

پہلی مرتبہ عنوانات و پیرا گراف و ایڈیٹنگ کے ساتھ

الإقتناء في علوم القرآن

تالیف

عَلَامَهُ جَلالُ الدِّينِ سُيُوطِي رَحِمَهُ اللهُ

۸۰ - انواع پر مشتمل علوم و معارف قرآنی کا بیش بہا ذخیرہ
قرآن فہمی کے لیے نہایت علمی، تحقیقی اور بنیادی کتاب

دارالانشاء

اردو بازارہ کراچی

پہلی مرتبہ عنوانات و پیرا گراف و ایڈیٹنگ کے ساتھ

الاقسام

ف

علوم القرآن

جلد اول

تالیف

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ

۸۰۔ انواع پر مشتمل علوم و معارف قرآنی کا بیش بہا ذخیرہ
قرآن فہمی کے لیے نہایت علمی تحقیقی اور بنیادی کتاب

دارالاشاعت
اڈوکارا رام ایسے جناح روڈ
کراچی پاکستان 2213768

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی
طباعت : اگست ۲۰۰۸ء علمی گرافکس
صفحات : 430 صفحات

قارئین سے گزارش

اپنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس بات کی نگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطلع فرما کر ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

..... ملنے کے پتے ﴿﴾

ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور
بیت العلوم 20 ناٹھ روڈ لاہور
مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
مکتبہ المعارف محلہ جنگلی۔ پشاور
یونیورسٹی بک ایجنسی خیبر بازار پشاور
مکتبہ اسلامیہ گامی اڈا۔ ایٹ آباد

Islamic Books Centre
119-121, Halli Well Road
Bolton BL 3NE, U.K.

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
182 SOBIESKI STREET,
BUFFALO, NY 14212, U.S.A

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
مکتبہ معارف القرآن جامعہ دارالعلوم کراچی
بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت القلم مقابل اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک ۲ کراچی
کتب خانہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی
مکتبہ اسلامیہ امین پور بازار۔ فیصل آباد

Azhar Academy Ltd.
54-68 Little Ilford Lane
Manor Park, London E12 5QA
Tel : 020 8911 9797

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
6665 BINTLIFE, HOUSTON,
TX-77074, U.S.A.

﴿﴾ انگریز میں ملنے کے پتے ﴿﴾

﴿﴾ امریکہ میں ملنے کے پتے ﴿﴾

فہرست مضامین ”الاتقان فی علوم القرآن“ (اُردو) حصہ اول

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۵	(۲۰) سورتیں مدنی، (۱۲) مختلف فیہ اور باقی مکی	۲۹	کتاب اور صاحب کتاب
۲۵	مکی و مدنی کی تقسیم کے بارے میں چند اشعار	۳۱	مقدمہ
۲۷	فصل: مختلف فیہ سورتوں کا بیان	۳۲	علم تفسیر پر علامہ کافہی کی تصنیف کا تعارف
۲۷	۱- سورۃ الفاتحہ	۳۲	جلال الدین بلقینی کی مواقع العلوم کا ذکر
۲۷	۲- سورۃ النساء	۳۲	مواقع العلوم کے موضوعات کی فہرست
۲۸	۳- سورۃ یونس	۳۳	علامہ سیوطی کی کتاب ”التحیر فی علوم التفسیر“ کا تذکرہ
۲۸	۴- سورۃ الرعد	۳۳	کتاب ”التحیر“ کے موضوعات کی فہرست
۲۸	۵- سورۃ الحج	۳۴	علامہ زکریا کی ”البرہان فی علوم القرآن“
۲۸	۶- سورۃ الفرقان	۳۵	”البرہان“ کے مضامین کی فہرست
۲۸	۷- سورۃ یسین	۳۵	”الاتقان“ کا تعارف
۲۸	۸- سورۃ ص	۳۷	الاتقان کے مضامین کی اجمالی فہرست
۲۹	۹- سورۃ محمد	۳۸	علوم القرآن پر کچھ اہم کتابوں کے نام
۲۹	۱۰- سورۃ الحجرات	۳۹	اُن کتابوں کی فہرست جن سے ”الاتقان“ کی تیاری
۲۹	۱۱- سورۃ الرحمن	۳۹	میں مدد لی گئی ہے
۲۹	۱۲- سورۃ الحديد	۴۱	آغاز کتاب
۲۹	۱۳- سورۃ الصف	۴۱	پہلی نوع مدنی آیتوں کی شناخت کا بیان
۲۹	۱۴- سورۃ الحجۃ	۴۱	مکی و مدنی آیتوں کی شناخت کی اہمیت
۵۰	۱۵- سورۃ التغابن	۴۱	مقامات نزول کے اعتبار سے آیات قرآنیہ کی اقسام
۵۰	۱۶- سورۃ الملک	۴۲	مکی و مدنی آیات کی تقسیم کے لئے تین اصطلاحیں
۵۰	۱۷- سورۃ الانسان (سورۃ الدھر)	۴۲	مکی و مدنی آیات کی فہرست بقول ابن عباس ؓ
۵۰	۱۸- سورۃ المطففین	۴۳	مکی و مدنی آیات کی تقسیم بقول عکرمہ ؓ
۵۰	۱۹- سورۃ الاعلیٰ	۴۴	مکی و مدنی سورتوں کی ترتیب بقول ابن عباس ؓ
۵۰	۲۰- سورۃ الفجر	۴۵	مدینہ میں نازل ہونے والی سورتیں، بقول علی بن ابی طلحہ
۵۰	۲۱- سورۃ البلد	۴۵	مدنی سورتیں بقول قتادہ ؓ

٥٣	٢٠- سورة المؤمنون	٥٠	٢٢- سورة الليل
٥٣	٢١- سورة الفرقان	٥٠	٢٣- سورة القدر
٥٣	٢٢- سورة الشعراء	٥١	سورة لم يكن
٥٣	٢٣- سورة القصص	٥١	٢٥- سورة زلزله
٥٣	٢٤- سورة العنكبوت	٥١	٢٦- سورة العاديات
٥٥	٢٥- سورة لقمان	٥١	٢٧- سورة البهاكم الحكاثر
٥٥	٢٦- سورة السجده	٥١	٢٨- سورة ارايت (الماعون)
٥٥	٢٧- سورة سباء	٥١	٢٩- سورة الكوثر
٥٥	٢٨- سورة الين	٥١	٣٠- سورة الاخلاص
٥٥	٢٩- سورة الزمر	٥١	٣١- سورة معوذتين
٥٥	٣٠- سورة غافر (المؤمن)	٥٢	فصل: بكل سورتيں میں شامل مدنی آیات کا بیان
٥٥	٣١- سورة شورى	٥٢	١- سورة الفاتحه
٥٦	٣٢- سورة الزخرف	٥٢	٢- سورة البقره
٥٦	٣٣- سورة الجاثية	٥٢	٣- سورة الانعام
٥٦	٣٤- سورة الاحقاف	٥٢	٤- سورة الاعراف
٥٦	٣٥- سورة ق	٥٢	٥- سورة الانفال
٥٦	٣٦- سورة النجم	٥٣	٦- سورة الحديد (التوبه)
٥٦	٣٧- سورة القمر	٥٣	٧- سورة يونس
٥٦	٣٨- سورة الرحمن	٥٣	٨- سورة هود
٥٦	٣٩- سورة الواقعة	٥٣	٩- سورة يوسف
٥٦	٤٠- سورة الحديد	٥٣	١٠- سورة الرعد
٥٦	٤١- سورة المجادلہ	٥٣	١١- سورة ابراهيم
٥٦	٤٢- سورة التغابن	٥٣	١٢- سورة الحجر
٥٦	٤٣- سورة التوہم	٥٣	١٣- سورة النحل
٥٦	٤٤- سورة الملک	٥٣	١٤- سورة الاسرا
٥٦	٤٥- سورة ن	٥٣	١٥- سورة الکہف
٥٦	٤٦- سورة المزمل	٥٣	١٦- سورة مريم
٥٧	٤٧- سورة الانسان (الدهر)	٥٣	١٧- سورة طه
٥٧	٤٨- سورة المرسلات	٥٣	١٨- سورة الانبياء
٥٧	٤٩- سورة المطففين	٥٣	١٩- سورة الحج

۷۱	پانچویں نوع (۵)	۷۷	۵۰۔ سورۃ البلد
۷۱	فراشی اور نومی آیات کا بیان	۷۷	۵۱۔ سورۃ الليل
۷۱	فراشی اور نومی آیات کی تعریف	۷۷	۵۲۔ سورۃ ارايت (الماعون)
۷۱	فراشی آیات کی چند مثالیں	۷۷	ضابطہ: مکی ومدنی سورتوں اور آیات کی تقسیم کے اصول
۷۱	نومی آیات کی مثال اور اس کی توجیہ	۷۷	وقوع اعلیٰ
۷۱	قرآن صرف بیداری میں اترتا	۷۸	مکی ومدنی کی شناخت کے دو طریقے، قیاسی و سماعی
۷۳	چھٹی نوع (۶)	۷۸	تنبیہ:
۷۳	ارضی اور سماوی آیات کا بیان	۷۸	مکی آیتیں جن کا حکم مدنی ہے اور ان کی مثال
۷۳	چھ آیتیں جو نہ زمین پر نازل ہوئیں نہ آسمان میں	۷۹	قرآن کا وہ مدنی حصہ جس کا حکم مکی ہے
۷۳	زیر زمین غار میں اور آسمان پر نازل ہونے والی آیات	۷۹	قرآن کا وہ حصہ جو مدینہ سے مکہ لایا گیا
۷۳	ساتویں نوع (۷)	۷۹	ملک حبش اور دوسرے مقامات پر قرآن کا حصہ
۷۴	سب سے پہلے قرآن میں کیا نازل ہوا؟	۷۹	دوسری نوع (۲)
۷۴	سب سے پہلے کونسی آیت یا سورۃ نازل ہوئی	۷۹	حضری اور سفری کی شناخت
۷۴	سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اور سورت کے بارے میں اختلاف اور صحیح ترین قول	۷۹	حضری اور سفری کی تعریف
۷۴	دوسرا قول: سورۃ المدثر	۷۹	سفری آیات کی کچھ مثالیں
۷۵	تیسرا قول: سورۃ الفاتحہ	۷۹	آیت تیمم بھی سفری ہے
۷۶	چوتھا قول: بسم اللہ الرحمن الرحیم	۷۹	سفری آیات کی مکمل تفصیل
۷۷	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث کی توجیہ	۷۹	تیسری نوع (۳)
۷۷	فصل: نزول وحی کے اعتبار سے سورتوں کی ترتیب	۷۹	نہاری اور لیلیٰ کی شناخت
۷۷	مکی سورتیں اور ان کی ترتیب	۷۹	نہاری اور لیلیٰ آیات کی تعریف
۷۸	مدنی سورتیں اور ان کی ترتیب	۷۹	قرآن کا اکثر حصہ دن میں نازل ہوا
۸۰	فصل: مخصوص حالات میں نازل ہونے والی سورتیں	۷۹	رات کے وقت نازل ہونے والی (لیلیٰ) آیات کی مثالیں جو تلاش کے بعد معلوم ہو سکیں
۸۱	آٹھویں نوع (۸)	۷۹	فصل: دن رات کے درمیان فجر کے وقت نازل ہونے والی آیات کی تفصیل
۸۱	قرآن مجید کا کونسا حصہ سب سے آخر میں نازل ہوا	۷۹	تنبیہ: صرف دن کے وقت وحی نازل ہونے کی تردید
۸۱	اس بارے میں مختلف اقوال اور روایات	۷۹	چوتھی نوع (۴)
۸۱	تمام روایات کے درمیان تطبیق دینے کے سلسلہ میں	۷۹	قرآن کے صغی اور شتائی حصوں کا بیان
۸۲	امام بیہقی کی رائے	۷۹	موسم گرما میں نازل ہونے والی آیات
۸۳	تاخیر نزول کے بارے میں کچھ عجیب روایات	۷۹	موسم سرما میں نازل ہونے والی آیات

۹۹	گیارہویں نوع (۱۱)	۸۳	تنبیہ: الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کے نزول کی بابت
۹۹	تکرار نزول کے بیان میں	۸۳	اشکال اور جواب
۹۹	نصیحت کی غرض سے تکرار نزول	۸۵	نویں نوع (۹)
۹۹	شان و عظمت کے اضافے کے لئے تکرار نزول	۸۵	سبب نزول
۹۹	اختلاف قرأت بھی تکرار نزول کی مثال ہے	۸۵	اسباب نزول پر لکھی جانے والی کتابوں کا تذکرہ
۱۰۰	تکرار نزول کے انکار کے بارے میں بعض علماء کی رائے	۸۵	نزول قرآن کی دو قسمیں
۱۰۱	بارہویں نوع (۱۲)	۸۵	مسئلہ اولیٰ (۱)
۱۰۱	وہ آیات جن کا حکم ان کے نزول سے یا جن کا نزول	۸۵	اسباب نزول کو جان لینے کے فوائد
۱۰۱	ان کے حکم سے مؤخر ہوا ہے	۸۷	مسئلہ دوم (۲)
۱۰۱	نزول آیت پہلے، حکم بعد میں، اس کی مثال	۸۷	عموم لفظ کا اعتبار ہے یا خصوص سبب کا؟
۱۰۲	حکم پہلے، نزول آیت بعد میں ہوا اس کی مثالیں	۸۷	تنبیہ: کسی خاص شخص کے بارے میں نازل ہونے والی
۱۰۳	تیرہویں نوع (۱۳)	۸۸	آیت میں عموم لفظ معتبر نہیں
۱۰۳	قرآن کے وہ حصے جن کا نزول علیحدہ علیحدہ ہوا اور وہ	۸۹	مسئلہ سوم (۳)
۱۰۳	حصے جن کا نزول اکٹھا ہوا	۸۹	بعض آیتوں کا نزول خاص سبب سے ہوتا ہے مگر انہیں
۱۰۳	اول قسم: علیحدہ علیحدہ نازل ہونے والی آیات کی مثال	۸۹	نظم قرآن کی رعایت سے تمام آیتوں کے حکم میں رکھا
۱۰۳	دوسری قسم: اکٹھی نازل ہونے والی سورتوں کی مثالیں	۸۹	جاتا ہے
۱۰۴	چودھویں نوع (۱۴)	۹۰	مسئلہ چہارم (۴)
۱۰۴	قرآن کی وہ سورتیں اور آیات جن کے ساتھ فرشتوں کا	۹۰	اسباب نزول کے لئے چشم دید گواہی کی ضرورت ہے
۱۰۴	نزول ہوا یا جو یونہی صرف حامل وحی کے معرفت اتریں	۹۱	تنبیہ: صحابی کی روایت مند کے حکم میں
۱۰۴	مختلف سورتوں کے نزول کے وقت فرشتوں کی عظیم	۹۱	مسئلہ پنجم (۵)
۱۰۴	تعداد ہمراہ اترنے کی روایات	۹۱	ایک آیت کے کئی اسباب نزول ذکر ہوں تو ترجیح یا تطبیق
۱۰۵	تنبیہ: مختلف روایات میں تطبیق کی شکل	۹۱	کا طریقہ
۱۰۵	فائدہ: خاص عرش کے خزانے سے نازل ہونے والی آیات	۹۵	متفرق آیات اور سبب نزول واحد
۱۰۷	پندرہویں نوع (۱۵)	۹۷	دسویں نوع (۱۰)
۱۰۷	قرآن کے وہ حصے جو سابقہ انبیاء پر بھی نازل ہوئے	۹۷	قرآن کے ان حصوں کا بیان جو بعض صحابہ کی زبان پر
۱۰۷	اور وہ حصے جن کا نزول آپ ﷺ سے پہلے کسی نبی	۹۷	جاری ہوئے
۱۰۷	نہیں ہوا	۹۷	حضرت عمرؓ کے موافقات
۱۰۷	قرآن کے وہ حصے جو صرف آپ ﷺ پر نازل ہوئے	۹۸	دیگر صحابہؓ کے موافقات
۱۰۷	قرآن کے وہ حصے جو انبیائے سابقین پر بھی نازل ہوئے	۹۸	تذنیب: قرآن کے وہ حصے جو غیر اللہ کی زبان پر نازل
۱۰۸	فائدہ: حضرت یوسف کو دکھائی جانے والی تین آیتیں	۹۸	ہوئے

۱۳۸	۲۳۔ سورۃ الرحمن	۱۳۱	قرآن کو ”قرآن“ کیوں کہا جاتا ہے؟
۱۳۸	۲۴۔ سورۃ المجادلۃ	۱۳۲	فائدہ : مصحف کی وجہ تسمیہ
۱۳۸	۲۵۔ سورۃ المحشر	۱۳۲	فائدہ : قرآن کا نام تورات اور انجیل رکھنا جائز نہیں ہے۔
۱۳۸	۲۶۔ سورۃ الممتحنہ	۱۳۳	فصل : سورتوں کے نام
۱۳۹	۲۷۔ سورۃ الصف	۱۳۳	سورۃ کی وجہ تسمیہ
۱۳۹	۲۸۔ سورۃ الطلاق	۱۳۳	فصل : سورتوں کے ناموں کی تفصیل
۱۳۹	۲۹۔ سورۃ التحریم	۱۳۴	ان سورتوں کی تفصیل جن کے ایک سے زائد نام آئے ہیں
۱۳۹	۳۰۔ سورۃ تبارک	۱۳۴	۱۔ فاتحہ الکتاب
۱۳۹	۳۱۔ سورۃ سأل	۱۳۴	۲۔ سورۃ البقرہ
۱۳۹	۳۲۔ سورۃ عم	۱۳۷	۳۔ سورۃ آل عمران
۱۳۹	۳۳۔ سورۃ لم یکن	۱۳۷	۴۔ سورۃ المائدہ
۱۳۹	۳۴۔ سورۃ ارایت	۱۳۷	۵۔ سورۃ الانفال
۱۳۹	۳۵۔ سورۃ الکافرون	۱۳۷	۶۔ سورۃ براءۃ (توبہ)
۱۳۹	۳۶۔ سورۃ تبت	۱۳۷	۷۔ سورۃ النحل
۱۳۹	۳۷۔ سورۃ اخلاص	۱۳۸	۸۔ سورۃ الاسراء (بنی اسرائیل)
۱۳۹	۳۸۔ سورۃ المفلک اور الناس	۱۳۸	۹۔ سورۃ الکہف
۱۳۹	تنبیہ: سورتوں کے متعدد نام کس طرح رکھے گئے ہیں؟	۱۳۸	۱۰۔ سورۃ طہ
۱۳۹	روایت سے یا معنی کے لحاظ سے؟	۱۳۸	۱۱۔ سورۃ الشعراء
۱۴۱	فصل: ایک ہی نام کی کئی سورتیں	۱۳۸	۱۲۔ سورۃ النمل
۱۴۱	فائدہ: سورتوں کے ناموں کے اعراب	۱۳۸	۱۳۔ سورۃ السجدہ
۱۴۲	خاتمہ: قرآن کی تقسیم چار قسموں میں	۱۳۸	۱۴۔ سورۃ الفاطر
۱۴۲	قرآن کے مختلف حصوں کی مختلف صفات	۱۳۸	۱۵۔ سورۃ یسین
۱۴۲	اٹھارہ ہویں نوع (۱۸)	۱۳۸	۱۶۔ سورۃ الزمر
۱۴۳	قرآن کی جمع اور ترتیب	۱۳۸	۱۷۔ سورۃ غافر
۱۴۳	رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں قرآن کے جمع ہونے کا ذکر	۱۳۸	۱۸۔ سورۃ فصلت
۱۴۳	قرآن تین مرتبہ جمع کیا گیا	۱۳۸	۱۹۔ سورۃ الجاثیہ
۱۴۶	حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع قرآن	۱۳۸	۲۰۔ سورۃ محمد
۱۴۶	تیسری مرتبہ قرآن کی ترتیب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے	۱۳۸	۲۱۔ سورۃ ق
۱۴۶	عہد میں ہوئی	۱۳۸	۲۲۔ سورۃ اقتربت
۱۴۷	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جمع قرآن کا طریقہ	۱۳۸	

۱۶۰	آیت کو معلوم کرنے کا طریقہ صرف شارع کی توقیف ہے	۱۴۸	حضرت ابو بکر <small>رضی اللہ عنہ</small> اور حضرت عثمان <small>رضی اللہ عنہ</small> کے جمع قرآن میں فرق
۱۶۱	آیتوں کی تعداد میں اختلاف کا سبب، قرآن کی جملہ آیات اور حروف کی تعداد	۱۴۸	فائدہ: حضرت عثمان <small>رضی اللہ عنہ</small> کے تیار کردہ مصاحف کی تعداد
۱۶۱	آیات تعداد میں علماء کا اختلاف	۱۴۸	فصل: اجماع اور ان کا بیان جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آیات کی ترتیب بلاشبہ توقیفی اور حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> سے ثابت ہے
۱۶۱	تعداد آیات کے لحاظ سے قرآنی سورتوں کی تین قسمیں	۱۴۹	فصل: سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے یا اجتہادی
۱۶۲	قسم اول میں چالیس سورتیں ہیں	۱۵۱	خاتمہ: قرآن کے حصوں کے نام بہ لحاظ سورتوں کے
۱۶۲	دوسری قسم کی چار سورتیں ہیں	۱۵۲	(۱) سبع الطوال
۱۶۲	تیسری قسم میں ستر سورتیں ہیں	۱۵۲	(۲) الثانی
۱۶۶	بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلیہ قواعد اور ضابطے	۱۵۲	(۳) مفصل
۱۶۶	تذنیب: قرآن اور اخوات کی بابت نظم	۱۵۲	فائدہ: مفصل میں طوال، اوساط اور قصار سورتیں شامل ہیں
۱۶۶	فائدہ اول: آیتوں کی معرفت اور ان کی تعداد و فواصل کی شناخت پر بہت سے فقہی احکام بھی مرتب ہوتے ہیں	۱۵۵	تنبیہ: سورت کو مختصر اور چھوٹی کہنا جائز ہے
۱۶۶	فائدہ دوم: حدیثوں اور اقوال میں آیتوں کا ذکر	۱۵۵	فائدہ: اُبی بن کعب <small>رضی اللہ عنہ</small> کے مصحف کی ترتیب
۱۶۷	فصل: قرآن کے کلمات کی تعداد	۱۵۶	حضرت عبد اللہ بن مسعود <small>رضی اللہ عنہ</small> کے مصحف کی ترتیب
۱۶۷	فصل: قرآن کے حروف کی تعداد	۱۵۷	انیسویں نوع (۱۹)
۱۶۷	قرآن کے حروف کی تعداد معلوم کرنے کا فائدہ	۱۵۷	قرآن کی سورتوں، آیتوں، کلمات اور حروف کی تعداد
۱۶۷	فائدہ: حروف، کلمات، آیات، سورتوں اور احزاب کی تعداد کے لحاظ سے قرآن کا نصف	۱۵۷	سورۃ الانفال اور برآة دوسریں ہیں یا ایک ہی سورت ہے؟
۱۶۸	تعداد کے لحاظ سے قرآن کا نصف	۱۵۷	سورۃ برآة کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ
۱۶۹	انیسویں نوع (۲۰)	۱۵۷	ابن مسعود <small>رضی اللہ عنہ</small> ابن کعب <small>رضی اللہ عنہ</small> اور حضرت اُبی <small>رضی اللہ عنہ</small> کے مصاحف کی سورتوں کی تعداد
۱۶۹	قرآن کے حفاظ اور راوی	۱۵۷	سورۃ الحجد اور سورۃ الخلع کا ذکر
۱۶۹	رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے مقرر کردہ چار معلمین قرآن	۱۵۷	تنبیہ: سورۃ الفیل اور سورۃ قریش دو الگ الگ سورتیں ہیں
۱۶۹	عہد رسالت میں چار صحابہ نے قرآن جمع کیا تھا	۱۵۸	فائدہ: قرآن کو سورتوں میں منقسم کرنے کی حکمت اور فائدے
۱۷۰	تشریح و روایت بقول مازری رحمہ اللہ	۱۶۰	فصل: آیتوں کی تعداد
۱۷۰	انس <small>رضی اللہ عنہ</small> کی روایت پر قرطبی اور باقلانی کا تبصرہ	۱۶۰	آیت کی تعریف
۱۷۱	علامہ ابن حجر کا تبصرہ		
۱۷۲	دیگر حفاظ اور جامعین قرآن صحابہ عنہم کے اسماء		
۱۷۲	تنبیہ: ابو یزید <small>رضی اللہ عنہ</small> کے نام میں اختلاف		
۱۷۲	فائدہ: اُم و روقہ رضی اللہ عنہما ایک انصاری جامع قرآن صحابیہ		
۱۷۳			

۱۸۱	(۱) متواتر	۱۴۳	فصل: سات قراء صحابہ
۱۸۱	(۲) مشہور	۱۴۳	مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ، شام کے قراء تابعین
۱۸۲	(۳) آحاد	۱۴۴	سات معروف آئمہ قراءت
۱۸۲	(۴) شاذ	۱۴۴	سات قراء کے دو معروف راوی
۱۸۲	(۵) موضوع	۱۴۴	فن قراءت کے صاحب تصنیف علماء
۱۸۲	ایک اور قسم مدرج اور اس کی مثالیں	۱۴۵	اکیسویں نوع (۲۱)
۱۸۲	تنبیہ اول :	۱۴۵	قرآن کی عالی اور نازل سندیں
۱۸۳	خبر واحد سے کسی عبارت کا قرآن ہونا صحیح نہیں	۱۴۵	علو اسناد کی پانچ قسمیں
۱۸۳	”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ جزو قرآن ہے یا نہیں؟	۱۴۵	قسم اول
۱۸۵	سورۃ الفاتحہ اور معوذتین قرآن میں شامل ہیں یا نہیں؟	۱۴۵	قسم دوم
۱۸۶	تنبیہ دوم: قرآن اور قراءتوں میں فرق	۱۴۵	قسم سوم
۱۸۷	تنبیہ سوم: موجودہ سات قراءتوں سے وہ حروف سبعہ مراد نہیں جن کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے	۱۴۵	موافقت
۱۸۷	تنبیہ چہارم: قراءتوں کے اختلاف سے احکام میں بھی اختلاف رونما ہوتا ہے	۱۴۶	ابدال
۱۸۹	خدا نے خود کون سی قراءت اختیار کی ہے؟	۱۴۶	مساوات
۱۸۹	اختلاف قراءت کے فوائد	۱۴۶	مصافحات
۱۹۰	تنبیہ پنجم: شاذ قراءت پر عمل کرنے کی بابت اختلاف	۱۴۶	قرأت، روایہ اور طریقہ کی تعریف
۱۹۱	تنبیہ ششم: قراءتوں کی توجیہات پر کتب قراءتوں کی توجیہ معلوم کرنے کے فوائد	۱۴۶	قسم چہارم
۱۹۱	ایک قراءت کو دوسری پر ترجیح دینا	۱۴۸	قسم پنجم
۱۹۱	خاتمہ: ”عبداللہ کی قراءت“ یا ”سالم کی قراءت“ کہنا کیسا ہے؟	۱۴۸	نوع بائیس تا ستائیس
۱۹۲	اٹھائیسویں نوع (۲۸)	۱۴۸	متواتر، مشہور، آحاد، موضوع اور مدرج قراءتیں
۱۹۲	وقف اور ابتداء کی شناخت	۱۴۸	علامہ بلقینی کی تقسیم قراءت
۱۹۲	اس فن کی اہمیت	۱۴۸	علامہ ابن الجزری کے مطابق صحیح و باطل قراءت آئمہ
۱۹۲	صحابہ و اوقاف کی تعلیم اسی طرح حاصل کرتے تھے جس طرح قرآن کو سیکھتے تھے	۱۴۸	سبعہ کی ہر قراءت قابل قبول نہیں ہے
۱۹۲	علم الوقف والابتداء کی ضرورت اور اس کے فوائد	۱۴۸	قبول قراءت میں روایت کی صحت اسناد کا اعتبار ہے نہ کہ نحوی قواعد کا
۱۹۳	فصل: اقسام وقف	۱۴۹	قراءت میں مصحف کے رسم الخط کی موافقت کے معنی
۱۹۳	وقف تام	۱۸۰	قراءت کے اسناد کی صحت سے کیا مراد ہے؟
		۱۸۰	آئمہ سبعہ کی منزل من اللہ قراءتیں
		۱۸۰	قرآن کی تین قسمیں
		۱۸۱	اقسام قراءت:

۲۰۰	تنبیہ ششم : وقف کے نام و اقسام تجویز کرنا بدعت ہے	۱۹۳	وقف حسن
۲۰۰	تنبیہ ہفتم : وقف اور ابتداء کی تعریف میں علماء کا	۱۹۳	وقف قبیح
۲۰۰	اختلاف	۱۹۳	وقف کی چار قسمیں
۲۰۰	تنبیہ ہشتم : وقف قطع اور سکتہ کا بیان	۱۹۳	وقف تام مختار
۲۰۱	ضوابط :	۱۹۳	وقف کافی جائز
۲۰۱	الذی اور الذین کے مقام پر وصل اور وقف کا	۱۹۳	وقف حسن مفہوم
۲۰۱	قاعدہ	۱۹۳	وقف قبیح متروک
۲۰۱	مشقی کو چھوڑ کر محض مشقی منہ پر وقف کرنا جبکہ مشقی	۱۹۳	وقف کے پانچ مرتبے
۲۰۱	مشقی قطع ہو	۱۹۳	وقف لازم
۲۰۱	جملہ نداء یہ اور منقولہ احوال پر وقف کرنا	۱۹۵	وقف مطلق
۲۰۲	کلاً پر وقف کرنے کی بحث	۱۹۵	وقف جائز
۲۰۲	بلی پر وقف کرنے کے قاعدے	۱۹۵	وقف مجوز لوجہ
۲۰۲	نعم پر وقف کرنا	۱۹۵	مرخص بضرورت
۲۰۳	فصل : کلمات کے اخیر میں وقف کرنے کی کیفیت	۱۹۵	قرآن میں وقف کی آٹھ قسمیں
۲۰۳	وقف کرنے کی نو (۹) وجوہات	۱۹۵	وقف کی صرف دو ہی قسمیں مناسب ہیں
۲۰۳	(۱) سکون	۱۹۵	وقف اختیاری، وقف اضطراری
۲۰۳	(۲) روم	۱۹۷	ابتداء ہر حالت میں اختیاری ہوتی ہے
۲۰۳	(۳) اشام	۱۹۷	ابتداء کی چار قسمیں
۲۰۳	(۴) ابدال	۱۹۷	تنبیہات :
۲۰۳	(۵) وقف نقل	۱۹۷	تنبیہ اول : مضاف پر بغیر مضاف الیہ کو ملائے ہوئے
۲۰۴	(۶) وقف ادغام	۱۹۷	وقف کرنا
۲۰۴	(۷) وقف حذف	۱۹۷	تنبیہ دوم : بناوٹی اور فضول وقف و ابتداء
۲۰۴	(۸) وقف اثبات	۱۹۷	تنبیہ سوم : طویل آیتوں وغیرہ کے موقع پر وقف و
۲۰۴	(۹) الحاق	۱۹۸	ابتداء کی رخصت و اجازت
	قاعدہ : ان اوقاف کے لحاظ سے وقف کرنے میں		تنبیہ چہارم : جبکہ دونوں حرفوں پر وقف کرنا جائز ہو تو
۲۰۴	مصنف عثمان <small>رضی اللہ عنہ</small> کے رسم الخط کی پیروی کرنے پر		کیا کیا جائے؟
۲۰۵	علمائے قرأت کا اتفاق و اختلاف	۱۹۸	تنبیہ پنجم : کلام تام پر وقف کرنے کے لئے علم القراءۃ
۲۰۵	انیسویں نوع (۲۹)		قصص، نحو اور فقہ جاننے کی ضرورت ہے
۲۰۵	ان آیتوں کا بیان جو لفظ موصول مگر معنی کے لحاظ سے	۱۹۹	
۲۰۵	مفصول ہیں		

۲۱۱	کن الفاظ و حروف کا امالہ کیا جاتا ہے؟	آیت: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى
۲۱۲	خاتمہ: امالہ پر بعض علماء کے اعتراض اور اس کے جوابات	قوله فتعالى الله عما يُشْرِكُونَ کی مثال
۲۱۲	قرآن کا نزول تفخیم کے ساتھ ہوا ہے	قولہ تعالیٰ "وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُخُونَ فِي
۲۱۳	اکیسویں نوع (۳۱)	الْعِلْمِ" الآیہ استطراد اور حسن التخلّص کے قبیل
۲۱۳	ادغام، اظہار، اخفاء اور انقلاب	سے ہے
۲۱۳	ادغام کی تعریف اور اس کی قسمیں	قولہ تعالیٰ "وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
۲۱۳	ادغام کبیر	حُجَاةٌ" والآیہ کی مثال
۲۱۳	وجہ تسمیہ	قرآن میں چندہ مقامات جہاں مختلف لوگوں کے
۲۱۳	وہ قراء جن کی طرف یہ منسوب ہے اور وہ جنہوں نے	اقوال اس طرح برابر رکھ دیئے گئے ہیں کہ پہچان مشکل
۲۱۳	اس کا ذکر نہیں کیا	ہوتی ہے
۲۱۳	متماثلین میں ادغام	تیسویں نوع (۳۰)
۲۱۵	متجانسین اور متقاربین میں ادغام	امالہ اور فتح
۲۱۵	حروف متجانسین اور متقاربین کے مدغم فیہ کی مثالیں	امالہ اور فتح فصحاء عرب کی مشہور لغتیں ہیں
۲۱۷	تنبیہ: ادغام میں بعض علماء کا اتفاق و اختلاف	امالہ حروف سبعہ میں داخل ہے
۲۱۷	ضابطہ: قرآن میں ابو عمرو کے نزدیک حروف مثلین	صحابہ رضی اللہ عنہم قراءت میں الف اور ی کو یکساں سمجھتے تھے
۲۱۸	اور متقاربین کے ادغام کی تعداد	ابن مسعود <small>رضی اللہ عنہ</small> کا "طہ" کسر کے ساتھ پڑھنا
۲۱۸	ادغام صغیر اور اس کی تعریف	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت امالہ کے ساتھ
۲۱۸	جائز ادغام صغیر اور اس کی دو قسمیں	امالہ کی تعریف اور امالہ کی قسمیں
۲۱۹	قاعدہ: واجب ادغام کی تعریف اور مثالیں	امالہ کی کونسی قسم بہتر ہے
۲۱۹	فائدہ: بعض علماء نے قرآن میں ادغام کرنے کو مکروہ	فتح کی تعریف اور اس کی قسمیں
۲۱۹	جانا ہے	شدید
۲۱۹	تذنیب: نون ساکن اور تنوین کے چار احکام	فتح متوسط
۲۲۰	(۱) اظہار	امالہ فتح کی ایک شاخ ہے
۲۲۰	(۲) ادغام	امالہ پر بحث کے پانچ وجوہ
۲۲۰	(۳) انقلاب	امالہ کے دس اسباب
۲۲۰	(۴) اخفاء	امالہ کی وجہیں
۲۲۱	بیسویں نوع (۳۲)	مناسبت
۲۲۱	مدہ اور قصر	اشعار اور اس کی تین قسمیں
۲۲۱	مدہ کا ثبوت حدیث سے	امالہ کا فائدہ
۲۲۱	مدہ اور قصر کی تعریف	کن کن قاریوں نے امالہ کیا ہے

۲۲۱	قاعده : جب قوی اور ضعیف دو سبب یکجا جمع ہو جائیں	۲۲۱	حرف مد کی تین قسمیں
۲۲۲	تو کیا کیا جائے؟	۲۲۱	لفظی سبب
۲۲۲	قاعده : قرآن کے مدات کی دس وجوہ	۲۲۱	(۱) الف مطلقاً
۲۲۲	۱۔ مد الجزر	۲۲۱	(۲) واو ساکن جس کا مقابل مضموم ہو
۲۲۲	۲۔ مد العدل	۲۲۱	(۳) ے ساکن جس کا مقابل مکسور ہو
۲۲۲	۳۔ مد التکلیف	۲۲۱	مد کے دو اسباب
۲۲۲	۴۔ مد البسط	۲۲۱	(۱) ہمزہ کا آنا
۲۲۲	۵۔ مد روم	۲۲۱	(ب) سکون کا آنا
۲۲۵	۶۔ مد الفرق	۲۲۱	لازمی
۲۲۵	۷۔ مد البیہ	۲۲۲	عارضی
۲۲۵	۸۔ مد المبالغہ	۲۲۲	اس کی وجہ سے مد آنے کی علت
۲۲۵	۹۔ مد البدل من الہزہ		ان مدوں کی بعض اقسام میں قراء کا اختلاف اور
۲۲۵	۱۰۔ مد الاصل	۲۲۲	اتفاق
۲۲۶	تینتیسویں نوع (۳۳)	۲۲۲	مد ہمزہ متصل کے دو مرتبے ہیں
۲۲۶	تحفیف ہمزہ	۲۲۲	مد ساکن کی مقدار
۲۲۶	تحفیف ہمزہ کی وجہ	۲۲۲	مد مفصل کے نام
۲۲۶	تحفیف ہمزہ میں اہل جواز کا خصوص	۲۲۲	۱۔ مد الفصل
۲۲۶	یہ نظریہ غلط ہے کہ ہمزہ کا تلفظ بدعت ہے	۲۲۲	۲۔ مد البسط
۲۲۶	تحقیق ہمزہ کی چار قسمیں	۲۲۲	۳۔ مد الاعتبار
۲۲۶	۱۔ اس کی حرکت نقل کر کے حرف ساکن ما قبل کو	۲۲۲	۴۔ مد حرف بحر
۲۲۶	دے دینا	۲۲۲	۵۔ مد جائز
۲۲۶	۲۔ ابدال یعنی ہمزہ ساکن کو حرکت ما قبل کے	۲۲۲	مد مفصل کے سات مرتبے
۲۲۷	ہم جنس حرف مد کے ساتھ بدل دینا	۲۲۳	مد کے مراتب کا اندازہ الفوں کی تعداد سے کرنا
۲۲۷	۳۔ ہمزہ اس کی حرکت کے مابین تسہیل کرنا	۲۲۳	مد سکون عارضی کی مقدار
۲۲۷	۴۔ ہمزہ کو بلا نقل حرکت ساقط کر دینا	۲۲۳	معنوی سبب: نفی میں مبالغہ کا قصد
۲۲۸	چونتیسویں نوع (۳۳)	۲۲۳	مد تعظیم یا مبالغہ
۲۲۸	قرآن کے تحمل (اٹھانے) کی کیفیت	۲۲۳	"لا" تمزیہ کا مد
۲۲۸	قرآن کا حفظ کرنا اُمت پر فرض کفایہ ہے	۲۲۳	مبالغہ نفی کے مد کی مقدار
۲۲۸	محدثین کے نزدیک تحمل کی صورتیں حسب ذیل ہیں	۲۲۴	قاعده : جب مد کا سبب متغیر ہو جائے تو کیا کیا جائے؟

۲۳۲	چودھواں	۲۲۸	شیخ کے زور و قراءت کرنے کا مطلب اور قرآن پڑھنے کی دلیل
۲۳۲	پندرہواں	۲۲۹	شیخ کے سامنے قراءت کرنے کا طریقہ
۲۳۲	سولہواں	۲۲۹	زبانی یا مصحف سے دیکھ کر قراءت کرنا
۲۳۲	سترہواں	۲۲۹	فصل : قراءت کی تین کیفیتیں
۲۳۲	بعض قریب الحرج اور مرکب حروف کا ذکر اور ان میں باہمی فروق کا بیان	۲۲۹	اول : تحقیق
۲۳۲	تجوید کی تعریف میں قصیدہ	۲۲۹	دوم : قراءۃ الحدر
۲۳۲	فائدہ : قرأت قرآن میں بدعات مثلاً غنا (راگ) ترعید، ترقیص، قطریب تجزین، تحریف وغیرہ	۲۳۰	سوم : قراءۃ تدویر
۲۳۳	فصل : قرأتوں کے الگ الگ اور سب اکٹھا کر کے سیکھنے یا پڑھنے کی کیفیت پانچویں صدی تک سلف کا دستور قراءۃ	۲۳۰	تنبیہ : ترتیل و تحقیق کے مابین فرق
۲۳۳	قرأتوں کو جمع کرنے میں قاریوں کے دو طریقے	۲۳۰	فصل : تجوید کی ضرورت و اہمیت
۲۳۳	اول جمع بالحرف	۲۳۰	تجوید کی تعریف
۲۳۳	قرأتوں کو جمع کرنے کے لئے پانچ شرطیں	۲۳۰	لحن کی تعریف
۲۳۳	۱۔ حسن الوقف	۲۳۰	تجوید سیکھنے کا بہترین طریقہ
۲۳۳	۲۔ حسن الابداء	۲۳۰	ترقیق کا بیان
۲۳۳	۳۔ حسن الاداء	۲۳۱	خارج حروف کی تعداد
۲۳۳	۴۔ مرکب نہ کرنا	۲۳۱	حروف کے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ
۲۳۳	۵۔ قراءت میں ترتیب کا لحاظ رکھنا	۲۳۱	حروف کے سترہ (۱۷) خارج کا بیان
۲۳۵	آخری شرط پر ابن الجزری کا اعتراض	۲۳۱	پہلا
۲۳۵	قرأتوں کو جمع کرنے میں تناسب کی رعایت	۲۳۱	دوسرا
۲۳۵	حروف میں تداعل اور عطف کرنے کی بابت قاری کا فرض	۲۳۱	تیسرا
۲۳۵	قاری کو قراءتوں، روایتوں، طریقوں اور وجوہ میں سے کسی چیز کا چھوڑ دینا یا اس میں خلل ڈالنا ہرگز روا نہیں	۲۳۱	چوتھا
۲۳۵	قراءت سیکھنے کی حالت میں کس قدر قرآن ایک سبق میں پڑھنا چاہئے؟	۲۳۱	پانچواں
۲۳۵	فائدہ اول : قرآن کی آیت کو نقل کرنے کے لئے کسی	۲۳۱	چھٹا
۲۳۶	سند کی ضرورت نہیں	۲۳۱	ہفتم
		۲۳۱	ہشتم
		۲۳۱	نہم
		۲۳۱	دہم
		۲۳۱	یازدہم
		۲۳۲	بارہواں
		۲۳۲	تیرہواں

۲۳۶	مسئلہ : آواز بلند قراءت کی جائے یا آہستہ؟	۲۳۶	فائدہ دوم : قراءت سکھانے کے لئے شیخ کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔
۲۳۶	مسئلہ : مصحف کو دیکھ کر قرأت کی جائے یا حافظہ سے؟	۲۳۶	فائدہ سوم : قراءت کی سند دینے کے لئے معاوضہ طلب کرنا۔
۲۳۷	مسئلہ : قراءت کرنے میں بھول جائے تو کیا کرے؟	۲۳۶	قرت کی تعلیم پر اجرت لینا۔
۲۳۷	مسئلہ : کسی سے بات کرنے کے لئے قراءت کو بند کر دینا	۲۳۷	تعلیم کی تین صورتیں۔
۲۳۸	مسئلہ : غیر عربی زبان میں قرآن کا (خالص) ترجمہ پڑھنا	۲۳۷	فائدہ چہارم : سند دینے سے پہلے طالب علم کا امتحان لینا۔
۲۳۸	مسئلہ : قرأت شاذ کا پڑھنا۔	۲۳۷	قرت کے محقق کے لئے فن قراءت کی کوئی کتاب حفظ کرنا ضروری ہے۔
۲۳۸	مسئلہ : مصحف کی ترتیب کے مطابق قراءت کرنا۔	۲۳۷	فائدہ پنجم : قرآن کی قراءت انسانوں کی مابہ الامتیاز خصوصیت ہے۔
۲۳۹	مسئلہ : قراءت کو پورا ادا کرنا اور دو قراءتوں کو باہم ملانا	۲۳۷	پینتیسویں نوع (۳۵)
۲۵۰	مسئلہ : قراءت کو خاموشی سے سُننا۔	۲۳۷	تلاوت قرآن اور اس کی تلاوت کرنے والے کے آداب کثرت سے قرآن کی قراءت اور تلاوت کرنا مستحب ہے
۲۵۰	مسئلہ : آیت سجدہ پڑھنے کے وقت سجدہ کرنا۔	۲۳۷	مسئلہ : کتنی مدت میں قرآن ختم کرنا چاہئے۔
۲۵۰	مسئلہ : قراءت قرآن کے مختار اور افضل اوقات۔	۲۳۷	مسئلہ : قرآن کا بھول جانا گناہ کبیرہ ہے۔
۲۵۰	مسئلہ : ختم قرآن کے دن روزہ رکھنا۔	۲۳۷	مسئلہ : قرآن پڑھنے کے لئے وضو کرنا مستحب ہے۔
۲۵۱	مسئلہ : سورۃ الضحیٰ سے آخر تک ہر سورۃ کے بعد تکبیر کہنا	۲۳۸	مسئلہ : قراءت پاک اور صاف جگہ میں مسنون ہے۔
۲۵۲	مسئلہ : ختم قرآن کے بعد دعا مانگنا۔	۲۳۸	مسئلہ : قبلہ رو ہو کر باطمینان قراءت کرنا۔
۲۵۲	مسئلہ : ایک ختم سے فارغ ہوتے ہی دوسرا ختم شروع کر دینا۔	۲۳۸	مسئلہ : تعظیم قرآن کے لئے مسواک کرنا۔
۲۵۲	مسئلہ : ختم قرآن کے وقت سورۃ ”الاخلاص“ کی تکرار کرنا۔	۲۳۸	مسئلہ : قراءت سے پہلے ”اعوذ باللہ“ پڑھنا۔
۲۵۲	مسئلہ : قراءت قرآن کو ذریعہ معاش بنانا۔	۲۳۸	مسئلہ : ہر سورۃ کے شروع میں ”بسم اللہ“ پڑھنا۔
۲۵۲	مسئلہ : ”میں فلاں آیت بھول گیا“ کہنا۔	۲۳۸	مسئلہ : قراءت میں نیت کرنا۔
۲۵۳	مسئلہ : میت کو قراءت کا ایصال ثواب۔	۲۳۸	مسئلہ : قراءت کی آیت میں ترتیل کرنا۔
۲۵۳	فصل : قرآن سے اقتباس کرنا۔	۲۳۸	مسئلہ : قرآن پڑھتے وقت اس کے معانی سمجھنا ان پر غور کرنا۔
۲۵۳	اقتباس کی تعریف۔	۲۳۸	مسئلہ : کسی ایک آیت کو بار بار پڑھنا۔
۲۵۳	قرآن سے اقتباس کرنے کو جواز و عدم جواز پر مالکیہ اور شوافع کی رائے اس کے متعلق ابن السلام کی رائے	۲۳۸	مسئلہ : قرآن پڑھتے وقت رو پڑنا۔
۲۵۳	نظم و شعر میں قرآن کی تفسیر۔	۲۳۸	مسئلہ : قراءت میں خوش آوازی اور لب و لہجہ کی درستی۔
۲۵۳	اقتباس کی تین قسمیں۔	۲۳۸	مسئلہ : قرآن کی قراءت تفسیح کے ساتھ کرنا۔
۲۵۳	مقبول۔	۲۳۸	
۲۵۳	مباح۔	۲۳۸	
۲۵۳	مردود۔	۲۳۸	

۲۹۴	سنتیسیوں نوع (۳۷)	۲۵۴	امام ابو منصور کے اشعار میں قرآن کی تصمین اور اس پر تبصرہ
۲۹۴	قرآن میں ملک حجاز کی زبان کے سوا دوسری عربی زبانوں کے کون سے الفاظ ہیں	۲۵۴	دیگر علماء کے اشعار میں قرآن کی تصمین کا وجود
۲۹۴	مختلف غیر حجازی قبائل عرب کی زبانوں کے چند الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں	۲۵۵	قرآنی آیات کو عام بات جیت یا ضرب المثل کی طرح استعمال کرنا
۲۹۵	قرآن کے غیر حجازی الفاظ جو حضرت ابن عباس <small>رضی اللہ عنہ</small> نے نافع بن الازرق سے بیان کئے ہیں	۲۵۶	الفاظ قرآن کو نظم وغیرہ میں استعمال کرنا
۲۹۵	مختلف عرب قبائل اور ممالک کی زبانوں کے الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں	۲۶۵	خاتمہ: قرآن کی ضرب الامثال میں کمی بیشی کرنا
۲۹۵	کنانہ کی بول چال کے الفاظ	۲۵۷	چھتیسویں نوع (۳۶)
۲۹۵	ہذیل کی بول چال کے الفاظ	۲۵۷	قرآن کے غریب (کم استعمال ہونے والے) الفاظ کی معرفت
۲۹۶	لغت حمیر کے الفاظ	۲۵۷	غرائب القرآن پر تصانیف
۲۹۶	لغت جرہم کے الفاظ	۲۵۷	اس فن کی اہمیت
۲۹۶	ازدھوۃ کی زبان کے الفاظ	۲۵۷	غرائب القرآن کو معلوم کرنے کا طریقہ
۲۹۶	شعم کی زبان کے الفاظ	۲۵۷	غرائب القرآن سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی لاعلمی
۲۹۶	قیس غیلان کی لغت سے	۲۵۸	فصل: مفسر کے لئے اس فن کے علم کی ضرورت
۲۹۶	بنو سعد العشیرہ کی لغت سے	۲۵۸	غرائب القرآن کی تفسیر جو ابن ابی طلحہ کے طریق پر حضرت ابن عباس <small>رضی اللہ عنہ</small> سے مروی ہے
۲۹۶	کندہ کی لغت سے	۲۵۸	سورۃ البقرہ سے لے کر آخر قرآن تک قرآن میں استعمال ہونے والے غرائب القرآن کی تفصیل اور ہر لفظ کے علیحدہ علیحدہ معنی
۲۹۶	عذرہ کی لغت کے الفاظ	۲۵۹	بقیہ غرائب القرآن کی تفسیر جو ضحاک کے طریق پر ابن عباس <small>رضی اللہ عنہ</small> سے مروی ہے
۲۹۶	حضرموت کی لغت سے	۲۶۶	فصل: قرآن کے غریب اور مشکل الفاظ پر اشعار جاہلیت سے استدلال
۲۹۶	غسان کی لغت سے	۲۶۸	غرائب القرآن کی تشریح میں اشعار سے استشہاد کرنے پر اعتراض اور اس کا جواب
۲۹۶	مزینہ کی لغت سے	۲۶۸	غرائب القرآن کی بابت نافع بن الازرق کے سوالات اور حضرت ابن عباس <small>رضی اللہ عنہ</small> کے جوابات اور ان کا اشعار
۲۹۶	لحم کی لغت سے	۲۶۹	عرب سے استشہاد
۲۹۶	جدام کی لغت سے	۲۹۳	مسائل نافع بن الازرق کی روایت کے دیگر طریق
۲۹۷	بنی حنیفہ کی لغت سے		
۲۹۷	یمامہ کی لغت سے		
۲۹۷	سبا کی لغت سے		
۲۹۷	سلیم کی لغت سے		
۲۹۷	عمارۃ کی لغت سے		
۲۹۷	طی کی لغت سے		

غیر عربی الفاظ کے قرآن مجید میں آنے کی بابت ابو عبید	۲۹۷	خزائنہ کی لغت سے	-----
۳۰۱ کی متوازن اور منصفانہ رائے	۲۹۷	عمان کی لغت سے	-----
قرآن میں آنے والے غیر عربی الفاظ کی فہرست، ان	۲۹۷	تمیم کی لغت سے	-----
۳۰۲ کے معنی اور ماخذ	۲۹۷	انمار کی لغت سے	-----
۳۰۹ قرآن مجید کے سو معرب الفاظ کی منظوم فہرست	۲۹۷	اشعریین کی لغت سے	-----
۳۱۰ اُنٹالیسیوں نوع (۳۹)	۲۹۷	اوس کی لغت سے	-----
۳۱۰ وجوہ اور نظائر کا بیان	۲۹۷	خزرج کی لغت سے	-----
۳۱۰ وجوہ اور نظائر کی تعریف	۲۹۷	مدین کی لغت سے	-----
۳۱۰ وجوہ اور نظائر میں فرق	-----	قرآن میں پچاس قبیلوں کی زبان کے الفاظ موجود	-----
۳۱۰ علم الوجوہ والنظائر کی اہمیت	۲۹۷	ہیں	-----
قرآن مجید میں کئی وجوہ رکھنے والے چند خاص	۲۹۷	چند اور غیر حجازی زبان کے الفاظ	-----
۳۱۱ الفاظ	۲۹۸	بنو نصر بن معاویہ کی لغت سے	-----
فصل: بعض دیگر الفاظ جو قرآن مجید میں عام معنی سے	۲۹۸	ثقیف کی لغت سے	-----
۳۱۳ ہٹ کر مخصوص معنی کے لئے آئے ہیں	۲۹۸	عک کی لغت سے	-----
۳۱۵ غنوی کی تین قسمیں	۲۹۸	قرآن کا نزول قریش کی زبان میں ہونے کا مطلب	-----
۳۱۷ چالیسیوں نوع (۴۰)	۲۹۸	قرآن کا اکثر حصہ حجازی زبان میں نازل ہوا	-----
اُن ادوات کے معانی جن کی ایک مفسر کو ضرورت	۲۹۸	بعض الفاظ کو نصب دینے میں اہل حجاز کی زبان کا اتباع	-----
۳۱۷ ہوتی ہے	-----	فائدہ: قرآن میں قریش کی لغت کے صرف تین غریب	-----
۳۱۷ ادوات سے مراد اور اس موضوع کی اہمیت	۲۹۸	لفظ آئے ہیں	-----
۳۱۸ ہمزہ کا دو طرح استعمال	۲۹۹	اڑتیسویں نوع (۳۸)	-----
۳۱۸ بطور استفہام اور اس کی خصوصیت	-----	قرآن میں عربی زبان کے ماسواء دیگر زبانوں کے	-----
۳۱۸ فائدہ: ہمزہ استفہام کے معنی میں تبدیلی کی صورتیں	۲۹۹	الفاظ کا پایا جانا	-----
۳۱۹ قریب کے لئے بطور نداء	-----	ابن عباس <small>رضی اللہ عنہ</small> وغیرہ کے قول کی توجیہ کہ قرآن میں	-----
۳۱۹ "احد" اور "واحد" میں سات امتیازی فرق	۲۹۹	فلاں لفظ فلاں غیر عربی زبان کا ہے	-----
۳۱۹ سورۃ اخلاص میں "احد" پر اعتراض اور اس کا جواب	-----	قرآن میں غیر عربی الفاظ آنے کی توجیہات اور قرآن	-----
۳۲۰ "احد" کے استعمال کے دو طریقے	۲۹۹	میں عمومی الفاظ آنے کے دلائل	-----
۳۲۰ "اذ" کے استعمال کی چار قسمیں	۳۰۰	قرآن میں معرب الفاظ آنے کی حکمت اور فوائد	-----
۳۲۱ فائدہ: "ان" اور "اذ" میں فرق	-----	لفظ "استَبْرَقُ" کے موزوں و فصیح ترین ہونے	-----
۳۲۱ تعلیلیہ (سیبہ) ہو کر	۳۰۰	کی دلیل	-----

۳۳۸	وجہ اول	۳۳۲	تنبیہ : وہ "اُمَّا" جو "اُم" اور "مَّا" سے مرکب ہے
۳۳۸	وجہ دوم	۳۳۲	"اُمَّا" اس کے متعدد معانی
۳۳۸	تیسری وجہ	۳۳۲	(۱) ابہام
۳۳۸	"اَن" اس کے استعمال کے طریقے	۳۳۲	(۲) تخییر
۳۳۸	اول وجہ	۳۳۲	(۳) تفصیل
۳۳۹	دوسری وجہ	۳۳۲	تنبیہیں اول : "اُمَّا" عاطفہ اور غیر عاطفہ
۳۳۹	اُنہی : "کَيْفَ" کے معنی	۳۳۲	تنبیہ دوم : "اُمَّا" اور "اُو" کے مابین فرق
۳۳۹	اول	۳۳۲	تنبیہ سوم : وہ "اُمَّا" جو "اِن" اور "مَّا" سے
۳۳۹	دوم	۳۳۲	"مُرْكَب" ہے
۳۳۹	سوم	۳۳۲	"اِن" کے استعمال کی وجہ۔ شرطیہ، نافیہ
۳۳۹	"اُو" کے مختلف معانی	۳۳۲	اول
۳۳۹	قسم اول :	۳۳۵	وجہ دوم
۳۳۹	قسم دوم :	۳۳۵	فائدہ : قرآن میں "اِن" نافیہ ہی آیا ہے
۳۳۹	تنبیہات اول : متقدمین کے نزدیک "او" کئی	۳۳۵	وجہ سوم
۳۴۰	باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے لئے آتا ہے	۳۳۵	وجہ چہارم
۳۴۱	تنبیہ دوم : "نہی" میں آنے والا "او"	۳۳۶	وجہ پنجم
۳۴۱	تنبیہ سوم : "او" کے عدم تشریح پر مبنی ہونے کی	۳۳۶	چھٹی وجہ "فَدَّ" کے معنی میں
۳۴۱	صورت میں ضمیر بالا افراد کا رجوع	۳۳۶	فائدہ: قرآن میں وہ چھ مقامات جہاں "اِن" بصورت
۳۴۱	فائدہ : قرآن میں "او" صرف تخییر ہی کے لئے آیا ہے	۳۳۶	شرط آیا ہے مگر وہاں شرط مراد نہیں
۳۴۱	"اولیٰ" اس کے معنی اور اس کی اصل کے متعلق اہل	۳۳۶	"اَن" کے استعمال کی وجہ
۳۴۱	لغت کے اقوال	۳۳۶	پہلی وجہ
۳۴۲	ای : کے استعمال کے طریقے	۳۳۷	دوسری وجہ
۳۴۲	اُنہی کے استعمال کے طریقے	۳۳۷	تیسری وجہ
۳۴۲	اول : شرطیہ	۳۳۷	چوتھی وجہ
۳۴۲	دوم : استفہامیہ	۳۳۷	پانچویں وجہ
۳۴۲	سوم : موصولہ	۳۳۸	چھٹی وجہ
۳۴۲	چہارم : یہ کہ ای اسم معروف باللام کی ندا سے ملنے	۳۳۸	ساتویں وجہ
۳۴۳	والا کلمہ ہوتا ہے	۳۳۸	آٹھویں وجہ
۳۴۳	ایا : اس کے ضمیر ہونے میں علماء کا اختلاف	۳۳۸	"اِن" اس کے استعمال کے طریقے

۳۴۸	جعل کے استعمال کے پانچ طریقے	۳۴۳	”ایّا“ کے بارے میں سات لغتیں آئی ہیں
۳۴۸	اول : صَارَ اور طَفِقَ کا قائم مقام	۳۴۳	ایّاں : مستقبل کے استفہام کے لئے آتا ہے
۳۴۸	دوم : ”أَوْجَدَ“ کے بجائے	۳۴۳	یہ تفحیم کے لئے آتا ہے
۳۴۸	سوم : ایک چیز سے دوسری چیز کو پیدا کرنے کے معنی میں	۳۴۳	ایّن : مکان کا استفہام ہے
۳۴۸	چہارم : ایک شے کو ایک حالت سے دوسری حالت میں کر دینے کے معنی میں	۳۴۳	”ب“ اس کے متعدد معانی
۳۴۸	پنجم : ایک شے سے اسی شے پر حکم لگانے میں	۳۴۳	اول اصاق
۳۴۸	حاشا : یہ تزیین کے معنی میں آتا ہے	۳۴۳	دوم تعدیۃ
۳۴۸	اس کے حرف جر نہ ہونے کی دلیل	۳۴۳	سوم استعانت
۳۴۸	اس کو توین نہ دینے کی وجہ	۳۴۳	چہارم بہیبت
۳۴۸	بعض نحوئی اس کو اسم فعل بتاتے ہیں	۳۴۳	پنجم مصاحبت
۳۴۹	”حتّٰی“ اور ”الیّٰ“ کے مابین فرق	۳۴۳	ششم ظرفیت
۳۴۹	بعض حالت میں حتّٰی کے تین معانی	۳۴۳	ہفتم استعلاء
۳۴۹	۱۔ ”الیّٰ“ کا مترادف	۳۴۳	ہشتم مجاوزۃ
۳۴۹	۲۔ ”کتّٰی“ کا مترادف	۳۴۳	نہم تجویز
۳۴۹	۳۔ استثناء میں ”إِلَّا“ کا مترادف	۳۴۳	دہم بنایت
۳۴۹	مسئلہ : غایہ مغنیٰ کی بحث	۳۴۳	یازدہم مقابلہ
۳۴۹	دوسرا قول	۳۴۳	دوازہم بناکید ”ب“ زائد کے لئے
۳۴۹	تیسرا قول	۳۴۵	فائدہ : قوله ”وَأَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ“ کی ”ب“ پر بحث
۳۵۰	تنبیہ : حتّٰی ابتدائیہ عاطفہ بھی ہوتا ہے	۳۴۵	بَلّٰی : بطور حرف اضراب
۳۵۰	فائدہ : حتّٰی کو عتّٰی پڑھنا	۳۴۶	بلی : اس کی اصل اور اس کے استعمال کے دو طریقے
۳۵۰	حَيْثُ : یہ ظرف مکان ہے اور ظرف زمان بھی	۳۴۶	موضع اول :
۳۵۰	حَيْثُ : معرب ہے یاہنی؟	۳۴۶	موضع دوم :
۳۵۰	حَيْثُ کے ظرف ہونے کی تردید	۳۴۶	بِسْ
۳۵۱	دُون	۳۴۶	بَيْنَ
۳۵۱	دُو : صرف اضافت کے ساتھ مستعمل ہے	۳۴۷	(النَّاتِ)
۳۵۱	صَلْحَبُ کی بہ نسبت دُو کے ساتھ وصف کرنا زیادہ	۳۴۷	تَبَارَكَ
۳۵۱	بلوغ ہے	۳۴۷	نَمّ یہ حرف تین امور کا مقتضی ہے
۳۵۱	ذالنون اور کصاحب الحوت میں فرق	۳۴۷	فائدہ : نحویان کوفہ کے نزدیک ”نَمّ“ واو اور فا کا
۳۵۱	رَوَيْدَا	۳۴۷	قائم مقام ہے
		۳۴۸	نَمّ

۳۵۵	پنجم	۳۵۲	رَبُّ : اس کے معنی میں آٹھ قول آئے ہیں
۳۵۵	ششم	۳۵۲	اول
۳۵۵	فائدہ : ”علی“ کے بعض مخصوص معانی	۳۵۲	دوم
۳۵۵	تشبیہ : ”علی“ اسم بھی وارد ہوتا ہے	۳۵۲	سوم
۳۵۶	”عَنْ“ کے مختلف معانی	۳۵۲	چہارم
۳۵۶	اول	۳۵۲	پنجم
۳۵۶	دوم	۳۵۲	ششم
۳۵۶	سوم	۳۵۲	ہفتم
۳۶۵	چہارم	۳۵۲	ہشتم
۳۵۶	پنجم	۳۵۲	السَّيْنِ : س کے معنی
۳۵۶	ششم	۳۵۲	”س“ اور ”سَوْف“ میں فرق
۳۵۶	تشبیہ : ”عَنْ“ سے پہلے س آئے تو عن اسم ہو جاتا ہے	۳۵۲	سین : استمرار کا فائدہ دیتا ہے نہ کہ مستقبل کا
۳۵۶	”عَسَى“ کے معانی ترجی اور اشفاق	۳۵۳	”سَوْف“ کا استعمال مستقبل بعید کے لئے
۳۵۶	یہ قریب کے معنی میں آتا ہے	۳۵۳	”س“ کے برعکس اس پر لام داخل ہوتا ہے
۳۵۶	”عَسَى“ بطور صیغہ واحد کے ساتھ آتا ہے	۳۵۳	”سَوْف“ کا استعمال وعید اور تہدید کے لئے
۳۵۶	”عَسَى“ استفہام میں صیغہ جمع کے ساتھ آتا ہے	۳۵۳	”سَوَاء“ کے مختلف معانی
۳۵۶	قرآن میں ”عَسَى“ ہر جگہ واجب ہی کے معنی میں آیا ہے	۳۵۳	۱۔ مستوی
۳۵۷	”عَسَى“ کا استعمال ترغیب و ترہیب کے لئے	۳۵۳	۲۔ وسط
۳۵۷	”عَسَى“ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قطع و یقین کے لئے، بندوں کے یہاں شک و ظن کے لئے	۳۵۳	۳۔ تام
۳۵۷	”عَسَى“ فعل ماضی ہے یا فعل مستقبل	۳۵۳	۴۔ غیر
۳۵۷	تشبیہ : ”عَسَى“ کا ورد قرآن شریف میں دو جہوں پر	۳۵۳	سَاءَ :
۳۵۸	ہوا ہے	۳۵۳	سُبْحَانَ :
۳۵۸	عِنْدَ : موجودگی اور قرب کے موقعوں پر اس کا استعمال	۳۵۳	”ظَنَّ“ کے دو معانی۔ خیال غالب اور یقین
۳۵۸	عِنْدَ : لَدَى اور لَدُن کا باہمی فرق چھ وجوہ پر آتا ہے	۳۵۳	قرآن میں اس لفظ کے ان میں سے کوئی ایک معنی متعین کرنے کے دو قاعدے
۳۵۹	غَيْرَ : معرفہ آنے کی شرط	۳۵۵	”علی“ کے مختلف معانی
۳۵۹	غیر بطور ”لا“ نافیہ کے آئے تو حال واقع ہوتا ہے	۳۵۵	اول
۳۵۹	اگر اس کی جگہ ”اَلَا“ آسکے تو یہ حرف استثناء بن جاتا ہے	۳۵۵	دوم
۳۵۹	اَلْقَاءُ عاطفہ : کئی وجوہ پر وارد ہوتی ہے	۳۵۵	سوم
۳۵۹	(اول) ترتیب	۳۵۵	چہارم

۳۶۳	اس کی ماضی کی نفی بمعنی اثبات اور مضارع کی نفی بمعنی نفی آئی ہے	۳۵۹	(دوم) تعقیب
۳۶۴	اس کی نفی بھی نفی اور اس کا اثبات بھی اثبات ہی کے معنی میں آتا ہے	۳۶۰	(سوم) سبیت کے لئے
۳۶۴	فائدہ: "کاد" بمعنی "آزاد" کے بھی آتا ہے	۳۶۰	بلا عطف محض سیبہ
۳۶۴	"کان" کے معنی انقطاع (گزرنا) یہ دوام و استمرار کے معنی میں بھی آتا ہے	۳۶۰	فی: کے مختلف معانی
۳۶۴	قرآن میں "کان" پانچ طریقے سے آیا ہے	۳۶۰	(۱) ظرفیت:
۳۶۴	کنتم اور انتم میں فرق	۳۶۱	(۲) مصاحبت:
۳۶۵	کان، بنیعی (سزاوار ہے) کے معنی میں آتا ہے	۳۶۱	(۳) تعلیل:
۳۶۵	یہ حضر کے اور وجد کے معنی میں بھی آتا ہے	۳۶۱	(۴) استعلاء:
۳۶۵	یہ تاکید کے لئے بھی آتا ہے	۳۶۱	(۵) بمعنی حرف "با" (ب):
۳۶۵	"کان" اس کی اصل	۳۶۱	(۶) بمعنی الی:
۳۶۵	کاف تشبیہ اور ان کا مرکب	۳۶۱	(۷) بمعنی من:
۳۶۵	یہ بے حد قوی مشابہت کے موقع پر استعمال ہوتا ہے	۳۶۱	(۸) بمعنی عن:
۳۶۵	"کان" ظن اور شک کے لئے آتا ہے	۳۶۱	(۹) مَقَائِسَت:
۳۶۵	"کَانِ" اس کی اصل	۳۶۱	(۱۰) بمعنی توکید:
۳۶۵	کاف تشبیہ اور آتی کا مرکب	۳۶۱	"قَدْ" کے مختلف معانی
۳۶۵	اس کی کئی لغتیں اور تلفظ	۳۶۱	۱- تحقیق
۳۶۵	کَذَا	۳۶۱	۲- تقریب
۳۶۵	"سُئِلَ" استغراق کے لئے آتا ہے، اپنے ماقبل اور مابعد کے اعتبار سے اس کا تین طرح استعمال	۳۶۱	۳- تظلیل
۳۶۶	۱- کسی اسم نکرہ یا معرفہ کی صفت ہو	۳۶۲	۴- تکثیر
۳۶۶	۲- معرفہ کی تاکید کے لئے	۳۶۲	۵- توقع
۳۶۶	۳- تابع نہ ہو بلکہ عوامل کے بعد آئے	۳۶۲	"کاف" کے مختلف معانی
۳۶۶	اس کے مقام نفی میں واقع ہونے کی صورت	۳۶۲	(۱) تشبیہ
۳۶۶	مسئلہ "کَلَّمَا" کی بحث	۳۶۲	(۲) تعلیل
۳۶۶	رجلاً اور کَلَّمَا: دو اسم ہیں، لفظاً مفرد اور معنی کے لحاظ سے شقی ہیں	۳۶۲	(۳) تاکید
۳۶۶	تشبیہ میں ان کی خصوصیت	۳۶۳	"ک" اور "مثل" کو یکجا کرنے کی وجہ
		۳۶۳	تشبیہ: حرف کاف مثل کے معنی میں اسم بھی وارد ہوا کرتا ہے
		۳۶۳	مسئلہ: ذَلِكَ، اِيَّاكَ اور اِيَّاكَ وغيرہ "کاف" کی حیثیت
		۳۶۳	"کاد" کے معنی، اس کی نفی اور اثبات

۳۷۰	(۱) لام ابتداء اور اس کے فائدے دو ہیں	۳۶۷	کَلَّا کی اصل اور اس کا مقصود
۳۷۰	(۲) لام زائد اَنْ مفتوحہ کی خبر	۳۶۷	کَلَّا حرف ردع و ذم ہے۔ اس قول پر ابن ہشام کا
۳۷۰	(۳) وہ لام جو کہ قسم یا لَوْ یا لَوْلَا کے جوابوں میں	۳۶۷	اعتراض اور اس کے معنی کے بابت علماء کا اختلاف
۳۷۰	آیا کرتا ہے	۳۶۷	کَلَّا کی توجیہات
۳۷۰	(۴) لام موطنہ اس کا نام المودنہ بھی ہے	۳۶۸	”سَمَّ“ قرآن میں استفہامیہ نہیں آیا
۳۷۱	لَا: کئی وجوہ پر آتا ہے	۳۶۸	”سَمَّ“ کی اصل
۳۷۱	اول: وہ جو کہ اِن کا عمل کرے	۳۶۸	”سَمَّ“ کے دو معنی
۳۷۱	دوم: یہ لَا لَيْسَ کا عمل کرنے کا	۳۶۸	۱۔ شرط کے طور پر
۳۷۱	سوم اور چہارم: یہ کہ لَا عاطفہ یا جوابیہ ہوگا	۳۶۸	۲۔ اَنْ مصدریہ کے معنی میں
۳۷۱	پنجم: یہ کہ لَا مذکورہ بالا صورتوں کے علاوہ کسی اور صورت	۳۶۸	”سَمَّ“ کے استعمال کے دو طریقے
۳۷۱	پر آئے گا	۳۶۸	اللہ تعالیٰ کے لئے ”سَمَّ“ کا استعمال
۳۷۲	تشبیہ: لَا غیبر کے معنی میں اسم ہو کر بھی وارد ہوتا ہے	۳۶۸	لام: لام کی چار قسمیں ہیں:
۳۷۲	فائدہ: کبھی لَا کالف حذف بھی کر دیا جاتا ہے	۳۶۸	(۱) جارہ
۳۷۲	لَا ت: کی اصل کی بابت اختلاف / اس کے عمل کے	۳۶۸	(۲) ناصبہ لام تاکید
۳۷۲	بارے میں اختلاف	۳۶۸	(۳) جازمہ لام
۳۷۲	لَا حَرَمَ: یہ لفظ قرآن میں پانچ جگہوں پر آیا ہے	۳۶۸	(۴) مہملہ جو کہ کچھ بھی عمل نہیں کرتا
۳۷۳	”لَكِنَّ“ کے معانی	۳۶۸	لام جارہ اور اس کے معانی
۳۷۳	”لَكِنَّ“ کے استعمال کی دو وجوہ	۳۶۹	اول استحقاق
۳۷۳	لَدَى اور لَدُنْ	۳۶۹	دوم بمعنی اختصاص
۳۷۳	”لَعَلَّ“ اس کے معانی	۳۶۹	سوم بمعنی ملک (مالک ہونا)
۳۷۳	”لَمْ“ حرف جزم ہے مضارع کی نفی کے واسطے آتا ہے	۳۶۹	چہارم بمعنی تعلیل
۳۷۴	”لَمَّا“ یہ کئی وجوہ پر آتا ہے	۳۶۹	پنجم الی کی موافقت
۳۷۵	لَنْ اور لَا کے ساتھ نفی کرنے میں فرق	۳۶۹	ششم علی کی موافقت کے لئے
۳۷۵	”لَوْ“ اس کی کیفیت فائدہ میں چار اقوال	۳۶۹	ہفتم فی کی موافقت کے لئے
۳۷۵	فائدہ: قرآن شریف میں ”لَوْ“ کے استعمال کی تین	۳۶۹	ہشتم عِنْدَ کے معنی میں
۳۷۶	خصوصیات	۳۶۹	نہم بعد کے معنی
۳۷۷	تشبیہ: زمانہ مستقبل (آئندہ) میں لَوْ شرطیہ بھی آتا ہے	۳۶۹	دہم عَنْ کی موافقت کے لئے
۳۷۷	لَوْلَا: یہ بھی کئی وجوہ پر آتا ہے	۳۶۹	یازدہم تبلیغ کے لئے
۳۷۷	۱۔ حرف امتناع وجوہ	۳۶۹	دوازدہم برائے صورت
۳۷۸	۲۔ بمعنی هَلَّا	۳۷۰	سیزدہم لام تاکید

۳۸۲	مَهْمَا	۳۷۸	۳۔ بطور استفہام
۳۸۳	”نُون“ کئی وجوہ پر آتا ہے	۳۷۸	۴۔ بطور نفی
۳۸۳	۱۔ بطور اسم	۳۷۸	فائدہ : بجز ایک جگہ کے قرآن میں ”لَوْلَا“ ہر جگہ بمعنی
۳۸۳	۲۔ بطور حرف	۳۷۸	”هَلَّا“ آیا ہے
۳۸۳	(الف) نون تاکید	۳۷۸	لَوْ مَا
۳۸۳	(ب) نون وقایہ	۳۷۸	لَيْتَ
۳۸۳	”تَنْوِين“ کی اقسام	۳۷۸	لَيْسَ
۳۸۳	۱۔ تنوین تمکین	۳۷۸	”مَا“ کی دو قسمیں
۳۸۳	۲۔ تنوین تکبیر	۳۷۹	۱۔ اسمیہ
۳۸۳	۳۔ تنوین مقابله	۳۷۹	۲۔ مصدریہ
۳۸۳	۴۔ تنوین عوض	۳۸۰	فائدہ : ما موصولہ، مصدریہ استفہامیہ اور نافیہ کی پہچان
۳۸۳	۵۔ تنوین المفاصل	۳۸۰	”مَاذَا“ کئی وجوہ پر آتا ہے
۳۸۳	نَعَم	۳۸۰	۱۔ ”مَا“ استفہامیہ اور ”ذَا“ موصولہ
۳۸۳	نَعَم	۳۸۰	۲۔ ”مَا“ استفہامیہ اور ”ذَا“ اسم اشارہ
۳۸۲	هَـ	۳۸۰	۳۔ ”مَاذَا“ ایک لفظ بطور استفہام
۳۸۲	هَآ	۳۸۰	۴۔ اسم جنس بمعنی ”شے“ یا ”الَّذِي“
۳۸۲	هَات	۳۸۰	۵۔ ”مَا“ ”رَلَا“ اور ”ذَا“ اشارہ کے لئے
۳۸۲	هَلْ	۳۸۰	۶۔ ”مَا“ استفہامیہ اور ”ذَا“ زائد
۳۸۲	هَلَمْ	۳۸۰	مَتَى
۳۸۲	هُنَا	۳۸۰	مَعَ
۳۸۲	هَيْتَ	۳۸۱	”مِنْ“ حرف جر اور بہت سے معنوں کے لئے آتا ہے
۳۸۲	هَيْهَاتَ	۳۸۲	فائدہ : افئدة من الناس اور افئدة الناس میں فرق
۳۸۵	”واو“ کی دو قسمیں	۳۸۲	يغفر لکم من ذنوبکم اور يغفر لکم ذنوبکم
۳۸۵	(الف) عاملہ	۳۸۲	میں فرق
۳۸۵	۱۔ جارہ	۳۸۲	”مَنْ“ کے وجود استعمال
۳۸۵	۲۔ ناصبہ	۳۸۲	۱۔ موصولہ
۳۸۵	۱۔ واو عطف میں یہ مطلق جمع (اکٹھا کرنے) کے لئے آتا ہے	۳۸۲	۲۔ شرطیہ
۳۸۵	۲۔ واو ہتلافیہ (آغاز کلام)	۳۸۲	۳۔ استفہامیہ
۳۸۵	۳۔ واو حالیہ جو کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے	۳۸۲	۴۔ مکررہ موصولہ
۳۸۶	۴۔ واو ثنائیہ	۳۸۲	”مَنْ“ اور ”هَآ“ میں فرق

۳۹۲	ہشتم : رسم الخط کی رعایت بھی کرنا چاہئے	۳۸۶	۵۔ دوازدہ اس کی صرف ایک مثال
	نہم : یہ کہ مشتبہ امور کے وارد ہوتے وقت غور اور	۳۸۶	۶۔ اسم یا فعل میں ضمیر مذکر کا دوا
۳۹۲	تامل سے کام لے		۷۔ جمع مذکر کی علامت کا دوا۔ طی کی لغت میں اور اس
	دہم : یہ کہ کوئی اعراب بغیر کسی مقضی (چاہنے والے امر)	۳۸۶	کی مثال ہے
۳۹۳	کے اصل یا ظاہر کے خلاف نہ روایت کرے		۸۔ وہ دوا جو ہمزہ استفہام مضموم ماقبل سے بدل کر
۳۹۳	یازدہم : یہ کہ اصلی اور زائد حروف کی خوب کرید کرے	۳۸۶	آیا ہو
	دوازدہم : اس بات سے پرہیز کیا جائے کہ کتاب اللہ	۳۸۶	وَيٰ كَاٰنٌ
۳۹۳	میں لفظ زائد کا اطلاق کرے		”وَيٰلُ“ تفسیح کے لئے نیز حسرت اور گھبراہٹ کے
۳۹۳	تسمیہیں :	۳۸۶	موقع پر بولا جاتا ہے
۳۹۳	جب معنی اور اعراب میں کشمکش ہو جائے تو کیا کیا جائے	۳۸۷	”یا“ ندا کے لئے آتا ہے، تاکید کا فائدہ دیتا ہے
۳۹۳	معنی اور اعراب کی تفسیر	۳۸۷	تسمیہ : ان حروف کی بحث میں اختصار برتنے کی وجہ
	بعض وہ روایات جن میں کاتبین قرآن کی غلطیاں بتائی	۳۸۸	اکتالیسویں نوع (۴۱)
۳۹۳	گئی ہیں اور ان کے جوابات	۳۸۸	اعراب قرآن
۳۹۳	مصحف عثمانی کی صحت پر ابن الانباری کا مدلل بیان	۳۸۸	اس موضوع پر کتابوں کے نام
۳۹۷	ان ہذا ن لسطران کے اعراب کی توجیہات	۳۸۸	اس نوع کی اہمیت اور فوائد
۳۹۸	والمقیمین الصلوٰۃ کے اعراب کی توجیہات	۳۸۸	وہ امور جن کو اعراب دیتے وقت ملحوظ رکھنا چاہئے
۳۹۸	والمصابنون کے اعراب کی توجیہات	۳۸۸	اول : اُس پر پہلا فرض ہے
	تذنیب : کتابت قرآن کی اغلاط کے متعلق دیگر روایات	۳۸۸	دوم : یہ کہ اُس بات کی رعایت کرے جس کو صناع
۳۹۸	اور ان کے جوابات		چاہتی ہے
	فائدہ : اس میں اُن حروف کا بیان ہوگا جو کہ تین وجوہ سے	۳۸۹	سوم : عربی محاورہ اور قواعد کی پابندی
۴۰۰	قراءت کئے گئے ہیں	۳۸۹	چہارم : دواز کار باتوں، کمزور وجہوں اور لغتوں سے
۴۰۱	فائدہ : قرآن میں مفعول معہ کا وجود	۳۹۰	احتراز کرنا
۴۰۲	بیالیسویں نوع (۴۲)		پنجم : یہ کہ اعراب دینے والا شخص تمام ان ظاہری وجوہ کا
	وہ ضروری قواعد جن کے جاننے کی حاجت ایک مفسر کو	۳۹۱	استقصاء کر لے جن کا احتمال لفظ سے ہو سکتا ہے
۴۰۲	ہوتی ہے		ششم : یہ کہ ابواب کے لحاظ سے مختلف شرطوں کا بھی
۴۰۲	قاعدہ : ضماز کے بیان میں	۳۹۱	خیال رکھے
۴۰۲	ضمیر کا مرجع		ہشتم : یہ کہ ہر ایک ترکیب (عبارت) میں اس کی
۴۰۳	قاعدہ : ضمیر کے عود کرنے کی اصل	۳۹۱	ہمشکل ترکیب کا خیال رکھے
	قاعدہ : اصل یہ ہے کہ مرجع کے بارے میں پراگندگی سے		تسمیہ : وہ اعراب اختیار کرنا جس کی مؤید کوئی قراوت
۴۰۴	بچنے کے لئے ضماز کا توافق ہونا چاہئے	۳۹۲	موجود ہو

۴۱۴	الصدیق اور الشافعیین	۴۰۴	ضمیر الفصل کے قواعد و فوائد
۴۱۴	الالباب	۴۰۵	ضمیر شان وقصہ
۴۱۴	مشرق اور مغرب	۴۰۵	تنبیہ : کسی ضمیر کو حتی الامکان ضمیر شان قرار نہ دیا جائے
۴۱۵	فائدہ : الابرار اور البررة نیز اخوة اور اخوان میں فرق	۴۰۵	قاعدہ : غالباً ذوی العقول کی جمع پر ضمیر بھی صیغہ جمع ہی کے ساتھ عائد ہوا کرتی ہے
۴۱۵	فائدہ : قرآن کے بعض اُن الفاظ کی جمع اور مفرد کی	۴۰۶	قاعدہ : جس وقت کہ ضمیروں میں لفظ اور معنی دونوں باتوں کی رعایتیں اٹھایا جائیں اس وقت لفظی مراعات سے
۴۱۵	فہرست جن میں وقت پیش آسکتی ہے	۴۰۶	ابتداء کرنی چاہئے
۴۱۶	فائدہ : قرآن میں محدودہ الفاظ میں سے صرف عدد	۴۰۶	قاعدہ : تذکیر و تانیث
۴۱۶	(گنتی) کے الفاظ	۴۰۶	تانیث کی دو قسمیں ہیں
۴۱۶	قاعدہ : جمع کا مقابلہ دوسری جمع کے ساتھ	۴۰۶	(۱) حقیقی
۴۱۶	فائدہ : ایسے الفاظ کے بیان میں جن کو مترادف (ہم معنی)	۴۰۶	(۲) غیر حقیقی
۴۱۶	گمان کیا جاتا ہے اور حال یہ ہے کہ مترادف کی قسم سے	۴۰۷	قاعدہ : تعریف اور تنکیر (معرفہ اور نکرہ کے ضوابط)
۴۱۶	نہیں ہیں	۴۱۰	فائدہ : سورۃ الاخلاص میں احد نکرہ اور الصمد کے معرفہ
۴۱۷	خوف اور خشیت میں فرق	۴۱۰	لانے کی حکمت
۴۱۷	الشح ، البخل اور الضن میں فرق	۴۱۰	قاعدہ دیگر متعلق از تعریف و تنکیر
۴۱۷	سبیل اور طریق	۴۱۰	(۱) یہ کہ دونوں معرفہ
۴۱۷	جاء اور اتی میں فرق	۴۱۰	(۲) دونوں نکرہ
۴۱۸	مد اور آمد میں فرق	۴۱۰	(۳) اول نکرہ اور دوم معرفہ
۴۱۸	سقی اور اسقی میں فرق	۴۱۰	(۴) اس کے برعکس اول معرفہ اور دوم نکرہ ہوگا
۴۱۸	عمل اور فعل کافرق	۴۱۱	تنبیہ : مذکورہ بالا قاعدہ سے چند استثناء اور ان کے
۴۱۹	فعود اور جلوس میں فرق	۴۱۱	جوابات
۴۱۹	تمام اور کمال میں فرق	۴۱۱	قسم اول
۴۱۸	اعطاء اور ایتاء میں فرق	۴۱۱	قسم دوم
۴۲۰	فائدہ : راغب کہتا ہے قرآن میں صدقہ (زکوٰۃ) کا ادا	۴۱۱	قسم سوم
۴۲۰	کرنا لفظ ایتاء کے ساتھ خاص کیا گیا ہے	۴۱۲	قاعدہ : افراد اور جمع - السموات والارض
۴۲۰	السنة اور العام	۴۱۳	الريح والرياح
۴۲۰	قاعدہ : سوال و جواب کے بیان میں	۴۱۳	نور اور ظلمت
۴۲۱	جواب کو سوال کے مطابق ہونا چاہئے	۴۱۳	نار و جنت
۴۲۱	جواب میں سوال سے زیادتی کرنا	۴۱۴	سمع اور بصر
۴۲۲	جواب میں سوال سے کمی کرنا		

۴۲۷	قاعدہ : مصدر کا بیان -----	۴۲۲	تنبیہ : بعض اوقات سوال کے جواب سے بالکل ہی عدول کر لیا جاتا ہے -----
۴۲۷	قاعدہ : عطف کا بیان اس کی تین قسمیں ہیں -----	۴۲۳	قاعدہ : جواب میں نفس سوال کا اعادہ کرنا -----
۴۲۷	۱۔ عطف علی اللفظ -----	۴۲۳	قاعدہ : جواب میں اصل یہ ہے کہ وہ سوال کا ہم شکل ہو
۴۲۷	۲۔ عطف علی محل اور اس کی تین شرطیں -----	۴۲۴	فائدہ : صحابہ رضی اللہ عنہم سے سوالات جو قرآن میں مذکور ہیں -----
۴۲۸	۳۔ عطف علی التوہم -----	۴۲۴	فائدہ : امام راغب نے کہا ہے -----
۴۲۹	تنبیہ : توہم سے غلطی مراد نہیں -----	۴۲۵	قاعدہ : اسم اور فعل کے ساتھ خطاب کرنے کا بیان
۴۲۹	مسئلہ : خبر کا انشاء پر یا انشاء کا خبر پر عطف ہونا چاہئے یا نہیں؟ -----	۴۲۵	تنبیہات : -----
۴۲۹	مسئلہ : جملہ اسمیہ کے جملہ فعلیہ پر عطف ہونے یا اس کے برعکس صورت کے جواز میں بھی اختلاف ہے -----	۴۲۶	تنبیہ اول : زمانہ ماضی میں تجدد سے مراد حصول ہے
۴۳۰	مسئلہ : اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ آیا دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے یا نہیں -----	۴۲۶	تنبیہ دوم : جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ فعل مضمرب کی حالت بھی فعل مظہر ہی کی طرح ہوتی ہے -----
۴۳۰	مسئلہ : اعادہ جار کے بغیر ضمیر مجرور پر عطف کا حکم -----	۴۲۶	تنبیہ سوم : اسم کی دلالت ثبوت اور فعل کی دلالت حدوث اور تجدد پر عطف ہونے کے بارے میں این الزمکانی کا اختلاف -----
		۴۲۷	

کتاب اور صاحب کتاب

یعنی ”الاتقان فی علوم القرآن“ کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات

نام و نسب : ابو افضل عبدالرحمن بن ابی بکر کمال الدین بن محمد جلال الدین سیوطی۔

خاندان : ان کے آباء و اجداد بہت پہلے بغداد میں مقیم تھے اور علامہ سیوطی ”سے کم از کم نو پشت پہلے مصر کے شہر ”سیوط“ میں آ کر آباد ہو گئے اور اسی شہر کی نسبت سے ”سیوطی“ کہلائے۔

ولادت : پہلی رجب ۸۳۹ھ بروز اتوار بعد نماز مغرب مطابق ۳/ اکتوبر ۱۴۳۵ء کو قاہرہ میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد ”مدرسة الشیخونہ“ میں فقہ کے مدرس تھے۔

ابتدائی حالات : پانچ چھ برس کی عمر میں (صفر ۸۵۵ھ مطابق مارچ ۱۴۵۱ء میں) ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ان کے والد کے ایک صوفی دوست نے اس معصوم بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا (متبنی) بنا لیا جو آئندہ چل کر وادی علم کا ایک عظیم شہسوار بننے والا تھا۔

اٹھ برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ جس کے بعد قاہرہ اور مصر کے نامور اساتذہ سے کسب فیض کیا اور تفسیر، حدیث، فقہ، معانی و نحو، بیان، طب وغیرہ میں مہارت حاصل کی۔ اسی دوران (۸۶۹ھ مطابق ۱۴۶۳ء) میں فریضہ حج کی ادائیگی کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے اور جاز کے اساتذہ و شیوخ کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔

تدریس : علوم نقلیہ و عقلیہ میں مہارت حاصل ہوئی تو انہیں ان کے اساتذہ علامہ بلقینی کی سفارش پر مدرسہ شیخونہ میں مدرس فقہ کی حیثیت سے یعنی اسی عہدہ پر مقرر کیا گیا جہاں ان کے والد ان سے پہلے متعین تھے۔ ۸۹۱ھ مطابق ۱۴۸۶ء میں انہیں اس سے اہم مدرسہ البیہر سیہ میں منتقل کیا گیا جہاں وہ ۱۶، ۱۵ سال تک ڈور دراز سے آنے والے طالب علموں کی پیاس بجھا کر انہیں علم دین کا روشن چراغ بناتے رہے۔ رجب ۹۰۶ھ مطابق فروری ۱۵۰۵ء میں بعض وجوہ کی بناء پر اس مدرسہ سے علیحدگی عمل میں آئی جس کے بعد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جزیرہ نیل کے ایک گوشہ ”الروضہ“ میں خلوت اختیار کر لی اور آخر حیات تک وہیں مقیم رہے۔ علیحدگی کے تین سال بعد مدرسہ البیہر سیہ کے منتظم حضرات نے دوبارہ علامہ کو سابقہ عہدہ کی پیشکش کی مگر علامہ نے خلوت کو جلوت پر ترجیح دی اور یہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

علمی و تصنیفی خدمات : علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریری خدمات بہت ہمہ گیر ہیں۔ انہوں نے علم کے تمام شعبوں میں دسترس حاصل کی اور ان میں ہر ایک پر قلم اٹھایا۔ ان کی تصنیفات کی تعداد جمیل تک نے عقد الجواہر میں ۶۷ بتائی ہے جبکہ انگریز مصنف فلوگل (Flugel) نے Wiener-Gohrb میں ان کی تصنیفات کی طویل فہرست دی ہے جس کے مطابق تعداد ۵۶۱ ہے۔ اس عدد میں ضخیم کتابیں اور چھوٹے چھوٹے رسائل دونوں طرح کی مؤلفات شامل ہیں۔ البتہ خود علامہ سیوطی نے اپنی کتاب ”حسن المحاضرہ“ میں تعداد کتب تین سو بتائی ہے (ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد حسن المحاضرہ کے لکھنے کے وقت تک کی تحریر کردہ کتب پر مشتمل ہو)۔

علامہ سیوطی کی تحریروں کو ایک خاص امتیاز یہ حاصل ہے کہ وہ علوم و فنون کے تقریباً تمام شعبوں پر حاوی ہیں ان کی بعض تالیفات تو فی الواقع بڑی قیمتی ہیں کیونکہ وہ بعض گم شدہ قدیم علمی کتابوں کی نیز علوم و معارف کی نایاب قیمتی ذخیروں کی جگہ پر کرتی ہیں اور علمائے متقدمین کے نادر علوم کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کی قیمتی اور عظیم تالیفات کی فہرست میں ان کی یہ کتاب ”الاتقان فی علوم القرآن“ سر فہرست ہے۔

حاجی خلیفہ نے اپنی مشہور کتاب ”کشف الظنون“ میں ”الاتقان“ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے :

اس کتاب کی ابتداء ”الحمد لله الذی انزل علی عبدہ الكتاب“ سے ہوتی ہے اور یہ شیخ جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی کی تحریر فرمودہ ہے جس کا ۹۱۱ھ میں انتقال ہوا۔ یہ کتاب ان کے علمی آثار میں عمدہ ترین اور مفید تر ہے۔ اس کتاب میں علامہ سیوطی نے اپنے شیخ کانیجی کی

تصنیف اور علامہ بلقینی کی مواقع العلوم اور علامہ زرکشی کی البرہان فی علوم القرآن کو خاص طور پر جمع کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے اپنی تصنیف ”التحییر“ پر اضافہ کرنے کے بعد ۱۸۰۸ء پر مشتمل ”الاتقان“ تحریر فرمائی جو درحقیقت ان کی بڑی تفسیر ”مجمع البحرین“ کا مقدمہ ہے۔ (کشف الظنون)

علامہ جلال الدین سیوطی کو یوں تو علوم شریعت، قرآن و تفسیر، حدیث و فقہ، ادب و لغت، تاریخ و تصوف سب سے مناسبت تھی اور ان میں سے ہر موضوع پر ان کی کتاب موجود ہے مگر علم قرآن اور تفسیر سے خاص شغف تھا۔ انہوں نے قرآن کریم کی خدمت کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا اور ان موضوعات پر گراں قدر کتابیں اپنے ترکہ میں چھوڑیں جو خواص و عوام کے لئے مفید ثابت ہوئیں۔

قرآن و تفسیر پر ان کی چند مشہور کتابیں یہ ہیں :

- (۱) ترجمان القرآن فی التفسیر المسند للقرآن : جس میں انہوں نے وہ تمام احادیث جمع کی ہیں جن کا تعلق قرآن پاک کی تفسیر سے ہے۔
- (۲) تفسیر الدر المنثور فی التفسیر الماثور : یہ ایک طرح سے پہلی کتاب کا خلاصہ ہے۔ یہ تفسیر قاہرہ کے مطبع مینمہ سے ۱۳۱۴ھ میں طبع ہوئی۔ ۲۲۵۱ صفحات پر چھ جلدوں میں محیط ہے۔
- (۳) مفحمات الاقران فی مبہمات الاقران : اس میں قرآن حکیم کی مشکل آیات کی تشریح کی گئی ہے۔
- (۴) لباب النقول فی اسباب النزول : قرآن حکیم کی مختلف صورتوں کے شان نزول پر علامہ سیوطی نے یہ کتاب لکھی جو علامہ واحدی کی کتاب اسباب النزول پر مبنی ہے اور اس میں کئی طرح سے اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب تفسیر جلالین کے حاشیہ پر بھی طبع ہوتی رہی ہے۔
- (۵) تفسیر الجلالین : یہ مقبول عام تفسیر جو عرصہ دراز سے مدارس اسلامیہ کے درس نظامی میں داخل نصاب ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کے استاذ علامہ جلال الدین الجلی (متوفی ۸۶۳ھ) نے لکھنی شروع کی تھی مگر ان کی عمر نے وفات کی اور تفسیر مکمل نہ ہوئی تو ہونہار شاگرد علامہ سیوطی نے ۸۷۰ھ میں صرف چالیس دن کے اندر اسے مکمل کیا۔ چونکہ استاد اور شاگرد دونوں کا نام جلال الدین تھا اس لئے تفسیر کا نام بھی ”تفسیر جلالین“ مشہور ہوا۔
- (۶) مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ وَمَطْلَعُ الْبُدْرَيْنِ : یہ ایک عظیم اور مسووظ تفسیر تھی جسے علامہ سیوطی نے لکھنا شروع کیا۔ ان کی کئی تصانیف میں اس بڑی تفسیر کا ذکر موجود ہے مگر یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کتاب ضائع ہوگئی یا پایہ تکمیل ہی کو نہیں پہنچی۔
- (۷) التحییر فی علوم التفسیر : یہ ان کی بڑی تفسیر ”مجمع البحرین و مطلع البدرین“ کا مقدمہ ہے جس میں ان تمام علوم و فنون کا جائزہ لیا گیا ہے جن کا تعلق قرآن پاک سے ہے۔ ”الاتقان“ کے دیباچہ میں بھی علامہ سیوطی نے اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔
- (۸) الاتقان فی علوم القرآن : یہ کتاب ”التحییر“ کے بعد لکھی گئی اور اس میں ”التحییر“ کے جملہ مضامین کے علاوہ علامہ زرکشی کی ”البرہان فی علوم القرآن“ اور علامہ بلقینی کی ”مواقع العلوم“ کے منتخب مضامین کو حسن ترتیب کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب خاص طور پر بہت مفید ثابت ہوئی اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اسی کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔
- (۹) مُعْتَرِكُ الْقُرْآنِ فِي إِعْجَازِ الْقُرْآنِ : اعجاز قرآنی کے موضوع پر عمدہ تصنیف ہے۔

وفات : علم و دانش کا یہ آفتاب ۱۸ جمادی الاولیٰ ۹۱۱ھ بمطابق ۱۷ اکتوبر ۱۵۰۵ء کو مصر میں غروب ہوا۔

رحمہ اللہ رحمة واسعة وادخلہ فسیح جناتہ ۔

أمین یا رب العلمین وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - شیخ امام عالم علامہ محقق و مدقن

حافظ حدیث و مجتہد شیخ الاسلام و مسلمین ابو الفضل عبدالرحمن ابن شیخ کمال الدین عالم المسلمین ابو المناقب ابو بکر السیوطی الشافعی فرماتے ہیں: ”تمام تعریفیں اُس خدا کے لئے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندہ پر اہل دانش کی بینائی بڑھانے کے لئے کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں علوم و حکمت کی اقسام سے عجیب و غریب باتیں بھر دیں۔ عزت میں کوئی کتاب اس کے ساتھ ہمسری کرنا تو کیا اُس کے پاسنگ بھی نہیں ہے۔ علم کے لحاظ سے وہ سب طرح اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن عربی، جس میں کسی طرح کی خرابی کا وجود نہیں۔ نہ وہ مخلوق ہے اور نہ اُس میں شبہ اور شک کی گنجائش ہے۔ اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اس خدا کے سوا کوئی محبوب قابل پرستش نہیں، وہ یکتا ہے اور اپنا کوئی شریک و مثیل نہیں رکھتا وہ تمام مالکوں کا مالک ہے۔ اس کے قیوم ہونے پر تمام مخلوق کا اقرار ہے اور اُس کی عظمت کے سامنے سب کی گردنیں جھک گئی ہیں۔ اور اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں جن کو خدا نے بزرگ ترین قوم کے شریف ترین گھرانے میں سے مبعوث فرمایا اور بہترین قوم کی جانب افضل ترین کتاب دے کر بھیجا۔ خدا اُن پر اور اُن کی آل و اصحاب پر ایسی رحمت و سلامتی نازل فرمائے جو روز قیامت تک دائم و قائم رہنے والی ہوں۔“

حمد و نعت کے بعد معلوم کرنا چاہئے کہ علم ایک دریائے ناپیدا کنار ہے جس کی تہہ معلوم نہیں کی جاسکتی اور ایسا بلند سر بفلک پہاڑ ہے جس کی چوٹیوں تک جاسکنا یا اس کے پایاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ بہتیرے لوگوں نے اس دریا کی تھاہ لینی چاہی لیکن وہ اپنی جدوجہد میں ناکام رہے اور ہزاروں نے اقسام علم کو حصر و شمار کرنے کی تمنا میں سر پہ کا مگر تھک کر رہ گئے اور حق تو یہ ہے کہ اس بات کا امکان کیا تھا کیونکہ خود پروردگار عالم نے انسانوں کو مخاطب بنا کر فرمادیا ہے:

”وَمَا أَوْتَيْنٰكُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا“

ترجمہ: ”یعنی تم کو علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے“

ہماری آسانی کتاب قرآن کریم تمام علوم کی سرچشمہ اور آفتاب علوم کا مطلع ہے۔ خداوند پاک نے اس میں ہر چیز کا علم فراہم کر دیا ہے اور اس کی ہدایت و گمراہی دونوں باتوں کے واضح بیانات سے بھر دیا ہے۔ یہی باعث ہے کہ ہر ایک فن کا ماہر اسی سے مدد لیتا ہے اور اپنے مسائل کی تحقیق میں اسی پر اعتماد کیا کرتا ہے۔ فقہ اُس سے احکام کا استنباط کرتا ہے اور حلال و حرام کے حکم ڈھونڈ نکالتا ہے تو نحوی اسی کی آیتوں پر اپنے قواعد اعراب کی بنیاد رکھتا اور غلط و صحیح کلام کا امتیاز کرتا ہے اور علم بیان کا ماہر بھی خوبی بیان اور عبارت آرائی میں اسی کی روش پر چلتا نظر آتا ہے۔ گزشتہ قوموں کی تواریخ اس میں موجود ہے اور پسند و ناصح کا ذخیرہ وہ رکھتی ہے جس سے اہل دل اور صاحب نظر اشخاص عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں اور مورخین اسلوب تاریخ کی تعلیم پاتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار علوم اس میں موجود ہیں جس کا اندازہ معلوم کرنا دشوار ہوتا ہے۔ پھر اس کے الفاظ کی شیرینی اور طرز بیان کی بے مثل خوبی ان سب باتوں پر طرہ ہے جس سے عقل چکر میں آجاتی ہے اور دل خود بخود اُس کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ اس کے ترتیب کلام کا اعجاز صاف صاف بتا رہا ہے کہ بجز علام الغیوب کے اور کوئی ایسا کلام کہنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔

علم تفسیر پر علامہ کا فیجی کی تصنیف کا تعارف

میں اپنے زمانہ طلب علم میں اس بات کو خیال کر کے سخت متحیر ہوا کرتا تھا کہ علماء متقدمین نے سب کچھ کیا مگر انہوں نے قرآن کے علوم میں کوئی خاص کتاب مدون (ترتیب) نہیں کی حالانکہ علم حدیث کے متعلق ان کی اس وضع کی تصانیف موجود ہیں۔ ایک دن میں نے اپنے استاد اور شیخ علامہ زمان ابوالعزیز محمد بن ابوالحسن الکاظمی کو یہ فرماتے سنا کہ انہوں نے علوم تفسیر کے متعلق ایک بے مثل کتاب ترتیب دی ہے اور ویسی کتاب آج تک کبھی نہیں لکھی گئی ہے۔ مجھے شوق پیدا ہوا اور میں نے اس کتاب کی نقل ان سے حاصل کی۔ یہ ایک بے حد مختصر رسالہ تھا اور اس کے تمام مضامین کا حاصل یہ تھا کہ اس میں دو باب تھے۔ پہلا باب تفسیر، تاویل، قرآن، سورۃ اور آیت کے معنی کے بیان میں۔ اور دوسرا باب تفسیر بالرأی کی شرائط کے ذکر میں۔ پھر ان دونوں ابواب کے بعد ایک خاتمہ تھا جس میں عالم اور متعلم کے آداب مذکور تھے۔ اس رسالہ سے میری تشنگی شوق کچھ بھی فرو نہ ہوئی اور اپنی منزل مقصود تک رسائی کا کوئی راستہ اس سے نمل سکا۔

جلال الدین بلقینی کی مواقع العلوم کا ذکر

اس کے بعد ہمارے شیخ اور مشائخ اسلام کے سرگروہ علم بردار دین مطہری علم الدین بلقینی قاضی القضاۃ نے اپنے بھائی قاضی القضاۃ جلال الدین کی تصنیف کی ہوئی ایک کتاب کا مجھے پتہ دیا جس کا نام ”مواقع العلوم من مواقع النجوم“ تھا۔ اس میں کلام نہیں ہو سکتا کہ یہ کتاب مجھے ایک قابل قدر اور عمدہ تالیف ملی جس کی ترتیب و تقریر دلچسپ تھی اور اس کے اقسام و ابواب دل پسند۔ علامہ مؤلف اس کے دیباچہ میں حسب ذیل سبب تالیف لکھتے ہیں :

”امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کسی عباسی خاندان کے خلیفہ سے ایک مکالمہ مشہور ہے اور اس مکالمہ میں قرآن کریم کی بعض انواع کا ذکر ہے اور اس سے ہم اپنے مقصد کا اقتباس کر سکتے ہیں۔ اگرچہ قدیم و جدید زمانوں کے علماء کی ایک جماعت نے علوم حدیث کے متعلق ایسی تصنیفیں کی ہیں مگر قرآن کی طرف کسی نے توجہ مبذول نہیں کی۔ امام شافعی کے مکالمہ میں جن انواع کا ذکر آیا ہے وہ بھی متن قرآن سے متعلق نہیں بلکہ اس کی سند سے تعلق رکھتی ہیں یا اس کی سند رکھنے والوں اور اس کے اہل فن سے لگاؤ رکھتی ہیں۔ حالانکہ قرآن کی نوعین خود ہی مکمل اور اس کے علوم آپ ہی کامل ہیں۔ اس لئے میرا ارادہ ہوا کہ اس تصنیف میں ان تمام باتوں کا جو مجھے قرآن شریف میں شامل معلوم ہوئی ہیں، بیان کر دوں اور اس کے انواع علوم کا تذکرہ کروں۔ میری یہ تالیف چند امور میں مختصر ہوگی۔“

مواقع العلوم کے موضوعات کی فہرست

اول (۱) نزول کی جگہوں، (۲) اس کے اوقات اور مواقع کا بیان : اس میں بارہ نوعیں ہیں : مکی، مدنی، سفری، حضری، لیلیٰ، نہاری، صیفی، ہشتائی، فراشی، اسباب نزول جو پہلے نازل ہوئی اور جو سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ دوم ہند کا بیان۔ اس کی چھ قسمیں ہیں : متواتر، آحاد، شاذ، نبی ﷺ کی قراءتیں، رواۃ، حفاظ۔ سوم اداء کے بیان میں۔ اس کی چھ انواع ہیں : وقف، ابتداء، امانہ، مد، تخفیف، ہمزہ اور ادغام۔ چہارم الفاظ کے بیان میں۔ اس کی سات قسمیں ہیں : غریب، معرب، مجاز، مشترک، مترادف، استعارہ اور تشبیہ۔ پنجم احکام کے تعلق رکھنے والے معانی کا بیان اور اس کی چودہ انواع ہیں۔ عام جو عمومیت پر باقی رہتا ہے۔ عام مخصوص وہ عام جس سے کوئی مخصوص مراد ہو۔ وہ امر جس میں کتاب نے سنت کو خصوصیت دی ہے۔ وہ امر جس میں سنت نے کتاب کی تخصیص کی ہے۔ مجمل، مبین، مؤول، مفہوم، مطلق، مقید، ناخ، منسوخ اور ناخ و منسوخ کی ایک قسم یعنی ایسے احکام جن پر ایک معین مدت تک عمل کیا گیا ہو اور ان پر عمل کرنے والا کوئی مکلف شخص رہا ہو۔ ششم ان معانی کا بیان جو الفاظ سے متعلق ہیں اور یہ پانچ نوع کے ہیں : فصل و صل، ایجاز، اطباء اور قصر اور یہ سب مل کر پچاس انواع مکمل ہوتی ہیں جن کے علاوہ ذیل کی انواع خارج از شمار ہیں یعنی اسماء، کنیتیں، القاب اور مہمات اور یہ انواع قرآن کے شمار کی حد ہے۔“

قاضی جلال الدین نے اپنی کتاب کے دیباچہ میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ اسی قدر تھا اور اس کے بعد انہوں نے مذکورہ بالا انواع میں سے ہر ایک نوع کا کچھ مختصر سا بیان بھی کیا تھا مگر ان کا بیان اس قدر ناکافی تھا کہ اس پر ضروری اضافے کرنے کی حاجت اور مزید تشریح کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اسی وجہ سے میں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی اور اس کا نام ”تحبیر فی العلوم التفسیر“ رکھا۔ اس کتاب میں میں نے علامہ بلقینی کی بیان کی ہوئی انواع کو ان پر اتنا ہی اور اضافہ کر کے درج کیا اور پھر اس کے ساتھ بہت سے فائدے بھی بڑھائے جو میری دماغ سوزیوں کے نتیجے تھے اور میں نے اُس کتاب کے دیباچے میں حمد و نعت کے بعد یہ لکھا تھا :

”علوم کی کثرت اور ان کی اشاعت ایسی خارج از شمار و قیاس ہے کہ اُن کی بابت زیادہ سے زیادہ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس دریا کی تھاہ معلوم کرنا اور اس سر بفلک پہاڑ کی چوٹی پر جا سکرنا غیر ممکن و محال ہے اسی لئے ہر ایک ایسے عالم کو جو دوسرے علماء کے بعد آئے شہر علم کا کوئی نہ کوئی ایسا نیا دروازہ کھلا ملتا ہے جس میں متقدمین کا گزر بھی نہ ہوا ہو۔ انہی علوم میں سے جن کی ترتیب و تدوین کو متقدمین نے ترک کر دیا تھا اور اب اس اخیر زمانہ میں وہ بڑی زیب و زینت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے ہیں ایک علم تفسیر بھی ہے جس کو بطور علم مصطلحات حدیث کے سمجھنا چاہئے۔ اس علم کو کیا اگلے زمانہ میں اور کیا زمانہ حال میں کسی نے بھی مدون نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اس عظیم الشان کام کی بنیاد ڈالنے کا قرعہ فال شیخ الاسلام علامہ جلال الدین بلقینی کے نام پڑا اور انہوں نے اپنی مفید کتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم لکھ کر اور اسے چھان بین کے بعد تمام زوائد سے پاک بنا کر اس علم سے دنیا کو روشناس بنایا۔ لیکن گوانہوں نے اپنی کتاب کی ترتیب اور اس کی انواع کے تقسیم میں بہت کچھ محنت اٹھائی۔ تاہم بقول امام ابوالسعادت بن کثیر کے جو اپنی کتاب نہایہ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں : ”ہر ایک مبتدی جو کسی بالکل اچھوتی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے اور ہر ایک مخترع جو کسی محض نئے کام کو چھیڑتا ہے جسے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو تو ضروری ہے کہ وہ پہلے تھوڑا اور چھوٹا ہو مگر بعد میں بڑھے اور پروان چڑھے۔“

التحییر فی علوم التفسیر کا تذکرہ

قاضی جلال الدین کی کتاب بھی جواب تک ایک بالکل اُن چھیڑ موضوع پر لکھی گئی تھی نقص اور فروگزاشت کی علتوں سے خالی نہ رہی تاہم اس میدان میں گونے سبقت وہی لے گئے، والفضل للمتقدم۔ بہر حال مجھ کو نسبتاً اس کام میں سہولت حاصل تھی۔ ایک سر مشق میرے سامنے موجود تھی اور راستہ دیکھنا نہ تھا تو سمجھا ہوا ضرور تھا۔ میری طبیعت نے بہت سی ایسی انواع سمجھائیں جو اب تک کوری تھیں اور ان طرح کی ضروری زیادتیاں میرے خیال میں آئیں جن پر پہلے کسی نے خامہ فرسائی نہیں کی تھی۔ چنانچہ میں نے اس علم میں ایک کتاب لکھنے پر کمر ہمت باندھی جس میں انشاء اللہ اس فن کے پراگندہ مسکوں کو جمع، جملہ فوائد کو قائم بند اور اُس کے تابناک مضامین کے موتیوں کو سلک تحریر میں پرو کر رکھوں تاکہ گو اس علم کی ایجاد میں میرا نمبر دوم ہے لیکن اُس کے کھرے ہوئے جواہر آب دار کی فراہمی اور تفسیر و حدیث کے دونوں کی تقسیم مکمل بنانے میں مجھے اذیت کا رتبہ ملے۔ پھر جب وہ مکمل مدون ہو کر عالم ظہور میں جلوہ گر اور طالعین کے لئے فیض گستر ہوئی تو میں نے اس کا نام تحبیر فی علوم التفسیر رکھا اور دیباچہ کے بعد انواع کی حسب ذیل فہرست دی۔

کتاب ”التحییر“ کے موضوعات کی فہرست

نوع اول و دوم کی اور مدنی : نوع سوم و چہارم حضرتی اور سفری۔ نوع پنجم و ششم : نہاری اور لیلی۔ نوع ہفتم و ہشتم : صیفی اور شتائی۔ نهم و دہم : فراشی اور نوی۔ یازدہم : اسباب نزول۔ دوازدہم : جس کا سب سے اول نزول ہوا۔ سیزدہم : جس کا سب سے آخر میں نزول ہوا۔ چہار دہم : جس کے نزول کا وقت معلوم ہوا ہے۔ پانزدہم : جو صرف قرآن میں نزول ہوا ہے اور کسی دوسرے نبی پر نازل نہیں ہوا۔ شانزدہم : جو اُس میں سے اور انبیاء پر بھی نازل ہو چکا ہے۔ ہفتم : جس کا نزول مکرر ہوا۔ ہیزدہم : جس کا نزول جدا جدا ہوا۔ نوزدہم : جس کا نزول اکٹھا ہوا۔ تم : اُس کے نازل کرنے کی کیفیت

اور یہاں تک ہر ایک نوع نزول قرآن سے تعلق رکھتی ہے۔ بست وکیم: متواتر، بست ودوم، آحاد، بست وسوم: شاذ۔ (۲۳)۔ نبی ﷺ کی قرأتیں۔ (۲۵، ۲۶) رواۃ اور حفاظ۔ (۲۷) کیفیت نخل۔ (۲۸) عالی اور نازل۔ (۲۹) مسلسل اور یہاں تک انواع کا تعلق سند کے ساتھ تھا۔ (۳۰) ابتداء۔ (۳۱) وقف۔ (۳۲) امال۔ (۳۳) مدۃ۔ (۳۴) تخفیف ہمزہ۔ (۳۵) ادغام۔ (۳۶) اخفاء۔ (۳۷) قلب کرنا۔ (۳۸) مخارج حروف اور ان سب انواع کا تعلق آداء کے ساتھ ہے۔ (۳۹) غریب۔ (۴۰) معرب۔ (۴۱) مجاز۔ (۴۲) مشترک۔ (۴۳) مترادف۔ (۴۴، ۴۵) محکم اور متشابہ۔ (۴۶) مشکل۔ (۴۷، ۴۸) مجمل اور مبین۔ (۴۹) استعارہ۔ (۵۰) تشبیہ۔ (۵۱، ۵۲) کنایہ اور تعریض۔ (۵۳) وہ عام جو اپنے عموم پر باقی ہے۔ (۵۴) عام مخصوص۔ (۵۵) وہ عام جس سے خصوص مراد لیا گیا ہو۔ (۵۶) جس امر میں کتاب نے سنت کو خاص کیا ہو۔ (۵۷) جس امر میں سنت نے کتاب کی تخصیص کردی ہو۔ (۵۸) مؤول۔ (۵۹) مفہوم۔ (۶۰، ۶۱) مطلق اور مقید۔ (۶۲، ۶۳) ناخ و منسوخ۔ (۶۴) جس پر ایک ہی شخص نے عمل کیا اور وہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا۔ (۶۵) جو صرف ایک ہی شخص پر واجب تھا۔ (۶۶، ۶۷، ۶۸) ایجاز، اطناب اور مساواة۔ (۶۹) اشباہ۔ (۷۰، ۷۱) فصل اور وصل۔ (۷۲) قصر۔ (۷۳) احتباك۔ (۷۴) قول بالموجب۔ (۷۵، ۷۶، ۷۷) مطابقت، مناسبت اور مجانست۔ (۷۸، ۷۹) توریۃ اور استحدام۔ (۸۰) لف و نشر۔ (۸۱) التقات۔ (۸۲) فواصل اور غایات۔ (۸۳، ۸۴، ۸۵) افضل القرآن۔ اس کا فاضل اور اس کا مفضول۔ (۸۶) مفردات القرآن۔ (۸۷) امثال۔ (۸۸، ۸۹) آداب القاری والمقری۔ (۹۰) آداب المفسر۔ (۹۱) کس کی تفسیر قبول کی جاتی ہے اور کس کی تفسیر رد ہوتی ہے۔ (۹۲) غرائب التفسیر۔ (۹۳) مفسرین کی شناخت۔ (۹۴) کتابت قرآن۔ (۹۵) سورتوں کے نام رکھنے کی وجہ۔ (۹۶) آیتوں اور سورتوں کی ترتیب۔ (۹۷، ۹۸، ۹۹) اسماء و کنیتیں اور القاب۔ (۱۰۰) مبہمات۔ (۱۰۱) اُن لوگوں کے نام جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا۔ (۱۰۲) تاریخ۔

یہاں پر کتاب تحمیر کا دیباچہ ختم ہو گیا اور یہ کتاب فضل خدا سے ۲۷ھ میں تمام ہوئی اور جن صاحب نے اس کو لکھا تھا وہ بڑے محقق اور میرے شیوخ کے طبقہ میں سے تھا۔

علامہ زکشی کی البرہان فی علوم القرآن

پھر اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک اور کتاب اس سے بھی زیادہ بسیط و مجموع اور مرتب تالیف کروں جس میں شمار و اعداد کا طریقہ اختیار کر کے جہاں تک ممکن ہو مزید انواع کی تلاش اور فوائد کی گردآوری میں جدوجہد سے کام لوں۔ اسی کے ساتھ مجھے یہ بھی خیال تھا کہ اس راہ میں مجھ سے پہلے کسی نے قدم نہیں رکھا ہے اور میں ہی اس میدان کا یکہ تازہ ہوں۔ ابھی میں اپنی تالیف شروع کرنے کی فکر ہی میں تھا اور میرا دل ہنوز مذہب تھا کہ اسی اثناء میں مجھ کو یہ اطلاع ملی کہ شیخ امام بدرالدین محمد بن عبداللہ زکشی جو ہمارے شافعی بھائیوں میں سے ایک پچھلے فاضل ہیں انہوں نے اس موضوع پر ایک مکمل اور مبسوط کتاب تالیف کر ڈالی ہے اور اس کا نام ”برہان فی علوم القرآن“ رکھا ہے۔ میں نے بہت جلد یہ کتاب اس سے منگا کر دیکھی اور اس کے مطالب پر عبور حاصل کیا۔ میں نے دیکھا تو مولف ممدوح نے اپنی کتاب کے دیباچہ میں تحریر کیا تھا۔

چونکہ علوم قرآن خارج از حصر و شمار اور اس کے معانی انداز و قیاس سے باہر ہیں اس لئے ان میں سے جتنا ہو سکے اس پر توجہ کرنا واجب معلوم ہوا۔ متقدمین سے جو امور انجام دینے رہ گئے مجملہ اُن کے ایک امر یہ بھی ہے کہ انہوں نے انواع علوم قرآن کی کوئی کتاب تالیف نہیں کی اور جس طرح لوگوں نے فن حدیث کے مصطلحات وغیرہ لکھے تھے ویسے ہی قرآن کے مصطلحات اور اس کے انواع پر کوئی مخصوص کتاب نہیں لکھی۔ لہذا میں نے خدا سے مدد چاہی اور اس کا ہزار ہزار شکر ہے کہ میری آرزو پوری ہوئی تاکہ میں ایک جامع کتاب اس موضوع پر لکھ سکوں اور اگلے لوگوں نے فنون قرآن اور اس کے نکات و مطالب کی بابت جو کچھ کہا ہے ان سب کو اس میں جمع کر دوں۔ میں نے اس کتاب میں دلچسپ و کارآمد معانی اور حکمتوں کو درج کر کے اسے اس قابل بنا دیا کہ لوگوں کے دل اسے دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ جائیں اور یہ ابواب قرآن کی کلید بن سکے اور

یہ کتاب کتاب اللہ کا عنوان ہو سکے۔ مفسر کو اس کے حقائق کا اکتشاف کرنے میں مدد دے سکے۔ اور اسے کتاب اللہ کے بعض اسرار اور باریکیوں پر مطلع بنا دے۔ میں نے اس کتاب کا نام البرہان فی علوم القرآن رکھا اور اس کے انواع کی فہرست حسب ذیل ہے :

البرہان کے مضامین کی فہرست

نوع اول : سبب نزول کی شناخت میں۔ نوع دوم : آیات کے مابین جو مناسبت ہے اس کا علم حاصل کرنے کے بارے میں۔ نوع سوم : فواصل کی شناخت میں۔ نوع چہارم : وجوہ اور نظائر کی معرفت میں۔ نوع پنجم : علم متشابہ۔ نوع ششم : علم مہمات۔ نوع ہفتم : اسرار و انواع۔ نوع ہشتم : سورتوں کے خاتمہ کے بیان میں۔ نوع نہم : کئی اور مدنی کی معرفت میں۔ نوع دہم : جو سب سے پہلے نازل ہوئی اس کی شناخت میں۔ نوع یازدہم : اس بات کی معرفت کہ قرآن کتنی زبانوں (لغوتوں) میں نازل ہوا۔ نوع دوازدہم : قرآن کے نازل کرنے کی کیفیت۔ نوع سیزدہم : اس کے جمع کرنے اور اس بات کا بیان کہ صحابہ میں سے کن کن لوگوں نے اسے حفظ کیا تھا۔ نوع چہار دہم : تقسیم قرآن کی شناخت۔ نوع پانزدہم : اس کے اسماء کی شناخت۔ نوع شانزدہم : اس بات کی شناخت کہ قرآن میں لغت حجاز کے علاوہ کیا واقع ہے۔ نوع ہفتدہم : اس بات کی معرفت کہ اس میں لغت عرب کے سوا کیا آیا ہے۔ نوع ہیزدہم : غریب قرآن کی معرفت۔ نوع نوازدہم : تعریف کی شناخت۔ نوع بستم : معرفت احکام۔ نوع بست ویکم : اس بات کی شناخت کہ لفظ یا ترکیب بہترین و فصیح ترین ہے۔ نوع بست ودوم : کئی یا بیشی کی وجہ سے اختلاف الفاظ کی معرفت۔ نوع بست وسوم : توجیہ قرآن کی معرفت۔ نوع بست وچہارم : وقف کا بیان کہ وہ کیا ہے؟ نوع بست وپنجم : علوم رسوم الخلط۔ نوع بست وششم : فضائل قرآن کی شناخت میں۔ نوع بست وہفتم : خواص قرآن کی معرفت۔ نوع بست وشتم : اس بات کا بیان کہ آیا قرآن میں کوئی چیز بہ نسبت دوسری چیز کے افضل ہے؟ نوع بست ونہم : آداب تلاوت قرآن۔ نوع سی ام : اس بیان میں کہ آیا کسی تصنیف، تقریر اور تحریر میں اس کی کچھ آیتیں استعمال کی جاسکتی ہیں یا نہیں؟ نوع سی ویکم : کلام مجید میں آئی ہوئی ضرب الامثال کا ذکر۔ نوع سی ودوم : احکام قرآن کی معرفت۔ نوع سی وسوم : اس کے مباحثات (جدل) کا انداز۔ نوع سی وچہارم : تاریخ و منسوخ کی شناخت۔ نوع سی وپنجم : ان آیتوں کی معرفت جو وہم دلاتی اور اختلاف عیاں کرتی ہیں۔ نوع سی وششم : محکم اور متشابہ کا امتیاز۔ نوع سی وہفتم : صفات باری تعالیٰ میں وارد ہونے والی متشابہ آیات کا حکم۔ نوع سی وشتم : اعجاز کا بیان۔ نوع سی ونہم : وجوب متواتر کی معرفت۔ نوع چہلم : اس بات کا بیان کہ سنت نبوی کتاب اللہ کی یوری کرتی ہے۔ نوع چہلم ویکم : تفسیر قرآن کی معرفت۔ نوع چہلم ودوم : وجوہ مخاطبات کی معرفت۔ نوع چہلم وسوم : کتاب اللہ کی حقیقت و مجاز کا بیان۔ نوع چہلم وچہارم : کنایات اور تعریض کا ذکر۔ نوع چہلم وپنجم : معانی کلام کے اقسام کا بیان۔ نوع چہلم وشتم : ان امور کا ذکر جو اسالیب قرآن کے متعلق معلوم ہو سکے۔ نوع چہلم وہفتم : ادوات کی معرفت۔ اور یہ بھی معلوم کرنا چاہئے کہ ان انواع میں سے ہر ایک نوع ایسی ہے جس کی تحقیق پر انسان متوجہ ہو تو اپنی تمام عمر اس کے پیچھے صرف کر دینے کے باوجود بھی اس سے پوری طرح نبت نہیں سکتا مگر ہم نے صرف ایک نوع کے اصل کا بیان کر دینے اور اس کی چند فصلوں کا ذکر کر دینے پر اکتفا کیا کیونکہ کام بے پایاں تھا اور عمر تھوڑی جس میں یہ امر سرانجام پانا دشوار تھا۔“

الاتقان کا تعارف

علامہ زکشتی نے اپنے دیباچہ میں کتاب کی وجہ تالیف اسی قدر بیان کی ہے۔ میں نے اس کتاب کا مطالعہ کر لیا تو مجھے کمال مسرت ہوئی اور میں شکر خدا بجا لایا کہ ہنوز میرے لئے بہت بڑا کام کرنے کا موقع ہے۔ میرا عزم روز بروز اپنا کام پورا کرنے کے لئے پختہ ہوتا گیا اور جس تصنیف کی تیاری کا خیال میرے دل و دماغ پر قابض تھا۔ میں اس کو بہت احتیاط کے ساتھ مرتب کرنے میں مصروف ہوا یہاں تک کہ آخر کار

میں نے یہ عظیم الشان اور لاجانی کتاب تیار کر لی جو فوائد اور خوبی کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ کہی جاسکتی ہے۔ میں نے اس کے انواع کی ترتیب کتاب برہان سے کہیں عمدہ اور انسب طریقہ پر کی۔ بعض انواع کو جو کسی دوسری نوع میں شامل کر دینے کے قابل تھیں، باہم ملا دیا اور چند انواع کو مزید وضاحت طلب پا کر انہیں علیحدہ اور مستقل نوع کر دیا۔ فوائد اور قواعد کی زیادتی اور پراگندہ مسائل کی فراہمی سے اس کی دلچسپی میں چار چاند لگا دیئے اور اس کا نام ”الاتقان فی علوم القرآن“ رکھا۔ اُمید ہے کہ ناظرین اس کتاب کی ہر ایک نوع کو مفرد تصنیف کے لائق پائیں گے اور اس کے شیریں چشموں سے اس طرح اپنی علمی تشنگی فرو کر سکیں گے کہ پھر اس کے بعد کبھی لب تشنہ ہی نہ ہونے پائیں۔ میں نے درحقیقت اس کتاب کو اپنی اُس بڑی اور مبسوط تفسیر کا مقدمہ بنایا ہے جس کو میں نے اب شروع کیا ہے اور اُس کا نام ”مجمع البحرین و مطلع البدرین - الجامع التحریر الروایة و تقریر الدرایة“ رکھا۔ میں خداوند کریم سے جو لاریب سمیع و مجیب ہے۔ توفیق و ہدایت اور امداد و رعایت کا طالب ہوں،

