عقائد کی اصلاح
کی ہے۔ کلام عرب کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے تو ان سے قرآنی نیانات کی معنویت آشکارا ہوگی۔
عربوں کے رسوم و رواج اور نظریات و معتقدات جاننے کے سلسلے میں ان کے لٹریچر کی اہمیت کا
مولانا اصلاحی کو بخوبی احساس تھا۔ انھوں نے لکھا ہے:

”صرف زبان و اسلوب ہی کے معاملے میں نہیں، بلکہ اہل عرب کے معروف و منکر،
ان کی معاشرتی زندگی کی خصوصیات، ان کی سوسائٹی میں خیر و شر کے معیارات،
ان کے سماجی، تمدنی اور سیاسی نظریات، روزمرہ کی زندگی میں ان کی دلچسپیاں اور
مشاغل، ان کے مذہبی رسوم و معتقدات، غرض اس طرح کی ساری چیزوں کے
سمجھنے میں جو مدد ان کے لٹریچر سے ملتی ہے وہ کسی دوسری چیز سے نہیں ملتی۔ ان
چیزوں سے صحیح واقفیت اس شخص کے لیے نہایت ضروری ہے جو قرآن کے اشارات و
تلمیحات اور اس کی تعریضات و کنایات کو اچھی طرح سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا
چاہتا ہو۔ قرآن نے اس طرح کی ساری ہی چیزوں سے تعرض کر کے ان کے اندر
جو خیر تھا اس کو اجاگر کیا ہے اور جو شر تھا اس کو مٹایا ہے۔ اس وجہ سے اثنائے کلام

میں ایسے اشارے اور کتایے بار بار آتے ہیں جن کی پوری وضاحت اس وقت تک مشکل ہے جب تک اسلام کی اصلاحات کے ساتھ ساتھ آدمی جاہلیت کی بدعات سے بھی واقف نہ ہو۔“ (۳۵)

مولانا نے تفسیر کے بعض مقامات پر عربوں کے تصورات و اعتقادات کے سلسلے میں اشعار جاہلیت سے استدلال کیا ہے۔ چند مثالیں درج ذیل میں:

۱۔ سورہ طہ کی چند آیات یہ ہیں:

يَوْمَ يَفْخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝ (نمبر ۱۰۲-۱۰۴)

ان آیتوں کے ضمن میں مولانا نے لکھا ہے:

”عرب جاہلیت کی شاعری پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ ان آیتوں میں جس مخالفہ پر تنقید کیا گیا ہے اسی مخالفہ میں جتلا ہو کر بہت سے شاعروں نے قیامت کو حدیث خواہ، یعنی ایک مہمل بات قرار دیا ہے۔ میں ان شعروں کے نقل کرنے سے قصداً احتراز کر رہا ہوں اور ان کے نقل کرنے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں۔ اس لیے کہ یہ مخالفہ صرف دور جاہلیت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس دور تمدن کے لوگوں کا بھی اصل مخالفہ یہی ہے۔“ (۳۶)

۲۔ سورہ طہ کی اگلی آیت ہے:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. (نمبر ۱۰۵)

اس میں اہل عرب کے ایک دوسرے مخالفے کی تردید کی گئی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں:

”وہ (اہل عرب) اس مخالفہ میں بھی جتلا تھے کہ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ کسی دن روئے زمین سے یہ تمام پہاڑ غائب ہو جائیں۔ عوام تو درکنار ان کے بہت سے دانشوروں تک کا خیال یہ تھا کہ پہاڑ غیر قانی ہیں۔ زہیر، جو عرب کے حکیم شعراء میں سے ہے، کہتا ہے کہ:

محمد رضی الاسلام ندوی

الا لا اری علی الحوادث باقیا

ولا محالدا الا الجبال الرواسیا (۴۷)

”حوادث روزگار کے مقابل میں ان معکم پہاڑوں کے سوا میں اور کسی چیز کو بھی قائم و دائم رہنے والی خیال نہیں کرتا۔“

چند توجہ طلب امور

اس تفصیلی جائزہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ مولانا امین احسن اصلاحی نے قرآن کریم کے فہم و تدبر میں کلام عرب سے پورے طور پر فائدہ اٹھایا ہے اور مختلف پہلوؤں سے اس سے استشہاد کیا ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو انھیں متاخرین اہل تفسیر میں ممتاز کرتی ہے۔ لیکن یہ جائزہ نامکمل رہے گا اگر اس کے ساتھ کچھ قابل مشورہ امور، چند اصلاح طلب مقامات اور بعض کم زور پہلوؤں کی نشان دہی نہ کر دی جائے۔

(الف) اشعار کی تخریج و تحقیق کی ضرورت

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا اصلاحی نے اپنی تفسیر میں اشعار محض حافظہ کی بنیاد پر درج کیے ہیں۔ مآخذ کی طرف رجوع کر کے شعراء کے ناموں کی صراحت کے ساتھ اور الفاظ کو مکمل ضبط و تحقیق کے ساتھ نقل کرنے کی نہ انھیں فرصت تھی اور نہ اس کا موقع تھا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: ”یہاں اشعار نقل کرنے کی مجبائش نہیں ہے۔ محض ان کے (یعنی عربوں کے) ذوق کا اندازہ کرنے کے لیے کسی حماسی کا ایک شعر نقل کرتا ہوں، جو بالکل بروقت زبان قلم پر آگیا ہے۔“ (۴۸)

دوسری جگہ لکھا ہے:

”بعض دوسرے شعراء نے بھی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس نوع کی ترکیبیں استعمال کی ہیں، لیکن انھوں نے جو دم تحریر میرے پاس دوادین نہیں ہیں، تاہم میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کی صحت پر مجھے پورا اطمینان ہے۔“ (۴۹)

مولانا کی درج بالا تحریر ۱۸ جنوری ۱۹۷۷ء کی ہے۔ ۲۲ مئی ۱۹۸۳ء کو تدبیر قرآن کے کسی مابعد ایڈیشن پر لکھے گئے اپنے دیباچہ میں مولانا اصلاحی نے صراحت کی ہے:

”پورے متن پر نہایت اہتمام سے نظر ثانی کی گئی ہے اور اس کام میں خود مصنف نے بھی حصہ لیا ہے۔“ (۵۰)

لیکن واقعہ یہ ہے کہ اشعار کے معاملے میں اس اہتمام کا اظہار نہیں ہوتا۔ چنانچہ مولانا کے نقل کردہ اشعار کی ایک تہائی تعداد ایسی ہے جن میں شاعروں کا نام مذکور نہیں ہے۔ بعض اشعار کا انھوں نے صرف ایک مصرع نقل کیا ہے اور بعض اشعار کے الفاظ میں بھی فرق ہے۔ مثلاً زہیر کا یہ مصرع نقل کیا ہے: ”ولو نال اسباب السماء بسلم“ (۵۱) اصل شعر میں ’ولو نال‘ کی جگہ ’وان برق‘ ہے۔ پورا شعر یوں ہے:

ومن هاب اسباب المنایا یلنہ

وان برق اسباب السماء بسلم (۵۲)

ایک دوسرے موقع پر زہیری کے ایک شعر کا دوسرا مصرع یہ درج کیا ہے:

”وہن ووادى الرمس کالید للقم“ (۵۳) اصل شعر میں ’فہن‘ ہے۔ پورا شعر یہ ہے:

بکرن بکورا واستحرن بسحرة

فہن ووادى الرمس کالید للقم (۵۴)

اعشی کے شعر کا صرف ایک مصرع نقل کیا ہے: ”ورقیت اسباب السماء بسلم“ (۵۵) پورا شعر یوں ہے:

لئن کنت فی جب ثمانین قامة

ورقیت اسباب السماء بسلم (۵۶)

امرء القیس کا یہ شعر درج کیا ہے:

قد کان اهل الدار فیہا کمهدنا

وجدت مقیلا عنلهم ومعسا (۵۷)

محمد رضی الاسلام ندوی

اصل شعر میں ”قد سکن“ کی جگہ ”فلو ان“ ہے۔ (۵۸)۔

تابعہ کا یہ شعر درج کیا ہے:

من آل مہ رابح و مفتدی

عجل فلما زاد و غیر مزود (۵۹)

اصل شعریوں ہے:

امن آل مہ رابح و مفتدی

عجلان فا زاد و غیر مزود (۶۰)

الحمد للہ تدبر قرآن کو کافی قبول عام حاصل ہوا ہے اور ہندو پاک میں اس کے متعدد ایڈیشن منظر عام پر آچکے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان اشعار کی تخریج و تکمیل اور ضبط و تحقیق کا کام انجام دیا جائے۔ محب الدین آفندی نے علامہ زحشری کی تفسیر ’کشاف‘ میں وارد اشعار کی مبسوط شرح کی ہے اور ان کی تخریج و تکمیل اور ضبط و تحقیق کی قابل قدر خدمت انجام دی ہے۔ ان کی یہ شرح کشاف کے مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده مصر ۱۹۷۸ء/ ۱۳۹۸ھ کے آخر میں تنزیل الآیات علی الشواہد من الآیات کے نام سے شامل ہے۔ ضرورت ہے کہ اسی طرز پر تدبر قرآن کے شواہد پر بھی کام کیا جائے۔

(ب) موزوں اشعار سے استشہاد میں کمی

تدبر قرآن کے بعض مقامات پر موزوں اشعار سے استشہاد کی کمی کا احساس ابھرتا ہے۔ مثلاً کہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس مفہوم کے ثبوت کے لیے بطور تائید کوئی شعر لانا چاہیے، مگر مولانا شعر نہیں پیش کر سکے ہیں۔ کہیں انھوں نے جو شعر نقل کیا ہے وہ الفاظ قرآنی سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتا۔ اس سلسلے کی چند مثالیں درج کی جاتی ہیں:

۱۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے:

وَإِذْ قُلْنَا اذْخُلُوا فِيهِ الْقَرْيَةَ فَاْكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاذْخُلُوا

الْبَابَ مُسْجِدًا. (نمبر ۵۸)

پرمغیر میں مطالعہ قرآن

اس کی تشریح میں مولانا نے لکھا ہے:

”سجدہ کے حاصل معنی سر جھکانے کے ہیں۔ اس سر جھکانے کے مختلف درجے ہو سکتے ہیں۔ اس کی کامل شکل زمین پر پیشانی رکھ دینے کی ہے جو ہم نماز میں اختیار کرتے ہیں۔ عمرو بن کلثوم نے اپنے مشہور فخریہ شعر میں اس کا یہی مفہوم لیا ہے:

اذا بلغ الفطام لصابی

تخلو له الجبابر ساجدين

”جب ہماری قوم کا کوئی بچہ دودھ چھوڑنے کی مدت کو پہنچ جاتا ہے تو بڑے بڑے جبار اس کے آگے سجدوں میں گرتے ہیں۔“

یہاں آیت میں اس سے مراد صرف سر جھکانا ہے۔ موقع کلام اس پر دلیل ہے۔ (۶۱)
مولانا نے یہاں آیت میں مراد مفہوم سے مطابقت رکھنے والا کوئی شعر نقل نہیں کیا ہے۔ عربی زبان میں جھکے ہوئے کھجور کے درختوں کو نخل سواہد کہتے ہیں۔ لبید کا ایک شعر ہے:

بين الصفا و غليج الصن ساكنة

غلب سواجد لم يدخل بها الحصر

کسی شاعر کا ایک مصرع ہے:

نرى الاكم فيها سجدا للحوادث (۶۲)

۲۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے:

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ (نمبر ۸۹)

اس کے تحت مولانا نے لکھا ہے:

”تصریف کے معنی یہاں ایک ایک حقیقت کو مختلف اسلوبوں اور رنگوں میں بیان سے بیان کرنا ہے اور ضربِ شکل سے مراد حکمت و معرفت کی بات کہنا ہے۔ عربی میں اس مفہوم کے لیے اس محاورہ کا استعمال معروف ہے۔ کسی حماسی کا شعر مشہور ہے:

با بدر والامثال يضربها لذي اللب الحكيم (۶۳)

”اے بدر حکمت کی باتیں حکیم مائل ہی کے لیے بیان کرتا ہے۔“ (۶۳)

محمد رضی الاسلام ندوی

اس شعر کا یہاں کوئی موقع نہیں ہے۔ بلکہ اسے وہاں استعمال کرنا زیادہ موزوں تھا جہاں قرآن میں 'ضرب مثل' کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ مثلاً ایسی آیات:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. (أنعام ۷۵)

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. (ابراہیم ۲۵)

۳۔ سورہ قلم کی آیت ہے:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. (نمبر ۴۲)

اس کے تحت مولانا نے لکھا ہے:

'کشف ساق' شدت امر کی تعبیر کے لیے عربی زبان میں معروف محاورہ ہے۔ شعراءِ جاہلیت نے مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کیا ہے۔ حاتم کا مشہور شعر ہے:

اخو الحرب ان عضت به الحرب عضها

وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا (۶۵)

"مصحح جنگ کا مرد میدان ہے۔ اگر جنگ اس پر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ بھی اس سے نیرد آزما ہوتا ہے اور اگر گھمسان کا دن پڑتا ہے تو وہ بھی اس میں بے خطر کود پڑتا ہے۔"

اس شعر میں گھمسان کے دن کے لیے شمرت عن ساقها الحرب کا محاورہ استعمال کیا ہے۔ (۶۶)

شعراء نے 'تشمیر عن ساق' اور 'کشف عن ساق' دونوں طرح کی تعبیریں استعمال کی ہیں۔ یہاں مذکورہ بالا شعر کے ساتھ کوئی ایسا شعر بھی لانا زیادہ موزوں تھا جس میں 'کشف عن ساق' کے الفاظ آئے ہوں۔ مفسرین نے بعض ایسے اشعار نقل کیے ہیں مثلاً:

(۶۷) كَشَفَتْ لَهُمْ عَنْ سَاقِهَا وَبَدَا مِنَ الشَّعْرِ الصَّرَاحُ

قَدْ كَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا فَشَدُّوا وَجَدَتِ الْحَرْبُ بِكُمْ فَجَدُّوا

عَجِبْتَ مِنْ نَفْسِي وَمِنْ أَشْفَاقِهَا وَمِنْ طَرَادِ الطَّيْرِ عَنْ أَرْزَاقِهَا

(۶۸) لَمْ يَسُدَّ قَدْ كَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا حِمْرَاءُ تَبْرَى اللَّحْمِ عَنْ عَرِاقِهَا

پر مفسر میں مطالعہ مقرر آن

۳۔ سورہ لہب کی پہلی آیت ہے:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ.

اس کی تفسیر میں مولانا نے لکھا ہے:

’تب‘ کے معنی ہلاک ہونے اور خسارہ میں پڑنے کے ہیں۔ اسی سے ”تَبَّتْ يَدَا فلان“ کا معنی ہٹکا ہے۔ جس کے معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ فلاں کے دونوں ہاتھ حصولِ بقصد میں ناکام و عاجز رہے۔ دونوں ہاتھوں کی ناکامی اور بے بسی کامل بے بسی کی تعبیر ہے۔ اگر کہیں کہ تبَّتْ يَدَا تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گیا۔ اسی طرح کسرید (ہاتھ توڑ دینا) کسی کا زور توڑ دینے کی تعبیر ہے۔ فذالزمانی (۶۹) کا شعر ہے:

وتركنا ديسار تغلب تفرا وكسرنا من الغواة الجناحا
”ہم نے تغلب کے علاقہ کو چٹیل بنا کے چھوڑ دیا اور ان کے سرکشوں کے بازو توڑ دیئے۔“ (۷۰)

یہاں کوئی ایسا شعر لانا زیادہ موزوں تھا جس میں ’تبَّتْ يَدَا‘ کی تعبیر استعمال کی گئی ہو
لسان العرب میں ہے:

اخصر بها من صفقة لم تستقل

تبَّتْ يَدَا صافقها ماذا فعل (۷۱)

(ج) تفسیر اور ترجمہ میں عدم مطابقت

کہیں کہیں مولانا نے کسی لفظ کی تشریح میں بہت اچھی بحث کی ہے اور بطور دلیل اشعار عرب کے نظائر پیش کیے ہیں، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ خود ان کا ترجمہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مثلاً سورہ بقرہ کی آیات ہیں:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝
يُظَنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ (۳۵-۳۶)

حمہ رسی الاسلام ندوی

لفظ 'ظن' کی تشریح کرتے ہوئے مولانا نے لکھا ہے کہ اس کے معنی صرف 'شک' ہی کے نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات وہ یقین کا ہم معنی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں:

”آدمی کسی چیز کے متعلق اس کے دیکھے بغیر جو رائے قائم کرتا ہے اس کو 'ظن' کہتے ہیں۔ اس طرح کی رائے پر بالعموم چوں کہ یقین نہیں ہوا کرتا اس وجہ سے ظن کا لفظ کچھ شک کا ہم معنی سا بن گیا ہے۔ چنانچہ عربی زبان اور قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں بہت استعمال ہوا ہے۔ طرفہ کا مشہور شعر ہے:

واعلم علما ليس بالظن انه

اذا ذل مولى المرء فهو ذليل

”میں ایک بات جانتا ہوں جو محض گمان نہیں ہے کہ جب آدمی کا چچا زاد بھائی ذلیل ہو جائے تو وہ خود بھی ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔“

اسی طرح قرآن مجید میں ہے:

إِنْ تَنْظُرْ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُشْفِقِينَ. (الباقیہ: ۳۲)

”ہم محض ایک گمان کر رہے ہیں اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں۔“

لیکن ایک بن دیکھی چیز کے متعلق جو رائے قائم کی جاتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ مشکوک ہی ہو۔ بسا اوقات یہ رائے یقین پر مبنی ہوتی ہے، لیکن 'ظن' کا لفظ اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ ظن کا یہ استعمال اس کے عام معنی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اس میں شک کا مفہوم مضمحل نہیں ہوتا۔ اس بن حجر کا ایک شعر ہے:

الذي يظن بك الظن

كان قد رأى وقد سمعا (۷۲)

”وہ وہ بن کہ اگر تمہارے بارے میں کوئی گمان بھی کرے تو معلوم ہوتا ہے دیکھ کر اور سن کر کرتا ہے۔“

ورید بن الصمہ کہتا ہے:

پرمغیر میں مطالعہ قرآن

لقللت لهم ظنوا بالفي مدجج

سراتهم في الفارسي المبرد (۷۳)

”میں نے ان سے کہا کہ دو ہزار سلاح پوش سواروں کا یقین کرو جن کے سردار

باریک کڑیوں کی زد پہنچتے ہوئے ہیں۔“ (۷۳)

عقن سے متعلق مولانا کی یہ بحث قابل قدر ہے، لیکن آیت کا ترجمہ انھوں نے یہ کیا ہے: ”جو گمان رکھتے ہیں کہ انھیں اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک آیت میں لفظ ”عقن“ گمان کے معنی میں ہے۔ بیش تر مفسرین نے صراحت کی ہے کہ زیر بحث آیت میں لفظ ”عقن“ یقین کے معنی میں ہے (۷۵) اردو مفسرین نے عموماً اس کا ترجمہ ”جو سمجھتے ہیں“ یا ”جس میں اس کا خیال رہتا ہے“ کیا ہے، البتہ مولانا سید حامد علی کا ترجمہ صریح ہے: ”جو یقین رکھتے ہیں کہ انھیں اپنے رب کے روبرو حاضر ہوتا ہے۔“

(د) کلام عرب کے نظائر پر اکتفا

مولانا اصلاحی نے آیات قرآنی کی تفسیر کے دوران قرآن کریم کے نظائر و شواہد بھی پیش کیے ہیں اور کلام عرب کے بھی حوالے دیے ہیں۔ اپنے مقدمہ میں انھوں نے اس کی صراحت کی ہے:

”کتاب کو کھات سے پچاننے کے لیے کلام عرب کے حوالے بھی میں نے زیادہ

نہیں دیئے ہیں۔ صرف بقدر کفایت ہی دیئے ہیں۔۔۔۔۔ اس کی کی علانی میں نے

قرآن مجید کے نظائر و شواہد سے اچھی طرح کروی ہے اور یہ بات اپنی جگہ پر مسلم

ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے سب سے زیادہ قابل اطمینان تفسیر ہے۔ تاہم

یہ بات نہیں ہے کہ کلام عرب کو میں نے بالکل ہی نظر انداز کیا ہو۔ اہم ادبی اور

فحوی اشکالات کے مواقع میں اس سے بھی میں نے پورا فائدہ اٹھایا ہے اور

اس کے حوالے بھی نقل کیے ہیں۔“ (۷۶)

محمد رضی اللہ عنہ

لیکن بعض مواقع پر مولانا نے اپنے مفہوم کی تائید میں کلام عرب کے ظاہر تو پیش کیے ہیں، لیکن قرآنی شواہد ان کی نظر سے اوجھل رہ گئے ہیں۔ ایسے مواقع پر خواہش ہوتی ہے کہ کاش مولانا نے اس تاویل کے لیے قرآنی شواہد بھی پیش کیے ہوتے کہ تاویل الفرقان بالفرقان کے نظریہ کے علم برداروں کے لیے یہ چیز زیادہ مناسب تھی۔ اس سلسلے کی بعض مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ سورۃ آل عمران میں ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. (آیت نمبر ۸۱)

اس آیت میں 'مصدق' کے دو معانی بیان کیے گئے ہیں: ایک 'تصدیق کرنے والا' اور دوسرا 'مصدق'۔ پیش تر مفسرین نے اس کے پہلے معنی مراد لیے ہیں۔ امام رازویؒ نے دونوں معانی بیان کیے ہیں۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے اس آیت میں 'رسول' سے مراد خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ ہیں اور مصدق کا مفہوم یہ ہے:

والمراد بكونه مصدقاً لما معهم هو ان وصفه و كفيته احواله
مذكورة في التوراة والانجيل فلما ظهر علي احوال مطابقة لما كان
مذكوراً في تلك الكتب كان نفس مجيئه تصديقاً لما كان
معهم. (۷۷)

'مصدق لما معهم' سے مراد یہ ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کیفیت احوال توراة و انجیل میں مذکور ہیں۔ پس جب آپ کا ظہور ان کتابوں کے بیانات کے عین مطابق ہوا ہے تو آپ کی آمد گویا ان (یہود و نصاریٰ) کے پاس موجود بیانات کی تصدیق ہے۔

اس دوسرے معنی کو مولانا اصلاحی نے بھی اختیار کیا ہے اور شعر کے ذریعے اسے مدلل کیا ہے، فرماتے ہیں:

”اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک خاص اہمیت رکھنے والا پہلو یہ ہے کہ نبی ﷺ کے

ظہور اور آپ کی صفات اور کارناموں سے ان پیشین گوئیوں کا مصداق سامنے آیا تھا جو تورات اور انجیل میں موجود تھیں اور جن کے مصداق کے ظہور کے لیے اہل کتب منتظر بھی تھے اور ان کو منتظر ہونا چاہیے بھی تھا۔ اس لیے کہ ان پیشین گوئیوں کی تصدیق سے سب سے پہلے انہی کا سراونچا ہوتا۔ لفظ 'تصدیق' کے اس مفہوم کے لیے ایک محاسی شاعر کا یہ شعر پیش نظر رکھیے:

فدت نفسی وما ملکت یمنی

فوارس صدقوا فیہم ظنونی (۷۹)

مولانا نے اپنے اختیار کردہ معنی کے لیے کلام عرب کے نظائر تو پیش کیے، مگر قرآنی نظائر پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لفظ 'تصدیق' کا یہ مفہوم بعض دیگر قرآنی آیات سے بھی ثابت ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. (سبا: ۲۰)

”ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا۔“

سورہ صافات میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کو عملی جامہ پہنانے پر تیار ہو گئے اور بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا تو بارگاہ الہی سے ندا آئی:

يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. (آیات: ۱۰۳-۱۰۵)

”اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔“ (۸۱)

۲۔ سورہ قیامتہ میں ہے:

فَلَا صَدْقَ وَلَا صَلٰی ۝ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَقَتَلٰی ۝ ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰی اٰهْلِهٖ

يَتَمَطّٰی ۝ اَوَّلٰی لَكَ فَاَوَّلٰی ۝ ثُمَّ اَوَّلٰی لَكَ فَاَوَّلٰی ۝ (آیات: ۳۱-۳۵)

ان آیات میں 'اولی لک' کا ترجمہ مولانا مودودی نے یہ کیا ہے: ”یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے۔“ مولانا اصلاحی کا ترجمہ یہ ہے: ”افسوس ہے تجھ پر۔“ اس کی لغوی تشریح کرتے ہوئے انھوں نے لکھا ہے:

”اولی لفظ 'ویل' سے ہے جو زجر و اظہار حسرت و ملامت اور اظہار نفرت و غضب

محمد رضی الاسلام ندوی

کے لیے آتا ہے۔ اس معنی میں یہ کلام عرب میں بکثرت آیا ہے۔ فضاء کا مشہور شعر ہے:

هممت بنفسی کل الهموم

فاولی لنفسی اولی لها (۸۲)

”میں نے اپنے نفس کے بارے میں طرح طرح کے ارادے کر ڈالے۔ پس افسوس ہے میرے نفس پر، افسوس ہے۔“

پھر مولانا مودودی کا نام لیے بغیر ان پر یوں تنقید کی ہے:

”معلوم نہیں بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ ’مزاوار‘ کس طرح کر دیا ہے۔ (۸۳)

یہ عربیت کے بھی خلاف ہے اور سیاق و سباق سے بھی بے جوڑ ہے۔“ (۸۴)

مولانا مودودی پر تنقید کے جوش میں مولانا اصلاحی کی توجہ اس مفہوم کے قرآنی نظائر تلاش کرنے کی جانب مبذول نہیں ہو سکی۔ یہ لفظ سورہ محمد میں بھی اسی مفہوم میں آیا ہے:

فَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةً مِّنْ حَكْمَةٍ وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

مُرَحْضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِي

لَهُمْ. (آیت نمبر ۲)

اس آیت میں مولانا مودودی نے بھی ’اولی‘ کے معنی افسوس کے لیے ہیں۔ ان کا

ترجمہ یہ ہے:

”مگر جب ایک پچھلے نورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے

دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں

جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر۔“

(۵) تفسیر قرآن میں کلام عرب کا مقام

اس موضوع پر بحث ناقص رہے گی اگر یہ جائزہ نہ لیا جائے کہ مولانا اصلاحی نے تفسیر قرآن

میں کلام عرب کو کیا حیثیت دی ہے؟ اس سلسلے میں مولانا نے اپنی کتاب ’مبادی تدبر قرآن‘ میں

تفصیل سے بحث کی ہے۔ انھوں نے اصول تفسیر کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک قطعی، دوسرے ظنی۔

قطعی اور نفی سے ان کی مراد کیا ہے؟ اس کی وضاحت درج ذیل اقتباس سے ہوتی ہے:

”تفسیر کے صحیح اصول دو طرح کے ہیں: ایک وہ ہیں جو بالکل قطعی ہیں، ان میں کسی قسم کے ظن یا شبہ کو کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ قرآن مجید کی تفسیر کے بلا اختلاف ماخذ ہیں۔ ان کی رہنمائی میں جو تفسیر کی جائے گی اگرچہ ہمارے قصور استعمال اور ہماری علمی کوتاہیوں کی وجہ سے غلطیاں اس میں بھی ہوں گی، لیکن اصول کی حد تک وہ بالکل صحیح تفسیر ہوگی اور اپنے نتائج کے اعتبار سے بھی زیادہ سے زیادہ قرین صحت ہوگی۔ دوسرے وہ اصول ہیں، جو ظنی ہیں یعنی قرآن مجید کی تاویل و تفسیر میں وہ مددگار تو ہیں اور ان کی رہنمائی سے توضیح مطالب اور حل مشکلات میں نہایت قیمتی مدد بھی ملتی ہے لیکن چون کہ ان میں ظن اور شبہ کو دخل ہے اس لیے ان سے صرف اسی حد تک رہنمائی حاصل کی جاسکے گی جہاں تک وہ قرآن کی موافقت کریں اور ان سے قرآن کے کسی اشارہ یا تلخیص کی وضاحت ہو رہی ہو۔“ (۸۵)

تفسیر کے قطعی اصول مولانا نے چار قرار دیئے ہیں:

۱۔ تفسیر کا اول ماخذ عربی زبان کو بنایا جائے (اس میں انھوں نے کلام عرب کو بھی شامل کیا ہے۔)

۲۔ نظم قرآن۔

۳۔ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے۔

۴۔ سنت متواترہ و مشہورہ

جب کہ ظنی ماخذ ان کے نزدیک تین ہیں:

۱۔ احادیث و آثار صحابہ

۲۔ قوموں کی ثابت شدہ تاریخ

۳۔ قدیم آسمانی صحیفے

قطعی اصولوں کے بارے میں مولانا کی یہ صراحت قابل ذکر ہے:

”یہ چاروں اصول جہاں تک ہمارے بیان کرنے کا تعلق ہے الگ الگ بیان

محمد رضی الاسلام ندوی

ہوں گے، لیکن یہ تفسیر میں استعمال بالکل ایک ساتھ ہوں گے۔ ایک ساتھ ہونے ہی کی وجہ سے ان کے اندر وہ استحکام پیدا ہوتا ہے جو ان کو قطعیت کا درجہ دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ ان کو الگ الگ استعمال کرنے کی کوشش کی جائے تو ان میں سے اکثر اپنی قطعیت کھو بیٹھیں گے۔“ (۸۶)

تفسیر کے اصولوں کے سلسلے میں مولانا اصلاحی کی یہ تقسیم محل نظر ہے۔ اگرچہ انہوں نے صراحت کر دی ہے کہ ان کے بیان کردہ قطعی اصولوں میں سے اکثر تنہا استعمال ہونے کی صورت میں اپنی قطعیت کھو دیں گے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیگر اصولوں کے ساتھ مل کر کلام عرب سے استدلال کے اصول کو کیوں قطعیت مل جائے گی اور احادیث اور آثار صحابہؓ کو انہی اصولوں کے ساتھ مل کر ویسی قطعیت کیوں نہیں مل سکتی؟ اگر اس کا سبب مولانا کے الفاظ میں یہ ہے کہ ”ان میں ظن و شبہ کو دخل ہے“ تو ویسا ظن و شبہ تو کلام عرب میں بھی پایا جاتا ہے۔ اگر احادیث اور آثار صحابہؓ کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ ان میں ضعیف اور موضوع روایات کی آمیزش ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے دونوں میں امتیاز کرنا دشوار ہے تو یہی بات کلام عرب کے بارے میں کہی جاسکتی ہے کہ اس کا بڑا حصہ منقول ہے اور منقول اور غیر منقول میں فرق کرنا مشکل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ احادیث اور آثار صحابہؓ میں قرآن کے ایک لفظ کے معنی کی تعیین میں متعدد اقوال ملتے ہیں، جس سے اضطراب سامنے آتا ہے تو اس اضطراب کا مظاہرہ کلام عرب سے استدلال کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ سورہ مدثر کی آیت ۴ ”وَيُنَادِيكَ فَطْمَٰرُ“ میں ”نِیَاب“ سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں آٹھ اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ہر قول کے قائل نے اپنے مفہوم کے لیے کلام عرب سے استدلال کیا ہے۔ (۸۷) سورہ ذاریات کی آیت ۷۰ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوبِ میں ’حُبُوبِ‘ کے معنی کی تعیین میں کئی اقوال ہیں اور ہر قول کی تائید میں اشعار موجود ہیں (۸۸) اس سے واضح ہوا کہ تفسیر قرآن میں احادیث اور آثار صحابہؓ کو کلام عرب سے کم تر حیثیت دینا صحیح نہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی ایک حیثیت شارح قرآن کی تھی۔ آپؐ نے اپنے ارشادات کے ذریعے قرآن کے اجمال کی تفصیل کی ہے، اس کے معانی کی وضاحت کی ہے اور اس کے

بہ صغیر میں مطالعہ قرآن

اشارات کو کھولا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام اہل زبان تھے۔ انھوں نے نزول قرآن کے حالات کا پچشم خود مشاہدہ کیا اور صحبت نبوی سے خوب فیض اٹھایا تھا۔ اس لیے وہ کلام الہی کے منطوق و مدلول، اشارات و کنایات اور اس کے جملہ اسالیب سے بخوبی واقف تھے اور جاہلی شاعری پر بھی ان کی نظر تھی۔ اس لیے قرآن کریم کی تفسیر میں احادیث رسول اور صحابہ کرام سے منقول تفسیری سرمایہ پر اعتماد نہ کرنا ہرگز دانش مندی نہیں ہے۔

خاتمہ

تفسیر قرآن میں کلام عرب ایک اہم ماخذ ہے۔ تمام قدیم مفسرین نے اس سے استفادہ کیا ہے، لیکن متاخرین کے یہاں اس سے استشہاد میں کمی آگئی تھی۔ مولانا فراہی اور ان کے شاگرد مولانا امین احسن اصلاحی کا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے اس کی اہمیت واضح کی اور اپنی تفسیروں میں اس سے بھرپور استفادہ کیا۔

محمد رضی الاسلام ندوی

حواشی و مراجع

- ۱۔ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، المصحف المصریہ العلمیۃ للکتاب ۱۹۸۷ء، ۱۱۱/۱۰، یضمن آیت ”وَ یَا خَلْقُکُمْ عَلٰی تَخَوُّفٍ“ (النمل ۴۷)
- ۲۔ سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، المطبعۃ الازہریۃ مصر، ۱۳۴۳ھ/ ۱۹۲۵ء، طبع دوم، ۱۲۰/۱
- ۳۔ ایضاً، ص ۱۱۹
- ۴۔ ایضاً،
- ۵۔ ان سوالات و جوابات کا کچھ حصہ ابن الانباری نے کتاب الوقف اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کیا ہے۔ سیوطی نے انھیں مکمل نقل کر دیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے الاتقان ۱۲۰/۱-۱۳۳۔
ڈاکٹر عائشہ عبدالرحمن بنت الشاطی (م ۱۹۹۸ء) نے انھیں اپنی کتاب الاعجاز البیان للقرآن الکریم کے آخر میں اپنی تحقیق کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔
- ۶۔ الاتقان، ص ۱۹۹
- ۷۔ فراہی، تفسیر نظام القرآن، دائرہ حمیدیہ مدرسۃ الاصلاح سرانے میر اعظم گڑھ، ۱۹۹۶ء، ص ۴۰
- ۸۔ امین احسن اصلاحی، مبادی تدبر قرآن، مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور ۱۹۸۰ء، طبع چہارم، ص ۶۰
- ۹۔ ایضاً، ص ۵۸-۵۹
- ۱۰۔ ایضاً، ص ۵۹-۶۰
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۶۱
- ۱۲۔ ایضاً، ص ۱۰۷
- ۱۳۔ تدبر قرآن، مقدمہ ۱۵۱، تاج کمپنی دہلی ۱۹۸۹ء
- ۱۴۔ ایضاً، ص ۴۱
- ۱۵۔ ایضاً، ۱۵-۱۶

برصغیر میں مطالعہ قرآن

- ۱۶۔ یہ شعر جاہلی شاعر درید بن الصمہ کا ہے، دیکھیے دیوان الحماسہ، باب الرائی
- ۱۷۔ تدبر قرآن، ۱۳۰/۱
- ۱۸۔ یہ شعر یحییٰ بن زیاد الخارثی کا ہے۔ دیکھیے دیوان الحماسہ، باب الادب
- ۱۹۔ تدبر قرآن ۳۳۰/۱
- ۲۰۔ یہ شعر قبیلہ مضر کے مختصر شاعر ربیعہ بن مقروم کا ہے۔ دیکھیے دیوان الحماسہ، باب الادب
- ۲۱۔ تدبر قرآن، ۱۵۳/۲
- ۲۲۔ یہ مراد بن سعید کا شعر ہے۔ دیکھیے دیوان الحماسہ، باب الادب۔ یہ شاعر اموی عہد کا ہے۔
- ۲۳۔ یہ عمرو بن کلثوم کا شعر ہے۔ اس کا پہلا مصرع زحشری نے بھی نقل کیا ہے۔ بضمن آیت وَلِكَيْنِیْ اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ (ہود: ۲۹) دیکھیے کشاف، مطبعة مصطفى البابی الحلبي واولاده مصر، ۲۶۶/۲
- ۲۴۔ تدبر قرآن، ۲۶۶/۲
- ۲۵۔ یہ شعر قبیلہ فریح کے شاعر مخلوط کا ہے۔ ملاحظہ کیجئے دیوان الحماسہ، باب الادب
- ۲۶۔ تدبر قرآن، ۵۳۶/۲
- ۲۷۔ یہ شعر عباس بن مرداس کا ہے۔ دیوان الحماسہ، باب الادب، یہ مختصر صحابی ہیں۔
- ۲۸۔ تدبر قرآن، ۳۸۵/۳
- ۲۹۔ ایضاً، ۲۶۹/۶
- ۳۰۔ یہ شعر جاہلی شاعر معمر بن ربیع کا ہے۔ مبادی تدبر قرآن میں مولانا اصلاحی نے اس کے نام کی صراحت کی ہے، دیکھیے ص ۱۱۹۔ یہ حماسی شاعر ہے۔ ملاحظہ کیجئے دیوان الحماسہ، باب الادب
- ۳۱۔ تدبر قرآن ۹۹/۸-۱۰۰ مولانا اصلاحی نے اپنی کتاب 'مبادی تدبر قرآن' میں 'تیسیر قرآن' کے عنوان سے تفصیل سے بحث کی ہے۔ وہاں انھوں نے لفظ تیسیر کے مفہوم پر مذکورہ بالا شعر کے علاوہ ایک اور شعر سے بھی استشہاد کیا ہے جو اعرج معنی کا ہے:

قمت الیہ باللجام میسراً هنالك یجزینی لذی کنت اصنع

محمد رضی الاسلام ندوی

”میں اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا اور حال یہ تھا کہ وہ لگام کے ساتھ بالکل کھڑا تھا۔ ایسے

بی وقتوں میں وہ میرے احسانات کا حق ادا کرتا ہے (دیکھئے مہادی تذہر قرآن ص ۱۱۸)

۳۲۔ یہ شعر ایاس بن القائب کا ہے۔ ملاحظہ کیجئے دیوان الحماسہ، باب الادب

۳۳۔ تذہر قرآن، ۵۲۲/۹-۵۲۳

۳۴۔ دیکھئے تذہر قرآن: ۱۸۸/۱-۱۸۹، ۲۱۰، ۲۳۳-۲۳۵، ۵۸۱/۷-۵۸۲، ۶۱۸، ۶۳۳،

۵۳۲، ۳۱۶-۳۱۵/۹، ۴۶۵-۴۶۴/۸

۳۵۔ تذہر قرآن ۴۶۸/۵۔ اس شعر سے قرطبی نے بھی استشہاد کیا ہے، دیکھئے تفسیر قرطبی ۳۳/۱۳

۳۶۔ تذہر قرآن ۸۰/۸

۳۷۔ ایضاً، ۳۹۱/۹، ۴۳۶

۳۸۔ ایضاً، ۱۵۶/۴

۳۹۔ ایضاً، ۲۲۵/۵، ۲۵۶

۴۰۔ ایضاً، ۵۵۵/۷

۴۱۔ ایضاً، ۴۱۳/۵

۴۲۔ یہ معلقہ عشرہ کا دوسرا شعر ہے۔

۴۳۔ تذہر قرآن، ۱۰۵/۹

۴۴۔ ایضاً، ۵۷۸/۷-۵۷۹، ۹۱/۹، ۹۲

۴۵۔ ایضاً، مقدمہ، ۱۶

۴۶۔ ایضاً، ۹۱/۵

۴۷۔ ایضاً، ۹۲/۵

۴۸۔ ایضاً، ۵۰۲/۵

۴۹۔ ایضاً، ۵۵۵/۷

۵۰۔ ایضاً، ۸/۱، دیباچہ

۵۱۔ ایضاً، ۲۲۵/۵-۲۲۶

- ۵۲۔ دیوان زہیر بن ابی سلمیٰ، مکتبہ صادر بیروت، تحقیق کرم الہستانی، ص ۱۲۳
- ۵۳۔ تذکر قرآن، ۳۶۸/۵
- ۵۴۔ دیوان زہیر، ص ۱۰۷
- ۵۵۔ تذکر قرآن، ۳۶۶/۵
- ۵۶۔ دیوان الاعشی، طبع بیانیہ، ۱۹۲۷ء، ص ۹۳
- ۵۷۔ تذکر قرآن، ۱۵۶/۳
- ۵۸۔ دیوان امرء القیس، طبع بیروت ۱۹۵۸ء، ص ۱۱۷
- ۵۹۔ تذکر قرآن، ۲۱۰/۱
- ۶۰۔ دیوان تابغہ الذبیانی
- ۶۱۔ تذکر قرآن، ۲۱۹/۱-۲۲۰
- ۶۲۔ ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت، ۲۰۶/۵، مادہ نجد
- ۶۳۔ یہ شعر یزید بن الحکم ثقفی کا ہے جو فرزدق و جریر کا معاصر شاعر ہے۔ ملاحظہ کیجئے دیوان الحماتہ،
- باب الادب
- ۶۴۔ تذکر قرآن، ۵۴۱/۳
- ۶۵۔ اس شعر کو زبیری نے بھی نقل کیا ہے۔ دیکھئے کشاف ۱۴۶/۲، زیر آیت ”یوم یکشف عن مناق“ (الہکم: ۴۲)
- ۶۶۔ تذکر قرآن، ۵۲۷/۸
- ۶۷۔ یہ سعد بن مالک کا شعر ہے جو جاہلی شاعر ہے۔ ملاحظہ کیجئے دیوان الحماتہ
- ۶۸۔ دیکھئے، طبری، جامع البیان (تفسیر طبری)، المطبعة المہدیہ مصر، ۲۳/۲۹، تفسیر قرطبی ۲۳۸/۱۸، رازی، مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر)، المطبعة العامرة مصر، ۱۹۲۸-۱۹۳، آلوسی، روح المعانی، ادارۃ المطباعت المنیریہ، مصر، ۳۳/۲۹۔ رازی نے موخر الذکر دو اشعار میں ’کشف‘ کی جگہ ’دشمرت‘ نقل کیا ہے۔
- ۶۹۔ یہ جاہلی شاعر ہے۔ فند اس کا لقب اور نام شہل بن شیمان ہے۔ ملاحظہ کیجئے شرح دیوان

الحماۃ، مرزوقی، مطبعة الجبۃ التالیف والترجمة والنشر قاہرہ، ۱۹۵۱ء، ۳۲/۱

- ۷۰۔ تدبر قرآن، ۶۳۲/۹
- ۷۱۔ لسان العرب، ۲۲۶/۱، مادہ 'تب'
- ۷۲۔ اس شعر کو زخمری نے بھی نقل کیا ہے۔ دیکھئے کشاف ۲۲۹/۳، بضمن آیت "وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ" (لقمان: ۴)
- ۷۳۔ اس شعر سے بھی زخمری نے استشہاد کیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے کشاف ۱۷۹/۳۔ بضمن آیت "وَأَنۡتَ لَا ظَنۡنَ مِنَ الْكَاذِبِیۡنَ" (القصص: ۳۸)
- ۷۴۔ تدبر قرآن، ۹۳/۱
- ۷۵۔ دیکھئے تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، روح المعانی اور دیگر تفسیروں میں متعلقہ آیت کی تفسیر
- ۷۶۔ تدبر قرآن، ۹۳/۱
- ۷۷۔ تفسیر کبیر، ۵۰۹/۲
- ۷۸۔ اس لفظ کی روایتیں صَدَقْتُ (بصیغہ معروف) اور صَدَقْتُ (بصیغہ مجہول) کی بھی ہیں۔ دیکھئے شرح دیوان الحماۃ مرزوقی ۳۹/۱
- ۷۹۔ یہ شعر ع ابوالغول الطھوی کا ہے جو عہد مروان کا شاعر ہے۔ دیوان الحماۃ، باب الحماۃ
- ۸۰۔ تدبر قرآن، ۱۳۲/۲، ۱۳۵
- ۸۱۔ مولانا صدر الدین اصلاحیؒ نے اپنی تفسیر تیسیر القرآن میں 'مصدق' کا یہی موخر الذکر معنی مراد لیا ہے۔ اس پر بعض استفسارات کے جواب میں انھوں نے تفصیل سے دلائل پیش کیے ہیں۔ انھوں نے اس مفہوم کے قرآنی نظائر میں انہی دونوں آیتوں کو پیش کیا ہے۔ دیکھئے تیسیر القرآن، شائع کردہ مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی ۲۰۰۶ء، ص: ۳۸۹-۳۹۸
- ۸۲۔ اس شعر کو قرطبی نے بھی نقل کیا ہے۔ دیکھئے الجامع لاحکام القرآن ۱۱۵/۱۹
- ۸۳۔ مولانا مودودی نے اپنی تائید میں ابن کثیر کو پیش کیا ہے۔ دیکھئے تفسیر القرآن، مرکزی مکتبہ اسلامی، دہلی طبع سوم ۱۹۷۲ء، ۱۷۶/۶۔ ابن کثیرؒ نے آیت کی تشریح میں لکھا ہے: "کفرت بخلقک وبارئک کما یقال فی المثل هذا علی سبیل التھکم والتھدید کقولہ

تعالیٰ ذُقِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ تفسیر ابن کثیر، المکتبۃ التجاریہ الکبریٰ، مصر

۱۹۳۷ء، ۳/۲۵۱

۸۴۔ تدریقرآن، ۹/۹۵

۸۵۔ مبادی تدریقرآن، ص ۱۶۹

۸۶۔ ایضاً

۸۷۔ تفسیر قرطبی ۱۹/۶۲-۶۵

۸۸۔ حوالہ سابق، ۱۷/۳۲

مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کی قرآن فہمی

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ نے ایک موقع پر اپنے استاد علامہ سید سلیمان ندویؒ سے متعلق فرمایا تھا:

”لوگ سید صاحب کو مورخ اور سوانح نگار کی حیثیت سے جانتے ہیں، حکم کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن میرے نزدیک فہم قرآن میں ان کا پایہ اتنا بلند تھا کہ مجھے ہندوستان ہی نہیں، بلکہ تختی براعظم میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کا مطالعہ قرآن اتنا وسیع اور عمیق ہو اور اس غائر مطالعہ کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان و ادب اور بلاغت اور اعجاز قرآنی کا مطالعہ ان کا بہت وسیع و عمیق تھا۔“ (۱)