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ -

فہرست انواع کتاب

نوع	مضمون	نوع	مضمون
اول	مکی اور مدنی آیتوں کی شناخت	بست و دوم	متواتر کی شناخت کا حال
دوم	حضری اور سفری کی معرفت	بست و سوم	مشہور کا بیان
سوم	نہاری اور لیلی آیتوں کی شناخت	بست و چہارم	آحاد کا ذکر
چہارم	صفی اور شتائی آیتوں کی شناخت	بست و پنجم	شاذ کی تفصیل
پنجم	فراشی اور نومی آیتوں کی شناخت	بست و ششم	موضوع کا بیان
ششم	ارضی اور سماوی آیتوں کی شناخت	بست و ہفتم	مدراج کا ذکر
ہفتم	جو سب سے پہلے نازل ہوئی	بست و ہشتم	وقف اور ابتداء کا بیان
ہشتم	جو سب سے بعد میں نازل ہوئی	بست و نہم	ان آیات کا ذکر جو باہم متصل مگر معنی ایک دوسرے سے جدا ہیں
نہم	اسباب نزول کا بیان	سی ام	امالہ فتح اور اس کا بیان جو دونوں کے درمیان ہے
دہم	جو آیات بعض صحابہ کی زبان پر نازل ہوئیں جن آیتوں کا نزول مکرر ہوا	سی و یکم	ادغام، اظہار، اخفاء اور قلب کرنے کا بیان
یازدہم	جن آیتوں کا حکم ان کے نزول سے بعد نافذ ہوا اور	سی و دوم	مد اور قصر کا ذکر
دوازدہم	جن کا نزول بعد میں ہوا مگر ان کا حکم پہلے نافذ ہو گیا تھا	سی و سوم	تحفیف ہمزہ کا بیان
سیزدہم	قرآن کے ان حصص کا بیان جو متفرق طور پر نازل ہوئے اور جن کا نزول ایک ساتھ ہوا	سی و چہارم	تحمل قرآن کی کیفیت
چہارم دہم	قرآن کا کتنا حصہ ملائکہ کی مشایعت کے ساتھ نازل ہوا اور کتنا حصہ تنہا حامل وحی فرشتہ کی معرفت	سی و پنجم	آداب تلاوت قرآن
پانزدہم	قرآن کے وہ ٹکڑے جو بعض انبیاء سابقین پر بھی نازل ہو چکے تھے اور وہ حصے جن کا نزول صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا	سی و ششم	غریب القرآن
شانزدہم	کیفیت نزول کا بیان	سی و ہفتم	قرآن میں لغت حجاز سے باہر کا کونسا لفظ آیا ہے؟
ہفت دہم	اسماء قرآن اور اس کی سورتوں کے ناموں کا بیان	سی و ہشتم	قرآن میں لغت عرب سے باہر کا کونسا لفظ آیا ہے؟
بشت دہم	قرآن کی جمع و ترتیب کا ذکر	سی و نہم	وجود نظر کی شناخت
نوزدہم	قرآن کی سورتوں، آیتوں، کلموں اور حروف کی تعداد	چہلم	ان اذوات (حروف و کلمات) کے معانی جن کی مفسر کو ضرورت لاحق ہوتی ہے
بستم	حفاظ اور رواۃ قرآن کا ذکر	چہل و یکم	معرفت اعراب القرآن
بست و یکم	عالی اور نازل کا بیان	چہل و دوم	معرفت اعراب القرآن
		چہل و سوم	ان ضروری قواعد کے بیان میں جن کا ایک مفسر محتاج ہوتا ہے
		چہل و چہارم	محکم و متشابہ کا ذکر
			مقدم و مؤخر قرآن کا بیان

مضمون	نوع	مضمون	نوع
انجاز القرآن	شست و چہارم	اس کے خاص و عام کا ذکر	چہل و پنجم
ان علوم کا ذکر جو قرآن سے مستنبط ہوئے ہیں	شست و پنجم	اس کے مجمل اور مبین کا حال	چہل و ششم
امثال قرآن کا ذکر	شست و ششم	ناخ و منسوخ کا بیان	چہل و ہفتم
اقسام قرآن کا بیان	شست و ہفتم	مشکل اور اختلاف کا وہم دلانے والے اور تناقض	چہل و ہشتم
قرآن کے جدل (مناظرہ) کا ذکر	شست و ہشتم	حصوں کا بیان	چہل و نہم
اسماء، کنیتیں اور القاب	شست و نہم	مطلق اور مقید کا بیان	پنجاہم
مہمات قرآن کا ذکر	ہفتاد و دم	منطوق اور مفہوم کا ذکر	پنجاہ و یکم
ان لوگوں کے نام جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا	ہفتاد و یکم	قرآن کے وجوہ مخاطب کا بیان	پنجاہ و دوم
فضائل قرآن کا ذکر	ہفتاد و دوم	اس کی حقیقت اور مجاز کا ذکر	پنجاہ و سوم
قرآن کے افضل اور فاضل حصے	ہفتاد و سوم	تشبیہ اور استعارات کا بیان	پنجاہ و چہارم
مفردات قرآن	ہفتاد و چہارم	کنایات اور تعریض کا بیان	پنجاہ و پنجم
خواص قرآن	ہفتاد و پنجم	حصر اور اختصاص کا بیان	پنجاہ و ششم
رسوم الخط اور کتابت قرآن کے آداب، تاویل اور	ہفتاد و ششم	ایجاز اور اطاب کا بیان	پنجم و ہفتم
تفسیر قرآن کی معرفت اور اس کے شرف اور اس کی	ہفتاد و ششم	خبر اور انشاء کا ذکر	پنجم و ہشتم
ضرورت کا بیان	ہفتاد و ششم	بدائع قرآن کا ذکر	پنجاہ و نہم
مفسر کی شرطیں اور اس کے آداب کا بیان	ہفتاد و نہم	فواصل آیات کا حال	شست و یکم
غرائب التفسیر	ہشتاد و دم	سورتوں کے ابتدائی حصوں کا ذکر	شست و دوم
طبقات مفسرین	ہشتاد و دم	سورتوں کے آخری حصوں کا ذکر	شست و دوم
		آیات اور سورتوں کی مناسبت کا بیان	

اور یہ اسی انواع اس طرح ہوئی ہیں کہ کئی کئی انواع کو باہم شامل کر کے ایک نوع بنا دیا گیا ہے ورنہ اگر سب کو جدا کیا جاتا تو غالباً تین سو سے زیادہ انواع بن جاتیں۔ اور جن انواع کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے بیشتر انواع ایسی ہیں کہ ان پر جدا جدا مستقل تصانیف موجود ہیں اور ان میں سے بہت سی کتابیں میں نے خود بھی مطالعہ کی ہیں۔

علوم القرآن پر کچھ اہم کتابوں کے نام

ایسی کتابیں جو میری کتاب افتان کے موضوع پر تصنیف ہوئی ہیں علاوہ اس کے کہ وہ اس کتاب کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتیں اور اس کی پاسنگ بھی نہیں ہو سکتیں ان کی تعداد بھی چند سے زائد نہیں اور وہ حسب ذیل ہیں :

فنون الافتان فی علوم القرآن مصنفہ ابن جوزی۔ جمال القراء مصنفہ شیخ علم الدین سخاوی۔ المرشد الوجیز فی علوم تتعلق بالقرآن العزیز مصنفہ ابی شامہ۔ البرہان فی مشکلات القرآن مصنفہ ابی المعالی عزیزی بن عبد الملک معروف بہ "شیدلہ"۔ اور یہ سب کتابیں میری کتاب کی ایک نوع کے مقابلہ میں بھی وہی ہستی رکھتی ہیں جو ناپیدا کنار ریزار کے زور و ایک مشت خاک اور حرز خار کے سامنے ایک قطرہ آب کی ہو سکتی ہے۔

اُن کتابوں کی فہرست جن سے ”الاتقان“ کی تیار میں مدد ملی گئی ہے: اُن کی فہرست ذیل میں درج کرتا ہوں:

تفسیر ابن جریر - تفسیر ابن ابی حاتم - تفسیر ابن مردودہ - تفسیر ابی الشخ - تفسیر ابن حبان - تفسیر فریبانی - تفسیر عبدالرزاق - تفسیر ابن المنذر - تفسیر سعید بن منصور جو اُس کی کتاب سنن کا ایک جزو ہے - تفسیر حاکم جو اُس کی کتاب مستدرک کا ایک جزو ہے - تفسیر حافظ عماد الدین بن کثیر، فضائل القرآن مصنفہ ابن الضریس - فضائل القرآن مصنفہ ابن ابی شیبہ - المصاحف مصنفہ ابن ابی داؤد - المصاحف مصنفہ ابن اشہ - الرذلی من خالف مصحف عثمان مصنفہ ابن ابی بکر انباری - اخلاق حملۃ القرآن مؤلفہ آجری - التبیان فی آداب حملۃ القرآن مصنفہ نووی - شرح بخاری مصنفہ ابن حجر - اس کے علاوہ حدیث کی بے شمار جامع کتابوں پر نظر ڈالی اور سینکڑوں مسند مطالعے کئے - قراءت اور تعلقات ادا کی کتابوں میں سے سخاوی کی کتاب جمال القرآن - ابن جرزی کی کتاب نشر و تقریب - ہذلی کی کتاب الکامل - واسطی کی کتاب الارشاد فی القراءات العشر - ابن غلبون کی کتاب الشواذ - ابن انباری سجاوندی، نحاس، الدانی، عمالی اور ابن الکنز اوی کی تصنیف کردہ کتابیں موسوم بہ الوقف والابتداء اور ابن القاصح کی تصنیف کتاب قرۃ العین الفتح والامالہ و بین الملقظین وغیرہ پر نظر ڈالی - لغات، غریب، عربیت اور اعراب کی کتابوں میں سے مفردات القرآن مصنفہ امام راغب اصفہانی - غریب القرآن مصنفہ ابن قتیبہ اور مصنفہ العزیزی (ہردو) وجوہ و نظائر مصنفہ نیشاپوری و ابن عیینہ (ہردو) الواحد والجمع فی القرآن مصنفہ ابن ابی الحسن انفوش - الاوسط الزاویہ مصنفہ ابن انباری شرح التسهیل والارشاف مصنفہ ابی حیان - المغنی مصنفہ ابن ہشام الجلی - الدانی فی حروف المعانی مصنفہ ابن أم قاسم - اعراب القرآن مصنفہ ابی البقاء والسمنی و سفاہی و منتخب الدین (ہر چار) ابن جنی کی کتابیں - احتساب فی توجیہ الشواذ - الخصال - الخاطریات اور ذالقدامالی - مؤلفہ ابن حاجب - المعرب و مؤلفہ جو الیقینی - مشکل القرآن مصنفہ ابن قتیبہ اور اللغات المتی نزل بہا القرآن مصنفہ ابی القاسم محمد بن عبداللہ -

احکام اور اُن کے تعلقات کی کتابوں میں سے کتاب احکام القرآن مصنفہ قاضی اسماعیل، و بکر بن علاء، و ابی بکر رازی، و الکیا الہرانی، و ابن العربی، و ابن الغرس، اور ابن خوینیز منداد (ساتوں کتابیں) کتاب النسخ و المنسوخ مصنفہ مکی، و ابن الحصار، و سعیدی، و ابی جعفر النحاس، و ابن العربی، و ابی داؤد جستانی، و ابی عبید القاسم بن سلان، اور عبد القاہر بن طاہر تمیمی (ہر نہ کتب) اور کتاب الامام فی اولیۃ الاحکام مصنفہ شیخ عز الدین بن عبد السلام کا مطالعہ کیا -

اعجاز اور فنون بلاغت کے متعلق کتابوں میں خطابی، زمانی، ابن سراقہ، قاضی ابی بکر باقلائی، عبد القادر جرجانی اور امام فخر الدین کی تصنیف کردہ کتابوں میں موسوم بہ اعجاز القرآن کا مطالعہ کیا - ابن ابی الاصحح کی کتاب البرہان اور زملکانی کی کتاب البرہان کومع اُس کے مختصر رسالہ الجید کے دیکھا - ابن عبد السلام کی کتاب مجاز القرآن پر نظر ڈالی - ابن قیم کی کتاب الایجاز فی المجاز پر نظر ڈالی پھر زملکانی کی کتابوں نہایت التامیل فی اسرار التنزیل - التبیان فی البیان اور المنہج المفید فی احکام التوکید کی سیرکی - ابن ابی الاصحح کی دو کتابیں تجہیر اور الخواطر السوانح فی اسرار الفوارج مطالعہ کیں - شرف البارزی کی کتاب اسرار التنزیل دیکھی - کتاب اقصی القریب مصنفہ تنوخی - منہاج البلاغہ مصنفہ حازم - العمده مصنفہ ابن رشیق - الصنا عینین مصنفہ عسکری - المصباح مصنفہ بدر الدین بن مالک - التبیان مصنفہ طبری - الکنایات مصنفہ جرجانی - الاغریض فی الفرق بین الکنایہ و التعلیل مصنفہ شیخ تقی الدین سبکی اور انہی کی دوسری کتاب الاختصاص فی الفرق بین الحصر و الاختصاص بھی زیر مطالعہ رکھی - کتاب عروس الافراح شیخ تقی الدین کے فرزند علامہ بہاؤ الدین کی مصنفہ بھی دیکھی - مزید بریں کتاب روض الافہام فی اقسام الاستفہام مصنفہ شیخ شمس الدین بن الصانع - انہی کی دوسری تصنیف نشر الجیر فی اقامۃ الظاہر مقام الضمیر اور دو کتابیں اور بھی ان کی ہی دیکھیں جن کے نام المقدمۃ فی سرالفاظ المتقدمہ اور احکام الرائے فی احکام آلائے تھے اور غیر ازیں کتاب مناسبات ترتیب السور مصنفہ ابی جعفر بن الزبیر - کتاب فواصل الآیات مصنفہ طوقی - کتاب المثل السائر مصنفہ ابن اثیر - کتاب کنز البرہانہ مصنفہ ابن اثیر اور شرح بدیع قدمۃ موفی عبد اللطیف کی سیر سے بھی فوائد حاصل کئے -

اور مذکورہ بالا خاص فنون و مباحث کی کتابوں کو چھوڑ کر جن متفرق اور انواع قرآن کی کتابوں کا مطالعہ کیا وہ یہ ہیں : (۱) البرہان فی تشابہ القرآن مصنفہ کرمانی۔ (۲) درۃ التنزیل و غرۃ التاویل فی المتشابه مصنفہ ابی عبداللہ الرازی۔ (۳) کشف المعانی فی المتشابه و المتشانی مصنفہ قاضی بدرالدین بن جماعتہ۔ (۴) امثال القرآن مصنفہ ماوردی۔ (۵) اقسام القرآن مصنفہ ابن قیم۔ (۶) جواہر القرآن مصنفہ غزالی۔ (۷) التعریف و الاعلام فیما وقع فی القرآن من الاسماء و الاعلام مصنفہ سبلی اور (۸) اس کا حاشیہ مصنفہ ابن عساکر۔ (۹) التبیان فی مہمات القرآن مصنفہ قاضی بدرالدین بن جماعتہ۔ (۱۰) اسماء من نزل فیہم القرآن مصنفہ اسماعیل ضریر۔ (۱۱) ذات الرشید فی عدد آلاء و شرفہا مصنفہ موصلی (۱۲) شرح آیات الصفات مصنفہ ابن اللبان اور (۱۳) الدر المنظم فی منافع القرآن العظیم مصنفہ یافعی۔ رسم الخط کی کتابوں میں سے (۱) المقنع مصنفہ الدانی۔ شرح الرایہ مصنفہ سخاوی اور اسی کی (۲) شرح مصنفہ ابن جبارہ کا مطالعہ کیا۔

اور جامع کتابوں میں سے بدائع القوائد مصنفہ ابن قیم، کنز القوائد مصنفہ شیخ عزالدین عبدالسلام الغرر، والدرر مصنفہ شریف مرتضیٰ، تذکرہ مصنفہ بدر بن صاحب، جامع الفنون مصنفہ ابن شمیم حنبلی النقیس مصنفہ ابن جوزی اور البستان مصنفہ ابی الیث سمرقندی وغیرہ کو دیکھا۔ اور جو مفسر محدث نہ تھے ان کی حسب ذیل تفسیروں پر نظر ڈالی کشف اور اس کا حاشیہ مصنفہ طبری۔ تفسیر امام فخرالدین اصفہانی، حونی، ابی حیان، ابن عطیہ، القشیری، المرسی، ابن الجوزی، ابن عقیل، ابن رزین، الواحدی، الکواشی، الماوردی، سلیم رازی، امام الحرمین ابن یرجان، ابن بریرہ اور ابن المنیر کی تفسیریں امالی رافعی علی لافاتحہ، مقدمہ تفسیر ابن النقیب الغرائب و العجائب مصنفہ کرمانی اور قواعد فی التفسیر مصنفہ ابن تیمیہ۔ اور اب خدائے لایزال کی امداد سے اصل مقصود کو آغاز کرنے کا وقت آگیا۔

آغازِ کتاب

نوعِ اوّل: مکی اور مدنی کی شناخت کا بیان

ایک جماعت نے اس عنوان پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں کہ مجملہ ان کے مکی اور عزدیری بھی دو اشخاص ہیں۔ مکی اور مدنی کی شناخت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ متاخر آیتوں کا علم حاصل ہوتا ہے اور جو بعد میں نازل ہونے کے باعث یا کسی سابق حکم کی ناسخ ہوں گی اور یا اس حکم کے عموم کی تخصیص کر دیں گی لیکن یہ دوسری شق ان لوگوں کے خیال کے مطابق نکلتی ہے جو تخصص کی تاخیر مناسب تصور کرتے اور روامانتے ہیں۔

مکی و مدنی آیتوں کی شناخت کی اہمیت

ابوالقاسم حسن بن محمد بن حبیب نیشاپوری اپنی کتاب (التبیین علی فضل علوم القرآن) میں لکھتے ہیں کہ ”علوم قرآن میں سب سے اشرف علم نزول قرآن، اُس کی جہات اور مکہ اور مدینہ میں نازل ہونے والی سورتوں کی ترتیب کا علم ہے اور اس بات کا جاننا کہ کون سی سورت مکہ میں نازل ہوئی مگر اس کا حکم مدنی ہے اور کون سی سورت مدینہ میں نازل ہوئی جس کا حکم مکی ہے۔ اور یہ کہ مکہ میں اہل مدینہ کی بابت کیا حکم نازل ہوا اور مدینہ میں اہل مکہ کی نسبت کیا بات اُتری۔ نیز جو اس امر کے مشابہ ہے کہ مکی آیت مدنی کے حق میں اور مدنی آیت مکی کے بارے میں نازل ہوئی ہو۔ جنت، بیت المقدس، طائف اور حدیبیہ میں نازل ہونے والی سورتوں کا علم رکھنا اور اس بات سے واقف ہونا کہ کون سی سورت رات کے وقت اُتری تھی اور کون سی دن کے وقت۔ یا کون سی سورت فرشتوں کی جماعت کی مشایعت کے ساتھ اُتری اور کس سورت کا نزول تنہا جبریل امین ہی کی معرفت ہوا۔ پھر مکی سورتوں میں مدنی آیتوں کا علم رکھنا اور مدنی سورتوں کی مکی آیتوں سے واقف ہونا اور اس بات کو جاننا کہ مکہ سے مدینہ میں کس قدر قرآن لایا گیا اور مدینہ سے مکہ کو کتنا حصہ قرآن لے لے جایا گیا اور کتنا حصہ قرآن کا مدینہ سے ملک حبشہ کو لے گئے تھے اور کون سی آیت مجمل اُتری اور کس آیت کا نزول اُس کی تفسیر کے ساتھ ہوا اور کون سورتوں میں اس بات کا اختلاف ہے کہ بعض اشخاص انہیں مکی بتاتے ہیں اور بعض اُن کو مدنی کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ پچیس وہمیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان کو بخوبی نہ جانتا ہو اور ان میں باہم امتیاز نہ کر سکے اُس کے لئے ہرگز جائز نہ ہوگا کہ وہ کتاب اللہ کے متعلق کچھ کلام کر سکے۔“ میں کہتا ہوں کہ میں نے ان سب وجوہ کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان میں سے بعض باتوں کی مستقل ایک نوع قرار دی ہے اور چند باتوں کو اور انواع کے شمول میں ذکر کر دیا ہے۔ ابن عربی اپنی کتاب النسخ والسنوخ میں لکھتے ہیں: ”قرآن کی بابت اجمالی طور پر ہم کو یہ علم حاصل ہوا ہے کہ اُس میں مختلف مکی، مدنی، سفری، حضری، لیلیٰ، نہاری، سماوی اور راضی حصے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض حصے آسمان وزمین کے مابین معلق نازل ہوئے ہیں اور کچھ زیر زمین غار کے اندر بھی اُترے ہیں۔“

مقامات نزول کے اعتبار سے آیاتِ قرآنیہ کی اقسام

اور ابن النقیب اپنی تفسیر کے مقدمہ میں لکھتا ہے: ”قرآن منزل کی چار قسمیں ہیں، محض مکی، محض مدنی، وہ کہ اُس کا بعض حصہ مکی ہے، کچھ حصہ مدنی اور وہ حصہ جو نہ مکی ہے اور نہ مدنی۔“

مکی ومدنی آیات کی تقسیم کے لئے تین اصطلاحیں

مکی اور مدنی آیات اور سورتوں کے بارے میں لوگوں کی تین اصطلاحیں ہیں جن میں سے زیادہ مشہور اصطلاح یہ ہے کہ جو حصہ قرآن کا ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی ہے اور بعد ہجرت کے جس قدر قرآن کا نزول ہوا وہ مدنی۔ بعد از ہجرت نازل ہونے والے حصہ میں ان تمام سورتوں کی حالت یکساں مانی جاتی ہے جو عام الفتح اور عام حجۃ الوداع میں بمقام مکہ یا اور کسی سفر میں نازل ہوئیں۔ عثمان بن سعید رازی نے بجلی بن سلام کی سند سے اس حدیث کی تخریج کی ہے کہ ”خاص مکہ میں اور سفر ہجرت کے اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے قبل جس قدر حصہ کلام اللہ کا اتر ا وہ تو مکی ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کی حالت میں جس حصہ کا نزول ہوا وہ مدنی کے ساتھ شامل ہے۔ اور یہ ایک عمدہ اثر ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ از روئے اصطلاح سفر ہجرت کے اثناء میں جو حصہ قرآن کا نازل ہوا وہ مکی شمار ہوتا ہے دوسری اصطلاح میں مکی اسی کو کہتے ہیں جس کا نزول مکہ میں ہو خواہ بعد ہجرت ہی کیوں نہ ہو۔ اور مدنی وہ ہے جس کا نزول مدینہ میں ہوا۔ اس اصطلاح کے اعتبار سے دونوں باتوں میں واسطہ کا ثبوت بہم پہنچتا ہے اور سفر کی حالتوں میں نازل ہونے والا کڑا مکی اور مدنی کچھ بھی نہیں کہلا سکتا۔ طبرانی اپنی کتاب کبیر میں ولید بن مسلم کے طریق سے بواسطہ رافع بن معدان از سلیم بن عامر از ابی امامہ اس حدیث کی تخریج کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قرآن تین جگہوں میں نازل کیا گیا ہے مکہ، مدینہ اور شام میں۔“ ولید کہتا ہے کہ ”شام“ سے بیت المقدس مراد ہے مگر شیخ عبدالدین بن کثیر کہتے ہیں کہ لفظ شام کی تفسیر ”تبوک“ کے ساتھ کرنا زیادہ مناسب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مکہ میں اُس کے قرب و جوار کے مقامات مثلاً منی، عرفات اور جد بیہ بھی داخل ہیں اور مدینہ میں اُس کے نزدیک واقع ہونے والے مضافات جیسے بدر، اُحد اور سلح تیسری اصطلاح یہ ہے کہ مکی وہ حصہ ہے جو اہل مکہ کی جانب خطاب کرنے کے لئے نازل ہوا اور مدنی وہ جس کا روئے سخن اہل مدینہ کی طرف ہے اور یہ خیال ابن مسعودؓ کے اس قول سے پیدا ہوا ہے جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ قاضی ابوبکر اپنی کتاب انصار میں لکھتے ہیں: ”مکی اور مدنی کی شناخت میں صرف صحابہ اور تابعین کی یاد سے رجوع لایا جاسکتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی قول نہیں وارد ہوا ہے کیونکہ اُن کے منجانب اللہ اس کی بابت کچھ حکم نہیں ہوا تھا اور نہ خدا نے اس بات کا علم اُمت کے فرائض میں داخل کیا تھا۔ اور اگر بعض حصص قرآن کے بارے میں اہل علم پر ناخ و منسوخ کی تاریخ سے باخبر ہونا واجب نظر آتا ہے تو اس کی شناخت کے لئے قول نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے ذرائع بھی کارآمد ہو سکتے ہیں۔“

امام بخاریؒ نے باسناد ابن مسعودؓ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: ”اُس ذات پاک کی قسم جس کے سوا کوئی معبود، قابل پرستش نہیں کہ کتاب اللہ کی کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس کی نسبت میں یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں اور کہاں نازل ہوئی ہے۔“ ایوب کا قول ہے کہ کسی شخص نے عکرمہؓ سے ایک آیت قرآن کی بابت سوال کیا تو عکرمہؓ نے کہا: ”یہ آیت اس پہاڑ کے دامن میں نازل ہوئی تھی“ اور کوہ سلح کی جانب اشارہ کیا۔ ابو نعیم نے اس حدیث کی تخریج اپنی کتاب حلیہ میں کی ہے اور ابن عباسؓ وغیرہ سے بھی مکی اور مدنی کا شمار دینا وارد ہوا ہے اور میں ان تمام باتوں کو بیان کروں گا جو اس کے متعلق مجھے معلوم ہوئی ہیں پھر اس کے بعد مختلف فیہ سورتوں کی بھی تفصیل دوں گا۔ ابن سعد اپنی کتاب طبقات میں لکھتے ہیں: ”مجھے واقدیؓ نے خبر دی کہ اُن سے قدامتہ بن موسیٰ نے بواسطہ ابی سلمہ الحضرمی یہ روایت کی کہ ابی سلمہ نے ابن عباسؓ کو یوں کہتے سنا: ”ابن عباسؓ نے فرمایا میں نے ابی بن کعبؓ سے اُس حصہ قرآن کی بابت سوال کیا جس کا نزول مدینہ میں ہوا تھا تو انہوں نے یہ جواب دیا: ”مدینہ میں صرف ستائیس سورتیں نازل ہوئی ہیں اور باقی تمام قرآن مکہ میں اُترا۔“

مکی ومدنی آیات کی فہرست بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ

ابو جعفر انحاس اپنی کتاب النسخ و المنسوخ میں تحریر کرتے ہیں: ”مجھ سے یسوت بن المزروع نے اور اس سے ابو حاتم سہل بن محمد جستانی نے بواسطہ ابو عبیدہ عمر بن لہثی اور ابو عبیدہ نے بروایت یونس بن حبیب بیان کیا ہے کہ یونس نے کہا: ”میں نے اباعمر و بن العلاء کو یہ کہتے سنا کہ

اُس نے مجاہد سے قرآن کی مکی اور مدنی آیتوں کی تلخیص کی درخواست کی تو مجاہد نے فرمایا : ”میں نے اس بات کو ابن عباسؓ سے دریافت کیا تھا تو انہوں نے فرمایا سورۃ انعام جملہ ایک ہی بار مکہ میں نازل ہوئی ہے اس لئے وہ مکہ ہے۔ مگر اُس کی تین آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں یعنی ”قُلْ تَعَالَوْا اتْلُ“ سے تینوں آیتوں کے خاتمہ تک اور سورۃ انعام سے قبل کی سورتیں سب مدنی ہیں اور مکہ میں حسب ذیل سورتوں کا نزول ہوا۔ اَعْرَافُ ، يُونس ، هُود ، يُوسُف ، زُحْد ، اِبْرَاهِيْم ، الْحَجْر ، النَّحْل لیکن اس کی تین آخری آیتیں مکہ اور مدینہ کے مابین اُس وقت اُتری تھیں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُحد سے واپس آرہے تھے۔ بنی اسرائیل ، الْكَهْف ، مَرِيْم ، طه ، اَنْبِيَاء ، الْحَجج مگر اس کی تین آیتیں ”هَذَا خِصْمَان“ سے تین آیتوں کے خاتمہ تک مدینہ میں اُتری ہیں۔ الْمُؤْمِنُونَ ، الْفُرْقَان ، الشُّعْرَاء بجز پانچ آخری آیتوں کے جن کا نزول مدینہ میں ہوا یعنی ”وَالشُّعْرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ“ سے آخری سورۃ کی پانچ آیتوں تک۔ النَّملُ ، الْقَصَص ، الْعنكَبوت ، الروم ، لقمان سوائے تین آیتوں کے کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئیں یعنی ”اَقْسَمُ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا“ سے تین آیتوں کے خاتمہ تک۔ سَبَا ، فَاطِرُ ، يَس ، الصَّافَات ، ص ، الزُّمَر بجز ان تین آیتوں کے جو حاشی قاتلِ حمزہؓ کی بابت مدینہ میں نازل ہوئیں۔ ”يَا عِبَادِى الَّذِينَ اَسْرَفُوا“ سے آخری آیات ثلاث تک۔ ساتوں حم کی سورتیں۔ ق ، الذَّارِيَات ، الطُّور ، النَّحْم ، الْقَمَر ، الرَّحْمَن ، الْوَاقِع ، الصَّف ، التَّغَابِن باستثنائے چند آخری آیتوں کے جو مدینہ میں نازل ہوئیں۔ الْمُلْك ، ن ، الْحَاقَّة ، سَأَلَ سَائِلٌ ، نوح ، الْجَن ، الْمُزْمِلُ باستثنائے دو آیتوں کے یعنی ”اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ“ سے آخر تک اور پھر سورۃ المدثر سے آخر قرآن تک۔ باستثنائے سورت ہائے اذا زلزلت ، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ ، قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَق اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاس کے کہ یہ سب مدنی سورتیں ہیں۔ باقی کل حصہ مکہ ہی میں نازل ہوا اور مدینہ میں ذیل کی سورتیں نازل ہوئیں۔ الْاِنْفَال ، بَرَاءة ، النُّور ، الْاِحْزَاب ، مُحَمَّد ، الْفَتْح ، الْحَجْرَات ، الْحَدِيد اور اس کے بعد کی کل سورتیں سورۃ تحریم تک۔ اس طویل حدیث کی تخریج اسی طرح پر کی گئی ہے اور اس کے اسناد جمید ہیں اور اس کے راوی سب ثقہ اور عربی زبان دانى کے مشہور علماء ہیں۔

مکی و مدنی آیات کی تقسیم بقول عکرمہ رضی اللہ عنہ

بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوة میں بیان کیا ہے : ”ہم کو عبد اللہ المحافظ نے خبر دی ہے اور اُن کو ابو محمد زیاد العدل نے بروایت محمد بن اسحاق اور اس نے بروایت یعقوب بن ابراہیم الدورقی بیان کیا کہ اس سے احمد بن نصر بن مالک الخزامی نے بواسطہ علی بن الحسین بن واقد بیان کیا ہے کہ علی نے اپنے باپ حسین بن واقد سے بروایت یزید ثعالبی اور عکرمہ و حسین بن ابی الحسن بیان کیا تھا کہ عکرمہ اور حسین بن ابی الحسن نے کہا : ”خداوند کریم نے مکہ میں قرآن کا جس قدر حصہ نازل فرمایا وہ حسب ذیل ہے :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ، سورة ن ، سورة مُزْمِل ، مُدَّثِرٌ ، تَبَّتْ يَدَا اَبِي لَهَبٍ ، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ، سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى ، وَالْفَجْرِ ، وَالصُّحَى ، اَلَمْ نَشْرَحْ ، الْعَصْر ، الْعَادِيَات ، الْكُوْتِر ، اَلْهٰكِمِ التَّكْوِيْنِ ، اُرَايْتَ ، قُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ، اَصْحٰبِ الْفِيلِ ، الْفَلَقُ ؛ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ، النَّحْم ، عَبَسَ ، اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ ، وَالشَّمْسُ وَضَحٰهَا ، وَالسَّمَاءُ ذٰتِ الْبُرُوْجِ ، وَالتِّيْنِ وَ الزِّيْتُوْنَ ، لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ، الْقَارِعَةُ ، لَآ اَقِيْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، اَلْهَمْزَةُ ، الْمَرْسَلَات ، ق ، لَآ اَقِيْمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ، وَالسَّمَاءُ وَالطَّارِقِ ، اَقْرَبَتْ السَّاعَةُ ، ص ، الْجَن ، يَس ، الْفُرْقَان ، الْمَلٰٓئِكَةُ ، طه ، الْوَاقِعَةُ ، طَسَمَ ، طَس ، طَسَمَ ، بنى اسرائيل ، هُوْد ، يُوْسُف ، اَصْحٰبِ الْحَجْر ، اَلْاَنْعَام ، الصَّافَات ، لُقْمَانَ ، سَبَا ، الزُّمَر ، الْمُؤْمِن ، حَمَّ الدُّخَانَ ، حَمَّ السَّجْدَةِ ، حَمَّ عَسَقَ ، حَمَّ الزُّخْرَفِ ، السَّجٰثِيَةِ ، الْاِحْقَافِ ، الذَّارِيَات ، الْغٰشِيَةِ ، اَصْحٰبِ الْكَهْفِ ، النَّحْل ، نوح ، اِبْرٰهِيْم ، الْمُؤْمِنُونَ ، اَلَمْ السَّجْدَةِ ، الطُّور ، تَبٰرَكَ ، الْحَاقَّة ، سَأَلَ ، عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ ، النَّازِعَات ، اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ ، اِذَا السَّمَاءُ اَنْفَطَرَتْ ، الزُّوْم اور الْعنكَبوت کی سورتیں۔

اور مدینہ میں مندرجہ ذیل سورتیں نازل کی گئیں :

ویل للمطففين، البقرة، ال عمران، الانفال، الاحزاب، المائدة، الممتحنة، النساء، اذا زلزلت، الحديد، مُحَمَّد، الرعد، الرحمن، هل اتى على الانسان، الطلاق، لم يكن، الحشر، اذا جاء نصر الله، النور، الحج، المنافقون، المجادلة، الحجرات، يا ايها النبي لِمَ تحرم، الصف، الجمعة، التغابن، الفتح اور براءۃ کی سورتیں۔ یہی کہتے ہیں کہ ”التاسعة“ (نویں) سے سورۃ یونس مراد ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مذکورہ فوق روایت میں سورۃ فاتحہ، سورۃ الاعراف اور کھلیت عص مکہ میں نازل ہونے والی سورتیں ساقط ہو گئی ہیں یعنی ذکر کرنے سے رہ گئی ہیں۔

مکی ومدنی سورتوں کی ترتیب بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ

یہی کہتے ہیں : ”مجھ سے علی بن احمد بن عبدان نے اور اس نے احمد بن عبید الصفار سے بروایت محمد بن الفضل از اسماعیل بن عبد اللہ بن زرارة الرقی حسب روایت عبد العزیز بن عبد الرحمن القرشی از حنیف از مجاہد از ابن عباس“ روایت کی ہے کہ ابن عباس نے کہا: ”سب سے پہلے خداوند کریم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا کلمہ ”اقرأ باسم ربك“ نازل فرمایا ہے پھر اسی مذکورہ بالا حدیث کے معنی اور ان سورتوں کا ذکر کیا جو پہلی روایت سے مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں کا ذکر کرتے ہوئے ساقط ہو گئی تھیں۔ یہی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا شاہد تفسیر مقاتل وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ مذکورہ فوق صحیح و مرسل حدیث کا شاہد بھی ملتا ہے۔ ابن الضریس اپنی کتاب فضائل القرآن میں لکھتے ہیں : مجھ سے محمد بن عبد اللہ بن ابی جعفر رازی نے اور اس سے عمرو بن ہارون نے بروایت عثمان بن عطاء خراسانی جو اپنے باپ سے راوی ہے اور اس کا باپ ابن عباس سے روایت کرتا ہے، یہ بیان کیا کہ ابن عباس نے فرمایا صورت یہ تھی کہ جس وقت مکہ میں کسی سورۃ کا نزول آغاز ہوتا تھا تو وہ مکہ ہی میں لکھی جاتی تھی اور پھر خداوند کریم کو اُس سورت میں جس قدر زیادتی کرنی منظور ہوتی اُسے بڑھاتا جاتا اور سب سے پہلے قرآن کا جو حصہ نازل ہوا وہ ”اقرأ باسم ربك“ تھا اس کے بعد سورۃ ن بعد ازاں یا ایہا المزمل ازاں بعد یا ایہا المدثر پھر تبت یدا ابی لہب بعدہ اذا الشمس كورت اس کے بعد سبح اسم ربك الاعلی بعد۔ والیل اذا یغشی ازاں بعد والفجر سپس والضحی بعد ازاں الم نشرح۔ پھر والعصر بعدہ والعدیث ازاں بعد انا اعطیناک اس کے بعد الہاکم التکاثیر پھر ارایت الذی بعد ازاں قل یا ایہا الکافرون۔ سپس اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِرَبِّکَ تَرْتِیْبَ کَیْفَ بَعْدِ دِیْکَرِ سُوْرَتِہَا فَعَلِیْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، النَّجْمِ، عَبَسَ، اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ، وَالشَّمْسِ وَضَحٰہَا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالتِّیْنِ وَالزَّیْتُوْنِ، لَیْلَافِ قَرِیْشِ، الْقَارِعَةِ، لَاقِیْمِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ، وَیْلِ لِّکُلِّ حَمِزَةٍ، الْمَرْسَلَاتِ، قِیْلَ اَقْسَمِ بِہَذَا الْبَلَدِ، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ، صَیِّحَاتِ الْاَعْرَافِ، قُلْ اَوْحِیْ، یَسَّ، الْفَرْقَانَ، الْمَلَاتِئِکَةَ، کَہِیْعَصَ، طٰهَ، الْوَاقِعَةَ، ضَحِّمَ، الشَّعْرَاءِ، طٰسَ، الْقَصَصِ، بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ، یُوْنُسَ، هُوْدَ، یُوْنُسَ، الْعَجْرِ، الْاَنْعَامِ، الصَّافَّاتِ، لَقْمَانَ، سَبَا، الزُّمَرِ، حَمِ الْمُوْمِنِ، حَمِ السَّجْدَةِ، حَمِ عَسَقَ، الزُّخْرَفِ، الدَّخَانَ، الْحَآثِیَةَ، الْاِحْقَافَ، الذَّارِیَاتِ، الْغَآثِیَةَ، الْکَہْفِ، النَّحْلِ، اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا، سُوْرَةَ اِبْرَآہِیْمَ، الْاَنْبِیَاءِ، الْمُؤْمِنِیْنَ، تَنْزِیْلِ السَّجْدَةِ، الطُّوْرَ، تَبَارَکَ الْمَلِکِ، الْحَاقَّةَ، سَآلَ، عَمِ یَتَسَآءَلُوْنَ، النَّازِعَاتِ، اِذَا السَّمَآءُ اَنْفَطَرَتْ، اِذَا السَّمَآءُ اَنْشَقَّتْ، الرَّوْمِ، الْعَنْکَبُوْتِ اور ویل للمطففين نازل ہوئیں اور وہ یہ سورتیں ہیں جنہیں خداوند کریم نے مکہ میں نازل فرمایا پھر ان کے بعد مدنی سورتوں کا نزول اس ترتیب سے ہوا۔ سورۃ البقرۃ، الانفال، ال عمران، الاحزاب، الممتحنة، النساء، اذا زلزلت، الحديد، القتال، الرعد، الرحمن، الانسان، الطلاق، لم يكن، الحشر، اذا جاء نصر الله، النور، الحج، المنافقون، المجادلة، الحجرات، التحريم، الجمعة، التغابن، الصف، الفتح، المائدة اور سب سے آخر میں سورۃ براءۃ۔ ترتیب مذکورہ کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد نازل ہوئیں۔

مدینہ میں نازل ہونے والی سورتیں بقول علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ

ابو عبیدہ اپنی کتاب فضائل القرآن میں لکھتا ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن صالح نے بواسطہ معاویہ ابن صالح علی ابن ابی طلحہ سے روایت کی ہے کہ علی بن ابی طلحہ نے کہا: ”مدینہ میں سورۃ البقرۃ، ال عمران، النساء، المائدہ، الانفال، التوبۃ، الحج، النور، الاحزاب، الذین کفروا، الفتح، الحديد، المجادلۃ، الحشر، الممتحنۃ، الحواریین (اس سے سورۃ ”صف“ مراد ہے) التغابن، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء، یا ایہا النبی لم تحرم، الفجر، اللیل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لم یکن، اذا زلزلت اور اذا جاء نصر اللہ کی سورتیں نازل ہوئیں۔ اور ان کے علاوہ باقی تمام سورتوں کا نزول مکہ میں ہوا تھا۔

مدنی سورتیں بقول حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ

اور ابو بکر الانباری بیان کرتا ہے: ”مجھ سے اسماعیل بن اسحاق قاضی نے اور اس سے حجاج بن منہال نے بواسطہ ہمام قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ قتادہ نے کہا: ”مدینہ میں قرآن کے حسب ذیل حصے نازل ہوئے: سورۃ البقرۃ، ال عمران، النساء، المائدہ، براءۃ، رعد، النحل، الحج، النور، الاحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الحديد، الرحمن، المجادلۃ، الحشر، الممتحنۃ، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، یا ایہا النبی لم تحرم وسویں آیت کے آغاز تک۔ اذا زلزلت اور اذا جاء اور باقی تمام قرآن مکہ میں نازل ہوا۔

۲۰۔ سورتیں مدنی، ۱۲۔ مختلف فیہ اور باقی مکی

اور ابو الحسن بن المحصار اپنی کتاب النسخ والسنوخ میں لکھتے ہیں کہ مدنی باقی رائے بیس سورتیں ہیں اور بارہ سورتوں کے مدنی ہونے میں اختلاف ہے اور ان کے سوا جس قدر قرآن ہے وہ باقی رائے مکی ہے۔ پھر انہوں نے اسی بارے میں چند اشعار نظم کئے جو حسب ذیل ہیں:

مکی و مدنی کی تقسیم کے بارے میں چند اشعار

(۱) یا سائلی عن کتاب اللہ مجتہد ☆ وعن ترتیب ما یتلی من السور

اے شخص! تو مجھ سے جدوجہد کر کے کتاب اللہ اور تلاوت کی جانے والی سورتوں کے متعلق جو سوال کرتا ہے۔

(۲) وكيف جاء بها المختار من مضر ☆ صلى الاله على المختار من مضر

اور یہ دریافت کرتا ہے کہ قوم مضر کے برگزیدہ ان پر خدا کی برکت و رحمت ہو اُسے کس طرح پر لائے؟

(۳) وما تقدم منها قبل هجرته ☆ وما تاخر في بدو وفي حضر

اور اُس میں ہجرت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قبل کتنا حصہ نازل ہوا اور کس قدر ہجرت سفر اور اقامت کی حالت میں اُترا۔

(۴) ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد ☆ يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر

تاکہ جو مجتہد تاریخ اور نظر کے ساتھ اپنے حکم کی تائید کرنا چاہتا ہے اس کو نسخ اور تخصیص کی معلومات حاصل ہو۔

(۵) تعارض النقل في أم الكتاب وقد ☆ تؤولت الحجر تنبيها المعبر

تو سن! ام الكتاب (سورۃ الفاتحہ) کے بارے میں متعارض حدیثیں آئی ہیں اور اس کی تاویل سورۃ الحجر سے اہل اعتبار کی تنبیہ کے لئے

کردی گئی ہے۔

- (۶) ام القران وفي أم القرى نزلت ☆ ما كان للخميس قبل الحمد من أثر سورة الفاتحة أم القرى (مکہ) میں نازل ہوئی کیونکہ نماز پنجگانہ کا قبل از الحمد کہیں نشان نہیں ملتا۔
- (۷) وبعد هجرة خير الناس قد نزلت ☆ عشرون من سور القرآن في عشر اور خیر الناس کی ہجرت کے بعد تیس سورتیں قرآن کی نازل ہوئیں۔
- (۸) فاربع من طوال السبع اولها ☆ وخمس الخمس في الانفال ذي العبر سات بڑی سورتوں میں کی پہلی چار اور پانچویں سورۃ الانفال
- (۹) وتوبة لله ان عدت فسادة ☆ سورة النور والاحزاب ذي الذكر چھٹی سورۃ توبہ اور سورۃ نور اور سورۃ الاحزاب
- (۱۰) وسورة لنبي الله محكمة ☆ والفتح والحجرات الغر في غر سورة محمد، سورة الفتح اور سورة الحجرات
- (۱۱) ثم الحديد ويتلوها مجادلة ☆ والحشر ثم امتحان الله للبشر بعد ازاں سورۃ الحديد اور پھر سورۃ المجادلہ اور سورۃ الحشر اور سورۃ الممتحنہ
- (۱۲) وسورة فضح الله النفاق بها ☆ وسورة الجمع تذكارا للمذكر سورة المنافقون اور سورۃ الجمع یادگار خداوندی کے طور پر۔
- (۱۳) وللطلاق وللتحريم حكمهما ☆ والنصر والفتح تنبيها على العمر طلاق اور تحریم کے حکم اور نصر عمر پر متنبیہ کرنے کے لئے۔
- (۱۴) هذا الذي اتفقت فيه الرواة له ☆ وقد تعارضت الاخبار في آخر يوده سورتیں ہیں جن کے مدنی ہونے میں راویوں کا اتفاق ہے اور ان کے ماسوا سورتوں میں معارض حدیثیں اور اقوال آئے ہیں۔
- (۱۵) فالرعد مختلف فيها متى نزلت ☆ واكثر الناس قالوا الرعد كالقمر سورة الرعد کے جانے نزول میں اختلاف ہے اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی حالت سورۃ القمر کے ساتھ یکساں ہے۔
- (۱۶) ومثلها سورة الرحمن شاهدها ☆ مما تضمن قول الجن في الخبر اسی کی مانند سورۃ الرحمن بھی ہے جس کا شاہد حدیث میں قول الجن کے ساتھ آیا ہے۔
- (۱۷) سورة للبحوار يمين قد علمت ☆ ثم التغابن والتطفيف ذو النذر سورة الحوار یمن (صف) التغابن اور التطفیف۔
- (۱۸) وليلة القدر قد خصت بملتنا ☆ ولم يكن بعدها الزلزال فاعتبر اور سورۃ لیلۃ القدر جو ہمارے مذہب کے لئے مخصوص ہے اور پھر لم یکن اور اس کے بعد سورۃ زلزال۔
- (۱۹) وقل هو الله من اوصاف خالفنا ☆ وعودتان ترد الياس بالقدر ہمارے خالق کے اوصاف میں قل هو اللہ اور معو؛ تین جو حکم الہی آفتوں کو نالتی ہیں۔
- (۲۰) وذالذي اختلفت فيه الرواة له ☆ وربما استنبت اي من السور ان سورتوں میں راویوں کا اختلاف ہے اور ان کے علاوہ اور سورتوں سے بھی کوئی کوئی آیت مشتق کی جاتی ہے۔
- (۲۱) وما سوى ذلك مكي تنزله ☆ فلا تكن من خلاف الناس في حصر اس کے علاوہ تمام قرآن کا نزول مکہ میں ہوا ہے اس لئے تو لوگوں کے اختلاف سے اثر پذیر نہ ہو۔
- (۲۲) فليس كل خلاف جاء معتبرا ☆ الا خلاف له حظ من النظر يونکہ ہر ایک خلاف قابل اعتبار ہی نہیں بلکہ جو اختلاف قابل غور ہے اسی کی جانب توجہ کرنا مناسب ہو سکتا ہے۔

مختلف فیہ سورتوں کا بیان

سورۃ الفاتحہ : اکثر لوگوں کی رائے میں یہ سورۃ مکہ ہے بلکہ ایک قول کی رو سے اس کا سب سے پہلے نازل ہونے والی سورۃ ہونا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ نوع ثانی میں بیان ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ کے سب سے اول نازل ہونے پر خداوند کریم کے قول ”وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي“ سے استدلال کیا گیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”سبع مثانی“ کی تفسیر فاتحہ الکتاب کے ساتھ فرمائی ہے اور یہ بات حدیث صحیح میں وارد ہے اور سورۃ الحجر باتفاق سب لوگوں کے نزدیک مکہ ہے۔ سورۃ الحجر میں خداوند کریم نے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف و عظمت کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ امر بھی فاتحہ کا نزول مقدم ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ جو چیز ہنوز نازل نہ ہوئی ہو اس کے ساتھ اعزاز و شرف دینے کا ذکر بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے اور چونکہ اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ نماز مکہ ہی میں فرض ہوئی تھی اور یہ بات یاد نہیں پڑتی کہ اسلام میں کبھی نماز بغیر فاتحہ کے بھی پڑھی گئی ہو اس لئے سورۃ الفاتحہ کا مکہ ہونا دل کو لگتی ہوئی بات ہے۔ ابن عطیہ اور کئی دیگر علماء نے اس کا ذکر کیا ہے۔ واحدی اور ثعلبی نے علماء بن المسیب کے طریق سے بولاطہ فضل بن عمرو علی بن ابی طالب سے روایت کی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا : ”سورۃ الفاتحہ مکہ میں زیر عرش کے ایک خزانہ سے نازل ہوئی تھی“ مگر مجاہد کا مشہور قول یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ مدنی ہے اس قول کو فریابی نے اپنی تفسیر میں اور ابو عبید نے کتاب فضائل میں مجاہد سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حسین بن الفضل کہتا ہے کہ مجاہد کا یہ قول اس کی لغزشوں میں سے ایک لغزش ہے کیونکہ اور تمام علماء اس کے قول کے خلاف ہیں ماسوائے اس کے۔ ابن عطیہ نے زہری، عطاء، سوادہ بن زیاد اور عبداللہ بن عبید بن عمیر سے بھی ایسا ہی قول نقل کیا ہے۔ ابی ہریرہ سے اسناد کے ساتھ اس بارے میں حدیث روایت کی گئی ہے۔ طبرانی اپنی کتاب الاوسط میں لکھتے ہیں :

”مجھ سے عبید بن خنم نے اور اس سے ابو بکر بن ابی شیبہ نے بولاطہ ابوالاحوص از منصور از مجاہد از ابی ہریرہ روایت کی ہے کہ جس وقت فاتحہ

الکتاب کا نزول ہوا تھا اُس وقت شیطان صدمہ درج کے باعث چیخ اٹھا تھا اور اس سورۃ کا نزول مدینہ میں ہوا تھا۔“

مگر اس میں احتمال ہے کہ حدیث کا آخری جملہ مجاہد کے قول سے لے کر یہاں درج کر دیا گیا ہو۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا نزول دومرتبہ ہوا، پہلی مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ میں۔ اور اس تکبر ارا اول نزول سے اُس کی عظمت و بزرگی میں مبالغہ کرنا مقصود تھا اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ایک چوتھا قول اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اُس کا نزول آدھی آدھی کر کے دومرتبہ میں ہوا تھا۔ نصف اول مکہ میں اور نصف اخیر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس قول کو ابواللیث سمرقندی نے بیان کیا ہے۔

سورۃ النساء : نحاس نے کہا ہے کہ یہ سورۃ مکہ ہے۔ نحاس اپنے قول کی سند میں آیت کریمہ ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، الْآيَةَ“ کو پیش کرتا ہے جو باتفاق سب کے نزدیک خاص مکہ میں کلید خانہ کعبہ کی بابت نازل ہوئی تھی۔ مگر نحاس کی یہ دلیل سخت بودی اور پھس پھسی ہے کیونکہ کسی ایک یا چند آیتوں کے مکہ میں نازل ہونے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ ایک لمبی چوڑی سورۃ جس کا بڑا بلکہ بیشتر حصہ مدینہ میں نازل ہوتا ہے، مکہ بن جائے۔ پھر خصوصاً اس حالت میں جب کہ قول راجح سے ہجرت کے بعد نازل ہونے والے حصہ قرآن کا مدنی ہونا تسلیم کر لیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ جو شخص سورۃ النساء کی آیتوں کے اسباب نزول پر نظر ڈالے گا اُسے خود بخود نحاس کے قول کی تردید معلوم ہو جائے گی اور علاوہ ازیں اُس کی تردید اُس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے بخاری نے بی بی عائشہ سے روایت کیا ہے۔ بی بی عائشہ نے فرمایا :

”سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء اُس وقت نازل ہوئی تھیں جب کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔“

اور یہ بات باتفاق ثابت ہے کہ بی بی صاحبہ رسول پاک (ﷺ) کے گھر ہجرت کے بعد ہی آئی تھیں۔ پھر ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ سورۃ النساء کا نزول ہجرت کے قریب یا وقت ہجرت ہوا تھا۔

سورۃ یونس : مشہور قول تو یہ ہے کہ وہ مکہ ہے اور ابن عباسؓ سے اس کے بارے میں دو روایتیں آئی ہیں۔ اس لئے اس کی نسبت سابق میں وارد ہونے والے آثار سے تو اس کے مکہ ہونے ہی کا ثبوت ملتا ہے اور اس اثر کو ابن مردویہ نے عوفی کے طریق سے ابن عباسؓ ہی سے اور بطریق ابن جریج بواسطہ عطاء ابن عباسؓ سے پھر نصیف کے طریق پر بواسطہ مجاہد ابن زبیرؓ سے روایت کیا ہے۔ اور عثمان بن عطاء کے طریق پر بواسطہ عطاء ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ ”بواسطہ مجاہد ابن زبیرؓ سے روایت کیا ہے اور عثمان بن عطاء کے طریق پر بواسطہ عطاء ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ ”سورۃ یونس“ مدنیہ ہے۔ لیکن مشہور قول کی تائید اُس حدیث سے ہوتی ہے جسے ابن ابی حاتم نے ضحاک کے طریق پر ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ ”ابن عباسؓ نے فرمایا: ”جس وقت خداوند کریم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر ہدایت خلق کا حکم دیا اور اہل عرب نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا یا جن لوگوں نے اہل عرب میں سے اس بات کو نہیں مانا تھا تو انہوں نے کہا ”اللہ کا مرتبہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ اس کا رسول (ﷺ) ایک انسان ہو“۔ تو اس وقت خدا نے یہ آیت ”اَكَاٰنَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَلَا يَآءِ نَزَلَ فَرَمَانِي“ نازل فرمائی۔

سورۃ الرعد : پہلے مجاہد کے طریق سے بروایت ابن عباسؓ اور بروایت علی بن ابی طلحہ یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ سورۃ مکہ ہے مگر اور باقی آثار اس کے مدنی ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ ابن مردویہ دوسرے شق کو یعنی اس کے مدنی ہونے کو عوفی کے طریق پر ابن عباسؓ سے ابن جریج کے طریق پر عثمان بن عطاء سے بواسطہ عطاء ابن عباسؓ اور مجاہد کے طریق پر ابن الزبیرؓ سے روایت کرتا ہے اور ابو الشیخ بھی ابن مردویہ ہی کی طرح قتادہ سے اس کی روایت کرتا ہے اور پہلی شق یعنی اس سورۃ کا مکی ہونا سعید بن جبیر سے مروی ہے۔ اور سعید بن منصور اپنے سنن میں لکھتا ہے: ”مجھ سے ابو عوانہ نے بواسطہ ابی بشر روایت کی ہے کہ ابی بشر نے سعید بن جبیرؓ سے باری تعالیٰ کے قول ”وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ“ کی نسبت یہ دریافت کیا کہ آیا اس سے عبد اللہ بن سلام مراد ہے تو ابن جبیرؓ نے اُس کو جواب دیا یہ کیونکر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ سورت تو مکہ ہے۔ اب رہی اس قول کی تائید کہ یہ سورۃ مدنیہ ہے تو اس کے بارے میں وہ حدیث پیش کی جاتی ہے جسے طبرانی وغیرہ نے انسؓ سے روایت کیا ہے کہ ”خداوند کریم کا قول ”اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثَىٰ تَاوَهُوْا شِدْبَ الْمَحَالِ“ اربد بن قیس اور عامر بن الطفیل کے قصہ میں اُس وقت نازل ہوا تھا جب کہ وہ دونوں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے“ اور جس قول سے یہ اختلاف دور ہو سکتا ہے وہ یہ کہ سورۃ الرعد بجز اُس کی چند آیتوں کے اور باقی مکہ ہے۔

سورۃ الحج : پیشتر طریق مجاہد سے بروایت ابن عباسؓ : یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ یہ سورۃ مکہ ہے مگر اس کی چند آیتیں جن کو اُسی روایت میں راوی نے مستغنیٰ کر دیا تھا اور اُس حدیث کے علاوہ باقی آثار اس کو مدنیہ بتاتے ہیں۔ ابن مردویہ بطریق عوفی ابن عباسؓ سے یہ طریق ابن جریج و عثمان بواسطہ عطاء ابن عباسؓ ہی سے اور یہ طریق مجاہد ابن زبیرؓ سے روایت کرتا ہے کہ یہ سورۃ مدنیہ ہے۔ ابن الغرس اپنی کتاب احکام القرآن میں بیان کرتا ہے: ”ایک ضعیف قول یہ ہے کہ سورۃ الحج مکی ہے مگر ”هٰذَا نَحْضَمَانِ“ سے اخیر آیات تک مدینہ میں نازل ہوئیں اور ایک قول یہ ہے کہ اُس کی دس آیتیں مدنی ہیں اور بقول دیگر یہ پوری سورۃ مدنی ہے باستحسانے چار آیتوں ”وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ عَقِيْمٌ“ تک۔ یہ قول قتادہ اور چند دوسرے لوگوں کا بھی ہے۔ پھر ایک قول میں کل سورۃ کا مدنی ہونا آیا ہے اور اس کا قائل ضحاک ہے یا اور لوگ بھی۔ مگر جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ یہ سورت مکی جلی ہوئی ہے، کچھ آیتیں اس کی مکی ہیں اور بعض آیتیں مدنی“۔ ابن الغرس نے جس قول کی نسبت جمہور کی طرف کی ہے اس کی تائید یوں بھی بہم پہنچتی ہے کہ سورۃ الحج کی بہت سی آیتوں کے بارے میں اُن کا مدینہ میں نازل ہونا وارد ہوا ہے اور اس کا بیان ہم اسباب نزول کی بحث میں کریں گے۔

سورۃ الفرقان : ابن الغرس کہتا ہے: ”جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ یہ سورۃ مکہ ہے“۔ اور ضحاک اس کو مدنیہ بتاتا ہے۔

سورۃ یسین : ابوسلیمان دمشقی نے ایک ایسا قول بیان کیا ہے جو اس سورۃ کے مدنیہ ہونے کا ثبوت ہے لیکن وہ کوئی مشہور قول نہیں۔

سورۃ ص : بھری ایک ایسا قول بیان کرتا ہے جو اس سورۃ کو مدنیہ قرار دیتا ہے لیکن وہ قول گروہ اجماع کے قول سے بالکل مختلف ہے کیونکہ اُن کے نزدیک اس سورۃ کا مکہ ہونا مسلم ہے۔

سورۃ محمد : نسفی نے اس کے متعلق ایک غریب قول بیان کیا ہے جو اس کے مکہ ہونے کا مثبت ہے۔

سورۃ الحجرات : بقول شاذ مکہ ہے ورنہ مدنیہ۔

سورۃ الرحمن : جمہور کی رائے میں یہ سورۃ مکہ ہے۔ اور یہی بات ٹھیک بھی ہے کیونکہ اس کی دلیل ترمذی اور حاکم کی وہ روایت ہے جو انہوں نے جابر سے بیان کی ہے: ”جابر نے کہا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے زور و سورتۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی تو اُس کی تلاوت سے فارغ ہو کر صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم لوگ بالکل ساکت رہے؟ بے شک قوم جن جواب دینے میں تم سے بہتر تھی کیونکہ میں نے اُن کے سامنے کی مرتبہ (فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ) ”پھر تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاتے ہو؟“ نہیں پڑھی مگر یہ کہ انہوں نے اس بات کے جواب میں کہا:

”وَلَا بِشَيْءٍ مِّنْ نُّعْمِكَ رَبَّنَا نَكَذَّبَ فَلَكَ الْحَمْدُ“

”اے ہمارے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں“

حاکم کہتا ہے: ”یہ حدیث صحیح ہے شیخین کی شرط پر“۔ اور یہ ظاہر ہے کہ قوم جن کا قصہ مکہ میں واقع ہوا تھا پھر اس سے بھی بڑھ کر صریح دلیل اُس روایت سے مجہم پہنچتی ہے جسے احمد نے اپنے مسند میں جید سند کے ساتھ اسما بنت ابی بکر سے بیان کیا ہے۔ اسما نے کہا: ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ آپ اعلان نبوت کے حکم سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، رُکن (بیانی) کی طرف نماز پڑھنے کی حالت میں ﴿فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ﴾ کی تلاوت کرتے سنا تھا اور دیکھا تھا کہ مشرکین بھی اس کو سنتے تھے۔“ اس حدیث سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ سورۃ الرحمن کا نزول سورۃ الحجرات سے بھی پہلے ہوا ہے۔

سورۃ الحديد : ابن الغرس کہتا ہے: ”جمہور تو اس سورۃ کو مدنیہ بتاتے ہیں مگر ایک جماعت اس کے مکہ ہونے کی مدعی ہے۔ لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اس سورۃ میں قرآن تو مدنی ہے تاہم اُس کا آغاز مکہ میں ہی ہوا۔“ میرے نزدیک ابن الغرس نے جو خیال ظاہر کیا ہے یہ واقعی درست اور ٹھیک ہے کیونکہ بزار اور دیگر محدثین کے مسند میں عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ ”وہ اسلام لانے سے قبل اپنی بہن کے گھر گئے تو یکا یک اُن کی نظر ایک لکھے ہوئے ورق پر پڑی جس میں سورۃ الحديد کا آغاز لکھا تھا اور انہوں نے اس کو پڑھا اور یہی امر ان کے اسلام لانے کا سبب ہو گیا۔“ اس کے علاوہ حاکم اور دیگر لوگوں نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: ”عمر کے اسلام لانے اور اس آیت، ”وَلَا تَكْفُرُوا بِالَّذِينَ آتَوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَلُ الْآيَةَ“ کے نزول میں صرف چار سال کا زمانہ بیچ پڑا ہے اور یہ آیت خداوند پاک نے مشرکین مکہ کو سرزنش کرنے کے لئے نازل فرمائی تھی۔

سورۃ الصّٰف : قول مختار یہ ہے کہ یہ سورۃ مدنیہ ہے۔ ابن الغرس نے اس قول کو جمہور کی جانب منسوب کیا ہے اور اسے مرجح بتاتا ہے۔ ابن الغرس کے قول کی دلیل اُس قول سے بھی باہم پہنچتی ہے جسے حاکم وغیرہ نے عبد اللہ بن سلام سے نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن سلام نے کہا: ”ہم چند لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہم مل کر بیٹھے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اتناے کلام میں ہماری زبان سے نکلا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو سکتا کہ خدا کو کون سا کام زیادہ پسند ہے تو ہم اسی کو کیا کرتے۔ ہماری گفتگو کے بعد خداوند پاک نے یہ سورۃ نازل فرمائی:

”سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ“

یہاں تک کہ یہ پوری سورت ایک ہی مرتبہ میں ختم کر دی۔ عبد اللہ بن سلام نے کہا، ”پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سورۃ ختم تک پڑھ کے سنا دی۔“

سورۃ الجمعة : صحیح قول یہ ہے کہ یہ سورۃ مدنیہ ہے۔ بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: ”ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثناء میں آپ پر سورۃ الجمعة نازل ہوئی اور یہ آیت ”وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ“ سن کر میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟“ آخر حدیث تک۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ ابو ہریرہؓ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مدت بعد مشرف باسلام ہوئے تھے۔ اور اس حدیث کی آیت، ”قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا“ میں یہودیوں کی جانب خطاب ہے جو مدینہ میں آباد تھے اور سورۃ کا چھلا حصہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوا ہے جو حسب تفریح صحیح حدیثوں کے حالت خطبہ میں قافلہ کی آمد دیکھ کر مسجد سے چلے گئے تھے۔ بہر حال ان سب وجوہ سے سورۃ الجمعہ کا از سر تا پای مدینہ ہونا ثابت ہو رہا ہے۔

سورۃ التغابن: اس کے بارے میں دو قول ہیں ایک مدنی ہونے کا اور دوسرے مکی ہونے کا۔ مگر اس کا چھلا حصہ مکی ہونے سے مستثنیٰ اور باتفاق مدنی ہے۔

سورۃ الملک: اس کے بارے میں ایک بالکل اٹھلنا ٹھہرتا قول مدنی ہونے کا وارد ہوا ہے۔

سورۃ الانسان: ایک قول میں مدینہ اور دوسرے قول کی رُو سے مکیہ ہے مگر ایک آیت اس میں سے مستثنیٰ کی جاتی ہے یعنی ”وَلَا تُطْع مِنْهُمْ إِنَّمَا أَوْ كَفُّوزًا“ (اس کو سورۃ الدھر بھی کہتے ہیں)۔

سورۃ المطففین: ابن الغرس کہتا ہے: ”ایک قول یہ ہے کہ سورۃ المطففین مکیہ ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس سورۃ میں اساطیر کا ذکر آیا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ مدینہ ہے کیونکہ مدینہ کے رہنے والے سب سے بڑھ کر قول ناپ میں مکی کیا کرتے تھے اور تیسرا قول یہ ہے کہ بجز قصہ تطفیف کے باقی سورۃ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ پھر چونکہ قول ایک جماعت کا یوں ہے کہ یہ سورۃ مکہ اور مدینہ کے مابین نازل ہوئی ہے۔ میرے نزدیک نسائی وغیرہ کی وہ حدیث جسے انہوں نے سند صحیح کے ساتھ ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے اس بات کی زبردست دلیل ہو سکتی ہے کہ سورۃ المطففین کا نزول مدینہ میں ہی ہوا اور حدیث حسب ذیل ہے۔ ابن عباسؓ نے کہا: ”جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں کے رہنے والے قول اور ناپ کے بارے میں بڑے بڑے لوگ تھے اس لئے اللہ پاک نے ”وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ“ نازل فرمائی اور اس سے مدینہ والوں کی خراب عادت جاتی رہی۔

سورۃ الاعلیٰ: جمہور اس کو مکیہ مانتے ہیں اور ابن الغرس کہتا ہے کہ ”اس میں نماز عید اور صدقہ فطر کا ذکر آنے کے باعث ایک قول اس کے مدینہ ہونے کا آیا ہے“ مگر اس کی تردید اُس حدیث سے ہو جاتی ہے جسے بخاری نے براء بن عازبؓ سے روایت کیا ہے کہ براء نے کہا ”سب سے پہلے ہمارے یہاں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے مصعب بن عمیرؓ اور ابن ام مکتومؓ آئے اور ہم کو قرآن پڑھانے لگے۔ پھر ان کے بعد عمارؓ اور بلال اور سعدؓ آئے بعد ازاں عمر بن الخطابؓ بیس ساتھیوں سمیت آئے اور ان کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ہمیں عزت بخشی۔ میں نے کبھی اہل مدینہ کو ایسی خوشی مناتے نہیں دیکھا جیسی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ظاہر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ایسی ہی دیگر چند سورتوں کے ساتھ پڑھی گئی۔

سورۃ الفجر: اس کے بارے میں دو قول ہیں جن کو ابن الغرس نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، ابو حیان اور جمہور نے اس کو مکیہ بتایا ہے۔

سورۃ البلد: ابن الغرس اس کی بابت بھی دو قول آنے کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خداوند کریم کا ”بِهَذَا الْبَلَدِ“ کہنا اس سورت کے مدنی ہونے کی تردید کرتا ہے۔

سورۃ الليل: مشہور تر قول اس کے مکیہ ہونے پر دلالت کرتا ہے مگر اس کے سبب نزول میں ”نخلہ“ کا قصہ آنے سے بعض لوگ اسے مدینہ کہنے لگے۔ قصہ ”نخلہ“ کا ذکر ہم اسباب نزول کے ذیل میں کریں گے اور ایک قول اس کی بابت یہ بھی ہے کہ اس میں مکی اور مدنی دونوں قسم کی آیتیں شامل ہیں۔

سورۃ القدر: اس کی بابت دو قول آئے ہیں مگر اکثر لوگ اس کے مکیہ ہونے کے قائل ہیں۔ اسکے مدینہ ہونے کا استدلال اُس حدیث سے ہوتا ہے جسے ترمذی اور حاکم نے حسن بن علیؓ سے روایت کیا ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اُمیہ کو اپنے منبر پر (خواب میں) دیکھا تو آپ کو یہ بات

ناگوار ہوئی پھر اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی سورتیں نازل ہوئیں، تا آخر حدیث، المزی کہتا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔

سورۃ لَمْ یَکُنْ : بقول ابن الغریس مشہور ترین حیثیت سے یہ سورۃ مکہ ہے مگر میں کہتا ہوں کہ جس وقت اس قول کے مقابلہ میں احمد کی وہ روایت لائی جائے جسے اُس نے ابی حنیہ البدری سے روایت کیا ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت سورۃ ”لَمْ یَکُنْ الذِّیْنَ کَفَرُوا“ آخر تک نازل ہوئی تو جبرئیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا (یا رسول اللہ) آپ کا پروردگار آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اسے ابی کے روبرو پڑھیں آخر حدیث تک۔“ اور ابن کثیر نے اس بات کو یقینی مانا ہے کہ یہ سورۃ مدنیہ ہے اور اسی مذکورہ بالا حدیث سے اس بارے میں استدلال کیا ہے۔

سورۃ زلزلہ : اس کے بارے میں دو قول آئے ہیں۔ اور اس کے مدنیہ ہونے پر اُس حدیث کے ساتھ استدلال کیا جاتا ہے جس کو ابن ابی حاتم نے ابی سعید خدریؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: ”جس وقت یہ آیت کریمہ ”فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ۗ رَآہُ“ الایہ نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! بے شک میں اپنے عمل کو دیکھنے والا ہوں گا۔ آخر حدیث تک اور یہ ظاہر ہے کہ ابو سعیدؓ مدینہ ہی میں تھے اور وہ جنگ اُحد کے بعد سن بلوغ کو پہنچے تھے۔

سورۃ العادیات : اس کے بارے میں دو قول ہیں اور اس کے مدنیہ ہونے پر اُس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے جسے حاکم وغیرہ نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی جماعت کہیں ارسال کی تھی اور ایک مہینہ تک اُس گروہ کی کوئی خبر نہیں آئی۔ چنانچہ اُس وقت ”وَالْعَادِیَاتِ“ کا نزول ہوا۔ آخر حدیث تک۔“

سورۃ الہاکم : مشہور تر بات تو یہ ہے کہ یہ سورۃ مکہ ہے۔ اور اس کے مدنیہ ہونے پر جو قول مختار ہے وہ حدیث دلالت کرتی ہے جسے ابن ابی حاتم نے بریدہؓ سے روایت کیا ہے کہ ”یہ سورۃ دو انصاری قبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے باہم ایک دوسرے پر فخر جتایا تھا۔“ آخر حدیث تک۔ اور قتادہؓ سے مروی ہے کہ یہ سورۃ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بخاری نے ابی بن کعبؓ سے روایت کی ہے کہ ”ہم اُس وقت تک ”لَوْ کَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِیْنِ ذَنْبٌ“ کو قرآن ہی کا حصہ خیال کیا کرتے تھے جب تک کہ سورۃ الہاکم الشکار نازل نہیں ہوئی تھی۔“ اور ترمذی نے علیؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”جب تک یہ سورۃ نازل نہیں ہوئی تھی اُس وقت تک ہم لوگوں کو عذابِ قبر کے بارے میں برابر شک ہی رہا کرتا تھا۔“ اور عذابِ قبر کا ذکر مدینہ ہی میں ہوا تھا جیسا کہ صحیح حدیث میں یہودیہ عورت کے قصہ کے ساتھ وارد ہوا ہے۔

سورۃ ارایت : اس کی بابت بھی دو قول آئے ہیں جن کو ابن الغریس نے بیان کیا ہے۔

سورۃ الکوثر : درست یہ ہے کہ یہ سورۃ مدنیہ ہے اور نووی نے شرح مسلم میں بذریعہ اُس حدیث کے اسی امر کو ترجیح دی ہے جس حدیث کو مسلم نے انسؓ سے روایت کیا ہے۔ انسؓ نے کہا: اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین تشریف فرما تھے یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نیند کی چھکی طاری ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سر اٹھا کر ارشاد کیا: ”مجھ پر اسی وقت ازسرنو سورۃ نازل ہوئی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط اِنَّا اَعْطٰیْنٰکَ الْکُوْثَرَ“ یہاں تک کہ اس سورۃ کو ختم کر دیا۔“ آخر حدیث تک۔

سورۃ الاخلاص : اس کی بابت دو قول ہیں جن کی باعث وہ دو متعارض حدیثیں ہیں جو اس سورۃ کے سبب نزول میں وارد ہوئی ہیں اور بعض لوگوں نے اُن دونوں حدیثوں کا اختلاف اس طرح پر دور کرنا چاہا ہے کہ وہ اس سورۃ کے دوبارہ نازل ہونے کے قائل بنے ہیں۔ پھر بعد میں مجھ پر اس سورۃ کے مدنیہ ہونے کی ترجیح عیاں ہو گئی جسے میں اسبابِ نزول کے بیان میں تحریر کروں گا۔

معوذتین : قول مختار یہ ہے کہ یہ دونوں سورتیں مدنیہ ہیں کیونکہ ان کا نزول لبید بن اعصم کے قصہ سحر میں ہوا تھا۔ جیسا کہ بیہقی نے کتاب الدلائل میں اس حدیث کی روایت کی ہے۔

فصل :

مکی سورتوں میں شامل مدنی آیات کا بیان

بیہقی کتاب الدلائل میں لکھتے ہیں کہ ”بعض اُن سورتوں میں جن کا نزول مکہ میں ہوا تھا چند آیتیں ایسی بھی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں پھر اُن کو مکی سورتوں کے ساتھ ملحق کر دیا گیا“۔ ابن الحصار کہتا ہے کہ مکی اور مدنی سورتوں میں سے ہر ایک قسم کی سورتوں میں کچھ آیتیں مستثنیٰ بھی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ”لیکن بعض آدمی ایسے بھی ہیں جنہوں نے آیات کے مستثنیٰ کرنے میں نقل کو ترک کرنے کے اجتہاد پر اعتماد کیا ہے“۔ ابن حجر ”شرح بخاری میں بیان کرتے ہیں کہ بعض اماموں نے اُن آیتوں کے بیان کرنے کی معقول کوشش کی ہے جو مکی سورتوں میں مدینہ کی نازل شدہ واقعہ ہیں مگر اس کے برعکس یعنی یہ کہ کوئی سورۃ مکہ میں نازل ہوئی آغاز ہوئی ہو اور پھر اُس کے نزول میں دیرواقع ہو کر اُس کا خاتمہ مدینہ میں ہوا ہو۔ تو یہ بات شاذ و نادر ہے اور میں ذیل میں دونوں اقسام کی سورتوں سے جس قدر مستثنیٰ آیتوں کا علم مجھے حاصل ہوا انہیں بالاستیعاب درج کروں گا لیکن اس بارے میں میرا مسلک پہلی اصطلاح کے مطابق ہوگا۔ یعنی اُن ملحق مدنی آیات کا بیان کرنا جو مکی سورتوں میں شامل کر دی گئی ہیں اور اصطلاح ثانی سے مجھے کوئی تعلق نہ ہوگا اور بوجہ ابن الحصار کے سابق قول کے میں دلائل استثناء کی طرف بھی اجمالی طور پر اشارہ کرتا جاؤں گا مگر اُن کے بلفظ بیان کرنے سے بخيال اختصار پرہیز رکھوں گا اور اُن کی تفصیل اپنی کتاب اسباب النزول کے لئے رہنے دوں گا۔

سورۃ الفاتحہ : پہلے ہم ایک قول بیان کر آئے ہیں کہ اس سورۃ کا نصف حصہ مدینہ میں نازل ہوا تھا اور بظاہر وہ پچھلا نصف حصہ معلوم ہوتا ہے لیکن اس قول کی کوئی دلیل دستیاب نہیں ہوتی۔

سورۃ البقرہ : اس میں صرف دو آیتیں مستثنیٰ کی گئی ہیں : (۱) ”فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا“ اور (۲) ”لَيْسَ عَلَيْكَ هَذَا هُمْ“۔

سورۃ الانعام : ابن الحصار کہتا ہے : ”اس سورۃ میں نو آیتیں مستثنیٰ کی گئی ہیں مگر اس قول کی تائید کسی صحیح نقل سے نہیں ہوتی خصوصاً اُس حدیث کے موجود ہوتے ہوئے جو اس سورۃ کے ایک بارگی نازل ہونے کا ثبوت دیتی ہے اور بھی کوئی بات مانی نہیں جاسکتی۔ میں کہتا ہوں ابن عباسؓ سے صحیح نقل میں ”قُلْ تَعَالَوْا“ سے تین آیتوں کے آخر تک استثناء کا ثبوت ملتا ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا اور باقی آیتوں کی نسبت یہ معلوم ہوا ہے کہ ”وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ“ بروایت اُس حدیث کے جسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے مالک ابن الصیف کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور آیت ”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا“ دو آیتیں تک مسلمہ کذاب کی بابت نازل ہوئیں اور یہ آیات کریمات بھی ”الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ.....“ اور ”يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ“ اور ابوالشیخ نے کلبی سے روایت کی ہے کہ ”سورۃ الانعام کل مکہ میں نازل ہوئی بجز دو آیتوں کے کہ وہ مدینہ میں ایک یہودی شخص کی بابت نازل ہوئی تھیں اور وہ ایسا شخص تھا جس نے کہا تھا ”مَا نَزَّلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشِيرًا مِّن شَيْءٍ“ اور فریابی کہتا ہے کہ مجھ سے سفیان نے بواسطہ لیث بشرؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا : ”سورۃ الانعام مکہ ہے مگر اُس کی دو آیتیں یعنی ”قُلْ تَعَالَوْا اتْلُ“ اور ایک اس کے بعد کی آیت کہ یہ دونوں مدنی ہیں۔

سورۃ الاعراف : ابوالشیخ اور ابن حبان قتادہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا سورۃ الاعراف مکہ ہے مگر اُس کی ایک آیت ”وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ.....“ اور دیگر لوگوں میں سے کسی نے کہا ہے کہ اس آیت ”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنْيَانِكُمْ أَيْمَانَ“ الایہ تک مدنی ہے۔

سورۃ الانفال : اس میں صرف ایک آیت ”وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا.....“ الایہ مستثنیٰ کی گئی ہے۔ مقاتل کہتا ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں مقاتل کے اس قول کی تردید اُس حدیث سے ہوتی ہے جس کی روایت ابن عباسؓ سے صحیح ہوئی ہے کہ یہی آیت بعینہا

مدینہ میں نازل ہوئی۔ جیسا کہ ہم نے اسباب نزول میں روایت کیا ہے اور بعض لوگوں نے آیت کریمہ ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ.....“ کو مستثنیٰ کیا ہے اور ابن العربی وغیرہ نے اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی تائید اُس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کی روایت بزار نے ابن عباسؓ سے کی ہے کہ یہ آیت اُس وقت نازل ہوئی جب کہ عمرؓ اسلام لائے تھے۔

سورۃ براءۃ : ابن الغرس کہتا ہے کہ یہ سورۃ مدنیہ ہے گردو آیتیں ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ أَلَىٰ آخِرِهَا“ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قول عجیب و غریب ہے بھلا جب کہ ایک طرف اس سورۃ کا سب سے آخر میں نازل ہونا ثابت ہو چکا ہے تو یہ کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کی دو آیتیں مکی ہوں؟ اور بعض علماء نے ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ.....“ الایۃ کو اس میں سے مستثنیٰ کیا ہے۔ بدیں وجہ کہ اس کے شان نزول کی بابت وارد ہوا ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس قول پر نازل ہوئی تھی جو آپ نے اپنے چچا ابی طالب کی نسبت فرمایا تھا کہ ”جب تک میں منع نہ کیا جاؤں اُس وقت تک تمہارے لئے طلبِ مغفرت کرتا رہوں گا“۔

سورۃ یونس : اس میں سے ”فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِيَدْرِكْ هَوًّا أَوْ يَكُونَ عَذَابٌ أَلِيمٌ“ اور آیت کریمہ ”وَمَنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ.....“ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور ایک قول ہے کہ یہ سورۃ ابتدا سے لے کر چالیس آیتوں کے آغاز تک مکی ہے اور باقی مدنی۔ اس قول کو ابن الغرس اور سخاوی نے کتاب جمال القراء میں بیان کیا ہے۔

سورۃ ہود : اس میں تین آیتیں (۱) فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ (۲) لَقَمَنْ سَخَانَ عَلَىٰ نِيَّةٍ مِنْ رَبِّهِ (۳) اِقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ مستثنیٰ کی گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں تیسری آیت کے مدنی ہونے کی دلیل وہ روایت ہے جو کئی طریقوں سے صحیح ہوئی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ آیت مدینہ میں ابی ایسر کے حق میں نازل ہوئی تھی۔

سورۃ یوسف : بقول ابو حیان اس کے شروع سے تین آیتیں مستثنیٰ کی گئی ہیں مگر ابو حیان کا یہ قول سخت کمزور اور ناقابل التفات ہے۔

سورۃ الرعد : ابوالشیخ نے قنادہؒ سے روایت کی ہے کہ قنادہؒ نے کہا سورۃ الرعد مدنیہ ہے مگر ایک آیت ”وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا نُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً“ اور اس قول کے لحاظ سے کہ یہ سورۃ مکہ ہے قول باری تعالیٰ ”اللَّهُ يَعْلَمُ..... لغابت..... وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ“ مستثنیٰ کیا جائے گا جیسا کہ سابق میں بیان ہو چکا ہے اور یہ آیت سورۃ میں سب سے آخر ہے۔ کیونکہ ابن مردودیہ نے جنابؒ سے روایت کی ہے کہ جنابؒ نے کہا عبد اللہ بن سلام آئے اور دروازہ مسجد کے دونوں بازوؤں کو تھام کر کہنے لگا : ”لوگو میں تم کو خدا کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ آیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ جس شخص کے بارے میں آیت ”وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ“ نازل ہوئی وہ کہاں ہے؟“ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں بے شک۔

سورۃ ابراہیم : ابوالشیخ نے قنادہؒ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”سورۃ ابراہیم مکہ ہے بجز دو آیتوں کے کہ مدنی ہیں ”أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا..... فَبِئْسَ الْفِرَارُ“ تک۔

سورۃ الحجر : بعض لوگوں نے اس میں سے ایک آیت ”لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا.....“ کو مستثنیٰ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سزاوار تو یہ تھا کہ قول باری تعالیٰ ”وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ“ الایۃ اس سے مستثنیٰ کیا جاتا کیونکہ ترمذی وغیرہ نے اس کے سبب نزول میں جو حدیث روایت کی وہ اسی امر کو چاہتی ہے اور یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اس آیت کا نزول نماز کی صف بندی کے بارے میں ہوا ہے۔

سورۃ النحل : پہلے بروایت ابن عباسؓ یہ بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے اُس کے آخری حصہ کو مستثنیٰ کیا ہے اور آگے چل کر سفر کے بیان میں وہ روایت بھی آئے گی جو اس قول کی تائید کرے اور ابوالشیخ نے شععی سے روایت کی ہے کہ سورۃ النحل سب کی سب مکہ میں نازل ہوئی مگر یہ آیتیں ”وَإِنْ عَاقَبْتُمْ“ الایۃ سے آخر سورۃ تک اور قنادہؒ سے روایت کی گئی ہے انہوں نے کہا سورۃ النحل قول باری تعالیٰ ”وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا.....“ الایۃ سے آخر تک مدنی ہے اور اس سے پہلے کا حصہ آغاز سورۃ سے یہاں تک مکی ہے اور اس کا مفصل بیان اول منازل کی

نوع میں آئے گا کہ جابر بن زید سے مروی ہے سورۃ النحل کی مکہ میں چالیس آیتیں نازل ہوئیں اور باقی سورۃ کا نزول مدینہ میں ہوا۔ مگر اس کی تردید اس حدیث سے ہو جاتی ہے جسے احمد نے عثمان بن ابی العاص سے آیت ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ“ کے شان نزول میں روایت کیا ہے اور اس کا ذکر ترتیب کی نوع میں آئے گا۔

سورۃ الاسراء : اس میں سے ”يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ“ الآیۃ بوجہ اس روایت کے جسے بخاری نے ابن مسعود سے بیان کیا ہے مستثنیٰ ہوتی ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ یہ آیت مدینہ میں بجواب سوال اُن یہودیوں کے نازل ہوئی تھی جنہوں نے حقیقت رُوح کی بابت استفسار کیا تھا اور آیت کریمہ ”وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ.....“ الآیۃ سے قول باری تعالیٰ ”إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا“ بھی مع قول باری تعالیٰ ”لَقِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِجْ“ الآیۃ اور ”وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا.....“ اور ”إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ“ الآیۃ کے اس سورۃ سے مستثنیٰ کی گئی ہیں جن کے وجوہ ہم نے کتاب اسباب النزول میں بیان کئے ہیں۔

سورۃ الکہف : اس کے اول سے ”جُرُزًا“ تک۔ پھر قول باری تعالیٰ ”وَاصْبِرْ نَفْسَكَ.....“ اور ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا“ سے آخر سورۃ تک مستثنیٰ کیا گیا ہے۔

سورۃ مریم : اس میں آیت سجدہ اور ”وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا“ الآیۃ مستثنیٰ ہے۔

سورۃ طہ : اس میں صرف ”فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ.....“ مستثنیٰ کی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں مناسب یہ تھا کہ اس سے ایک آیت اور بھی مستثنیٰ کی جاتی کیونکہ بزاز اور ابو یعلیٰ نے ابی رافع سے روایت کی ہے کہ ابورافع نے کہا: نبی ﷺ کے یہاں ایک مہمان آیا اور آپ نے مجھ کو ایک یہودی کے پاس اس غرض سے بھیجا کہ وہ ماہِ رجب کی چاند رات تک کے لئے آپ کو کچھ آنا ادھار دے۔ یہودی نے انکار کیا اور کہا نہیں، مگر کسی چیز کو رہن رکھ کر لے جاؤ۔ میں نے واپس آ کر رسول اللہ ﷺ کو اس بات کی اطلاع دی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”قسم ہے خدا کے جسے خدا کی بات میں امین ہوں آسمان پر اور امین ہوں زمین پر۔ پھر میں آپ ﷺ کے پاس سے باہر نکلا بھی نہ تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی: ”وَلَا تَتَدَنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ“۔

سورۃ الانبیاء : اس میں سے ایک آیت ”أَفَلَا يَرَوْنَ أَنِّي نَأْتِيهِمُ الْآرِضُ.....“ مستثنیٰ کی گئی ہے۔

سورۃ الحج : اس کے مستثنیات کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ (دیکھو مختلف فیہ سورتوں کا بیان۔ مترجم)

سورۃ المؤمنون : اس سے ”حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ“ سے۔ قول باری تعالیٰ ”مُبْلِسُونَ“ تک مستثنیٰ کیا گیا ہے۔

سورۃ الفرقان : اس میں ”وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ سِوَا رَبِّهِمْ“ سے ”رَحِيمًا“ تک مستثنیٰ کیا گیا ہے۔

سورۃ الشعراء : ابن عباس نے اس میں سے ”وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ“ سے آخر سورۃ تک مستثنیٰ کیا ہے جیسا کہ سابق میں بیان ہوا اور اُن کے علاوہ اور لوگوں نے آیت کریمہ ”أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ“ کا بھی مستثنیات میں اضافہ کیا ہے۔ یہ ابن الغرس کا بیان ہے۔

سورۃ القصص : مجملہ اس کے ”الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ“ سے قول تعالیٰ ”الْحَاهِلِينَ“ تک مکہ ہونے سے مستثنیٰ کیا گیا ہے اور اس کی وجہ طبرانی کی وہ روایت ہے جسے انہوں نے ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ ”سورۃ القصص کی یہ آیت اور سورۃ الحدید کا خاتمہ اُن نجاشی کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوا تھا جو ملکِ حبش سے آ کر اقعاد میں شریک ہوئے تھے“۔ اس کے علاوہ سورۃ القصص میں سے قول باری تعالیٰ ”إِنَّ الْآسِفِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْفُرَانَ.....“ بھی مستثنیٰ کیا گیا ہے جس کی علت آگے بیان ہوگی۔

سورۃ احزاب : اس کے شروع سے ”وَلَعَلَّكُمْ الْمُنَافِقِينَ“ تک باعث اس روایت کے جسے ابن جریر نے اس کے سبب نزول میں بیان کیا ہے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابن ابی حاتم کی روایت سبب نزول کے اعتبار سے ”وَكَايِنَ مِنْ دَابَّةٍ“ الآیۃ کو بھی اس سورت سے مستثنیٰ کرنا چاہئے۔

سورۃ لقمان :۔ اس میں سے ابن عباسؓ نے ”وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ“ سے تینوں آیتوں تک مستثنیٰ کیا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

سورۃ السجدة : اس میں سے جیسا پہلے بیان ہو چکا ہے ابن عباسؓ نے آیات ”اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا“ تین آیتوں کے خاتمہ تک مستثنیٰ کیا ہے اور ان کے سوا اور لوگوں نے ”تَحَاَفَىٰ جُنُوبُهُمْ“ کو بھی بوجہ اُس روایت کے مستثنیٰ کیا ہے جس کے راوی بزار اُسے بلالؓ سے روایت کرتے ہیں کہ بلالؓ نے کہا: ”ہم مع چند دیگر صحابہ کے مسجد میں بیٹھ کر مغرب کے بعد عشاء کے وقت تک نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے پھر یہ آیت نازل ہوئی“۔

سورۃ سباء : اس میں سے ایک آیت ”وَيَسِّرِ اللّٰذِينَ اٰتَوْنَا الْعِلْمَ“..... مستثنیٰ کی گئی ہے اور فردوس بن نسیک مرادی سے روایت کی ہے کہ فرود نے کہا کہ میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! کیا میں اپنی قوم کے ان لوگوں سے نہ لڑوں جنہوں نے اسلام کی طرف سے پشت پھیر لی ہے، آخر حدیث تک“۔ اور اسی حدیث میں آیا ہے ”وَاَنْزَلَ فِى سَبَا مَا اَنْزَلَ“ یعنی اس کی بابت جو کچھ حکم اُترتا تھا وہ سورۃ سباء میں نازل ہو چکا۔ پھر اس بات کو سُن کر استفسار کرنے والے شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! سبأ کیا چیز ہے؟“ آخر حدیث تک۔ ابن الحصار کہتا ہے یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ قصہ مدینہ میں واقع ہوا ہے۔ کیونکہ فرود بن نسیک کا ہجرت کرنا قوم ثقیف کے مشرف باسلام ہونے کے بعد ۹ھ میں وقوع پذیر ہوا مگر یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا قول ”وَاَنْزَلَ..... الخ“ اس سورۃ کے آپ کی ہجرت سے پہلے نازل ہو چکنے کا بیان ہو۔

سورۃ یسنن : اس میں سے صرف ”اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى“..... کا استثناء کیا گیا ہے اور اُس کی دلیل ترمذی اور حاکم کی وہ روایت ہے جسے انہوں نے ابی سعید خدریؓ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: ”بنو سلمۃ مدینہ کے ایک کنارہ پر آباد تھے پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ وہاں سے ترک بود و باش کر کے مسجد نبویؐ کے نزدیک اقامت اختیار کریں اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”بے شک تم لوگوں کے نقش قدم نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے“، اس لئے انہوں نے نقل مکان کا خیال چھوڑ دیا اور بعض دیگر علماء نے آیۃ کریمہ ”وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا.....“ کو مستثنیٰ قرار دیا ہے کیونکہ اس کی نسبت منافق لوگوں کے بارے میں نازل ہونا بیان کیا گیا ہے۔

سورۃ الزمر : پہلے روایت ابن عباسؓ اس میں سے آیۃ ”قُلْ يٰۤاَعْبَادِىَ“ سے تین آیتوں کے آخر تک مستثنیٰ ہونے کا بیان کیا جا چکا ہے اور طبرانی نے ابن عباسؓ ہی سے دوسری وجہ پر یہ روایت بھی کی ہے کہ ان آیتوں کا نزول وحشی قاتل حمزہؓ کے بارے میں ہوا تھا اور بعض دیگر راویوں نے ”قُلْ يٰۤاَعْبَادِىَ اللّٰذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ.....“ کا بھی اس میں سے استثناء کیا ہے۔ اس قول کو سخاوی نے اپنی کتاب جمال القراء میں درج کیا ہے اور کسی دوسرے راوی نے ”اللّٰهُ نَزَلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ.....“ کا بھی اس کے مستثنیات میں اضافہ کر دیا ہے اور اس قول کا ذکر ابن جزری نے کیا ہے۔

سورۃ غافر : مجملہ اس کے ”اِنَّ الَّذِيْنَ يُحٰدِلُوْنَ.....“ الی قوله تعالى لَا يَعْلَمُوْنَ“ کا استثناء کیا گیا ہے کیونکہ ابن ابی حاتم نے ابی العالیہ سے روایت کی ہے کہ اس آیت کا نزول یہودیوں کے بارے میں اُس وقت ہوا تھا جب کہ انہوں نے دجال کا ذکر بیان کیا اور میں نے اس امر کی توضیح اسباب نزول میں کی ہے۔

سورۃ شورى : اس میں سے آیۃ کریمہ ”اَمْ يَقُولُوْنَ افْتَرٰى.....“ سے قول باری تعالیٰ بَصِيْرٌ تک کئی ہونے سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ استثناء اس حدیث کی دلالت سے ہوا ہے جسے طبرانی اور حاکم نے اس کے سبب نزول میں بیان کیا ہے اور وہ حدیث اس کے دوبارہ انصار پر نازل ہونے کا ثبوت بہم پہنچاتی ہے اور قول باری تعالیٰ ”وَلَوْ بَسَطَ.....“ اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوا اور بعض لوگوں نے ”وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ.....“ الی قوله مِنْ سَبِيْلٍ“ کو مستثنیٰ قرار دیا ہے اور اس بات کو ابن الغرس نے بیان کیا ہے۔

سورة الزخرف : اس میں آیت کریمہ ”وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا“ کا استثناء کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں دو قول آئے ہیں۔ ایک مدینہ میں نازل ہونے کا اور دوسرا آسمان پر نازل ہونے کی بابت۔

سورة الجاثیة : اس میں سے ”قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا“ کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ کتاب جمال القراء میں قتادہ سے اس کی روایت آئی ہے۔
سورة الاحقاف : اس میں سے ”قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ“ کو بوجہ اُس روایت کے مستثنیٰ کیا گیا ہے جسے طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ عوف بن مالک الاحمسی سے روایت لیا ہے کہ یہ آیت مدینہ میں عبد اللہ بن سلام کے مشرف باسلام ہونے کے واقعہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی روایت کے اور طریقے بھی ہیں مگر ابن ابی حاتم مسروقؒ سے روایت کرتا ہے کہ اس آیت کا نزول مکہ میں ہوا ہے اور عبد اللہ بن سلام مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے اور آیت کا نزول ایک ایسے جھگڑے میں ہوا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی طرف سے پڑ گئے تھے پھر ان پر وز (غالب) آنے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی اور شععی سے روایت کی گئی ہے کہ اس آیت کو عبد اللہ بن سلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ مکہ ہے اور بعض راویوں نے ”وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ“ کو چار آیتوں تک اور قولہ تعالیٰ ”فَاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ“ کو اس سورة میں مستثنیٰ قرار دیا ہے اور اس کا ذکر جمال القراء میں آیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں سے آیت ”وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ“ من لغوب کو بھی مستثنیٰ قرار دیا جاتا ہے کیونکہ حاکم وغیرہ نے اس کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہونے کی روایت کی ہے۔

سورة النجم : اس میں سے ”الَّذِينَ يَحْتَبُونَ اِنْقَى“ تک مستثنیٰ کیا گیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ”اَفَرَأَيْتَ الَّذِي نُوَلِّى“ سے نو آیتوں کے خاتمہ تک مستثنیٰ ہیں۔

سورة القمر : اس میں سے ”سِيَهْرَمُ الْجَمْعُ“ کا استثناء کیا گیا ہے مگر یہ قول رد بھی کر دیا گیا ہے جس کی وجہ نوع ثانی عشر میں بیان ہوگی۔ اور ایک قول کے اعتبار سے دو آیتیں ”اِنَّ الْمُتَّقِينَ“ سے دو آیتوں کے اختتام تک اس میں سے مستثنیٰ ہیں۔

سورة الرحمن : اس میں سے ”يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ“ مستثنیٰ کی گئی ہے اور اس کا بیان جمال القراء میں آیا ہے۔

سورة الواقعة : اس میں سے ”ثُلَّةٌ مِنَ الْاُولٰٓئِنِ وَثُلَّةٌ مِنَ الْاٰخَرِيْنَ“ اور قول باری تعالیٰ ”فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ يُكَذِّبُونَ“ تک بوجہ اس حدیث کے جو اس کے سبب نزول میں مروی ہے، مستثنیٰ کیا گیا ہے۔

سورة الحديد : اس قول کے اعتبار سے کہ یہ سورة مکہ ہے اس کا آخری حصہ مستثنیٰ قرار دیا جاتا ہے۔

سورة الحديد : ”مَا يَكُوْنُ مِنْ نُّجُوْى“ تین آیتیں اس میں سے مستثنیٰ کی جاتی ہیں اور اس بات کو ابن الغرس اور دیگر لوگوں نے بھی بیان کیا ہے۔

سورة التغابن : اس اعتبار پر کہ یہ سورة مکہ ہے بوجہ اس روایت کے جس کی تخریج ترمذی اور حاکم نے اس کے سبب نزول میں کی ہے اس کا آخری حصہ مستثنیٰ قرار دیا جاتا ہے ورنہ نہیں۔

سورة التحريم : پہلے قتادہؒ سے یہ روایت درج کر دی گئی ہے کہ اس سورة میں دسویں آیت کے آغاز تک مدنی آیتیں ہیں اور باقی سورة مکہ ہے۔ سورة تبارک (الملک) : جبیر نے اپنی تفسیر میں بولمطہ ضحاک ابن عباسؒ سے روایت کی ہے کہ سورة ”تَبَارَكَ الْمَلِكُ“ اہل مکہ کے بارے میں نازل کی گئی ہے مگر اس کی تین آیتیں کی ہونے سے مستثنیٰ ہیں۔

سورة الن : منجملہ اس کے ”اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ يَعْلَمُونَ“ تک اور فاصبرؒ سے الصّٰلِحِيْنَ“ تک کمی ہونے سے مستثنیٰ کیا گیا ہے کیونکہ یہ حصہ مدنی ہے اور اس بات کو سخاوی نے جمال القراء میں بیان کیا ہے۔

سورة المزمل : اس میں سے ”وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ“ دو آیتوں تک حسب بیان اصفہانی اور قول باری تعالیٰ ”اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ“ سے آخر سورة تک بقول ابن الغرس مستثنیٰ کیا گیا ہے مگر ابن الغرس کے قول کی تردید حاکم کی اُس روایت سے ہو جاتی ہے جس کی راوی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا

أم المؤمنین ہیں کہ ”سورۃ المعزل کا یہ حصہ آغاز سورت کے نزول سے ایک سال کے بعد اُس وقت نازل ہوا تھا جب کہ ابتدائے اسلام میں نماز پنجگانہ فرض ہونے سے قبل رات کی عبادت فرض ہوتی تھی۔

سورۃ الانسان : یعنی سورۃ الدھر۔ اس میں سے محض ایک آیت ”فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ“ مستثنیٰ ہے۔

سورۃ المرسلات : منجملہ اس کے ایک آیت ”وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ“ مستثنیٰ ہے اور اس بات کو ابن الغرس اور دیگر لوگوں نے بھی روایت کیا ہے۔

سورۃ المطففين : ایک قول کی رو سے یہ سورۃ جزا ابتدائی چھ آیتوں کے مکہ ہے۔

سورۃ البلد : ایک قول میں آیا ہے کہ یہ سورۃ مدنیہ ہے مگر بائستثنائے پہلی چار آیتوں کے کہ وہ مکہ ہی ہیں۔

سورۃ الليل : اس کی نسبت بھی یہی کہا گیا ہے کہ جزا گلے حصہ کے باقی سورہ مکہ ہے۔

سورۃ الاربع (الماعون) : کہا گیا ہے کہ اس کی اول کی تین آیتیں مکہ میں نازل ہوئی تھیں اور باقی سورۃ مدینہ میں اُتری۔

ضابطے : مکہ مدنی سورتوں اور آیات کی تقسیم کے اصول و قواعد کلیہ

یعنی مکہ اور مدنی سورتوں میں اور آیتوں کی شناخت کے کلیہ قاعدے ذیل کی روایتوں کے ضمن میں معلوم ہو سکتے ہیں :

حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں، بیہقی نے اپنی کتاب الدلائل میں اور بزار نے اپنی کتاب مسند میں اعمش کے طریق پر بواسطہ ابراہیم از علقمہ عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”جس حصہ قرآن میں ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے اُس کا نزول مدینہ میں ہوا۔ اور جس حصہ میں ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ کے ساتھ خطاب ہوا ہے وہ مکہ میں اُترتا تھا۔ اس حدیث کو ابو عبید نے بھی اپنی کتاب الفصائل میں علقمہ سے حدیث مرسل کے طرز پر روایت کیا ہے اور میمون بن مهران سے مروی ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“، ”يَا بَنِي آدَمَ“ آیا ہے وہ مکہ ہی ہے اور جس جگہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ آیا ہے وہ مدنی ہے۔ ابن عطیہ اور ابن الغرس اور دیگر لوگوں کا یہ قول ہے کہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ کے بارے میں تو ایسا کہنا صحیح ہے مگر ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ بھی مدنی سورۃ میں بھی آجاتا ہے۔ ابن الحصار کہتا ہے کہ جن لوگوں نے نسخ (ناخ و منسوخ کی تدقیق) کی طرف زیادہ توجہ کی ہے انہوں نے اس حدیث کو باوجود اس کے ضعیف ہونے کے بھی قابل اعتماد مانا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بادی تامل معلوم ہو سکتا ہے کہ سورۃ النساء باقی سب کے نزدیک مدنیہ ہے اور اُس کا آغاز ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ ہی سے ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ الحج کے مکہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے تاہم اُس میں ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا“ موجود ہے اور ابن الحصار کے سوا کسی اور شخص کا قول یہ ہے کہ اگر مذکورہ بالا قول کو عام طور پر اور مطلقاً صحیح مانا جائے تو اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ سورۃ البقرہ مدنیہ ہے اور اس میں ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ“ اور ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ“ موجود ہے اسی طرح سورۃ النساء ہے اور اس کا آغاز ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ سے ہوتا ہے۔ مگر علامہ مکی نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ یہ قاعدہ کثرت کی بناء پر قائم کیا گیا ہے نہ کہ عموم کے لحاظ سے۔ ورنہ اکثر مکہ سورتوں میں ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ بھی وارد ہوا ہے۔ کسی اور شخص کا قول ہے کہ اس بات کو یوں سمجھ لینا اسے قریب الفہم بنا دے گا کہ خطاب کے یہ کلمات ایسے ہیں جن سے عام طور پر یا بالکل مکہ یا مدینہ ہی کے لوگ مقصود ہیں اور قاضی کہتا ہے کہ ”اگر اس بارے میں نقل کی طرف رجوع کیا گیا ہے تو یہ بات یقیناً مان لی جاسکتی ہے ورنہ اس کا سبب یہ قرار دیا جائے کہ مکہ کی نسبت مدینہ میں اہل ایمان کی کثرت تھی تو پھر یہ بات کمزور ٹھہرتی ہے کیونکہ مؤمنین کو ان کی صفت، نام اور جنس کے ساتھ بھی مخاطب بنا سکتا جاز تھا اور جس طرح مؤمنین کو عبادت کے استمرار اور زیادتی کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح غیر مؤمنین کو بھی عبادت کا حکم دیا جاسکتا تھا۔“ اس قول کو امام فخر الدین نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔

امام بیہقی نے کتاب الدلائل میں یونس بن بکر کے طریق پر بولسطہ ہشام بن عروہ اُس کے باپ عروہ سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”قرآن کے جس منزل حصہ میں قوموں اور قرون (زمانوں) کا ذکر ہے وہ بلاشبہ مکہ میں نازل ہوا ہے اور جس حصہ قرآن میں فرانس اور سنتوں کا بیان ہے وہ یقیناً مدینہ میں اُتر ہے۔“ اور بھری کہتا ہے کہ۔

مکی اور مدنی کی شناخت کے لئے دو طریقے ہیں۔ اول سماعی اور دوم قیاسی

سماعی طریقہ تو یہ ہے کہ کسی سورت کا ان دونوں مقامات میں سے کسی جگہ نازل ہونا روایتاً ہم تک پہنچا ہو۔ اور قیاسی طریقہ یہ ہے کہ جس سورت میں صرف ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ یا کَلَّا آیا ہے یا زهرا وَاِنَّ لَ اور وَعَدَّ كَوْجُوهًا كَرَّاس کے ابتدا میں کوئی حرف نجی ہے یا سورۃ کے علاوہ اس میں آدم اور ابلیس کا قصہ آیا ہے تو وہ سورۃ مکہ ہوگی اور ہر ایک ایسی سورۃ جس میں گذشتہ انبیاء اور قوموں کے قصے مذکور ہوں وہ بھی مکہ ہوگی اور جن سورتوں میں کسی فرض یا حد (سزا) کا ذکر ہوگا وہ مدنیہ قرار پاسکے گی۔ علامہ مکی کہتے ہیں کہ جن سورتوں میں منافقین کا ذکر آیا ہے وہ سب مدنی ہیں مگر کسی اور شخص نے مکی کے اس قول میں اتنی زیادتی کر دی کہ ”باستثنائے سورۃ عنکبوت“ ہذلی کی کتاب کامل میں آیا ہے کہ جس سورۃ میں سجدہ ہوگا وہ ضرور مکہ ہوگی اور علامہ دیرینی کہتے ہیں :

وَمَا نَزَلَتْ كَلًّا يَشْرَبَ فَاَعْلَمُنْ وَلَمْ تَأْتِ فِي الْقُرْآنِ فِي نِصْفِهِ الْاَعْلَى

یثرب (. نہ) میں کبھی کلا کا لفظ نہیں نازل ہوا اور قرآن کے پہلے نصف حصہ میں یہ لفظ ہرگز نہیں آیا ہے

اور اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن کا پچھلا حصہ مکہ میں اُتر اچھاں کے اکثر لوگ سرکش اور مغرور تھے اس لئے اس حصہ قرآن میں یہ کلمہ تائیداً نہیں دھمکانے اور ملامت کرنے کے طور پر کئی بار آیا ہے۔ بخلاف پہلے نصف حصہ کے کہ اُس میں یہ کلمہ یا انہیں جاسکتا کیونکہ اس میں جتنا حصہ یہودیوں کی بابت نازل ہوا ہے اس میں ان کی خواری اور کمزوری کے باعث ایسے زوردار الفاظ لانے کی حاجت ہی نہ تھی اور اس بات کا ذکر کرمانی نے کیا ہے۔

فائدہ : طبرانی ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ”مفصل لے کا نزول مکہ میں ہوا اور ہم کئی سال تک اسی کی قراءت کرتے رہے۔ اس عرصہ میں اس کے سوا قرآن کا کوئی حصہ نازل ہی نہیں ہوتا تھا۔“

تنبیہ : ہم نے ابن حبیب کی بیان کی ہوئی جن وجہوں کو درج کیا ہے ان سے مکی، مدنی مختلف فیہ، ترتیب نزول اور اس بات کا علم بخوبی ہو گیا ہوگا کہ مکی سورتوں میں مدنی آیتیں کون کونسی ہیں اور مدنی سورتوں میں کونسی مکی آیتیں شریک ہیں اور اب اس نوع کے متعلق جو وجہیں باقی رہ گئی ہیں ان کا مع ان کی مثالوں کے ذیل میں بیان کرتے ہیں۔

مکی آیتیں جن کا حکم مدنی ہے

جو آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں مگر ان کا حکم مدنی ہے ان کی مثال یہ ہے: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى.....“ اس کا نزول فتح مکہ کے دن مکہ میں ہوا تھا مگر یہ مدنی آیت ہے کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور آیت کریمہ ”الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.....“ کی بھی یہی حالت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آیت کریمہ ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.....“ میں اور ایسی ہی دیگر آیتوں میں بھی یہ حکم جاری ہوگا۔

۱ آل عمران اور سورۃ البقرہ کبھی کبھی مسلم میں ”زهرا وین“ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مترجم

۲ مفصل۔ قرآن کی ساتویں منزل کو کہتے ہیں جس کی تقسیم و تسمیہ کی وجہ اپنے موقع پر بیان ہوگی۔ مترجم

قرآن کا وہ حصہ جو مدینہ میں نازل ہوا لیکن اس کا حکم مکہ کی ہے

اور وہ آیتیں جن کا نزول مدینہ میں ہوا مگر ان کا حکم مکہ کی ہے مجملہ ان کے ایک سورۃ الممتحنہ ہے کیونکہ یہ سورت مدینہ میں اہل مکہ کی جانب خطاب کرتی ہوئی اُتری اور سورۃ النحل کی آیت ”وَالَّذِينَ هَاجَرُوا“ بھی مدینہ میں نازل ہوئی مگر اس کا زورے سخن اہل مکہ کی طرف ہے اور سورۃ براءۃ کا آغاز مدینہ میں نازل ہوا مگر اس کا خطاب مشرکین مکہ کی جانب ہے۔ اب رہی اس کی نظیر کی کمی سورتوں میں مدنی آیت تنزیل کا نمونہ دکھایا جائے تو اس کے لئے سورۃ النجم کی آیت ”الَّذِينَ يَحْتَبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ“ پیش کی جاتی ہے کیونکہ فواحش ایسے گناہوں کو کہتے ہیں جن میں حد (دنیاوی سزا) ہو اور کبائر ان گناہوں کا نام ہے جن کا انجام آتش دوزخ میں جلنا ہے اور ”لَمَمٌ“ وہ خطائیں جو دونوں مذکورہ بالا اقسام کے بین بین ہوتی ہیں۔ لہذا یہ بات قابل غور ہے کہ مکہ میں حد (شرعی سزا) یا اس کے قریب قریب کسی سزا کا وجود تک نہ تھا۔ اس لئے وہاں ایسے حکم کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت کا حکم مدنی تھا اور مدنی سورتوں میں مکہ کی تنزیل سے ملتی جلتی ہوئی آیتوں کی مثال میں ”وَالْعَدِيَّاتِ ضَبْحًا“ اور سورۃ الانفال کی آیت ”وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ“ کا پیش کر دینا کافی ہے۔

قرآن کا وہ حصہ جو مکہ سے مدینہ لایا گیا

قرآن کا وہ حصہ جو مکہ سے مدینہ میں لایا گیا ہے اس کی مثال سورۃ یوسف اور سورۃ الاخلاص ہیں اور میں کہتا ہوں کہ پہلے مذکور ہو چکی ہوئی۔ بخاری کی روایت کے اعتبار سے ”سَبَّحَ“ کو بھی اسی کے ذیل میں لانا مناسب ہے اور جو حصہ مدینہ سے مکہ کو لے گئے اس کی مثالیں آیات ”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ.....الآية“ ایاہ ربا۔ سورۃ براءۃ کا آغاز اور ”إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ.....“ الایات ہیں۔

ملک حبش اور دوسرے مقامات پر قرآن کا حصہ

اور حبش کے ملک کی طرف قرآن کا حصہ گیا تھا وہ ”فُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ.....“ تھا مگر میں کہتا ہوں کہ اس حصہ کا ملک روم کی طرف محمول ہونا صحیح ہوا ہے اور حبش کی طرف محمول ہونے والے کی مثال میں سورۃ مریم کو پیش کرنا زیادہ موزوں ہے کیونکہ احمد نے اپنی مسند میں جو روایت کی ہے اس سے یہی بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ جعفر بن ابی طالب نے اسی سورۃ کو نجاشی شاہ حبش کے زور پر پڑھا تھا۔

اب رہیں وہ سورتیں یا آیتیں جن کا نزول جھتہ، طائف، بیت المقدس اور حدیبیہ میں ہوا۔ ان کا بیان اس نوع سے بعد والی نوع میں آئے گا اور انہی کے ساتھ مقامات منی، عرفات، عسفان، تبوک، بدر، احد، حراء اور حراء الاسد میں نازل ہونے والی آیتوں کا بھی اضافہ کیا جائے گا۔

دوسری نوع (۲) حضری اور سفری کی شناخت

حضری اور سفری تعریف

حضری آیتیں وہ کہلاتی ہیں جو اقامت مکہ یا مدینہ کی حالت میں نازل ہوئیں اور ان کی مثالیں بکثرت اور خارج از شمار ہیں۔ لیکن سفری یعنی وہ آیات اور سورتیں جن کا نزول مکہ اور مدینہ کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کے کسی سفر پر ہونے کی حالت میں ہوا ہے مجھے ان ہی کی مثالیں تلاش کرنا ضروری معلوم ہوا اور وہ حسب ذیل ہیں :

سفری آیات کی کچھ مثالیں

”وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى“ یہ آیت مکہ میں حجۃ الوداع کے سال نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ جابرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جابرؓ نے کہا: ”جس وقت نبی ﷺ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو عمرؓ نے آپ سے عرض کیا، ”یہ ہمارے جد اعلیٰ ابراہیمؑ خلیل کا مقام ہے؟“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں“ عمرؓ نے دریافت کیا: ”تو پھر کیا ہم اسے مصلیٰ نہ بنالیں؟“ پس اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ابن مردویہ ہی نے عمرو بن میمون کے طریقہ پر عمر بن الخطابؓ سے روایت کی ہے کہ جس وقت وہ مقام ابراہیم سے گزرے تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا: ”یا رسول اللہ! کیا ہم اپنے خدا کے خلیل کی جگہ پر نہ کھڑے ہوں؟“ رسول پاک ﷺ نے فرمایا: ”بیشک کیوں نہیں“ عمرؓ نے کہا: ”تو کیا ہم اس کو مصلیٰ نہ بنائیں؟“ بس اسی وقت بے درنگ یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ابن الحصار کہتا ہے کہ یہ آیت تین وقتوں میں سے کسی ایک وقت میں نازل ہوئی ہے۔ عمرۃ القضاء، غزوة الفتح یا حجۃ الوداع کے موقع پر۔

لَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا : ابن جریر نے زہری سے روایت کی ہے کہ اس آیت کا نزول عمرۃ الحدیبیہ میں ہوا تھا اور اسدی سے مروی ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے زمانہ میں نازل ہوئی۔

وَ اتَّخِذُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ : ابن ابی حاتم نے صفوان بن امیہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس نے تمام جسم پر زعفران مائل رکھا تھا اور ایک جبہ پہنے تھا۔ اُس نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا: ”آپ میرے عمرے کے بارے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟“ اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ عمرۃ کی نسبت سوال کرنے والا کہاں ہے؟“ تو اپنے کپڑے اتار کر رکھ دے اور پھر غسل کر“ آخر حدیث تک۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ : حدیبیہ میں اتری تھی۔ جیسا کہ احمد نے کعب بن عجرۃ سے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، روایت کی ہے اور واحدی نے ابن عباسؓ سے اسی امر کی روایت کی ہے۔

أَمَّنَ الرَّسُولُ : کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا نزول فتح مکہ کے دن ہوا اور میں اس کی کسی دلیل پر مطلع نہیں ہوا ہوں۔

وَ اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ : بیہقی نے کتاب الدلائل میں جو روایت کی ہے اس کے لحاظ سے اس آیت کا نزول حجۃ الوداع کے سال مقام منیٰ میں ثابت ہوتا ہے۔

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ : طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت حمراء الاسد میں نازل ہوئی۔

آیت تیمم بھی سفری ہے

ایة تيمم : جو سورة النساء میں ہے اس کی نسبت ابن مردويه نے اسلح بن شريك سے روایت کی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سفر میں نازل ہوئی تھی۔

سفری آیات کی مکمل تفصیل

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا : فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کے اندر نازل ہوئی تھی اور اس کی روایت سعید نے اپنی تفسیر میں ابن جریج سے کی ہے۔ نیز ابن مردويه نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کو روایت کیا ہے۔

وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ : مقام عسفان میں ظہر اور عصر کے مابین نازل ہوئی جیسا کہ احمد نے ابی عیاش الزرقي سے روایت کیا ہے۔

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ : بزار وغیرہ نے حدیفہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ﷺ کے ایک سفر میں نازل ہوئی تھی۔

سورة المائدہ کا آغاز : یہی نے کتاب شعب الایمان میں اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ یہ آیت منیٰ میں نازل ہوئی اور کتاب الدلائل میں أم عمرو اور اس کے چچا سے روایت کی گئی ہے کہ اس آیت کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں ہوا تھا اور ابو عبید نے محمد بن کعب سے روایت کی ہے کہ سورة المائدہ کا نزول حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ اور مدینہ کے مابین ہوا۔

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ : صحیح حدیث میں عمرو سے مروی ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے سال میں جمعہ کے دن عرفہ کی شب کو نازل ہوئی تھی اور اس روایت کے طریقے بکثرت ہیں مگر ابن مردويه نے ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور اس آیت کا نزول غدیر خم کے دن ہوا تھا۔ اور اسی طرح پر حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور اس حدیث میں آیا ہے کہ اُس دن ذی الحجہ کی اٹھارہویں تاریخ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع سے واپس آنے کا زمانہ تھا۔ لیکن یہ دونوں مذکورہ بالا روایتیں صحیح نہیں ہیں۔

آیت تیمم : اس کے بارے میں صحیح روایت عائشہ رضی اللہ عنہا أم المؤمنین سے یہ آئی ہے کہ اس کا نزول بیداء میں ہوا تھا جب کہ وہ لوگ مدینہ میں آ رہے تھے اور ایک لفظ میں ”باليئداء“ أو ”بذات الجحش“ آیا ہے۔ ابن عبدالبر نے تمہید میں کہا ہے کہ ”روایت کے الفاظ بیان کیا جاتا ہے کہ اس آیت کا نزول غزوة بنی المصطلق میں ہوا تھا اور کتاب الاستذکار میں بھی اس بات کا وثوق ظاہر کیا گیا ہے۔ ابن سعد اور ابن خبان نے اس بات میں ابن عبدالبر پر سبقت کیا ہے۔ غزوة بنی المصطلق اور غزوة المرسيع ایک ہی چیز ہیں مگر بعض پچھلے لوگوں نے اس بات کو بعید از فہم تصور کیا ہے کیونکہ اُن کے نزدیک شہر مکہ کا ایک ناحیہ قدیدا اور ساحل کے مابین واقع ہے اور یہ قصہ ناحیہ وخیر کی سمت کا ہے اس لئے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ”باليئداء أو بذات الجحش“ کہہ کر اسے اسی سمت سے منسوب کر دیا ہے اور یہ دونوں مقامات مدینہ اور خیبر کے مابین واقع ہیں جیسا کہ نووی نے اس بات کا یقین دلایا ہے۔ لیکن ابن اسین اس بات کا وثوق دلاتا ہے کہ البیداء اور ذوالحلیفہ دونوں ایک ہی شے ہے اور ابو عبید الکبریٰ کا قول ہے کہ بیداء اُس بلند قطعہ زمین کا نام ہے جو ذی الحلیفہ کے روبرو مکہ کے راستے سے آتے ہوئے پڑتا ہے اور ذات الجحش سے مدینہ سے بارہ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُفِرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ : ابن جریر نے قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اُس وقت اتری تھی جب کہ آپ ﷺ ساتویں جنگ کے موقع پر یثرب نخل میں تشریف رکھتے تھے اور اُس وقت بنو نعلبہ

اور بنو محارب کے لوگوں نے آپ ﷺ پر اچانک حملہ کرنے کا قصد کیا تھا۔ خدا نے اس آیت کے ذریعہ اپنے پیغمبر (ﷺ) کو دشمنوں کے فریب سے مطلع بنا دیا۔

وَاللّٰهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ : صحیح ابن حبان میں ابی ہریرہ ؓ سے مروی ہے کہ اس آیت کا نزول حالتِ سفر میں ہوا تھا اور ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے جابر ؓ سے روایت کی ہے کہ اس آیت کا نزول ذات الرقاع میں جو بالائے نخل واقع ہے، غزوہ بنی النمر کے دوران میں ہوا تھا۔ آغاز سورۃ الانفال : اس کا نزول جنگِ بدر میں لڑائی کے بعد ہوا تھا۔ جیسا کہ احمد نے سعد بن ابی وقاص ؓ سے روایت کیا ہے۔

اِذْ تَسْتَعْيِنُوكَ رَبِّكُمْ : یہ بھی بدر میں ہی نازل ہوئی تھی جیسا کہ ترمذی نے عمر ؓ سے روایت کیا ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ : اس کا نزول بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سفر میں ہوا تھا جیسا کہ احمد نے ثوبان ؓ سے روایت کیا ہے۔

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا : اس کا نزول غزوہ تبوک میں ہوا تھا۔ اس کی روایت ابن جریر نے ابن عباسؓ سے کی ہے

وَلٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَحْوُكُمْ وَنَلْعَبُ : غزوہ تبوک میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی روایت ابن ابی حاتم نے ابن عمر ؓ سے کی ہے۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : طبرانی اور ابن مردویہ نے ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ اس آیت کا نزول اُس وقت ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ لانے کی غرض سے نکلے تھے اور انہوں نے ثنیہ عسفان سے اترتے ہوئے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کر کے اُن کے لئے مغفرت کرنے کی خدا سے اجازت طلب کی تھی۔

سورۃ النحل کا خاتمہ : بیہقی نے الدلائل میں اور بزار نے ابو ہریرہ ؓ سے روایت کی ہے کہ اس کا نزول احد کی جنگ میں اُس وقت ہوا تھا جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ ؓ کی شہادت کے بعد اُن کی لاش کے قریب کھڑے ہوئے تھے اور ترمذی اور حاکم نے ابی بن کعبؓ سے روایت کی ہے کہ اس کا نزول فتح مکہ کے دن ہوا۔

وَ اِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُوْا نَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا : ابوالشیخ نے اور بیہقی نے کتاب الدلائل میں بطریق شہر بن حوشب، عبدالرحمن بن غنم سے روایت کی ہے کہ یہ آیت تبوک میں نازل ہوئی تھی۔

آغاز سورۃ الحج : ترمذی اور حاکم نے عمران بن حصینؓ سے روایت کی ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ اِنَّ زَلٰةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ“ تا قول باری تعالیٰ وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ“ کا نزول ہوا تھا اسی وقت اس کا بھی نزول ہوا اور آپ ﷺ اُس وقت سفر میں تھے..... آخر حدیث تک۔ اور ابن مردویہ کے نزدیک کلبی کے طریقہ سے بوسطہ ابی صالح ابن عباسؓ سے یہ روایت درست ہے کہ آغاز سورۃ الحج کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے وقت ہوا تھا جب کہ آپ غزوہ بنی المصطلق کے لئے جا رہے تھے۔

هٰذَا نَحْضَمَانُ : الآیات قاضی جلال الدین بلقینی کا قول ہے کہ بظاہر ان آیتوں کے نزول کا موقع میدانِ بدر کی معرکہ آرائی کے وقت تھا کیونکہ اس میں لفظ هٰذَا کے ساتھ مبارز طلبی کی طرف اشارہ ہے۔

اِذْ لِيْلٰذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ : ترمذی نے ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے تو اُس وقت ابو بکر ؓ نے کہا : ”ان لوگوں۔ نے اپنے نبی کو نکال دیا ہے اس لئے یہ ضرور ہلاک ہو جائیں گے۔“ پس اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن المحصار کہتا ہے کہ بعض علماء نے اس حدیث سے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ مذکورہ بالا آیت کا نزول سفرِ ہجرت کے اثناء میں ہوا تھا۔

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ : ابن حبیب نے اس کا طائف میں نازل ہونا بیان کیا ہے اور مجھ کو اس کی بابت کسی قابلِ سند قول کا پتہ نہیں ملتا۔

اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ : الآیہ سفرِ ہجرت کے اثناء میں بمقامِ جحہ نازل ہوئی۔ جیسا کہ ابی ابن حاتم نے ضحاک سے روایت کی ہے۔

آغاز سورۃ الروم : ترمذی نے ابی سعید سے روایت کی ہے کہ ابوسعید رضی اللہ عنہ نے کہا: ”جس دن معرکہ بدر تھا اسی دن رومیوں کو اہل فارس پر فتح یابی نصیب ہوئی اور مسلمانوں کو یہ بات بہت پسند آئی۔ اُس وقت ”اَلَمْ غَلَبْتَ الرُّومَ“ تاقولہ تعالیٰ بِنَصْرِ اللّٰهِ“ نازل ہوا۔ ترمذی کہتا ہے غَلَبْتَ (یعنی بالفتح) ہے۔

وَأَسْتَلُّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا : الآیۃ ابن حبیب کہتا ہے کہ اس کا نزول شب اسراء (معراج) میں بمقام بیت المقدس میں ہوا تھا۔ وَكَاتِبِينَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً : سخاوی نے جمال القراء میں بیان کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے چلے تو آپ (ﷺ) نے کھڑے ہو کر مکہ کی طرف نظر فرمائی اور اٹکبار ہوئے۔ اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

سورۃ الفتح : حاکم وغیرہ نے مسور بن مخرمہ اور مروان بن الحکم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”سورۃ الفتح کا نزول مکہ اور مدینہ کے مابین اول سے آخر تک حدیبیہ کی شان میں ہوا اور مستدرک میں مجمع بن جاریہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سورۃ کا آغاز نزول مقام کراغ الغمیم میں ہوا تھا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ : واحدی۔ ابن ابی ملیکہ سے راوی ہے کہ اس آیت کا نزول مکہ میں فتح مکہ کے دن ہوا تھا اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت بلالؓ نے خانہ کعبہ کی پشت پر چڑھ کر اذان کہی تو بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ”کیا یہ سیاہ فام غلام پشت خانہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دے گا؟“

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ : کہا گیا ہے کہ اس کا نزول معرکہ بدر کے روز ہوا تھا۔ یہ بات ابن الغرس نے بیان کی ہے مگر یہ قول مردود ہے جس کی تفصیل نوع دوازہم میں آئے گی۔ پھر اس کے ماسوا میں نے ابن عباس کی بھی ایک روایت اُس کی تائید میں دیکھی ہے۔

نفسی نے بیان کیا ہے کہ قول باری تعالیٰ ”ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ“ اور ”أَفِيهِذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهَبُونَ“ ان دونوں آیتوں کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی جانب سفر کرنے کی حالت میں ہوا تھا مگر مجھ کو اس کے اسناد کی کوئی دلیل نہیں ملی ہے۔

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْفِرُونَ : ابن ابی حاتم نے طریق یعقوب پر بواسطہ مجاہد ابی حزرہ سے روایت کی ہے کہ ابو حزرہ نے کہا ”یہ آیت ایک انصاری شخص کے بارے میں غزوہ تبوک میں نازل ہوئی تھی جس وقت مسلمان لوگ حجر میں ٹھہرے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس جگہ کے پانی کو اپنے ساتھ بالکل نہ لیں اور پھر آگے کوچ کر دیا۔ اس کے بعد جب آپ دوسری منزل پر مقیم ہوئے تو لوگوں کے پاس پانی بالکل نہ تھا اور ان لوگوں نے اس بات کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور آپ نے خدا سے دعا فرمائی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ ہی خداوند کریم نے ایک ابر بھیجا اور اُس سے خوب پانی برس گیا۔ لوگوں نے اچھی طرح پانی پیا بھی اور ذخیرہ بھی ساتھ رکھ لیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک منافق شخص نے کہا ”یہ پانی تو فلاں موسیٰ ہوا کہ سب سے برسائے“ پھر یہ آیت نازل ہوئی۔

آیۃ امتحان : یعنی قول باری تعالیٰ : ”يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مِنْهَا جَرَبَاتٍ فَاَمْتَحِنُوهُنَّ“ کی نسبت ابن جریر نے زہری سے روایت کی ہے کہ اس کا نزول حدیبیہ کے نشیبی حصہ میں ہوا تھا۔

سورۃ المنافقین : اس کی بابت ترمذی نے زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ اس کا نزول غزوہ تبوک میں رات کے وقت ہوا تھا اور سفیان سے یہ روایت آئی ہے کہ ”اُس کا نزول غزوہ بنی المصطلق میں ہوا تھا“ اور ابن اسحاق نے بھی اسی دوسری روایت پر وثوق کیا ہے۔

سورۃ المرسلات : شیخین نے ابن مسعودؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: ”جس اثناء میں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام منیٰ میں ایک غار کے اندر موجود تھے اسی وقت سورۃ المرسلات نازل ہوئی“، آخر حدیث تک۔

سورۃ المطففین : یا اُس کا کچھ حصہ، حسب بیان نسفی وغیرہ کے سفر ہجرت کے اثناء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل مدینہ ہونے سے قبل نازل ہوئی۔

آغاز سورۃ اقرأ : حسب روایت صحیحین غار حراء کے اندر نازل ہوا تھا۔

سورۃ الکوثر : ابن جریر نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اس کا نزول معرکہ حدیبیہ کے دن ہوا تھا مگر اس قول میں کچھ کلام ہے۔
سورۃ النصر : بزار اور بیہقی نے کتاب الدلائل میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے انہوں نے کہا ”یہ سورت اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایام تشریق کے وسط میں اتری اور آپ ﷺ سمجھ گئے کہ یہ پیامِ رخصت ہے۔ پھر آپ ﷺ نے اپنی اونٹنی ”قصواء“ کے تیار کئے جانے کا حکم دیا اور وہ کس کر تیار کر دی گئی تو آپ ﷺ نے اُٹھ کر لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول پاک ﷺ کا وہ مشہور خطبہ بیان کیا جسے آپ ﷺ نے حجۃ الوداع میں پڑھا تھا۔

تیسری نوع (۳) نہاری اور لیلیٰ کی شناخت میں

نہاری اور لیلیٰ آیات کی تعریف

نہاری یعنی قرآن کا وہ حصہ جس کا نزول دن کے وقت ہوا۔ اس کی نظیریں اس کثرت سے ہیں کہ سب بیان بھی نہیں کی جاسکتیں۔

قرآن کا اکثر حصہ دن میں نازل ہوا

ابن حبیب کہتا ہے کہ ”قرآن کا اکثر حصہ دن کے وقت نازل ہوا ہے“۔ مگر لیلیٰ یعنی رات کے وقت نازل ہونے والے حصوں کی جس قدر مثالیں جستجو کرنے سے ملی ہیں ان کو اس نوع میں بیان کیا جاتا ہے۔

تحويل قبلہ کی آیت کی بابت صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث یہ آئی ہے کہ جس حالت میں لوگ مسجد قبلہ میں نماز فجر پڑھ رہے تھے اُس وقت یکا یک کسی شخص نے اُن کو آ کر اس بات کی اطلاع دی کہ آج رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرآن نازل ہوا ہے اور اُن کو قبلہ (کعبہ) کی جانب رخ کرنے کا حکم ملا ہے۔ اور مسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر آیت کریمہ ”فَذَرْنِي فَنَقَلْهُ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ.....“ نازل ہوئی۔ اس کے بعد جب کہ اہل قباء نماز فجر کے رکوع کی حالت میں تھے اور ایک رکعت پڑھ چکے تھے۔ اتفاقاً نبی سلمہ کا کوئی شخص اُن کی طرف نکل گیا اور اُس نے انہیں سابقہ قبلہ کی طرف نماز پڑھتے دیکھ کر باوازی بلند کہا ”قبلہ کا رخ بدل گیا ہے“۔

بس یہ سن کر سب لوگ نماز ہی کی حالت میں قبلہ کی طرف پھر گئے لیکن صحیحین میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب صرف سولہ یا سترہ مہینوں تک نماز پڑھی اور اُن کا دل یہی چاہتا تھا کہ اُن کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ کہا گیا ہے کہ تحويل قبلہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو نماز ادا کی وہ عصر کی نماز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے لوگ شریک تھے۔ اتفاقاً انہی لوگوں میں سے ایک شخص مسجد قبلہ کی طرف اُس وقت جا نکلا جب کہ وہاں کے لوگ نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں تھے۔ چنانچہ اس شخص نے کہا ”میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی جانب منہ کر کے نماز ادا کی ہے“۔ بس یہ سن کر سب لوگ نماز ہی کی حالت میں بیت اللہ کی سمت پھر گئے اور یہ بات چاہتی ہے کہ اس آیت کا نزول دن کے وقت ظہر اور عصر کے مابین ہوا ہو۔

قاضی جلال الدین کہتا ہے ”استدلال کے متقاضی سے تو یہی بات ارجح ہے کہ اس آیت کا نزول رات کے وقت ہوا تھا کیونکہ اہل قباء کا معاملہ صبح کے وقت پیش آیا اور قباء مدینہ سے نہایت نزدیک ہے اس لئے یہ بات بعید از عقل معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے اس بات کا بیان کرنا وقت عصر سے آئندہ صبح تک ملتوی رکھا ہو“۔ اور ابن حجر کا قول ہے کہ اس آیت کا دن ہی میں نازل ہونا زیادہ قوی ہے اور یہ بات کہ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کا کیا جواب دے گا؟ تو اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ شہر مدینہ کے اندر تھے اُن کو تحويل قبلہ کی خبر عصر ہی کے وقت مل گئی (یعنی بنو حارثہ کو) اور جو لوگ شہر کے باہر تھے (یعنی بنی عمرو بن عوف باشندگان قباء) ان کو آئندہ صبح کے وقت اس بات کی

اطلاع پہنچی اور کہنے والے نے ”اللیلۃ“ (آج کی شب) کا لفظ مجازاً کہا جس میں اُس نے گزشتہ دن کا کچھ آخری حصہ بھی شامل کر لیا تھا جو رات ہی سے متصل تھا۔ میں کہتا ہوں نسائی نے ابی سعد بن المعلی سے روایت کی ہے: ”ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گزرے جب کہ آپ ﷺ منبر پر بیٹھے تھے۔ میں نے دل میں کہا کوئی نئی بات ہوئی ہے پھر میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ”قَدْ نَزَى تَقَلَّبَ“ یہاں تک کہ اسے پڑھ کر فارغ ہو گئے تو منبر سے اتر کر نمازِ ظہر ادا کی۔

رات کے وقت نازل ہونے والی آیات

آل عمران کا آخری حصہ: اس کی نسبت ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور ابن المنذر، ابن مردویہ اور ابن ابی الدینانے کتاب التفسیر میں اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ”حضرت بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو نماز فجر کی اذان سنانے آئے تو بلال ﷺ نے دیکھا کہ حضور انور ﷺ رورہے ہیں۔ بلال نے کہا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟“ رسول پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا ”کیوں نہ روؤں جب کہ آج مجھ پر ”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاسْتِحْلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ“ کا نزول ہوا ہے۔ پھر فرمایا ”بدبختی ہے اس شخص کی جو اس آیت کو پڑھے اور پھر بھی (صنعت خالق پر) غور نہ کرے۔“

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ: ترمذی اور حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے (اصحاب) پہرہ دیتے تھے اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور آپ ﷺ نے قبہ (خیمہ) کے اندر سے اپنا سر نکال کر فرمایا ”لوگو! تم واپس جاؤ کہ خداوند کریم نے خود مجھے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔“ اور طبرانی نے عصمہ بن مالک انصاری سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”ہم لوگ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کیا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی اور پہرہ توڑ دیا گیا۔“

سورة الانعام: طبرانی اور ابی نعیم نے اس کے فضائل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”سورة الانعام مکہ میں رات کے وقت یکبارگی اس طرح پر نازل ہوئی کہ اس کے گرد ستر ہزار فرشتے تسبیح (سبحان اللہ العظیم) کا غلغلہ بلند کرتے آ رہے تھے۔“

آیة الثلاثة: ”الَّذِينَ خَلَقُوا“ اس کی نسبت صحیحین میں حدیث کعب سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ”خدا نے ہماری توبہ ایسے وقت میں نازل فرمائی جبکہ رات کا پچھلا تیسرا حصہ باقی رہ گیا تھا۔“

سورة مریم: طبرانی، ابی مریم الغسانی سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ آج رات کو میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو حضور انور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”آج ہی شب کو مجھ پر سورة مریم کا نزول ہوا ہے اس لئے اُس لڑکی کا نام مریم رکھو۔“

آغاز سورة الحج: اس بات کو ابن الجبیب اور محمد بن برکات السعدی نے اپنی کتاب النسخ والمسنوخ میں بیان کیا ہے اور سخاوی نے جمال القراء میں اس کو قابل وثوق قرار دیا ہے۔ اور اس کا استدلال اس روایت سے بھی ہو سکتا ہے جسے ابن مردویہ نے عمران بن حصین سے روایت کیا ہے کہ اس کا نزول اُس وقت ہوا تھا جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور اس کے نزول کے وقت کچھ لوگ سو گئے تھے اور بعض لوگ منتشر ہو چکے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو بلند آواز کے ساتھ پڑھا۔“ آخر حدیث تک۔

سورة الاحزاب: کی وہ آیت جو عورتوں کے باہر نکلنے کی اجازت کے بارے میں اُتری ہے اس کی نسبت قاضی جلال الدین کہتے ہیں، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ آیت ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ“ ہے کیونکہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور وہ ایک جسمیہ عورت تھیں جن کا بچپانے والوں سے پوشیدہ رہنا غیر ممکن تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور کہا ”سودہ رضی اللہ عنہا! واللہ تم ہم سے چھپ نہیں سکیں۔ اب تم ہی غور کرو کہ کس طرح باہر نکلتی ہو۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سُن کر سودہ رضی اللہ عنہا اُلٹے پیروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ آئیں۔ اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا کھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی۔ سودہ رضی اللہ عنہا نے کہا ”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اپنی کسی ضرورت سے باہر گئی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایسی بات کہی۔“ اسی وقت خدا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی بحالیکہ ہڈی بدستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی جسے آپ نے ہنوز رکھا نہیں تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم کو اجازت دی گئی ہے کہ اپنی ضرورت سے باہر نکلا کرو۔“

قاضی جلال الدین کہتا ہے کہ ہم نے اس قصہ کارات کے وقت پیش آنا اس لئے بیان کیا ہے کہ اہمات المؤمنین رضی اللہ عنہم کسی کام کے لئے رات ہی کے وقت باہر نکلا کرتی تھیں جیسا کہ صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث اِثْقَالِ مِثْقَالِ حَبِّ مَرُورٍ ہے۔

وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا : بقول ابن حبیب اس کا نزول شبِ اسراء میں ہوا تھا۔

آغاز سورۃ الفتح : بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بے شک آج کی رات مجھ پر ایک ایسی سورۃ نازل ہوئی ہے جو مجھ کو اُن تمام چیزوں سے بڑھ کر پیاری ہے جن پر آفتاب طلوع ہوتا ہے (یعنی ساری دنیا) پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ”إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا“ کی قراءت فرمائی تا آخر حدیث۔

سورۃ المنافقین : اس کا نزول بھی رات کے وقت ہوا جیسا کہ ترمذی نے زید بن ارقم سے روایت کی ہے۔

سورۃ المرسلات : سخاوی نے جمال القراء میں لکھا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سورۃ کا نزول لیلۃ الجن کو غار حرا کے اندر ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اس اثر کا معروف ہونا پایا نہیں جاتا۔ پھر میں نے صحیح اسماعیلی میں دیکھا ہے اور اسماعیلی بخاری سے روایت کرتا ہے کہ اس سورۃ کا نزول عرفہ کی شب کو منیٰ کے غار میں ہوا تھا اور یہی روایت صحیحین میں بھی آئی ہے مگر اُس میں ”عرفہ کی رات“ کا ذکر نہیں اور عرفہ کی رات سے ماہ ذی الحجہ کی نویں تاریخ کی رات مراد ہے کیونکہ یہی رات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام منیٰ میں شبِ باشی کر کے بسر کیا کرتے تھے۔

معوذتین : ان کا نزول بھی بوقتِ شب ہوا ہے۔ ابن اثیر نے اپنی کتاب المصاحف میں لکھا ہے ”مجھ سے محمد بن یعقوب نے اور اُس سے ابوداؤد نے بواسطہ عثمان بن ابی شیبہ از جریر از بیان از قیس از عقبہ بن عامر الجعفی ”روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : آج کی رات مجھ پر چند بے مثل آیتیں نازل ہوئیں ہیں، ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ“ اور ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ“۔

فصل :

دن رات کے درمیان فجر کے وقت نازل ہونے والی آیات کی تفصیل

بعض آیتیں دن اور رات کے مابین یعنی بوقتِ فجر نازل ہوئیں اور وہ حسبِ ذیل ہیں :

سورۃ المائدہ : اس کی آیت تیمم کا نزول فجر کے وقت ہوا کیونکہ صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ صبح کی نماز کا وقت آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی تلاش کرنے سے نہ پایا تو یہ آیت نازل ہوئی :

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ تا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ“

اور اسی قسم کی آیتوں میں سے ”لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ“ بھی ہے کیونکہ اُس کا نزول اُس وقت ہوا تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ فجر کی دوسری رکعت پڑھ رہے تھے اور آپ ﷺ نے ارادہ کیا تھا کہ اس میں دعائے قنوت پڑھ کر ابی سفیان اور ان کے ساتھ نام لئے جانے والوں کے حق میں بددعا فرمائیں۔

تنبیہ: صرف دن کے وقت وحی نازل ہونے کی تردید

اگر یہ کہا جائے کہ جابرؓ کی اُس مرفوع حدیث کو تم کیونکر رد کر سکتے ہو جس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نہایت سچا خواب وہ ہے جو دن کے وقت آئے کیونکہ خداوند کریم نے مجھے دن ہی کے وقت وحی کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔“ اور اس حدیث کی روایت حاکم نے اپنی تاریخ میں کی ہے، تو میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ یہ حدیث منکر (ناپسندیدہ) ہے اس لئے اسے حجت نہیں بنایا جاسکتا۔

چوتھی نوع (۴)

قرآن کے صیفی اور شتائی حصوں کا بیان

اس نوع میں اُن آیتوں اور سورتوں کا بیان کرنا مقصود ہے جن کا نزول سال کی دو فصلوں سردی اور گرمی میں سے کسی ایک فصل میں ہوا۔

موسم گرما میں نازل ہونے والی آیات

واحدی بیان کرتا ہے خداوند کریم نے کلاتہ کے بارے میں دو آیتیں نازل فرمائیں ایک موسم سرما میں اور یہ آیت سورۃ النساء کے ابتدا میں موجود ہے۔ اور دوسری آیت کا نزول گرمیوں کے موسم میں ہوا اور یہ آیت سورۃ النساء کے آخری حصہ میں واقع ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر کسی چیز کو بار بار دریافت نہیں کیا جس قدر کلاتہ کو دریافت کیا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کسی معاملہ میں اس قدر خفا ہوئے جس قدر اس بارے میں مجھ بخلائے۔ یہاں تک کہ اپنی انگلی میرے سینے میں مار کر فرمایا ”عمر! کیا تجھ کو وہ موسم صیف کی آیت کافی نہیں معلوم ہوتی جو سورۃ النساء کے آخر میں ہے“۔ اور متدرک میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے عرض کیا ”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! کلاتہ کیا چیز ہے؟ رسول پاک ﷺ نے فرمایا ”کیا تو نے وہ آیت نہیں سنی ہے جو موسم گرما میں نازل ہوئی تھی، “يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِي الْكَلَالَةِ“۔ اور پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اس کا نزول حجۃ الوداع کے سفر میں ہوا تھا۔ اس لئے جس قدر حصہ قرآن کا اُس سفر میں نازل ہوا مثلاً آغاز سورۃ مائدہ اور آیت ”اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ“ اور آیت ”وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ“ اور آیت دین اور سورۃ النصر۔ ان سب کو صیفی شمار کرنا چاہئے۔

اور جن آیتوں کا نزول جنگِ تبوک کے اثناء میں ہوا انہیں بھی صیفی کے زمرہ میں داخل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ فوج کشی سخت گرمیوں کے ایام میں ہوئی تھی۔ بیہقی نے کتاب الدلائل میں ابن اسحاق کے طریق پر عاصم بن عمر بن قتادہ ”اور عبد اللہ بن ابی بکر بن حزم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مغازی کے لئے روانہ ہوتے تھے تو سمت مقصود کے سوا دوسری جانب روانہ ہونے کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آپ ﷺ نے غزوہ تبوک میں صاف صاف فرمایا کہ ”لوگو! میں رومیوں کے مقابلہ پر جانے کا عازم ہوں“۔ گویا آپ ﷺ نے اُن کو پہلے سے مطلع کر دیا اور یہ فوج کشی سختی نہایت گرمی اور ملک کی خشک سالی کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ پھر اسی اثناء میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس جنگ کی تیاری میں مصروف تھے آپ ﷺ نے جد بن قیس سے فرمایا: ”کیا تجھ کو بنی الاصر (رومی) کی بیٹیوں سے بھی کچھ اُس ہے۔ جد بن قیس نے عرض کیا، ”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! میری قوم کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ مجھ سے بڑھ کر عورتوں کا فریفتہ کوئی شخص بشکل ہوگا اور مجھے خوف ہے کہ اگر میں بنی الاصر کی عورتوں کو دیکھوں تو کہیں اُن پر فریفتہ نہ ہو جاؤں اور گناہ میں مبتلا ہوں اس لئے آپ مجھے یہیں رہ جانے کی اجازت دیں“۔ بس اُس وقت ”مَنْ يَهْوُلْ فَلْيَهْوُلْ...“ نازل ہوئی اور کسی منافق نے یہ بات کہی کہ ”گرمیوں کے زمانہ میں دشمن پر حملہ کرنے نہ جاؤ“۔ تو ”قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ...“ کا نزول ہوا۔

موسم سرما میں نازل ہونے والی آیات

اور شتائی یعنی موسم سرما میں نازل ہونے والے قرآن کی مثالیں یہ ہیں: ”إِنَّ الدِّينَ جَاؤُ بِالْإِنْفِكِ.....“ تا قوله تعالیٰ ”وَرِزْقِ كَرِيمٍ“ صحیح میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان آیتوں کا نزول نہایت سردی کے دن میں ہوا تھا۔ اور جو آیتیں سورۃ الاحزاب میں غزوہ خندق کے

بارے میں آئی ہیں اُن کا نزول بھی سردی کے زمانہ میں ہوا تھا کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ ”احزاب کی رات کو سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے متفرق ہو گئے تھے مگر بارہ آدمی ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے تھے۔ اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا: ”اُٹھ اور احزاب کے لشکر کی طرف چل۔“ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اُس ذات پاک کی قسم ہے جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر مبعوث کیا۔ اس وقت میں بوجہ شرم آپ کی صورت دیکھ کر اُٹھا ہوں ورنہ سردی سے ٹھہرا جاتا ہوں۔“

آخر حدیث تک۔ اور اسی حدیث میں آیا ہے کہ پھر خداوند کریم نے یہ آیت نازل فرمائی :

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ.....“

آخر سورت تک۔ اس حدیث کی روایت بیہقی نے کتاب الدلائل میں کی ہے۔

پانچویں نوع (۵) فراشی اور نومی کا بیان

فراشی اور نومی آیات کی تعریف

فراشی سے وہ حصہ قرآن مقصود ہے جس کا نزول اُس وقت ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاگتے اور اپنی کسی بیوی کے پاس تھے اور نومی سے وہ آیتیں مراد ہیں جن کا نزول حالت خواب اور استراحت یا پلک جھپکنے کی حالت میں ہوا۔

فراشی آیات کی چند مثالیں

قسم اول میں سے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ایک آیت ”وَاللّٰهُ يَعْصَمُكَ مِنَ النَّاسِ.....“ ہے۔ دوسری آیت ثلاثہ ”الَّذِينَ خُلِقُوا.....“ جس کی بابت صحیح حدیث میں وارد ہے کہ اس کا نزول ایسے وقت میں ہوا تھا جب کہ ایک تہائی رات باقی رہ گئی تھی اور اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ مگر اس موقع پر ایک مشکل یہ آپڑتی ہے کہ اس قول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے قول کو جو آپ نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حق میں فرمایا تھا کہ ”مجھ پر بجز اُن کے اور کسی بیوی کے پاس ہونے کی حالت میں وحی کا نزول نہیں ہوا“، باہم جمع کر سکتا دشوار ہے۔ اور اس امر کی بابت قاضی جلال الدین یہ کہتا ہے کہ شاید رسول کریم ﷺ نے یہ بات اُس وقت سے پہلے کہی ہو جب کہ آپ پر بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہاں وحی اتری۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک سند ایسی دستیاب ہوئی ہے جس کے ذریعے سے اس سے بھی بہتر جواب دیا جاسکتا ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ابو یعلیٰ نے اپنے مسند میں بی بی عائشہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ”مجھے نو چیزیں دی گئیں، آخر حدیث تک۔“ اور اس حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ ”اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے وقت میں وحی اترتی تھی جب کہ آپ ﷺ اپنے کنبہ اور گھر والوں میں ہوں تو وہ لوگ آپ کے پاس سے واپس چلے جاتے تھے اور جب ایسے وقت میں نازل ہوتی کہ میں آپ کے ساتھ ایک لحاف میں ہوں۔“ ابی آخر حدیث اور اس اعتبار سے دو ذیل حدیثوں میں کوئی معارضہ نہیں رہتا جیسا کہ صاف ظاہر ہے۔

نومی آیات کی مثال اور اس کی توجیہ

نومی کی مثال سورۃ الکوتر ہے کیونکہ مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے ”جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین تشریف فرماتے یکا یک آپ ﷺ کی پلک جھپک گئی پھر آپ نے تبسم فرماتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم لوگوں نے کہا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو کسی کس وجہ سے آئی؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”ابھی ابھی مجھ پر سورۃ کوتر نازل کی گئی ہے۔ پھر آپ ﷺ نے پڑھا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْتَرَ - فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْحَرْ - اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ۔“

قرآن صرف بیداری میں اُترا

امام رافعی نے اپنی امامی میں تحریر کیا ہے کہ اس حدیث کے سمجھنے والوں نے یہ بات سمجھی کہ سورت کا نزول اسی غفلت کی حالت میں ہو گیا اور اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ ایک قسم کی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت خواب میں بھی آتی تھی کیونکہ انبیاء کا خواب دیکھنا بھی وحی ہے۔

گوینے بات صحیح ہے مگر یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ تمام قرآن کا نزول بیداری میں ہوا ہے اور گویا اُس وقت نیند کی چھکی آنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سورۃ الکوثر کا خیال آ گیا جس کا نزول حالت بیداری میں ہو چکا تھا یا اس حالت میں کوثر آپ ﷺ کے پیش نظر لایا گیا جس کا ذکر اس سورۃ میں ہے اور آپ نے اسے اصحاب کو پڑھ کر سنا دیا اور اس کی تفسیر ان سے بیان کر دی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ آپ ﷺ پر اس وقت غشی طاری ہو گئی تھی اور ممکن ہے کہ اس بات کو اس حالت پر محمول کیا جائے جو رسول پاک ﷺ پر وحی کے وقت طاری ہو جایا کرتی تھی اور جس کو اصطلاح میں ”برحاء الوحی“ کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رافع نے نہایت دلنشین بات کہی ہے اور میں بھی اسی بات کی کرید کرنا چاہتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ رافعی کی پچھلی تاویل پہلی تاویل سے زیادہ صحیح اور حسب مراد ہے کیونکہ رسول پاک ﷺ کا یہ فرمانا کہ مجھ پر سورۃ کا نزول اسی وقت ہوا ہے اس بات کو دفع کر رہا ہے کہ اس سورۃ کا نزول قبل میں ہو چکا ہو بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اسی حالت میں اُس کا نزول ہوا اور وہ چھکی اور غفلت نیند کی نہ تھی بلکہ وہ ویسی ہی حالت تھی جو رسول کریم ﷺ پر وحی اُترتے وقت طاری ہو جاتی تھی یہاں تک کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اُس حالت میں آپ ﷺ دنیا سے اُٹھائے جاتے تھے۔

چھٹی نوع (۶)

ارضی اور سماوی کا بیان

چھ آیتیں جو زمین پر نازل ہوئیں نہ آسمان میں
زیر زمین غار میں اور آسمان پر نازل ہونے والی آیات

ابن عربی کا یہ قول پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قرآن میں مختلف حصے مختلف جگہوں میں نازل ہونے والے ہیں۔ کچھ حصہ آسمان پر نازل ہوا، بعض ٹکڑے زمین پر اترے، کوئی جزو آسمان وزمین کے مابین اور کچھ حصہ زیر زمین غار کے اندر نازل ہوا۔ ابن العربی کہتا ہے مجھ سے ابو بکر الفہمی نے اور اس سے تیمی نے بیان کیا اور تیمی کو ہبۃ اللہ مفسر نے یہ بات بتائی تھی کہ تمام قرآن کا نزول مکہ اور مدینہ میں ہوا ہے مگر چھ آیتیں ایسی جگہوں پر اتریں جو زمین کی نازل شدہ کہلا سکتی ہیں نہ آسمان کی۔ ان میں سے آیتیں ”وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ؟.....“ تین آیتوں کے آخر تک۔ سورۃ الصافات میں ایک آیت ”وَسَفَّلَ مَنْ أَرْسَلْنَا.....“ سورۃ الزخرف میں اور دو آیتیں اخیر سورۃ البقرہ کی۔ یہ سب معراج کی شب میں نازل ہوئیں۔

ابن العربی کہتا ہے کہ ہبۃ اللہ کی اس سے شاید یہ مراد ہے کہ آیتوں کا نزول فضا میں آسمان وزمین کے مابین ہوا۔ اور کہتا ہے کہ جس قدر قرآن کا زیر زمین غار کے اندر نزول ہوا اور وہ سورۃ المرسلات ہے جیسا کہ صحیح میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ میں کہتا ہوں ابن العربی نے چھٹی آیتیں بیان کی ہیں ان میں سے بجز دو اخیر سورۃ البقرہ کی آیتوں کے باقی اگلی آیتوں کی نسبت مجھے کسی سند کا پتہ نہیں ملا ہے۔ ہاں دو آیتوں کی نسبت ممکن ہے کہ اس نے مسلم کی اس روایت سے استدلال کیا ہو جسے مسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورات کے وقت سیر کرائی گئی اور سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے، آخر حدیث تک۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ ”پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں دی گئیں۔ نماز، بچگانہ، سورۃ البقرہ کے خاتمہ کی آیتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کے مہلک گناہوں کی مغفرت جنہوں نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو“ اور ہذلی کی کتاب الکامل میں آیا ہے کہ ”امس الرسول.....“ سے آخر سورۃ البقرہ تک قرآن کا خاص مقام قابِ قوسین نزول ہوا ہے۔

ساتویں نوع (۷). سب سے پہلے قرآن میں کیا نازل ہوا؟

سب سے پہلے کون سی آیت یا سورت نازل ہوئی

قرآن کے سب سے پہلے نازل ہونے والے حصہ کے بارے میں کئی مختلف قول آئے ہیں۔ قول اول جو صحیح بھی ہے یہ ہے کہ سب سے اول ”اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ“ کا نزول ہوا۔ شیخین اور دیگر محدثین نے بی بی عائشہ سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قسم کی وحی اترنی آغاز ہوئی وہ رؤیائے صادقہ تھی جو سونے کی حالت میں آتی تھی۔ اور آپ ﷺ کی یہ حالت تھی کہ جو خواب آپ کو نیند کی حالت میں نظر آتا وہ سپیدہ سحر کی طرح خارج میں بھی صاف دکھائی دے جاتا۔ اس کے بعد آپ ﷺ کو خلوت اور گوشہ نشینی محبوب ہوئی۔ چنانچہ آپ ﷺ غار حرا میں جا کر کئی کئی دنوں تک مصروف عبادت رہا کرتے اور جتنے دن وہاں رہنے کا ارادہ ہوتا اتنے دنوں کا سامان خوراک ہمراہ لے جایا کرتے تھے اور جس وقت توشہ ختم ہو جاتا پھر بی بی خدیجہ کے پاس آ جاتے اور وہ بار دیگر زاد و توشہ تیار کر دیتیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا ہی کے اندر موجود ہونے کی حالت میں یکا یک حق کا اظہار ہوا اور حامل وحی فرشتے نے وہاں آ کر آپ ﷺ سے کہا، ”اِقْرَأْ“۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے جواب دیا، ”میں پڑھا ہوا نہیں ہوں“۔ پھر اُس فرشتے نے مجھے پکڑ کے خوب دبوچا یہاں تک کہ میں تھک کر پسینے پسینے ہو گیا اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر بولا ”اِقْرَأْ“، میں نے دوبارہ کہا ”میں پڑھا ہوا نہیں ہوں“۔ یہ سن کر اس نے بار دیگر مجھے دبوچ لیا یہاں تک کہ میں گھبرا اٹھا اور اس نے مجھے چھوڑ کر کہا ”اِقْرَأْ“۔ میں نے اب بھی وہی جواب دیا کہ ”میں پڑھا ہوا نہیں ہوں“۔ اس پر تیسری دفعہ پھر اُس نے مجھے آغوش میں لے کر خوب دبا یا اور جب میں پریشان ہو گیا تو مجھے چھوڑ کر کہا، ”اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“ یہاں تک کہ ”مَا لَمْ يَلْمَ“ تک پہنچ کر خاموش ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل کر اپنے گھر اس حالت میں واپس آئے کہ آپ ﷺ کا بند بند کانپ رہا تھا..... آخر حدیث تک۔

سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اور سورت کے بارے میں اختلاف اور صحیح ترین قول

حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے الدلائل میں بھی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت کی ہے اور اس کو صحیح بتایا ہے کہ ”قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورۃ ”اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ“ ہے اور طبری اپنی کتاب الکبیر میں ابی رجاہ العطار دی سے ایسی سند کے ساتھ جس میں صحیح ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہیں، روایت کرتا ہے کہ عطار دی نے کہا ”حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہم کو قرأت قرآن سکھانے کے وقت حلقہ باندھ کر بٹھاتے تھے اور خود سفید و شفاف کپڑے پہن کر وسط میں بیٹھتے اور جس وقت وہ اس سورۃ ”اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“ کو پڑھتے تو کہا کرتے یہ پہلی سورۃ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی۔ اور سعید بن منصور اپنی سنن میں بیان کرتے ہیں ہم سے سفیان نے بولامطہ عمر بن دینار عبید بن عمیر سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ”پڑھئے“۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کیا پڑھو؟“ کیونکہ واللہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں“۔ جبریل علیہ السلام نے کہا: ”اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“۔ عبید بن عمیر کہتا ہے کہ یہی سورۃ ہے جو سب سے اول نازل ہوئی اور ابو عبیدہ نے اپنی کتاب فضائل القرآن میں بیان کیا ہے کہ ہم سے عبد الرحمن نے اور اس سے سفیان نے بولامطہ ابن ابی نجیح مجاہد سے روایت کی ہے کہ مجاہد نے کہا: ”قرآن کا جو حصہ سب سے پہلے نازل ہوا وہ ”اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ“ اور ”ن وَالْقَلَمِ“ ہے۔ ابن اشتہ نے کتاب المصاحف میں عبید بن عمیر سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا، جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوشتہ لائے اور کہنے لگے

کہ پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ”میں پڑھا ہوا نہیں ہوں“۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا: ”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ“۔ لوگ روایت کرتے ہیں کہ یہ پہلی سورۃ ہے جو آسمان سے نازل کی گئی اور زہری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ ناگہاں ایک فرشتہ آپ ﷺ کے پاس کوئی نوشتہ لے کر آیا جو بیا (ریشمی کپڑے) کے ٹکڑے پر لکھا تھا اور اُس میں تحریر تھا، ”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“ تا ”مَا لَمْ يَعْلَمْ“۔

دوسرا قول : سورۃ المدثر

یہ ہے کہ سب سے اول سورۃ ”يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ“ نازل ہوئی۔ شیخین نے ابی سلمۃ بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے۔ اس نے کہا ”کہ میں نے جابر بن عبد اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ قرآن کا کون سا حصہ پہلے نازل ہوا ہے؟ حضرت جابر ﷺ نے جواب دیا، ”يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ“ میں نے کہا: ”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ“؟ یہ سن کر حضرت جابر ﷺ نے کہا میں تم سے وہ بات بیان کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہی تھی۔ حضور انور ﷺ نے فرمایا: ”میں غار حرا میں عبادت کے لئے گوشہ نشین ہوا تھا پھر جب چلہ کشی کی مدت ختم کر لی تو وہاں سے نکل کر شہر کی طرف واپس چلا میں وادی کے وسط میں آ کر آگے پیچھے، داہنے اور بائیں مڑ کر دیکھنے لگا پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور یکا یک وہ (یعنی جبریل) مجھے نظر آیا جس کو دیکھ کر مجھ پر کچی طاری ہو گئی اور میں نے خدیجہ کے پاس آ کر انہیں حکم دیا ”ذَبْرُوْنِي“ مجھ پر کپڑے ڈالو اور انہوں نے مجھ کو خوب کپڑے اڑھا دیئے۔ اُس وقت خداوند کریم نے ”يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَمَنْ قَانَدِرُ“ نازل فرمایا۔ اگلے علماء نے اس حدیث کے کئی ایک جواب دیئے ہیں جو سب ذیل ہیں۔

اول سائل کا سوال کامل سورۃ کے نازل ہونے کی نسبت تھا اس لئے جابر نے بیان کیا کہ پہلے پہل جو سورۃ مکمل نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر تھی اور اس وقت تک سورۃ اقرأ بھی پوری نہیں اُتری تھی کیونکہ سورۃ اقرأ میں سب سے پہلے اس کا آغاز نازل ہوا ہے۔ اس قول کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو صحیحین میں بواسطہ ابی سلمۃ حضرت جابر ﷺ سے مروی ہے کہ ”انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے مابین فاصلہ پڑنے کا حال بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے سنا ہے۔ اس اثناء میں کہ میں شہر کی طرف جا رہا تھا یکا یک آسمان سے ایک صدا میرے کانوں میں آئی اور میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان وزمین کے مابین ایک معلق کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس حالت کے مشاہدے سے ڈر کر میں گھر واپس آیا اور میں نے گھر کے لوگوں سے کہا، ”زَمَلُونِي زَمَلُونِي“، مجھے کھیل اڑھا دو کھیل اڑھا دو۔ پھر ان لوگوں نے مجھ پر بھاری کپڑے ڈال دیئے۔ اس وقت خداوند کریم نے سورۃ ”يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ“ نازل فرمائی۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ وہ فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے کہ یہ قصہ بعد میں واقع ہوا اور حرا کا واقعہ جس میں ”اقْرَأْ“ کا نزول ہوا ہے اس سے پہلے گزر چکا تھا۔

دوسرا جواب : یہ ہے کہ اس مقام پر جابر ﷺ کی مراد اولیت سے عام اولیت نہیں بلکہ وہ مخصوص اولیت مراد ہے جو فترۃ الوحی کے بعد واقع ہوئی۔ جواب سوم : یوں دیا گیا ہے کہ یہاں اولیت سے حکم انذار (عذاب الہی سے ڈرانے) کی خاص اولیت مراد ہے اور بعض لوگوں نے اس کی تعبیر یوں بھی کی ہے کہ نبوت کے بارے میں سب سے پہلے ”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ“ کا اور رسالت کے لئے سب سے اول ”يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ“ کا نزول ہوا۔

چوتھا جواب : اس طور پر دیا گیا ہے کہ یہاں اولیت سے وہ اولیت مراد ہے جس کے نزول میں کوئی سبب پہلے آ رہا ہو اور اس سورۃ کے نزول کا مقدم سبب رعب کے باعث سردی معلوم کرنے سے لحاف اوڑھنا تھا اور ”اقْرَأْ“ کا نزول بغیر کسی سبب مقدم کے ہوا تھا اس بات کو ابن حجر نے بیان کیا ہے۔

پانچواں جواب : یہ ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا استخراج اپنے اجتہاد سے کیا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہیں ہے اس لئے نبی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت پر مقدم کی جائے گی اس بات کو کہ مانی نے بیان کیا ہے اور ان سب جوابوں میں پہلا اور پچھلا دو جواب بہت اچھے اور پسندیدہ ہیں۔

تیسرا قول : سورة الفاتحة

سب سے اول نازل ہونا ظاہر کرتا ہے۔ کشف میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد تو اس طرف گئے ہیں کہ سب سے پہلے جس سورۃ کا نزول ہوا وہ سورۃ الفاتحہ کتاب ہے۔ ابن حجر کہتا ہے کہ اکثر ائمہ جس بات پر زور دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ سب سے اول سورۃ ”اقْرَأْ“ کا نزول ہوا۔ اور صاحب کشف نے جس امر کی نسبت اکثر لوگوں کی طرف کی ہے وہ بہت ہی تھوڑی تعداد کے لوگوں کا قول ہے جن کو پہلی بات کہنے والوں کے مقابل میں عشر عشر بھی نہیں پایا جاسکتا۔ صاحب کشف کے قول کی حجت وہ روایت ہے جسے یہی نے کتاب الدلائل میں اور واحدی نے یونس بن بکیر کے طریق سے بواسطہ یونس بن عمرو ان کے باپ عمرو سے اور عمرو نے ابی میسرہ عمرو بن شرحبیل سے روایت کیا ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جس وقت میں تنہائی اور خلوت میں ہوتا ہوں تو ایک آواز سنا کرتا ہوں اور اللہ مجھے یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں یہ کوئی بات (مصیبت) نہ ہو۔“ نبی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات سن کر عرض کیا، ”معاذ اللہ خدا آپ کو کیوں مصیبت میں ڈالنے لگا کیونکہ اللہ آپ امانت پوری طرح ادا کرتے ہیں عزیزوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں اور صدقہ دیتے رہتے ہیں“، آخر حدیث تک۔ پھر جس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے نبی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے سب باتیں بیان کر دیں اور کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ورقہ (بن نوفل) کے پاس جاؤ۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما دونوں ایک ساتھ مل کر ورقہ کے پاس گئے اور اس سے تمام حال بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ سے کہا، ”جس وقت میں خلوت میں اکیلا ہوتا ہوں تو اپنے پیچھے سے کسی کو پکارتے ہوئے سنتا ہوں ”یا محمد، یا محمد“ اور یہ آواز سنتے ہی میدان کی طرف بھاگ جاتا ہوں۔“ ورقہ نے کہا ”اب جس وقت وہ پکارنے والا آئے تو آپ بھاگیں نہیں بلکہ اپنی جگہ جمے رہیں تاکہ سن سکیں وہ کیا کہتا ہے پھر اس کے بعد مجھے آ کر خبر کیجئے گا۔“ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں جا کر بیٹھے تو پکارنے والے نے آواز دے کر کہا :

” يَا مُحَمَّدُ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

یہاں تک کہ وہ ”وَلَا الضَّالِّينَ“ تک پہنچ کر خاموش ہو گیا، آخر حدیث تک۔ یہ حدیث مرسل ہے اور اس کے راوی سب معتبر لوگ ہیں۔ اور یہی نے کہا ہے کہ اگر یہ حدیث محفوظ ہے (یعنی اس میں راوی کو کسی قسم کا وہم نہیں ہوا ہے) تو اس سے یہ احتمال ہوتا ہے کہ اس سے سورۃ الفاتحہ کے اقر اور المحدث کی سورتوں کے بعد نازل ہونے کی خبر دی گئی ہے۔

چوتھا قول : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کی بابت ہے کہ اس کا نزول سب سے اول ہوا ہے۔ اس بات کو ابن النقیب نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں بطور قول زوائد کے بیان کیا ہے اور واحدی نے عکرمہ اور حسن سے اسناد کر کے روایت کی ہے کہ ان دونوں نے کہا ”قرآن میں سب سے پہلے ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ کا نزول ہوا اور پھر جو سورۃ سب سے پہلے آئی وہ ”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ“ ہے اور ابن جریر وغیرہ نے صحاح کے طریق پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ”سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تو انہوں نے کہا ”يَا مُحَمَّدُ اسْتَعِذْ ثُمَّ قُلْ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ مگر میری رائے میں اس کو ایک تمام اور مستقل قول قرار دینا صحیح نہیں اس لئے کہ کسی سورۃ کے نازل ہونے کے لئے یہ بات بھی ضروری ہے کہ بسم اللہ اس کے ساتھ ہی نازل ہو کیونکہ یہی وہ پہلی آیت ہے جس کا علی الاطلاق نزول ہوا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث کی توجیہ

سب سے پہلے نازل ہونے والے حصہ قرآن کے بارے میں ایک اور حدیث بھی وارد ہوئی ہے شیخین نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ”سب سے پہلے مفضل کی ایک ایسی سورۃ نازل ہوئی تھی جس میں جنت و دوزخ کا ذکر تھا یہاں تک کہ جس وقت لوگ اسلام قبول کرنے لگے اس وقت حلال و حرام کے احکام اترے“۔ اس مقام پر یہ روایت ایک مشکل میں ڈال دیتی ہے اور وہ الجھن یہ ہے کہ سب سے اول ”اقرء“ کا نزول ہوا اور اس میں جنت و دوزخ کا کہیں ذکر نہیں ہے مگر اس کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں لفظ ”من“ مقدر ہے۔ یعنی اُن کی عبارت میں ”من اَوَّلِ مَا نَزَّلَ“ ہونی چاہئے۔ جس سے ”المُنْتَهَى“ مراد ہے کیونکہ فترۃ (فاصلہ) وحی کے بعد سب سے پہلے یہی سورۃ نازل ہوئی تھی اور اس کے آخر میں جنت و دوزخ کا ذکر موجود ہے لہذا خیال کیا جاسکتا ہے کہ شاید اس سورۃ کا آخری حصہ اقرء کے باقی حصہ کے نزول سے قبل اُترا ہے۔

فصل :

نزول وحی کے اعتبار سے سورتوں کی ترتیب

واحدی نے حسین بن واقد کے طریق سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”میں نے علی بن الحسین کو یہ کہتے سنا کہ مکہ میں سب سے پہلے جو سورۃ نازل ہوئی وہ ”اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ“ تھی اور سب سے آخری سورۃ مکہ میں نازل ہونے والی ”سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ“ ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورۃ العنکبوت مکی سورتوں میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے اور مدینہ میں نازل ہونے والی سورۃ میں سب سے اول ”وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ“ ہے اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی مدنی سورۃ ”بَرَاءَةٌ“ ہے اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سورۃ کا سب سے اول اعلان کیا وہ ”النَّحْمُ“ ہے ابن حجر نے اپنی شرح بخاری میں بیان کیا ہے کہ مدینہ میں سب سے اول نازل ہونے والی سورۃ سب کے نزدیک با اتفاق سورۃ البقرہ مانی گئی ہے مگر میرے نزدیک اس اتفاق کے دعویٰ پر بوجہ علی بن الحسین کی مذکورہ بالا روایت کے اعتراض وارد ہوتا ہے اور واقدی نے نسفی کی شرح میں لکھا کہ مدینہ میں سب سے پہلے سورۃ القدر کا نزول ہوا۔

مکی سورتیں اور ان کی ترتیب

ابوبکر محمد بن الحارث ابن ابیض نے اپنے مشہور جز میں بیان کیا ہے کہ ”مجھ سے ابو العباس عبید اللہ بن محمد بن اعین بغدادی نے اور اس سے حسان بن ابراہیم کرمانی نے بروایت أمیہ الازدی جابر بن زید سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”خداوند کریم نے مکہ میں جس قدر حصہ قرآن کا نازل کیا اس میں سب سے اول ”اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ“ کا نزول ہوا۔ پھر ”ن وَالْقَلَمِ“ ازاں بعد ”يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ“ بعد ازاں ”يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ“ اس کے بعد ”فاتحة الكتاب“ پھر ”بَيِّنَاتٌ يَدَّبُّ بِأَيِّ لَهَبٍ“ اور اسی طرح یہ ترتیب سورۃ ہائے ”اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ، سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى ، وَالْفَجْرُ ، وَالضُّحَى ، أَلَمْ نَشْرَحْ ، وَالْعَصَى ، وَالْغَدِيَّاتِ ، الْكَوْكَبَاتِ ، أَلْهَاجِمُ ، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ ، الْكَافِرُونَ ، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ، قُلْنَا أَعْوَدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، قُلْنَا أَعْوَدُ بِرَبِّ النَّاسِ ، قُلْ هُوَ اللَّهُ ، وَالنَّحْمُ ، عَبَسَ ، إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ، وَالشَّمْسُ وَضَحَاهَا ، الْبُرُوجِ ، وَالنَّجْمِ ، لِأَيُّ لَفِافٍ ، الْقَارِعَةِ ، أَلْقِيَامَةَ ، وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ هُمْزَةً ، وَالْمُرْسَلَاتِ ، ق ، الْبَلَدُ ، الطَّارِقِ ، اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ، ص ، الْاَعْرَافِ ، الْحَجِّ ، يَس ، الْفُرْقَانَ ، الْمَلَائِكَةِ ، كَهَيِّعَصَ ، طه ، الْوَاقِعَةِ ، الشُّعْرَاءِ ، طس ، سُلَيْمَانَ طسَم ، الْقَصَصُ ، بَنِي إِسْرَائِيلَ ، النَّاسِيعَةَ (يعنى يُونس) هُودُ ، يُوسُفُ ، الْحَجَرِ ، الْأَنْعَامِ ، الصَّافَّاتِ ، لُقْمَانَ ، الزُّمُرُ ، حَم ، الْمُؤْمِنُونَ ، حَم السَّجْدَةِ ، حَم الزُّحُرْفُ ، حَم الدُّخَانِ ، حَم الْحَاجِيَةِ ، حَم الْأَحْقَافِ ، الذَّرِّيَّاتِ ، الْغَاشِيَةِ ، الْكَهْفُ ، حَم عَسَق ، تنزيل السَّجْدَةِ ، الْأَنْبِيَاءِ ، النَّحْلِ“ کی چالیس آیتیں اور اس کا باقی حصہ مدینہ میں اُترا۔

أَرْسَلْنَا نُوحًا، الطُّورُ، الْمُؤْمِنُونَ، تَبَارَكَ، الْحَاقَّةُ، سَالَ سَائِلٌ، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَالنَّازِعَاتِ، إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، الرَّوْمُ، الْعَنَكُبُوتُ اور وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ نازل ہوئیں اور یہی سورتیں ہیں جن کا نزول مکہ میں ہوا۔

مدنی سورتیں اور ان کی ترتیب

اور جس قدر حصہ قرآن کا مدینہ میں نازل ہوا وہ یہ ہے: اَوَّلُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ پھر آلِ عِمْرَانَ پھر الْأَنْفَالِ پھر الْأَحْزَابِ پھر الْمَائِدَةِ پھر الْمُتَمَّتَجِنَةِ پھر إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ پھر النُّورُ پھر الْحَجُّ پھر الْمُنَافِقُونَ پھر الْمَجَادِلَةَ پھر الْحُجُرَاتِ پھر التَّحْرِيمِ پھر الْجُمُعَةِ پھر التَّغَابُنِ پھر سَبِّحِ الْحَوَارِيْنَ پھر الْفَتْحِ پھر التَّوْبَةِ اور اس کے بعد خَاتِمَةُ الْقُرْآنِ۔

میں کہتا ہوں یہ سیاق عجیب و غریب ہے اور اس ترتیب پر اعتراض بھی وارد ہوتا ہے حالانکہ حضرت جابر بن زید ان تابعین میں سے ہیں جو قرآن کے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں اور برہان بھیری نے اپنے مشہور قصیدہ میں جس کا نام اُس نے تقریب المامول فی ترتیب النزول رکھا ہے اسی پر اعتماد کیا ہے۔

چنانچہ وہ کہتے ہیں :

- مَكِّيَّهَا سِتٌّ تَمَانُونَ إِعْتَلَّتْ نَظْمْتُ عَلَى رَفِيقِ النَّزُولِ لِمَنْ تَلَا -
قرآن کی سورتیں چھ یا سی بیان ہوئی ہیں۔ جن کو میں بت ترتیب نزول اس قصیدہ میں نظم کرتا ہوں:
- (۱) اِقْرَأْ، وَنُونَ؟، مُزَمِّلٌ؟، وَمُدَّثِّرٌ؟، وَالْحَمْدُ، تَبَّتْ، كُوْرَتْ، الْأَعْلَى، عَالًا -
اقرء، نون، مزمل، مدثر، الحمد، تبت، کورت، الاعلیٰ، العالٰی
- (۲) لَيْلٌ وَفَجْرٌ، وَالضُّحَى، شَرْحٌ وَعَصْرٌ: الْعَادِيَاتُ، وَكُوْرٌ، الْهَاطِكُمْ، تَلَا -
لیل۔ فجر۔ الضحٰی۔ المشرح۔ والعصر۔ العاديات۔ کوثر، الهاکم الکاشر۔
- (۳) اَرَايْتَ، قُلٌ، بِالْفَيْلِ، مَعٌ، فَلَقِي، كَذَا: نَاسٌ؟ - وَقِلْ هُوَ نَجْمُهَا - عَبَسَ جَلَا -
ارایت۔ قل یا ایہا الکافرون۔ الفیل۔ الفلق۔ الناس۔ قل ہو اللہ انجم۔ عبس۔
- (۴) قَدْرٌ وَشَّمْسٌ وَالْبُرُوجُ، وَبَيْنُهَا: لَيْلَا فِ، قَارِعَةٌ، قِيَامَةٌ أَقْبَلًا -
قدر۔ والشمس۔ البروج۔ والتین۔ لایلاف۔ القارعة۔ قیامت۔
- (۵) وَيْلٌ لِّكُلِّ، الْمُرْسَلَاتِ، وَقِ، مَعٌ: بَلَدٌ، وَوَطَارِقُهَا - مَعَ اقْتَرَبَتْ، كِلَا -
ویل لکل۔ المرسلات۔ ق۔ البلد۔ والطارق۔ اقتربت الساعۃ
- (۶) صَ، وَاعْرَافٌ، وَجِنٌّ؟، ثُمَّ، يَسٌ: وَفُرْقَانٌ؟، وَفَاطِرٌ، اِعْتَلَا -
ص۔ اعراف۔ جن۔ پھر۔ یسین۔ فرقان۔ فاطر
- (۷) كَافٌ؟، وَظَلَةٌ، ثَلَّةُ الشُّعْرَاءِ، وَنَمْلٌ؟: فَصَّ، الْأَسْرَى، يُؤْنَسُ؟، هُوْدٌ؟ - وَلَا -
کاف۔ وظلہ۔ ثلۃ الشعراء۔ ونمل۔ فص۔ الأسری۔ یونس۔ ہود۔

- (۸) قُلْ، يُوسُفُ، حَجْرٌ، وَأَنْعَامٌ، وَذَبُحٌ؛ ثُمَّ، لُقْمَانُ، سَبَا، زُمُرٌ، جَلَا۔
یوسف۔ حجر۔ انعام۔ ذبح۔ لقمان۔ سبا۔ زمر۔
- (۹) مَعَ غَافِرٍ، مَعَ فُصِّلَتْ، مَعَ زُخْرُفٍ، وَدُخَانٌ، جَاثِيَةٌ، وَأَحْقَافٌ، تَلَا۔
غافر۔ فصلت۔ زخرف۔ دخان۔ جاثیا۔ احقاف۔
- (۱۰) ذُرُوءٌ، وَعَاشِيَةٌ، وَكَهْفٌ، ثُمَّ شُورَى، وَالْخَلِيلُ، وَالْأَنْبِيَاءُ، نَحْلٌ، حَلَا۔
الذاریات۔ غاشیہ۔ کہف۔ شوری۔ ابراہیم۔ انبیاء۔ نحل۔
- (۱۱) وَمَصَاجِعٌ، نُوحٌ، وَطُورٌ، وَالْفَلَاخُ: الْمَلِكُ، وَاعِيَةٌ، وَسَالٌ، وَعَمٌّ لَا۔
مضاجع۔ نوح۔ طور۔ الفلاح۔ الملک۔ واعیہ۔ سال۔ عم۔
- (۱۲) غَرَقٌ، مَعَ انْفِطَرَتْ، وَكَذْحٌ، ثُمَّ رُومٌ: الْعَنْكَبُوتُ، وَطَفَّفَتْ، فَتَكَمَّلَا۔
غرق۔ انفطار۔ کرح۔ روم۔ عنکبوت اور مطففین۔ یہ سب کی سورتیں کامل ہو گئیں اور مدینہ میں اٹھائیں۔
- (۱۳) وَبِطْيَيْةٍ، عِشْرُونَ، ثُمَّ تَمَانَ الطُّوَلَى: وَعِمْرَانُ، وَأَنْفَالٌ، جَلَا۔
عمران۔ انفال۔
- (۱۴) الْحِرَابُ، مَايِدَةٌ، امْتِحَانٌ، وَالنِّسَاءُ: مَعَ، زُلْزَلَتْ، ثُمَّ الْحَدِيدُ، تَأَمَّلَا۔
حزاب۔ مائدہ۔ امتحان۔ النساء۔ زلزلت۔ الحدید۔
- (۱۵) وَمُحَمَّدٌ، وَالرَّعْدُ، وَالرَّحْمَنُ، الْأَلْسَانُ، الْطَّلَاقُ، وَلَمْ يَكُنْ، حَشْرٌ، مَلَا۔
محمد۔ رعد۔ الرحمن۔ الدھر۔ الطلاق۔ لم یکن۔ الحشر۔
- (۱۶) نَصْرٌ، وَنُوحٌ، ثُمَّ، حَجٌّ، وَالْمَنَافِقُ، مَعَ: مُجَادَلَةٌ، حُجْرَاتٍ، وَأَلَا۔
نصر۔ نوح۔ الحج۔ منافقین۔ مجادلہ۔ حجرات۔
- (۱۷) تَحْرِيمُهَا، مَعَ جُمُعَةٍ، وَتَغَابُنٍ: صَفٌّ، وَفَتْحٌ، تَوْبَةٌ، حَتَمَتْ، أُولَا۔
تحریم۔ جمعہ۔ تغابن۔ صف۔ فتح اور توبہ کی سورتیں نازل ہوئیں۔ لیکن جو سفر میں نازل ہوئی ہیں ان کی تفصیل یہ ہے:
- (۱۸) أَمَّا الَّذِي قَدْ جَاءَنَا، سَفَرِيَّةٌ: عَرَفِيٌّ أَكْمَلْتُ لَكُمْ، قَدْ كَمَّلَا۔
اکملت لکم۔ الآیہ۔ عرفات میں اتری۔
- (۱۹) لَكِنْ - إِذَا قُمْتُمْ، فَحَبِشِيْ بَدَا: وَأَسْتَلُّ مَنْ أَرْسَلْنَا الشَّامِيَّ، قَبْلَا۔
لکن اذا۔ یہ حبشی آیت ہے۔ (۱) واسال من شامی سورۃ ہے
- (۲۰) إِنَّ الَّذِي فَرَضَ، أَنْتَمِي جَحْفِيَّهَا: وَهُوَ الَّذِي كَفَّ، الْحُدَيْيَ، أَنْجَلَا۔
یہ جحفی کی جانب منسوب ہے اور (۲) یہ حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئیں

فصل :

مخصوص حالات میں نازل ہونے والی سورتیں

اول مخصوصہ : یعنی وہ آیتیں جو خاص خاص معاملات کی بابت سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ جنگ کی اجازت میں سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی؟ حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے جہاد کے بارے میں آیت کریمہ ”اِذْنٌ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ.....“ نازل ہوئی ہے اور ابن جریر نے ابی العالیہ سے روایت کی ہے کہ جنگ کی بابت سب سے پہلی آیت مدینہ میں اتری ہے اور وہ یہ ہے: ”وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ..... الاية“۔ اور کتاب الاکلیل مصنفہ حاکم میں آیا ہے کہ جنگ کے بارے میں سب سے اول یہ آیت نازل ہوئی ”اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ..... الاية“۔

قتل کے بارے میں سب سے اول آیت الاسراء ”وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا.....“ کا نزول ہوا۔ اس بات کو ابن جریر نے ضحاک سے روایت کیا ہے۔

شراب کے بارے میں اول کس آیت کا نزول ہوا؟ طیلسی نے اپنے مسند میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ”شراب کے بارے میں تین آیتیں نازل ہوئیں سب سے پہلے ”يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ.....“ اتری اور کہا جانے لگا کہ شراب حرام ہوگئی ہے۔ لوگوں نے کہا: ”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم کو اس سے نفع اٹھانے دیتے تھے جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے“۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور ان کو کچھ جواب نہ دیا۔ اس کے بعد یہ آیت ”لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَى“ نازل ہوئی اور کہا گیا کہ اب شراب حرام ہوگئی ہے۔ لوگوں نے کہا ”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! ہم اُسے وقت نماز کے قریب نہ پیا کریں گے“۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور ان کو کچھ جواب نہ دیا۔ پھر آیت کریمہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ..... الاية“ نازل ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب شراب حرام کر دی گئی ہے۔

کھانوں کے بارے میں سب سے پہلے بمقام مکہ سورۃ الانعام کی آیت ”قُلْ لَا اَجِدُ فِيمَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا.....“ نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ النحل کی آیت ”فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا.....“ کا نزول ہوا اور مدینہ میں پہلے سورۃ البقرہ کی آیت ”اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ.....“ اور بعد میں سورۃ المائدہ کی آیت ”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ.....“ کا نزول ہوا۔ یہ قول ابن الحصار کا ہے۔

اور بخاری نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے سورۃ جس میں سجدہ کا نزول ہوا انجم ہے۔

فریابی کہتا ہے کہ ”مجھ سے درقاع نے بواسطہ ابی سحیح مجاہد سے یہ روایت کی ہے کہ ”خداوند کریم کا قول ”لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ“ پہلی آیت ہے جس کو پروردگار عالم نے سورۃ براءۃ میں سے نازل کیا اور یہی فریابی بھی بیان کرتا ہے کہ ”مجھ سے اسرائیل نے اور اس سے سعید نے بواسطہ مسروق۔ ابی الضحیٰ سے روایت کی ہے کہ ”سورۃ براءۃ میں سب سے اول آیت کریمہ ”اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا“ کا نزول ہوا اور اس کے بعد سورۃ کا آغاز اور بعد سورۃ کا خاتمہ نازل ہوا“۔ اور ابن اشتر نے کتاب المصاحف میں ابی مالک سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”سورۃ براءۃ میں سے سب سے پہلے ”اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا“ کا نزول ہو کر کئی سال تک اُس کے نزول میں التوا ہو گیا پھر ”براءۃ“ سورۃ کا آغاز اتر اور اس کے ساتھ مل کر چالیس آیتیں ہو گئیں“۔ اور اسی راوی (ابن اشتر) نے داؤد کے طریق سے عامر سے یہ روایت بھی کی ہے کہ ”اِنْفِرُوا خِفَافًا“ ہی وہ پہلی آیت ہے جس کا نزول جنگ تبوک میں سورۃ براءۃ میں سے ہوا تھا۔ پھر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے واپس آئے تو باشتنائے آغاز سورۃ کی اُن تالیس آیتوں کے باقی سورۃ نازل ہوگئی۔

اور سفیان وغیرہ کے طریق پر بواسطہ حبیب بن ابی عمرہ۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا سورۃ آل عمران میں سب سے پہلی آیت ”هٰذَا بَيٰٓانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ“ نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد سورۃ کا باقی حصہ جنگ احد کے دن نازل ہوا۔

آٹھویں نوع (۸)

سب سے آخر میں نازل ہونے والا حصہ قرآن اور اس بارے میں مختلف اقوال اور روایات

اس بارے میں اختلاف ہے کہ قرآن کا آخری نازل ہونے والا حصہ کون سا ہے۔ شیخین حضرت براء بن عازبؓ سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے پچھلی نازل ہونے والی آیت ”يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ“ ہے اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورۃ ”براءۃ“ ہے اور حضرت بخاری ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ آیت رباعیہ: ”يَهَيِّئْ لِي سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَجَلَّى لِي فِي حَفْرِي“ ہے اور حضرت عمرؓ سے ایسی ہی روایت کرتے ہیں اور آیت ربا سے خداوند کریم کا قول ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا“ مراد ہے۔ احمد اور ابن ماجہ کے نزدیک بھی عمرؓ کی روایت سے آیت ربا کا سب سے آخر میں نازل ہونا مسلم ہے اور ابن مردويه ابی سعید خدری سے روایت کرتا ہے کہ انہوں نے کہا ”حضرت عمرؓ نے ہمارے زور و خطبہ پڑھتے ہوئے کہا کہ ”بے شک مجملہ قرآن کے سب سے آخر میں جس حصہ کا نزول ہوا وہ آیت ربا ہے“ اور نسائی بطریق عکرمہ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ”قرآن میں سے جو چیز سب کے آخر میں نازل ہوئی وہ آیت ”وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ“ ہے اور ابن مردويه بھی اسی کے قریب قریب سعید بن جبیرؓ ہی سے ”آخر آیت“ کے لفظ کے ساتھ روایت کرتا ہے۔ اور اس کی روایت ابن جریر نے عوفی اور ضحاک کے طریق سے بھی حضرت ابن عباسؓ ہی سے کی ہے اور فریابی اپنی تفسیر میں کہتا ہے ”مجھ سے سفیان نے بواسطہ کلبی عن ابی صالح عن ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”سب سے آخری آیت ”وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ“ نازل ہوئی تھی اور اس آیت کے نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے مابین صرف (۸۱) دنوں کا زمانہ گزرا تھا۔“

ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیرؓ سے روایت کی ہے کہ ”جو آیت تمام قرآن سے آخر میں اتری وہ ”وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ“ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صرف نو راتیں بقید حیات رہے جس کے بعد دو شنبہ کی رات کو جبکہ ماورج الاول کی دوراتیں گزر چکی تھیں آپ ﷺ کا وصال ہو گیا۔“ اور ابن جریر نے بھی اسی کے مانند ابن جریج سے روایت کی ہے پھر اس نے بطریق عطیہ ابی سعید سے روایت کی ہے کہ ”سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ”وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ“ ہے اور ابو عبید نے کتاب الفہام میں ابن شہاب سے روایت کی ہے کہ ”عرش سے قرآن کا بالکل جدا ہونے والا آخری حصہ آیت ربا اور آیت دین ہے۔“ اور ابن جریر نے بطریق ابن شہاب سعید بن المسیب سے روایت کی ہے کہ اسے یہ روایت پہنچی ہے کہ عرش کے ساتھ تعلق رکھنے میں جس حصہ قرآن کا زمانہ بہت قریب ہے وہ آیت دین ہے۔“ یہ حدیث مرسل اور صحیح الاسناد ہے۔ میں کہتا ہوں جتنی روایتیں اوپر بیان کی گئیں اور جن میں آیت ربا، آیت دین اور ”وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ“ میں سے کسی ایک کے سب سے آخر میں نازل ہونے کا اختلاف پایا جاتا ہے۔

میری رائے میں ان کے مابین کوئی منافات نہیں ہے اور منافات نہ ہونے کو وجہ یہ ہے کہ مصحف کریم میں جس ترتیب کے ساتھ یہ آیتیں درج ہیں ان کے دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان تینوں کا نزول ایک ہی دفعہ میں ہوا ہے اور یہ سب ایک ہی قصہ میں اتری بھی ہیں۔ لہذا ان راویوں میں سے ہر ایک نے ان آیات منزلہ میں سے کسی نے کسی کو آخر میں نازل ہونے والی بتایا ہے اور ایسا کہنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سب سے آخر میں آیہ ”سَتَسْفُتُونَكَ“ کا نزول ہوا ہے یعنی فرأض کے بارے میں۔ ابن حجر شرح بخاری میں کہتا ہے کہ آیت ”رَبَا“ اور آیت ”وَأَتَقُوا يَوْمًا“ کے بارے میں جو دو قول آئے ہیں ان کو جمع کرنے کا طریقہ یوں ہے کہ کہا جائے کہ یہ آیت ”وَأَتَقُوا يَوْمًا“ ان آیات کا خاتمہ ہے جو براء کے بارے میں نازل ہوئی تھیں کیونکہ انہی آیتوں پر معطوف ہے اور پھر اس قول کو حضرت براء رضی اللہ عنہ کے قول کے ساتھ یوں جمع کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہیں اس لئے یہ کہنا صادق ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک آیت اپنے ماسوا کے مقابلہ میں آخر میں نازل ہونے والی ہے اور احتمال ہوتا ہے کہ سورۃ النساء کی آیت کی آخریت بخلاف سورۃ البقرہ کی آیت کے آخری حکم ہونے کے ساتھ مقید کی جائے جو میراث سے تعلق رکھتے ہیں اور محتمل ہے کہ اس کا عکس بھی درست ہو لیکن پہلی بات ارجح ہے کیونکہ سورۃ البقرہ کی آیت میں وفات کے معنوں کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جو خاتمہ نزول وحی کا مستلزم ہے۔“

اور متدرک میں حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ ”سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ“ آخر سورۃ تک ہے اور عبداللہ بن احمد نے کتاب زوائد المسند میں اور ابن مردویہ نے ابی سے روایت کی ہے کہ صحابہ نے قرآن کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جمع کیا تھا اور اسے کئی آدمی لکھتے تھے۔ جس وقت وہ سورۃ براء کی آیت تک پہنچے ”ثُمَّ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ“ تو ان کو گمان ہوا کہ یہی آیت قرآن کا سب سے آخر میں نازل ہونے والا حصہ ہے۔ اس وقت ابی بن کعب نے ان سے کہا ”بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد بھی مجھے اور دو آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ“ تا ”وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ“ اور کہا یہ ہے قرآن کا آخر نازل ہونے والا حصہ۔ ابی کہتے ہیں ”فَخْتَمَ بِمَا فَتَحَ بِهِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ“۔ ابن مردویہ نے ابی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن کی دو آیتیں خدا کے پاس سے سب سے آخر میں نازل ہوئیں، ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ“ تا آخر سورۃ۔“ اور اسی حدیث کو ابن الانباری نے بھی ”أَقْرَبُ الْقُرْآنِ بِالسَّمَاءِ عَهْدًا“ کے لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے اور ابوالشیخ نے اپنی تفسیر میں علی بن زید کے طریق پر بواسطہ یوسف المکی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ ”لَقَدْ جَاءَكُمْ“ ہے اور سورۃ ”إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ“ ہے۔

تمام روایات کے درمیان تطبیق دینے کے سلسلہ میں امام بیہقی کی رائے

ترمذی اور حاکم نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورۃ المائدہ ہے اس لئے اُس میں جو چیز تم کو حلال ہے اُسی کو حلال سمجھو“..... آخر حدیث تک۔ اور نیز انہی دونوں راویوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ”جو سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ سورۃ المائدہ اور الفتح ہے۔“ میں کہتا ہوں کہ الفتح سے ”إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ“ مراد ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث میں آیا ہے کہ سورۃ براء قرآن میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ بیہقی کہتا ہے کہ اگر یہ اختلافات صحیح ہوں تو ان کو باہم یوں جمع کر سکتے ہیں کہ ہر شخص نے اپنے علم کے موافق جواب دیا ہے اور قاضی ابوبکر کتاب الانتصار میں بیان کرتا ہے کہ ان اقوال میں سے کوئی ایک قول بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں ہے اور ہر شخص نے جو بات کہی ہے ایک طرح کا اجتہاد کر کے اور ظن غالب کی وجہ سے کہی ہے۔ پھر یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں ہر شخص نے وفات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت سے کچھ ہی دنوں پہلے زبان مبارک سے جو چیز سب سے اخیر میں سنی ہے اُسی کو بیان کر دیا اور دوسرے شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد کچھ اور سنا جسے پہلے شخص نے شاید نہیں سنا تھا اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ آیت جس کو سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا تھا چند اور آیتوں کے ساتھ نازل ہوئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے اس کے ساتھ نازل شدہ آیتوں کے شمول میں اس طرح لکھنے کا حکم دیا ہو کہ پہلے آخر میں نازل ہونے والی آیت لکھی جائے اور اس کے بعد دوسری آیتیں پھر اس سے لکھنے والے نے یہ گمان کر لیا ہو کہ بعد میں لکھی جانے والی آیت ہی ترتیب نزول میں بھی سب سے آخر میں ہے۔“

تاخیر نزول کے بارے میں کچھ عجیب روایات

اور اس بارے میں یعنی تاخیر نزول کے بارے میں جو عجیب و غریب روایتیں آئی ہیں مجملہ ان کے ایک وہ روایت ہے جسے ابن جریر نے معاویہ بن ابی سفیان سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے آیہ کریمہ ”فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ“ کی تلاوت کرنے کے بعد کہا کہ یہ قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ ابن کثیر کہتا ہے کہ یہ اثر سخت الجھن میں ڈالنے والا ہے اور ممکن ہے کہ اس طرح کہنے سے معاویہ کی یہ مراد رہی ہو کہ اس آیت کے بعد کوئی اور ایسی آیت نہیں اتری جو اس کے حکم کو منسوخ کر دیتی اسی لئے اس کا حکم نہیں بدلا بلکہ یہ ثابت اور محکم آیت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس طرح وہ حدیث بھی ہے جس کو بخاری نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا آیت کریمہ ”وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مَّتَعِدًا فجزاءُہ جہنم.....“ ہی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے اور اس کو کسی حکم نے منسوخ نہیں کیا۔ اور احمد اور نسائی کی روایت میں ابن عباسؓ ہی سے یہ الفاظ آئے ہیں کہ ”بے شک اس کا نزول آخر میں ہونے والی آیتوں کے ضمن میں ہوا ہے اور اس کو کسی حکم نے منسوخ نہیں کیا“ اور ابن مردویہ نے مجاہد کے طریق پر بی بی ام سلمہؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ”فَأَسْتَحَابَ لَهُمْ رَثُّهُمْ أَنَّى لَا أُضَيِّعُ عَمَلٍ مِّنْكُمْ“ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات یوں ہے کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا ”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! میں دیکھتی ہوں کہ خدا مردوں کا تو ذکر کرتا ہے مگر عورتوں کا کچھ ذکر نہیں فرماتا، اُس وقت ”وَلَا تَسْتَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ“ اور ”إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ“ اور اوپر کی مذکورہ شدہ آیت تینوں کا نزول ہوا۔ اس اعتبار سے یہ آیت نزول میں ان تینوں آیتوں کی آخری آیت ہے یا پہلے خاص کر مردوں ہی کے بارے میں قرآن کا نزول ہوتے رہنے کے بعد جس قدر دوسری آیتوں کا نزول ہوا ہے اُن میں سب سے پچھلی آیت یہی ہے۔

اور ابن جریر نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا کو خدائے واحد سے اخلاص رکھنے، عبادت میں کسی کو اُس کا شریک نہ بنانے، نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دیتے رہنے پر عامل رکھ کر چھوڑا تو اس نے دنیا کو ایسی حالت میں چھوڑا جب کہ خدا اُس سے خوش ہے۔“ حضرت انسؓ نے کہا اور اس بات کی تصدیق کتاب اللہ کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ”فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ“ میں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انسؓ ”أَخْبِرْنَا نَزَلَ“ سے وہ سورۃ مراد لیتے ہیں جس کا نزول سب سے بعد میں ہوا اور کتاب ”البرہان“ مصنف امام الحرمین میں آیا ہے کہ خداوند کریم کا قول ”قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مَسْحَرًا“ ان آیتوں میں سے ہے جن کا نزول سب سے اخیر میں ہوا۔ اور ابن الحصار نے اس پر حاشیہ چڑھایا ہے کہ باتفاق یہ سورۃ مکی ہے اور کوئی نقل ایسا وار نہیں ہوا جس سے اس آیت کا سورۃ کے ساتھ نازل ہونے سے پچھڑ رہنا معلوم ہو سکے بلکہ یہ آیت تو مشرکین کے مقابلہ میں دلیل لانے اور ان کو قائل بنانے کے متعلق ہے اور وہ لوگ مکہ میں تھے۔“

تنبیہ : الیوم اکملت لکم دینکم کے نزول کی بابت اشکال اور جواب

بیان مذکورہ بالا سے مشکل یہ پیش آتی ہے کہ قول باری تعالیٰ ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ“ حجۃ الوداع کے سال میں عرفہ کے دن نازل ہوا تھا اور اس آیت کا ظاہر مطلب بھی یہ ہے کہ اس کے نزول سے پہلے ہی تمام فرائض اور احکام مکمل کر دیئے گئے تھے پھر علماء کی ایک جماعت نے اس بات کی تصریح بھی کر دی ہے جس میں سے ایک شخص السدی بھی ہے۔ اس گروہ کا قول ہے کہ آیت مذکورہ بالا کے بعد کسی حلال یا حرام کا حکم نازل نہیں ہوا۔ حالانکہ آیت ربا، آیت دین اور آیت کلالہ کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ اُن کا نزول اس آیت کے بعد ہوا۔ یہ اشکال

ابن جریر نے ڈالا ہے اور پھر اس کو یہ کہہ کر رفع بھی کیا ہے ”اس کی تاویل یوں کرنا بہتر ہوگا کہ مسلمانوں کا دین اُن کو بلد الحرام میں جگہ دینے اور مشرکین کو وہاں سے جلا وطن بنانے کے ساتھ مکمل بنایا گیا ہو جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بغیر اس کے کہ مشرکین اُن کے ساتھ خلط ملط ہوں تبہا حج ادا کیا۔“ پھر ابن جریر نے اپنے اس قول کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت سے بھی کر دی ہے جس کی تخریج ابن ابی طلحہ کے طریق پر خود اسی نے کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ”پہلے مشرک لوگ اور مسلمان سب ایک ساتھ مل کر حج کیا کرتے تھے پھر جس وقت سورۃ براءۃ کا نزول ہوا اُس وقت مشرکین کو بیت الحرام سے بالکل نکال دیا گیا اور مسلمانوں نے اس طرح پر حج کے ارکان ادا کئے کہ بیت الحرام میں کوئی مشرک اُن کے ساتھ شریک نہ تھا اور یہ بات نعمت کو مکمل بنانے والی تھی۔ چنانچہ پروردگار عالم نے ”وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي“ ارشاد فرما کر اس کا اظہار فرمادیا۔

نویں نوع (۹)

سبب نزول

اسباب نزول پر لکھی جانے والی کتابوں کا تذکرہ

ایک گروہ نے جس میں علی بن مدینی بخاری کے شیخ کو تقدیم حاصل ہے اس نوع پر مستقل کتابیں تصنیف کر ڈالی ہیں مگر ان کتابوں میں واحدی کی تصنیف زیادہ مشہور ہے کیونکہ اس میں بہت سی نادر اور ضروری باتیں درج ہیں اور جہری نے اس کتاب کو اُس کی سندیں حذف کرنے کے بعد مختصر بنا دیا ہے لیکن اس نے اس کے مطالب میں ذرا بھی اضافہ نہیں کیا۔

شیخ الاسلام ابو الفضل بن حجر نے بھی اس بارے میں ایک قابل قدر کتاب لکھی تھی مگر ہنوز کتاب مسودہ ہی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا اور افسوس ہے کہ اس وجہ سے وہ کتاب مکمل ہو کر تم تک نہ پہنچ سکی اور خود میں نے بھی اس فن میں ایک اعلیٰ درجہ کی مختصر مگر جامع و مانع کتاب تالیف کی ہے جس کا نام ”القول فی اسباب النزول“ رکھا ہے لیکن اس جگہ بھی جس قدر یہ کتاب گنجائش رکھتی ہے اس قدر اسباب نزول کا درج کر دینا ضروری تھا۔ لہذا حسب حاجت مسائل اور امور یہاں بھی درج کئے جاتے ہیں۔

نزول قرآن کی دو قسمیں

جہری اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ نزول قرآن کی دو قسمیں ہیں ایک قسم ابتدا نازل ہوئی اور دوسری قسم کسی واقعہ یا سوال کے بعد نازل ہوئی اور اس نوع میں چند حسب ذیل مسئلے ہیں :

مسئلہ اولیٰ : اسباب نزول کو جان لینے کے فوائد :

کسی نے یہ کہا کہ اس فن سے بجز اس کے کوئی فائدہ نہیں کہ یہ قرآن کی تاریخ بن سکے۔ مگر یہ قائل کی غلطی ہے کیونکہ اس فن میں بہت سے اعلیٰ درجہ کے فائدے پائے جاتے ہیں۔ مثلاً

- (۱) حکم کے مشروع ہونے کی حکمت کا علم اور اس حکمت کی وجہ کا معلوم کرنا۔
- (۲) جس شخص کے خیال میں حکم کا اعتبار سبب کی خصوصیت کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے اس کی رائے کے لحاظ سے سبب نزول کے ساتھ حکم کی خصوصیت ظاہر کرنا۔

(۳) کبھی لفظ تو عام ہوتا ہے مگر دلیل (عقلی یا نقلی) اس کی تخصیص پر قائم ہو جاتی ہے۔ اس لئے جس وقت سبب نزول معلوم ہوگا تو تخصیص کا اقتضار اس سبب کی صورت کے ماسوا پر ہو جائے گا اس لئے سبب کی صورت کا دخول (حکم میں) قطعی ہے اور اجتہاد کے ذریعہ سے صورت سبب کو خارج کر دینا ممنوع ہے۔ کیونکہ قاضی ابو بکر نے اپنی کتاب التفریب میں اس پر اجماع ہونے کا بیان کیا ہے اور جس شخص نے سبب سے الگ ہو کر صورت سبب کو اجتہاد کے ذریعہ نص سے نکال دینا جائز قرار دیا ہے اس کا قول بالکل قابل توجہ نہیں۔

(۴) اور بڑی بات یہ ہے کہ سبب نزول کی معرفت سے آیات کے معانی منکشف ہو جاتے ہیں اور ان کے سمجھنے میں الجھن نہیں پڑتی۔ واحدی کہتا ہے: ”بغیر اس کے کہ کسی آیت کے قصہ اور سبب نزول سے واقفیت ہو اس کی تفسیر کر سکرنا ممکن ہی نہیں“۔ ابن دقیق العید کا قول ہے

”معانی قرآن کے سمجھنے میں ایک قوی طریقہ اسباب نزول کا بیان ہے۔“ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتا ہے کہ ”سبب نزول کی معرفت آیت کے سمجھنے میں مدد دیتی ہے کیونکہ سبب کے علم سے مسبب کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔“

مروان بن الحکم کو آیہ کریمہ ”لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا.....“ کے معنی سمجھنے میں دقت آپڑی تھی اور اس نے کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ ”اگرچہ ہر شخص اسی چیز پر خوش ہوتا ہے جو اس کو دی گئی ہے اور دوست رکھتا ہے کہ جس کام کو اس نے عذاب پانے کے قابل نہیں کیا ہے اس کی وجہ سے وہ قابل تعریف قرار دیا جائے۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ بے شک ہم ان سب کو عذاب دیں گے۔“ اور مروان اسی غلطی پر قائم رہا، یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے بیان کیا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے کسی بات کو دریافت کیا تھا اور انہوں نے اصل بات آپ سے مخفی رکھ کر کچھ کا کچھ بیان کر کے بظاہر نبی ﷺ پر یہ بات عیاں کی تھی کہ انہوں نے آپ کو امر مستحضرہ ہی کا جواب دیا ہے اور اس طرح رسول اللہ ﷺ کے سامنے سرخرو اور قابل تعریف بن گئے تھے۔ اس روایت کو شیخین نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اور عمرو بن معدیکرب کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ یہ دونوں صاحب شراب کو مباح کہا کرتے تھے اور اس پر قول باری تعالیٰ ”كَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعُمُوا.....“ سے حجت لاتے تھے لیکن اگر ان کو اس آیت کا سبب نزول معلوم ہوتا تو ہرگز ایسی بات نہ کہتے اور اس آیت کا باعث نزول یہ تھا کہ بہت سے لوگوں نے شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے کے وقت کہا ”ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو شراب کو باوجود اس کے نجس ہونے کے پیا کرتے تھے اور اب وہ راہِ خدا کے اندر جہاد کرتے ہوئے مارے جا چکے یا طبعی موت سے مر گئے ہیں؟“ چنانچہ ان لوگوں کی تسکین خاطر کے لئے اس آیت کا نزول ہوا تھا۔

اس روایت کو احمد، نسائی اور دیگر راویوں نے بھی بیان کیا ہے اور قول باری تعالیٰ ”وَاللَّائِي يَكْتُمْنَ مِنَ الْمَخِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِن أَرْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.....“ بھی اسی قسم میں شامل ہے کیونکہ بعض آئمہ کو اس شرط کے معنی میں اشکال پڑا تھا۔ یہاں تک کہ ظاہر یہ فرقہ کے لوگ کہنے لگے ”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر شک نہ پڑے تو آئمہ (وہ عورت جس کو ماہِ ہواری ایام آنے بند ہو گئے ہوں) پر عدت نہیں ہے۔“ لیکن اس اشکال کا سبب نزول نے رفع کر دیا جو یہ ہے کہ جس وقت سورۃ البقرہ کی وہ آیت نازل ہوئی جو عورتوں کی تعداد کے بارے میں آئی ہے تو لوگوں نے کہا کہ عورتوں کے شمار میں سے ایک عدد کا ذکر ہونا باقی رہ گیا ہے یعنی چھوٹی اور بڑی عورتوں کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔“ اس بات کی روایت حاکم نے ابی سے کی ہے۔

لہذا معلوم ہو گیا کہ آیت کا زوئے سخن ان لوگوں کی جانب ہے جن کو آئمہ عورتوں کو حکم دوبارہ عدۃ معلوم نہیں ہوا تھا اور وہ اس شک میں پڑ گئے تھے کہ آیا عدت ہے یا نہیں اور ہے تو انہی عورتوں کی مانند جن کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہوا ہے یا اس سے کچھ تغیر و تبدل کے ساتھ۔ اس لئے یہاں پر ”إِن أَرْتُمْ“ کے یہ معنی ہیں کہ اگر تم کو ان کے حکم عدۃ کے معلوم کرنے میں اشکال واقع ہوا ہے یا تم اس بات کو نہیں معلوم کر سکتے ہو کہ ان کی عدت کیونکر ہوگی تو سن لو کہ ان کا حکم یہ ہے اور اسی قبیل سے قول باری تعالیٰ ”فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَمَّ وَجْهَ اللَّهِ“ بھی ہے۔ اس لئے کہ اگر ہم اس کو لفظ کے مدلول ہی پر چھوڑ دیں تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ نماز پڑھنے والے پر سفر اور حضر کسی حالت میں قبلہ کی طرف رخ کرنا واجب ہی نہیں اور یہ بات خلاف اجماع ہے۔ پھر جب کہ اس کا سبب نزول معلوم ہوا تو یہ پتہ لگا کہ یہ حکم باختلاف روایت سفر کی نفل نمازوں کے بارے میں ہے یا اس شخص کے بارے میں ہے جس نے سمت قبلہ نہ معلوم ہونے کے باعث اپنی رائے سے کام لے کر نماز پڑھ لی اور بعد میں اس پر اپنی غلطی کا انکشاف ہو گیا اور قولہ تعالیٰ ”إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ.....“ کی بھی یہی حالت ہے کہ اس کے ظاہر لفظ سے سعی (دوڑنے) کا فرض ہونا مفہوم نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس سبب سے بعض علماء اس کے فرض نہ ہونے کے قائل ہو گئے اور اس آیت سے انہوں نے تمسک کیا۔ چنانچہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے عروۃ کے یوں سمجھ لینے کی تردید کرنے کو اس آیت کا سبب نزول بیان فرمایا جو یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے صفا اور مروہ کے مابین دوڑنے کو زمانہ جاہلیت کا فعل سمجھ کر تصور کیا کہ ہم اس کے مرتکب ہوئے تو گنہگار ہوں گے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

(۵) سبب نزول کے علم سے حصر کا توہم دور ہوتا ہے۔ شافعیؒ نے قول باری تعالیٰ ”قُلْ لَا آجِدُ فِيمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا.....“ کے معنوں میں فرمایا ہے کہ جس وقت کفار نے خدا کی حلال بنائی ہوئی چیزوں کو حرام اور اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دیا اور وہ لوگ خواہ مخواہ ضد کی وجہ سے ایسا کرتے تھے تو اس وقت یہ آیت ان کی غرض کی مناقضت کرنے والوں کے لئے نازل کی گئی۔ گویا کہ خدا کریم نے فرمایا کہ جس چیز کو تم (مشرکین) نے حرام قرار دیا ہے اس کے سوا کوئی حلال چیز اور جس چیز کو تم نے حلال قرار دیا ہے اس کے سوا کوئی حرام شے نہیں ہے۔ جیسے دو مخالف شخصوں میں سے ایک شخص یہ کہے کہ میں آج بیٹھانہ کھاؤں گا اور دوسرا ضد پر آ کے کہہ اٹھے کہ میں آج بیٹھانہ کھاؤں گا۔ اسی طرح باری تعالیٰ کے اس قول سے ضد کے مقابلہ میں ضد کرنا مقصود ہے نہ یہ کہ درحقیقت نفی و اثبات مطلوب۔ اس لئے گویا پروردگار عالم نے فرمایا کہ جن چیزوں کا مردار، خون، سہر کے گوشت اور غیر خدا کے نام پر ذبح کئے ہوئے جانوروں سے تم نے حلال قرار دیا ہے ان کے سوا کوئی چیز حرام ہی نہیں اور اس بات سے ان چیزوں کے سوا کا حلال ہونا مراد نہیں لیا۔ کیونکہ یہاں تو محض حرمت ثابت کرنے کا قصد تھا نہ کہ حلت کا ثابت کرنا۔ امام الحرمین کہتے ہیں کہ یہ قول نہایت پیارا ہے اور اگر شافعیؒ نے پہلے اس بات کو نہ کہہ دیا ہوتا تو ضرور تھا کہ ہم امام مالک کے اسی آیت کے بیان کردہ چیزوں میں محرمات کا حصر کر دینے کی مخالفت جائز نہ سمجھتے اور ان کے قول کو بلا تامل تسلیم کر لیتے۔

(۶) فائدہ یہ ہے کہ سبب نزول ہی کے ذریعہ سے اس شخص کا نام معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی آیت اتری ہے اور آیت کے مہم حصہ کی بھی اسی ذریعہ سے تعیین ہو سکتی ہے مثلاً مروان بن الحکم نے عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کے بارے میں کہا تھا کہ آیت کریمہ ”وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ افْتِنَا“..... ان کے حق میں نازل ہوئی ہے یہاں تک کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے مروان کے قول کی تردید فرمائی اور اس آیت کا صحیح سبب نزول بیان کر کے مروان کو ”آسمان کا تھوکا منہ پر آتا ہے“ کی مثل کا مصداق بنا دیا۔

مسئلہ دوم : عموم لفظ کا اعتبار ہے یا مخصوص سبب کا؟

علمائے اصول (فقہ) کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ نص میں کس امر کا اعتبار کرنا چاہئے۔ لفظ کے عموم کا یا سبب کے خاص ہونے کا؟ اور ہمارے نزدیک پہلی بات زیادہ صحیح ہے کیونکہ متعدد آیتیں ایسی بھی ملتی ہیں جن کا نزول خاص اسباب میں ہوا مگر علمائے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ ان کے احکام غیر اسباب کی طرف بھی متعدی ہوتے ہیں۔ مثلاً ظہار کی آیت سلمۃ بن صخر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ آیت لعان کا نزول ہلال بن امیہ کے بارے میں ہوا تھا اور حد القذف کا شان نزول بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو تہمت لگانے والوں کے حق میں تھا۔ مگر بعد میں یہ احکام اوروں کی طرف بھی متعدی ہو گئے۔ لیکن جن لوگوں نے لفظ کے عام ہونے کا اعتبار ہی نہیں کیا وہ ان آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اور انہی کی مثل دوسری آیتیں کسی دوسری دلیل کے باعث اسی طرح نزول کی حد سے خارج ہوئی ہیں۔ جس طرح کہ باعث کسی خصوصیت کے بہت سی آیتوں کا انحصار صرف ان کے اسباب ہی میں ہونا با اتفاق مانا گیا ہے کیونکہ وہاں دلیل اس بات پر قائم ہوئی۔

زخمری سورۃ الہنزہ کے بارے میں کہتا ہے: ”اس جگہ جائز ہے کہ سبب تو خاص ہے لیکن وعید (دھمکی) عام ہو، تا کہ جو لوگ اس بدی کے مرتکب ہوں وہ سب اس کی لپیٹ میں آجائیں اور تا کہ یہ بات تعریض کی قائم مقام ہو سکے۔ میں کہتا ہوں کہ عموم لفظ کو معتبر ماننے کی دلیل صحابہ وغیرہ کا مختلف واقعات میں ان آیات کے عموم سے حجت لانا ہے جو ان کے مابین مشہور و معروف خاص اسباب سے نازل ہوئی تھیں۔ ابن جریر کہتا ہے: ”مجھ سے محمد بن ابی معشر نے اور اس سے ابو معشر کحج نے روایت کی کہ ”میں نے سعید المقبری کو محمد بن کعب القرظی سے علمی گفتگو کرتے ہوئے سنا تھا۔ سعید نے کہا ”کسی خدا کی کتاب (آسمانی صحائف) میں آیا ہے کہ خدا کے بعض بندے اس قسم کے ہیں جن کی زبانیں تو شہد سے بڑھ کر بیٹھی ہیں مگر ان کے دل ایلوا سے بڑھ کر تلخ ہیں انہوں نے لباس بیٹھڑی نرم اور روئیں دار کھال کا پہن رکھا ہے اور دین کے ذریعہ سے دنیا سمیٹتے ہیں۔“ محمد بن کعب نے سعید کی یہ بات سُن کر جواب دیا ”یہ مضمون تو قرآن کریم میں موجود ہے ”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّبِعُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.....“ سعید نے کہا ”کیا تم کو معلوم ہوا کہ یہ کس کے بارے میں اتری تھی؟“ محمد بن کعب نے جواب دیا ”بھی ایک آیت پہلے

کسی خاص شخص کے بارے میں نازل ہوتی ہے اور پھر وہ بعد میں عام بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس مقام پر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ دیکھو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قول باری تعالیٰ ”لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرُحُونَ.....“ میں عموم کو تسلیم نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے اسے اہل کتاب کے اسی قصہ پر منحصر رکھا جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر یہ بات تو مخفی نہیں رہی تھی کہ لفظ بہ نسبت سبب کے زیادہ عام ہوتا ہے لیکن اس جگہ انہوں نے بیان کیا کہ لفظ سے بھی ایک خاص بات مراد ہے۔ چنانچہ اس کی نظیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول باری تعالیٰ ”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بظلم.....“ میں لفظ ظلم کی تفسیر ”شُرک“ کے ساتھ کرنا اور اُس پر قول باری تعالیٰ ”إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ“ سے استدلال لانا اور نہ اس لفظ سے صحابہ نے ہر ایک ظلم کا عموم ہی سمجھا تھا اور خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ایک حدیث ایسی ہی مروی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ عموم کا اعتبار کرتے تھے کیونکہ انہوں نے یہ آیت سرقہ کے بارے میں باوجود اس کے کہ اس کا نزول ایک چوری کرنے والی خاص عورت کے معاملہ میں ہوا تھا۔ عموم حکم کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حکم تمام چوری کے مجرموں کے لئے عام ہے۔ ابن ابی حاتم کہتا ہے کہ ”مجھ سے علی بن الحسین نے اور اس سے محمد بن ابی حماد نے بواسطہ ابو نعیمہ بن عبد المؤمن نجدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب وہ نے کہا ”میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ آیت کریمہ ”وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا.....“ کی نسبت دریافت کیا کہ اس کا حکم خاص ہے یا عام؟ تو انہوں نے جواب دیا ”نہیں اس کا حکم عام ہے“۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول ہے ”اس میں شک نہیں کہ اس بات میں اکثر مفسرین یہ کہا کرتے ہیں کہ ”وہ آیت فلاں معاملہ میں نازل ہوئی ہے“ خصوصاً جس حالت میں کہ نزول آیت کے متعلق کسی شخص خاص کا نام بھی لیا گیا ہو مثلاً وہ کہتے ہیں ”ظہار کی آیت، ثابت بن قیس کی بیوی کے معاملہ میں نازل ہوئی۔ کلالہ کی آیت جابر بن عبد اللہ کے بارے میں آتری اور ”أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ.....“ کا نزول بنی قریظہ اور بنی النضیر کے حق میں ہوا یا اسی طرح جن آیات کو مشرکین مکہ کے کسی گروہ یہود و نصاریٰ کی کسی جماعت یا مسلمانوں کے کسی فرقہ سے متعلق بتایا جاتا ہے تو ان باتوں سے کہنے والوں کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ اُن آیات کا حکم صرف انہی خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے اور دوسروں تک اس کا تجاوز نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسی بات مطلقاً کسی مسلمان یا عقلمند آدمی کی زبان سے نکل نہیں سکتی۔ اور اگر چہ اس بات میں جھگڑا کیا گیا ہے کہ جو عام کسی سبب پر وارد ہوا ہے آیا وہ اپنے سبب ہی کے ساتھ مخصوص ہو سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ کتاب اور سنت کے عموم کسی شخص معین کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اُن کی خصوصیت اُس شخص کی نوع کے ساتھ ہوگی اور اس طرح وہ پھر اُس سے ملتے جلتے لوگوں کے لئے عام ہو جائے گا اور اس میں لفظ کے اعتبار سے عموم نہ پایا جائے گا جس آیت کا کوئی معین سبب ہوگا اور وہ امر یا نہی ہو تو وہ اُس شخص اور ہر ایسے شخص کے لئے شامل ہوگی جو شخص معین کے مرتبہ میں ہو اور اگر اس آیت سے کسی مدح یا ذم کی خبر دی گئی ہو تو بھی وہ اُس خاص شخص اور اُس کی مانند دیگر لوگوں کے لئے عام ہوگی۔

تنبیہ: کسی خاص شخص کے بارے میں نازل ہونے والی آیت میں عموم لفظ معتبر نہیں

مذکورہ بالا بیان سے معلوم ہوا ہوگا کہ اس مسئلہ کا فرض اس ”لفظ“ کے بارے میں تھا جس میں کسی طرح کا عموم پایا جاتا ہے۔ اب رہی وہ آیت جس کا نزول کسی شخص معین کے بارے میں ہوا اور اس کے لفظ کا کوئی عموم نہیں ہے تو اس کا انحصار قطعاً اسی شخص کے حق میں ہوگا جیسے خداوند کریم کا قول ”وَسَيَحْبِبُهَا آلُكُفَىٰ أَلَىٰ يَوْمِي يَوْمِي مَا لَهُ يَتْرَكِي“ اس آیت کی بابت بالا جماع مانا گیا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اسی لئے امام فخر الدین رازی نے اس کو قولہ تعالیٰ، ”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ“ کے ساتھ ضم کر کے یہ دلیل قائم کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام آدمیوں سے برتر اور بہتر ہے۔ لہذا جو شخص اس آیت کو قاعدہ کے تحت میں لانے کی غرض سے یہ وہم کرے کہ اس کا حکم بھی ہر ایسے شخص کے لئے عام ہوگا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح اچھے اور نیک کام کرتا ہو تو یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ اس آیت میں سرے سے کوئی صیغہ عموم کا کہیں نہیں اس لئے الف و لام سے عموم کا فائدہ اسی حالت میں حاصل ہو سکتا ہے جبکہ وہ کسی جمع (بعض لوگوں نے یا مفرد بھی بڑھایا ہے) میں موصولہ یا معرفہ ہو اور پھر یہ شرط بھی ہے کہ وہاں کسی قسم کا عہد (ذہنی یا خارجی) نہ پایا جاتا ہو۔ اور ”الْأَنْفَىٰ“ میں الف و لام

موصول اس لئے نہیں ہو سکتا کہ باجماع اہل لغت فعل تفضیل کا وصل کیا جانا صحیح نہیں پھر ”اتقی“ جمع کا صیغہ بھی نہیں بلکہ وہ مفرد ہے اور عہد بھی اس میں موجود ہے جس کے ساتھ ہی ”فعل“ کا صیغہ تمیز اور قطع مشارکت کا خاص فائدہ دے رہا ہے۔ ان وجوہ سے عموم کا ماننا باطل ٹھہرتا اور خصوص کا یقین کامل حاصل ہوتا ہے اور اس آیت کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کے حق میں نازل ہونے کا اٹھارہا کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ سوم : بعض آیتوں کا نزول خاص سبب سے ہوتا ہے مگر انہیں نظم قرآن کی رعایت سے تمام آیتوں کے حکم میں رکھا جاتا ہے

پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ سبب کی صورت یقیناً عام میں داخل ہوتی ہے اور اب یہ بات بھی بتا دینی ضروری ہے کہ کبھی کبھی آیتوں کا نزول خاص اسباب سے ہوتا ہے مگر وہ نظم قرآن کی رعایت اور طرز بیان کی خوبی کے لحاظ سے اپنے مناسب عام آیتوں کے ساتھ رکھ دی جاتی ہے اور اس طرح پر وہ خاص بھی عام میں قطعی طور سے داخل ہونے کے لحاظ سے صورت سبب ہی کے قریب قریب ہو جاتی ہے۔ اس کی بابت سبکی کا مختار قول ہے کہ ”یہ ایک اوسط درجہ کا رتبہ ہے جو سبب سے نیچے اور تجربہ سے بالا ہے“۔ مثال کے طور پر خداوند کریم کے قول ”الَّذِينَ آمَنُوا نَسَبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَالطَّاعُونَ.....“ کو لیا جاتا ہے جس کا اشارہ کعب بن اشرف اور اس کی مانند دیگر علمائے یہود کی طرف ہے جس وقت وہ لوگ مکہ گئے تھے اور انہوں نے جنگ بدر کے مقتول مشرکین کی لاشیں دیکھی تھیں تو انہوں نے مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے اور اپنے مقتول بھائیوں کا انتقام لینے پر ابھارا تھا۔ مشرکین مکہ نے ان سے دریافت کیا کہ پہلے تم یہ بتاؤ ہم دونوں میں سیدھے راستے پر کون ہے، محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھی یا ہم لوگ؟ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ”نہیں، تم لوگ سیدھے راستے اور حق پر ہو“۔ حالانکہ ان کو بخوبی معلوم تھا کہ ان کی آسمانی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف موجود ہے اور وہ آپ پر پوری طرح منطبق بھی ہوتی ہے پھر خدا نے ان سے اس بات کا قول و قرار بھی لے لیا تھا کہ وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو پوشیدہ نہ رکھیں گے اس لئے یہ بات ان کے ذمہ ایک واجب الادا امانت تھی جس کو حق دار تک پہنچانے میں انہوں نے بددیانتی کی اور بوجہ اس کے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں سخت جلتے تھے کفار کو یہ بتایا کہ تم ہی راہ راست پر ہو، جو حالیکہ ان کا یہ کہنا بالکل غلط اور خلاف واقع تھا۔ اس لئے یہ آیت (مع اس وعید کے جس کا اثر ان لوگوں پر پڑتا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور مدح کو باوجود اپنی کتابوں میں موجود پانے اور اس کے بیان کرنے کے لئے مامور ہونے کے بیان نہیں کیا اور اس طرح پر خیانت کے مرتکب ہوئے) خداوند کریم کے قول ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا“ سے مناسبت رکھتی ہے اور فرق صرف اس قدر ہے کہ دوسری آیت تمام امانتوں کے لئے عام اور پہلی آیت محض ایک خاص امانت سے تعلق رکھتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اور یہ بات پچھلے بیان شدہ طریقہ کے اعتبار سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ عام آیت خاص آیت سے قید تحریر میں بھی بعد کو آتی ہے اور اس کا نزول بھی خاص آیت کے نزول سے بعد ہوا ہے۔ پھر دونوں کی مناسبت کا بھی یہ منقہ ہے کہ خاص کا مدلول عام میں داخل ہوا نبی وجوہ سے ابن العربی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے متعلق وجہ نظم یہ بیان کی ہے کہ اس آیت نے اہل کتاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو پوشیدہ رکھنا اور ان کا مشرکین کو برسر حق بتانا ان کی بددیانتی تھی اور اس طرح پر گویا بالاختصار تمام امانتوں کا حکم عیاں کر دیا ہے۔ جو کلام کی اعلیٰ درجہ کی خوبی کہی جاسکتی ہے۔“

کسی عالم کا قول ہے کہ امانات کی آیت کا اپنے قبل کی آیت سے تقریباً چھ سال بعد نازل ہونا اس نظم کلام میں کوئی نقص نہیں ڈال سکتا کیونکہ وحدت یا قربت زمانہ کی شرط صرف سبب نزول میں لگائی گئی ہے نہ کہ مناسبت معانی میں بھی۔ مناسبت کا مقصود تو صرف اتنا ہی ہے کہ ایک آیت اپنے مناسب موقع میں جوڑ دی جائے ورنہ آیتوں کا نزول اپنے اپنے اسباب پر ہوتا تھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسی جگہوں پر رکھنے کا حکم دیتے تھے جو انہیں خدا کی جانب سے ان کی جگہیں بتائی جاتی تھیں۔

چوتھا مسئلہ : نزول کے لئے چشم دید گواہی کی ضرورت ہے

واحدی کہتا ہے کہ ”قرآن کے اسباب نزول کی بابت بجز ان لوگوں کی روایت اور سماعی بیان کے جنہوں نے قرآن کے نزول کو چشم خود دیکھا اُس کے علم کی تحقیق کی اور اُس کے اسباب نزول پر قیوف حاصل کیا ہے کوئی دوسری بات کہنا ہرگز روا نہیں ہو سکتا“۔ محمد بن سیرین کا قول ہے میں نے عبیدہ سے قرآن کی بابت ایک آیت کے متعلق کچھ دریافت کیا تو انہوں نے کہا ”خدا سے ڈرو اور حق بات کہو۔ وہ لوگ گذر گئے جن کو اس بات کا علم تھا کہ خدا نے کس بارے میں قرآن نازل کیا ہے“۔

اور کسی دوسرے عالم کا قول ہے ”سبب نزول کی شناخت ایک ایسی بات ہے جو صرف صحابہؓ کو ان قرآن کے ذریعہ سے معلوم ہوتی تھی جو قضیوں کے گرد پیش میٹھ ہوتے ہیں اور اس پر بھی بسا اوقات کسی صحابی نے سبب نزول کو یقیناً نہیں معلوم کر پایا اور کہہ دیا کہ ”میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت فلاں معاملہ میں نازل ہوئی ہے“ جیسا کہ ائمہ سنی نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے روایت کی ہے کہ ”زبیرؓ اور کسی انصاری شخص میں زمین ”حرہ“ کی ایک نہر کے پانی لینے کے بارے میں نزاع ہو گیا تھا اور یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو فیصلہ کے لئے پیش ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”زبیرؓ تم پہلے پانی لے لو اور اس کے بعد اپنے ہمسایہ کو پانی لینے دو“ انصاری شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سن کر کہا ”یا رسول اللہ! یہ اس لئے کہ وہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں؟“ یعنی اُن کو پہلے پانی دلانے کی وجہ قربت کا لحاظ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انصاری کی یہ گفتگو سن کر متغیر ہو گیا، آخر حدیث تک۔ حضرت ابن زبیرؓ کہتے ہیں ”میں خیال کرتا ہوں کہ یہ آیتیں اس معاملہ میں نازل ہوئی تھیں ”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ.....“ اور حاکم نے کتاب ”علوم الحدیث“ میں بیان کیا ہے کہ جس وقت وہ صحابی جس کے سامنے نزول وحی ہوا ہو اس بات کو کہے کہ فلاں آیت اس بارے میں اتنی ہے تو اس کا یہ قول ایک مسند حدیث تصور کرنا چاہئے۔ اور ابن الصلاح اور دیگر محدثین نے بھی یہی روش اختیار کی ہے اور اس کی مثال میں مسلم کی وہ حدیث پیش کی ہے جسے مسلم نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے کہ حضرت جابرؓ نے کہا، یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ جو شخص اپنی بیوی کو پٹ لٹا کر اس کی پشت کی جانب سے امر معروف میں مصروف ہوگا تو اس کا بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ اُن کی اس بات کی تردید کے لئے خداوند کریم نے آیہ کریمہ ”بَسَّأْتُمْ حَرْثَ لَكُمْ.....“ نازل کی۔ اور ابن تیمیہؒ کہتے ہیں ”صحابہ کا یہ قول کہ اس آیت کا نزول فلاں امر میں ہوا ہے کبھی یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کے نزول کا فلاں سبب تھا اور گاہے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ یہ سبب نزول نہیں لیکن ایسا مفہوم آیت میں داخل ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح کہا جائے ”اس آیت سے یوں مراد لی گئی ہے“ اور علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا صحابی کا قول ”نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي كَذَا“ اُس حالت میں کہ اس نے آیت کا سبب نزول بیان کیا ہو، مسند کا قائم مقام مانا جائے گا یا اس کی ایسی تفسیر کرنے کا قائم مقام جو کہ مسند نہیں ہوئی؟

بخاری ایسے قول کو مسند کے زمرہ میں شامل بتاتا ہے مگر اُس کے سوا دوسرے لوگ اُسے مسند میں داخل نہیں کرتے اس اصطلاح کے اعتبار سے جس قدر قابل سند اقوال تسلیم ہوں گے ان سے اکثر کا وہی مرتبہ ہوگا جو کہ احمد وغیرہ محدثین کے مسندوں کا ہے مگر جس صورت میں صحابی نے کسی ایسے سبب کا ذکر کیا ہے جس کے بعد آیت کا نزول ہوا تھا تو اس کو تمام علماء با اتفاق قابل سند حدیث کے زمرہ میں شامل کرتے ہیں۔ اور زکشی نے اپنی کتاب البرہان میں بیان کیا ہے ”صحابہ اور تابعین کی عادت سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جس وقت اُن میں سے کوئی کہتا ہے ”نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي كَذَا“ یہ آیت فلاں معاملہ میں نازل ہوئی تو اُس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ آیت فلاں حکم پر شامل ہے نہ یہ کہ اس کی بتائی ہوئی وجہ آیت کا سبب نزول ہے۔ اور صحابہ یا تابعین کا یوں کہنا آیت کے ساتھ حکم پر استدلال کرنے کی قبیل سے ہے نہ یہ کہ سبب وقوع کو بیان کرنے کی قسم سے“۔

میں کہتا ہوں کہ سبب نزول کے بیان کو بیکار زوائد سے پاک بنانے کے لئے اس بات کا کہنا بھی ضروری ہے کہ کسی آیت کا نزول بعینہ ایسے وقت میں نہیں ہوا ہے جس وقت کہ وہ سبب پیش آیا ہو اور اس قید کا فائدہ یہ ہوگا کہ واحدی نے سورۃ الفیل کی تفسیر کرتے ہوئے جو یہ لکھا ہے کہ اُس کا سبب نزول اہل حبش کا ہاتھیوں کو لے کر انہدام خانہ کعبہ کی نیت سے آنے کا ذکر کرنا ہے وہ بیان سبب نزول کی تعریف سے خارج ہو جائے۔

کیونکہ یہ بات اسباب نزول میں شمار نہیں ہوتی بلکہ اس کی حالت تو وہ ہے جو گزشتہ زمانوں کے قصص بیان کرنے کی ہونی چاہئے اور جس کی مثال قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور تعمیر خانہ کعبہ وغیرہ کے حالات ہیں کہ ان کا ذکر بھی قرآن میں تاریخ کے طور پر آیا ہے اور اسی طرح خداوند کریم کے قول ”وَ اتَّخَذَ اللَّهُ بُرَاهِيمَ خَلِيلًا“ میں پروردگار عالم کا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنانے کی علت بیان کرنا بھی قرآن کے اسباب نزول میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کما لا یخفی۔

تنبیہ : صحابی کی روایت مسند کے حکم میں

جس بات کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ صحابی سے مسوع ہو تو مسند کے قبیل سے مانی جائے گی اگر وہی بات کوئی تابعی بیان کرے تو اس کو مرفوع سمجھا جائے گا لیکن اسی کے ساتھ وہ مرفوع مرسل ہوگی۔ اس لئے کہ جس وقت اس کا مسند الیصحیح پایا جائے گا اور اس کی روایت ائمہ تفسیر نے کی ہوگی جو صحابہ سے اخذ کرتے ہیں مثلاً: عکرمہ، مجاہد اور سعید بن جبیر وغیرہ یا اس کی چنگلی کسی دوسری مرسل حدیث وغیرہ سے کی گئی ہوگی تو ایسی حالتوں میں اس روایت کو قبول کر لیا جائے گا ورنہ نہیں۔

پانچواں مسئلہ : ایک آیت کے کئی نزول ذکر ہوں تو ترجیح یا تطبیق کا طریقہ

اکثر ایسا واقع ہوا ہے کہ مفسرین نے ایک ہی آیت کے نزول میں کئی کئی سبب بیان کئے ہیں اور اس بارے میں کسی ایک قول پر اکتفا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ واقعہ کی عبارت پر نظر ڈالی جائے پھر اگر ایک راوی نے اس کا ایک سبب بیان کیا ہے اور دوسرے نے دوسرا تو ہم اُوپر لکھ چکے ہیں کہ اس طرح کا دوسرا قول اس آیت کی تفسیر تصور کیا جائے گا نہ کہ اس کا سبب نزول۔ اور اس صورت میں اگر آیت کے الفاظ دونوں کو شامل ہوں تو ان دونوں اقوال کے مابین کوئی منافات نہ پائی جائے گی اور اس کی تحقیق اٹھتر ہویں (۷۸) نوع میں آئے گی۔ لیکن جبکہ ایک راوی نے کوئی صریح سبب بیان کر دیا ہے اور دوسرے راوی نے اس کے بالکل برعکس سبب بتایا تو اس حالت میں پہلا قول قابل اعتماد ہوگا اور دوسرا قول استنباط تصور کیا جائے گا۔ مثلاً بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ”نَسَاؤُكُمْ حَزَنٌ لَّكُمْ“ کا نزول عورتوں سے خلاف وضع فطری کرنے کے بارے میں ہوا تھا اور ہم اس سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وہ تفسیر ذکر کر چکے ہیں جسے انہوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بارے میں بیان کیا ہے اور وہ تفسیر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول سے بالکل مخالف ہے تو اس موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان قابل اعتماد اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول استنباط مانا جائے گا۔ کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول نقل ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی رائے سے یہ مفہوم استنباط کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی اس بارہ میں جابر ہی طرح روایت کرتے ہیں اور ابن عمر رضی اللہ عنہما وہم میں مبتلا ہو جانے والا بتاتے ہیں۔ جیسا کہ ابو داؤد اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

اور اگر ایک شخص نے کچھ سبب بیان کیا ہے اور دوسرا اس کے علاوہ سبب بتاتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اسناد کس قول کے صحیح ہیں۔ جس کے اسناد صحیح ہوں، وہی قابل اعتماد مانا جائے۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے بخین اور دیگر محدثین نے جناب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ شکایت (علالت) ہوگی جس کے باعث آپ ایک یا دو راتیں قیام نہیں کر سکے۔ اس وقت ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر (طنزاً) کہا: ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم! میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔“ چنانچہ اس واقعہ کے بعد خداوند کریم نے ”وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ“ کو نازل فرمایا اور اسی بارے میں طبرانی اور ابن ابی شیبہ بواسطہ حفص بن مہمرہ کے روایت کرتے ہیں اور حفص اپنی ماں سے اور اس کی ماں اپنی ماں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی۔

راوی ہے کہ ”ایک کتے کا پلٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھس آیا اور پلنگ کے نیچے جا بیٹھا جہاں وہ مر کر رہ گیا۔ اس کے بعد چار دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی آنے سے خالی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ”خولہ“ گھر میں کیا ہوا جو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس نہیں آتا؟ میں نے اپنے دل میں کہا لاؤ ذرا گھر میں صفائی تو کروں اور جھاڑو لگا دوں۔ چنانچہ جس وقت میں نے جھاڑو پلنگ کے نیچے ڈالی وہ مرا ہوا پلٹا اس کے نیچے سے نکلا۔ اسی اثناء میں

رسول اللہ ﷺ آگے اور آپ (ﷺ) کی داڑھی تھرا رہی تھی۔ نزول وحی کے وقت آپ ﷺ پر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ پھر خداوند کریم نے سورۃ و "الضحیٰ" تا قوله تعالیٰ "فترضی" نازل فرمائی۔

ابن حجر شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ بچہ سگ کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کے آنے میں دیر ہونے کا قصہ تو عام طور سے مشہور ہے لیکن اس قصہ کا کسی آیت کا سبب نزول ہونا عجیب و غریب قول ہے اور پھر اس حدیث کے اسناد میں ایک ایسا راوی بھی ہے جو معروف نہیں۔ اس لئے معتمد قول وہی ہے جو صحیح میں پایا جاتا ہے اور اسی امر کی ایک مثال وہ روایت بھی ہے جسے جریر اور ابن ابی حاتم نے علی بن ابی طلحہ کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ "جس وقت رسول اللہ ﷺ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو خدا نے آپ ﷺ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور یہودی لوگ اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ دس سے چند مہینے زائد آپ ﷺ کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا مگر آپ ﷺ کے دل میں آرزو تھی کہ ہمارا قبلہ براہیم علیہ السلام کے قبلہ کو بنایا جائے اور آپ ﷺ برابر خدا سے دعا کرتے اور آسمان کی طرف (باتنظار وحی) دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ خدا نے "فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ" نازل فرمایا۔ یہودی اس بات سے سخت گھبرائے اور شک میں پڑ کر کہنے لگے: "جس قبلہ کی طرف یہ رخ رکھتے تھے اس سے ان کے پھر جانے کی کیا وجہ ہوئی؟" اور اس کے جواب میں خداوند کریم نے "فَلْيَلِّفُوا الْمَشْرُقَ وَالْمَغْرِبَ فَإِنَّمَا تُوَلُّوْا وُجُوهَ اللّٰهِ" نازل فرمایا۔

اسی کے متعلق حاکم وغیرہ راویوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا "فَاِنَّمَا تُوَلُّوْا" کا نزول اس لئے ہوا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کو اس سے حکم ملا کہ نفل نمازیں پڑھنے میں جدھر تمہاری سواری کا جانور منہ کر لے اسی طرف نماز پڑھتے رہو" اسی طرح ترمذی نے بھی عامر بن ربیعہ کی روایت ضعیف قرار دے کر بیان کیا ہے کہ عامر نے کہا: "کسی تاریک رات کو ہم لوگ سفر میں تھے اس لئے ہم کو پتہ نہیں لگا قبلہ کس طرف ہے اور ہم میں سے ہر شخص نے اپنے قیاس پر منہ کر کے نماز ادا کر لی۔ پھر جب صبح ہوئی تو ہم لوگوں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا۔ اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

دارقطنی نے بھی اسی کے قریب قریب جابر کی حدیث سے ضعیف سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے اور ابن جریر نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا جس وقت آیہ کریمہ "ادْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ" نازل ہوئی تھی لوگوں نے کہا "الِیْ اَیْنِ؟" یعنی کس جانب، تو یہ آیت اُتری۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ نیز ابن جریر ہی نے قتادہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا "تم لوگوں کا ایک بھائی مر گیا ہے اس پر نماز (جنازہ) پڑھو" لوگوں نے عرض کیا "وہ تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھا کرتا تھا"۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔

یہ حدیث معطل (بیچیدہ) اور حد درجہ کی غریب (انوکھی) ہے۔ مذکورہ بالا روایتوں سے معلوم ہوا ہوگا کہ آیہ کریمہ "فَاِنَّمَا تُوَلُّوْا" کے نازل ہونے کی بابت پانچ مختلف اسباب بیان کئے گئے ہیں جن میں سے پچھلا سبب بوجہ اپنی بیچیدگی کے سب سے بڑھ کر ضعیف ہے۔ پھر اس سے قبل والے نمبر بوجہ مرسل ہونے کے ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے کی روایت اپنے راویوں کی کمزوری کی وجہ سے گزر رہی ہے۔ اس طرح صرف دو روایتیں ٹھیک بچیں مگر ان میں سے بھی دوسری باوجود صحیح ہونے کے "قَدْ اَنْزَلْتُ فِیْ سَکْذَا" کہنے کے باعث سبب کی تصریح نہیں کرتی۔ اس لئے ایک روایت یعنی پہلی صحت اسناد اور تفصیل سبب ہر حیثیت سے قابل تسلیم رہی اور وہی معتمد ہے اور اسی قبیل کی مثال وہ حدیث بھی ہے جسے ابن حاتم نے بطریق ابن اسحاق محمد بن ابی محمد سے اور محمد مذکور نے بواسطہ عمرہ یا سعید کے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا "اُمیہ بن خلف اور ابو جہل بن ہشام مع بہت سے قریش کے ممتاز لوگوں کے اپنے گھروں سے نکل کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: "یا محمد (ﷺ) آؤ چل کر ہمارے دیوتاؤں کو چھو لو اور ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں"۔ رسول اللہ ﷺ دل سے چاہتے تھے کہ ان کی قوم کسی طرح اسلام قبول کر لے۔ اس لئے آپ ﷺ کا دل ان کی بات پر مائل ہو گیا۔ اس وقت خداوند کریم نے نازل فرمایا: "وَ اِنِّیْ سَاکُذُوْا لَیْفُتُوْنٰکَ عَنِ الدِّیْنِ اَوْ حَیْنًا اِلَیْکَ" اور پھر اسی کے بارے میں ابن مردویہ نے عوفی کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ قبیلہ ثقیف نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ آپ (ﷺ) ہم کو ایک سال کی مہلت دیجئے تاکہ ہمارے دیوتاؤں کی نذریں اور چڑھاوے آجائیں پھر جب ہم ان چیزوں کو لے کر اپنے قبضہ میں کر لیں گے تو اس وقت اسلام لے آئیں گے"۔ رسول پاک نے انہیں مہلت دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

اب یہ دوسری روایت چاہتی ہے کہ ان آیات کا نزول مدینہ میں ہوا ہو اور اس کے اسناد کمزور ہیں اور پہلی روایت ان آیات کا نزول مکہ میں ظاہر کرتی ہے جس کے ساتھ ہی اس کے اسناد اچھے ہیں اور اس کا ایک شاہد بھی ابی الشیخ کے پاس سعید بن جبیر کی روایت سے ملتا ہے جو اس کو صحیح کے درجہ تک ترقی دے دیتا ہے اس لئے یہی معتمد قول ہے۔ یہاں تک تین حالتوں اور ان کے احکام کا ذکر ہو چکا ہے۔

اب چوتھی حالت بھی بیان کی جاتی ہے جو یہ ہے کہ اگر دونوں متضاد روایتوں کے اسناد صحت میں برابر ہوں تو ان کی ایک دوسرے پر ترجیح کی کیا صورت ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث کا راوی معاملہ میں حاضر رہا ہوگا اور کوئی ترجیح کی وجہ اس کے ساتھ پائی جائے گی اسی کی روایت مرتجح قرار دی جائے گی۔ اس کی مثال بخاری کی وہ روایت ہے جسے انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: ”میں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر رہا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شاخ کھجور کی ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہودیوں کی طرف ہوا اور ان میں سے کسی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر ہم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کریں تو اچھا ہوگا۔ پھر ان سبھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رُوح کی حقیقت دریافت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سوال سن کر تھوڑی دیر کے لئے کھڑے ہو گئے اور اپنا سر اوپر کو اٹھالیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا“۔

اور ترمذی نے صحیح قرار دے کر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”قریش والوں نے یہودیوں سے خواہش کی کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جس کو ہم اس شخص (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سے دریافت کریں۔ یہودیوں نے ان کو بتایا کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رُوح کی حقیقت دریافت کرو اور قریش نے آپ سے یہی سوال کیا، اس وقت خداوند کریم نے نازل فرمایا: ”وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ“۔ لہذا یہ روایت چاہتی ہے کہ اس آیت کا نزول مکہ میں ہوا ہو اور پہلی روایت اس کے بالکل برعکس ہے یعنی آیت کا نزول مدینہ میں مقرر دیتی ہے۔ اب یہ بات معلوم کرنی رہی کہ ترجیح کس روایت کو دی جائے گی تو اس کی نسبت علماء نے یہ کہا کہ ”بخاری کی روایت دوسرے راویوں کی روایت سے زیادہ صحیح ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ موقع واردات پر موجود تھے۔ لہذا اس کو ترجیح دی گئی ہے“۔

پانچویں حالت یہ ہوگی کہ ممکن ہے کسی آیت کا نزول دو یا چند اسباب کے بعد ہوا ہو جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر اس طرح کہ ان میں سے کسی ایک کا دوسرے سے بعد یا فاصلہ پر ہونا معلوم نہیں ہو سکا جیسا کہ سابق آیتوں میں بیان ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں آیت کا نزول ہر ایک سبب پر حمل کیا جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بخاری نے عکرمہ کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث روایت کی ہے کہ ”ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زور و شریک بن سحاء کے ساتھ آلودہ ہونے کی تہمت لگائی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال سے کہا اپنے دعویٰ کا ثبوت پیش کرو یا تمہیں غلط الزام دینے کی حد (سزائے تازیانہ) دی جائے گی۔ ہلال نے عرض کیا ”یا رسول اللہ اگر ہم میں کوئی شخص غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ چلتے دیکھے تو اس سے دعویٰ کا ثبوت بھی مانگا جاسکتا ہے؟“ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی: ”وَالَّذِينَ يَزْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ“ تا قولہ تعالیٰ ” اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ“۔

اور شیعین، اہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ عومیر، عاصم بن عدی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرو کہ حضور کے خیال میں ”اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھ کر اس مرد کو قتل کر ڈالے تو اس قاتل کی بابت کیا حکم دیا جائے گا؟ آیا اس کو متوکل کے قصاص میں قتل کیا جائے گا یا کوئی اور سزا ملے گی؟“ عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کوڑا ٹھہرایا۔ عاصم نے عومیر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جسنائی اور عومیر اسے سن کر بولا ”واللہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس معاملہ کی نسبت سوال کروں گا۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے استفسار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے جواب دیا: ”تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں قرآن نازل ہو چکا ہے“ آخر حدیث تک۔

علماء نے ان دونوں روایتوں کے اختلاف کو یوں مٹا کر جمع کر دیا ہے کہ پہلے یہ صورت ہلال بن امیہ کو پیش آئی تھی اور اتفاق سے اسی وقت یا اس کے قریب ہی عومیر بھی آ گیا اس لئے یہ آیت ایک ساتھ دونوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ نووی بھی اسی قول کی جانب مائل ہیں اور خطیب ”ان پر

سبقت کر کے یہ کہہ گئے ہیں کہ شاید ان دونوں شخصوں کو یہ اتفاق ایک ہی وقت میں پیش آیا تھا۔ پھر بزار نے حدیث سے روایت کی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر ﷺ سے فرمایا ”اگر تم ام رومان کے ساتھ کسی غیر مرد کو دکھو تو اس مرد کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے؟“ ابو بکر ﷺ نے جواب دیا ”بہت بُرا“ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ حضرت عمر ﷺ کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا ”اور تم اے عمر“۔ حضرت عمر ﷺ نے جواب دیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا عا جز رہنے والے پر لعنت کرے اور وہ بڑا ہی خبیث ہے۔“ (یعنی جوشوہرا اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھ کر چُپ ہو رہے اس پر لعنت ہو اور وہ بڑا بُرا آدمی ہے)۔ چنانچہ اُس موقع پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ ابن حجر کہتے ہیں ”تعدد اسباب کی مانع کوئی بات نہیں ہو سکتی“۔

چھٹی حالت یہ ہوگی کہ مذکورہ بالا صورت یعنی کئی اسباب کے لئے ایک آیت کا نزول تسلیم کرنا ممکن نہ ہو تو جس آیت کے اسباب میں تعدد پایا جائے اُس کو نزول کی اور کمر بھی مان لیا جائے گا۔ مثلاً شیخین نے مسیب سے روایت کی ہے کہ ”ابوطالب کی وفات کا وقت قریب آ گیا اور ان پر جان کنی کا عالم طاری ہوا تو رسول اللہ ﷺ ان کے پاس آئے، اُس وقت ابی طالب کے قریب ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی اُمیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ابی طالب سے کہا ”چچا تم صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو میں اسی کے ذریعے سے خدا کے رُوبرو تمہارے ایمان پر دلیل قائم کروں گا“۔ یہ سُن کر ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی اُمیہ دونوں کہنے لگے: ”ابوطالب! کیا تم عبد المطلب کے مذہب سے پھر جانا پسند کرو گے؟“ اور پھر دیر تک اُن سے اسی بارے میں باتیں کرتے رہے یہاں تک ابوطالب نے کہہ دیا کہ وہ عبد المطلب ہی کے دین پر قائم ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات سُن کر بولے ”مگر یہ ضروری ہے کہ جب تک میں خدا کی طرف سے روکا نہ جاؤں اُس وقت تک تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا“۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ.....“ اور ترمذی نے حسن قرار دے کر حضرت علی ﷺ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”میں نے ایک شخص کو اپنے والدین کے لئے دعائے مغفرت کرتے سنا، حالیکہ وہ مشرک تھے۔ میں نے حیرت میں آ کر اس شخص سے دریافت کیا: ”تم اپنے ماں باپ کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہو وہ تو مشرک تھے“ اُس شخص نے جواب دیا: ”براہیم نے اپنے باپ کے لئے مغفرت کی دعا مانگی ہے وہ بھی تو مشرک تھا“۔ حضرت علی ﷺ کہتے ہیں میں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا تو اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور حاکم وغیرہ نے حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت کی ہے کہ ”ایک دن رسول اللہ ﷺ قبرستان کی طرف گئے اور وہاں ایک قبر کے نزدیک بیٹھ کر دیر تک مناجات کرتے رہے اور پھر رو کر فرمایا: ”میں جس قبر کے پاس بیٹھا تھا یہ میری ماں کی قبر ہے اور میں نے خداوند کریم سے اُس کے لئے دعا کرنے کی اجازت مانگی تھی مگر خدا نے مجھے اجازت نہیں دی اور یہ آیت نازل کی ہے: ” مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ.....“۔

چنانچہ ان سب حدیثوں کو آیت کا متعدد بار نازل ہونا تسلیم کر کے جمع کیا گیا ہے اور اسی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ بیہقی اور بزار نے ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی ہے۔ نبی ﷺ حضرت حمزہ ﷺ کے شہید ہونے کے بعد ان کی لاش پر کھڑے ہوئے تھے اور حمزہ کی لاش مثلاً (ناک و گوش کاٹ کر دیگر اعضاء کی صورت بگاڑنے کو مثلاً کہتے ہیں) کر دی گئی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے لاش سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”بے شک میں کفار میں سے ستر آدمیوں کو تمہارے عوض میں مثلاً بناؤں گا“۔ یہ کہنے کے بعد ابھی رسول اللہ ﷺ اُس جگہ کھڑے ہی تھے کہ جبرائیل امین سورۃ النحل کے خاتمہ کی آیتیں لے کر نازل ہوئے ”وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ..... تا آخر سورۃ“۔

اور ترمذی اور حاکم نے ابی بن کعب ﷺ سے روایت کی ہے کہ معرکہ احد میں چونسٹھ (۶۳) انصاری اور چھ (۶) مہاجر مسلمان شہید ہوئے تھے، منجملہ ان کے حمزہ بھی تھے جن کو مشرکین نے مثلاً کر ڈالا تھا۔ انصاری لوگوں نے اس حالت کو مشاہدہ کر کے کہا: ”ناگرم ہم بھی کفار پر کسی معرکہ میں فتح پائیں گے تو اس سے بدرجہا بڑھ کر بُرا سلوک اُن کے مقتولین کے ساتھ کریں گے“۔ چنانچہ فتح مکہ کا دن آیا تو خداوند کریم نے ”وَإِنْ عَاقِبْتُمْ.....“ کو نازل فرمایا۔

اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان آیتوں کے نزول میں فتح مکہ کے دن تک تاخیر ہوئی ہے اور قبل کی حدیث ان کا نزول معرکہ احد کے موقع پر عیاں کرتی ہے۔ ابن الحصار کہتا ہے ان حدیثوں کو جمع کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ آخر سورۃ النحل کا نزول پہلے قبل از ہجرت مکہ میں ہو چکا تھا

کیونکہ وہ سورۃ ہی مکہ ہے اور اسی کے ساتھ سب آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ پھر وہ دوبارہ ان آیات کا نزول معرکہ احد کے موقع پر ہوا اور سہ بارہ فتح مکہ کے دن، جس سے خدا کا مقصود اپنے بندوں کو بار بار یاد دلانا تھا۔ اور ابن کثیر نے آیت الروح کو بھی اسی قسم میں شامل بتایا ہے۔

تنبیہ: کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو قصوں میں سے کسی ایک میں ”فَلَا“ کا لفظ ہوتا ہے مگر راوی وہم میں مبتلا ہو کر اس کی جگہ ”فَنَزَلَ“ روایت کر جاتا ہے اور ان کے معنوں کا فرق ظاہر ہے کیونکہ تلاوت کرنا امر آخر ہے اور آیت کا نزول ہونا شے دیگر۔ اس کی مثال یوں سمجھنی چاہئے کہ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح قرار دے کر روایت کی ہے کہ ”ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو کر جا رہا تھا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو چلا آیا اور بولا کہ ”ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم)! تم اس بارے میں کیا کہتے ہو کہ اگر خداوند کریم آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمین کو دوسری، سمندروں کو تیسری، پہاڑوں کو چوتھی اور تمام مخلوقات کو پانچویں انگلی پر رکھے؟“ اسی وقت خدا نے نازل فرمایا: ”وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ.....“ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ”فَلَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ کے لفظ کے ساتھ آئی ہے اور وہی درست ہے کیونکہ یہ آیت مکہ ہے اور اسی کی دوسری مثال وہ حدیث ہے جسے بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا ”میں آپ سے تین ایسی باتیں دریافت کرتا ہوں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔

(۱) قیامت کا پہلا نشان کیا ہے؟

(۲) اہل جنت کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟

(۳) اور کون سی چیز اولاد کو اُس کے باپ یا ماں سے مشابہ کرتی ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جبرائیل نے ان باتوں کی خبر مجھے اسی وقت دی ہے۔“ عبداللہ بن سلام نے دریافت کیا ”جبرائیل نے؟“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہاں“ عبداللہ بن سلام یہ سن کر کہنے لگا ”یہ فرشتہ یہودیوں کا دشمن ہے۔“ اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ”مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ.....“ ابن حجر شرح بخاری میں کہتے ہیں کہ سیاق عبارت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کی تردید کی غرض سے اس آیت کو پڑھنا سمجھ میں آتا ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آیت اسی وقت اُتری ہو۔ پھر ابن حجر کہتا ہے کہ یہی بات متمدن بھی ہے کیونکہ اس آیت کے سبب نزول میں ایک اور قصہ ابن سلام کے قصہ کے علاوہ بھی صحیح ثابت ہوا ہے۔

متفرق آیات اور سبب نزول واحد

اور مذکورہ بالا صورت کے برعکس یہ بات بھی ہوتی ہے کہ متفرق آیتوں کے نزول کا ایک ہی سبب بیان ہوتا ہے اور اس بات میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ کبھی ایک ہی واقعہ کے متعلق کئی آیتوں کا بھی متفرق سورتوں میں نزول ہوا ہے۔ اس شکل کی مثال وہ روایت ہے جس کو ترمذی اور حاکم نے بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ”ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! میں خدا کو ہجرت کے معاملہ میں عورتوں کا کچھ بھی ذکر کرتے نہیں سنتی؟“ اسی وقت خدا نے ”فَاسْتَحَبَّ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُضِيعُ.....“ نازل فرمائی اور حاکم نے بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ”خدا مردوں کا ذکر کرتا ہے مگر عورتوں کا ذکر نہیں کرتا۔“ اُس وقت آیت کریمہ ”اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ.....“ اور آیت کریمہ ”اِنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى.....“ دونوں نازل ہوئیں اور نیز حاکم ہی نے انہی بی بی صاحبہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”مرد جہاد کرتے ہیں اور عورتیں جہاد نہیں کرتیں اور پھر ہمارے لئے صرف آدھی میراث ہے۔“ تو اُس وقت خداوند پاک نے نازل فرمایا: ”وَلَا تَحْمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.....“ اور نیز نازل فرمایا: ”اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ.....“ اور اسی قسم کی دوسری مثال وہ حدیث ہے جسے بخاری نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو لکھنے کے لئے آیت کریمہ ”لَا يَسْتَوِي الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.....“ سُنائی تو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ!