ٹھیک یہی بات خود مولانا ابوالحسن علی ندویؒ پر بھی صادق آتی ہے۔ مولانا کی مشہور تصنیفات: انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، تاریخ دعوت و عزیمت، سیرت سید احمد شہید، جب ایمان کی بہار آئی، المرتضیٰ، تذکرہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت، حیات عبدالحی، ذکر خیر، سوانح حیات حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری، سوانح شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی، سوانح محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیا، صحیحہ با اہل دل وغیرہ نے اگرچہ ان کی پہچان ایک مورخ اور سوانح نگار کی بنائی ہے، لیکن قرآنیات کے میدان میں ان کی خدمات بھی کم اہم نہیں ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا کی تمام تصنیفات پر، خواہ وہ کسی موضوع سے متعلق ہوں، قرآن کا رنگ غالب ہے۔ اس کی صراحت ایک موقع پر خود مولانا نے کی ہے:

”میں قرآن مجید کا ادنیٰ طالب علم ہوں، اس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے توفیق دی

اس میں قرآن مجید کا سب سے بڑا حصہ ہے:

آنچہ کردم ہمہ از دولت قرآن کردم
جن لوگوں نے میری ناچیز تحریریں اور تصنیفات دیکھی ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ
میری تحریروں کا تانا بانا قرآن مجید ہی سے تیار ہوتا ہے۔ میں نے سب سے زیادہ
قرآن سے مدد لی ہے اور پھر تاریخ سے اور میں تاریخ کو قرآن مجید ہی کی تفسیر
سمجھتا ہوں۔“ (۲)

اس مقالہ میں کوشش کی گئی ہے کہ قرآن سے مولانا کے ربط و تعلق اور شغف کو واضح کیا
جائے اور ان کی قرآن فہمی کے کچھ نمونے پیش کیے جائیں۔

تر بیت

قرآن سے شغف مولانا کو اپنی والدہ ماجدہ سے ورثہ میں ملا تھا۔ وہ قرآن مجید کی پابندی
سے تلاوت کرنے اور سورتیں حفظ کرنے کی تاکید کرتی رہتی تھیں۔ انھوں نے مولانا کو بچپن ہی
میں قرآن کی بڑی بڑی سورتیں یاد کرا دی تھیں (۳) چالیس سال کی عمر کے بعد مولانا کو پورا
قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ (۴)

اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ مولانا کا تلاوت قرآن کا معمول زندگی کے آخری لمحے تک
رہا۔ وصال کے دن بھی آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کی اور سورہ یٰسین پڑھتے ہوئے
جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔ (۵)

قرآن کے اساتذہ

مولانا کو قرآن کی تعلیم اپنے عہد کے اساطین علم سے حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اس سے
ان کی صلاحیتوں کو جلالی اور وہ قرآن میں غور و تدبر کی نئی نئی جہتوں سے روشناس ہوئے۔ اس
سلسلے میں آپ کے سب سے پہلے استاد شیخ خلیل بن محمد میانی تھے، جو خلیل عرب کے نام سے
مشہور ہیں۔ عموماً لوگ انھیں عربی زبان و ادب کے استاد کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن خود

محمد رضی الاسلام ندوی

مولانا نے صراحت کی ہے کہ زبان و ادب کی تعلیم سے قبل انھوں نے ان سے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی اور ان سے قرآن کی کچھ سورتیں (خاص طور سے وہ سورتیں جن میں توحید کا مضمون بیان ہوا ہے) پڑھی تھیں (۶) دوسرے استاد جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے استاد تفسیر خواجہ عبدالحی فاروقی تھے۔ مولانا کے خاندان سے ان کے قریبی روابط تھے۔ لکھنؤ تشریف لاتے تو مولانا کے گھر ٹھہرتے۔ ۱۹۲۸ء میں ایک مرتبہ وہ تشریف لائے تو مولانا کے برادر معظم ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے کہنے پر انھوں نے مولانا کو آخری پارہ کی کچھ سورتیں پڑھائیں۔ (۷) تفسیر میں مولانا کے خاص استاد مدرسہ قاسم العلوم لاہور کے شیخ التفسیر مولانا احمد علی تھے۔ ان سے قرآن پڑھنے کے لیے طلبہ دور دور سے حاضر ہوتے تھے۔ انھوں نے مدارس عربیہ کے فارغین کے لیے خصوصی نظم کر رکھا تھا۔ یہ علماء کلاس کہلاتی تھی۔ اس کا سلسلہ آخر شعبان سے وسط ذی قعدہ تک جاری رہتا۔ اس مدت میں پورا قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ آخر میں باقاعدہ امتحان لیا جاتا اور سند دی جاتی تھی۔ مولانا احمد علی کا طریقہ تدریس بھی نرالا تھا۔ طالب علم کو ہر رکوع کا خلاصہ اور اس کا ماخذ یاد کرنا پڑتا تھا اور نیا درس شروع ہونے سے پہلے پچھلے درس کا امتحان ہوتا تھا۔ جس طالب علم کی جس رکوع کی باری آجائے اس کو اس کا خلاصہ مولانا عبید اللہ سندھی کے مقرر کیے ہوئے الفاظ میں اور اس کا قرآنی ماخذ سنانا پڑتا تھا (۸) مولانا نے ان سے استفادہ کے لیے ۱۹۳۰ء اور ۱۹۳۱ء کے درمیان دو مرتبہ لاہور کا سفر کیا۔ ۱۹۳۰ء میں جب تشریف لے گئے تو اتفاق سے وہ زمانہ مولانا احمد علی کے منظم درس کا نہیں تھا، لیکن انھوں نے خصوصی طور پر وقت دیا اور سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ پڑھایا (۹) دسمبر ۱۹۳۲ء میں مولانا نے پھر لاہور کے لیے رخت سفر باندھا اور مولانا کے درس میں باضابطہ شرکت کی۔ پورے قرآن کا درس مکمل ہونے کے بعد مارچ ۱۹۳۳ء میں تمام طلبہ کا امتحان ہوا۔ مولانا کو سب سے زیادہ نمبر ملے۔ (۱۰)

ان کے علاوہ قرآنیات میں مولانا نے جن شخصیات سے فیض اٹھایا اور استفادہ کیا ان میں مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالباری ندوی، مولانا عبدالمجید دریابادی، مولانا مناظر احسن گیلانی اور مولانا حسین احمد مدنی رحمہم اللہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

تعلیم و تدریس

تعلیم سے فراغت کے بعد اگلا مرحلہ عملی زندگی میں قدم رکھنے کا تھا۔ خوش قسمتی سے کچھ ہی عرصہ بعد اگست ۱۹۳۲ء میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بحیثیت استاد مولانا کا تقرر ہو گیا۔ اس طرح آئندہ زندگی میں بھی تعلیم و تعلم سے وابستہ رہنے اور خاص طور پر علوم قرآن کے میدان میں خدمات انجام دینے کا سنہری موقع ملا۔ تدریس کے لیے تفسیر اور ادب عربی کے مضامین مولانا کے سپرد ہوئے۔ اس عرصہ میں مولانا نے تفسیر کی اہمات الکتاب کا بالاستیعاب مطالعہ کیا اور طلبہ کو مطمئن کرنے کے لیے قدیم تفاسیر کے ساتھ جدید تفاسیر سے بھی استفادہ کیا۔ اس زمانے کی محنت کا مولانا نے یوں تذکرہ کیا ہے:

”میں کتب خانہ سے تفسیر کی قدیم بڑی کتابیں اور اہم بنیادی مآخذ لے آیا۔ ان میں سے بعض تفسیریں مثلاً کشاف، محالم الشریل بغوی و مدارک تقریباً لفظاً لفظاً پڑھیں۔ جدید تفاسیر میں سے تفسیر النوار، پھر مولانا آزاد کی ترجمان القرآن سے پورا استفادہ کیا۔ تدریس اور طلباء کے سوالات کے جواب میں علامہ آلوسی کی روح المعانی سے سب سے زیادہ مدد لی۔“ (۱۱)

تدریس کا یہ سلسلہ عرصہ تک جاری رہا۔ بعد میں انتظامی ذمہ داریاں متعلق ہو جانے کی وجہ سے اس میں توقف آ گیا۔

دروس قرآن

قرآن کی تدریس کے علاوہ مولانا نے مختلف اوقات میں باضابطہ تسلسل کے ساتھ درس قرآن دیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا اہتمام ادارہ تعلیمات اسلام کے تحت ہوا۔ یہ ادارہ لکھنؤ میں ۱۹۳۲ء میں جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی دینی تربیت کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ مولانا عبدالسلام قدوائی ندوی اور مولانا ابوالحسن علی ندوی اہل کے روح رواں تھے۔ اس میں بعد نماز مغرب جمعہ کے دن قرآن کے درس کا اور ہفتہ کے دن حدیث کے درس کا انتظام کیا گیا۔ اس کی

محمد رضی الاسلام ندوی

ذمہ داری مولانا نے لی۔ درس کا یہ سلسلہ ۱۹۴۷ء کے بعد تک جاری رہا اور اس کی مرجعیت بڑھتی رہی۔ اس میں شہر کے بااثر افراد اور مسلمان افسران شریک ہوتے تھے۔ بعد میں ۱۹۵۱ء میں جب مولانا عبدالسلام قدوائی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں استاد و ناظم دینیات ہو کر چلے گئے اور مولانا بھی مشرق وسطیٰ کے طویل دورے پر تشریف لے گئے تو درس کا یہ سلسلہ موقوف ہو گیا اور ادارہ تعلیمات اسلام کی سرگرمیاں بھی برائے نام رہ گئیں۔ (۱۲)

مشرق وسطیٰ کے سفر سے واپسی پر مولانا نے درس کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ یہ درس اب تبلیغی جماعت کے مرکز میں ہونے لگا، جو پکھری روڈ پر قائم ہوا تھا۔ حاضری میں بھی مزید ترقی ہوئی، یہاں تک کہ مانگ لگانے کا انتظام کیا گیا۔ یہ سلسلہ بھی برسوں چلتا اور ترقی کرتا رہا۔ (۱۳)

عمر کے آخری سالوں میں درس قرآن کی یہ مبارک مجلس پھر آراستہ ہوئی۔ مولانا رمضان المبارک کا مہینہ اپنے گھر دائرہ شاہ علم اللہ میں گزارنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے مریدین و متبعین کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں رہ کر ذکر و عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ ان لوگوں کی خواہش اور اصرار پر ۱۳۱۲ھ/۱۹۹۲ء سے مولانا نے تفسیری دروس کا سلسلہ شروع کیا، جو تقریباً چھ سال باقاعدگی سے جاری رہا۔ ۱۳۱۸ھ میں خرابی صحت اور مسلسل ضعف کی وجہ سے اس میں ناغے ہوئے اور ۱۳۱۹ھ میں مسلسل علالت اور بڑھتی ہوئی کم زوری کی وجہ سے بالکل منقطع ہو گیا۔ اس عرصے میں کئی پاروں کا درس ہو چکا تھا۔ اسے ٹیپ ریکارڈر کی مدد سے قلم بند بھی کر لیا گیا ہے۔ (۱۴)

تصانیف

مولانا علی میاں کی تقریریں ہوں یا تحریریں سب کا سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ مولانا خود فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھنے پڑھنے کی توفیق دی اور اپنے مطالعہ کا حاصل پڑھنے

والوں کے سامنے رکھ دیا وہ سب قرآن مجید ہی کا فیضان ہے۔“ (۱۵)

برصغیر میں مطالعہ قرآن

مولانا اپنی تحریروں میں بکثرت قرآنی آیات سے استدلال کرتے اور موقع و موضوع کی مناسبت سے ان کی دل نشیں اور مطابق حال تفسیر و تشریح کرتے ہیں، البتہ ان کی درج ذیل تصانیف کو خاص طور پر قرآنیات کے زمرہ میں شامل کیا جاسکتا ہے:

۱۔ معرکہ ایمان و مادیت

یہ کتاب سورہ کہف کے مطالعہ پر مبنی ہے۔ خود مولانا کے الفاظ میں ”اسے منسبین کے مخصوص طریقہ پر نہیں لکھا گیا ہے، بلکہ صرف تاثرات اور واردات کا مرقع اور سورہ کہف کا ایک عمومی اور اصولی جائزہ ہے“ (۱۶) ابتداء میں اسے ایک مقالہ کی شکل میں مولانا نے اس وقت تیار کیا تھا جب وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں استاذ تفسیر تھے۔ اس کی اشاعت ۱۹۳۶ء میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے ماہ نامہ ترجمان القرآن حیدرآباد میں ہوئی۔ کچھ عرصہ کے بعد اسی موضوع پر مولانا مناظر احسن گیلانی کا ایک طویل مقالہ ماہ نامہ الفرقان لکھنؤ میں شائع ہوا تو مولانا کو اس سورہ پر دوبارہ غور کرنے اور اس کے معانی و مضامین پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی تحریک ملی۔ مولانا نے یہ کتاب عربی زبان میں الصواع بین الایمان والمادیۃ کے عنوان سے تیار کی اور دارالقلم کویت سے اس کی اشاعت ہوئی۔ دارالافتار الاسلامی نے اسے تاملات فی سورۃ الکہف کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ مولانا محمد الحسینی نے ’معرکہ ایمان و مادیت‘ کے نام سے کیا ہے۔

۲۔ مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی

یہ کتاب بھی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے زمانہ تدریس کی یادگار ہے۔ دوران تدریس مولانا نے محسوس کیا کہ طلبہ کو قرآن کے مقاصد اور مضامین سے آشنا بنانے اور ان میں اس سے استفادہ کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے انھوں نے کلاس میں ایک سلسلہ مضامین لکھوانا شروع کیا۔

۱۹۴۰ء میں جب الندوہ کا سہ بارہ اجراء عمل میں آیا تو ان میں سے بعض مضامین

محمد رضی الاسلام ندوی

اس میں شائع ہوئے۔ طویل عرصہ کے بعد ان مضامین پر نظر ثانی کے ساتھ چند مضامین کا اضافہ کر کے ۱۹۸۱ء میں ’مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی‘ کے نام سے شائع کیا گیا۔ اس کتاب میں اعجاز قرآن کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور قرآن مجید سے استفادہ کے شرائط اور موانع کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کا عربی ترجمہ المدخل الى الدراسات القرآنية کے نام سے شائع ہوا ہے۔

۳۔ ارکان اربعہ کتاب و سنت کی روشنی میں

دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریس کے دوران مولانا نے طلبہ کو جن مضامین کا املا کرانے کا منصوبہ بنایا تھا ان میں بنیادی عقائد: توحید، رسالت، معاد اور ارکان اربعہ بھی تھے۔ مگر اس کی تکمیل نہ ہو سکی (۱۷) اس کے کافی عرصہ کے بعد ایک موقع پر مشہور اخوانی رہ نما ڈاکٹر سعید رمضان (جو جینیوا سے عربی مجلہ المسلمون نکال رہے تھے) کی فرمائش پر حج کے حقیقی اور شرعی مقاصد، اس کی روح اور اس کے اہم پہلوؤں پر تین مقالے اور روزہ کے مقاصد پر دو مقالے مولانا نے عربی زبان میں تحریر کیے۔ یہ مقالے المسلمون میں شائع ہوئے۔ اس موقع پر مولانا کے ذہن میں آیا کہ رمضان اور حج کے ان مقالات کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا حصہ بھی شامل کر دیا جائے، اس طرح اس کتاب کی پوری تصویر سامنے آئی۔ اس کی تالیف کے وقت المسلمون کے ان مضامین میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا۔ (۱۸)

اس کتاب میں ارکان اربعہ کی روح، حقیقت، مقاصد، اور طریقہ کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث کی گئی ہے اور ائمہ اسلام کی تصانیف اور معاصر اہل علم کی تحریروں سے بھی فائدہ اٹھایا گیا ہے۔

۴۔ منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین

یہ کتاب ان لکچروں پر مشتمل ہے جو مولانا نے وزنگ پروفیسر کی حیثیت سے ذی قعدہ ۱۳۸۲ھ / مارچ ۱۹۶۳ء میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں دیے تھے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ

برصغیر میں مطالعہ قرآن

بیش تر لکچر ز رمضان ۱۳۸۲ھ میں انھوں نے رائے بریلی میں اپنے آبائی گاؤں دائرہ شاہ علم اللہ میں تحریر کیے تھے (۱۹) یہ قرآن کریم کے مطالعہ اور غور و تدبر پر مبنی ہیں۔ ان میں نبوت کی ضرورت، انبیاء کی خصوصیات اور امتیازات، ان کے فرائض منصبی، خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کی عظمت اور آپ کے ہمہ گیر اثرات پر قرآن کی روشنی میں بحث کی گئی ہے۔

قرآنی افادات

قرآنی افادات مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کی کوئی مستقل اور طبع زاد تصنیف نہیں ہے، بلکہ ان کی کتابوں، رسائل، مضامین اور تقریروں کے ایسے اقتباسات پر مشتمل ایک مجموعہ ہے جن میں بعض قرآنی آیات کی تفسیر و توضیح کی گئی ہے، ان کے اسرار و حکم کو واضح کیا گیا ہے، ان کے ادبی و بلاغی محاسن کو آشکارا کیا گیا ہے اور دعوتی، اصلاحی اور تربیتی نقطہ نظر سے ان کی عام فہم، دل نشیں اور موثر تشریح کی گئی ہے۔ حسن انتخاب، اخذ و تلخیص اور ترتیب کی یہ خدمت مولانا رسال الدین احمد حقانی ندوی ناظم ادارہ شباب اسلامی دہرہ دون نے انجام دی ہے۔ اشاعت سے قبل یہ مجموعہ جب مصنف کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انھیں اسے دیکھ کر بڑی حیرت اور مسرت ہوئی۔ انھوں نے جب اس مرتب کردہ کتاب پر نظر ڈالی تو:

”اپنی ہی مستور و مخفی اور منتشر و منقسم توفیقات و بیانات کی دستیابی کی اطلاع اور ان کو مجموعی شکل میں یکجا دیکھ کر وہ خوشی ہوئی جو کسی کو اپنی عزیز ترین متاع کی گمشدگی یا پردہ پوشی کے بعد دوبارہ مل جانے پر ہوتی ہے۔“ (۱۹/الف)

مولانا کی تمام تحریریں اور تقریریں قرآن کے گرد گھومتی ہیں اور ان میں کثرت سے قرآنی آیات سے استدلال ملتا ہے۔ مولانا کی اکثر تقریروں کا آغاز قرآن کی کسی آیت سے ہوتا تھا اور پھر ان میں اس کے الفاظ و تعبیرات کی تشریح، اس کے معانی کی وضاحت اور اس کے پیغام کا بیان ہوتا تھا۔ مولانا شمس الحق ندوی نے لکھا ہے:

”مولانا کے مضامین و رسالوں میں وقت اور موضوع کی مناسبت سے کسی نہ کسی آیت کی تشریح سب میں نہیں تو بیش تر میں ضرور ہوتی، جو اپنے اندر ایک اچھوتا اور

محمد رضی الاسلام مددی

مطابق حال انداز رکھتی۔ اور ادھر دس پندرہ سالوں میں تو شاید ہی کوئی تقریر ہوتی ہے جس کا مرکزی مضمون موضوع کی مناسبت سے کوئی آیت کریمہ نہ ہوتی ہو۔“ (۱۹/ب) یہی حال مولانا کی تحریروں کا بھی ہے کہ ان میں قرآنی آیات جابجا موتیوں کی طرح نکلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس خصوصیت کا اظہار خود مولانا نے ایک موقع پر کیا ہے: ”جن لوگوں نے میری ناچیز تحریریں اور تصانیف دیکھی ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ میری تحریروں کا تانا بانا قرآن مجید ہی سے تیار ہوتا ہے۔ میں نے سب سے زیادہ قرآن سے مدد لی ہے اور پھر تاریخ سے اور میں تاریخ کو قرآن مجید ہی کی تفسیر سمجھتا ہوں۔“ (۱۹/ج)

”قرآنی افادات“ اس کا واضح ثبوت فراہم کرتی ہے۔ فاضل مرتب نے اس کتاب کو تیرہ ابواب میں تقسیم کیا ہے:

(۱) تعارف و ہدایات	(۲) دعوت و عزیمت
(۳) ایمان و اشتقامت	(۴) دین و عبادت
(۵) تہذیب و معاشرت	(۶) تعلیم و تربیت
(۷) احکام و مطالبات	(۸) فرائض اور ذمہ داریاں
(۹) نبی رحمت اور مقدس مقامات	(۱۰) مادی افکار و نظریات
(۱۱) قانون مکافات	(۱۲) عبرت و موعظت
(۱۳) قصص و واقعات	

ہر باب متعدد عتادین پر مشتمل ہے۔ ہر عنوان ایک قرآنی آیت سے مستفاد ہے۔ ابتداء میں وہ آیت اور اس کا ترجمہ درج کیا گیا ہے۔ پھر اس کے ذیل میں مولانا کی تشریح و توضیح نقل کی گئی ہے۔ فاضل مرتب کی محنت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر ایک آیت کا حوالہ مولانا کی کئی تحریروں یا تقریروں یا دونوں میں آیا ہے تو انھوں نے ان تمام مقامات سے وہ متعلقہ حصے منتخب کر کے لے لیے ہیں جن سے آیت کے الفاظ و معانی کی تشریح ہوتی ہے اور ان کو اس خوبصورتی کے ساتھ ایک لڑی میں پرو دیا ہے کہ ان کے درمیان کسی خلا یا بے ربطگی کا احساس نہیں ہوتا۔

قرآن کے مطالعہ و فہم کا صحیح طریقہ

مولانا کی تقریروں اور تحریروں میں قرآن کریم کے مطالعہ کے صحیح طریقہ کی طرف رہنمائی ملتی ہے (۲۰) مولانا اظہار خیال کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے پر لازم ہے کہ وہ اسے اپنی کتاب سمجھے۔ وہ یہ پیش نظر رکھے کہ قرآن براہ راست اس سے مخاطب ہے یہی وہ قرآن سے صحیح طریقہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”قرآن مجید کو اپنی ذاتی کتاب سمجھا جائے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ابدی ہے، یہ کتاب آسانی ہے، لیکن میری ذاتی کتاب بھی ہے، میرا ذاتی ہدایت نامہ بھی ہے، اس میں میری ذاتی کم زوریاں بیان کی گئی ہیں، میرے ذاتی امراض کی نشان دہی کی گئی ہے، قرآن مجید میں ہر آدمی اپنے کو تلاش کر سکتا ہے۔ یہ جب ہوگا جب کہ آپ اس کو زندہ کتاب سمجھیں یا اپنی کتاب سمجھیں اور آپ میں اپنی اصلاح کا جذبہ ہو، لوگوں کی اصلاح تو بعد میں ہوگی، پہلے اپنی اصلاح ہو جائے۔“ (۲۱)

ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں:

”قرآن مجید کے فہم کا اصل دروازہ جب کھلتا ہے جب آدمی بغیر کسی انسانی حجاب کے اس کلام کے ذریعہ صاحب کلام سے ہم کلام ہو۔ اس کا راستہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت ہے اور فوافل یا بندگان خدا کی صحبت، جو اس کتاب سے حقیقی لذت آشنا اور حقیقت شناس ہیں اور جن کے رگ و پے میں یہ کلام بس گیا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ پڑھنے والا اس کتاب سے براہ راست تعارف و انس حاصل کرے اور اس کو ایسا محسوس ہو کہ وہ براہ راست مخاطب ہے۔“ (۲۲)

اس کی تائید میں مولانا سورۃ انبیاء کی آیت لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ پیش کرتے ہیں۔ بعض مفسرین اس آیت ۱۰ میں ”ذکر“ سے مراد عزت و شرف اور بعض موعظت، نصیحت اور یاد دہانی لیتے ہیں۔ مولانا علی میاں نے اسے ”تذکرہ“ کے معنی میں لیا ہے۔ ایک موقع پر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

محمد رضی الاسلام ندوی

”یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن ایک صاف شفاف، سچا، وفا دار و دیانت دار آئینہ ہے جس میں ہر شخص اپنے خدوخال دیکھ سکتا ہے، معاشرہ میں اپنا مقام پہچان سکتا ہے اور خدا کے نزدیک اپنا مرتبہ معلوم کر سکتا ہے، کیوں کہ قرآن انسانوں کے اخلاق و صفات بیان کرتا ہے اور اس میں انسانیت کے اعلیٰ اور ادنیٰ ہر طرح کے نمونہ کی تصویریں موجود ہیں۔“ (۲۳)

مولانا ایک موقع پر مطالعہ قرآن کے اپنے طریقے کی وضاحت یوں کرتے ہیں:

”میں نے قرآن مجید کو اس نظر سے پڑھا کہ وہ ایک زندہ کتاب اور ایک بولتا ہوا مرقع یا آئینہ ہے، جس میں افراد بھی اپنے اپنے چہرے دیکھ سکتے ہیں، قومیں بھی اپنی صورتیں دیکھ سکتی ہیں اور قوموں، سلطنتوں، تمدنوں کی ترقیات و عروج کے انجام بھی اس کتاب میں دیکھے جاسکتے ہیں۔“ (۲۴)

اسالیب قرآن کی وضاحت

مولانا عربی زبان و ادب کا بہت اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ اسالیب، تعبیرات، بلاغت و نحو اور الفاظ کے مواقع استعمال پر آپ کی گہری نظر تھی۔ آپ جا بجا قرآنی آیات کی تشریح و تفسیر کرتے ہوئے اسالیب قرآن کی اس طرح وضاحت کرتے ہیں کہ قرآن کا اعجاز نمایاں ہو جاتا ہے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں:

(۱) آیت: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** (الحجر: ۹) کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”جہاں تک میری معلومات ہیں اور تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ الذکر سے مراد قرآن مجید ہے..... اللہ تعالیٰ شاہانہ، شہنشاہانہ انداز میں، جیسے شای فرمان ہوتے ہیں، جمع کے صیغے کے ساتھ فرماتا ہے ”ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“ جو حضرات عربی داں ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید

میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اس میں کئی طریقوں سے اس بات کو کہا گیا ہے۔ بڑی تاکید اور بڑی شد و مد کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں..... میں عربی زبان کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تاکید کی کئی چیزیں جمع کر دی ہیں انسا لہ لحافظون اسم فاعل کا صیغہ ہے، پھر انا کے ساتھ لہ کو مقدم کرنا انسا لحافظون کے بجائے انسا لہ لحافظون یہ سب طریقے علم بلاغت سے تعلق رکھتے ہیں، علم نحو سے تعلق رکھتے ہیں۔ (۲۵)

(۲) سورہ النحل کی آیت ۹۷ یہ ہے: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتٍ طَيِّبَةً اِس میں تاکید اور تنگی سے حاصل ہونے والے فوائد پر مولانا نے یوں روشنی ڈالی ہے:

”اس میں دنیا کی زندگی بھی آجاتی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں صرف آخرت ہی کی بشارت دی گئی ہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں نعرہ کا لفظ ہے الحیۃ الطیبۃ نہیں کہا گیا ہے۔ فلنحییہ لام کے ساتھ کہا۔ جب کہنا ہوتا ہے عربی میں ”ایسا ضرور کریں گے“ تو اس کو لنفعلن، لنلھبن، لنعلمن کے وزن پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس میں شک کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمیں اطمینان دلانے کے لیے (یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے) (۲۶)

(۳) سورہ النجم میں ہے: وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. وَأَنَّ مَسْغَبَهُ سَفَوفٌ یُّسْرٰی (آیات ۳۹-۴۰) مفسرین نے عموماً اس سے یہ مراد لیا ہے کہ ایسا آخرت میں ہوگا۔ (۲۷) (الف) مولانا اس کا اطلاق دنیا پر ہی کرتے ہیں اور ”سفوف“ کی معنویت پر یوں روشنی ڈالتے ہیں:

”یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ یہاں ”سوف“ کا لفظ استعمال ہوا جو عام طور پر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جلدی نتائج نظر نہ آئیں تو مایوس نہ ہونا ”سوف یُوسٰی“ وہ نظر آئے گا۔“ (۲۷)

مفردات قرآنی کی لغوی تشریح

قرآنیات کے میدان میں مولانا کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ وہ الفاظ قرآنی کی لغوی و لسانی تشریح کر کے قرآن کا اعجاز آشکارا کرتے ہیں۔ دیگر ہم معنی یا قریب المعنی الفاظ چھوڑ کر قرآن نے یہی لفظ کیوں اختیار کیا ہے؟ اس میں کتنی گہرائی اور وسعت ہے؟ اس لفظ کا مفہوم دوسری زبان میں کس حد تک اور کیسے ادا کیا جاسکتا ہے؟ ان باتوں کی وضاحت مولانا بہت تفصیل سے کرتے ہیں جس سے آیات قرآنی کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اس امتیازی خصوصیت کو نمایاں کرنے کے لیے چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں:

(۱) سورۃ بقرہ کی آیت ۲۰۸ یہ ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ** اس میں تین الفاظ سلم، کافہ اور خطوات کی تشریح مولانا نے بہت تفصیل سے کی ہے۔ فرماتے ہیں:

”بظاہر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فی السِّلْم کے بجائے فی الاسلام کہا جاتا، یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ مگر نہیں یہاں ’سلم‘ میں داخل ہونے کو کہا گیا، یعنی خدا کے ساتھ تمہارا معاملہ فرماں بردارانہ، مطیعانہ، مصلحانہ اور مکمل ہونا چاہیے، عقائد میں بھی، فرائض و عبادات میں بھی، طرز معاشرت اور طریقہ زندگی میں بھی..... ’اسلام‘ کا لفظ ’سلم‘ ہی سے نکلا ہے۔ عربی زبان و لغت کے لحاظ سے اسلام کے معنی ہیں اپنے کو حوالہ کر دیا، سرینڈر کر دیا اور اپنی ہر چیز سے دست بردار ہو گیا۔ کافہ کا تعلق دونوں سے ہے۔ داخل ہونے والوں سے بھی اور جس دائرہ میں داخل ہو رہے ہیں اس سے بھی ہے۔

یہاں خطوۃ (واحد) نہیں استعمال کیا گیا بلکہ خطوات الشیطان جمع کا صیغہ لایا گیا، معلوم ہوا کہ اس شیطان کے بہت سے نقش قدم ہیں، اس میں وسعت آگئی، خواہ اعتقادی چیزیں ہوں، خواہ اخلاقی چیزیں ہوں یا تہذیبی، خواہ سیاسی چیزیں ہوں سب، اس میں شامل ہیں۔“ (۲۸)

(۲) سورۃ توبہ کی آیت ۱۲۲ **الَّذِينَ لَا تَفَرُّ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ** میں

لفظ ”تفقه“ کی جامعیت و معنویت پر مولانا یوں روشنی ڈالتے ہیں:

”تفقه بہت جامع لفظ ہے اس میں احکام و مسائل، ان کی حکمتیں، مواقع استعمال، ان کی تطبیق کے مواقع، خطاب کے طریقے، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تفقه کا لفظ ایسا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ اس سے جامع لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ عربی زبان میں ’سمجھنے‘ کے لیے بیسیوں لفظ ہو سکتے ہیں فہم، معرفہ، تعقل، لیکن تفقه کا لفظ خاص معنی رکھتا ہے۔ اس کے معنی ہیں دین میں گہری سمجھ حاصل کرنا، دین کے ذخیرہ پر عمیقانہ نظر رکھنا، زمانہ کی ضرورت کو سمجھنا اور بدلے ہوئے زمانہ اور دائمی دین کے درمیان رشتہ پیدا کر سکتا۔“ (۲۹)

معنی کی تعیین

عربی زبان کے بہت سے الفاظ اردو میں مستعمل ہیں، لیکن اردو میں ان کے وہ معانی نہیں ہیں جن میں ان کا عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہونے کی وجہ سے ان کے مفہوم میں فرق ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کو اپنے صحیح مفہوم و معنی میں سمجھنا مشکل ہو گیا ہے اور ان میں وہ زور و قوت باقی نہیں رہی جو اصل زبان میں تھی۔ یہی معاملہ قرآن کریم کے ان الفاظ کا بھی ہے جو اردو زبان میں مستعمل ہیں کہ ان کا وہ مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتا جس مفہوم میں قرآن میں ان کا استعمال ہوا ہے۔ مولانا ایسے الفاظ کی بہت تفصیل سے تشریح کرتے ہیں اور ان کا حقیقی مفہوم واضح کرتے ہیں۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں:

(۱) قرآن میں لفظ ’جاهلیہ‘ کا استعمال متعدد مواقع پر ہوا ہے (۳۰) مولانا اس کے معنی کی تعیین کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”جاہلیت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جاہلیت عربیہ مراد ہے اور جاہلیت عربیہ سے مراد ہے بت پرستی کا دور، دختر کشی کا دور، شراب نوشی کا دور اور رہزنی کا دور۔ ان کے سامنے صرف یہ آتا ہے، لیکن معاشرت، طرزِ معیشت، طرزِ زندگی، فیصلے کرنے کے معیار و اصول اور رغبات اور نفرتیں، یہ چیزیں جاہلیت کے تصور کے

محمد رضی الاسلام ندوی

ساتھ ذہن میں نہیں آتیں، حالاں کہ جاہلیت ان سب پر مشتمل ہے..... اس سے مراد وہ دور ہے جو نبوت کی روشنی اور ہدایت سے محروم رہا ہے، چاہے وہ یورپ ہو یا ساسانی مملکت ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ عرب ہو۔“ (۲۱)

(۲) قرآن میں لفظ 'تقویٰ' اور اس کے مشتقات کا کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ مولانا اس کے رائج مفہوم اور حقیقی مفہوم دونوں پر روشنی ڈالتے ہیں:

”ہمارے یہاں متقی کے معنی ہیں بڑا عبادت گزار، راتوں کو بہت کم سوتا ہو، اور نہ سوتا ہو تو اور زیادہ متقی ہے، اور نہ کھاتا ہو اور اگر وہ مسلسل عبادت کرتا ہو تو اور بڑا متقی ہے، اور کثرت سے نماز پڑھتا ہو، نماز میں اس کا دل لگتا ہو، جب دیکھو نماز پڑھ رہا ہے تو اور بڑا متقی ہے، اور ذرا ذرا سی چیز میں شبہ سے بچتا ہو متقی ہے، لیکن عربی میں جہاں سے یہ لفظ آیا ہے تقویٰ کے معنی زیادہ عبادت گزار اور زیادہ شب بیدار کے نہیں ہیں، عربی زبان میں تقویٰ ایک مستقل صفت کا نام ہے۔ تقویٰ عبادت کا نام نہیں، ایک مزاج ہے۔ تقویٰ ایک ملکہ ہے۔ تقویٰ ایک طبیعت ہے۔“ (۲۲)

(۳) لفظ 'صبر' کی تشریح میں مولانا فرماتے ہیں:

”جب کوئی لفظ کسی زبان میں جاتا ہے اور لمبا سفر طے کر کے کسی زمانہ میں پہنچتا ہے۔ تو اس کے معنی میں کچھ فرق آ جاتا ہے یا معنی محدود ہو جاتے ہیں۔ صبر بھی انہی لفظوں میں سے ہے۔ صبر کے معنی یہ ہو گئے کہ اگر کوئی صدمہ پڑ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی نا انصافی ہو، کوئی تکلیف ہو تو زیادہ رو دھو نہ لیں، زیادہ شکایت نہ کرو، لیکن عربی میں 'صبر' کے معنی اس سے بہت وسیع ہیں۔ صبر کے معنی ہیں جم جانا، پختہ رہنا، اور مقابلہ کرنا اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے اصولوں کو نہ چھوڑنا۔“ (۲۳)

الفاظ قرآن کا ترجمہ

ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ دشوار کام ہے۔ بسا اوقات دوسری زبان میں جو مفہوم کئی جملوں سے ادا ہوتا ہے اس کے لیے قرآن کا ایک لفظ کافی ہوتا ہے۔ مولانا نے اپنی

تقریروں اور تحریروں میں اس پہلو کی طرف بھی رہنمائی کی ہے۔ مثلاً لفظ 'توفیق' کی وسعت و جامعیت پر مولانا نے یوں روشنی ڈالی ہے:

”توفیق وہ چیز ہے جس کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا۔ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحمت کا ارادہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا اس کے دل میں یہ خیال اور جذبہ ڈال دینا کہ یہ کام کرنا ہے مکہ تمام رکاوٹوں اور موانع کو ہٹا دینا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کام ہو..... ان سب کے مجموعے کا نام توفیق ہے۔ اتنی لمبی جوہم نے عبارت بیان کی وہ عربی کے، قرآن مجید کے ایک لفظ میں آگیا ہے، اس کا نام ہے 'توفیق'۔ (۳۳)

مفردات قرآنی کے سلسلے میں مولانا جابجا اظہار خیال کرتے ہیں کہ ان کا صحیح ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا، ساتھ ہی مفہوم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں:

(۱) سورہ مائدہ کی آیت ۹۷ یہ ہے: جَعَلَ اللَّهُ الْكَفَّةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ اس میں 'قیامًا للناس' کا ترجمہ مترجمین قرآن نے مختلف کیا ہے۔ چند ترجمے ملاحظہ ہوں:

- قیام کا باعث لوگوں کے لیے (شیخ الہند مولانا محمود حسن)
- لوگوں کے قائم رہنے کا سبب (مولانا اشرف علی تھانوی)
- لوگوں کے لیے (امن و جمعیت کے) قیام کا ذریعہ (مولانا ابوالکلام آزاد)
- لوگوں کے لیے (اجتماعی زندگی کے) قیام کا ذریعہ (مولانا ابوالاعلیٰ مودودی)
- لوگوں کے لیے مرکز (مولانا امین احسن اصلاحی)

مولانا علی میاں فرماتے ہیں:

”میں اس کے باوجود کہ عربی اردو دونوں سے واقف ہوں اور دونوں کا ذوق رکھتا ہوں، اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ قیامًا للناس کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتا۔ میں نے جو اردو کے تراجم دیکھے ہیں میں اس سے بھی مطمئن نہیں ہوں کہ قیامًا للناس کا اردو میں صحیح ترجمہ ہوا۔ لیکن اس کا مفہوم ادا کرتا ہوں کہ ”اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو

محمد رضی الاسلام ندوی

لوگوں کی زندگی کا دار و مدار بتایا ہے۔“ (۳۵)

(۲) سورہ حج کی آیت ۴۱ یہ ہے: الَّذِينَ اِنْ مَكَّنَاهُمْ فِيْ اِلْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ .

اقاموا الصلوٰۃ کے مختلف ترجمے ملاحظہ ہوں:

- تودہ قائم رکھیں نماز (شیخ الہند)

- تو یہ لوگ نماز کی پابندی کریں (تھانوی)

- تودہ نماز (کالظم) قائم کریں (آزاد)

- تودہ نماز قائم کریں گے (مودودی)

- تودہ نماز کا اہتمام کریں گے (اصلاحی)

مولانا علی میاں اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں ”تو نماز کو برپا کریں گے“ پھر فرماتے ہیں:

”میں اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتا کہ نماز پڑھیں گے، لفظ صلوٰۃ نہیں ہے، بلکہ

”اقاموا الصلوٰۃ“ ہے۔ یعنی نماز کو زندگی کا جز اور اس کا لازمہ بنا دیں گے، اس کا

انتظام و اہتمام کریں گے، اس کے لیے جس فضا کے تیار کرنے کی ضرورت ہے، جتنے

علم کی ضرورت ہے، جن جگہوں کی ضرورت ہے (جن کو مساجد کہتے ہیں) ان سب

کا اہتمام کریں گے، اقاموا الصلوٰۃ کے لفظ میں یہ سب چیزیں آجاتی ہیں۔“ (۳۵)

(۳) سورہ نساء کی آیت ۱۱۴ یہ ہے: لَا خَيْرَ لِّىْ كَثِيْرٌ مِّنْ نُّجُوْهُمْ اِلَّا مِّنْ اَمْرٍ بَصِيْقَةٍ اَوْ

مَعْرُوْفٍ . اس میں لفظ ”معروف“ کی تشریح میں مولانا فرماتے ہیں:

”معروف بھی قرآن مجید کا ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، یعنی

معقول و دشمن بات، جو چیز عرف میں داخل ہے اور جس کو فطرت تسلیم رکھنے والے

سب بالاتفاق اچھا کہتے ہیں۔“ (۳۷)

(۴) سورہ ہود میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے دعوت

پیش کی تو اس نے کہا: يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا (آیت نمبر ۶۲) مولانا اس کا

ترجمہ یہ کرتے ہیں ”صالح، تم تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے“ پھر فرماتے ہیں:

”مَرْجُوًّا“ کا تقریباً وہی مفہوم ہے جو انگریزی میں لفظ Promising کا ہے،

جو کسی ایسے ہونہار طالب علم یا نوجوان کے لیے بولا جاتا ہے جس کا مستقبل درخشاں نظر آتا ہے۔“ (۳۸)

بعض مقامات پر مولانا نے الفاظ قرآن کے ترجمے کے طور پر جو الفاظ استعمال کیے ہیں انہیں ’ترجمہ‘ تو نہیں کہا جاسکتا، البتہ مفہوم کی وضاحت اور اس کی تصحیح تصویر کشی کی کوشش ضرور قرار دیا جاسکتا ہے۔ اسے ترجمہ کے بجائے ’ترجمانی‘ کہنا زیادہ مناسب ہوگا، مثلاً:

(۱) سورۃ مائدہ کی آیت ۸ یہ ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

”قوامین للہ“ کے بعض ترجمے ملاحظہ ہوں:

- کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے (شیخ الہند)
- اللہ تعالیٰ کے لیے پوری پابندی کرنے والے (تھانوی)
- خدا (کی سچائی) کے لیے مضبوطی سے قائم رہنے والے (آزاد)
- اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے (مودودی)
- عدل کے علم پر دار بنو اللہ کے لیے (اصلاحی)

مولانا علی میاں قوامین للہ کا ترجمہ ’خدا کی فوج دار‘ کرتے ہیں، فرماتے ہیں:

”ہماری زبان اور محاورہ میں ’خدا کی فوج دار‘ ایک طرز کا لفظ ہے کہ آپ خدا کی فوج دار ہیں، لیکن قوامین للہ کا مفہوم تقریباً خدا کی فوج دار ہی کا ہے۔ مبالغہ کے اس صیغہ ’قوامین‘ سے خدا کی فوج دار ہی کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اگر قوامین للہ کہا جاتا تو شاید یہ بات نہ پیدا ہوتی۔ کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی بلائے نہ بلائے، کوئی کہے نہ کہے، آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، آپ ہر جگہ پہنچ رہے ہیں۔“

(۲) سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ مشرکین کے بارے میں فرماتا ہے: نَبَلِّ اِذَا رَكَ عَلٰی حُمْهُمُ الْاَحْيَا بَلِّ لَّهُمْ فِيْ حُكِّ مِّنْهَا بَلِّ لَّهُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ (آیت نمبر ۶۶) اِذَا رَكَ اَصْل میں تدارک ہے۔ جو ادا مقام ہے ادا رک ہو گیا ہے۔ تدارک القوم کے معنی ہیں لوگوں کا ایک دوسرے سے مل جانا۔ کہیں سے اس میں اختلاط اور گڈمڈ ہونے کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ چند مترجمین قرآن کے ترجمے ملاحظہ ہوں:

محمد مصطفیٰ الاسلام ندوی

- بلکہ تھک کر گر گیا ان کا فکر آخرت کے بارے میں (شیخ الہند)
- بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم نیست ہو گیا (تھانوی)
- بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے (مودودی)
- بلکہ اب آخرت کے باب میں ان کا علم الجھا ہوا ہے (اصلاحی)

اب مولانا علی میاں کا دلچسپ ترجمہ اور تشریح ملاحظہ کیجیے، فرماتے ہیں:

”قرآن کی بلاغت اور قرآن کے اعجاز سے معذرت کے ساتھ میں بَلِّ اِذَا رَكَ عَلٰمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ کا ترجمہ کرتا ہوں کہ ”ان کا علم پتھر ہو گیا ہے آخرت کے بارے میں“ اور مجھے مغرب کی صورت حال اور اس کے علمی و اختراعی سفر کی اس سے بہتر تشبیہ نظر نہیں آتی کہ جیسے کوئی کار چل رہی ہو اور اچانک اس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے کہ اس کی تمام توانائیاں ختم ہو جائیں۔ اس کے لیے پتھر سے بہتر کوئی لفظ نہیں۔“ (۲۰)

الفاظ کا صوتی آہنگ

مولانا مفردات قرآنی کی تشریح کرتے ہوئے ان کے صوتی آہنگ کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ الفاظ قرآن کے حروف ہی سے نہیں، بلکہ ان سے نکلنے والی آواز سے بھی اس کا جلال نمایاں ہوتا ہے، فرماتے ہیں:

”لسانیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جیسے اشیاء اور خارجی موجودات کا درجہ حرارت Temperature ہوتا ہے ویسے ہی الفاظ کا بھی ایک ٹمپرچر ہوتا ہے اور جیسے اجسام کا ایک سائز ہوتا ہے الفاظ کا بھی ایک سائز ہوتا ہے۔“ (۲۱)

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”کہیں صوتی طور پر ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جلال اور جو تاثر ہے وہ ظاہر کرے، یعنی حرفی بناوٹ کافی نہیں ہوتی، بلکہ صوت کی بھی اس میں ضرورت ہوتی ہے۔“ (۲۲)

مثال کے طور پر سورۃ اعراف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل

کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے بے اختیار کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود تجویز کر دیجیے جو آنکھوں سے نظر آتا ہو، جیسے ان کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ نے ان کی سخت سرزنش کرتے ہوئے فرمایا: **إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَبْهَلُونَ، إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُمْ فِيهِ (آیات: ۱۳۸-۱۳۹)** اس کی تشریح میں مولانا فرماتے ہیں:

”یہاں متبہر کا جو لفظ ہے کوئی دوسرا لفظ اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس میں جو تشدید ہے اور اس میں جو زور پیدا ہوا ہے وہ ان ہولاء ہالک، ان ہولاء فاسد، ان ہولاء فان میں نہیں ہو سکتا۔ غصہ سا معلوم ہو رہا ہے۔ ان ہولاء متبہر، ارے اس پر جھاڑو پھر جانے والی ہے۔ جھاڑو کا لفظ ہم قصد آلائے کہ اس میں بھی تثل حروف ہیں اور کی حد تک وہ صوتی طور پر بھی (ہم آہنگ ہے)“ (۴۳)

عصری انداز تفسیر

بعض آیات کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے مولانا ان کا بہت وسیع مفہوم بیان کرتے ہیں۔ عموماً قدیم مفسرین اسے توسع کے قائل نہیں ہیں۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ ہر زمانے کا ساتھ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے الفاظ میں اتنی چمک ہے کہ وہ عصری تعبیرات کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اس بنا پر بعض آیات قرآنی کی تشریح میں مولانا کی عصری تعبیرات قابل قبول ہو سکتی ہیں، مثلاً:

(۱) سورۃ انفال میں ہے: **وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَزَوَّدَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ (آیت نمبر ۲۶)**

قدیم مفسرین نے ’طبیات‘ سے مراد اموال غنیمت لیا ہے (۴۴) بعض مفسرین نے اسے اور وسعت دی ہے تو **زَوَّدَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ** کا مطلب یہ بتایا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزیں عطا کیں“ (۴۵) لیکن مولانا علی میاں اسے عمومیت کی آخری حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

محمد رضی الاسلام ندوی

”طبیات کا لفظ عام ہے، سلطنت سے لے کر مطلق العنان و با اختیار سلطنت تک اور سلطنت کے دنوں میں جو عزت ہوتی ہے، جو اعزازات و اختیارات حاصل ہوتے ہیں، جو قانون سازی کی طاقت، آزادی و خود مختاری اور برتری حاصل ہوتی ہے، یہ سب ’طبیات‘ میں آتا ہے“ (۴۶)

(۲) سورہ بقرہ میں ہے: **أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوسِهَا قَالَ اتَّيْتُكُمْ بِهَٰذِهِ اللَّحْمِ فَأَكُلُوهُ** الآية (آیت نمبر ۲۵۹)

اس آیت میں ایک ایسے بزرگ کا واقعہ مذکور ہے جو ایک ویران بستی سے گزرے تو انھوں نے بارگاہِ الہی میں سوال کیا کہ یہ ویران بستی کیوں کر آباد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سو سال کے لیے ان پر موت طاری کر دی۔ پھر جب وہ بیدار ہوئے تو ان کا گدھا جس پر وہ سواری کر رہے تھے گل سڑ کر بنجر بن چکا تھا، مگر ان کا زاد راہ (کھانا) جوں کا توں تھا۔ عموماً مفسرین نے اس آیت میں حیات اور موت کو جسمانی اور مادی معنی میں لیا ہے، لیکن مولانا علی میاں انھیں معنوی اور روحانی معنی میں لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

”میرے خیال میں یہاں صرف جسمانی و مادی زندگی کی واپسی ہی کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس میں معنوی و روحانی زندگی، باطنی نفاذِ حانیہ اور اس تاریخی کردار کی واپسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جسکی امت و معاشرہ یا قوم و ملک نے انجام دیا ہے اور اس پیغام کی تازہ کاری اور حیاتِ آفرینی کی طرف لطیف اشارہ ہے جس کی یہ امت حامل تھی۔“ (۴۷)

چند ملاحظیات

مولانا نے آیات کی تفسیر و تشریح کا جو بیج اپنایا ہے اس سے قرآن کے مطالعہ و فہم اور غور و تدبر میں بڑی مدد ملتی ہے، اگرچہ ضروری نہیں کہ مولانا کی تمام تحقیقات سے اتفاق کر لیا جائے۔ نبی معصوم کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس کی ہر بات کو قبول کرنا لازم ہو۔ راقم سطور کو بھی مولانا کی بعض تحقیقات سے اتفاق نہیں ہے، چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں۔

برصغیر میں مطالعہ قرآن

(۱) مولانا اپنی تحریک 'پیام انسانیت' کے پلیٹ فارم سے کی جانے والی تقریروں میں سوا یہ آیت پڑھتے تھے: فَلَوْلَا تَكُنَ مِنَ الْفَارُونَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أَوْ لَوْ بَقِيَهُ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ (ہود: ۱۱۶)

مولانا 'فساد فی الارض' کو اس کے سادہ مفہوم میں لے کر اسے صرف 'اخلاقی بگاڑ' تک محدود کر دیتے تھے، مثلاً ایک تقریر میں یہ آیت پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں:

”قرآن مجید نے ینہون عن الشرک نہیں کہا اور نہ ینہون عن المعصیہ کہا، بلکہ ینہون عن الفساد فی الارض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ چند آدمی ہوتے ہیں جو ہتیلیوں پر سر رکھ کے آجاتے ہیں اور زمانہ کی کلائی موڑ دیتے ہیں۔ دعوت و عزیمت کی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ اخلاقی بگاڑ کو دور کرنے کے لیے ستر اور اسی فیصد لوگ میدان میں آئے ہیں۔“ (۳۸)

راقم کا خیال ہے کہ 'فساد کو شرک اور معصیت سے انک کر کے صرف 'اخلاقی بگاڑ' کے معنی میں لینا اس کی وسعت و جامعیت کو محدود کر دینا ہے۔ مفسرین نے اس میں شرک، کفر اور جملہ معاصی کو شامل کیا ہے۔ چند تصریحات ملاحظہ ہوں:

- ینہون اهل المعاصی عن معاصیہم و اهل الکفر عن کفرہم بہ (طبری) (۳۹)
- ان الفساد هو الکفر والعمل بالمعصیہ (طبری) (۵۰)
- والافساد فی الارض العمل فیہا بما نہی اللہ جلّ ثناؤہ عنه و تضییع ما امر اللہ بحفظہ (طبری) (۵۱)
- ان المراد بالفساد فی الارض اظهار معصیہ اللہ تعالیٰ
- (عن ابن عباس و حسن البصری و قتادہ و السدی) (رازی) (۵۲)
- الفساد الشرک و هو اعظم الفساد (قتادہ و السدی) (قرطبی) (۵۳)
- ینہون عما کان یقع بینہم من الشرور و المنکرات و الفساد فی الارض (ابن کثیر) (۵۴)
- الفساد الکفر و ما اقترن بہ من المعاصی (الوسی بحوالہ البحر المحیط) (۵۵)

محمد رضی الاسلام ندوی

(۲) آیت: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (مریم: ۹۶) کی تشریح کرتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں:

”مفسرین نے تو اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، لیکن صحیح تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت دلوں میں پیدا فرمائے گا۔“ (۵۶)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا آیت بالا کی تفسیر میں منفرد ہیں اور انھوں نے دیگر مفسرین سے مختلف ایک نئی تفسیر کی ہے، حالانکہ تمام مفسرین نے وہی تفسیر کی ہے جسے مولانا نے صحیح قرار دیا ہے۔ چند تصریحات ملاحظہ ہوں:

- سيجعل لهم الرحمن ودا في الدنيا في صدور عباده المؤمنين (طبری) (۵۷)
- يفرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة ومودة (ابن کثیر) (۵۸)
- اى حبا في قلوب عباده (قرطبی) (۵۹)
- والمعنى سيحدث لهم في القلوب مودة (زحتری) (۶۰)

رازی نے بھی زحتری کے مثل نقل کیا ہے اور اسے جمہور کا قول بتایا ہے۔ (۶۱)

(۳) سورۃ مائدہ میں ہے: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْفَعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُؤْفِكُونَ (آیت نمبر ۵۰) اس کے تحت مولانا لفظ ”حکم“ کی تشریح میں فرماتے ہیں:

”عربی زبان سے ایک خصوصی تعلق رکھنے والے انسان کی حیثیت سے اور عربی ذخیرہ کی چھان بین کرنے والے طالب علم کی حیثیت سے بھی میں کہتا ہوں کہ حکم کا لفظ قرآن مجید میں بڑا وسیع اور بلیغ ہے، حکم کے معنی صرف قانونی فیصلہ کے نہیں، ترجیح و اختیار کے بھی ہیں۔ کسی چیز کو ترجیح دینا اور کسی چیز کو اختیار کرنا، یہ بھی حکم میں شامل ہے۔ حکم کا لفظ ان سب معانی پر حاوی ہے۔“ (۶۲)

آیت زیر بحث سے ہٹ کر ممکن ہے مولانا کی یہ تحقیق صحیح ہو، لیکن اس آیت میں لفظ ”حکم“ یقینی طور پر فیصلہ کے معنی میں ہے۔ اس آیت سے قبل کی آٹھ آیات (۳۲-۳۹) میں اس مادہ کے مختلف صیغے بارہ مرتبہ آئے ہیں..... فَاَحْكُم بَيْنَهُم..... يَحْكُمُونَكَ..... يَحْكُمُ بَيْنَهُم

النَّبِيُّونَ..... مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ..... وَلَيَحْكُمَنَّ أَهْلُ الْأَنْجِيلِ..... حُكْمُ اللَّهِ..... ان تمام مقامات پر حکم فیصلہ کے معنی میں ہے۔ یہود و نصاریٰ اللہ کے رسول ﷺ کے پاس اپنے تنازعات لے کر آتے تھے، اس امید میں کہ ممکن ہے آپ کے فیصلے ان کی خواہشات کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے رسول کو مخاطب کر کے ان یہود و نصاریٰ کی سرفرازی کر رہا ہے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے تو پھر اسی کی روشنی میں اپنے فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ تمہیں اختیار ہے، چاہے ان کے معاملے میں فیصلہ کرو یا نہ کرو؛ لیکن اگر فیصلہ کرو تو انصاف کو ملحوظ رکھو۔ اسی سیاق میں یہ آیت بھی ہے اَلْحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةُ يَبْغُونَ اس۔ لیے اس میں بھی لفظ حکم کو فیصلہ کے معنی میں لینا چاہیے۔

خاتمہ

مولانا علی میاں کی ان قرآنی تحقیقات و افکار کو دیکھ کر خواہش ہوتی ہے کہ کاش انھوں نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ ان کا ایک بے مثال کارنامہ ہوتا اور امت کو بھی اس سے بیش بہا فائدہ پہنچتا۔ مولانا کے برادر زادہ مولانا عبداللہ حسنی ندوی بیان کرتے ہیں کہ ”مولانا کے متعینین نے ان سے بارہا اس خواہش کا اظہار کیا، لیکن وہ خود کو اس پر آمادہ نہ کر سکے۔“ (۶۳) بہر صورت مولانا کی تحریروں میں قرآنی آیات کی توضیح و تشریح کے سلسلہ میں جو مواد ملتا ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔

حواشی و مراجع

- ۱۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے قرآنی افادات، جمع و ترتیب: ر۔ احمد حقانی، ناشر محمد الحسنی ٹرسٹ رائے بریلی، طبع اول ۱۴۲۰ھ / ۱۹۹۹ء، ص ۳۰-۳۱۔ اسی قسم کے تاثرات مولانا نے پرانے چراغِ حصہ اول اور برم سلیمان بھوپال، ستمبر ۱۹۵۸ء میں اپنے خطبہٴ صدارت میں ظاہر کیے ہیں۔
- ۲۔ قرآنی افادات ص ۳۱-۳۲
- ۳۔ کاروانِ زندگی، ابوالحسن علی ندوی، مکتبہ اسلام لکھنؤ، جلد اول، ص ۳۶۔ مولانا نے اپنی والدہ کی سوانح پر ایک کتاب ”ذکر خیر“ کے نام سے تصنیف کی ہے۔ اس میں ان کے اندازِ تربیت پر تفصیل سے لکھا ہے (مولانا کی والدہ کا نام خیر النساء تھا)
- ۴۔ روایت ڈاکٹر رضوان علی ندوی، پروفیسر خورشید احمد کے مضمون پر استدراک، شائع شدہ ماہ نامہ ترجمان القرآن لاہور، مارچ ۲۰۰۰ء، ص ۸۳
- ۵۔ روایت مولوی سید بلال حسنی ندوی، مضمون ”مردِ مومن“ کا آخری سفر ماہ نامہ الحق اکوڑہ خٹک پاکستان، جنوری فروری ۲۰۰۰ء
- ۶۔ قرآنی افادات ص ۲۸-۲۹۔ شیخ ظلیل عرب کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے ملاحظہ کیجیے پرانے چراغِ حصہ اول
- ۷۔ کاروانِ زندگی، اول، ص ۱۰۰
- ۸۔ ایضاً، ص ۱۳۲
- ۹۔ ایضاً، ص ۱۲۷
- ۱۰۔ ایضاً، ص ۱۳۲
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۱۳۷
- ۱۲۔ ایضاً، ص ۲۷۴
- ۱۳۔ ایضاً، ص ۲۷۵

- ۱۴۔ سعید مرتضیٰ ندوی، مولانا علی میاں کے رسالہ 'رمضان'۔ مومن صادق کی حیات 'نو' مکتبہ حرا لکھنؤ پر مقدمہ، ص ۶ نیز عبد اللہ حسنی ندوی، تعارف بر قرآنی افادات، ص ۱۹-۲۰
- ۱۵۔ قرآنی افادات، ص ۲۷۷
- ۱۶۔ معرکہ ایمان و مادیت، سید ابوالحسن علی ندوی، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ، طبع ۱۹۷۲ء، ص ۶
- ۱۷۔ کاروان زندگی، اول، ص ۲۰۰
- ۱۸۔ ارکان اربعہ، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ، مقدمہ
- ۱۹۔ 'منصب نبوت' کا مقدمہ
- (الف)۔ قرآنی افادات، ص ۱۲
- (ب)۔ ایضاً، ص ۱۳
- (ج)۔ ایضاً، ص ۳۲
- ۲۰۔ مولانا علی میاں کی تقریروں اور تحریروں (جن میں قرآنی آیات کی تفسیر و تشریح کی گئی ہے) کے اقتباسات کا ایک مجموعہ 'قرآنی افادات' کے نام سے شائع کیا گیا ہے، اس پر خود مولانا علی میاں کی تائید و توثیق موجود ہے، اس لیے اس مقالہ میں مولانا کی تحریروں کے حوالے اسی کتاب سے دیے گئے ہیں۔
- ۲۱۔ افادات، ص ۳۰
- ۲۲۔ ایضاً، ص ۵۷
- ۲۳۔ ایضاً، ص ۵۶۱
- ۲۴۔ ایضاً، ص ۳۳۱
- ۲۵۔ ایضاً، ص ۳۰۱
- ۲۶۔ ایضاً ص ۲۱۸-۲۱۹

(الف) مثلاً ملاحظہ کیجیے تفسیر کبیر رازی، المطبعة العامرة مصر، ۱۳۰۸ھ، ۷/۳۸، ۷/۳۸، تفسیر ابن کثیر المكتبة التجارية الكبرى مصر، ۱۹۳۷ء، ۲/۲۵۸، تفسیر قرطبی،

محمد رضی الاسلام ندوی

الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر، ۱۹۸۷ء، ۱۱۵/۱، روح المعاني آلوسی، ادارة

الطبعة المنيرية مصر، ۶۷/۲۷

۲۷۔ اقادات، ص ۴۸۱

۲۸۔ ایضاً، ص ۲۸۱-۲۸۳

۲۹۔ اقادات، ص ۲۵۹

۳۰۔ آل عمران: ۱۵۴، المائدة: ۵۰، الاحزاب: ۳۳، الفتح: ۲۶

۳۱۔ اقادات، ص ۵۰۶-۵۰۷

۳۲۔ ایضاً، ص ۱۷۷

۳۳۔ ایضاً، ص ۱۴۲

۳۴۔ ایضاً، ص ۱۸۳

۳۵۔ ایضاً، ص ۴۲۸

۳۶۔ ایضاً، ص ۳۵۴

۳۷۔ ایضاً، ص ۲۳۷

۳۸۔ ایضاً، ص ۱۰۶

۳۹۔ ایضاً، ص ۳۶۵

۴۰۔ ایضاً، ص ۴۴۶-۴۴۷

۴۱۔ ایضاً، ص ۱۷۲

۴۲۔ ایضاً، ص ۵۲۰

۴۳۔ ایضاً، ص ۵۲۰

۴۴۔ مثلاً ملاحظہ کیجیے تفسیر طبری، طبع جدید، دارالمعارف مصر ۱۹۶۹ء، ۱۳/۷۷، تفسیر قرطبی ۹۳۴/۷

کشاف، زحشری، مصطفیٰ البابی المجلس واولادہ مصر، ۱۹۷۳ء، ۱۵۳/۲، تفسیر کبیر، ۳۷۴/۳

۴۵۔ مثلاً تفسیر ابن کثیر، ۳۰۰/۳۔ اردو مفسرین نے بھی عموماً روزی کے معنی میں لیا ہے۔

۴۶۔ اقادات، ص ۱۱۳-۱۱۴

برصغیر میں مطالعہ قرآن

- ۴۷۔ ایضاً، ص ۵۲۹
- ۴۸۔ ایضاً، ص ۳۵۱
- ۴۹۔ تفسیر طبری، ۱۵/۵۲۷
- ۵۱۔ ایضاً، ۱/۲۸۹
- ۵۲۔ تفسیر کبیر، ۱/۲۰۰
- ۵۳۔ تفسیر قرطبی، ۱۳/۴۰۶
- ۵۴۔ تفسیر ابن کثیر، ۲/۶۱۴
- ۵۵۔ روح المعانی، ۱۲/۱۶۱
- ۵۶۔ افادات، ص ۴۷۶
- ۵۷۔ تفسیر طبری، طبع قدیم، المطبعة المہدیہ مصر، ۱۳۳۱ھ، ۱۶/۸۷
- ۵۸۔ تفسیر ابن کثیر، ۳/۱۳۹
- ۵۹۔ تفسیر قرطبی، ۱۱/۱۶۰
- ۶۰۔ الکشاف، ۲/۵۲۷
- ۶۱۔ تفسیر کبیر، ۵/۵۷۹
- ۶۲۔ افادات، ص ۵۰۵
- ۶۳۔ تعارف برقرآنی افادات، ص ۱۹

www.KitaboSunnat.com

مولانا صدرالدین اصلاحیؒ کی تفسیر ”تیسیر القرآن“۔ ایک مطالعہ

مولانا صدرالدین اصلاحیؒ (۱۹۱۷ء-۱۹۹۸ء) کا شمار برصغیر میں بیسویں صدی عیسوی کے ان علما میں ہوتا ہے جنہوں نے قرآنیات کے میدان میں اہم خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کو اپنے مطالعہ و تحقیق کا محور و مرکز بنایا۔ ان کی تقریباً تمام تصانیف قرآن کے گرد گھومتی ہیں اور ان میں قرآنی آیات سے بکثرت استدلال کیا گیا ہے۔ پروقار اور سنجیدہ اسلوب میں آیات کی تفسیر و تاویل، معانی قرآن کی وضاحت اور اسالیب و مفردات قرآنی کی تشریح ان کا نمایاں وصف ہے۔ ان کتابوں میں دین کا قرآنی تصور، اسلام ایک نظر میں، اساس دین کی تعمیر، حقیقت نفاق، فریضہ اقامت دین، اسلام اور اجتماعیت اور معرکہ اسلام و جاہلیت، خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

تالیف کا پس منظر

ایک زمانے میں مولانا صدرالدین اصلاحی کے دل میں ایک مخصوص انداز سے قرآن کی تفسیر لکھنے کا خیال ہوا۔ متداول تفسیروں میں کوئی ایسی تفسیر موجود نہیں تھی جسے غیر مسلم حضرات کو سامنے رکھ کر تیار کیا گیا ہو۔ قرآن میں بکثرت ایسے مقامات ہیں جو ایک مسلمان کے لیے چنداں وضاحت طلب نہیں، لیکن غیر مسلم ذہن ان میں وضاحت کا طالب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جن کی توضیح قرآن کے ماننے والوں کے لیے تو مفید اور

ضروری ہیں، مگر دوسروں کے لیے وہ غیر ضروری اور بے کار ہیں۔ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے مولانا نے ’تیسرا القرآن‘ کے نام سے ایک تفسیر لکھنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کی وجہ تالیف پر مولانا نے یوں روشنی ڈالی ہے:

”قرآن مجید کے ترجمے اور اس پر حواشی کا یہ سلسلہ..... دراصل غیر مسلم حضرات کو سامنے رکھ کر مرتب کیا جا رہا ہے اور پیش نظریہ ہے کہ اسے ہندی میں منتقل کرا کے شائع کیا جائے۔ غیر مسلم حضرات تک اللہ تعالیٰ کے اس آخری پیغام کو پہنچانا جس حد تک کل ضروری تھا اس سے کئی گنا زیادہ آج ضروری ہے، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ یہ پیغام ان کی اکثریت کی اپنی زبان ہندی میں شائع کیا جائے، تاکہ وہ براہ راست اس سے مستفید ہو سکیں۔ یہ اہم کام جب ہمارے سامنے آیا تو پہلے ہم نے اب تک کے شائع شدہ اردو تراجم و حواشی کا اس نظر سے جائزہ لیا کہ ان میں سے اگر کوئی ترجمہ پیش نظر مقصد کو پورا کر رہا ہو تو اسے ہندی جامہ پہنا کر شائع کر دیا جائے، مگر جب اس میں ہمیں کامیابی نہ ہوئی تو اپنی کم مائیگی کے باوجود یہ خدمت ہمیں خود انجام دینی پڑی۔“ (۱)

مولانا نے یہ تفسیر اردو میں لکھنی شروع کی۔ منصوبہ یہ تھا کہ بعد میں اسے ہندی میں ترجمہ کر کے شائع کیا جائے گا۔ اس تفسیر کو ماہ نامہ زندگی رام پور میں قسط وار شائع کیا گیا، تاکہ مولانا کے الفاظ میں ”اہل علم حضرات اصل اشاعت سے پہلے تنقیدی نگاہ سے اس کا مطالعہ فرمائیں اور پھر اپنے مفید مشوروں سے استفادہ کا موقع دیں“ اس کی پہلی قسط زندگی جلد ۳، شمارہ ۳-۵، اگست ستمبر ۱۹۵۰ء میں شائع ہوئی۔ اگلے ہی شمارے (اکتوبر ۱۹۵۰ء) میں ’خوش خبری‘ کے عنوان سے یہ اشتہار شائع ہوا:

”قرآن مبارک کا ہندی زبان میں ترجمہ اس وقت جس قدر اہم اور ضروری ہے اسی قدر اہتمام کے ساتھ ہم نے اس کام کو شروع کر دیا۔ زبان نہایت بامحاورہ اور ادبی ہوگی۔ ترجمانی اور تشریح مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی کی ہوگی۔ انتظار فرمائیے۔“

عمر رضی الاسلام ندوی

ناظم مکتبہ جماعت اسلامی ہند رامپور یو پی۔“ (۲)

اس تفسیر کی ۲۹ قسطیں ’زندگی‘ میں شائع ہوئیں۔ آخری قسط (اگست ستمبر ۵۳ء) کے ساتھ سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہوئی تو ’تفسیر تیسیر القرآن‘ کے متعلق ایک ضروری اطلاع‘ یہ بھی دی گئی: ”بعض وجوہ کی بنا پر ترجمہ و تفسیر کا کام روک دیا گیا ہے، لہذا زندگی میں یہ سلسلہ ایک غیر معین مدت کے لیے ملتوی رہے گا۔“ (۳)

ساتھ ہی ایک دوسری اطلاع یہ دی گئی:

”جیسا کہ ابتدا میں ناظرین سے گزارش کی گئی تھی کہ وہ اسے ملاحظہ فرمانے کے بعد ان مقامات کے بارے میں مجھے اپنے خیالات تحریر فرماتے رہیں جن سے انھیں اختلاف ہو۔ گزشتہ دنوں اس گزارش پر چند ایک حضرات نے توجہ فرمائی ہے۔ ان دوستوں اور بزرگوں کے فرمودات کو میں اس انتظار میں جمع کر کے رکھتا رہا ہوں کہ جب سورہ بقرہ ختم ہو چکے گی تو اکٹھے ہی ان سوالوں اور اعتراضوں کے ضمن میں اپنے خیالات پیش کروں گا۔ اب چون کہ وہ موقع آ گیا ہے اس لیے انشاء اللہ اگلی اشاعت سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔“ (۴)

لیکن یہ سلسلہ بھی جاری نہ رہ سکا۔ بس اگلے شمارے (اکتوبر ۵۳ء) میں ایک استفسار ”مصدق لما معهم“ (البقرہ: ۱۰۱) میں مصدق کے مفہوم کے سلسلے میں ملتا ہے۔ پھر اس کی مزید وضاحت جنوری ۵۶ء کے شمارے میں کی گئی ہے۔ چند استفسارات کے جوابات مولانا اس اطلاع سے قبل (فروری اور مارچ ۵۳ء کے شماروں میں) دے چکے تھے۔

اس طرح تفسیر کا یہ کام سورہ بقرہ سے آگے نہ بڑھ سکا، اگرچہ ابتدا میں مولانا کے پیش نظر پورے قرآن کی تفسیر کا منصوبہ تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تفسیر کے دوران مولانا نے بعض بحثوں کے زیادہ تفصیل کے ساتھ آئندہ سورتوں میں آنے کا اشارہ دیا ہے مثلاً آیت ۶۶ اَوْ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا کی تفسیر کرتے ہوئے انھوں نے لکھا ہے:

”ابیت مسج کی بابت تفصیلی گفتگو آگے (سورہ مائدہ میں) اپنے ختام پر آئے گی۔“ (۵)

آیت ۴۰ اَوْ مِّنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً کی تفسیر میں اہل کتاب کی تحریفات اور خاص

”انشاء اللہ اس مسئلہ پر سورۃ اعراف کی آیت الذی یجدونہ مکتوبا عنہم فی

نامعلوم اسباب کی بنا پر تفسیر کا کام سورہ بقرہ ہی پر رک گیا۔ اس ناتمام تفسیر کی افادیت موجودہ حالات میں بھی کم نہیں ہے۔ اس کے ذریعے قرآن کے مطالعہ و تدبر کی ایک جہت ملتی ہے: اس کے اسالیب اور نظم کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور تفسیر کے ضمن میں بعض قیمتی بحثوں اور نادر تحقیقات تک رسائی ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تفسیر القرآن کو نظر انداز کر کے قرآنیات کے میدان میں مولانا کی خدمات کا صحیح تعارف نہیں کرایا جاسکتا۔

غیر مسلم ذہن کا لحاظ

سورہ فاتحہ کی آیت اِنَّاكَ نَعْبُدُكَ کی تفسیر میں مولانا نے 'عبادت' پر تفصیلی بحث کی اور اسلام میں عبادت کا جامع تصور واضح کیا ہے، فرماتے ہیں:

محمد رضی الاسلام ندوی

”عبادت اسلام کا ایک اصطلاحی لفظ ہے، جس کے اندر پریش اور جملہ احکام الہی کی مخلصانہ اطاعت دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر تھا ان کا ایک ہی تقاضا اور مطالبہ ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ انسان بلا تامل اقرار کر لے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اصلاً کوئی ایسا نہیں جس کے احسانات کا اعتراف کیا جائے، جس کے سامنے عقیدت کا سر جھکایا جائے، جس کے احکام کی پیروی کی جائے، جس کی خوشنودی چاہی جائے اور جس کی غلامی و بندگی تسلیم کی جائے۔ اس لیے کہ اس کے سوا نہ ہمارا کوئی سر پرست ہے نہ کار ساز، نہ کسی کی نوازشوں کا ہماری زندگی میں کوئی دخل۔ پھر ایسا کیوں ہوا کہ کھائیں تو ہم صرف اس کا اور گن گائیں اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ دوسروں کا۔ انسانی عقل نے زید بکر کے بارے میں بھی کبھی ایسی جہالت اور ایسے بے اصولے پن کا ارتکاب نہیں کیا، پھر اس سے یہ توقع کیسے کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے حقیقی محسن کے باب میں اس بھاری علم اور جہالت کو روار کھے گی۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر آتے ہی اس کی اور صرف اسی کی معبودیت کا ذکر اس انداز سے فرمایا گیا گویا فطرت انسانی کی ایک صدائے بے اختیار تھی جو اس موقع پر روکے رک نہیں سکتی تھی۔“ (۷)

سورہ بقرہ کے آغاز میں مفسرین نے حروف مقطعات پر طویل بحثیں کی ہیں، لیکن مولانا نے صرف اتنا لکھنے پر اکتفا کیا ہے:

”یہ حروف دراصل اس سورہ کا ایک نام ہوتے ہیں جس کے آغاز میں آتے ہیں۔“ (۸)

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ (آیت: ۳) کے ذیل میں قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ (۹) نَحْمَدُ اللَّهَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ (آیت: ۷) کے تحت دلوں اور کانوں پر اللہ کے مہر لگانے کا مطلب واضح کیا ہے۔ (۱۰) فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا (آیت: ۳۳)

کی تفسیر میں اعجاز قرآن کے موضوع پر اچھی بحث کی ہے اور آنحضرت ﷺ کو عقلی معجزہ دیئے جانے کی حکمت پر روشنی ڈالی ہے۔ (۱۱) وَيُشِيرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ جَنَّاتٌ (آیت: ۲۵) کی تفسیر میں جنت اور اس کی نعمتوں کی مابیت سے متعلق مفصل وضاحت کی ہے۔ (۱۲) آیت وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ (آیت: ۱۳۶) کے ذیل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں نبی بھیجے ہیں، اس لیے ان لوگوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے جنہیں آج مختلف اقوام اپنا اپنا دینی پیشوا مانتی ہیں، بشرطیکہ وہ نبی آخر الزماں سے پہلے گزرے ہوں۔ علم غالب اس بات کا ضرور ہوتا ہے کہ یہ بزرگ اپنے وقت کے نبی رہے ہوں۔ (۱۳)

مُحِبٌّ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ (آیت: ۱۸۰) میں إِنْ تَرَكَ خَيْرًا کا ترجمہ مولانا نے یہ کیا ہے ”اور وہ (اپنے پیچھے) مال چھوڑ رہا ہو“ پھر اس کی تفسیر میں لکھا ہے:

”جس لفظ کا ترجمہ مال کیا گیا ہے وہ ’خیر‘ کا لفظ ہے جو اصلاً بھلائی کے معنی رکھتا ہے۔ مال کے لیے خیر کے لفظ کا استعمال درحقیقت اس نظریہ کی طرف اشارہ ہے جو اسلام دنیوی و دینی تعلقات اور دنیوی لذات کے بارے میں رکھتا ہے۔ وہ ترک دنیا اور ترک لذات کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اس کو وہ جاہلیت اور گناہ قرار دیتا ہے۔ وہ حکومت، اقتدار، اولاد، آرام اور لذت کی اشیاء کو اللہ کی نعمت بتاتا ہے، ان کو احتیاب اور نفرت کے قابل نہیں بتاتا۔ ان چیزوں کے بارے میں اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ انسان ان کی فکر اور محبت میں کھونہ جائے اور وہ اس کو خدا سے غافل اور اس کی رضا جوئی سے بے نیاز نہ کر دیں اور نہ وہ ان کو اللہ کی ہدایت کے خلاف استعمال کرے۔“ (۱۴)

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (آیت: ۲۵۵) کی تفسیر میں مولانا نے مشرکین کے ان خیالات کا ابطال کیا ہے جو وہ فرشتوں، جنوں، بزرگ انسانوں وغیرہ کے متعلق رکھتے تھے کہ یہ خدا کے درباری ہیں، اللہ ان ہی لوگوں کو بخشنے کا جنہیں یہ بخشنا چاہیں گے۔ ساتھ ہی قرآن کے

محمد رضی اللہ عنہ

تصور شفاعت کی وضاحت کی ہے اور دونوں قسم کی شفاعتوں میں فرق واضح کیا ہے۔ (۱۵)

ترجمہ اور تفسیر میں نادور نکلتے

مولانا صدر الدین اصلاحی کے ترجمہ اور تفسیر میں بعض مقامات ندرت رکھتے ہیں۔ انھوں نے اپنے خیالات کے مضبوط دلائل دیئے ہیں۔ ان خیالات سے اختلاف تو کیا جاسکتا ہے، لیکن ان دلائل کی آسانی سے کاٹ نہیں کی جاسکتی۔ تفسیر کے آغاز سے قبل مولانا نے اپنے مختصر نوٹ میں لکھا ہے:

”ترجمہ اور حواشی میں آپ کو جا بجا کچھ ایسے خیالات ملیں گے جن کا متداول تفسیروں میں بشکل کھوج لگایا جاسکتا ہے۔ ان کے متعلق گزارش ہے کہ وہ محض جدت آفرینی کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ ان کی پشت پر مضبوط دلائل موجود ہیں، لیکن ان کی تفصیل کے لیے نہ تو ان حواشی کی تنگ دامنی کافی ہی ہو سکتی ہے نہ ہی یہاں ایسا کرنا مناسب ہوگا۔“ (۱۶)

یہاں ترجمہ اور تفسیر کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

آیت الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ (آیت: ۲۶۸) کا ترجمہ مولانا نے یہ کیا ہے:

”شیطان تمہیں (راہِ خدا میں خرچ کرتے وقت تو) مفلسی سے ڈراتا ہے، لیکن برے کاموں (میں دولت اڑانے) کی تلقین کرتا ہے۔“

آیت وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ (آیت: ۱۲۳) کا ترجمہ انھوں نے یہ کیا ہے:

”اور (اب تک) تم جس قبلے کی طرف (رخ کرتے) رہے ہو اس کو تو ہم نے صرف اس لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ (آئندہ اس کی آزمائش کا ذریعہ بنائیں اور) ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون (صحیح معنوں میں) رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔“

اس پر ایک صاحب نے مولانا سے سوال کیا کہ ”لِنَعْلَمَ“ کا صحیح ترجمہ تو وہی ہوگا جو آپ نے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ”ہمیں معلوم ہو جائے“ سمجھ میں نہیں آتا کس بنیاد پر ہے؟ کیوں کہ اس کا علم تو ازلی ہے اور ہر شے کو محیط ہے“ اس کے جواب میں مولانا نے تفصیل سے قرآن کے اس اسلوب کی وضاحت کی اور فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کھل کر سامنے آجائے، ورنہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے جاننے کا تعلق ہے کوئی بات بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ (۱۷)

آیت قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (آیت: ۱۴۴) کا ترجمہ مولانا نے یہ کیا ہے ”پس اب سے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو“ حاشیہ میں لکھا ہے: ”مسجد حرام کے لفظی معنی ہیں حرمت اور عزت والی مسجد“۔ مراد ہے اس عبادت گاہ سے جس کے وسط میں کعبہ واقع ہے۔“ اس پر ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ ’حرام‘ کا یہ ترجمہ ان ساری چیزوں کے ضمن میں کس طرح صحیح ہوگا جنہیں شریعت میں حرام کہا گیا ہے“ اس کی وضاحت مولانا نے یوں فرمائی:

”حرام کے اصل معنی ممنوع کے ہیں۔ وجوہ ممانعت مختلف ہیں۔ مسجد حرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام اسی لیے فرمایا ہے کہ اس کے اندر وہ بہت سے افعال ممنوع ہیں جو بیرون مسجد جائز ہیں، مثلاً کسی شخص کو پکڑنا، اس پر ہاتھ اٹھانا، کسی جانور یا پرندے کا شکار کرنا، کسی درخت کا کاٹنا وغیرہ۔ اس لیے اگرچہ مسجد حرام کا اصل لغوی ترجمہ صرف یہی ہوگا کہ وہ مسجد جس میں کچھ افعال سے روکا گیا ہے، مگر اس کا مراد یہ ترجمہ ”عزت و حرمت والی مسجد“ سے بھی کیا جاسکتا ہے۔“ (۱۸)

البتہ کہیں کہیں آیت کے کسی ٹکڑے کا ترجمہ چھوٹ گیا ہے، مثلاً سورہ بقرہ کی آیت زَلْنِ يَتَسَبَّوْهُ اَبْدًا بِمَا قَدَّمْتَ اَيْدِيَهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ (آیت: ۹۵) کا ترجمہ مولانا نے یہ کیا ہے: ”(یقین جانو) یہ سبھی ایسی آرزو کرنے والے نہیں۔ اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے“ (۱۹) اس میں بِمَا قَدَّمْتَ اَيْدِيَهُمْ کا ترجمہ موجود نہیں ہے۔

تفسیر کے ضمن میں مولانا نے بعض مقامات پر جمہور مفسرین سے اختلاف کیا ہے اور

محمد رضی الاسلام ندوی

اپنے نقطہ نظر کے مضبوط دلائل دیئے ہیں۔ اس طرح کی دو مثالیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

آیت وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ (آیت: ۱۰۱) کا ترجمہ انھوں نے یہ کیا ہے:

”چنانچہ ان کے پاس اللہ کی جانب سے ایک پیغام بران پیشین گوئیوں کے عین مطابق آیا جو ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھیں.....“

جب کہ بیش تر مترجمین قرآن اس آیت میں ’مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ‘ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: ”اس کتاب کی تائید و تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس موجود ہے۔“

مولانا کے ترجمہ پر ایک صاحب نے اعتراض کیا اور اس کی تغلیط کی تو مولانا نے تفصیل سے اس کا جواب دیا۔ انھوں نے لکھا:

”قرآن مجید میں تصدیق کا مصدر اور اس سے بنے ہوئے مصدق وغیرہ الفاظ ایک دو جگہ نہیں، تقریباً تیس بتیس مقامات پر آئے ہیں۔ ان تمام مقامات کا استقصاء کرنے سے صاف نظر آتا ہے کہ لغوی طور پر یہ مصدر دو طرح استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو متعدی ہو کر مثلاً قَبَضْتُ الرُّؤْيَا (الصفات: ۱۰۵) اور دوسرے لازم ہو کر صلب کے ساتھ مثلاً وَصَدَّقْتُ بِغَلِيمَتِ زَيْنَبَا (التحریم: ۱۲).....

ان جملوں پر اور ان کے مواقع استعمال پر اور یہ مواقع استعمال جو کچھ چاہتے ہیں ان سب پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ پر جو حقیقت منکشف ہوگی وہ صرف یہ ہوگی کہ:

(الف) جب تصدیق کا لفظ یا اس سے بنا ہوا کوئی اور لفظ لازم ہو کر اور صلب (ب) کے ساتھ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی تصدیق کرنے اور سچا ماننے کے ہوتے ہیں۔

(ب) اور جب متعدی ہو کر استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی کسی بات کا مصداق بننے، اس کو سچا کر دکھانے اور اس کے مطابق ثابت ہونے کے ہوتے ہیں۔“ (۲۰)

مولانا نے ایک جاہلی شعر سے بھی استشہاد کیا ہے اور قرآنی نظائر بھی پیش کیے ہیں۔ (۲۱)
اس جواب سے سائل کو اطمینان نہیں ہوا تو انھوں نے 'مزید وضاحت' کے عنوان سے
پھر اپنے خیالات پر روشنی ڈالی اور دلائل پیش کیے (۲۲) مولانا کی یہ بحث بہت قابل قدر اور
تحقیقی ہے۔

سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۰۲ یہ ہے:

وَاتَّبِعُوا مَا تُلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مَلَكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ
وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى
الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَخِي حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا
نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ.

ہاروت ماروت نامی فرشتے بنی اسرائیل کو کیا سکھاتے تھے؟ بیش تر مفسرین نے اس
سے مراد سحر لیا ہے، مگر مولانا کے نزدیک اس سے مراد دعا و تعویذ کا علم ہے، فرماتے ہیں:
”اللہ تعالیٰ نے انھیں ایک ایسا علم سکھانے کا اہتمام فرمایا جو ان کے اس رجحان طبع
کی تسکین کا کام دے سکے اور ساتھ ہی اس کفر و شرک کا لحاظ فرماتے ہوئے، جس
سے وہ دست کش ہوتے نظر آتے تھے، ایک فعل حرام کا ایک جائز بدل مہیا کر دیا
گیا۔ یہ علم دعا و تعویذ کا علم تھا جس میں بجائے شیطان کے صرف اللہ تعالیٰ سے
مدد اور پناہ مانگی جاتی ہے، مگر اس کج فطرت قوم کے حق میں یہ رعایتی علاج بھی
کچھ مفید ثابت نہ ہوا۔ سحر میں تو یہ لوگ بدستور مشغول رہے اور اس فن کو بھی سیکھ کر
عموماً حرام مقاصد ہی میں استعمال کرتے رہے، حالاں کہ اس سلسلہ میں انھیں
پہلے ہی خبردار کر دیا جاتا تھا۔“ (۲۳)

دیگر مفسرین کے نقطہ نظر کو غلط قرار دیتے ہوئے مولانا نے لکھا ہے:

”ہمارے اکثر مفسرین نے اس علم کو بھی، جو ان دونوں فرشتوں کے ذریعہ بنی اسرائیل
کو سکھایا گیا تھا، جادو ہی کا علم قرار دیا ہے، مگر یہ بات مستعد و جود سے صحیح نہیں
ہے۔ ایک تو یہ کہ وادعطف کے ذریعے دو الگ الگ چیزیں بیان کی گئی ہیں،

محمد رضی اللہ عنہ

دوسرے یہ کہ جادوگری کی دیا تو یوں ہی پھیلی ہوئی تھی، پھر اس جدید اہتمام کی کیا حاجت تھی۔ تیسرے فرشتوں کو ایک کار حرام کے لیے بھیجا جانا کچھ غیر مناسب بات ہے۔ چوتھے فرقہ کا اصل منہم، جس کی توجہ ہم لو پر کر چکے ہیں، کسی طرح جادو اور شعبہ کو قبول نہیں کرتا۔“ (۱۳)

اس تاویل پر ایک صاحب نے اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا تو مولانا نے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کی اور اس کے حق میں دلائل دیے۔ (۱۵)

نظم قرآن کی رعایت

عصر حاضر میں مولانا حمید الدین فراہی (۱۸۶۳-۱۹۳۰ء) تصور نظم قرآن کے قیام رہے ہیں۔ انھوں نے اس تصور کو بہت اچھا کر پیش کیا ہے۔ ان کے نزدیک قرآن کی تمام سورتیں باہم مربوط ہیں۔ اسی طرح ہر سورۃ کی تمام آیتیں آپس میں گہرا ربط رکھتی ہیں۔ مولانا صدر الدین نے اپنی تفسیر میں نظم قرآن کی رعایت کی ہے اور چاہا اس کی صراحت کرتے ہوئے آیات قرآنی کی معنویت آشکارا کی ہے۔ انھوں نے نظم کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کو استاذ الاساتذہ مولانا فراہی کا فیض قرار دیا ہے۔ یہاں چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں:

آیت وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَلَا يَمْتَنِعَانِ تَوَلَّوْا فَنُفِخَ وَجْهَ اللّٰهِ (آیت: ۱۵۵) کی تفسیر میں مولانا نے لکھا ہے:

”قرآن نے ان عصیت کے بارے، رسوم کے جکڑے اور جمود کے شکار اہل کتاب کو یہاں پر یہ راہ حقیقت اس لیے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خدا کعبہ کے خلاف ان کا اقدام دراصل اسی حقیقت کے نہ پانے کا نتیجہ تھا اور پھر ان کا بھی جمل ابھی آگے چل کر تحویل قبلہ کے بارے میں ایک زبردست فرقہ بننے والا ہے۔ اس طرح یہ آیت کجلی آیت کا ترجمہ بھی ہے اور آئندہ بحث قبلہ کی تمہید بھی۔“ (۱۶)

آیت رُسُلَنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رُسُلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ (آیت: ۱۲۹) میں نبی کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، مولانا کے نزدیک

پڑھیں میں مطالعہ قرآن

ان میں ایک نہایت محکم منطقی ربط اور فطری ترتیب پائی جاتی ہے۔ انھوں نے اس کی تفصیل سے وضاحت کی ہے۔“ (۲۷)

آیت یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا نَحِبْ عَلَیْكُمْ الْقِصَاصَ (آیت: ۱۷۸) کے تحت مولانا نے لکھا ہے:

”یہاں سے ظاہری احکام کی بحث شروع ہو رہی ہے اور ایمان لانے والوں کی زندگی کے اہم مسائل سے متعلق اصولی ہدایات دی جا رہی ہیں، جیسا کہ اس کے پچھلے فقرے میں جو آیت ۱۵۳ سے شروع ہو کر گزشتہ آیت پر ختم ہوا ہے، ان اعمال کی تلقین کی گئی تھی، جن کا تعلق انسان کے ظاہر اور اس کے ظاہری مسائل سے نہیں، بلکہ اس کے باطن سے ہے، گویا پچھلے فقرے میں تقویٰ کی حقیقت بتائی گئی تھی اور اب یہاں سے اس کے اسباب و مظاہر کا ذکر ہو رہا ہے۔“ (۲۸)

آیت وَقَاتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ (آیت: ۱۹۰) سے جہاد کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ یہاں مولانا نے نظم کی یوں وضاحت کی ہے:

”کلام کا سیاق اس جہاد کی ضرورت، اہمیت اور نوعیت تینوں باتیں خود متعین کر رہا ہے، انسان کے دل کو برائیوں سے بچانے اور پاک کرنے کے لیے پہلے قصاص اور وصیت کے احکام دیئے، پھر روزے کا نسخہ شفا عطا کیا، آخر میں حج کا تریاق فراہم کیا۔ اب جو جہاد کی تلقین کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ نہ صرف یہ کہ علاجوں اور دواؤں کا یہ کورس استعمال نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے ہاتھ سے بھی ان دواؤں کے پیالے چھین لینا چاہتے ہیں۔ انھیں ایسا کرنے سے روک دیا جائے۔“ (۲۹)

آگے آیت نمبر ۱۹۵ سے اتفاق کی آیتیں ہیں۔ مولانا نے ”جہاد کے بعد خدا کی راہ میں اپنی دولت خرچ کرنے کا ذکر آنے کی تین وجہیں اور مناسبتیں بیان کی ہیں۔“ (۳۰)

آیت فَمِنْ النَّاسِ مَنْ یَّقُوْلُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الْغَنَی (۲۰۰) کی تفسیر میں مولانا نے لکھا ہے:

”اگرچہ بات اپنی جگہ عام کہی گئی ہے، مگر ظلم کلام کے تقاضے سے خاص طور پر اس کا تعلق حج ہی سے ہے۔“ (۳۱)

”اس موقع پر نظم کلام کی اس لطافت کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ کامل حوائلی اور اطاعت کی ہدایات کا تعلق اوپر کے پورے سلسلہ احکام سے ہے، مگر آخری حکم یعنی حج سے اس کو ایک ایسی مخصوص مناسبت بھی حاصل ہے جو دوسرے احکام کو حاصل نہیں۔ کیوں کہ حج کی روح، اس کا مقصد اور اس کا نتیجہ بھی براہ راست خالص ”مسلم“ ہی ہے۔ یوں ”مسلم“ کے حکم کے لئے ذکر حج کے بعد کا موقع موزوں ترین موقع تھا۔“ (۳۲)

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

آیت وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (آیت: ۲۷۰) کی تفسیر میں مولانا نے لکھا ہے:

”آیت کا نظم بتاتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ نہ کرنا ظلم ہے۔ ایسا ظلم جو انسان کو خدا کی مدد سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر اس اصول کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص یا گروہ رضائے الہی کے آستانوں پر اپنی دولت قربان کرتا رہتا ہے وہ نیکو کار اور حق شناس ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اس کے شامل حال رہتی ہیں۔“ (۳۳)

تیسیر القرآن میں اس طرح کی مثالیں کثرت سے ہیں کہ مولانا نے نظم قرآن کی رعایت سے آیات کی تفسیر کی ہے اور اس میں نکتے پیدا کیے ہیں۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کے خاتمے پر مولانا فرماتے ہیں:

”یہاں سورہ ختم ہوتی ہے۔ اب آخر میں اس کے سراپا کا پھر سے جائزہ لے لیجیے اور اس کے مضامین اور فقرات کا از سر نو ایک اجمالی تجزیہ کر کے دیکھ لیجیے، تاکہ بیک نگاہ اس طویل سورہ کا نظم مجملہ سامنے آجائے۔“ (۳۵)

پھر دو صفحات میں پوری سورہ کا خلاصہ بیان کیا ہے۔

مفردات کی تحقیق

مولانا مرحوم نے تفسیر کے دوران مفردات قرآنی کی تحقیق کی جانب بھی توجہ دی ہے۔ انھوں نے صرف لغوی تحقیق ہی پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن میں ان کے استعمال کی معنویت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس طرح قاری کو جہاں ایک طرف لفظ کی اصل تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے وہیں وہ قرآنی بلاغت سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں چند مثالیں پیش خدمت ہیں:

سورہ فاتحہ میں ”رب العالمین“ کا ترجمہ مولانا نے یہ کیا ہے: ”جو ساری کائنات کا رب ہے۔“ تفسیر میں لکھتے ہیں:

”جس لفظ کا ترجمہ کائنات کیا گیا ہے وہ عالمین کا لفظ ہے، جو عالم کی جمع ہے۔“

محمد رضی الاسلام ندوی

عالم علم سے نکلا ہے جس کے معنی جاننے کے ہیں۔ اس طرح عالم اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے صانع کے معلوم کیے جانے کا ذریعہ بنے۔ چوں کہ اس کائنات کا ہر جزو ایک ایسی ذات کے وجود پر مہلات کرتا ہے جو اس کی پیدا کرنے والی، نگرانی اور سرپرستی کرنے والی اور اس کا نظام درست رکھنے والی ہے اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں۔“ (۳۶)

ایک جگہ لفظ ’جبرئیل‘ کی تشریح یہ کی ہے:

”جبرئیل“ ایک عبرانی لفظ ہے، جس کے لفظی معنی ہیں ’اللہ کا بندہ‘ اصطلاحاً یہ بارگاہ الہی کے اس مقرب ترین فرشتے کا نام ہے جو عام ملائکہ میں نہیں، بلکہ ان خاص ملائکہ میں سے ہے جنہیں قرآن میں روح کہا گیا ہے۔ اس فرشتے کی خاص ڈیوٹی خدا کے پیغمبروں تک اس کا کلام پہنچانے کی رہی ہے۔“ (۳۷)

آیت فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ (آیت ۲۵۶) کے تحت لفظ ’طاغوت‘ کی تحقیق کرتے ہوئے مولانا نے لکھا ہے:

”طاغوت کا لفظ طغیان سے نکلا ہے، جس کے معنی حد سے آگے بڑھ جانے اور سرکشی کرنے کے ہیں۔ اس لیے ہر اس چیز کو طاغوت کہیں گے جس میں خدا سے سرکشی اور اس کی قائم کی ہوئی حدود سے تجاوز پایا جاتا ہو اور جو انسان کو اسی سرکشی کی طرف بلاتی ہو، خواہ وہ انسان کا اپنا نفس ہو، خواہ اس کی اپنی برادری ہو، خاندان ہو، قوم ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی حکومت ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی نام کا انقلابی اور ’مصلح‘، قوم ہو، یا پھر سارے سرکشوں کا امام ابلیس ہو، ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر طاغوت ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اگلی آیات میں ’طاغوت‘ کو بجائے واحد کے جمع کی حیثیت سے لایا گیا ہے۔“ (۳۸)

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى (آیت ۲۶۳) میں لفظ صَدَقَةٌ کی تشریح میں مولانا فرماتے ہیں:

”صدقہ کا لفظ صدق سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ہیں سچائی اور اخلاص۔ اس لیے

اتفاق فی سبیل اللہ کو صدقہ کا نام دینے کی وجہ دراصل یہ ہوئی کہ یہ وہ اتفاق ہوتا ہے جو خالص خدا پرستی کے جذبہ کے تحت اور خدا ہی کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اور کرنے والے کے ایمان کی سچائی اور اس کے اخلاص کا ثبوت ہوتا ہے۔“ (۳۹)

اسالیب قرآنی کی توضیح

مولانا نے اپنی تفسیر میں جا بجا بڑے خوب صورت انداز میں اسالیب قرآنی کی وضاحت کی ہے۔ ایک جگہ انھوں نے مجموعی طور پر قرآن کے انداز بیان پر یوں روشنی ڈالی ہے:

”یہ بات اصولاً یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کا انداز بیان تعصیف کا نہیں ہے، بلکہ خطابت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیثیت ایک خطیب کی سی ہے۔ بنی آدم کی حیثیت سامعین کی سی اور ہر ایک سورہ کی حیثیت ایک مستقل خطبہ کی سی۔ پس جس طرح کسی خطیب کے انداز بیان اور لب و لہجہ میں زیر و بم، نرمی و سختی، ترغیب و ترہیب، تاسف و توبیخ ساری ہی چیزیں حسب مواقع یکے بعد دیگرے آتی ہیں، کیوں کہ اس کے بغیر نہ تو خطبہ کا زور ہی قائم رہ سکتا ہے، نہ ہی سامعین کے ذہنوں میں بات کو کما حقہ اتارا جاسکتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے انداز خطاب میں تفسیر اور رنگارنگی پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس اصولی بات پر اگر نظر نہ ہو تو کلام الہی کے کتنے ہی محاسن حجاب ہی میں رہ جائیں گے۔“ (۴۰)

سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (آیت ۹۳)

ان آیات میں پہلے اہل کتاب کو خطاب کر کے ایک بات کہی گئی ہے، مگر فوراً غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تبدیلی خطاب کے اس اسلوب کی معنویت پر مولانا نے یوں روشنی ڈالی ہے:

”بظاہر انھوں نے“ کی جگہ یہاں ”تم“ کے الفاظ ہونے چاہئیں تھے، کیوں کہ اوپر سے تذکرہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کیا جا رہا تھا نہ کہ غائب کر کے مگر اسی جگہ

محمد رضی الاسلام ندوی

بلاغت کے ایک خاص اور اہم نکتے کا تقاضا ہوا کہ جن لوگوں کو ابھی مخاطب کر کے گفتگو کی جارہی تھی انہیں یکا یک غائب قرار دیا جائے۔ اس اندازِ کلام کے اختیار کرنے سے دراصل اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ جن لوگوں کی باطل پرستیوں اور سرگرائیوں کا یہ عالم ہو وہ اس قابل نہیں کہ انہیں مخاطب کیا جائے، ان سے رو در رو گفتگو کی جائے۔ یہ سخت قابلِ نفرت لوگ ہیں۔ جب دورانِ کلام میں مخاطب کے خلاف اللہ تعالیٰ اپنی انتہائی نفرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو ایسے موقع پر خطاب کا رخ بدل دیتا ہے۔ قرآن میں یہ انداز بیان عام ہے۔“ (۳۱)

آیت الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ (آیت: ۲۶۸) کی تفسیر میں مولانا نے لکھا ہے:

”یہاں برائیوں کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے اور یہ اسلوب بیان قرآن میں عام ہے، حالاں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ شیطان کو یا کسی بھی مخلوق کو اس بارے میں کوئی طاقت حاصل نہیں کہ وہ کسی کو برائی کا حکم دے کر اس سے برائی کرا دے۔ مگر چون کہ برائیاں شیطان کی مرضی کے مطابق اور خدا کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس دارالامتحان کے اصول و ضوابط کچھ اس طرح کے بنائے ہیں کہ لوگوں کے لیے جہاں بہت سے دوائی خیر مہیا کر رکھے ہیں، وہیں شر کے دوائی بھی پھیلا رکھے ہیں، جن میں سب سے بڑا دوائی، بلکہ یوں کہیے کہ سارے دوائی شر کا سربراہ کارالبیس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت خاص سے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی ترغیبات کے ذریعے انسانوں کو راہِ راست سے ہٹاتا رہے، اس لیے جب کوئی آدمی کسی برائی کا مرتکب ہوتا ہے تو یوں فرمایا جاتا ہے کہ شیطان نے اس کو برائی کا حکم دیا یا اس سے یہ برائی کرا دی۔“ (۳۲)

سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۲۷ میں کھلے اور چھپے اتفاق کرنے والوں کا تذکرہ کر کے ان کا اجر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر ۲۷ میں سود خوروں کا انجام مذکور ہے۔ قرآن کے

اس اسلوب تقابل و تضاد کی وضاحت مولانا نے یوں کی ہے:

”قرآن کے جس اسلوب تقابل سے آپ روزہ کی بحث میں، جو اوپر گزر چکی ہے، واقف ہو چکے ہیں وہی اسلوب بیان یہاں بھی اختیار کیا گیا ہے۔ وہاں جس طرح روزوں کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے حرام خوری کی صفت کو اس کی ضد اور مقابل کی حیثیت سے بیان کیا گیا تھا ٹھیک اسی طرح اس جگہ انفاق فی سبیل اللہ اور سود خوری کو بالمقابل بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی عین ضد ہے، لہذا زر پرستی کے روگ سے دل کو پاک رکھنے اور اللہ کی رضا پر اپنی محبوب دولت کو بلائیں و پیش قربان کر دینے کی جو اتنی مسلسل اور زوردار تلقین ہو رہی تھی وہ مکمل نہ ہوتی اگر اس کے مخفی پہلو کو بھی زیر بحث نہ لایا جاتا اور اس سے پوری طرح کنارہ کش رہنے کی ہدایت نہ کر دی جاتی۔ یوں سود کی بحث کوئی علیحدہ اور غیر متعلق بحث نہیں رہی، بلکہ انفاق ہی کی بحث کا تتمہ ہے۔“ (۴۳)

مولانا فراہیؒ سے استفادہ

اپنی اس تفسیر میں مولانا نے علامہ حمید الدین فراہیؒ کے افکار و خیالات سے جا بجا استفادہ کیا ہے۔ اثنائے تفسیر میں مولانا نے ان کا حوالہ نہیں دیا ہے، لیکن تفسیر کے شروع میں جو نوٹ تحریر کیا تھا اس میں انھوں نے صاف لفظوں میں مولانا فراہیؒ سے اپنی غیر معمولی عقیدت کا اظہار کیا ہے اور ان کی تحقیقات قرآنیہ سے فیض اٹھانے کا تذکرہ کیا ہے۔ (۴۴) لکھتے ہیں:

”یہ خیالات نیز نظم قرآن کے وہ نکات جو آئندہ صفحات میں آپ کو نظر آئیں گے وہ بڑی حد تک دور آخر کے مجدد العلوم، استاذ الاساتذہ مولانا حمید الدین فراہیؒ کے افکار و تحقیقات قرآنیہ کا بالواسطہ فیض ہیں، جنھوں نے ہمیں قرآنی فہمی سے روشناس کرایا اور جن کی بدولت آج اس خدمت قرآن کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔“ (۴۵)

نظم قرآن کی بحث پیچھے گزر چکی ہے۔ تفسیر میں بھی مولانا کے بعض خیالات واضح طور پر

محمد رضی الاسلام ندوی

افکار فرہادی کا پرتو نظر آتے ہیں، مثلاً مولانا فرہادی ہر سورہ کا ایک عمود (مرکزی عنوان) قرار دیتے ہیں جس کے گرد سورہ کے تمام مضامین گردش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا عمود انھوں نے ’حضرت محمد ﷺ کے بعثت پر ایمان‘ قرار دیا ہے۔ مولانا صدر الدین اصلاحي بھی لکھتے ہیں: ”اس سورہ کا مرکزی عنوان رسالت محمدیؐ کا اثبات ہے۔“ (۴۷)

مولانا مرحوم ایک جگہ لکھتے ہیں:

”اگرچہ یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا، مگر ان کی شریعت میں جو قربانی سب سے بڑی اور اہم قربانی تھی وہ بجائے شمال کی جانب رخ کرنے کے جنوب کی طرف رخ کر کے ادا کی جاتی تھی، جب کہ بیت المقدس مدینے سے شمال میں اور مکہ مدینے سے جنوب میں پڑتا ہے۔ یہودیوں نے خود اپنی شریعت کے اس لطیف اشارہ کو نہ سمجھا کہ ایسا حکم انھیں کس لیے دیا گیا تھا۔“ (۴۸)

آیت اِنَّ الصَّفَّ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰہِ (آیت: ۱۵۸) کے تحت لفظ ’مرہ‘ پر انھوں نے یہ حاشیہ لگایا ہے:

”اس لیے کہ یہ وہ مقامات ہے جہاں پر حضرت ابراہیم نے خدا کا اشارہ پا کر اپنے چہیتے بیٹے کے حلق پر چھری رکھی تھی۔“ (۴۹)

آیت اِنَّ الدِّیْنَ یَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ (آیت: ۱۵۹) کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”حضرت ابراہیم نے اپنے محبوب بیٹے کو جس مقام پر ذبح کرنا چاہا تھا اس کا نام آج بھی توریت میں ’مریا‘ لکھا ہوا ہے (پیدائش باب ۲۲) جو صاف مرہ کی ذرا بگڑی یا بگاڑی ہوئی شکل ہے۔ بہر حال اس آیت میں اسی حق پوشی کی ذکر ہے۔“ (۵۰)

یہ سارے موضوعات وہ ہیں جن پر مولانا فرہادیؒ نے اپنی شاہ کار تصنیف ’ذبح کون ہے؟‘ میں مدلل بحث کی ہے۔ مولانا مرحوم کے یہ سارے خیالات اسی رسالے سے مستفاد معلوم ہوتے ہیں۔

تفہیم القرآن سے خوشہ چینی کے حدود

اس تفسیر کی تیاری میں مولانا نے تفہیم القرآن سے خصوصیت سے استفادہ کا تذکرہ کیا ہے۔ تفسیر کی ابتداء میں اپنے نوٹ میں انھوں نے لکھا ہے:

”تفسیری حواشی کی تیاری میں قدیم و جدید تفاسیر سے حسب امکان پوری طرح استفادہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تفہیم القرآن خصوصیت سے سامنے رہی ہے، کیوں کہ پیش نظر مقصد کے لیے وہ بعض حیثیتوں سے سب سے زیادہ مفید اور معین تھی۔ جہاں چہ کتنے ہی مقامات پر اس کے اکثر جملے، بلکہ پورے پورے حواشی جوں کے توں نقل کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ اصلاً اس تفسیر کو ہندی میں شائع ہونا ہے، اس وجہ سے ان حواشی کے نقل کر لینے میں، جب کہ مطلب حسب ضرورت نہایت بہتر طریقے سے ادا ہو رہا تھا، کوئی قباحت نظر نہیں آئی تھی، جب کہ ہندی سے پہلے اردو ہی میں اسے شائع کرنے کا مسئلہ سامنے آ گیا، یہ بات کچھ مناسب نہیں معلوم ہوئی کہ ان حواشی کو بدل دیا جائے۔“ (۵۱)

اس اقتباس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ تیسرے القرآن کے بڑے حصے میں تفہیم القرآن سے خوشی چینی کی گئی ہے اور ایک حیثیت سے اس میں تفہیم القرآن کی تلخیص کر دی گئی ہے، لیکن یہ بات پورے طور پر صحیح نہیں۔ اولاً اس میں من و عن یا جزوی ترمیم کے ساتھ تفہیم القرآن کے اقتباسات کی تعداد زیادہ نہیں، ثانیاً متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں مولانا اصلاحی نے مولانا مودودی کے خیالات سے اختلاف کیا ہے اور ان سے عطف تحقیق پیش کی ہے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں:

آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ...** اِيْمَامًا مُّغْلُوذَاتِ (آیت: ۱۸۳-۱۸۴) کو مولانا مودودی فرضیت رمضان سے متعلق مانتے ہیں، جب کہ مولانا صدر الدین اصلاحی کا خیال ہے کہ:

”ان دنوں سے مراد رمضان کے روزے نہیں، بلکہ ایام عاشورہ کے روزے ہیں۔“

محمد رضی الاسلام ہندی

جو شریعت موسوی میں فرض تھے۔ ابتدا میں اسلام میں بھی ان ہی دنوں کے روزے فرض تھے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رمضان کے روزوں کا حکم آ گیا، جیسا کہ قبلہ کے معاملہ میں ہوا۔“ (۵۳)

آیت وَقِيلُوا لَهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَتُوبَ إِلَهُ فَإِنْ تَنَهَوْا فَلَا عُذْرَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (آیت: ۱۹۳) کے ذیل میں مولانا مودودی نے فَإِنْ تَنَهَوْا (پھر وہ لوگ باز آجائیں) کی تفسیر میں لکھا ہے ”باز آجانے سے مراد کافروں کا اپنے کفر و شرک سے باز آ جانا نہیں، بلکہ فتنہ سے باز آ جانا ہے“ (۵۴) جب کہ مولانا صدر الدین کی تحقیق یہ ہے کہ ”باز آجانے سے مراد کفر و شرک سے باز آ جانا ہے“ (۵۵) اپنی اس تحقیق کی وضاحت کرتے ہوئے انھوں نے لکھا ہے:

”دوسرے منکرین قرآن میں سے تو ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنا جو عقیدہ رکھتا ہے رکھے اور جس کی چاہے پوجا کرے یا نہ کرے۔ اس گم راہی سے نکالنے کے لیے صرف اسے صیحت اور فہمائش کی جاسکتی ہے، لڑائی نہیں۔ لیکن مشرکین عرب کے لیے دوعی راہیں تھیں، یا تو ایمان لائیں یا پھر جنگ قبول کریں۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین عرب دو لوگ تھے جن پر توضیح حق براہ راست نبی کے ذریعے ہوا، جس میں کسی نقص کا کوئی امکان نہیں تھا، اسی لیے ان کا ایمان لانے پر آمادہ نہ ہونا معنی یہ رکھتا ہے کہ ان کے اندر سے بصیرت اور قبول حق کی آخری رمت بھی ناپید ہو چکی ہے اور ان پر آخری حد تک اتمام حجت ہو چکا ہے۔ اب ان کا حال اس سڑے ہوئے عضو کا سا ہے جس کے شفا یاب ہونے کا کوئی امکان نہیں، بلکہ الٹا اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ دوسرے منکر دست اعضاء کو بھی اپنے زہر سے متاثر کر دے گا۔ ایسی حالت میں جسم انسانی کی سچی یہی خواہی یہی ہے کہ اس سڑے ہوئے عضو کو کاٹ کر پھینک دیا جائے..... دوسرے منکرین قرآن کا حال یہ نہیں، اس لیے ان کا حکم بھی مشرکین عرب سے مختلف ہونا چاہیے تھا۔“ (۷۶)

آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَعِيَ فِي الْأَرْضِ لِنُفْسِهِ فَبِهَا..... (آیت: ۲۰۵) کا ترجمہ

مولانا مودودی نے یہ کیا ہے: ”جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلے۔“ تفسیر میں انھوں نے لکھا ہے: ”اِذَا تَوَلَّى“ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو ہم نے متن میں اختیار کیا ہے اور دوسرے مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ مزے مزے کی دل بھانے والی باتیں بنا کر جب وہ چلتا ہے تو عملاً یہ کروت دکھاتا ہے (۵۷) جب کہ مولانا صدر الدین اصلاحی نے صرف مؤخر الذکر مفہوم کو ترجمہ میں اختیار کیا ہے۔ (۵۸)

آیت وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضَ (آیت: ۲۵۵) کی تفسیر میں مولانا مودودی نے لکھا ہے: ”اصل میں لفظ ’کرسی‘ استعمال ہوا ہے، جسے بالعموم حکومت و اقتدار کے لیے استعارے کے طور پر بولا جاتا ہے۔ اردو زبان میں بھی اکثر کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات مراد لیتے ہیں۔“ (۵۹) مولانا صدر الدین اصلاحی لفظ کرسی کو محض استعارہ قرار دینے میں تامل کرتے ہیں، فرماتے ہیں:

”اس جگہ اصل میں لفظ کرسی استعمال ہوا ہے جو حکومت و اقتدار کا مفہوم رکھتا ہے جس طرح کہ عرش کا لفظ مگر اس کے باوجود قطعیت سے یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ یہ الفاظ محض استعارے کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن چوں کہ ان کا تعلق امور غیب سے ہے اس لیے آگے ہمارے لیے گفتگو کی گنجائش نہیں۔“ (۶۰)

مقدمہ تفسیر القرآن

تفسیر لکھنے کے دوران جا بجا مولانا کو محسوس ہوا کہ بعض موضوعات زیادہ تفصیل کے متقاضی ہیں، جن کی مختصر تفسیری حواشی میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے لیے انھوں نے ایک مقدمہ لکھنے کی ضرورت محسوس کی، جس میں ان موضوعات پر تفصیل سے بحث کی جائے اور تفسیر میں حسب ضرورت اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ چنانچہ تفسیر کے دوران متعدد مقامات پر مولانا نے مقدمہ کی طرف اشارہ کیا ہے، مثلاً:

اٰیٰذَاہٗ بِرُوحِ الْقُدُسِ (آیت: ۸۷) کے تحت لکھتے ہیں:

محمد رضی الاسلام ندوی

”روح سے مراد حضرت جبرئیل ہیں، جو وحی پہنچانے کے اعلیٰ ترین منصب پر مامور ہیں لفظ ’روح‘ سے متعلق مزید تفصیلات مقدمہ ’قرآن میں دیکھئے۔‘ (۶۱)

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ (آیت: ۹۷) کے ضمن میں لکھا ہے:

”قلب پر نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے متعلق مقدمہ میں ’وحی‘ کی بحث دیکھئے۔“ (۶۲)

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰی لَكُمْ الدِّیْنَ (آیت: ۱۳۲) کے ذیل میں لفظ ’دین‘ کی مختصر تشریح کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”مزید تفصیل مقدمہ میں ملے گی۔“ (۶۳)

فَمَنْ حَاجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ (آیت: ۱۵۸) کی تفسیر میں حج اور عمرہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

”ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور ان کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس کی تفصیل کے لیے مقدمہ ’قرآن دیکھئے۔‘ (۶۵)

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (آیت: ۱۷۷) کے تحت لکھا ہے:

”توحید، آخرت ملائکہ، سارے انبیاء اور ساری کتابوں پر ایمان لانے کا کیا

مطلب ہے؟ ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس ایمان لانے کے کیا معنی

اور کیا تقاضے ہیں؟ یہ ساری بحثیں تفصیل کے ساتھ مقدمہ میں ملیں گی۔“ (۶۳)

اس تفصیل سے مقدمہ ’تیسیر القرآن‘ کے خدوخال کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

تفسیر کا سلسلہ بند ہونے کے تقریباً ایک سال کے بعد جلد ۱۲، شمارہ ۳-۶، جون تا ستمبر

۵۳ء میں مولانا کا ایک مقالہ ’مقدمہ ’تیسیر القرآن‘ کے عنوان سے شائع ہوا۔ یہ مقالہ مجوزہ

مقدمہ ’تیسیر القرآن‘ کا ابتدائی حصہ تھا۔ (۶۷) ایک مقالہ ’تاریخ القرآن‘ کے عنوان سے

جلد ۱۳، شمارہ ۱، اکتوبر ۵۳ء میں اور ایک مقالہ بعنوان ’قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے کا

ثبوت‘ دو قسطوں میں جلد ۳۰، شمارہ ۱-۲، جنوری فروری ۶۳ء میں شائع ہوا۔

مذکورہ مقالات پر نظر ثانی اور کافی ترمیم و اضافہ کے ساتھ مزید تین مقالات بعنوان

’قرآن کا انداز بیان‘، ’اجزائے قرآن‘ اور ’اہم اصطلاحات‘ کی شمولیت کے بعد جون ۱۹۶۳ء میں مولانا کی کتاب ’قرآن مجید کا تعارف‘ شائع ہوئی۔ اس کتاب کے مقدمہ میں اگرچہ یہ صراحت نہیں ملتی کہ یہی مولانا کا مجوزہ ’مقدمہ تیسیر القرآن‘ ہے، لیکن اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اس کتاب کا ابتدائی حصہ وہی ہے جو ماہ نامہ زندگی میں مقدمہ ’تیسیر القرآن‘ کے عنوان سے شائع ہو چکا تھا اور اس میں بعض وہ موضوعات بھی ہیں جن کی طرف مولانا نے دورانِ تفسیر ’مقدمہ‘ کی طرف رجوع ہونے کا مشورہ دیا تھا۔

اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اپنی تفسیر کی طرح یہ کتاب بھی مولانا نے غیر مسلموں کو پیش نظر رکھ کر لکھی ہے، جیسا کہ اس کے مقدمہ میں صراحت ہے:

”یہ کتاب مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم حضرات کو سامنے رکھ کر مرتب کی گئی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس میں بعض بحثیں اور تفصیلات ایسی بھی آگئی ہیں جو شاید مسلم

قارئین کے لیے کچھ ایسی ضروری نہ ہوں، مگر چون کہ ایک غیر مسلم کے لیے وہ قطعی

ضروری تھیں، اس لیے ان سے صرف نظر کرنا کسی طرح صحیح نہ ہوتا۔“ (۶۸)

اس کتاب کا جائزہ لینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں بعض وہ موضوعات موجود نہیں ہیں جن کی طرف مولانا نے تفسیر کے بعض مقامات پر مقدمہ میں رجوع ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ کتاب کے مقدمہ میں مولانا نے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے، لکھتے ہیں:

”خیال تھا کہ کتاب میں ایک اور باب ’قرآن کی بنیادی تعلیمات‘ کا بھی ہوگا، مگر

دو وجوہوں سے اس خیال کو ترک کر دینا پڑا۔ ایک تو یہ کہ صرف بنیادی تعلیمات کے

تعارف سے قرآن کی پوری تعلیم کا سمجھ لینا ناممکن تو ہوگا ہی، کچھ بعید نہیں کہ اس

کے بارے میں ذہن کچھ غلط تصورات کا بھی شکار ہو رہیں۔ دوسری یہ کہ تعلیمات

قرآن کے موضوع پر تفصیل سے لکھنے اور ایک مستقل کتاب مرتب کرنے کا ارادہ

ہے، جو ایک طرح سے اس کتاب کی دوسری جلد ہوگی۔ ویکھئے اللہ تعالیٰ اس

ارادے کو جلد عمل پہنچانے کی توفیق اور فرصت کب عطا فرماتا ہے؟ ویسے

جب تک ایسا نہیں ہو جاتا پیش نظر مقصد کو ایک حد تک راقم کی ایک اور کتاب

محمد رضی الاسلام ندوی

’اسلام ایک نظر میں‘ کے مطالعے سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔“ (۶۹)

افسوس کہ مولانا اپنے منصوبے کے مطابق اس کتاب کا ایک باب، بالفاظ دیگر اس کی دوسری جلد نہیں لکھ سکے۔ اس طرح اس کتاب (قرآن مجید کا تعارف) کو مولانا کی ناقص تفسیر کا ناقص مقدمہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

تفسیر تیسیر القرآن کا یہ تعارفی مطالعہ یہ ثبوت فراہم کرتا ہے کہ یہ اپنے اندروں میں بہت سے جواہر پارے سمیٹے ہوئے ہے اس لیے اپنی موجودہ ناقص صورت میں بھی اس کی اشاعت ایک اہم علمی خدمت ہوگی۔ (۷۰)

حواشی و مراجع

- ۱- ماہنامہ زندگی را پیور، جلد ۴، شمارہ ۴-۵، اگست ستمبر ۱۹۵۰ء، ص ۱۲
- ۲- ماہنامہ زندگی، جلد ۴، شمارہ ۶، اکتوبر ۱۹۵۰ء، ص ۳۰
- ۳- ماہنامہ زندگی، جلد ۱۰، ش ۵-۶، اگست ستمبر ۱۹۵۳ء، ص ۱۹
- ۴- حوالہ سابق
- ۵- ماہنامہ زندگی، جلد ۷، ش ۴، فروری ۱۹۵۲ء، ص ۱۴
- ۶- ماہنامہ زندگی، ج ۷، ش ۵، مارچ ۱۹۵۲ء، ص ۱۶
- ۷- ماہنامہ زندگی، ج ۴، ش ۵-۴، اگست ستمبر ۱۹۵۰ء، ص ۱۸-۱۹
- ۸- حوالہ سابق، ص ۲۴
- ۹- حوالہ سابق، ص ۲۷-۲۹
- ۱۰- ماہنامہ زندگی، ج ۴، ش ۶-۱، اگست ۱۹۵۰ء، ص ۸
- ۱۱- حوالہ سابق، ص ۱۴-۱۵
- ۱۲- حوالہ سابق، ص ۱۶-۱۷
- ۱۳- ماہنامہ زندگی، ج ۷، ش ۵، مارچ ۱۹۵۲ء، ص ۱۳
- ۱۴- ماہنامہ زندگی، ج ۸، ش ۳، جولائی ۱۹۵۲ء، ص ۱۳
- ۱۵- ماہنامہ زندگی، ج ۱۰، ش ۱، ص ۱۵-۱۷۔ یہ حصہ بعد میں جلد ۶۹، شمارہ ۲-۴، اگست تا ستمبر ۱۹۸۲ء میں مطالعہ قرآن کے کالم میں ’مسئلہ شفاعت کی تحقیق‘ کے عنوان سے شائع ہوا۔
- ۱۶- ماہنامہ زندگی، ج ۴، ش ۴-۵، اگست ستمبر ۱۹۵۰ء، ص ۱۳
- ۱۷- ماہنامہ زندگی، ج ۹، ش ۶، مارچ ۱۹۵۳ء، ص ۵۳-۵۴، رساں مسائل بعنوان ”علم الہی“
- ۱۸- زندگی، ج ۹، ش ۶، مارچ ۱۹۵۳ء، ص ۶۳-۶۴، رساں مسائل بعنوان ”مسجد حرام کا مفہوم“
- ۱۹- زندگی، ج ۷، ش ۱-۲، نومبر دسمبر ۱۹۵۱ء، ص ۲۲
- ۲۰- زندگی ج ۱۱، ش ۱، اکتوبر ۱۹۵۳ء، ص ۶۱-۶۳-۶۴، رساں مسائل بعنوان ’قرآن کے

محمد رضی الاسلام ندوی

مصدق تورات ہونے کا مطلب

- ۲۱۔ اس آیت کا یہ ترجمہ مولانا امین احسن اصلاحی نے بھی کیا ہے، لیکن انھوں نے نہ کلام عرب سے استدلال کیا ہے، نہ قرآنی نظائر پیش کیے ہیں اور نہ لغوی بحث کی ہے۔ ملاحظہ کیجیے تذکر قرآن تاج کینی دہلی، ۱۹۸۹ء، جلد اول، ص ۲۸۱۔ البتہ انھوں نے آل عمران کی آیت ۸۱ کی تفسیر کے ضمن میں ایک شعر سے استدلال کیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے تذکر قرآن، دوم، ص ۱۳۵
- ۲۲۔ زندگی، ج ۱۵، ش ۵، جنوری ۵۶ء، ص ۲۴-۵۱، رسائل و مسائل بعنوان ”قرآن کے مصدق تورات ہونے کا مطلب“ (مزید وضاحت)
- ۲۳۔ زندگی، ج ۷، ش ۱-۲، نومبر دسمبر ۵۱ء، ص ۲۸
- ۲۴۔ حوالہ سابق، ص ۳۱
- ۲۵۔ زندگی، ج ۷، ش ۱-۲، نومبر دسمبر ۵۱ء، ص ۲۸
- ۲۴۔ حوالہ سابق، ص ۳۱
- ۲۵۔ زندگی، ج ۹، ش ۵، فروری ۵۳ء، ص ۱۶-۶۳، رسائل و مسائل بعنوان ’ہاروت ماروت‘ کیا سکھاتے تھے؟“
- ۲۶۔ زندگی، ج ۷، ش ۳، جنوری ۵۳ء، ص ۱۹
- ۲۷۔ زندگی، ج ۷، ش ۴، فروری ۵۲ء، ص ۲۶
- ۲۸۔ زندگی، ج ۸، ش ۳، جولائی ۵۲ء، ص ۹
- ۲۹۔ زندگی، ج ۸، ش ۴، اگست ۵۲ء، ص ۱۴
- ۳۰۔ حوالہ سابق، ص ۱۸
- ۳۱۔ زندگی، ج ۸، ش ۵، ستمبر ۵۲ء، ص ۱۴
- ۳۲۔ زندگی، ج ۹، ش ۱، اکتوبر ۵۲ء، ص ۱۰
- ۳۳۔ زندگی، ج ۹، ش ۶، مارچ ۵۳ء، ص ۱۱-۱۲
- ۳۴۔ زندگی، ج ۱۰، ش ۳، جون ۵۳ء، ص ۱۲
- ۳۵۔ زندگی، ج ۱۰، ش ۵-۶، اگست ستمبر ۵۳ء، ص ۱۷

۳۶۔ زندگی، ج ۳، ش ۳-۵، اگست ستمبر ۵۰ء، ص ۱۶

۳۷۔ زندگی، ج ۷، ش ۱-۲، نومبر دسمبر ۵۱ء، ص ۲۳

۳۸۔ زندگی، ج ۱۰، ش ۱-۱۱، اپریل ۵۳ء، ص ۱۹

۳۹۔ زندگی، ج ۱۰، ش ۲، اپریل ۵۳ء، ص ۱۸

۴۰۔ زندگی، ج ۷، ش ۱-۲، نومبر دسمبر ۵۱ء، ص ۲۵

۴۱۔ زندگی، حوالہ سابق

۴۲۔ زندگی، ج ۱۰، ش ۳، جون ۵۳ء، ص ۱۰

۴۳۔ زندگی، ج ۱۰، ش ۳، جون ۵۳ء، ص ۱۶

۴۴۔ ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی نے مولانا صدر الدین اصلاحی پر اپنے ایک مضمون شائع شدہ

ماہ نامہ بیدار ڈائجسٹ لاہور، جلد ۱۰، ش ۱، جنوری ۱۹۹۹ء میں لکھا ہے: ”فرائی کتب فکر کے

حوالہ سے مولانا صدر الدین اپنی مدت العمر بے تعلق سے رہے۔ ان کی زندگی کے کسی دور

میں بھی مولانا فرائی کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ میں نے ملاقاتوں میں بھی کبھی ان کی زبان

سے فرائی اور فکر فرائی کا ذکر نہیں سنا۔ نہ ہی ان کی کسی تحریر میں مجھے اس کا سراغ ملا“

مولانا فرائی کے بارے میں مولانا صدر الدین اصلاحی کے مذکورہ اقتباس کی موجودگی میں

ڈاکٹر شرف الدین کے اس بیان کی صحت مشتبہ ہو جاتی ہے۔

۴۵۔ زندگی، ج ۳، ش ۳-۵، اگست ۵۰ء، ص ۱۳

۴۶۔ الامام عبدالحمید فرائی، رسائل الامام الفرائی۔ دلائل النظام۔ دائرہ حمیدیہ مدرسۃ الاصلاح

سرائے میرا عقلم گڑھ، طبع دوم ۱۹۹۱ء، ص ۱۰۵

۴۷۔ زندگی، ج ۱۰، ش ۵-۶، اگست ستمبر ۵۳ء، ص ۱۰

۴۸۔ زندگی، ج ۷، ش ۳، فروری ۵۲ء، ص ۲۰

۴۹۔ زندگی، ج ۸، ش ۱، مئی ۵۲ء، ص ۹

۵۰۔ حوالہ سابق

۵۱۔ زندگی، ج ۳، ش ۳-۵، اگست ستمبر ۵۰ء، ص ۱۳

محمد رضی الاسلام ندوی

- ۵۲۔ تفہیم القرآن، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی، جلد اول طبع پنجم، ۱۹۶۳ء، ص ۱۴۱-۱۴۲
- ۵۳۔ زندگی، ج ۸، ش ۳، جولائی ۱۹۵۲ء، ص ۱۵
- ۵۴۔ تفہیم القرآن، اول، ص ۱۵۱
- ۵۵۔ زندگی، ج ۸، ش ۴، اگست ۱۹۵۲ء، ص ۱۷
- ۵۶۔ حوالہ سابق
- ۵۷۔ تفہیم القرآن، اول، ص ۱۵۹-۱۶۰
- ۵۸۔ زندگی، ج ۸، ش ۵، ستمبر ۱۹۵۲ء، ص ۱۸
- ۵۹۔ تفہیم القرآن، اول، ص ۱۹۵
- ۶۰۔ زندگی، ج ۱۰، ش ۱، اپریل ۱۹۵۳ء، ص ۱۸
- ۶۱۔ زندگی، ج ۷، ش ۱-۲، نومبر دسمبر ۱۹۵۱ء، ص ۱۷
- ۶۲۔ حوالہ سابق، ص ۲۴
- ۶۳۔ حوالہ سابق، ص ۲۵
- ۶۴۔ زندگی، ج ۷، ش ۵، مارچ ۱۹۵۲ء، ص ۱۰
- ۶۵۔ زندگی، ج ۸، ش ۱، مئی ۱۹۵۲ء، ص ۹
- ۶۶۔ زندگی، ج ۸، ش ۲، جون ۱۹۵۲ء، ص ۱۷
- ۶۷۔ بعد میں یہ مقالہ 'قرآن کی حیثیت' کے عنوان سے زندگی، جلد ۵۵، شمارہ ۱، نومبر ۱۹۷۵ء میں دوبارہ شائع کیا گیا۔
- ۶۸۔ قرآن مجید کا تعارف، مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی دہلی، طبع اول، ۱۹۶۳ء، ص ۷
- ۶۹۔ حوالہ سابق، ص ۷-۸
- ۷۰۔ یہ تفسیر مولانا مرحوم کے صاحب زادے مولانا رضوان احمد فلاحی کی ترتیب و تدوین کے ساتھ مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی سے جون ۲۰۰۶ء میں شائع ہو گئی ہے۔

تلخیص تفہیم القرآن

مولانا صدرالدین اصلاحی کی قرآنی خدمات کے ذیل میں ان کی نام تمام تفسیر "تیسیر القرآن" کے علاوہ "تلخیص تفہیم القرآن" کے نام سے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی شہرہ آفاق تفسیر کی تلخیص خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔

"تیسیر" سے "تلخیص" تک

جماعت اسلامی ہند کی تشکیل کے کچھ ہی عرصہ کے بعد اس کے اکابرین اور ذمہ داروں نے قرآن کریم کی ایک ایسی تفسیر کی ضرورت محسوس کی جسے غیر مسلم ذہن کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہو اور جس میں ان مسائل اور موضوعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہو جو غیر مسلموں کی دلچسپی کے ہوں۔ ان کی نگاہ انتخاب مولانا اصلاحی پر پڑی۔ وہ بجا طور پر اس کام کے لیے موزوں اور اس کی انجام دہی کے اہل تھے۔ مولانا نے "تیسیر القرآن" کے نام سے یہ تفسیر لکھنی شروع کی اور اس کے اجزا جماعت کے ترجمان ماہ نامہ زندگی رام پور میں شائع ہونے لگے۔ اس کی پہلی قسط اگست - ستمبر ۱۹۵۰ء کے مشترکہ شمارے میں شائع ہوئی۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جماعت کے ذمہ داروں کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ موجودہ حالات میں قرآن کے ایک نئے ترجمے اور تفسیر کی تیاری سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ نئے انداز کا دعوتی لٹریچر تیار کیا جائے، جس میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کی توضیح و تشریح کی گئی ہو اور جسے غیر مسلموں اور مسلمانوں دونوں کے سامنے یکساں طور پر پیش کیا جاسکے، چنانچہ جماعت کی متعدد مرکزی مجالس شوریٰ میں یہ بات کہی جاتی رہی۔ ۱۰ جنوری ۱۹۵۱ء کو

منعقد ہونے والی مجلس شوریٰ میں یہ فیصلہ کیا گیا:

”جدید دعوتی لٹریچر تیار کرنے کے سلسلے میں طے کیا گیا کہ فی الحال چھ مہینے کے

لیے مولانا صدرا الدین صاحب اصلاحی ترجمہ و تفسیر کا کام ملوثی کر کے ضروری

لٹریچر تیار کرنے کا کام انجام دیں“ (روداد مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند، ۵۸/۱)

دو سال کے بعد مجلس شوریٰ نے اپنے اجلاس منعقدہ ۲۴/۱ اپریل تا یکم مئی ۱۹۵۳ء میں

پھر اس فیصلے کی تجدید کی:

”دعوت و تبلیغ کے لیے اعلیٰ لٹریچر کی تیاری کے سلسلے میں طے کیا گیا کہ مولانا صدرا الدین

صاحب ترجمہ قرآن کے کام کو ملوثی کر کے اعلیٰ لٹریچر کی تیاری کا کام کریں۔“

(روداد مجلس شوریٰ، ۸۴/۱)

یہی فیصلہ جماعت کی مرکزی مجلس شوریٰ نے اپنے اجلاس منعقدہ ۲-۹ جون ۱۹۵۵ء

میں بھی کیا:

”ایک عرصہ سے محسوس کیا جا رہا تھا کہ دعوت کے ارتقا کے لیے جدید لٹریچر کی تیاری

کی شدید ضرورت ہے۔ اس احساس کے پیش نظر حسب ذیل باتیں طے کی گئیں:

مولانا صدرا الدین صاحب جو پہلے شعبہ تصنیف و تالیف سے متعلق کر دیے گئے

تھے، اب بالکل یکسو ہو کر جدید لٹریچر تیار کریں اور تیسیر القرآن کے کام کو ملوثی رکھا

جائے۔“ (روداد مجلس شوریٰ، ۱۰۲/۱)

تیسیر القرآن کے عنوان سے مولانا نے جو کچھ لکھا تھا وہ ماہ نامہ زندگی میں قسط وار

شائع ہوتا رہا۔ اس کی ۲۹ قسطیں شائع ہوئیں۔ آخری قسط (اگست ستمبر ۱۹۵۳ء کے مشترکہ شمارہ)

کے ساتھ سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہوئی تو ساتھ ہی یہ اطلاع بھی دی گئی کہ ”بعض وجوہ کی بنا پر

ترجمہ و تفسیر کا کام روک دیا گیا ہے، لہذا زندگی میں یہ سلسلہ ایک غیر معین مدت کے لیے ملوثی

رہے گا“ (ص ۱۹) لیکن یہ التوا پھر بھی ختم نہ ہو سکا اور یہ تفسیر نام تمام رہ گئی۔

موجودہ دور کے ذہن کو سامنے رکھ کر آسان زبان میں عام فہم دعوتی تفسیر کی ضرورت

مولانا مودودی نے بھی محسوس کی تھی۔ اس کے تحت انھوں نے فروری ۱۹۴۲ء سے تفسیر لکھنی

شروع کی تھی، جو جون ۱۹۷۲ء میں مکمل ہوئی۔ یہ تفسیر تفہیم القرآن کے نام سے پہلے بالاقساط ماہ نامہ ترجمان القرآن میں شائع ہوئی، بعد میں کتابی صورت میں چھپم جلدوں میں اس کی اشاعت ہوئی۔

جماعت اسلامی ہند کے قائدین نے تفہیم القرآن کی اہمیت کے پیش نظر ضرورت محسوس کی کہ ایک جلد میں اس کی تلخیص تیار کی جائے، تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں پہنچایا جاسکے اور دیگر زبانوں میں بھی اس کے تراجم کرائے جاسکیں۔ چنانچہ جماعت کی مرکزی مجلس شوریٰ نے اپنے اجلاس منعقدہ ۱۸ جون ۱۹۷۴ء میں اس کی تجویز منظور کی اور اس وقت بھی اس اہم کام کی انجام دہی کے لیے مولانا صدرالدین اصلاحی عی کا انتخاب عمل میں آیا۔ مولانا نے شوریٰ کی ہدایت کے مطابق کام شروع کر دیا اور چھ سات ماہ میں تفہیم کی دو جلدوں کی تلخیص کر ڈالی۔ اس دوران مولانا مودودی کی جانب سے 'دعوت' میں یہ اعلان شائع کرایا گیا کہ کوئی اور شخص تفہیم کی تلخیص کا کام نہ کرے، کیوں کہ مختصر حواشی کے ساتھ ترجمہ قرآن کی اشاعت خود ان کے پیش نظر ہے۔ اس بنا پر تلخیص کا مذکورہ کام روک دیا گیا، مگر مولانا مودودی کا ترجمہ قرآن مع مختصر حواشی ایک جلد میں شائع ہوا تو جماعت اسلامی ہند کے اکابرین بہ شمول مولانا صدرالدین اصلاحی نے محسوس کیا کہ حواشی کے بہت زیادہ مختصر ہونے کی وجہ سے وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی جسے تلخیص تفہیم القرآن کے لیے محسوس کیا گیا تھا۔ چنانچہ مولانا اصلاحی نے مولانا مودودی سے رجوع کیا اور تفہیم القرآن کی تلخیص کی ضرورت کے دلائل دے کر اس کام کی اجازت طلب کی۔ مولانا مودودی نے بہ خوشی اس کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد جماعت اسلامی ہند کی مرکزی مجلس شوریٰ نے اپنے اجلاس منعقدہ ۱۷-۲۲ فروری ۱۹۷۸ء میں مولانا اصلاحی سے اس کام کو مکمل کرنے کی گزارش کی۔ مولانا نے تقریباً تین سال میں تفہیم القرآن کی بقیہ چار جلدوں کی تلخیص تیار کر دی۔ تلخیص پر مولانا اصلاحی کے قلم سے جو پیش لفظ ہے اس پر ۱۳ جنوری ۱۹۸۱ء کی تاریخ درج ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے قبل مولانا تلخیص کے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔

محمد رضی الاسلام مدنی

تفہیم القرآن کی اہمیت اور تلخیص کی ضرورت

موجودہ دور میں اردو زبان میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں ان میں تفہیم القرآن کی کیا اہمیت ہے؟ اور اس کی تلخیص کرنے کی کیوں ضرورت محسوس کی گئی؟ مولانا صدر الدین اصلاحی نے اپنے پیش لفظ میں اس پر روشنی ڈالی ہے۔ یہاں اسے نقل کر دیتا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مولانا نے تفہیم القرآن کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

”مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نور اللہ مرقدہ کی مشہور زمانہ تفسیر تفہیم القرآن وقت کی ایک بہترین تفسیر ہے۔ یہ تفسیر موجودہ دور کے ذہن کو قرآن حکیم اور اس کے بیان کردہ حقائق اور تعلیمات کے بارے میں جس طرح یقین و اطمینان کی خشک سے بہرہ ور کرتی ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔ یہ پڑھنے والوں کے اندر صرف قرآن کا فہم ہی نہیں پیدا کرتی ہے، بلکہ طالبان حق کو ایمان کی تازگی اور عمل کی سرگرمی بھی عطا کرتی ہے اور ان کے اندر داعیانہ جذبات کو حرکت میں لاتی ہے۔“ (ص ۳)