میں جہاد کرنے پر قادر ہوتا تو ضرور کرتا۔“ وہ اندھے تھے۔ لہذا خداوند کریم نے ”غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ.....“ نازل فرمایا۔ پھر ابن ابی حاتم نے بھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی کے لکھنے پر مامور تھا جس حال میں کہ میں قلم کان پر رکھے ہوئے تھا (یعنی تیار تھا کہ آپ ﷺ کچھ بتائیں تو لکھوں کہ یکا یک آپ کو جنگ کا حکم دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ نازل شدہ حکم پر اور کیا حکم اترتا ہے۔ اسی اثناء میں ایک اندھا شخص آیا اور اُس نے کہا ”یا رسول اللہ! میرے لئے کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو اندھا ہوں۔“ پس اُس وقت ”لَيْسَ عَلَيَّ الضُّعْفَاءُ... الْبَيْتِ“ نازل ہوئی۔“

تیسری مثال اس بارے میں ابن جریر کی وہ روایت ہے جسے اُس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا ”اس وقت تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آئے گا جو دو شیطانوں کی آنکھوں سے دیکھتا ہوگا“۔ اسی اثناء میں ایک کرنجا آدمی نمایاں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے حضور میں بلا کر فرمایا ”تُو اور تیرے ساتھی مجھ کو بُرا بھلا کیوں کہہ رہے تھے؟“ وہ آدمی اس بات کو سُن کر واپس گیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی آپ ﷺ کے زور و لے آیا جہاں اُن سبھوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خطا سے درگزر کیا۔ اس موقع پر خدا نے یہ آیت نازل فرمائی ”يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا.....“ اور حاکم اور احمد نے اسی روایت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ”اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کو ٹھہرایا پھر خدا نے اپنا یہ کلام نازل فرمایا ”يَوْمَ يَسْمَعُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ... الْبَيْتِ“۔“

اس مسئلہ میں جن باتوں کو میں نے بیان کیا ہے یہ بہت کچھ قابلِ غور اور لائقِ یاد رکھنے کے ہیں۔ یہ باتیں محض میری دماغ سوزیوں کے نتائج ہیں۔ میں نے ائمہ کے طرزِ عمل کی چھان بین اور اُن کے متفرق کلاموں کی جانچ پڑتال کر کے ان باتوں کا استخراج کیا ہے اور مجھ سے پہلے کسی نے اس بحث کو نہیں چھیڑا ہے۔

دسویں نوع (۱۰)

قرآن کے اُن حصوں کا بیان

جو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی زبان پر نازل ہوئے ہیں

یہ درحقیقت اسباب نزول ہی کی ایک نوع ہے اور اس کی اصل عمرؓ کے موافقات ہیں یعنی وہ باتیں جو انہوں نے کہیں اور پھر انہی کے مطابق قرآن کا نزول ہو گیا۔ ایک گروہ نے اس عنوان پر مستقل کتابیں بھی لکھ ڈالی ہیں مگر میں بالاختصار اُن کو یہاں درج کروں گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موافقات

ترمذی حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبَهُ"، بے شک خدا نے عمر کی زبان اور اُن کے دل کو حق کا مرکز بنایا ہے۔ ابن عمرؓ کہتے ہیں کسی معاملہ آڑنے کی حالت میں جب کہ دیگر لوگوں نے بھی اس پر رائے زنی کی ہو اور حضرت عمرؓ نے بھی اس کی بابت کچھ کہا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن کا نزول حضرت عمرؓ کے کہنے کے قریب قریب نہ ہوا ہو۔

اور ابن مردویہ نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا عمرؓ کے خیال میں کوئی بات آتی تھی تو قرآن بھی اس کے موافق ہی نازل ہوتا تھا۔ بخاری نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ انسؓ نے کہا "عمرؓ کہتے تھے کہ میں نے تین باتوں میں اپنے پروردگار سے موافقت کی ہے :

(۱) میں نے کہا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلیٰ بناتے تو (اچھا ہوتا) اور اسی وقت آیہ کریمہ "وَأَنبِئُونَا بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى" نازل ہوئی۔

(۲) میں نے کہا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی بیویوں کے سامنے نیک اور بدو ہر طرح کے لوگ چلے جاتے ہیں اس لئے اگر آپ اُن کو پردہ کرنے کا حکم دیتے تو بہتر ہوتا۔ پس آیت "حجَاب" نازل ہوئی۔

(۳) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں آپ کی بابت غیرت رکھنے میں ایک سی ہو گئیں تو میں نے اُن سے کہا "عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنَّ"، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو چھوڑ دیں گے تو امید ہے کہ اُن کا خدا انہیں تمہارے بدلہ میں تم سے اچھی بیویاں دے دے گا۔

اور اس طرح پر قرآن کا بھی نزول ہوا اور مسلم نے بولسطة ابن عمر خود حضرت عمرؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا "میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ تین باتوں میں موافقت کی ہے، حجاب، قید یان بدر اور مقام ابراہیم کے بارے میں۔ اور ابن ابی حاتم نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے کہا میں نے اپنے پروردگار کی یا میرے پروردگار نے میری چار باتوں میں موافقت کی ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ....."۔ اور جب یہ نازل ہوئی تو میں نے کہا "فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" پھر (خدا کی طرف سے بھی) نازل ہوا "فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ"۔ اور عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت کی گئی ہے کہ ایک یہودی عمر بن الخطابؓ کو ملا اور اُس نے کہا "بے شک جبریل جس کا ذکر تمہارا دوست کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ عمرؓ نے اس کو جواب دیا "مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِئِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ"، یعنی جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبریل و

میکائل کا دشمن ہے تو اس میں شک نہیں کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔“ عبدالرحمن کہتا ہے پس یہ آیت حضرت عمرؓ کی زبان پر نازل ہوئی یعنی بالکل انہی کے کہنے کے مطابق خدا نے بھی فرمایا۔

دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے موافقات

اور سفید نے اپنی تفسیر میں سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ معاذ نے جس وقت وہ بری بات سُنی جو نبی جابر رضی اللہ عنہما کی شان میں کہی گئی تھی تو انہوں نے کہا ”سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ“۔ پھر اسی طرح یہ آیت نازل ہوئی اور ابن ابی میسی نے اپنی کتاب فوائد میں سعید بن المسیب سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے دو شخص ایسے تھے کہ جب وہ اس قسم کی کوئی بات سُنتے تو کہتے ”سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ“۔ یہ زید بن حارث اور ابویوب تھے۔ پھر یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی۔

ابن ابی حاتم نے عکرمہ سے روایت کی ہے کہ جس وقت معمر کہ اُحد کی خبر عورتوں کو ملنے میں دیر ہوئی تو وہ شہر مدینہ سے دریافت حال کے لئے باہر نکلیں اُس وقت ناگہاں دو آدمی ایک اونٹ پر سوار میدان جنگ کی طرف سے شہر آرہے تھے۔ کسی عورت نے ان سے دریافت کیا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں“ شتر سواروں میں سے ایک شخص نے جواب دیا ”وہ زندہ ہیں“۔ عورت یہ مژدہ سُن کر کہنے لگی ”پھر میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی کہ خداوند کریم اپنے بندوں میں سے جن کو چاہے شہادت کا رتبہ عطا کرے“۔ ”فَلَا أُبَالِي يَتَّخِذُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الشُّهَدَاءَ“ پھر قرآن بھی اسی کے کہنے کے مطابق نازل ہوا ”وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ“۔

اور ابن سعد طبقات میں بیان کرتا ہے کہ مجھ سے واقفی نے اور اس سے ابراہیم بن محمد بن شرمیل العبدي نے اپنے باپ کی یہ روایت بیان کی ہے کہ اُس نے کہا ”معمر کہ اُحد کے دن فوج اسلام کا نشان مصعب بن عمیر کے ہاتھوں میں تھا۔ لڑائی میں اُن کا داہنا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ سے نشان تھام لی اور کہنے لگے ”وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ“۔ فَدَخَلْتُ مِنْ قِبَلِهِ الرُّسُلُ طَافِيًا مَاتَ أَوْ قُبِلَ انْقَلَبْتُ عَلَيَّ أَعْقَابِكُمْ“ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں کہ اُن سے پیشتر بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں پھر کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو تم لوگ پشت دکھا کر بھاگ نکلو گے؟“ اس کے بعد اُن کا بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا اور اب انہوں نے جھک کر نشان کو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کی مدد سے سینے کے ساتھ چمٹا لیا اور نوز اُن کی زبان پر وہی کلمات ”وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ“.....“ جاری تھے۔ ازاں بعد وہ قتل (شہید) ہو گئے جس کی وجہ سے نشان بھی سرنگوں ہو گیا“ محمد بن شرمیل اس حدیث کا راوی بیان کرتا ہے کہ یہ آیت ”وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ“.....“ اُس وقت اس واقعہ کے بعد ہی نازل ہوئی۔“

تذنیب : قرآن کے وہ حصے جو غیر اللہ کی زبان پر نازل ہوئے

اس کے قریب قریب قرآن کے وہ حصے بھی ہیں جو غیر اللہ کی زبان پر نازل ہوئے ہیں مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل اور فرشتوں کی زبان پر کہ نہ اُن کی اضافت بالتصریح ان کی جانب ہوئی ہے اور ان کا ان کے اقوال ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اس وضع کی آیتوں کی مثالیں یہ ہیں۔ قولہ تعالیٰ ”قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ.....“ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وارد کیا گیا ہے کیونکہ خدا نے اس کے آخر میں ”وَمَا آتَانَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ“ فرمایا ہے۔ اور اسی طرح باری تعالیٰ کا قول ”أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا.....“ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان سے وارد کیا گیا ہے اور قولہ تعالیٰ ”وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ.....“ جبریل کی زبانی وارد ہے اور قول باری تعالیٰ ”وَمَا مَسَّنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ“۔ وَأَنَا لَنِحْنُ الصَّافُونَ وَأَنَا لَنِحْنُ الْمُسَبِّحُونَ“ فرشتوں کی زبان سے وارد ہوا ہے اور ایسے ہی قول باری تعالیٰ ”إِنَّا لَنَعْبُدُ وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ“ بندوں کی زبان پر وارد ہے۔ مگر ساتھ ہی اس مقام پر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان آیتوں میں ”قُولُوا“ کا لفظ مقدر مانا جائے گا اور ایسے ہی پہلی آیتوں میں بخلاف تیسری اور چوتھی آیات کے اُن میں لفظ ”قُلْ“ کی تقدیر بھی صحیح ہو سکتی ہے۔

گیارہویں نوع (۱۱) تکرار نزول کے بیان میں

نصیحت کی غرض سے تکرار نزول

محققین اور متاخرین دونوں میں سے ایک گروہ نے بصراحت اس بات کو بیان کیا ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں اور سورتیں مکرر بھی نازل ہوئی ہیں۔ ابن حصار کا قول ہے ”کبھی کسی آیت کا دوبارہ نازل ہونا یاد دہانی اور نصیحت دینے کی غرض سے ہوتا ہے“۔ اور اس نے اس کی مثالوں میں سورۃ النحل کے خاتمہ اور سورۃ الروم کے آغاز کی آیتوں کو پیش کیا ہے اور ابن کثیر آیۃ الروح کو بھی اسی قسم میں شامل بتاتا ہے اور بہت سے لوگ سورۃ الفاتحہ کو بعض اشخاص قول باری تعالیٰ ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا“ کو بھی اسی قبیل سے قرار دیتے ہیں۔

شان و عظمت کے اضافہ کے لئے تکرار نزول

زرکشی اپنی کتاب برہان میں کہتا ہے، کبھی ایک چیز کا نزول اس کی شان بڑھانے اور اس کا سبب پائے جانے کی حالت میں اس پر توجہ مائل کرانے کی غرض سے بھی دو مرتبہ ہوتا ہے پھر اس نے آیۃ الروح اور ”اقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ.....“ کو تمثیلاً ذکر کیا اور کہا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ سورۃ الاسراء اور سورۃ ہود دونوں کی سورتیں ہیں اور ان کا سبب نزول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئیں اسی وجہ سے بعض لوگ ان کی بابت الجھن میں پڑ گئے ہیں مگر درحقیقت کوئی اشکال اس میں نہیں ہے کیونکہ ان سورتوں کا نزول دوبارہ ہوا ہے اور اسی طرح سورۃ الاخلاص کے بارے میں بھی آیا ہے کہ وہ مشرکین کے لئے مکہ میں اور اہل کتاب کے لئے مدینہ میں بطور جواب نازل ہوئی۔ نیز یہی حالت قول باری تعالیٰ ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا.....“ کی ہے۔ زرکشی کہتا ہے کہ اور ان سب باتوں کی حکمت یہ ہے کہ بعض اوقات کسی حادثہ یا سوال وغیرہ کے باعث ایک آیت کا نزول ضروری معلوم ہوا اور اس سے پہلے کوئی آیت ایسی اتر چکی تھی جس میں اس حادثہ یا سوال کے متعلق مناسب حکم یا جواب موجود تھا۔ تو بس اب بھی وہی آیت بجنسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی جاتی تھی جس سے ان لوگوں کو اس آیت کی یاد دہانی اور یہ بات ظاہر کرنی مقصود ہوتی تھی کہ جس حکم کے وہ لوگ طالب ہیں وہ اس آیت میں موجود ہے۔

تنبیہ : اختلاف قرأت بھی تکرار نزول کی مثال ہے

کبھی وہ حروف بھی جو دو یا زیادہ صورتوں کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں اسی قبیل (تکرار نزول) سے قرار دیئے جاتے ہیں اور اس پر مسلم کی وہ روایت دلالت کرتی ہے جس کو اس نے ابی ابن کعب کی حدیث سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پروردگار نے مجھ کو یہ حکم بھیجا کہ میں قرآن کو ایک ہی حرف پڑھوں پھر میں نے خدا کی جناب میں عرض کیا، بارالہ میری امت پر آسانی فرما۔ اس وقت حکم آیا کہ اچھا دو حرفوں پر قراءت کرو۔ میں نے دوسری مرتبہ بھی اپنی امت کے واسطے آسانی کی استدعا کی اور اب یہ حکم ملا کہ ”قرآن کی قرأت سات حرفوں پر کرو“۔ اس لئے یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ قرآن کا نزول پہلی ہی مرتبہ نہیں بلکہ وہ یکے بعد دیگرے کئی بار نازل ہوا ہے اور سخاونی نے اپنی کتاب جمال القراء میں سورۃ الفاتحہ کے دو مرتبہ نازل ہونے کا قول نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ”اگر کوئی اس کے دوبارہ نازل ہونے پر یہ اعتراض کرے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں اس کو جواب دوں گا، ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ اس کا نزول ایک ہی

حرف پر ہوا اور دوسری مرتبہ یہ اپنے باقی وجوہ کے ساتھ نازل ہوئی ہو جیسے مَلِک اور مَالِک اور اَلْبَسْرَاطُ اور اَلْبَسْرَاطُ یا اسی طرح اور بھی الفاظ کے تغیرات۔“

تکرار نزول کے انکار کے بارے میں بعض علماء کی رائے

اور دوسری بات یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ بعض علماء نے قرآن کے کسی حصہ کا بھی مکرر نازل ہونا صحیح نہیں مانا ہے۔ میں نے اس قول کو کتاب الکفیل بمعانی التزیل میں دیکھا ہے۔

اور قائل نے اس کی علتیں یہ قرار دی ہیں :

۱۔ تحصیل حاصل بے فائدہ امر ہے۔

۲۔ اُس سے یہ لازم آتا ہے کہ جس قدر قرآن مکہ میں اتر تھا وہ دوبارہ مدینہ میں بھی نازل ہوا کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال رسول ﷺ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔

۳۔ نازل کرنے کے اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے پاس قرآن کا کوئی ایسا حصہ لے کر آتے تھے جس کو پہلے نہیں لاتے تھے اور اسے رسول اللہ ﷺ کو پڑھاتے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے ہاں ممکن ہے کہ تکرار نزول کو ماننے والوں کی یہ مراد ہو کہ جس

وقت قبلہ بدلا گیا ہے اس وقت جبرائیل امین نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر یہ خبر دی کہ سورۃ الفاتحہ جس طرح مکہ میں نماز کا رکن تھی اسی

طرح اب بھی رکن نماز رہے گی اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو دوبارہ نازل ہونا گمان کر لیا۔ یا یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو سورۃ

الفاتحہ میں کوئی نئی قراءت سنائی جو مکہ میں نہیں سنائی تھی اور آپ ﷺ نے اس کا نازل کرنا خیال کر لیا۔ الخ

اس قول کی تردید میں نمبر وار جوابات یوں دیئے جائیں گے :

۱۔ تحصیل حاصل کا اعتراض اُن فوائد کے لحاظ سے قابل تردید ہے جن کا اُوپر بیان ہو چکا ہے۔

۲۔ جس لزوم کا قائل نے بیان کیا ہے وہ ٹھیک نہیں، اس لئے یہ شق بھی مردود ہے۔

۳۔ یہ شرط لگانی کہ پہلے اُس حصہ کا نزول نہیں ہوا تھا، اُسے بھی ٹھیک نہیں مانا جاسکتا کیونکہ اس کے دلائل پہلے بیان ہو چکے ہیں اور لکھا جا چکا ہے کہ تکرار نزول کی غرض یاد دہانی اور نصیحت ہوتی ہے۔

بارہویں نوع (۱۲)

وہ آیات جن کا حکم اُن کے نزول سے یا جن کا نزول اُن کے حکم سے مؤخر ہوا ہے

نزول آیت پہلے، حکم بعد میں اس کی مثال

زرکشی اپنی کتاب البرہان میں لکھتا ہے کبھی قرآن کا نزول اس کے حکم سے پہلے ہو جاتا تھا۔ مثلاً قول باری تعالیٰ ”قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ“ کہ اس کی بابت بیہقی اور دیگر محدثین نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ ”اس کا نزول زکوٰۃ (صدقہ) فطر کے بارے میں ہوا تھا“۔ اور بزار نے بھی بیہقی ہی کی طرح اس حدیث کی مرفوعاً روایت کی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ہم کو اس تاویل کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہو سکتی کیونکہ یہ سورۃ مکیہ ہے اور مکہ میں عید، زکوٰۃ اور روزہ کا کوئی ذکر تک نہ تھا۔ علامہ بغوی اس کا جواب یوں دیتا ہے کہ حکم سے پیشتر قرآن کا نزول ہونا جائز ہے۔ جس کی مثال خدا کا قول: ”لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ لِهَذَا الْبَلَدِ“ ہے۔ اگر سورۃ کو دیکھا جائے تو وہ مکیہ ہے مگر ”حِلٌّ“ یعنی بلد حرام میں اباحت قتال کا اثر فتح مکہ کے دن عیاں ہوا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”أَحَلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ“ میرے لئے دن کی ایک ساعت حلال بنا دی گئی ہے یعنی اُس ساعت میں مجھ کو بلد الحرام میں بھی قتال کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح مکہ ہی میں آیت کریمہ ”سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ“ کا نزول ہوا تھا۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا یہ کونسی جمعیت ہے۔ پھر جب بدر کا معرکہ پیش آیا اور قریش نے شکست کھائی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے تعاقب میں شمشیر علم کئے ہوئے یہ کہتے ہیں: ”سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ“ لہذا میں سمجھ گیا کہ اس کا نزول معرکہ بدر کی بابت ہوا تھا۔ اس حدیث کی روایت طبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں کی ہے اور ایسا ہی قول تعالیٰ ”جُنْدًا مَا هَذَا لَكَ مَهْزُومًا مِّنَ الْأَحْزَابِ“ بھی ہے کہ اس کی بابت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا ”جس وقت خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ وہ عنقریب مشرکین کی ایک سپاہ کو ہزیمت دے گا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور اس کی تاویل بدر کے دن عیاں ہوئی“۔ اس حدیث کی روایت ابن ابی حاتم نے کی ہے اور ایسی ہی مثال قول تعالیٰ ”قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ“ کی بھی ہے کیونکہ ابن ابی حاتم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے قول تعالیٰ ”قُلْ جَاءَ الْحَقُّ“ کی تفسیر میں یہ روایت کی ہے انہوں نے کہا یہاں پر الحق سے ”تلواریں“ مراد ہے۔ حالانکہ یہ آیت مکیہ ہے اور جنگ کے فرض ہونے سے بہت پہلے اُتری ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے شیخین نے انہی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت خانہ کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بت نصب تھے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی اُن بتوں کو ٹکھرا کر گراتے اور یہ کہتے جاتے تھے: ”جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا..... وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ“ اور ابن الحصار کہتا ہے: خدا نے کئی سورتوں میں زکوٰۃ کا ذکر تصریحاً اور کنایہً دونوں طرح پر بہت کثرت کے ساتھ فرمایا ہے جس سے یہ مراد ہے کہ خداوند کریم نے اپنے رسول سے جو وعدہ کیا ہے وہ اُسے ضرور پورا کرے گا اور اپنے دین کو قائم کرے اُسے قوت دے گا، یہاں تک کہ نماز اور زکوٰۃ اور تمام احکام شریعت فرض بنائے گا۔ حالانکہ زکوٰۃ کا مدینہ ہی میں فرض ہونا بلا خلاف مانا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ابن الحصار نے تمثیلاً ذیل کی آیت پیش کی ہیں: ”وَأَنْتُمْ أَحَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ“ اور سورۃ المزمل کی آیت ”وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ“ پھر اسی سورۃ کی دوسری آیت ”وَإِخْرُؤُونَ بِقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ اور قول تعالیٰ ”وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا“

إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا“ جس کی بابت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور عمر اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ وہ سوڈن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ آیت مکہ ہے اور اذان کی مشروعیت مدینہ میں آ کر ہوئی۔

حکم پہلے، نزول آیت بعد میں ہوا

اور ان آیتوں کی مثالیں جن کا نزول ان کے حکم سے بعد میں ہوا ہے حسب ذیل ہیں:

(۱) آیت وضو: صحیح بخاری میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا میرا ایک ہار بیداء (مدینہ سے باہر کا میدان) میں گر گیا اور اس وقت جب کہ ہم مدینہ میں داخل ہو رہے تھے۔ لہذا رسول اللہ ﷺ نے اسی مقام پر اپنی اذنی بٹھادی اور اتر پڑے۔ پھر آپ ﷺ میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے اور ابو بکر نے آ کر مجھے ایک زور کا گھنسا مار کر کہا ”تو نے ایک ہار کے لئے لوگوں کو روک لیا ہے۔“ پھر نبی ﷺ بیدار ہو گئے اور نماز صبح کا وقت آ گیا۔ آپ ﷺ نے پانی مانگا اور پانی ملا نہیں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ.....“ تا قولہ تعالیٰ ”لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ“ اور یہ آیت بالا جماع مدنیہ ہے۔ حالانکہ وضو مکہ ہی میں نماز کے ساتھ ساتھ فرض کیا گیا تھا۔ ابن عبدالبر کا قول ہے کہ ”تمام اہل مغازی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جس وقت سے رسول اللہ ﷺ پر نماز فرض ہوئی اس وقت سے کبھی آپ ﷺ نے بغیر وضو نماز نہیں پڑھی اور اس بات کا انکار بجز جاہل اور معاند کے کوئی نہیں کر سکتا۔“ پھر وہ خود ہی کہتا ہے: ”لیکن باوجود اس کے کہ وضو پر پہلے ہی سے عمل درآمد ہو رہا تھا، پھر آیت وضو بھی نازل کرنے کی حکمت یہ تھی کہ اس کا فرض ہونا مَسَلُوا بِأَنفُسِهِمْ لَوْ هُوَ جَاءَ اور ابن عبدالبر کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا قول ہے کہ ”احتمال ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا اگلا حصہ پہلے ہی فرضیت کے ساتھ نازل ہو چکا اور بعد ازاں اس قصہ میں اس کا باقی حصہ اترتا ہو جس میں تمم کا ذکر آیا ہے۔“ مگر میں کہتا ہوں کہ اس قول کی تردید آیت کے مدنی ہونے پر اجماع ہونے سے ہو رہی ہے۔

(۲) آیت جمعہ: یہ بھی مدنی ہے اور جمعہ کی فرضیت مکہ ہی میں ہو چکی تھی اور ابن الفرس کا قول ہے کہ جمعہ کی اقامت مکہ میں ہرگز نہیں ہوئی تھی اس کی تردید ابن ماجہ کی اس حدیث سے ہو جاتی ہے جسے اس نے عبدالرحمن بن کعب بن مالک سے روایت کیا ہے۔ عبدالرحمن نے کہا جب میرے باپ کی آنکھیں جاتی رہیں تو میں اس کو پکڑ جہاں جانا ہوتا لے جایا کرتا اور جس وقت میں ان کو نماز جمعہ کے لئے لے جاتا تھا تو وہ اذان سنتے ہی ابی امامہ سعد بن زرارہ کے لئے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ میں نے دریافت کیا بابا جان کیا وجہ ہے کہ جمعہ کی اذان سنتے ہی آپ کو سعد بن زرارہ کے حق میں دعائے مغفرت کرتے سنتا ہوں۔ میرے والد نے جواب دیا وہ پہلا شخص تھا جو رسول اللہ ﷺ کے مکہ سے مدینہ میں آنے سے پہلے ہم کو جمعہ کی نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اسی امر کی ایک اور مثال قولہ تعالیٰ ”إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ“ بھی ہے کہ یہ ۹ھ میں نازل ہوئی حالانکہ زکوٰۃ کی فرضیت اوائل ہجرت ہی میں ہو گئی تھی۔ ابن الحصار کہتا ہے: ”ممکن ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف اس آیت کے نازل ہونے سے قبل ہی معلوم رہا ہو مگر اس کے بارے میں کوئی نص قرآن نہ ہونے کی وجہ سے یہ آیت نازل کی گئی جس طرح وضو کی فرضیت آیت وضو کے نزول سے قبل معلوم تھی پھر اس کی تائید کے لئے قرآن بھی نازل ہو گیا۔“

تیرھویں نوع (۱۳)

قرآن کے وہ حصے جن کا نزول بتفریق اور اکٹھا ہوا ہے

اول قسم : علیحدہ علیحدہ نازل ہونے والی آیات کی مثال

یعنی قرآن کا ایسا حصہ جس کا نزول بتفریق ہوا ہو پیشتر ہے۔ چھوٹی سورتوں میں سے اس کی مثال سورۃ اقرء ہے کہ اس میں سے پہلے صرف ”مَا لَكُمْ يَعْلَمُ“ تک تین آیتوں کا نزول ہوا۔ دوسری مثال والضحیٰ ہے اس کا ابتداء میں نازل ہونے والا حصہ آغاز سورۃ سے فرضیٰ تک ہے۔ جیسا کہ طبرانی کی حدیث میں آیا ہے۔

دوسری قسم : یعنی یکجا نازل ہونے والی سورتوں کی مثالیں

الفاتحہ، الاخلاص، الکوثر، تبت، لم یکن، النصر اور معوذتان کی سورتیں ہیں کہ ان کا نزول یکبارگی ہی ہوا اور طویل (بڑی) سورتوں میں سے ایک سورۃ المرسلات ہے۔ مستدرک میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا: ”میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھا کہ اسی اثناء میں سورۃ المرسلات عرفاً نازل ہوئی اور میں نے فوراً اس کو آپ کے دہن مبارک سے لے لیا اور ان کا دہن اس سورۃ سے اس قدر شیریں ہو گیا کہ انہیں خبر ہی نہ ہو سکی کہ یہ سورۃ کس آیت پر ختم ہوئی“۔ ”فَبِأَيِّ حَبِيبٍ بَعْدَهُ يَوْمِنُونَ“ پر یا ”وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ“ پر۔

دوم : سورۃ الصف ہے جس کی دلیل ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو نوع اول میں بیان ہو چکی۔

سوم : سورۃ الانعام کیونکہ ابو عبید اور طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورۃ الانعام مکہ میں رات کے وقت یکبارگی نازل ہوئی تھی اور بوقت نزول اُس کے گرد حلقہ کئے ہوئے ستر ہزار فرشتے ساتھ آئے تھے اور طبرانی ہی نے یوسف بن عطیہ الصفار کے طریقہ سے (جو متروک ہے) بواسطہ ابن عوف از نافع از ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کی ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سورۃ الانعام کا نزول ایک ہی مرتبہ میں ہوا اور اُس کی مشایعت (ہم کابی) میں ستر ہزار فرشتے تھے“۔ اور مجاہد سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا: ”سورۃ الانعام کا نزول تمام تر ایک ہی مرتبہ میں ہوا اور اس کے ساتھ پانچ سو فرشتے تھے“۔ اور عطاء سے روایت ہے کہ اس نے کہا: ”سورۃ الانعام سب یکبارگی میں نازل کی گئی اور اس کے ہمراہ ستر ہزار فرشتے تھے“۔ اس لئے یہ سب شواہد ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے کی تقویت کرتا ہے مگر ابن الصلاح اپنے فتاویٰ میں لکھتا ہے کہ جو حدیث سورۃ الانعام کے کل ایک ہی مرتبہ میں نازل ہونے پر دلالت کرتی ہے اُسے ہم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے طریق سے روایت کیا ہے لیکن اس حدیث کے اسناد میں ایک طرح کی کمزوری ہے اور ہم کو اس کے اسناد صحیح نہیں نظر آتے۔ اس کے علاوہ ایک روایت حدیث اُبی کے مخالف بھی آئی ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ سورۃ الانعام کا نزول یکبارگی نہیں ہوا بلکہ اس کی کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں اور ان کی تعداد میں اختلاف ہے کوئی تین آیتیں کہتا ہے کسی نے چھ آیتیں بتائی ہیں اور بعض لوگ کچھ اور بھی کہتے ہیں“۔ واللہ اعلم

چودھویں نوع (۱۴)

قرآن کی وہ سورتیں اور آیتیں جن کے ساتھ فرشتوں کا بھی نزول ہوا یا جو یونہی صرف حامل وحی کی معرفت اتریں

مختلف سورتوں کے نزول کے وقت فرشتوں کی عظیم تعداد ہمراہ اترنے کی روایات

ابن جنیب اور اسی کی پیروی میں ابن النقیب دونوں کا قول ہے کہ قرآن میں بعض سورتیں اور آیتیں اس قسم کی ہیں جن کے ساتھ فرشتوں کی تعداد مشابعت کرتی ہوئی نازل ہوئی تھی۔ اس قبیل کی سورتوں میں ایک الانعام ہے۔ اس کی مشابعت ستر ہزار فرشتوں نے کی۔ دوم فاتحہ الکتاب۔ اس کی مشابعت میں اسی ہزار فرشتے آئے۔ سوم سورۃ یونس اس کی مشابعت تیس ہزار فرشتوں نے کی اور ”وَأَسْفَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا“ کہ اس سورۃ کے ہمراہ بیس فرشتے آسمان سے نازل ہوئے تھے۔ اور آیت الکرسی کی مشابعت میں تیس ہزار فرشتے اترے تھے۔ اور ان سورتوں اور آیت الکرسی کے علاوہ باقی تمام قرآن بغیر کسی مشابعت کے تنہا جبرائیل علیہ السلام کی معرفت نازل کیا گیا۔ میں کہتا ہوں سورۃ الانعام کی حدیث اپنے تمام طریقوں سے پہلے بیان کی جا چکی ہے اور اس کے باقی طریقے یہ ہیں کہ بیہقی نے کتاب شعب الایمان میں اور طبرانی نے کمزور سند کے ساتھ انس سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ ”سورۃ الانعام کا نزول فرشتوں کے ایک جلوس کے ساتھ ہوا۔ یہ جلوس اس قدر بڑا اور کثیر تھا کہ اس نے مشرق سے مغرب تک تمام فضا کو بھر کر دیا تھا اور ان کی تعداد تیس سو تیس کے غلغلہ سے زمین تھرا رہی تھی۔“ اور حاکم اور بیہقی نے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: ”جس وقت سورۃ الانعام کا نزول ہوا اس وقت رسول اللہ ﷺ نے ”سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ پڑھ کر فرمایا: اس سورۃ کے ساتھ اتنے فرشتے بطور مشابعت کے آئے ہیں کہ انہوں نے آفاق کو مسدود کر دیا ہے۔“ حاکم اس حدیث کی نسبت کہتا ہے کہ یہ روایت مسلم کی شرط پر صحیح ہے مگر ذہبی اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک طرح کا انقطاع پایا جاتا ہے اور میں اس کو موضوع گمان کرتا ہوں۔“ اب رہیں فاتحہ، یاسین اور ”وَأَسْفَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا“ کی سورتیں تو ان کی نسبت مجھ کو کسی حدیث یا اثر (قول سلف) کا پتہ نہیں ملتا۔ البتہ آیت الکرسی کے بارے میں اور تمام آیات سورۃ البقرہ کے بارے میں مجھے ایک حدیث ملی ہے جس کو احمد نے اپنی مسند میں معقل بن یسار سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”الْبَقْرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَذَرَوْنَهُ نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُونَ مَلَكًا وَاسْتَخْرَجَتْ: ”اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ“۔ ”مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَوَصَلَتْ بِهَا“ یعنی سورۃ البقرہ قرآن کا بڑا بلند ترین رکن ہے اور اس کا کنگرہ ہے اس کی ہر ایک آیت کے ساتھ اسی فرشتے نازل ہوئے اور آیت ”اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ عرش کے نیچے سے نکال کر اس میں ملائی گئی ہے اور سعید بن منصور نے اپنے سنن میں ضحاک بن مزاحم سے روایت کی ہے کہ ”جبرائیل علیہ السلام سورۃ البقرہ کے خاتمہ کی آیتوں کو لے کر اس طرح نازل ہوئے کہ ان کے ساتھ فرشتوں کی اتنی بے شمار جماعت تھی جس کی تعداد خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔“

ان کے علاوہ اور سورتوں کی نسبت جو روایتیں آئیں وہ حسب ذیل ہیں :

سورۃ الکہف ابن الضریس اپنی کتاب الفصائل میں لکھتا ہے: ”مجھ سے یزید بن عبد العزیز طیلیسی نے اور اس سے اسماعیل بن رافع نے روایت کی ہے کہ ابن رافع مذکور نے کہا: ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تم لوگوں کو ایسی سورت نہ بتاؤں جس کی عظمت نے زمین و آسمان کے مابین تمام خلا کو بھر لیا ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کی مشابعت میں آئے ہیں؟ یہ سورۃ الکہف ہے۔“

تنبیہ : مختلف روایات میں تطبیق کی شکل

دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس قدر روایتوں کے ذریعہ سے اُپر بیان ہوا کہ قرآن کا کچھ حصہ فرشتوں کی مشایعت کے ساتھ اُتر ہے اور بہت بڑا حصہ صرف حامل وحی یعنی جبرائیل علیہ السلام کی ہی معرفت تو اس قول اور ذیل کی دو روایتوں میں تطبیق دینے کی کیا شکل بن سکتی ہے؟

(۱) ابن ابی حاتم نے صحیح سند کے ساتھ سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کبھی نبی کریم ﷺ کے پاس قرآن لے کر نہیں آئے مگر یہ کہ اُن کے ساتھ چار محافظ فرشتے ہوتے تھے۔

(۲) اور ابن جریر ضحاک سے راوی ہے کہ ”جس وقت نبی اللہ ﷺ کے پاس حامل وحی فرشتہ بھیجا جاتا تھا تو خداوند کریم اس کے ہمراہ اور بھی کئی فرشتے ارسال کرتا، تاکہ وہ حامل وحی کے آگے پیچھے اور داہنے بائیں ہر طرف سے اس لئے حفاظت کرتے رہیں کہ کہیں شیطان فرشتہ کی صورت بنا کر رسول اللہ ﷺ کے پاس نہ جا پہنچے۔ چونکہ ان روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت بغیر مشایعت کے نہیں اُتری اور یہ بات مذکورہ بیان کے منافی ہے اس لئے ہم کو ان دونوں روایتوں کی وجہ سے تعارض پڑتا ہے اُس کا رفع کرنا ضروری ہے۔“

فائدہ : خاص عرش کے خزانے سے نازل ہونے والی آیات

ابن الضریس کہتا ہے: ”مجھ سے محمود بن غیلان نے بولطہ بن زید بن ہارون بیان کیا کہ ”اس سے ولید یعنی ابن جمیل نے بولطہ قاسم ابی امامہ سے روایت کی ہے کہ ”چار آیتیں اس قسم کی ہیں جو عرش کے خزانے سے نازل کی گئیں اور جبرائیل آیتوں کے اور کوئی آیت عرش کے خزانہ میں سے نہیں اُتاری گی۔“

(۱) آلم - ذَلِكَ الْكِتَابُ

(۲) آيَةُ الْكُرْسِيِّ

(۳) سُورَةُ الْبَقَرَةِ

(۴) سُورَةُ الْكُوْنُرُ

میں کہتا ہوں سورۃ فاتحہ کی نسبت بھی یہی کہتا ہے کتاب شعب میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) ”بے شک جن چیزوں کو خداوند کریم نے مجھے احسان جتا کر عطا فرمایا ہے اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا: ”میں نے تجھ کو فاتحہ الکتاب عطا کی ہے اور یہ میرے عرش کے خزانوں کا تحفہ ہے۔“ اور حاکم نے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے فاتحہ الکتاب اور سورۃ البقرہ کے خاتمہ کی آیتیں عرش کے نیچے سے عطا کی گئیں ہیں۔“ اور ابن راہویہ اپنے مسند میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے کہ اُن سے فاتحہ الکتاب کی نسبت سؤل کیا گیا تو انہوں نے کہا ”مجھ سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ یہ سورۃ قرآن عرش کے ایک خزانہ سے نازل ہوئی ہے۔“ اور آخر سورۃ البقرہ کے بارے میں دارمی نے اپنے مسند میں المنفح الکلاعی سے روایت کی ہے کہ اس نے بیان کیا ”کسی شخص نے دریافت کیا تھا کہ ”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ اپنے اور اپنی اُمت کے لئے کس آیت کا حاصل ہونا پسند فرماتے ہیں؟“۔ تو رسول پاک نے فرمایا: ”سورۃ البقرہ کے آخری حصہ کی آیت کیونکہ وہ عرش الہی کے خزانہ رحمت کا تحفہ ہے۔“ اور احمد وغیرہ نے عقبیہ بن عامر کی حدیث سے مرفوع طور پر روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم لوگ ان دونوں آیتوں کو پڑھا کرو کیونکہ پروردگار عالم نے مجھے یہ دونوں

۱۔ بندہ مترجم کہتا ہے کہ اس تعارض کا رفع کرنا بے حد آسان ہے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جن محافظ فرشتوں کا آنا ان دونوں روایتوں میں مذکور ہوا ہے وہ مدامی تھے۔ اس لئے ان کو مشایعت کرنے والوں کے ضمن میں داخل کرنا لازم نہیں آتا۔ ہاں محافظ فرشتوں کے ماسوا جس قدر زائد فرشتے کسی سورت یا آیت کے ہمراہ بھیجے گئے ان کو مشایعت کرنے والا کہا جاسکتا ہے اور اسی بنا پر ابن حبیب اور ابن القیب وغیرہ نے شیخ حصوں کو ممتاز بنایا ہے۔ محمد حلیم انصاری

آیتیں عرش کے خزانہ سے عطا کی ہیں۔ اور اسی راوی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ سورۃ البقرہ کے خاتمہ کی آیتیں مجھ کو زبر عرش کے خزانے سے ملی ہیں اور یہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔“ اور ابی ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: ”یہ سورۃ البقرہ کے خاتمہ کی آیتیں مجھ کو زبر عرش کے ایک خزانہ سے عطا کی گئیں ہیں اور یہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا ہوئی تھیں۔“ اور اس حدیث کے بکثرت طریقے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہم سے بھی آئے ہیں۔

باقی رہی آیت الکرسی اُس کا ذکر معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی پچھلی حدیث میں آچکا ہے اور اس کے علاوہ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے تو ہنس کر فرماتے کہ یہ آیت زبر عرش کے کنز الرحمن کا تحفہ ہے۔“

اور ابو عبید نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”آیۃ الکرسی تمہارے نبی کو زبر عرش کے ایک خزانہ سے عطا کی گئی ہے اور تمہارے نبی سے قبل یہ آیت کسی کو نہیں ملی تھی۔“ مگر سورۃ الکوثر کے متعلق مجھ کو کسی حدیث پر وقوف نہیں ہوا اور اس بارے میں ابی امامہ کا جو قول آیا ہے اُسے مرفوع حدیث کے قائم مقام سمجھا جائے گا کیونکہ اس حدیث کو ابوالشیخ، ابن حبان اور دیلمی وغیرہ نے بھی محمد بن عبد الملک الدقیقی سے بواسطہ یزید بن ہارون اُنہی سابقہ اسناد کے ساتھ مرفوعاً ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

پندرہویں نوع (۱۵)

قرآن کے وہ حصے جن کا نزول بعض سابق کے انبیاء پر بھی ہو چکا ہے اور وہ حصہ جن کا نزول محمد ﷺ سے پہلے کسی نبی پر نہیں ہوا ہے

دوسری شق میں فاتحہ الکتاب، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کا خاتمہ داخل ہے جیسا کہ قریب ہی کی کچھلی حدیثوں میں بیان ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ مسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ”نبی ﷺ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، آپ کو دونوں کی بشارت ہو جو صرف آپ کو دیئے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ یہ دونوں نور فاتحہ الکتاب اور سورۃ البقرہ کے خاتمہ کی آیتیں ہیں“۔ اور طبرانی نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ”لوگوں نے سورۃ البقرہ کے اخیر کی دو آیتوں کے بارے میں تردد کیا ہے یعنی ”اٰمَنَ الرَّسُوْلُ“ سے خاتمہ سورۃ تک پس بے شک اللہ نے ان کے ساتھ صرف محمد ﷺ کو برگزیدہ بنایا ہے“۔

اور ابو عبید نے اپنی کتاب الفصائل میں کعب سے روایت کرتا ہے کہ انہوں نے کہا ”محمد ﷺ کو چار آیتیں ایسی دی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں عطا ہوئی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک آیت ایسی ملی جو محمد ﷺ کو نہیں عطا ہوئی۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محمد ﷺ کو یہ آیتیں عطا ہوئیں ”لِلّٰهِ مَغَافِرُ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ.....“ سورۃ البقرہ کے ختم تک تین آیتیں یہ اور چوتھی آیت الکرسی اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک آیت عطا ہوئی : ”اَللّٰهُمَّ لَا تُوَلِّجِ الشَّیْطٰنَ فِیْ قُلُوْبِنَا وَخَلِّسْنَا مِنْهُ اَجَلًا اِنَّ لَكَ الْمَلٰٓئِکُوْثَ وَالْاَبْدَانَ وَالسُّلْطٰنَ وَالْمَلٰٓئِکَ وَالْحَمْدُ وَالْاَرْضُ وَالسَّمٰوٰتُ الدَّهْرُ اَبَدًا اٰمِیْنُ ہ اٰمِیْنُ“ اور تیسری نے شعب الایمان میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”سَبْعَ السُّوَالِ“ یعنی سات طویل سورتیں صرف ہمارے نبی ﷺ کو دی گئیں اور موسیٰ علیہ السلام کو ان میں سے دو سورتیں دی گئی تھیں“۔ پھر طبرانی بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کو ایک ایسی چیز ملی ہے جو کسی پیغمبر کی امت کو نہیں نصیب ہوئی اور وہ نصیب کے وقت ”اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رٰجِعُوْنَ“ کہنا ہے۔“

قرآن کے وہ حصے جو انبیائے سابقین پر بھی نازل ہوئے

اور شق اول یعنی ان قرآن کے حصوں کی مثالیں جو اور انبیائے سابقین پر بھی نازل ہو چکے تھے ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔ حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”جس وقت ”سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی“ نازل ہوئی اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”كُلُّهَا فِیْ صُحُفِ اِبْرٰهٖمَ وَمُوْسٰی“ یعنی یہ ساری سورۃ ابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام کے صحیفوں میں موجود ہے۔ پھر جب ”وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی“ کا نزول ہوا اور سلسلہ نزول ”وَ اٰیٰرٰهٖمَ الَّذِیْ وَثَّقٰی“ تک پہنچ گیا تو آپ نے فرمایا ”وَتَسٰی..... اَنْ لَا تَرُوْا رُوْزَةَ وَرَزَّ اٰخِرٰی.....“ تا قول تعالیٰ ”هٰذَا نَذِیْرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْاَوَّلِی“۔ اور سعید بن منصور کہتا ہے کہ ”مجھ سے خالد بن عبداللہ بن السائب نے بواسطہ عکرمہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”یہ سورۃ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے“۔ اور اسی روایت کو ابن ابی حاتم نے ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ”یہ سورۃ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں سے نسخ کر دی گئی ہے“۔ اور اسدی سے مروی ہے کہ ”یہ سورۃ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی

اسی طرح موجود تھی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی“ اور فریابی کہتا ہے ”خبر دی مجھ کو سفیان نے اپنے باپ سے اور اس کے باپ نے عمر مہ سے سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ ”إِنَّ هَذَا لَقَوْلِي الصُّحُفِ الْأُولَى“ سے وہ آیتیں ہی مراد ہیں (یعنی اس سے قبل کی چند آیتیں ”سَيِّدٌ كَرِيمٌ مِّنْ بَشَرِي.....“ سے ”وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.....“ تک۔ مترجم)۔ اور حاکم نے قاسم کے طریق پر ابی امامہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”خدا نے ابراہیم علیہ السلام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب میں سے حسب ذیل آیتیں نازل کی ہیں ”التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ.....“ سے ”وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ“ تک۔ ”قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ“ سے ”فِيهَا خَالِدُونَ“ تک۔ ”إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ.....“ اور سورۃ سأل کی آیتیں ”الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ.....“ تا قولہ تعالیٰ ”قَائِمُونَ“۔

غرضیکہ خدا نے یہ حصے ابراہیم علیہ السلام اور محمد ﷺ کے سوا کسی اور نبی کو پورے کر کے نہیں دیئے۔ اور بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”بے شک وہ یعنی نبی ﷺ تو رات میں بھی اپنی بعض اُن صفات کے ساتھ موصوف ہیں جو قرآن میں آئی ہیں ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحُرًّا لَّيْلًا مَّيِّتًا.....“ تا آخر حدیث“۔ اور ابن الضریس وغیرہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا تو رات ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ط ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ“ کے ساتھ آغاز اور ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا.....“ تا قولہ تعالیٰ ”وَكَبِيرَةٌ نَّكِيرًا“ پر ختم ہوئی ہے۔ اور پھر انہی سے روایت کی گئی ہے کہ ”توراة کا آغاز سورۃ الانعام کے آغاز ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ“ ہی کے ساتھ ہوا ہے اور توراة کا خاتمہ سورۃ ہود کے خاتمہ ”فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ“ پر ہوا ہے۔ اور کسی دوسرے راوی نے بھی حضرت کعب رضی اللہ عنہ ہی سے دیگر وجہ پر یہ روایت کی ہے کہ توراة میں الانعام کی دس آیتیں ”قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ عَدِيبٌ.....“ تا آخر سورۃ نازل کی گئیں ہیں اور ابو عبید نے بھی حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”سب سے پہلے خدا نے توراة میں جس چیز کو نازل فرمایا وہ سورۃ الانعام کی دس آیتیں ہیں ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ.....“۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی اس کہنے سے یہ مراد ہے کہ ان آیتوں میں بھی وہی بات شامل ہے جو ان دس آیتوں میں پائی جاتی ہے جنہیں خدا نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے توراة میں درج کیا ہے کہ سب سے اول تو حید باری تعالیٰ، شرک کی ممانعت، جھوٹی قسم، نافرمانی والدین، قتل، زنا، چوری، فریب و دعا اور غیروں کی ملکیت پر نظر ڈالنے کی ممانعت اور یوم سبت (شنبہ) کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔

اور دارقطنی نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں تجھ کو ایک ایسی آیت بتاتا ہوں جو سلیمان علیہ السلام کے بعد میرے سوا کسی اور نبی پر ہرگز نازل ہی نہیں ہوئی ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“۔ اور یہی آیت نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”لوگ کتاب اللہ کی ایک ایسی آیت کی جانب غافل ہو رہے ہیں جو نبی ﷺ سے پہلے کسی نبی پر نہیں نازل ہوئی مگر یہ کہ سلیمان بن داؤد (علیہما السلام) ہوں ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ اور حاکم نے ابی میسرہ سے روایت کی ہے کہ وہ آیت توراة میں سات سوا آیتوں کے برابر مرتب رکھتی ہے ”يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ“ سورۃ الحجۃ کی پہلی آیت۔

فائدہ : حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھائی جانے والی تین آیتیں

اس نوع میں وہ قول بھی داخل ہو سکتا ہے جسے ابن ابی حاتم نے محمد بن کعب القرظی سے نقل کیا ہے کہ اُس نے کہا ”یوسف کو جو رہا دکھائی گئی تھی وہ کلام اللہ کی تین آیتیں تھیں“۔

(۱) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ °

(۲) وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ.....“

(۳) قوله تعالى أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ.....“

اور محمد بن کعب کے سوا کسی اور نے چوتھی آیت ”وَلَا تَقْرُبُوا الرِّزَا.....“ کا بھی اضافہ کیا ہے اور ابن ابی حاتم، ابن نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے کہ وہ خداوند کریم کے قول ”لَوْ لَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ“ کی تفسیر میں بیان کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت مشاہدہ کی تھی جس نے ان کو فعل بد میں مبتلا ہونے سے منع کیا اور وہ آیت ان کے لئے دیوار کی سطح پر نمایاں کی گئی تھی۔“

سولہویں نوع (۱۶) قرآن کے اُتارے جانے کی کیفیت

اس نوع میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ قرآن کریم کیوں اور کن حالتوں سے نازل کیا گیا اور اس نوع میں چند مسائل ہیں۔

مسئلہ اولیٰ: نزول قرآن کی کیفیت، یکبارگی یا تھوڑا اُترا؟ اس بارے میں مختلف اقوال

قال اللہ تعالیٰ ”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ“ اور فرمایا ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ“ کلام مجید کے لوح محفوظ سے اُتارے جانے کی کیفیت میں تین مختلف قول آئے ہیں جن میں سے ایک قول جو صحیح اور مشہور تر ہے یہ ہے کہ کلام اللہ لیلۃ القدر میں ایک ہی مرتبہ مکمل آسمان دنیا پر بھیج دیا گیا اور پھر اس کے بعد بیس یا تیس یا پچیس سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے رونے زمین پر نازل کیا جاتا رہا۔ مدت کا اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے زمانہ سے وابستہ ہے کیونکہ مبعوث برسات ہونے کے بعد سے ایک قول پر صرف دس سال، دوسرے قول سے تیرہ سال اور تیسرے قول کے لحاظ سے پندرہ سال مکہ میں رہے تھے۔

پہلا قول صحیح اور مشہور تر ہے

حاکم بیہقی اور دیگر راویوں نے منصور کے طریق پر بولسطہ سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن شب قدر میں اکٹھا اور ایک ہی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا اور وہ مواقع نجوم کے مطابق تھا (یعنی جس طرح باختلاف واقعات اُسے نازل کیا جانا ارادہ الہی میں تھا اس کے مطابق ترتیب رکھی گئی تھی نہ کہ لوح محفوظ کی ترتیب۔ مترجم) اور پھر خداوند کریم اُس کا ایک ٹکڑا دوسرے حصہ کے بعد پے در پے نازل فرمایا کرتا تھا اور حاکم نیز بیہقی اور نسائی نے داؤد بن ابی ہند کے طریق سے روایت مکرّمہ از ابن حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن قدر کی رات میں یکبارگی مکمل آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد بیس سال کے عرصہ میں نازل کیا گیا۔“ بعد ازاں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت کریمہ پڑھی ”وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا“ اور فرمایا ”فَرَقْنَا بِالنَّاسِ عَلَى الْغَلِيِّ مُكْتَبًا وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا“۔ اور اسی حدیث کو ابن ابی حاتم نے بھی اسی وجہ سے روایت کیا ہے مگر ابن ابی حاتم کی روایت کے آخر میں اتنی بات زائد ہے کہ ”پھر جس وقت مشرک لوگ کوئی نئی بات کرتے تھے تو اُس وقت خدا بھی اُن کے لئے نیا جواب دیتا تھا۔“

اور حاکم اور ابن ابی شیبہ نے حسان بن حریث کے طریق پر بولسطہ سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن ذکر سے جدا کر کے آسمان دنیا کے بیت العزّة میں لا کر رکھا گیا اور پھر جبریل علیہ السلام اسے لے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے لگے۔“ اس حدیث کے تمام اسناد صحیح ہیں اور طبرانی دوسری وجہ پر ابن حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ”قرآن ماہ رمضان اور قدر کی رات میں آسمان دنیا پر یکبارگی اُتارا گیا اور پھر اس کا نزول متفرق طور سے ہوتا رہا“ اس حدیث کے اسناد قابل گرفت نہیں ہیں اور طبرانی اور برزاردونوں نے ایک دوسری وجہ پر انہی سے روایت کی ہے کہ ”قرآن کا نزول ایک ہی مرتبہ ہوا یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا کے بیت العزّة میں لا کر رکھ دیا گیا اور جبریل علیہ السلام نے اُسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بندوں کے کلام اور اعمال کے جوابوں میں نازل کیا۔“ ابن

ابی شیبہ نے کتاب فضائل القرآن میں ابن حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اور وجہ پر یہ روایت کی ہے کہ ”قرآن لیلۃ القدر میں جبریل علیہ السلام کو ایک ہی بار دے دیا گیا پھر جبریل علیہ السلام نے اُسے بیت العزّة میں رکھ دیا اور اس کے بعد اُس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے لگے“ اور

ابن مردویہ اور بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں السدی کے طریق سے بواسطہ محمد از ابن ابی الجہاد از مقسم، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان سے عطیہ بن الاسود نے سوال کیا اور کہا ”باری تعالیٰ کے قول ”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ“ اور ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ“ سے میرے دل میں (عجب) شک پڑ گیا ہے کیونکہ (جہاں تک معلوم ہو سکا) قرآن کا نزول شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر اور ربیع کے مہینوں میں بھی ہوتا رہا ہے؟“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ”بے شک قرآن ماہ رمضان اور شب قدر میں سب ایک باری نازل کر دیا گیا تھا اور پھر وہ نزول کے متفرق موقعوں پر آہستہ آہستہ مہینوں اور دنوں میں اترتا رہا“۔ ابوشامہ کہتا ہے کہ اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول ”سلسلہ سے آہستگی اور توقف مراد ہے اور ”مواقع الخوم“ کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح ستارے گر کرتے ہیں اسی طرح قرآن کا بھی رفتہ رفتہ نزول ہوا اور حدیث کا مدعا یہ ہے کہ قرآن پہلے شب قدر میں سب یکجا اتر آیا اور پھر اس کا نزول واقعات کے لحاظ سے بتدریج ہوتا رہا یعنی وہ یکے بعد دیگرے ٹھہر ٹھہر کر اور آہستگی کے ساتھ اترتا رہا۔

دوسرا قول : یہ ہے کہ قرآن کا نزول آسمان دینا پڑ نہیں اور تیس یا چھپس قدر کی راتوں میں اس طرح ہوا کہ ہر ایک لیلۃ القدر میں جس قدر حصہ ایک سال کے عرصہ میں خدا کو نازل کرنا منظور ہوتا تھا ایک دفعہ آسمان دینا پڑا اور پھر وہاں سے وہی حصہ بتدریج تمام سال کے اندر نازل ہوا کرتا اور اس قول کو امام فخر الدین رازی نے بحث کے طور پر ذکر کیا ہے اور کہا ہے ”احتمال ہے کہ ہر ایک لیلۃ القدر میں قرآن کا اُنٹا حصہ لوح محفوظ سے آسمان دینا پڑنا نازل کیا جاتا رہا جو جس کے نازل کئے جانے کی آدمیوں کو ضرورت ہونے والی تھی اور پھر اُس کو روک دیا جاتا تھا“۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ بہترین قول کون سا ہے یہ دوسرا یا وہ پہلا؟ ابن کثیر کا قول ہے ”یقول جسے رازی نے احتمال قرار دیا ہے اس کو قرطبی نے مقاتل بن حیان سے نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ اجماع (اتفاق رائے) سے قرآن کے لوح محفوظ سے یکبارگی ہی آسمان دینا پڑ بیت العزۃ میں اُتارے جانے کی بابت پایا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مقاتل ہی کی طرح جلیسی اور ماووی بھی اسی بات کے قائل ہیں جو مقاتل نے کہی اور ابن شہاب کا قول ہے کہ ”قرآن کا سب سے آخری حصہ جس کا زمانہ عرشِ اعظم کے ساتھ نزدیک ہے وہ وہ آیت دین ہے“۔ یہ بھی مقاتل کے قول سے موافقت رکھتا ہے۔

اور تیسرا قول : یہ ہے کہ قرآن کا اُتارنا جانا لیلۃ القدر سے آغاز ہوا تھا اور پھر اس کے بعد وہ تمام مختلف اوقات میں بتدریج نازل ہوتا رہا۔ شععی اسی بات کا قائل ہے۔ ابن حجر شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ صحیح اور قابل اعتماد پہلا قول ہی مانا گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ”ماروی نے ایک چوتھا قول بھی بیان کیا ہے جو یہ ہے کہ ”قرآن کا نزول لوح محفوظ سے مکمل ایک ہی مرتبہ ہو مگر محافظ فرشتوں نے اُسے بتدریج بیس راتوں میں جبریل علیہ السلام کے حوالہ کیا اور جبریل علیہ السلام نے اس کو بیس سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا مگر یہ قول بھی عجیب و غریب ہے۔ ہاں اتنی بات قابل اعتماد ہے کہ جبریل علیہ السلام ماہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اُس قدر حصہ قرآن کا در ضرور کیا کرتے تھے جس کو تمام سال کے عرصہ میں بتدریج لاتے رہتے تھے اور ابوشامہ کہتا ہے ”اس قول کے قائل نے پہلے اور دوسرے دونوں قولوں کو باہم جمع کرنے کے ارادہ سے ایسی بات کہی ہے“۔ میں کہتا ہوں ماووی بھی یہی بیان کرتا ہے کہ یہ قول ابن حاتم نے ضحاک کے طریق پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ”قرآن سب کا سب ایک ہی مرتبہ خدا کے پاس لوح محفوظ سے کراما الکا تبین لکھنے والوں کے پاس آسمان دینا پڑا آیا۔ پھر ان لکھنے والوں نے اسے بیس راتوں میں بتدریج جبریل علیہ السلام کے حوالہ کیا پھر جبرائیل علیہ السلام نے اُس کو بیس سال کے عرصہ میں بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔

تین تنبیہیں :

(۱) قرآن کے یکبارگی آسمان پر نازل ہونے میں حکمت

کہا گیا ہے کہ قرآن کے یکبارگی آسمان پر نازل کئے جانے میں یہ راز ہے کہ خود قرآن اور جس پر وہ نازل کیا جانے والا ہے اس طریقہ سے دونوں کی عزت بڑھائی جائے یعنی ساتوں آسمان کے رہنے والوں پر یہ بات ظاہر کی جائے کہ یہ (قرآن) سب سے آخری کتاب ہے جو رسولوں کے

سلسلہ کو ختم کرنے والے اور بزرگ ترین قوم کے ہادی پر نازل کی جائے گی اور ہم نے اُسے اُن پر نازل کرنے کے واسطے اُن کے قریب کر دیا ہے اور اگر حکمت خداوندی اس کتاب کو بلحاظ واقعات کی مطابقت کے اُن لوگوں تک پہنچانے کی مقتضی نہ ہوتی تو ضروری تھا کہ جس طرح اس سے قبل کی تمام آسمانی کتابیں ایک ہی مرتبہ روئے زمین پر نازل کر دی گئی تھیں یہ بھی اسی طرح ایک ساتھ زمین پر اتاری جاتی لیکن خداوند عالم نے اس کتاب اور اس سے سابق کی آسمانی کتابوں میں یہ فرق کر دیا کہ اس کو دو مرتبے عطا کئے اول ایک ہی دفعہ مکمل نازل کرنے کا اور دوسرا بتدریج نازل فرمانے کا۔ تاکہ اس طرح پر اُس شخص کی عزت و عظمت دو بالا ہو جائے جس پر یہ کتاب نازل کی جاتی ہے، اس بات کو ابوشامہ نے کتاب المرشد الوجیز میں ذکر کیا ہے۔ اور حکیم الترمذی کا قول ہے کہ ”پورے قرآن کو ایک ہی مرتبہ میں آسمان دنیا پر نازل کرنے کا یہ مدعا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کرنے کے ذریعہ سے مسلمانوں کی قوم کو رحمت باری کا جو پورا حصہ عطا ہوا تھا یہ قوم اس عطیہ کو باسانی حاصل کر سکے اور اس کی شکل یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا مخلوق کے لئے رحمت تھا۔ جس وقت رحمت کا دروازہ کھلا اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم دونوں ساتھ ہی باہر نکلے۔ لیکن قرآن آسمان دنیا کے بیت العزۃ میں رکھ دیا گیا تاکہ وہ دنیا کی حد میں داخل ہو جائے اور نبوت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں جگہ دی گئی اس کے بعد جبریل علیہ السلام پہلے رسالت اور پھر وحی لے کر اُن کے پاس آئے گو یا پروردگار عالم نے چاہا کہ اُس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمت کو جو خدا کی جانب سے ان کی امت کا حصہ مقرر کی گئی ہے اپنی تحویل میں لے لیں اور پھر اُسے امت تک پہنچائیں۔“

اور سخاوی نے اپنی کتاب جمال القراء میں لکھا ہے کہ ”قرآن کو ایک مرتبہ ہی مکمل کر کے آسمان دنیا پر نازل کرنے میں فرشتوں کی نظروں میں آدمیوں کی عزت و شان کا بڑھانا مقصود تھا۔ اور انہیں دکھانا تھا کہ خدا کی عنایات نسلِ آدم پر کس قدر ہے اور وہ ان پر کتنی رحمت فرماتا ہے اور اسی غرض سے سورۃ الانعام کی مشابعت میں ستر ہزار فرشتے بھیجے گئے۔ نیز جبریل علیہ السلام کو حکم ملا کہ پہلے قرآن معزز (کراما کا تبین) کا تبوں کو سُننا کر انہیں اس کے لکھ لینے اور تلاوت کرتے رہنے کی ہدایت کر دے اور پھر اس میں یہ خوبی بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آسمانی کتابوں کے ایک بار ہی نازل ہونے پر برابر بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت بھی عطا کی کہ اُن کی کتاب ان پر تھوڑی تھوڑی نازل فرمائی تاکہ وہ اسے حفظ کر سکیں۔“ ابوشامہ کا قول ہے ”اس مقام پر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آیا تو کہ تعالیٰ ”إِنَّمَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ“ مجملہ اسی قرآن کے ہے جس کا نزول ایک ہی مرتبہ میں ہوا تھا یا نہیں؟ اگر یہ قول مجملہ اسی یکبارگی نازل ہونے والے قرآن کے ہے تو یہ عبارت کس طرح صحیح ٹھہرے گی؟ میں اُس کو یوں جواب دیتا ہوں کہ اس قول کی صحت کی دو شکلیں ہیں پہلی شکل یہ ہے کہ کلام کے معنی یہ قرار دیئے جائیں ”ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کئے جانے کا حکم دیا اور اس بات کو ازل ہی سے فیصل اور مقدر کر چکے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ ”یہاں پر لفظ تو صیغہ ماضی کا برتا گیا ہے لیکن اُس کے معنی استقبال کے لئے ہیں یعنی خداوند کریم یہ کہتا ہے کہ ”ہم اُس کو لیلۃ القدر میں یکبارگی نازل فرمائیں گے۔“

(۲) آسمان دنیا پر یکبارگی نزول قرآن کا وقت و زمانہ

ابوشامہ کا یہی قول ہے کہ ”بظاہر آسمان دنیا پر یکبارگی نزول قرآن کا وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل معلوم ہوتا ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ اُس کا نزول ظہور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو۔“ میں کہتا ہوں کہ دوسری شق ہی زیادہ واضح ہے اور پہلے جس قدر آثار ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کئے گئے اُن کی عبارت صراحتاً اس بات پر دلالت کر رہی ہے اور ابن حجر شرح بخاری میں لکھتے ہیں ”احمد اور بیہقی نے کتاب شعب الایمان میں واثلہ بن الاسقع سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”توراة کا نزول رمضان کی چھ تاریخیں گزرنے کے بعد، انجیل کا نزول اُس کی تیرہ تاریخیں گزرنے کے بعد ہوا۔“ اور ایک دوسری روایت میں اتنا اور بھی آیا ہے کہ ”اور صحف ابراہیم کا نزول اُس کی پہلی شب میں ہوا۔“ ابن حجر کہتا ہے یہ حدیث خداوند کریم کے قول ”شَهْرٌ وَمَخْضَانِ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ“ اور قولہ تعالیٰ ”إِنَّمَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ“ دونوں کے مطابق اُتری ہے کیونکہ احتمال ہوتا ہے کہ اُس سال لیلۃ القدر وہی رات رہی ہو اور اسی میں

سب کا سب قرآن یکبارگی آسمان دنیا پر اتار دیا گیا ہوا اور پھر جو بیسویں تاریخ کے دن میں ”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ“ کا نزول زمین پر ہوا ہو“ میں کہتا ہوں مگر اس بات کو مان لینے میں یہ اشکال کیسا آ پڑتا ہے کہ مشہور قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ماہ ربیع الاول میں ہوئی تھی اور نزول قرآن رمضان میں ہوا تو بعثت اور نزول وحی کا زمانہ ایک کیونکر ہوگا؟ لیکن اس کا جواب یوں دیا جاسکتا ہے کہ اہل سیر کے بیان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماہ ولادت میں روئے صادقہ کے ذریعے سے نبوت کاملنا ثابت ہوا ہے اور انہوں نے چھ ماہ تک روئے صادقہ آتے رہنے کے بعد پھر بیداری میں آپ ﷺ پر وحی اترنے کا ذکر کیا ہے۔ اس بات کو یہ بھی اور دیگر راویوں نے بھی بیان کیا ہے۔ البتہ حدیث سابقہ پر وہ حدیث ضرور اشکال وارد کرتی ہے جس کو ابن ابی شیبہ نے کتاب فضائل القرآن میں ابی قلابہ سے روایت کیا ہے کہ ابی قلابہ ؓ نے کہا ”تمام (آسمانی) کتابیں ماہ رمضان کی چوبیسویں شب میں ہی کامل کر کے نازل کی گئی ہیں“۔

(۳) قرآن مجید کے تھوڑا اترنے کی حکمت

ابوشامہ ہی اس بات کو بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی قرآن کے ہفتیق نازل ہونے کا راز دریافت کرے اور کہے کہ اُسے بھی تمام کتب آسمانی کی طرح یکبارگی ہی کیوں نہیں نازل کیا گیا تو؟ تو ہم اُسے یہ جواب دیں گے کہ اس سوال کا جواب خود پروردگار عالم نے دے دیا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ”وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً“۔ ان کی مراد ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے رسولوں پر آسمانی کتابیں ایک ہی مرتبہ مکمل نازل ہوئی تھیں۔ پھر خداوند کریم نے اپنے قول كَذَلِكَ سے اس کا جواب دیا ہے یعنی ہم نے قرآن کو اسی طرح ہفتیق اس لئے نازل کیا ”لِنُنَبِّئَكَ بِهِ فُؤَادَكَ“ یعنی تاکہ ہم اُس کے ذریعے سے تمہارے قلب کو قوی بنائیں۔ اس لئے کہ جب ہر ایک معاملہ میں تجدید وحی ہوتی رہے گی تو وہ قلب کو خوب قوی بنا سکے گی اور مرسل الیہ کے ساتھ حد درجہ کی عنایات رکھنا ظاہر کرے گی پھر اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ نبی کے پاس فرشتہ بکثرت آتا رہے اور ہر وقت اُس سے ملنے کا موقع حاصل ہونے کے علاوہ بارگاہ خداوندی سے آئے ہوئے پیام کو سننے کا بھی شرف حاصل ہو جس کی وجہ سے ناقابل بیان مسرت دل میں پیدا ہوتی ہے اور یہی باعث ہے کہ بہترین وحی وہ ہوتی تھی جو رمضان میں نازل ہوتی تھی اس لئے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام سے بکثرت ملنے کا اتفاق ہوا کرتا تھا اور کہا گیا ہے کہ ”لِنُنَبِّئَكَ بِهِ فُؤَادَكَ“ کے معنی یہ ہیں کہ ”تاکہ تم اُسے حفظ کر سکو“۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُمی تھے نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے اس واسطے قرآن آپ ﷺ پر تفریق کے ساتھ نازل کیا گیا تاکہ آپ ﷺ کو اس کو یاد رکھنا بخوبی ممکن ہو سکے بخلاف اس کے دوسرے انبیاء لکھے پڑھے لوگ تھے اور وہ تمام صحیفہ آسمانی کو یاد رکھ سکتے تھے۔ اور ابن فورک کہتا ہے ”بیان کیا گیا ہے کہ توراہ کا نزول یکبارگی اس واسطے ہوا تھا کہ وہ ایک پڑھے لکھے نبی پر نازل ہوئی تھی یعنی موسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن کو خدا نے ہفتیق اس واسطے نازل فرمایا کہ وہ غیر مکتوب ہونے کے علاوہ ایک اُمی پر اتاراجاتا تھا“۔ اور ابن فورک کے سوا کسی اور کا قول ہے ”قرآن کے یکبارگی نازل نہ کئے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اُس میں سے کچھ حصہ ناخ ہے اور بعض حصہ منسوخ اور ناخ و منسوخ دونوں بغیر اس کے کہ الگ الگ نازل ہوں ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے پھر قرآن میں اور حصے بھی ہیں جن میں سے کوئی کسی سوال کا جواب ہے اور کوئی کسی قول یا فعل کی ناپسندیدگی عیاں کرتا ہے۔ اور یہ بات پہلے ابن عباس ؓ کے قول میں بیان ہو چکی ہے کہ انہوں نے کہا ”اور اُسے (قرآن کو) جبریل علیہ السلام نے بندوں کے کلاموں اور اعمال کے جواب میں زمین پر اتارا۔ ابن عباس ؓ نے اپنے اس قول سے خداوند کریم کے اس ارشاد ”لَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ“ کی تفسیر فرمائی ہے اور اس بات کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کلام کے ہفتیق نازل کئے جانے کی بابت اس آیت میں دو حکمتوں کا بیان پایا جاتا ہے۔

تذنیب : سابقہ آسمانی کتابیں یکبارگی نازل ہوئیں

جن لوگوں کے اقوال اوپر بیان ہو آئے انہوں نے دیگر تمام کتب آسمانی کو یکبارگی نازل شدہ بتایا ہے اور یہ بات تمام علماء کے نزدیک اس قدر مشہور ہے کہ قریب قریب اس پر اجماع معلوم ہوتا ہے۔ مگر میں نے بعض اپنے زمانہ کے فاضلوں کو اس بات سے منکر پایا۔ وہ اُسے بے دلیل بتاتے اور کہتے ہیں کہ صحیح اور درست امر یہ ہے کہ سابقہ آسمانی کتابیں بھی قرآن ہی کی طرح متفرق کر کے نازل کی گئی تھیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں وہی پہلا قول درست ہے اور اس کی دلیلیں یہ ہیں: اول وہی پہلی آیت ”وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ.....“ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کیونکہ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ”یا ابا القاسم! یہ قرآن کیوں اسی طرح ایک مرتبہ نہیں نازل کیا گیا جس طرح موسیٰ پر توراہ نازل ہوئی تھی؟“ اُس وقت یہ آیت اُتری۔ اور اسی راوی نے یہی روایت دوسری وجہ سے بھی بیان کی ہے جس میں ”مشرک نے کہا“ کے لفظ آئے ہیں پھر اسی طرح کے اقوال قنادہ رضی اللہ عنہ اور اسدی سے بھی روایت کئے ہیں۔ لیکن اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ ”قرآن میں تو اس کی کوئی تصریح نہیں آئی ہے بلکہ جو کچھ زور ہے وہ کفار کا قول ثابت ہونے پر منحصر ہے“ تو میں اس کو یہ جواب دیتا ہوں کہ خدا کا اس بارے میں کفار کی تردید سے سکوت فرمانا اور محض قرآن کے بتفریق نازل کرنے کی حکمت بیان کر کے رہ جانا ہی اس بات کی صحت کی دلیل ہے ورنہ اگر تمام آسمانی کتابیں بتفریق نازل ہوئی ہوتیں تو کفار کی تردید میں اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ ”خدا نے سابقہ انبیاء پر جو کتابیں نازل کی ہیں اُن میں بھی اس کا یہی طریقہ رہا ہے“۔ کیونکہ اس طرح پروردگار عالم نے ان کے کئی اعتراضوں کی صریحاً تردید فرمائی ہے۔ مثلاً کفار کا قول بیان کرتے ہوئے خداوند کریم فرماتا ہے :

”قَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسُجُ فِي الْأَسْوَاقِ“، اور پھر اس کا جواب یوں دیتا ہے ”وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَبَسَ لُكُوفًا وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ“۔ اور کفار نے کہا ”أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا“ تو خدا نے انہیں یوں جواب دیا ”وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ“۔ یا کفار نے کہا کہ یہ رسول کیونکر ہو سکتا ہے اس کو تو عورتوں کی طرف رغبت ہے۔ اس کا جواب خدا نے یہ دیا : ”وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً.....“ وغیرہ۔ دوسری دلیل خداوند کریم کا وہ قول ہے جو اُس نے موسیٰ علیہ السلام کے تجلّی الہی کو دیکھ کر بے ہوش ہو جانے کے دن اُن کو توراہ عطا فرمانے کے بارے میں لکھا ہے : ”فَخُذْ مَا آتَيْنَكَ..... وَكُنْتُمْ فِي الْآلُوحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُوعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ۝ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ..... وَالْقَى الْآلُوحِ..... وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ الْآلُوحِ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ..... وَإِذَا نَفَخْنَا الْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ.....“ دیکھو یہ سب آیتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو توراہ ایک ہی مرتبہ عطا ہوئی تھی اور ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت بیان کی ہے کہ ”موسیٰ“ کو توراہ سات زبردستی تختیوں میں لکھی ہوئی عطا ہوئی تھی اور اس میں ہر چیز کی ہدایت اور نصیحت درج تھی پھر جس وقت وہ توراہ لے کر اپنی قوم میں آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل گائے کے چھڑے کی پرستش میں مصروف ہے۔

یہ حالت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو اس قدر غصہ آیا کہ انہوں نے توراہ کی تختیاں بیچ دیں اور وہ پارہ پارہ ہو گئیں۔ لہذا خدا نے اُن میں سے چھ تختیاں یعنی (۶/۷) حصے توراہ کے واپس لے لئے اور صرف ایک حصہ بنی اسرائیل کے لئے باقی رکھا۔ اور اسی راوی نے جعفر بن محمد کے طریق سے بواسطہ اُس کے باپ کے اُس کے دادا سے مرفوع کر کے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”جو تختیاں موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھیں وہ جنت کے درخت سدرة کی لکڑی سے بنی تھیں اور ہر ایک تختی کا طول بارہ ہاتھ تھا“۔ اور نسائی وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث متوق (پہاڑ بلند کرنے) میں روایت کی ہے کہ ”موسیٰ علیہ السلام نے غصہ فرو ہونے کے بعد تختیوں کو اٹھا لیا اور اپنی قوم کو خدا کے وہ فراموش بجالانے کا حکم دیا جن کی تبلیغ کا انہیں حکم ملا تھا مگر بنی اسرائیل پر وہ احکام الہی گراں گزرے اور انہوں نے اُن کو ماننے سے انکار کیا یہاں تک کہ خداوند سبحان نے پہاڑ کو اُٹھایا کہ

سائبان کی طرح اُن کے سروں پر جھکا دیا اور جب پہاڑ نہایت نزدیک آ گیا اور بنی اسرائیل ڈرے کد اب وہ اُن پر گر رہی پڑے گا تو انہوں نے مجبوراً احکام الہی ماننے کا اقرار کیا۔ اور ابن ابی حاتم نے ثابت بن الحجاج سے روایت کی ہے کہ ”بنی اسرائیل کو توراہ یکبارگی دی گئی تو وہ اُن پر گراں گزری اور انہوں نے اس کو لینے سے انکار کیا یہاں تک کہ خدا نے اُن پر پہاڑ کو جھکا کر انہیں اس کے سایہ میں کر دیا پھر انہوں نے ڈر کر توراہ کا لینا قبول کیا۔“

غرضیکہ یہ سب سلف کے صحیح اقوال بصراحت بتاتے ہیں کہ توراہ کا نزول یکبارگی ہوا تھا اور ان کے آخر اثر سے قرآن ہنقریق نازل کرنے کی ایک اور حکمت بھی ماخوذ ہوتی ہے جو یہ ہے کہ بنسبت یکبارگی نازل ہونے کے اس کا بتدریج اترنا مؤمنین کو اُسے قبول کرنے کی زیادہ رغبت دلا سکا، ورنہ اگر وہ سب ایک ہی ساتھ نازل کر دیا جاتا تو اکثر آدمی اُس کے فرائض اور مناسبات کی کثرت سے اکتا جاتے اور اُسے قبول کرنے سے نفرت کرتے اور اس بات کی توضیح اُس قول سے بھی ہوتی ہے جس کو بخاری نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والا حصہ مفصل کی ایک ایسی سورہ تھی جس میں جنت و دوزخ کا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ جس وقت لوگ بکثرت اسلام لانے لگے اُس وقت حلال و حرام کے احکام نازل ہوئے۔“ کیونکہ اگر پہلے ہی یہ حکم نازل ہوتا کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہتے کہ ہم اسے کبھی نہیں چھوڑنے کے، یا حکم آتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے ہم اسے کبھی نہ مانیں گے۔ اس لئے اُن کے دلوں پر اُس وقت تک اسلام اور حق کی صداقت پوری طرح اثر انداز نہیں ہوئی تھی اور میں نے علامہ مکی کی کتاب النسخ و المنسوخ میں بھی اس حکمت کو بصراحت مندرج پایا ہے۔

فصل

قرآن ہر بار کس قدر نازل ہوتا تھا

صحیح احادیث اور اقوال وغیرہ سے جس قدر پتا لگایا جاسکا ہے اُس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کا نزول ضرورت کے مطابق پانچ، دس یا اس سے زیادہ اور کم آیتوں کی تعداد میں ہوتا رہا ہے اور صحیح اقوال سے افک (تہمت لگانے) کے قصہ میں ایک بار دس آیتوں اور سورہ المؤمنین کے آغاز کی دس آیتوں کا ایک ہی مرتبہ میں نازل ہونا ثابت ہوا ہے اور ”غَيْرُ اُولَى الصُّورِ“ باوجود جز آیت ہونے کے تہا نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح قولہ تعالیٰ ”وَ اِنْ حَفِظْتُمْ عِيْلَةً“ آیت کے ابتدائی حصہ کے بعد نازل ہوا تھا جیسا کہ ہم اس بات کو اسباب نزول کے بیان میں لکھ آئے ہیں اور یہ بھی آیت کا ایک ٹکڑا ہے اور ابن اشد نے کتاب المصاحف میں عکرمہ سے قول تعالیٰ ”بِمَوَاقِعِ الشُّجُوْمِ“ کی تفسیر میں یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”خداوند کریم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے پے در پے تین، چار اور پانچ آیتوں کی مقدار سے نازل فرمایا ہے۔“ اور نکز اوہی نے کتاب الوقف میں بیان کیا ہے کہ ”قرآن متفرق طور پر ایک، دو، تین، چار اور اس سے زائد آیتوں کی تعداد میں بھی نازل ہوتا رہا ہے۔“ اور ابن عساکر نے ابی نصرہ کے طریق سے یہ روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ قرآن کی تعلیم دیتے تو پانچ آیتیں صبح کو اور پانچ آیتیں شام کے وقت پڑھاتے اور کہا کرتے کہ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کو پانچ پانچ آیتیں کر کے اُتارا ہے۔“ اور بیہقی نے کتاب شعب الایمان میں بطریق ابی غلدہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن کو پانچ پانچ آیتیں کر کے لکھو کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اُسے نبی ﷺ پر پانچ پانچ آیتوں کی مقدار میں نازل کیا کرتے تھے۔“ اور ایک ضعیف طریقہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن پانچ پانچ ہی آیتوں کی مقدار میں نازل کیا گیا مگر سورہ الانعام اس سے مستثنیٰ ہے اور جو شخص قرآن کو پانچ پانچ آیتیں کر کے یاد کرے گا وہ اُسے کبھی نہ بھولے گا۔“ اس کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ اگر نبی ﷺ کی طرف اسی قدر قرآن کا اُتاراجانا صحیح ثابت ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ اتنا حصہ یاد کر لیتے تھے تو پھر باقی حصہ اور بھی آپ پر نازل ہوتا تھا کہ خاص کر اسی مقدار میں قرآن کا نزول ہوتا رہا اور اس بات کی توضیح بیہقی کی اُس روایت سے ہوتی ہے جسے اُس نے خالد بن دینار سے روایت کیا ہے۔ خالد نے کہا ”مجھ سے ابو العالیہ نے بیان کیا کہ تم لوگ قرآن کو پانچ پانچ آیتیں کر کے سیکھو کیونکہ تحقیق نبی ﷺ اُس کو جبرائیل علیہ السلام سے پانچ پانچ آیتیں ہی کر کے لیا کرتے تھے۔“

مسئلہ دوم : نزول قرآن اور وحی کی کیفیت کا ذکر

اس میں قرآن کے نازل کرنے اور وحی کی کیفیت کا بیان کیا جاتا ہے۔ اصفہانی اپنی تفسیر کے آغاز میں لکھتا ہے: ”اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کلام اللہ منزل ہے مگر انہوں نے نازل کئے جانے کے معنوں میں اختلاف کیا ہے۔ بعض ان میں سے اس بات کے قائل ہیں کہ اُس کا نزول اظہارِ قراءت کے ساتھ ہوا اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کلام جبرائیل علیہ السلام کے دل میں ڈالا۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان میں تھے اور وہ مکان سے بالاتر (یعنی لامکان میں) تھا اور اس نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے کلام کی قراءت سکھائی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے اُس کلام کو زمین میں ادا کیا اور جبرائیل علیہ السلام مکان میں اترتے تھے۔“

تنزیل وحی کے دو طریقے

تنزیل کے دو طریقے ہیں اول یہ کہ نبی ﷺ نے صورتِ بشری سے صورتِ ملکی میں منتقل ہو کر اُسے جبرائیل علیہ السلام سے اخذ کیا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں منتقل ہو کر آیا تا کہ رسول اللہ ﷺ اُس سے اخذ کریں لیکن ان دونوں حالتوں میں سے پہلی حالت سخت ترین ہے۔“

طیبی کہتا ہے: ”شاید نبی ﷺ پر قرآن نازل ہونے کی یہ شکل تھی کہ پہلے فرشتہ اس کو روحانی طور پر خداوند تعالیٰ سے تعلیم پاتا یا لوح محفوظ میں سے اُسے یاد کر آتا پھر رسول ﷺ پر اُس کو نازل کرتا اور آپ ﷺ کو اس کی تعلیم دیتا تھا۔“ اور قطب رازی کشف کے حواشی میں تحریر کرتا ہے کہ ”انزال (نازل کرنا) لغت میں ایوا (پناہ دینا) کے معنی رکھتا ہے اور اس معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے کہ ایک شے کو بلندی سے پستی کی طرف حرکت دی جائے اور یہ دونوں معنی کلام اللہ میں ثابت نہیں ہوتے اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ یہاں لفظ ”انزال“ کا استعمال مجازی معنوں میں کیا گیا ہے نہ کہ حقیقی معنوں میں۔ لہذا جو شخص اس بات کا قائل ہو کہ قرآن ایسے معنوں میں جو ذاتِ الہی کے ساتھ قائم ہیں تو اُس کے نازل کرنے کی یہ شکل ہوگی کہ خداوند پاک اُن معنوں پر دلالت کرنے والے حروف اور کلمات کو ایجاد کر کے انہیں لوح محفوظ میں ثبت کر دے اور جو شخص قرآن کے الفاظ ہونے کا قائل ہے اُس کے نزدیک قرآن کو نازل کرنے کے یہ معنی قرار دیئے جائیں گے کہ خدا نے صرف اس کو لوح محفوظ میں ثبت کر دیا۔“

یہ معنی اس لئے بھی زیادہ مناسب ہے کہ دونوں مذکورہ بالا لغوی معنوں ہی سے منقول ہے۔ یہ ممکن ہے کہ قرآن کے نازل کرنے سے اس کا لوح محفوظ میں ثبت ہو چکنے کے بعد پھر آسمان دنیا میں ثبت کیا جانا مراد ہو اور یہ بات دوسرے معنی (مجازی) کے مناسب حال ہے اور رسولوں پر کتاب کے نازل کئے جانے سے مراد یہ ہے کہ پہلے فرشتہ اس کو خداوند جل و علا سے روحانی طور پر سکھاتا یا لوح محفوظ میں سے یاد کر لیتا ہے پھر اس کو لے کر رسولوں کے پاس آتا اور انہیں بتاتا ہے۔ اور کسی دوسرے عالم نے کہا ہے کہ نبی ﷺ پر نازل شدہ کتاب کے بارے میں تین قول آئے ہیں :

لفظ و معنی کے نازل ہونے میں تین قول

(۱) کلام اللہ لفظ اور معنی دونوں ہے اور جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کو لوح محفوظ سے یاد کرنے کے بعد اسے نازل کیا ہے۔ کسی عالم کا بیان ہے کہ لوح محفوظ میں قرآن کے حروف اس قدر بڑے بڑے ہیں جن میں سے ہر ایک کوہِ قاف کے برابر ہے اور اُن میں سے ہر ایک لفظ کے نیچے اتنے معانی ہیں جن کا احاطہ خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔

(۲) جبرائیل علیہ السلام خاص کر معنوں کو نازل کرتے تھے اور رسول اللہ ﷺ اُن معانی کو معلوم کر لینے کے بعد انہیں عربی کی عبارت میں لے آتے۔ اس قول کے کہنے والے نے ارشاد باری تعالیٰ: ”نَزَلَ بِدِ الْوُحُ الْاٰمِيْنُ عَلٰی قَلْبِكَ“ کے ظاہری معنی سے تمسک کیا ہے۔

(۳) جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ پر معنوں کا القاء کیا اور آپ ﷺ نے ان الفاظ کے ساتھ عربی زبان میں اس کی تعبیر فرمائی اور یہ اہل آسمان قرآن کو عربی ہی میں پڑھتے تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بعد میں اُسے اسی طرح سے لے کر آئے۔

اور یہی نے خداوند کریم کے قول: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ" کے معنوں میں بیان کیا ہے۔ "خدا (اور وہی خوب جانتا ہے) اس مقام پر یہ مراد لیتا ہے کہ ہم نے قرآن فرشتے کو سنایا اور اس کو بخوبی سمجھا دیا تو پھر فرشتہ نے جو کچھ سنا تھا سب کو لے کر اُسے نازل کیا۔ پس اس طرح پر فرشتہ محض کلام الہی کو بلندی سے پستی کی طرف منتقل کرنے والا ٹھہرتا ہے۔" ابوشامہ کا بیان ہے کہ "قرآن یا اُس کے کسی حصہ کی طرف منسوب ہونے والے الفاظ انزال میں یہی معنی عام ہیں اور اہل سنت جو قرآن کے قدیم ہونے اور اس کے صفتِ قائم بذات باری تعالیٰ ہونے کے معتقد ہیں ان کو اس معنی کے محفوظ رکھنے کی سخت حاجت ہے۔" میں کہتا ہوں اس بات کی تائید کہ جبریل علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے سن کر کلام مجید کو سیکھا ہے۔ اُس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے طبرانی نے النواس بن اسمعان کی حدیث سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ "جس وقت خداوند پاک وحی کے ساتھ تکلم فرماتا ہے اُس وقت آسمان پر خوف الہی سے سخت لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور جب اہل آسمان اُسے سنتے ہیں تو وہ چیخ مار کر سجدہ میں گر پڑتے ہیں پھر جو ان میں سب سے پہلے سر اٹھاتا ہے وہ جبریل ہوتا ہے۔ اُس وقت خداوند جلا و علا اُس سے اپنی وحی کے ساتھ کلام فرماتا ہے اور جبریل علیہ السلام اسے لے کر فرشتوں تک لے جاتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت اس کا گزر کسی آسمان سے ہوتا ہے وہاں کے فرشتے جبریل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں "ہمارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟" جبریل علیہ السلام اُن سے کہتے ہیں "الحَقُّ" (یعنی حق فرمایا ہے) اور بعد ازاں جبریل علیہ السلام اس وحی کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں لے جانے کے لئے انہیں حکم ملا ہے۔ اور ابن مردویہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اس کو مرفوعاً قرار دے کر یہ روایت کی ہے کہ "جس وقت اللہ پاک وحی کے ساتھ کلام فرماتا ہے اس وقت اہل آسمان ایک طرح کی کھڑکھڑاہٹ سنتے ہیں جس طرح کسی زنجیر آہنی کے ساتھ پتھر پر گر کر کھڑکھڑانے کی آواز ہوتی ہے پس وہ ڈر جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ ہرقیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔" اور اصل حدیث صحیح میں موجود ہے اور علی بن سہیل نیشاپوری کی تفسیر میں آیا ہے کہ "علماء کی ایک جماعت نے کہا "قرآن لیلۃ القدر میں یکبارگی لوح محفوظ سے ایک گھر میں اُتر آیا جس کو بیت العزۃ کہا جاتا ہے۔ پس جبریل علیہ السلام نے اس کو حفظ کر لیا اور کلام اللہ کی ہیبت سے تمام اہل آسمان کو غش آ گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام اُن کی طرف ہو کر گزرا اب وہ ہوش میں آ گئے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا) "تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟" اُن سبھوں نے کہا "حق" یعنی قرآن۔ اور یہی معنی قول تعالیٰ "حَسْبِيَ إِذَا فُزِعَ عَنِ قُلُوبِهِمْ" کے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام قرآن کو بیت العزۃ میں لائے اور اس کو لکھنے والے محرروں یعنی فرشتوں پر املا کیا (لکھنے کے لئے زبانی عبارت بتائی) اور یہی کلام قول باری تعالیٰ "بِأَيِّدِي سَفَرَةٍ كَرَامٍ بَرَّةٍ" کے ہیں۔

کلام اللہ منزل کی دو قسمیں

اور جو نبی کا قول ہے کلام اللہ منزل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ خداوند کریم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جس نبی کے پاس بھیجے جاتے ہو اُس سے کہنا کہ "خدا تم سے کہتا ہے کہ تم ایسا ایسا کرو اور خدا نے فلاں فلاں بات کا حکم دیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا کہنا سمجھ لیا اور اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس بات پر مطلع بنایا اور جو کچھ خدا نے فرمایا تھا وہ ان سے کہہ دیا لیکن جبرائیل علیہ السلام کی عبارت تکبیرہ وہی خدا کی عبارت تھی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک بادشاہ کسی اپنے معتمد کو حکم دے کہ تو فلاں سردار سے یوں کہہ آ کہ بادشاہ تجھے اداۓ خدمت میں کوشش کرنے اور اپنی فوج جنگ کے لئے تیار رکھنے کا حکم دیتا ہے اور پھر یہ قاصد اُس امیر سے جا کر یوں کہے "بادشاہ سلامت آپ کو پیام دیتے ہیں کہ اُن کی خدمت میں غفلت اور سستی نہ فرمائیے۔ اپنی فوج کو منتشر نہ ہونے دیجئے اور اُن کو غنیم سے مقابلہ کرنے کی ترغیب دلاتے رہئے۔" تو ہرگز وہ قاصد جھوٹا نہ ٹھہرایا جائے گا اور نہ اپنی پیام رسانی کے ادا کرنے میں کمی کرنے کا مرتکب تصور کیا جائے گا۔

اور دوسری قسم منزل کی وہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم یہ کتاب نبی کو پڑھ کر سناؤ۔ پھر جبرائیل علیہ السلام خدا تعالیٰ ہی کا کچھ کلام لے کر نازل ہوئے جس میں انہوں نے ذرا بھی تغیر نہیں کیا۔ جیسے ایک بادشاہ تحریر لکھ کر کسی امین کو تفویض کرے اور حکم کرے کہ اسے فلاں شخص کو پڑھ کر سناؤ تو اب وہ قاصد اس پیام کا کوئی لفظ اور کوئی حرف کبھی بدل ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن اسی اور پر بیان شدہ دوسری قسم ہی کے تحت میں داخل ہوتا ہے اور پہلی قسم میں سنت کو شمار کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ وارد ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سنت کو بھی قرآن ہی کی طرح

نازل کیا کرتے تھے اور اسی باعث سے حدیث کی روایت بالمعنی درست ہوئی کیونکہ جبریل علیہ السلام نے اسے معنی کے ساتھ ادا کیا تھا اور قرآن کی قرأت بالمعنی جائز نہ مانی گئی اس لئے جبریل علیہ السلام نے اسے بحجہ خدا کے الفاظ میں ادا کیا اور ان کے لئے معنی کے ذریعہ سے اس کی وحی کرنا مباح نہیں بنایا گیا۔ اور اس بات میں راز یہ ہے کہ قرآن کا مقصود اصلی اُس کے الفاظ کے ساتھ تعبد اور اسے معجزہ قرار دینا تھا۔ اس لئے کوئی انسان یہ قدرت ہرگز نہیں رکھتا کہ کلام اللہ سے ملتی ہوئی تھوڑی سی عبارت بھی بنا دے۔ اور غیر ازیں کلام اللہ کے ہر ایک حرف کے تحت اس قدر کثیر معانی ہیں جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا کسی میں اتنی قدرت نہیں کہ اُس جگہ ویسے ہی اور اسی قدر بے شمار معانی رکھنے والا دوسرا لفظ پیش کر سکے۔ اور پھر اس میں یہ راز بھی ہے کہ اُمت محمدیہ کو آسانی دینے کے واسطے خدا نے ان پر نازل کی گئی کتاب اور وحی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔

ایک قسم وہ ہے جس کو بحجہ انہی الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں جن میں وہ وحی کے ذریعہ اُتری ہے۔ اور دوسری قسم کی روایت بالمعنی کر سکتے ہیں ورنہ اگر تمام وحی منزل صرف بلفظ روایت کرنے ہی کی قسم میں داخل کر دی جاتی تو یہ بات اُمت پر گراں ہوتی یا جملہ کلام الہی کو معنی کے لحاظ سے روایت کئے جانے کی قسم میں شامل کر دیتے تو اس کی تبدیل اور تحریف کی جانب سے امن نہیں حاصل ہو سکتا تھا۔ مثال۔ پھر میں نے سلف صالحین کے طریقہ پر غور کیا تو مجھ کو اس کے لحاظ سے جوینی ہی کی بات بہت پختہ معلوم ہوتی ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے عقیل کے طریق پر زہری سے روایت کی ہے کہ زہری سے وحی کی بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا ”وحی وہ کلام ہے جو خداوند پاک کسی نبی کی طرف بھیجتا اور اس کے دل میں ثبت کر دیتا ہے پھر وہ نبی اسی وحی کو اپنی زبان سے ادا کرتا اور اسے لکھوا دیتا ہے اسی کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ اور بعض وحی ایسی ہوتی ہیں کہ نبی اس کے ساتھ نہ خود تکلم کرتا ہے نہ اسے کسی کے لئے لکھتا ہے اور نہ کسی کو اس کے لکھنے کا حکم دیتا ہے مگر ہاں وہ لوگوں سے باتوں کی طرح اس کو بیان کرتا اور ان پر آشکارا کرتا ہے کہ خداوند کریم نے اسے لوگوں سے یہ بات بیان کرنے اور اسے ان تک پہنچا دینے کا حکم دیا ہے۔“

فصل : نزول وحی کی کیفیات کا ذکر

علماء نے وحی کی بہت سی کیفیتیں ذکر کی ہیں۔ اُن میں ایک کیفیت یہ ہے کہ فرشتہ اس کو گھنٹہ کے جھنائے کی آواز کی طرح لاتا تھا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں وارد ہوا ہے اور احمد کے مسند میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ”میں نے نبی ﷺ سے دریافت کیا کہ آیا آپ وحی کے نازل ہونے کو محسوس کرتے ہیں؟“ سرور عالم ﷺ نے فرمایا ”میں جھنکار کی آواز سنتا ہوں اور اسی وقت خاموش ہو جاتا ہوں۔ پھر کسی مرتبہ مجھ پر وحی نہیں آتی مگر یوں کہ میں گمان کرتا ہوں اب میری جان قبض کی جاتی ہے“۔ خطابی نے کہا ہے ”اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک غیر مفہوم آواز ہوتی تھی جس کو آپ ﷺ سنتے تو تھے لیکن پہلے ہی مرتبہ سن کر دل میں جمائیں سکتے تھے بلکہ بعد میں اسے سمجھا کرتے تھے“۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ جھنائے کی آواز فرشتہ کے پروں کی سنناہٹ کی صدا ہوا کرتی تھی اور اس کے پہلے سے سنا دینے میں یہ حکمت رکھی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت وحی کے لئے متوجہ ہو جائیں اور پھر ان کے دل میں بجز سماعت کلام الہی کے اور کسی بات کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور صحیح میں آیا ہے کہ یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی حالتوں میں نہایت سخت ہوا کرتی تھی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح پر نزول وحی اُس وقت ہوتا تھا جب کہ کسی عذاب سے ڈرانے یا دھمکی دینے کی آیت نازل ہونے والی ہو۔

نزول وحی کی دوسری کیفیت

دوسری کیفیت نزول وحی کی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کلام الہی کی روح پھونک دی جاتی تھی۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ”اِنَّ رُوحَ الْقُدْسِ نَفْثٌ فِی رُوحِی“ یعنی روح القدس نے میرے دل میں پھونک ماری ہے۔ اس روایت کو حاکم نے بیان کیا ہے اور اس کا رجوع کبھی اسی پہلی حالت کی جانب ہوتا ہے اور گاہے اس کے بعد والی دوسری حالت کی جانب۔ کیونکہ انہی دونوں میں سے کسی کیفیت میں جبرائیل علیہ السلام آتے اور رسول پاک ﷺ کے دل میں وحی الہی کی روح پھونک جاتے تھے۔

نزول وحی کی تیسری، چوتھی اور پانچویں کیفیت

تیسری کیفیت نزول وحی کی یہ ہوتی تھی کہ فرشتہ کسی آدمی کی شکل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آپ کو کلام الہی سناتا تھا جیسا کہ صحیح میں یہ حدیث نبوی وارد ہوئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بعض اوقات فرشتہ میرے روبرو بشر کی شکل میں آتا اور مجھ سے کلام کرتا پھر میں اس کی باتوں کو دھیان میں کر لیتا ہوں“۔ ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں اس پر اتنا اور بھی بڑھایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ”اور یہ صورت نزول وحی کی مجھ پر آسان ترین ہے“۔

چوتھی حالت یہ ہوتی کہ حامل وحی فرشتہ سونے کی حالت میں آپ ﷺ کے پاس آتا تھا اور بہت سے لوگوں نے سورۃ الکوثر کو اس قسم کی وحی میں شمار کیا ہے اور اس سورۃ کی بابت جو اقوال وارد ہوئے ہیں ان کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔

پنجم یہ کیفیت تھی کہ خود پروردگار عالم اپنے رسول سے حالت بیدار میں کلام کیا کرتا۔ جیسا کہ شب معراج کو واقع ہوا یا حالت خواب میں جیسا کہ معاذ بن جبل کی حدیث میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میرے پاس میرا پروردگار آیا اور اس نے کہا مخلوقات علوی (فرشتے) کس بارے میں جھگڑتے ہیں.....“ آخر حدیث تک۔ مگر جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے قرآن میں اس قسم کی وحی میں سے کچھ بھی نہیں پایا جاتا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ سورۃ البقرہ کا خاتمہ اور کچھ حصہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الم نشرح کا اس قبیل سے سمجھا جائے کیونکہ ابن ابی حاتم نے عدی بن ثابت کی حدیث سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں نے اپنے رب سے ایک بات پوچھی اور دل میں چاہا کہ کاش اسے نہ دریافت کرتا تو اچھا تھا۔ میں نے خداوند کریم سے عرض کیا ”بارالہا تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا طفیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام سے خود کلام فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے مجھ کو جواب دیا“ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کیا میں نے تجھ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی اور گمراہ دیکھ کر ہدایت نہیں کی اور مفلس پا کر مالدار نہیں بنایا میں نے تیرا سینہ کھول دیا اور تیرے بوجھوں کو تجھ پر سے اتار دیا اور تیرا ذکر بلند کیا اس طرح کہ میں ذکر نہ کیا جاؤں مگر یہ کہ تو بھی میرے ساتھ ہی یاد کیا جائے گا“۔

فائدہ اولیٰ : امام احمد نے اپنی تاریخ میں داؤد بن ابی ہند کے طریق پر شععی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود نبوت نازل کی گئی تو اُس وقت آپ کی عمر چالیس سال کی تھی۔ پس آپ ﷺ کی نبوت سے تین سال تک اسرائیل علیہ السلام کو ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا اور اسرائیل علیہ السلام آپ ﷺ کو کلمہ اور وحی سکھایا کرتے تھے اُن کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نہیں نازل ہوا۔ پھر تین سال گزر گئے تو جبریل علیہ السلام کو آپ ﷺ کی نبوت کے ساتھ رہنے کا حکم ملا اور اُن کی زبانی میں سال تک رسول علیہ السلام پر قرآن نازل کیا گیا“۔ ابن عساکر کہتا ہے کہ ”پہلے اسرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر مقرر کرنے کی حکمت یہ تھی کہ اسرائیل اُس ”صور“ کے نگہبان ہیں جس میں تمام مخلوقات کی ہلاکت اور قیامت قائم ہونے کی تاثیر و دیت رکھی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قرب قیامت قائم ہونے کی خبر دیتی اور سلسلہ وحی منقطع ہو جانے کو ظاہر کرتی ہے۔ جس طرح کہ ذی القرنین کو موکل ریافیل مقرر کیا گیا تھا جو زمین کو لپیٹتا ہے اور خالد بن سنان پر مالک داروغہ، دوزخ کا نگران بنایا گیا تھا۔ اور ابن ابی حاتم نے ابن سابط سے روایت کی ہے اس نے کہا ”اُم الکتاب (لوح محفوظ) میں ایک ایسی چیز موجود ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے اس لئے اُس کی حفاظت پر روز قیامت تک کے لئے تین فرشتے مقرر کئے گئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کتب آسمانی، انبیاء پر وحی نازل کرنے، لڑائیوں کے موقع پر فتح دینے اور اگر خدا تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہے تو ان کی ہلاکتوں پر موکل بنایا گیا۔ میکائیل علیہ السلام کو پانی برسانے اور روئیدگیاں اُگانے کی خدمت سپرد ہوئی اور ملک الموت کو قبض ارواح کا کام ملا۔ پھر جس دن قیامت آئے گی یہ تینوں اپنی نگرانی کی یادداشتوں کو لوح محفوظ سے مقابلہ کر کے دیکھیں گے کہ کہیں کمی و بیشی تو نہیں ہوئی ہے۔ پس انہیں تمام باتیں برابر اور ٹھیک ملیں گی“۔ اور اسی راوی نے عطاء بن السائب سے بھی روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کا حساب لیا جائے گا کیونکہ وہ خدا کے رسولوں پر اُس کے امین تھے“۔

فائدہ دوم : حاکم اور بیہقی نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”انزل القرآن بالتفخیم کہیتہ شذراً شذراً۔ وَالصَّادِقِينَ، وَالآلَةَ الْخَلْقِ وَالْأُمُرَ۔ واسباه هذا“، یعنی قرآن پُر کر کے پڑھتے جانے کے ساتھ نازل ہوا جس کی مثالیں الفاظ مذکورہ حدیث یا ایسے ہی اور الفاظ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو ابن الانباری نے بھی کتاب الوقف والا ابتداء میں روایت کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ اس میں صرف ”انزل القرآن بالتفخیم“ کے الفاظ مرفوع ہیں اور باقی حصہ حدیث کا عمار بن عبد الملک ایک راوی حدیث کے کلام سے اس میں درج اور شامل ہو گیا ہے۔“

فائدہ سوم : ابن ابی حاتم نے سفیان ثوری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”کوئی وحی ایسی تھی جس کا نزول عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں ہوا ہو پر ہر ایک نبی نے اس وحی کا ترجمہ اپنی قوم کی زبان میں کر دیا۔“

فائدہ چہارم : ابن سعد رضی اللہ عنہ نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”کجاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل عليه الوحي يُغطُّ في راسه ويتردد وجهه اى يتغير لونه بالحريده وَيَجِدُّ برداً في ثناباه۔ ويعرق حتى ينحدر منه مثل الحمان“، یعنی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر چکرانے لگتا اور چہرہ کی رنگت زرد پڑتی جاتی، دانت ککٹانے لگتے اور اس قدر پسینہ آجاتا کہ اس کے قطرے موتیوں کے دانوں کی طرح ٹپکتے۔“

مسئلہ سوم : سات حروف کی تفسیر جن پر قرآن نازل ہو

اس میں سات حروف کا بیان کرنا مقصود ہے جن میں قرآن نازل ہوا۔ میں کہتا ہوں حدیث ”نزل القرآن على سبعة أحرف“۔ صحابہ کی ایک جماعت نے روایت کی ہے جو حسب ذیل ہیں :

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ، سلمان بن مرور رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ، ابی بکرہ رضی اللہ عنہ، ابی جہم رضی اللہ عنہ، ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ، ابی طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ابی ایوب رضی اللہ عنہ۔ یہ سب ایکس صحابی ہیں اور ابوعبیدہ نے اس کے متواتر ہونے پر زور دیا ہے۔ اور ابو یعلیٰ نے اپنے مسند میں روایت کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے منبر پر استادہ ہو کر کہا ”میں اس شخص کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہو کہ ”قرآن کا نزول سات حرفوں پر ہوا ہے جو سب شافی و کافی ہیں“ خدا کی قسم دلاتا ہوں (کہ وہ مجھ سے اس کی شہادت دے)۔ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو بے شمار لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور سبھوں نے اس بات کی شہادت دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اور میں بھی ان لوگوں کے ساتھ شہادت دیتا ہوں۔“

سات حروف کے بارے میں سولہ اقوال

ابو یعلیٰ کہتا ہے کہ اس حدیث کے ثبوت کے لئے جس قدر حاجت ہو میں اتنے ہی راوی ان لوگوں میں سے پیش کر سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کے معنی میں چالیس کے قریب مختلف اقوال آئے ہیں کہ مجملہ ان کے چند اقوال یہ ہیں :

اس کے معنی ناقابل فہم ہیں

(۱) یہ حدیث ان مشکل حدیثوں میں سے ہے جن کے معنی سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ لغت کے لحاظ سے حرف کے مصداق، حروف تہجی، کلمہ، معنی اور پہلو سبھی ہیں۔ یہ قول ابن سعد ان نحوی کا ہے۔

(۲) سات کے لفظ سے کثرت مراد ہے : اس حدیث میں سات کے لفظ سے درحقیقت تعداد مراد نہیں بلکہ آسانی سہولت اور وسعت مانی گئی ہے اس لئے کہ سات کا لفظ اکائیوں میں کثرت کا ارادہ کرنے کی صورت میں بولا جاتا ہے جس طرح دہائیوں کی کثرت کے لئے ستر اور

سینکڑوں کی زیادتی ظاہر کرنے کے لئے سات سو کہا جاتا ہے اور اس سے محض عدد معین مراد نہیں ہوتا۔ عیاض بن غنم اشعری رحمہ اللہ اور ان کے پیرو لوگوں کا میلان اسی بات کی طرف ہوا ہے مگر حضرت ابن عباس رحمہ اللہ کی وہ حدیث جو صحیحین میں آئی ہے اس کی تردید بھی کر دیتی ہے کیونکہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک ہی حرف پڑھایا تو میں نے اُن سے زیادتی کی خواہش کی اور اس طرح براہِ زیادتی کرنے کا طالب رہا۔ یہاں تک کہ وہ سات حرفوں پر پہنچ کر رک گیا۔“

اور مسلم کے نزدیک ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میرے پروردگار نے مجھ کو یہ حکم بھیجا کہ میں قرآن کو ایک ہی حرف پڑھوں۔ پس میں نے اُس سے عرض کیا کہ میری اُمت پر آسانی کر، پھر خدا نے مجھ کو یہ حکم بھیجا کہ اُسے سات حرفوں میں پڑھو۔“ ایک روایت کے الفاظ میں نسائی نے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل دونوں میرے پاس آئے اور جبریل علیہ السلام میرے ذہنی اور میکائیل علیہ السلام میرے بائیں جانب بیٹھ گئے۔“ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا ”ایک حرف پڑھ قرآن پڑھو مگر میکائیل علیہ السلام بولا کہ اُسے اور بھی پڑھاؤ یہاں تک کہ وہ سات حرفوں پر پہنچ گیا۔“ اور ابی بکرہ کی حدیث میں آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ”اس کو پڑھو“ تو میں نے میکائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا پھر وہ چپ ہو گیا اور میں نے جان لیا کہ اب تعداد ختم ہو گئی۔“ اس روایت سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ تعداد کی حقیقت اور اس کا اٹھنا مراد لیا گیا ہے۔

(۳) اس سے سات قراءتیں اور ایک کلمہ کو سات طرح پڑھنا مراد ہے : اور پھر اس کے اتنا اور بھی اضافہ کیا ہے کہ قرآن میں ایسے کلمات بہت تھوڑے ہیں جو سات طرح پر پڑھے جاتے ہیں۔ مثلاً ”عَبَدَ الطَّاعُونَ“ اور ”لَا تَقُلْ لِهَيْمًا أُمَّتٌ“ اور اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کلمہ ایک یا دو تین یا اس سے زائد سات طرح تک پڑھا جاتا ہے۔ مگر اس جواب کو صحیح ماننے کی شکل میں یہ مشکل آپڑتی ہے کہ قرآن کے کلمات میں بعض کلمات ایسے بھی ہیں جن کی قراءت سات سے زائد وجوہ پر ہوتی ہے۔

(۴) ایک کلمہ کو سات طرح پڑھنا مراد ہے : اور یہی بات اس کی بھی صلاحیت رکھتی ہے کہ چوتھا مستقل قول قرار دیا جائے۔

(۵) وہ وجوہ مراد ہیں جن سے قراءت میں کچھ تغایر واقع ہوتا ہے : اس سے وہ وجوہ مراد ہیں کہ جن کی وجہ سے قراءت میں کچھ تغایر (فرق) واقع ہوتا ہے۔ اس بات کو تہیہ نے بیان کیا ہے۔ ابن قتیبہ کہتا ہے اور اس کی پہلی مثال وہ کلمہ ہے جس کی صرف حرکت بدل جاتی ہے اور اس کی صورت یا معنوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مثلاً ”وَلَا يُضَارُّكَ تَابٌ“ کے فتح اور رخ دونوں کے ساتھ دوسری مثال وہ کلمہ ہے جس کا فعل بدل جاتا ہے۔ مثلاً ”بَعْدَ أَوْ بَعْدَ صَيْغَةِ أَمْرٍ أَوْ مَضِيٍّ“ ہونے کی حالت میں۔ تیسرا وہ کلمہ جو لفظاً بدل جائے۔ مثلاً ”نَشِئْزُهَا“۔ چوتھا وہ جو کسی قریب المعرج حرف کے ابدال سے متغیر ہو جیسے ”طَلَحَ مَنْصُودٌ“ اور ”بَلَعٌ“ یا نچوڑا وہ جس میں تقدیم و تاخیر کی وجہ سے تغیر واقع ہو۔ مثلاً ”وَحَسَاءٌ سَكْرَتٌ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ“ اور ”سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ“۔ چھٹے وہ کلمہ جس کا تغیر زیادتی یا کمی کے ذریعہ ہو۔ مثلاً ”وَالذِّكْرُ الْآئِنِيُّ“ اور ”وَمَا خَلَقَ الذِّكْرَ وَالْآئِنِيُّ“۔ اور ساتویں وہ تغیر جو کسی کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ساتھ بدل دینے سے واقع ہو۔ جیسے ”كَلِمَاتٍ الْمَنْفُوسِ“ اور ”كَلِمَاتٍ الْمَنْفُوسِ“۔ اور قاسم بن ثابت نے اس قول پر اتنا اور حاشیہ چڑھایا ہے کہ جس وقت کتابت کلام الہی کی اجازت ملی تھی اُن دنوں اکثر اہل عرب نہ تو لکھنا جانتے تھے اور نہ رسم الخط سے واقف تھے بلکہ انہیں صرف حروف اور ان کے مخارج (نکلنے کی جگہوں) کا علم تھا مگر اس کا جواب یوں دے دیا گیا ہے کہ قاسم کے اس قول سے ابن قتیبہ کے قول کا کمر و سہارا لازم نہیں آتا اس لئے کہ اس قول میں جس انحصار کا ذکر کیا گیا ہے ممکن ہے کہ وہ اتفاقاً طور پر واقع ہو گیا ہو اور جزین نیست کہ یہ بات اس نے کسی قدر محسوس اور چھان بین کرنے سے نکالی ہے۔ لہذا یہاں استقرار اتمام نہیں ہو سکتا۔

تعد و جنس کا اختلاف، افعال کے صیغے، اعراب کی وجوہ، کمی و زیادتی، تقدیم و تاخیر، ابدال اور لغات کا اختلاف

اور ابو الفضل رازی نے کتاب اللوائح میں لکھا ہے کہ ”کلام اختلاف کی حالت میں سات وجوہ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اول اسموں کا مفرد، مشنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث ہونے میں مختلف ہونا۔ دوم فعلوں کی گردان کا اختلاف، ماضی، مضارع اور امر ہونے کی جہت سے۔ سوم اعراب کے

ذوہ یعنی مرفوع، منصوب اور مکسور ہونے میں اختلاف پایا جاتا۔ چہارم کی اور زیادتی کا اختلاف۔ پنجم تقدیم و تاخیر کا اختلاف۔ ششم ابدال اور ہفتم لغات کا اختلاف۔ مثلاً فتح، امالہ، ترقیق، تفسخیم، ادغام اور اظہار وغیرہ اور یہی چھنا قول مانا گیا ہے۔

کیفیت نطق اور طرز ادا کا اختلاف

اور بعض لوگوں کا قول ہے کہ ”اس سے ادغام، اظہار، تفسخیم، ترقیق، امالہ، اشباع، مد، قصر، تخفیف، تلمیخ اور تحقیق کے ساتھ تلاوت کرنے میں کیفیت نطق مراد لی گئی ہے یعنی جس طرح پر حالات مذکورہ میں زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں اس طرز ادا کا اختلاف مراد ہے اور اس کو ساتواں سمجھنا چاہئے۔“

وہ سات صورتیں جو حرکات معنی اور صورت کی تبدیلی سے تعلق رکھتی ہیں

پھر ابن جزری کہتا ہے: ”میں نے صحیح، شاذ، ضعیف اور منکر ہر قسم کی قراءتوں کی چھان بین کر کے بخوبی دیکھ لیا کہ ان سب کا اختلاف سات وجوہ کی حد سے آگے نہیں بڑھتا اور وہ اختلاف یا صرف حرکات میں بلا تغیر معنی اور صورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح لفظ ”الْبَحْلُ“ چاروں وجوہ ضمہ، فتح، کسرہ اور جزم کے ساتھ اور لفظ ”يَحْسِبُ“ فتح اور کسرہ دو وجوہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یا صرف معنی میں تغیر ہو جاتا ہے۔ مثلاً ”فَلْيَقْضِ الْاِذْمَ مِنْ رِبِّهِ كَلِمَاتٍ“ کو ”اِذْمَ مِنْ رِبِّهِ كَلِمَاتٍ“ بھی پڑھتے ہیں اور اس حالت میں الفاظ کی صورت تو متغیر نہیں ہوتی مگر معنی بالکل بدل جاتے ہیں یا اختلاف کا انحصار حروف میں ہوگا مگر اس طرح کہ معنی بدل جائیں اور صورت نہ بدلے۔ جس طرح ”بَلَّوْا“ اور ”تَلَّوْا“ یا اس کے برعکس معنی نہ بدلیں اور صورت بدل جائے۔ جیسے ”الْبَصْرَاطُ“ اور ”السِّرَاطُ“ یا لفظ کی صورت اور معنی دونوں بدل جائیں گے۔ جیسے ”فَانْضَوْا“ اور ”فَانْضَوْا“ یا تقدیم و تاخیر میں اختلاف ہوگا۔ مثلاً ”يَقْتُلُونَ“ اور ”يَقْتُلُونَ“ اور یا الفاظ کے حروف کی زیادتی اور کمی کا اختلاف ہوگا۔ مثلاً ”اَوْصِي“ اور ”وَصِي“ غرض کہ یہ سات صورتیں ہیں کہ اختلاف قراءت ان کے دائرہ سے باہر نہیں جاتا۔

آٹھواں قول: ابن جزری کہتا ہے ”لیکن اظہار، ادغام، روم، اشمام، تخفیف، تسہیل، نقل، اور ابدال وغیرہ کے اختلافات ان اختلافوں میں داخل نہیں ہو سکتے جو لفظ اور معنی کی نوعیت بدل دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ سب صفاتیں صرف کلمہ کے ادا کرنے کی نوعیت بدل دیتی ہیں مگر اس کو ایک لفظ ہونے کے دائرہ سے کبھی خارج نہیں بتائیں۔“ اور ابن جزری کا یہ قول آٹھواں قول شمار ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ تقدیم و تاخیر کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ جمہور کی قراءت ”وَكَلَيْكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ“ ہے۔ مگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو یوں پڑھا ہے ”عَلٰى قَلْبٍ مُّجَلِّ مُتَكَبِّرٍ“۔

متفقہ معانی کا سات جداگانہ الفاظ کے اختلافات کی سات لغتیں

نواں قول: یہ ہے کہ اس سے متفقہ معانی کا سات جداگانہ الفاظ کے اختلافات کے ساتھ پڑھنا مراد ہے۔ مثلاً ”اقْبَلْ، تَعَالَى، هَلُمَّ، عَجَلْ اور اَسْرِعْ“ اور اسی بات کی طرف سفیان بن عیینہ اور ابن جریر اور ابن وہب اور بہت سے دوسرے لوگ بھی گئے ہیں اور ابن عبدالبر نے اس قول کی نسبت اکثر علماء کی طرف کی ہے۔ پھر اس کی دلیل میں وہ روایت بھی مدد دیتی ہے جس کو احمد اور طبرانی نے ابی بکرہ کی حدیث سے بیان کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ”یا محمد آپ ﷺ قرآن کو ایک حرف پر پڑھئے۔ میکال علیہ السلام نے کہا کہ آپ ﷺ جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ حروف پر قراءت کرنے کی خواہش فرمائیے۔ یہاں تک جبرائیل سات حروف تک پہنچ گئے۔“ راوی نے کہا ”ہر ایک شانی کافی ہے جب تک کسی آیت عذاب کو رحمت سے اور رحمت کو عذاب سے مخلوط نہ بنائے۔“ جیسے تیرا قول ”تَعَالَى، اقْبَلْ، هَلُمَّ، اِذْهَبْ، اَسْرِعْ اور عَجَلْ“ یہ لفظ احمد کی روایت کے ہیں اور اس روایت کے اسناد جید ہیں اور احمد اور طبرانی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طور پر روایت کیا ہے اور ابی داؤد کے نزدیک ابی کی روایت سے آیا ہے۔

میں نے کہا ”سَمِعْنَا، عَلَيْنَا، وَعَزِينَا“ اور حَكِيمُنَا“ جب تک کوئی آیت عذاب رحمت سے اور آیت رحمت عذاب سے مخلوط نہ کرے۔ اور احمد کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یوں بھی آئی ہے کہ ”قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا“ عَلَيْنَا، حَكِيمُنَا، غَفُورًا، رَحِيمًا“۔ اور احمد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کرتا ہے کہ ”قرآن سب کا سب درست ہے جب تک کہ وہ مغفرت کو عذاب اور عذاب کو مغفرت نہ بنائے۔“ (یعنی ایسا اختلاف قراءت نہ ہو جائے جس سے ان معنوں کا فرق پڑ سکے) ان سب روایتوں کے اسناد علیٰ درجہ کے ہیں۔ ابن عبد البر کہتا ہے ”اس حدیث کے بیان سے ان حروف کی مثال دینا مراد ہے جن پر قرآن نازل ہوا اور یہ بتانا بھی منظور ہے کہ وہ ایسے معانی ہیں جن کا مفہوم تو متفق ہے لیکن ان کا مسموع مختلف ہے اور ان میں کوئی بات ایسی نہیں جس کے اندر دو متضاد معانی پائے جاتے ہوں اور نہ کوئی وجہ کسی دوسری وجہ کے معنوں سے اس طرح پر مختلف ہے کہ وہ اس کی نفی کر دے یا اس کے متضاد (برعکس) پڑے۔ جیسے رحمت کہ یہ عذاب کے خلاف ہے یا اس کا برعکس۔ پھر اس نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اسناد کیا ہے کہ پڑھا کرتے تھے ”مُحَلِّمًا أَضَاءَ لَهُمْ مَشُوا فِيهِ - مَرُّوا فِيهِ - سَعَوْا فِيهِ“۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے ”لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْظُرُونَا - آمَهَلُونَا آخِرُونَا“۔ طحاوی کا قول ہے ”یہ بات آسانی کے لئے اجازت دینے کے طور پر تھی جب کہ اکثر صحابہ اور مسلمانوں کو لکھنے سے ناواقف ہونے اور حفظ کلام اللہ پر پوری طرح قادر نہ ہونے کے باعث ایک ہی لفظ کے ساتھ قرآن کی تلاوت دشوار گزرتی تھی مگر بعد میں جب وہ عذر زائل ہو گیا اور لکھنے اور حفظ کرنے میں آسانی پیدا ہو گئی تو یہ حکم بھی منسوخ کر دیا گیا۔ ابن عبد البر باقلانی اور دوسرے علماء نے بھی یونہی کہا ہے اور ابی عبید کی کتاب فضائل القرآن میں عون بن عبد اللہ سے یہ روایت آئی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو آیت کریمہ ”إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ طَعَامُ الْآلِيمِ“ پڑھائی تو اس شخص نے کہا ”طَعَامُ الْيَتِيمِ“۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس کو صحیح لفظ بتایا لیکن اس کی زبان پر نہ پڑھا اور وہ ”الْيَتِيمِ“ ہی کہتا رہا۔ آخر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کیا تو یہ کہہ سکتا ہے ”طَعَامُ الْفَاجِرِ“ اس آدمی نے کہا ”ہاں“ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے حکم دیا کہ پھر تو یہی کہہ۔

دسواں قول : ہے کہ اس سے سات لغتیں مراد ہیں۔ ابو عبید، ثعلب، زہری اور بہت سے دوسرے لوگ اسی بات کے قائل ہوئے ہیں اور ابن عطیہ نے اس قول کو مختار قرار دیا ہے۔ یہی نے کتاب شعب الایمان میں اس روایت کو صحیح بتایا ہے اور اس کے بعد اتنا حاشیہ بھی چڑھایا ہے کہ عرب کی زبانیں سات سے زائد ہیں۔ مگر یہی کے اس قول کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ دراصل عرب کی فصیح ترین زبانیں مراد ہیں اور ان کی تعداد سات ہی ہے کیونکہ بواسطہ ابی صالح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن کا نزول سات زبانوں پر ہوا ہے جن میں پانچ العجر یعنی قبیلہ ہوازن کی زبانیں ہیں اور العجز سعد بن بکر، جشم بن بکر، نصر بن معاویہ اور ثقیف کو کہتے ہیں جو سب کے سب قبیلہ ہوازن سے ہیں اور ان کو ”عَلَيْنَا هَوَازِنُ“ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی روایت کی بنا پر عمرو بن العلاء کہتا ہے کہ علیا ہوازن اور سفلی تمیم یعنی بنی داؤد فصیح ترین اہل عرب ہے اور ابو عبید نے دوسری وجہ پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن کعبین کی زبان پر اترا ہے یعنی کعب قریش اور کعب خزاعہ کی زبان میں۔“

لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کیونکر؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اس لئے کہ گھر (جائے سکونت) ایک ہی تھا یعنی خزاعہ کے لوگ قریش کے پڑوسی تھے اس لئے ان پر قریش کی زبان کا سمجھنا آسان ہو گیا اور ابو حاتم بختانی کا قول ہے کہ قرآن کا نزول قریش، ہذیل، تمیم، ازد، ربیعہ، ہوازن اور سعد بن بکر کی زبانوں میں ہوا ہے۔ مگر ابن قتیبہ نے اس قول کو ماننے سے انکار کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قرآن صرف قبیلہ قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس نے ابو حاتم کا قول باری تعالیٰ کے ارشاد ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ“ سے استدلال کر کے رد کیا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے ساتوں زبانیں قریش کے بطون میں منحصر ہوں گی اور اسی بات کو ابو علی الاہوزی نے بھی معتقد قرار دیا ہے۔ ابو عبید کہتا ہے کہ کچھ بھی مقصود نہیں کہ قرآن کا ہر ایک لفظ سات زبانوں پر پڑھا جاتا ہے بلکہ مدعا یہ ہے کہ ساتوں زبانیں اس میں ہتفریق آئی ہیں۔ کوئی لفظ قریش کی زبان کا، کوئی ہذیل کی زبان کا اور کچھ ہوازن اور یمن وغیرہ کی زبانوں کے الفاظ ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس سے بعض زبانیں بہ نسبت دیگر زبانوں کے اس بارے میں زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ان کے الفاظ نے کلام الہی میں بہت بڑا حصہ پایا ہے اور کہا گیا ہے کہ قرآن کا

نزول خاص کر ”مضمر“ کی زبانوں میں ہوا۔ اس قول کے باعث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن کا نزول عرب مضمر کی زبان میں ہوا ہے۔“ اور بعض علماء نے حسب بیان عبدالبر قوم مضمر کے سات قبائل کی تعین یوں کی ہے کہ وہ ہذلیل، کنانہ، قیس، ضبہ، تیم الربا، خزیمہ اور قریش ہیں۔

پس یہ مضمر کے قبائل سات زبانوں کا استیعاب کرتے ہیں اور ابو شلمہ نے کسی شیخ سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا ”قرآن کا نزول پہلے قریش اور ان کے ان پڑوسی قبائل کی زبان میں ہوا تھا جو اعلیٰ درجہ کے شیریں زبان فصیح عرب تھے اور پھر تمام اہل عرب کے لئے اُس کا اپنی زبانوں میں پڑھنا مباح کر دیا گیا جن کو وہ لوگ بولتے تھے اور ان زبانوں کے الفاظ اور اعراب مختلف تھے۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ کسی قبیلہ کے شخص کو اپنی زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہونے کی مشقت نہ برداشت کرنی پڑے کیونکہ ان کو خودداری کا خیال ایسا کرنے سے مانع آسکتا تھا اور پھر اس میں فہم مطالب کی آسانی بھی مطلوب تھی۔“ اور کسی دوسرے شیخ نے اس قول پر اتنا اور بھی اضافہ کیا ہے کہ ”مذکورہ بالا فنوائے جواز لوگوں کی اپنی خواہش کی بنا پر نہیں دیا گیا تھا تا کہ ہر شخص جس لفظ کو چاہے اپنی زبان کے ہم معنی لفظ سے بدل لے بلکہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کی رعایت کی جاتی تھی۔“

بعض علماء نے اس قول میں اشکال وارد کیا ہے کہ ”اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک ایک لفظ کو سات مرتبہ مختلف لغات میں ادا کیا کرتے تھے۔“ اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس لزوم کی دقت اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ قرآن کے ایک ہی لفظ میں ساتوں حروف کا اجتماع ہو جائے حالانکہ ہم کہہ چکے ہیں جبرائیل علیہ السلام ہر ایک مرتبہ وحی لانے کی حالت میں ایک ہی حرف پر وحی لاتے تھے۔ یہاں تک کہ سات حرف پورے ہو گئے۔ لیکن ان سب باتوں کے بعد یہ قول اس طرح پر رد کر دیا گیا ہے کہ ”عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ دونوں قبیلہ قریش کے شخص اور ایک ہی زبان کے بولنے والے تھے مگر ان دونوں کی قراءت مختلف ہے اور یہ بات غیر ممکن ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ، ہشام رضی اللہ عنہ کی لغت کو براہتہ سیکھیں یا اُسے اپنی زبان سے ناواقف کہیں۔ لہذا یہ بات دلالت کر رہی ہے کہ سات حرفوں سے سات زبانوں کے علاوہ اور چیز مراد ہے۔“

گیارہواں قول : یہ ہے کہ سات قسمیں مراد ہیں مگر سابقہ حدیثیں اس قول کی تردید کر رہی ہیں۔ پھر اس قول کے کہنے والوں نے سات چیزوں کے مقرر کرنے میں بھی اختلاف کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ امر، نہی، حلال، حرام، محکم، تشابہ اور امثال ہیں اور اس کی حجت میں وہ حدیث پیش کی گئی ہے جسے حاکم اور بیہقی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پہلی کتابیں ایک ہی باب سے نازل ہوا کرتی تھیں مگر قرآن سات بابوں میں سے سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے (جو کہ) زاجر، امر، حلال، حرام، محکم، تشابہ اور امثال ہیں.....“ تا آخر حدیث اور بہت سے لوگوں نے اس بات کا یہ جواب دیا ہے کہ ”سابق کی دوسری ذکر کی گئی حدیثوں میں سات حرفوں سے کہیں یہ مراد نہیں لی گئی ہے کیونکہ ان حدیثوں کا طرز کلام ان کو اس بات پر محمول نہیں ہونے دیتا بلکہ وہ تو بوضاحت تمام ظاہر کرتی ہیں کہ ان کی مراد ایک کلمہ کو دو، تین سے سات وجہوں تک آسانی اور سہولت کی غرض سے پڑھا جانا ہے ورنہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی آیت ایک ہی چیز حلال اور حرام دونوں ہو۔“ بیہقی کا قول ہے کہ اس مقام پر سات حرفوں سے وہ انواع مراد ہیں جن پر قرآن کا نزول ہوا ہے اور سابقہ حدیثوں میں وہ زبانیں مراد تھیں جن کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے اور بیہقی کے علاوہ کسی اور شخص کا قول ہے کہ ”سات حرف کی مذکورہ بالا تاویل اس لئے سراسر غلط ہے کہ ان میں سے کسی ایک حرف کا صرف حرام اور محض حلال کے سوا کچھ اور نہ ہونا بالکل محال ہے اور یہ بھی درست نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی قراءت اس طرح پر ہو کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ ہے یا تمام امثال ہی ہے۔“ اور ابن عطیہ کہتا ہے ”امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دینے اور مذکورہ معانی میں کچھ تغیر کر سکنے کی بابت وسعت ملنے کی کبھی کوئی اجازت نہیں پائی گئی اس لئے یہ قول ضعیف ہے۔ اور ماوردی اس قول کو غلط بتاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات حرفوں میں سے ہر ایک حرف کے ساتھ قراءت جائز ہونے اور ان میں سے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل لینے کو جائز فرمایا۔“ لیکن اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آیت امثال کا آیت احکام کے ساتھ بدل دینا قطعاً حرام ہے۔

ابوعلی الاہولزی، ابو العلاء اور ہمدانی کا بیان ہے کہ حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ”زاجروا و امروا الخ“ ارشاد فرمانا ایک دوسرے کلام کا آغاز ہے یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ ”هُسُو زَاجِرٌ“ یعنی قرآن زاجر (روکنے والا) ہے نہ یہ کہ اس سے حروف سبعہ کی تفسیر مراد لی ہو۔ بعض لوگوں کو اس حدیث کی وجہ سے جو وہم پیدا ہو گیا وہ تعداد کے یکساں ہونے کے سبب پیدا ہوا ہے اور قائل کو وہم ہو جانے کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اسی حدیث کے بعض روایت کے طریقوں میں ”زاجروا و امروا“ نصب کے ساتھ آیا ہے جس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ قرآن ساتوں باب میں اس صفت پر نازل ہوا ہے۔ ابوشامہ کہتا ہے ”احتمال ہوتا ہے کہ یہ تفسیر مذکورہ ابواب قرآن کی ہونہ کہ اس کے حروف کی یعنی (اس سے یہ مقصود ہو کہ یہ ابواب کلام میں سے سات باب اور اقسام ہیں اور خدا نے اس کو اتنے اصناف پر نازل کیا ہے یہ نہیں کیا کہ ایک ہی صنف (قسم) پر اختصار کر جاتا جیسا کہ قرآن کے علاوہ اور آسمانی کتابوں میں کیا ہے۔“

پھر کہا گیا کہ اس سے مطلق، مفید، عام، خاص، نص، مؤول، ناسخ، منسوخ، مجمل، مفسر اور استثناء اور اس کے اقسام مراد ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ اس سے حذف، صلہ، تقدیم، تاخیر، استعارہ، مکرار، کنایہ، حقیقت، مجاز، مجمل، مفسر، ظاہر اور غریب کی قسمیں مراد ہیں۔

یہ قول شیدہ نے فقہاء سے بیان کیا ہے اور یہی بارہواں قول بھی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس سے حذف، صلہ، تقدیم، تاخیر، استعارہ، مکرار، کنایہ، حقیقت، مجاز، مجمل، مفسر، ظاہر اور غریب کی قسمیں مراد ہیں۔ یہ قول بھی شیدہ ہی نے اہل زبان سے روایت کی ہے اور یہی تیرہواں قول بھی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس سے تذکیر، تانیث، شرط، جزاء، تصریف، اعراب، قسمیں اور ان کے جواب جمع، افراد، تصغیر، تعظیم اور اختلاف آدوات (حروف) مراد ہیں اور اس قول کو نحوی لوگوں سے نقل کیا ہے۔

معاملات کی سات قسمیں

پھر یہ چودھواں قول ہے اور نیز کہا گیا ہے اس سے معاملات کے سات حسب ذیل اقسام مراد ہیں: زہد، قناعت یقین کے ساتھ جزم، خدمت حیا کے ساتھ، کرم، نفوۃ فقر کے ہوتے ہوئے مجاہدہ، مراقبہ خوف ورجاء کے ساتھ، تضرع، استغفار رضا و شکر کے ساتھ۔ صبر محاسبہ کے ساتھ۔ محبت اور شوق مشاہدہ کے ساتھ۔ یہ قول صوفیہ کی جانب سے بیان کیا گیا ہے اور یہ پندرہواں قول ہے۔

سات علوم

سولہواں قول: یہ ہے کہ اس سے سات علوم مراد ہیں۔ علم انشا اور ایجاد، علم توحید و تزییہ، علم صفات ذات۔ علم صفات فعل، علم صفات عفو و عذاب۔ علم حشر و حساب اور علم المنوات۔“

سات حروف کے معنی کی بابت علماء کے پینتیس اقوال

ابن حجر کا قول ہے ”قرطبی نے ابن حبان کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ ”أحرف السبعۃ“ کے معنوں میں اس قدر اختلاف بڑھا ہے کہ پینتیس (۳۵) اقوال تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن قرطبی نے ان اقوال میں سے صرف پانچ بیان کئے ہیں اور میں نے ابن حبان کے شک اور گمان کی جگہوں پر غور کرنے کے باوجود اس بارے میں اس کے کسی کلام پر وقوف نہیں پایا۔“ میں کہتا ہوں ابن حبان کے اس بیان کو ابن القیب نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں ابن حبان ہی سے بواسطہ شرف المزنی المرسی ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ابن حبان کا بیان ہے کہ اہل علم نے ”سات حروف“ کے معنوں میں پینتیس (۳۵) مختلف باتیں کہی ہیں جو حسب ذیل ہیں:

(۱) یہ سات قسمیں: زجر، امر، حلال، حرام، محکم۔ متشابہ اور امثال ہیں۔

(۲) یہ سات قسمیں: حلال، حرام، امر، نہی، زجر۔ بعد میں ہونے والی باتوں کی خبر دہی اور امثال ہیں۔

- (۳) یہ سات قسمیں : وعدہ، وعید، حلال، حرام، مواعظ، امثال اور احتجاج ہیں۔
- (۴) امر، نہی، بشارت، نذارت، اخبار اور امثال۔
- (۵) محکم، تشابہ، ناسخ، منسوخ، خصوص، عموم اور قصص۔
- (۶) امر، زجر، ترغیب، ترہیب، جدل، قصص اور مثل۔
- (۷) امر، نہی، وجد، علم، سرّ ظہر اور بطن۔
- (۸) ناسخ، منسوخ، وعدہ، وعید، رجم، تادیب اور انذار۔
- (۹) حلال، حرام، افتتاح، اخبار، فضائل اور عقوبات۔
- (۱۰) اوامر، زواجر، امثال، انباء، عتب، وعظ اور قصص۔
- (۱۱) حلال، حرام، امثال، منصوص، قصص اور اباحت۔
- (۱۲) ظہر، بطن، فرض، نذب، خصوص، عموم اور امثال۔
- (۱۳) امر، نہی، وعدہ، وعید، اباحت، ارشاد اور اعتبار۔
- (۱۴) مقدم، مؤخر، فرائض، حدود، مواعظ، تشابہ اور امثال۔
- (۱۵) مقیس، مجمل، مقصی، نذب، حتم اور امثال۔
- (۱۶) امر حتم، امر نذب، نہی حتم، نہی نذب، اخبار اور اباحت۔
- (۱۷) امر فرض، نہی حتم، امر نذب، نہی مرشد، وعدہ، وعید اور قصص۔
- (۱۸) ایسی سات جہتیں جن سے کلام تجاوز نہیں کرتا۔ لفظ خاص جس سے خاص ہی مراد ہو۔ لفظ عام جس سے عام ہی مراد ہو۔ لفظ عام جس سے خاص مراد ہو۔ لفظ خاص جس سے عام مراد ہو۔ وہ لفظ جس کی تزییل ہی اس کی تاویل سے مستغنی بناتی ہو۔ وہ لفظ جس کا مطلب صرف علماء ہی جانتے ہیں اور وہ لفظ جس کے معنی علمائے راہنمائی فی العلم کے سوا کسی اور کو نہیں معلوم ہوتے۔
- (۱۹) اظہار ربوبیہ، اثبات وحدانیہ، تعظیم الوہیہ۔ خدا کی عبادت گزاری کرنا۔ شرک کی باتوں سے بچنا۔ ثواب کی جانب رغبت دلانا اور عذاب و سزا سے ڈرانا۔
- (۲۰) سات زبانیں جن سے پانچ قبیلہ ہوازن کی اور دو تمام اہل عرب کی زبانیں ہیں۔
- (۲۱) سات متفرق لغتیں تمام اہل عرب کی کہ ان میں ہر ایک حرف کسی ایک مشہور قبیلہ کا ہے۔
- (۲۲) سات زبانیں، چار عجز، ہوازن، سعد بن بکر، حشم بن بکر، نصر بن معاویہ اور تین اہل قریش کی۔
- (۲۳) سات زبانیں : ایک زبان قریش کی۔ ایک زبان یمن کی۔ ایک زبان جرہم کی۔ ایک زبان ہوازن کی۔ ایک زبان قضاعہ کی۔ ایک زبان تمیم کی اور ایک زبان طی کی۔
- (۲۴) ایک زبان کعبین یعنی کعب بن عمرو اور کعب بن لوی کی اور ان دونوں گھرانوں کی سات زبانیں ہیں۔
- (۲۵) عربی قبائل کی مختلف لغتیں جو ایک ہی معنی میں آتی ہیں مثلاً هَلَمْ، هَاتِ، نَعَالَ اور اَقْبَلُ۔

- (۲۶) سات صحابہ کی سات قراءتیں یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی۔
- (۲۷) ہمزہ ا، ہ، فتح، کسر، نفعیم، مد اور قصر۔
- (۲۸) تصریف، مصادر، عروض، غریب، صحیح اور ایسی مختلف لغتیں جو سب کی سب ایک ہی شے کے بارے میں ہوں۔
- (۲۹) وہ ایک کلمہ جس کا اعراب سات وجوہ پر آتا ہو مگر باوجود لفظی اختلاف کے معنی ایک ہی رہتے ہیں۔
- (۳۰) امہات حروف تہجی یعنی الف، با، ج، د، ر، س اور ع۔ کیونکہ انہی حروف پر کلام عرب کے جامع الفاظ کا دار و مدار ہے۔
- (۳۱) یہ حروف سبعة پروردگار جل جلالہ کے اسماء کے بارے میں آئے ہیں۔ مثلاً غَفُورٌ، رَحِيمٌ، سَمِيعٌ، بَصِيرٌ، عَلِيمٌ اور حَكِيمٌ۔
- (۳۲) سات حروف سے حسب ذیل سات آیتیں مقصود ہیں۔ پہلی آیت ذات باری تعالیٰ کی صفات میں۔ دوسری وہ آیت جس کی تفسیر کسی اور آیت میں آئی ہے۔ تیسری وہ آیت جس کا بیان حدیث صحیح میں ہوا ہے۔ چوتھی آیت انبیاء اور رسولوں کے قصہ میں۔ پانچویں آیت تخلیق اشیاء کے باب میں۔ چھٹی آیت جنت کے بیان میں اور ساتویں دوزخ کے حالات میں۔
- (۳۳) ایک آیت صانع تعالیٰ کی صفت میں، دوسری آیت اثبات وحدانیہ میں، تیسری آیت خدا کے صفات کے ثبوت میں، چوتھی آیت خدا کے رسولوں کے ثبوت میں، پانچویں آیت اُس کی کتابوں کے ثبوت میں، چھٹی آیت ثبوت اسلام کے بارے میں اور ساتویں آیت کفر کے بیان میں۔
- (۳۴) صفات ذات الہی کی سات جہتیں۔ وہ ذات ایزدی جس پر تکلیف (کیف میں آنا) کا وقوع نہیں ہوتا۔
- (۳۵) خدا پر ایمان لانا۔ شرک سے بچنا، اوامر کو قائم رکھنا، زواجر سے دور رہنا، ایمان پر ثابت قدم رہنا، خدا کی حرام بنائی ہوئی چیزوں کو حرام ماننا اور خدا کے رسولوں کی اطاعت کرنا۔

سات حروف سے مروجہ سات قراءتیں مراد لینا غلط ہے

ابن حبان کہتا ہے اہل علم اور اہل زبان نے قرآن کے ساتھ حروف پر نازل کئے جانے کے معنوں میں مذکورہ بالا پینتیس باتیں کہی ہیں اور یہ سب اقوال اس طرح کے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہونے کے علاوہ انہیں احتمالی بھی پایا جاتا ہے۔ اور اسی لئے ان کے ماسوا بھی ایسے ہی اقوال کا احتمال کیا جاسکتا ہے۔ اور مرسی کا بیان ہے کہ ان وجوہ میں سے اکثر متداخل ہیں اور نہ ان کا مستند معلوم ہوتا ہے اور نہ ہی پتہ لگتا ہے کہ وہ کس سے منقول ہیں۔ نہ مجھے اس بات کا علم حاصل ہو سکا کہ ان لوگوں میں سے ہر ایک نے حروف سبعة کو اپنے بیان کئے ہوئے معنوں کے ساتھ کیوں خاص کیا؟ کیونکہ وہ سب معانی قرآن میں موجود ہیں اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر تخصیص کے کیا معنی ہوں گے؟ اور علاوہ بریں میں ان کے حقیقی معنوں کو سمجھنے سے بھی قاصر رہا ہوں اور ان میں سے اکثر باتوں کو عمر اور ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے خلاف پایا تا ہوں جو صحیح میں موجود ہیں کیونکہ ان دونوں صاحبوں نے قرآن کی تفسیر اور احکام میں ہرگز اختلاف نہیں کیا ہے بلکہ ان کا اختلاف محض حروف کی قراءت میں منحصر ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ بہت سے عام لوگوں نے اس روایت سے کہ ”قرآن کا نزول سات حروف پر ہوا ہے“۔ یہ گمان کیا ہے کہ اس سے سات قراءتیں مراد لی ہیں حالانکہ یہ ایک بہت برا اور نادانی کا خیال ہے۔

تنبیہ : مصاحف عثمانیہ حروف سبعة پر مشتمل تھے یا نہیں؟

اس بارے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ ”آیا مصاحف عثمانیہ تمام حروف سبعة پر مشتمل ہیں یا نہیں؟ فقہاء قاریوں اور متکلمین کی کئی ایک جماعتوں کے خیال میں عثمان رضی اللہ عنہ کے لکھوائے ہوئے مصاحف حروف سبعة پر مشتمل نہیں ہیں اور اسی بناء پر ان کی رائے ہوئی ہے کہ امت کے لئے ان حروف میں سے

کسی حرف کے نقل کرنے میں سستی اور اہمال کرنا جائز نہیں اور صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ عثمان کے مصاحف ان صحیفوں سے نقل کئے گئے تھے جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا اور صحابہ نے اس بات پر اجماع کر لیا تھا کہ صحف ابو بکر کے ماسوا اور جہاں کہیں قرآن کا کوئی حصہ پایا جائے وہ قابل ترک ہے۔

اور سلف سے خلف تک جمہور علماء اور مسلمانوں کے اماموں کا یہ قول چلا آتا ہے کہ صحف عثمان رضی اللہ عنہ حروف سبعہ میں سے صرف ان حروف پر شامل ہے جن کا احتمال اس کے رسم الخط سے ہو سکتا ہے اور یہ صحف اس آخری دور قرآن کا جامع ہے جس کو نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا تھا اور اسے پوری طرح پر شامل ہے حتیٰ کہ اس کا ایک حرف بھی نہیں چھوڑا ہے۔ ابن جریری کہتا ہے ”اور یہی وہ بات جس کا درست ہونا عیاں ہوتا ہے“ اور پہلے قول کا جواب ابن جریر کے اس بیان سے دیا جاتا ہے کہ ”قرآن کے سات حروف پر قراءت کرنا اُمت پر واجب نہ تھا بلکہ ان کو اس بات کی اجازت اور آسانی دی گئی تھی مگر جس وقت صحابہ نے دیکھا کہ اُمت میں تفرقہ اور اختلاف بڑھتا جاتا ہے اور اگر انہوں نے قرآن کی قراءت میں صرف ایک ہی حرف پر اجماع نہ کیا تو آئندہ سخت ذمّے واقع ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے انہوں نے عام اور مشہور طور پر صحف عثمان رضی اللہ عنہ پر اتفاق کر لیا اور یہ بات مانی ہوئی ہے کہ صحابہ نے گمراہی سے معصوم تھے اور اس بات میں کوئی ترک واجب یا فعل حرام بھی نہ تھا اور اس میں کچھ شک نہیں کیا جاتا کہ آخری دور میں قرآن کے بعض حصے منسوخ کر دیئے گئے تھے اس لئے صحابہ کی رائے اس بات پر متفق ہوئی ہے کہ جس قدر حصوں کا اخیر کے دور میں قرآن پانا ثابت ہوا اسے لکھ لیا جائے اور اس سے ماسوائے کو چھوڑ دیا جائے۔

اور ابن اشته نے کتاب المصاحف میں اور ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب الفضائل میں بطریق ابن سیرین، عبیدۃ السلمانی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”قرآن کی وہ قراءت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال وفات میں ان پر پیش کی گئی یہی قراءت ہے جس کو آج سب لوگ پڑھتے ہیں“ اور ابن اشته نے ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”جبرائیل علیہ السلام ہر سال ماہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ مگر جب وہ سال آیا جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تھی تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مرتبہ قرآن کو دور کیا۔ اس لئے علماء کا خیال ہے کہ ہماری یہ قراءت آخری دور کے مطابق ہے“۔ بغوی اپنی کتاب شرح السنۃ میں لکھتے ہیں: ”کہا جاتا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس قراءت کے آخری دور میں حاضر رہے تھے جس کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ کتنا حصہ قرآن کا منسوخ ہو گیا اور کس قدر باقی رہا اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہی نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لکھ کر پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر پڑھا تھا اور چونکہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اسی قرآن کو تا وقت وفات لوگوں کو پڑھاتے رہے تھے۔ اسی واسطے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے اُس قرآن کو قابل اعتماد مان کر جمع کر لیا اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اُسے مصاحف میں لکھنے کی خدمت ادا کی۔

سترہویں نوع (۱۷)

قرآن اور اُس کی سورتوں کے نام

قرآن، سورت، آیت کا نام رکھنے میں اہل عرب کی مخالفت

جاہظ کا قول ہے ”اہل عرب نے اجمالاً اور تفصیلاً اپنے کلام کے جو نام رکھے تھے خداوند کریم نے اپنی کتاب کے نام ان کے برخلاف مقرر فرمائے۔ یعنی خدا نے جملہ اپنی کتاب کا نام ”قرآن“ رکھا۔ جس طرح اہل عرب مجموعی کتاب کو دیوان کہتے تھے اور خدا نے اپنی کتاب کے حصہ کا نام ”سورۃ“ مقرر فرمایا۔ جیسا کہ اہل عرب ”قصیدہ“ نام رکھتے تھے اور چھوٹے سے جملہ کا نام ”آیۃ“، ”بیت“ کے مقابلہ میں رکھا۔ پھر ”آیۃ“ کے آخری حصہ کو ”فاصلۃ“ کا نام ”قافیۃ“ کے بجائے ”عطا“ کیا۔ اور ابوالمعالی عزیزی بن عبد الملک اپنی کتاب البرہان میں لکھتا ہے ”جاننا چاہے کہ خداوند عالم نے اپنی کتاب کے پچپن نام بدیں تفصیل رکھے ہیں۔“

کتاب اللہ کے پچپن ناموں کی فہرست جو خود قرآن کی آیات میں مذکور ہیں

شمار	نام	قرآن کی وہ آیۃ جس میں وہ نام آیا ہے
۱ و ۲	کتاب اور بین	حَمَّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ •
۳ و ۴	قرآن اور کریم	إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ •
۵	کلام	حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ •
۶	نور	وَأَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا •
۷ و ۸	ہدئی اور رحمتہ	هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ •
۹	فرقان	نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ •
۱۰	شفاء	وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ •
۱۱	موعظتہ	فَدَجَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ •
۱۲	شفاء لما فی الصدور	شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ •
۱۳ و ۱۴	ذکر اور مبارک	وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ •
۱۵	علیٰ	وَأَنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ •
۱۶	حکمتہ	حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ •
۱۷	حکیم	تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ •
۱۸	مہینین	مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ •
۱۹	حبل	وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا •
۲۰	صراط مستقیم	أَلْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا •

قِيمًا لِيُنذِرَ بِهِ	قیم	۲۱
إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ	قول اور فصل	۲۲ و ۲۳
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ	نبیاء عظیم	۲۴
اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي	احسن الحدیث مثنائی اور تشابہ	۲۵، ۲۶ و ۲۷
وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ	تنزیل	۲۸
أَوْ حِينَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا	روح	۲۹
إِنَّمَا أَنْذَرُكُمْ بِالْوَحْيِ	وحی	۳۰
قُرْآنًا عَرَبِيًّا	عربی	۳۱
هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ	بصائر	۳۲
هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ	بیان	۳۳
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ	علم	۳۴
إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ	حق	۳۵
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي	ہادی	۳۶
قُرْآنًا عَجَبًا	عجب	۳۷
إِنَّهُ لَتَذَكْرَةٌ	تذکرہ	۳۸
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى	عروۃ الوثقی	۳۹
وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ	صدق	۴۰
وَتَمَّتْ كَلِمَةَ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا	عدل	۴۱
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ	امر	۴۲
مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ	مناوی	۴۳
هُدًى وَبُشْرَى	بشری	۴۴
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ	مجید	۴۵
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ	زبور	۴۶
كِتَابًا فَفُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا	بشیر اور نذیر	۴۷
وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ	عزیز	۴۸ و ۴۹
هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ	بلاغ	۵۰
أَحْسَنَ الْقُصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ	قصص	۵۱
یہ چاروں نام ایک ہی سورۃ میں آئے ہیں	صحف اور مکرم	۵۲ و ۵۳
فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ	اور مرفوع اور مطہر	۵۴ و ۵۵

قرآن کے مختلف ناموں کی وجہ تسمیہ

قرآن کو کتاب کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ اُس نے حد درجہ کی بلاغت کے ساتھ اقسام علوم، قصص اور اخبار سب کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے اور کتاب لغت میں جمع (فراہم آوروں) کو کہتے ہیں اور ”بین“ اس لئے نام رکھا کہ اس نے بیان یعنی حق کو باطل سے ممتاز کر دیا ہے۔ اب رہا لفظ ”قرآن“ اس کے بارہ میں اختلاف ہے ایک جماعت کا قول ہے کہ وہ اسم علم غیر مشتق ہے اور کلام اللہ کے لئے خاص ہے اس لئے وہ مہموز نہیں اور اسی طرح ابن کثیر نے اُسے پڑھا ہے اور یہی بات شافعیؒ سے بھی مروی ہے۔ یہی اور خطیب وغیرہ نے شافعیؒ سے روایت کی ہے کہ وہ لفظ ”قراءت“ کو ہمزہ کے ساتھ پڑھتے تھے مگر قرآن میں ہمزہ کا تلفظ نہیں کرتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ قرآن اسم ہے اور مہموز نہیں ہے اور نہ قرآن سے ماخوذ ہے لیکن وہ کتاب اللہ کا اسم ہے جیسے توراہ اور انجیل اس کی کتابوں کے نام ہیں اور بہت سے لوگ جن میں اشعری بھی شامل ہے یہ کہتے ہیں کہ قرآن ”قرئت الٹھی پالٹی“ ہے مشتق ہے جو اس حالت میں کہا جاتا ہے جب کہ دو چیزوں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے اور اس کا نام قرآن رکھا گیا کیونکہ سورتیں آیتیں اور حروف اس میں ہیں۔

قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے

فراء کہتا ہے کہ قرآن قرآن سے مشتق ہے کیونکہ اس کی آیتوں میں سے بعض ایسی ہیں جو بعض دوسری آیتوں کی تصدیق کرتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو کسی قدر دوسری آیتوں کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے اور انہی باتوں کا نام (قرآن) قرینے ہے اور ان دونوں اقوال پر بھی بلا ہمزہ رہتا ہے اور اس کو نون اصلی قرار پاتا ہے۔ مگر زجاج کہتا ہے کہ مذکورہ بالا قول سہو کی وجہ سے کہا گیا ہے ورنہ صحیح یہ ہے کہ اس میں ہمزہ تخفیف کے لئے ترک کیا گیا ہے اور اس کی حرکت ماقبل کے ساکن حرف کو دے دی گئی ہے۔ جھلوگ قرآن کو علم صرف کے قواعد سے مہموز قرار دیتے ہیں ان میں بھی بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ جن میں لیحانی بھی شامل ہے یہ کہتا ہے کہ قرآن قراءت کا مصدر ہے۔ جس طرح رجحان کو مصدر کے ساتھ موسوم کرتے ہیں اور دوسرے لوگ جن میں زجاج بھی شریک ہے یہ کہتے ہیں قرآن ”فعلان“ کے وزن پر اسم صفت ہے اور ”قراء“ سے مشتق جس کے معنی جمع کرنا ہیں اور اسی سے آیا ہے ”قراءۃ الثماء فی الحوض“ یعنی ”جمعتہ“۔ ابو عبیدہ کا قول ہے ”کلام الہی کا نام قرآن اس لئے رکھا گیا کہ اس نے سورتوں کو باہم جمع کیا ہے“۔ علامہ راغب اصفہانی کہتا ہے ”ہر ایک جمع (فراہمی) کو یا ہر ایک کلام کے مجموعہ کو قرآن ہرگز نہ کہا جائے گا اور کتاب اللہ کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ اس نے زمانہ ماسبق کی نازل شدہ (آسمانی) کتابوں کے تمام ثمرات (نتائج) جمع کر لئے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نام رکھنے کی وجہ اس کا تمام اقسام علوم کو اپنے اندر فراہم کر لینا ہے۔“ اور قطرب نے ایک قول بیان کیا ہے کہ ”قرآن کا قرآن اس لئے نام رکھا گیا ہے کہ پڑھنے والا اس کو اپنے منہ سے ظاہر اور واضح کرتا ہے اور قرآن کا لفظ اہل عرب کے قول ”مَا قَرَأْتُ النَّافَةَ سَلَا قَطُ“ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اونٹنی نے کبھی بچ نہیں ڈالا، یعنی کبھی گا بھن ہی نہیں ہوئی اور قرآن پڑھنے والا اس کے الفاظ کو اپنے منہ میں اٹھا کر پھر باہر نکال دیتا ہے اسی لئے اس کا نام قرآن رکھا گیا۔“ میں کہتا ہوں کہ اس مسئلہ میں میرے نزدیک پسندیدہ قول وہی ہے جس پر شافعیؒ نے زور دیا ہے۔

کلام : ”کلم“ سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی اثر ڈالنا ہیں اس لئے کہ قرآن سننے والے کے ذہن میں ایک ایسے فائدے کو موثر بناتا ہے جو اُسے پہلے سے حاصل نہ تھا۔ نور اس لئے نام رکھا گیا کہ اُس کے ذریعہ سے حلال و حرام کے اسرار معلوم ہوتے ہیں۔

ہدی : نام رکھنے کی وجہ اُس کا حق پر دلالت کرنا ہے اور یہ تسمیہ اس طرح کا ہے جیسے مبالغہ کی غرض سے صیغہ فاعل کی جگہ پر مصدر بول دیتے ہیں۔

فرقان : اس لئے نام رکھا گیا ہے کہ قرآن نے حق اور باطل کے مابین تفریق کر دی ہے۔ یہ توجیہ مجاہد نے کی ہے اور ابن ابی حاتم اس کا راوی ہے۔

شفاء : نام رکھنے کا موجب اُس کا دلی بیماریوں کو دور کرنا ہے جیسے کفر اور جہل۔ پھر وہ جسمانی کسل مند یوں کو بھی دور کرتا ہے۔

ذکر : یوں نام دیا گیا ہے کہ اُس میں نصیحتیں اور گزشتہ قوموں کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ذکر عزت کو بھی کہا جاتا ہے۔ خداوند کریم فرماتا ہے: "اِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّکُمْ وَلَقَوْمٌ" یعنی وہ تیرے اور تیری قوم کے لئے موجب عزت ہے کیونکہ انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ حکمت : کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرآن ہر شے کو اس طرح موقع اور قرینہ پر رکھنے کے معتبر قانون کے ساتھ نازل ہوا ہے یا اس لئے کہ وہ حکمت پر مشتمل ہے۔

حکیم : یوں نام پایا کہ اُس کی آیتیں عجیب خوبی ترتیب اور نادر معانی کے ساتھ محکم بنائی گئی ہیں اور وہ تبدیلی، تحریف، اختلاف اور تباہی کے اُس میں راہ پانے سے محفوظ بنا دیا گیا ہے۔

مُہیِّمٌ : کی وجہ تسمیہ اس کا تمام سابقہ قوموں اور کتابوں پر شاہد ہونا ہے۔

حَبْلٌ : نام رکھے جانے کا باعث یہ ہے کہ جو شخص قرآن کے ساتھ تمسک (مضبوط پکڑ لینا) کرے گا وہ جنت یا ہدایت تک پہنچ جائے گا اور جہل کے معنی سبب کے بھی ہیں۔

صراطِ مستقیم : اس لئے نام پایا کہ وہ بلا کسی خم و پیچ کے سیدھا جنت کا راستہ ہے۔

مثنائی : کی وجہ تسمیہ اُس میں گزشتہ قوموں کے قصوں کا بیان ہونا۔ اس لحاظ سے وہ اپنے قبل گزر جانے والی باتوں کا ثانی (ثنی) ہے اور ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس میں قصوں اور مواظظ کی تکرار ہوئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کا نام رکھنے کا باعث یہ ہے کہ دوسرے نازل ہوا۔ ایک بار معنی کے ساتھ اور دوسری دفعہ لفظ کے ساتھ۔ معنی کا ثبوت خداوند کریم کے قول "اِنَّ هٰذَا لَفِی الصُّحُفِ الْاُولٰٓئِی" سے ملتا ہے۔ اس بات کو کہ مانی نے اپنی کتاب عجائب القرآن میں ذکر کیا ہے۔

رُوح : کے ساتھ نام نہاد کا باعث یہ ہے کہ قرآن کے ذریعہ سے دل اور جان کو حیات تازہ ملتی ہے۔

مُتَشَابِهٌ : کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرآن کا ہر ایک حصہ دوسرے حصہ کے ساتھ خوبی اور صداقت میں مشابہت رکھتا ہے۔

مجید : نام رکھنے کا سبب اس کا شرف ہے۔

عزیز : یوں نام پایا کہ جو شخص اس کے ساتھ معارضہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اُس پر وہ دشوار گزرتا ہے۔

بلاغ : یوں نام پایا کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن ہی کے ذریعہ سے لوگوں کو ان احکام الہی کی تبلیغ فرمائی جو ان کے کرنے کے واسطے دیئے گئے تھے یا وہ منع کئے گئے تھے یا اس لئے کہ قرآن میں اپنے غیر کی نسبت بہت بڑی بلاغت اور کفایت پائی جاتی ہے۔

سلفی نے اپنی کسی جزء میں لکھا ہے کہ اُس نے ابوالکرم نحوی عی اور ابوالکرم نے ابوالقاسم نخعی سے یہ بات سنی کہ وہ کہتا تھا: "میں نے ابوالحسن رمانی سے سنا ہے جب کہ اس سے دریافت کیا گیا کہ ہر ایک کتاب کا کوئی ترجمہ (غرض اور مفہوم) ہوتا ہے اور کتاب اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس کا ترجمہ "ہٰذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوْا بِهٖ" ہے۔ اور ابوشلمہ وغیرہ نے قولہ تعالیٰ "وَرِزْقٌ رَّبِّکَ خَیْرٌ وَّاَبْقٰی" کے بارے میں کہا ہے کہ وہ رزق قرآن ہی ہے۔

فائدہ : مصحف کی وجہ تسمیہ

مظفری نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ ابوبکر ؓ نے قرآن کو جمع کیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس کا کوئی نام رکھو۔ بعض لوگوں نے اس کا نام انجیل تجویز کیا مگر اکثروں نے اس کو ناپسند کیا۔ پھر کسی نے سفر نامہ رکھنے کی صلاح دی، وہ بھی ناپسند ہوئی کہ یہودی لوگ اپنی کتاب کا یہ نام رکھتے ہیں۔ آخر ابن مسعود ؓ نے کہا "میں نے جس کے ملک میں ایک کتاب رکھی ہے جس کو لوگ مصحف کہتے تھے لہذا قرآن کا نام بھی مصحف رکھ دیا گیا۔"

۱۔ یہ کتاب لوگوں کو حجت حق کا پیام ہے اور اس لئے ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے مذہب سے ڈر جائیں۔

میں کہتا ہوں ابن اُشتہ کتاب المصاحف میں موسیٰ بن عقبہ کے طریق سے ابن شہاب کی یہ روایت درج کرتا ہے کہ ”جس وقت صحابہؓ نے قرآن کو جمع کر کے اور اراق میں لکھ لیا تو ابو بکرؓ نے اس کے لئے کوئی نام تجویز کرنے کی ہدایت کی اُس وقت کسی نے سفر اور کسی نے مصحف نام رکھنے کی صلاح دی۔ کیونکہ جیش کے لوگ کتاب کو مصحف کہا کرتے تھے اور ابو بکرؓ پہلے شخص تھے جنہوں نے کتاب اللہ کو جمع کر کے اس کا نام مصحف رکھا۔ پھر اسی راوی نے اس روایت کو ایک دوسرے طریق پر ابن بریدہ سے بھی روایت کیا ہے اور وہ روایت اس نوع کے بعد آنے والی نوع میں درج ہوگی۔

فائدہ دوم : قرآن کا نام توراہ اور انجیل رکھنا جائز نہیں

ابن الضریس وغیرہ نے کعبؓ سے روایت کی ہے کہا انہوں نے کہا توراہ میں آیا ہے ”يَا مُحَمَّدُ اِنِّي مُنَزَّلٌ عَلَيْكَ تَوْرًا حَدِيثًا تَفْتَحُ اَعْيُنًا عُمْيًا وَاَدَانًا صُمًّا وَاذَانًا غُلْفًا“ ۱۔ اور ابن ابی حاتم قتادہؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے توراہ کی تختیوں کو لیا تو انہوں نے عرض کیا کہ بارالہا میں ان تختیوں میں ایک ایسی قوم کا ذکر پاتا ہوں جس کی آسمانی کتاب اس کے دلوں میں ہوگی۔ لہذا اُن لوگوں کو میری اُمت بنا۔ خداوند پاک نے ارشاد کیا ”وہ احمد کی اُمت ہے“۔ ان دونوں اقوال میں قرآن کا نام توراہ اور انجیل ظاہر کیا گیا ہے مگر باوجود اس کے اس وقت قرآن پر ان ناموں کا اطلاق جائز نہیں اور یہ نام رکھنا ویسا ہی ہے جیسا کہ توراہ کا نام خداوند کریم کے قول ”وَإِذْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ“ میں ”فرقان“ رکھا گیا ہے یا رسول اللہ ﷺ نے اپنے قول ”خُفِّفَ عَلَيَّ دَاوُدَ الْقُرْآنَ“ میں زبور کا نام قرآن قرار دیا ہے۔

فصل

سورتوں کے نام

عربی کا قول ہے ”سورۃ“ کا لفظ بھی ہمزہ کے ساتھ اور بغیر ہمزہ دونوں طرح آیا ہے جس نے اس کو ہمزہ مانا ہے وہ اس کا ماخذ ”السُّور“ سے ”اَسَارَتْ“ یعنی ”اَفْصَلَتْ“ کو قرار دیتا ہے ”سُوْر“ برتن میں باقی رہ جانے والی پینے کی چیز کو کہتے ہیں۔ گویا سورۃ قرآن کا ایک ٹکڑا ہے مگر جس شخص کے نزدیک وہ ہمزہ نہیں اس نے بھی اس کو مذکورہ بالا معنوں میں داخل کیا ہے اور ہمزہ کو تسہیل قرار دیا ہے۔ بعض لوگ سورۃ البناء یعنی عمارت کے ایک قلعہ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس سے یہ مدعا ہے کہ جس طرح مکان منزل با منزل بنتا ہے اسی طرح سورتوں سے مل کر قرآن اور مصحف مکمل ہوا اور کہا گیا ہے کہ سورۃ کا ماخذ (سورۃ المدینہ) شہر پناہ ہے کیونکہ سورۃ اپنی آیتوں کا اس طرح احاطہ کر لیتی ہے جیسے شہر پناہ کی دیوار اُس کے مکان کو گھیر لیتی ہے اور سوار کا لفظ بھی اس سے ماخوذ ہے کیونکہ وہ کلابی کو اپنے حلقہ میں کر لیتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورۃ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ کلام اللہ ہونے کی وجہ سے مرتفع ہے اور سورۃ بلند منزلت کو کہتے ہیں۔ نابغہ ذبیانی کہتا ہے :

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَعْطَاكَ سُورَةً تَرَى كُلَّ مَلَكٍ حَوْلَهَا يَتَذَبَّدُ

”کیا تو نہیں دیکھتا کہ خدا نے تجھے وہ بلند منزلت دی ہے جس کے گرد ہر ایک بادشاہ کو حفاظت کرتے دیکھا جاتا ہے“

سورۃ کی وجہ تسمیہ

اور کہا گیا ہے کہ یہ نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ سورتیں ایک دوسرے پر مرکب ہیں اور اس طرح سورۃ کا ماخذ ”تسُوْر“ اوپر چڑھنے کے معنوں میں ہوگا اور قول تعالیٰ ”اِذْ تَسُوْرُوا الْمِحْرَابَ“ اسی معنی میں شامل ہوگا۔ جہری کہتا ہے سورۃ کی جامع اور مانع تعریف وہ (حصہ) قرآن ہے جو کسی

۱۔ اے محمدؐ پر ایک نئی توراہ نازل کرنے والا ہوں جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غلاف چڑھے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔

آغاز اور خاتمہ رکھنے والی آیت پر شامل ہو اور کم از کم تین آیتوں کی ایک سورۃ ہوگی۔ اور کسی دوسرے عالم کا قول ہے ”سورۃ“ آیتوں کی ان تعدادوں کا نام ہے جو حدیث رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ سے خاص نام کے ساتھ موسوم کی گئی ہے اور اس میں شک نہیں کہ تمام سورتوں کے نام روایت، احادیث اور آثار کے ذریعہ سے ثابت ہوئے ہیں جن کو صرف بخوف طوالت نہیں بیان کرتا اور اس قول پر ابن ابی حاتم کی وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جسے اس نے عمرہ سے نقل کیا ہے کہ مشرکین تمسخر کے انداز سے طنزاً ”سورۃ البقرہ اور سورۃ العنکبوت“ کہا کرتے تھے۔ اس لئے خداوند کریم کا قول ”إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ“ نازل ہوا اور بعض علماء نے اس بات کو بھی ناپسند کیا ہے کہ سورۃ کو فلاں سورۃ کر کے کہا جائے۔ کیونکہ طہرانی اور بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ ”تم لوگ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء غرضیکہ اسی طرح سارے قرآن کا نام نہ لیا کرو، بلکہ یوں کہو کہ وہ سورۃ النساء میں بقرہ کا ذکر آیا ہے اور وہ سورۃ میں آل عمران کا ذکر آیا ہے اور اسی طرح سارے قرآن کو کہنا چاہئے۔“

اس حدیث کے اسناد ضعیف ہیں۔ بلکہ ابن جوزی نے تو اس کو منوع ہی قرار دیا ہے۔ بیہقی کا قول ہے کہ یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوفاً معلوم ہوئی ہے۔ پھر اس نے اس کو صحیح سند کے ساتھ ان سے روایت بھی کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ خود رسول اللہ ﷺ سے سورۃ البقرہ وغیرہ کا اطلاق (کہنا) صحیح ثابت ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ”یہ وہ مقام ہے جس پر سورۃ بقرہ نازل ہوئی اور اسی وجہ سے جمہور نے اُسے ناپسند نہیں کیا ہے۔“

فصل

سورتوں کے ناموں کی تفصیل

ان سورتوں کی تفصیل جن کے نام آئے ہیں

بعض اوقات سورۃ کا ایک ہی نام ہوتا ہے اور یہ اکثر ہوا ہے اور گاہے ایک سورۃ کے دو یا اُس سے زائد نام بھی آئے ہیں۔ دوسری شق میں سورۃ الفاتحہ متعدد نام رکھنے والی سورۃ ہے کیونکہ اس کے بیس سے زائد نام معلوم ہوئے ہیں اور یہ بات اُس کے شرف پر دلالت کرتی ہے کیونکہ ناموں کی زیادتی مسکئی کی عزت اور مرتبت کا پتہ دیا کرتی ہے اور وہ سب نام ذیل میں درج ہوتے ہیں۔

(۱) فاتحة الكتاب : ابن جریر نے ابن ابی ذئب کے طریق پر مقبریٰ سے بوسلطہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسالت مآب نے فرمایا ”ہی أم القرآن وھی فاتحة الكتاب وھی السبع المثانی“^۱۔ اور اس کے ان ناموں سے موسوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسی کے ساتھ مصحفوں کا افتتاح (آغاز) ہوتا ہے اور تعلیم اور نماز کی قراءت کا شروع بھی اسی سورۃ کے ذریعہ ہوتا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس تسمیہ کی وجہ اُس کا سب سے پہلے نازل ہونے والی سورۃ ہونا ہے۔ اور یوں بھی کہا گیا ہے کہ اس کا لوح محفوظ میں لکھی جانے والی پہلی سورۃ ہونا اس نام نہاد کا موجب ہے، یہ بات المرسی نے بیان کی ہے۔ اور المرسی کا قول ہے کہ اس کی یہ بات کسی نقل کی تائید کی محتاج ہے اور کہا گیا ہے کہ الحمد کے ہر ایک کلام کا آغاز ہونے کی وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے اور ایک قول ہے کہ الحمد ہی سے ہر ایک کتاب شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی المرسی ہی نے بیان کیا ہے اور اس کی تردید یوں کی ہے کہ ہر ایک کتاب کا آغاز محض الحمد سے ہوتا ہے نہ کہ ساری سورۃ سے اور پھر یہ بات بھی ظاہر ہے کہ اس کتاب سے قرآن ہی مراد ہے نہ کہ عام طور جنس کتاب (ہر ایک کتاب) کیونکہ اس سورۃ کا نام ”فاتحة القرآن“ بھی مروی ہوا ہے اور اس لحاظ سے کتاب اور قرآن دونوں لفظوں کا ایک ہی مدعا ہونا چاہئے۔

(۲) فاتحة القرآن : جیسا کہ اوپر المرسی کا قول نقل کیا جا چکا ہے۔

(۳) اُمُّ الْكِتَابِ اور اُمُّ الْقُرْآنِ : مگر ابن سیرین نے اس کا نام ”اُمُّ الْكِتَابِ“ رکھنا اور حسن اس کا نام ”اُمُّ الْقُرْآنِ“ رکھنا پسند نہیں کرتے۔ اور تقی بن مخلد بھی انہی دونوں مخصوص کا ہم خیال بنتا ہے کیونکہ اُمُّ الْكِتَابِ لوح محفوظ کا نام ہے جیسا کہ پروردگار عالم ارشاد کرتا ہے : ”وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ“ اور ”اِنَّهُ فَتَحَ اُمَّ الْكِتَابِ“۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نام سے حلال و حرام کی آیتوں کو بھی موسوم کیا گیا ہے قال اللہ تعالیٰ ”اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ“۔ لیکن المرسی کہتا ہے کہ ایک حدیث میں جو غیر صحیح ہے یوں مروی ہے کہ ”تم میں سے کوئی شخص اُمُّ الْكِتَابِ ہرگز نہ کہے بلکہ فاتحہ الْكِتَابِ کہنا چاہئے“۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو فون کی کتابوں میں کہیں پایا نہیں جاتا بلکہ یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ ابن الضریس نے ابن سیرین سے کی ہے اور المرسی دھوکے میں پڑ کر اسے حدیث سمجھ بیٹھا۔ ورنہ صحیح حدیثوں میں سورۃ الفاتحہ کا یہ نام ثابت ہوا ہے اس لئے کہ دارقطنی نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث سے صحیح قرار دے کر یہ روایت کی ہے کہ ”جس وقت تم الحمد پڑھو تو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ لو کیونکہ سورۃ الحمد، اُمُّ الْقُرْآنِ، اُمُّ الْكِتَابِ اور سبع المثانی ہے“۔ ہاں اس کی اس وجہ تسمیہ میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ نام اس کے ساتھ کتاب مصاحف کے آغاز ہونے اور اس کے نماز میں دوسری سورۃ سے قبل پڑھے جانے کے لحاظ سے رکھا گیا ہے۔ ابو عبیدہ اپنی کتاب الحجاز میں کہتا ہے اور بخاری اپنی کتاب صحیح میں اس پر وثوق کرتا ہے کہ ”اس بات کو مانتے ہوئے یہ اشکال کیا آ پڑتا ہے کہ اس طرح سے تو سورۃ الحمد کا نام فاتحہ الْكِتَابِ رکھا جانا زیادہ مناسب تھا نہ کہ اُمُّ الْكِتَابِ نام رکھنا اور اس اشکال کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ یہ بات اس لحاظ سے کہی گئی کہ ماں بچے کے ظہور کی جگہ اور اس کی اصل و بنیاد ہے۔ ماوردی کہتا ہے ”اُس کا نام یہ اس لئے رکھا گیا کہ اور جتنی سورتیں ہیں وہ سب اس کے بعد نازل ہوئی ہیں اور وہ سب سے مقدم ہے اور آگے ہونے والے کو امام کہتے ہیں۔ اسی لئے نشان جنگ کو ”اُمُّ“ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آگے چلتا ہے اور تمام فوج اس کی پیروی کرتی ہے یا انسان کی عمر کے گذشتہ سالوں کو بھی بوجہ اُن کے پہلے ہو جانے کے اُمُّ کہا جاتا ہے۔ اور مکہ کی آبادی تمام مقاموں کی آبادی سے پیشتر ہوئی اس واسطے اس کو اُمُّ الْقُرْآنِ کہتے ہیں اور ایک یہ بھی ہے کہ اُمُّ الْاَشْیِ اُس چیز کے اصل کو کہا جاتا ہے اور سورۃ الحمد قرآن کی اصل ہے اس لئے کہ اس کے اندر تمام قرآن کی غرضیں اور اس کے جملہ علوم اور حکمتیں موجود ہیں جیسا کہ انشاء اللہ ہنتر ویں نوع میں ہم اس کی توضیح کریں گے اور اس کی اس نام نہاد کی یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ تمام سورتوں سے افضل ہے اور جس طرح قوم کے سردار کو اُمُّ الْقَوْمِ کہتے ہیں اسی طرح اس کو اُمُّ الْقُرْآنِ اور اُمُّ الْكِتَابِ کہا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سورۃ کی عزت تمام قرآن کی عزت کے برابر ہے اس لئے یہ نام رکھا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ سورۃ اہل ایمان کی جائے پناہ اور واپسی میں مجتمع ہونے کی جگہ ہے جس طرح نشان فوج کو اس لئے اُمُّ کہتے ہیں کہ فوج کے سپاہی اس کے زیرِ سایہ پناہ لیتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نام نہاد کا سبب اُس کا محکم ہونا ہے اور حکمت اُمُّ الْكِتَابِ ہیں۔

(۵) قرآن العظیم : احمد نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمُّ الْقُرْآنِ کی بابت فرمایا ”ہٰی اُمُّ الْقُرْآنِ . وَهٰی السَّبْعُ الْمَثٰنِی . وَهٰی الْقُرْآنُ الْعَظِیْمُ“۔ اور اس کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ وہ اُن تمام معانی پر شامل ہے جو قرآن میں پائے جاتے ہیں۔

(۶) السبع المثانی : اس نام نہاد کی وجہ اور پر کی حدیث میں وارد ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ بہت سی دیگر احادیث میں بھی آئی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کا سبع کیوں نام رکھا گیا تو اس کی وجہ اس میں سات ہی آیتوں کا ہونا ہے۔ دارقطنی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی روایت کی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس میں سات آداب ہیں ہر آیت میں ایک ادب مگر یہ قول بعید از عقل ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نام نہاد کی وجہ اس کا سات حروف ث، ج، خ، ز، ش، ظ اور ف سے خالی ہونا ہے۔ لیکن المرسی کہتا ہے کہ یہ قول اس سے پہلے کے قول سے بھی بڑھ کر بوجہ ہے کیونکہ کسی چیز کا نام اس بات کے لحاظ سے رکھا جاتا ہے جو اس میں پائی جاتی ہے نہ یہ کہ اس امر کے لحاظ سے جو اس میں بنی نہیں اور مثالی نام رکھنے کی وجہ میں احتمال ہے کہ یہ لفظ ثناء سے مشتق ہو کیونکہ اس سورۃ میں خداوند پاک کی ثناء ہی بیان کی گئی ہے اور احتمال کیا جاتا ہے یہ لفظ ثناء سے مشتق ہو جس کی علت یہ ہے کہ خداوند کریم نے اس سورۃ کو صرف اسی اُمت کے لئے منشیٰ کیا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اُس کا اشتقاق لفظ ثناء سے ہو کیونکہ یہ سورۃ ہر ایک رکعت میں

دہرائی جایا کرتی ہے اور اس قول کی تقویت اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے ابن جریر نے سند حسن کے ساتھ عمر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا ”سبع المثانی فاتحہ الکتاب کو کہتے ہیں جو ہر ایک رکعت میں دہرائی جاتی ہے“ اور اس کے علاوہ حسب ذیل اقوال بھی اس کے بارے میں آئے ہیں۔ اس لئے کہ وہ دوسرے تہ نازل ہوئی اس لئے کہ اس میں دو قسمیں ہیں ثناء اور دعا۔ اس لئے کہ جس وقت بندہ اس کی کوئی ایک آیت پڑھتا ہے خدا اس کو اس بندہ کے فعل کی خبر دینے کے لئے دہراتا ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اس واسطے کہ اس میں فصاحت مہانی (الفاظ) اور بلاغت معانی دونوں باتیں جمع کی گئی ہیں اور اس کے ماسوا دوسرے اقوال بھی آئے ہیں۔

(۷) الوافیہ : سفیان بن عیینہ اُس کا نام بھی بیان کیا کرتے تھے کیونکہ وہ قرآن کے تمام معانی کو پوری طرح اپنے اندر جمع کر رہی ہے۔ یہ قول الکشاف میں آیا ہے اور شعبی کا قول ہے کہ اس نام نہاد کی وجہ اس کی تصنیف (دو آدھے کیا جانا) نہ قبول کرنا کیونکہ قرآن کی ہر ایک سورۃ کا نصف حصہ ایک رکعت میں اور دوسرا نصف دوسری رکعت میں پڑھنا جائز ہے لیکن سورۃ الفاتحہ اس طرح نہیں پڑھی جاسکتی۔ المرسی کا قول ہے ”یہ نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس سورۃ نے خدا اور بندہ کے حقوق بیان کر دیئے ہیں۔“

(۸) الکسز : بسبب اس کے جو پہلے اُم القرآن کے تحت میں بیان ہو چکا ہے اور یہ قول کشاف میں آیا ہے اور اس کا یہ نام رکھنا اُس ﷺ کی اس حدیث میں بھی وارد ہو چکا ہے جس کا بیان چودھویں نوع میں ہوا ہے۔

(۹) کافیہ : اس لئے کہ وہ نماز کے اندر بغیر دوسری سورۃ ملانے کے لئے بھی کافی ہو جاتی ہے مگر دوسری سورۃ بغیر اس کے ساتھ ملانے کی کفایت نہیں کرتی۔

(۱۰) الاساس : اس لئے کہ قرآن کی اصل اور اس کی پہلی سورۃ ہے۔

(۱۱) نور۔

(۱۲، ۱۳) سورۃ الحمد اور سورۃ الشکر۔

(۱۴، ۱۵) سورۃ الحمد الاولی اور سورۃ الحمد القصری۔

(۱۶، ۱۷، ۱۸) الراتیۃ، الشفاء اور الشافیۃ : ان ناموں کی وجہ تسمیہ خواص سورہتہائے قرآن کی نوع میں درج ہونے والی حدیثوں سے معلوم ہوگی۔

(۱۹) سورۃ الصلاۃ : اس لئے کہ نماز اس سورۃ پر موقوف ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اس سورۃ کا ایک نام صلاۃ بھی ہے بوجہ اس حدیث قدسی کہ لے ”قُسِمَتِ الصَّلَاةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِ نَضْفَيْنِ“ یعنی سورۃ۔ المرسی کہتا ہے ”یہ اس لئے کہ سورۃ الفاتحہ نماز کے لوازم میں سے ہے اور یہ نام نہاد اس طرح کا ہے جس طرح کسی شئی کا نام اس کے لازم کے نام پر رکھ دیا جائے اور یہی بیسواں نام بھی ہے۔“

(۲۱) سورۃ الدعاء : کیونکہ دعائیں میں شامل ہے اور قول باری تعالیٰ ”اهْدِنَا“ دعا ہی کے لئے آیا ہے۔

(۲۲) سورۃ السوال : اسی وجہ سے امام فخر الدین نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۲۳) سورۃ تسلیم المسئلۃ (سوال سکھانے کی سورۃ) : المرسی کہتا ہے ”یہ اس لئے کہ اس میں سوال کے طریقے بتائے گئے ہیں اور سوال سے پہلے ثناء کو آغاز کیا گیا ہے۔“

(۲۴) سورۃ المناجاة : اس لئے کہ بندہ اپنے پروردگار سے اُس کے قول ”اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کے ساتھ مناجات کیا کرتا ہے۔

(۲۵) سورۃ التفریط : بوجہ اس کے کہ قول باری تعالیٰ ”وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ میں بندہ کا اپنا تمام معاملہ خدا کے حوالہ کر دینا شامل ہے۔ یہ سب سچیس نام ہیں جو میں نے بڑی محنتوں سے معلوم کئے اور میری اس کتاب سے پہلے کسی اور کتاب میں یہ سب نام سورۃ الفاتحہ کے جمع نہیں ہوئے تھے۔

سورۃ البقرہ : خالد بن معدان اس کو فسطاط القرآن کہا کرتا تھا۔ مسند الفردوس میں مرفوع حدیث آئی ہے اس میں یہ نام وارد ہوا ہے اور اس کی علت سورۃ کی بڑائی اور اس میں اتنے احکام کا جمع ہونا ہے جو اس کے سوا کسی دوسری سورۃ میں نہیں ہیں۔ اور مستدرک کی حدیث میں اس کا نام سنم القرآن آیا ہے اور سنم ہر چیز کی بلند اور بالائی حصہ کو کہتے ہیں۔

آل عمران : سعید بن منصور نے اپنے سنن میں ابی عطف سے روایت کی ہے کہ ”آل عمران کا نام توراة میں ”طیہ“ آیا ہے اور صحیح مسلم میں اس کا اور سورۃ البقرہ دونوں کا نام الزہراؤین بیان کیا گیا ہے۔

المائدہ : اس کے نام العقود اور المعقودہ بھی ہیں۔ ابن الغرس کہتا ہے ”یہ اس لئے کہ یہ سورۃ اپنے یاد رکھنے والے کو عذاب کے فرشتوں سے نجات دلا دیتی ہے۔“

الانفال : ابوالشیخ سعید بن جبیر سے روایت کرتا ہے کہ سعید نے کہا ”میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا ”سورۃ الانفال؟“ تو انہوں نے جواب دیا ”یہ سورۃ بدر ہے۔“

براءة : اس کا نام التوبہ بھی ہے کیونکہ اس میں اللہ پاک فرماتا ہے ”لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ.....“ اور فاضلہ بھی اس کا نام ہے۔ بخاری نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا ”سورۃ توبہ؟“ تو انہوں نے فرمایا ”توبہ نہیں یہ فاضلہ (رسوا کرنے والی ہے) اس سورۃ میں برابر وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ اس کثرت سے نازل ہوا کہ ہمیں گمان پیدا ہو گیا اب ہم میں سے کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کا ذکر اس سورۃ میں نہ کیا جائے گا جس کی بابت اس سورۃ میں کوئی آیت نہ نازل ہو اور اس کا نام سورۃ الفاضلہ اور سورۃ العذاب رکھا جاتا تھا۔“ حاکم نے مستدرک میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”تم جس سورۃ کا نام التوبہ رکھتے ہو یہی سورۃ العذاب ہے۔“

اور ابوالشیخ نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ ”عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے روبرو جس وقت سورۃ براءہ کا ذکر آ جاتا اور اس کا نام سورۃ التوبہ لیا جاتا تو وہ کہتے ”یہ تو عذاب سے زیادہ قریب ہے جب تک یہ حالت نہیں ہوگی کہ (صحابہ) لوگوں میں سے کسی کا بھی باقی بچ رہنا مشکل ہونے لگا اس وقت تک اس سورۃ کا نزول بند نہیں ہوا۔“ اور اس کا نام مقششہ بھی ہے۔ ابوالشیخ زید بن اسلم سے روایت کرتا ہے کہ ”کسی شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے سورۃ التوبہ کا نام لیا تو انہوں نے کہا ”قرآن کی سورتوں میں سے سورۃ توبہ کون سی ہے؟“ اس شخص نے کہا ”براءة۔“ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ سن کر بولے ”اور کیا۔“ اس نے لوگوں کے ساتھ برے سلوک کئے تھے وہی تو نہیں؟ ہم تو اسے المقششہ کہا کرتے تھے یعنی نفاق سے بری کرنے

والی اور برے لوگوں کو الٹ کر رکھ دینے والی۔“ ابوالشیخ ہی سعید بن جبیر سے روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا ”اور سورۃ کا نام ”براءة المنقرہ“ لیا جاتا تھا کیونکہ اس نے مشرکین کے دلوں کی گھڑی ہوئی باتیں ٹھوکر دکھائی تھیں اور اس کو التبعوث (تبع بآء کے ساتھ) بھی کہتے تھے“ حاکم نے مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان سے کہا گیا ”اگر تم اس سال شریک جہاد ہونے سے بیٹھ رہو تو اچھا ہو۔“ مقداد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ”ہم پر بحث آگئی یعنی سورۃ براءة..... تا آخر حدیث۔ اور اسی کا نام الحارثہ بھی ہے اس کو ابن الغرس نے ذکر کیا ہے کیونکہ اس نے منافق لوگوں کے دلوں کے

راز فاش کر دیئے تھے۔ اور المبعثرہ بھی اسی کو کہتے ہیں؟ ابن ابی حاتم نے قواد رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”اس سورۃ کا نام الفاضلہ رکھا جاتا تھا منافقین کو رسوا کرنے والی اور اس کو المبعثرہ بھی کہا جاتا تھا اس نے منافق لوگوں کے عیسوں اور ان کے اندرونی کمروں کا پردہ فاش کر دیا تھا اور ابن الغرس نے اس کا ایک نام المبعثرہ بھی بیان کیا ہے اور میں اس کو غلطی سے مقررہ کی جگہ لکھ جانے والا گمان کرتا ہوں لیکن اگر یہ صحیح ہو تو اس سورۃ کے پورے نام ہو جائیں گے۔ پھر بعد میں میں نے المبعثرہ بھی خاص سخاوی کے قلم سے اس کی کتاب جمال القراء میں لکھا ہوا دیکھا اور اس نام نہاد کی علت اس نے یہ بیان کی ہے کہ اس سورۃ نے منافق لوگوں کے راز پر اگندہ کر دیئے اور سخاوی نے اسی کتاب میں اس سورۃ کے ناموں پر المبخزبة، الممكيلة، المشردة اور الممددة کا بھی اضافہ کیا ہے۔“

سورۃ النحل : قتادہ کا قول ہے اس کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے۔ اس قول کی روایت ابن ابی حاتم نے کی ہے ابن الغرس اس نام نہاد کی علت یہ قرار دیتا ہے کہ خدا نے اس سورۃ میں اپنی اُن نعمتوں کا گننا کیا ہے جو اس نے بندوں کو دے رکھی ہیں۔ الاسراء اس کا نام سورۃ سبحان اور سورۃ بنی اسرائیل بھی رکھا جاتا ہے۔

سورۃ الکہف : اس کو اصحاب کہف کی سورۃ کہتے ہیں۔ یہ بات اس حدیث میں آئی ہے جس کی روایت ابن مردویہ نے کی ہے اور بیہقی نے مرفوعاً ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”اس سورۃ کا نام توراة میں الحائکہ آیا ہے اس لئے کہ یہ اپنے پڑھنے والے شخص اور آتش دوزخ کے مابین حائل ہو کر اسے بچا لیتی ہے“۔ اور بیہقی اس حدیث کو منکر بتاتا ہے۔

طہ : سورۃ الکظیم بھی کہلاتی ہے۔ اس بات کو سخاوی نے جمال القراء میں بیان کیا ہے۔

الشعراء : امام مالک کی تفسیر میں اس کا نام سورۃ الجامعہ درج ہے۔

النمل : اس کو سورۃ السلیمان بھی کہتے ہیں۔

الہجدہ : اس کا نام المضامع بھی ہے۔

فاطر : سورۃ الملائکہ بھی کہلاتی ہے۔

یٰسین : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قلب القرآن کا نام بھی عطا کیا۔ اس بات کی روایت ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کی ہے اور بیہقی نے مرفوع طور پر ابی بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”سورۃ یاسین میں ”الْمُعَمَّمَةُ“ کے نام سے یاد کی گئی ہے وہ اپنے پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت کی دونوں خوبیوں سے بھر دیتی ہے اور المدافعہ اور القاضیہ بھی کہلاتی ہے کیونکہ وہ اپنے صاحب کو ہر ایک بُرائی سے بچاتی ہے اور اس کی جملہ حاجتیں پوری کر دیتی ہیں“۔ بیہقی کہتا ہے یہ حدیث منکر ہے۔

الزمر : اس کو سورۃ الغرف بھی کہا جاتا ہے۔

حٰفِر : اس کا نام سورۃ الطول اور سورۃ المؤمن بھی آیا ہے کیونکہ اسی سورۃ میں خداوند کریم فرماتا ہے : ”وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ“۔

حٰصِلَات : اس کا نام سورۃ السجدہ اور سورۃ المصاحح بھی آیا ہے۔

الجانحیۃ : اس کا نام الشریعہ اور سورۃ الدرہ بھی آیا ہے۔

قی : الباسقات بھی کہلاتی ہے۔

اقتربت : اس کو اقرب بھی کہتے ہیں۔ اور بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ”اس سورۃ کا نام توراة میں ”الْمُبَيَّنَّةُ“ آیا ہے اس لئے کہ یہ اپنے یاد رکھنے والے شخص کا چہرہ اس دن اُجلا اور روشن بنائے گی جس دن سب منہ سیاہ ہوں گے“۔ بیہقی اس کو منکر بتاتا ہے۔

الزحمن : ایک حدیث میں جس کو بیہقی نے علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے اس کا نام عروس القرآن وارد ہوا ہے۔

الجدولۃ : ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے مصحف میں اس کا نام الظہار درج ہے۔

الحشر : بخاری، سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ سعید نے کہا ”میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زور و سورۃ الحشر نام رکھنا اس خیال سے ناپسند کیا کہ کہیں لوگ اس کو القیلمۃ نہ سمجھ لیں کیونکہ اس مقام پر ”حَشْرٌ“ کے لفظ سے نبی انصیر یہودیوں کا جلا وطن کیا جانا مراد ہے۔

الْمُمْتَحِنَةُ : ابن حجر کا قول ہے۔ اس تسمیہ کی نسبت مشہور یہ ہے کہ حرف ”ح“ کو زبر پڑھا جائے مگر کبھی اُسے کسرہ بھی دے دیا جاتا ہے اس لئے پہلی شکل میں یہ نام اس عورت کی صفت ٹھہرے گا جس کے بارے میں یہ سورۃ نازل ہوئی اور دوسری صورت خود سورۃ کی صفت بن جائے گا جس طرح سورۃ براءہ کو فاضح کہا گیا ہے اور جمال القراء میں اس کے نام سورۃ الامتحان اور سورۃ المرءۃ لکھے ہیں۔

الصف : اسی کا نام سورۃ الحواریین بھی آیا ہے۔

الطلاق : اس کو سورۃ النساء المقصری بھی کہتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا یہی نام رکھا ہے اور بخاری وغیرہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے مگر داؤدی اسے منکر بتاتا اور کہتا ہے ”میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول ”المقصری“ کو محفوظ نہیں پاتا اور قرآن کی کسی سورۃ کے بارے میں قصری یا صغری نہیں کہا جاتا۔ ابن حجر کہتا ہے ”داؤدی کا یوں کہنا ثابت شدہ حدیثوں کی بلا سند تردید کرنا ہے۔ ورنہ طول یا قصر ایک نسبی امر ہے۔ اس لئے کہ بخاری نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ”طَوْلِي الطَوْلَيْنِ“ کہہ کر اس سے سورۃ اعراف مراد لی ہے۔“

التحریم : اس کو سورۃ المتحرم اور لم تُحَرِّمْ بھی کہا جاتا ہے۔

تبارک : سورۃ الملک بھی کہلاتی ہے اور حاکم وغیرہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”اس کا نام توراہ میں سورۃ الملک ہے اور یہی مانعہ ہے۔ عذاب قبر سے بچانے والی اور ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً حدیث روایت کی ہے کہ ”اسی سورۃ کو مانعہ اور اسی کو نجیۃ عذاب قبر سے نجات دینے والی بھی کہتے ہیں۔“ اور عبید کے مسند میں ایک حدیث کی بنا پر وارد ہوا ہے۔ ”یہی سورۃ نجیۃ اور مجادلۃ ہے۔ یہ قیامت کے دن اپنے قاری کو نجات دلانے کے واسطے خدا کے روبرو بحث کرے گی۔ ابن عساکر کی تاریخ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ کا نام نجیۃ رکھا اور طبرانی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس سورۃ کا نام المانعہ رکھتے تھے۔“ اور جمال القراء میں اس کا نام الواقیۃ اور المناعۃ بھی درج ہے۔

سأل : اس کا نام المعارج اور الواقع بھی رکھا جاتا ہے۔

عمم : اس کو سورۃ النباء اور المعصرات بھی کہتے ہیں۔

لَمْ يَكُنْ : سورۃ اہل کتاب بھی اس کا نام ہے۔ یہ نام ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے مصحف میں درج ہے اور سورۃ المومنین، سورۃ القیامت، سورۃ البریۃ اور سورۃ الانفاک کا بھی نام آئے ہیں۔ یہ بات جمال القراء میں مذکور ہے۔

آدَات : سورۃ الدین اور سورۃ الماعون بھی کہلاتی ہے۔

الکافرون : المشقشہ بھی کہلاتی ہے۔ اس بات کو ابن ابی حاتم نے زرارة بن اوفی سے روایت کیا ہے اور جمال القراء میں بیان آیا ہے کہ اسی نام سورۃ العبادۃ بھی ہے۔ اسی کتاب میں آیا ہے کہ سورۃ النصر کو اس لحاظ سے سورۃ التودیع بھی کہتے ہیں کہ اُس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جانب اشارہ ہے۔ اور سورۃ تبت کا نام سورۃ المسد بھی ہے اور سورۃ اخلاص کا نام سورۃ الاساس بھی آیا ہے۔ اس لحاظ سے کہ اس میں توحید باری تعالیٰ بیان کی گئی ہے جو دین کی بنیاد ہے اور سورۃ الفلق اور الناس کا نام المعوذتان اور المشقشتان بھی آیا ہے اور آخر نام اہل عرب کے قول ”خَطِيبٌ مُشَقِّقٌ“ سے ماخوذ ہے۔

تنبیہ : سورتوں کے متعدد نام کس طرح رکھے گئے ہیں، روایت سے یا معنی کے لحاظ سے؟

زرکشی اپنی کتاب البرہان میں کہتا ہے ”سورتوں کے متعدد ناموں کی نسبت یہ تحقیقات کرنا سزاوار ہے کہ آیا یہ اسماء روایت احادیث نبویہ سے ثابت ہوئے ہیں یا مناسبت معانی کا لحاظ کر کے رکھے گئے ہیں؟ اگر دوسری شق صحیح مانی جائے تو ایک سمجھ دار شخص اس بات سے بے خبر نہ ہوگا کہ ہر ایک سورۃ میں معانی ایسے موجود ہیں جو اپنے لحاظ سے اس سورۃ کا ایک جداگانہ نام مشتق کرانے کے خواہاں نظر آسکتے ہیں اور یہ بات درست نہیں۔“ پھر وہ کہتا ہے ”لہذا اب اس بات پر غور کرنا مناسب ہے کہ ہر ایک سورۃ کا اسی نام کے ساتھ اختصاں ہو جو اس کا نام رکھا گیا ہے؟ اہل عرب کسی چیز کا نام رکھنے کے بارے میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ نام اسی شے کے کسی ایسے عجیب و غریب امر یا وصف سے ماخوذ ہو جو

اسی کے ساتھ مختص ہے یا وہ نام مسمیٰ کو دیکھنے والے کے واسطے اُس (مسمیٰ) کے جلد ادراک کر دینے اور اس (مسمیٰ) کے ساتھ اکثر اور محکم ترین طور پر پائے جانے کی خصوصیتوں میں سے کسی خصوصیت کے ساتھ ممتاز ہو سکے۔

اسی اعتبار سے وہ (اہل عرب) کسی پورے کلام یا طویل قصیدہ کا نام اسی مشہور حصے کے ساتھ رکھتے ہیں جو اس (کلام یا قصیدہ) میں موجود ہو اور اسی بنا پر قرآن کی سورتوں کے نام بھی مقرر ہوتے ہیں۔

مثلاً سورۃ البقرۃ کو یہ نام اس لئے ملا کہ اس میں بقرہ (گائے) کا قصہ اور اس کی حیرت انگیز حکمت مذکور ہے۔ سورۃ النساء کے اس نام سے موسوم ہونے کی علت اس کے اندر عورتوں کے متعلق احکام کا بکثرت وارد ہونا ہے۔ سورۃ الانعام کی وجہ تسمیہ اس کے اندر جو پایہ جانوروں کے مفصل حالات کا بیان ہے ورنہ یوں ”الانعام“ کا لفظ بہت سی سورتوں میں آیا ہے مگر جو تفصیل اس سورۃ کی آیت ”وَمِنَ الْاَنْعَامِ حُمْوٰلَةٌ وَقِرْشًا“ الی قولہ تعالیٰ ”اَمْ كُنْتُمْ شٰهِدًا“ میں آئی ہے وہ کسی دوسری سورۃ میں ہرگز مذکور نہیں ہوئی جس طرح کہ عورتوں کا ذکر بھی متعدد سورتوں میں آیا ہے لیکن جس قدر بار بار اور ان کے احکام کا مشرح بیان خاص سورۃ النساء میں کیا گیا ہے اتنا کسی اور جگہ نہیں ہوا ہے اور اسی طرح سورۃ المائدہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مائدہ کا ذکر اس کے سوا کسی اور سورۃ میں آیا ہی نہیں۔ اس لئے اس کا نام بھی اسی شے کے ساتھ رکھا گیا جو اسی کے لئے خاص ہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ سورۃ ہود میں نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ذکر بھی آئے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ وہ صرف ہود کے نام مخصوص کر دی گئی؟ حالانکہ نوح علیہ السلام کا قصہ زیادہ طویل اور مکمل طور سے آیا ہے تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ یہ قصے تو سورۃ الاعراف، سورۃ ہود اور سورۃ الشعراء میں بہ نسبت دوسری سورتوں کے زیادہ تفصیل اور استیعاب کے ساتھ بار بار وارد ہوئے ہیں مگر ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی ہود کا ذکر اتنی تفصیل اور تکرار کے ساتھ ہرگز نہیں آیا جتنا خاص ان کی سورۃ میں آیا ہے کہ اس میں چار جگہ ان کا نام آیا ہے اور تکرار ان اسباب میں سب سے قوی سبب ہے جن کو ہم نے سورۃ کی وجہ تسمیہ میں بیان کیا ہے اور اب بھی اگر کوئی اعتراض کرے کہ نوح علیہ السلام کا نام اس سورۃ میں چھ بار آیا ہے اس لئے تکرار کا فیصلہ ان کے حق میں ہونا چاہئے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس حالت میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ایک علیحدہ سورۃ میں اس طرح آچکا ہے کہ اس بیان کے سوا اس میں کوئی اور بات آئی ہی نہیں اور وہ سورۃ انہی کے نام سے موسوم بھی ہے اس لئے بہتر یہی تھا کہ جس سورۃ کو ان کے قصہ کے ساتھ خصوصیت ہے وہی ان کے نام سے موسوم ہونے کے لئے جس سورۃ میں ان کا اور دوسرے انبیاء کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے اسے ان کا نام دیا جائے۔

میں کہتا ہوں اس مقام پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ”جن سورتوں میں انبیاء علیہم السلام کے قصص بیان ہوئے ہیں ان میں سے اکثر سورتوں کو انہی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ نوح، سورۃ ہود، سورۃ ابراہیم، سورۃ یونس، سورۃ آل عمران، سورۃ طس، سورۃ سلیمان، سورۃ یوسف، سورۃ محمد ﷺ، سورۃ مریم، سورۃ لقمان اور سورۃ المؤمنین۔ نیز اسی طرح جن سورتوں میں اقوام کے حالات مذکور ہیں ان کو انہی اقوام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ جیسے سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ اصحاب الکہف، سورۃ الحجر، سورۃ سبأ، سورۃ مائدہ، سورۃ النجم، سورۃ المنافقین اور سورۃ المطففین۔ مگر باوجود اس کے موسیٰ علیہ السلام کے نام سے کسی علیحدہ سورۃ کو موسوم نہیں کیا گیا حالانکہ ان کا ذکر قرآن میں نہایت کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے تو یہ کہہ دیا کہ قرآن قریب قریب کل موسیٰ علیہ السلام ہی کے ذکر کے لئے وقف معلوم ہوتا ہے اور ان کے نام سے موسوم کرنے کے واسطے طے، القصص اور الاعراف کی تینوں سورتوں میں سے کوئی ایک سورۃ بہترین سورۃ تھی کیونکہ جس تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان میں آیا ہے اس قدر مفصل حال کسی اور سورۃ میں نہیں مذکور ہوا۔

پھر اسی انداز پر آدم علیہ السلام کا ذکر متعدد سورتوں میں ہے مگر ان کے نام سے کوئی سورۃ موسوم نہیں کی گئی۔ گویا محض سورۃ الانسان پر اکتفا کر لیا گیا یا ایسے ہی ذبح کا نادر قصہ کہ اس کی وجہ سے سورۃ الصافات کو ان کا نام نہیں ملا۔ یا داؤد علیہ السلام کا قصہ سورۃ ص میں مذکور ہوا ہے مگر اسے ان کے نام سے موسوم نہیں بنایا گیا۔ لہذا اس بات کی حکمت پر غور کرنا ضروری ہے مگر میں نے سخاوی کی کتاب جمال القرآن کا مطالعہ کیا تو اس میں نظر آیا کہ سورۃ ط کا نام

سورۃ العظیم بھی ہے اور ہڈی نے اپنی کتاب الکامل میں درج کیا ہے کہ اس کا نام سورۃ موسیٰ بھی ہے اور سورۃ ص کا نام سورۃ داؤد بھی اس میں درج تھا۔ پھر میں نے جبری کے کلام میں دیکھا کہ سورۃ الصافات کا نام سورۃ الذبح بھی ہے مگر یہ بات کسی اثر کے سند لانے کی محتاج ہے۔

فصل

ایک ہی نام کی کئی سورتیں

جس طرح پر ایک ہی سورۃ کے کئی کئی نام رکھے گئے ہیں اسی طرح بہت سی سورتوں کے ایک ہی نام بھی آئے ہیں۔ اس قول کے اعتبار پر کہ سورتوں کے آغاز ان کے نام پر ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً اَلَمْ اور اَلرَّ نام رکھی جانے والی سورتیں۔

فائدہ : سورتوں کے نام کے اعراب

ابو حیان نے شرح التسهيل میں بیان کیا ہے ”سورتوں کے وہ نام جو کسی ایسے جملہ کے ساتھ رکھے گئے ہیں جن میں حکایت قول پائی جاتی ہے۔ مثلاً ”قُلْ لَوْ حَسِبِي“ اور ”اَنسَى اَمْرُ اللّٰهِ“ یا وہ نام جو کسی ضمیر نہ رکھنے والے فعل کے ساتھ رکھے گئے ہیں۔ اُن کو اعراب دیا جاتا ہے مگر جس نام کے آغاز میں ہمزہ وصل ہوگا تو اس کا الف قطعی بنا کر اس کی ”و“ کو حالت وقف میں ”و“ سے بدل دیں گے اور وہ صورت وقف ہی کی ”و“ لکھی بھی جائے گی۔ جس طرح تم کہو ”قَرَأْتُ اِقْتِرَبَةَ“ تو اس کو حالت وقف میں ”اِقْتَرَبَةَ“ بولو گے۔

سورتوں کے اسماء کو معرب قرار دینے کی وجہ اُن کا اسم بن جانا ہے اور اسم اس وقت تک مثنی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے مثنی ہونے کا کوئی موجب نہ ہو۔ اور ہمزہ وصل کو قطعی کر دینے کی علت یہ ہے کہ اسموں پر ہمزہ وصل نہیں آتا مگر چند محفوظ الفاظ اس قید سے مستثنیٰ ہیں اور اسماء سور کو اُن پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اور ”و“ کو حالت وقف میں ”و“ سے بدل دینے کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کا حکم تانیث کی ”و“ کی طرح ہو گیا جو اسماء میں آتی ہے اور اس کا یہی حکم ہے۔ پھر لکھنے میں بھی اُسے ”و“ لکھنا اس وجہ سے ضروری ہوا کہ خط بھی اکثر اوقات وقف کے تابع ہوتا ہے اور جن سورتوں کے نام فی الواقع اسم ہیں تو جبکہ وہ حرف تہجی میں سے ہوں اور ایک ہی حرف ہوں پھر اُن کی جانب لفظ سورۃ کو مضاف بھی کیا جائے اس حالت میں ابن عصفور کے نزدیک وہ موقوف ہوں گے یعنی ان میں اعراب نہ ہوگا اور شلوین کے نزدیک ان میں دونوں وجہیں جائز ہوں گی۔ اذّل وقف اور دوم اعراب۔

پہلی وجہ : وقف جس کو (اصطلاح میں) حکایت کہتے ہیں اس لئے جائز ہوگی کہ وہ اسماء حروف مقطوعہ ہونے کی وجہ سے جوں کے توں بیان کئے جائیں گے اور دوسری حالت یعنی اعراب اس اعتبار پر دیا جائے گا کہ وہ اسماء حروف ہجاء کے نام ہو گئے ہیں اور اسم کا منصرف ہونا جائز ہے جبکہ وہ مذکر مانے جائیں ورنہ ان کی تانیث تسلیم کرنے کی صورت میں انہیں غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ لہذا جس حالت میں تم ان کی طرف لفظ یا تقدیر کسی طرح بھی سورۃ کی اضافت نہ کر دے تو موقوف اور معرب دونوں طرح پڑھ سکتے ہو اور معرب ہونے کی صورت میں وہ منصرف اور غیر منصرف بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایک حرف سے زائد ہوں تو دیکھا جائے کہ آیا ان کا وزن عجمی اسماء کے مطابق ہے۔ مثلاً طسّم اور حم اور ان کی جانب لفظ ”سورۃ“ کی اضافت کی گئی ہے یا نہیں؟

اس شکل میں تم کو ان کے حکایت اور غیر منصرف معرب پڑھنے کا اختیار ہے کیونکہ یہ الفاظ قاتیل اور ہاتیل کے ہوزن ہیں۔ مگر جبکہ وہ اسمائے عجمی کے ہوزن نہ ہوں تو دیکھا جائے گا کہ آیا اُن میں ترکیب کا مانا جانا ممکن ہے۔ مثلاً ”طسّم“ اور ان کی طرف سورۃ مضاف ہوتی ہے؟ اس شکل میں حکایت اور اعراب دونوں باتیں جائز ہیں۔ اعراب میں مرکب کو فتح ”سین“ کا نون ملفوظی مراد ہے) کے ساتھ مثل ”حَضَرَ مَوْت“ کے پڑھنا یا نون کو اس کے مابعد کی جانب مضاف کرنے کی حالت میں معرب منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھنا۔ تذکیر و تانیث کے لحاظ سے اور اگر اس کی جانب سورۃ مضاف نہ ہو تو حکایت کے لحاظ سے اس کو موقوف اور مثنیٰ پڑھنا چاہئے۔ مثلاً

”خمسة عشر“ اور معرب غیر منصرف بھی پڑھنا جائز ہے مگر ترکیب نہ ہو تو پھر بجز وقف کے اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی چاہے تم اس کی جانب سورۃ کی اضافت کرو یا نہ کرو۔ جیسے کھنص اور خمسق اور اس طرح اسماء کو معرب بنانا جائز نہیں۔ اس لئے اسمائے معرب میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور نہ ان کو مرکب امتزاجی بنا سکتے ہیں۔ اس لئے بہت سے اسماء کی ترکیب اس طرح پر نہیں ہوتی۔ مگر یونس نے اس صورت کا بھی غیر منصرف کی طرح معرب بنانا جائز رکھا ہے اور سورتوں کے وہ نام جو کہ حروف ہجاء ہوں بلکہ وہ اسم ہوں تو جب کہ ان میں الف لام ہوگا انہیں جردیں گے۔ مثلاً الْاَنْفَالُ ، الْاَعْرَافُ ، اور اَلَا نَعَامُ ورنہ ان کو غیر منصرف پڑھیں گے اگر ان کی طرف سورۃ کو مضاف نہ کیا ہو۔ جیسے هٰذِهِ هُوْدًا وَنُوْحٌ ہے یا ہود اور نوح ہے یا قِرَاءَاتٍ هُوْدًا وَنُوْحًا میں (میں نے ہود اور نوح کو پڑھا) لیکن سورۃ کی اضافت کرنے کی حالت میں وہ اپنی سابقہ حالت ہی پر باقی رہیں گے۔ پھر اس شکل میں ان کے اندر کوئی وجہ غیر منصرف ہونے کی پائی گئی تو انہیں غیر منصرف ”قراءت سورۃ یونس“ ورنہ منصرف پڑھیں گے۔ مثلاً سورۃ نُوْحٍ ، سورۃ هُوْدٍ “ یہاں تک باختصار سورتوں کے اعراب کا حال درج ہو چکا۔

خاتمہ : قرآن کی تقسیم چار قسموں میں

قرآن کی تقسیم چار قسموں میں کی گئی ہے اور ہر ایک قسم کا ایک نام مقرر ہوا ہے۔ احمد وغیرہ نے وائلہ بن الاسقع کی حدیث سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے تورات کی جگہ پر سات طوال سورتیں، زبور کی جگہ پر اَلْمَبِيْن اور اَنْجِيْل کے بجائے المثنیٰ کی سورتیں دی گئیں اور مُفْصَّل کے ذریعہ سے مجھ کو فضیلت عطا کی گئی“۔ اس امر کے متعلق مزید گفتگو انشاء اللہ تعالیٰ اس نوع کے بعد والی نوع میں کی جائے گی۔

قرآن کے مختلف حصوں کی مختلف صفات

کتاب جمال القراء میں آیا ہے ”بعض سلف کے بزرگوں نے کہا ہے کہ قرآن میں میدان، باغات، مقصورے، دوہنیں، دیبا (کپڑے) اور چمن زار ہیں اس کے میدان وہ سورتیں ہیں جو ”الم“ سے شروع ہوئی ہیں، باغات ”المر“ سے شروع ہونے والی سورتیں ہیں۔ محلات ”الحامدات“ یعنی الحمد سے آغاز ہونے والی سورتیں۔ دوہنیں مُسَبِّحَات یعنی سَبِّح سے شروع ہونے والی سورتیں ہیں۔ دیبا (کپڑا) آل عمران ہے اور اس کا چمن زار مفصل (ساتویں منزل) ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ الطوا سیم اور ال حم اور الحوامیم یعنی یہ سورتیں بھی قرآن کے چمن زار میں شامل ہیں (مترجم)

میں کہتا ہوں اور حاکم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”الحوامیم“ قرآن کی دیباچہ ہیں۔ سخاوی کا قول ہے ”قوارع القرآن میں وہ آیتیں ہیں جن کے ذریعہ سے خدا کی پناہ مانگی جاتی ہے اور اس کے حصن حفاظت میں اپنے تئیں پناہ لینے والا بنایا جاتا ہے۔ ان کا نام قوارع اس لئے رکھا گیا ہے کہ وہ آیتیں شیطان کو خوف دلاتی ہیں اور اسے دُور دفع کرتی ہیں اور اس کا سر کچلتی ہیں۔ مثلاً آية الكرسي اور المعوذتین۔ میں کہتا ہوں احمد کے مسند میں معاذ بن حضرت انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آية العز ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَخْجَدْ وَلَدًا.....“ ہے۔

اٹھارھویں نوع (۱۸) قرآن کی جمع اور ترتیب

رسول اللہ کے زمانہ میں قرآن کے جمع ہونے کا ذکر

الدیر عاقولی اپنی کتاب الفوائد میں کہتا ہے ”حدیث ابراہیم بن بشار، حدیث اسفیان، عن الزہری عن عبید اور عبید زید بن ثابت سے روایت کرتا ہے کہ انہوں نے کہا ”نبی ﷺ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے اور اس وقت تک قرآن کسی چیز میں جمع نہیں کیا گیا تھا“۔ الخطابی کا قول ہے ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مصحف میں اس واسطے جمع نہیں فرمایا کہ آپ کو اس کے بعض احکام یا تلاوت کے نسخ کرنے والے حکم کے نزول کا انتظار باقی تھا مگر جب سرور عالم ﷺ کی وفات کے باعث قرآن کا نزول ختم ہو گیا تو خدا نے اپنے اس سچے وعدہ کو وفا کرنے کے لئے جو ان سے اس امت کی حفاظت کے متعلق فرمایا تھا خلفائے راشدین کے دل میں یہ بات (قرآن کو جمع کرنے کی خواہش) ڈالی پھر اس عظیم الشان کام کا آغاز حضرت عمرؓ کے مشورہ کے مطابق حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھوں سے ہوا“۔ مگر وہ روایت جو مسلم نے ابی سعید کی حدیث سے کی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لَا تَكْتُمُوا عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ“ تا آخر حدیث۔ وہ اس بات منافی نہیں ہوتی کہ ابوبکرؓ نے پہلے قرآن کو جمع کیا تھا کیونکہ یہاں پر مخصوص کتابت کی نسبت کلام کیا جاتا ہے جو ایک خاص طور سے لکھی گئی ورنہ یوں تو قرآن رسول اللہ ﷺ کے زمانہ ہی میں لکھا گیا تھا مگر وہ سب ایک ہی جگہ جمع اور سورتوں کی ترتیب کے ساتھ ہرگز نہ تھا۔

قرآن تین مرتبہ جمع کیا گیا

اور حاکم مستدرک میں بیان کرتا ہے کہ ”قرآن تین مرتبہ جمع کیا گیا۔ بار اول رسول اللہ ﷺ ہی کے زمانہ میں جمع ہوا تھا“۔ پھر اُس نے ایک سند پر جو شیخین کی شرط سے مستدمانی گئی ہے۔

حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت کی ہے کہ زید نے کہا ”ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس قرآن کو مختلف پرچوں سے مرتب کیا کرتے تھے“، تا آخر حدیث۔ یہی کا قول ہے کہ ”اس حدیث سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ متفرق نازل ہونے والی آیتوں کو رسول اللہ ﷺ کے ایما سے ترتیب وار ان کی سورتوں میں جمع کرنا مراد ہو۔ دوسری مرتبہ قرآن کے جمع اور مرتب کرنے کا اہم کام ابوبکرؓ کے زمانہ میں اور ان کے روبرو ہوا۔ بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت کی ہے کہ ”ابوبکرؓ کو جنگ یمامہ میں صحابہ کے شہید ہونے کی خبر ملی تو اُس وقت حضرت عمرؓ بھی آپ کے پاس آئے۔ حضرت ابوبکرؓ کہتے ہیں عمرؓ نے میرے پاس آکر کہا کہ معرکہ یمامہ میں بہت سے قاریان قرآن کریم مقتول ہو گئے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ آئندہ معرکوں میں بھی وہ مقتول ہوتے جائیں گے اور اس طرح بہت سا قرآن ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ میری رائے ہے کہ تم قرآن کے جمع کئے جانے کا حکم دو“۔ میں نے عمرؓ کو جواب دیا جس کام کو رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا میں اُسے کس طرح کروں؟“ عمرؓ نے کہا ”واللہ یہ بات بہتر ہے“۔ غرضیکہ وہ مجھ سے بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ خداوند کریم نے میرا دل کھول دیا اور میں نے بھی اس بارے میں وہی رائے قائم کر لی جو عمرؓ نے قائم کی تھی“۔

۱۔ میری باتوں میں سے قرآن کے سوا اور کئی چیزیں لکھی گئیں۔

۲۔ کنا عند رسول اللہ علیہ وسلم نولف. لقرآن من الرقاق۔

زید کہتے ہیں ”ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا ”تو ایک سمجھدار نوجوان ہے اور ہم تجھ کو تمہیں نہیں کرتے اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی بھی تھا اس لئے اب قرآن کی تفتیش اور تحقیق کر کے اُسے جمع کرنے“ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ”واللہ مجھ کو ایک پہاڑ اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینے کا حکم دیتے تو یہ بات مجھ پر اتنی گراں نہ ہوتی جس قدر قرآن کے جمع کرنے کا حکم مجھ پر شاق گزرا اور میں نے (ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ) سے کہا ”تم دونوں صاحب وہ کام کس طرح کرتے ہو جو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟“ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ”واللہ یہ بات بہتر ہے“ اور پھر وہ برابر مجھ سے اس بارے میں بار بار کہتے رہے تاکہ خدا نے میرا دل بھی اسی بات کے لئے کھول دیا جس بات کے واسطے ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کا دل کھولا تھا۔ پھر تو میں نے قرآن کی تلاش اور جستجو آغاز کر دی اور اسے کھجور کی شاخوں اور سفید پتھروں کے چھوٹے ٹکڑوں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کرنا شروع کر دیا اور میں نے سورۃ التوبہ کی خاتمہ کی آیتیں ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ.....“ صرف ابی خزیمہ انصاری کے پاس پائیں اور ان کے سوا کسی سے یہ آیتیں نہ مل سکیں۔

وہ منقول صحیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہے یہاں تک کہ انہوں نے وفات پائی تو اب عمر نے ان کی محافظت کی اور عمر کا انتقال ہونے کے بعد وہ صحائف بکبہ نبی بی بی حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ رہے۔ اور ابن ابی داؤد نے کتاب المصاحف میں عبد خیر سے سند حسن کے ساتھ روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”میں نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ”مصاحف کے بارے میں سب سے پہلے زائد ابراہیم ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہو گا خدا ابوبکر پر رحمت کرے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کتاب اللہ جمع کیا“ لیکن ابن ابی داؤد ہی نے ابن سیرین کے طریق سے یہ بھی روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو میں نے اپنے دل میں اس بات کا عہد کر لیا کہ جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں اس وقت تک بجز نماز جمعہ کے اور کسی کام کے لئے اپنی ردا (چادر) نہ اوڑھوں گا۔ چنانچہ میں نے قرآن کو جمع کر لیا۔ ابن حجر کا قول ہے ”یہ اثر منقطع ہونے کی وجہ سے کمزور ہے اور اگر اس کو صحیح مانا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی مراد قرآن کو جمع کرنے سے یہی کہ وہ اسے اپنے سینہ میں محفوظ بناتے تھے یعنی حفظ کر رہے تھے اور عبد خیر کی روایت علی رضی اللہ عنہ سے جو پہلے گزر چکی ہے وہ زیادہ صحیح ہونے کے لحاظ سے قابل اعتماد ہے۔

میں کہتا ہوں ایک دوسرے طریقے سے جس کو ابن الضریس نے اپنی کتاب فضائل میں روایت کیا ہے یوں وارد ہوا ہے حدیثنا بشر بن موسیٰ حدیثنا ہودہ بن خلیفہ، حدیثنا عون، عن محمد بن سیرین، عن عکرمہ۔ عکرمہ نے کہا ”ابی بکر سے بیعت ہو جانے کے بعد علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ رہے۔ ابی بکر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے تمہاری بیعت کو ناپسند کیا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کا بلکوا بھیجا اور ان سے دریافت کیا ”کیا تم کو میری بیعت ناگوار گزری ہے؟“ علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ”نہیں واللہ! ایسی بات ہرگز نہیں۔“ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا ”پھر تم آنے سے کیوں بیٹھ رہے؟“ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”میں نے دیکھا کہ کتاب اللہ میں زیادتی کی جارہی ہے اس لئے اپنے دل میں کہا کہ جب تک اُسے جمع نہ کروں اس وقت تک بجز نماز کے اور کسی کام کے لئے اپنی چادر نہ اوڑھوں گا۔“ یہ سن کر ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے ”یہ بہت اچھی بات تمہارے خیال میں آئی ہے۔“

محمد بن سیرین کا قول ہے پھر میں نے عکرمہ رضی اللہ عنہ سے کہا ”کیا صحابہ نے قرآن کی ترتیب اُس کے نزول کے مطابق یونہی کی ہے کہ جو پہلے نازل ہوا اُسے پہلے اور اُس کے بعد نازل ہونے والے کو اُس کے بعد رکھا؟“ عکرمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ”اگر تمام انسان اور جنات یکجا اور فراہم ہو کر اُسے اس طرح مرتب کرنا چاہیں تو بھی نہ کر سکیں گے۔“ اور اسی روایت کو ابن اثنیہ نے کتاب المصاحف میں دوسری وجہ پر ابن سیرین ہی سے بیان کیا ہے اور اُس میں یہ ذکر آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مصحف میں ناسخ و منسوخ کو درج کیا تھا اور ابن سیرین نے کہا کہ ”میں نے اس کتاب کو طلب کرنے کے لئے مدینہ کے لوگوں سے خط و کتابت کی لیکن وہ دستیاب نہ ہو سکی۔“ اور ابن ابی داؤد نے حسن کے طریق سے روایت کی کہ ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتاب اللہ کی کسی آیت کو دریافت کیا تو اُن سے کہا گیا کہ وہ آیت فلاں شخص کو یاد تھی جو معرکہ یمامہ میں مقتول ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ”انا للہ“ اور انہوں نے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ پس وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کو مصحف میں جمع کیا۔“ اس حدیث کے اسناد منقطع ہیں اور اس کے راوی نے اپنے قول ”وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کو جمع کیا“ سے یہ مراد لی ہے کہ انہوں نے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا۔

میں کہتا ہوں قرآن کو سب سے پہلے جمع کرنے والے شخص کے بارے میں جو ایک عجیب و غریب روایت آئی ہے اُسے ابن اشته نے کتاب المصاحف میں کہس کے طریق پر ابن بریدہ سے روایت کیا ہے کہ اُس نے کہا سب سے پہلا شخص جس نے قرآن کو صحیف میں فراہم کیا وہ سالم۔ ابی حذیفہ کامولی (غلام آزاد کردہ) تھا اور اُس نے قسم کھالی تھی کہ جب تک قرآن کو جمع نہ کر لے گا اُس وقت تک چادر نہ اوڑھے گا (یعنی گھر سے باہر نہ نکلے گا کیونکہ چادر اس حالت میں اوڑھی جاتی ہے)۔ چنانچہ اس نے قرآن کو جمع کر لیا۔ پھر لوگوں نے اس امر میں رائے زنی شروع کی کہ اس کا نام کیا رکھیں۔ کسی نے کہا سفر نام رکھو، مگر کہا گیا کہ یہ یہودیوں کی کتاب کا نام ہے اس لئے یہ ناپسند ہوا اور پھر کسی نے کہا میں نے اسی کی مانند حبشہ میں مصحف کہتے سنا ہے چنانچہ اس بات پر سب کا اتفاق رائے ہو گیا اور مجموعہ قرآن کا نام مصحف رکھ دیا گیا۔

اس روایت کے اسناد بھی منقطع ہیں اور یہ اس بات پر محمول ہے کہ سالم بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے قرآن کو جمع کرنے والوں میں ایک کارکن شخص تھے اور ابن ابی داؤد نے یحییٰ بن عبدالرحمن بن حاطب کے طریق سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (مسجد میں) آکر کہا ”جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی قرآن کی تعلیم حاصل کی وہ آکر اپنے یاد کردہ قرآن کو سنانے اور لکھنے والے اشخاص اس کو تختیوں اور کھجوروں کی شاخوں کے ڈنٹھلوں پر لکھتے جاتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کسی شخص سے قرآن کا کوئی حصہ اس وقت تک تسلیم نہیں کرتے تھے جب تک وہ آدمی اپنے دو گواہ نہ لائے۔ اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قرآن کو کھنڈ لکھا ہوا پانے ہی پر اکتفا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اس کی شہادت ان لوگوں سے بھی بہم پہنچا لیتے جنہوں نے اس کو سُن کر یاد کیا تھا اور اس کے علاوہ وہ خود زید رضی اللہ عنہ حافظ قرآن تھے۔ غرضیکہ قرآن مکتوب کے موجودہ پانے اور خود حافظ ہونے کے باوجود ان کا دو شہادتوں کو بھی بہم پہنچا کر اسے مصحف میں تحریر کرنا حد درجہ کی احتیاط تھی۔ نیز ابن ابی داؤد ہی ہشام بن عروہ کے طریق پر اس کے باپ عروہ سے راوی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ سے کہا ”تم دونوں مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ پھر اس کے بعد جو شخص تمہارے پاس کتاب اللہ کا کوئی حصہ مع دو گواہوں کے لائے اسے لکھ لو۔“

اس حدیث کے تمام راوی معتبر ہیں اگرچہ یہ روایت منقطع ہے۔ ابن حجر کا قول ہے ”دو گواہوں سے مراد حفظ اور کتابت تھی“ (یعنی قرآن اس کو یاد بھی ہو اور اس کے پاس لکھا ہوا بھی ہو)۔ اور سخاوی اپنی کتاب جلال القراء میں کہتا ہے ”اس سے مراد یہ ہے کہ دو گواہ اس بات کی گواہی دیں کہ وہ لکھا ہوا قرآن خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زور پر لکھا گیا ہے یا یہ مقصود ہے کہ وہ اس قراءت کی نسبت شہادت دیں کہ یہ انہی وجوہ میں سے ہے جن پر قرآن کا نزول ہوا ہے۔“ ابوشامہ کا قول ہے اور ان کی (صحابہ کی) غرض یہ تھی کہ قرآن نہ لکھا جائے مگر اسی اصل سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زور پر تحریر میں آیا ہے نہ کہ محض یادداشت پر اعتماد کر کے لکھ لیا جائے۔ اسی وجہ سے زید رضی اللہ عنہ نے سورۃ التوبہ کے آخری حصہ کی نسبت کہا ہے کہ ”میں نے اسے ابی خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں پایا۔“ کیونکہ زید رضی اللہ عنہ محض یادداشت پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ کتابت کو بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ شہادت لینے سے مراد یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ دونوں اس بات کی شہادت بہم پہنچاتے تھے کہ جو قرآن انہیں کسی نے سُنایا ہے یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی سال وفات میں پیش ہو چکا ہے یا نہیں؟

جیسا کہ سلاہویں نوع کے اخیر میں پہلے بیان ہو چکا ہے اور ابن اشته نے کتاب المصاحف میں لیث بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”سب سے پہلے قرآن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا۔“ لوگ زید رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن کو لاتے تھے اور وہ بغیر دو معتبر گواہ لئے ہوئے اسے لکھتے نہ تھے اور سورۃ براءۃ کا خاتمہ محض ابی خزیمہ بن ثابت کے پاس ملا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو لکھ لو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی خزیمہ کی شہادت دو گواہوں کے برابر بنائی ہے۔ چنانچہ زید رضی اللہ عنہ نے اسے لکھ لیا مگر عمر رضی اللہ عنہ نے آیۃ رجم پیش کی تو اسے نہیں لکھا کیونکہ اس بارے میں تنہا عمر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی شہادت بہم نہیں پہنچی۔“

حارث المحاسبی اپنی کتاب فہم السنن میں بیان کرتا ہے کہ ”قرآن کی کتابت کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لکھنے کا حکم دیتے تھے لیکن وہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لکھا گیا تھا متفرق پرچوں، اونٹ کے شانہ کی ہڈیوں اور کھجور کی شاخوں کے ڈنٹھلوں پر لکھا ہوا تھا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صرف اس کے نقل کرنے اور اکٹھا کر لینے کا حکم دیا اور یہ کاروائی بمنزلہ اس بات کے تھی کہ کچھ اوراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

گھر میں پائے گئے جن میں قرآن منتشر تھا پھر ان کو کسی جمع کرنے والے نے اکٹھا کر کے ایک ڈورے سے باندھ دیا تاکہ ان میں سے کوئی نکلوا ضائع نہ ہو جائے کہ پرچوں کے رکھنے والوں اور لوگوں کے سینوں (حافظ) پر کس طرح اعتماد کر لیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ وہ لوگ ایسی معجز تالیف اور معروف نظم کا اظہار کرتے تھے جس کی تلاوت کرتے ہوئے بیس سال تک نبی ﷺ کو دیکھتے آئے تھے اور اس لحاظ سے یہ خوف بالکل نہ تھا کہ اس میں کوئی خارجی کلام ملا دیا جائے گا۔ ہاں ڈر اس بات کا تھا کہ مبادا اس کے صفحوں میں سے کوئی صفحہ ضائع ہو جائے۔

اور حضرت زید بن ثابت ؓ کی حدیث میں پہلے یہ بات مذکور ہو چکی ہے کہ انہوں نے قرآن کو کھجور کی شاخوں کے ڈنٹھلوں اور پتھر کے ٹکڑوں سے جمع کیا اور روایت میں چمڑے کے ٹکڑوں سے۔ دوسری میں شانہ کی ہڈیوں سے۔ تیسری میں پھلی کی ہڈیوں سے اور چوتھی روایت میں اونٹ کی کاٹیوں کی لکڑیوں سے قرآن کا نقل کیا جانا بھی آیا ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع قرآن

روایت کے الفاظ میں ”خلف“ کا لفظ ”لخفہ“ کی جمع ہے جو بار یک پتھر کے ٹکڑے کو کہتے ہیں اور خطابی کا قول ہے کہ ”لخفہ“ پتھر کی پتلی بیٹوں کو کہا جاتا ہے اور ”رقاع“ کا لفظ ”رقعہ“ کی جمع ہے جو کھال، تلی تھلی، پتے یا کاغذ کے ٹکڑے ہوتے تھے۔ اور ”اكتاف“۔ ”كف“ کی جمع ہے یہ اونٹ یا بکری کے شانہ کی چوڑی ہڈی ہوتی ہے جس پر خشک ہونے کے بعد لکھا کرتے تھے اور ”اقاب“ لفظ قسب کی جمع ہے جو اونٹ کی کانٹھی کو کہتے ہیں۔

اور ابن وہب کی کتاب موطاء میں مالک سے بواسطہ ابن شہاب سالم بن عبد اللہ بن عمر ؓ سے مروی ہے کہ ابو بکر ؓ نے قرآن کو ”قرطیس“ میں جمع کیا اور انہوں نے اس بارے میں زید بن ثابت ؓ سے دریافت کیا تھا تو زید ؓ نے ان کو مدد دینے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ ابو بکر ؓ نے عمر ؓ کی مدد سے یہ کام انجام دیا۔ اور موسیٰ ابن عقبہ کی کتاب المغازی میں ابن شہاب سے روایت کی گئی ہے کہ اس نے کہا ”جس وقت جنگ یمامہ میں مسلمانوں کا بہت کچھ نقصان ہوا تو ابو بکر ؓ نہایت پریشان ہوئے اور وہ ڈرے کی کہیں صحابہ کی شہادت سے قرآن کا کوئی حصہ تلف نہ ہو جائے۔ پھر سب لوگ جو کچھ قرآن ان کے پاس تھا یا انہیں یاد تھا لے کر آنے لگے یہاں تک کہ ابو بکر ؓ کے زمانہ میں وہ اوراق میں جمع کر لیا گیا۔ اس لحاظ سے ابو بکر ؓ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کو مصحف میں جمع کیا۔“

ابن حجر کا قول ہے ”اور عمارہ بن غزیہ کی روایت میں آیا ہے کہ زید بن ثابت ؓ نے کہا ”پھر مجھ کو ابو بکر ؓ نے حکم دیا اور میں نے قرآن کو کھال کے ٹکڑوں اور کھجور کی شاخ کے ڈنٹھلوں میں لکھا۔ پھر جس وقت ابو بکر ؓ وفات پا گئے اور عمر ؓ کا زمانہ آیا تو میں نے قرآن کو ایک ہی صحیفہ (ورق) میں لکھا اور یہ (قرآن مکتوب) عمر ؓ کے پاس موجود رہا۔“ ابن حجر کہتا ہے اور زیادہ صحیح پہلی ہی بات ہے اس لئے کہ کھال کی ٹکڑوں اور شاخ خرمائے ڈنٹھلوں پر تو پہلے قرآن لکھا ہوا تھا جبکہ وہ ابو بکر ؓ کے زمانہ میں جمع کر لیا گیا تھا۔ پھر ان کے عہد میں ہی قرآن کو اوراق میں جمع کیا گیا جس پر مترادف صحیح حدیثیں دلالت کر رہی ہیں۔

تیسری مرتبہ قرآن کی ترتیب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوئی

حاکم کا بیان ہے ”اور تیسری مرتبہ قرآن کا جمع کیا جانا یہ تھا، عثمان ؓ کے عہد میں سورتوں کی ترتیب ہوئی۔ بخاری نے انس ؓ سے روایت کی ہے کہ ”حدیفہ بن الیمان ؓ عثمان ؓ کے پاس آئے اور ازمینہ اور آذربائجان کی فتوحات میں اہل شام عراق والوں کے ساتھ مل کر معرکہ آرائی میں شریک تھے۔ حدیفہ ؓ کو ان دونوں ممالک کے مسلمانوں کا قراءت میں اختلاف رکھنا سخت پریشان بنا چکا تھا اس لئے انہوں نے عثمان ؓ سے کہا ”تم امت کی اس بات سے پہلے ہی خبر لے لو جبکہ وہ یہود و نصاریٰ کی طرح باہم اختلاف رکھنے والی بن جائے۔“ حضرت عثمان ؓ نے یہ بات سن کر بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس کہا بھیجا کہ جو صحیفہ آپ کے پاس امانت رکھے ہیں انہیں بھیج دیجئے تاکہ میں ان کو مصحفوں میں نقل کرانے کے بعد پھر آپ کے پاس واپس ارسال کر دوں۔“ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے وہ صحائف عثمان ؓ کو بھجوادئے اور عثمان ؓ نے زید بن ثابت ؓ، عبد اللہ بن زبیر ؓ، سعید بن العاص ؓ، اور عبد الرحمن بن ہشام کو ان کے نقل کرنے پر مامور کیا اور تینوں قرشی صاحبوں سے کہا کہ

جہاں کہیں قرآن کے تلفظ میں تمہارے اور زید رضی اللہ عنہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مابین اختلاف آ پڑے وہاں اُس لفظ کو قریش ہی کی زبان میں لکھنا کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔

چنانچہ ان چاروں صاحبوں نے مل کر عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اور جب وہ ان صحیفوں کو مصاحف میں نقل کر کے لکھ چکے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ صحائف بدستور بنی بی حصہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس بھیج دیئے اور اپنے لکھوائے ہوئے صحیفوں میں سے ایک ایک صحیفہ ممالک اسلامیہ کے ہر ایک گوشہ میں ارسال کر دیا اور حکم دیا کہ اس صحیفہ کے سوا جس قدر صحیفے یا صحیفے پہلے کے موجود ہوں ان کو سوخت کر دیا جائے۔

زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ”جس وقت ہم نے مصحف کو لکھا تو سورۃ الاحزاب کی ایک آیت ہمیں نہیں ملی جس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے سنا کرتا تھا۔ پھر ہم نے اُس آیت کو خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پایا : ”مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ“ چنانچہ ہم نے اس آیت کو اس کی سورۃ کے اندر اپنے مصحف میں شامل کر دیا۔ ابن حجر کا قول ہے ”یہ کاروائی ۲۵ھ میں ہوئی تھی اور بعض ایسے لوگ جن کو ہم نے پایا ہے انہوں نے بھول کر بات کہی کہ اس بات کا وقوع ۳۰ھ کے حدود میں ہوا تھا مگر انہوں نے اپنے قول کا کوئی اسناد بیان نہیں کیا۔“

ابن اشتنہ نے ایوب کے طریق پر ابی قلابہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا مجھ سے انس بن مالک نامی بنی عامر کے ایک شخص نے بیان کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں قرآن کے اندر اس قدر اختلاف پڑ گیا جس کی وجہ سے پڑھنے والے بچوں اور معلم لوگوں کے مابین تلوار چل گئی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا ”لوگ میرے سامنے ہی قرآن کو جھٹلانے اور اس میں غلطی کرنے لگے تو غالباً جو مجھ سے دور ہوں گے وہ ان کی نسبت سے کہیں بڑھ کر جھٹلاتے اور غلطیاں کرتے ہوں گے۔ اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجتمع ہو جاؤ اور لوگوں کے لئے ایک امام (قرآن) لکھو۔“ چنانچہ تمام صحابہ نے متفق ہو کر قرآن لکھنا شروع کیا۔ جس وقت آیت کے بارے میں اُن کے باہم اختلاف اور جھگڑا ہو پڑتا تو وہ کہتے یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کو پڑھائی تھی۔ پھر اس کو بکویا جاتا، حالانکہ وہ شخص مدینہ سے تین دن کی مسافت پر ہوتا تھا اور جب وہ آجاتا تو اس سے دریافت کرتے کہ فلاں آیت کی قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کس طرح سُنائی تھی۔ وہ شخص کہتا ”یوں“۔ اُس وقت اُس آیت کو لکھ لیتے اور پہلے سے اس کی جگہ خالی رہنے دیتے تھے۔“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جمع قرآن کا طریقہ

اور ابن ابی داؤد نے محمد ابن سیرین کے طریق پر کثیر بن فلح سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”جس وقت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحیفوں کے لکھوانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اس غرض سے بارہ مشہور آدمی قریش اور انصار دونوں قبائل کے جمع کئے پھر قرآن کے صحیفوں کا وہ صندوق منگوایا جو عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا۔ صندوق مذکور آ گیا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اُن لکھنے والوں کی نگرانی اپنے ذمہ لی اور نقل کرنے والوں کا انداز یہ تھا کہ جب وہ کسی بات میں باہم جھگڑ پڑتے تو اُسے پیچھے ڈال دیتے (یعنی اس وقت لکھتے نہ تھے)۔ محمد بن سیرین کا قول ہے ”وہ لوگ اس کی کتاب میں اس لئے تاخیر کر دیتے تھے کہ کسی ایسے شخص کا انتظار دیکھیں جو اُن میں سب کی نسبت کلام اللہ کے آخری دور سے قریب تر زمانہ رکھتا ہو اور پھر اُس کے بیان کے مطابق جو کچھ لکھنا رہ گیا ہے اسے لکھیں۔“ ابن ابی داؤد ہی صحیح سند کے ساتھ سوید بن غفلہ سے روایت کرتا ہے کہ اس سے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بجز کلمہ خیر کے اور کچھ مت کہو، کیونکہ واللہ! انہوں نے مصاحف میں جو کچھ بھی تغیر کیا ہے وہ ہماری ایک جماعت کثیر کی عام رائے سے کیا ہے۔ انہوں نے ہم سے کہا ”تم لوگ قرآن کی قراءت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مجھے خبر ملی ہے کہ بعض اشخاص دوسروں سے کہتے ہیں ”میری قراءت تمہاری قراءت سے بہتر ہے۔ اور یہ بات قریب قریب کفر کے ہے۔“ ہم لوگوں نے کہا ”تمہاری کیا رائے ہے؟“۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ”مجھ کو تو یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک ہی صحیفہ پر جمع کر دیا جائے تاکہ پھر افتراق اور اختلاف پیدا نہ ہو سکے۔“ اور ہم لوگوں نے کہا ”تمہاری رائے بہت اچھی ہے۔“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جمع قرآن میں فرق

ابن اسہین اور چند دیگر علماء کا قول ہے ”ابی بکر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے قرآن کو جمع کرنے میں یہ فرق ہے کہ ابی بکر رضی اللہ عنہ کا جمع کرانا اس خوف سے تھا کہ مبادا حاملان قرآن کا موت کے ساتھ قرآن کا بھی کوئی حصہ جاتا رہے کیونکہ اس وقت تمام قرآن ایک ہی جگہ اکٹھا نہیں تھا۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو صحیفوں میں اس ترتیب سے جمع کیا کہ ہر ایک سورۃ کی آیتیں حسب بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یکے بعد دیگرے درج کر دیں اور عثمان رضی اللہ عنہ کے قرآن کو جمع کرنے کی یہ شکل ہوئی کہ جس وقت وجوہ قراءت میں بکثرت اختلاف پھیل گیا اور یہاں تک نوبت آگئی کہ لوگوں نے قرآن کو اپنی اپنی زبانوں میں پڑھنا شروع کیا۔ اور ظاہر ہے کہ عرب کی زبانیں بہت وسیع ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں سے ہر ایک زبان کے لوگ دوسری زبان والوں کو برسر غلط بتانے لگے اور اس بارے میں سخت مشکلات پیش آنے اور بات بڑھ جانے کا خوف پیدا ہو گیا۔ اس لئے عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے صحیف کو ایک ہی صحیف میں سورتوں کی ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا اور تمام عرب کی زبانوں کو چھوڑ کر محض قبیلہ قریش کی زبان پر اکتفا کر لیا۔ اس بات کے لئے عثمان رضی اللہ عنہ یہ دلیل یہ لائے کہ قرآن کا نزول دراصل قریش ہی کی زبان میں ہوا ہے۔ اگرچہ ابتداء میں دقت اور مشقت دور کرنے کے لئے اس کی قراءت غیر زبانوں میں بھی کر لینے کی گنجائش دے دی گئی تھی۔ لیکن اب عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے میں وہ ضرورت مٹ چکی تھی لہذا انہوں نے قرآن کی قراءت کا انحصار ایک ہی زبان میں کر دیا۔“

قاضی ابو بکر اپنی کتاب الاختصار میں کہتے ہیں ”عثمان رضی اللہ عنہ ابی بکر رضی اللہ عنہ کی طرح قرآن کو ”مَا يَسُّنَ اللّٰهُ حَيْثُ“ ہی جمع کر دینے کا قصد نہیں کیا بلکہ انہوں نے تمام مسلمانوں کو اُن معروف اور ثابت قراءتوں پر جمع کر دینے کا ارادہ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول چلی آرہی تھیں اور جس قدر قراءتیں ان کے سوا پیدا ہو گئی تھیں ان کو مٹا دینا چاہا۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کو ایک ایسا صحیف دیا جس میں کوئی تقدیم، تاخیر اور تاویل نہیں۔ وہ تنزیل کے ساتھ ثبت کیا گیا ہے۔ اس کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی ہے وہ صحیف اپنے رسم کی مثبت دلیل کے ساتھ لکھا گیا ہے اور اس کی قراءت اور حفظ کے مقروض کا لحاظ کیا گیا ہے۔ تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں فساد اور شبہ میں نہ پڑ سکیں اور یہ خوف بالکل مٹ جائے۔“ اور حارث المحاسبی کا قول ہے ”لوگوں میں یہ بات مشہور ہو رہی ہے کہ قرآن کو عثمان نے جمع کیا مگر دراصل یہ بات ٹھیک نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے تو صرف یہ کیا کہ اپنے اور اپنے پاس موجود ہونے والے مہاجرین و انصار کے باہمی اتفاق رائے سے عام لوگوں کو ایک ہی وجہ سے قراءت کرنے پر آمادہ بنا دیا۔ کیونکہ اُن کو اہل عراق اور اہل شام کے قراءتوں کے حروف میں باہم اختلاف رکھنے کے باعث فتنہ کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ ورنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے پہلے جس قدر مصاحف تھے وہ تمام ایسی قراءتوں کی صورتوں سے مطابق تھے جن پر حروف سبعہ کا اطلاق ہوتا تھا اور ان پر قرآن کا نزول ہوا تھا اور یہ بات کہ قرآن جملہ سب سے پہلے کس نے جمع کیا؟ وہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر میں حکمران ہوتا تو مصاحف کے ساتھ وہی عمل کرتا جو عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔“

فائدہ : حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیار کردہ مصاحف کی تعداد

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دنیائے اسلام کے ہر گوشہ میں جتنے مصاحف ارسال کئے تھے اُن کی تعداد میں اختلاف کیا گیا ہے مشہور قول تو یہ ہے کہ وہ سب پانچ صحیف تھے اور ابن ابی داؤد نے حمزہ الزیات کے طریق سے یہ روایت کی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے دیگر ممالک اسلام میں چار صحیف بھیجے تھے۔ ابن ابی داؤد کا بیان ہے ”میں نے ابی حاتم بختانی سے سنا وہ کہتا تھا کہ مجموعہ سات مصاحف لکھے گئے تھے جن میں سے ایک ایک صحیف مکہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ اور کوفہ کو ارسال کیا گیا اور باقی ماندہ ایک صحیف مدینہ میں محفوظ رکھا گیا۔“

فصل

اجماع اور ان کا بیان جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آیات کی ترتیب بلاشبہ توفیقی اور حضور ﷺ سے ثابت ہے اجماع اور ان مترادف نصوص کے بیان میں جن سے ثبوت ہوتا ہے کہ آیات کی ترتیب بلاشبہ توفیقی (یعنی رسول اللہ ﷺ کی ہدایتوں سے ثابت شدہ ہے)۔

اجماع کو بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہے جملہ اُن کے زرکشی نے اپنی کتاب البرہان میں اور ابو جعفر بن الزبیر نے اپنے مناسبات میں اس بات کو تحریر کیا ہے اور اس کی عبارت یہ ہے ”یہ آیتوں کی ترتیب اپنی اپنی سورتوں میں رسول اللہ ﷺ کی توفیق (ہدایت) اور آپ کے حکم سے واقع ہوئی ہے اور اس بارے میں مسلمانوں کو کوئی اختلاف نہیں“۔ اس کے ماسوا آگے چل کر علماء کے ایسے صریح اقوال بیان ہوں گے جو اس بات پر نہایت وضاحت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں۔

اور نصوص میں سے ایک تو زید بن ثابت ؓ کی وہی سابق حدیث ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ”ہم نبی ﷺ کے رو برو قرآن کو پرچوں سے مرتب کیا کرتے تھے“۔