تفہیم القرآن چھ ضخیم جلدوں میں ہے۔ اس کے صفحات کی مجموعی تعداد ۴۷۳۸ ہے۔ جماعت اسلامی ہند کی مرکزی مجلس شورٰی نے اس کی تلخیص کی ضرورت محسوس کی۔ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے مولانا نے لکھا ہے:

”دین کا مفاد اور اسلام کا دعویٰ حراج قضا کرتا ہے کہ ایسی گراں قدر تفسیر کی اشاعت وسیع سے وسیع پیمانے پر ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ ہاتھوں تک پہنچے، لیکن ایک تو یہ تفسیر ابھی صرف اردو زبان میں ہے، دوسرے چھ ضخیم جلدوں میں بھلی ہوئی ہے۔ ان دونوں باتوں کے نتیجے میں غیر اردو داں حلقے تو اس سے فائدہ بالکل اٹھا ہی نہیں سکتے اور اردو جاننے والوں کے لیے بھی اس کی افادیت عملاً اتنی نہیں ہو سکتی جتنی ہونی چاہیے۔ اس صورت حال کو دیکھ کر جماعت اسلامی ہند کی مرکزی مجلس شورٰی نے طے کیا کہ اس طویل تفسیر کی ایک جامع تلخیص تیار کر لی جائے جو صرف ایک جلد میں آ سکے اور اسے صرف اردو ہی میں نہیں، بلکہ ملک کی

دوسری تمام اہم زبانوں میں منتقل کرا کے شائع کیا جائے، تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکنے کی راہ میں یہ واقعی دشواریاں ختم ہو جائیں، لوگوں کے لیے اس کا حاصل کر سکتا، بلکہ بالعموم ہر وقت ساتھ رکھنا بھی آسان ہو جائے، پھر ایک ہی جلد میں ہونے کا ایک معنی فائدہ یہ بھی ہو کہ تلاوت قرآن کی ضرورت بھی اس سے پوری ہوتی رہے۔ مجلس شوریٰ نے یہ نازک اور بھاری ذمہ داری راقم الحروف کے سر ڈالی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اس فیصلے کے تحت اور مصنف کی باضابطہ اجازت کے ساتھ اس نے اپنی بساط بھر پوری احتیاط اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو انجام دے دیا۔“ (تخصیص، ص ۳)

تخصیص تفہیم القرآن میں مولانا اصلاحی کا کام

کسی بھی کتاب کی تخصیص ایک انتہائی نازک اور بہت زیادہ ذمہ داری کا کام ہے۔ اس میں ایک طرف عبارت کا خلاصہ پیش نظر ہوتا ہے، تو دوسری طرف اس پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے کہ مصنف کی فضا پوری ہو اور کوئی اہم بات چھوٹنے نہ پائے۔ مولانا اصلاحی نے اس نازک کام کو بہت خوب صورتی سے انجام دیا ہے اور پوری احتیاط طوطی رکھی ہے۔ مولانا کے کام کو درج ذیل نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے:

۱۔ تفہیم القرآن کے کل حواشی کی تعداد ۶۰۹۳ ہے۔ سورہ العصر میں صرف ایک حاشیہ ہے اور سب سے زیادہ حواشی (۳۳۲) سورہ البقرہ میں ہیں۔ تخصیص میں پوری حدت سے یہ التزام کیا گیا ہے کہ تفہیم کا کوئی ایک حاشیہ بھی کلیہ چھوٹنے نہ پائے۔

۲۔ مختصر کیے ہوئے حواشی کی ایک قسم تو وہ ہے جو حذف و اختصار کے بعد بھی تمام تر مصنف کے اپنے ہی الفاظ پر مشتمل ہیں۔ دوسری قسم ان حواشی کی ہے جن میں کہیں کہیں ایک دو لفظ یا ایک آدھ جملے مولانا اصلاحی کے بڑھائے ہوئے ہیں۔ یہ اضافے حواشی کے بعض حصے حذف کیے جانے کے بعد باقی ماندہ عبارتیں باہم مربوط کرنے کے لیے ناگزیر تھیں۔ اس اضافہ کو اس طرح کے بریکٹ [] میں رکھا گیا ہے، تاکہ وہ مصنف کے الفاظ سے بالکل الگ اور میز رہیں۔

محمد رضی الاسلام عدوی

۳۔ مولانا مودودی نے اپنے آخری دور حیات میں ’ترجمہ قرآن مجید مع مختصر حواشی‘ کے نام سے قرآن مجید کا جو ترجمہ تھوڑے سے مختصر ترین حواشی کے ساتھ علیحدہ سے ایک جلد میں شائع کیا تھا، اس کے حواشی اگرچہ تفہیم القرآن ہی کے حواشی کا اختصار ہیں، لیکن اس میں انھوں نے کچھ حواشی بالکل نئے سرے سے بھی لکھے ہیں، جو تفہیم القرآن میں نہیں تھے اور اب بھی نہیں ہیں۔ مولانا اصلاحی نے مولانا مودودی کی منشا کے مطابق اس تلخیص میں ان نئے حواشی کا بھی اضافہ کر دیا ہے۔ انھیں ذیلی نمبر (مثلاً حاشیہ نمبر ۶/ الف) لگا کر درج کیا گیا ہے۔

۴۔ مولانا مودودی نے ’ترجمہ قرآن مجید مع مختصر حواشی‘ میں تفہیم القرآن کے حواشی کو صرف مختصر ہی نہیں کیا ہے، بلکہ ان میں سے کچھ کے اندر تھوڑی بہت لفظی ترمیمات بھی کی ہیں۔ چونکہ ان ترمیموں کی حیثیت واضح طور پر نظر ثانی شدہ اور اصلاح یافتہ مسودہ تحریر کی ہے، اس لیے تلخیص میں انہی بدلی ہوئی عبارتوں کو لیا گیا ہے۔ اسی طرح ’ترجمہ قرآن مجید مع مختصر حواشی‘ میں بھی اگرچہ تفہیم القرآن ہی کا ترجمہ دیا گیا ہے، مگر اس میں کہیں کہیں مولانا مودودی نے چھوٹی موٹی لفظی ترمیمیں کی ہیں۔ چونکہ ان ترمیموں کی حیثیت بھی اصلاح کی ہے۔ اس لیے ’تلخیص‘ میں اس ترمیم شدہ ترجمہ کو لیا گیا ہے۔ البتہ تفہیم القرآن میں بعض آیتوں کے ترجموں پر دو لفظی حاشیے دیے گئے ہیں انھیں ’ترجمہ قرآن مجید مع مختصر حواشی‘ میں حاشیہ کے طور پر دینے کے بجائے ترجمہ کے متن ہی کے اندر بریکٹ میں دے دیا گیا ہے۔ تلخیص میں انھیں حاشیہ ہی میں رکھا گیا ہے۔

مولانا نے تفہیم القرآن کی کس انداز سے تلخیص کی ہے اسے ایک مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ تفہیم القرآن میں سورۃ الفاتحہ کی آیت الرحمن الرحیم پر یہ حاشیہ ہے:

”انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے اور اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اس معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے، تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغہ میں رہ گئی ہے۔ اللہ کی

تعریف میں رُحْن کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رَحِم کا اضافہ کرنے میں یہی نکتہ پوشیدہ ہے۔ رُحْن عربی زبان میں بڑے مبالغہ کا میضہ ہے۔ لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا، اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رَحِم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں 'سخی' کا لفظ بول کر جب حقیقی محسوس کرتے ہیں تو اس پر 'دانا' کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ رنگ کی تعریف میں جب 'مورے' کو کافی نہیں پاتے تو اس پر 'پُٹے' کا لفظ اور بڑھا دیتے ہیں۔ درازی قد کے ذکر میں جب 'لمبا' کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد 'تُرنگا' بھی کہتے ہیں۔" (حاشیہ نمبر: ۳)

مولانا اصلاحی نے اس حاشیہ کی تلخیص ایک جملے میں کی ہے جس کا نصف مولانا مودودی کے الفاظ پر مشتمل ہے اور نصف مولانا اصلاحی کے الفاظ پر:

"اللہ کی تعریف میں رُحْن کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رَحِم کا اضافہ [اس کی رحمت کی بے حد و حساب وسعت ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا ہے]

تلخیص کی نوعیت اور اس کا تناسب

مولانا اصلاحی نے بیان کیا ہے کہ انھوں نے تفہیم القرآن کے نصف سے زائد حواشی جوں کے توں رکھے ہیں اور بقیہ میں کہیں معمولی اور کہیں زیادہ تلخیص سے کام لیا ہے۔ تلخیص کے تناسب کا اندازہ درج جدول سے کیا جاسکتا ہے:

فی صد	تفہیم القرآن کے حواشی	تلخیص تفہیم القرآن
۵۵	بہت مختصر حواشی	کسی تلخیص کے بغیر جوں کے توں برقرار رکھے گئے ہیں
۳۰	اوسط درجے کی طوالت رکھنے والے حواشی	زیادہ تر کو قدرے مختصر کر دیا گیا ہے، کچھ کو کسی مخصوص اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر علیٰ حالہ باقی رکھا گیا ہے۔

محمد رضی الاسلام ندوی

۱۵	طویل حواشی	زیادہ تر کو کافی مختصر کر دیا گیا ہے، بعض کو کسی اہمیت کے پیش نظر بعینہ لے لیا گیا ہے۔
----	------------	--

مولانا نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انھوں نے عام طور سے تین طرح کے حواشی کی تلخیص کی ہے:

- ۱۔ وہ حواشی جن میں فقہی یا تاریخی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔
- ۲۔ وہ حواشی جن میں قرآنیات یا توریت یا انجیل کے یکے بعد دیگرے کئی کئی حوالے دیے گئے ہیں۔
- ۳۔ وہ حواشی جن کے مضامین پہلے کہیں دوسرے حواشی میں گزر چکے ہیں۔

تلخیص میں حذف کر دیے جانے والے مباحث

مولانا اصلاحی نے اقوال مفسرین، واقعات سیرت، احادیث، فقہ، تاریخ، بائبل اور اسرائیلی روایات، عربی اشعار وغیرہ سے متعلق تفہیم القرآن کے وہ حصے عموماً حذف کر دیے ہیں جو اگرچہ معلومات کے اعتبار سے اہم تھے، لیکن تفہیم آیات میں ان کی بنیادی اہمیت نہیں تھی اور ان کے بغیر بھی آیات کا مفہوم سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں پیش آتی تھی۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں:

- ۱۔ مولانا مودودی نے آیت وَأَخَوْنَكُمْ مِنَ الرُّضَاعَةِ (النساء: ۲۳) کی تفسیر میں رضاعت سے رشتوں کی حرمت کی تفصیل بیان کی ہے۔ حرمت رضاعت کس قدر دودھ پینے سے اور کس عمر میں پینے سے ثابت ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں فقہاء کے اختلافات ذکر کیے ہیں (حاشیہ: ۳۸) آیت وَإِذَا ضَرَبْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ (النساء: ۱۰۱) کے تحت، سفر میں صرف فرض پڑھے جائیں یا سنتیں بھی؟ سفر میں قصر ضروری ہے یا نہیں؟ قصر کے لیے مقدار سفر کیا ہے؟ اثنائے سفر دورانیہ قیام کیا ہے جس میں قصر کی جاسکتی ہے؟ ان مباحث میں فقہاء کے اختلافات ذکر کیے ہیں (حاشیہ: ۱۳۲) سورہ جمعہ کی تفسیر میں مذاہب اربعہ میں احکام جمعہ کا خلاصہ بیان کیا ہے (حاشیہ: ۱۸) آیت يُؤْمِنُونَ بِالْغُفْرِ (الدھر: ۷) کی تفسیر

برصغیر میں مطالعہ قرآن

کے ضمن میں نذر کے احکام تفصیل سے بیان کیے ہیں (حاشیہ: ۱۰) مولانا اصلاحی نے اس طرح کی تمام بحثیں حذف کر دی ہیں۔

۲۔ مولانا مودودی نے آیت وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ (آیت: ۱۵۷) کی تفسیر میں تلمود اور بائبل کے حوالے سے یہود کے ہاتھوں قتل انبیاء کے بعض واقعات نقل کیے ہیں (حاشیہ: ۹۱) مولانا اصلاحی نے سب کا خلاصہ ایک جملہ میں یوں سیٹ دیا ہے: ”یہود کی تاریخ تو ایسے سیاہ کارناموں سے بھری پڑی ہے“ آیت وَجَاء أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (الحجر: ۶۷) کے تحت مولانا مودودی نے تلمود کے حوالے سے قوم لوط کی اخلاقی برائیوں کے کچھ واقعات لکھے ہیں (حاشیہ: ۳۹) مولانا اصلاحی نے انہیں حذف کر دیا ہے۔

۳۔ اسی طرح کا حذف مولانا اصلاحی نے واقعات سیرت اور احادیث کے ضمن میں بھی کیا ہے۔ مثلاً مولانا مودودی نے آیت وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ (المجادلہ: ۳) کے تحت عہد نبوی میں ظہار کے چار واقعات بیان کیے ہیں (حاشیہ: ۷) اور وَلَا يَسْتَبْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ (الحجرات: ۱۷) کے ضمن میں غیبت کی بعض صورتوں کا جواز بیان کرنے کے لیے عہد نبوی کے بعض واقعات نقل کیے ہیں (حاشیہ: ۲۶) مولانا اصلاحی نے یہ واقعات حذف کر دیے ہیں۔ آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الاحزاب: ۵۶) کی تفسیر میں مولانا مودودی نے پہلے صلاۃ و سلام کی لغوی تشریح کی ہے، پھر احادیث میں صلاۃ و سلام کے کیا الفاظ آئے ہیں؟ ان سے متعلق روایتیں نقل کی ہیں، آخر میں صلاۃ و سلام واجب ہے تو کب؟ اور کتنی مرتبہ؟ اس سلسلے میں فقہاء کے اختلافات سے بحث کی ہے۔ (حاشیہ: ۱۰۷) مولانا اصلاحی نے صرف لغوی تشریح باقی رکھی ہے، بقیہ سب حذف کر دیا ہے اور قوسین میں لکھ دیا ہے ”[انہیں حدیث کی کتابوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے]“ آیت يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ (الطلاق: ۱) کی تشریح کرنے کے بعد مولانا مودودی نے اس مضمون کی احادیث نقل کی ہیں، پھر طلاق کی قسمیں، احکام اور فقہاء کے اقوال ذکر کیے ہیں (حاشیہ: ۱) مولانا اصلاحی نے احادیث اور فقہی تفصیلات حذف کر دی ہیں۔

۴۔ مولانا مودودی نے آیت وَأَذُوا أَجَهُ امَّهَاتِهِمْ (الاحزاب: ۶) کی تفسیر کے ضمن میں ان

محمد رضی الاسلام ندوی

شیعوں پر نقد کیا ہے جنہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کو ہدف تنقید بنایا ہے اور ان کے خلاف روایات گھڑی ہیں (حاشیہ: ۱۳) سورہ ص کی تفسیر میں حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ کے واقعات کے ضمن میں مفسرین کے اقوال نقل کیے ہیں (حاشیہ: ۳۵، ۲۸) آیت فَبَأْتَىٰ آلاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَنِ (الرحمن: ۱۳) کی تفسیر کرتے ہوئے لفظ 'آلاء' کے تین معانی بیان کیے ہیں اور دلیل میں سات اشعار پیش کیے ہیں (حاشیہ: ۱۲) مولانا اصلاحی نے اس طرح کی تمام بحثیں حذف کر دی ہیں۔

مذکورہ چند مثالیں تلخیص کی نوعیت واضح کرنے کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا اصلاحی نے ہر جگہ احادیث، فقہی مباحث، سیرت اور تاریخ کے واقعات، اسرائیلی روایات اور تفسیری اقوال وغیرہ کو حذف کر دیا ہے، بلکہ کثرت سے ایسی مثالیں بھی ہیں کہ مولانا نے تلخیص کے ساتھ انہیں باقی رکھا ہے، یا کم از کم ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور ان کے حوالے دے دیے ہیں۔ ایسی مثالوں کا بیان طول کا باعث ہوگا اس لیے ان سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔

اہم مباحث بغیر تلخیص کے یا معمولی تلخیص کے ساتھ

مولانا صدر الدین اصلاحی نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے تفہیم القرآن کے طویل حواشی کو، جن کا تناسب تقریباً ۱۵ فی صد ہے، عموماً کافی مختصر کر دیا ہے، لیکن ان میں سے بعض کو کسی اہمیت کے پیش نظر بعینہ لے لیا ہے۔ ان حواشی کا تعلق ان مباحث سے ہے جو تفہیم القرآن کے امتیازات میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ ذیل میں اس سلسلے کی چند مثالیں بیان کی جاتی ہیں:

قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ان الفاظ میں مذکور ہے: **إِنَّ السَّاعَةَ رَئِیَ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ** (آل عمران: ۵۱) مولانا مودودی نے تفہیم القرآن کے ۲ صفحات میں عہد نامہ جدید کے حوالے سے عقیدہ توحید سے بحث کی ہے (حاشیہ: ۴۸) آیت وَمَا كُنْتُمْ تَرْجَوْنَ أَن یُلْقِیَ إِلَیْكَ الْكِتَابَ (التھیں: ۸۶) کے ضمن میں مولانا نے

پرمغیر میں مطالعہ قرآن

تفصیل سے منصب نبوت اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل نبوت زندگی پر اظہار خیال کیا ہے (حاشیہ: ۱۰۹) یہ بحث تفہیم القرآن کے ۳ صفحات میں پھیلی ہوئی ہے۔ آیت وَقَدْ بَعَثْنَا بِلَهْنَج عَظِيم (الصف: ۱۰۷) کی تفسیر میں مولانا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر ۶ ولیس دی ہیں (حاشیہ: ۶۷) یہ بحث ۴ صفحات پر محیط ہے۔ آیت مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِك (يوسف: ۷۶) کے ذیل میں 'دین الملک' پر بہت عمدہ بحث ہے، جو ۳ صفحات میں پھیلی ہوئی ہے (حاشیہ: ۶۰) ان تمام مباحث کو تلخیص تفہیم القرآن میں بھی بغیر تلخیص کے باقی رکھا گیا ہے۔

آیت شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ (الشوری: ۱۳) کے تحت مولانا مودودی نے اقامت دین پر بہت اچھی بحث کی ہے، جو تفہیم القرآن کے ۷ صفحات پر مشتمل ہے (حاشیہ: ۲۰) آیت فَلْيَأْمُرْ بِالْكِتَابِ لَا تَقْلُوا فِي دِينِكُمْ (المائدہ: ۷۷) کی تفسیر کے ضمن میں عیسائیوں کی کم راہی پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا کے حوالے دیے ہیں (حاشیہ: ۱۰۱) یہ بحث ۵ صفحات پر محیط ہے۔ مولانا اصلاحی نے بہت معمولی تلخیص کے ساتھ ان بحثوں کو باقی رکھا ہے۔

اشاعت نو کے سلسلے میں چند مشورے

تلخیص تفہیم القرآن مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز نئی دہلی سے ۱۹۸۳ء سے شائع ہو رہی ہے۔ ۲۳ سال کے عرصہ میں اس کے دیوں ایڈیشن منظر عام پر آئے ہیں اور اسے دینی، دعویٰ اور تحریری حلقوں میں قبول عام حاصل ہوا ہے۔ اس کی اشاعت کو بہتر اور قارئین کے لیے سہل الاستخدام بنانے کے لیے ذیل میں چند مشورے درج کیے جاتے ہیں:

۱۔ تلخیص میں ترجمہ کی کتابت زیر متن کرائی گئی ہے۔ اس لیے اس میں ہیرا گراف قائم نہیں کیے گئے ہیں، حالاں کہ مصنف کے نزدیک بجا طور پر اس ہیرا گرافنگ کی بڑی اہمیت تھی۔ اس کے لیے ایک مخصوص طریقہ اختیار کیا گیا ہے مصنف نے جہاں جہاں نئے ہیرا گراف قائم کیے ہیں وہاں کتابت کراتے وقت اس طرف کی 'ا' کمزری لائنیں لگوا دی گئی ہیں۔ اس

عمر رضی الاسلام عدوی

کے بجائے یہ طریقہ اختیار کرنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ہر صفحہ کی بالائی سطروں میں آیات درج کی جائیں اور نیچے کی سطروں میں ترجمہ کی کتابت کر دئی جائے۔ اس طرح پیرا گرافنگ کو باقی رکھا جاسکتا ہے۔

۲۔ ہر صفحہ سے منطوق حواشی اس صفحہ پر مکمل نہیں ہو سکے ہیں۔ اس صورت میں متعلقہ صفحات کے آخر میں لکھا گیا ہے ”باقی حواشی صفحہ نمبر ظلال پر“ ان حواشی کی تکمیل کے لیے آخر میں ۹۵ صفحات لگائے گئے ہیں۔ اس طرح قاری کو ناتمام حواشی کا مطالعہ کرنے کے لیے بار بار ضخیم کتاب کو پلٹ کر آخری صفحات سے رجوع ہونا پڑتا ہے۔ قاری کو اس زحمت سے بچانے کے لیے بہتر ہوگا کہ مذکورہ ۹۵ صفحات کو کتاب کے آخر میں لگانے کے بجائے ان میں سے ہر صفحہ کو ناتمام حواشی والے صفحہ کے بعد حصار لگا دیا جائے، جیسا کہ تفسیر ماجدی کے پاکستانی ایڈیشن میں کیا گیا ہے۔

خاتمہ

تفہیم القرآن کی تخفیف کا کام جب مولانا صدر الدین اصلاحی کے حوالے کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر ۵۷ سال ہو چکی تھی، قوی مضحل ہو رہے تھے اور مختلف بیماریوں کی وجہ سے صحت کافی گر گئی تھی۔ اس کے باوجود انھوں نے تخفیف کے کام میں غیر معمولی محنت کی اور اسے اعلیٰ معیار کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ ان کے صاحب زادے مولانا رضوان احمد قلاچی کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ ”مولانا نے ناتوانی کے باوجود جس انداز سے یہ ذمہ داری نبھائی وہ اپنی مثال آپ ہے، ”ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ“۔

(تیسرا القرآن، حرفے چند، ص: ۷۷ حاشیہ نمبر ۱)

جماعت اسلامی ہندی مرکزی مجلس شوریٰ نے تفہیم القرآن کی تخفیف تیار کرنے کی ضرورت اس لیے ظاہر کی تھی، تاکہ ”اسے صرف اردو میں ہی نہیں، بلکہ ملک کی دوسری تمام اہم زبانوں میں بھی منتقل کرا کے شائع کیا جائے۔“ (تخفیف تفہیم القرآن، پیش لفظ، ص ۳) افسوس کہ یہ کام جتنی تیز رفتاری سے ہونا چاہیے تھا، نہ ہو سکا۔ تخفیف کا ہندی ترجمہ ربیع صدی کے بعد

اب شائع ہو سکا ہے اور ملک کی دیگر زبانوں میں اس کے ترجمے کے سلسلے میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔

خلاصہ یہ کہ مولانا صدرالدین اصلاحی کی قرآنی خدمات کے دو جامع عناوین ہیں۔ ایک تیسیر القرآن اور دوسرا تلخیص تفہیم القرآن۔ مؤخر الذکر کتاب ۱۹۸۳ء سے برابر شائع ہو رہی ہے اور اس سے کما حقہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور مولانا کے صاحب زادے جناب رضوان احمد فلاحی کی دل چسپی سے اور ان کی ترتیب و تدوین کے ساتھ اول الذکر کتاب ۲۰۰۶ء میں شائع ہو گئی ہے۔ اس طرح اس سے استفادہ کی بھی راہ ہموار ہو گئی ہے ولله الحمد۔

باب چہارم

قرآنی موضوعات پر چند تصانیف کا جائزہ

اس باب میں قرآنی موضوعات پر گزشتہ دو دہائیوں میں، برصغیر ہند میں شائع ہونے والی چند کتابوں پر تبصرے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ تبصرے ماہ نامہ الرشاد اعظم گڑھ، سہ اشاعتی آیات علی گڑھ اور سہ ماہی تحقیقات اسلامی علی گڑھ میں شائع ہوئے ہیں۔ اس سے جہاں یہ واضح ہوگا کہ قرآنیات سے متعلق کن موضوعات پر کام ہو رہا ہے؟ وہیں اس کام کی قدر و قیمت اور ان کتابوں کے علمی معیار کا بھی کچھ اندازہ کیا جاسکے گا۔ راقم سطور نے اپنے تبصروں کو متوازن بنانے کی شعوری کوشش کی ہے۔ اس نے جہاں ایک طرف ان کے عمدہ مباحث اور قیمتی تحقیقات کی تحسین کی ہے، وہیں ان کے کم زور پہلوؤں پر نقد کرنا بھی ضروری سمجھا ہے۔ اس سے ان کتابوں کی تنقیص اور ان کے مولفین کی تحقیر ہرگز مقصود نہیں رہی ہے، بلکہ بحیثیت تبصرہ نگار صحیح بات قارئین تک پہنچانا پیش نظر رہا ہے اور علمی امانت کے طور پر یہ ناگوار خدمت انجام دی گئی ہے:

(۱) اردو رسائل کے قرآنی مضامین کا اشاریہ

مصنف: ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی

ناشر: ادارہ علوم القرآن، پوسٹ بکس نمبر ۹۹، سرسید نگر، علی گڑھ، ۲۰۰۵ء

صفحات: ۳۲۳، قیمت: ۱۵۰ روپے

آج کی علمی دنیا میں اشاریہ سازی کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے محققین کتابوں اور رسائل کی غیر ضروری ورق گردانی سے بچ جاتے ہیں اور مطلوبہ معلومات تک بہ سہولت ان کی رسائی ہو جاتی ہے۔ اس اہمیت کی بنا پر بہت سے علمی، ادبی اور دینی مجلات کے اشاریے تیار کیے گئے ہیں اور شخصیات اور موضوعات کی بھی اشاریہ سازی کی گئی ہے۔ زیر نظر کتاب میں قرآنیات پر چند اہم اردو رسائل میں شائع ہونے والے مضامین کا اشاریہ مرتب کیا گیا ہے۔

یہ اشاریہ اولاً مجلہ علوم القرآن علی گڑھ میں کئی قسطوں میں شائع ہوا تھا۔ بعد میں اس کی افادیت کے پیش نظر ادارہ کی جانب سے کتابی صورت میں اس کی اشاعت عمل میں آئی ہے۔ اس میں ہندو پاک کے ۳۴ اہم علمی و دینی مجلات میں شائع ہونے والے ۲۸ سو سے زائد مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اور ۲۱ ذیلی موضوعات میں انھیں مرتب کیا گیا ہے۔

دینی موضوعات اور خاص طور پر قرآنیات میں اشاریہ سازی کے سلسلے میں اب تک کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا ہے۔ اس اعتبار سے مصنف اور ناشر علمی حلقوں کی جانب سے شکر کے مستحق ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے قاری کو مختلف قرآنی موضوعات پر کئی ہزار مضامین کا علم ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اشاریہ سازی میں جو وقت و احتیاط اور حسن ترتیب ہونی چاہیے وہ اس کتاب میں مفقود ہے۔ کسی بھی اشاریہ سے دو فائدے لازماً حاصل ہونے چاہئیں: ایک یہ کہ قاری کو مطلوبہ معلومات بہ سہولت حاصل ہو سکیں، دوسرے مکمل معلومات

عمر رضی الاسلام ندوی

حاصل ہوں، تاکہ وہ حلقہ رسائل میں اپنی مطلوبہ چیزوں کو تلاش کر سکے۔ اس کتاب کے یہ دونوں پہلو کم زور ہیں۔ اگر کوئی قاری یہ جاننا چاہے کہ مذکورہ رسائل میں لقم قرآن، اقسام القرآن، مکر فرائی، مسئلہ رجم، حروف مقطعات وغیرہ پر کتنے مضامین شائع ہوئے ہیں تو اسے یہ معلومات کہیں کجا نہیں مل سکتیں، بلکہ پورے اشاریے کی ورق گردانی کرنی پڑے گی۔ اور صحیح اور کمرل معلومات کا یہ حال ہے کہ پروف ریڈنگ کی لا پرواہی کی وجہ سے کہیں مضامین کے عناوین غلط چھپ گئے ہیں، کہیں مضمون نگار کا نام چھوٹ گیا ہے، کہیں مہینہ تو کہیں سنہ اشاعت غائب ہے۔ ایک ہی مضمون اگر ایک سے زائد رسالوں میں شائع ہوا ہے تو اسے الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ قسط وار مضامین کی تمام قسطوں کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ایک ہی مضمون کی بعض قسطوں کا تذکرہ کہیں ہے، بعض قسطوں کا تذکرہ کہیں اور، ایک ہی مضمون ایک جگہ ایک مضمون نگار کے نام سے ہے، وہی مضمون دوسری جگہ دوسرے مضمون نگار کے نام کے ساتھ درج ہے۔ 'تعارف کتب' کے کالم میں عموماً تبصرہ نگار کا نام دیا گیا ہے، لیکن کہیں کہیں تبصرہ نگار کی جگہ 'مؤلف' کا نام درج ہے۔ بعض تبصروں کو 'مضامین' سمجھ کر انھیں دوسرے موضوعات کے ضمن میں جگہ دی گئی ہے۔ اپنے ابتدائیہ میں فاضل مرتب نے ان رسائل کا تعارف کرایا ہے جن کے مضامین اس اشاریے میں شامل کیے گئے ہیں۔ ان میں سے اشاعتی آیات، علی گڑھ کا ذکر نہیں ہے، مگر اس کے مضامین بھی اشاریہ میں شامل ہیں۔ معلوم نہیں کیوں ماہ نامہ 'حکمت قرآن' لاہور کے مضامین اس اشاریہ میں جگہ نہیں پاسکے ہیں۔

(۲) امام حسن بھریؒ اور ان کی تفسیری خدمات

مصنف: احمد اسماعیل البیہ، مترجم: مولانا عبدالقیوم

ناشر: اسلامک بک فاؤنڈیشن، ۸۱-۷۷ حوض سونکی دالان، نئی دہلی-۲

سنہ اشاعت: ۱۹۹۷ء، صفحات: ۲۳۱، قیمت: ۹۵ روپے

ادھر کچھ عرصے سے مختلف دینی علوم، مثلاً تفسیر، سیرت، فقہ وغیرہ میں صحابہ کرام اور تابعین عظام کی خدمات کے حقیقی مطالعہ کا رجحان پیدا ہوا ہے اور ایک ایک شخصیت پر مفصل کام ہو رہا ہے۔ زیر تیرہ کتاب اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اس کے مصنف احمد اسماعیل البیہ اردن کے رہنے والے ہیں اور تنظیم اسلامی کانفرنس (O.I.C.) میں کام کر رہے ہیں۔

مختصر مقدمہ اور خاتمہ کے علاوہ یہ کتاب تین ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول میں چار فصلوں کے تحت امام حسن بھریؒ کے عہد، ان کے حالات زندگی اور شیوخ و علائکہ کا تذکرہ ہے۔ نیز ان کے علم و فضل کے بارے میں قدیم اور جدید اہل علم کے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ باب دوم، جو تین فصلوں پر مشتمل ہے، اس میں حسن بھریؒ کے عہد تک علم تفسیر کے ارتقاء پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کے تفسیری کتب فکر (اہل اللہیت یا اہل الرائے؟) کا تعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کی تفسیری خصوصیات، اسانید اور ان کی صحت و ضعف کی تحقیق کی گئی ہے۔ باب سوم حسن بھریؒ کے تفسیری منہج پر ہے۔ اس میں چھ فصلوں کے تحت تفسیر بالارشاد، تفسیر بالرأی، ترجیح مسائل، مناخ و منسوخ اور اسباب نزول وغیرہ کے سلسلے میں حسن بھریؒ کا نقطہ نظر اور منہج واضح کیا گیا ہے۔

فاضل مصنف لائق صدمبارک باد ہیں کہ انھوں نے اہل تحقیقی معیار پر یہ کتاب مرتب فرمائی ہے۔ امام حسن بھریؒ کے تفسیری اقوال کتب تفسیر و حدیث میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ اس کتاب میں نہ صرف انھیں جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ ان کی روشنی میں حسن بھریؒ

محمد رضی الاسلام ندوی

کے تفسیری منہج سے بھی حقیقی انداز میں بحث کی گئی ہے۔ اس کا اعلیٰ قدر کاوش پر مصنف علیٰ حلقوں کی جانب سے از حد شکر یہ کے مستحق ہیں۔

ترجمہ میں کہیں کہیں نظر ثانی کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ مثلاً ص ۱۶۱ پر ہے ”داصل بن عطا حسن بصری کی مجلس سے کنارہ کش ہو گیا اور حسن نے فرمایا ”داصل ہم سے الگ ہو گیا“ اور اس طرح اس کے فہرے کا نام معتزلہ پڑ گیا۔“ جب تک معتزلہ کے معنی (یعنی الگ ہو جانے والی جماعت) کی وضاحت نہ کی جائے اس وقت تک اردو خواں قاری حسن بصری کے قول اور معتزلہ کی وجہ تسمیہ میں ربط نہیں سمجھ سکتا۔

ایک جگہ مصنف نے مولانا ابوالحسن علی ندوی کی کتاب رجال الفکر والدعوة فی الاسلام سے ایک اقتباس نقل کیا ہے (ص ۱۱۷) اس کا اردو میں ترجمہ کرنے کے بجائے کتاب کے اردو ایڈیشن ’تاریخ دعوت و عزیمت‘ سے اقتباس لینا اور اس کا حوالہ دینا مناسب تھا۔ کتاب میں جن مراجع و مأخذ کا حوالہ آیا ہے، آخر میں ان کی مکمل فہرست (مع مطبعہ ناشر، سنہ اشاعت وغیرہ کی تفصیلات) ہونی چاہیے۔

(۳) برصغیر میں مطالعہ قرآن

سہ ماہی فکر و نظر، اسلام آباد کی خصوصی اشاعت

ناشر: ادارہ تحقیقات اسلامی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد

جلد: ۳۶، شمارہ: ۳۷۳، جنوری تا جون ۱۹۹۹ء

صفحات: ۳۹۶، قیمت: ۱۰۰ روپے

بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ادارہ تحقیقات اسلامی کے زیر اہتمام ایک چار روزہ سمینار 'برصغیر میں مطالعہ قرآن' کے مرکزی عنوان کے تحت ۲۸ اپریل تا یکم مئی ۱۹۹۷ء کو منعقد ہوا تھا۔ اس میں پاکستان کی جامعات، مدارس اور علمی حلقوں کے محققین نے شرکت کی تھی۔ اس سمینار میں جو مقالات پڑھے گئے ان کا انتخاب اب ادارہ کے ترجمان سہ ماہی مجلہ فکر و نظر کی زیر نظر خصوصیت اشاعت کی صورت میں منظر عام پر آیا ہے۔

اس مجموعہ مقالات کو تین ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ باب اول کا عنوان 'علوم القرآن' ہے۔ اس کے تحت چھ مقالات ہیں۔ ان میں دو مقالے خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ایک ڈاکٹر عبدالرشید رحمت کا مقالہ 'قرآن فہمی کے اصول'۔ علمی کام کا جائزہ جس میں پندرہ مفسرین (جن میں شاہ ولی اللہ (م ۱۶۷۲ء) اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی (م ۱۸۱۰ء) کے علاوہ سب بیسویں صدی کے ہیں) کی تفسیروں اور علوم قرآن کے موضع پر تالیفات کی روشنی میں ان کے اصول تفسیر سے بحث کی گئی ہے اور دوسرا ڈاکٹر اعجاز فاروق اکرم کا مقالہ 'برصغیر میں مطالعہ قرآن' جس میں برصغیر میں انجام پانے والے قرآن کے تراجم اور تفاسیر کا مبسوط جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ باب دوم بعنوان 'اردو تفاسیر اور مفسرین' کے تحت آٹھ مقالات ہیں۔ ان میں برصغیر کی تفاسیر بالخصوص بیان القرآن (تھالوی) تفسیر مرادیہ (مراد اللہ)، التفسیرات لاحمدیہ (ملاحیون)، تفسیم القرآن (مودودی) تفسیر ثنائی (امر تری) اور تفسیر ضیاء القرآن (کریم شاہ) کا تعارفی مطالعہ

محمد رضی اللہ عنہ

پیش کیا گیا ہے۔ باب سوم کے تحت دو مقالات ہیں جن میں چند قرآنی مخطوطات کا تعارف کرایا گیا ہے۔

اس خصوصی شمارہ کے بعض مقالات معیاری اور تحقیقی ہیں، لیکن بعض سرسری انداز میں لکھے گئے ہیں اور بعض ناقص معلومات فراہم کرتے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر فضل احمد کے مقالہ ”برصغیر کے حوالہ سے خدمات لغات القرآن کا تحقیقی جائزہ“ میں مولانا عبدالکریم پارکھی کی کتاب ”لغات القرآن“ کا تذکرہ انگریزی اور ہندی دونوں زبانوں کی کتابوں میں کیا گیا ہے، لیکن اردو زبان کی کتب لغات القرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، جب کہ یہ کتاب اصلاً اردو زبان میں لکھی گئی ہے۔ اسی طرح اردو کتابوں میں غلام احمد پرویز کی لغات القرآن کا بھی ذکر نہیں ہے۔ مولانا حمید الدین فراہی کی کتاب مفردات القرآن کا تذکرہ عربی کتابوں میں بھی ہے اور اردو کتابوں میں بھی، حالاں کہ اردو زبان میں اس کا ترجمہ اب تک نہیں ہوا ہے۔

اس خصوصی اشاعت پر ادارہ تحقیقات اسلامی کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری اور مدیر مجلہ ڈاکٹر صاحب زادہ ساجد الرحمن مبارک باد کے مستحق ہیں۔ امید ہے علمی حلقوں میں اس کی پذیرائی ہوگی۔

(۳) بین علم آدم والعلم الحدیث (علم آدم اور سائنس) [عربی]

مصنف: مولانا محمد شہاب الدین الندوی - طبع دوم

مطبع: فرقان پبلیکیشنز، ۱۶۵- داسرہلی، بنگلور- ۵۷

مولانا محمد شہاب الدین ندوی عصر حاضر میں برصغیر کے ان چند علماء میں سے ہیں جنہوں نے ’اسلام اور سائنس‘ کے موضوع پر اردو زبان میں اچھا خاصا لٹریچر تخلیق کیا ہے۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اب عربی اور انگریزی زبانوں میں ان کے ترجمے کا کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ زیر تبصرہ کتاب اسی سلسلہ کی پہلی کڑی ہے۔

اس کتاب میں مؤلف نے آیت ”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“ (البقرة: ۳۱) پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ’الاسماء‘ میں جدید علوم بھی داخل ہیں۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم سے نوازا تھا اسی طرح ان کی اولاد بالخصوص مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ بھی تمام مروجہ علوم بشمول جدید سائنسی علوم میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ابتداء میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے ’تقدیم‘ ہے، جس میں انہوں نے موضوع کی اہمیت بیان کرتے ہوئے مؤلف کی خدمات کو سراہا ہے۔ لکھتے ہیں:

”مولانا شہاب الدین نے لفظ ’اسماء‘ کا اطلاق سائنسی ایجادات و اکتشافات پر کیا ہے اور بعض معاصر افکار و نظریات پر بحث کی ہے۔ انہوں نے پہلے تفسیر اور لغت کی کتابوں سے لفظ ’اسماء‘ کے مفہوم کی تعیین کے سلسلہ میں علماء کی آراء نقل کی ہیں، پھر جدید آراء کا تجزیہ کیا ہے۔ باوجود اپنے ایجاز اور صغیر حجم کے اپنے موضوع پر یہ ایک مفید کتاب ہے۔ مولانا شہاب الدین نے بعض قرآنی اصطلاحات اور جدید اصطلاحات کے درمیان یکسانیت اور ہم آہنگی ثابت کی ہے۔ انہوں نے سائنسی

محمد رضی الاسلام عدوی

مطلوبات کی روشنی میں جدید ذہن کو اپیل کرنے اور بعض قرآنی تعبیرات کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔“ (ص ۴)

خود مولانا شہاب الدین ندوی نے مباحث کتاب کا خلاصہ یوں بیان کیا ہے: ”گزشتہ صفحات میں ہم نے جدید علوم کی روشنی میں مختلف پہلوؤں سے اسما اور ان کے متعلقات، جن کی حیثیت قرآنی اقدار کی ہے، سے بحث کی ہے۔ اس سے دینی اور دنیوی اعتبار سے جدید علوم کی اہمیت اور قدر و قیمت واضح ہوتی ہے۔ یہ علوم عسکری، سیاسی، تہذیبی اور اجتماعی پہلو سے بھی اہمیت رکھتے ہیں اور فکر و فلسفہ کے میدان میں بھی۔ ان تمام پہلوؤں سے ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ان میں کمال اور مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی فکری عمل اور تہذیبی نقطہ آغاز سے اسلامی نفاذ تانیہ کا باب داہوسکا ہے اور مسلمان خلافت ارضی کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں۔“ (ص ۹۱)

آخر میں مولف نے قرآن کریم کے دقیق فہم اور عصری تقاضوں کے مطابق اس کی تشریح کی ضرورت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے:

”اس کام کے لیے دینی اور دنیوی علوم کے ماہر علماء پر مشتمل ایک کمیٹی ہونی چاہیے، جو کتاب اللہ کے حقائق و اسرار اور کنون غزائوں کو آشکارا کرے اور مسلمانوں کو درپیش تمام فکری مسائل حل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی بنیادی عمل کے ذریعے فکر و فلسفہ کی دنیا میں انقلاب برپا کیا جاسکتا ہے۔“ (ص ۹۹)

مولف نے ”خلافت“ کی بحث میں ابن تیمیہ اور مفسر طبری کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ”انسان کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کہنا صحیح نہیں، اس لیے کہ نیابت کسی کی غیر حاضری میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ابد ہر جگہ موجود ہے۔“ مولف کی اس رائے سے تبصرہ نگار متفق نہیں۔ خلیفہ کے مفہوم میں لازماً یہ بات شامل نہیں ہے کہ کسی کی غیر حاضری میں اس کی جانشینی کی جائے۔ مفسر طبری نے خلیفہ کے مفہوم کے سلسلہ میں دوسرے اقوال کے ساتھ یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ آدم اللہ کے خلیفہ بنائے گئے، بلکہ اسی قول کو ترجیح دی ہے (دیکھئے تفسیر طبری، قدیم ایڈیشن،

جلد اول، ص ۱۵۳-۱۵۴) دوسرے مفسرین مثلاً رازی (تفسیر کبیر، ۲۶۵/۱)، خازن (تفسیر خازن، ۳۸/۱)، بغوی (بر حاشیہ خازن، ۳۸/۱) اور ابوسعود وغیرہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ انھوں نے اس کا مطلب یہ بتلایا ہے کہ حضرت آدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے احکام نافذ کرنے والے بنائے گئے ہیں۔ یہ رائے حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے۔ آیت کے موقع و محل اور سیاق و سباق سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

الحاصل یہ کہ اپنے موضوع پر یہ ایک مفید اور لائق استفادہ کتاب ہے۔

www.KitaboSunnat.com

(۵) پوری کائناتِ محوِ عبادت ہے

مصنف : ڈاکٹر ابوالحیات اشرف

ناشر : مکتبہ البلاغ، پوسٹ بکس نمبر ۱۶۹۸، دہلی جی پی او، دہلی ۶، طبع اول، ۱۹۹۳ء

صفحات : ۶۳، قیمت : ۲۰ روپے

کائنات کے مختلف مظاہر پر انسان اگر عقل و بصیرت کی نگاہ سے غور کرے تو ان میں حرمت انگیز نظم اور ہم آہنگی پائے گا اور دیکھے گا کہ ہر چیز متعین قواعد و ضوابط اور محکم اصولوں کے مطابق اپنے مخصوص فرائض انجام دے رہی ہے۔ غور و فکر کا یہ انداز اسے راہِ راست کی جانب رہ نمائی کرے گا۔ ہر پر تبصرہ کتابچہ اسی موضوع سے بحث کرتا ہے۔ مصنف نے بیان کیا ہے کہ یہ حقیقت ان کی ایک دوسری کتاب کا پہلا باب تھا، جسے طوالت کے خوف سے انھوں نے الگ کتابی شکل دے دی ہے۔ (ص ۸)

مصنف نے کتاب کے آغاز میں لکھا ہے کہ کائنات کی تمام اشیاء خالق کائنات کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کرتی ہیں اور اپنے فرائض کی تکمیل میں پوری طرح سرگرم ہیں۔ ان کی ان خدمات کی بجا آوری کو قرآن مجید کی بعض آیتوں میں فصل فصیح اور بعض میں فصل مجید کہا گیا ہے (ص ۱۰) اس کے بعد انھوں نے سائنسی معلومات کی روشنی میں کائنات کی تخلیق، ستاروں اور سیاروں کی تعداد، جسم انسانی، نطفہ، خلیہ، پانی کی مختلف اقسام، نباتات، حیوانات اور پر معداد سے بحث کی ہے اور ان کے وظائف و منافع پر روشنی ڈالی ہے۔ ساتھ ہی قرآنی آیات سے بھی استشہاد کیا ہے۔ آخر میں انھوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جب کائنات کی ہر شے اپنے خالق کے آگے سربِ بحد ہے اور اس کے احکام سے سرتابی نہیں کرتی تو انسان کو بھی اس کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے اور تکبر و سرکشی کی روش نہیں اپنانی چاہیے۔

بعض مقامات پر انگریزی اقتباسات بغیر ترجمے کے ہیں (مثلاً ص ۱۶، ۲۰، ۳۶، ۵۳)

زیادہ بہتر ہوتا کہ ساتھ ہی ان کا ترجمہ بھی دے دیا جاتا۔ راقم بطور کاغذی نظر یہ ہے کہ ساتھی موضوعات میں قرآنی آیات سے استدلال یا ان کی ترجمانی میں انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے، ورنہ بسا اوقات تفسیر بالرائی کا احتمال ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ کی ایک مثال یہاں پیش کی جاتی ہے۔ فاضل معصف نے لکھا ہے: ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے زمین کی حفاظت کے لیے طرح طرح کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ خَيْطِنٍ رَجِيمٍ (الحجر: ۱۷)“ اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا“ (ص ۲۷) جب کہ اس آیت کا تعلق صریح طور پر آسمان کی حفاظت سے ہے، نہ کہ زمین کی۔ اس سے پہلے کی آیت کا ترجمہ یہ ہے ”آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے حرمین کیا (الحجر: ۱۶) اور آیت وَكَوْنِ الْأَرْضِ هَامِلَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ (الحج: ۵) کی ترجمانی یوں کی گئی ہے: ”اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مینہ برسایا کہ (عمل بیکثیر یا سے) یکا یک وہ پھبک اٹھی“ (ص ۲۸)۔ معصف نے اگرچہ آیت کی ترجمانی میں اپنی بات تو سین میں لکھی ہے، مگر احتیاط کا تقاضا تھا کہ اسے ترجمہ سے الگ، تشریح میں ذکر کیا جاتا۔ بہر کیف تبصرہ نگار مولانا اخلاق حسین قاسمی کی اس رائے سے متفق ہے جو انھوں نے پیش لفظ میں ظاہر کی ہے:

”معصف محترم نے جدید اکتشافات کی روشنی میں خدا کی جلوہ گری کے چہرہ سے نقاب اٹھانے کی ممکن حد تک کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ معصف محترم کی یہ علمی کاوش مقبول ہوگی اور قرآن و سائنس کے موضوعات سے دلچسپی رکھنے والے حضرات اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔“ (ص ۷)

(۶) 'تدبر قرآن' پر ایک نظر

مصنف: مولانا جلیل احسن ندوی، ترتیب و تعلیق: مولانا نعیم الدین اصلاحی

ناشر: ادارۃ علیہ، جلد۱ الفلاح، عظیم گڑھ، ۲۰۰۶ء

صفحات: ۱۷۰، قیمت: ۷۰

'تدبر قرآن' مولانا امین احسن اصلاحی (م ۱۹۹۷ء) کی مشہور و متداول تفسیر ہے۔ انھوں نے اپنے 'استاذ امام' مولانا حمید الدین فراہی (م ۱۹۳۰ء) کے افادات و افکار سے استفادہ کرتے ہوئے 'تلم قرآن' کے تصور پر مبنی یہ تفسیر لکھی ہے۔ کلام عرب سے استدلال، اسالیب قرآنی کی توضیح، اصطلاحات اور مشکل الفاظ کی تشریح، قرآن کی بلاغت اور ادبی محاسن کا انکشاف اس کے امتیازات ہیں۔ مولانا جلیل احسن ندوی (م ۱۹۸۱ء) نے مولانا اصلاحی کی 'بلا طلب اجازت' سے 'تدبر قرآن' پر نقد و نظر کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جو ان کی وفات کے بعد ماہ نامہ زندگی رام پور میں نومبر ۱۹۸۲ء سے اگست ۱۹۸۳ء تک ۷۱ قسطوں میں شائع ہوا۔ مولانا ندوی کی ان تنقیدوں میں بقول ان کے "ان کی رائے کا حصہ بہت کم اور مولانا اختر احسن اصلاحی کا فیضان زیادہ ہے۔" (ص ۸)

زیر نظر کتاب میں شامل، سورۃ مائدہ تک کے نظرات ماہ نامہ زندگی میں اور سورۃ انفعام اور سورۃ اعراف کے نظرات ماہ نامہ حیات نو میں شائع ہوئے تھے۔ مولانا کے قلم سے سورۃ الفتح کی آیت ۲۹ کی تفسیر ماہ نامہ زندگی دسمبر ۱۹۸۰ء میں 'دعویٰ فروغ اور جماعتی ارتقاء کیوں کر؟' کے عنوان سے شائع ہوئی تھی۔ اس میں دو مقامات پر مولانا امین احسن اصلاحی پر نقد ہے۔ ایک مقام کا اقتباس اس کتاب میں شامل ہے، جب کہ دوسرا اقتباس شامل ہونے سے رہ گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ اعراف کی آیات ۱۲۰-۱۲۹ کی تفسیر ماہ نامہ زندگی جون ۱۹۸۱ء میں 'صبر اور عزم کا عظیم نمونہ' کے عنوان سے شائع ہوئی تھی۔ اس میں ایک جگہ مولانا اصلاحی پر نقد

برصغیر میں مطالعہ قرآن

ہے۔ یہی شامل کتاب نہیں ہو سکا ہے۔ کتاب میں زیر بحث آیات کا حوالہ دے کر ان کے صرف ابتدائی اور آخری الفاظ درج کیے گئے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ پوری آیات نقل کر دی جاتیں۔
 مولانا جلیل احسن ندوی کے ان نظرات کی ترتیب اور ان تطبیق کی خدمت جامعہ الفلاح کے استاذ تفسیر مولانا نعیم الدین اصلاحی نے انجام دی ہے۔ انھوں نے بہت محنت سے مولانا اصلاحی یا مولانا ندوی کے نقطہ نظر کے لیے قدیم مفسرین اور اردو مترجمین قرآن و مفسرین کی تائیدات فراہم کی ہیں۔ ان کا کام اسی حد تک رہتا تو بہتر تھا، لیکن انھوں نے بیش تر مقامات پر اپنے نقطہ نظر کی شمولیت اور دونوں بزرگوں کی آراء پر محاکمہ اور تحسین و تحفہ کو ضروری سمجھا ہے۔

مولانا سید احمد عروج قادری (م ۱۹۸۶ء) نے بجا طور پر لکھا ہے کہ ”مولانا جلیل احسن ندوی مرحوم کے نظرات ایک امانت کی حیثیت رکھتے ہیں“ (ص ۸) جامعہ الفلاح اعظم گڑھ کا ادارہ علمیہ قائل مبارک باد ہے کہ اس کے توسط سے، دیرین سے سہی، کتابی صورت میں ان کی اشاعت عمل میں آئی ہے۔

(۷) تذکرہ حیوانیت (قرآن کریم میں)

مصنف: ڈاکٹر میر گوہر علی خاں

ناشر: مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز دہلی۔ ۲۵

سنہ اشاعت: دسمبر ۱۹۹۸ء، صفحات: ۲۶۸، قیمت: ۶۵۰۰ روپے

قرآنیات پر کام کے نئے نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب میں سائنسی نقطہ نظر سے ان حیوانات (چرند، پرند اور حشرات الارض وغیرہ) کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے نام قرآن میں آئے ہیں۔ مصنف نے ۱۹۵۳ء میں وٹنری سائنس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس کے بعد سے تیس سال تک حکومت آندھرا پردیش کے شعبہ حیوانات میں ایک سرجن کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔

’حیوانات قرآنی‘ کے نام سے ایک کتاب مشہور مفسر قرآن مولانا عبد الماجد دریابادی نے ۱۹۵۳ء میں تصنیف کی تھی۔ اس موضوع پر تقریباً نصف صدی کے بعد کوئی کتاب شائع ہو، جس کا مصنف ماہر علم الحیوانات ہو تو اس کے بارے میں توقع کی جانی چاہیے کہ اس میں اپنے موضوع پر اول الذکر کتاب سے زیادہ معلومات فراہم کی گئی ہوں گی، لیکن کتاب کے مطالعہ سے یہ توقع پوری نہیں ہوتی۔

کتاب کی بعض بحثیں ضرور قابل قدر اور مفید ہیں، مثلاً اونٹ کی بناوٹ (ص ۳۹-۵۷) شیر ہیر کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہونے والے جنگلی گدھے (ص ۹۸) حضرت یونس کو نگل لینے والی حوت (ص ۱۱۷-۱۲۲) مردار جانور، خون اور خنزیر کی حرمت کی حکمت (ص ۲۰۱-۲۱۵) پر فاضل مصنف نے بہت اچھا لکھا ہے، لیکن بیش تر حیوانات کے بارے میں انھوں نے محض قرآنی بیانات نقل کر دینے پر اکتفا کیا ہے، ان حیوانات کے خصائص، عادات و اطوار اور دیگر باتوں کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے۔ قرآن میں بعض حیوانات کی طرف بعض صفات

یا افعال منسوب کیے گئے ہیں، مثلاً کہتے کے بارے میں **إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ** (الاعراف: ۱۷۶) یوم السبت میں پانی پر ابھرنے والی مچھلیوں کے بارے میں **شُرْعاً** (اعراف: ۱۶۳) گدھے کی آواز کے بارے میں **أَنْكَسَرَ الْأَصْوَاتُ** (القمان: ۱۹) وغیرہ۔ اگر علم الحیوانات کی روشنی میں مصنف ان قرآنی بیانات کی معنویت آشکارا کرتے اور فہم قرآن میں معاون قنی معلومات فراہم کرتے تو یہ ان کا قابلِ قدر اضافہ ہوتا، لیکن اس کے بجائے وہ آجوں کی تشریح میں لگ جاتے ہیں اور اس میدان میں اختصاص اور مناسبت نہ ہونے کی بنا پر ان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ گھوڑا (ص ۱۰۵) سلوئی (ص ۱۳۴) مکڑی (ص ۱۶۱) پتنگے (ص ۱۸۱) کے عنوانات کے تحت ان کی تشریحات اس کی مثالیں ہیں۔

فاضل مصنف کو اعتراف ہے کہ وہ عربی زبان سے بالکل ناواقف ہیں (ص ۱۰)۔ انھوں نے قرآن کے انگریزی اور اردو تراجم کی مدد سے یہ خدمت انجام دی ہے۔ اس عدم واقفیت کے نمونے کتاب میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ مثلاً قرآن میں مذکور پرندوں میں وہ ابابیل کو بھی شمار کرتے ہیں (ص ۱۳۴) حالاں کہ سورہ فیل میں **وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الْبَابِلَ** کے معنی جھنڈ کے ہیں، اردو کے ابابیل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ثلثیہ ازواج (الانعام: ۱۴۳، زمر: ۶) کے ضمن میں ان کا اصرار ہے کہ لفظ 'زوج' (جوڑا) ایک نر اور ایک مادہ کو ملا کر ہی کہا جاتا ہے، یاد وہم شکل چیزیں، جیسے موزوں کا ایک جوڑا، دستانوں کا ایک جوڑا (ص ۱۶۲) اس بنا پر قرآن نے آٹھ جوڑے کہہ کر جن آٹھ جانوروں کا تذکرہ کیا ہے وہ ان کے نزدیک دراصل چار جوڑے ہیں۔ مزید چار جوڑوں کی تلاش میں انھوں نے جو مفصل بحث کی ہے وہ سراسر دور کی کوڑی ہے (ص ۱۹۳-۱۹۹) موصوف کو نہیں معلوم کہ عربی میں نر اور مادہ دونوں کو الگ-الگ بھی زوج کہا جاتا ہے (اور دونوں مل کر زوجین ہوتے ہیں)۔ قرآن میں ہے **فَلْيَحْضَرْ لِمَنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى** (قیامہ: ۳۹) مفرداتِ اصنافی میں ہے: **يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَرِينَيْنِ مِنَ الذَّكَرِ وَالْأُنثَى فِي الْحَيَوَانَاتِ الْمُنْتَازِجَةِ زَوْجٌ، وَلِكُلِّ قَرِينَيْنِ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا زَوْجٌ كَالْخَفِّ وَالنَّعَالِ** (ص ۲۱۵-۲۱۶) دارالمعرفۃ بیروت) تراجم و تفاسیر پر انحصار ہی کی وجہ سے وہ بسا اوقات قرآن اور تفسیر قرآن میں فرق نہیں کر پاتے۔ مثلاً حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جن چار پرندوں کو اپنے ساتھ بلا لینے

محمد رضی اللہ عنہ

کی ہدایت کی تھی (البقرہ: ۲۶۰) بعض مفسرین نے ان کی تعین کی ہے اور انھیں مور، مرغ، کبوتر اور کوا بتایا ہے۔ اسی طرح تہقی مکتون (صافات: ۴۹) کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد شتر مرغ کے اڑے ہیں۔ چنانچہ فاضل مصنف نے ان پرندوں کا شمار بھی قرآن میں مذکور پرندوں میں کر لیا ہے۔ (ص ۱۳۳)

قرآن میں فسودۃ (شیر ہیر) کا تذکرہ ہے (مذثر: ۵۱) مصنف نے اس پر مستقل عنوان کے تحت لکھنے کے بجائے ’جنگلی گدھے‘ کے تحت ضمناً اس کا تذکرہ کیا ہے (ص ۹۹-۱۰۱) قرآن میں ’غنم‘ کا تذکرہ تین مواقع پر ہے: ایک سورۃ انبیاء، آیات: ۷۸-۷۹ میں حضرت سلیمانؑ کے عہد اُتاری فیصلے کے ضمن میں۔ وہاں مصنف نے غنم سے مراد بھیڑیں لی ہیں۔ بقیہ دو مقامات الانعام: ۱۴۶، طہ: ۱۸۰ کی جن آیات کا ترجمہ انھوں نے نقل کیا ہے (ص ۱۲۳، ۱۹۲) ان میں غنم سے مراد بکریاں ہیں، اس کے باوجود کتاب میں بکریوں پر کچھ نہیں لکھا گیا ہے۔

کتابت کی بھی متعدد قاش غلطیاں رہ گئی ہیں، مثلاً زید الخیر کو زید الخیر (ص ۲۳۵) جامعہ ازہر کو اظہر (ص ۲۲۳) Uterus کو Citerus لکھا ہے۔ Embryology کی متبادل عربی اصطلاح علم القہالت دی گئی ہے (۲۹) حالاں کہ صحیح علم الجنین ہے۔ ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی کی کتاب ’قرآن اور سائنس‘ (ترجمہ افادات سید قطب) کو ایک جگہ ’قرآنی اساس‘ لکھا گیا ہے (ص ۱۵) اور دلچسپ بات یہ کہ فہرست مآخذ و مصادر میں دونوں کو الگ الگ کتابوں کی حیثیت سے درج کیا گیا ہے۔

ان معمولی فروگزاشتوں سے ہٹ کر فاضل مصنف کی یہ علمی کاوش قابلِ قدر ہے۔ امید ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔

(۸) تذکرہ القراء

مصنف: محمد الیاس الاعظمی

نشر: دانش بک ڈپو، طرہ، ضلع امبیر، یوپی

سنہ اشاعت: ۱۹۹۶ء، صفحات: ۲۱۶، قیمت: ۵۰ روپے

تذکرہ وسوانح پر دارالمصنفین کے محققین نے جو قابل قدر کام انجام دیا ہے، جدید ہندوستان میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ سیر الصحاب، سیر الصحابیات، بزم صوفیہ، تذکرۃ المحدثین، تذکرۃ المتقہاء اور تذکرہ مفسرین ہند اس زریں سلسلہ کی چند اہم کڑیاں ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب کے مؤلف کا اگرچہ دارالمصنفین سے باضابطہ تعلق نہیں، لیکن انھوں نے یہ کتاب وہاں کے علمی ماحول میں رہ کر، اس کے کتب خانہ سے استفادہ کر کے اور اس کے فاضل محققین کی رہ نمائی میں تیار کی ہے اور بقول مقدمہ نگار مولانا مجیب اللہ ندوی ”زبان و بیان اور اسلوب نگارش میں بھی علامہ شبلی اور ان کے علاوہ کے علمی اعزاز تحریر کو اپنانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔“ (ص ۱۳)

علوم قرآنی میں ایک اہم علم تجوید و قرأت کا ہے۔ جن بزرگوں نے اس علم کو پروان چڑھایا اور اس کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں ان کے تذکرے یوں تو قدیم مآخذ و مراجع میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن انھیں یکجا کرنے اور ان پر مستقل کتابیں لکھنے کی طرف کم توجہ کی گئی ہے۔ اردو زبان میں بھی جو چند کتابیں ملتی ہیں ان میں صرف قراء سہجہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور وہ بھی بہت مجمل۔ زیر تبصرہ کتاب غالباً اب تک شائع شدہ تذکروں میں سب سے زیادہ جامع اور مفصل ہے۔ نیز اس میں قراء سہجہ کے علاوہ ان کے مشہور علاوہ اور رواۃ کی بھی وسوانح بیان کی گئی ہے۔

اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے، جیسا کہ خود مصنف نے اپنے دیباچہ میں اشارہ کیا ہے، کہ یہ صرف قراء کرام کا تذکرہ ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے عہد کی ایک مختصر تاریخ بھی

محمد رضی الاسلام ندوی

ہے۔ اس سے جہاں مسلمانوں کی دینی و دنیوی سعادت و فلاح اور ان کی معراج کمال کا اندازہ ہوتا ہے وہیں اس دور کے فتنوں پر بھی روشنی پڑتی ہے۔“ (ص ۱۵)

یہ کتاب بنیادی مآخذ و مراجع کو سامنے رکھ کر تالیف کی گئی ہے اور ہر جگہ ان کے حوالے بھی دیئے گئے ہیں۔ کہیں کہیں ثانوی مراجع کے حوالے لکھتے ہیں، مثلاً ص ۷۹ پر الفہرست کا حوالہ اردو دائرۃ المعارف الاسلامیہ کے واسطے دیا گیا ہے۔ ابن ندیم کی الفہرست بہت عام اور سہل الحصول کتاب ہے۔ اس کا براہ راست حوالہ مناسب تھا۔

قراء کرام کا تذکرہ شروع کرنے سے قبل اگر ایک مقدمہ ہوتا جس میں فن تجوید و قراءت کے آغاز و ارتقاء اور اس کی تاریخ پر اجمالاً روشنی ڈالی جاتی تو اس سے کتاب کی افادیت میں اضافہ ہوتا۔

فاضل مصنف نے حسب ضرورت کہیں کہیں عربی عبارتیں ترجمہ کے ساتھ درج کی ہیں۔ تبصرہ نگار کے نزدیک بعض ترجمے نظر ثانی کے محتاج ہیں۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ تقریباً ہر صاحب تذکرہ کے بارے میں سوانح نگاروں نے انتہت الیہ مشیخۃ الاقراء یا اس سے ملتا جلتا جملہ لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے: ”ان پر قرأت کی مشیخت ختم ہوئی“ انتھی الی کا معنی ختم ہونا نہیں، بلکہ پہنچنا ہے۔ ایسے جملے کا یوں ترجمہ ہونا چاہیے: ”انھیں اپنے زمانہ میں قرأت کی مشیخت حاصل تھی۔“

۲۔ خلیفہ ہارون رشید نے امام ابو بکر بن عیاشؒ سے دریافت کیا کہ آپ نے بخوامیہ کا دور بھی دیکھا ہے اور ہمارا بھی۔ ان میں کون بہتر ہے؟ انھوں نے جواب دیا: اولنک کسانوا انفع للناس وانتم اقوم بالصلوۃ اس جملہ کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے: ”وہ لوگوں کے لیے نفع بخش تھے اور تم ان کے اچھے جانشین ہو۔“ (ص ۱۳۹) انتم اقوم بالصلوۃ کا ترجمہ ”اور تم نمازوں کا زیادہ اہتمام کرنے والے ہو“ ہونا چاہیے۔

۳۔ امام کسائی دربار سلطانی میں حاضری دینے کی وجہ سے شاہانہ لباس استعمال کرتے تھے۔ بعض علماء نے تنقید کی تو فرمایا: ادب من ادب السلطان لا یسلم دینا ولا یدخل فی بدعة ولا یخرج عن سنۃ۔ اس کا ترجمہ یہ درج ہے ”در بار شاہی کا ایک شعار جو نہ قرض پر مبنی

ہے اور نہ بدعت اور نہ ہی سنت کے خلاف ہے۔“ (ص ۳۰۳) اس عبارت میں دین دُکے زبر سے نہیں، بلکہ زیر سے ہے۔ یسلم کے لغوی معنی ہیں رخنہ ڈالنا، شکاف پیدا کرنا۔ اس اعتبار سے لا یسلم دینا کا ترجمہ ہوگا ”جو دین کو نقصان نہیں پہنچاتا۔“

۳۔ عباسی خلیفہ سفاح کے چچا سلیمان نے امام ابو عمرؒ سے کچھ دریافت کیا۔ انھوں نے جو جواب دیا وہ اسے پسند نہیں آیا۔ اس پر امام صاحب نے یہ شعر پڑھا:

اذا ما صدقهم غفهم ویرضون منی بان یکذبوا

اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے: ”جب میں ان کی تصدیق کرتا ہوں تب بھی ان سے ڈرتا ہوں، جب کہ وہ مجھ سے اس پر راضی ہوتے ہیں کہ ان کی تکذیب کی جائے“ (ص ۷۷) شعر کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا: ”جب میں ان کے سامنے صحیح بات کہتا ہوں تو ان کے عتاب سے ڈرتا ہوں۔ وہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں ان کے سامنے خلاف واقعہ بات کہوں۔“

عموماً بزرگوں کی سوانح میں بعض بڑے مبالغہ آمیز واقعات اور بے سرو پا روایتیں ملتی ہیں۔ فاضل مصنف نے کہیں کہیں تو تنقیدی نظر ڈالی ہے، لیکن بعض مقامات پر بغیر کسی تنقید کے انھیں نقل کر دیا ہے، مثلاً امام خلف بغدادؒ کے بارے میں ذہبی اور خزرجی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ”انھوں نے زندگی بھر روزہ رکھا“ (ص ۱۷۶) امام ابو بکر عیاش کے بارے میں لکھا ہے کہ ”انھوں نے چالیس سال تک اپنے پہلو کو زمین سے نہیں لگایا، پچاس سال تک ان کے لیے بستر نہیں بچھایا گیا“ (ص ۱۳۶) ستر سال تک روزہ رکھا اور راتوں کو مسلسل نماز پڑھی (ص ۱۳۷) اسی طرح بعض قراء کرام کی عجیب و غریب کرامتیں نقل کی ہیں۔

ان معمولی فروگزاشتوں کے باوجود یہ کتاب تذکرہ و سوانح کے ادب میں ایک قابل قدر اضافہ ہے، جس پر فاضل مصنف مبارک باد کے مستحق ہیں۔

(۹) تعلیمات قرآن

مصنف: الشہد مفتی ندوی

ناشر: اکیڈمی آف سائنسز، ایڈمز، علی گڑھ

سنة اشاعت: ۲۰۰۸ء، صفحات: ۳۰۴، قیمت: ۱۶۰ روپے

اقرا انٹر نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن شکاگو نے اپنے ایکویٹیوڈا کرکٹ ڈاکٹر عابد اللہ عازی کی سربراہی میں جدید انداز میں عالمی معیار کے مطابق نصابیات سازی کی قابل قدر خدمت انجام دی ہے۔ یہ نصابی سیریز اصلاً دیار مغرب میں پرورش پانے والی نوخیز مسلمان نسل کی صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق دینی، فکری اور اخلاقی تربیت کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متعدد ملکوں میں اس کی پذیرائی ہوئی ہے اور بہت سے اداروں نے اسے اپنے یہاں داخل نصاب کیا ہے۔ فاؤنڈیشن نے حکومت سنگاپور کی درخواست پر وہاں کے دینی مدارس کی جدید کاری کا کام اپنے ذمہ لیا اور پرائمری سے عالمت کی سطح تک نصابی خاکہ، نصاب تعلیم، نصابی کتابیں، ان کے مطابق مشقی کتابیں اور رہنمائے معطین تیار کرائیں۔ زیر نظر کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک زریں کڑی ہے۔

یہ کتاب ثانوی درجات کے طلبہ کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس کا مقصد نوجوان نسل کو قرآن مجید کی تعلیمات سے روشناس کرانا ہے۔ نصابی ضرورت اور تقاضوں کے پیش نظر اس میں صرف وہ تعلیمات بیان کی گئی ہیں جن کی عام طلبہ اور نوجوانوں کو زندگی کے مختلف میدانوں میں قدم قدم پر ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ کتاب تین مباحث پر مشتمل ہے: عقائد، عبادات اور اخلاقیات۔ عقائد میں توحید (اللہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان) رسالت (پیغمبروں اور آسمانی کتابوں پر ایمان) اور آخرت (قیامت، حشر، جنت و جہنم) کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ پر

بھی بحث کی گئی ہے۔ اخلاقیات کے ضمن میں حقوق العباد، اخلاق حسنة اور بری عادات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک باب تزکیہ نفس اور دعوت الی اللہ پر بھی ہے۔

فاضل مصنف دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے علاوہ مدرسۃ الاصلاح اعظم گڑھ کے بھی فیض یافتہ ہیں۔ اس کے علاوہ انھوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم اے (عربی) اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم فل کیا ہے اور گزشتہ ۷۱ سال سے سینئر سیکنڈری اسکول مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں عربی کے استاد ہیں۔ اقرا فاؤنڈیشن کے تحت وہ انسائیکلو پیڈیا آف قرآن اور انسائیکلو پیڈیا آف عقائد ایضاً فقہ بھی مرتب کر چکے ہیں، جو ابھی منظر اشاعت ہیں۔

زیر نظر کتاب میں قرآنی تعلیمات بڑے سلیقہ اور حسن ترتیب کے ساتھ عام فہم اسلوب میں بیان کی گئی ہیں اور قرآنی آیات کے ذریعے ان کو مدلل کیا گیا ہے۔ آیات نقل کرنے میں مصحف کا طرز کتابت اختیار کیا جاتا اور اعراب لگانے کا اہتمام کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ قرآنی تعلیمات کی توضیح و تشریح میں احادیث نبوی سے بھی استفادہ کیا گیا ہے اور جابجا ان کے حوالے دیے گئے ہیں، اگرچہ بہت سے مقامات پر احادیث بلا حوالہ درج ہیں۔ بعض احادیث کو عام اقوال کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً ید اللہ علی الجماعۃ (ص ۲۱۵) جب کہ یہ حدیث رسولؐ ہے اور ترمذی (۲۱۶۷) اور نسائی (۴۰۲۵) میں اس کی تخریج کی گئی ہے۔ بعض احادیث کے سلسلے میں ضبط الفاظ میں کوتاہی نظر آتی ہے۔ مثلاً ص ۲۳ پر یہ حدیث درج کی گئی ہے: تعاهدوا القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تعاهداً من الابل فی عقلہا اور بخاری کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جب کہ بخاری (۵۰۳۳) میں تعاهداً کے بجائے تفصیلاً کا لفظ ہے۔ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے۔ اس میں ایک روایت (۱۸۳۲) میں تفصیلاً اور دوسری روایت (۱۸۳۳) میں تفلاً کا لفظ ہے۔ آخر میں کتابیات ہے، مگر کردہ بڑی ناقص ہے، اس لیے کہ بہت سی کتابوں کے حوالے اندرون کتاب آئے ہیں، مگر کتابیات میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ کتاب کے بعض مشتملات پر نظر ثانی اور تصحیح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے مثلاً سورۃ اخلاص کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ”حدیث میں اسے نصف قرآن کہا گیا ہے“ اور حوالہ ترمذی، ابواب فضال القرآن، باب ماجاء فی سورۃ الاخلاص کا دیا گیا ہے (ص: ۵۳)، جب کہ ترمذی

محمد رضی الاسلام ندوی

کے مذکورہ مقام پر جتنی روایتیں ہیں سب میں سورہ اخلاص کو ثلث قرآن کہا گیا ہے۔ ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ مشرکین فرشتوں کو کبھی خدا کی بیٹی اور کبھی بیٹا قرار دیتے تھے (ص ۷۲) جب کہ مشرکین کے، فرشتوں کو خدا کا بیٹا قرار دینے کی بات محتاج ثبوت ہے۔ قیامت کے مراحل بیان کرتے ہوئے پہلا مرحلہ نوح صور قرار دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں لکھا گیا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو بار صور پھونکا جائے گا“ (ص ۱۲۵) جب کہ قرآنی بیانات سے تین بار صور پھونکنے کا اشارہ ملتا ہے۔ (تفسیر القرآن العظیم، علامہ ابن کثیر، تفسیر سورۃ النمل، آیت ۸۷، تفسیر القرآن، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی، سورہ حاقہ، حاشیہ ۱۰)۔ رومی جرات کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ ”حاجی حضرات دو انگ مقررہ دنوں میں یہاں آکر ان ستونوں پر کنگری مارتے ہیں (ص ۱۸۸) جب کہ رومی جہاد کا عمل حجاج تین دن انجام دیتے ہیں۔

ان معمولی فرد گذشتوں کے باوجود یہ کتاب اپنے موضوع پر بہت مفید اور لائق قدر ہے۔ امید ہے، طلبہ اور نوجوانوں کے درمیان اسے مقبولیت حاصل ہوگی اور عام مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔

(۱۰) ذبیح کون؟ اسحاق یا اسماعیل؟

(The Only Son offered for Sacrifice: Isaac or Ishmael?)

مصنف: عبدالستار غوری

ناشر: المورد انشائی ٹیٹ آف اسلامک سائنسز، لاہور
تقسیم کلر: دارالذکر، رحمن مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور
من اشاعت: ۲۰۰۲ء، صفحات: ۲۱۰، قیمت: ۳۰۰ روپے

یہودی، مسیحی اور اسلامی مطالعات کا ایک مہتمم بالشان مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ مولانا حمید الدین فراہی (۱۸۶۲-۱۹۳۰ء) نے اپنے عربی رسالہ "الروای الصحیح فی من هو الذبیح؟" (شائع شدہ ۱۹۱۹ء) میں ثابت کیا تھا کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ انھوں نے اس کے حق میں تورات اور قرآن سے تیرہ تیرہ دلیلیں دی تھیں۔ ذرِ نظر انگریزی کتاب میں صرف بائبل کی روشنی میں اس موضوع کا بہت شرح و بسط سے جائزہ لیا گیا ہے۔

یہ کتاب گیارہ ابواب اور تین ضمیموں پر مشتمل ہے۔ باب اول میں فاضل مصنف نے بائبل سے واقعہ قربانی کی تفصیل پیش کی ہے۔ اگلے تین ابواب (دوم تا چہارم) میں یہ بحث کی ہے کہ تورات کے مطابق 'پہلو تھے بچے' کی قربانی ضروری تھی، نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو جس بچے کی قربانی کا حکم دیا تھا اس کے لیے 'تو تیرا اکلوتا ہے' اور 'جسے تو پیار کرتا ہے' کی صفات بیان کی ہیں، جو بائبل کے مطابق بھی صرف اور صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام پر منطبق ہوتی ہیں۔ بائبل میں مقام قربانی کا نام 'مریا' مذکور ہے۔ مصنف نے چار ابواب (پنجم تا ہشتم) میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ اس کے حقیقی مقام سے علمائے اہل کتاب

محمد رضی الاسلام ندوی

ناواقف ہیں۔ کوئی اسے حمرون کے قریب پہاڑی پر بتاتا ہے، کسی کے نزدیک یہ وہ مقام ہے جہاں عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی تھی اور کوئی اسے کوہ جریزیم پر قرار دیتا ہے، جبکہ اصلاً یہ سرزمین عرب کا مقام 'مروہ' ہے جو بعد میں بنی اسماعیل کا مسکن بنا۔ کتاب پیدائش میں اولاد اسماعیل کا مسکن 'حویلہ' سے شورتک قرار دیا گیا ہے، باب نہم میں مصنف نے اس پر بحث کرتے ہوئے اسے سرزمین عرب میں ثابت کیا ہے۔ باب دہم میں یہ بحث ہے کہ کتاب یسعیاہ: ۶۰ میں جس قربانی کا تذکرہ ہے وہ اصلاً مکہ میں انجام دی جاتی تھی۔ گیارہویں باب میں یہ بحث کی گئی ہے کہ کتاب زبور: ۸۳ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قربانی جس 'وادئ بکا' کا ذکر ہے اور جس کا مقام علمائے اہل کتاب کو معلوم نہیں، وہ اصلاً مکہ ہے۔ ضمیمہ بھی اہم مباحث پر مشتمل ہیں۔ پہلے ضمیمہ میں مصنف نے یہ بحث کی ہے کہ 'برسبع' جس کا ذکر بائبل میں حضرت اسماعیل و حضرت ہاجرہ کے سیاق میں ہے وہ اصلاً بئر زمزم ہے۔ ضمیمہ دوم میں بائبل کی تحریفات اور ضمیمہ سوم میں بیگل سلیمانی کی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

فاضل مصنف کا اسلوب تحریر معروضی، سائنٹفک اور تحقیقی ہے۔ انھوں نے اپنی بحثوں میں بائبل کے مختلف نسخوں، تراجم، شروح، لغات و معاجم، اٹلس اور انسائیکلو پیڈیا سے مدد لی ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک قابل قدر اضافہ ہے جس پر فاضل مصنف تحسین و تحریک کے مستحق ہیں۔

(۱۱) علامہ شبلی نعمانی کی قرآن مہمی

مصنف: ڈاکٹر محمد سعید عالم قاسمی

ناشر: فاران اکیڈمی، افریقا لونی، علی گڑھ، ۲۰۰۵ء

صفحات: ۱۱۲، قیمت: درج نہیں

علامہ شبلی نعمانیؒ (۱۸۵۷-۱۹۱۴ء) کو تاریخ، سیرت و سوانح اور ادب کے میدانوں میں جو غیر معمولی شہرت ملی اس کے وہ بجا طور پر مستحق تھے، لیکن قرآنیات میں ان کی خدمات کا کما حقہ تعارف نہیں ہو سکا ہے۔ عموماً سوانح نگاروں نے اس پر کوئی نظر انداز کیا ہے، چنانچہ ان کی قرآنی فکر کے تجزیے پر کوئی تحریر نہیں ملتی۔ زیر نظر کتاب اس کی کو بخوبی پورا کرتی ہے۔ یہ اصلاً وہ مقالہ ہے جسے شبلی نعمانی سیمینار منعقدہ دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ، نومبر ۲۰۰۴ء کے لیے لکھا گیا تھا۔ اسی کو نظر ثانی کے بعد کتابی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔

یہ کتاب چار ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول علامہ شبلی کی تدریس قرآن پر ہے۔ اس میں علی گڑھ کے دوران قیام ان کے دروس قرآن کے اہتمام کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ باب دوم میں بعض علوم قرآنی پر ان کی نگارشات کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ باب سوم میں اسباب نزول اور زمانہ نزول کے متعلق ان کی تحقیقات پر تبصرہ ہے۔ اور باب چہارم میں قرآنی آیات سے ان کے استشہاد و استدلال کے نمونے پیش کیے گئے ہیں۔

اس کتاب کے ذریعے علامہ شبلی نعمانی کی علمی شخصیت کے ایک اہم پہلو پر روشنی پڑتی ہے۔ اس خدمت پر فاضل معصف خمین و تہریک کے مستحق ہیں۔ امید ہے اسے شبلی کے عقیدت مندوں اور علوم قرآن کے شائقین دونوں کے درمیان مقبولیت حاصل ہوگی۔

(۱۲) گجرات کے علماء حدیث و تفسیر

مصنف: محبوب حسین عہاسی

ناشر: A/4، ششی پارک، سرخیز روڈ، جواپورہ، احمد آباد-۵۵، سنہ اشاعت ۲۰۰۳ء

صفحات: ۱۵۱ قیمت: ۱۰۰ روپے

گجرات میں آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کا اقتدار قائم ہوا۔ اس کے بعد سے ان کے تقریباً پانچ سو سالہ دور اقتدار میں ان کے زیر سرپرستی علوم و فنون اور خاص طور پر دینی علوم کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ بڑے پیمانے پر تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ علماء نے درس و افادہ کی مسندیں بچھائیں اور تحریر و تصنیف کے میدان میں بھی گراں قدر خدمات انجام پائیں۔ گجرات میں علوم و فنون کے ارتقاء پر متعدد کتابیں تصنیف کی گئی ہیں۔ اردو زبان میں مولانا سید عبدالحی حسنی کی یادایام، اس سلسلے کی اولین، مختصر، لیکن اہم کتاب ہے۔ مولانا ابوظفر ندوی نے 'تاریخ گجرات' اور 'جرات کی تمدنی تاریخ' میں اس موضوع پر اظہار خیال ہے۔ علماء کے تذکرہ پر بھی بعض کتابیں ہیں۔ زیر نظر کتاب میں خاص طور پر علم حدیث و علم تفسیر کے میدان میں خدمات انجام دینے والے علماء کے احوال اور ان کی تصانیف کا تعارف کرایا گیا ہے۔

یہ کتاب دو ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول میں ۴۷ علمائے حدیث اور باب دوم میں ۳۱ علمائے تفسیر کا تذکرہ ہے۔ ان میں نو نام مشترک ہیں۔ اس کتاب میں بیرون گجرات کے ان علماء کا تذکرہ بھی شامل کیا گیا ہے جنہوں نے گجرات میں کچھ عرصہ رہ کر علمی خدمات انجام دیں اور ان کتب خانوں کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جن میں ان علماء کا علمی سرمایہ مخطوطات کی شکل میں محفوظ ہے۔ مصنف نے تمام دست یاب مراجع کو پیش نظر رکھ کر بڑی محنت اور عرق ریزی

برصغیر میں مطالعہ قرآن

سے یہ کتاب تصنیف کی ہے۔ اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ علمائے گجرات نے قرون وسطیٰ میں علم حدیث و تفسیر کے تمام شعبوں میں معتبر، معیاری اور قیمتی یادگاریں چھوڑی ہیں۔ یہ کتاب دیکھ کر خواہش ہوتی ہے کہ اسی طرح دیگر علوم دینیہ میں بھی مہارت رکھنے والے علمائے گجرات کا تذکرہ جمع کر دیا جائے اور گجرات میں علوم و فنون کے ارتقاء کی جامع تاریخ مدون کی جائے۔

(۱۳) قاموس الفاظ واصطلاحات قرآن

(اقادات مولانا امین احسن اصلاحی)

ترتیب و تحقیق: اورنگ زیب اعظمی

ناشر: اسلامک بک سنٹر، دریا سٹریٹ، نئی دہلی، ۲۰۰۳ء

صفحات: ۵۰۰ قیمت: ۲۰۰ روپے

مولانا امین احسن اصلاحیؒ (م ۱۹۹۷ء) کی تفسیر 'تذبر قرآن' کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم کے ادبی و بلاغی پہلو پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اور اس کے اسالیب، الفاظ اور اصطلاحات کی بھرپور تشریح کی گئی ہے۔ اس طرح اردو قارئین پر بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کے اختیار کردہ الفاظ اور اسالیب کتنے بر محل اور معنویت سے پُر ہیں۔ اپنے استاد مولانا حمید الدین فراہی (م ۱۹۳۰ء) کی گراں قدر تحقیقات سے استفادہ کرنے کے ساتھ مولانا اصلاحی نے خود بھی قابل قدر اضافہ کیا ہے۔

زیرِ تبصرہ کتاب میں ان تشریحات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ دورانِ تشریح لغت و تفسیر کی جن کتابوں کا تذکرہ ہے، جن اشعار سے استشہاد کیا گیا ہے اور جن ماہرین لغت و مفسرین کے تائیدی اقوال پیش کیے گئے ہیں، فاضل محقق نے حواشی میں ان کے مکمل حوالے دیے ہیں، اور مولانا کی بعض تحقیقات کی تائید میں مزید اشعار بھی پیش کیے ہیں۔ اندازہ ہوتا ہے کہ 'تذبر قرآن' کی ورق گردانی، الفاظ و اصطلاحات کے انتخاب، ترتیب اور حوالوں کی فراہمی میں خاصی محنت کی گئی ہے۔

فاضل مرتب نے تذبر قرآن کے ہر اقتباس کے آخر میں تاج کھنی ایڈیشن کی جلد اور صفحہ نمبر دینے کا اہتمام کیا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر حوالے چھوٹ گئے ہیں۔ مثلاً ملاحظہ ہوں الفاظ مسفع، اعیال، منیر، ضاحکہ، اخلا، بخس، بلد طیب، ثمرات، مٹانی، حقب وغیرہ۔ ان کے مطابق طلبہ کی سہولت کے لیے الفاظ کی ترتیب مادہ کے حساب سے کی گئی ہے۔ اگر انھیں مادہ کے بجائے ابتدائی حروف کے اعتبار سے مرتب کیا جاتا تو عام قارئین

کو بھی استفادہ میں سہولت ہوتی۔ ویسے مادہ کے اعتبار سے بہت سے الفاظ اپنے صحیح مقام پر نہیں آسکے ہیں، جیسے ہینۃ، تبتل، مسفع، ضاحکہ، ضیزی، متطوع، طول، طائر، صواعق، سید، اعتراء، غلب، تفاوت، منسأة، نظر، انفاض، نفع، حاج، تسخیر۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ لفظ 'مسد' کو ان الفاظ کے ساتھ رکھا گیا ہے جن کے مادہ کا پہلا حرف 'م' ہے اور لفظ 'تسکین' کو ان الفاظ میں شامل کیا گیا ہے جن کے مادہ کا پہلا حرف 'ت' ہے، حالانکہ دونوں الفاظ کے مادہ کا پہلا حرف 'م' ہے۔ بعض الفاظ کی تشریحات دوسرے الفاظ کے ضمن میں ہیں، مثلاً جوابی جفان کے ساتھ، لمزۃ همز کے ساتھ، سینۃ حسنۃ کے ساتھ، هضم ظلم کے ساتھ۔

قرآن کے بہت سے الفاظ ایک سے زائد معانی رکھتے ہیں۔ ان کی تشریحات کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ اگر ساتھ میں آیتیں بھی ذکر کر دی جاتیں تو واضح ہوتا کہ کن آیات میں وہ الفاظ کن معانی میں ہیں؟ زیادہ بہتر ہوتا کہ ہر لفظ کے ساتھ آیت کا متعلقہ حصہ دے دیا جاتا، جس میں وہ لفظ آیا ہے، اس سے قارئین کو سہولت ہوتی۔

بعض دیگر چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہیں۔ مثلاً نَوَزْہِم اِزَا (مریم: ۸۳) کو ذرے سمجھ لیا ہے اور ترتیب میں اسی کا لحاظ کیا ہے۔ ایک جگہ لفظ 'نسی' لکھا ہے، مگر اقتباس میں اس کے بجائے وہن، ضعف اور امستکانہ کی تشریح ہے (ص ۱۳۳-۱۳۵) مہیمن (ص ۳۳۹، ۳۴۰) اور سحت (ص ۱۹۰، ۱۹۱) کو دو جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے اور الگ الگ اقتباسات دیے ہیں۔ سوی (ص ۲۱۵، ۲۱۶) اور افاض (ص ۳۳۰، ۳۳۱) مکرر ہیں۔ کتاب میں حواشی کے نمبر ۳۷۵ تک پڑے ہوئے ہیں، مگر ۳۲۲ کے بعد کے حواشی غائب ہیں۔

یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ مرتب نے الفاظ و اصطلاحات جمع کرنے میں دقت لگائی سے کام نہیں لیا ہے۔ چنانچہ بہت سے الفاظ چھوٹ گئے ہیں جن کی تشریحات مدبر قرآن میں موجود ہیں۔ تبصرہ نگار نے صرف الف اور ب سے شروع ہونے والے الفاظ پر نظر ڈالی تو ان میں ارم، اواب، باساء، بضع اور ہیمة کو غائب پایا، جب کہ مولانا نے اپنی تفسیر میں ان الفاظ کی تشریح کی ہے۔

(۱۳) قرآن اور علم الافلاک

مصنف : پروفیسر حکیم سید محمد کمال الدین حسین ہمدانی

نشر : رنگ نل پبلی کیشنز، انصاری روڈ، مظفر نگر، یوپی

طبع اول : ۱۹۸۷ء، طباعت تیسرو، صفحات : ۶۴، قیمت : ۱۲ روپے

قرآن کریم نے اپنے عقائد کے اثبات کے لیے جو دلائل پیش کیے ہیں ان میں مظاہر کائنات کا نظم و نسق اور باہمی توافقی شامل ہے۔ سورج، چاند، زمین اور سیاروں کے وجود، حرکت اور افادیت کو قرآن نے توحید باری پر استدلال کے لیے پیش کیا ہے۔ علمائے اسلام نے جدید علم الفلک کی روشنی میں قرآن کے ان بیانات پر بحث کی ہے اور ان کی حقانیت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ زیرِ تیرہ کتاب بھی اسی موضوع سے بحث کرتی ہے۔

مصنف پروفیسر حکیم سید محمد کمال الدین حسین ہمدانی طب یونانی کی جانی پہچانی اور قد آور شخصیت کے مالک ہیں۔ شعبہ کلیات و علم الامراض اجمل خاں طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے چیرمین رہ چکے ہیں۔ طب یونانی کے مختلف موضوعات پر آپ کی گراں قدر تصنیفات طلبہ اور اہل فن کا مرجع ہیں۔ طب کے علاوہ بھی متعدد موضوعات پر آپ نے خامہ فرسائی کی ہے۔

کتاب کا آغاز بغیر پیش لفظ یا مقدمہ کے ہوا ہے۔ ابتداء میں فاضل مصنف نے فلک کی حقیقت بیان کی ہے، پھر شمس (سورج)، قمر (چاند)، دیگر سیارات اور ارض (زمین) کے عناوین قائم کر کے ہر ایک پر متعدد پہلوؤں سے بحث کی ہے، مثلاً 'سورج' کے عنوان کے تحت ان سوالات سے بحث کی ہے: کیا آفتاب حرکات اجرام فلکیہ کا مرکز ہے؟ آفتاب ایک ہے یا کئی؟ آفتاب اور مابتاب پر کوئی مخلوق ہے یا نہیں؟ اور 'زمین' کے عنوان کے تحت درج ذیل سوالات سے بحث کی ہے: زمین کی شکل کیسی ہے؟ زمین کس چیز پر قائم ہے؟ کیا زمین جرم ساوی

ہے؟ زمین ایک ہے یا کئی؟ وغیرہ مصنف کا انداز بحث یہ ہے کہ وہ عموماً جدید حکماء اور سائنس دانوں کے نظریات نقل کرتے ہیں، پھر ان کی تائید میں قرآن کی آیات یا امام جعفر صادق اور مسلم حکماء کے اقوال پیش کر کے ان سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو بات آج کے سائنس دانوں نے کائنات کے بارے میں طویل تحقیقات کے بعد بتائی ہے وہ قرآن اور مسلم حکماء ایک ہزار سال پیش تر بتا چکے ہیں۔

کتاب میں جا بجا تحقیقی مواد کی پیشکش میں عمری معیارات کا بڑا فقدان محسوس ہوتا ہے۔ مصنف نے جدید حکماء اور سائنس دانوں کے جتنے اقوال نقل کیے ہیں سب بغیر حوالہ کے ہیں۔ قرآنی آیات بھی بیش تر مقامات پر بغیر حوالے اور بغیر اعراب کے ہیں۔ کتب لغت کا حوالہ بھی ناقص ہے۔

مظاہر کائنات سے متعلق قرآنی آیات کی تشریح میں معاون احادیث بھی خاصی تعداد میں ملتی ہیں، لیکن مصنف نے ان کے بیان سے احتراز کیا ہے اور شیعی رجحان طبع کے پیش نظر صرف ”ائمہ معصومین“، اوصیاء اہل بیت اور خاص کر امام جعفر صادق کی روایات ذکر کی ہے، لیکن ان میں بھی صحیح روایات کے نقل کا اہتمام نہیں ہو سکا ہے۔ پہلے تو انھوں نے مختلف قرآنی آیات سے وہ مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہے جس سے جدید علمائے یورپ کے پیش کردہ نظریات کی تائید ہو سکے اور اگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا تو امام جعفر صادق کے اقوال سے ان کی تائید پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دو مثالیں ملاحظہ ہوں:

ص ۱۳ پر مصنف نے ”آفتاب ایک ہی ہے یا کئی“ کے عنوان کے تحت لکھا ہے:

”حکمائے جدید نے بہت سے آفتاب بیان کئے ہیں اور دلائل قویہ سے ثابت کیا ہے کہ ثابت و سیارے بجائے خود ایک ایک آفتاب ہیں، جو فضا میں گردش کرتے رہتے ہیں۔“ تائید میں سورہ فرقان کی آیت ۶۱ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”اس آیت میں قرأت مشہورہ سراجاً ہے..... مگر مفسرین نے اسے سُرُجاً بھی پڑھا ہے، جو سراج کی جمع ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہو تو قرآن مجید سے بھی تعدد آفتاب ثابت ہو جائے گا

محمد رضی الاسلام ندوی

جس کا اعتقاد متاخرین حکماء کو ہے۔“

زمین کا سایہ ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں مصنف لکھتے ہیں:

”زمین کے سایہ کا وجود کلام الہی سے بھی واضح ہوتا ہے: ”وَاللّٰہُ جَعَلَ لَکُم مِّنْ خَلْقِ ظِلَالًا (سورہ نحل آیت ۸۱)“ اور اللہ نے بنا دیئے تمہارے واسطے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے“ (ص ۴۱)

پھر ایک خلا باز میجر گارین کا مشاہدہ نقل کرتے ہوئے جدید علم الفلک کی رو سے زمین کا سایہ ثابت کیا ہے۔ اگر اس طرز استدلال اور اس استنباط کو صحیح مان لیا جائے تو پھر سورج کا بھی سایہ ہونا چاہیے، کیوں کہ مِمَّا خَلَقَ میں زمین کو شامل کر کے اس کے لیے سایہ ہونے پر استدلال کرنے کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے۔

جدید یورپی سائنس دانوں کے نظریات بیان کر کے ان کی تائید میں قرآنی آیات نقل کرنے کا انداز تحقیق بہت کھلتا ہے۔ اس طرح قرآن کو کسوٹی بنانے کے بجائے ہم غیر محسوس طریقے پر جدید سائنسی نظریات کو پیمانہ مان لیتے ہیں۔ تبصرہ نگار کے نزدیک یہ ایک خطرناک رجحان ہے، جس سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔

اگر فاضل مصنف دائرہ بحث کو محدود کر کے علم الفلک سے متعلق صرف قرآنی آیات کے ذکر اور کتب تفسیر کی روشنی میں ان کی تفہیم و تشریح پر اکتفا کرتے تو ان کے لیے آسانی ہونی اور قاری بھی قرآن اور غیر قرآن میں امتیاز کرنے کی زحمت سے بچ جاتا اور خود موضوع کا بھی یہی تقاضا تھا۔ کتاب کے شروع میں مختصر ایہ بحث آجاتی کہ مظاہر کائنات کے ذکر سے قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اور اس نے اس سے کن چیزوں پر استدلال کیا ہے؟ تو کتاب کی افادیت میں اضافہ ہوتا۔

(۱۵) قرآن اور منافقین کا کردار

مصنفہ: فاطمہ الزہراء

ناشر: اسلامک بک سینٹر، دریا گنج، نئی دہلی ۲۰۰۵۰۲ء

صفحات: ۱۰۴، قیمت: ۵۰ روپے

قرآن کریم میں 'مومنوں' اور 'کافروں' کے علاوہ ایک تیسرے گروہ 'منافقوں' کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بعض دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے زبان سے تو اسلام کا اقرار کر لیا تھا، مگر ان کے دل کفر پر جمے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ قرآن میں ان کے کردار پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے، ان کے رویوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور ان کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اس موضوع پر بہت پہلے مولانا صدر الدین اصلاحی (م ۱۹۹۸ء) نے 'حقیقتِ نفاق' کے عنوان سے ایک وسیع کتاب تصنیف کی تھی، جسے علمی اور تحریر کی حلقوں میں قبول عام حاصل رہا ہے۔ زیر نظر کتاب میں آیات قرآنی کی روشنی میں منافقوں کے کردار کو واضح کیا گیا ہے۔

ابتدا میں نفاق کے لغوی اور اصلاحی مفہوم اور اس کے بنیادی محرکات و عوامل کی وضاحت کی گئی ہے۔ باب اول میں منافقین کی وہ سرگرمیاں بیان کی گئی ہیں جو وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف انجام دیتے تھے۔ باب دوم میں ان کے اخلاقی عیوب بیان کیے گئے ہیں۔ باب سوم میں ان کے ان کاموں کا بیان ہے جن سے معاشرہ متاثر ہوتا تھا اور باب چہارم میں ان عیوب کا تذکرہ ہے جن کا اثر خود ان کی ذات پر پڑتا تھا۔

نفاق اور منافقین کے موضوع پر سادہ زبان اور عام فہم اسلوب میں یہ ایک مفید مطالعہ ہے۔ امید ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔

(۱۶) قرآن حکیم اور علم نباتات

مصنف: مولانا محمد شہاب الدین ندوی

نشر: فرقانیہ اکیڈمی ٹرسٹ، ۱۶۵۔ داسرہلی، بنگلور۔ ۵۷۔

طبع اول: ۱۹۹۰ء، طباعت آفیسٹ، صفحات: ۲۳۲، قیمت جلد: ۱۰۰ روپے

مولانا محمد شہاب الدین ندوی جدید سائنس کی روشنی میں اسلام کے بنیادی عقائد کا علمی ثبوت پیش کر کے 'جدید علم کلام' پر مبنی لٹریچر مرتب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جس کے ذریعہ عالم انسانی پر اتمام حجت ہو سکے۔ اس سلسلہ میں انھوں نے کئی سیریز شروع کر رکھی ہیں۔ قرآن اور سائنس کے موضوع پر ان کی تصانیف میں 'تخلیق آدم اور نظریہ ارتقاء'، 'جدید علم کلام قرآن اور سائنس کی روشنی میں'، 'اسلام اور جدید سائنس' اور 'قرآن سائنس اور مسلمان' خصوصی اہمیت کی حامل ہیں۔

زیر تبصرہ کتاب مصنف کے بقول ان کے پچیس تیس سالہ مطالعہ اور غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے یہ آج سے بیس سال قبل ایک مبسوط مقالہ کی شکل میں ماہ نامہ برہان دہلی میں 'کلوروفل اور قرآن' کے عنوان سے کئی قسطوں میں شائع ہوا تھا۔ بعد میں متعدد ترمیمات و اضافات سے گزرنے کے بعد وہی مقالہ اب موجود ضخیم کتاب کی صورت میں شائع ہوا ہے۔ مصنف نے مقدمہ میں کتاب کی قدر و قیمت اور اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”پیش نظر کتاب میں اس قسم کے (یعنی عقائد اسلام کو ثابت کرنے والے) سائنسی حقائق و شواہد تحقیقات جدیدہ کی روشنی میں پیش کیے گئے ہیں اور قلعہ جدیدہ کے مطالبہ کے مطابق اسلام کے بعض بنیادی عقائد کی تشریح کر کے 'ایجابی' نقطہ نظر سے توحید، رسالت اور یوم آخرت کا سائنٹفک ثبوت فراہم کرنے کی

کوشش کی گئی ہے اور یہ پوری بحث جدید علم کلام کا ایک نمونہ قرار دی جاسکتی ہے اور اس سلسلہ میں صرف دنیائے نباتات سے تعرض کرتے ہوئے بالخصوص ایک جدید ترین سائنسی اکتشاف سبزہ یا کلوروفل (دنیائے نباتات میں پایا جانے والا سبز مادہ جس کی بدولت نباتات ہرے ہرے نظر آتے ہیں) کو بنیاد بنا کر گفتگو کی گئی ہے، جو اس کتاب کا مرکزی موضوع ہے، اور دیگر تمام مباحث ضمنہا ہیں۔“
مولانا مزید لکھتے ہیں:

”کہنے کو تو یہ قرآن اور علم نباتات کے بعض مباحث پر مشتمل ہے مگر کلامی نقطہ نظر سے اس میں اتنی بحثیں پیدا کی گئی ہیں، یا سودی گئی ہیں جو اصولی طور پر کسی دوسری کتاب میں شاید ہی مل سکیں۔“ (ص ۱۶-۱۷)

درج بالا اقتباس ہی سے کتاب کے مضامین و مندرجات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ کتاب چھ ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں مصنف نے قرآن کی روشنی میں سائنس کے حدود و ضوابط متعین کر کے جدید علم کلام کا ایک خاکہ مرتب کیا ہے۔ دوسرے باب میں علم نباتات میں مسلم سائنس دانوں کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے نباتات کے بارے میں قرآنی بیانات بھی نقل کیے ہیں۔ تیسرے اور چوتھے ابواب میں انھوں نے قرآن میں کلوروفل کے ذکر کے ثبوت پر بحث کی ہے۔ پانچویں اور چھٹے ابواب میں سائنس کی روشنی میں باوجود باری تعالیٰ اور حیات ثانی کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ آخر میں فہرست مراجع، فرہنگ اصطلاحات اور مضامین و مندرجات کا مفصل اشاریہ بھی دے دیا ہے، جس سے کتاب کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔

مصنف کا اصرار ہے کہ سورہ انعام آیت ۹۹ ﴿فَاَخْرَجْنَا بِذُنُوبِهِمْ نَارًا تَلُوْنَ﴾ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مِّنْ خَضِرٍ سے مراد کلوروفل ہے اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، جس کا انکشاف صدیوں بعد ہو سکا ہے اور یہ کہ خضر سے کلوروفل مراد لے کر ہی آیت کی بصیرت افزا تاویل ممکن ہے۔ تبصرہ نگار اصرار کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہے، کیوں کہ مصنف نے بار بار ’کلوروفل‘ کو ’اصل حقیقت‘ قرار دیا ہے اور مفسرین و مترجمین پر اس اصل حقیقت کے منکشف نہ ہو سکتے کا تذکرہ کیا ہے۔ (دیکھئے کتاب کے صفحات ۲۰۱، ۲۰۳ اور دیگر مقامات) تبصرہ نگار کا احساس ہے

محمد رضی الاسلام ندوی

کہ سائنسی معلومات کی روشنی میں آیات کی تفسیر و تاویل میں جتنی احتیاط مطلوب ہے وہ ملحوظ نہیں رکھی گئی ہے۔ مصنف نے ’خضر‘ کا ترجمہ ’کلوروفل‘ یہ مانتے ہوئے کیا ہے کہ ’حب‘ (غلہ) کلوروفل سے بنتا ہے، لیکن اگر جدید تحقیقات سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس عمل میں صرف کلوروفل ہی نہیں، بلکہ دیگر عوامل بھی شامل ہوتے ہیں تو بحث کی پوری عظیم الشان عمارت ہی ڈھ جائے گی۔

ص ۹۱ پر البیرونی کی تصنیف کا نام البصیلة فی الطب درج ہے، جب کہ صحیح نام البصیلة (ن کے ساتھ) فی الطب ہے۔

مولانا موصوف اسلامی عقائد و ایمانیات کو سائنس کی روشنی میں ثابت کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ قابل قدر اور لائق تحسین ہے۔ اس سلسلہ میں ان کی زیر تبصرہ تصنیف اور دیگر کتابیں اہمیت کی حامل ہیں، جن کی پذیرائی کی جانی چاہیے۔

(۱۷) قرآن کا راستہ

مصنف: خرم مراد، مترجم: مسلم سجاد

نشر: منشورات، منصورہ، ملتان روڈ، لاہور

سنہ اشاعت: ۲۰۰۲ء، صفحات: ۱۷۰، قیمت: ۶۰ روپے

زیر نظر کتاب تحریک اسلامی پاکستان کے معروف قائد مرحوم خرم مراد (م ۱۹۹۶ء) کی مقبول اور موثر ترین کتاب Way to The Quran کا اردو ترجمہ ہے۔ موصوف نے سرگرم عملی اور تحریکی زندگی گزارنے کے ساتھ علمی میدان میں بھی قابل قدر کام انجام دیا ہے اور اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں دینی، دعوتی اور تحریکی موضوعات پر بڑی مفید اور موثر کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان کے فیوض کا سلسلہ وفات کے بعد بھی جاری ہے اور ان کی تقریریں اور دروس قرآن وغیرہ تدوین و ترتیب کے بعد کتابی صورت میں برابر شائع ہو رہی ہیں۔ مرحوم کو قرآن کریم سے گہرا لگاؤ تھا۔ انھوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کا پیغام عام کرنے میں گزاری دی اور دوسروں کو بھی قرآن سے مضبوط تعلق پیدا کرنے اور اس کی رہ نمائی میں زندگی گزارنے پر آمادہ کیا۔ ان کی موثر تحریروں نے ہزاروں نوجوانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے اور قرآن سے مضبوط بنیادوں پر ان کا تعلق استوار کیا ہے۔

یہ کتاب سات ابواب پر مشتمل ہے۔ ابتدائی تین ابواب میں انسانی زندگی میں قرآن کی اہمیت، مطالعہ قرآن کے لیے بنیادی شرائط اور دوران مطالعہ قلب و شعور اور جسم کے مطلوبہ احوال سے بحث کی گئی ہے۔ چوتھے باب میں تلاوت کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ پانچویں باب میں فہم قرآن کی اہمیت، بنیادی شرائط، عمومی اصول اور ہدایات ذکر کی گئی ہیں۔ چھٹا باب اجتماعی مطالعہ قرآن پر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حلقہ مطالعہ قرآن کس طرح چلایا

محمد رضی الاسلام ندوی

جائے؟ درس کی تیاری کس طرح کی جائے؟ اور درس کس طرح دیا جائے؟ ساتویں باب میں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ آخر میں دو ضمیمے ہیں: ایک میں قرآن کے بعض مخصوص حصوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات جمع کر دیے گئے ہیں اور دوسرے میں انفرادی اور اجتماعی مطالعہ کے لیے نصایات تجویز کیے گئے ہیں۔

کتاب کا ترجمہ بہت سلیس، شستہ اور رواں ہے۔ ضرورت ہے کہ اس مفید کتاب کی ہندوستان میں بھی اشاعت کی کوئی سبیل نکالی جائے۔

(۱۸) قرآن کریم میں نظم و مناسبت

(دور اول کے علمائے ادب و بلاغت کے افکار کا مطالعہ)

مصنف: ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی

ناشر: انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

سنہ اشاعت: ۱۹۹۸ء، صفحات: ۱۵۸، قیمت: ۱۰۰ روپے

قرآن کریم ربی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے۔ تمام دنیا کے انسان مل کر بھی اس جیسا کلام پیش کرنے کی کوشش کریں تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے اعجاز کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کا نظم ہے۔

نظم کا مفہوم زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے، یا بالفاظ دیگر اس میں وسعت آتی گئی ہے۔ دور اول کے علمائے ادب و بلاغت کے نزدیک نظم کا مطلب آیات کا اندرونی دروست اور الفاظ قرآنی کا ادبی و بلاغی ارتباط تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی وسیع تر اور جامع نظم ان کے پیش نظر نہ تھا۔ اعجاز قرآن میں اس کے الفاظ کو اہمیت حاصل ہے یا ان کے معانی کو؟ الفاظ ذاتی طور پر بلاغت کے حامل ہوتے ہیں یا ان کا بر محل اور موزوں استعمال ان میں ادبی حسن پیدا کرتا ہے؟ اس طرح کے مباحث پر انھوں نے بہت تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے۔ بعد میں بعض مفسرین نے نظم کا یہ تصور پیش کیا کہ پورا قرآن اللہ کا مرتب، مربوط اور منضبط کلام ہے، اس کی تمام سورتیں اور سورتوں کی تمام آیتیں باہم اس طرح مربوط ہیں کہ اگر کسی سورت کی کسی آیت کو نکال دیا جائے یا کسی سورت کی کسی آیت کو آگے پیچھے کر دیا جائے تو اس کا نظم درہم برہم ہو جائے گا۔

ڈاکٹر عبید اللہ فہد نے نظم قرآن کی پوری تاریخ کا تحقیقی مطالعہ کیا ہے اور عہد بعہد جائزہ لیتے ہوئے اس تصور کے حاملین کے افکار کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ زیر نظر کتاب نظم قرآن کے

محمد رضی الاسلام ندوی

موضوع پر علمائے ادب و بلاغت کے افکار کے مطالعہ تک محدود ہے۔ نظم کا جامع تصور پیش کرنے والے معروف مفسرین کے افکار کا مطالعہ ڈاکٹر فہد نے اپنی ایک دوسری تصنیف میں پیش کیا ہے، جو مختصر طبع ہے۔

زیر نظر کتاب میں چار ابواب ہیں۔ پہلے باب میں نظم قرآن کی تاریخ پر اجمالی نظر ڈالی گئی ہے۔ دوسرے باب کا عنوان ہے 'نظم قرآن کے ادبی مطالعات'۔ اس میں ابن قتیبہ (۲۷۶ھ)، رمانی (۳۸۴ھ)، عبد الجبار اسد آبادی (۴۱۵ھ)، خطابی (۳۸۸ھ) اور باقلانی (۴۰۳ھ) کے نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرا باب دو فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل میں عبد القاہر جرجانی (۴۷۱ھ) کی تصانیف 'دلائل الاعجاز' اور 'اسرار البلاغہ' کی روشنی میں ان کے نظریہ نظم سے مفصل بحث کی گئی ہے اور دوسری فصل میں جرجانی پر جدید مطالعات کا خلاصہ پیش کر کے ان پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ چوتھے باب میں نظم قرآن پر زحشری (۵۳۸ھ) کی تفسیر الکشاف کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔

زیر نظر کتاب اپنے موضوع پر ایک اہم اور منفرد پیش کش ہے۔ فاضل مصنف نے دینی اور عصری دونوں تعلیم گاہوں سے کسب فیض کیا ہے، اس لیے ان کی تحریروں میں علم و تحقیق کی گہرائی بھی ہے اور اظہار اور پیش کش کی سحر انگیزی بھی۔ اس کتاب میں موضوع کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

تصحیح کا اہتمام کرنے کے باوجود پروف کی خاصی غلطیاں رہ گئی ہیں۔ آیات کو مصحف کے طرز کتابت پر اعراب کے ساتھ لکھنا مناسب تھا۔ نظم قرآن سے متعلق زحشری کے افکار و خیالات کو اس کتاب کے بجائے دوسری کتاب میں شامل کرنا زیادہ موزوں تھا۔ اس لیے کہ زحشری کی زیادہ تر بحثیں نظم قرآن کے جامع اور وسیع تر تصور سے متعلق ہیں۔ امید ہے علمی حلقوں میں اس کتاب کی پذیرائی ہوگی۔

(۱۹) قرآن کی دعوتِ فکر

مصنف: مولانا محمد سعود عالم قاسمی (ناظم دینیات سنی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

ناشر: اسلامک بک فاؤنڈیشن، نئی دہلی

طبع اول: ۱۹۹۲ء، طباعت آف سیٹ، صفحات: ۶۳، قیمت: ۱۱ روپے

زیر تبصرہ کتابچہ قرآنیات کے موضوع پر ایک مفید رسالہ ہے، جس سے قرآن کی عظمت آشکارا ہوتی ہے اور مطالعہ و فہم قرآن کی تحریک ملتی ہے۔ اسے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ناظم دینیات مولانا محمد سعود عالم صاحب قاسمی نے تحریر کیا ہے۔ مصنف کے بیان کے مطابق یہ مباحث ابتداءً بکچر کی شکل میں نور ہاسپٹل ننگر، ایشین کارنر جدہ اور فیکلٹی آف تھیالوجی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں پیش کیے گئے تھے۔ پھر مقالات کی شکل میں مجلہ دراسات دینیہ، مجلہ علوم القرآن اور ماہ نامہ زندگی نو میں شائع ہوئے۔ (ص ۴)

پہلے مقالے کا عنوان ہے: ”قرآن معیارِ ہدایت“۔ اس میں دیگر آسمانی کتابوں کے معاملے میں قرآن کا رویہ، اس پر ایمان لانے والوں کی اقسام، دنیا اور آخرت میں حاملین قرآن کی فضیلت اور قرآن پاک کے مختلف امتیازات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن بنی نوع انسان سے کیا مطالبات کرتا ہے؟ اس کی بھی نشان دہی کی گئی ہے اور آخر میں اس سے استفادہ کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے۔ دوسرا مقالہ ”قرآن کی دعوتِ فکر“ کے موضوع پر ہے۔ اس میں قرآن کے ذریعے ہونے والے علمی انقلاب کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ وہ آفاق و انفس کا مطالعہ کرنے اور ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تیسرے مقالے میں قرآنی واقعات کی حکمتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

صفحہ ۵۰ پر سورہ لقمان آیت ۲۰ کا کچھ درمیانی حصہ چھوٹ گیا ہے۔ مصنف نے عموماً تحریر احادیث کا اہتمام کیا ہے، پھر بھی کچھ احادیث کے حوالے رہ گئے ہیں۔ (ص ۷، ص ۲۱)

محمد رضی اللہ عنہ

ص ۵۵) ضیف احادیث میں بھی احتیاط نہیں دیتی تھی ہے۔ مثلاً درج ذیل احادیث یوں درج ہیں:

- ان الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع بها آخرين (ابن ماجہ) ص ۱۹، جب کہ صحیح تہ کے ساتھ ہے۔
- اقراءوا القرآن ما خلت عليه قلوبكم (بخاری) ص ۲۵، حدیث میں 'علیہ' نہیں ہے۔
- لا ينبغي لصاحب القرآن أن يحد مع وجد (مسند رک) ص ۳۰۔ صحیح مع من وجد ہے۔
- خيركم من تعلم القرآن وعلمه الناس (بخاری) ص ۳۵۔ حدیث میں "الناس" کا لفظ نہیں ہے۔

مصنف نے ایک جگہ حسن بھری کے حوالے سے لکھا ہے کہ شب قدر رمضان کی چوبیسویں رات ہے (ص ۱۵) تجربہ نگار کے نزدیک یہ قول قابل اعتنا نہیں ہے، کیوں کہ صحیح احادیث میں صراحت ہے کہ شب قدر رمضان کی آخری دس راتوں میں سے طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ انھوں نے لکھا ہے کہ "مطالعہ افس" میں دوسری چیز جو شامل ہو سکتی ہے وہ ان جان دار ہستیوں کا مطالعہ ہے جن میں حیات اور شعور مشترک ہے، یعنی جانور اور حیوانات، کیوں کہ نفس کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے (ص ۴۷) تجربہ نگار اس خیال سے متفق نہیں ہے۔ قرآن نے "تفہم" یا "تفہمکم" کی صراحت کی ہے، جس کا اطلاق صرف انسانوں پر ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن نے حیوانات کی نوع بہ نوع اقسام پیش کر کے فکر و تدبر پر اکسایا ہے، مگر ان کا شمار 'افس' کے بجائے 'آفاق' میں کیا جاتا ہے۔

بہر کیف قرآن سے واضحی پیدا کرنے اور اس کے مطالعہ پر ابھارنے کے لیے یہ ایک مفید اور قابل قدر رسالہ ہے۔

(۲۰) قرآن کے تدریسی مسائل

مصنف: مولانا محمد قاروق خاں

ناشر: مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز پرائیویٹ، دہلی۔ ۲۵

مستطاب لاشاعت: ۱۹۹۸ء، صفحاب: ۵۲، قیست: ۱۵ روپے

چش نظر کتابچہ درحقیقت وہ مقالہ ہے جسے انجمن طلبہ قدیم جامعۃ الفلاح بلریا گج اعظم گڑھ کے زیر اہتمام دینی مدارس اور ان کے مسائل کے موضوع پر ایک سمینار منعقدہ ۱۹۸۸ء میں چش کیا گیا تھا۔ عام افادہ کی غرض سے معمولی ترمیم اور اضافہ کے بعد اب اسے کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔

مصنف محترم نے ابتداء میں قرآن کی عظمت پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کی تعلیم و تدریس میں آج کل عام طور سے برتی جانے والی کوتاہی پر متنبہ کیا ہے۔ قرآن فہمی میں احادیث و روایات اور اسرائیلیات کے مقام، دیگر علوم، کتب سابقہ، لغات اور نحو سے استفادہ، قرآن کے ادبی حاسن اور صوتی حسن و جمال اور نظم کلام کی اہمیت سے بحث کی ہے۔ نیز اسالیب قرآن سے اچھی واقفیت کو ضروری قرار دیتے ہوئے اس کی مثالیں ذکر کی ہیں۔ انھوں نے بیان کیا ہے کہ قرآن کی روح نمائی میں انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے بہت سے علوم کو مدون کیا جاسکتا ہے۔ بطور مثال انھوں نے تفریہ تاریخ، روحانیت، بحالیات اور جنس کی طرف اشارے کیے ہیں۔

اس کتابچہ میں بجا طور پر قرآن میں غور و تدبر پر بہت زور دیا گیا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ماقبل مفسرین نے تسامیل سے کام لیا اور تدبر قرآن میں کوتاہی کی، اسی وجہ سے انھیں آیات کی تاویل میں دھوکے ہوئے ہیں، صحیح تجربہ نہیں ہے۔ اسی طرح نظم کلام کا دعویٰ کر کے آیات کا

محمد رضی الاسلام ندوی

اپنی طرف سے ایک مفہوم متعین کر کے اس مفہوم سے متعارض احادیث کو 'کم زور قسم کی روایات' قرار دے دینا بھی درست رویہ نہیں ہے۔ یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ قرآن کے ادبی پہلو پر اب تک کوئی تحقیقی کام ہی نہیں ہوا ہے۔

قرآن کے مطالعہ و فہم اور تعلیم و تدریس کے سلسلہ میں یہ ایک مفید کتابچہ ہے۔ اس سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔

(۲۱) قرآنِ مبین کے ادبی اسالیب

مصنف: ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی

ناشر: مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی

سنۃ اشاعت: اگست ۲۰۰۰ء طبع اول، صفحات: ۲۰۸، قیمت: ۵۰ روپے

قرآن کریم عربی زبان و ادب کا معجزہ ہے۔ اس کا اعجاز اس کے نظم، اسلوب اور بلاغت میں بھی ہے، احکام و تعلیمات میں بھی، اس کی غیب کی خبروں اور پیشین گوئیوں میں بھی اور اس کے دیگر پہلو بھی ہیں۔ علماء نے قرآنی اسالیب کے محاسن اور بلاغتوں کو آشکارا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور مختلف ادوار میں اس موضوع پر قابلِ قدر تصانیف منظرِ عام پر آئی ہیں۔ ماضی قریب میں مولانا حمید الدین فراہی (م ۱۹۳۰ء) کی کتاب 'اسالیب القرآن' اس موضوع پر وقیع اضافہ ہے۔

زیرِ نظر کتاب کے مصنف ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز ایس ریڈر ہیں۔ اس کتاب میں انھوں نے قرآن کے ادبی اسالیب کو موضوع بحث بنایا ہے اور جاہلی کلام کی تائید سے قرآنی اسالیب کے محاسن اور ان کی بلاغتیں واضح کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

حرفِ آغاز میں اسلوب کی لغوی و اصطلاحی تعریفیں اور اس کی لازمی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد قرآن کے انیس اسالیب زیرِ بحث آئے ہیں۔ دو صفحات کی اس کتاب کی کتابیات کی فہرست ۱۶۹ کتابوں پر مشتمل ہے۔

اسالیبِ قرآن کے موضوع پر اب تک کیا کام ہوا ہے؟ اور اس کتاب کی تالیف کے دوران اس موضوع کی کچھ متعین کتابیں مصنف کے پیش نظر رہی ہیں یا ان کی تمام بحش طبع زاد ہیں؟ ان باتوں کا تذکرہ حرفِ آغاز میں ہونا چاہیے تھا۔ مولانا فراہی کی کتاب ۱۳۸۹ھ/ ۱۹۶۹ء

محمد مصطفیٰ اسلام ندوی

میں شائع ہوئی تھی۔ زیر تبصرہ کتاب کی قدر و قیمت جاننے کے لیے تبصرہ نگار نے اس کا اول الذکر کتاب سے موازنہ کیا تو حیرت ہوئی کہ اس کا تقریباً تین چوتھائی حصہ مولانا فریدی کی کتاب سے مستفاد ہے۔ بہت سی عبارتیں اس کا صاف ترجمہ معلوم ہوتی ہیں۔ جس کتاب پر اس حد تک انحصار ہو اس کا خصوصی تذکرہ اور اعتراف ضروری تھا۔

زیر تبصرہ کتاب کا دوسرا افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ اس میں بہت سے عربی اشعار کے ترجمے غلط ہیں۔ ”کمرائے کی بحث پہلے مجلہ تحقیقات اسلامی (اکتوبر- دسمبر ۱۹۸۴ء) میں شائع ہو چکی ہے۔ اہم پر نقد و استدراک کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد اجمل اصلاحی نے متعدد اشعار کے ترجموں کی غلطی واضح کی تھی۔ (ملاحظہ کیجئے تحقیقات اسلامی، جولائی- ستمبر ۱۹۸۵ء) مصنف نے اس سے بالکل فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ چنانچہ وہ ساری غلطیاں اس کتاب میں بھی موجود ہیں۔ دیگر بہت سے اشعار کا بھی صحیح ترجمہ نہیں ہو سکا ہے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں:

قصیدہ کعب بن زہیرؓ کے شعر انبت ان رسول اللہ او عدلی کا یہ ترجمہ کیا ہے ”مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے“ (ص ۱۰۷) جب کہ ا وعد (باب افعال سے) کے معنی ”دھمکی دینے“ کے ہیں۔

امیہ بن ابی صلت کے شعر فہل تخفی السماء علی بصیر کا یہ ترجمہ کیا ہے ”کیا بصیر وعلیم خدا پر آسمان مخفی رہ سکتا ہے؟“ (ص ۱۵۳) صحیح ترجمہ یہ ہوگا ”کیا کسی دیدہ بینار کھنے والے شخص پر آسمان مخفی رہ سکتا ہے؟“

خداش بن زہیر کا شعر ہے:

قفار وقد ترعى بہا ام رافع مذنہا بین الاسلۃ والصخر

اس کا یہ ترجمہ کیا ہے ”اب وہ سارے مقامات صحراء میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ جب کہ ایک زمانہ وہ تھا جب ام رافع کی وجہ سے چٹانوں اور چشموں کے درمیان علاقے محفوظ تھے۔“ (ص ۱۱۲) ترعى کے معنی ”چرانے“ کے ہیں۔ اسلۃ نباتات کی ایک قسم ہے اور ”مدانہ“ جانور کو کہتے ہیں۔ صحیح ترجمہ یہ ہوگا ”..... جب ام رافع چٹانوں اور اسلۃ نامی نباتات کے درمیان اپنے جانور چراتی تھی۔“

تایید کے شعر و لیس و راء اللہ للمراء مذہب کا ترجمہ یہ کیا ہے ”اور اللہ کے سوا
 آدمی کے لیے کوئی مذہب نہیں ہے“ (ص ۷۹-۸۰) مذہب کا ترجمہ جائے قرار کرنا چاہیے۔
 سحری کے شعر (ص ۱۳۳) میں از کاہم عوداً کا ترجمہ سب سے زیادہ طاقت ور کیا
 ہے۔ اس کے بجائے سب سے زیادہ نفاست پسند (سب سے اچھی خوشبو استعمال کرنے
 والا) ہونا چاہیے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔

اردو خواں طبقہ میں قرآن کے ادبی محاسن کو متعارف کرنے کی یہ ایک اچھی کوشش
 ہے۔ تاہم ان تسامحات کے نتیجے میں اس کی قدر و قیمت بہت کچھ متاثر ہو گئی ہے۔ امید ہے
 اس کا اگلا ایڈیشن بہتر صورت میں منظر عام پر آئے گا۔

(۲۲) قرآن مجید اور دنیائے حیات: جدید سائنس کی روشنی میں چند حقائق

صفحات: ۱۲۲، طباعت: آئینہ، طبع اول: ۱۹۸۶ء، قیمت: ۱۲ روپے

(۲۳) قرآن، سائنس اور مسلمان

صفحات: ۱۳۹، طباعت: آئینہ، طبع اول: ۱۹۸۸ء، قیمت: ۱۶ روپے

(۲۴) جدید علم کلام۔ قرآن اور سائنس کی روشنی میں

صفحات: ۱۱۵، طباعت: آئینہ، طبع اول: ۱۹۸۹ء، قیمت: ۱۵ روپے

مصنف: مولانا محمد شہاب الدین ندوی

ناشر: فرقانیہ اکیڈمی ٹرسٹ، ۱۶۵۔ داسرہلی، بنگلور۔ ۵۷

جنوبی ہند کے شہر بنگلور میں قائم فرقانیہ اکیڈمی ۱۹۷۰ء سے علمی خدمات میں مصروف ہے۔ اب تک اکیڈمی سے اس کے ناظم جناب مولانا محمد شہاب الدین ندوی کی تقریباً پچیس کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ یوں تو ان میں سے متعدد مطبوعات اسلامی معاشرت اور عالمی قوانین سے متعلق ہیں، لیکن اکثر کتابیں 'اسلام اور سائنس' سے بحث کرتی ہیں۔ جدید سائنس اور اس سے متعلق اسلام کا نقطہ نظر مصنف کا پسندیدہ موضوع ہے۔ وہ مسلمانوں کو سائنسی علوم حاصل کرنے اور سائنس و ٹکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے کی تحقیر کرتے ہیں اور قرآن کریم سے اس سلسلہ میں دلائل فراہم کرتے ہیں۔ اس موضوع پر ان کی کچھ کتابیں درج ذیل ہیں: اسلام اور عصر حاضر، اسلام اور جدید سائنس، چاند کی تغیر قرآن کی نظر میں، اسرار نبوت، سائنس کا نقطہ نظر سے، تخلیق آدم اور نظریہ ارتقاء، اسلامی شریعت علم اور عقل کی میزان میں، قرآن، سائنس اور مسلمان، قرآن مجید اور دنیائے حیات اور جدید علم کلام قرآن اور سائنس کی روشنی میں۔ سطور ذیل میں ان کی مؤخر الذکر تین کتابوں پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔

پرمغیر میں مطالعہ قرآن

’قرآن مجید اور دنیائے حیات حقیقت میں ایک مثال ہے جو کچھ دلوں قبل ماہ نامہ ابلاغ کراچی کی چند اشاعتوں میں قسط وار شائع ہوا تھا۔ پھر ’یالوئی قرآن کی نظر میں‘ کے نام سے کراچی عی سے کتابی صورت میں شائع ہوا۔ اب اسی کو فرانسیسی اکیڈمی ٹرسٹ نے مذکورہ نام سے شائع کیا ہے۔

کتاب کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے اس میں حیاتیات (یا یالوئی) سے تعلق رکھنے والی تمام قرآنی آیات کو جمع کر دیا ہوگا یا ’دنیائے حیات‘ سے متعلق قرآن کے نقطہ نظر پر تفصیل سے بحث کی ہوگی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ پوری کتاب صرف سورہ اعلیٰ کی ابتدائی پانچ آیات کی تشریح پر مبنی ہے۔ مصنف نے قدیم مفسرین اور ماہرین لغت کے اقوال کی روشنی میں آیت میں موجود الفاظ ’خلیق‘، ’تسویہ‘، ’تقدیر‘ اور ’ہدایت‘ کا مفہوم واضح کیا ہے۔ ان الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے وہ جا بجا لکھتے ہیں کہ ”ان کا مفہوم انتہائی وسیع ہے۔ یہاں تک کہ اس کے لیے دفتر کے دفتر تا کافی ہیں۔“ لیکن معلوم نہیں کیوں انھوں نے عملاً ان آیات کا اطلاق تمام مخلوقات پر کرنے کے بجائے صرف ’دنیائے حیات‘ پر کر کے انھیں بڑی حد تک محدود کر دیا ہے۔

مصنف نے بجاطور پر سائنسی افکار و نظریات کی تعمیر پذیری پر نقد کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان سے قرآن کے اہل حقائق پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس ضمن میں انھوں نے کسی قدر تفصیل سے نظریہ ارتقاء کا ابطال کیا ہے اور اس کی غیر معقولیت پر دلائل دیئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے: ”۴۱ حقیقت جس سے مادہ پرست سائنس دان دامن چھٹا چاہتے ہیں وہ ایک خلاق اور فعال ہستی کے وجود کا اعتراف ہے، مگر اس خلاق اور پر جلال ہستی کا وجود حلیم کیے بغیر کائنات کی گھٹیاں سلجھ نہیں سکتیں وہ بلکہ وہ اور زیادہ پراسرار رہن جاتی ہیں۔“ (ص ۷۷)

’قرآن، سائنس اور مسلمان‘ مؤلف کی ایک ضخیم کتاب اسلام کی نشاۃ ثانیہ قرآن کی نظر میں (جو ۱۹۸۳ء میں مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کراچی سے شائع ہوئی تھی) کا خلاصہ ہے۔ اس کے مضامین تین حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ پہلے حصہ کے مضامین قرآن اور

محمد رضی الاسلام ندوی

سائنسی علوم کے درمیان روابط کو واضح کرتے ہیں۔ مصنف کے بقول ”ان سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسلام ان علوم کی ترقی کا داعی اور محرک ہے اور جدید سائنس کا ارتقاء قرآن کریم کی انقلابی دعوت ہی کی بدولت عمل میں آسکا ہے۔ خدائی نعمتوں سے استفادہ سائنس اور ٹکنالوجی کی ترقی سے ہی ممکن ہے۔ مسلم دور کے سائنس دانوں اور محققین نے قرآنی ہدایات ہی کے پیش نظر سائنسی علوم میں تحقیقات کر کے یونانی سرمایہ میں اضافہ کیا ہے۔ اور قرآن نے مظاہر کائنات کا مطالعہ کرنے اور ان کی تفسیر کرنے کا حکم دے کر جدید سائنسی علوم کے ارتقاء میں نہایت اہم کردار انجام دیا ہے۔“ دوسرے حصے کے مضامین میں مصنف نے دینی و شرعی نقطہ نظر سے جدید علوم کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ علمی و کلامی نقطہ نظر سے موجودہ بگڑے ہوئے انسان پر اتمام حجت کے لیے یہ علوم کس قدر ضروری ہیں اور ان کو بنیاد بنا کر کس طرح موجودہ مادی فلسفوں اور مادی تحریکوں کا توڑ کیا جاسکتا ہے؟ مصنف نے لکھا ہے کہ ”اسلام کے نزدیک دینی اور دنیادی علوم کی تقسیم غلط ہے علم ایک وحدت ہے شریعت اور فطرت اس کے دو بازو ہیں۔ قرآن علم فطرت کو بھی علم شمار کرتا ہے اور اس کے ماہرین کو علماء کے لقب سے نوازتا ہے“ تیسرے حصے میں مصنف نے خلافت ارض کے نقطہ نظر سے امت مسلمہ کو متحرک کرنے اور اس کی نشاۃ ثانیہ کے لیے سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں سرگرم عمل ہونے پر زور دیا ہے۔ خلافت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت واضح کی ہے اور امت مسلمہ کی زیوں حالی دور کرنے اور قوت و طاقت حاصل کرنے کے لیے عالم اسلام کا اتحاد ضروری قرار دیا ہے۔

مصنف کے نزدیک قرآن نے مظاہر کائنات کا مطالعہ کرنے اور ان کی تفسیر کا حکم دے کر جدید سائنسی علوم کے ارتقاء میں نہایت اہم رول ادا کیا ہے۔ اس ضمن میں وہ جابجا بہت ہی فخر سے کہتے ہیں کہ ”اسلام جدید سائنس کا علم بردار اور داعی ہے“ (ص ۲۵، ۶۸) مصنف کا علوم کائنات کے لیے ”جدید سائنس“ کا لفظ استعمال کرنا تبصرہ نگار پر بہت شاق گزرتا ہے۔ کیوں کہ سائنس کی اب تک جتنی تعریفیں کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی قرآن کے تصور علم اور اس کے بیان کردہ علوم کائنات سے میل نہیں کھاتی۔ سائنس کو اسباب و مسببات کی بندشوں میں اس طرح جکڑ دیا گیا ہے کہ اس میں کسی مافوق الفطرت ہستی (جو کائنات کی خالق اور مدبر

ہے) کا وجود محال ہے۔ مصنف نے قرآن اور سائنس میں ربط پر اس حد تک زور دیا ہے کہ دونوں میں تضاد کے پہلوؤں کو کر رہ گئے ہیں۔ مصنف یہ کہنے میں یقیناً حق بجانب ہیں کہ قرآن نے مظاہر فطرت میں غور و خوض کرنے پر اس حد تک زور دیا ہے کہ اس سے جدید علوم کی تحصیل کی اہمیت واضح ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ قرآن جدید سائنس کا عالم بردار ہے۔۔۔ وہ سائنس جو الحاد و دہریت پر مبنی ہے، جس کی نظر سے انسان کا منصب خلافت اوجہل ہے، جسے کائنات کا مقصد تخلیق معلوم نہیں اور جو کائنات سے انقطاع اور استفادہ کے بجائے اس کا استحصال کرتی ہے۔ مصنف کے نزدیک بھی صحیح نہ ہوگا۔

فاضل مصنف نے اسی کتاب میں ’علم اشیاء اور نظام ربوبیت‘ (ص ۸۱) کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ ”بالفاظ دیگر خدا کی پیدا کردہ مخلوقات یا اشیاء عالم کے تفصیلی مطالعہ کا نام علم اشیاء یا سائنس ہے؟“ پھر ’علم اشیاء‘ سے ربوبیت کا تعلق ثابت کیا ہے، حالانکہ جدید سائنس کے نزدیک ربوبیت خارج از بحث ہے۔ یہ غلط فہمی بھی اسی بات پر مبنی ہے کہ مصنف کے نزدیک علوم کائنات اور سائنس ہم معنی ہیں۔ مصنف ایک جگہ لکھتے ہیں:

”آج کل مذہبی حلقوں میں عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ موجودہ سائنسی علوم چند بدلتے ہوئے نظریات یا ’انکار پریشاں‘ کا نام ہے جن کی بنیاد پر کتاب اللہ کی تفسیر کرنا صحیح نہیں ہو سکتا اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ قرآن کی تفسیر میں اس قسم کے علوم کو داخل نہ کیا جائے۔ مبادا آگے چل کر یہ نظریات بدل جائیں اور کتاب الہی کی ابدیت پر حرف آجائے۔“ (ص ۹۸)

آگے انھوں نے تفصیل سے علماء کے اس خیال کی تعلیل کی ہے اور عناصر، ایٹم اور دوسری چیزوں کی مثالیں دیتے ہوئے لکھا ہے:

”ابتداء میں انسانی علم محدود ہوتا ہے، نئے نئے انکشافات سے سابقہ معلومات یکسر باطل نہیں ہو جاتیں، بلکہ ان کے نئے پہلوؤں کا مزید علم حاصل ہوتا ہے۔“

مصنف نے مذہبی حلقوں کی جس بات کو غلط فہمی پر مبنی قرار دیا ہے وہ اپنے اندر وزن رکھتی ہے۔ یقیناً سائنس کے نظریات اٹل اور ناقابل تغیر نہیں، بلکہ تغیر پذیر ہوتے ہیں۔ قرآن کے

محمد مصطفیٰ الاسلام ندون

مجموع بیانات کے ذریعہ ان کی تائید و توثیق سے انھیں درجہ اعتبار ملے یا نہ ملے، قرآن کی صداقت پر ضرورت حرف آتا ہے۔ اس بات کو ایک مثال کے ذریعہ واضح کیا جاسکتا ہے۔ زمانہ قدیم میں سائنس نے سورج اور دوسرے سیاروں کو متحرک اور زمین کو ساکن قرار دیا تو علماء نے قرآن سے اس کی تائید کی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد سورج کو ساکن اور زمین سمیت دوسرے سیاروں کو متحرک قرار دیا جانے لگا۔ اس وقت کے علماء نے اس کی تائید میں بھی قرآن کی آیات پیش کر دیں اور اب جدید سائنس کے نزدیک سورج دوسرے تمام سیاروں کے ساتھ ایک مخصوص سمت میں رواں دواں ہے۔ اس کی تائید میں بھی قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں! ایک مسلمان حیران ہے اور اسے یہ پوچھنے کا حق ہے کہ آخر یہ کیسا قرآن ہے جو دو متضاد نظریات میں سے ہر ایک کی تائید کر دیتا ہے؟

مصنف نے قرآنی اعجاز نمایاں کرنے میں بعض مواقع پر کھینچا ثانی سے کام لیا ہے۔ مثلاً پورے ایک مضمون 'ایٹم اور قرآن' (ص ۵۱-۵۳) میں آیت ”لَا يَغْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ“ (سہا: ۳) کی سائنسی معلومات کی روشنی میں تشریح کی ہے اور ذرّہ سے مراد ایٹم لیا ہے۔ تمبرہ نگار کا خیال ہے کہ اس قسم کی علمی موشگافیاں روح قرآن کے منافی ہیں۔ آیت میں لفظ 'ذرّہ' کی سائنسی تشریح اور تفصیل سے وہ بات ذہن سے ادھمل ہو جاتی ہے جس پر قرآن زور دے رہا ہے۔

تیسری کتاب 'جدید علم کلام' قرآن اور سائنس کی روشنی میں ہے۔ مصنف کے نزدیک قرآن کے منصوص بیان کے مطابق سائنسی تحقیقات کے ذریعے ایسے حقائق و معارف یا علمی و سائنسی دلائل مل سکتے ہیں جن سے اسلام کے بنیادی عقاید (توحید، رسالت، آخرت) کا ثبوت فراہم ہے اور ان معارف کی روشنی میں ایک نیا فلسفہ مرتب کیا جاسکتا ہے جو منکرین و معاندین حق کی غلط منطق اور ان کے الحادی نظریات کا رد بھی مؤثر طور پر کر سکتا ہے۔ اسی فلسفہ کو مصنف نے 'جدید علم کلام' سے تعبیر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید علم کلام کی تدوین ہونی چاہیے اور وہ یوں کہ قرآن کو اس کا محور و مرکز بنا کر اس میں نظام کائنات کے متعلق جو سیکڑوں آیتیں مذکور ہیں ان کی مفصل تشریح و تفسیر جدید سائنسی علوم کی روشنی میں کی جائے۔

پوری کتاب میں مصنف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ قرآن نے مظاہر فطرت میں غور و خوض کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے دینی اور دنیاوی علوم میں کوئی تقسیم نہیں کی ہے۔ وہ کائنات میں فکر و تدبر کرنے والوں کو اہل عقل، علماء اور دوسرے خطابات سے نوازتا ہے اور علمی اعمال کو عبادات سے افضل قرار دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید علوم سے اعراض تبلیغ دین کے پہلو سے بھی نقصان دہ ہے۔ جدید زمانے کے اسلوب میں قرآن کی دعوت عام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سائنس کے علوم کو حاصل کیا جائے۔ اسی کے ذریعہ اقوام عالم پر اتمام حجت کیا جاسکتا ہے۔