دوم : دوسری حدیث وہ ہے جس کو احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے ابن عباس ؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا ”میں نے عثمان ؓ سے دریافت کیا کہ ”کیا وجہ ہے کہ تم نے سورۃ الانفال کی جو جملہ مثنائی کے ہے اور سورۃ براءۃ کو جو مبین کے ہے باہم ملا دیا اور اُن کے مابین بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی سطر نہیں لکھی پھر اُن کو سات بڑی سورتوں کے زمرہ میں بھی شامل کر دیا؟“ عثمان نے جواب دیا ”رسول اللہ ﷺ پر متعدد سورتیں نازل ہو کرتی تھیں اس لئے جہاں آپ ﷺ پر کچھ قرآن نازل ہوا کرتا آپ فوراً کتابانِ وحی میں سے کسی کو بلوا کر حکم دیتے کہ اس آیت کو اس سورۃ میں درج کرو جس میں ایسا ذکر آیا ہے اور انفال مدینہ میں نازل ہونے والے قرآن میں سے تھی اور سورۃ براءۃ کا نزول سب سے آخر میں ہوا تھا۔ اس کے ماسوا براءت کا قصہ بھی انفال کے قصہ سے مشابہ تھا اس لئے میں نے گمان کیا کہ سورۃ براءت، الانفال ہی کا ایک جزو ہے اور رسول اللہ ایسی حالت میں انتقال کر گئے کہ آپ ﷺ نے ہم سے بیان نہیں کیا تھا کہ براءۃ مجملہ الانفال کے ہے۔ ان وجوہ سے میں نے اُن دونوں سورتوں کو ساتھ ساتھ کر دیا اور اُن کے مابین بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی سطر نہیں لکھی اور اس کو سات بڑی سورتوں کی صف میں جگہ دی“۔

سوم : وہ حدیث جس کو محمد حسن کے ساتھ عثمان بن ابی العاص ؓ سے روایت کیا ہے کہ ”میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اسی اثناء میں یکا یک آپ ﷺ نے آنکھ پھیلا کر اور پھر نظر جھکا لینے کے بعد فرمایا ”میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور حکم دے گئے کہ میں اس آیت کو اس سورۃ کی جگہ پر رکھوں ” اِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتَّاءِ ذِی الْقُرْبٰی“۔

چہارم : بخاری نے ابن زبیر ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے عثمان ؓ سے کہا کہ ”وَالَّذِیْنَ یَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا“ اس آیت کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے اس لئے تم اس کو نہ لکھو یا اُس کو چھوڑ دو“۔ عثمان ؓ نے جواب دیا ”یا ابن انخی! میں قرآن کی کسی شے اس کی جگہ سے متغیر نہیں کروں گا“۔

پنجم : مسلم نے عمر ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”میں نے نبی ﷺ سے اس قدر کثرت کے ساتھ کوئی بات دریافت نہیں کی جس قدر ”کالۃ“ کی نسبت دریافت کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے سینہ میں اپنی انگشت مبارک گڑا کر فرمایا ”تیرے لئے وہی موسم گرما کی نازل شدہ آیت کافی ہے جو سورۃ النساء کے آخر میں ہے“۔

ششم : وہ حدیثیں جو سورۃ البقرہ کے خاتمہ کی آیتوں کے بارے میں آئی ہیں۔

ہفتم : مسلم نے ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ جو شخص سورۃ الکہف کے شروع کی دس آیتیں حفظ کر لے گا وہ جہاں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں یہی حدیث باس الفاظ آئی ہے کہ ”جو شخص سورۃ الکہف کے آخر کی دس آیتیں پڑھے گا۔“ اور اسی بات پر اجمالی طور سے دلالت کرنے والے نصوص میں وہ ثابت شدہ باتیں بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے متعدد سورتیں مثلاً حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء کے پڑھنے کا ذکر آیا ہے۔

بخاری کی صحیح میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سورۃ الاعراف کی قراءت مغرب کی نماز میں فرمائی اور سورۃ الفتح کی بابت نسائی سے روایت آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو فجر میں پڑھا یہاں تک کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا ذکر آیا تو آپ ﷺ کو کھانسی آگئی اور آپ ﷺ نے رکوع کر دیا۔

سورۃ الروم کی بابت طبرانی روایت کرتے ہیں کہ اس کو رسول اللہ ﷺ نے صبح کی نماز میں پڑھا تھا۔ ہم - تَنْزِيلٌ اَوْ هَلْ اُنزِلَ عَلَيَّ الْاِنْسَانِ : کی نسبت شیخین سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کو جمعہ کے دن صبح کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں سورۃ ق کی نسبت آیا ہے کہ اس کو خطبہ میں پڑھتے تھے۔ سورۃ الرحمن کی بابت مستدرک وغیرہ کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ سورۃ جن کے زور پڑھی۔ سورۃ النجم کی نسبت صحیح میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے کفار مکہ کو سُنایا اور اس کے آخر میں سجدہ کیا۔ سورۃ القدرت : اس کی بابت مسلم کے نزدیک ثابت ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس کو سورۃ ق کے ساتھ عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ جمعہ اور سورۃ المناجاتون کی نسبت صحیح مسلم میں آیا ہے کہ آپ ﷺ ان دونوں کو جمعہ میں پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ الصف کی بابت مستدرک میں عبد اللہ بن سلام سے مروی ہے کہ جس وقت یہ سورۃ نازل ہوئی تھی اسی وقت رسول اللہ ﷺ نے اس کو مفصل کی مختلف سورتوں میں (ملا کر) ان کے زور پڑھا، یہاں تک کہ اسے ختم کر دیا اور آنحضرت ﷺ کا اس سورۃ کو جماعت صحابہ کے زور پڑھنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کی آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے اور صحابہ نے ہرگز اپنی جانب سے کوئی ایسی ترتیب نہیں کی ہے جو ان کے نبی ﷺ کو قراءت فرماتے ہوئے سُننے کے خلاف ہو۔ لہذا اب یہ بات حد تو اترا تک پہنچ گئی۔

البتہ وہ روایت اس مقام پر ضرور اشکال پیدا کرتی ہے جس کو ابن ابی داؤد نے کتاب المصاحف میں محمد بن اسحاق کے طریق پر یحییٰ بن عباد بن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے اور یحییٰ اپنے باپ عباد بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ”حارث بن خزیمہ رضی اللہ عنہ سورۃ براءۃ کے آخر کی دو آیتیں لائے اور انہوں نے کہا ”میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان دونوں آیتوں کو رسول اللہ ﷺ سے سُن کر بخوبی یاد رکھا ہے۔“ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی گفتگو سُن کر فرمایا: ”اور میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی بے شک ان دونوں آیتوں کو سُنا ہے۔“ پھر فرمایا ”اگر یہ تین آیتیں ہوتیں تو میں ان کو علیحدہ سورۃ بنا دیتا مگر اب قرآن کی سب سے آخری سورۃ کو دیکھو اور ان کو اس کے آخر میں شامل کر دو۔“

ابن حجر کا قول ہے ”اس روایت کا ظاہری انداز تو یہ بتاتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سورتوں کی آیتوں کو اپنے اجتہاد سے ترتیب دیا کرتے تھے مگر اور تمام حدیثیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ان لوگوں نے ترتیب آیات توقیف کے سوا اور کسی صورت پر نہیں کی۔“

میں کہتا ہوں کہ مذکورہ بالا روایت جس سے یہ اشکال پیدا کیا گیا ہے اس کے مخالف بھی ایک زبردست روایت موجود ہے کیونکہ ابن ابی داؤد ہی نے ابی العالیہ کے طریق پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرآن جمع کیا اور جب وہ سورۃ براءۃ کی آیت ”ثُمَّ اَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ“ پر پہنچے تو خیال کیا کہ یہ آخر ما نزل ہے۔ اُس وقت اُنہی رضی اللہ عنہم نے کہا ”بے شک رسول اللہ ﷺ نے اس کے بعد مجھے دو آیتیں پڑھائی ہیں۔“ ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ.....“ تا آخر سورۃ۔ علامہ کی اور دیگر علماء کا قول ہے کہ سورتوں میں آیتوں کی ترتیب نبی ﷺ کے ایما سے ہوئی ہے اور آپ ﷺ نے آغاز سورۃ براءۃ میں اس بات کا حکم نہیں دیا۔ لہذا وہ ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کے بغیر چھوڑ دی گئی۔“

اور قاضی ابوبکر کتاب الانصار میں لکھتا ہے ”آیتوں کی ترتیب ایک واجبی امر اور لازمی حکم ہے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہی اس بات کو کہہ دیا کرتے تھے کہ فلاں آیت فلاں جگہ پر رکھو۔“ اور قاضی ابوبکر ہی کا قول ہے ”ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ تمام قرآن جسے خداوند کریم نے نازل

فرمایا، اس کے لکھے جانے کا حکم دیا۔ اس کو منسوخ نہیں کیا اور نہ اس کے نزول کے بعد اس کی تلاوت کو رفع کیا۔ وہ یہی قرآن ہے جو مابین الدفین پایا جاتا ہے اور جس کو مصحف عثمان حاوی ہو گیا ہے۔ اس قرآن میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ کسی طرح کی زیادتی۔ اس کی ترتیب اور نظم اسی انداز پر ثابت ہے جس طرح خداوند کریم نے اس کا نظم فرمایا اور رسول خدا ﷺ نے اُسے سورتوں کی آیتوں کے یکے بعد دیگرے رکھنے سے ترتیب دیا نہ اس میں سے کسی کچھلی آیت کو اگلی بنایا اور نہ اگلی کو کچھلی کیا۔

پھر اُمت نے ہر ایک سورۃ کی آیتوں کی ترتیب، ان کی جگہوں اور موقعوں کو اسی طریقہ پر ضبط (یاد) کیا جس طرح انہی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے خاص قراءتوں کو اور ذرات تلاوت کو سیکھا اور ممکن ہے کہ قرآن کی سورتوں کی ترتیب رسول اللہ ﷺ ہی نے کر دی ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ کام خود نہ کیا ہو بلکہ اپنے بعد اُمت کے لئے ترک کر دیا ہو۔ قاضی کہتا ہے ”اور یہ دوسری شق زیادہ قریب الفہم ہے۔“

اور ابن وہب سے مروی ہے کہ اس نے کہا ”میں نے مالک کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ”قرآن کی تالیف اسی انداز پر کی گئی ہے جس انداز پر صحابہ رضی اللہ عنہم سے نبی ﷺ سے سنا کرتے تھے اور بخوی اپنی کتاب شرح السنۃ میں لکھتے ہیں کہ ”صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسی قرآن کو بین الدفین جمع کیا ہے جس کو خداوند پاک نے اپنے رسول ﷺ پر نازل کیا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس میں کوئی زیادتی یا کمی نہیں کی۔ پھر ان کے قرآن کو جمع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن کے حافظوں کی موت سے اس کے کسی حصہ کے ضائع ہو جانے کے خوف میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس واسطے سے انہوں نے جس طرح پر قرآن کو رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا اسی انداز پر بلا کسی تقدیم و تاخیر کے اس کو لکھ لیا یہاں تک کہ اس کی ترتیب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کی ہوئی ترتیب کے علاوہ اپنی رائے کو ہرگز دخل نہیں دیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو قرآن کے نازل شدہ حصوں کی تلقین اسی ترتیب پر فرمائی تھی جو آج ہمارے مصحفوں میں پائی جاتی ہے اور آپ ﷺ کو اس ترتیب پر جبرائیل علیہ السلام نے واقف بنایا تھا جو ہر ایک آیت کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورۃ کی فلاں آیت کے بعد لکھی جائے گی۔ اس بیان سے ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے صرف قرآن کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی نہ کہ اُسے ترتیب دینے کی۔ اس واسطے کہ بلاشبہ قرآن اسی ترتیب کے ساتھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور اس کو خدائے پاک نے پہلے آسمان دنیا پر نازل فرمایا پھر اسے بوقت ضرورت تفریق کے ساتھ نازل فرماتا رہا۔ چنانچہ یہی باعث ہے کہ تلاوت کی ترتیب نزول کی ترتیب کے علاوہ ہے۔“ اور ابن الحصار کا قول ہے ”سورتوں کی ترتیب اور آیتوں کا اُن جگہوں میں رکھنا محض وحی کے ذریعے سے عمل میں آیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ خود ہی فرمادیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں موقع میں رکھو اور اس ترتیب کا یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی نسبت متواتر نقل کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے اور اس بات سے بھی کہ صحابہ نے مصحف میں اُسے یونہی رکھنے پر اجماع کیا۔“

فصل

سورتوں کی فہرست توقیفی ہے یا اجتہادی

اس امر میں اختلاف کیا گیا ہے کہ آیا سورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے اجتہاد سے یہ ترتیب قائم کی ہے؟

جمہور علماء دوسری شق کے قائل ہیں یعنی اس بات کے کہ سورتوں کی موجودہ ترتیب صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجتہاد کا نتیجہ ہے۔ ان لوگوں میں مالک اور قاضی ابوبکر (اپنے دو قولوں میں سے ایک قول کی وجہ سے) بھی شامل ہیں۔ ابن فارس کا قول ہے ”قرآن کا جمع کرنا دو قسم پر ہے۔ ایک قسم سورتوں کی ترتیب ہے مثلاً سات بڑی سورتوں کا مقدم کرنا اور اُن کے بعد مین سورتوں کو رکھنا۔ تو اس قسم کی ترتیب صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہی کی ہے مگر دوسری قسم کی ترتیب یعنی آیتوں کا سورتوں میں مرتب کرنا یہ ترتیب توقیفی ہے اور اس کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس طریقہ پر انجام دیا ہے جس طرح جبریل علیہ السلام نے آپ کو منجانب اللہ بتایا اور جن امور سے اس بات پر دلیل لائی جاتی ہے منجملہ اُن کے ایک امر یہ ہے کہ سلف کے مصاحف میں سورتوں کی ترتیب کا اختلاف تھا سلف صالحین میں سے بعض صاحب ایسے تھے جنہوں نے اپنے مصحف کو نزول کی ترتیب پر مرتب کیا تھا اور

یہ حضرت علیؓ کا مصحف تھا جس کے اول میں سورۃ اتر تھی۔ پھر المدثر، المزمل، تبت اور تکویر کے بعد دیگرے یونہی کی اور مدنی سورتوں کے اخیر تک ترتیب دی گئی تھی اور ابن مسعودؓ کے مصحف میں سب سے پہلے سورۃ البقرہ تھی پھر سورۃ النساء اور اس کے بعد سورۃ آل عمران نہایت سخت اختلاف کے ساتھ اور اسی طرح پر ابی بن کعب اور دیگر صحابہؓ کے مصاحف تھے۔ ابن اشتہ اپنی کتاب المصاحف میں اسماعیل بن عباس کے طریق پر بولسطہ حبان بن یحییٰ، ابی محمد القرشی سے روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا ”حضرت عثمانؓ نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ بڑی سورتوں کو یکے بعد دیگرے رکھو اس لئے سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ کو سات بڑی سورتوں میں شامل بنایا گیا اور الانفال اور التوبہ کے مابین بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے ساتھ فصل نہیں کیا گیا۔“

اور پہلے قول یعنی سورتوں کی ترتیب توقیفی ہونے کو بھی بہت سے علماء نے مانا ہے جن میں قاضی کو بھی اپنے ایک قول کی بنا پر شامل کیا جاسکتا ہے۔ ابو بکر بن الانباری کا قول ہے ”خداوند پاک نے قرآن کو تمام تر آسمان دنیا پر نازل کرنے کے بعد پھر اُسے بیس سے زائد برسوں میں متفرق طور سے (زمین پر) نازل فرمایا۔ چنانچہ سورۃ کا نزول کسی نئی بات کے پیش آنے پر اور آیت کا نزول کسی دریافت کرنے والے کے جواب میں ہوتا تھا اور جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ صلی علیہ وسلم کو آیت اور سورۃ کے موضوع سے آگاہ بنا دیتے تھے اس لئے سورتوں کا اتساق بھی آیتوں اور حروف کے اتساق کی طرح سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے لہذا جو شخص کسی ترتیب سورۃ کو مقدم یا موخر کرے گا وہ گویا نظم قرآن میں خلل ڈالے گا۔“ اور کرمانی اپنی کتاب البرہان میں بیان کرتا ہے ”سورتوں کی یہ ترتیب اسی طرح خدا کے نزدیک لوح محفوظ میں بھی ہے اور اسی ترتیب پر ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس حج شدہ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے اور اپنے سال وفات میں آپ ﷺ نے جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کے دو دور فرمائے اور نزول میں سب سے پچھلی آیت ”وَاتَّخُذُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ“ تھی اس کی بابت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اسے آیت ربا اور آیت دین دونوں کے مابین رکھے۔“ اور طبری کہتا ہے ”قرآن سب سے پہلے لوح محفوظ سے ایک ہی مرتبہ مکمل آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا اور پھر وہ ضرورتوں کے مطابق اترتا رہا۔ اور اخیر میں وہ مصاحف کے اندر اسی ترتیب و نظام کے ساتھ مثبت کیا گیا جیسا کہ لوح محفوظ میں مثبت ہے۔“ زرکشی کتاب البرہان میں بیان کرتا ہے ”فریقین کا اختلاف محض لفظی ہے دوسری شق کا قائل بھی یہی کہتا ہے کہ صحابہؓ چونکہ اسباب نزول اور کلمات قرآن کے مواقع کا علم رکھتے تھے اس لئے ان کو اس ترتیب کا رمز معلوم ہو گیا۔ چنانچہ مالک کا قول ہے ”صحابہؓ نے قرآن کی ترتیب محض اُس بناء پر کی جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے آتے تھے۔“ مگر مالک نے چونکہ یہ بھی کہہ دیا کہ سورتوں کی ترتیب صحابہؓ ہی کے اجتہاد کا نتیجہ ہے۔“

لہذا اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ آیا یہ اجتہادی ترتیب کسی قولی روایت (توقیف) کے ذریعہ سے عمل میں آئی ہے یا محض فعلی اسناد کی بناء پر (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق عمل اور انداز تلاوت کے لحاظ سے یہ ترتیب کر دی گئی۔ مترجم)۔ تاکہ اس حیثیت سے انہیں اس میں کلام کرنے کی گنجائش مل جائے۔“ اور ابو جعفر بن الزبیر اس بارے میں زرکشی پر سبقت لے گیا ہے اور بیہقی کتاب المدخل میں کہتا ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں قرآن کی آیتوں اور سورتوں کی ترتیب ہو چکی تھی مگر حضرت عثمانؓ کی گزشتہ حدیث کی بناء پر انفال اور براء کی سورتیں اس ترتیب سے مستثنیٰ ہو چکی تھیں۔“ اور ابن عطیہ اس جانب مائل ہوا ہے کہ اکثر سورتوں کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں معلوم ہو گئی تھی مثلاً سات بڑی سورتوں، حواہم اور مفصل کی ترتیب اور اس کے ماسوائے سورتوں کی ترتیب کے لئے یہ بھی مانا جاسکتا ہے کہ اُسے امت کے لئے چھوڑ دیا گیا ہو کہ وہ آپ کے بعد یہ خدمت انجام دے۔“ مگر ابو جعفر بن زبیر کہتا ہے ”جتنی سورتوں کی نسبت ابن عطیہ نے صریح ثبوت پیش کیا ہے آثار ان سے بہت زیادہ سورتوں کی بات توقیفی ترتیب رکھنے کی شہادت دیتے ہیں مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ”اقْرَأُوا الزهرا وین، البقرہ و آل عمران“۔ اس کی روایت مسلم نے کی ہے یا سعید بن خالد کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات طویل سورتوں کو ایک ہی رکعت میں پڑھا۔“ یہ حدیث ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں روایت کی ہے اور اسی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل کو ایک ہی رکعت میں جمع فرما لیا کرتے تھے اور بخاری، ابن مسعودؓ

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا بنی اسرائیل، کہف، مریم طہ اور انبیاء کی سورتیں عتساق الاول اور ایسی سورتیں ہیں جن کو میں نے بہت زمانہ پہلے اخذ کیا ہے۔ چنانچہ اس قول میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سورتوں کا ذکر اسی ترتیب کے ساتھ کیا جس ترتیب سے یہ سورتیں مصحف میں درج ہیں اور صحیح بخاری میں وارد ہوا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک رات کو اپنے بستر پر آرام کرنے کے لئے جاتے تھے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر کے اُن میں پھونک مارتے اور پھر ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ اور معوذتین پڑھتے تھے۔

ابو جعفر الخاس کہتا ہے قول مختار یہ ہے کہ اس ترتیب پر سورتوں کی تالیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمائی ہے جس پر واہلہ کی حدیث ہے: ”اعطيت مكان التوراة السبع الطوال“ دلالت کر رہی ہے لہذا یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ قرآن کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ماخوذ اور انہی کے وقت سے چلی آ رہی ہے اور مصحف میں قرآن کو اسی طریقہ پر جمع کیا ہے کیونکہ یہ حدیث تالیف قرآن کی بابت خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پیش کرتی ہے۔ ابن الحصار کا قول ہے ”سورتوں کی ترتیب اور آیتوں کا اُن کی جگہوں پر رکھا جانا صرف وحی کے ذریعہ سے انجام پایا تھا۔ ابن حجر کہتا ہے یہ بات کچھ غیر ممکن نہیں کہ بعض یا بیشتر سورتوں کی باہمی ترتیب تو قیفی ہو کیونکہ سورتوں کی ترتیب کے تو قیفی ہونے پر جن امور سے استدلال کیا جاتا ہے منجملہ اُن کے ایک وہ حدیث بھی ہے جس کو احمد اور ابوداؤد نے بواسطہ اوس بن ابی اوس کے حدیثہ اشقی سے روایت کیا ہے۔ حدیثہ نے کہا ”میں اس وفد کے لوگوں میں شامل تھا جو قبیلہ ثقیف میں سے قبول اسلام کا شرف حاصل کر چکے تھے“ تا آخر حدیث۔ اور اس حدیث میں آیا ہے کہ ”پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا مجھ پر قرآن کا ایک حزب (منزل) طاری ہو گیا تھا یعنی قرآن کی ایک منزل بطور ورود پر ہنی شروع کر دی تھی (چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ جب تک اُسے تمام نہ کر لوں اس وقت تکسواہر نہ نکلوں)۔ لہذا ہم نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ”تم لوگ قرآن کی منزلیں کس طرح پر کرتے ہو؟“ صحابہ رض نے جواب دیا ”ہم قرآن کی منزلیں تین، پانچ، سات، نو، گیارہ اور تیرہ سورتوں کی کیا کرتے ہیں اور آخر منزل مفصل سورۃ ق سے کرتے ہیں یہاں تک کہ قرآن کو ختم کر دیتے ہیں“۔ ابن حجر کہتا ہے اس لئے یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ آج جس انداز پر مصحف میں سورتوں کی ترتیب پائی جاتی ہے یہی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی تھی۔ پھر وہ کہتا ہے اور یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں صرف مفصل کی منزل بخلاف اپنے ماسوائے کے خاص کر مرتب رہی ہو۔

میں کہتا ہوں سورتوں کی ترتیب کے تو قیفی ہونے پر جو باتیں دلالت کرتی ہیں اُن میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ حتم سے شروع ہونے والی سورتیں یکے بعد دیگرے یکجا مرتب کی گئی ہیں اور یہی صورت طس سے آغاز ہونے والی سورتوں کی بھی ہے۔ مگر مُسَبِّحَات کی ترتیب پے در پے نہیں رکھی گئی ہے اور طس، الشوریٰ اور طس، القصص کے مابین سورۃ طس کے ذریعہ سے باوجود اس کے وہ اُن دونوں کی نسبت بہت چھوٹی ہے، جدائی ڈال دی گئی لہذا اگر سورتوں کی ترتیب اجتہادی ہوتی تو مُسَبِّحَات کو پے در پے یکجا کر کے رکھا جاتا اور سورۃ طس کو سورۃ القصص سے مؤخر کر دیا جاتا اور جو بات اس بارے میں سب سے زیادہ دل کو لگتی ہے وہ یہی ہے کہ براء اور الانفال کے سوا اور جملہ سورتوں کی ترتیب تو قیفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سورتوں کو پے در پے پڑھنے سے اس بات کی دلیل لینا مناسب نہیں کہ اُن کی ترتیب بھی یونہی ہے۔ اور اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورۃ النساء کو سورۃ آل عمران سے قبل پڑھنے کی حدیث کے باعث کوئی اعتراض نہ وارد ہو سکتا کیونکہ قراءت میں سورتوں کی ترتیب کا لحاظ رکھنا واجب نہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول پاک ﷺ نے اسی جواز کا بیان کرنے کے لئے ایسا فرمایا ہو۔ ابن اثیر نے کتاب المصاحف میں ابن وہب کے طریق پر سلیمان بن بلال سے روایت کی ہے۔ سلیمان نے کہا ”میں نے ربیعہ سے کسی کو یہ سوال کرتے ہوئے سنا کہ بقرہ اور آل عمران کی سورتیں کیوں مقدم کی گئیں حالانکہ اُن سے پہلے اسی سے زائد سورتوں کا نزول مکہ میں ہو چکا تھا اور یہ دونوں مدینہ میں آ کر نازل ہوئیں؟ ربیعہ نے جواب دیا ”قرآن کی تالیف اُن لوگوں کے علم پر ہوئی جو اس کے مؤلف کے دیکھنے والے اور اس کی تالیف میں مؤلف کے ساتھ موجود تھے اور ان لوگوں کو اس پر علم رکھنے کے ساتھ اجتماع بھی ہو گیا تھا۔ لہذا یہی بات اس بارے میں کافی ہے اور اس سے زیادہ سوال کرنا غیر ضروری۔

خاتمہ : قرآن کے حصوں کے نام بہ لحاظ سورتوں کے

(۱) سبع الطوال : سات طویل سورتوں ”السبع الطوال“ میں پہلی سورۃ البقرہ اور آخر سورۃ براءۃ ہے۔ یہ قول علماء کی ایک جماعت کا ہے لیکن حاکم اور نسائی وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”سات بڑی سورتیں البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام اور الاعراف ہیں۔“ راوی کہتا ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ساتویں سورۃ کا بھی نام لیا تھا جس کو میں بھول گیا ہوں“ اور ابن ابی حاتم وغیرہ کی ایک صحیح روایت میں مجاہد اور سعید بن جبیر سے آیا ہے کہ ”وہ ساتویں سورۃ یونس ہے“۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی یہی بات پہلے نوع اول میں بیان ہو چکی ہے اور حاکم کی ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ وہ ساتویں سورۃ الکہف ہے۔

(۲) المثانی : السبع الطوال کے بعد آنے والی سورتوں کو المثنین کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک سورۃ سو آیتوں سے زائد یا اسی تعداد کے قریب قریب ہے اور المثنین کے بعد واقع ہونے والی سورتوں کو ”المثانی“ کہتے ہیں کیونکہ وہ مثنین سے دوم نمبر پر واقع ہیں اس لئے وہ دوم ہیں اور مثنون اول۔ فراء کہتا ہے ”مثانی“ وہ سورۃ ہے جس کی آیتیں سو آیتوں سے کم ہیں اور یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ وہ سورتیں طوال اور مثنین کی نسبت بہت زیادہ دُہرائی جاتی ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ اس نام نہاد کی وجہ ان میں عبرت انگیز قصص اور اخبار کے ساتھ امثال کو مکرر رکھا گیا ہے اس بات کو نکرادوی نے بیان کیا ہے۔ اور جمال القراء میں آیا ہے کہ ”مثانی“ وہ سورتیں ہیں جن میں قصص کو دہرایا گیا ہے اور بعض اوقات ان کا اطلاق تمام قرآن اور سورۃ فاتحہ پر ہوتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

(۳) مفصل : اور مفصل ان سورتوں کو کہتے ہیں جو ”مثانی“ کے بعد واقع ہوئی ہیں اور چھوٹی سورتیں ہیں۔ اس نام نہاد کی وجہ ان سورتوں کے مابین بکثرت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے ساتھ فصل (جدائی) پڑتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان میں منسوخ کی کمی ہونا اس نام نہاد کا موجب ہے اور اسی لئے ان کو حکم بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ بخاری نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ سعید نے کہا ”قرآن کے جس حصہ کو تم مفصل کہتے ہو وہی حکم ہے اور اس کا خاتمہ بلا نزاع و اختلاف سورۃ الناس پر ہوتا ہے لیکن آغاز کے بارے میں اختلاف ہے کہ مفصل کی پہلی سورۃ کون ہے؟

اس بارے میں بارہ قول آئے ہیں۔

پہلا قول : سورۃ ق کی بابت آیا ہے جو اس بن ابی اوس کے کچھ قبل بیان شدہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔

دوسرا قول : سورۃ الحجرات کی نسبت ہے اور اس کو نووی نے صحیح قرار دیا ہے۔

تیسرا قول : میں سورۃ القتال کو مفصل کی پہلی سورۃ قرار دیا گیا ہے اور اس کو ماوردی نے بہت سے لوگوں کی جانب منسوب کیا ہے۔

چوتھا قول : سورۃ الباقیہ کی بابت آیا ہے اس کا راوی قاضی عیاض ہے۔

پانچواں قول : سورۃ الصافات کی تعیین کی ہے۔

چھٹا قول : اس کی رو سے سورۃ الضف کو لیا گیا ہے۔

ساتواں قول : اس میں سورۃ تبارک کو مفصل کی پہلی سورۃ مانا گیا ہے اور یہ تینوں قول ابن ابی الصیف یعنی نے کتاب تنبیہ پر نکات لکھنے میں بیان کئے ہیں۔

آٹھواں قول : میں سورۃ الفتح کو لیا گیا ہے اور اس کا راوی کمال الذماری ہے جس نے تنبیہ کی شرح میں یہ بات لکھی ہے۔

نواں قول : سورۃ الرحمن کی تعیین کرتا ہے اس کو ابن السید نے کتاب موطا پر اپنی امالی میں ذکر کیا ہے۔

دسواں قول : سورة الانسان کو مفصل کا آغاز قرار دیا ہے۔

گیارہواں قول : اس میں سورة سج کو لیا گیا ہے اور اس کو ابن الفرج نے اپنی کتاب التعلیق میں مرزوقی سے بیان کیا ہے اور بارہواں قول : اس میں سورة الضحیٰ کو مفصل کی پہلی سورة بتایا گیا ہے اور اس کا قائل خطابی ہے۔ اور خطابی ہی نے اس نام نہاد کی وجہ یوں لکھی ہے کہ قاری (پڑھنے والا) ان سورتوں کے مابین تکبیر کے ساتھ فصل کرتا ہے اور علامہ راغب اپنی کتاب مفردات القرآن میں لکھتا ہے کہ ”مفصل قرآن کے آخری ساتویں حصہ کو کہتے ہیں“۔

فائدہ : مفصل میں طوال، اوساط اور قصار سورتیں بھی ہیں

ابن معن کا قول ہے طوال مفصل سورة عم تک ہیں اوساط المفصل سورة عم سے سورة الضحیٰ تک اور الضحیٰ سے آخر قرآن تک باقی سورتیں قصار المفصل ہیں۔ اور یہ قول ان تمام اقوال سے زیادہ قریب بصواب ہے جو اس بارے میں کہے گئے ہیں۔

تنبیہ : سورت کو مختصر اور چھوٹی کہنا جائز ہے

ابن ابی داؤد نے کتاب المصاحف میں بوساطہ نافع، ابن عمر سے روایت کی ہے کہ ”ابن عمر رضی اللہ عنہما کے رو برو مفصل کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا ”اور قرآن کا کون سا حصہ مفصل نہیں؟ مگر تم قصار السور اور صغار السور کہو“۔ اور اسی قول سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ سورة کو مختصر اور چھوٹی کہنا جائز ہے اور ایک جماعت جن میں ابوالعالیہ بھی شامل ہے اس بات کو ناپسند کرتی ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے ایسا کہنے کی اجازت بھی دی ہے اور یہ بات ابن ابی داؤد نے بیان کی ہے۔ ابن سیرین اور ابی العالیہ سے روایت کی گئی ہے کہ ان دونوں صاحبوں نے کہا ”سورة خفيفة“ ہرگز نہ کہو کیونکہ خداوند کریم فرماتا ہے ”إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا“ لیکن سورة بسیرة سا کہہ سکتے ہو۔

فائدہ : ابی کعب رضی اللہ عنہ کے مصحف کی ترتیب

ابن اشتہار اپنی کتاب المصاحف میں بیان کرتا ہے ”مجھے محمد بن یعقوب نے اور اسے ابو داؤد نے بوساطہ ابو جعفر کوفی کے اس بات کی اطلاع دی کہ ابو جعفر نے کہا ”ابی بن کعب کے مصحف کی ترتیب یوں تھی : الحمد، البقرة آل عمران، الانعام، الاعراف، المائدة، یونس، الانفال، براءة، ہود، مریم، الشعراء، الحج، یوسف، الکہف، النحل، الاحزاب، بنی اسرائیل، الزمر جس کے شروع میں ختم ہے۔ طہ، الانبیاء، النور، المؤمنون، سباء، العنکبوت، المؤمن، الرعد، القصص، النمل، الصافات، ص، یس، الحجر، خمعة، الروم، الحديد، الفتح، القتال، تبارک الملك، السجدة، انا ارسلنا نوحا، الاحقاف، ق، الرحمن، الواقعة، الجن، النجم، سال سائل، المزمل، المدثر، اقتربت، لحم، الدخان، لقمان، لحم، الجاثیة، الطور، الذاریت، ن، الحاقة، الحشر، الممتحنة، المرسلات، عمّ يتساءلون، لا قسم بیوم القيامة، اذا الشمس كورت، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء، النازعات، التغابن، عبس، المطففين، اذا السماء انشقت، والتین والزیتون، اقرء باسم ربك، المحجرات، المنافقون، الجمعة، لم تحرم، الفجر، لا اقسام بهذا البلد، واللیل، اذا السماء انفطرت، والشمس وضحاها، والسماء والطارق، سبح اسم ربك، الغاشیة، الصف، التغابن، سورة اهل کتاب یعنی لم یکن، الضحیٰ، الم نشرح، القارعة، التكاثر، لعصر، سورة الخلع، سورة الحفد، ویل لكل همزة، اذا زلزلت، العادیات، الفیل، لا یلاف قریش، ارایت، انا اعطیناک، القبر، الكافرون، اذا جاء نصر اللہ، تب، الصمد، الفلق اور الناس اسی طور پر ترتیب وار یکے بعد دیگرے سورتیں رکھی گئی تھیں۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ترتیب

اور ابن اشدہ ہی بیان کرتا ہے کہ مجھ سے ابوالحسن بن نافع نے کہا کہ ابو جعفر بن عمرو بن موسیٰ نے اُن سے یہ حدیث بیان کی کہ ابو جعفر نے کہا حدیث محمد بن اسماعیل بن سالم، حدیث علی بن مہران الطائی، حدیث جریر بن عبد الحمید اور جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، عبداللہ ابن مسعود کے مصحف کی ترتیب یوں تھی: الطوال، النساء، البقرۃ، آل عمران، الاعراف، الانعام، المائدۃ، یونس، المثین، براءۃ، النحل، ہود، یوسف، الکہف، بنی اسرائیل، الانبیاء، طہ، المؤمنون، الشعراء اور الصافات، المثانی، الاحزاب، الحج، القصص، طس، النمل، النور، الانفال، مریم، العنکبوت، الروم، یس، الفرقان، الحجر، الرعد، سباء، الملئکة، ابراہیم، ص، الذین کفروا، لقمان اور الزمر، الحوامیم، خم، المؤمن، الزخرف، السجدۃ، خمسق، الاحقاف، الحاثیۃ، الدخان، الممتحنات، انا فتحنا لک، الحشر، تنزیل، السجدۃ، الطلاق، بن والقلم، الحجرات، تبارک، التغابن، اذا جاءک المنافقون، الجمعة، الصف، قل اوحی، انا ارسلنا، المجادلۃ، الممتحنۃ اور یأ ایہا النبی لم تحرم، المفصل، الرحمن، النجم، الطور، الذاریات، اقتربت الساعة، الواقعة، النازعات، سأل سائل، المدثر، المزمل، المطففین، عبس، هل اتی المرسلات، القيامة، عم یتساء لون، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، سبح، اللیل، الفجر، البروج، اذا السماء انشقت، اقرء باسم ربک، البلد، الضحی، الطارق، العادیات، ارایت، القارعة۔ لم یکن، والشمس وضحاها، والتین، ویل لکل همزة، الم ترکیف، لا یلایف قریش، الهاکم، انا انزلناه، اذا زلزلت، والعصر، اذا جاء نصر اللہ، الکوثر، قل یا ایہا الکافرون، تبت، قل هو اللہ احد اور ألم نشرح اور اُن میں الحمد اور معوذتان نہیں تھیں۔

انیسویں نوع (۱۹)

قرآن کی سورتوں، آیتوں، کلمات اور حروف کی تعداد

قرآن کی سورتوں کی تعداد

جن لوگوں کا اجماع قابل تسلیم اور معتبر ہے ان کے نزدیک قرآن کی جملہ سورتیں ایک سو چودہ ہیں اور ایک قول میں الانفال اور براءۃ کو ایک ہی سورۃ ماننے کے باعث ایک سو تیرہ ہی سورتیں بیان کی گئی ہیں۔

سورۃ الانفال اور براءۃ دو سورتیں ہیں یا ایک ہی سورت ہے؟

ابو الشیخ نے ابی روق سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”انفال اور براءۃ دونوں ایک ہی سورۃ ہے“۔ اور ابی رجاہ سے مروی ہے اُس نے کہا ”میں نے حسن سے انفال اور براءۃ کی نسبت دریافت کیا کہ آیا یہ دو سورتیں ہیں یا ایک ہی سورۃ ہے؟ تو انہوں نے کہا ”دو سورتیں ہیں“۔ اور مجاہد سے ابی روق ہی کا ایک ایسا قول نقل کیا گیا ہے اور اس کی روایت ابن ابی حاتم نے سفیان سے کی ہے۔ ابن اشہ ابن لہیعہ کا یہ قول بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا ”لوگ اس بات کے قائل ہیں : ”براءۃ - یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ“ کا ایک حصہ ہے اور براءۃ میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اسی وجہ سے نہیں لکھی گئی کہ وہ یَسْأَلُونَكَ میں شامل تھی۔ لوگوں کو یہ شبہ اس وجہ سے ہوا کہ ان سورتوں کے دونوں کنارے باہم ملتے جلتے ہیں اور ان کے مابین بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نہیں ہے۔ مگر رسول اللہ ﷺ ان دونوں سورتوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ نام رکھنا اس قول کی تردید کرتا ہے۔“

سورۃ براءۃ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ

اور کتاب اتمام کے مصنف نے ایک قول یہ بیان کیا ہے کہ ابن مسعود ؓ کے مصحف میں بِسْمِ اللّٰهِ ثبت ہے۔ مگر پھر خود ہی کہتا ہے کہ اس قول کو لیانا جائے گا۔ اور قشیری بیان کرتا ہے ”صحیح یہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ سورۃ براءۃ میں تھی ہی نہیں کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اس سورۃ میں نازل نہیں کیا“۔ اور متدرک میں ابن عباس ؓ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ”میں نے علی بن ابی طالب ؓ سے دریافت کیا کہ سورۃ براءۃ میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کیوں نہیں لکھی گئی؟“ تو انہوں نے جواب دیا اس لئے کہ وہ امان اور براءۃ ہے جو تلوار (حکم جنگ) کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ اور مالک سے مروی ہے کہ جس وقت اس سورۃ کا آغاز ساقط ہو گیا تو بِسْمِ اللّٰهِ بھی اسی کے ساتھ نکل گئی کیونکہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ سورۃ براءۃ طوالت میں سورۃ البقرہ کی ہم پلہ تھی۔

ابن مسعود ؓ اور ابی ابن کعب ؓ کے مصاحف کی سورتوں کی تعداد

سورۃ الحقد اور سورۃ الخلع کا ذکر : ابن مسعود ؓ نے چونکہ اپنے مصحف میں معوذتین کو نہیں لکھا ہے اس لئے اس میں محض ایک سو بارہ سورتیں ہیں۔ ابی کے مصحف میں ایک سو سولہ سورتیں ہیں اس لئے کہ انہوں نے آخز میں الحقد اور الخلع دو سورتیں بڑھادی ہیں۔ ابو عبیدہ ابن سیرین سے روایت کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے مصحف میں فاتحہ الكتاب، معوذتین ”اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِیْنُكَ“ اور ”اللّٰهُمَّ اِنَّا نَعْبُدُكَ“ تحریر کیا ہے اور ابن مسعود ؓ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر عثمان ؓ نے انہی سورتوں میں سے فاتحہ الكتاب اور معوذتین کو اپنے مصحف میں لکھا۔

طبرانی کتاب الدعاء میں عباد بن یعقوب الاسدی کے طریق پر یحییٰ بن یعلیٰ الاسلمی کے واسطے سے۔ از ابن ابیہیہ، از ہیرہ عبد اللہ بن زرمیر الغافقی کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ اس نے کہا ”مجھ سے عبد الملک بن مروان نے یہ بات کہی کہ مجھ کو معلوم ہے تو کس وجہ سے ابی تراب ؓ کے ساتھ محبت رکھتا ہے مگر یہ کہ تو ایک خشک دماغ دیہاتی شخص ہے۔“ میں نے جواب دیا: ”واللہ میں نے اس وقت میں قرآن کو جمع کیا ہے جب تیرے ماں باپ اکٹھا بھی نہ ہوئے تھے اور اُس قرآن میں سے علی بن ابی طالب ؓ نے دوسور میں مجھ کو سکھائی تھیں جو ان کو رسول اللہ ﷺ نے خاص طور پر تعلیم کی تھیں اور وہ دوسور میں ایسی ہیں جن کو نہ تو نے سیکھا ہے اور نہ تیرے باپ نے اس کی تعلیم پائی تھی۔ و دوسور میں یہ ہیں اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُنْبِئِيْ عَلِيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكَ - اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَآلِيْكَ نَسْعِيْ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ“ اور تیسری ثوری کے طریق پر ابن جریج سے بواسطہ عطاء، عبید بن عمیر سے روایت کی ہے کہ عمر بن الخطاب ؓ نے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی اور کہا ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُنْبِئِيْ عَلِيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكَ مِنْ بَفْحُرِكَ - اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَآلِيْكَ نَسْعِيْ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى نَقْمَتَكَ - اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ“ ابن جریج کہتا ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ بعض صحابہ کے مصحف میں ان دونوں کو دوسور میں لکھا گیا ہے۔

نہ بن نصر المروزی کتاب الصلوٰۃ میں ابی بن کعب ؓ سے روایت کرتا ہے کہ وہ دوسوروں کے ساتھ دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ پھر ان دونوں سورتوں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ابی نے ان کو اپنے مصحف میں بھی لکھ لیا تھا۔ ابن الضریس کا قول ہے ”انسانا احمد بن حمیل المروزی عن عبد اللہ بن مبارک - انسانا الاجلح“ عن عبد اللہ بن عبد الرحمن عن ابیہ کہ اس کے باپ نے کہا ”ابن عباس ؓ کے مصحف میں ابی اور ابی موسیٰ ؓ کی قراءت یوں آئی ہے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُنْبِئِيْ عَلِيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكَ مِنْ بَفْحُرِكَ - اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَآلِيْكَ نَسْعِيْ وَنَحْفِدُ وَنَخْشَى عَذَابَكَ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ“ اور طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ ابی اسحاق سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”خراسان میں امیہ بن عبد اللہ بن خالد بن اسید نے نماز میں ہماری امامت کی تو اس نے یہ دونوں سورتیں پڑھیں : نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ اور تیسری اور اوداؤد نے المرسل میں خالد بن ابی عمران سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”جس وقت نبی ﷺ نے حالت نماز میں قوم مضر کے لئے قنوت پڑھ کر بدعا کرنے کا قصد کیا تھا اس وقت جبرائیل علیہ السلام یہ سورۃ مع آیت کریمہ ”لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ“ البتہ کے آپ ﷺ پر نازل کی۔

تمنیہ : سورۃ الفیل اور سورۃ قریش دو الگ سورتیں ہیں

ایک جماعت نے ابی کے مصحف کی نسبت یہی روایت کیا ہے کہ اُس میں ایک سولہ سورتیں ہیں مگر درست یہ ہے کہ اُس میں ایک سو پندرہ سورتیں ہیں کیونکہ اس میں سورۃ الفیل اور سورۃ لایلاف دونوں ایک ہی سورۃ ہیں اس بات کو سخاوی نے اپنی کتاب جمال القراء میں جعفر الصادق سے نقل کیا ہے اور ابی نہیک نے بھی یہی روایت کی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس بات کی تردید اُم ہانی کی اُس حدیث سے ہوتی ہے جس کو حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”خدا نے پاک نے قریش کو سات چیزوں کے ساتھ فضیلت دی“، تا آخر حدیث۔ اور اسی حدیث میں آیا ہے کہ خدا نے قریش کے بارے میں قرآن کی ایک خاص سورۃ نازل فرمائی جس میں ان کے ساتھ کسی اور کا ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ ”لَا يَلَافُ فُرَيْشٍ“ اور ہذلی کی کتاب الکامل میں بعض راویوں سے آیا ہے کہ جعفر صادق نے والضحیٰ اور الم نشرح کو ایک ہی سورۃ قرار دیا ہے۔ اس امر کو امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں طاؤس اور دیگر مفسرین سے نقل کیا ہے۔

فائدہ : قرآن کو سورتوں میں منقسم کرنے کی حکمت اور فائدے

قرآن کو سورتوں میں منقسم کرنے کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے محض ہر ایک سورۃ ہی کو معجزہ اور خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ثابت کرنا مقصود ہے اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا منظور ہے کہ ہر ایک سورۃ کا ایک مستقل نعت ہے چنانچہ سورۃ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتی ہے اور سورۃ براءۃ منافقین کے حالات اور ان کے مخفی رازوں وغیرہ کا پردہ کھولتی ہے۔ اور پھر سورتوں کو طویل، اوساط اور قصار کرنا اس بات پر آگاہ بنانے کے لئے ہے کہ صرف سورۃ کا بڑا ہونا ہی اعجاز کی شرط نہیں اس لئے کہ سورۃ الکوثر محض تین آیتوں کی سورۃ ہے مگر وہ بھی ویسی ہی معجزہ ہے جیسی کہ سورۃ البقرہ اعجاز ہے۔ پھر اس کی وجہ سے تعلیم میں بھی ایک حکمت عیاں ہوئی کہ بچوں کو چھوٹی سورتوں کا پڑھانا آغاز کر کے بتدریج بڑی سورتیں پڑھائی جاسکتی ہیں اور خداوند کریم نے اپنے بندوں کو کتاب عزیز کے حفظ کر سکنے کے لئے یہ آسانی عطا کی ہے۔ زکشی کتاب البرہان میں کہتا ہے ”اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن سے قبل کی آسمانی کتابوں کی یہ حالت کیوں نہیں ہوئی؟ تو میں اسے جواب دیتا ہوں کہ دو وجہوں سے۔“

ایک وجہ : یہ ہے کہ سابقہ کتب آسمانی نظم و ترتیب کے پہلو سے معجزہ نہیں تھیں اور

دوسری وجہ : یہ ہے کہ وہ حفظ کے لئے آسان نہیں بنائی گئیں۔“ مگر زکشی نے جو بات بیان کی ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے کیونکہ اس نے اپنی تفسیر کشاف میں بیان کیا ہے ”قرآن کی تفصیل اور اس کے بہت سی سورتوں میں بانٹ دینے کے بے شمار فوائد ہیں اور خداوند کریم نے تورات، انجیل اور زبور وغیرہ جملہ ان کتابوں کو بھی جنہیں اُس نے بذریعہ وحی اپنے انبیاء پر نازل فرمایا تھا اسی طرح سورتوں پر تقسیم کیا اور مصنف لوگوں نے اپنی کتابوں میں ابواب مقرر کرنے کا طرز اختیار کیا ہے جن کے عنوان بھی رکھے جاتے ہیں۔“

اس بات کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جس وقت جنس کے تحت میں نوعیں اور صنفیں پائی جائیں گی تو وہ اس وقت بہ نسبت ایک ہی باب ہونے کے کہیں زیادہ بہتر اور شاندار ہو جائے گی۔ دوسرا نفع یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا کتاب کے ایک باب یا سورۃ کو ختم کرنے کے بعد دوسرا باب شروع کرنے کے لئے اپنی طبیعت میں تازہ جوش محسوس کرتا ہے اور زیادہ مستعدی کے ساتھ علم میں مصروف ہوتا ہے ورنہ اگر ساری کتاب یکساں ہو تو اُس کی طبیعت پر آگندہ ہو جائے اور یہ طوالت اس کو وبال نظر آئے۔ اسی طرح مسافر کو راستہ میں میلوں اور فرسخوں کے نشان ملنے سے ایک طرح کی تسکین رہتی ہے کہ ہاں اتنا سفر ختم ہو چکا ہے اور آگے چلنے کی ہمت پیدا ہوتی جاتی ہے۔

اسی وجہ سے قرآن کے بھی متعدد اجزاء کر دیئے گئے ہیں اور یہ نفع بھی ہے کہ حافظ کسی ایک سورۃ کو پختہ طور سے یاد کر لینے کے بعد خیال کرتا ہے کہ اُس نے قرآن کا ایک مستقل حصہ محفوظ بنا لیا ہے اور اسی قبیل سے انس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ انہوں نے کہا ”جب ہم میں سے کوئی آدمی سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھ لیتا تھا تو وہ ہم میں معزز ہو جاتا تھا اور نماز میں پوری سورۃ کا پڑھنا بھی اسی لحاظ سے افضل مانا گیا ہے اور یہ فائدہ بھی ہے کہ تفصیل کی باعث اشکال و نظائر کا باہم ملحق ہونا اور بعض کا بعض کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے لہذا ان میں فصل ہونے کے باعث معانی اور نظم وغیرہ کا بخوبی لحاظ ہو سکے گا اور ایسے ہی دیگر فوائد بھی ہیں۔“

اور زکشی نے تمام آسمانی کتابوں کے سورتوں میں منقسم ہونے کی بابت جو کچھ کہا ہے وہ صحیح و درست ہے کیونکہ ابن ابی حاتم نے قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”ہم لوگ اس بات کو کہا کرتے تھے کہ زبور میں ایک سو پچاس سورتیں ہیں جو سب کی سب مواعظ اور ثناء میں ہیں اور ان میں حلال و حرام اور فرائض اور حدود (سزاؤں) کا کہیں ذکر بھی نہیں اور لوگوں نے بیان کیا ہے کہ انجیل میں ایک سورۃ کا نام سورۃ الامثال ہے۔“

فصل :

آیتوں کی تعداد

آیت کی تعریف اس بارے میں قاریوں کی ایک جماعت نے مستقل کتابیں تصنیف کر دی ہیں۔ جبری کا قول ہے، آیت کی جامع اور مانع تعریف ایسا قرآن ہے جو چند جملوں سے مرکب ہو اگرچہ تقدیر ایسی سہی اور اس کا مبداء اور منقطع بھی ہو پھر وہ کسی سورۃ میں بھی مندرج (شامل) ہو اور اس کی اصل ہے علامت، جس سے آیا ہے ”إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ“ کیونکہ آیت فضل، صدق اور جماعت کی علامت ہے اس لئے کہ وہ کلمہ کی ایک جماعت ہے اور کسی دوسرے شخص کا قول ہے ”آیت قرآن کا وہ حصہ ہے جو اپنے ماقبل اور مابعد سے منقطع ہو“ اور کہا گیا ہے کہ آیت سورتوں میں شمار کی گئی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اور اس کا نام یہ اس لئے رکھا گیا کہ یہ اپنے لانے والے کے صدق اور اس کی متحدی کے عجز کی علامت ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نام نہاد کی وجہ اس کا اپنے ماقبل کے کلام کو منقطع بنانا اور خود اپنے مابعد کے کلام سے الگ ہونا۔

آیت کو معلوم کرنے کا طریقہ صرف شارع کی توقیف ہے

واحدی کا قول ہے ”ہمارے اصحاب میں سے کسی کا قول ہے کہ اگر موجودہ صورت پر توقیف نہ وارد ہوگی ہوتی تو مذکورہ بالا قول کے اعتبار پر آیت سے کم نکلے کا نام بھی آیت قرار دینا جائز ہوتا۔ ابو عمر والدانی کہتا ہے ”میں بجز ایک کلمہ یعنی قول باری تعالیٰ ”مُنْهَا مَنَان“ کے اور کسی تہا کلمہ کو آیت نہیں معلوم کر سکا ہوں اور اس کے سوا کسی اور شخص کا قول ہے کہ نہیں! قرآن میں اس کلمہ کے سوا اور بھی کلمات اس طرح کے ہیں جو مستقل آیتیں ہیں مثلاً ”وَالنَّحْمِ، الصُّحُحِ“ اور ”وَالْعَصْرِ“ اور ایسے ہی سورتوں کے فواتح بھی اُن کے لوگوں کے نزدیک جنہوں نے ان کو آیتیں شمار کیا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے ”صحیح یہی ہے کہ آیت کے معلوم کرنے کا طریقہ صرف شارع علیہ السلام کی توقیف ہے جس طرح پر سورتوں کی شناخت توقیف سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے آیت حروف قرآن کی اس جماعت کو کہتے ہیں جس کا قرآن کے اول میں اپنے بعد کے کلام سے اور اس کے آخر میں قبل کے کلام سے اور وسط میں قبل و بعد کے کلاموں سے معنًا جدا ہونا توقیف کے ذریعہ سے معلوم ہوا ہو اور وہ کلام منقطع اس کی مثل پر شامل نہ ہو۔ قائل کہتا ہے ”اس قید کا یہ فائدہ ہوا کہ سورۃ آیت کی تعریف سے خارج ہوگی کیونکہ اس میں ماقبل و مابعد کی سورتوں کے مضامین بھی شامل ہوتے ہیں۔“

زخمری کا قول ہے ”آیت کا معلوم کرنا ایک توقیفی (روایتی) علم ہے جس میں قیاس کو کچھ دخل ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ائمہ کو جہاں کہیں بھی وہ آئے ایک آیت شمار کیا ہے اور النص کو بھی مگر التراور الہ کو آیت نہیں گنا گیا ہے۔ حکم اپنی سورتوں میں آیت شمار ہوئی ہے اور ایسے ہی ظہ اور ینس بھی لیکن ظس کو آیت نہیں قرار دیا ہے۔ میں کہتا ہوں آیت کا علم توقیف ہونا اُس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے جس کو احمد نے اپنے مسند میں عاصم بن ابی انجو و کے طریق پر بولسطہ زر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورۃ ثلاثین کی ”آل حتم“ میں سے پڑھائی یعنی الاحقاف“۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آیتوں میں سے زائد سورۃ کو ثلاثین کہا جاتا تھا“ تا آخر حدیث۔ ابن العربی کا قول ہے ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کی سات آیتیں ہیں اور سورۃ الملک کی تیس آیتیں اور صحیح قول سے ثابت ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کے خاتمہ کی دس آیتیں پڑھیں۔ ابن العربی کہتا ہے کہ آیتوں کا شمار قرآن کی پیچیدہ اور دشوار باتوں میں سے ہے کیونکہ اُس کی آیتوں میں بڑی، چھوٹی، منقطع ہو جانے والی، آخر کلام تک منتهی ہونے والی اور ایسی آیتیں بھی ہیں جو اثنائے کلام ہی میں ختم ہو جاتی ہیں اور ابن العربی کے علاوہ کسی اور عالم کا قول ہے کہ ”سلف کے شمار آیات میں اختلاف کرنے کا سبب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توقیف کے لئے آیتوں کے سروں پر ٹھہر جایا کرتے تھے اور جب ان کا محل معلوم کر لیا جاتا تھا تو اس کو تمام کرنے کے واسطے اگلی آیت سے وصل بھی فرما دیا کرتے۔ اس بات سے اُس وقت سننے والا یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ٹھہراؤ کی جگہ آیت نہ تھی۔“

آیتوں کی تعداد میں اختلاف کا سبب، قرآن کی جملہ آیات اور حروف کی تعداد

ابن الضریس نے عثمان بن عطا کے طریق پر بواسطہ اس کے باپ عطاء کے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن کی جملہ آیتیں چھ ہزار چھ سو سولہ ہیں اور قرآن کے تمام حروف کی تعداد تین لاکھ تیس ہزار چھ سو اکتھتر حروف ہیں۔ الدرائی کا قول ہے تمام علماء سلف نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تعداد چھ ہزار ہے مگر پھر اس تعداد سے زیادتی کے بارے میں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں نے کچھ زیادتی ہی نہیں مانی ہے اور چند صاحبوں نے دو سو چار آیتیں زائد بتائی ہیں اور کئی اقوال میں دو سو کی تعداد سے اوپر ہونے والی آیتوں کی نسبت چودہ، انیس، پچیس اور چھتیس آیتیں کہا گیا ہے۔

میں کہتا ہوں دہلی نے کتاب مسند الفرویں میں فیض بن وشیق کے طریق پر بواسطہ فرات بن سلمان کے میمون بن مہران سے اور میمون نے ابن عباسؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے ”کہ جنت کے درجے قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں اور قرآن میں چھ ہزار دو سو سولہ آیتیں ہیں پھر جنت کے ہر درجہ جوں کے ما بین اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے ما بین۔ فیض کے بارے میں ابن معین کہتا ہے کہ وہ سخت جھوٹا اور خبیث ہے اور بیہقی کی کتاب شعب الایمان میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے مرفوعاً مروی ہے کہ ”جنت کے درجوں کی تعداد قرآن کی آیتوں کی تعداد کے برابر ہے اس لئے اہل قرآن میں سے جو شخص جنت میں داخل ہوگا اس سے اوپر کوئی درجہ ہی نہ ہوگا۔“ حاکم کہتا ہے کہ اس حدیث کے اسناد تو صحیح ہیں لیکن یہ شاذ ہے اور اس حدیث کی روایت بی بی صاحبہ ہی سے ایک دوسری وجہ پر موقوف کر کے اُجری نے بھی حملہ قرآن کے بارے میں کی ہے۔

آیات کی تعداد میں علماء کا اختلاف

ابو عبد اللہ الموصلی نے اپنے قصیدہ ذات الرشیدی العدد کی شرح میں بیان کیا ہے ”آیتوں کے شمار میں اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل شام، اہل بصرہ اور اہل کوفہ سبھوں نے اختلاف کیا ہے۔ اہل مدینہ آیات قرآن کی دو تعدادیں رکھتے ہیں پہلی تعداد وہ جس کو ابی جعفر یزید بن القعقاع اور شیبہ بن نصاح نے قرار دیا ہے اور دوسری تعداد وہ جسے اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر انصاری نے مقرر کیا ہے۔ اہل مکہ جس شمار کو صحیح مانتے ہیں وہ عبد اللہ بن کثیر سے بواسطہ مجاہد از ابن عباسؓ سے مروی ہے اور ابن عباسؓ نے اس کو ابی بن کعب سے اخذ کیا ہے۔ اہل شام کی تعداد آیات کو ہارون بن موسیٰ الاعمش وغیرہ نے عبد اللہ بن ذکوان سے اور احمد بن یزید حلوانی وغیرہ نے ہشام بن عمار سے نقل کیا ہے اور ابن ذکوان اور ہشام نے یہ تعداد بواسطہ ایوب بن تمیم ذماری کے یحییٰ بن الحارث ذماری سے سنی تھی کہ اس نے کہا ”یہی وہ تعداد ہے جس کو اہل شام کی تعداد آیت مانتے ہیں اور اسی کو مشائخ نے صحابہ کی روایت سے ہم تک پہنچایا ہے اسی کو عبد اللہ بن عامر محسبی وغیرہ نے ہمارے لئے ابو الدرداء سے روایت کیا ہے اور اہل بصرہ کی تعداد آیات کا مدار عاصم بن العجاج الحجدی کی روایت پر ہے اور اہل کوفہ جس تعداد کو مانتے ہیں اُس کی نسبت حمزہ بن حبیب الزیاد، ابی الحسن کسائی اور خلف بن ہشام سے کی جاتی ہے۔ حمزہ نے کہا ہم کو یہ تعداد ابن ابی لیلیٰ نے بواسطہ عبد الرحمن السلمی علی بن ابی طالبؓ سے سُن کر بتائی ہے۔“

تعداد آیات کے لحاظ سے قرآنی سورتوں کی تین قسمیں

الموصلی ہی کا قول ہے پھر قرآن کی سورتیں تین قسموں پر منقسم ہیں ایک قسم وہ ہے جس کی آیتوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں پایا جاتا نہ اجمالی کا اور نہ تفصیلی کا۔ دوسری قسم میں وہ سورتیں شامل ہیں جن کی آیتوں کے شمار میں محض ازروئے تفصیل اختلاف ہے نہ ازروئے اجمال اور تیسری قسم ان سورتوں کی ہے جن کی آیتوں کی تعداد میں اجمالاً اور تفصیلاً دونوں طرح پر اختلاف پڑ گیا ہے۔

قسم اول میں چالیس سورتیں ہیں :

- (۱) یوسف: ایک سو گیارہ آیتیں۔ (۲) الحجر: ننانوے آیتیں۔ (۳) النحل: ایک سو اٹھائیس آیتیں۔
 (۴) فرقان: ستر آیتیں۔ (۵) الاحزاب: تہتر آیتیں۔ (۶) الفتح: اُنسیس آیتیں۔
 (۷، ۸) الحجرات اور التغابن: اٹھارہ آیتیں۔ (۹) ق: پینتالیس آیتیں۔ (۱۰) الذاریات: ساٹھ آیتیں۔
 (۱۱) القمر: پچپن آیتیں۔ (۱۲) الحشر: چوبیس آیتیں۔ (۱۳) الممتحنہ: تیرہ آیتیں۔
 (۱۴) القف: چودہ آیتیں۔ (۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸) الجمعہ، المنافقون، الضحیٰ اور العادیات: گیارہ آیتیں۔
 (۱۹) التحریم: بارہ آیتیں۔ (۲۰) ق: باون آیتیں۔ (۲۱) الانسان: اکتیس آیتیں۔
 (۲۲) المرسلات: پچاس آیتیں۔ (۲۳) التکویر: اُنیس آیتیں۔ (۲۴، ۲۵) انفطار اور سج: اُنیس آیتیں۔
 (۲۶) التطفیف: چھتیس آیتیں۔ (۲۷) البروج: بائیس آیتیں۔ (۲۸) الغاشیہ: چھبیس آیتیں۔
 (۲۹) البلد: بیس آیتیں۔ (۳۰) الليل: اکیس آیتیں۔ (۳۱، ۳۲، ۳۳) الم نشرح، التین اور البہاکم: آٹھ آیتیں۔
 (۳۴) الہزہ: نو آیتیں۔ (۳۵، ۳۶، ۳۷) الفیل، الفلق اور تبت: پانچ آیتیں۔
 (۳۸) الکافرون: چھ آیتیں۔ (۳۹، ۴۰) الکوثر اور النصر: تین آیتیں۔

دوسری قسم کی چار سورتیں ہیں :

- (۱) القصص: اٹھاسی آیتیں۔ اہل کوفہ نے ”طسّم“ کو ایک آیت شمار کیا ہے اور باقی لوگوں نے اُس کے عوض میں ”اُمّةٌ مِنَ النَّاسِ یَسْقُوْنَ.....“ کو گنا ہے۔
 (۲) العنکبوت: اُنہتر آیتیں۔ اہل کوفہ نے ”آلم“ کو ایک آیت گنا ہے۔ اہل بصرہ نے بجائے اس کے ”مُخْلِصِیْنَ لَہُمُ الدِّیْنَ“ کو اور اہل شام نے ”وَنَقُطُوْنَ السَّبِیْلَ“ کو آیت شمار کیا ہے۔
 (۳) الجن: اٹھائیس آیتیں۔ مکی نے ”لَنْ یُجِیْرَیْ مِنَ اللّٰہِ اَحَدٌ“ کو اور باقی لوگوں نے اُس کی جگہ پر ”وَلَنْ اِحْدَ مِنْ دُوْنِہِ مُلْتَحِدًا“ کو آیت شمار کیا ہے۔
 (۴) والعصر: تین آیتیں۔ مدنی کے شمار میں آخری آیت ”وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ“ تیسری آیت ہے اور ”والعصر“ آیت نہیں مگر باقی لوگوں کے شمار میں اس کے برعکس وارد ہوا ہے۔

تیسری قسم میں ستر سورتیں ہیں :

- (۱) سورۃ الفاتحہ : جمہور نے اس کی آیتیں سات شمار کی ہیں۔ مگر کوئی اور مکی ”اَنْعَمْتَ عَلَیْہِم“ کو آیت نہیں شمار کرتا اور اُس کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت گن لیتا ہے اور باقی لوگ اس کے برعکس شمار کرتے ہیں اور حسن نے کہا کہ اس کی آٹھ آیتیں ہیں۔ چنانچہ اس نے بسم اللہ اور ”اَنْعَمْتَ عَلَیْہِم“ دونوں کو شمار کر لیا اور بعض لوگوں نے صرف چھ آیتیں مانی ہیں یعنی اُن دونوں کو شمار سے خارج کر دیا۔ پھر ایک صاحب نو آیتیں بتاتے اور ان دونوں آیتوں کے علاوہ ”اِنَّکَ نَعْبُدُ“ کو بھی ایک آیت گن لیتے ہیں۔ پہلے قول کی تائید اور تقویت اُس حدیث سے ہوتی ہے جس کو احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن خزیمہ، حاکم اور دارقطنی وغیرہ راویوں نے بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ °

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ° الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ° مَلِیْکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ° اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ °
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ° صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ °

چنانچہ انہوں نے اس کی ایک ایک آیت جدا کر کے پڑھی اور اس کو اعراب کے طور پر شمار کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت گنا مگر ”عَلَيْهِمْ“ کو آیت شمار نہیں کیا۔ اور دارقطنی نے صحیح سند کے ساتھ عبد بن عمر سے روایت کی ہے۔ اس نے کہا ”حضرت علیؑ سے اس آیت کی نسبت سوال کیا گیا کہ وہ کیا ہے؟ تو حضرت علیؑ نے فرمایا ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ“، آپ سے کہا گیا کہ یہ تو صرف چھ آیتیں ہیں۔ حضرت علیؑ نے فرمایا ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ بھی ایک آیت ہے۔

(۲) البقرہ : اس کی دو سو پچاسی اور بقول بعض دو سو چھاسی اور بقول بعض دو سو ستاسی آیتیں ہیں۔

(۳) آل عمران : اس کی دو سو آیتیں ہیں مگر ایک قول کی بنا پر ایک آیت کم بھی بتائی جاتی ہے۔

(۴) النساء : اس کی ایک سو پچھتر اور بقول بعض ایک سو چھتر اور بعضوں کے نزدیک ایک سو ستر ہیں۔

(۵) المائدہ : اس کی ایک سو بیس آیتیں ہیں مگر دو قول اور بھی آئے جن میں سے ایک قول دو اور دوسرے قول تین آیتیں زائد ہیں۔

(۶) الانعام : ایک سو پچھتر اور کہا گیا ہے کہ ایک سو چھتر اور ایک قول میں ہے کہ ایک سو ستر آیتیں ہیں۔

(۷) الاعراف : دو سو پانچ اور ایک قول کے لحاظ سے دو سو چھ آیتیں ہیں۔

(۸) الانفال : ستر سے پانچ آیتیں زائد اور بعض لوگوں کے نزدیک چھ اور بعضوں کے نزدیک سات آیتیں ہیں۔

(۹) براءۃ : ایک سو بیس آیتیں مگر کہا گیا کہ ایک آیت کم بھی ہے۔

(۱۰) یونس : ایک سو دس اور بقول بعض ایک سو نو آیتیں ہیں۔

(۱۱) ہود : ایک سو اکیس بقول بعض ایک سو بائیس اور بقول بعض ایک سو تیس آیتیں ہیں۔

(۱۲) الرعد : چالیس سے تین اور بقولے چار اور بعض لوگوں کے نزدیک سات آیتیں زائد ہیں۔

(۱۳) ابراہیم : اکیاون اور کہا گیا ہے باون اور کہا گیا ہے چون اور کہا گیا ہے کہ پچھن آیتیں ہیں۔

(۱۴) الاسراء : ایک سو دس اور بعض لوگوں کے نزدیک ایک سو گیارہ آیتیں ہیں۔

(۱۵) الکہف : ایک سو پانچ بقول بعض ایک سو چھ۔ بقول بعض ایک سو دس اور بقول بعض ایک سو گیارہ آیتیں ہیں۔

(۱۶) مریم : ننانوے اور بعض کے نزدیک صرف اٹھانوے آیتیں ہیں۔

(۱۷) طہ : ایک سو بیس بقول بعض ایک سو چونتیس۔ بقول بعض ایک سو پچھتیس اور بعضوں کے نزدیک ایک سو چالیس آیتیں ہیں۔

(۱۸) الانبیاء : ایک سو گیارہ آیتیں اور بعض کے نزدیک ایک سو بارہ آیتیں ہیں۔

(۱۹) الحج : چوتھتر بقول بعض پچھتر۔ بعضوں کے نزدیک چھتر اور کہا گیا ہے کہ اٹھتر آیتیں ہیں۔

(۲۰) قداح : ایک سو اٹھارہ اور بقول بعض ایک سو انیس آیتیں ہیں۔

(۲۱) النور : باسٹھ اور بقول بعض چونسٹھ آیتیں ہیں۔

(۲۲) الشعراء : دو سو چھیس اور بقول بعض سو تیس آیتیں ہیں۔

- (۲۳) النمل : نوے سے دو اور بقول بعض چار اور بقول بعض پانچ آیتیں زائد ہیں۔
- (۲۴) الروم : ساٹھ آیتیں مگر ایک قول کے لحاظ سے محض انسٹھ ہی ہیں۔
- (۲۵) لقمان : تینتیس اور بقول چونتیس آیتیں ہیں۔
- (۲۶) السجدة : تیس آیتیں اور بقول بعض ایک آیت کم۔
- (۲۷) سباء : چون اور کہا گیا ہے کہ پچپن آیتیں ہیں۔
- (۲۸) فاطر : چھیالیس اور کہا گیا ہے کہ پینتالیس آیتیں ہیں۔
- (۲۹) یسّٰ : تراسی اور کہا گیا ہے کہ بیاسی آیتیں ہیں۔
- (۳۰) الصافات : ایک سو اکیاسی اور کہا گیا ہے کہ ایک سو بیاسی آیتیں ہیں۔
- (۳۱) صّٰ : پچاس بقول بعض چھیاسی اور کہا گیا ہے کہ اٹھاسی آیتیں ہیں۔
- (۳۲) الزمر : ستر سے دو زائد اور بقول بعض تین اور بعضوں کے نزدیک پانچ آیتیں زائد ہیں۔
- (۳۳) غافر : بیاسی اور کہا گیا ہے کہ چوراسی بعض پچاسی اور بقول بعض چھیاسی آیتیں ہیں۔
- (۳۴) فصلت : باون اور کہا گیا ہے کہ تریپن اور چون آیتیں ہیں۔
- (۳۵) شوریٰ : پچاس اور کہا گیا ہے کہ تریپن آیتیں ہیں۔
- (۳۶) الزخرف : نواسی اور کہا گیا ہے کہ اٹھاسی آیتیں ہیں۔
- (۳۷) الدخان : چھپن اور کہا گیا ہے کہ ستاون اور انسٹھ آیتیں ہیں۔
- (۳۸) الجاثیہ : چھتیس اور کہا گیا ہے کہ سینتیس آیتیں ہیں۔
- (۳۹) الاحقاف : چونتیس اور بقول بعض پینتیس آیتیں ہیں۔
- (۴۰) القتال : چالیس آیتیں اور کہا گیا ہے کہ ایک اور کہا گیا کہ دو آیتیں کم۔
- (۴۱) الطور : سینتالیس اور کہا گیا ہے کہ اڑتالیس اور بقول بعض انچاس آیتیں ہیں۔
- (۴۲) النجم : اکسٹھ اور بقول بعض باسٹھ آیتیں ہیں۔
- (۴۳) الرحمن : ستر اور بقول بعض چھتر اور بعض کے نزدیک اٹھتر آیتیں ہیں۔
- (۴۴) الواقعة : ننانوے اور کہا گیا کہ ستانوے اور بقول بعض چھیانوے آیتیں ہیں۔
- (۴۵) الحديد : اڑتیس اور کہا گیا ہے کہ انتالیس آیتیں ہیں۔
- (۴۶) قَدْ سَمِعَ : بائیس اور کہا گیا ہے کہ اکیس آیتیں ہیں۔
- (۴۷) الطلاق : گیارہ اور کہا گیا کہ بارہ آیتیں ہیں۔
- (۴۸) تبارک : تیس اور بقول اکتیس آیتیں "قالوا بلی قَدْ جَاءَ نَا نَذِيرٌ" کے بعد موصلی کہتا ہے کہ صحیح تعدد پہلی ہی ہے۔ ابن شنبوذکا قول ہے کہ اس بارہ میں جو اخبار (احادیث) وارد ہوئے ہیں ان کی وجہ سے کسی شخص کو اس کے خلاف کہنا درست نہیں۔ احمد اور اصحاب

اسنن نے اس حدیث کو ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن بتایا ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”قرآن میں ایک سورۃ میں آیتوں کی ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی یہاں تک شفاعت کی کہ وہ بخش دیا گیا اور وہ سورۃ تبارک ہے“۔ اور طبرانی صحیح سند کے ساتھ انس رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ انہوں نے کہا ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قرآن میں ایک سورۃ ہے جو صرف تیس آیتوں کی ہے وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف اس قدر جھگڑی کہ آخر اسے جنت میں داخل کر دیا اور وہ سورۃ تبارک ہے۔

- (۴۹) الحاقة : اکیاون اور کہا گیا ہے کہ باون آیتیں ہیں۔
- (۵۰) المعارج : چوالیس کہا گیا ہے کہ تینتالیس آیتیں ہیں۔
- (۵۱) نوح : تیس آیتیں اور کہا گیا ہے کہ ایک اور بقول بعض دو آیتیں کم۔
- (۵۲) المزمل : بیس آیتیں اور کہا گیا ہے کہ ایک اور بقول بعض دو آیتیں کم ہیں۔
- (۵۳) المدثر : پچپن اور بقول بعض چھپن آیتیں ہیں۔
- (۵۴) القیلمۃ : چالیس اور کہا گیا ہے کہ ایک آیت کم،
- (۵۵) عمّ : چالیس اور کہا گیا ہے کہ اکتالیس آیتیں ہیں۔
- (۵۶) النازعات : پینتالیس اور بقول بعض چھیالیس آیتیں ہیں۔
- (۵۷) عبس : چالیس اور کہا گیا ہے کہ اکتالیس اور بقول بعض بیالیس آیتیں ہیں۔
- (۵۸) الانشقاق : تیس اور کہا گیا ہے کہ چوبیس بقول بعض پچیس آیتیں ہیں۔
- (۵۹) الطارق : سترہ اور بقول بعض سولہ آیتیں ہیں۔
- (۶۰) الفجر : تیس آیتیں اور کہا گیا ہے کہ ایک آیت کم مگر بعضوں نے دو آیتیں زائد بتائی ہیں۔
- (۶۱) الشمس : پندرہ اور بقول بعض سولہ آیتیں ہیں۔
- (۶۲) اقرء : بیس آیتیں اور کہا گیا ہے کہ ایک آیت کم۔
- (۶۳) القدر : پانچ اور کہا گیا ہے کہ چھ آیتیں ہیں۔
- (۶۴) لم یکن : آٹھ اور بقول بعض نو آیتیں ہیں۔
- (۶۵) الزلزلة : نو اور بقول بعض آٹھ ہی آیتیں ہیں۔
- (۶۶) القارعة : آٹھ اور کہا گیا ہے کہ دس اور بقول بعض گیارہ آیتیں ہیں۔
- (۶۷) قریش : چار اور بقول بعض پانچ آیتیں ہیں۔
- (۶۸) ارابت : سات اور بقول بعض چھ ہی آیتیں ہیں۔
- (۶۹) الاخلاص : چار اور کہا گیا ہے کہ پانچ آیتیں ہیں۔
- (۷۰) الناس : سات اور بقول بعض چھ ہی آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے ساتھ کلیہ قواعد (ضابطے)

یہ آیت سات حروف میں سے کسی حرف کے شمول میں سورہ کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ لہذا جس شخص نے قرآن کی قراءت اس حرف کے ساتھ کی ہے جس کے شمول میں یہ نازل ہوئی تھی تو اس نے اس کو بھی آیت شمار کر لیا ہے اور جس نے دیگر حروف پر قراءت کی ہے وہ اس کو آیت شمار نہیں کرتا۔ اہل کوفہ نے ”الم“ کو جہاں بھی واقع ہو آیت شمار کیا ہے اور اسی انداز پر ”المصّ، طه، کھینعص، طسم، یس اور خم“ کو بھی آیت گنا ہے اور ”حمتسق“ کو دو آیتیں شمار کیا ہے۔ مگر کوفیوں کے سوا دوسرے لوگوں نے ان میں سے کسی لفظ کو بھی آیت نہیں گنا ہے اور تمام اہل عدد کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ”الر“ جہاں کہیں بھی واقع ہو آیت نہ شمار ہوگی اور یہی حالت ”السرّ، طسّ، صّ، ق اور ن“ کی بھی ہے۔ پھر بعض لوگوں نے اس بات کی علت اقوال سلف اور منقول کی جستجو سے تلاش کر کے ثابت کیا ہے کہ اس امر میں قیاس کا کوئی دخل نہیں اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ صّ، ن اور ق کو اس لئے آیت نہیں شمار کیا کہ یہ ایک ہی ایک حرف ہیں اور ”ظسّ“ کے آیت نہ شمار ہونے کی وجہ سے میم کے حذف ہو جانے کے ساتھ اس کا اپنی دوسری ہنوں (مماثلوں یعنی طسم) سے مخالف ہو جانا بیان کیا ہے۔ کہا ہے کہ اس طرح پر وہ قابل اور ”یس“ کی طرح لفظ مفرد کی مشابہ ہوگئی ہے اور اگر وہ اسی وزن پر ہو لیکن اس کے شروع میں ”سی“ ہو تو اس میں جمع کی مشابہت پائی جائے گی کیونکہ ہمارے نزدیک کوئی ایسا مفرد لفظ نہیں جس کے اول میں ”سی“ ہو اور ”السرّ“ کو آیت نہیں گنا ہے مگر اس کے خلاف ”الم“ کو آیت شمار کر لیا ہے جس کی علت اس کا نسبت ”الرّ“ کے فواصل سے زیادہ مشابہ ہونا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے ”یا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ“ کو آیت شمار کرنے پر اجماع کیا ہے کیونکہ وہ اپنے بعد فواصل کے ساتھ مشابہ ہے اور ”ثُمَّ نَظَرَ“ کو بھی آیت مانا ہے حالانکہ قرآن میں اس سے کمتر کوئی جملہ نہیں پایا جاتا، ہاں اس کی مثل عمّ، والفجر اور والضحیٰ ہیں۔

تذنیب : قرآن اور اخوات کی بابت نظم

علیٰ بن الغالی نے قرآن اور اخوات کے بارہ میں ایک قصیدہ منظم بحر جزم میں لکھی ہے جس میں اس نے ان سورتوں کو بھی شامل کر لیا ہے جن کی آیتوں کی تعداد میں سب کا اتفاق ہے۔ مثلاً ”الفاتحہ، الماعون، الرحمن، الانفال یا مثلاً سورۃ یوسف، الکہف اور الانبیاء“ وغیرہ اور یہ بات پہلے کے بیان سے صاف ہو چکی ہے۔

فائدہ اول: آیتوں کی معرفت اور ان کی تعداد اور فواصل کی شناخت پر بہت سے فقہی احکام بھی مرتب ہوتے ہیں

مجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ جس شخص کو سورۃ الفاتحہ نہ معلوم ہو اس پر واجب ہے کہ وہ بجائے فاتحہ کے کوئی سی سات آیتیں پڑھے اور اس بارہ میں آیتوں کا اعتبار ضروری ہے یا اسی طرح خطبہ میں ایک پوری آیت پڑھنی لازم ہے پھر اگر وہ لمبی آیت ہو تو اس کا ایک حصہ (نصف) بھی کافی ہوگا ورنہ چھوٹی آیت مکمل ہی پڑھی جائے گی اور جمہور کے حسب بیان بڑی آیت بھی کامل پڑھنی واجب ہے اس امر میں بھی آیت کا علم کام دیتا ہے۔ مگر اس مقام پر ایک بحث بھی وارد ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جس حصہ کے آیت کا آخر ہونے میں اختلاف کیا گیا ہو آیا اسے خطبہ میں پڑھ لینا کافی ہوگا یا نہیں؟ یہ قابل غور امر ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ کسی نے بھی اس کا ذکر کیا ہو۔ پھر جو سورۃ یا بجائے سورۃ قرآن کا کوئی حصہ نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اس میں بھی تعداد آیات کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لئے صحیح میں وارد ہے کہ رسول اللہ ﷺ صبح کی نماز میں ساٹھ سے لے کر ایک سو آیتوں تک پڑھا کرتے تھے۔ نیز تہجد کی نماز میں تعداد آیات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

احادیث میں آیا ہے کہ ”جو شخص تہجد کی نماز دس آیتوں کے ساتھ پڑھے گا وہ غافل لوگوں میں نہ لکھا جائے گا۔ پچاس آیتیں ایک رات میں پڑھنے والا حافظوں میں لکھا جائے گا۔ سو آیتوں کا پڑھنے والا قانتین میں شمار ہوگا۔ دوسو آیتوں کا قاری فائزین میں مکتوب ہوگا۔ جو شخص تین سو آیتیں پڑھے گا اس کو ایک پشترہ (کثیر) اجر ملے گا اور جو شخص پانچ سو، سات سو اور ہزار آیتیں پڑھے گا۔ اس حدیث کو دارمی نے اپنے مسند میں حضرت بقیہ روایت کیا ہے اور پھر آیت پڑھنے کے لئے بھی اس کا معلوم کرنا ضروری ہے جیسا کہ آگے چل کر بیان ہوگا۔

ہذلی اپنی کتاب الکامل میں لکھتا ہے ”بہت سے لوگ شمار آیات کی طرف سے جاہل رہے اور انہوں نے اس کے فوائد کو نہیں سمجھا۔“ یہاں تک کہ زعفرانی کہنے لگا کہ ”شمار آیات کوئی علم ہی نہیں ہے اور بعض لوگوں نے اس کے ساتھ جو مصروفیت دکھائی وہ صرف اپنا بازار چکانے کے لئے۔“ ہذلی کہتا ہے مگر یہ خیال غلط ہے اور اس علم میں کئی ایک فائدے ہیں۔ مجملہ ان کے ایک ٹھہراؤ کا معلوم کرنا ہے اور چونکہ اجماع اس بات پر ہو گیا ہے کہ نماز نصف آیت کے ساتھ صحیح نہیں ہوتی اور علماء کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ آیت سے نماز ہو جاتی ہے۔ دوسرے لوگ تین آیتوں کی قید لگاتے ہیں اور بہت سے دوسرے سات آیتوں کا پڑھنا بھی لازمی ٹھہراتے ہیں۔ علاوہ بریں اعجاز کا وقوع بھی بغیر ایک پوری آیت کے نہیں ہوتا۔ ان اسباب سے تعداد آیات کا علم نہایت مفید اور ان امور میں بے حد کارآمد ہے۔

فائدہ دوم : حدیثوں اور اقوالِ سلف میں آیتوں کا ذکر

حدیثوں اور اقوال میں آیتوں کا ذکر حدیثوں سے باہر آیا ہے۔ مثلاً وہ حدیثیں جو سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی پہلی چار آیتوں، آیۃ الکرسی اور سورۃ البقرہ کے خاتمہ کی دو آیتوں کے بارے میں آئی ہیں یا جیسے یہ حدیث کہ اللہ پاک کا اسم ان دو آیتوں میں آیا ہے : ”الْهُكُمُ اللَّهُ وَاجِدْ لَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اور اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ اور بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ”اگر تجھ کو اہل عرب کی جہالت کا معلوم کرنا خوش آتا ہو تو سورۃ الانعام کی وہ آیت پڑھ جو ایک سو تیس آیتوں کے بعد آئی ہے : ”فَذَحِّسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ فَمَهْتَدِينَ“ اور ابی یعلیٰ کے مسند میں مسور بن مخرمہ سے مروی ہے۔ اس نے کہا کہ ”میں نے عبد الرحمن بن عوف سے دریافت کیا ”ماموں جان مجھ کو آپ اپنا معرکہ احد کے دن کا قصہ سنائیے۔“ انہوں نے جواب دیا ”آل عمران کی ایک سو تیس آیتوں کے بعد پڑھ تجھے ہمارا قصہ مل جائے گا۔“

فصل : کلمات قرآن کی تعداد

بہت سے لوگوں نے قرآن کے کلمات کا شمار ”ستتر ہزار نو سو تینتیس“ بتایا ہے اور بعض نے ہزار کے عدد سے نیچے چار سو ستتیس اور کچھ لوگوں نے دو سو ستتر کلمات بیان کئے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کئی قول آئے ہیں۔ کلمات کی تعداد میں اختلاف ہونے کا سبب یہ کہ کلمہ کی ایک حقیقت ہوتی ہے پھر اس کا مجاز بھی ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے لفظ اور رسم کو بھی لیا جاتا ہے اور ان سب امور کا اعتبار کرنا جائز ہے۔ چنانچہ ان علماء میں سے جو باہم اختلاف رکھتے ہیں ہر ایک نے انہیں میں سے کسی ایک بات کا اعتبار کیا ہے۔ (یعنی حقیقت۔ مجاز، لفظ اور رسم میں سے کسی ایک کو بھی زائد شمار کر لیا ہے یا شمار سے گھٹا دیا ہے۔ مترجم

فصل : حروف قرآن کی تعداد

قرآن کے حروف کی تعداد ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے بیان ہو چکی ہے اور گواس بارے میں دوسرے اقوال آئے ہیں۔ لیکن ان کا بالاستیعاب بیان کرنا ایک بے فائدہ امر تھا۔ اس کے ماسوا ابن جوزی نے اپنی کتاب فنون الافنان میں اس بات کو نہایت شرح و وسط کے ساتھ مکمل طور سے درج کر دیا ہے اور اس نے قرآن کے نصف اور ثلث حصوں کو دسویں حصہ تک گنا دیا ہے بلکہ اور بھی بہت کچھ باتیں لکھی ہیں۔ لہذا جسے دیکھنا ہو اس میں دیکھ لے۔ ہماری یہ کتاب ضروری باتوں کے لکھنے کے واسطے موضوع ہوئی ہے نہ کہ ایسی بے فائدہ باتوں کے اندراج کے لئے۔

حروف قرآن کی تعداد معلوم کرنے کا فائدہ

سخاوی کا قول ہے ”مجھ کو قرآن کے کلمات اور حروف کی تعداد معلوم کرنے کا کچھ فائدہ نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اگر اس بات سے کوئی نفع ممکن ہے تو ایسی کتاب میں جس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہو اور قرآن کریم میں یہ امر ممکن نہیں اور حروف کا اعتبار ہونے کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں مجملہ ان کے ایک وہ حدیث ہے جس کو ترمذی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا ہے کہ ”جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو

ایک نیکی ملتی ہے اور وہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ”آلہم“ ایک حرف ہے۔ بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اور طبرانی نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے ”قرآن کے دس لاکھ ستائیس ہزار حرف ہیں۔ جو شخص اس کو صبر کے ساتھ نیت حصول ثواب کر کے پڑھے گا اس کو قرآن کے ہر ایک حرف کے عوض میں ایک بیوی حور عین میں سے ملے گی۔“ اس حدیث کے راوی سب ثقہ لوگ ہیں۔ مگر طبرانی کے شیخ محمد بن عبید بن آدم بن ابی آیاس کے بارے میں اسی حدیث کی وجہ سے ذہبی نے کلام کیا ہے اور اس کا حمل ان چیزوں پر بھی کر لیا گیا ہے جن کی رسم قرآن سے منسوخ کر دی گئی کیونکہ جس قدر قرآن اس وقت موجود ہے وہ اس تعداد تک نہیں پہنچتا۔“

فائدہ : حروف کلمات، آیات، سورتوں اور احزاب کی تعداد کے لحاظ سے قرآن کا نصف

قاریوں میں سے کسی قاری کا بیان ہے کہ قرآن کے نصف حصے کئی اعتبارات سے ہیں۔ تعداد حروف کے اعتبار سے اس کا نصف سورۃ الکہف کے لفظ ”نُكْرًا“ کے نون پر ہوتا ہے اور کاف دوسرے نصف کا آغاز ہے۔ تعداد کلمات کے لحاظ سے سورۃ الحج کے اندر قولہ تعالیٰ ”وَالْحُلُودُ“ پر پہلا نصف ختم ہوتا ہے اور قولہ تعالیٰ ”وَلَهُمْ مَقَامِعٌ“ دوسرے نصف کا پہلا کلمہ ہے۔ تعداد آیات کے دیکھتے ہوئے سورۃ الشعراء میں قولہ ”يَأْفِكُونَ“ کی ”ی“ پر پہلا نصف تمام ہو کر ”فَالْقِيَ السَّحَرَةُ“ سے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے اور سورتوں کی تعداد کے لحاظ سے سورۃ الحديد کے خاتمہ پر پہلی آدھی سورتیں تمام ہوتی ہیں اور سورۃ المجادلۃ باقی نصف سورتوں کی پہلی سورت ہوتی ہے اور یہ حصہ جو سورۃ المجادلۃ کے بعد باقی رہتا ہے۔ احزاب (روزانہ وظیفہ کی مقدار) کے لحاظ سے قرآن کا دسواں حصہ ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ تعداد حروف کے لحاظ سے پہلا نصف ”نُكْرًا“ کے کاف پر ہوتا ہے اور ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ قولہ تعالیٰ ”وَلَيَسَّطَفُ“ کی ”ف“ پر قرآن کا نصف ہوتا ہے۔

بیسویں نوع (۲۰)

قرآن کے حفاظ اور راوی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ چار معلمین قرآن

بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے ”قراءتوں کو چار شخصوں سے سیکھو۔ عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ اور ابی بن کعب (رضی اللہ عنہم) سے“۔ یعنی قراءت قرآن کی تعلیم ان لوگوں سے حاصل کرو۔ ان چاروں مذکورہ بالا اصحاب میں سے دو شخص مہاجر ہیں اور ان کے نام پہلے ہی لئے گئے ہیں اور دو باقی صاحب انصاری ہیں۔ اور سالم ابن معقل، ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مولیٰ ہیں اور معاذ سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ کرمانی کہتا ہے اس روایت سے احتمال ہوتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد واقع ہونے والی حالت کی اطلاع دینی چاہی ہو یعنی یہ بتانا منظور نظر ہوا ہو کہ یہ چار صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی رہیں گے اور تعلیم قرآن کے مرکز بنیں گے مگر اس قول پر خود ہی یہ حاشیہ چڑھاتا ہے کہ ”مگر وہ لوگ تعلیم قرآن کے ساتھ منفر د نہیں ہوئے بلکہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اشخاص قراءت قرآن کے ماہر ہوئے وہ ان لوگوں سے دو چند و سہ چند ہیں۔ پھر سالم ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مولیٰ جنگ یرامہ میں شہید ہو گئے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہو گیا۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خلافت عثمان کے زمانہ میں وفات پائی۔ صرف حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہی باقی رہ گئے اور وہ تمام قاریوں کے سردار بنے اور ان لوگوں کے بعد عرصہ دراز تک بقید حیات رہے۔ اس لئے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر یہی مدعا نظر آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمانے کے وقت (موجودہ) میں ان سے قراءت سیکھنے کا حکم دیا تھا اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُس وقت میں کسی اور شخص نے حفظ قرآن میں ان لوگوں کی شرکت ہی نہ کی ہو بلکہ قرآن کے حفظ کرنے والے سابق کے حفاظ کے برابر یا زائد تھے اور دونوں مل کر صحابہ کی ایک جماعت تھے اور صحیح میں غزوہ بدر معونہ کے حالات میں آیا ہے کہ اس جنگ میں جس قدر قاری کہلانے والے صحابہ مقتول ہوئے تھے ان کی تعداد ستر تھی۔

عہد رسالت میں چار صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرآن کو جمع کیا

بخاری ہی قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ”میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کن لوگوں نے قرآن کو جمع کیا تھا؟ انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ”چار شخصوں نے جو صحابہ انصار میں سے تھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ابو زید رضی اللہ عنہ نے۔ میں نے دریافت کیا ”ابو زید کون تھے؟“ انس رضی اللہ عنہ نے کہا ”میرے چچا“۔ اور نیز انس رضی اللہ عنہ ہی سے ثابت کے طریق پر یہ روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے وقت ان چار شخصوں کے سوا اور کسی نے قرآن کو جمع نہیں کیا تھا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ابو زید رضی اللہ عنہ اور اس حدیث میں دو وجہوں کے ساتھ قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مخالفت پائی جاتی ہے۔

وجہ اول : یہ ہے کہ صیغہ حصر کے ساتھ چار ہی شخصوں کی تصریح کر دی گئی ہے۔

دوسری وجہ : ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی جگہ ابی الدرداء رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے اور اماموں کی ایک جماعت نے قرآن کے جمع کرنے کا اخصار شخص چار ہی شخصوں میں کر دینا صحیح نہیں مانا ہے۔

تشریح روایت بقول مازری رضی اللہ عنہ

مازری کہتا ہے ”انسؓ کے قول سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ قرآن کو ان چار شخصوں کے سوا کسی اور صحابی نے جمع ہی نہ کیا ہو اور فی الواقع ان کا یہ کہنا درست ہو۔ کیونکہ اس مقام پر کلام کی تقدیر یہ ہوگی کہ انسؓ کو ان لوگوں کے سوا اور کسی کا قرآن کو جمع کرنا معلوم نہ تھا ورنہ کیونکر ممکن تھا کہ صحابہ کی کثرت کے ساتھ ان کے تمام ممالک اسلامیہ میں منتشر ہوتے ہوئے انسؓ اس امر کا احاطہ کر سکتے اور یہ امر بجز اس صورت کے کسی اور طریقہ پر حاصل نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ہر ایک صحابی سے جدا جدا ملے ہوتے اور اس سے دریافت کیا ہوتا کہ آیا اس نے قرآن کو عہد رسالت مآب ﷺ میں جمع کر لیا ہے یا نہیں؟ پھر اس نے انکار کیا ہوتا اور کہا ہوتا کہ اُسے یہ مبارک موقع نہیں نصیب ہوا اور یہ بات عموماً دراز قیاس ہے اور اگر انسؓ کے اس قول کا مرجع ان کا ذاتی علم ہی قرار دیا جائے تو پھر اس بات کا لزوم نہیں رہتا کہ ان کا یہ قول واقعی درست ہو۔ مازری کہتا ہے اور انسؓ کے اسی قول کے ساتھ ملاحظہ کی ایک جماعت نے تمسک کیا ہے حالانکہ اس میں ان کے تمسک کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی کیونکہ ہم اس قول کا اس کے ظاہری معنوں پر محمول کرنا تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اور فرض کرو کہ ہم اس کے ظاہری معنوں کو صحیح بھی مان لیں تو بھی وہ لوگ یہ امر کیونکر ثابت کریں گے کہ فی الواقع بھی یہ بات یونہی تھی اور اسے بھی تھوڑی دیر کے لئے مان لیا جائے تو یہ کب لازم آتا ہے کہ ایک جماعت کے حافظ قرآن نہ ہونے کے ساتھ ویسا ہی ایک گروہ کثیر ملل قرآن کا حافظ بھی نہ رہا ہو؟ اور تو اتر کی کچھ یہ شرط نہیں کہ تمام صحابہ مکمل قرآن کے حافظ رہے ہوں بلکہ ان سبھوں نے مل کر متفرق طور سے بھی کل قرآن کو حفظ کیا ہو تو اس قدر تواتر ثابت ہونے کے لئے کافی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت پر قرطبی اور بلقانی کا تبصرہ

اور قرطبی کہتا ہے ”یمامہ کے معرکہ میں ستر قاری اور رسول اللہؐ کے عہد مبارک میں جنگ بیر معونہ کے موقع پر بھی اتنے ہی حافظان کلام اللہ شہید ہوئے تھے اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ انسؓ نے جن چار شخصوں کا خاص طور پر ذکر کیا ان کے ساتھ انہیں خاص اور بے حد تعلق تھا اور دوسروں سے اتنا تعلق نہ تھا۔ یا یہ بات بھی کہ انسؓ کے ذہن میں اتنے ہی لوگ آئے اور دوسرے نہ آسکے۔“ قاضی ابوبکر الباقانی کا قول ہے ”انسؓ کی حدیث کا جواب کئی طرح پر دیا جاسکتا ہے۔

اول : اس قول کا کوئی مفہوم ہی نہیں نکلتا اس وجہ سے یہ لزوم بھی پایا جاتا کہ ان چار صاحبوں کے علاوہ کسی نے قرآن کو جمع ہی نہ کیا ہو۔

دوم : اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو تمام ان وجوہ اور قراءتوں پر جن پر اس کا نزول ہوا تھا، صرف انہی چار صاحبوں نے جمع کیا۔

سوم : کلام الہی میں سے اس کی تلاوت کے بعد منسوخ شدہ اور غیر منسوخ حصوں کی فراہمی اور حفظ میں ان چاروں کے علاوہ اور کسی نے سعی نہیں کی۔

چہارم : یہاں پر قرآن کے جمع کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کو بلا واسطہ رسول اللہ ﷺ سے سیکھا ہو اور ممکن ہے کہ ان لوگوں کے ماسوا دوسروں نے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی واسطہ کے ساتھ پڑھا ہو۔

پنجم : ان لوگوں نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے پر اپنے اوقات صرف کئے اس لئے یہ مشہور ہو گئے اور دوسروں کو شہرت نہ حاصل ہو سکی۔ لہذا جن لوگوں کو ان چاروں صاحبوں کا حال معلوم تھا اور دوسروں کے حال کا علم نہ تھا انہوں نے اپنے علم کے مطابق حفظ قرآن کا انحصار انہی چاروں میں کر دیا اور فی الواقع یہ بات یونہی نہ تھی۔

ششم : جمع ہے مراد کتابت ہے اس لئے انسؓ کا یہ کہنا اس بات کے منافی نہیں پڑتا کہ اوروں نے قرآن کو محض زبانی یاد کیا ہو اور دل میں محفوظ رکھا ہو لیکن ان چاروں صاحبوں نے اسے دل میں محفوظ بنانے کے علاوہ قلمبند بھی کر لیا تھا۔

ہفتم : اس سے یہ مراد ہے کہ ان صاحبوں کے علاوہ کسی نے بصراحت قرآن کے جمع کرنے کا یوں دعویٰ نہیں کیا کہ انسؓ نے رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک ہی میں حفظ قرآن کی تکمیل کر لی ہے کیونکہ اور لوگوں نے قرآن کے حفظ کا تکملہ وفات رسالت مآب ﷺ کے بعد یا قریب زمانہ میں اُس وقت کیا تھا جب کہ آخری آیت نازل ہوئی تھی۔ لہذا ممکن ہے کہ اس آخری آیت یا اسی کی مشابہ دوسری آیتوں کے نزول کے

وقت بھی چاروں صاحب سب سے پہلے ایسے موجود رہے ہوں جنہوں نے قرآن کو مکمل یاد کر لیا تھا اور دوسرے حاضرین کل قرآن کے حافظ نہ رہے ہوں۔

ہشتم : قرآن کے جمع کرنے سے اس کے احکام کی پابندی اور تعمیل مراد ہے کیونکہ احمد نے کتاب الزہد میں ابی الزہریہ کے طریق سے روایت کی ہے کہ ”ایک شخص نے حضرت ابی الدرداء ؓ کے پاس آ کر کہا ”میرے بیٹے نے قرآن کو جمع کر لیا ہے۔“ حضرت ابی الدرداء ؓ نے کہا ”بارخدا یا تو اس کو بخش دے کیونکہ قرآن صرف وہی شخص جمع کر سکتا ہے جو اس کے امر و نہی کی تعمیل بھی کرے۔“

علامہ ابن حجر کا تبصرہ

ابن حجر کا قول ہے ”مذکورہ بالا احتمالات میں سے اکثر احتمال ایسے ہیں جن میں خواہ مخواہ تکلف کیا گیا ہے خصوصاً آخری احتمال تو سراپا تکلف ہے مگر میرے خیال میں ایک اور احتمال آیا ہے جو ممکن ہے کہ درست ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ حضرت انس ؓ کی اس سے مراد صرف قبیلہ اوس کی بمقابلہ قبیلہ خزرج کے برتری ثابت کرنی تھی اس واسطے یہ بات ان دونوں قبیلوں کے علاوہ مہاجرین وغیرہ کے حق میں منافی نہیں ٹھہرتی کیونکہ حضرت انس ؓ نے یہ بات اوس اور خزرج کے مابین ایک دوسرے پر فخر جتانے کے موقع پر کہی تھی۔ جس طرح پر کہ اسی امر کو ابن جریر نے سعید بن عروبہ کے طریق پر بولسٹے قتادہ حضرت انس ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”اوس اور خزرج کے دونوں کنہوں نے باہم ایک دوسرے پر اپنی اپنی بڑائی جتانے کے لئے گفتگو کی۔ قبیلہ اوس کے لوگوں نے کہا ”ہم میں سے چار شخص نہایت صاحب عظمت ہوئے ہیں ایک وہ جس کے لئے عرش عظیم نے جنبش کی ہے اور وہ سعد بن معاذ ؓ ہیں۔ دوسرا وہ جس کی تنہا شہادت دو شہادتوں کے برابر ہوئی اور وہ خزیمہ بن ثابت ؓ ہیں۔ سوم وہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا اور وہ حنظلہ بن ابی عامر ؓ تھے۔ اور چہارم وہ شخص جس کی لاش کو بھڑوں نے مشرکین کے ہاتھوں میں پڑنے سے بچایا اور وہ عاصم بن ثابت ؓ یعنی ابن ابی الفلاح تھے۔“ قبیلہ خزرج کے لوگ اس بات کو سن کر بولے ”ہم میں سے چار ایسے شخص ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا اور ان کے سوا کوئی شخص جامع قرآن نہیں ہوا“ پھر حضرت انس ؓ نے ان چاروں صاحبوں کا نام لیا۔

ابن حجر کہتا ہے ”بکثرت حدیثوں سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر ؓ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ حیات ہی میں قرآن کے حافظ تھے کیونکہ صحیح میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے مکان کے پہلو میں ایک مسجد بنا رکھی تھی اُس میں وہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔“ اور یہ حدیث اس بات پر محمول ہے کہ جس قدر قرآن اُس وقت تک نازل ہو چکا تھا اُسے پڑھتے تھے۔ ابن حجر کہتا ہے اور یہ بات کسلی تم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رکھتی کیونکہ حضرت ابو بکر ؓ قرآن کو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے بے حد دلدادہ تھے اور انہیں اس کام کے کرنے کا اطمینان اور وقت بھی حاصل تھا۔ مکہ میں مقیم ہونے کی حالت میں دونوں صاحب اکثر بلکہ بیشتر ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے اور دیر دیر تک روزانہ صحبت گرم رہتی تھی یہاں تک کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے باپ کے گھر روزانہ صبح و شام دونوں وقت تشریف لایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ حدیث صحیح مانی گئی ہے کہ قوم کی امامت نماز ہی وہی کرے جو کتاب اللہ کو سب سے اچھا پڑھ سکتا ہو اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے زمانہ میں حضرت ابو بکر ؓ کو مہاجرین اور انصار کا امام بنا کر نماز پڑھانے کا حکم دیا اس سے بھی دلیل ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر ؓ تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر قرآن کو عمدہ طور سے پڑھ سکتے تھے۔“ اور اس امر کے کہنے میں ابن کثیر ابن حجر پر سبقت لے گیا ہے۔

میں کہتا ہوں مگر ابن اشته نے کتاب المصاحف میں صحیح سند کے ساتھ محمد بن سیرین سے یہ روایت کیسی کی ہے کہ ”حضرت ابو بکر ؓ نے وفات پائی بحالیکہ قرآن جمع نہیں کیا گیا تھا اور حضرت عمر ؓ شہید ہوئے بحالیکہ قرآن جمع نہیں ہوا تھا۔“ پھر اس کے بعد خود ابن اشته ہی کہتا ہے ”بعض علماء کا بیان ہے کہ اس حدیث سے یہ مراد ہے کہ تمام قرآن حفظ کر کے نہیں پڑھا گیا تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مصحفوں کا جمع کیا جانا مراد ہے۔“ ابن حجر کہتا ہے ”اور حضرت علی ؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد ہی قرآن کو ترتیب کے

مطابق جمع کیا تھا۔ اس حدیث کی روایت ابن ابی داؤد نے کی ہے۔ اور نسائی نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمرو سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”میں نے قرآن کو جمع کر کے اسے ہر ایک رات میں پورا پڑھنا شروع کیا یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے حکم دیا کہ تو اسے ایک مہینے میں پڑھا کر.....“ تا آخر حدیث۔

حفاظ اور جامعین قرآن کے اسماء

اور ابن ابی داؤد نے سند حسن کے ساتھ محمد بن کعب القرظی سے روایت کی ہے اس نے کہا ”رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں پانچ انصاری صحابیوں نے قرآن کو جمع کیا تھا۔ معاذ بن جبل، عبادۃ بن الصامت، ابی بن کعب، ابوالدرداء اور ابویوب انصاری رضی اللہ عنہم نے۔ بیہمی نے کتاب المدخل میں ابن سیرین سے روایت کی ہے ابن سیرین نے کہا ”رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں چار شخصوں نے بلا کسی اختلاف کے قرآن کو جمع کیا تھا۔ معاذ بن جبل، ابی بن کعب، ابوزید، اور تین شخصوں میں سے دو دو آدمیوں کی بابت اختلاف کیا گیا ہے یعنی ابی الدرداء، اور حضرت عثمان، یا کہا گیا ہے کہ عثمان اور تمیم الداری اور بیہمی نے ابن ابی داؤد اور دونوں شخصوں نے شععی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”رسول اللہ ﷺ کے عہد میں چھ شخصوں نے قرآن کو جمع کیا تھا۔ ابی بن کعب، زید، معاذ، ابوالدرداء، سعید بن عبید، ابوزید، اور مجمع بن جاریہ نے مگر آخر الذکر نے دو یا تین سورتیں یاد نہیں کی تھیں اور ابو عبیدہ نے کتاب القراءت میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو لوگ قاری قرآن تھے ان کا ذکر یوں کیا ہے کہ مہاجرین میں سے چار خلفاء طلحہ، سعد، ابن مسعود، حذیفہ، سام، ابی ہریرہ، عبداللہ بن السائب، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا اور بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ اور انصار میں سے عبادہ بن الصامت معاذ، جن کی کنیت ابو حلیمہ تھی، مجمع بن جاریہ، فضالہ بن عبید، اور مسلمہ بن مخلد نے قرآن کو یاد کیا تھا اور اس کی قراءتوں سے واقف تھے اور ابو عبیدہ نے یہ تصریح بھی کر دی ہے کہ ان میں سے بعض اصحاب نے حفظ قرآن کا تکملہ وفات رسول اللہ ﷺ کے بعد کیا اسی لئے یہ قول اس حصر کو رد نہیں کرتا جو انس کی حدیث میں مذکور ہے اور ابن ابی داؤد نے انہی صحابہ میں سے جو قاری تھے تمیم الداری، اور عقبہ بن عامر، کو بھی شمار کیا ہے اور ابو موسیٰ اشعری نے بھی قرآن کو جمع کیا تھا اس بات کو ابو عمر والدانی بیان کرتا ہے۔

تنبیہ : ابوزید رضی اللہ عنہ کس نام میں اختلاف

حضرت انس کی حدیث میں جس ابوزید کا ذکر آیا ہے اس کے نام میں اختلاف ہے۔ ایک قول ہے کہ وہ سعد بن عبید بن العمان بنی عمرو بن عوف کے کنبہ کا ایک فرد ہے اور اس قول کی تردید یوں ہو جاتی ہے کہ اس طرح پر تو وہ قبیلہ اوس میں شامل ہوگا حالانکہ حضرت انس قبیلہ خزرج سے ہیں۔ اور دوسرا قول ہے کہ نہیں ابوزید، انس کے چچا زاد بھائیوں میں سے تھے کیونکہ شععی نے انس اور ابوزید وغیرہ سب کو قرآن کے جمع کرنے والوں میں شامل کیا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا۔ چنانچہ ابوزید سعد بن عبید نہیں بلکہ وہ دوسرا ہے۔ اور ابو احمد الحسکی کا قول ہے کہ قبیلہ اوس میں سے سعد بن عبید کے علاوہ کسی اور شخص نے قرآن کو جمع نہیں کیا تھا۔ اور محمد بن حبیب کتاب المحرر میں درج کرتا ہے کہ سعد بن عبید ان لوگوں میں سے ایک شخص ہے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں قرآن کو جمع کیا تھا۔ اور ابن حجر کا قول ہے کہ ”ابن ابی داؤد نے قرآن کو جمع کرنے والوں میں انس بن صعبہ کا نام بھی لیا ہے اور یہ خزرجی شخص ہے جس کی کنیت ابوزید تھی اس لئے شاید یہ وہی ابوزید ہو۔“ مگر ابن حجر نے سعید بن المنذر بن اوس کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ بھی قبیلہ خزرج کا ایک شخص ہے لیکن میں نے اس بات کی تصریح کہیں نہیں دیکھی کہ وہ اپنی کنیت ابوزید کرتا تھا۔ ابن حجر کہتا ہے ”پھر میں نے ابن ابی داؤد کے نزدیک ایک اس طرح کی روایت پائی جس نے مذکورہ بالا اشکال کو رفع کر دیا کیونکہ ابن ابی داؤد نے بخاری کی شرط پر ثمامہ کی جانب اسناد کرتے ہوئے یہ حدیث انس سے روایت کی ہے کہ ”وہ ابوزید جس نے قرآن کو جمع کیا تھا اس کا نام قیس بن اسکن تھا“۔ انس نے کہا ”وہ ہمیں میں کا یعنی عدی بن النجار کے گھرانے کا ایک شخص تھا

اور میرا بی عم۔ وہ لا ولد فوت ہو گیا اور اس کے ترکہ کے ہم لوگ وارث ہوئے ہیں۔ ابن ابی داؤد کہتا ہے ”مجھ سے انس بن خالد الانصاری نے بیان کیا کہ وہ (ابوزید) قیس بن الحسن ابن زعمور ابن عدی ابنی النجار کے کنبہ کا ایک شخص تھا“۔ ابن ابی داؤد کہتا ہے ”اس کا انتقال رحلت رسول اللہ ﷺ کے قریب ہی ہو گیا تھا اس لئے اس کا علم جاتا رہا اور کسی نے اس سے تعلیم نہیں حاصل کی اور وہ بیعت عقبہ اور جنگ بدر میں شریک رہ چکا تھا اور اس کے نام کے بارے میں ثابت، اوس اور معاذ نام ہونے کے اقوال بھی آئے ہیں۔

فائدہ : اُم ورقہ رضی اللہ عنہا انصاریہ جامع قرآن صحابیہ

مجھ کو ایک انصاری بی بی کا بھی پتہ لگا جو صحابیہ تھیں اور انہوں نے قرآن کو تمامہ حفظ کیا تھا مگر جن لوگوں نے حفاظ قرآن کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک نے بھی ان کا نام نہیں لیا۔ ابن سعد نے اپنی کتاب ”الطبقات“ میں روایت کی ہے ”ہم نوفل بن دیکین نے اور اس کو ولید بن عبد اللہ بن جمح نے یہ خبر دی کہ اس سے اس کی دادی نے اُم ورقہ بنت عبد اللہ بن الحارث کا حال یوں سنایا کہ رسول اللہ ﷺ اس کو دیکھنے کے لئے تشریف لاتے اور اس کا نام ”شہیدہ“ رکھتے تھے اس بی بی نے قرآن جمع کر لیا تھا اور جس وقت رسول اللہ ﷺ غزوہ بدر میں تشریف لے جانے لگے تو اس نے آپ ﷺ سے ساتھ چلنے کی اجازت مانگی اور کہا ”اگر حکم ہو تو میں بھی مجاہدین کے ہمراہ چلوں، بیماروں کی تیمارداری اور زنیوں کی مرہم پٹی کروں گی شاید خداوند مجھ کو بھی زتبہ شہادت عطا فرمائے“۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”خدا نے تیرے لئے شہادت کا سامان کر رکھا ہے“ اور رسول اللہ ﷺ نے اُسے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کیا کرے اور اُم ورقہ کا ایک مؤذن بھی تھا۔ پھر یہ صورت پیش آئی کہ اُم ورقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک غلام اور ایک باندی کو مدبر (مرنے کے بعد اجازت آزادی پانے والا) بنا دیا تھا۔ اتفاق سے اس کو ان کے بارے میں تشویش لاحق ہوئی اور وہ یہ خیال کرنے لگی کہ انہیں کیوں اس نے مدبر بنایا ہے چنانچہ غلام اور باندی دونوں نے نزل کر اس کو حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں قتل کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے یہ خبر سن کر فرمایا ”رسول اللہ ﷺ سچ فرماتے تھے وہ ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ چلو ہمارے ساتھ چل کر شہیدہ کو دیکھو“۔

فصل : سات قراء صحابہ رضی اللہ عنہم

صحابہ میں سے قرآن پڑھانے والے سات صاحب مشہور ہوئے ہیں۔ عثمانؓ، علیؓ، ابیؓ، زید بن ثابتؓ، ابن مسعود، ابوالدرداء اور ابو موسیٰ الأشعری رضی اللہ عنہم۔ ذہبی نے اپنی کتاب طبقات القراء میں ایسا ہی بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ ابی سے صحابہ کی ایک جماعت نے قرآن پڑھا تھا منجملہ ان کے ابی ہریرہؓ، ابن عباسؓ اور عبد اللہ بن السائبؓ بھی ہیں۔ اور ابن عباسؓ نے زید بن ثابتؓ سے قراءت سیکھی ہے اور ان لوگوں سے بکثرت تابعین نے قراءت کی تعلیم پائی۔ منجملہ قراء تابعین کے مدینہ میں یہ لوگ بھی تھے۔ ابن المسیب، عروہ، عمر بن عبد العزیز، سلیمان اور عطاء جو دونوں یسار کے فرزند تھے۔ معاذ بن الحارث المعروف بہ معاذ القاری، عبد الرحمن بن ہرمل الاعرج، ابن شہاب الزہری، مسلم بن جنذب اور زید بن اسلم۔ مکہ میں عبید بن عمیر، عطاء بن ابی رباح، طاؤس، مجاہد، عکرمہ اور ابن ابی ملیکہ۔ کوفہ میں علقمہ الاسود، مسروق، عبیدہ، عمرو بن شرمیل، حارث بن قیس، ربیع بن خثیم، عمرو بن میمون، ابو عبد الرحمن السلمی، زر بن حبیش، عبید بن نصیب، سعید بن جبیر، نخعی اور شعبی۔ بصرہ میں ابو عالیہ، ابوجاء، نصر بن عاصم، یحییٰ بن یحییٰ، حسن، ابن سیرین اور قتادہ اور شام (دمشق) میں مغیرہ بن ابی شہاب الحزومی، عثمانؓ کے شاگرد اور خلیفہ بن سعد، ابی الدرداءؓ کے شاگرد۔

مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ اور شام کے قراء تابعین

پھر ایک گروہ کثیر نے صرف قراءت ہی پر زور دیا اور اس جانب اتنی توجہ کی کہ اپنے وقت کے امام، مقتدائے خلائق اور مرجع انام بن گئے۔ اس طرح کے فن قراءت کے امام مدینہ میں ابو جعفر یزید بن القعقاع، ان کے بعد شہید بن انصاع اور پھر نافع بن نعیم ہوئے اور مکہ میں عبد اللہ بن کثیر، جمید بن قیس الاعرج اور محمد بن ابی یحییٰ نامور قاری اور اپنے وقت کے امام بن گئے۔ کوفہ میں یحییٰ بن وثاب، عاصم بن ابی النخوع اور سلیمان الاعمش تین صاحب ہم عصر تھے۔ اور ان کے بعد حمزہ اور کسائی کا دور دورہ رہا۔ بصرہ میں عبد اللہ بن ابی اسحاق، عیسیٰ بن عمر، ابو عمرو بن العلاء اور

عاصم الجذری چار صاحب معاصر تھے اور ان کے بعد یعقوب الحضری کا نمبر رہا اور ملک شام میں عبداللہ بن عامر، عطیہ بن قیس الکلابی اور عبداللہ بن المہاجر اور پھر یحییٰ بن الحارث الذماری اور اس کے بعد شریح بن یزید الحضری نامور قراء ہوئے۔

سات معروف آئمہ قرأت

اور انہی مذکورہ بالا اماموں میں سے سات امام فن قرأت کے تمام دنیا میں مشہور معروف ہوئے ہیں جو حسب ذیل ہیں :

(۱) نافع : انہوں نے ستر تابعی قاریوں سے قرأت اخذ کی کہ مجملہ ان کے جعفر بھی ہیں۔

(۲) ابن کثیر : انہوں نے عبداللہ بن السائب صحابی سے قرأت کی تعلیم حاصل کی تھی۔

(۳) ابو عمرو : انہوں نے صرف تابعین سے قرأت کو اخذ کیا۔

(۴) ابن عامر : انہوں نے ابی الدرداء سے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے اصحاب سے قرأت حاصل کی۔

(۵) عاصم : انہوں نے تابعین ہی سے قرأت کی تعلیم لی۔

(۶) حمزہ : انہوں نے عاصم، اعمش، سمیع اور منصور بن المعتمر وغیرہ سے قرأت سیکھی۔

(۷) کسائی : اس نے حمزہ اور ابی بکر بن عیاش سے قرأت سیکھی تھی۔

اور اس کے بعد قاریان کلام اللہ تمام دنیا میں پھیل گئے اور ہر زمانہ میں ان سے بہترے ممتاز اور سر بر آوردہ لوگ ہوتے رہے۔

سات قرأت کے دو معروف راوی

ساتوں مذکورہ بالا قرأت کے طریقوں میں سے ہر ایک طریقہ کے دو در راوی زیادہ مشہور ہوئے اور باقی معمولی حالت میں رہے۔ چنانچہ نافع کے شاگردوں میں قالون اور ورش ممتاز ہوئے جو خود نافع سے روایت کرتے ہیں۔ ابن کثیر کے طریقہ میں قبل اور لمز کی زیادہ نامور ہوئے۔ یہ دونوں ابن کثیر کے اصحاب کے واسطے سے اس سے روایت کرتے ہیں۔ ابی عمرو سے بواسطہ یزید الدوری اور السوی کی روایت شہرہ آفاق ہے۔ عاصم سے بواسطہ ان کے اصحاب ہشام اور ابن ذکوان سر آوردہ راوی ہوئے۔ ابن عامر تلامذہ خاص میں ابوبکر بن عیاش اور حفص دو مشہور راوی گزرے۔ حمزہ کے سلسلہ روایت سے بواسطہ سلیم خلف اور خالد دو نامور راویان قرأت نکلے اور کسائی کے شاگردوں میں الدوری اور ابو الحارث نے شہرت تام اور قبول عام کی سند حاصل کی۔ پھر اس کے بعد جب کہ اختلافات اور جھگڑے اس قدر بڑھے کہ باطل اور حق میں تمیز کرنا مشکل ہو چلا تو اس وقت امت کے روشن دماغ اور جید علماء نے نہایت عرق ریزی اور جانفشانی کر کے جملہ حروف اور قرآن کی قراءتوں کو جمع کیا۔ وجوہ قرآن اور روایات کی سندیں واضح کیں اور مشہور شاذ قراءتوں کے اصول اور ارکان مقرر کر کے ان کو ایک دوسرے سے ممتاز بنایا اور ان کا خلط ملط ہونا مٹایا۔

فن قرأت کے صاحب تصنیف علماء

فن قرأت میں سب سے پہلے جو شخص صاحب تصنیف ہوا، وہ ابو عبید قاسم بن سلام تھا۔ اس کے بعد احمد بن جبیر کوئی۔ بعدہ اسماعیل بن اسحاق مالکی قالون کا شاگرد۔ بعد ازاں ابو جعفر بن جریر طبری۔ بعد ازاں ابوبکر محمد بن احمد بن عمر داہونی۔ اور پھر ابوبکر مجاہد اور آخر الذکر کے زمانہ اور اس کے مابعد میں بھی بکثرت لوگوں نے انواع قرأت میں جامع، مفرد، مختصر اور مطول ہر طرح کی کتابیں لکھیں۔ فن قرأت کے اماموں کی اتنی کثرت ہے کہ وہ حد شمار سے خارج ہیں۔ حافظ الاسلام ابو عبید الذہبی نے اور پھر حافظ القراء ابو الخیر بن الجزری دونوں نے قاریوں کے طبقات تصنیف کئے ہیں۔

اکیسویں نوع (۲۱) قرآن کی عالی اور نازل سندیں

علو اسناد کی پانچ قسمیں

سندوں کے علوی جستجو کرنا سنت ہے کیونکہ اس طریقہ سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اہل حدیث نے علو اسناد کی پانچ قسمیں قرار دی ہیں جو حسب ذیل ہیں :

قسم اول : پاکیزہ اور غیر ضعیف اسناد کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا قرب حاصل ہونا۔ یہ علو نہایت اعلیٰ اور افضل قسم کا ہے اور ہمارے زمانہ میں شیوخ کو اس طرح کے جو اسناد ملتے ہیں ان کے دو درجے ہیں، پہلے درجہ کی سندوں میں چودہ راوی پڑتے ہیں اور یہ درجہ ابن ذکوان کی روایت سے عامر کی قراءت کو حاصل ہے۔ پھر دوسرا درجہ ان سندوں کا ہے جن کے راوی پندرہ ہوتے ہیں اور اس درجہ کو وقوع حفص کی روایت سے عامر کی قراءت کو اور روایس کی روایت سے یعقوب کی قراءت کو حاصل ہوتا ہے۔

قسم دوم : محدثین کے نزدیک علو اسناد کی دوسری قسم یہ ہے کہ فن حدیث کے کسی امام کا قرب میسر ہو سکے۔ مثلاً اعمش، ہشیم، جرتج، اوزاعی اور مالک وغیرہ اور فن قراءت میں اس قسم کے علوی مثال سات مذکورہ سابق امامان قراءت میں سے کسی کے ساتھ قربت حاصل ہونا ہے۔ چنانچہ موجودہ زمانہ میں فن قراءت کے شیوخ کو نافع اور عامر دونوں تک قراءت کی متصل بالکلاؤۃ بارہ سندیں ملتی ہیں اور یہ سب اعلیٰ درجہ کا قرب ہے۔

قسم سوم : محدثین کے نزدیک فن حدیث کی صحیح کتابوں کی جانب نسبت کرنے سے سندوں کے عالی اور نازل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ مثلاً ایک حدیث جو کتب ستہ میں سے کسی ایک حدیث کے طریق سے روایت کی جاتی ہے اگر وہی حدیث دوسری کتاب کے طریق سے روایت کی جائے تو وہ دوسری حدیث پہلی روایت کی نسبت ایک دو اسناد سے اعلیٰ ہوگی اور پہلی روایت دوسرے طریق سے نازل (نیچے) ہوگی۔ اور اس مقام پر اس کی مثال یہ ہے کہ تیسیر اور شاطبیہ وغیرہ فن قراءت کی مشہور کتابوں کی جانب اسناد کرنے کی حالت میں ایک کی سند کو دوسری کتاب کی سند سے برتری حاصل ہو اور اس نوع میں موافقات، ابدال، مساوۃ اور مصافحات واقع ہوتے ہیں۔

موافقت : اس بات کا نام ہے کہ روایت کا طریقہ کسی صاحب کتاب کے ساتھ اس کے شیخ کے درجہ میں جا کر اکٹھا ہو جائے اور اس حالت میں کبھی تو وہ روایت بہ نسبت صاحب کتاب کے طریق سے بیان کئے جانے کے عالی ہوتی ہے اور گاہ عالی نہیں بھی ہوتی۔ اس بات کی مثال فن قراءت میں ابن کثیر کی وہ قراءت ہے جس کو الہزی نے ابن بنان کے طریق سے بواسطہ ابی ربیعہ اس سے روایت کیا ہے اور اسی قراءت کو ابن الجزری بھی ابی منصور محمد بن عبد الملک بن خیرون کی کتاب المفتاح اور ابی البرکات شہر زوری کی کتاب المصباح سے روایت کرتا ہے۔ پھر ان دونوں نے اس قراءت کو عبد السید بن عتاب سے پڑھا ہے۔ لہذا ابن الجزری اس قراءت کو دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ پر بھی روایت کرنا اہل حدیث کی اصطلاح میں موافقت کہلائے گا۔

بدل : اس کو کہتے ہیں کہ روایت کے کسی طریق کا اجتماع کسی صاحب کتاب کے استاد کے استاد یا اس سے بھی اوپر کے درجہ میں ہو جائے۔ یہ امر بھی کسی وقت علو کے ساتھ ہوتا ہے اور گاہ نہیں بھی ہوتا۔ یہاں پر اس کی نظیر ابی عمرو کی وہ قراءت ہے جس کو الدوری نے ابن مجاہد کے طریق پر بواسطہ ابی الزعراء کے ابی عمرو ہی سے روایت کیا ہے اسی قراءت کی روایت ابن الجزری نے کتاب التیسیر سے کی ہے جس کو الدانی نے ابی القاسم

عبدالعزیز بن جعفر البغدادی سے اور ابی طاہر کے سامنے ابن مجاہد کے واسطے سے پڑھا تھا اور پھر ابن الجزری نے اسی قراءت کی روایت کتاب المصباح سے بھی کی ہے کہ ابو بکر المکرّم شہر زوری نے اس قراءت کو ابی القاسم یحییٰ بن احمد السستی، ابی الحسن الحمّامی اور ابی طاہر تین استادوں سے حاصل کیا تھا۔ لہذا ابن جزری کا کتاب المصباح کے طریق سے اس قراءت کی روایت کرنا الدانی کے ساتھ اس کے استاد کے استاد کے درجہ میں جا کر بدل ہونے سے موسوم کیا جائے گا۔

مساوات : اس کا نام ہے کہ راوی اور نبی ﷺ یا صحابی رضی اللہ عنہما، یا اس سے نیچے کسی صاحب کتاب کے شیخ تک کے مابین اتنے ہی واسطے پڑتے ہوں جس قدر راویوں کی تعداد کسی ایک صاحب کے اور نبی ﷺ یا صحابی یا ان سے بعد کے شیوخ کے مابین آئی ہو۔

مصافحت : اس کا نام ہے کہ راویوں کے واسطوں کی تعداد میں ایک واسطہ کی زیادتی ہو گیا وہ راوی اس صاحب کتاب سے ملا ہے اور اس کے ساتھ مصافحہ کر کے اس سے اخذ بھی کیا ہے۔ اس کی مثال نافع کی قراءت ہے اس کو شاطبی نے ابی عبداللہ محمد بن علی النضری سے بواسطہ ابی عبداللہ بن غلام الفرس کے از سلیمان بن نجاح وغیرہ۔ از ابی عمرو الدانی، از ابی الفتح فارس بن احمد، از عبدالباقی، از ابی الحسین بن یویان بن الحسن، از ابراہیم بن عمر المقری، از ابی الجحیض بن یویان، از ابی بکر بن الاشعث، از ابی جعفر الریعی مشہور بہ ابی شیط، از قاقون، از نافع روایت کیا ہے اور ابن الجزری نے اس کو بواسطہ ابی بکر خیاط، از ابی محمد بغدادی وغیرہ، از صانع، از کمال بن فارس، از ابی الیسین الکندی، از ابی القاسم ہبیت بن احمد الحریری، از ابی بکر الخیاط، از غرضی، از یویان روایت کیا ہے۔ لہذا یہ صورت ابن جزری کے شاطبی کے ساتھ مساوات رکھنے کی ہے۔ کیونکہ جس طرح ابن جزری اور ابن یویان کے مابین سات واسطے واقع ہوئے ایسے ہی شاطبی اور ابن یویان کے مابین بھی سات ہی واسطے ہیں اور جس شخص نے ابن جزری سے اخذ کیا ہے اس نے گویا شاطبی سے مصافحت کی ہے۔

قراءت، روایہ، طریق اور درجہ کی تعریف

اہل حدیث کی اسی مذکورہ فوق تقسیم سے قاریوں کی وہ تقسیم بھی ملتی جلتی جسے انہوں نے اسناد حالات میں مقرر کر رکھا ہے۔ مثلاً قراءت، روایت، طریق اور درجہ اگر سات یا دس ان کے مثل اماموں میں سے کسی ایک نے اختلاف کیا ہو اور اس سے وہ اختلاف با اتفاق تمام روایتوں اور طریقوں کے ثابت ہو تو اس کو ”قراءت“ کہتے ہیں۔ ورنہ امام سے روایت کرنے والے شخص کا اختلاف روایت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور امام سے روایت کرنے والے شخص کے بعد جس قدر نیچے کے راوی ہوں ان کا اختلاف طریق کہلاتا ہے یا اختلاف اس قسم کا ہے کہ قاری کو اس کے ماننے اور نہ ماننے کے متعلق اختیار دیا گیا ہے تو اس کو درجہ کہتے ہیں۔

قسم چہارم : علو کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کئی شیوخ جنہوں نے ایک ہی شیخ سے قراءت کا علم حاصل کیا ہے ان میں سے جس کا پہلے انتقال ہو اس کی اسناد کا درجہ بلند مانا جائے گا۔ مثلاً تاج بن مکتوم، ابی المعالی ابن اللیان اور برہان شامی، تینوں صاحب فن قراءت میں ایک ہی استاد ابی حیان کے شاگرد اور باہم ایک دوسرے کے معاصر ہیں۔ لیکن چونکہ تاج کا انتقال ابی المعالی سے قبل اور ابی المعالی کا انتقال برہان شامی سے قبل ہوا ہے۔ اس واسطے سے تاج بن مکتوم سے اخذ کرنے کا درجہ ابی المعالی سے اخذ کرنے کی نسبت سے اعلیٰ مانا جاتا ہے اور ابی المعالی سے اخذ کرنے کا درجہ برہان شامی کی شاگردی پر فائق ہے۔

قسم پنجم : اسناد کا علوصرف شیخ کی موت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی اور بات یا کسی دوسرے شیخ کی موت کا مطلق خیال نہیں کیا جاتا اور شیخ کی وفات جس زمانہ میں بھی ہو وہی معتبر رہے گا۔ بعض محدثین کا بیان ہے کہ اسناد کا وہ علو کے ساتھ اس وقت بیان جاتا ہے جب کہ اس پر

شیخ کی موت کو پچاس سال گزر چکے ہوں اور ابن سندہ کا قول ہے کہ تیس سال ہی کافی ہیں۔ لہذا اس اعتبار پر ۸۶۳ھ کے زمانہ میں ابن جزری کے شاگردوں سے اخذ قراءت کرنا اعلیٰ سند ہے۔ کیونکہ متاخرین میں ابن جزری سب سے پچھلا شخص ہے جس کی سند عالی تھی اور اس زمانہ میں اس کی وفات کو پورے تیس سال ہو چکے تھے۔

میں نے قراءت کے یہ قواعد حدیث کے قواعد سے نکالے ہیں اور اس میدان میں میرا قدم سب سے پہلے اٹھا ہے۔ مجھ سے قبل کوئی ان باتوں کی تحریر پر قادر نہیں ہوا اور یہ خدا کا شکر ہے۔ اور جب کہ اسناد کے علو کا حال مع اس کی قسموں کے معلوم ہو چکا تو اب نزول اسناد کی تشریح اس لئے ضروری نہیں معلوم ہوتی کہ یہ علو کے برعکس اور بالکل مخالف ہے۔ چنانچہ اس بات سے اُسے سمجھ لیا جاسکتا ہے اور چونکہ نزول کی مذمت کی گئی ہے اس لئے جب تک اس کی خرابی راویوں کے علم، احفظ، اتقن، اجل، اشہر یا پرہیزگارتز ہونے کی صفات میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ دور نہ ہو اس وقت تک اعتبار نہ ہوگی کیونکہ جید راویوں کی روایت خواہ کتنی ہی نیچے درجہ کی سند کیوں نہ ہو مذہب میں ماننی جاتی۔ اگرچہ اسی کے ساتھ اُسے عالی اسناد پر فضیلت بھی نہیں دے سکتے۔

بائیسویس (متواتر) تئیسویس (مشہور) چوبیسویس (آحاد) پچیسویس (شاذ) چھبیسویس (موضوع) اور ستائیسویس (مدرج) نوعین (قرائین)

علامہ بلقینی کی تقسیم قرأت

قاضی جلال الدین بلقینی کا بیان ہے ”قرأت کی تقسیم متواتر، آحاد اور شاذ کی تین قسموں میں ہوتی ہے۔ متواتر مشہور قرأتوں کو کہتے ہیں اور آحاد ان تین قرأتوں کا نام ہے جن کو ملا کر دس قراءتیں پوری ہوتی ہیں اور صحابہ کی قراءتیں ان قسموں کے ساتھ ملحق کی جاتی ہیں اور شاذ تابعین کی قراءت کو کہا جاتا ہے۔ مثلاً اعمش، یحییٰ بن وثاب اور ابن جبیر وغیرہ کی قراءتیں۔“ اور اس بیان میں ایک قسم کا اعتراض وارد ہوتا ہے جس کی توضیح اگلے بیان سے خود بخود ہو جائے گی۔

علامہ ابن الجزری کے مطابق صحیح و باطل قرأت آئمہ سبعہ کی ہر قرأت قابل قبول نہیں

اس نوع میں سب سے بہتر کلام اپنے زمانہ کے امام القراء اور ہمارے استاد ابوالخیر بن الجزری نے کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب النشر کے آغاز میں لکھتے ہیں ”ہر ایک ایسی قراءت جو کسی وجہ سے عربی زبان دانی کے موافق ہو اور مصاحف عثمانیہ میں سے کسی مصحف کے ساتھ خواہ احتمالی طور پر بھی مطابق ہو۔ پھر اس کی سند صحیح ثابت ہو تو ایسی قراءت کو ناقابل رد اور صحیح قراءت شمار کیا جائے گا۔ اس کے ماننے سے انکار کرنا جائز نہیں ہوگا بلکہ وہ قراءت انہیں حروف سبعہ میں شامل ہوگی جن پر قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اور لوگوں کا قبول کرنا واجب ہوگا۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ قراءت ساتوں یا دسوں اماموں کی طرف سے مروی ہوئی ہے یا ان کے ماسوا دوسرے مقبول اماموں کی جانب سے۔ مگر جس وقت ان تینوں مذکورہ بالا ارکان میں سے کوئی رکن بھی مختل ہوگا تو اس قراءت کو شاذ، ضعیف یا باطل قراءت کہا جائے گا، خواہ اس کے راوی آئمہ سبعہ ہوں یا ان کے ماسوا دوسرے امام جو ان سے بھی بڑھ کر بہتر ہیں سلف سے لے کر خلف تک جتنے صاحب تحقیق امام ہوئے ہیں انہوں نے اسی بات کو صحیح مانا ہے۔“

الدانی، مکی، المہدی اور ابوشمہ نے اسی بات کی تصریح کی ہے اور یہی سلف کا بھی مذہب ہے اور ان میں سے کوئی اس کے خلاف معلوم نہیں ہوتا۔ ابوشمہ اپنی کتاب المرشد ابو جویز میں بیان کرتا ہے ”ہر ایک قراءت کو جو آئمہ سبعہ کی جانب منسوب ہو اس پر لفظ صحت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور اس کا اسی طور پر نازل ہونا بتایا جاتا ہو، بغیر اس ضابطہ کے تحت میں داخل کئے ہوئے اس پر فریفتہ ہو جانا ہرگز مناسب نہیں ہے اور جب اس کو اس ضابطہ کے تحت میں لاکر پرکھ لیا گیا تو پھر اس قراءت کے بیان کرنے میں کوئی مصنف منفرد نہیں ہو سکتا اور نہ اس بات کی کچھ خصوصیت رہ جاتی ہے کہ وہ قراء سبعہ ہی سے منقول ہو بلکہ ان کے علاوہ دیگر قاریوں سے منقول ہونے کی حالت میں بھی وہ صحت کے دائرہ سے خارج نہ ہوگی کیونکہ اعتماد ان اوصاف کے جمع کر لینے پر ہوتا ہے نہ کہ اس راوی پر جس کی طرف وہ قراءت منسوب ہے اس کی تقسیم متفق علیہ اور شاذ کی قسموں پر ہوتی ہے۔ البتہ چونکہ قراء سبعہ کی قراءتوں کو شہرت عام حاصل ہے اور ان کی قراءتوں میں صحیح و متفق علیہ قراءتیں بکثرت ہیں۔ اس لئے ان سے جو بات منقول ہوتی ہے دل اسے باطمینان قبول کر لیتا ہے اور دوسروں کی روایتوں کے ماننے میں تاثر ہوتا ہے۔“

قبول قرأت میں روایت کی صحت اسناد کا اعتبار ہے نہ نحوی قواعد کا

پھر ابن الجزری کہتا ہے ”ہم نے ضابطہ میں ”ولو بوجہ“ کی قید سے کسی نحوی وجہ کو مراد لیا ہے خواہ وہ فصیح تر ہو یا متفق علیہ ہو یا فصیح ہو مگر مختلف فیہ تاہم وہ اختلاف اس قسم کا ہو جو قراءت کے مشہور و معروف ہونے اور آئمہ کے اس کی تعلیم صحیح اسناد کے ساتھ کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہ

پہنچا سکے۔ اس لئے کہ فن قراءت کا سب سے بڑا اصول اور محکم ترین رکن یہی اسناد کی صحت ہے ورنہ یوں تو بہت سی قراءتیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کو بعض یا اکثر عالموں نے قواعد کی رو سے صحیح نہیں تسلیم کیا۔ لیکن ان کا یہ انکار معتبر نہیں۔ مثلاً ”بَارِئُكُمْ“ اور ”يَا مُرْتَدِّمُ“ کا ساکن بنانا۔ ”وَالْأَزْحَامُ“ کو زیدینا ”لِيَجْزِيَ قَوْمًا“ کو منصوب پڑھنا اور ”قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ“ میں مضاف و مضاف الیہ کے مابین جدائی ڈالنا وغیرہ۔ ”ذَلِكُمْ مَقَامُونَ“ میں قراءت صحیح نحوی قواعد اور ترکیب کے خلاف ہے۔

الدانی کا بیان ہے ”فن قراءت کے امام قرآن کے کسی حرف میں زبان کے مشہور طریقہ اور عربیت کے قیاسی قاعدہ پر ہرگز عمل نہیں کرتے بلکہ وہ اثر کے ذریعہ سے ثابت شدہ اور نقل کے واسطے سے صحیح مانی ہوئی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور روایت کا ثبوت بہم پہنچنے کی حالت میں اُسے زبان دانی کے مشہور تلفظ اور عربیت کے قواعد کوئی بھی رد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ قراءت ایک ایسی سنت متبعہ ہے جس کا قبول کرنا لازم اور اسی پر چلنا واجب ہے۔

میں کہتا ہوں سعید بن منصور نے اپنے سنن میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”قراءت ایک پیروی کی جانے والی سنت ہے۔“ بیہی کا قول ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس کہنے سے یہ مراد ہے کہ جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں حرف قرآن کے ادا کرنے میں ان کی پیروی کرنا ایک قابل عمل سنت ہے۔ لہذا جو مصحف امام ہے اور جو قراءتیں مشہور ہیں ان کی مخالفت ہرگز جائز نہیں، اگرچہ زبان میں اس کے سوا کوئی اور تلفظ درست اور واضح تر ہی کیوں نہ ہو۔

پھر ابن الجوزی کہتا ہے ”کسی ایک مصحف کی موافقت سے ہماری یہ مراد ہے کہ جو قراءت مختلف مصاحف میں سے ایک میں ثابت پائی جاتی تھی اور دوسرے میں نہیں۔ مثلاً ابن عامر کی قراءت ”قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ“ بغیر واو کے سورۃ البقرہ میں اور ”بِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ“ دونوں میں ”ب“ کو ثبت کر کے۔ یہ قراءت شامی مصحف میں ثابت ہے یا جس طرح سورۃ براءۃ کے آخر میں ابن کثیر نے ”تَسْحِرِيْ مِنْ نَّحْيِهَا الْاَنْهَارِ“ حرف ”ن“ کو بڑھا کر پڑھا ہے۔ اور یہ قراءت مکی مصحف میں ثابت ہے یا اسی طرح کی اور مثالیں۔ لیکن اگر وہ قراءتیں عثمان رضی اللہ عنہ کے لکھوائے ہوئے مصحفوں میں سے کسی مصحف میں نہ پائی جائیں تو ان کو شاذ تصور کرنا چاہئے۔ کیونکہ وہ متفق علیہ رسم (الخط) کے خلاف ہیں اور ہم نے ”وَلَوْ اِجْتَمَاعًا“ قید اس واسطے لگائی ہے کہ وہ قراءت مصحف کے مطابق ہونی چاہئے اگرچہ یہ مطابقت تقدیری ہی ہو جیسے ”مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ یہ تمام مصحف میں ”الف“ کے ساتھ لکھا گیا ہے اور اس وجہ سے الف محذوف کر کے پڑھنے کی قراءت تحقیقاً اس سے موافق ہے اور الف کی قراءت مصاحف کے ساتھ تقدیراً موافق ہے یوں کہ الف لکھنے میں اختصار کی غرض سے حذف کر دیا گیا ہے اور اس کی مثال ”مَا لِكَ الْمُلْكِ“ کی کتابت ہے۔ اور گاہے قراءتوں کا اختلاف فی الواقع رسم سے مطابق اترتا ہے جس طرح ”يَعْلَمُونَ“ کا ”ت“ اور ”ی“ دونوں حروف کے ساتھ پڑھنا یا ”يَغْفِرُ لَكُمْ“ کو ”سی“ اور ”ن“ کے ساتھ قراءت کرنا یا اسی طرح کے دوسرے الفاظ جن کا نقطوں سے خالی اور ہم شکل ہونا ان کے حذف اور اثبات کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی حروف تہجی کے علم میں اعلیٰ درجہ کی فضیلت اور ان کا ہر ایک علم کی تحقیق میں فہم ثاقب رکھنا ثابت کر رہا ہے۔

دیکھو انہوں نے ”المصراط“ کو کس طرح سین سے بدلے ہوئے حروف صاد کے ساتھ لکھا ہوا سین کو جو اصل تھی چھوڑ دیا تاکہ سین کی قراءت اگرچہ ایک وجہ سے قرآنی رسم الخط کے خلاف ہوگی۔ تاہم وہ اصل کے مطابق آئے گی اور اس طرح پر وہ دونوں قراءتیں سین اور صاد کی معتدل رہیں گی اور اشام کی قراءت محتمل قرار پائے گی ورنہ اگر وہ باعتبار اصل کے سین ہی کے ساتھ لکھا جاتا تو سین کے علاوہ اور کسی ہم مخرج حرف کے ساتھ اس کی قراءت رسم اور اصل دونوں کے مخالف پڑنی اور اسی وجہ سے سورۃ الاعراف کے لفظ ”بَصْطَةَ“ اور سورۃ البقرہ کے لفظ ”بَسْطَةَ“ کے بارے میں اختلاف آپڑا ہے کیونکہ البقرہ میں ”س“ کے ساتھ لکھا گیا ہے اور الاعراف میں ”صاڈ“ کے ساتھ۔ علاوہ ازیں کسی مدغم، مبدل، ثابت یا محذوف وغیرہ حرف کے بارے میں قراءت کا صریح رسم کی مخالفت کرنا اس حالت میں خلاف نہ مانا جائے گا، جبکہ اس کی قراءت اسی طرح پر ثابت اور مشہور و معروف وارد ہو۔ چنانچہ اسی باعث سے علمائے قراءت نے بائے زوائد کا ثابت رکھنا، سورۃ الکہف میں لفظ ”تَسْتَلْنِي“ کی ”سی“ کو حذف کر دینا اور

”وَ اَكُوْنُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ“ کا واور ”بَطْنِيْنَ“ کی طاء کو حذف کرنا یا اسی طرح کے دوسرے محذوفات وغیرہ کو۔ رسم کی مردود مخالفت نہیں شمار کیا ہے کیونکہ ایسے مقاموں کا اختلاف معاف کیا گیا ہے اور اس کی علت یہ ہے کہ لفظ کے معنی قریب قریب ایک ہی رہتے ہیں اور قراءت کی صحت۔ اس کی شہرت اور اس کے مقبول ہونے میں کسی طرح کا فرق نہیں آتا۔ بخلاف کسی کلمہ کی زیادتی، کمی، تقدیم اور تاخیر وغیرہ کے کہ اگر وہاں حروف معانی میں سے ایک حرف بھی متغیر ہو جائے تو اس کا حکم مثل پورے کلمہ کے ہوگا اور اس کے بارے میں رسم کی مخالفت ہرگز روانہ ہوگی اور یہی بات اتباع اور مخالفت رسم کی حقیقت کے معاملہ میں حدِ فاصل ہے۔

قرأت کے اسناد کی صحت سے کیا مراد ہے؟

ابن الجریزی کہتا ہے اور ہمارا یہ قول کہ ”قراءت کے اسناد صحیح ہوں“۔ اس سے یہ مدعا ہے کہ اس قراءت کی روایت معتبر اور ضابطہ راویوں نے اپنے ہی ایسے دیگر راویوں سے کی ہو اور ”مِنْ اَوْلٰہِ الٰہِ اٰخِرَہ“ تمام سندیں اسی طرح کی ہوں اور پھر اسی کے ساتھ وہ فن قراءت کے اماموں کے نزدیک مشہور قراءت ہو اور وہ لوگ اسے غلط یا بعض قاریوں کی شاذ قراءت نہ قرار دیں اور بعض متاخرین نے اس رکن میں تواتر کی شرط بھی لگائی ہے۔ انہوں نے محض سند کی صحت کو کافی نہیں مانا ہے بلکہ کہا ہے کہ ”قرآن کا ثبوت تواتر کے سوا کسی اور طرح پر ممکن نہیں اور جو قراءتیں آحاد کے طور پر مروی ہوئی ہیں ان سے کسی قرآن کا ثبوت نہیں ہوتا“۔ اور اس بات میں جو خرابی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اس لئے کہ اگر تواتر ثابت ہو جائے تو پھر اس میں دونوں آخری رسم وغیرہ کے رکنوں کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ حروف کا اختلاف جو نبی ﷺ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہو اس کا قبول کرنا واجب اور اسے یقیناً قرآن تصور کرنا لازم ہے خواہ وہ رسم خط کے موافق ہو یا نہ ہو۔ پھر جس وقت ہم ہر ایک خلاف حرف کے بارے میں تواتر کی شرط لگادیں تو اس طرح وہ بہتیرے خلاف حروف جو قراء سبعہ سے ثابت ہیں صاف اُڑ جائیں گے اور منٹھی ہو جائیں گے۔“

آئمہ سبعہ کی منزل من اللہ قرائتیں

ابوشامہ بیان کرتا ہے ”پچھلے زمانہ کے قاریوں کی ایک جماعت اور ان کے علاوہ مقلد لوگوں کے ایک گروہ میں یہ بات عام طور پر زبان زد رہی ہے کہ فن قراءت کی سات مشہور قراءتیں سب کی سب متواتر ہی ہیں یعنی آئمہ سبعہ سے جو قراءت مروی ہے اس میں سے ہر ایک فرد متواتر ہی ہے۔ ان کا قول ہے کہ ”اور ان قراءتوں کے منزل من اللہ ہونے کا یقین کرنا واجب ہے“۔ ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں مگر صرف انہی قراءتوں کے بابت جن کو آئمہ قراءت سے تمام طریقوں اور فرقوں نے با اتفاق اور بغیر کسی ناپسندیدگی کے نقل کیا ہے۔ لہذا بعض روایتوں میں تواتر ثابت ہونے پر اتفاق نہ پایا جائے تو اس سے کم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں صحت اسناد کی شرط لگائی جائے۔“

قرآن کی تین قسمیں

اور علامہ مکی کا بیان ہے ”قرآن کی روایتیں تین قسم پر آئی ہیں:

قسم اول : وہ ہے جس کے ساتھ قراءت کی جاتی ہے اور ان کو جان بوجہ کرنے ماننے والا کافر ہوتا ہے۔ اس قسم کی روایتیں وہ ہیں جن کو ثقہ راویوں نے نقل کیا ہے اور وہ عربی زبان دانی اور کتابت مصحف کے بھی موافق ہیں۔

دوسری قسم : وہ روایت شامل ہے جس کی نقل آحاد کے طریقہ سے صحیح پائی گئی ہے۔ اور عربی زبان دانی کی رُو سے بھی وہ صحیح ہے مگر مصحف کے رسم الخط سے اس کا لفظ مخالف پڑتا ہے۔ اس طرح کی روایت دو وجہوں سے قراءت میں نہ داخل ہوگی، پہلی وجہ اس کا متفق علیہ روایت سے مخالف ہونا اور دوسری وجہ اس کا اجماع کو ترک کر کے آحاد کی خبر سے ماخوذ ہونا ہے۔ اس لئے اس روایت سے قرآن ہونا ثابت نہ ہوگا اور اس کا دانستہ منکر کافر نہ قرار دیا جائے گا۔ ہاں اس کے منکر کو بدکار اور برا کہنا درست ہے۔

تیسری قسم : وہ ہے جس کو کسی معتبر راوی نے تو نقل کیا ہے لیکن عربی زبان دانی سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی یا یہ کہ اس کا راوی بھی غیر معتبر ہے۔ اس طرح کی قراءت کو اگرچہ وہ صحف کے رسم الخط سے موافق ہی کیوں نہ ہو قبول نہ کیا جائے گا۔

ابن الجوزی کا بیان ہے پہلی قسم کی مثالیں بہت ہیں جیسے ”مَالِكٌ اور مَلِكٌ . يَخْدَعُونَ اور يُخَادِعُونَ“ اور دوسری قسم کی مثال ابن مسعودؓ وغیرہ کی قراءت ”وَالَّذِكْرُ وَالْأَنْطَى“ اور ابن عباسؓ کی قراءت ”وَ سَكَانَ أَمَانَهُمْ مَلِكٌ يَاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةً“ یا اسی طرح کی اور قراءتیں ہیں اور علماء نے اس طرح قراءت کرنے کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ اکثروں نے اس سے یوں منع کیا ہے کہ گو نقل کے ذریعہ سے ان کا ثبوت پہنچا ہے۔ تاہم یہ متواتر نہیں ہیں اور بدیں لحاظ یہ قراءتیں قرآن کے آخری دور میں یا صحابہؓ کے صحف عثمانؓ پر اجماع کر لینے کی حالت میں منسوخ ہو گئی ہیں اور غیر معتبر راویوں کے نقل کی بہت سی مثالیں شواذ کی کتابوں میں مندرج ہیں جن میں سے اکثر بلکہ بیشتر روایتوں کے اسناد کمزور ہیں۔ مثلاً وہ قراءت جو امام ابی حنیفہؒ کی جانب منسوب ہے اس کو ابوالفضل محمد بن جعفر خزاعی نے جمع کیا ہے پھر اس سے ابوالقاسم ہذلی نے اس کی روایت کی ہے۔ منجملہ اس قراءت کے ایک ”إِنَّمَا يَنْخَشِي اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“ میں اللہ کو پیش اور ”الْعُلَمَاءُ“ کو زبر دے کر پڑھنا ہے۔ دارقطنی اور ایک جماعت نے لکھا ہے کہ وہ کتاب موضوع اور بے اصل ہے اور ایسی قراءتوں کی مثال بہت کم ہے جن کی روایت تو معتبر راوی نے کی ہے مگر زبان دانی عرب میں اس کی کوئی وجہ نہیں ملتی، بلکہ تقریباً ایک بھی ایسی نظیر نہیں ملتی۔

ہاں بعض علماء نے خارجہ کی روایت کو جس میں نافع کا لفظ ”مَعَابِشُ“ کو ہمزہ کے ساتھ قراءت کرنا بیان کرتا ہے۔ مذکورہ بالا قسم شاذ میں شمار کیا ہے۔ اب باقی رہی چوتھی قسم جو مردود بھی ہے یعنی وہ جو عربیت اور رسم کے موافق ہے لیکن کسی نے اسے نقل نہیں کیا ہے تو اس کا رد کرنا بالکل حق بجانب اور اس سے باز رکھنا نہایت ضروری ہے جو شخص ایسی قراءت کا مرتکب ہو گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب شمار کیا جائے گا۔ ابوبکر بن مقسم نے ایسی قراءت کو جائز بتایا تھا تو اس کے لئے ایک خاص جلسہ کیا گیا اور تمام علماء نے باتفاق رائے ایسی قراءت کو ناجائز قرار دیا۔ چنانچہ اسی وجہ سے ایسے مطلق قیاس کے ساتھ قراءت کرنا ممنوع ہو گیا جس کی کوئی اصل قابل رجوع اور اس کے ادا کرنے کے بارے میں کوئی اعتماد کے لائق رکن نہ دستیاب ہو سکے لیکن وہ قراءت جس کی کوئی ایسی اصل پائی جاتی ہو تو اس کا رجوع اس اصل پر قیاس کرنا درست ہوگا۔ جس طرح ”فَسَالِ رَبِّ“ کے ادغام پر ”فَسَالِ رَجُلَانِ“ کے ادغام کو قیاس کر لینا یا اسی طرح کی دوسری مثالیں جو کسی نص کے مخالف اور اجماع سے مردود نہیں ہوتی ہیں اور ایسی نظیریں بھی بے حد کم ہیں۔

اقسام قراءت : متواتر، مشہور، آحاد، شاذ، موضوع

میں کہتا ہوں امام ابن الجوزی نے اس فصل کو خوب تفصیل اور نہایت استحکام کے ساتھ قلمبند کیا ہے اور مجھ کو امام ممدوح کے بیانات سے اس بات کا پتہ ملا ہے کہ قراءتوں کی کئی قسمیں ہیں جو ذیل میں بیان کی جاتی ہیں :

اول : متواتر۔ یہ ایسی قراءت ہے جس کو ایک جماعت کثیر نے نقل کیا ہے اور اس جماعت کا اول سے آخر تک غلط بیانی پر اتفاق کر لینا غیر ممکن امر ہے۔ بیشتر قراءتیں اسی قسم کی ہیں۔

دوم : مشہور۔ وہ قراءت جس کی سند صحیح ثابت ہوتی ہے اور وہ تواتر کے درجہ تک نہ پہنچنے کے باوجود عربی زبان دانی سے موافق اور صحف کے رسم خط سے مطابق ہے۔ پھر قاریوں کے نزدیک مشہور ہونے کے باعث غلط اور شاذ نہیں شمار ہوئی اور قراءت میں بھی آتی ہے۔ حسب بیان ابن الجوزی اور جیسا کہ ابوشلمہ کے مذکورہ کلام سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس قراءت کی مثالیں قراءت کی کتابوں میں جہاں پر اختلاف حروف کی فہرستیں دی گئی ہیں بکثرت ملتی ہیں اور ایسے ہی متواتر کی مثالیں بھی حصر و شمار سے خارج ہیں۔ قراءت کی وہ مشہور کتابیں جو اس بارے میں تصنیف ہوئی ہیں حسب ذیل ہیں :

”التيسير“ مصنفه الداني۔ شاطبي کا قصیدہ اور ابن الجوزی کی دو کتابیں ”اوعية النشر في القراءات العشر“ اور تقریب النشر۔

سوم : آحاد ایسی قراءت جس کی سند صحیح ہے لیکن وہ عربیت یا رسم الخضر کے خلاف ہے یا مذکورہ بالا دونوں قراءتوں کے برابر مشہور نہیں اور نہ اس کے ساتھ قراءت کی جاتی ہے۔ ترمذی نے اپنی کتاب جامع میں حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں ایسی قراءتوں کے بیان کرنے کے واسطے جدا جدا ایک باب قائم کیا اور اس میں بہت سی صحیح سند کی روایتیں درج کی ہیں۔ مگر ان کے ایک حاکم کی وہ روایت ہے جس کو اس نے عاصم الحمدی کے طریق پر اپنی بکرة سے نقل کیا ہے کہ نبی ﷺ نے ”مَنْ كَتَبَ عَلَيَّ رِقَابًا مِنْ حُضْرٍ وَعَبَقْرِي حَسَنًا“ پڑھا تھا اور حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے ”فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْآنٍ لَغْوٍ“ قراءت فرمایا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے پڑھا ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ“ فے کو زبردے کر اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسالت مآب نے ”قُرْآنٌ وَرَيْحَانٌ“ رے کو پیش دے کر پڑھا ہے۔

چہارم : شاذ۔ وہ قراءت جس کی سند صحیح نہ ثابت ہوئی ہو۔ اس کے بیان میں مستقل کتابیں تصنیف ہو گئی ہیں اور اس کی مثال ”مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ“ کی قراءت ہے جس میں ”مَلِكٌ“ کا صیغہ ماضی اور ”يَوْمٌ“ منصوب پڑھا گیا ہے اور ایسے ہی ”إِيَّاكَ نُعْبُدُ“ صیغہ مجہول کے ساتھ پڑھنا۔

پنجم : موضوع۔ جیسے فراغی کی قراءتیں اور اس کے علاوہ ایک اور قسم مجھ پر عیاں ہوئی ہے جو حدیث کی انواع سے مشابہ ہونے کے باعث ”مُدْرَجٌ“ کہلا سکتی ہے اور یہ اس قسم کی قراءت ہے جو دیگر قراءتوں میں تفسیر کے طور پر زیادہ کر دی گئی ہے۔ مثلاً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قراءت ”وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمَّ“ اس کی روایت سعید بن منصور کی ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قراءت ”لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ يَتَّبِعُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ“ - فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ“ اس کی روایت بخاری نے کی ہے اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی قراءت ”وَلَنْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ وَيَسْتَعِينُونَ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ“۔

عمر و کہتے ہیں ”مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا یہ ان کی قراءت تھی یا انہوں نے تفسیر کی ہے اور اس کو سعید بن منصور نے روایت کیا ہے۔ پھر ابن الانباری نے بھی اس کی روایت کرتے ہوئے اس بات کا وثوق عیاں کیا ہے کہ یہ زیادتی تفسیر ہی ہے اور حسن سے مروی ہے کہ وہ پڑھا کرتے تھے: ”وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا..... الْوَرُودُ الدُّخُولُ“ انباری کہتا ہے۔ جس کا قول ”الْوَرُودُ الدُّخُولُ“ خود ان کی طرف سے لفظ ورود کے معنی کی تفسیر ہے اور کسی راوی نے غلطی میں مبتلا ہو کر اسے داخل قرآن کر دیا۔ ابن الجزری اپنے کلام کے آخر میں بیان کرتا ہے۔ اور بسا اوقات صحابہ رضی اللہ عنہم بوجہ اس کے وہ محقق لوگ تھے اور قرآن کی تعلیم و تلقین خاص رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے حاصل کر چکے تھے تفسیر کو بھی قراءتوں میں بغرض توضیح اور بیان مطالب کے داخل کر دیتے تھے۔ لیکن وہ لوگ مذکورہ بالا وجہ سے شبہ اور غلطی میں پڑ سکنے سے مامون مانے گئے ہیں۔ لہذا ان کا یہ فعل گرفت کے قابل نہیں تھا پھر وہ بعض اوقات تفسیر کے الفاظ قرآن کی عبارت کے ساتھ ملا کر بھی لکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو قرآن کی قراءت معنی کے ساتھ جائز قرار دینے والا بتاتا ہے وہ سر امر جھوٹ کہتا ہے اور میں اس نوع یعنی مدرج کے بیان میں ایک علیحدہ کتاب بھی لکھوں گا۔

تشبیہ اول :

اس امر میں کوئی خلاف نہیں کہ جو چیز قرآن میں داخل ہے اسے تمام اپنے اصل اور اجزا دونوں باتوں میں متواتر ہونا چاہئے اور اس کے محل، وضع اور ترتیب کے معاملہ میں بھی محققین اہل سنت کا قول ہے کہ یونہی ہونا چاہئے کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے جس کی تفصیلات میں معمولاً متواتر کی خواہش ہونا ایک قطعی امر ہے اور اس عظیم الشان معجزہ کی مجمل اور مفصل باتوں کے نقل کرنے کے لئے بافراط تحریر کیوں کا پیدا ہونا یقینی امر ہے کہ یہی قرآن دین تویم کی اصل اور صراط مستقیم ہے۔ چنانچہ اسی لحاظ سے جتنا حصہ قرآن کا آحاد روایتوں کے ذریعہ سے مروی ہوا ہے اور متواتر نہیں پایا جاتا اس کی نسبت داخل قرآن نہ ہونے کا یقین کیا جاتا ہے۔ اور علمائے اصول میں سے بکثرت لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قرآن کے کسی حصہ میں نسبت اس کی اصل کے لحاظ سے اس کا ثبوت بہم پہنچنے کے باب میں تو اتر کی شرط ضروری ہے لیکن اس کے محل، وضع اور ترتیب کے بارے میں تو اتر کی شرط لازمی نہیں بلکہ ان امور میں آحاد اقوال ہی بکثرت آتے ہیں۔“

کہا گیا ہے کہ امام شافعیؒ نے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کو ہر ایک سورۃ کی آیت ثابت کرنے میں ایسا ہی طریقہ بکثرت اختیار کیا ہے اور یہ بات انہی کے طرز عمل سے معلوم ہوئی ہے۔ اور اس مذہب کی تردید یوں کی گئی ہے کہ سابقہ دلیل قرآن کے ہر ایک امر میں توازن کی خواہاں ہے اور اگر ہر امر میں توازن مشروط نہ ہوتا تو قرآن کے بہت سے مکرر حصہ کا ساقط اور بکثرت غیر قرآن کا اس میں شریک ہو سکتا جائز ہوتا۔ قرآن مکرر کے سقوط کی یہ وجہ ہوتی کہ اگر محل کے بارے میں توازن کو مشروط نہ بناتے تو جائز ہوتا کہ قرآن میں جو مکررات واقع ہیں ان میں سے اکثر متوازن ہوں۔ مثلاً ”فَسَآءَ اَلْاٰتِیَ رَبِّکُمْ اَتَاکُمْ تَنگَدِیْبَانِ“ اور دوسری شق یعنی اس چیز کا جو قرآن نہیں ہے قرآن بن جانا اس واسطے جائز ہوتا کہ اگر قرآن کا بعض حصہ محل کے لحاظ سے متوازن نہ ہوتا تو اس کو آحاد روایتوں کی وجہ سے موضوع میں مثبت کرنا درست ہوتا۔

خبر واحد سے کسی عبارت کا قرآن ہونا صحیح نہیں

قاضی ابوبکر اپنی کتاب الانتصار میں بیان کرتا ہے ”فقہاء اور متکلمین کا ایک گروہ قرآن کا بغیر استفاضہ کے خبر واحد ہی کے ذریعہ سے ثابت ہونا۔ حکمی ثبوت قرار دیتا ہے اور اس کو علمی ثبوت نہیں مانتا مگر اہل حق نے اس بات کو سخت ناپسند اور اس کے صحیح ماننے سے انکار کیا ہے۔“ اور متکلمین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ قراءت، وجوہ اور حروف کے اثبات میں اگر وہ وحی میں عربی زبان دانی کے لحاظ سے ٹھیک ہوں تو اپنی رائے اور اجتہاد کا استعمال بھی جائز ہے۔ گو ہمارے اجتہاد کے حق میں یہ بات ثابت نہ ہو سکے کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اس طریقہ پر قراءت کی ہے اور اہل حق اس بات کے ماننے سے بھی گریز کرتے اور اس کے کہنے والے کو غلطی میں مبتلا قرار دیتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ جزو قرآن ہے یا نہیں؟

مالکی مذہب کے لوگ اور دیگر علماء جو ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کے جزو قرآن ہونے کا انکار کرتے ہیں انہوں نے اپنے قول کی بنیاد اسی مذکورہ بالا اصل پر رکھی ہے اور اس کی تقریر یوں کی ہے کہ بسم اللہ تمام سورتوں کے اوائل میں توازن کے ساتھ نہیں ثابت ہوئی اور جو چیز متوازن نہیں اس کو قرآن نہ کہنا چاہئے اور ہم سے پہلے کے علماء نے بسم اللہ کے غیر متوازن ہونے کا یہ جواب دیا ہے کہ بہت سے متوازن اس قسم کے بھی ہیں جن کو ایک جماعت متوازن مانتی ہے اور دوسری نہیں مانتی یا وہ ایک وقت میں متوازن ہوتے ہیں اور دوسرے وقت میں نہیں ہوتے اور بسم اللہ کا توازن ثابت کرنے کے لئے اسی قدر کہہ دینا کافی ہے کہ وہ صحابہ اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے مصحفوں میں مصحف ہی کے رسم الخط کے ساتھ لکھی ہوئی ہے اور اس بات کو سب جانتے ہیں کہ صحابہ نے لوگوں کو کسی خارج از قرآن شے کو مصحف میں درج کرنے سے نہایت سختی کے ساتھ روکا تھا۔ مثلاً سورتوں کے نام، آئین اور عشر وغیرہ۔ اس لئے اگر ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ قرآن میں داخل نہ ہوتی تو اس کو مصحف میں اسی کے رسم الخط کے ساتھ بغیر کسی امتیازی علامت کے لکھنا کبھی روا نہ رکھتے۔ کیونکہ اس طرح پر وہ بھی شامل قرآن سمجھی جاسکتی اور صحابہ اپنے اس عمل سے حاصل قرآن مسلمانوں کو اس کے دھوکے میں مبتلا کر دیتے کہ وہ لوگ خارج از قرآن شے کو اس میں داخل مانتیں۔ حالانکہ صحابہ کی نسبت اس طرح کا گمان کرنا باطل ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ شاید بسم اللہ کو قرآن میں اس واسطے ثبت کیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے سورتوں کے مابین فاصلہ ڈالا جائے تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ اس صورت میں بھی دھوکہ دہی کا الزام رفع نہیں ہو سکتا اور محض سورتوں کے مابین جدائی کرنے کے لئے خارج از قرآن شے کو اس میں داخل بنانا کبھی روا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے علاوہ اگر فی الواقع بسم اللہ کو صرف فصل کی غرض سے لکھا گیا ہوتا تو ضروری تھا کہ وہ سورۃ براءۃ اور سورۃ الانفال کے مابین بھی لکھی جاتی۔

بسم اللہ کے قرآن منزل ہونے پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جس کو احمد، ابوداؤد اور حاکم وغیرہ نے بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ یوں پڑھا کرتے تھے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ تا آخر حدیث“۔ اور اس حدیث میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کو آیت شمار کیا اور ”عَلِیْہِمْ“ کو آیت نہیں گنا۔ اور خزیمہ اور بیہقی نے کتاب معرفت میں صحیح سند کے ساتھ سعید بن جبیر کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”شیطان نے آدمیوں کے پاس سے قرآن کی بہت

بڑی آیت چرائی ہے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ اور بیہقی، شعب الایمان میں اور ابن مردودہ سند حسن نے ساتھ مجاہد کے طریق پر ابن عباس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ”لوگ کتاب اللہ کی ایک آیت کی جانب سے غافل ہو گئے ہیں جو ہمارے نبی ﷺ کے سوا کسی اور پیغمبر پر نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی تھی ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ دارقطنی اور طبرانی دونوں کتاب الاوسط میں سند ضعیف کے ساتھ بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں اس وقت تک مسجد سے باہر نہ جاؤں گا جب تک مجھ کو ایک ایسی آیت نہ بتادوں جو سلیمان علیہ السلام کے بعد میرے سوا کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی۔“

پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم قرآن کو نماز آغاز کرتے وقت کس چیز کے ساتھ شروع کرتے ہو؟“ میں نے کہا ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ سے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ یہی ہے۔“ اور ابوداؤد، حاکم، بیہقی اور بزار نے جبیر کے طریق پر ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا جب تک ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کا نزول نہیں ہوا تھا اس وقت تک رسول اللہ ﷺ سورۃ کا جدا ہونا معلوم نہیں کر سکتے تھے۔ اور بزار نے اس پر اتنا اور بھی اضافہ کیا ہے کہ ”پھر جس وقت بسم اللہ کا نزول ہو جاتا تو آپ ﷺ سمجھ جاتے کہ ہاں اب سورۃ ختم ہو گئی یا کوئی دوسری سورۃ آنے اور آغاز ہونے لگی۔ اور حاکم نے ایک دوسری وجہ پر ابواسطہ سعید بن جبیر کے ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ”مسلمانوں کو سورۃ کا تمام اس وقت تک نہیں معلوم ہوتا تھا جب تک ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ نہیں نازل ہوتی تھی اور جہاں اس کا نزول ہوا لوگ سمجھ جاتے کہ اب سورۃ ختم ہوئی۔“

اس حدیث کے اسناد شیخین کی شرط پر قابل وثوق ہیں۔ پھر حاکم ہی دوسری وجہ سے یہ حدیث بھی بیان کرتا ہے کہ سعید نے ابن عباس ؓ سے روایت کی ”جس وقت رسول اللہ ﷺ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے اور وہ ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ پڑھتے تو آپ ﷺ سمجھ لیتے تھے کہ یہ (نئی) سورۃ ہے۔“ اس حدیث کے اسناد صحیح ہیں اور بیہقی نے کتاب شعب الایمان میں اور دوسرے راویوں نے بھی ابن مسعود ؓ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ”ہم لوگ دو سورتوں کے مابین جدائی ہونے کا حال اس وقت تک معلوم نہیں کر سکتے تھے جب تک ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ نازل نہیں ہوتی تھی۔“

ابوشامہ کہتا ہے ”احتمال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات اس وقت ہوئی ہو جب کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن کا دور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو۔ آپ ﷺ ایک سورۃ کو برابر پڑھتے گئے ہوں یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو بسم اللہ پڑھنے کے لئے کہا ہو اور اس سے معلوم کر لیا گیا ہو کہ ہاں اب سورۃ ختم ہو گئی اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی تعبیر لفظ نزول کے ساتھ اس لئے فرمائی تاکہ لوگوں کو اس کا سورتوں کے آغاز میں قرآن ہونا معلوم ہو جائے اور یہ احتمال بھی ہوتا ہے کہ پہلی سورتوں کی تمام آیتیں متفرق طور پر نزول بسم اللہ سے قبل اتر آتی تھیں پھر جب سورۃ پوری ہو جاتی تو آخر میں جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ کو لے کر نازل ہوتے اور سورۃ کا ورد کرتے۔ اس طرح پر نبی ﷺ کو معلوم ہو جاتا کہ وہ سورۃ ختم ہو گئی اور اب اس میں کچھ الحاق نہیں کیا جائے گا۔“ اور ابن خزیمہ اور بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”السبع المثانی“ فاتحہ الکتاب کا نام ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا ”پھر اس کی ساتویں آیت کون ہے؟“ ابن عباس ؓ نے جواب دیا ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“۔

اور دارقطنی صحیح سند کے ساتھ علی ؓ سے روایت کرتا ہے کہ ان سے سیح مثنائی کی نسبت سوال کیا گیا کہ وہ کیا ہے تو علی ؓ نے فرمایا ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ“ لوگوں نے کہا ”اس کی تو صرف چھ آیتیں ہیں؟“ علی ؓ نے فرمایا ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ بھی ایک آیت ہے۔ اور دارقطنی ابو نعیم اور حاکم نے اپنی تاریخ میں سند ضعیف کے ساتھ ابواسطہ نافع، ابن عمر ؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وحی لے کر آیا کر۔ تو سب سے پہلے مجھ پر ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کا القاء کیا کرتے ہیں۔“ اور واحدی نے ایک دوسری وجہ پر نافع ہی کے واسطے سے ابن عمر ؓ کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ ہر ایک سورۃ میں نازل ہوئی ہے۔ اور بیہقی نے نافع کی ایک ثابت شدہ وجہ پر ابن عمر ؓ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ ”وہ نماز میں ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ پڑھا کرتے تھے۔ اور سورۃ کو ختم کرنے کے بعد بھی اس کو پڑھتے تھے کہ بسم اللہ مصحف میں پڑھنے ہی کے لئے لکھی گئی ہے ورنہ

اس کی کیا حاجت تھی۔ اور داقطنی صحیح سند کے ساتھ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس وقت تم لوگ ”الحمد“ پڑھو تو ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ بھی پڑھا کرو۔ اس لئے کہ یہ اُم القرآن، اُم الکتاب اور سبع المثانی ہے اور ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ اس کی ایک آیت ہے۔“

اور مسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”اسی اثناء میں ایک دن رسول اللہ ﷺ ہمارے مابین تشریف فرما تھے۔ یکا یک آپ ﷺ پر ایک نیند کی چھپکی طاری ہوئی پھر آپ ﷺ نے سر اٹھا کر تبسم کرتے ہوئے فرمایا: ”مجھ پر ابھی ابھی ایک سورۃ نازل ہوئی ہے۔“ اور آپ ﷺ نے پڑھا ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْنُوتَ.....“ تا آخر حدیث۔ غرضیکہ یہ تمام مذکورہ بالا حدیثیں ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کی نسبت اس کی سورتوں کے اوائل میں قرآن منزل ہونے پر معنوی تو اتر بہم پہنچاتی ہیں۔

سورۃ الفاتحہ اور معوذتین قرآن میں شامل ہیں یا نہیں؟

مگر امام فخر الدین رازی کا قول ہے کہ ”بعض قدیم کتابوں میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا سورۃ فاتحہ اور معوذتین کی نسبت اُن کے قرآن ہونے سے انکار کرنا پایا جاتا ہے۔“ اس مذکورہ بالا اصل پر سخت اشکال وارد کرتا ہے اس لئے اگر ہم متواتر نقلوں کا صحابہ ”کے زمانہ میں پایا جانا صحیح مانیں تو فاتحہ الکتاب اور معوذتین کے قرآن میں شامل ہونے سے انکار کرنا موجب کفر ہوتا ہے اور اگر ہم کہیں کہ تو اتر کا وجود اُس زمانہ میں نہیں تھا تو اُس سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ دراصل متواتر نہیں۔ امام رازی کہتے ہیں ”اور ظن غالب یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس طرح کا مذہب نقل کرنا ہی سرے سے باطل ہے اور اس طرح پر اس پھندے سے رہائی مل جاتی ہے۔“ اور قاضی ابوبکر نے بھی یونہی کہا ہے کہ ”ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فاتحہ اور معوذتین کو قرآن نہ ماننا صحیح نہیں ثابت ہوا ہے اور نہ اُن کا کوئی اس قسم کا قول یاد آتا ہے۔ ہاں انہوں نے ان سورتوں کو اپنے مصحف سے منادیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان سورتوں کو لکھنا درست نہیں سمجھتے تھے۔ نہ یہ کہ اُن کے قرآن ہونے کے منکر رہے ہوں۔ بات یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے خیال میں مصحف کے لکھنے میں سنت یہ تھی کہ جس چیز کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لکھنے کا حکم دیا ہے وہ اس میں لکھی جائے اور اس کے علاوہ کسی چیز کا لکھنا رو نہیں۔ اور انہوں نے فاتحہ اور معوذتین کو نہ تو کہیں لکھا ہوا پایا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لکھ لینے کا حکم دیتے سنا اس واسطے وہ ان کو اپنے مصحف میں درج کرنے سے باز رہے۔“

نوی کتاب مہذب کی شرح میں لکھتے ہیں ”تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معوذتین اور سورۃ الفاتحہ قرآن میں داخل ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا بھی دانستہ انکار کرنے والا کافر ہوگا اور اس بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو قول نقل کیا گیا ہے وہ سراسر باطل ہے اور کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ ابن حزم کتاب قدح المعلى تمیم الجلی میں بیان کرتا ہے ”یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر جھوٹا اتہام لگانا اور موضوع قول ہے کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو صحیح قراءت زر کے واسطے سے عاصم نے بیان کی ہے اُس قراءت میں فاتحہ اور معوذتین شامل قرآن ہیں۔ اور ابن حجر بخاری کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس بات کا انکار صحیح ثابت ہوا ہے کیونکہ احمد اور ابن حبان نے ان سے روایت کی ہے کہ وہ معوذتین کو اپنے مصحف میں نہیں لکھا کرتے تھے۔ اور عبد اللہ بن احمد نے کتاب زیادات المسند میں اور طبرانی اور ابن مردیہ نے اعمش کے طریق پر بواسطہ ابی اخطق عبد الرحمن بن العنسی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ معوذتین کو اپنے مصحفوں میں سے منادیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں سورتیں کتاب اللہ میں شامل نہیں ہیں۔ اور بزار اور طبرانی اسی راوی سے ایک دوسری وجہ پر یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ ”ابن مسعود رضی اللہ عنہ معوذتین کو مصحف میں سے تراش اور منادیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان دونوں سورتوں کے ساتھ تعوذ (پناہ طلبی) کرنے کا حکم دیا ہے اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان دونوں سورتوں کو پڑھا نہیں کرتے تھے، اس روایت کے تمام اسناد صحیح ہیں۔ بزار کا قول ہے ”اس بارے میں کسی صحابی نے بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پیروی نہیں کی ہے اور اس کے علاوہ صحیح اقوال سے ثابت ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کو نماز میں پڑھا تھا۔“

ابن حجر کہتا ہے کہ ”لہذا جو شخص کہتا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر غلط الزام لگایا گیا ہے اس کی بات رد کر دی جائے گی۔ کیونکہ بغیر کسی دلیل اور استناد کے صحیح روایتوں پر طعن کرنا مقبول نہیں ہو سکتا بلکہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے انکار کی نسبت جس قدر روایتیں آئی ہیں وہ سب صحیح ہیں اور ان میں تاویل کرنا ایک احتمالی امر ہے۔ چنانچہ قاضی ابوبکر اور دیگر لوگوں نے اس کی تاویل یوں کی ہے کہ انہیں صرف ان سورتوں کی کتابت کا انکار تھا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور یہ تاویل اچھی تھی لیکن میں نے جس صریح روایت کو بیان کیا ہے وہ اس تاویل کو دفع کر دیتی ہے کیونکہ اس روایت میں کہا ہے کہ ”ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان سورتوں کی نسبت کہا کرتے تھے ”یہ کتاب اللہ میں سے نہیں ہیں“۔ تاہم احتمال ہوتا ہے کہ کتاب اللہ سے وہ مصحف مراد لیتے ہوں لہذا تاویل مذکور ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن جن لوگوں نے مذکورہ بالا طریقوں کے طرز بیان کو نظر تامل سے دیکھا ہے وہ اس جمع ^۱ کو بعید از صحت بتاتے ہیں اور ابن الصباغ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس بات کا طبعی (یعنی ہونا) قرار نہیں پاتا تھا اور پھر اس کے بعد اس پر اتفاق ہو گیا اور اس تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ وہ دونوں سورتیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں متواتر تھیں لیکن ان کے خیال میں ان کا تواتر ثابت نہیں ہوا۔“

اور ابن قتیبہ اپنی کتاب مشکل القرآن میں بیان کرتا ہے ”ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ گمان کیا کہ معوذتین قرآن میں داخل نہیں ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سورتوں کے ساتھ اپنے دونوں نواسوں حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے لئے تعویذ کرتے دیکھا تھا اسی واسطے وہ اپنے گمان پر جم گئے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس بارے میں راسخی پر تھے اور دوسرے تمام مہاجر اور انصار صحابہ غلطی پر۔ لیکن رہی یہ بات کہ انہوں نے سورۃ الفاتحہ کو بھی اپنے مصحف سے کیوں نکال دیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے اس کو خارج از قرآن نہیں سمجھا تھا بلکہ انہیں خیال ہوا کہ قرآن کو مابین اللوحین جمع کر کے لکھ دینے کی وجہ شک اور بھول اور کسی اور کی زیادتی ہو جانے کا خوف تھا اور ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ سورۃ الحمد کے بے حد مختصر ہونے اور ہر شخص پر اس کا سیکھنا واجب ہونے کے اسباب سے اس میں ان باتوں کا بالکل خطرہ نہیں رہتا لہذا انہوں نے اس کے مصحف میں لکھنے کی ضرورت نہیں تصور کی۔ میں کہتا ہوں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا سورۃ الفاتحہ کو اپنے مصحف سے نکال دینا ابو عبیدہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جیسا کہ انیسویں نوع کے اوائل میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔

تنبیہ دوم : قرآن اور قرأتوں میں فرق

زرکشی کتاب البرہان میں بیان کرتا ہے ”قرآن اور قراءتیں دونوں ایک دوسرے سے بالکل جدا گانہ حقیقتیں ہیں۔ قرآن اس وحی منزل کا نام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان (ہدایت و احکام) اور معجزہ قرار دینے کے لئے اتاری گئی اور قراءتیں اسی مذکورہ بالا وحی کے الفاظ کے حروف اور کیفیت ادا (تلفظ) یعنی تخفیف و تشدید وغیرہ میں مختلف ہونے کا نام ہے۔ اور سات قراءتیں جمہور کے نزدیک متواتر ^۲ ہیں مگر ایک قول میں ان کو صرف مشہور بتایا گیا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ ساتوں قراءتیں ان ساتوں اماموں سے بذریعہ تواتر پاپہ ثبوت کو پہنچی ہیں جن کو اس فن کے اماموں میں قبول عام حاصل ہوا تھا اور رہی یہ بات کہ ان کا تواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے تو اس میں کلام ہے کیونکہ ان ائمہ کے اسناد انہی سات قراءتوں کی نسبت فن قراءت کی کتابوں میں موجود ہیں اور وہ اسناد اسی طرح کے ہیں کہ ایک شخص سے ایک ہی شخص نقل کرتا ہے“۔ میں کہتا ہوں علامہ زرکشی کے اس قول میں بوجہ آگے بیان ہونے والے اقوال کے کلام کیا جاسکتا ہے۔ بیان سابق میں ابو شامہ نے مختلف فیہ الفاظ کو قراءت سے مستثنیٰ قرار دیا تھا اور ابن الحاجب نے مدامالہ اور تحقیق ہمزہ وغیرہ کو جو اداء کی قسم سے ہیں مستثنیٰ بنا دیا ہے مگر ابن حاجب کے علاوہ کسی اور شخص کا قول ہے کہ ”حق یہ ہے کہ مد اور مالہ کی اصل متواتر ہے لیکن نقدیر متواتر نہیں جس کی وجہ اس کے ادا کرنے کی کیفیت میں اختلاف ہوتا ہے۔“

زرکشی بھی یہی کہتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ تحقیق ہمزہ کی تمام نوعیں متواتر ہیں اور ابن الجزری کا قول ہے ”مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس بات کہ کہنے میں کسی شخص نے ابن الحاجب پر سبقت کی ہو ورنہ یوں تو فن اصول کے اماموں نے ان سب حروف اور کیفیتوں کے تواتر پر زور دیا ہے

۱۔ تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی۔

۲۔ دونوں کے تعارض کو دور کر کے باہم ملا دینا۔

جن پر قاضی ابوبکر وغیرہ بھی شامل ہیں اور یہی بات درست بھی ہے اس لئے کہ جس وقت لفظ کا تو اتر ثابت ہو جائے گا تو اُس کے ادا کرنے کی ہیئت کا تو اتر بھی ضرور ہی ثابت ہو کر رہے گا کیونکہ لفظ کا قیام بغیر اُس کے ناممکن ہے اور جب تک ادا کرنے کی ہیئت کا تو اتر نہ پایا جائے اس وقت تک لفظ کا تو اتر بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔

تنبیہ سوم : موجودہ سات قراتوں سے وہ حروف سبعہ مراد نہیں جن کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے

ابوشامہ کا قول ہے ”بہت سے لوگوں کو یہ گمان پیدا ہو گیا کہ ان دنوں جو سات قراءتیں پائی جاتی ہیں حدیث میں حروف سبعہ سے انہی کو مراد لیا گیا ہے مگر یہ بات اجماع اہل علم کے سراسر خلاف ہے اور ایسا گمان بعض جاہل لوگوں کو پیدا ہوا ہے۔“ ابو العباس بن عمار کہتا ہے ”اس میں شک نہیں کہ جس شخص نے انہی ساتوں قراءتوں کی صحت نقل کی ہے اس نے ایک غیر مناسب بات کہہ کر عام لوگوں کو وہم کے پھندے میں پھنسا دیا ہے جس کے باعث کوتاہ نظر لوگ انہی قراءتوں کو حدیث نبوی میں مذکور تصور کرنے لگے ورنہ کاش اگر وہ اس بات پر اکتفا کرتا کہ معتبر قاریوں کی تعداد میں سات سے کم یا زیادہ عدد رکھے تو ہرگز یہ شبہ واقع نہ ہوتا اور پھر دوسری غلطی اس سے یہ ہوئی کہ اس نے ہر ایک امام کی قراءت کا انحصار دو ہی راویوں پر کر دیا۔ اب اس سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے کہ انہی اماموں میں سے کسی تیسرے راوی کی قراءت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ مشہور واضح اور صحیح کیوں نہ ہو سننے والے کو اس غلطی میں ڈال دے گی کہ آیا وہ اُسے مانے یا نہ مانے۔ اور نہ ماننے تک بھی کچھ ایسا ہرج نہیں لیکن آفت تو یہ ہے کہ کوئی نا سمجھ مبالغہ کی راہ سے اُس کو غلط قرار دے کر خود غلطی اور کفر کے جال میں نہ پھنس جائے۔ ابوبکر بن العربی کا قول ہے ”کچھ بھی سات قراءتیں جواز کے لئے منعین نہیں ہو گئی ہیں جس سے ان کے علاوہ کسی اور قراءت کو جائز ہی نہ مانا جائے۔ مثلاً ابی جعفر شیبہ اور اعمش وغیرہ اماموں کی قراءتیں کہ یہ لوگ آئمہ سبعہ کے مثل یا ان سے بھی بڑھ کر ہیں۔“ اور ایسا ہی بہت سے دیگر لوگوں مثلاً ابی اور ابوالواہب، احمد انی وغیرہ فن قراءت کے اماموں نے بھی کہا ہے۔

ابو حیان کہتا ہے ”ابن مجاہد اور اس کے پیرو لوگوں کی کتاب میں بہت تھوڑی مشہور قراءتیں بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً ابو عمر بن العلاء سے سترہ مشہور راوی ہوئے ہیں (پھر ابو حیان نے ان تمام راویوں کے نام گنائے ہیں) مگر ابن مجاہد اپنی کتاب میں صرف ایک راوی زبیدی کے ذکر پر بس کر گیا اور زبیدی کے شاگردوں میں دس شخص نامور ہوئے پھر کیا وجہ ہے کہ اُن میں سے شخص السوسی اور الدوری ہی کا ذکر کیا گیا ہے جن کو اپنے دوسرے ساتھیوں پر کوئی فوقیت نہیں حاصل ہے اور وہ سب کے سب یادداشت، عمدہ طور سے پڑھنے اور ایک ہی استاد سے اخذ کرنے میں مساوی ہیں۔ مجھے اس کا سبب بجز بیان کرنے والے کی کم علمی کے اور کچھ نہیں معلوم ہوتا۔“ اور کی کا بیان ہے جو شخص نافع اور عاصم وغیرہ قاریوں ہی کی قراءتوں کو حدیث میں مذکور شدہ حروف سبعہ گمان کرتا ہے وہ سخت غلطی میں مبتلا ہے۔ اور اس بات کے ماننے سے یہ وقت بھی لازم آتی ہے کہ جو قراءت ان ساتوں اماموں کی قراءت سے خارج مگر دوسرے آئمہ قراءت سے ثابت اور رسم خط مصحف کے مطابق ہو اُسے قرآن نہ مانا جائے اور اس سے بڑھ کر کیا غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ اگلے زمانہ کے اماموں میں سے جن لوگوں نے قراءت کی کتابیں تصنیف کی ہیں مثلاً ابی عبید قاسم بن سلام، ابی حاتم جستانی، ابی جعفر طبری اور اسماعیل قاضی وغیرہ۔ انہوں نے قاریوں کی تعداد آئمہ سبعہ سے دو چند کر رکھی ہے اور دوسری صدی ہجری کے آخری زمانہ میں تمام لوگ مقام بصرہ میں ابو عمر و اور یعقوب کی قراءت کو فہ میں حمزہ اور عاصم کی قراءت شام میں ابن عامر کی قراءت، مکہ میں ابن کثیر کی قراءت اور مدینہ میں نافع کی قراءت کو مسلم مانتے تھے۔

پھر جب تیسری صدی ہجری کا خاتمہ ہونے کو آیا تو ابن مجاہد نے یعقوب کا نام اُڑا کر اس کی جگہ کسائی کا نام ثبت کر دیا۔ اور باوجود اس کے فن قراءت کے اماموں میں قراءت سبعہ کی نسبت سے نہیں بڑھ کر صاحب رتبہ اور مستند یا انہی کے مانند بکثرت لوگ موجود تھے پھر بھی اتنے ہی لوگوں کی کمی کر لینے کا سبب یہ ہوا کہ ان اماموں سے روایت کرنے والے لوگوں کی بہت کثرت ہو گئی تھی۔ چنانچہ یہ دیکھ کر طالع البان فن کی ہمتیں تمام راویوں سے قراءت سننے میں پست ہوتی جاتی ہیں لوگوں نے محض انہی قراءتوں پر اکتفاء کر لیا جو مصحف کے رسم الخط سے موافق تھیں تاکہ اُن کا یاد کرنا آسان ہو اور اس کی قراءت کا ضبط بخوبی ہو سکے۔ پھر انہوں نے اس کے ایسے اماموں کی تفتیش کی جو ثقہ ہونے، نیک چلنی اور بڑی عمر تک

قرأت ہی میں اوقات صرف کرنے کی صفات سے متصف تھے اور ان کی قرأت کو اخذ کرنے میں تمام لوگوں کا اتفاق بھی تھا اس لئے ہر ایک (ممالک اسلامیہ کے) مشہور شہر سے ایک ایک امام چن لیا اور اسی کے ساتھ ان قراءتوں کا نقل کرنا بھی ترک نہیں کیا جو ان کے علاوہ دوسرے اماموں مثلاً ابی جعفر، یعقوب اور حبیہ وغیرہ سے منقول تھیں اور ابن جبیر المکی نے بھی مجاہد کی طرح فن قرأت کی ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں اس نے پانچ ہی اماموں پر اقتصار کر دیا ہے یعنی ہر ایک مشہور شہر سے ایک ایک امام لے لیا ہے اور اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جس قدر مصحف لکھوا کر مختلف مقامات میں ارسال کئے تھے ان کی تعداد بھی پانچ ہی تھی اور وہ انہی شہروں میں آئے تھے اور ایک قول میں آیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سات مصحف لکھوائے تھے جن میں سے پانچ تو ان شہروں میں بھیجے گئے اور دو یمن اور بحرین کے صوبوں میں ارسال ہوئے تھے لیکن چونکہ ان دو مصحفوں کا کوئی پتہ نہیں لگا اور ابن مجاہد وغیرہ نے تعداد مصحف کا لحاظ رکھنا ضروری سمجھا لہذا انہوں نے بحرین اور یمن کے دو مصحفوں کے عوض میں دو قاری اور بڑھا کر سات کی تعداد پوری کر دی۔ اور اتفاق سے یہ تعداد اس عدد کے ساتھ مطابق ہو گئی جو حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حروف قرآن کی بابت مذکور ہوئی ہے۔

اس بات سے جو لوگ مسئلہ کی اصلیت سے بے خبر تھے ان کو یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ حروف سبعہ سے یہی ساتوں قراءتیں مراد ہیں اور قرأت کی قابل اعتماد اصل یہ ہے کہ سننے میں اس کی سند صحیح ہو۔ زبان دانی میں اس کی وجہ درست ہو اور وہ مصحف کے رسم الخط سے مطابق ہو۔ سندوں کے لحاظ سے نافع اور عام کی قراءتیں زیادہ صحیح اور فصاحت کے اعتبار سے ابو عمر و اور کسائی کی قراءتوں کا درجہ بالاتر ہے۔ اور القرب اپنی کتاب الشافی میں بیان کرتا ہے ”دوسرے قاریوں کو چھوڑ کر محض انہی ساتوں قاریوں کی قراءت سے تمسک کرنا کسی اثر یا سنت کے ذریعہ سے ثابت شدہ امر نہیں بلکہ یہ پچھلے زمانہ کے لوگوں کا اجماع ہے جو عام طور پر شائع ہو گیا اور اس سے یہ وہم بھی پیدا ہو گیا کہ ان قراءتوں سے آگے بڑھنا ٹھیک نہیں مگر یہ عدم جواز کسی عالم یا امام کا قول نہیں ہے۔ اور کواشی کہتا ہے ”ہر ایک اس طرح کی قراءت جس کی سند صحیح ہو، عربیت کے لحاظ سے اس کی وجہ درست ہو اور وہ مصحف امام کے رسم الخط سے مطابق ہو تو اسے سات مخصوص قراءتوں میں شمار کرنا چاہئے اور جب ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی اس میں کم ہو تو ایسی قراءت شاذ تصور کی جائے گی اور جس شخص نے شاطبیہ اور اسیسیر کی کتابوں کے اندر بیان شدہ قراءتوں ہی میں مشہور قراءتوں کا منحصر ہونا گمان کیا ہے اس کو اس فن کے اماموں نے بہت ہی برا تصور کیا ہے اور سب سے آخری زمانہ کے لوگوں میں جس نے اس بات کی تصریح کی ہے وہ شیخ تقی الدین السبکی ہے۔ چنانچہ وہ کتاب المنہاج کی شرح میں کہتا ہے ”الاصحاب کا قول ہے نماز وغیرہ میں قراءت سبعہ کیساتھ قرآن کا پڑھنا جائز ہے مگر قراءت شاذ کو پڑھنا روا نہیں۔ اور اس قول کے ظاہری الفاظ اس وہم میں مبتلا کرتے ہیں کہ سات مشہور قراءتوں کے باسوائے باقی جملہ قراءتیں شاذ ہیں حالانکہ بغوی نے نماز میں پڑھنے کے لئے یعقوب کی قراءت پر اتفاق ہونا بیان کیا ہے اور ابی جعفر کی قراءت پر بھی۔ اُس نے ان کو سات قراءتوں کے ساتھ مساوی مانا ہے اور یہ قول بالکل بجا و درست ہے۔

شیخ تقی الدین کہتا ہے اس بات کا معلوم کر لینا بھی ضروری ہے کہ جو قراءت سات مشہور قراءتوں سے خارج ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ اول وہ جو مصحف کے رسم الخط سے مخالف ہے اور ایسی قراءت کا نماز یا غیر نماز کی حالت میں بھی پڑھنا بلا شک و شبہ ناروا ہے۔ اور دوم ایسی قراءت جو مصحف کے رسم الخط سے تو مخالف نہیں لیکن وہ کسی ایسے غریب طریقہ سے وارد ہوئی ہے جس پر اعتماد نہیں کیا جاتا اور اس طرح کی قراءت کے پڑھنے کی بھی ممانعت عیاں ہوتی ہے اور بعض قراءتیں اس طرح کی ہیں جن کو اس فن کے اگلے اور پچھلے دونوں زمانوں کے اماموں نے پڑھا ہے اور وہ ان کے نام سے مشہور ہیں۔ چنانچہ اسی طرح کی قراءتوں سے منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی اور یعقوب وغیرہ کی قراءتیں اسی قبیل کی ہیں اور بغوی اس بارے میں اعتماد کئے جانے کے لئے بہترین شخص ہے کیونکہ وہ قاری بھی ہے اور تمام علوم کا جامع علم اور فقیہ بھی۔ اور ساتوں اماموں کی شاذ قراءتوں کی بھی تفصیل اسی انداز سے کی جائے گی اس لئے کہ ان سے بکثرت شاذ قراءتیں بھی آئی ہیں۔ شیخ تقی الدین کے بیٹے اپنی کتاب منع الموانع میں لکھتے ہیں کتاب جمع الجوامع میں ہم نے سات قراءتوں کو متواتر قرار دینے کے بعد شاذ قراءتوں کی بابت یہ بات لکھی ہے کہ ان کا دس مشہور قراءتوں کے ماوراء ہونا صحیح ہے اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ دسوں قراءتیں متواتر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سات قراءتوں کا متواتر

بلا اختلاف تسلیم کیا گیا ہے لہذا ہم نے سب سے پہلے اجماع کا موضع ذکر کیا ہے اور پھر موضع خلاف کو اس پر عطف کیا ہے۔ تاہم یہ بات ضرور ہے کہ تین باقی قراءتوں کو غیر متواتر کہنا بھی بہت ہی گراہوا قول ہے اور جس شخص کے کہنے کا امور دین میں اعتبار مانا جاتا ہے اس کو کبھی ایسی بات کہنی درست نہیں ہے اس لئے کہ وہ قراءتیں مصحف کے رسم الخط سے خلاف نہیں۔ میں نے اپنے باپ کو ان چند قاضیوں کی نسبت بہت بری رائے ظاہر کرتے سنا ہے جن کی بابت میرے والد کو یہ خبر ملی تھی کہ ان لوگوں نے قراءت ثلاثہ کے پڑھنے سے منع کیا ہے اور ایک بار ہمارے کسی ساتھی نے والد ماجد سے ساتوں قراءتیں پڑھنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے کہا میں تم کو دسوں قراءتیں پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اور ایک سوال کے جواب میں جو ان سے ابن الجزری نے دریافت کیا تھا یہ کہا ”جن سات قراءتوں پر شاطبی نے اقتصار کیا ہے ان کے ماسوا تین قراءتیں ابی جعفر، یعقوب، اور خلف کی یہ سب متواتر اور بداہت کے ساتھ دین میں معلوم ہیں اور ہر ایک ایسا حرف جس کو ان فن قراءت کے دس اماموں میں سے ایک نے بھی بالانفرادیت کیا ہے از روئے دین اس کا بدیہی طور سے رسول اللہ ﷺ پر نازل ہونا ثابت ہے اور ان میں سے کسی امر کے بابت مکابرہ کرنا بجز جاہل شخص کے دوسرے کا کام نہیں ہو سکتا۔

تنبیہ چہارم : قراءتوں کے اختلاف سے احکام میں بھی اختلاف کا ظہور ہوتا ہے

اسی وجہ سے فقہاء نے ”مَسْتَمٌ“ اور ”لَا مَسْتَمٌ“ کے اختلاف قراءت پر دو مکملہ وضو ٹوٹنے کے قرار دیئے ہیں کہ اگر ”لَمَسْتَمٌ“ پڑھا جائے تو اس صورت میں محض لَمَسٌ کرنے والے کا وضو ٹوٹے گا ورنہ ”لَا مَسْتَمٌ“ پڑھنے کی حالت میں لَمَسٌ کرنے والے اور مَلْمُوسٌ (چھوی گئی) دونوں کا وضو جاتا رہے گا۔ اور اسی طرح پر حائضہ عورت کے بارے میں ”يَطْهَرُونَ“ کا اختلاف قراءت خون کے بند ہوتے ہی غسل سے قبل بھی وطی کو جائز بنا تا ہے اور ناجائز بھی قرار دیتا ہے۔ علماء نے ایک آیت کے دو طرح پر پڑھے جانے کی بابت ایک عجیب و غریب اختلاف کا ذکر بھی کیا ہے۔ ابو الیث سمرقندی اپنی کتاب بستان میں دو قول نقل کرتا ہے۔

خدا نے خود کونسی قراءت اختیار کی؟

قول اول : یہ کہ خداوند کریم نے اُسے دونوں طرح پر فرمایا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں پڑو دو گار عالم نے اس کلام کو ایک طرح پر ارشاد کیا لیکن اس نے اس لفظ کے دو طرح پر پڑھے جانے کی اجازت دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اوسط درجہ اختیار کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہر ایک مختلف قراءت کی ایک تفسیر دوسری قراءت کی تفسیر سے متغائر ہو تو سمجھنا چاہئے کہ خداوند عالم نے دونوں ہی طرح پر وہ کلام فرمایا ہے اور اس حالت میں ان دونوں قراءتوں کو بمنزلہ دو آیتوں کے تصور کیا جائے گا اور اس کی مثال ”حَسْبِيَ يَطْهَرُونَ“ ہے۔ لیکن اگر ان دونوں مختلف قراءتوں کی تفسیر ایک ہی ہو مثلاً ”الْيَبُوتُ“ اور ”الْيَبُوتُ“ تو سمجھنا چاہئے کہ خدا نے ایک ہی طرح پر اسے ارشاد کیا ہے اور اس کے پڑھنے کی اجازت دو طرح پر دی ہے تاکہ ہر ایک قبیلہ اسے اپنی بول چال کے مطابق پڑھ سکے۔ اور اگر اس مقام پر کسی شخص کی جانب سے یہ سوال ہو کہ جب خداوند پاک نے دو قراءتوں میں سے ایک ہی قراءت کو خود فرمایا ہے تو وہ قراءت کون سی ہے؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ قریش کے بول چال کے مطابق ہونے والی قراءت منجانب اللہ تصور کی جائے گی۔

اختلاف قراءت کے فوائد

اور پچھلے زمانہ کے بعض عالموں کا قول ہے ”قراءتوں کا اختلاف اور ان کے تنوع میں بہت سے فوائد پائے جاتے ہیں منجملہ ان کے ایک یہ امر ہے کہ اُمت کے لئے آسانی، سہولت اور نرمی، ہم پہنچانی مقصود تھی۔

قول دوم : یہ کہ اس اُمت کی عزت و بزرگی دیگر اقوام کے مقابلہ میں ظاہر کرنی تھی یوں کہ دوسری قوموں کی آسانی کتا میں سب ایک ہی وجہ پر نازل ہوئی ہیں۔

قول سوم : یہ کہ اُمتِ مرحومہ کے لئے ثواب کا بڑھانا مد نظر تھا کیونکہ اُمت کے لوگ کلامِ الہی کی قراءتوں کی تحقیق، اس کے ایک ایک لفظ کے ضبط میں لانے، یہاں تک کہ مدوں کی مقدار میں اور مالوں کا تفاوت معلوم کرنے میں بھی سعی کریں گے۔ پھر ان کے معانی کی جستجو اور ہر ایک لفظ کی دلالت سے حکم و احکام کے استنباط اور توجیہ تعلیل اور ترجیح کو منکشف کرنے میں غور و خوض کر کے بے حد ثواب کے مستحق بنیں گے۔

قول چہارم : یہ کہ خدا کو اپنی کتاب کے راز کا اظہار اور یہ دکھانا مقصود تھا کہ اس میں باوجود اس قدر بے شمار وجوہ ہونے کے کس طرح اسے تبدیل اور اختلاف سے محفوظ رکھا گیا ہے۔

قول پنجم : یہ کہ کتاب اللہ کے ایجاز کے ذریعہ سے اس کے اعجاز کا حد سے بڑھ کر ہونا عیاں کرنا تھا۔ اس لئے قراءتوں کا تنوع بمنزلہ آیتوں کے ہے اور اگر ہر ایک کی دلالت ایک علیحدہ آیت قرار دی جاتی تو اس میں جس قدر طوالت ہو سکتی تھی وہ مخفی نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے باری تعالیٰ کا قول ”وَازْجِلْکُمْ“ بیروں کے دھونے اور موزوں پر مسح کرنے کے دو حکموں کے لئے نازل کیا گیا جس کا لفظ تو ایک ہی ہے مگر اعراب کے اختلاف سے دونوں معنی اسی ایک لفظ سے پیدا ہوتے ہیں۔

قول ششم : فائدہ یہ ہے کہ بعض قراءتیں اس قسم کی ہیں جو دوسری قراءتوں کے اجمال کی تفصیل کرتی ہیں اور اُسے واضح بنا دیتی ہیں۔ مثلاً ”یَطْفَرُونَ“ کی قراءت تشدید کے ساتھ اس کے بالتحقیف پڑھے جانے کے معنی کی وضاحت کر دیتی ہے اور ”فَمَنْبُؤًا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ“ کی قراءت اس بات کو صاف بتاتی ہے کہ ”اسْمًا“ کی قراءت سے صرف (معمولی رفتار کے ساتھ) چلنا مراد ہے نہ کہ تیز گامی کے ساتھ جانا۔

اور ابن عبید اپنی کتاب فضائل القرآن میں بیان کرتا ہے ”شاذ قراءت سے مشہور قراءت کی تفسیر اور اس کے معانی کی توضیح مقصود ہے۔ مثلاً ابی عانث رضی اللہ عنہما اور ابی بنی حفصہ رضی اللہ عنہما کی قراءت ”وَالصَّلَاةُ الْمَوْسُطَىٰ صَلَوةُ الْعَصْرِ“ ابن مسعود ؓ کی قراءت ”فَمَنْبُؤًا اِسْمَانَهُمَا“ اور جابر ؓ کی قراءت ”فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ اَبْعَدِ اَنْكِرَ اِهْوَىٰ هُنَّ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ“۔ چنانچہ یہ اور اسی شکل کے دوسرے حروف قرآن کی تفسیر کرنے والے بن گئے اور تابعین سے بھی اسی طرح کی زیادتی تفسیر کلام اللہ میں روایت کی جاتی اور اچھی بات شمار کی جاتی تھی۔ اس لئے جب کہ وہ بڑے صحابیوں سے منقول ہو تو اس کا درجہ اور بھی بڑھ جانا چاہئے۔ اور اس کے بعد وہ زیادتی نفس قراءت میں داخل ہو گئی، اس لئے وہ تفسیر سے کہیں بڑھ کر زیادہ اور قوی تر ہو گئی۔ چنانچہ ان حروف سے کم از کم جو بات استنباط کی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے تاویل کی صحت معلوم ہو جاتی ہے۔ خود میں نے اپنی کتاب اسرار التزیل میں اس بات پر نہایت توجہ کی ہے کہ ہر ایک ایسی قراءت کو بیان کر دوں جو مشہور قراءت پر کسی زائد معنی کے بتانے کا فائدہ دیتی ہے۔

تنبیہ پنجم : شاذ قراءت پر عمل کرنے کے بارے میں اختلاف

امام الحرمین کتاب البرہان میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ”شافعیؒ کے ظاہری مذہب کے لحاظ سے یہ بات ناجائز ہے اور ابو نصر قشیری نے بھی اسی قول کی پیروی کی ہے اور ابن حجب جو اس قول کو نقل کرتا ہے اس نے بھی اس پر اعتماد اور وثوق کیا ہے اور باوجود غیر معمول بہا ہونے کے وہ قرآن ضرور ہے مگر ثابت نہیں ہوا اور قاضی ابوطیب، قاضی حسین، رویانی اور رافع نے شاذ قراءت کو خبر آحاد کے درجہ میں مان کر اس پر عمل کرنا درست قرار دیا ہے۔ ابن السبکی نے اپنی کتاب جمع الجوامع اور شرح المختصر میں اس قول کے درست ہونے پر زور دیا ہے اور اصحاب نے ابن مسعود ؓ کی قراءت کے رُو سے چور کا داہنا ہاتھ کاٹنے پر حجت قائم کی ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کا بھی یہی مذہب ہے اور کفارة الیمین کے روزے بے درپے رکھنے کی نسبت بھی ابن مسعود ؓ ہی کی قراءت کو حجت ٹھہرا کر ان کا وجوب ثابت کیا ہے۔ کیونکہ ابن مسعود ؓ ”مُتَّبَعَاتٌ“ پڑھا کرتے تھے۔ مگر ہمارے اصحاب (شافعی مذہب والوں) نے اس بات کو حجت نہیں مانا جس کی وجہ اس کے منسوخ ہو جانے کا ثبوت ہے جیسا کہ آگے چل کر اس کا ذکر آئے گا۔

تنبیہ ششم : قراءتوں کی توجیہات پر کتب

قراءتوں کی توجیہ معلوم کرنا ایک اہم اور ضروری امر ہے اور فن کے اماموں نے اس کی جانب توجہ کر کے اس کے بیان میں مستقل کتابیں تصنیف کر دی ہیں۔ مجملہ ان کتابوں کے چند کتابیں یہ ہیں: الحجۃ: مصنفہابی علی فارسی، الکشف: مصنفہکی، الہدایہ: مصنفہمہدوی اور المحتسب فی الشواذ: مصنفہابن جنی۔

قراءتوں کی توجیہ معلوم کرنے کے فوائد

الکواشی بیان کرتا ہے قراءتوں کی توجیہ معلوم کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مدلول علیہ کی قدر و منزلت پر دلیل بن جائے یا اس کو ترجیح دے دے مگر اس مقام پر ایک امر سے آگاہ بنانا بھی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ دو قراءتوں میں سے کسی ایک کو دوسری قراءت پر اس طرح ترجیح دینا کہ وہ اسے قریب قریب ساقط کر دے۔ یہ ایک ناپسندیدہ امر ہے۔ اس لئے کہ ان قراءتوں میں سے ہر ایک قراءت تو اتر کے ساتھ ثابت ہوئی ہے لہذا کسی ایک کی تردید روانہ نہیں ہو سکتی اور ابو عمرو الزاہد نے کتاب البیواقیۃ میں ثعلب سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”جس وقت قراءتوں میں دو اعراب مختلف ہوتے ہیں تو میں ان میں سے ایک اعراب کو دوسرے اعراب پر فضیلت نہیں دیتا مگر اور لوگوں کے کلام میں ایسا اتفاق ہو وہاں قوی تر اعراب کو فضیلت دے دیتا ہوں“۔ اور ابو جعفر النحاس کا قول ہے ”دیندار لوگوں کے نزدیک سلامت روی کے یہ معنی ہیں کہ جس وقت دو قراءتیں صحیح ثابت ہوں تو یہ بات ہرگز نہ کہی جائے کہ ان میں سے ایک قراءت زیادہ اچھی ہے کیونکہ وہ سب قراءتیں نبی ﷺ سے مروی ہیں لہذا جو شخص اس طرح کہے گا وہ گناہگار ہوگا“۔ اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم اس طرح کی بات کہنے والے کو سخت برہ تصور کرتے تھے۔

ایک قراءت کو دوسری پر ترجیح دینا

ابوشامہ کا قول ہے ”فن قراءت پر کتابیں تصنیف کرنے والوں نے ”ملک“ اور ”ممالک“ کی قراءتوں کے بارے میں دو م کو اول پر ترجیح دی ہے اور اتنا مبالغہ کیا ہے کہ قریب قریب انہوں نے ”ملک“ کی وجہ قراءت کو ساقط کر دیا ہے اور دونوں قراءتوں کا ثبوت بہم پہنچنے کے بعد ایسا کرنا کبھی قابل تعریف نہیں کہا جاسکتا“۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ اس فن میں شاذ قراءتوں کی توجیہ کرنا مشہور قراءتوں کی توجیہ سے بدرجہا بہتر اور قوی تر ہے۔“

خاتمہ : ”عبداللہ کی قراءت“ یا ”سالم کی قراءت“ کہنا کیسا ہے؟

نحشی کا بیان ہے کہ علماء کو یہ کہنا بہت برہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کہیں ”عبداللہ کی قراءت، سالم کی قراءت، اُبی کی قراءت اور زید کی قراءت۔“ بلکہ یوں کہا جاتا تھا کہ فلاں اس کو اس وجہ سے پڑھتا تھا اور فلاں اس وجہ سے پڑھا کرتا تھا۔ نووی کہتا ہے ”مگر صحیح یہ ہے کہ ایسا کہنا برہ نہیں ہے۔“

اٹھائیسویں (نوع) وقف اور ابتداء کی شناخت

اس فن کی اہمیت

ابو جعفر نحاس، ابن الانباری، ازجاجی، الدانی، العمانی اور سجاوندی وغیرہ بہت سے لوگوں نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تصنیف کر دی ہیں۔ واقعی یہ ایک معزز فن ہے اور ان کے وسیلہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ قراءت کو کس طرح پرادا کرنا چاہئے۔ قراءت میں اصل بات اس کا معلوم کرنا ہے۔ وقف اور ابتداء کی اصل وہ روایت ہے جس کا نحاس نے بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے ”مجھ سے محمد بن جعفر انباری نے بیان کیا۔ اُس سے ہلال بن العلاء نے کہا تھا کہ اُس سے اُس کے باپ علاء اور عبد اللہ بن جعفر دونوں نے کہا ”ہم سے عبد اللہ بن عمرو الزرقی نے بواسطہ زید بن ابی ایسہ کے۔ قاسم بن عوف البکری کا یہ قول بیان کیا کہ وہ کہتا تھا ”میں نے عبد اللہ بن عمر ؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے انہوں نے کہا ”ہم اپنے زمانہ میں ایک مدت مدید تک اس طرح زندگی بسر کرتے رہے کہ ہم میں کا ہر ایک شخص قرآن حاصل کرنے سے پہلے ہی ایمان لے آتا تھا جو نبی محمد ؐ پر سورۃ نازل ہوتی تو ہم سب ان سے اس سورۃ کے حلال و حرام کی تعلیم حاصل کرتے اور ان مقامات کو معلوم کرتے جہاں پر قراءت میں ٹھہرنا سزاوار ہے۔ جس طرح آج تم لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہو اور بلاشبہ آج ہم بکثرت ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن میں سے کسی کو ایمان لانے سے پہلے قرآن کی تلاوت کا موقعہ نصیب ہوتا ہے اور وہ فاتحۃ القرآن سے لے کر اس کے خاتمہ تک سب کا سب پڑھ جاتا ہے مگر اسے اتنی بھی خبر نہیں کہ قرآن کا امر کیا ہے، نہ وہ اس کے زجر سے آگاہ ہوتا ہے اور نہ اس بات کو معلوم کرتا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت اُس میں ٹھہراؤ (وقف) کے مقامات کون کون ہیں۔“

صحابہ اوقاف کی تعلیم اسی طرح حاصل کرتے تھے جس طرح قرآن سیکھتے تھے

نحاس کہتا ہے ”لہذا یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ ؓ اوقاف کی تعلیم بھی اسی طرح حاصل کرتے تھے جس طرح قرآن کو سیکھتے تھے۔ اور ابن عمر ؓ کا یہ قول کہ ”ہم اپنے زمانہ کی ایک مدت تک زندہ رہے۔“ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ امر صحابہ ؓ سے ایک ثابت ؓ رہ اجماع ہے یعنی اوقاف کی شناخت کے بابت جو کچھ ابن عمر ؓ نے فرمایا اس پر تمام صحابہ ؓ کا اتفاق عمل درآمد تھا۔ اس قول کو بیہقی نے اپنے سنن میں بھی بیان کیا ہے اور علی ؓ نے خداوند کریم کے قول ”وَرَسَلْنَا الْقُرْآنَ تَرْجُمًا“ کی تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا ”ترجیم حروف کے عمدہ طور پر ادا کرنے اور وقف (ٹھہراؤ) کے پہچاننے کا نام ہے۔“

علم الوقف والابتداء کی ضرورت اور اس کے فوائد

ابن الانباری کہتا ہے ”قرآن کی پوری معرفت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وقف اور ابتداء کی شناخت حاصل ہو۔“ اور نکزادوی کا بیان ہے ”وقف کا باب نہایت عظیم الشان اور قدر کے قابل ہے کیونکہ کسی شخص کو بھی قرآن کے معنوں اور اس سے احکام شرعی دلیلیں مستنبط کرنے کی شناخت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک وہ فواصل (آیتوں) کو نہ پہچانے۔“ اور ابن الجزری اپنی کتاب النشر میں لکھتا ہے ”چونکہ قاری کے لئے یہ بات غیر ممکن ہے کہ وہ ایک سورۃ یا قصہ کو ایک ہی سانس میں پڑھ جائے اور دو کلموں کے مابین حالت اصل میں دم توڑنا اس وجہ سے جائز نہیں کہ یہ بات بمنزلہ ایک ہی کلمہ کے اثناء میں سانس توڑ دینے کی ہے۔“

لہذا واجب ہوا کہ ایسی حالت میں آرام پانے کی غرض سے سانس لینے کے لئے کسی مقام پر ٹھہراؤ بھی رکھا جائے اور پھر اس کے بعد دوبارہ ابتداء کرنے کے لئے کوئی پسندیدہ مقام متعین کر لیا جائے۔ یہ بات اسی شکل میں ٹھیک ہوتی ہے جبکہ اس وقف سے معنوں میں کوئی رکاوٹ نہ پڑے اور مفہوم کے سمجھنے میں خلل نہ آئے۔ کیونکہ اس طریقہ سے اعجاز کا اظہار اور قصد کا حصول ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی باعث ہے کہ اماموں نے وقف و ابتداء کا علم حاصل کرنے اور اس کی شناخت سیکھنے کی تاکید فرمائی۔ پھر کسی کے کلام سے اس کے وجوب کی دلیل نکلتی ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول میں اس کی دلیل موجود ہے کہ وقف کا علم حاصل کرنے پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع (اتفاق) ہے۔

ہمارے نزدیک بھی سلف صالح سے اس علم کی تحصیل اور اس پر توجہ کرنا صحیح ہی نہیں بلکہ تو اتر کے ذریعہ ثابت ہوا ہے۔ مثلاً ایک نہایت سربرآوردہ تابعی ابی جعفر یزید بن الققاع اور ان کے شاگردان رشید امام نافع، ابو عمرو، یعقوب اور عاصم وغیرہ فن قراءت کے اماموں کی باتوں اور طرز عمل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے اور ان لوگوں کے اقوال اور ہدایتیں اس بارے میں مشہور کتابوں کے اندر موجود ہیں اور یہی باعث ہے کہ بہت سے پچھلے زمانہ کے علماء نے اجازت قراءت دینے والوں پر یہ شرط لگادی ہے کہ وہ جب کسی شخص کو وقف و ابتداء کی شناخت میں بخوبی آ زمانہ لیں اس وقت تک اسے قراءت قرآن کی سند نہ عطا کریں۔ اور شععی سے صحیح قول مروی ہے کہ اس نے کہا جس وقت تم ”كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ“ پڑھو تو یہاں پر اس وقت تک سکوت نہ کرو جب تک ”وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ“ کو بھی نہ پڑھ لو۔ اس قول کو ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے۔

فصل : اقسام وقف

آئمہ فن نے اختلاف اقوال کے ساتھ وقف و ابتداء کی انواع کے کچھ اصطلاحی نام بھی مقرر کئے ہیں۔ ابن الانباری کہتا ہے ”وقف تین طرح پر ہوتا ہے۔ تام، حسن اور قبیح۔“

وقف تام : وہ ہے جس پر ٹھہر کر سانس لینا اور پھر اس کے بعد سے ابتداء کرنا اچھا ہو اور اس وقف کا مابعد اس سے کوئی تعلق نہ رکھتا ہو۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ یا قولہ تعالیٰ ”أَمْ لَمْ تَنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ“۔

وقف حسن : ایسے ٹھہراؤ کو کہتے ہیں کہ وہاں پر ٹھہر جانا تو اچھا ہو مگر اس کے مابعد سے ابتداء کرنا مناسب نہ ہو۔ جیسے قول تعالیٰ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کہ اس کے بعد ”رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کے ساتھ ابتداء کرنا یوں درست نہیں کہ وہ اپنے ما قبل کی صفت ہے۔

وقف قبیح : اور وقف قبیح کی تعریف یہ ہے کہ وہ وقف تام ہو اور نہ وقف حسن جیسے قولہ تعالیٰ ”بِسْمِ اللَّهِ“ میں صرف ”بِسْمِ“ پر ٹھہر جانا۔ ابن الانباری کہتا ہے ”مضاف الیہ کو چھوڑ کر صرف مضاف پر، موصوف کو ترک کر کے محض صفت پر، مرفوع کو چھوڑ کر صرف رفع دینے والے کلمہ پر۔ اسی طرح اس کے برعکس پھر ناصب پر بغیر منصوب کے اور اس کے برعکس بھی موکد پر بلا اس کی تاکید کے، معطوف پر بغیر معطوف الیہ کے، بدل پر بغیر مبدل منہ کے ملائے ہوئے کبھی وقف کرنا درست نہیں اور یہی حالت اِنَّ يَأْكُلْنَ يَا ظَنَنْ اور اس کے مانند کلموں کے اسم و خبر کی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے اسم پر بغیر اس کی خبر کو ملائے ہوئے اور خبر پر بغیر اسم کو ضم کئے ہوئے ہرگز وقف صحیح نہیں ہوتا ایسے ہی مستثنیٰ منہ پر بغیر استثناء کے اور موصول پر بلا صلہ کے خواہ وہ اسی ہو یا حرفی، نہ فعل پر بغیر اس کے مصدر کے، نہ حرف پر بلا اس کے متعلق کے، نہ شرط پر بغیر اس کی جزاء کے ملائے ہوئے وقف کرنا درست ہے۔“

وقف کی چار قسمیں

ابن الانباری کے سوا کسی دوسرے شخص کا بیان ہے کہ وقف کی چار قسمیں ہیں۔ تام مختار، کافی جائز، حسن مفہوم اور قبیح متروک۔

وقف تام مختار : قسم اول یعنی تام اس وقف کو کہتے ہیں جس کا اپنے مابعد سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اس لئے وہاں پر ٹھہر جانا بہتر ہو اور اس کے مابعد سے ابتدا کرنا درست اور غالباً اس طرح کے اوقاف آئینوں کے خاتموں پر بکثرت پائے جاتے ہیں۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ میں اور

کبھی ایسا وقف آیت کے مابین بھی ملتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ "وَجْعَلُوا أَعْوَةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ط" کہ یہاں پر وقف تمام ہے اور بلقیس کی بات پوری ہوگئی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے "وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ" اور ایسے ہی "لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ط" اس جگہ بھی وقف تمام ہے کیونکہ یہاں پر ظالم ابی بن خلف کی بات ختم ہوگئی جس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے "وَسَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا" اور گاہے یہ وقف خاتمہ آیت کے بعد دوسری آیت کے آغاز میں پایا جاتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ "مُصْبِحِينَ - وَ بِاللَّيْلِ ط" کہ یہاں پر آکر وقف تمام ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللیل کا عطف معنی پر ہے یعنی اس سے "بالصبح و باللیل" مراد ہے اور اسی طرح "يَتَّكُونَ - وَ زُخْرُفًا" میں آیت کا خاتمہ "يَتَّكُونَ" ہے اور وقف آکر "وَ زُخْرُفًا" پر ختم ہوا۔ اس لئے کہ یہ اپنے مائل پر معطوف ہے اس کے علاوہ ہر ایک قصہ کا آخر اور اس کے آغاز کا مائل۔ ہر ایک سورۃ کا آخر اور یائے نداء، فعل امر، فعل قسم اور لام قسم سے پہلے، قول اور شرط کو چھوڑ کر تا وقتیکہ جواب قسم مقدم نہ ہو اور سکان اللہ، و مسکان اور ذلک اور لؤلؤ۔ یہ سب مقامات بھی وقف تام کے ہیں مگر اس حالت میں کہ ان سے پہلے کوئی قسم یا قول یا وہ ہونے میں ہوئے اور وقف کافی لفظ میں منقطع ہوتا ہے اور معنی میں اس کا تعلق قائم رہتا ہے۔ اس لئے اس پر وقف کرنا اچھا اور اس کے مابعد سے ابتداء کرنا بھی مناسب مثلاً "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ" یہاں پر وقف ہے اور اس کے مابعد سے ابتداء کی جاتی ہے اور اسی طرح ہر ایک آیت کا آخری سرا جس کے بعد لام کا الّا بمعنی لکن۔ ان مشدود اور کسور استغفہام بلی، الّا: مخففہ، سین، مسوف، نعم، بنس اور کینا واقع ہو۔ جب تک ان کے پہلے کوئی قسم یا قول نہ آئے تو ان پر بھی وقف کافی کرنا چاہئے۔

وقف حسن : وہ ہے جس پر ٹھہر جانا اچھا ہو مگر اس کے مابعد سے ابتداء کرنا بہتر نہ ہو جیسے "الْحَمْدُ لِلَّهِ" میں الحمد پر وقف کرنا۔ اور وقف قبیح : وہ ہے جس پر ٹھہرنے سے کوئی مراد ہی سمجھ میں نہ آئے مثلاً الْحَمْدُ اور اس سے بھی بڑھ کر قبیح یہ ہے کہ "لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا" پر وقف کر کے پھر "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ" سے ابتداء کی جائے کیونکہ اس ابتداء سے کسی معنی کا سمجھ میں آنا محال ہے اور جو شخص جان بوجھ کر قصداً ایسا وقف کرے گا وہ بلاشبہ کافر ہو جائے گا اور "فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ" اور "فَلَهَا النِّصْفُ ط وَلَا بَوِيه" پر وقف کرنا بھی اسی کے مانند ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر قبیح تر وقف وہ ہے جو صرف ایجاب کو چھوڑ کر منفی جملہ پر کر لیا جائے جیسے "لَا إِلَهَ - إِلَّا اللَّهُ" اور "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ - إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا" پر (نشان کردہ مقاموں میں - مترجم) لیکن اگر سانس لینے کے لئے ایسے مقاموں پر مجبوراً کڑکنا پڑے تو یہ جائز ہے مگر دوبارہ پڑھتے ہوئے مائل کو مابعد سے وصل کر لے تو بہتر ہے ورنہ کوئی مضائقہ نہیں۔

وقف کے پانچ مرتبے

اور السجاوندی کہتا ہے "وقف کے پانچ مرتبے ہیں۔ لازم، مطلق، جائز، کسی وجہ سے مجوز اور ضرورتاً نخصت دیا گیا۔

وقف لازم : وہ ہے کہ اگر اس کے دونوں مفصول کنارے ملا دیے جائیں تو مطلب ہی بدل جائے۔ مثلاً قول تعالیٰ "وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ" اس جگہ پر وقف لازم ہے کیونکہ اگر اس کو قول تعالیٰ "بُخَادِعُونَ اللَّهَ" کے ساتھ ملا دیا جائے تو اس سے یہ وہم پیدا ہوگا کہ آخر جملہ قول تعالیٰ بِمُؤْمِنِينَ کی صفت ہے اور ان سے فریب سازی منقش ہو جائے گی اور ایمان خالص بلا کسی شائبہ و کمزور فریب کے قرار پایا جائے گا جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ "مَا هُوَ بِمُؤْمِنٍ مَخَادِعٌ" (وہ دھوکے باز مؤمن نہیں)۔ اور اسی کی دوسری مثال قول باری تعالیٰ "لَا ذَلُولُ تُبَيِّرُ الْأَرْضَ" ہے اس واسطے کہ یہاں پر تَبَيِّرُ کا جملہ ذَلُولُ کی صفت واقع ہوا ہے اور ذَلُولُ چیز نفی میں داخل ہے جس کی مراد یہ ہے کہ وہ گائے ذَلُولُ زمین کو جوتنے والی نہیں ہے۔ اور پہلی آیت میں مقصد یہ ہے کہ ایمان کی نفی کے بعد فریب دہی کو ثابت کیا جائے یا مثلاً "سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَدَدٌ ط" کہ اگر اس کو قول باری تعالیٰ "لَهُ مَنَافِي السَّمَوَاتِ وَمَنَافِي الْأَرْضِ" کے ساتھ ملا دیا تو اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ آخری قول ولد کی صفت ہے اور جس موکد کی نفی کی گئی ہے وہ اس صفت کے ساتھ موصوف لڑکا ہے جو زمین و آسمان کی تمام موجودات کا مالک و خالق ہو۔ حالانکہ یہاں پر مطلقاً خدا کی ذات سے کسی فرزند کی نفی مراد ہے۔

وقف مطلق : اُسے کہتے ہیں جس کے مابعد سے ابتداء کرنا احسن ہو جیسے وہ اسم جس سے جملہ کی ابتداء کی جاتی ہے مثلاً ”اللّٰهُ يَسْتَجِيبُ“ یا وہ فعل جو جملہ مستأنفہ میں آتا ہے جس طرح ”يَعْبُدُونَنِي ط لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا“ اور مفعول محذوف مثلاً ”وَعَدَ اللّٰهُ ط سُنَّةَ اللّٰهِ“ اور شرط جیسے ”مَنْ يَشَأْ اللّٰهُ يُضِلَّهُ“ اور استفہام کے ساتھ اگرچہ مقدر ہی کیوں نہ ہو جس طرح ”أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْلِكُوا“، تَرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا“ اور نفی کے ساتھ شروع ہونے والے جملے میں جیسے ”مَا كَانَ لَهُمُ الْحَيْرَةُ، إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا“۔ مگر یہ اس حیثیت میں ہوتا ہے جب کہ یہ تمام وجوہ کی قول سابق کے مقولے نہ ہوں۔

وقف جائز : اس کو کہتے ہیں جس میں وصل اور فصل دونوں روا ہوں جس کی وجہ سے طرفین کا دونوں موجدوں کی خواہش کرنا۔ مثلاً ”وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ ط“ میں کہ اس کے بعد واو عاطف واقع ہونا اس امر کا مقتضی ہے کہ مابعد کو اس کے ساتھ وصل کیا جائے اور مفعول کا فعل پر مقدم کرنا نظم کلام کا منشاء ہے جس کی وجہ سے فصل جائز ہوگا کیونکہ عبارت کی مراد ”وَيُوقُونَ بِالْآخِرَةِ“ ہے اور

وقف مجوزہ لوجہ : یہ ہے کہ جس طرح ”أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ“ میں اس کے بعد کے جملہ ”فَوَلَّى كَتِيفًا“ کا حرف ”فا“ کے ساتھ آغاز ہونا سببیت اور جزا کا مقتضی ہے اور اس وجہ سے اس کا وصل واجب ہے اور مابعد کے جملہ مستأنفہ میں فعل کا پہلے آنا فصل کی ایک وجہ بھی بہم پہنچاتا ہے اور وہ وقف جس کی اجازت بوجہ ضرورت دے دی جاتی ہے اس قسم کا ہوتا ہے جس کا مابعد کسی حالت میں اپنے ماقبل سے مستغنی نہ ہو مگر سانس ٹوٹ جانے یا کلام کے طول کی وجہ سے وہاں ٹھہر جانے کی اجازت ہے اور دوبارہ پلٹ کر وصل کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ اس کا مابعد ایک مفہوم جملہ مثلاً قولہ تعالیٰ: ”وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ“ کہ اس کے بعد قولہ تعالیٰ ”وَأَنْزَلَ“ سیاق کلام سے مستغنی نہیں ہوتا جس کی علت یہ ہے کہ ”انزل“ کا فاعل وہ ضمیر ہے جو اپنے ماقبل کی طرف عود کرتی ہے مگر اسی کے ساتھ مابعد کا جملہ پوری طرح سمجھ میں بھی آتا ہے اور اس لئے اسے ماقبل سے وصل کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔

قرآن میں وقف کی آٹھ قسمیں

اب رہے وہ مقامات جن پر وقف کرنا جائز ہی نہیں تو وہ حسب ذیل ہیں :

شرط پر بغیر اس کی جزاء کے مبتداء پر بغیر اس کی خبر کے یا اسی کے مانند اور چیزیں بھی کسی دوسرے عالم کا قول ہے کہ قرآن میں وقف آٹھ قسموں کے پائے جاتے ہیں۔ تام، مشابہ تام، ناقص، مشابہ ناقص، حسن، مشابہ حسن، قبیح اور مشابہ قبیح۔

وقف کی دو ہی قسمیں مناسب ہیں

وقف اختیاری اور وقف اضطراری : ابن الجزری کہتا ہے ”وقف کے اقسام میں لوگوں نے جو کچھ بیان کیا ہے اُن بیانات میں سے اکثر بیانات بالکل غیر منضبط اور غیر منحصر ہیں میں نے اس نوع کو قاعدہ کلیہ کے تحت میں لانے کی نسبت سب سے زیادہ دلنشین بات یہ کہی ہے کہ وقف کی تقسیم صرف اختیاری اور اضطراری کی دو قسموں پر مناسب ہے کیونکہ کلام کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں یا تو وہ ٹھہراؤ کی جگہ پر تمام ہو جائے گا اور یا تمام نہ ہوگا۔ اس لئے اگر کلام تمام ہو جائے تو وہاں پر وقف کرنا اختیار ہوگا اور کلام کا تام ہونا بھی دو صورتوں سے ایک صورت سے خالی نہ ہوگا یعنی یا تو وہ کلام اس قسم کا ہوگا جسے اپنے مابعد سے بالکل کوئی تعلق ہی نہ ہونہ لفظ کی رُو سے اور نہ معنی کی جہت سے۔ لہذا جس وقت کا نام ہی اس کے مطلقاً تام اور کامل ہونے کے باعث اس پر وقف کیا جائے گا اور اس کے مابعد سے نئے کلام کی ابتداء درست ہوگی۔

ابن الجزری نے اس کی مثال وہی دی ہے جس کو ہم بیشتر وقف تام کے بیان میں درج کر آئے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے ”اور کبھی وقف کسی تفسیر، اعراب اور قراءۃ میں تام ہوتا ہے اور دوسری تفسیر وغیرہ کے اعتبار پر تام نہیں ہوتا۔ مثلاً ”وَمَا يَعْلَمُ تَارِيخَهُ إِلَّا اللّٰهُ“ یہ وقف کی اس حالت میں تام ہے کہ اس کا مابعد جملہ مستأنفہ ہو اور مابعد کے جملہ معطوف ہونے کی حالت میں تام نہیں یا جیسے سورتوں کے آغاز کہ اُن پر اس وقت وقف کرنا تام ہو سکتا ہے جب کہ اُن کو مبتداء کا اعراب دیا جائے اور ان کی خبر محذوف مانی جائے یا اس کے برعکس یعنی مبتداء محذوف اور خبر مذکور تسلیم

کی جائے جیسے ”آلَمَ، هَذِهِ“ یا ”هَذِهِ آلَمَ“ یا جب کہ ان کو ”قُلْ“ مقدر کا مفعول بنایا جائے گا تو اس شکل میں اُن پر وقف کرنا غیر تام ہوگا۔ جالیکہ ان کے مابعد ہی ان کی خبر بھی مانی جائے یا مثلاً ”مَسَابَةُ لِنَاسٍ وَأَمْنَا“ پر وقف کرنا اُس حالت میں تام ہے جب کہ ”بِحَبْلُونَا“ کسرہ خا کے ساتھ پڑھا جائے اور اُسے فتح خا کے ساتھ پڑھنے کی حالت میں یہاں وقف کافی ہوگا۔ اور مثلاً ”إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ“ کہ یہاں جس نے اس کے مابعد آنے والے اسم کریم ”اللہ“ کو رفع پڑھا ہے اُس کے نزدیک وقف تام ہے اور جو شخص اسم ذات کو کسرہ دے کر ”اللہ“ پڑھتا ہے اس کے نزدیک وقف حسن اور گاہے کئی ایک وقف تام میں ایک کو دوسرے پر فضیلت ہوتی ہے۔ اس کی مثال ”مَالِكُ يَوْمَ الدِّينِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ ہے اس میں دونوں وقف تام ہیں لیکن پہلا وقف بہ نسبت دوم کے اتم ہے۔ اس واسطے کہ وہ (دوسرا) اپنے مابعد کے ساتھ خطاب کے معنوں میں شریک پایا جاتا ہے اور اول میں یہ بات نہیں۔

اور اسی طرح کے وقف کا بعض لوگوں نے مشابہ تام نام رکھا ہے اور بعض وقف تام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کا مستحب ہونا معنی مقصود کے بیان کی غرض سے زیادہ مؤکد ہوتا ہے اور اسی کا نام سجاوندی نے وقف لازم قرار دیا ہے۔ اور اگر اس کو مابعد کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا تو یہ دو صورتوں میں ایک سے خالی نہیں ہو سکتا یعنی یا وہ تعلق صرف معنی کی جہت سے ہوگا تو اس کو وقف کافی کہیں گے اس لئے کہ اس پر اکتفا کر لی گئی ہے اور وہ اپنے مابعد سے اور اس کا مابعد اس سے مستغنی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ“ اور ”وَمَا أَنزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ط“ اور ”عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ط“ وغیرہ اور وقف کفایت میں بھی اسی طرح ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے جس طرح اس کے تام میں ذکر کیا گیا ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ ”فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ط“ یہاں پر وقف کافی ہے ”فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ط“ یہاں اس سے بڑھ کر کافی ہے اور ”بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ“ پر دونوں مذکورہ بالا مقاموں سے کہیں بڑے کر وقف اکملی ہے۔ پھر گاہے کسی تفسیر، اعراب اور قراءت کے لحاظ سے وقف کافی ہوتا ہے اور کبھی دوسری ایسی ہی وجوہ کے اعتبار سے نہیں بھی ہوتا۔

جس طرح قول باری تعالیٰ ”يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّمْعَ“ کہ اگر اس کے مابعد کا ”مَا“ نافیہ قرار دیا جائے تو یہاں وقف کافی ہوگا ورنہ اس کو موصولہ قرار دینے کی صورت میں وقف حسن ہو جائے گا اور ”بِالْاِحْرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ“ کا وقف کافی ہے اگر اس کے مابعد کو مبتداء اعراب دیا جائے اور ”عَلَىٰ هُدًى“ اس کی خبر قرار دی جائے اور اگر اس کو ”الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ“ یا ”وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزَلْنَا“ کی خبر بنایا جائے تو اس جگہ وقف حسن ہوگا۔ اور ”وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ“ پر وقف کرنا کافی ہے اگر ”أَمْ تَقُولُونَ“ کو صیغہ حاضر کے ساتھ پڑھا جائے لیکن اگر صیغہ غائب کے ساتھ اس کی قرأۃ کی جائے تو پھر یہاں پر وقف حسن ہوگا اور ”بِحَاسِبِكُمْ بِهٖ اللَّهُ ط“ میں جس نے اس کے بعد ”فَيَغْفِرُ“ اور ”وَيُعَذِّبُ“ کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے اس کے نزدیک وقف کافی ہے اور جس نے اُن کو جزم دے کر قرأۃ کی ہے وہ وقف حسن مانتا ہے لیکن اگر ماقبل اور مابعد کا تعلق لفظ کی جہت سے ہو تو ایسے مقام پر ٹھہرنے کا نام وقف حسن رکھا جاتا ہے اس واسطے کہ وہ فی نفسہ حسن اور مفید ہے اور اس پر ٹھہر جانا روا ہے۔ اور اس کی حاجت نہیں کہ اس کے مابعد کے ساتھ ابتداء کی جائے کیونکہ تعلق لفظی کا پایا جانا اس بات کو غیر مناسب ٹھہراتا ہے۔ البتہ اگر وہ ماقبل آیت کا آخری سرا ہو تو وہاں وقف کرنے کے بعد مابعد سے ابتداء کرنا اکثر اہل اداء کے نزدیک مختار ہے کیونکہ اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے

اور بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث میں جو آگے چل کر ذکر ہوگی یہ بات مذکور ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تقدیر پر وقف حسن ہوتا ہے اور دوسری تقدیر پر کافی یا تام ہو جاتا ہے۔ جیسے ”هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“ پر وقف کرنا اس اعتبار سے حسن ہے کہ اس کے مابعد کو نعمت قرار دیا جائے اور اگر اس کو باعتبار قطع خبر مقدر مفعول مقدر مانا جائے تو وقف کافی ہوگا۔ ورنہ جس حالت میں وہ مبتداء بنایا جائے اور ”أُولَئِكَ“ کو اس کی خبر گردانیں تو پھر یہاں وقف تام ہوگا اور وقف اضطراری کی یہ صورت ہے کہ کلام پورا نہ ہو۔ اس ٹھہراؤ کو فتح کہتے ہیں عمد اُس پر وقف کرنا ہرگز جائز نہیں۔ ہاں کوئی ضرورت آ پڑے جیسے سانس ٹوٹ جانا یا کوئی ایسی ہی دوسری بات تو خیر وقف کر لیں کیونکہ ایسی جگہ وقف کرنے سے معنی بگڑ جاتے ہیں یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ”صِرَاطَ الَّذِينَ“ ہے کہ یہاں پر وقف کی کوئی ضرورت نہیں اور بسا اوقات وقف اضطراری میں بعض اوقات بہ نسبت بعض اس وضع کے دوسرے اوقات کے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ مثلاً ”فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بُوَيْهٖ“ کیونکہ اس سے

یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ میت کے ماں باپ اُس کی بیٹی کے ساتھ نصف ترکہ میں شریک ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر برابری ہے کہ ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْسِبُ“ اور ”قَوْلِ الْمُصَلِّينَ“ اور ”لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ“ پر وقف کرنا۔

ابتداء ہر حالت میں اختیاری ہوتی ہے

یہاں تک کہ وقف اختیاری اور وقف اضطراری کے احکام بیان کئے گئے اور اب ابتداء کی نسبت یہ بات قابل لحاظ ہے کہ وہ ہر حالت میں اختیاری ہوتی ہے کیونکہ اُس کی حالت وقف کی حالت سے بالکل الگ ہے۔ وقف تو کسی ضرورت سے ہوتا ہے اور ابتداء کی کچھ حاجت نہیں پڑتی لہذا جب تک کوئی مقام ایسا نہ ہو جو مستقل بالمعنی اور مقصود کو پورا کرنے والا پایا جائے اُس وقت تک وہاں سے ابتداء کرنا جائز نہیں ہوتا۔

ابتداء کی چار قسمیں

ابتداء بھی اقسام کے لحاظ سے وقف کی طرح چار قسموں پر تقسیم ہو سکتی ہے اور بحسب تمام۔ غیر تام فساد معنی اور درستی معنی محال ہونے کے تمام، کافی، حسن اور قبیح کے متفاوت درجے رکھتی ہے مثلاً آیت کریمہ ”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.....“ میں ”وَمَنْ“ پر وقف کر کے ”النَّاسِ“ کے ساتھ ابتداء کرنا قبیح ہے اور ”مَنْ“ ہی سے ابتداء کرنا تام ہے۔ پھر اگر ”مَنْ يَقُولُ“ پر وقف کیا جائے تو ”يَقُولُ“ سے ابتداء کرنا بہ نسبت ”مَنْ“ سے ابتداء کرنے کے احسن ہے اور اسی طرح ”حَتَمَ اللَّهُ“ پر وقف کرنا قبیح ہے اور پھر ”اللَّهُ“ سے ابتداء کرنا اور بھی بدتر۔ ہاں ”حَتَمَ“ پر ابتداء کیا جانا کافی ہے۔ ”عَزَّيْرُ بْنُ اللَّهِ“ اور ”الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ“ پر وقف کرنا قبیح ہے اور ”ابْنُ“ کے ساتھ ابتداء کرنا قبیح تر ہے۔ پھر ”عَزَّيْرُ“ اور ”الْمَسِيحُ“ سے ابتداء کرنا اور بھی سخت بُرا ہے اور اگر ”مَا وَعَدْنَا اللَّهُ“ پر بضرورت وقف کر دیا جائے تو اس کے بعد اسم ذات (اللہ) سے ابتداء کرنا بہت بُرا ہے اور ”وَعَدْنَا“ سے ابتداء کرنا اور بھی سخت بُرا۔ اور ”مَا“ سے ابتداء کرنے کی قباحت اس قدر زائد ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ پھر کسی حالت میں وقف ہو تو حسن ہوتا ہے لیکن اُس لفظ سے ابتداء کرنا بُرا ہے۔ مثلاً ”يُخْرِجُونَ الرُّسُولَ وَإِيَّاكُمْ“ کہ اس پر وقف کر لینا اچھا ہے لیکن اس سے ابتداء کرنا بوجہ فساد معنی کے نہایت بُرا کیونکہ اس صورت میں معنی یوں ہو جاتے ہیں جیسے کہ خدا پر ایمان لانے سے ڈرایا جائے اور بھی ایک جگہ وقف کرنا قبیح ہوتا ہے مگر وہیں سے ابتداء کر لینا بہتر ہے مثلاً ”مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هَذَا“ کہ یہاں ”هَذَا“ پر وقف کرنا قبیح ہے کیونکہ اس طرح سے وہ مبتداء اور خبر میں جدائی ڈال دیتا ہے اور یہ وہ دلاتا ہے ”هَذَا“ کا اشارہ ”مَرْقَدُ“ کی جانب ہے مگر ”هَذَا“ سے ابتداء کرنا کافی اور تام ہے کیونکہ وہاں سے نیا کلام شروع ہوتا ہے۔

تنبیہات

تنبیہ اول : مضاف پر بغیر مضاف الیہ کو ملائے ہوئے وقف کرنا

علمائے قراءت کا یہ کہنا کہ مضاف پر بغیر مضاف الیہ کو ملائے ہوئے یا ایسے ہی اور امور مذکورہ میں وقف کرنا جائز نہیں۔ اس کی بابت ابن الجزری کہتا ہے کہ ”اس سے ان کی مراد ادائے کلام کا جواز ہے اور یہ جواز ادائیگی قرآن اور تلاوت میں اچھا معلوم ہوتا ہے ورنہ ان کا یہ مقصد نہیں کہ ایسا وقف حرام یا مکروہ ہے مگر ہاں جس حالت میں کہ اس طرح کے وقف سے قرآن کی تحریف اور خداوند پاک کے مقرر کئے ہوئے معنی کا بدلنا مقصود ہو تو اُس وقت ایسے امر کا مرتکب گناہ گار ہونا تو الگ رہا کافر ہو جاتا ہے۔“

تنبیہ دوم : بناوٹی اور فضول وقف و ابتداء

ابن الجزری کا قول ہے ”بعض خواہ مخواہ عرب بننے والے اور چند قاری لوگ اور کچھ خود غرض اشخاص نے جن تکلفات اور بناوٹوں کو دخل دے کر بکثرت وقف قرار دے لئے ہیں وہ سب بات ایسے صحیح وقف اور ابتداء کے ہرگز نہیں ہیں جہاں پر عداً ظہر جانا سزاوار ہو بلکہ مناسب یہ ہے کہ کمال تر

معنی اور مناسب ترین وجہ وقف پر خوب غور کر کے پھر جو ٹھیک معلوم ہو اس پر عمل کیا جائے۔ مثلاً ”وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ“ پر وقف کر کے ”مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا“ سے ابتداء کرنا اور ندا کے معنی مراد لینا۔ یا ”ثُمَّ جَاؤُكَ يَحْلِفُونَ“ پر وقف کر کے ”بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا“ سے اور ”يَا سِنِّي لَا تُشْرِكْ“ پر ٹھہر کر ”بِاللَّهِ إِنْ الشِّرْكَ“ سے قسم کے معنی اخذ کر کے ابتداء کرنا یا جس طرح ”وَمَسَاسُءٌ وَإِنَّا أَنْ يَشَاءَ“ پر وقف اور ”اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ“ سے ابتداء کرنا اور ”فَلَا جُنَاحَ“ پر وقف اور ”أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا“ سے ابتداء کرنا یہ کہ سب بناوٹ اور فضول رد و بدل ہے اور اس سے خواہ مخواہ کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا کر تحریف کرنا لازم آتا ہے۔

تنبیہ سوم : طویل آیتوں وغیرہ کے موقع پر وقف و ابتداء کی اجازت

آیتوں کے بڑے ہونے قصوں کے دراز ہونے اور جملہ ہائے معترضہ وغیرہ میں اور کئی قراءتوں کو جمع کرنے اور قراءت تحقیق و تنزیل پڑھنے کی حالتوں میں بہت سی اس طرح کی باتیں معاف ہوتی ہیں جو ان کے علاوہ دوسری حالتوں میں قابل معافی تصور نہیں ہوتیں اس لئے کہ بسا اوقات اسباب مذکورہ بالا میں سے کسی وجہ سے وقف اور ابتداء کو جائز رکھا جاتا ہے مگر ان کے علاوہ کسی دیگر سبب سے جائز نہیں ہوتا اور اسی قسم کے وقف کو سجاوندی نے مرخص بضرورت کے نام سے موسوم کیا ہے اور اس کی مثال میں قول باری تعالیٰ ”وَالسَّمَاءَ بِنَاءً“ کو پیش کیا ہے۔ ابن الجزری کہتا ہے ”اور بہتر یہ تھا کہ ایسے وقف و ابتداء کی تمثیل میں آیت ”قَبْلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ“ اور ”وَالنَّبِيِّينَ“ اور ”وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ“ اور ”عَاهَدُوا“ اور ”فَدَا فَلَاحَ الْمُؤْمِنُونَ“ کی آیتوں کو آخر قصہ تک پیش کیا ہوتا۔ اور کتاب مستوفی کا مصنف بیان کرتا ہے کہ علمائے نحو کتاب اللہ (تخریل) میں جہاں تک وقف تام کا مکان ملے وہاں تک وقف ناقص کرنا برا تصور کرتے ہیں۔ اس لئے اگر کلام طویل ہو جائے اور اس کے مابین کوئی وقف تام کا موقع نہ ملے تو اس حالت میں وقف ناقص کر لینا اچھا ہے اور اس کی مثال سورۃ الجن ہے کہ اگر اُس میں قول تعالیٰ ”قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ“ کے بعد ”ان“ مسکورہ پڑھ لیا جائے تو قول تعالیٰ ”فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا“ تک اور ”أَنْ“ مفتوح پڑھنے کی حالت میں قول تعالیٰ ”كَذَٰلِكَ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا“ تک قصہ کی طوالت چلی گئی ہے۔ لہذا یہاں وقف ناقص کا استعمال بھی برا نہیں تصور کیا جاتا اور اسی کا قول ہے اور بہت سی باتیں وقف ناقص کو حسن بھی بنا دیتی ہیں۔ مجملہ ان کے ایک یہ صورت ہے کہ وقف ایک طرح کے بیان (وضاحت) کی غرض سے کیا جائے جیسے ”وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا“ یہاں پر وقف کرنا اس بات کو عیاں کرتا ہے کہ ”قَبِيمًا“ اس سے جدا ہے اور یہ کہ وہ تقدیم کی نیت میں حال ہے۔ یا مثلاً ”وَبَنَاتٍ الْأَخْتِ“ پر ٹھہر جانا تا کہ نسبی اور سہمی تحریم میں فصل کیا جاسکے۔

دوسری حالت یہ ہے کہ خود کلام ہی وقف پر مبنی ہو جس طرح ”يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتِ كِتَابِيَهٗ ط وَ لَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَهٗ“۔ ابن الجزری کہتا ہے ”جس طرح مذکورہ بالا اسباب سے کبھی وقف کر لینا معاف ہوتا ہے ایسے ہی بعض اوقات چھوٹے چھوٹے جملوں میں اور جب کہ کوئی لفظی تعلق نہ ہو وہاں وقف کر لینا غیر قابل معافی جرم بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ”وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ“ اور ”وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَنَاتِ“ کی آیتوں میں ”بِالرُّسُلِ ط“ اور ”الْقُدْسِ ط“ پر نزدیک ہی وقف موجود ہونے کے باوجود پھر بھی ٹھہر جانا کبھی جائز نہیں اور اسی طرح وقف میں ازدواج کا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قابل وقف جملہ کا وصل اُسی کی مانند ایسے دوسرے جملہ سے کر دیا جاتا ہے جس کے آخر میں بات کا پورا ہو جانا محسوس ہوتا ہو۔ مثلاً ”لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ“ اور ”فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا تُمْ عَلَيْهِ ط“ کو ”وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا أُمْ عَلَيْهِ ط“ سے ملا کر اور ”يُؤَلِّجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ“ کو ”وَيُؤَلِّجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ“ سے اور ”مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ط“ کو ”وَمَنْ أَسَاءَ فَلِنَفْسِهِ ط“ سے وصل کر کے بوجہ ان کے مزدوج (مانند) ہونے کے ان کا تعلق مابعد سے بحیثیت لفظ منقطع کر دیا گیا۔

تنبیہ چہارم : جب دونوں حرفوں پر وقف کرنا جائز ہو تو کیا کیا جائے؟

اور گا بے ایک حرف اور دوسرے حرف دونوں پر وقف کرنا جائز ٹھہراتے ہیں۔ اس طرح کے دونوں وقفوں کے مابین تضاد کے اعتبار سے مراقبت (رقابت باہمی اصطلاح ہے) ہوتی اس لئے اگر پہلے لفظ پر وقف کر لیا تو دوسرے لفظ پر وقف کرنا ممنوع ہوگا۔ مثلاً جو شخص ”لَا رَبَّ“ پر

وقف کرنا جائز ٹھہراتا ہے وہ ”فِيهِ“ پر اور جس کے نزدیک ”فِيهِ“ پر وقف جائز ہے وہ ”لَا رَيْبَ“ پر وقف کرنا جائز نہیں مانتا۔ اور یہی حالت ”وَلَا يَسَبُّ كِتَابَ الَّذِي يَكْتُوبُ“ پر وقف کرنے کی ہے اس لئے کہ اُس کے اور ”كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ“ کے مابین مراقبت ہے۔ نیز ”وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ“ اور ”وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ کے مابین یہی امر پایا جاتا ہے۔ ابن الجزری کہتا ہے ”سب سے پہلے وقف میں مراقبت ہونے پر جس شخص نے آگاہ بنایا وہ ابو الفضل رازی ہے اور اس نے وقف کی اس قسم کو علم عروض کی اصطلاح ”مراقبۃ“ سے اخذ کیا (دو ایسے سبوں کا جمع ہونا جن میں سے ایک کا ضروری ہی سقوط ہو جاتا ہے)۔

تنبیہ پنجم : کلام تام پر وقف کرنے کے لئے علم القراءۃ، قصص، نحو اور فقہ جاننے کی ضرورت ہے

ابن ماجہ کا قول ہے وقف کرنے کے بارے میں کلام تام پر صرف وہی نحوی شخص ٹھہرے گا جو تمام قراءتوں، تفسیر، قصص اور اُن کے ایک دوسرے سے جدا کر سکنے کا عالم ہو اور اس زبان کو بھی بخوبی جانتا ہو جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ ابن ماجہ کے علاوہ کسی اور شخص کا بیان ہے اور اسی طرح اُس وقف کرنے والے کو علم وقف کا واقف کار ہونا بھی ضروری ہے اور اسی وجہ سے جس کے نزدیک نیک چلن عورت پر الزام لگانے والے کی شہادت باوجود اُس کے اپنے اس فعل سے تو یہ کر لینے کے بعد بھی قبول نہیں کی جاسکتی ہے وہ خداوند کریم کے قول ”وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبْنَاذ“ پر پہنچنے کے وقف کرے گا۔ جن لوگوں نے اس امر کی تصریح کی ہے اُن میں سے ایک شخص نکز اوی بھی ہے۔ چنانچہ وہ کتاب الوقف میں بیان کرتا ہے ”قاری کے لئے ضروری ہے کہ وہ علم فقہ کے بعض مشہور اماموں کے مذاہب کا بھی جاننے والا اور اس سے وقف کی ابتداء کی معرفت میں اعانت حاصل ہوتی ہے اور اس واسطے کہ قرآن میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اُن ائمہ میں سے بعض کے مذہب پر وقف کرنا سزاوار ہے اور چند دوسرے اماموں کے مذہب کی زور سے ناجائز بھی اور علم نحو اور اس کے تقذیرات کے جاننے کی یوں بھی ضرورت ہے کہ مثلاً جو شخص ”مِلَّةَ اَيْكُمُ اِيْرَاهِيْمُ“ کو اغراء کے لحاظ سے منصوب پڑھتا ہے وہ اس کے مائل پر وقف کرے گا اور جو اس کو اس کے ماقبل کا معمول بناتا ہے اسے وہاں وقف کرنے کی حاجت نہ ہوگی اور قراءتوں کا علم رکھنے کی یوں ضرورت ہے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ کبھی ایک قراءت میں وقف تام ہوتا ہے اور دوسری قراءت میں نہیں ہوتا۔ اور فن تفسیر سے باخبر ہونے کی یوں حاجت ہے کہ اگر قرآن کا پڑھنے والا ”اِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً“ پر وقف کرے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اُن پر (بنی اسرائیل پر) حرام کئے جانے کی مدت چالیس سال تھی لیکن اگر وہ ”عَلَيْهِمْ“ پر وقف کرے گا تو اُس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ تحریم کی مدت ابدی اور دائمی تھی حالانکہ ”تِيْ“ (صحرا میں سرگردانی) کا زمانہ چالیس ہی سال تھا اور اس طرح کا وقف تفسیر کی جانب راجع ہوا۔ پھر اس کے ماسوا ہم پہلے اس بات کو بھی بیان کر آئے ہیں کبھی ایک تفسیر اور اعراب کے لحاظ سے وقف تام ہوتا ہے