آخر میں مصنف امت مسلمہ کا صحیح منصب یہ قرار دیتے ہیں کہ ہر دور میں اس کے اندر ایک ایسی جماعت ہو جو آیات الہی میں غور و خوض اور فکر و تدبر کرے اور اس کے انوکھے اور اچھوت اسباق و بصائر کو منظر عام پر لائے اور عصری تقاضوں کے مطابق عالم انسانی کی ہدایت ورہ نمائی کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دے۔“ (ص ۱۰۸)

تینوں کتابوں میں ایک چیز جو مشترک ہے وہ یہ کہ ان میں مضامین کی بہ کثرت تکرار ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مصنف منصوبہ بند طریقے پر مباحث کو ترتیب دیتے، ایک کتاب میں جو باتیں زیر بحث ہوتیں دوسری کتاب میں اس سلسلہ کی اگلی باتوں کا ذکر کرتے تو اس سے ان کتابوں کی علمی اور تحقیقی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا۔

فاضل مصنف کی یہ تمام کتابیں دعوتی لٹریچر کی حیثیت رکھتی ہے جن میں سائنسی علوم کی تحصیل پر زور دیا گیا ہے اور سائنس اور ٹکنالوجی کو مسلمانوں کی ترقی کا ضامن قرار دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے ان کتابوں کی افادیت مسلم ہے کہ اس موضوع پر اب تک بہت کم کام کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ سائنسی علوم کا عائرانہ مطالعہ کر کے ان میں جو الحاد اور بے دینی پیدا کر دی گئی ہے اس کا تنقیدی جائزہ لیا جائے اور قرآن ان علوم میں جس نظام ربوبیت کی صراحت کرتا ہے اس کا اثبات کرتے ہوئے اسلام کے بنیادی عقائد (توحید، رسالت، آخرت) کا اثبات کیا جائے۔ اسی صورت میں ان علوم کو جدید علم کلام کہا جاسکے گا۔

(۲۵) قرآنیات کے چند اہم مباحث

مصنف: ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی

نقشہ: شعبہ عربی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

سنۃ اشاعت: ۲۰۰۲ء، صفحات: ۲۶۲، قیمت: ۱۰۰ روپے

ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں استاد ہیں۔ لیکن وہ عربی اور اردو کے ادبی موضوعات کے علاوہ قرآنیات پر بھی مسلسل لکھتے رہتے ہیں۔ اردو زبان میں قرآنی موضوعات پر مطبوعہ کتب اور مقالات کا مبسوط اشاریہ، جسے انھوں نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا، ششماہی مجلہ علوم القرآن علی گڑھ کی متعدد قسطوں میں شائع ہو چکا ہے۔ مولانا اسلم جبراج پوری، امام محمد بن حسن شیبانی، نقوش عقاد اور مصر میں مقالہ نگاری کا ارتقاء ان کی چند اہم تصانیف ہیں۔

زیر نظر کتاب قرآنیات کے موضوع پر مصنف کے دس مقالات کا مجموعہ ہے۔ ابتدائی تین مقالات میں مولانا حمید الدین فراہی (م ۱۹۳۰ء) کی تصانیف (مفردات القرآن، حکمت قرآن اور تفسیر سورہ اتین) کا تعارف کرایا گیا ہے۔ تین مقالے مولانا امین احسن اصلاحی (م ۱۹۹۷ء) کی فکر کے تعارف پر ہیں۔ ان میں، ان کی تفسیر 'تذکر قرآن' میں سورتوں کے گردپ اور کلام عرب سے استشہاد و استدلال کا جائزہ لیا گیا ہے اور ان کی کتاب 'فلسفے کے بنیادی مسائل قرآن حکیم کی روشنی میں' کا تعارف کرایا گیا ہے۔ ایک مقالہ "مولانا ابوالیث اصلاحی ندوی کی قرآنی خدمات" پر ہے۔ یہ بھی اصلاً فکر فراہی کا تسلسل ہے۔ ایک مقالہ میں ڈپٹی نذیر احمد کی مشہور کتاب 'مطالب القرآن' کا تعارف کرایا گیا ہے۔ ایک مقالے میں سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہ ہونے کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اس سلسلے میں مفسرین کے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ آخری مقالے میں عربی مجلہ المنہل جدہ کی قرآن پر خصوصی اشاعت پر تبصرہ اور اس کے

مشتملات کا تعارف کرایا گیا ہے۔

مولانا فرامیؒ اور ان کے شاگردوں اور فکری مغسبین نے قرآنیات پر جو کام انجام دیئے ہیں انھوں نے اہمیت اور قدر و قیمت کے لحاظ سے علمی دنیا میں اپنا مقام بنالیا ہے اور ان کا وزن محسوس کیا جا رہا ہے۔ غالباً مصنف کے پیش نظر ان کاموں کا صرف تعارف اور ان کی خصوصیات کا تذکرہ رہا ہے۔ اسی لیے انھوں نے ان کے تجزیاتی اور تنقیدی مطالعہ کی طرف توجہ نہیں کی ہے۔ ضرورت ہے کہ مولانا کی فکر کو آگے بڑھایا جائے اور قرآنیات کے جن پہلوؤں پر کام نہیں ہو سکا ہے، یا نا تمام یا ابتدائی شکل میں ہے، ان پر عصری تقاضوں اور معیارات کے مطابق تحقیقات کی جائیں۔

(۲۶) قرآنی مقالات (ماہنامہ الاصلاح کے منتخب مضامین)

ترتیب و پیش کش: ادارہ علوم القرآن، پوسٹ بکس ۹۹، سرسید نگر، علی گڑھ
طبع اول: ۱۹۹۱ء، صفحات: ۳۲۰، قیمت عام ایڈیشن ۶۰ روپے، لائبریری ایڈیشن: ۸۵ روپے

مولانا حمید الدین فراہیؒ اور ان کے ارشد تلامذہ نے قرآن میں غور و تدبر کا جو بیج اپنایا ہے اور جو نتائج تحقیق پیش کیے ہیں وہ فہم قرآن کی راہ میں ایک اہم پیش رفت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان افکار و تحقیقات کی اشاعت کے لیے ۱۹۳۶ء میں دائرہ حمیدیہ مدرسۃ الاصلاح سے ماہ نامہ الاصلاح کا اجراء عمل میں آیا تھا۔ یہ اپنے طرز کا منفرد مجلہ تھا جس میں قرآنیات سے متعلق خاصے معیاری مضامین شائع ہوئے تھے۔ افسوس کہ وہ تین سال سے زیادہ عرصہ تک جاری نہ رہ سکا۔ تقریباً نصف صدی کے بعد دبستان فراہی سے وابستہ مسلم یونیورسٹی کے کچھ اساتذہ نے اس علمی روایت کے احیاء کا فیصلہ کیا اور 'علوم القرآن' کے نام سے ایک ششماہی رسالہ کا اجراء کیا۔ 'الاصلاح' مرحوم کے نقش قدم پر یہ مجلہ بھی قرآنی موضوع کے لیے مخصوص ہے۔ ادارہ علوم القرآن کے ذمہ داروں نے اس مجموعہ کی صورت میں ماہ نامہ الاصلاح کے منتخب قرآنی مضامین کی اشاعت کا فیصلہ کر کے بہت اہم خدمت انجام دی ہے۔ اور اس طرح ان نادر قرآنی تحقیقات کو، جو نایاب فائلوں تک محدود تھیں۔ شائقین قرآنیات کے لیے سہل الحصول بنا دیا ہے۔

مقالات کو پانچ ذیلی عناوین میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ "اصول تفسیر" پر ہے، دوسرے حصے میں "تفسیر و تاویل" کے عنوان کے تحت ایسے مقالات رکھے گئے ہیں جن سے نظم قرآن کی روشنی میں بعض آیتوں کی صحیح تاویل واضح ہوتی ہے۔ "تحقیقات قرآنی" کے ذیل میں ایسے مقالات ہیں جو بعض اہم موضوعات، مثلاً اسماء سور، حروف مقطعات، تکرار، جمع، تصور نجات وغیرہ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگلا ذیلی عنوان "اقسام القرآن" ہے، جس کے تحت

درج مقالات کے ذریعے بعض قرآنی قسموں سے نوعیتِ استشہاد پر روشنی پڑتی ہے۔ آخری عنوان ’تعلیمات قرآنی‘ کے تحت قرآن کے آئینہ میں مومن کی تصویر، تقویٰ اور خلوص کے موضوعات پر مقالات ہیں۔ مقالہ نگاروں میں مولانا فرائی، مولانا اختر احسن اصلاحی، مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا عبد اللہ حداد اصلاحی، مولانا داؤد اکبر اصلاحی، مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی اور مولانا بدرالدین اصلاحی شامل ہیں۔ آخر میں عصری انداز تالیف کی رعایت میں اشاریہ بھی مرتب کیا گیا ہے مگر وہ ناقص ہے۔

اس مجموعہ میں مقالات کو ایک مخصوص ترتیب سے محض اکٹھا نہیں کر دیا گیا ہے، بلکہ ادارہ کی جانب سے حواشی و حوالہ جات کی تکمیل، آیات نمبر کی تصریح، احادیث و اشعار کی تخریج اور اساسی مآخذ کی مدد سے حواشی و تعلیقات کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ تبصرہ نگار کا تاثر ہے کہ ابھی بہت سے حوالے نہیں دیئے جاسکے ہیں (مثلاً ص ۱۳، ص ۹۲ پر حضرت عمر کے قول، ص ۵۲ پر امام رازی، ص ۱۰۳ و ۱۰۵ پر نیشاپوری، ص ۱۸۸ پر غزالی، ص ۲۳۰ و ۲۸۲ پر حدیث کے حوالے وغیرہ) اگلے ایڈیشن میں اگر انہیں مکمل کر دیا جائے تو افادیت میں اضافہ ہوگا۔

اس قابل قدر مجموعہ کی اشاعت پر ادارہ علوم القرآن کے ذمہ داران قرآنیات سے دلچسپی رکھنے والوں کی جانب سے از حد شکریہ کے مستحق ہیں۔

(۲۷) مردود اقوام

مصنف: مولانا (ڈاکٹر) ابوالحیات اشرف دہلوی

ناشر: مکتبہ البلاغ، پوسٹ بکس ۱۶۹۸، دہلی۔ ۶

طبع اول: فروری ۱۹۹۲ء، صفحات: ۱۲۸، قیمت: ۲۵ روپے

قرآن کریم میں ایسی متعدد اقوام کا تذکرہ ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی سیدھی راہ سے بھٹک گئی تھیں۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے بھیجے۔ انھوں نے انھیں راہ حق پر لانے کی انتھک کوشش کی۔ ہر طرح سے سمجھایا، مگر انھوں نے مان کرنے دیا۔ بالآخر جب ان پر رحمت تمام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انھیں ہلاک کر کے بعد کی نسلوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ ان معذب اقوام کا تذکرہ قرآن میں بہت سے مقامات پر کیا گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب دشمنان اسلام قرآن کے بیان کردہ ان واقعات کو فرضی قصے قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن نے اپنے مخاطبین کو محض ڈرانے دھمکانے کے لیے ان قصوں کا سہارا لیا ہے، مگر ماضی قریب میں ہونے والی اثری تحقیقات اور ان سے برآمد ہونے والی الواح اور حاصل ہونے والی معلومات اور نتائج نے ان اقوام کے حالات کو طشت از بام کر دیا ہے اور انہیں ایک زندہ حقیقت کے روپ میں پیش کیا ہے۔

زیر تبصرہ کتاب میں انہی معذب اقوام کو موضوع بنایا گیا ہے۔ مصنف کی صراحت کے مطابق اس میں صرف ان اقوام کا تذکرہ ہے جن پر عذاب کی کیفیت قرآن نے بالتفصیل بیان کی ہے، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم لوط۔ قرآن کریم کی روشنی میں مصنف نے ان اقوام کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء، ان کی دعوت، ان اقوام کا تمذنی عروج، انبیاء کی دعوت کے جواب میں ان کی سرکشی اور انجام کار ان پر عذاب سے بحث کی ہے۔ آخر میں 'درس عبرت' کے عنوان کے تحت انھوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون مکافات پر روشنی ڈالی ہے کہ اس نے کن

برائیوں کے نتیجے میں گزشتہ اقوام کو ہلاک کیا؟ اور اس سے یہ نتیجہ پیش کیا ہے کہ اگر آج کل بھی ان سے اجتناب نہیں کیا جاتا تو اس کا یہ قانون کسی نہ کسی صورت میں پھر نافذ ہو سکتا ہے۔ مصنف نے اسی معذب اقوام کے حالات کے سلسلہ میں جدید تصنیفات، سائنسی معلومات اور عمری تحقیقات سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اس طرح یہ کتاب، جو مصنف کی پہلی کاوش ہے، بحیثیت مجموعی اپنے موضوع پر ایک اچھی پیش کش ہے۔

مصنف کی نظر ثانی کے لیے چند باتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے:

۱۔ آیات قرآنی کے ترجمہ یا ان سے استدلال کے سلسلہ میں جو احتیاط ملحوظ رکھی جانی چاہیے اس کی جا بجا کمی محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً آیت وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا (ہود: ۲۹) کا ترجمہ انھوں نے یہ کیا ہے: ”میں ان لوگوں کو دھوکے دینے سے بھی رہا“ (ص ۱۳) جب کہ ’طرد‘ کے معنی دھوکہ دینا نہیں، بلکہ دھکا کرنا، دھکا دینا، دفع کرنا وغیرہ آتے ہیں۔ آیت وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (حجر: ۶۷) کا ترجمہ یہ کیا ہے: ”شہر کے لوگ خوشی کے مارے بے تاب ہو گئے“ (ص ۹۶) یہاں ”جساء“ کا ترجمہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے: ”قوم نوح کی ہلاکت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا“ (ص ۲۳) دلیل میں یہ آیت پیش کی ہے: فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (مومنون: ۲۸) (کہو شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی) جب کہ اس آیت میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم ظالم لوگوں کی ہلاکت پر نہیں بلکہ ان سے نجات پانے پر دیا گیا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے: ”حضرت لوط علیہ السلام پریشان حال اور بے بس تھے۔ فرمایا کہ کاش میرے اندر جسمانی طور پر تمھارے اس جبر و تشدد کے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کوئی میرا بیٹا ہوتا جو اس وقت میرا سہارا بنتا۔“ (ص ۹۸) مصنف نے یہاں حوالہ تو نہیں دیا، مگر واضح طور سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے یہ مفہوم اس آیت سے اخذ کیا ہے: قَالَ لَوْ أَنِّي لَمْ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آتَوْنِي إِلَهِي دُخَانًا مُّسْتَدِيمًا (ہود: ۸۰) تبصرہ نگار کے نزدیک ’رکن شدید‘ سے بیٹا مراد لینا اس کے معنی کو محدود کر دیتا ہے۔

۲۔ مصنف نے قوم ثمود کے بارے میں لکھا ہے: ”یہ قوم جانوروں پر ظلم کرتی تھی۔ خدا نے ایک اونٹنی کو نشانی بنایا کہ جس دن تم نے اس کو ستایا وہی عذاب کا دن ہوگا۔“ (ص ۷۷)

محمد رسی الاسلام عدوی

اونٹنی کے معجزہ، پھر قوم ثمود کے چند سر پھروں کے اسے قتل کر دینے سے یہ استدلال کہ وہ قوم جانوروں پر ظلم کرتی تھی، کچھ قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا۔ مصنف نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ”حضرت صلح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دو ٹوک بتا دیا کہ ایک دن ہجراتی اونٹنی تمام چراگا ہوں اور چشموں سے مستفید ہوگی“ (۸۱) جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس سے صرف پانی پینے کی باری کا علم ہوتا ہے۔ اس نے چراگا ہوں سے استفادہ کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔

۳۔ قوم نوح پر عذاب کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس سلسلہ میں مصنف کے بیانات تضاد کا شکار ہیں۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں: ”طوفان نوح کی ابتدا شدید بجلی کی گرج اور چمک اور موسلا دھار بارش سے ہوئی، پھر زمین کے ایک خاص تھور سے پانی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔“ (ص ۳۰) جب کہ دوسری جگہ انھوں نے لکھا ہے: ”حضرت نوح کے زمانے میں جو سیلاب عظیم آیا اس کی ابتدا ایک تھور سے ہوئی۔“ (ص ۳۲)

بحیثیت مجموعی کتاب کا ملل قدر ہے اور اصلاحی و تربیتی مقصد پورا کرتی ہے۔

(۱۰۰) المصادر من القرآن الكريم

مؤلف: مولانا عزیز الحق کوثر عدوی

ناشر: مکتبہ سراجیہ، ۱۳۷۷ھ، مکی باغ، دارانی

سنہ اشاعت: ۱۹۸۶ء، طبع دوم، صفحات: ۶۳ قیمت: درج نہیں

قرآن کریم کی تعلیمات سے آگاہ ہونے کے لیے اگرچہ مختلف زبانوں میں بے شمار تراجم موجود ہیں، مگر براہ راست عربی زبان میں اسے پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ عربی زبان کی تعلیم و تدریس کے لیے قواعد کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مگر بقول مصنف ”ضروری ہے کہ قرآن مجید کی زبان سیکھنے کے لیے ایسا نصاب تعلیم تیار کیا جائے جو کم وقت میں زبان سکھا دے اور اس کے متعلم میں تراجم قرآنی سے مدد لیے بغیر براہ راست قرآن حکیم سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے“ (ص ۶) اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے پیش نظر کتابچہ لکھا گیا ہے۔ اس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف قرآن میں وارد مصادر بیان کیے گئے ہیں۔ مصنف نے علامی مجرد اور علامی حرید کے مختلف ابواب کے تحت مصادر، ان کے معانی اور باطنی، مضارِع، امر، اسم فاعل وغیرہ کے سینے درج کیے ہیں۔ یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اس وقت اس کا پہلا حصہ پیش نظر ہے، جس میں صرف وہ مصادر ذکر کئے گئے ہیں جو اردو میں مستعمل ہیں یا ان کا کوئی حُشَق مستعمل ہیں۔

جو لوگ قرآن کریم سمجھنے کے لیے عربی زبان کے قواعد سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ایک نعمتِ غیرِ حَرَقہ ہے۔ اس کی پہلی اشاعت ۱۹۶۰ء میں ہوئی تھی۔

(۲۹) مفتاح القرآن (تفسیر سورۃ انعام)

مصنف : مولانا شبیر احمد ازہر میرٹھی

ناشر: مکتبہ ازہریہ، راولپنڈی، میرٹھ، یوپی

صفحات : ۱۵۰، سنۃ طباعت و قیست : ندارد

مولانا شبیر احمد ازہر میرٹھی ایک جید عالم دین ہیں۔ ان کی مدرسہ خدات سے بہت سے مدارس فیض یاب ہو چکے ہیں۔ درس و تدریس کے علاوہ تصنیف و تالیف بھی آپ کا محبوب مشغلہ ہے۔ صحیح بخاری کی شرح کے علاوہ مفتاح القرآن کے نام سے قرآن کی تفسیر بھی لکھ رہے ہیں۔ زیر تبصرہ اس کا وہ حصہ ہے جس میں سورۃ انعام کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔

اس حصہ کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوا کہ فاضل مصنف نے بعض آیات کے ترجمہ اور تشریح میں جمہور مفسرین سے ہٹ کر بعض منفرد خیالات ظاہر کیے ہیں، مثلاً وہ آیت نمبر ۵۸ کی تشریح کرتے ہوئے سورۃ یروج کی آیات ۲۱-۲۲ بِئْسَ مَا يَرْجُونَ ۚ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لُوحٍ مَّحْفُوظٍ سے مراد وہ تھمیاں بتاتے ہیں جن پر عہد نبوی میں قرآن کی کتابت ہوئی تھی (ص ۵۷) آیت ۷۶ میں مذکورہ حضرت ابراہیم کے مشہور واقعہ میں قَالَ هَذَا رَبِّي کا قائل حضرت ابراہیم کے باپ آزرقو قرار دیتے ہیں (ص ۷۰) آیت ۱۲۸ اَقَالَ السَّارُ مَشَوْا كُمْ خَالِدِينَ فِيهَا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ میں اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ اہل جہنم کو جہنم میں گاہے وقفہ بھی نصیب ہوگا (ص ۱۱۳) آیت ۱۳۵ کی تشریح کرتے ہوئے سورۃ النساء کی آیت ۶۰ اَفِظْلُمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا عَرَفْنَا عَلَيْهِمْ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں ”یہود کو ان کی شرارت کی وجہ سے ہم نے بہت سی چیزوں سے محروم کر دیا۔“ (ص ۱۲۸)

ایک طرف یہ جدت طرائیاں اور بے گئی نکتہ آفرینیاں ہیں جن کی مفسرین سلف میں

سے کسی کی تائید حاصل ہے نہ قرآنی اسلوب و زبان سے وہ معانی نکالتے ہیں، دوسری طرف مفسر کے فرزندگان دیباچہ میں قدیم و جدید تفاسیر میں پائے جانے والے نقائص کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”ایک ایسی تفسیر امت پر قرض چلی آ رہی تھی جس میں ہر آیت کا بالکل صحیح و درست مطلب لکھا گیا ہو، والد صاحب کی اس تفسیر کے ذریعہ یہ قرض ادا ہو گیا۔“

کتابت و طباعت بھی جاذب نظر اور نمایاں شان نہیں ہے۔

(۳۰) مولانا امین احسن اصلاحی نمبر (ششماہی علوم القرآن علی گڑھ کی خصوصی اشاعت)

ناشر: ادارہ علوم القرآن، پوسٹ بکس نمبر ۹۹، سرسید نگر، علی گڑھ۔ ۲۰۲۰ء

جلد: ۱۳-۱۵، جنوری ۱۹۹۸ء- دسمبر ۲۰۰۰ء

صفحات: ۶۰۰، قیمت: ۱۵۰ روپے

فکرِ فراہی کے ترجمان، مایہ ناز مفسرِ قرآن، فکرِ اسلامی کے نقیب اور برصغیر کی اسلامی تحریک کے خادم مولانا امین احسن اصلاحی کی وفات (۱۵ دسمبر ۱۹۹۷ء) کے بعد ان کی عظیم خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے ہند و پاک کے مختلف رسائل و جرائد میں مضامین شائع ہوئے اور بعض رسائل نے خصوصی شمارے نکالے۔ ان میں سب سے ضخیم، مولانا مرحوم کی علمی خدمات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنے والا اور معیاری و تحقیقی مقالات پر مشتمل زیرِ نظر خصوصی شمارہ ادارہ علوم القرآن علی گڑھ نے شائع کیا ہے۔

یہ شمارہ تیس مضامین پر مشتمل ہے۔ انھیں تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلے حصے میں دس مقالات ہیں، جن میں مولانا مرحوم کی تفسیر 'تذکرہ قرآن' کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا گیا ہے۔ مولانا محمد فاروق خاں اور مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی نے اس تفسیر کی امتیازی خصوصیات سے بحث کی ہے۔ مولانا سلطان احمد اصلاحی نے تفسیر کی جلد اول (تاسورہ آل عمران) کا مطالعہ پیش کرتے ہوئے تفسیر کے غیر فراہی عناصر کی نشان دہی کی ہے اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مولانا کی حیثیت محض فکرِ فراہی کے ترجمان اور شارح کی ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی طبع زاد تحقیقات کی تعداد بھی کافی ہے، جن میں وہ مولانا فراہی سے اختلاف یا ان پر اضافہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی اور ڈاکٹر محمد صلاح الدین عمری نے مفرداتِ قرآنی کی لغوی تحقیق اور ڈاکٹر محمد مسعود قالم قاسمی اور جناب ساجد حمید نے اسالیبِ قرآن کے موضوعات پر

مولانا کی قیمتی بحثوں کا تجزیہ کیا ہے اور ان کی قدر و اہمیت واضح کی ہے۔ ڈاکٹر محمد اجمل اصلاحی نے آیت صیام (البقرة ۱۸۳) میں لفظ ”مُطِئِقُونَ“ کے سلسلے میں مولانا کی لغوی تحقیق کو مدلل کیا ہے۔ یہ مقالہ تحقیق و تجزیہ کا اچھا نمونہ ہے۔ حکیم الطاف احمد اعظمی اور مولانا نعیم الدین اصلاحی کے مقالے تنقیدی نوعیت کے ہیں۔ ان میں تدبر قرآن کے امتیازات کے تذکرہ اور اعتراف کے ساتھ ترجمہ و تفسیر کے بعض کم زور پہلوؤں اور مقامات کی بھی نشان دہی کی گئی ہے۔ یہ مقالات خصوصی شمارہ کے ایک تہائی سے زائد حصے پر محیط ہیں۔ ان سے تفسیر تدبر قرآن کی امتیازی خصوصیات نمایاں ہوتی ہیں، پھر بھی بعض پہلوؤں پر تحقیق رہ گئی۔ مثلاً مولانا نے تفسیر میں کلام عرب سے استشہاد پر بہت زور دیا ہے، مگر اس موضوع پر اس مجموعہ میں کوئی مستقل مقالہ ہے، نہ کسی مقالے میں ضمناً بحث کی گئی ہے۔

مجموعہ کا دوسرا حصہ ان مقالات پر مشتمل ہے جن میں مولانا کی تصانیف اور تفسیر کے علاوہ دیگر خدمات کا تعارف کرایا گیا ہے۔ مولانا نعیم ظہیر اصلاحی نے اپنے مقالے میں تمام تصانیف کا تعارف کراتے ہوئے ان کے مشتملات پر روشنی ڈالی ہے اور طباعتی تفصیلات پیش کی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعظیم اصلاحی نے ’اسلامی قانون کی تدوین‘، مولانا محمد عارف عمری نے ’عالمی کمیشن کی رپورٹ‘ اور جناب عبدالحق فاروقی نے ’تزکیہ نفس‘ پر الگ الگ مطالعہ پیش کیا ہے۔ مولانا مرحوم کی ادارت میں مدرسۃ الاصلاح سے ’الاصلاح‘ نامی ایک ماہ وار رسالہ چار سال تک (جنوری ۱۹۳۶ء تا نومبر ۱۹۳۹ء) نکلا تھا۔ مولانا ضیاء الدین اصلاحی نے اس کا مفصل تعارف کرایا ہے اور اس کے مضامین اور مضمون نگاران کا اشاریہ مرتب کر دیا ہے۔ جناب خالد مسعود صاحب نے مولانا کی خدمت حدیث سے بحث کی ہے۔ یہ مقالہ اصلاً مولانا مرحوم کی کتاب ’مبادی تدبر حدیث‘ کا تعارف ہے۔ حدیث سے متعلق مولانا کے خیالات اور تحقیقات کے بہت سے پہلو ہیں جو ان کی تفسیر اور دیگر تصانیف میں زیر بحث آنے ہیں۔ ان کی روشنی میں اس موضوع پر ایک بھرپور مقالہ کی ضرورت اب بھی باقی ہے۔ ڈاکٹر صفدر سلطان اصلاحی نے مولانا کی تحریر کی خدمات پر روشنی ڈالی ہے۔ مولانا کی زندگی کا یہ وہ پہلو ہے جو ان کی وفات کے بعد شائع ہونے والے مضامین اور خصوصی شماروں میں عموماً نظر انداز ہوا ہے۔ اس مقالہ میں

محمد رضی الاسلام ندوی

اس سلسلہ کی مفصل معلومات مستند حوالوں کے ساتھ فراہم کی گئی ہیں اور یہ دکھانے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے کہ مولانا کی زندگی کا یہ پہلو بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے اور یہ کہ اگرچہ بعض اسباب سے مولانا کی تحریک اسلامی سے رسمی وابستگی برقرار نہیں رہ سکی تھی، لیکن اپنی زندگی کے آخری لمحے تک وہ فکر اسلامی کے فروغ کے لیے کوشاں رہے اور تحریک اسلامی کے وابستگان بھی ان سے استفادہ کرتے رہے۔ ڈاکٹر محمد الیاس الاعظمی کا مقالہ مولانا کے اسلوب نگارش پر ہے۔ انھوں نے مثالوں کے ذریعے واضح کیا ہے کہ خالص علمی اور خشک موضوعات پر مشتمل ہونے کے باوجود مولانا کی تحریروں میں شگفتگی، سلاست اور ادب کی چاشنی پائی جاتی تھی۔ تبصرہ نگار کا احساس ہے کہ مولانا کی بعض تحریروں میں ظرفیت کی لطافت اور طنز کی کاٹ بھی ملتی ہے۔ یہ خوبیاں ان تحریروں میں بہت نمایاں ہیں جو یورپ کی نقالی کرنے والے متجذد دین اور جماعت اسلامی کے مخالفین کی تنقید میں لکھی گئی ہیں۔ اسلوب نگارش کے ذیل میں اس پہلو پر بھی روشنی ڈالنے کی ضرورت تھی۔

تیسرے حصے میں کچھ عمومی نوعیت کے مضامین اور متفرق چیزیں ہیں۔ مثلاً مولانا کے ذاتی احوال و کوائف پر مشتمل ان سے لیا گیا ایک یادگار انٹرویو، مولانا کے بارے میں قدیم ترین اصلاحی حضرات: حکیم محمد مختار اصلاحی، حکیم فیاض احمد اصلاحی اور مولانا عبدالرحمن ناصر اصلاحی کے مشاہدات و تاثرات اور مولانا کے گھریلو احوال پر مشتمل ان کے بھتیجے پروفیسر اشتیاق احمد سے لیا گیا انٹرویو۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام اصلاحی نے ایک مضمون میں مولانا فراہی کے ایک عقیدت مند ڈاکٹر حفیظ اللہ کے احوال اور مولانا امین احسن اصلاحی سے ان کے قریبی تعلقات پر روشنی ڈالی ہے۔ ڈاکٹر حفیظ اللہ نے مولانا فراہی کے مسودات کی ترتیب و تدوین اور اشاعت میں غیر معمولی دلچسپی لی تھی اور دائرہ حمید یہ کے قیام، رسالہ الاصلاح کے اجراء اور دیگر مواقع پر گراں قدر مالی تعاون کیا تھا۔ اس مضمون میں اس سلسلے کی مفصل اور تحقیقی معلومات زبانی روایات، مکاتیب اور دیگر حوالوں سے فراہم کی گئی ہیں۔ لیکن ان اسباب کی وضاحت پھر بھی نہیں ہو پائی ہے جن کی بنا پر نصف صدی قبل ڈاکٹر حفیظ اللہ کے ذریعے وقف کی گئی پچاس ہزار روپے کی خطیر رقم کا استعمال نہیں ہو پایا تھا۔

آخر میں کتابیات اصلاحی کے عنوان سے مولانا کی مطبوعہ کتب اور ان پر شائع ہونے والی تحریروں کا اشاریہ ہے، جسے ڈاکٹر ظفر الاسلام اصلاحی نے مرتب کیا ہے۔ اندازہ ہے کہ مولانا کا تحریری سرمایہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مولانا کے مقامین جو ترجمان القرآن، بیثاق، تدبر اور دیگر علمی رسائل میں شائع ہوتے رہے ہیں، اگر کوشش کر کے ان کا بھی اشاریہ مرتب کر دیا جاتا تو افادیت میں اضافہ ہوتا۔

مولانا کی علمی و فکری زندگی کے بعض پہلو تشنہ رہ گئے ہیں، جس کا مدیر کو بھی احساس ہے۔ اس سلسلہ میں کارکنان ادارہ کی بھی مجبوریاں ہیں، جن کی وجہ سے انھیں معذور سمجھنا چاہیے۔ پھر بھی کم از کم ابتدا میں سنین کی ترتیب سے مولانا کی سوانح حیات اور علمی و دینی خدمات کا مختصر بیان مناسب تھا۔ ایسی بھی کیا ہے نیازی کہ چھ سو صفحات پر مشتمل ہونے کے باوجود اس خصوصی شمارے سے مولانا کی تاریخ وفات کا علم نہ ہو سکے۔

یہ خصوصی شمارہ بہت قابل قدر، معیاری اور تحقیقی مضامین پر مشتمل ہے۔ امید ہے مولانا امین احسن اصلاحی کی فکر اور خدمات پر کام کرنے والوں کے لیے حوالہ کا کام دے گا۔

(۳۱) نباتاتِ قرآن۔ ایک سائنسی جائزہ

مصنف : ڈاکٹر محمد افتخار حسین فاروقی، اسٹنٹ ڈائریکٹر نیشنل بومیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کھنڈ
ناشر : سدرہ پبلشرز، نعمت اللہ بلڈنگ، نعمت اللہ روڈ، امین آباد، کھنڈ۔ ۱۸
طبع اول: جولائی ۱۹۸۹ء، صفحات: ۱۸۳، قیمت: (اردو ایڈیشن) سو روپے (انگریزی ایڈیشن) دوسو روپے

نباتاتِ قرآن کے موضوع پر ڈاکٹر محمد افتخار حسین فاروقی کی یہ کتاب بڑے اہتمام سے شائع ہوئی ہے۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے پیش لفظ، نیشنل بومیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر پی۔ وی۔ سائے کے تعارف اور مصنف کے مقدمہ کے بعد تین ابواب پر مشتمل ہے۔ آخر میں بھلیو گرانی اور قرآنی و عربی ناموں اور نباتاتی ناموں کے انڈکس ہیں۔

قرآن مجید میں زمین کے جن پودوں کے نام آئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اور ان کی نباتاتی خصوصیات کیا ہیں؟ تفسیر کرنے والے علماء و فضلاء نے اپنی اپنی معلومات کے مطابق ان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن بقول مولانا ابوالحسن علی ندوی ”ضرورت تھی کہ کوئی باہر یہ کام کرتا تو اس سے کچھ ایسے پہلو سامنے آسکتے جو عام مفسرین کے بیان و تشریح میں نہیں ملتے“ (ص ۶) ڈاکٹر افتخار فاروقی نے یہی گراں قدر خدمت انجام دی ہے۔ بقول پی۔ وی۔ سائے ”وہ ایک باصلاحیت اور مستند پلانٹ کیسٹ ہیں، جن کو نباتاتی کیمیا کا بہت گہرا تجربہ ہے“ (ص ۸) انھوں نے کئی سال کی محنت، تحقیق و جستجو کے بعد یہ کتاب تیار کی ہے۔ مصنف یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہیں کہ ”اردو اور انگریزی میں ابھی تک اس موضوع پر کوئی کتاب منظر عام پر نہیں آئی ہے۔“ (ص ۱۰) مصنف نے کتاب کے ابتدائی بابیں ابواب میں ان پودوں کی تحقیق کی ہے جن کے نام قرآن میں وارد ہوئے ہیں۔ ان کا طریق تحقیق یہ ہے کہ پہلے وہ ہر ایک کا قرآنی نام، پھر دیگر زبانوں میں اس کا نام، پھر نباتاتی نام ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے سلسلہ میں وارد قرآنی آیات حوالہ اور ترجمہ کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور آخر میں مختلف تفسیروں اور

سائنسی لٹریچر کی روشنی میں اس کی تعیین کرتے ہوئے اس کی نباتاتی، جینی اور کیمیائی خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ آخری آٹھ ابواب میں قرآن میں نباتات سے متعلق وارد مختلف الفاظ مثلاً شجر، ثمر، ورقہ، حب، زرع وغیرہ کا بھی انہوں نے اسی نچ پر سائنسی مطالعہ کیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اپنے موضوع پر یہ ایک قابل قدر تعنیف اور قرآنیات میں ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ بعض نباتات پر گفتگو کے دوران مصنف نے عام مفسرین سے اختلاف کرتے ہوئے نئی تحقیق پیش کی ہے۔ مثال کے طور پر تمام مفسرین نے قرآن میں وارد لفظ "سدر" (سبا: ۲۱) کو "پیری کا درخت" کہا ہے لیکن مصنف نے مختلف تفاسیر، کتب لغات قرآن، احادیث، تاریخ، کتاب مقدس اور جدید یورپین محققین کی تحقیقات کی روشنی میں تفصیلی بحث کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ "سدر" دنیا کا وہ حسین ترین درخت ہے جس کو آج کل عربی میں "الارز" کہتے ہیں (ص ۶۲-۷۵) اسی طرح قرآن میں مذکور "کافور" کے بارے میں قدیم و جدید لٹریچر کی روشنی میں انہوں نے تحقیق پیش کی ہے کہ یہ وہ کافور نہیں جو آج کل معروف ہے، بلکہ یہ حنا (مہندی) کے معنی میں معلوم ہوتا ہے (ص ۸۵-۹۸) "منی" اور "زقوم" کے بارے میں بھی مصنف نے اچھی بحث کی ہے۔ انہوں نے بعض ان درختوں کی تعیین کی بھی کوشش کی ہے جن کے نام قرآن میں مذکور نہیں ہیں، مثلاً وہ درخت کون سا تھا جس کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا؟ وہ کون سا درخت تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی ربانی نظر آئی تھی؟ وہ کون سا درخت تھا جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی؟ اور وہ کون سا درخت ہے جس کی لکڑی رگڑنے سے آگ نکلتی ہے؟ وغیرہ۔

کتاب کی قدر و قیمت کے اعتراف کے ساتھ اگر اس کی کچھ خامیوں اور مصنف کی بعض فروگزاشتوں کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو کوئی نامناسب بات نہ ہوگی۔

تیسرے نگار کے نزدیک یہ بہت اچھا ہوتا اگر کتاب کے شروع یا آخر میں ایک مستقبل باب اس بحث کے لیے وقف ہوتا کہ قرآن نے نباتات کا تذکرہ کر کے کن چیزوں پر استدلال کیا ہے؟ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں کہ اس میں محض انسانوں کی سائنسی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے کچھ نباتات کا تذکرہ کر دیا گیا ہو، بلکہ کائنات کے دوسرے مظاہر کی

محمد رضی الاسلام ندوی

طرح عالم نباتات کے ذریعے بھی بعض مخصوص عقائد پر استدلال کیا گیا ہے۔ ان نباتات کے ذریعے قرآن کا طریق استدلال کیا ہے؟ اور اس نے انھیں کن امور پر دلیل بنایا ہے؟ یہ بحث بھی کتاب میں شامل ہوتی تو اس کی افادیت و جامعیت میں مزید اضافہ ہوتا۔

کتاب کی ایک بڑی خامی بغیر حوالے کے اقتباسات اور ناقص اور ثانوی Second Hand حوالے ہیں، مثلاً ص ۷۱ پر البیرونی، ص ۷۱ پر سیوطی، ص ۱۳۵ پر ابن سینا کے اقوال، ص ۱۹، ۲۵، ۲۶، ۵۴، ۸۳، ۸۴ وغیرہ پر نباتات کے طبی فوائد اور ص ۵۹، ۶۶، ۸۲ پر احادیث بغیر حوالے کے مذکور ہیں۔ ص ۱۹ پر بائبل کا حوالہ انگریز مصنفین کے حوالے سے اور ص ۴۹ پر ایک حدیث کا حوالہ تفسیر حقانی سے دیا گیا ہے۔ حالاں کہ اصل کی طرف رجوع کر کے ان کا حوالہ دیا جاسکتا تھا۔

کتاب میں بعض مقامات پر حسن ترتیب کی بھی خامی نظر آتی ہے۔ مثلاً مصنف نے قوم سبا اور ییل ارم کی کچھ تفصیل باب ۸ 'جھاڈ' میں بیان کی ہے (ص ۷۸-۷۹) حالاں کہ اسے اس سے قبل باب ۷ 'سدرہ یا بیری' میں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح انھوں نے باب ۱۴ میں لہسن (نوم) کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے اس سے کہیں زیادہ تفصیل اس کے بارے میں باب ۱۲ مسور (عوس) میں ضمنا ملتی ہے، جب کہ غیر متعلقہ باب میں محض اشاہ اور اصل باب میں تفصیل ہونی چاہیے تھی۔

تبصرہ نگار کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ مصنف نے بعض مقامات پر انتہائی ضعیف اور بے بنیاد روایات کا سہارا لیا ہے۔ اگر وہ ان سے اپنا دامن بچائے رکھتے تو اچھا ہوتا۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں:

ص ۱۰۴ پر مصنف نے 'حضرت موسیٰ کے چٹان پر بارہ مرتبہ اپنا عصا مارنے' کا تذکرہ کیا ہے۔ معلوم نہیں اس کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں تعداد کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا، بلکہ انداز بیان سے ایک مرتبہ ہی مارنا مترشح ہوتا ہے، البتہ بائبل میں صرف دو مرتبہ عصا مارنے کی صراحت ملتی ہے (کتاب کنتی باب ۱۲) حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں انھوں نے ابن اثیر کے حوالے سے ایک انتہائی بے بنیاد روایت نقل کی ہے، جس سے

برصغیر میں مطالعہ قرآن

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس فراتس نبوت کی انجام دہی کے لیے نینوا گئے ہی نہیں (ص ۱۲۰) (تبرہ نگار کو ابن اثیر کی الکامل میں ایسی کوئی روایت نہیں ملی) حالاں کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر مصنف حضرت یونس کے بارے میں قرآن میں موجود تفصیلات (سورۃ الانبیاء: ۸۸-۷۸، سورۃ الصافات: ۱۳۹-۱۳۸، سورۃ یونس: ۹۸) سے رجوع ہوتے اور خاص طور پر آیت وَكَذَٰلِكَ الْيُونٰنُ اِذْ فَخَبَ مُغَاجِبًا (الانبیاء: ۸۷) پر غور، یا مختلف کتب تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کا مطالعہ کر لیتے تو انھیں اس روایت کے بطلان کا یقین ہو جاتا۔

مصنف نے ایک باب 'طوبی' کا قائم کیا ہے (ص ۱۳۳) اور اس میں سورۃ رعد کی آیت ۲۹ اَلْیٰسٰیۡنُ اٰتَمُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ طُوۡبٰی لَہُمْ وَحَسُنَ مَاۢیَۡ فِیۡ لَفْظِ طُوۡبٰی کو جنت کا ایک درخت قرار دیا ہے۔ تبرہ نگار کو اس سے اختلاف ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بعض مفسرین نے طوبی کو جنت کا ایک درخت قرار دیا ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ بعض محدثین نے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں ہے کہ "رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کو طوبی کہتے ہیں" لیکن تبرہ نگار کے نزدیک اس حدیث کو مذکورہ آیت کی تفسیر قرار دینا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ طوبی کو جنت کا درخت مان کر آیت کا مطالعہ کیجیے (جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے ان کے لیے جنت کا ایک درخت اور اچھا انجام ہوگا) تو آیت کی معنویت میں کتنا فرق آ جاتا ہے؟ ثانیاً خود حدیث میں لفظ طوبی دوسرے معنی میں بھی آیا ہے۔ انعم المفسرین لالفاظ الحدیث النہوی میں ایسی حدیثوں کی ایک لمبی فہرست ملتی ہے۔ بعض احادیث میں تو جنت والا مفہوم بدامنی صحیح نہیں معلوم ہوتا، مثلاً طوبی للشام (ترمذی، ابواب المناقب)

مصنف نے باب ۶ (انجیر) میں مولانا عبد الماجد دریابادی اور مفسر عبد اللہ یوسف علی کے حوالے سے لکھا ہے کہ سورۃ تین میں 'والثین' کا مطلب وہ درخت ہو سکتا ہے جس کے نیچے مہاتما بدھ نے نروان حاصل کیا تھا (ص ۵۸) تبرہ نگار کے نزدیک یہ قول ایک 'طیفہ' تو ہو سکتا ہے، لیکن اسے درجہ استناد حاصل نہیں۔ خود عبد اللہ یوسف علی کو اسے صحیح تسلیم کرنے میں تامل ہے۔ تبرہ نگار کے نزدیک اس کی جو تفسیر مولانا امین احسن اصلاحی نے مولانا فرہابی کے حوالے سے نقل کی ہے وہ بڑی حد تک اطمینان بخش ہے۔

۵۵۵

(۳۲) ہندو علماء و مفکرین کی قرآنی خدمات

مصنف: وزیر حسن، مترجم: اورنگ زیب اعظمی

ناشر: اسلاک بک سینٹر، دریا گنج، نئی دہلی۔۲

سنۃ اشاعت: ۲۰۰۲، صفحات: ۵۶، قیمت: ۳۵ روپے

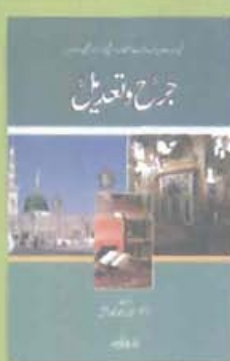
زیر نظر کتاب جناب وزیر حسن کی انگریزی تصنیف Quranic studies by Non-Muslims کا اردو ترجمہ ہے۔ اس میں غیر مسلم اہل علم کے ذریعہ کیے جانے والے بارہ تراجم قرآن اور قرآنیات سے متعلق نو مستقل تصانیف کا تعارف کرایا گیا ہے۔ یہ تراجم ہندی، سنسکرت، تیلگو، ملیالم اور بنگالی زبانوں میں کیے گئے ہیں۔ تصانیف میں سے بعض ہندی، مراٹھا اور اردو میں اور پیش تراگریزی زبان میں ہیں۔ تعارف میں مذکورہ تراجم اور تصانیف کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

کتاب کا ترجمہ عموماً رواں اور شستہ ہے۔ کہیں کہیں ترجمانی بہتر نہیں ہو سکی ہے۔ ’قوانین جنود‘ (ص ۴۴) کے بجائے ’قوانین جنگ‘ کا استعمال بہتر تھا۔ ایک جگہ ان الفاظ میں ترجمہ کیا گیا ہے: ”قرآن نے پرزور طور پر مبالغہ و بخل دونوں سے روکا ہے“ (ص ۵۰) مبالغہ کے بجائے فضول خرچی یا اسراف کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ مولانا عبد الماجد دریا بادیؒ کی تفسیر کو تفسیر ماجدی کے بجائے تفسیر جمیدی (ص ۱۰) لکھا گیا ہے۔ مقدمہ مترجم سے یہ واضح نہیں ہے کہ یہ انگریزی تصنیف کا مکمل ترجمہ ہے یا اس کے کسی ایک حصے کا۔ شبہ اس لیے پیدا ہوا کہ کتاب کی پشت پر ڈاکٹر نازش احتشام کے قلم سے جو تعارف ہے اس میں اسے انگریزی کتاب کے ایک حصے کا ترجمہ قرار دیا گیا ہے۔

بہر حال اس مفید کتاب کے ترجمہ پر مترجم قابل مبارک باد ہیں۔ امید ہے کہ علمی

حلقوں میں اس کی پذیرائی ہوگی۔

www.KitaboSunnat.com

مکتبہ قیامیہ العلوم

رحمان مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور، پاکستان
Ph: 042-37231119 , 0321-4021415