اور دوسری تفسیر اور اعراب کے اعتبار پر تام نہیں ہوتا اس لئے بھی تفسیر کا معلوم کرنا ایک لازمی امر ہے اور معانی قرآن سے واقف ہونے کی ضرورت تو ایک کھلی ہوئی بات ہے کیونکہ کلام کے مقطع کا معلوم کرنا اسی پر موقوف ہے۔ جس طرح کہ قول باری تعالیٰ ”وَلَا يَسْحَرُكَ قَوْلُهُمْ طِرَانِ الْعِزَّةِ لِلَّهِ“ اس میں ”اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ“ جملہ مستأنفہ ہے۔ نہ کفار کا مقولہ اور قول تعالیٰ ”فَلَا يَصْلُوْنَ اَيْكُمَا بَايْتًا“ پر وقف کر کے ”اِنَّمَا“ سے ابتدا کرنا چاہئے مگر شیخ عبدالرین کا قول ہے ”بہتر یہ ہے کہ ”اَيْكُمَا“ پر وقف کیا جائے کیونکہ غلبہ کی اضافت آیات کی جانب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کی طرف ”لَا يَصْلُوْنَ“ کی اضافت کرنے سے بدرجہا بہتر و برتر ہے کیونکہ آیات سے عضا اور اس کی صفتیں مراد ہیں اور اسی کے ذریعہ سے ان دونوں صاحبوں نے جاودگروں پر غلبہ حاصل کیا تھا مگر فرعون کو اُن تک پہنچنے سے روکا نہیں گیا اور اسی طرح قول تعالیٰ ”وَلَقَدْ هَمَّتْ بِه“ پر وقف کر کے پھر ”وَهَمَّ بِهَا“ سے ابتدا کرنا چاہئے اس لئے کہ یہاں پر معنی مقصود ہے ”لَوْ لَا اَنْ رَاْنِيْ بُرْهَانَ رَبِّيْ لَهَمَّ بِهَا“ ہیں اور اس صورت میں ”وَهَمَّ بِهَا“ لَوْ لَا“ کا جواب مقدم بن کر یوسف علیہ السلام کے زینچا پر مائل ہو جانے کا قصہ ہی سرے سے اُڑا دیتا ہے اور ان کو ایسے غیر معصومانہ خطرہ سے بری الذمہ بنا دیتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ معنی کی شناخت وقف کے بارے میں ایک بڑی اصل ہے۔

۱۔ نحو یوں کے نزدیک الزم فعل مقدر کے معمول کو کہتے ہیں اور وہ تخریری کی طرح مکرر ہوتا ہے۔ ۲۔ قطع ہونے کی جگہیں۔

۳۔ اگر وہ (یوسف علیہ السلام) اپنے خدا کی رہبان نہ دیکھتا تو بے شک اُس (زینچا) پر فریفتہ ہو جاتا۔

تنبیہ ششم : وقف کے نام و اقسام تجویز کرنا بدعت ہے

ابن برہان نحوی قاضی ابو یوسف امام ابی حنیفہ کے شاگرد کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ ان کی رائے میں قرآن میں وقف کئے جانے کی جگہوں کو انداز کے ساتھ تام، ناقص، حسن اور قبح ٹھہرانا اور ان کے اپنی طرف سے یہ نام تجویز کرنا سخت بدعت ہے اور اس طرح پر جان بوجھ کر وقف کرنے والا بدعتی ہے کیونکہ قرآن سراپا معجزہ ہے اور مِنْ اَوْلٰہِ السَّمٰوٰتِ اٰخِرَہِ اِیْکَ ہٰی لَفْظِ کِی طَرَحِ سَبْکَ سَبْقِ قرآن ہے خواہ اسے کل کی حیثیت سے دیکھو یا جزو کی حیثیت سے، کسی حال میں بھی وہ قرآن ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں اس لئے جس طرح اُس کا کل حصہ تام اور حسن ہوگا ویسے ہی اس کا جزو بھی تام اور حسن ہے۔

تنبیہ ہفتم : وقف اور ابتداء کی تعریف میں علماء کا اختلاف

فنِ قراءت کے اماموں نے وقف اور ابتداء کے بارے میں جدا جدا مذاہب اختیار کئے ہیں۔ امام نافع وقف اور ابتداء دونوں کا معنی کی جہت سے ہم جنس ہونامند نظر رکھتے ہیں۔ ابن کثیر اور حمزہ وقف کے لئے سانس ٹوٹنے کا موقع تجویز کرتے ہیں۔ ابن کثیر نے ”وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ ط“ اور ”وَمَا يُشْعِرُكُمْ“ اور ”اِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ“ کو اس قید سے مستثنیٰ قرار دے کر یہاں عہد وقف بھی کیا ہے۔ عاصم اور کسائی وہاں وقف کرتے ہیں جس جگہ کلام تمام ہوتا ہے اور ابو عمرو آیتوں کے آخری سروں پر اعتماد کرتا ہے اور اپنے نزدیک اسی امر کو پسندیدہ تر بتاتا ہے کیونکہ بعض علماء کا قول ہے کہ آیتوں پر سانس لینا سنت ہے۔ بیہقی کتاب شعب الایمان میں اور بہت سے دیگر علماء اور امام اس بات کو کہتے ہیں کہ ”آیتوں کے سروں پر وقف کرنا افضل ہے اگرچہ ان کا تعلق اپنے مابعد کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ اس طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی سنت کی پیروی ہوتی ہے۔ ابو داؤد وغیرہ نے بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قرآن کریم کو پڑھتے تو اس کی قراءت ایک ایک آیت الگ الگ کر کے فرمایا کرتے۔ آپ ﷺ کہتے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ پھر ٹھہر جاتے، ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ“ پھر توقف فرماتے اور ”الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ پڑھ کر پھر ٹھہر جاتے۔

تنبیہ ہشتم : وقف، قطع اور سکتہ کا بیان

علمائے متقدمین وقف، قطع اور سکت کی عباراتوں (الفاظ) کا یہم اطلاق غالباً ایسے ہی موقعوں پر کیا کرتے ہیں جہاں وقف کرنا مراد ہو۔ مگر علمائے متاخرین نے ان میں تفریق کی اور کہا کہ قطع سے قراءت کا سرے سے ہی قطع کر دینا مراد ہے اس لئے وہ ایسا ہے جیسے پڑھنا روک دیا۔ اُس کا پڑھنے والا گویا قراءت سے منہ موڑ کر کسی دوسری حالت میں منتقل ہو جاتا ہے جس کو پہلی حالت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ قطع کا مقام وہ ہوتا ہے جس کے بعد از سر نو قراءت شروع کرنے کے واسطے ”اَعُوْذُ بِاللّٰهِ“ پڑھی جاتی ہے ایسے موقعے صرف آیتوں کے خاتمہ پر ہوتے ہیں جو فی نفسہ کلام کے قطع کرنے کی جگہیں ہیں۔ سعید بن منصور نے اپنے سنن میں روایت کی ہے ”حدثنا ابی سنان، عن ابن ابی الہذیل کہ ابن ابی الہذیل نے کہا ”وہ لوگ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ آیت کا کوئی ٹکڑا پڑھیں اور دوسرا ٹکڑا چھوڑ دیں“۔ اس روایت کے اسناد صحیح ہیں۔ عبداللہ بن ابی الہذیل بہت بڑا تابعی ہے اور اُس کا قول ”وہ لوگ اس بات کو ناپسند کرتے تھے“ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ صحابہؓ اس بات کو برا جانتے تھے۔ وقف سے یہ مراد ہے کہ اتنی دیر کے لئے کلمہ سے قطع صورت کر لی جائے جتنی دیر میں معمولاً سانس لی جاتی ہے اور اس سے نیت یہ کی جائے کہ قراءت کو جاری رکھا جائے گا نہ یہ کہ بالکل بند کر دیا جائے گا۔ ایسا وقف آیتوں کے آخری سروں پر اور ان کے وسط میں بھی ہوتا ہے مگر ایک ہی کلمہ یا ان کلمات کے وسط میں ہرگز نہیں آتا جن کا باہمی وصل رسم الخط کے لحاظ سے ضروری ہوتا ہے سکت کے یہ معنی ہیں کہ جتنی دیر کے لئے معمولاً وقف کی حالت میں آواز قطع کر دی جاتی ہے اس سے کم عرصہ کے لئے قراءت کرتے کرتے چُپ ہو جائیں اور سانس بھی نہ لیں۔ فنِ قراءت کے اماموں نے سکت کے ادا کرنے کی نسبت جو باتیں بیان کی ہیں ان کے اختلاف سے اس کے طول اور قصر کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً حمزہ سے اس ساکن پر جو ہمزہ سے قبل آئے

چپ ہونے میں بہت ہی معمولی سکتہ منقول ہے اور اثنائی تھوڑے سے سکتہ پر بس کرتا تھا۔ کسائی اس طرح کا مخفی سکتہ کرتا تھا کہ اس میں کوئی اشباع (پورا سکوت) محسوس ہی نہ ہو۔ ابن غلبون تھوڑی دیر کا ٹھہراؤ لکھتا ہے۔ مکی کے نزدیک خفیف وقفہ کو سکتہ کہتے ہیں۔ ابن شریح نے صاف وقفہ مراد لیا ہے۔ قنییہ کے خیال میں بغیر سانس توڑے ہوئے چپ رہ جانے کا نام سکتہ ہے۔ الدانی بہت ہی نازک سکتہ کو جس میں آواز کار کنا محسوس ہی نہ ہو سکتہ کہتا ہے۔ جھمری کا قول ہے ”اثنی تھوڑی دیر کے لئے آواز کارک جانا جو سانس لینے کے زمانہ سے بہت کم سکوت کہلاتا ہے کیونکہ اگر اس میں طوالت ہو تو وہ دوسری عبارتوں میں وقف ہو جائے گا۔ ابن الجزری کہتا ہے اور صحیح یہ ہے کہ سکتہ صرف سماع اور نقل کی قیدوں سے مفید ہے اور بجز ان مقاموں کے جن کی بابت کسی معنی مقصود بذاتہ کی وجہ سے صحیح روایت آئی ہو کسی دوسری جگہ ایسا سکتہ ہرگز جائز نہیں کہا گیا ہے کہ سکتہ عام طور پر بحالت وصل آیتوں کے سروں ہی میں جائز ہوتا ہے جس سے بیان مقصود ہو۔ بعض لوگوں نے اس امر پر بھی سابق کی وارد شدہ حدیث کو محمول کیا ہے۔

ضوابط :

قرآن میں حتمی جگہوں پر ”الذی“ اور ”الذین“ آیا ہے ان میں دو صورتیں جائز ہیں۔ ایک لغت قرار دے کر ماقبل کے ساتھ وصل کر دیا جائے اور دوم یہ کہ انہیں خبر ٹھہرا کر ماقبل سے جدا کر دیں۔ مگر سات جگہیں اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ وہاں پر ان کلمات سے ابتداء متعین ہوتی ہے۔

الذی اور الذین کے مقام پر وصل اور وقف کا قاعدہ : سورة البقرہ میں ”الذین اتیناھم الکتاب یتلونہ“۔ ”الذین اتیناھم الکتاب یتلونہ“ اور ”الذین ینکونون الریتا“۔ ”الذین امنوا وھاجرؤا“۔ ”سورة براءۃ میں ”الذین یحشرؤن“۔ ”سورة الفرقان میں ”الذین یحملون العرش“ سورة الغافر میں اور تفسیر کشاف میں قول ہے ”الذی یوسوس“۔ ”الذی یوسوس“ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ”قاری کے لئے موصوف پر وقف کر کے ”الذی“ سے ابتدا کرنا اس حالت میں جائز ہے جب کہ اس کو قطع (کلام) پر محمول کیا جائے گا مگر جب اس کو صفت قرار دیا جائے تو اس کے خلاف ہوگا۔ رمانی کا قول ہے ”صفت اگر اختصاص کے لئے ہو تو اس کے موصوف پر بغیر اسے ملائے ہوئے وقف کرنا جائز نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ مدح کے لئے ہو تو پھر وقف کرنا وہی ہے کیونکہ مدح کی حالت میں اس کا عامل موصوف کے عامل سے جدا گانہ ہوتا ہے۔

مستثنیٰ کو چھوڑ کر محض مستثنیٰ منہ پر وقف کرنا جبکہ مستثنیٰ منقطع ہو : مستثنیٰ کو چھوڑ کر محض مستثنیٰ منہ پر وقف کرنے کی حالت میں اگر مستثنیٰ منقطع ہو تو اس کے بارے میں کئی مذہب آئے ہیں۔

اول مطلق جواز اس لئے وہ ایسے مبتدا کے معنی میں ہے جس کی خبر بوجہ اس پر دلالت کرنے کے حذف کر دی گئی۔ دوم مطلق ممانعت بوجہ اس کے کہ وہ اپنے ماقبل کا لفظ محتاج ہے۔ یوں کہ الایا ان حروف کا جو اس کے معنی میں ہوتے ہیں (مثلاً غیر۔ وغیرہ) کبھی اپنے ماقبل سے جدا ہو کر استعمال ہونا دیکھا نہیں گیا یا معنایاً ماقبل کا محتاج ہے کیونکہ معنی کی حالت میں اس کا ماقبل ہی بات پوری ہو جانے پر مطلع بناتا ہے۔ یوں کہ تمہارا قول ”ما فی الذار احد“ ہی ”الا الحماز“ کو صحیح بناتا ہے ورنہ اگر تم ”الا الحماز“ علیحدہ کر کے کہو تو یہ جملہ ہی غلط ہوگا۔ اور مذہب سوم مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ میں سے فصل کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر خبر کی تصریح کر دی گئی ہو تو مستثنیٰ کو متصل کرنا جائز ہوگا۔ اس لئے کہ ایسی حالت میں جملہ مستقل ہے اور اپنے ماقبل سے مستثنیٰ لیکن جب کہ خبر کی تصریح نہ کی گئی ہو تو ایسی حالت میں فصل کرنا جائز نہیں کیونکہ یہاں مستثنیٰ کے واسطے مستثنیٰ منہ کی سخت حاجت پائی جاتی ہے۔

اس بات کو ابن الحاجب نے اپنی امالی میں بیان کیا ہے۔

جملہ ندائیہ اور منقولہ اقوال پر وقف کرنا : ابن الحاجب نے محقق علماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جملہ ندائیہ پر وقف کرنا جائز ہے۔ اس کی وجہ اس کا الگ مستقل جملہ اور اس کے باہد کا دوسرا علیحدہ جملہ ہوتا ہے۔ گو اس حالت میں پہلے جملہ کا تعلق بھی دوسرے کے ساتھ پایا جاتا ہو۔ قرآن میں جتنے قول آئے ہیں ان پر وقف کرنا اس لئے جائز نہیں کہ ان کے باہد اسی قول کی حکایت میں اس بات کو جوینی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔

کَلَّا پروقف کرنے کی بحث : کَلَّا قرآن میں تینتیس (۳۳) جگہوں پر آیا ہے۔ مجملہ ان کے سات جگہوں پر باقی تمام علماء کے ردع کے لئے آیا ہے اس واسطے وہاں پروقف کیا جائے گا۔ اور وہ مقامات یہ ہیں : ”عَهْدًا كَلَّا“ اور ”عِزًّا كَلَّا“ سورة مریم میں ”أَنْ يَفْتَلُوْنَ - قَالَ كَلَّا“ اور ”إِنَّا لَمُنذِرٌ كُنُوزٌ قَالَ كَلَّا“ سورة الشعراء میں ”شُرَكَاءَ كَلَّا“ اور ”أَنْ أَرِيْدَ كَلَّا“ اور ”أَيْنَ الْمَغْرُ كَلَّا“ ان سات مقاموں کے علاوہ جس قدر مقامات ہیں وہاں پر ”کَلَّا“ قطعاً کے معنوں میں آیا ہے اس واسطے اس پروقف نہ کیا جائے گا اور ان میں بعض مقامات اس طرح کے ہیں جہاں دونوں امر متحمل ہوتے ہیں۔ ایسے مقاموں میں دونوں وجہیں جائز ہیں یعنی وقف کرنا اور نہ کرنا۔

مکی کہتا ہے ”کَلَّا“ کے مقامات کی چار قسمیں ہیں :

اول : وہ مقامات جہاں کَلَّا پروقف کرنا اچھا ہے اور اس جگہ پر ذرع یعنی آزمائش (طلب خیر) کے معنی پائے جاتے ہیں اور اس کو حَقًّا کے معنی میں لے کر یہاں سے ابتداء کرنا بھی جائز ہے۔ اس طرح کے مقامات گیارہ ہیں : دو سورة مریم میں ، دو سورة الفتح میں ، دو سورة سبأ میں ، دو سورة المعارج میں اور دو سورة المدثر میں۔ ”أَنْ أَرِيْدَ كَلَّا“ اور ”مُنشَرَّةً كَلَّا“ سورة المطففين میں ”أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا“ اور سورة الفجر میں ”أَهَانِ كَلَّا“ اور سورة الحطمة میں ”أَخْلَدَهُ كَلَّا“۔

دوم : وہ مقامات جہاں کَلَّا پروقف کرنا اچھا ہے مگر اس سے ابتداء کرنا جائز نہیں اور ایسی صرف دو جگہیں سورة الشعراء میں ہیں۔ ”أَنْ يَفْتَلُوْنَ قَالَ كَلَّا“ اور ”إِنَّا لَمُنذِرٌ كُنُوزٌ قَالَ كَلَّا“۔

سوم : ایسے مواقع جن پروقف اور ابتداء دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہوتیں بلکہ وہ اپنے ماقبل اور مابعد دونوں سے وصل کر دیا جاتا ہے اور یہ بھی دو جگہیں سورة عم اور سورة التكاثر میں ہیں۔ ”كَلَّا سَيَعْلَمُونَ“ اور ”ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ يَعْلَمُونَ“۔

چہارم : وہ مقامات جہاں پروقف کرنا تو اچھا نہیں مگر اس سے ابتداء کرنا ٹھیک ہے اور یہی باقی اٹھارہ موقعے ہیں۔

بلی پروقف کرنے کے قاعدے : یہ قرآن میں بائیس جگہوں میں آیا ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں :

اول : جس پروقف کرنا جماعاً جائز نہیں ہے اس لئے کہ اس کا مابعد اس کے ماقبل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح کی سات جگہیں ہیں۔ سورة الانعام میں ”بَلَىٰ وَرَبِّنَا“ ، سورة النحل میں ”بَلَىٰ وَعَذَابٌ عَلَيْهِ حَقًّا“ ، سورة سبأ میں ”قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَأَتِيَنَّكُمْ“ ، سورة الزمر میں ”بَلَىٰ قَدْ جَاءَ نَكَ“ ، سورة الاحقاف میں ”بَلَىٰ وَرَبِّنَا“ ، سورة التغابن میں ”قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي“ ، اور سورة القیمة میں ”بَلَىٰ فَادْرِينَ“۔

دوم : ایسی جگہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے اور پسندیدہ قول یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ اس طرح کے مقامات پانچ ہیں۔ البقرہ میں ”بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لَّيَطْمِئِنُّ قَلْبِي“ ، الزمر میں ”بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ“ ، الزحف میں ”بَلَىٰ وَرُسُلْنَا“ ، الحدید میں ”قَالُوا بَلَىٰ“ اور تبارک میں ”قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا“ سوم : وہ جن پر موقوف کا جائز ہونا پسندیدہ مانا گیا ہے اور یہ باقی دس دس مقامات ہیں۔

نعمہ پروقف کرنا : لفظ نعم قرآن میں چار جگہ آیا ہے۔ سورة الاعراف میں ”قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ“ اور قول مختار یہ ہے کہ اس پروقف کیا جائے۔ کیونکہ اس کے مابعد اپنے ماقبل سے کوئی تعلق نہیں رکھتا یوں کہ وہ اہل دوزخ کا قول نہیں اور باقی مواضع میں سے ایک اور اسی مذکورہ بالا سورة میں ہے اور دوسرے الشعراء میں ”قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذْ لَمِنُ“ اور تیسرا سورة الصافات میں ”قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ“ اور ان کے بارے میں قول مختار وقف نہ کرنا ہے کیونکہ یہاں پر اس قول سے متصل ہونا اس کے مابعد کا تعلق ماقبل کے ساتھ عیاں کر رہا ہے۔

اور ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے جس کو ابن الجزری نے اپنی کتاب النشر میں بیان کیا ہے کہ ہر ایسا مقام جس پر قاریوں نے وقف جائز رکھا ہے اس کے مابعد سے ابتداء کرنا بھی جائز ہے۔

فصل : کلمات کے اخیر میں وقف کرنے کی کیفیت

وقف کرنے کی نو (۹) وجوہات

عربی زبان میں وقف کی یوں تو متعدد وجہیں ہیں لیکن فنِ قراءت کے اماموں نے ان میں سے نو وجوہ کو اپنی اصطلاح میں استعمال کیا ہے۔

(۱) سکون۔ (۲) روم۔ (۳) اشہام۔ (۴) ابدال۔ (۵) نقل۔ (۶) ادغام۔ (۷) حذف۔ (۸) اثبات۔ (۹) الحاق۔

(۱) سکون : جس کلمہ کو دوسرے کلمہ کے وصل کرنے کے لئے حرکت دی گئی ہو اس پر وقف کرنے کے بارے میں سکون ہی وقف کی اصل ہے۔ کیونکہ وقف کے معنی ہیں ترک اور قطع اور اس وجہ سے وہ ابتداء کے خلاف ہے۔ لہذا جس طرح حرف ساکن سے ابتداء نہیں کی جاتی اسی طور پر حرف متحرک پر وقف بھی نہیں ہوتا اور یہی بات اکثر قاریوں کے نزدیک مختار ہے۔

(۲) روم : قاری لوگوں کے عمارہ میں حرکت کو کسی قدر تلفظ میں عیماں کرنے کا نام ہے اور بعض قاریوں کا قول ہے کہ حرکت کے اظہار میں آواز کو اس قدر پست کریں جس کی وجہ سے حرکت کا بیشتر حصہ تلفظ میں نہ آسکے۔ ابن الجزری کہتا ہے کہ ”یہ دونوں قول ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ روم کی تخصیص مرفوع، مجزوم، مضموم اور کسور حروف کے ساتھ ہوتی ہے۔ مفتوح حرف اس کے تحت میں آنے سے یوں بری ہے کہ فتح ایک خفیف حرکت ہے اگر اس کا کچھ حصہ بھی تلفظ میں لانا چاہیں تو وہ سب کا سب زبان سے نکل جاتا ہے اور اس میں تبعیض قبول کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔

(۳) اشہام : بغیر آواز نکالنے کے حرکت کی جانب اشارہ کرنے کا نام ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اپنے دونوں ہونٹوں کو اسی حرکت کی صورت پر بنالیا جائے اور یہ دونوں تعریفیں ایک ہی سی ہیں۔ اشہام کی خصوصیت ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے خواہ وہ اعراب کی حرکت ہو یا بناء کی۔ مگر جب کہ وہ حرکت لازم ہو۔ عوارض اس سے مستثنیٰ ہیں یعنی کسی عارض (روکنے والے) کی وجہ سے حرکت ضمہ لفظ نہ آسکے تو اس کا کوئی ذکر نہیں اور جمع کی میم اُس شخص کے نزدیک جو اسے ضم کرتا ہے اور تانیث کی (ہ) ہاء۔ ان دونوں میں نہ روم ہے اور نہ اشہام۔ ابن الجزری نے ”ہا“ کی تانیث کے بارے میں یہ قید لگائی ہے کہ حالت وقف میں ہ پڑھی جائے نہ کہ جو وقف کرنے کی حالت میں بھی ”ہ“ ہی رہتی ہے اور یہ قید رسم الخط کی وجہ سے بڑھائی گئی ہے۔ روم اور اشہام کے ساتھ وقف کرنا ابی عمر واد کو فوالوں سے صریح اقوال کے ساتھ وارد ہوا ہے اور بانی قاریوں میں سے اس کے بارے میں کوئی بات منقول نہیں ہوئی۔ اہل ادا نے بھی اس کو اپنی قراءت میں مستحب قرار دیا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو حرکت وصل میں حرف موقوف علیہ کے لئے ثابت ہوتی ہے یہ اس کو بیان کر دیتا ہے تاکہ سننے اور دیکھنے والے پر یہ بات عیماں ہو جائے کہ جس حرکت پر وقف کیا گیا ہے وہ کس طرح کی ہے۔

(۴) ابدال : پر وقف کرنے کی یہ صورت ہے کہ منصوب ”مُنُون“ سے اسم میں بجائے تنوین پر وقف کرنے کے اس کی جگہ الف پر وقف کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی کلمہ ”اذن“ پر بھی اسم مفرد مونث بالتاء میں ”تاء“ کو ”ہا“ سے بدل کر اس پر وقف کرنے کا نام ووقف بالابدال ہے اور جن کلمات کی طرف (آخری کنارہ) میں کسی حرکت یا الف کے بعد ہمزہ آتا ہے ان میں حمزہ کے نزدیک ہمزہ ہی پر وقف کیا جائے گا مگر اس کو اس کے ماقبل کے ہم جنس حرف مد کے ساتھ بدل لیں گے اور پھر اگر وہ حرف مد الف ہوگا تو اس کا حذف کر دینا بھی جائز ہے۔ مثلاً ”اَفْرَأَ - نَبِيْ - بَدَأَ - اِنْ اَمْرُوْا - مِنْ شَاطِئِیْ - يَنْشَاءُ - مِنَ السَّمَاءِ اور مِنْ مَّاءِ۔

(۵) وقف نقل : ان کلمات میں واقع ہوتا ہے جن کے آخر میں کسی ساکن حرف کے بعد ہمزہ آئے ایسے کلمات میں حمزہ کے نزدیک ہمزہ کی حرکت ماقبل کے حرف ساکن پر نقل کر دینے کے بعد اسی پر وقف کیا جائے گا اور پھر وہ حرکت منقولہ بھی حذف کر دی جائے گی۔ عام اس سے کہ وہ حرف ساکن حروف صحیحہ میں سے ہو۔ جیسے ”دِفْ - مُلْ - يَنْظُرُ الْمَرْءُ - لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ - بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ - بَيْنَ الْمَرْءِ وَرُؤُوسِهِ اور يَخْرِجُ الْعَبَا“ اور اس قسم کی ان سات سے زائد کوئی اور مثال ہی نہیں۔ یا وہ ساکن اصلی واؤ۔ یا۔ یے ہو۔ پھر اس حالت میں اصلی واؤ یا یے بھی

۱۔ بعض حصہ ہونا ۲۔ معرب ہونا ۳۔ تنوین کے کہنے والے اسم ۴۔ وہ ساکن حرف علت جس کی حرکت ماقبل اس کے موافق ہو۔

حرف مد ہو یا حرف لین ہر حالت میں حرکت حذف ہی کر دی جائے گی۔ مثلاً "الْمَسِيءُ - جِيءُ - يُفِيءُ - اَنْ تَبُوءُ - لَتَبُوءُ" اور "وَمَا عَمِلْتُمْ مِنْ سُوءٍ"۔ یہ تو حروف مد کی مثالیں ہیں اور حرف لین کے بعد آنے والی مثالیں یہ ہیں: "سَيءٌ - قَوْمٌ سُوءٌ اور مَثَلٌ السُّوءِ"۔

(۶) وقف ادغام: ایسے کلمات میں ہوتا ہے جن کے آخر میں "واو" یا "یے" زائد تین کے بعد ہمزہ واقع ہو۔ ان کلمات میں بھی حمزہ کے نزدیک ہمزہ کو اس کے حرف ماقبل کے ہم جنس سے بدل کر اور پھر دونوں کو باہم ادغام کر کے اس پر وقف کریں گے۔ مثلاً "النَّسِيءُ بَرِيٌّ اور قُرُوءٌ"۔

(۷) وقف حذف: جو لوگ حالت وصل میں یا زائد کو ثابت رکھتے اور حالت وقف میں اس کو حذف کر دیتے ہیں ان کے نزدیک یہ وقف کرنا چاہئے۔ یا زائد پر ایک وہ "ے" کہلاتی ہے جو کتابت (لکھنے) میں نہیں آتی قرآن میں ایسی "ے" ایک سو اکیس مقاموں پر بدیں تفصیل آئی ہے کہ پینتیس جگہوں میں آیتوں کے مابین اور باقی مقامات میں ان کے آخری کناروں پر۔ لہذا نافع، ابو عمرو، حمزہ، کسائی اور ابو جعفر یہ لوگ اس "ے" کو حالت وصل میں ثابت رکھتے ہیں مگر وقف میں نہیں۔ اور ابن کثیر اور یعقوب یہ دونوں حالتوں میں قائم رہنے دیتے ہیں۔ اور عاصم اور خلف اس کو ہر دو حالتوں میں حذف ہی کر دیتے ہیں۔ پھر بعض اوقات چند مقامات پر ان اماموں میں سے کسی کو اپنے قرار دادہ اصول سے تجاوز کرتے بھی پایا جاتا ہے۔

(۸) وقف اثبات: اُن یا آت میں ہوتا ہے جو بحالت وصل حذف کر دی جاتی ہیں اور اس طرح کے وقف کو وہ لوگ مانتے ہیں جو بصورت وقف ان یا آت کا قائم رکھتے ہیں۔ مثلاً "هَادٍ، وَاِلٍ، بَاقٍ اور وَاِقٍ"۔

(۹) الحاق: اور الحاق اس کو کہتے ہیں کہ کلمات کے آخر میں اُن لوگوں کے نزدیک جو اس بات کو رومانہتے ہیں کہ "ہے" (۵) ملحق کر دی جائے۔ مثلاً "عَمَّ - فَيْسَمَ - بَمَ اور مَمَّ" میں۔ یا نون مشدود جمع مونث کا آخر کلمات میں بڑھایا جائے۔ جیسے "هُنَّ اور مِثْلُهُنَّ" میں اور نون مفتوحہ کا الحاق۔ مثلاً "الْعَلَمِيْنَ اور "الَّذِيْنَ اور الْمُفْلِحُوْنَ" یا حرف مشدود مثنی شامل کیا جائے جس طرح "اَلَّا تَعْلَمُوْا عَلَيَّ - خَلَقْتُ بِيَدَيَّ - مُصْرِبِيَّ اور لَدَيَّ" میں ہوا ہے۔

قاعدہ: ان اوقاف کے لحاظ سے وقف کرنے میں مصحف عثمانی ﷺ کے رسم الخط کی پیروی کرنے پر

علمائے قرأت کا اتفاق و اختلاف

ابدال، اثبات، حذف، وصل اور قطع کے لحاظ سے وقف کرنے میں تمام علمائے قرأت کا اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ ان صورتوں میں مصحف عثمان کے رسم الخط کی پیروی کرنا لازم ہے مگر تاہم ان سے بہت سی چیزوں کے اعیان میں اختلاف بھی وارد ہوا ہے جو حسب ذیل ہیں:

اول: جو کلمات "تے" کے ساتھ لکھے گئے ہیں اُن کو بحالت وقف "ہے" کے ساتھ پڑھنے اور عَمَّ، فَيْسَمَ وغیرہ مذکورہ بالا کلمات میں لکھنے کی "ہے" لاحق کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔

دوم: بعض جگہوں میں جہاں "یے" لکھی نہیں گئی وہاں اس کو ثابت کرنا اور حرف واو کا مقامات "يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ - وَيَدْعُ الْاِنْسَانَ اور سَنَدْعُ الرَّبَّانِيَّةَ اور يَمْسُحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ میں ثابت کر کے پڑھنا اور آيَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ - آيَةُ السَّاجِرِ اور آيَةُ النَّفْلَانِ " میں الف کو نمایاں بنانا اور "سَكَايِنُ" میں جہاں بھی وہ واقع ہو نون حذف کر دینا کیونکہ ابو عمرو اس لفظ میں محض "یے" پر وقف کرتا ہے اور سورۃ الاسراء میں "اِيَّامًا" کو اور سورہ تہائم النساء، الکہف، الفرقان اور سَنَاتٍ میں "مَالٍ" کو وصل کر دیتا ہے اور نیز اُس نے وَيَكَاةٌ، وَيَكَاةٌ اور اَلَّا يَسْحَدُوْا کو قطع کر دیا ہے۔ اور بعض قاری ایسے ہیں جو تمام کلمات قرآن کی قرأت میں مصحف کے رسم الخط ہی کی پیروی کرتے ہیں۔

اُنسیویں نوع (۲۹)

اُن آیتوں کا بیان جو لفظاً موصول مگر معنی کے لحاظ سے مفصول ہیں

یہ نوع نہایت اہم اور اس قابل ہے کہ اس پر مستقل اور جداگانہ کتاب تصنیف کی جائے۔ یہ وقف کے بارے میں ایک بہت بڑی اصل ہے اور اسی لحاظ سے میں اس کو وقف کے بیان سے بعد ہی درج کرتا ہوں کیونکہ اس نوع کے ذریعہ سے بکثرت مشکلیں حل اور بہت سی پیچیدگیاں دور ہو جاتی ہیں۔

آیت : هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ اِلَىٰ قَوْلِهِ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ کی مثال

مجموعہ ایسی آیتوں کے جن میں یہ بات واقع ہوئی ہے کہ ایک آیت کریمہ ”هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا.....“ اسی قولہ تعالیٰ ”جَعَلْنَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ“ بھی ہے۔ کیونکہ جیسا خود آیت کے طرز بیان سے ظاہر ہے اور نیز اس حدیث کی تصریح سے جس کو احمد اور ترمذی نے حسن قرار دے کر اور حاکم نے صحیح بنا کر حسن کے طریق پر سمرقہ سے مروی روایت کیا ہے۔ اور پھر اس حدیث کو ابن ابی حاتم وغیرہ نے بھی صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، اس آیت کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا السلام کے قصہ میں مذکور ہونا پایا جاتا ہے مگر آیت کا آخری حصہ یہ سخت اشکال ڈالتا ہے کہ اُس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا السلام کی جانب شرک کرنے کی نسبت کی گئی ہے حالانکہ آدم علیہ السلام صاحب کلام نبی تھے اور انبیاء علیہم السلام قبل از نبوت اور بعد از نبوت ہر حال میں باتفاق آراء شرک سے مصوم مانے گئے ہیں۔

چنانچہ اسی اشکال نے بعض لوگوں کو یہ خیال دلایا کہ اس آیت کا تعلق آدم علیہ السلام اور حوا علیہا السلام کے قصہ سے نہیں بلکہ کسی دوسرے شخص کے حالات کا تذکرہ اس میں آیا ہے کہ وہ شخص اور اس کی بیوی دونوں دوسرے مذاہب کے پیروں میں سے تھے پھر جس نے اس بات کو مانا ہے وہ حدیث کی تغلیل اور اس پر منکر ہونے کا حکم لگانے میں بھی کوشاں ہوا ہے مگر میں اس بات کو برابر غور ہی کرتا رہا اور اس کی تحقیقات سے باز نہ آیا۔ یہاں تک کہ مجھے ابن ابی حاتم کا یہ قول نظر آیا۔

ابن ابی حاتم کہتا ہے : ”اخبارنا احمد بن عثمان بن حکیم، حدثنا احمد بن مفضل، حدثنا اسباط اور اسباط نے اسدی سے قولہ تعالیٰ ”فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ“ کے بارے میں یہ بات سنی کہ وہ کہتا تھا ”یہ کلمہ قصہ آدم کی آیت سے خاص کر اہل عرب کے معبودوں کے بارے میں جدا کیا گیا ہے اور عبد الرزاق بن عیینہ کا قول کہ ”میں نے صدقہ بن عبد اللہ بن کثیر الہمی کو اسدی سے یہ قول نقل کرتے سنا ہے کہ اس نے کہا ”یہ مقام مجموعہ ایسی جگہوں کے ہے جو ”موصول مفصول“ (بظاہر موصول مگر دراصل جداگانہ) ہیں۔“

قولہ تعالیٰ : وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ اِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ (الایة)

استطراد اور حسن التلخیص کے قبیل سے ہے

اور ابن ابی حاتم کا قول ہے ”حدثنا بن الحسین۔ حدثنا محمد بن ابی حماد۔ حدثنا مهران۔ عن سفیان۔ عن اسدی۔ عن ابی مالک کہ ابی مالک نے کہا : یہ کلمہ ”فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ“ آیت کے اگلے حصہ سے جداگانہ بیٹے کے بارے میں اطاعت کرنے کے لحاظ سے آیا ہے۔ یہ کلمہ احمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

کی قوم کے لئے ہے۔ اس اسی وقت میرے دل کی گرہ کھل گئی اور یہ پیچیدگی دفع ہو گئی کیونکہ مجھ پر اس قول کے دیکھنے سے واضح ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کا قصہ ”فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ پر تمام ہو چکا ہے اور اس کے بعد کا تمام بیان اہل عرب کے حالات اور ان کے بتوں کو خدا کا شریک بنانے کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ پھر اس امر کی وضاحت ضمیر کے صیغہ جمع میں بدل جانے سے بھی ہوتی ہے کیونکہ پہلے تمام ضمیریں تشبیہ کی آئی ہیں ورنہ آخر آیت تک ایک ہی قصہ ہوتا تو اس میں شک نہ تھا کہ پروردگار عالم یہاں پر بھی اپنے قول ”دَعَا اللَّهُ رَبَّهُمَا..... فَلَمَّا أَنَا اللَّهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا أَنَا هُمَا“ کی طرح ”يُسَبِّحُ كَمَا“ صیغہ تشبیہ کے ساتھ ارشاد فرماتا۔ اور پھر ضمائر کی یہی جمع ہونے کی حالت قول تعالیٰ ”اَيُّسْبِرُ كُنُوزَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا“ اور اس کے مابعد کی تمام آیتوں تک برابر چلی گئی ہے اور یہ بات مخفی نہ رہے کہ اسطر اور حسن ائخص قرآن کا ایک اسلوب (طرز بیان) ہے۔ چنانچہ اس قبیل سے خداوند کریم کا قول ”وَمَا يَخْلُقُ تَابِلَةً إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ.....“ تا آخری آیت بھی ہے کہ اگر اس میں وصل مانا جائے تو یہ مطلب نکلے گا کہ راسخین فی العلم قرآن کی تاویل جانتے ہیں اور فصل کا اعتبار کیا جائے تو اس کے برعکس معنی نکلیں گے اور ابن ابی حاتم نے ابی الشعثاء اور ابی نہیک سے روایت کی ہے کہ ان دونوں نے کہا ”تم لوگ اس آیت کو وصل کر لیتے ہو حالانکہ درحقیقت یہ مقطوعہ ہے۔“

قوله تعالى : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ (الاية) کی مثال

اور اس کی تائید اسی آیت کے تشابہ کی پیروی کرنے والوں کی مذمت کرنے اور انہیں لغزش میں مبتلا بنانے سے بھی ہوتی ہے اور قول تعالیٰ ”وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ط.....“ یہاں آیت کی ظاہری عبارت نمازِ قصر کو خوف کے ساتھ مشروط کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ امن کی حالت میں قصر نماز نہ پڑھنی چاہئے۔ چنانچہ اس ظاہر مفہوم کے لحاظ سے بہت لوگ جن میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا بھی شامل ہیں، اس بات کے قائل ہو گئے کہ واقعی حالتِ امن میں نمازِ قصر نہیں پڑھنی چاہئے مگر سبب نزول نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ آیت منجملہ ”موصول موصول“ کے ہے۔

اس لئے ابن جریر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”قبیلہ بنی النجار کے بہت سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ”یا رسول اللہ! ہم لوگ سفر کیا کرتے ہیں۔ لہذا بتائیے کہ سفر میں کیونکر نماز پڑھیں؟ اس وقت خداوند کریم نے یہ آیت نازل فرمائی ”وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ“ پھر وحی منقطع ہو گئی اور اس کے بعد ایک سال کا زمانہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے تشریف لے گئے اور میدانِ جنگ میں آپ رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز ادا کی مشرکین آپ رضی اللہ عنہ کو نماز میں مصروف پا کر اپنے آپ میں کہنے لگے کہ بے شک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھیوں نے تمہاری طرف پشت پھیر کر تمہیں اچھا موقعہ دیا ہے لہذا کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم ان میں زیادہ دباؤ ڈالو؟

مشرکین ہی میں سے کوئی شخص ان کی یہ بات سن کر بول پڑا کہ مسلمانوں کے پیچھے اتنی ہی جماعت آمادہٴ جنگ بھی کھڑی ہے جس قدر مصروف نماز ہے۔ چنانچہ خداوند کریم نے دونوں نماز کی جماعتوں کے مابین ”إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا.....“ تا قول تعالیٰ ”عَذَابًا مُهِينًا“ کو نازل فرمایا اور صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا۔ غرضیکہ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ ”وَإِنْ خِفْتُمْ“ کی شرط اس کے مابعد کے لئے ہے یعنی نمازِ خوف کے واسطے نہ کہ نمازِ قصر کے لئے۔ جس کا حکم پہلے آچکا تھا۔

پھر ابن جریر کہتا ہے کہ اگر آیت میں إِذَا حرف شرط پہلے نہ آچکا ہوتا تو تاویل بڑی پیاری تھی۔ اور ابن الغرس کہتا ہے کہ ”وَإِنْ خِفْتُمْ“ کو نازل فرما دے کر إِذَا کے ہوتے ہوئے بھی یہ تاویل صحیح بن جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابن الغرس کی رائے پر عمل کرنے میں بھی یہ خرابی آپڑتی ہے کہ شرط بالائے شرط آجاتی ہے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ إِذَا کو نازل فرمادیں کیونکہ بعض علماء نے إِذَا کا زائدہ ہونا تسلیم کیا ہے۔

قرآن میں چند وہ مقامات جہاں مختلف لوگوں کے اقوال اس طرح برابر رکھ دیئے گئے ہیں کہ پہچان مشکل ہوتی ہے

ابن الجوزی اپنی کتاب النفیس میں کہتے ہیں ”کبھی اہل عرب ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کے پہلو بہ پہلو اس طرح لاتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ پہلا کلمہ دوسرے کلمہ کے ساتھ ہی شامل ہے حالانکہ وہ اس سے متصل نہیں ہوتا اور قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے مثلاً ”يَسْرِيذُ أَنْ يُخْرِجَكُمُ“ یہ فرعون کے درباری لوگوں کا قول ہے۔ اور فرعون اس کے بعد کہتا ہے ”فَمَاذَا تَأْمُرُونَ“ ایسے ہی ”أَنَا رَاوِدُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَأَنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ“، یہاں پر زینحاکا بات تمام ہوگئی۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ”ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ“ اور اسی طرح ”إِنَّ الْمَلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا آذَانًا“ بلقیس کی گفتگو ختم ہو چکی۔ آگے خداوند کریم ارشاد کرتا ہے ”وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ“ اہپاس کی مثال یہ بھی ہے کہ ”مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقِدْنَا هَذَا“ یہاں تک کفار کی بات تھی آگے فرشتوں کا قول ہے ”كِتَابَ اللَّهِ فِي آيَاتٍ اس قسم کی ہے لہذا اس کا آغاز گمراہوں کے لئے ہے اور انجام ہدایت پانے والوں کی طرف منسوب ہے۔ ”قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقِدْنَا هَذَا“ یہ تو اہل نفاق کا قول تھا۔

اب اس کے بعد ہدایت یافتہ لوگوں نے جب وہ اپنی قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گئے تو کہا ”هَلْنَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ“ قولہ تعالیٰ ”وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ“ کے بارے میں مجاہد سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ”اس میں یوں مطلب کی توضیح کی گئی ہے کہ گویا پیشتر خداوند کریم فرماتا ہے ”وَمَا يُذَرُّكُمْ أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ إِذَا جَاءَتْ“ اور پھر بعد میں اس کی خبر دیتا ہے ”أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ“ یعنی اگر قیامت بھی آجائے گی تو وہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔

تیسویں نوع (۳۰)

امالہ اور فتح

فتح اور امالہ کے مابین جو باتیں آئی ہیں ان پر قاریوں کی ایک جماعت نے مستقل کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ مجملہ ان کے ایک شخص القاصح بھی ہے اور اس نے اپنی کتاب ”قرۃ العین فی الفتح والامالۃ و بین اللفظین“ خاص کر اس موضوع پر تحریر کی ہے۔

امالہ اور فتح فصحائے عرب کی مشہور لغتیں ہیں

الدانی کا قول ہے ”فتح اور امالہ ان فصیح اہل عرب کی زبان میں دو مشہور لغتیں ہیں جن کی بول چال کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا۔ چنانچہ اہل جاز کی زبان فتح کے لئے مخصوص ہے اور ملک نجد کے تمام باشندے مثلاً تمیم، اسد اور قیس وغیرہ گھرانے عام طور پر امالہ کر کے بولا کرتے ہیں اور فتح و امالہ کو قراءت میں ملحوظ کرنے کی اصل حدیث کی یہ مرفوع حدیث ہے کہ ”تم لوگ قرآن کو اہل عرب کے لحنوں اور آوازوں میں پڑھا کرو اور خبردار اہل فسق (بدکار لوگ) اور اہل کتابین کی آواز کبھی نہ استعمال کرنا“۔

امالہ حروف سبعہ میں داخل ہے

الدانی کہتا ہے اس لئے اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ امالہ مجملہ حروف سبعہ کے ہے اور اہل عرب کے لحن اور اصوات کے تحت میں داخل۔

صحابہ رضی اللہ عنہم قرأت میں الف اور ی کو یکساں سمجھتے تھے

ابو بکر بن ابی شیبہ کا قول ہے ”حدثنا و کعب۔ حدثنا الاعمش عن ابراهیم قال۔ صحابہ قراءت میں ”الف“ اور ”یے“ کو ایک سا سمجھتے تھے“ ابراہیم کی مراد ”الف“ اور ”یے“ سے تفخیم اور امالہ ہے اور تارتخ القراء میں ابی عاصم ضریح الکوفی کے طریق پر محمد بن عبید سے بولمطہ عاصم زربن حبیش کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ اس نے کہا ”کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے قراءت کرتے ہوئے ط کو پڑھا اور کسر نہیں کیا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ”طہ“ کسر کے ساتھ پڑھنا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ”طہ“ اور ”طأ“ اور ”هأ“ دونوں کے تلفظ میں کسر کا اظہار کیا۔ پڑھنے والے شخص نے پھر بغیر کسر کے پڑھا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس کی قراءت کسر کے ساتھ کرنے کے بعد فرمایا ”واللہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس کی قراءت سکھائی ہے۔“ ابن الجزری اس حدیث کو غریب بتاتا اور کہتا ہے کہ ہم اس کو بجز اس وجہ کے کسی اور طریق پر روایت ہوتے معلوم نہیں کر سکے اور اس کے تمام راوی بجز محمد بن عبداللہ کے معتبر لوگ ہیں۔ ہاں محمد بن عبداللہ العزلی اہل حدیث کے نزدیک ضعیف سمجھا جاتا ہے۔ یوں تو وہ ایک نیک چلن اور پرہیزگار شخص تھا لیکن اس کی تمام لکھی ہوئی کتابیں ضائع ہو گئی تھیں اور وہ اس کے بعد محض یادداشت سے کام لے کر روایت حدیث کیا کرتا تھا چنانچہ اسی سبب سے اس پر ضعف کا شبہ آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ محمد بن عبداللہ کی اسی حدیث کو ابن مردویہ نے بھی اپنی تفسیر میں نقل کیا اور اس کے آخر میں اتنا اور بھی بڑھایا ہے کہ ”اور اسی طور پر جبریل علیہ السلام اُسے لے کر نازل ہوئے تھے“۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت امالہ کے ساتھ

کتاب جمال القراء میں صفوان بن عسال سے مروی ہے کہ اُس نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”یحییٰ“ امالہ کے ساتھ پڑھا تو کسی نے آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا ”یا رسول اللہ! آپ امالہ فرماتے ہیں حالانکہ یہ قریش کی بول چال نہیں؟“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”یہ انحوال کی زبان ہے، بنی سعد کی“۔ اور ابن اثنین نے ابی حاتم سے روایت کی ہے اس نے کہا ہے کہ فیوں نے امالہ کے بارے میں یہ حجت پیش کی ہے کہ انہوں نے مصحف میں الف کی جگہوں پر ”یے“ لکھی ہوئی پائی۔ لہذا انہوں نے نئے رسم الخط کی پیروی کر۔ کے امالہ کر دیا تاکہ الف کا تلفظ ”یے“ کے قریب قریب ہو جائے۔

امالہ کی تعریف اور امالہ کی قسمیں

امالہ کی تعریف یہ ہے کہ فتح کو کسرہ کی طرف اور الف کو ”یے“ کی جانب بہت زیادہ مائل کر کے ادا کریں اور یہ امالہ محض ہے اور اسی کو اشباع، لبط اور لکسر بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم امالہ کی یہ ہے کہ الف کی قراءت بین اللفظین کی جائے یعنی الف اور یے دونوں کے وسط میں کچھ ادھر جھکتا ہو اور کسی قدر ادھر۔ اسی طرح کا امالہ لتفیل اور تلطیف اور بین بین کے ناموں سے بھی موسوم کیا جاتا ہے اور بین بین کی دو قسمیں ہیں۔ شدیدہ اور متوسطہ اور یہ دونوں قسمیں قراءت میں جائز ہیں۔ ہاں شدیدہ کے ساتھ خالص قلب سے بچنا ضروری ہے اور ایسے اشباع سے بھی اجتناب لازم ہے جس میں بہت زیادہ مبالغہ کیا گیا ہو۔ اور امالہ بین بین تو وسط اور وسط درجہ کے فتح اور امالہ شدیدہ کے وسط میں ہوتا ہے۔

امالہ کی کونسی قسم بہتر ہے

الدانی کا قول ہے ”ہمارے علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ امالہ کی اقسام مذکورہ بالا میں سے زیادہ موزوں اور بہتر کون سی قسم ہے۔ میں اوسط درجہ کا امالہ یعنی بین بین زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ امالہ کی غرض اس سے بخوبی حاصل ہوتی ہے اور امالہ کی غرض ”یے“ کو الف کی اصل ہونے سے مطلع کرنا اور اس بات پر آگاہ کرنا ہے کہ کسی جگہ وہ الف ”ی“ کے ساتھ بدل بھی جاتا ہے یا تلفظ میں اپنے قریب کی حرکت کسرہ اور ”ی“ کا ہم شکل بن جاتا ہے۔

فتح کی تعریف اور اس کی قسمیں

اور فتح کی تعریف یہ ہے کہ قاری حرف کا تلفظ کرنے کے لئے اپنے منہ کو کھول دے اور اس کو تقیم بھی کہتے ہیں۔ فتح کی بھی دو قسمیں شدیدہ اور متوسطہ ہیں۔

شدید : یہ ہے کہ تلفظ کرنے والا حرف کو ادا کرتے ہوئے اپنا منہ نہایت کشادہ کر دے۔ یہ صورت قرآن میں جائز نہیں ہوتی بلکہ یہ عرب کی زبان ہی میں معدوم ہے اور

فتح متوسط : فتح شدیدہ اور امالہ متوسطہ کے مابین ہوتا ہے۔ الدانی کہتا ہے کہ قاریوں میں سے فتح کو روا سمجھنے والے اشخاص اسی دوسری قسم کو استعمال کرتے ہیں۔

امالہ کی ایک شاخ

اس بات میں بھی اختلاف کیا گیا ہے کہ آیا امالہ فتح کی ایک شاخ ہے یا دونوں بجائے خود اصل ہیں؟ پہلے قول کی وجہ یہ ہے کہ امالہ بغیر کسی سبب کے نہیں ہوتا اور جس وقت کوئی سبب نہ پایا جائے تو بلاشبہ فتح ہی لازم آتا ہے۔ ہاں سبب کے پائے جانے کی حالت میں فتح اور امالہ دونوں باتیں جائز ہیں۔ چنانچہ یہی باعث ہے کہ عربی زبان میں کوئی ایسا کلمہ نہیں جس کو بعض اہل عرب امالہ کے ساتھ ادا کرتے ہوں تو چند دوسرے اہل عرب اسی کو فتح کے ساتھ نہ بولتے ہوں۔ اس لئے فتح کا مطرد (کثیر الاستعمال) ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اصل ہے اور امالہ اس کی فرع۔

امالہ پر بحث کی پانچ وجوہ

امالہ کے بیان میں پانچ وجوہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے اسباب، اس کی وجہیں، اس کا فائدہ، کون امالہ کرتا ہے اور کس کا امالہ کیا جاتا ہے؟

امالہ کے دس اسباب

قاریوں نے امالہ کے دس اسباب بیان کئے ہیں۔ ابن الجزری کا قول ہے امالہ کہ مرجع دو چیزوں کی طرف ہے اول کسرہ، دوم ”یا“۔ اور ان دونوں چیزوں میں سے ہر ایک شے کلمہ میں امالہ کے محل سے پہلے اور بعد میں ہونی ہے یا محل امالہ میں مقدر بھی ہوا کرتی ہے اور گاہے یہ بھی ہوتا ہے کہ کسرہ اور ”ی“ نہ تو لفظ ہی میں موجود ہوتے ہیں اور نہ محل امالہ میں مقدر۔ لیکن وہ دونوں ان امور میں سے ہوتے ہیں جو بعض تصریف کی حالتوں میں کلمہ میں عارض ہوتے ہیں اور کبھی کسی الف یا فتح کا امالہ کسی دوسرے امالہ شدہ الف یا فتح کی وجہ سے کیا جاتا ہے اس قسم کو امالہ باعث امالہ کہتے ہیں پھر کسی حالت میں الف کا امالہ اسے دوسرے امالہ شدہ الف کے ساتھ مشابہ بنانے کی غرض سے بھی کیا جاتا ہے۔

ابن الجزری کا قول ہے الف اور فتح کا امالہ کثرت استعمال اور اسم و حروف کے مابین فرق کرنے کے اسباب سے بھی کر دیا جاتا ہے اور اس طرح امالہ کے بارہ سبب ہو جاتے ہیں۔ کسرہ سابقہ کی وجہ سے امالہ ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کسرہ اور الف کے مابین کوئی اور حرف فاصل پایا جاتا ہو مثلاً کتاب اور حساب یہ فاصل محض الف کے اعتبار سے پایا گیا ہے ورنہ امالہ شدہ فتح اور کسرہ ماقبل کے مابین کسی فاصلہ کی حاجت نہیں پڑتی۔ یا الف ممال اور کسرہ کے مابین دو حرف فاصل آئے ہوں اور ان کا پہلا حرف ساکن ہو مثلاً ”انسان“ یا دونوں مفتوح ہوں اور حرف دوم ”ہاء“ ہو اس واسطے کہ اس میں خفاء پایا جاتا ہے اور ”یائے“ سابقہ یا تو حروف الف کے ساتھ ملی ہوگی۔ جیسے الْحَيَاة اور الْاِيَامِي اور یا الف کوئی سے دو حرفوں کے ساتھ جدا کیا گیا ہوگا اور ان دو حرفوں سے ”ہا“ ہوگا جس طرح يَدَهَا اور كَسْرَهُ جو الف کے بعد آتا ہے اس میں اس کی کوئی شرط نہیں کہ لازمی ہو یا عارضی۔ جیسا بھی ہو وہی معتبر مانا جائے گا۔ کسرہ لازمی کی مثال ہے عَابِدٌ اور کسرہ عارضی کی مثال ہے مِنَ النَّاسِ اور فِي النَّارِ اور بعد میں آنے والی ”یے“ کی مثال ہے بَايَعُ اور کسرہ کی مقد ر کی مثال ”خاف“ ہے جو دراصل ”خَوَفَ“ تھا۔ یا کے مقدرہ کی مثالیں يَحْشِسِي، الْهَدْيِ، بَاتِي اور النَّرِي ہیں کیونکہ ان سب کلمات میں الف اس یائے متحرک سے بدل کر آیا ہے جن کا ماقبل مفتوح تھا۔

کلمہ کی بعض حالتوں کے اندر عارضی کسرہ آنے کی مثال طَبَابٌ، جَاءَ، شَاءَ اور زَادٌ وغیرہ ہیں کیونکہ ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ ان کلمات کی ”فے“ پر کسرہ آجاتا ہے (یعنی مجہول ہونے کی حالت میں)۔ اور یہی حالت عارضی ”یے“ کی بھی ہے۔ جیسے ”نَلَا“ اور ”عَنَدَ“ کہ ان کلمات کا الف واؤ سے بدل کر آیا ہے اور اس کا امالہ محض اس وجہ سے ہوا کہ یہ ”نَلَيْ“ اور ”عَنَدِي“ (مجہول ہونے) کی حالت میں یے سے بدل جاتا ہے اور ”امالہ بوجہ امالہ“ کی مثال کسائی کا ”اِنَّ اللّٰهَ“ میں نون کے بعد والے الف کو امالہ کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد ”اللّٰه“ کے الف میں بھی امالہ ہوا ہے اور ”اِنَّا اِلٰهِي“ میں امالہ نہیں کیا گیا ہے اس واسطے کہ اس کے بعد کوئی دوسرے الف ممال (امالہ کردہ شدہ) موجود نہیں تھا اور ”الضَّحَىٰ - الْفَرَىٰ - ضَحَلَهَا اور نَلَاهَا“ وغیرہ کا امالہ بھی اسی قبیل سے شمار کیا گیا ہے۔ اور جو امالہ باعث مشابہت ہوتا ہے اس کی مثال ”الْحُسْنَىٰ“ کے الف تانیث اور موسیٰ اور عیسیٰ کے الفوں کا بوجان کے ”الْهَدْيِ“ سے مشابہت رکھنے کے امالہ کر دینا ہے۔ کثرت استعمال کے سبب سے امالہ کرنے کی مثال ”النَّاسِ“ کا ہر سہ حالتوں میں امالہ کرنا ہے اور اس کو الْمَسْنُوح کے مصنف نے بیان کیا ہے۔ اسم و حروف کے مابین فرق کرنے کے لئے امالہ کرنے کی مثال فَوَاحٍ کا امالہ ہے جیسا کہ سببویہ کہتا ہے کہ حروف مجمعہ مثلاً ”تہا“ اور ”یہا“ کا اس وجہ سے امالہ کیا جاتا ہے کہ وہ حروف کے نام ہیں نہ کہ مَآ اور لا کی طرح خود ہی حروف ہوں۔

امالہ کی وجہیں

امالہ کی وجہیں چار ہیں اور وہ انہی مذکورہ بالا اسباب کی طرف راجع ہوتی ہیں۔ پھر اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ چار وجہیں بھی دراصل دو ہی رہ جاتی ہیں۔ ایک مناسبت اور دوم اشعار۔

مناسبت : کی صرف ایک قسم ہے اور یہ اس لفظ میں ہوتی ہے جس میں کسی سبب پائے جانے کی علت سے الف کا امالہ ہوتا ہے یا اس لفظ سے جس کے اندر کسی دوسرے امالہ کی موجودگی کے باعث پھر امالہ کیا جاتا ہے۔ گویا قاریوں نے یہ بات مد نظر رکھی ہے کہ جس حروف کا امالہ سابقہ امالہ کے سبب سے کیا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح تلفظ میں آئے جس طرح امالہ شدہ حرف کا تلفظ کیا جاتا ہے۔

اشعار اور اس کی تین قسمیں : اول اشعار بالاصل۔ دوم اس شے کے ساتھ اشعار کرنا جو بعض مقامات پر کلمہ میں عارض ہوتی ہے۔ دوم اس مشابہت کے ذریعہ سے جو شعر بالاصل ہے اشعار کرنا۔

امالہ کا فائدہ : یہ ہے کہ تلفظ میں آسانی پیدا کرتا ہے کیونکہ زبان فتح (زبر) کے ساتھ اوپر کواٹھتی ہے اور امالہ کے باعث نیچے کی طرف پھسلتی ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ زبان کو اوپر اٹھانے کی نسبت اس کی نیچے کی طرف مائل کر لانے میں بڑی سہولت پائی جاتی ہے اور یہ حرکت ارتفاع لسان کی حرکت سے بدرجہا زیادہ ملکی اور آرام دہ ہے اور اسی خیال سے بعض قاریوں نے امالہ کی قراءت اچھی تصور کی۔ جن قاریوں نے فتح پر زور دیا ہے انہوں نے اس بات کی رعایت کی ہے کہ فتح زیادہ مستحکم یا اصل ہے۔

کن کن قاریوں نے امالہ کیا ہے

امالہ کی قراءت دسوں قاریوں نے باستثنائے ابن کثیر کے پڑھی ہے۔ ہاں ابن کثیر نے تمام قرآن میں کہیں بھی امالہ نہیں کیا۔ جن حروف کا امالہ کیا جاتا ہے ان کے بالاستیعاب ذکر کرنے کی اس کتاب میں گنجائش نہیں۔ لہذا اس کے واسطے فن قراءت کی کتابوں اور خاص کر اس نوع میں لکھی گئی مستقل تصنیفوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ البتہ ہم اس مقام پر امالہ کے اس قدر مواضع درج کرتے ہیں جن سے ایک قاعدہ کلیہ معلوم کرنے کی ضرورت پوری ہو جائے اور وہ مواضع بھی ضابطہ کے تحت داخل ہو سکیں۔

کن الفاظ اور حروف کا امالہ کیا جاتا ہے

حمزہ، کسائی اور خلف ان تینوں قاریوں نے ہر ایک ایسے الف کو جو ”یے“ سے بدل کر آیا ہے، جہاں بھی قرآن میں اس کا وقوع ہوا ہو خواہ اسم میں یا فعل برابر اسے امالہ ہی کے ساتھ پڑھا ہے۔ مثلاً ”هُدًى، هُوًى، فَتًى، عَمًى، زَنَا، اَتًى، اَبًى، سَعًى، يَحْشًى، يَرْضًى، اِحْبًى، اِشْتَرًى، مَتًى، مَوًى، اَذًى اور اَزْكَى“ وغیرہ اور ہر ایک ایسے تانیث کے الف کو جو ”فَعْلًى“ کے اوزان پر حرف فاء کی تینوں حرکتوں کے ساتھ آیا ہو۔ مثلاً ”طُوبًى، بُشْرًى، فُصُولًى، فُرْبًى، اَنْبًى، دُنْيَا، اِحْدًى، ذِكْرًى، سَبِيْمًا، ضَبْرًى، مَوْتًى، مَرْضًى، سَلْوًى اور تَقْوًى“ پھر اسی کے بعد مَوْسًى، عَيْسًى اور يَحْيًى اور ہر ایک ایسے لفظ کو جو فَعَالًى بالضم اور بالفتح کے وزن پر آیا ہے۔ جیسے ”سُكْرًى، كُسَالًى، اَسَارًى، نَصَارًى اور اَيَامًى“ اور ہر ایسے لفظ کو جو مَصْحَفًى میں ”یے“ کے ساتھ لکھا گیا ہے جس طرح ”بَلًى، مَتًى، يَاوَيْلًى اور يٰحَسْرَتًى اور اَنْتًى“ جو استفہام کے لئے آیا ہے ان سب کلمات کو بھی امالہ کے ساتھ پڑھا ہے مگر ”حَسْبًى، اِلًى، لَدًى اور مَرْكَبًى“ کو باوجود اس کے کہ وہ لکھنے میں مذکورہ بالا کلمات کے ہم جنس اور مشکل ہیں، مستثنیٰ کر دیا ہے اور ان الفاظ کا کسی حالت میں امالہ نہیں کیا گیا ہے۔ یونہی ناقص وادی کے ان کلمات کو بھی امالہ کیا ہے جن کے شروع میں کسرہ یا ضمہ آیا ہے اور وہ الفاظ یہ ہیں : ”الرِّیَا“ جس جگہ بھی واقع ہوا ہو۔ ”الضْحًى“ جس طرح پر بھی آیا ہو۔ اور اَلْقَوًى اور اَلْعَلًى“ اور گیارہ سورتوں کی آیتوں کے سرے جو ایک ہی طرز پر آئے ہیں ان کو بھی (وقف) امالہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ سورتیں حسب ذیل ہیں : ”طه، النَّحْم، سَال، اَلْقِيَامَة، النَّارِ عَات، عَبَسَ، اِلْعَالًى، الشَّمْس، اللَّيْل اَلضُّحًى اور اَلْعَلَق“ اور انہی سورتوں پر امالہ کرنے میں ابو عمرو اور ابوورش نے بھی موافقت کی ہے۔ نیز ابو عمرو نے ہر ایک ایسے کلمہ کو امالہ کے ساتھ پڑھا ہے جس میں ”یے“ کے بعد الف واقع ہوا ہو خواہ ایسا کلمہ کسی وزن پر آیا ہو جیسے ”ذِكْرًى، اَسْرًى، اَرَاة، اِشْتَرًى، اَلْقُرًى، نَصَارًى اور سُكْرًى اور فَعْلًى“ کے الفوں پر بھی جہاں کہیں وہ آئے ہوں۔ اس نے برابر امالہ کرنے میں موافقت کی ہے اور ابو عمرو اور کسائی نے ہر ایک ایسے الف کا امالہ کر دیا جس کے بعد مجرور ”رے“ طرف (کنارہ کلمہ) میں پڑی ہو۔

مثلاً ”الذَّار، النَّار، الْفَهَّار، الْعَفَّار، النَّهَّار، الدِّيَّار، الْكُفَّار، الْأَبْكَار، بَقِطَّار، أَبْصَارِ هُمْ، أَوْبَارِهَا، أَشْعَارِهَا اور حِمَار“ انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ الف اصل ہے یا زائد۔

حزہ نے دس فعلوں میں فعل ماضی کے عین کلمہ کا امالہ کیا ہے اور وہ حسب ذیل ہیں: ”زَادَ - شَاءَ - حَاءَ - حَبَّابَ - رَانَ - حَافَ - زَاعَ - طَابَ - ضَاقَ اور حَاقَ خواہ یہ کسی موقع پر آئے ہوں اور جس طرح پر بھی آئے ہوں اور کسائی نے اس مجموعہ (فحنت زینب لذود شمس) کے پندرہ حرفوں میں سے کسی ایک حرف کے بعد بھی واقع ہونے والی ”ہائے“ تانیث اور اس کے ماقبل دونوں کا امالہ وقف مطلق کے طرز پر کیا ہے۔ جن کی مثالیں یہ ہیں: (ف) خَلِيفَةَ اور رَافَةَ - (ج) وَلَيْحَةَ اور لَيْحَةَ - (ث) ثَلَاثَةَ اور حَبِيبَةَ - (ت) بَعْنَةَ اور مَيْبَةَ - (ز) بَارِزَةَ اور أَعْرَةَ - (ح) خَشِيَةَ اور شَيْبَةَ - (ن) سُنَّةَ اور حَنْبَةَ - (ب) حَبَّةَ اور تَوْبَةَ - (ل) لَيْلَةَ اور ثُلَّةَ - (ذ) لَذَّةَ اور مَوْفُوذَةَ - (و) قَسْوَةَ اور مَرْوَتَ - (د) بَلْدَةَ اور عِدَّةَ - (ش) فَاحِشَةَ اور عَيْشَةَ - (م) رَحْمَةَ اور نَعْمَةَ - (س) حَامِسَةَ حَمْسَةَ اور وہ دس حرفوں کے بعد مطلقاً فتح کرتا ہے جو یہ ہیں: جَاعَ اور حَرْفِ اسْتِعْلَاءِ قَطْ حَصَّ ضَغَطَ اور باقی چار حرف (مجمولہ حروف تہجی کے) جو ”اچھر“ ہیں اگر ان میں سے ہر ایک حرف کے پہلے یا اے ساکن یا وہ کسرہ ہو جو کسی ساکن حرف سے متصل اور منفصل ہے تو اس کا بھی امالہ کیا جائے گا ورنہ یہ فتح کے ساتھ پڑھے جائیں گے اور وہ حروف جن کے بارے میں یا کچھ اختلاف ہے یا کوئی تفصیل آئی ہے اور پھر کوئی ایسا قاعدہ کلیہ بھی نہیں جو ان کو یکجا جمع اور منضبط کر سکے تو ایسے حروف کی تفصیل فنِ قراءت کی کتابوں میں تلاش کرنا چاہئے۔

سورتوں کے فوارج کے متعلق معلوم کرنا چاہئے کہ حمزہ، کسائی، خلف، ابو عمرو، ابن عامر اور ابو بکر نے پانچوں سورتوں میں ”آلر“ کو امالہ کے ساتھ پڑھا ہے اور ورش نے اس کی قراءت بین بین کے انداز پر کی ہے۔ سورۃ مریم کے شروع کی آیت اور طہ میں ابو عمرو، کسائی اور ابو بکر نے ”ہے“ پر امالہ کیا ہے اور حمزہ اور خلف نے مریم کو ترک کر کے محض طہ کی ”ہے“ پر امالہ کیا ہے۔ سورۃ مریم کے آغاز کی ”یے“ پر بھی وہی لوگ امالہ کرتے ہیں جنہوں نے ”آلر“ پر امالہ کیا ہے مگر ابو عمرو (اس کے مشہور قول کی رو سے) اس پر امالہ نہیں کرتا۔ یس: پر وقف امالہ تین پہلے (حمزہ، کسائی اور خلف) قاریوں اور ابو بکر نے کیا ہے اور انہی چاروں نے طہ، طسم اور طہس کی ”ط“ اور ساتوں ”حم“ کی سورتوں میں حرف ”ح“ پر بھی وقف امالہ کیا ہے۔ پھر ابن ذکوان نے بھی حرف ”حاء“ کے بارے میں ان سے موافقت کی ہے۔

خاتمہ: امالہ پر بعض علماء کے اعتراض اور اس کے جوابات

بہت سے لوگوں نے حدیث ^۱ ”نَزَلَ الْقُرْآنُ بِالتَّفْخِيمِ“ کو نصب العین رکھ کر امالہ کو ناپسند کیا ہے اور ان لوگوں کے اس اعتراض کا کئی طرح پر جواب دیا گیا ہے۔

قرآن کا نزول تفخیم کے ساتھ ہوا ہے

اول: یوں کہ بے شک قرآن کا نزول تفخیم پر ہی ہوا تھا مگر بعد میں امالہ کی بھی اجازت دے دی گئی۔

دوم: اس حدیث کے یہ معنی ہیں کہ قرآن مردوں کی قراءت سے پڑھا جائے گا اور عورتوں کی طرح اس کی قراءت پست لہجہ میں نہ کی جائے گی۔ سوم: اس حدیث کا یہ مدعا ہے کہ قرآن مشرک لوگوں پر سختی اور ان سے درستی کرنے کے لئے نازل ہوا۔ کتاب جمال القرآن کا مؤلف کہتا ہے۔ حدیث کی تفسیر میں اس قول کا پیش کرنا عقل سے دور بات ہے کیونکہ قرآن کا نزول رحمت اور رافت کے ساتھ بھی ہوا ہے۔

چہارم: اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کا نزول تعظیم اور تجلیل کے ساتھ ہوا ہے یعنی حدیث نبوی ہم کو بتاتی ہے کہ قرآن کی عظمت اور عزت کرو اور گویا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت و قدر کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔

پنجم : تفسیح سے یہ مراد ہے وسط کلمات کے حروف کو مختلف فیہ جگہوں میں ضمہ اور کسرہ کی حرکت دی جائے اور ان کو ساکن نہ کیا جائے اس لئے حرکت ضمہ و کسرہ ان کلمات کا بہت کچھ اشباع اور انجام کر دے گی۔

الدانی کا قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اس کی تفسیر یونہی وارد ہے۔ پھر وہ کہتا ہے : ”حدثنا ابن خاقان - حدثنا احمد بن محمد - حدثنا علی بن عبدالعزیز - حدثنا القاسم سمعت الکسانی اور کسائی بولمطہ سلیمان - زہری سے روایت کرتا تھا کہ زہری نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے : ”قرآن کا نزول تنقیل اور تفسیح کے ساتھ ہوا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”الْجُمُعَةُ“ اور ایسے ہی دیگر الفاظ میں ثقالت پائی جاتی ہے۔ اور پھر بھی الدانی سے حاکم کی وہ حدیث بھی درج کرتا ہے جس کو حاکم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کیا ہے کہ ”قرآن کا نزول تفسیح کے ساتھ ہوا۔ محمد بن مقاتل اسی حدیث کا ایک روای کہتا ہے میں نے عمار سے سنا، وہ کہتے ہیں ”عُدْرًا نُذْرًا اور اَلصَّادِقِينَ“ یعنی ان الفاظ میں وسط کے حرف کو حرکت دے کر۔“ الدانی کہتا ہے اور اس کی تائید ابی عبید کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ اہل حجاز تمام کلام کو تفسیح کے ساتھ بولتے ہیں مگر ایک حرف ”عَشْرَةَ“ کہ وہ اس کو جزم دیتے ہیں۔ اور اہل نجد یوں تو گفتگو میں تفسیح کے پاس بھی نہیں جاتے لیکن اس لفظ کی وہ تفسیح کرتے ہیں اور اس کو عَشْرَةَ کسر کے ساتھ بولتے ہیں۔“ الدانی کہتا ہے۔ لہذا پند کورہ فوق حدیث کی تفسیر میں اس وجہ کا وارد کرنا اولیٰ (بہتر) ہے۔

اکتیسویں نوع (۳۱)

ادغام۔ اظہار۔ اخفا اور اقلاب

ادغام کی تعریف اور اس کی قسمیں

اس نوع میں قاریوں کی ایک جماعت نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ادغام دو حروفوں کو تشدید دے کر ایک حرف کی طرح تلفظ کرنے کا نام جس طرح ”الثانی“ اس کی تفسیر کبیر اور صغیر کی دو قسموں پر ہوتی ہے۔

ادغام کبیر : وہ ہے جس کے دونوں حروفوں کا پہلا حرف متحرک ہو عام اس سے کہ وہ دونوں حروف باہم مثل ہوں یا ہم جنس یا ایک دوسرے کے قریب المخرج۔ اس قسم کا نام کبیر اس واسطے رکھا گیا ہے کہ وہ اکثر واقع ہوتی ہے کیونکہ حرکت بہ نسبت سکون کے زائد آنے والی چیز ہے اور ایک اور قول اس کے نام نہاد کے متعلق یہ بھی ہے کہ جس حالت میں ادغام سے قبل متحرک حرف کو ساکن بنا دینے میں اثر کرتا ہے اس لئے اس کی بڑائی ثابت ہوتی ہے۔

وجہ تسمیہ : یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی دشواری اور اس کی مثلیں جنسیں اور متقاربین کی انواع پر شامل ہونے کی وجہوں سے یہ نام رکھا گیا ہے۔

وہ قراء جن کی طرف یہ منسوب ہے اور وہ جنہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا

آئمہ عشرہ میں سے جس کی طرف اس ادغام کی نسبت مشہور ہوئی ہے وہ ابو عمرو بن العلاء ہے اس کے علاوہ دس اماموں کی تعداد سے باہر بھی ایک جماعت مثلاً حسن بصری، عیش اور ابن محیسن وغیرہم کی جانب اس ادغام کو قراءت میں شامل کرنے کی نسبت کی جاتی ہے۔ یہ ادغام تخفیف کی خواہش پر کیا جاتا ہے۔ بہت سے صاحب تصنیف قاریوں نے اس ادغام کا بالکل ذکر بھی نہیں کیا ہے۔ مثلاً ابو عبید نے اپنی کتاب میں، مجاہد نے اپنے مسبعہ میں، مکی نے اپنے بصرے میں، طلحہ مکی نے اپنی کتاب روضۃ میں، ابن سفیان نے اپنی کتاب ہادی میں، ابن شریح نے اپنی کتاب کافی میں اور مہدوی نے اپنی کتاب ہدایہ میں یا ان کے ماسوائے دوسرے لوگوں نے بھی۔ کتاب النشر میں بیان کیا گیا ہے متماثلین سے ہم دو ایسے حرف مراد لیتے ہیں جو مخرج اور صفت میں باہم متفق ہوں۔ متجانسین سے ایسے دو حروف مراد ہیں جو مخرج میں باہم متفق مگر صفت میں ایک دوسرے سے جدا گانہ ہوں اور متقاربین وہ ہیں جو مخرج یا صفت دونوں باتوں میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں۔

متماثلین میں ادغام

متماثلین میں سے مدغم ہونے والے حروف سترہ (۱۷) ہیں : ”ب۔ت۔ث۔ح۔ر۔س۔ع۔غ۔ف۔ق۔ک۔ل۔م۔ن۔و۔ہ۔ اورے“ اور ان کی مثالیں حسب ذیل ہیں : ”الکتاب بالحق۔ الموت تحسبونها۔ حیث تَقْتُمُوهُم۔ النکاح حتی۔ شہر رمضان۔ الناس سُکاری۔ یشفع عنده۔ یتغ غیر الاسلام۔ اختلف فیہ۔ افاق قال۔ اِنَّک کنت۔ لا قبل لهم۔ الرَّحیم ملک۔ نحن نسبح۔ فُهو و لیهم۔ فیہ ہدی اور یاتی یوم اور اس کی شرط یہ ہے کہ دونوں متماثل حرف لکھائی میں باہم ملنے ہوئے (پاس پاس) ہوں اس لئے قولہ تعالیٰ : ”اِنَّا نَذیر“ میں بوجہ الف بیچ میں آجانے کے ادغام نہ ہوگا اور یہ بھی شرط ہے کہ دونوں حروف دو کلموں کے ہوں اس لئے اگر ایک ہی کلمہ کے ہوں گے تو ان کا ادغام نہ کیا جائے گا مگر دو کلمے اس شرط سے مستثنیٰ ہیں۔ اول ”مَنَابِغُکُمْ“ سورة البقرہ میں اور دوم ”مَنَابِغُکُمْ“ سورة المدثر میں کہ ان میں ادغام ہوتا ہے اور یہ بھی شرط ہے کہ پہلا حرف ضمیر متکلم یا ضمیر خطاب کی ”ت“ نہ ہو کیونکہ اس حالت میں اس کا ادغام نہ ہوگا۔ مثلاً ”کنت ترابا اور اَفَانت تسمع“

اور نہ وہ پہلا حرف مشدود ہونا چاہئے کیونکہ اس حالت میں بھی ادغام نہ ہوگا۔ جیسے ”مَسَّ سَقَرٌ اُورِ رَبِّ بِمَا اُورِنَا سَے منون (توین والا) ہونا چاہئے۔ جس طرح ”غفورٌ رحیم اور سَمِيعٌ عَلِيمٌ“۔

متجانسین اور متقاربین میں ادغام

متجانسین اور متقاربین میں سے جن حروف کا باہم ادغام ہوتا ہے وہ سولہ ہیں اور ان کا مجموعہ ”رض سنشد حجتک یدل قتم“ ہے اور ان کے ادغام کی شرطیں یہ ہیں کہ حرف اول ”أَشَدُّ ذُكْرًا“ کی طرح مشدود نہ ہو اور ”فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ“ کی طرح منون نہ ہو اور ضمیر کی ”تے“ نہ ہو۔ جیسے ”خلقت طينًا“۔

حروف متجانسین اور متقاربین کے مدغم فیہ کی مثالیں

اور حروف متجانسین اور متقاربین کے مدغم اور مدغم فیہ کی مثالیں اس جدول سے معلوم ہو سکتی ہیں۔

نمبر شمار	مدغم	مدغم فیہ	مثال	کیفیت
۱	ب	م	يعذب من يشاء	صرف اسی ایک حرف سے ادغام ہوتا ہے۔
۲	ت	ث	البينات ثم	
	حسب ذیل دس حرفوں کے ساتھ مدغم ہوتی ہے۔	ج	الصالحات جنات	
		ذ	السيئات ذلك	
		ز	الجنة زمرا	
		س	الصالحات سند خلهم	مگر۔ اولم یوت سعة میں سکون تاء اور خفت فتح کی وجہ سے ادغام نہیں ہوا۔
		ش	اربعة شهداء	
		ص	والملائكة صفاً	
		ض	والغديت ضباً	
		ط	اقم الصلوة طرفي النهار	
		اور ظ	الملائكة ظالمی	
۳	ث	ت	حيث تو مرون	
	پانچ حرفوں میں مدغم ہوتی ہے۔	ذ	الحرث ذلك	
		س	وورث سليمان	
		ش	حيث شتما	
		اور ض	حديث ضيف	

	اخرج شطاه	ش	ج	۴
	ذی المعارج تعرج	اور ت	اس کو دو حرفوں میں مدغم کیا جاتا ہے۔	
	زحزح عن النار	ع	ح	۵
	المساجد تلك (۱)	ت	د	۶
	بعد تو کبڈھا (۲)		اس کو دس حروف میں مدغم کیا جاتا ہے۔	
	يُؤيد ثواب الدنيا	ث		
	داؤد جالوت	ج		
	القلائد ذلك	ذ		
	يكاد زيتها يضيئ	ز		
	الاصفاد سرايلهم	س		
	وشهد شاهد	ش		
	نفقد صواع	ص		
	من بعد ضراء	ض		
	يريد ظلما	اور ظ		
	فاتخذ سبيله	س اور	ذ	۷
	ما اتخذ صاحبة	ص میں	ر	۸
	هن اطهر لكم	ل میں		
	المصير لا يكلف			
	والنهار لايات			
	واذا النفوس روجت	ز میں اور	س	۹
	الرأس شيبا	ش میں		
	ذی العرش سبيلا	س میں	ش	۱۰
	البعض شانهم	ش میں	ض	۱۱
	ينفق كيف يشاء	ك میں	ق	۱۲
	اور خلقكم			
صرف ایک ہی حرف میں ادغام کی جاتی ہے۔				
اور وال مفتوحہ کا ادغام حرف "ت" میں ہوتا ہے۔				
کیونکہ اس میں ہم جنس ہونے کی قوت ہے۔				
لیکن اگر "رے" (ر) کو فتح دیا جائے اور اس کا ما قبل				
ساکن ہو تو پھر ادغام نہ ہوگا۔ مثلاً "والحمير لتر كبو اها"				
محض اسی ایک مثال میں				
مگر جب کہ اس کا ما قبل یعنی (ق) متحرک ہو۔				
یونہی جب کہ وہ دونوں ایک کلمہ میں ہوں اور				
ك کے بعد میم ہو۔				

<p>مگر اس شرط پر کہ کاف سے قبل کا حرف متحرک ہو۔ لیکن اگر ک کا قبل۔ اسن ہوگا تو پھر ادغام نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ”وَتَرَ كُوكَ قَائِمًا“ اگر ما قبل (ل) متحرک ہو یا اگر قبل (ل) ساکن ہو تو پھر وہ (ل) مکسورہ یا مضمومہ ہونی چاہئے تب ادغام ہوگا۔ مثلاً ”لَقَوْلِ رَسُولٍ اور سبیل ربك“ لام مفتوح کا ادغام نہ ہوگا۔</p>	<p>رسول ربك قال نقدس لك قال رُسُلِ رَبِّكَ ر میں</p>	<p>ق میں ل</p>	<p>۱۳ ك ۱۴</p>
<p>لَقَوْلِ رَسُولٍ اور الی سبیل ربك لام مفتوح کا ادغام نہ ہوگا۔ مثلاً فیقول رَبُّ مگر قال کلام مستثنیٰ ہے کہ وہ جس جگہ بھی آئے مدغم ہوگا۔ جیسے قَالَ رَبِّ اور قَالَ رَبِّ لَانِ (مگر جب کہ اس کا ما قبل متحرک ہو) اور پھر یہ غنہ کے ساتھ مخفی پڑھا جاتا ہے۔ اور ابن الجزری نے اس کا ذکر ادغام کی انواع میں کیا ہے اور اس بارے میں اُس نے بعض متقدمین کی پیروی کی ہے۔ اور پھر اسی نے اپنی کتاب النشر میں بیان کیا ہے کہ یہ ادغام درست نہیں ہوگا لہذا اگر میم کا ما قبل ساکن ہوگا تو اُسے ظاہر کریں گے۔ مثلاً ”ابراہیم بینہ“۔</p>	<p>اعلم بالشکرین یحکم بینہم اور مریم بہتانا</p>	<p>م یہ حرف ب کے قریب ساکن ہوتا ہے</p>	<p>۱۵</p>
<p>لیکن اگر وہ ساکن ہو تو پھر ان دونوں حروف کے قریب اُس کا اظہار کیا جائے گا۔ جیسے ”یحافون ربہم ان نکون لہم“ اور ”نحن“ کا نون کثرت کے ساتھ وارد ہونے، بکرار نون ہونے، اُس کی حرکت لازم ہونے اور اس میں اس کی ثقلت کے وجہ سے ہر جگہ ادغام ہی کیا جائے گا مثلاً ”نحن له و ما نحن لك“۔</p>	<p>تاذن رَبِّكَ لَنْ نؤمِنَ لَكَ ر میں اور ل میں</p>	<p>ن اگر اس کا ما قبل متحرک ہو تو</p>	<p>۱۶</p>

تنبیہ : ادغام میں بعض علماء کا اختلاف و اتفاق

دو باتیں یاد رکھنی بہت ضروری ہیں۔ اول یہ کہ ابو عمرو، حمزہ اور یعقوب نے چند مخصوص حروف میں باہم موافقت کی ہے اور ان تمام حروف کو
ابن الجزری نے اپنی دونوں کتابوں النشر اور التقریب میں بالاستیعاب بیان کر دیا ہے اور دوسری بات یہ کہ آئمہ عشرہ نے یوں تو ”مالک لا تامنًا
علیٰ یوسف“ کے ادغام پر اجماع کیا ہے لیکن تلفظ میں ان کا اختلاف ہے۔ ابو جعفر نے اُس کی قرأت بلا کسی اشارہ کے ادغام حُض کے ساتھ کی ہے
اور باقی آئمہ نے اشارہ کے ساتھ روم اور اشمام کر کے اس کا ادغام پڑھا ہے۔

ضابطہ : قرآن میں ابو عمرو کے نزدیک حروف مثلین اور متقاربین کے ادغام کی تعداد

ابن الجزری کہتا ہے ابو عمرو نے حروف مثلین اور متقاربین میں سے جتنے حروف کا ادغام کیا ہے اگر ان میں ایک سورۃ کا دوسری سورۃ کے ساتھ وصل کرنا بھی شامل کر لیا جائے تو اس کی کل تعداد ایک ہزار تین سو چار ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ القدر کا آخری حصہ لَمْ یکن میں داخل ہے اور جب کہ دوسری سورۃ کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جائے اور پہلی سورۃ کا آخر بسم اللہ سے وصل کیا جائے تو ایک ہزار تین سو پانچ ادغام ہو جائیں گے جس کی وجہ یہ ہے کہ یوں سورۃ رعد کا آخر ابراہیم کے آغاز میں اور ابراہیم کا آخر الحجر کے آغاز میں داخل ہوگا اور جب کہ فصل کرنے میں محض سکتہ کو استعمال کریں اور بسم اللہ نہ پڑھیں تو ایک ہزار تین سو تین ہی ادغام رہ جائیں گے۔

ادغام صغیر اور اس کی تعریف

ادغام صغیر اس کو کہتے ہیں جس میں پہلا حرف ساکن ہو۔ اس ادغام کی تین قسمیں واجب، ممتنع اور جائز ہیں۔ جس ادغام صغیر کو قاریوں نے اختلاف کی کتابوں میں درج کیا ہے وہ جائز کہلاتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں قاریوں کا اختلاف ہے۔

جائز ادغام صغیر: اس کی دو قسمیں ہیں۔ قسم اول کسی ایک کلمہ کے ایک حرف کا متفرق کلموں کے متعدد حروف میں ادغام، اس کا انحصار، اذ، قد، تاء تانیث، هل اور بل کے الفاظ میں ہے۔ اذ کے ادغام اور اظہار میں چھ حرفوں کے نزدیک اختلاف کیا گیا ہے :

(۱) ت: اذ تبراء۔ (۲) ج: اذ جعل۔ (۳) د: اذ دخلت۔

(۴) ز: اذ زاغت۔ (۵) س: اذ سمعتموه اور (۶) ص: اذ صرفنا۔

قد کے ادغام اور اظہار کا اختلاف آٹھ حروف کے نزدیک پایا گیا ہے۔

(۱) ج: ولقد جاءکم۔ (۲) ذ: ولقد ذرانا۔ (۳) ز: ولقد زینا۔ (۴) س: قد سألها۔

(۵) ش: قد شغفها۔ (۶) ص: ولقد صرفنا۔ (۷) ض: فقد ضلوا۔ (۸) ف: فقد ظلم۔

تانیث کی ”تے“ میں چھ حرفوں کے قریب آنے پر ایسا اختلاف ہوتا ہے :

(۱) ث: بعدت ثمود۔ (۲) ج: نضجت جلودهم۔ (۳) ز: خبت زدنهم۔

(۴) س: انبتت سبع سنابل۔ (۵) ص: لهيمنت صوامع۔ (۶) ظ: كانت ظالمة۔

اور هل اور بل کے لام کا ادغام و اظہار کرنے میں بھی آٹھ حرفوں کے پاس واقع ہوتے وقت اختلاف کیا گیا ہے ان میں سے پانچ حرف لفظ بل کے ساتھ مخصوص ہیں۔

(۱) ز: بل زین میں۔ (۲) س: بل سولت میں۔

(۳) ض: بل ضلوا میں۔ (۴) ط: بل طبع میں اور (۵) ظ: بل طنتم میں۔

اور لفظ هل حرف ث کے ساتھ مخصوص ہے۔ جسے هل ثوب اور تاورن میں وہ دونوں مشترک ہیں جیسے هل تقمون، بل تاتہیم، هل نحن، بل تتبع اور دوسری قسم ایسے حرف کا ادغام ہے جن کے مخارج قریب قریب ہوتے ہیں اور وہ سترہ مختلف فیہ حروف ہیں :

(۱) جو ذیل کی مثالوں میں ف کے نزدیک آیا ہے او یغلب فسوف، ان تعجب فعجب۔ اذہب فمن۔ فاذهب فان اور من لم

یتب فاولئک۔

(۲) یہی ب سورۃ البقرہ کے اندر ”یعذب من یشاء“ میں۔

(۳) اور یہی سورۃ ہود کے اندر ”ارکب معنا“ میں۔

- (۴) یہی ب سورۃ سبأ کے اندر ”مخسف بہم“ میں۔
- (۵) ساکن رے، لام کے قریب۔ جیسے یَغْفِرُ لَكُمْ اور وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ۔
- (۶) لام ساکن میں ”مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ“ کے ذال میں جہاں کہیں بھی واقع ہو۔
- (۷) ث ”یلہث ذلك“ کے ذوال میں۔
- (۸) وال ”من یرد ثواب“ کی ث میں جہاں کہیں بھی آئے۔
- (۹) ذال ”من اتخذتم“ کی ت میں۔ اور جو اسی طرح کا اور لفظ آئے اُس میں بھی۔
- (۱۰) سورۃ طہ میں ”فبذتھا“ کی ت میں بھی ذال کا ادغام ہے۔
- (۱۱) نیز ت ہی کے ساتھ ذال کا ادغام سورۃ غافر اور سورۃ دُخان کے اندر لفظ عدت میں۔
- (۱۲) لبثتم اور لبثت کی ث اسی (ث) میں مدغم ہوگی جہاں کہیں بھی آئے۔
- (۱۳) ث کا ادغام ت ہی میں سورۃ الاعراف اور سورۃ الزخرف کے اندر کلمہ ”او اشموها“ میں۔
- (۱۴) دال کا ادغام ذال کے ساتھ تکتہ نعص کی سورۃ مین ”اذکر“۔
- (۱۵) ن ملفوظی کا ادغام واؤ کے ساتھ ”نِسْ وَالْقُرْآن“ میں۔
- (۱۶) ن کا واؤ ہی میں مدغم ہونا ”نَ وَالْقَلَم“ کی مثال میں۔
- (۱۷) سورۃ الشعراء اور سورۃ القصص کے اول میں ”طسّم“ کے اندر سین کے ملفوظی نون کا میم کے ساتھ مدغم ہونا۔

قاعدہ : واجب ادغام کی تعریف اور مثالیں

ہر ایسے دو حرف جو باہم ملیں اُن کا پہلا حرف ساکن ہو نیز وہ مثلین یا جنسین ہوں تو لغت اور قراءت دونوں کے اعتبار سے اُن کا اول حرف کا دوم میں ادغام کر دینا واجب ہے۔ دو مثال حرفوں کی مثالیں یہ ہیں : اضرب بعصاک - ربحت تجارتهم - قد دخلو - اذهب وقل لهم ہم من - عن نفس - یدرککم اور بوجہ - اور دو ہم جنس حرفوں کی یہ مثالیں ہیں : قالت - طائفة - قد تبین - اذ ظلمتم - بل ران - هل رایتہ اور قل رب - مگر یہ وجوب ادغام اس وقت ہے جو کہ دو مثال حرفوں کا پہلا حرف حرف مد نہ ہو مثلاً قالوا وھم اور الذی یوسوس - اور دو ہم جنس حرفوں کا پہلا حرف حلق نہ ہونا چاہئے جیسے ”فاصفح عنہم“ میں ہے۔

فائدہ : بعض علماء نے قرآن میں ادغام کرنے کو مکروہ جانا ہے

بہت سے لوگوں نے قرآن میں ادغام کرنے کو برا تصور کیا ہے اور جزہ کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نماز میں ادغام کی قراءت مکروہ تصور کرتا تھا۔ اس طرح پر ادغام کے بارے میں تین قول حاصل ہو گئے۔

تذنیب : نون ساکن اور تنوین کے چار احکام

دونوں مذکورہ بالا قسموں کے ساتھ ایک اور قسم بھی ملحق کی جاسکتی ہے اور وہ ایسی قسم ہے کہ جس کے کسی حصہ میں اختلاف کیا گیا ہے یعنی نون ساکن اور تنوین کے احکام۔ اور ان دونوں کے چار احکام ہیں : اظہار، ادغام، انقلاب اور اختفاء۔

اظہار : کی نسبت تمام قاریوں کا یہ قول ہے کہ وہ حروفِ حلق کے قریب آنے کی حالت میں ہوگا اور حروفِ حلق چھ ہیں : ہمزہ، ہاء، عین، حاء، غین اور خاء۔ اور اس کی مثالیں یہ ہیں : یناون۔ من آمن۔ فانہار۔ من ہاد۔ جرف ہار۔ انعمت۔ من عمل۔ عذاب عظیم۔ وانحر۔ من حکیم حمید۔ فسینغصون۔ من غل۔ الہ غیرہ۔ والمنخقة۔ من خیر، قوم خصمون۔

اور بعض قاری خاء اور غین کے نزدیک اخفاء کہتے ہیں

ادغام : چھ حروفوں میں آتا ہے۔ دو حرف جن میں غنہ نہیں ہوتا یعنی لام اور رے۔ مثلاً فان لم تفعلوا، ہدی للمتقین، من رہم اور ثمرۃ رزقا۔ اور چار حرف جن میں غنہ پایا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی نون ساکن اور تونین کا ادغام ہوتا ہے یعنی نون، میم، ے اور واؤ کے ساتھ مثلاً عن نفس، حطة نغفر، من مال، ما من وال اور رعد و یرق يجعلون۔

اقلاب : صرف ایک ہی حرف کے نزدیک آنے کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ حرف 'ب' ہے جیسے انبہم، من بعدہم اور صم، بکم، کہ مخفی کر کے پڑھی جاتی ہے

اخفاء : باقی ماندہ حروف (تہجی) کے نزدیک آنے کی حالت میں کیا جاتا ہے جو پندرہ ہیں اور تفصیل ذیل میں :

ت۔ ث۔ ج۔ د۔ ذ۔ ز۔ س۔ ش۔ ص۔ ض۔ ط۔ ظ۔ ف۔ ق اور ک۔ اور ان کی مثالیں یہ ہیں : کتتم۔ من باب۔ جنات تجری۔ والانی من ثمرۃ۔ قولاً ثقیلاً۔ انجینا۔ ان جعل۔ خلقاً جدیداً۔ اندادا۔ ان دعوا۔ کاساً دہاقاً۔ اندرتهم۔ من ذہب۔ وکیلاً ذریۃ۔ تنزیل من زوال۔ صعیداً زلقاً۔ الإنسان من سوء۔ رجلاً سالماً۔ انشرہ۔ ان شاء۔ غفوراً شکر۔ الانصار۔ ان صدو کم۔ جمالات۔ صفر۔ منضود۔ من ضل۔ وکلاً ضربنا۔ المقنطرة۔ من طین۔ صعیداً۔ ينظرون من ظہیر۔ ظلاً ظلیلاً۔ فانفلق۔ من فضله۔ خالداً فیہا۔ انقلبوا۔ من قرار۔ سمیعاً قریباً۔ المنکر اور من کتاب کریم۔ اور اخفاء اُس حالت کو کہتے ہیں جو ادغام اور اظہار کے مابین ہوتی ہے اور اس کے ساتھ غنہ کا ہونا لا بدی ہے۔

بتیسویں نوع (۳۲)

مد اور قصر

مد کا ثبوت حدیث سے

اس نوع میں بھی قاریوں کی ایک جماعت نے مستقل کتابیں تصنیف کر دی ہیں اور اس کی اصل وہ حدیث ہے جس کو سعید بن منصور نے اپنے سنن میں روایت کیا ہے کہ ”حدثنا شہاب بن حراش۔ حدیثی مسعود بن یزید الکندی۔ قال ابن مسعود ؓ ایک شخص کو قراءت سکھا رہے تھے، اس نے کہیں پڑھا ”إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ“ ارسال کے ساتھ۔ ابن مسعود ؓ نے یہ سن کر کہا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام مجھ کو یوں نہیں پڑھایا ہے۔“ اس شخص نے دریافت کیا، ”پھر اے ابا عبد الرحمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اس کی قراءت کس طرح بتائی ہے؟“ ابن مسعود ؓ نے جواب دیا، ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ اس کی قراءت ”إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ“ بتائی ہے لہذا تم اس کو مد دے کر پڑھو۔“ یہ حدیث نہایت اچھی اور قابل قدر ہے اور اس کو مد کے بارے میں حجت اور نص قرار دے سکتے ہیں۔ اس کے اسناد کے تمام راوی ثقہ ہیں اور طبرانی نے اس کو اپنی کتاب الکبیر میں روایت کیا ہے۔

مد اور قصر کی تعریف

مد اس زیادتی (کشش صوت) کا نام ہے جو صرف مد میں طبعی کشش صوت کے علاوہ مطلوب ہوتی ہے۔ اور طبعی کشش صوت وہ ہے جس سے کم پر صرف مذاتی طور سے بھی قائم نہیں ہو سکتا اور قصر اس زیادتی کو چھوڑ کر مد طبعی کو علیٰ حالہ قائم رکھنے کے نام ہے۔

حرف مد کی تین قسمیں

(۱) الف مطلقاً۔ (۲) واو ساکن جس کا قبل مضموم ہو۔ (۳) عے ساکن جس کا قبل مکسور ہو۔

مد کے دو اسباب

لفظی سبب : مد کا سبب لفظی ہوتا ہے یا معنوی۔

ہمزہ کا آنا : ہمزہ حرف مد سے قبل اور بعد دونوں حالتوں میں آتا ہے۔

سکون کا آنا : لفظی سبب ہمزہ یا سکون کا آنا ہے۔

ما قبل آنے کی مثالیں آدم۔ رای۔ ایمان۔ حاطین۔ اوتو اور المؤودة ہیں۔ اور بعد میں آنے والا ہمزہ اگر حرف مد کے ساتھ ایک ہی کلمہ میں ہوگا تو وہ ہمزہ متصل ہوگا مثلاً اُولَئِكَ۔ شَاءَ اللّٰهُ۔ السَّوْءُ۔ من سوءٍ اور یضی۔ اور اگر یہ صورت ہوگی کہ حرف مد ایک کلمہ کے آخر میں ہو اور ہمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں تو پھر وہ منفصل ہوگا۔ جیسے بِمَا نُنزِلُ۔ يَا أَيُّهَا۔ قَالُوا آمَنَّا۔ أَمْرًا إِلَى اللّٰهِ۔ فِي أَنْفُسِكُمْ اور به إلا الفاسقين۔ اور ہمزہ کی وجہ سے مد آنے کی وجہ یہ ہے کہ حرف مد خفی ہوتا ہے اور ہمزہ دشوار اس لئے حرف خفی میں زیادتی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کی وجہ سے دشوار حرف کو زبان سے ادا کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے اور اس کے نطق پر قدرت حاصل ہو سکے اور سکون یا لازمی ہوتا ہے۔

لازمی : یعنی وہ جو اپنی دونوں حالتوں (اول کلمہ اور وسط میں پڑ جانے) میں متغیر نہیں ہوتا۔ جیسے الصّالین۔ دابة اور الّمْ۔ اُتْحَاجُونِی اور یا عارضی۔

عارضی : یعنی وقف وغیرہ کی وجہ سے لاحق ہو جاتا ہے مثلاً العباد - الحساب - نستعین - الرحیم اور یوقون - بحالت وقف اور فیہ ہڈی - قال لهم اور یقول ربنا - بحالت ادغام:

سکون کی وجہ سے مد ہونے کی علت : یہ ہے کہ دوسرا سکون حروف کو باہم جمع کر سکنے کی قدرت حاصل ہو سکے اس لئے گویا وہ حرکت کا قائم مقام ہے۔

ان مدوں کی بعض اقسام میں قرأء کا اختلاف اور اتقاق

ہمزہ متصل اور ذی الساکن کی دونوں قسموں کو مد دینے پر تمام قاریوں کا اتقاق ہے گو مقدار مد میں اختلاف بھی کیا ہے لیکن ان کو مد ضرور دیتے ہیں مگر دو آخری قسموں یعنی ہمزہ منفصل اور ذی الساکن عارضی کی مد اور قصر میں قاریوں کے مابین اختلاف ہے۔ ہمزہ متصل کے مد میں جمہور کا اس بات پر اتقاق ہے کہ اس کو بغیر آواز کے بد نمائی کے ایک ہی اندازہ پر اشباع کے ساتھ پھینچیں اور کچھ لوگوں نے اس میں بھی مد ہمزہ منفصل کی طرح ایک دوسرے سے زائد ہونا مانا ہے۔ چنانچہ حمزہ اور ویش مد طولی کرتے ہیں۔ عاصم ان کی نسبت سے کم مد صوت کرتا ہے اور اس سے گھٹ کر ابن عامر، کسائی اور خلف کا مد ہے۔ اور سب سے کمتر مد صورت ابی عمر اور باقی ماندہ قاریوں نے کیا ہے اور بعض قاریوں کا قول ہے کہ نہیں۔

مد ہمزہ متصل کے صرف دو مرتبے ہیں

(۱) طولی مذکورہ بالا لوگوں کا مد اور وسطی باقی ماندہ قاریوں کا مد جن کا نام نہیں لیا گیا

(۲) مد ساکن کی مقدار : اور مد ذی الساکن جس کو مد عدل بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک حرکت کے معادل ہوتا ہے اس کی نسبت بھی جمہور نے یہی رائے قرار دی ہے کہ ایک مقررہ اندازہ پر بلا افراط کے اس کا مد کرنا چاہئے۔ اور بعض لوگوں نے اس میں بھی تفاوت مانا ہے۔

مد منفصل کے نام : مد منفصل کے کئی نام رکھے جاتے ہیں جو مع وجہ تسمیہ یہ ہیں :

(۱) مد الفصل : یوں کہ وہ دو کلموں کے مابین جدا کیا جاتا ہے۔

(۲) مد البسط : بوجہ اس کے کہ وہ دو کلموں کے مابین مبسوط ہوتا ہے۔

(۳) مد الاعتبار : اس واسطے کہ اس کی وجہ سے دو کلمے ایک ہی کلمہ تصور کئے جاتے ہیں۔

(۴) مد حرف بحرف : یعنی ایک کلمہ کا دوسرے کلمہ کو مد کرنا۔

(۵) مد جائز : اس لئے کہ اس کے مد اور قصر میں اختلاف ہے اور اس کے مد کی مقدار میں اتنی مختلف عبارتیں آئی ہیں کہ ان سب کا ضبط اور یاد کر سکرنا غیر ممکن ہے۔

مد منفصل کے سات مرتبے

اول : قصر یعنی عارضی مد کو حذف کر کے صرف ذات حرف کا بغیر کسی زیادتی کے اپنی حالت پر باقی رکھنا۔ اور یہ مد منفصل کی نوع میں خاص کرابی جعفر، ابن کثیر اور ابی عمرو نے مانا ہے اور جمہور بھی اسی بات کے قائل ہیں۔

دوم : قصر سے تھوڑا سا بڑھا ہوا مد۔ اس کا اندازہ دو الفوں کے برابر کیا گیا ہے اور بعض قاریوں نے اس کی مقدار ایک اور نصف الف (½ الف) مانی ہے۔ یہ مرتبہ ابی عمرو کے نزدیک متصل اور منفصل دونوں میں ہے اور صاحب التیسیر نے اس کو بیان کیا ہے۔

سوم : دوسرے مرتبے سے کچھ بڑھ کر اور یہ مرتبہ تمام لوگوں کے نزدیک تو وسط کا ہے۔ اس کا اندازہ تین الف۔ بقول بعض ڈھائی اور بقول بعض دو ہی الفوں کے برابر (اس اعتبار سے کہ اس کا ماثل ڈیڑھ الف کے برابر تھا) قرار دیا گیا ہے اور اس کو ابن عامر اور کسائی دونوں مذکورہ بالا قسموں میں صحیح مانتے ہیں اور یہ بات صاحب التیسیر نے بیان کی ہے۔

چہارم : مرتبہ سوم سے قدرے بڑھ کر اور اس کا اندازہ باختلاف اقوال چار، ساڑھے تین اور تین الفوں کے برابر بلحاظ اپنے سے ما قبل والے مرتبہ کے اختلاف کے قرار دیا گیا ہے۔ اس مرتبہ کو عاصم نے دونوں قسموں میں مانا ہے اور مصنف تیسیر اس کو نقل کرتا ہے۔

پنجم : چوتھے مرتبہ سے بھی کسی قدر بڑھا ہوا مد۔ اس کے اندازہ میں بھی مختلف قول پانچ، ساڑھے چار اور چار الفوں کے برابر ہونے کی بابت آئے ہیں۔ کتاب تیسیر کا مصنف کہتا ہے کہ یہ مرتبہ جزہ اور ووش دونوں نے صرف منفصل کی نوع میں جانا ہے۔

ششم : پانچویں مرتبہ سے بالاتر۔ ہذلی نے اس کا اندازہ (دریں حالت کہ اس سے قبل کا مرتبہ چار الفوں کے برابر مانا جائے) پانچ الفوں کے مساوی کیا ہے اور اس مرتبہ کی طرف منسوب بتایا ہے۔

ہفتم : افراط کا مرتبہ۔ ہذلی نے اس کا اندازہ چھ الفوں کے برابر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ ایسا مد ووش کا معمول بہا تھا۔

مد کے مراتب کا اندازہ الفوں کی تعداد سے کرنا

ابن الجزری کہتا ہے مراتب مد کے اندازہ لگانے میں الفوں کی تعداد سے کام لینا کوئی تحقیقی امر نہیں بلکہ یہ اندازہ محض لفظی ہے۔ کیونکہ کم سے کم مرتبہ یعنی قصر پر اگر تھوڑی سی برائے نام بھی زیادتی کر دی جائے تو وہ مرتبہ دوم ہو جائے گا اور یہی تدریجی ترقی بالاترین مرتبہ تک چلی جائے گی۔

مد سکون عارضی کی مقدار

مد سکون عارضی میں ہر ایک قاری نے مد۔ تو وسط اور قصر تینوں وجوہ جائز رکھی ہیں اور یہ تمام وجوہیں تخییر کی ہیں۔

معنوی سبب : نفی میں مبالغہ کا قصد

مد کا معنوی سبب نفی میں مبالغہ کرنے کا قصد ہے۔ اہل عرب اس کو بہت قوی اور مقصود بالذات سبب مانتے ہیں لیکن قاریوں نے اس سبب کو لفظی سبب کی نسبت سے کمزور مانا ہے۔

مد تعظیم یا مد مبالغہ

اس قسم کے مدات میں سے ایک مد تعظیم ہے۔ جیسے ”لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور الْإِنْتِمْ میں اور الاصحاب سے مد ہمزہ منفصل کا قصر انہی میں وارد ہوا ہے یعنی الاصحاب مد ہمزہ منفصل میں قصر کرنے سے تعظیم کے معنی مراد لیتے ہیں اور اس مد کا نام مد مبالغہ رکھا جاتا ہے۔ ابن مہران کتاب المدات میں بیان کرتا ہے۔ ”اس کا نام مد مبالغہ اس واسطے رکھا گیا ہے کہ اس کی کشش کا مقصود ماسوائے اللہ کی الوہیت کے انکار میں حد درجہ کا مبالغہ کرنا ہے اور یہ اہل عرب کا ایک معروف و مشہور طریقہ ہے کہ وہ دعائے استغاثہ (فریاد) اور مبالغہ کے وقت جس چیز کی نفی کرنا چاہیں اُسے مد کے ساتھ زبان سے ادا کرتے ہیں اور بے اصل شے کو بھی اسی علت سے مد دیا کرتے ہیں۔“

”لا“ تبریہ کا مد

ابن الجزری کہتا ہے حمزہ نے اس لام میں جو تبریت (برأت چاہنا) کے واسطے آئی ہے نفی کا مبالغہ کرنے کے لئے ایسا مد کیا ہے۔ جیسے ”لا رِبَ فِيْهِ - لَا شَيْئَةَ فِيْهَا - لَا مَرَدَّ لَهُ اور لَا حَرَمَ فِيْ مِبَالِغَتِيْ“ کے بارے میں۔

مبالغہ نفی کے مد کی مقدار

مد کی مقدار بہت اوسط درجہ کی ہوتی ہے یعنی وہ اشباع کی حد تک نہیں پہنچتا کیونکہ اس کا سبب ہی ضعیف ہے۔ اس بات پر ابن القضاة نے زور دیا ہے اور گا ہے مد کے دونوں لفظی اور معنوی سبب ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ اور لَا أَسْمَ عَلَيْهِمْ۔“

ایسے موقعوں پر حمزہ نے اشباع کے ساتھ ویسا ہی مد کیا ہے جیسا کہ اس کے اصل میں حمزہ کی وجہ سے مد ہوتا تھا۔ اور ان نے معنوی سبب کو اس لئے بیکار بنا دیا کہ قوی سبب کا عمل دینے کے بعد ضعیف سبب کا بیکار کر دیا جانا یقینی تھا۔

قاعدہ : جب مد کا سبب متغیر ہو جائے تو کیا کیا جائے؟

جس وقت مد کا سبب متغیر ہو جائے اس وقت دو باتیں جائز ہوتی ہیں۔ اصل کے لحاظ سے مد دینا اور لفظ کے دیکھتے ہوئے قصر کرنا۔ اس کا کچھ خیال نہ کیا جائے گا کہ سبب کیا تھا، حمزہ یا سکون اور نہ اس کی کوئی پرواہ کی جائے گی کہ حمزہ کا تغیر بین بین کی صورت میں ہوا ہے یا ابدال اور حذف کا تغیر اس پر طاری ہو گیا ہے اور ان تغیرات کے علاوہ باقی تغیرات میں مد کا قائم رکھنا اولیٰ ہے کیونکہ اس کا اثر متغیر ہو گیا ہے۔ مثلاً *هَوَّلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ قَاوُنْ* اور *البنزى* کی قراءت میں اور جس جگہ حمزہ کا اثر بالکل جاتا ہی رہا ہو وہاں قصر کرنا چاہئے۔ مثلاً ”ہا“ ابی عمرو کی قراءت میں۔

قاعدہ : جب قوی اور ضعیف دو سبب یکجا جمع ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟

جہاں دو سبب قوی اور ضعیف جمع ہوں گے اس جگہ اجماعاً قوی سبب پر عمل کیا جائے گا اور کمزور سبب کو بیکار بنا دیا جائے گا۔ اس اصل قاعدہ پر بہت سی مثالیں نکلتی ہیں کہ مجملہ ان کے ایک وہی سابقہ فرع لفظی اور معنوی سببوں کی اجتماع کی تھی اور دوسری فرع جیسے *جَاوُ اِبَاهُمْ* اور *رَاى اَيْدِيَهُمْ* کہ اگر ان کوورش کی قراءت کے مطابق پڑھا جائے تو ان میں بجز اشباع کے قصر اور توسط کبھی جائز نہ ہوگا کیونکہ یہاں پر دو سببوں میں سے قوی ترین سبب پر عمل کیا جائے گا جو حمزہ کی وجہ سے مد کرنا ہے۔ لیکن اگر *جَاوُ اِبَاهُمْ* اور *رَاى* پر وقف کر دیا جائے تو پھر تینوں وجہیں جائز ہوں گی جس کا سبب یہ ہے کہ حمزہ حرف مد پر مقدم ہے اور حرف مد کے بعد حمزہ ہونے کا سبب جو مد کا متقاضی تھا وہ جاتا رہا۔

قاعدہ : قرآن کے مدات کی دس وجوہ

ابوبکر احمد بن الحسین بن مہران نیشاپوری کہتا ہے ”قرآن کے مدات دس وجوہ پر ہوتے ہیں :

۱۔ مد الحجز۔ اور یہ مد جائز ہے جیسے *اَلَّذَرْتُمْ*۔ *اَلَّتْ قُلَّتْ*۔ *اِذَا مِتْنَا* اور *اَلْقِي الدِّكْرُ* کیونکہ یہاں پر دو حمزہ کے مابین ایک رکاوٹ داخل کر دی گئی ہے ورنہ اہل عرب دو حمزوں کو ایک جگہ جمع کرنا ناقص تصور کرتے ہیں اور حجز (رکاوٹ) کی مقدار بالاجماع ایک پورے الف کے برابر ہے کہ اس سے واقعی رکاوٹ حاصل ہوتا ہے۔

۲۔ مد العدل۔ ہر ایک ایسے مشدوہ حرف میں ہوتا ہے جس کے قبل کوئی مد اور لین کا حرف ہو اور اس کا نام مد لازم مشدوہ بھی رکھا جاتا ہے۔ مثلاً ”الصّالین“ کیونکہ یہ مد ایک حرکت کا معادل ہے یعنی روک بننے میں حرکت کا قائم مقام ہوتا ہے۔

۳۔ مد التمكن۔ مثلاً اولئك اور الملكة تمام ایسے مدات جن کے بعد حمزہ آتا ہے کیونکہ یہاں پر مد محض اس واسطے لایا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے حمزہ کی تحقیق ہو سکے اور اس کے اپنے مخرج سے ادا کئے جانے میں آسانی حاصل ہو۔

۴۔ مد بسط۔ اس کو مد لفصل بھی کہتے ہیں۔ جیسے ”بِنَا اَنْزِل“ میں ہے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ مد دو متصل کلموں میں پھیلاتا ہے۔

۵۔ مدروم۔ جیسے ”هَآ اَنْتُمْ“ میں کہ یہاں اَنْتُمْ کے حمزہ کا روم کرتے ہیں اور اُسے مخفی یا بالکل ترک نہیں کر دیتے بلکہ اسے ملین کرتے ہیں اور اس کی جانب اشارہ کر دیتے ہیں اور یہ مد اس شخص کے مذہب پر ہوتا ہے جو ”هَآ اَنْتُمْ“ کو حمزہ منفصل کے اعتبار سے مد نہیں دیتا اور مدروم کی مقدار بڑھ الف کے برابر ہے۔

۶۔ مد الفرق - جیسے ”آلآن“ میں کیونکہ اس مد کے ذریعہ سے استفہام اور خبر کے مابین فرق کیا جاتا ہے اور اس کی مقدار بالا جماع ایک پورے الف کے برابر ہے پھر اگر الف کے مابین کوئی حرف مشدود ہو تو ایک اور الف زیادہ کر دیا جائے گا تا کہ اس کے ذریعہ سے ہمزہ کی تحقیق ہو سکے۔ مثلاً ”الذاکرین اللہ“ میں۔

۷۔ مد البنية - جیسے مآ - دعآ - نداء اور زکریآء میں کیونکہ یہاں اسم مد پڑتی ہے تا کہ اس میں اور اسم مقصور میں فرق معلوم ہو سکے۔

۸۔ مد المبالغة - جیسے لا إله إلا اللہ میں۔

۹۔ مد البدل من الهمزة - جیسے آدم، آخر، امن میں اور اس کی مقدار بالا جماع ایک پورے الف کے برابر ہے۔ اور

۱۰۔ مد الاصل - افعال مددودہ میں آنے والا اصلی مد۔ جیسے ”جاء - شاء“ اور اس مد اور مد البنية میں یہ فرق ہے کہ وہ اسمائے مقصور و مددود کے مابین فرق امتیازی کی غرض سے مد پڑتی ہوئے ہیں اور افعال مددودہ کے مد اصل فعلوں میں خاص معانی کے لئے لائے گئے ہیں۔

تینتیسویں نوع (۳۳)

تخفیف ہمزہ

تخفیف ہمزہ کی وجہ

چونکہ مخرج اور تلفظ دونوں باتوں میں ہمزہ نہایت ثقیل اور دشواری سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ اس لئے اہل عرب نے اُس کے ادا کرنے اور زبان کو اس کے تلفظ کے ساتھ قائم بنانے میں طرح طرح کی تخفیف سے کام لیا ہے۔

تخفیف ہمزہ میں اہل حجاز کی خصوصیت

یوں تو تمام اہل عرب تخفیف ہمزہ کرتے تھے مگر قریش کے لوگ اور ملک حجاز کے لوگوں کو اس کی بے حد تخفیف مد نظر تھی۔ چنانچہ یہی سبب ہے کہ ہمزہ کی تخفیفیں اکثر اہل حجاز ہی کے طریقوں سے وارد ہوئی ہیں۔ مثلاً ابن کثیر کی قراءت ابن فلیح کی روایت سے اور نافع کی قرآءت ورش کی روایت سے اور ابی عمرو کی قراءت کہ ان قراءتوں کے ماخذ خاص حجاز کے لوگ ہیں۔

یہ نظر یہ غلط ہے کہ ہمزہ کا تلفظ بدعت ہے

ابن عدی نے موسیٰ بن عبیدہ کے طریق پر بواسطہ نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمزہ کو ادا کیا اور نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور نہ خلفاء نے جزیں نیست کہ ہمزہ کا تلفظ بدعت ہے اور لوگوں نے خلفاء رضی اللہ عنہم کے بعد یہ نئی بات نکال لی ہے“۔ ابو شامہ کہتا ہے ”اس حدیث کو حجت نہیں قرار دیا جاسکتا اور موسیٰ بن عبیدہ الیزیدی فن حدیث کے اماموں کے نزدیک ضعیف ثابت ہوا ہے“۔ میں کہتا ہوں اور اسی طرح وہ حدیث بھی حجت بنانے کے قابل نہیں ہو سکتی جس کو حاکم نے مستدرک میں حمران بن اعین کے طریق پر بواسطہ ابی الاسود الدولی۔ ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا ”ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اُس نے کہا ”یا نبی اللہ“ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ”لست نسیء اللہ“ (ہمزہ کے ساتھ) ”وَلَكِنِّي نَسِيءُ اللَّهِ“ (بغیر ہمزہ) ذہبی کہتا ہے۔ یہ حدیث منکر ہے اور حمران رافضی اور غیر معتبر ہے۔“

ہمزہ کے احکام تو بہت ہیں اور اُن کا احاطہ بجز ایک مجلد کتاب کے ہو نہیں سکتا۔ مگر ہم مختصر کتاب کے حسب حال جو کچھ یہاں بیان کر سکتے

ہیں وہ یہ ہیں :

تحقیق ہمزہ کی چار قسمیں

اول : اُس کی حرکت نقل کر کے حرف ساکن ماقبل کو دے دینا : اور اس حالت میں وہ ہمزہ تلفظ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے قد افلسح میں دال کو فتح دے کر نافع نے ورش کے طریق سے اس کی یونہی قراءت کی ہے اور یہ قاعدہ اُس مقام پر نافذ ہوتا ہے جہاں حرف ساکن صحیح بعد میں آیا ہو اور ہمزہ پہلے آگیا ہو اور اصحاب یعقوب نے ورش کی روایت سے ”كِنَا يَهِي ط اِنِّي طَنَنْتُ“ کو مستثنیٰ کیا ہے کیونکہ اس میں (خلاف دستور) حرف ”ه“ کو ساکن بنا کر ہمزہ ثابت رکھا گیا ہے باقی لوگوں نے تمام قرآن میں اُس کی تحقیق اور اس کا ن کیا ہے۔

دوم : ابدال، یعنی ہمزہ ساکن کو حرکت ماقبل کے ہم جنس حرف مد کے ساتھ بدل دینا : مثلاً فتح کے بعد الف سے جس طرح وَاَمْرٌ اھلک میں اور ضمہ کے بعد واو ہے جس طرح یَوْمُنَّوْنِ میں اور کسره کے بعد یے سے مثلاً بَحْتِ میں ابو عمرو اس کی قراءت یونہی کرتا ہے عام اس سے کہ ہمزہ فائے کلمہ ہو یا عین کلمہ یا لام کلمہ۔ مگر اس صورت میں ابدال نہیں کیا جاتا جب کہ ہمزہ کا سکون بوجہ جزم کے ہو۔ جیسے تَسَاءُ ھا اور ارجہ یا وہاں پر ہمزہ کا ترک کرنا بہت ہی ثقیل ہو جس طرح سورۃ الاحزاب میں ”تودی الیک“ ہے یا ہمزہ کا ثابت رکھنا التباس میں ڈالتا ہو مثلاً ”رءیا“ سورۃ مریم میں لیکن اگر ہمزہ متحرک ہو تو پھر اُس کے ثابت رکھنے میں کوئی اختلاف ہی نہیں مثلاً ”یودہ“ میں۔

سوم : ہمزہ اور اس کی حرکت کے مابین تسہیل کرنا۔

اس حالت میں اگر دو ہمزے فتح (فتحة) میں متفق ہو جائیں تو الحریماں، ابو عمرو اور ہشام دوسرے ہمزہ کی تسہیل کرتے ہیں اور درش اُس کو الف سے بدلتا ہے۔ ابن کثیر ہمزہ سے پہلے الف کو داخل نہیں کرتا اور قالون، ہشام اور ابو عمرو اس کے قبل الف کو داخل کرتے ہیں اور مذکورہ فوق قاریوں کے علاوہ سات اماموں میں سے باقی لوگ اُس کو ثابت رہنے دیتے ہیں۔ لیکن اگر دو ہمزے فتح اور کسره کی مختلف حرکتیں رکھتے ہوں تو الحریماں اور ابو عمرو نے دوسرے ہمزہ کی تسہیل کی ہے اور قالون اور ابو عمرو نے اس سے پہلے الف بھی داخل کیا ہے مگر باقی قراء اس کی تحقیق کرتے ہیں اور ہمزوں کی حرکت میں فتح اور ضمہ کا اختلاف ہو جیسا کہ قل اونسکم، اونزل علیہ الذکر اور اولقی کی صرف تین مثالوں میں ہے تو یہاں پر تینوں مذکورہ سابق قاری ہمزہ ثانی کی تسہیل کرتے ہیں۔ قالون اُس کے قبل الف داخل کرتا ہے اور باقی قراء ہمزہ دوم کی تحقیق کرتے ہیں۔

الدانی کا قول ہے ”صحابہ رضی اللہ عنہم نے دوسرے ہمزہ کو واؤ لکھ کر تسہیل کا اشارہ کیا ہے۔“

چوتھا : ہمزہ کو بلا نقل حرکت ساقط (حذف) کر دینا : اس قاعدہ کے مطابق اس کی قراءت ابو عمرو نے کی ہے اُس حالت میں جب کہ وہ دونوں ہمزے حرکت میں متفق اور دو کلموں میں واقع ہوں تو اگر وہ دونوں کسره کی حرکت میں ایک سے ہوں گے۔ جیسے ”هَوَلَاءِ اِنْ كَسْتُمْ“ میں درش اور قبل دوسرے ہمزہ کو یائے ساکن کی طرح پڑھتے ہیں اور قالون اور بزی پہلے ہمزہ کو یائے ساکن کی طرح ادا کرتے ہیں۔ ابو عمرو اس کو ساقط کر دیتا ہے باقی قراء اس کو ثابت رکھتے ہیں۔ پھر اگر اُن دونوں ہمزوں کا حرکت فتح میں اتفاق ہو۔ جیسے ”جَاءَ اَجْلَهُمْ“ میں ہے تو درش اور قبل دوسرے ہمزہ کو حرف مدہ کی طرح قراءت کرتے ہیں اور تین قاری پہلے ہمزہ کو ساقط کر دیتے ہیں باقی قراء ہمزہ کو ثابت رکھتے ہیں یا دونوں متحرک ہمزوں کا اتفاق ضمہ کی حرکت میں ہوگا جس طرح ”اولیاء اولئک“ کی صرف ایک مثال میں ہے۔ اس حالت میں ابو عمرو پہلے ہمزہ کو ساقط کر دیتا ہے۔ قالون اور بزی اُسے واو مضموم کی طرح ادا کرتے ہیں اور دیگر دو قاری دوسرے ہمزہ کو واو ساکن کی طرح ادا کرتے ہیں اور باقی قراء ہمزہ کی تحقیق کرتے ہیں پھر اس کے بعد قاریوں کا ساقط ہونے والے ہمزہ کے بارے میں اختلاف ہے پہلا ہمزہ ساقط ہوگا یا دوسرا۔ ابی عمرو پہلے ہمزہ کو ساقط کرتا ہے اور اس اختلاف کا فائدہ مد کی حالت میں ظاہر ہوتا ہے اس لئے کہ پہلا ہمزہ ساقط کیا جائے تو مد متصل ہوگا اور دوسرا ہمزہ ساقط کریں تو مد متصل قرار پائے گا۔

چونتیسویں نوع (۳۴)

قرآن کے تحمل (اٹھانے) کی کیفیت

قرآن کا حفظ کرنا امت پر فرض کفایہ ہے

اس امر کی تصریح جرجانی نے اپنی کتاب الشافی اور العبادی وغیرہ میں کی ہے۔ الجوی کا قول ہے اور حفظ قرآن کے فرض کفایہ ہونے میں یہ راز رکھا گیا ہے کہ اُس کے تو اثر کی تعداد منقطع نہ ہونے پائے اور اس طرح قرآن کریم تبدیل و تحریف سے محفوظ رہے اس لئے اگر مسلمانوں کا ایک گروہ یہ فرض ادا کرتا رہے گا تو باقی لوگ اس ذمہ داری سے بری کر دیئے جائیں گے ورنہ سب کے سب قرآن کی حفاظت نہ کرنے کے جرم میں ماخوذ نہیں گے۔ قرآن کی تعلیم بھی فرض کفایہ ہے اور وہ بہترین قرب ہے کیونکہ حدیث صحیح میں آیا ہے۔^۱ (خیر کم من تعلم القرآن وعلمہ)۔

اہل حدیث کے نزدیک تحمل^۲ کی صورتیں حسب ذیل ہیں :

شیخ کی زبان سے روایت کے الفاظ سننا، شیخ کے سامنے خود پڑھنا شیخ کے رو برو دوسرے قاری کے ساتھ شریک سماعت ہونا۔

مناولہ : یعنی ایک دوسرے سے لینا، اجازت یعنی سند حاصل کرنا، مکاتبت یعنی شیخ کا طالب علم کے لئے اپنی مسوع روایتوں کو لکھ دینا یا لکھا دینا۔

عرضیہ : یعنی شیخ کے سامنے لکھی ہوئی حدیث کو پیش کر کے پڑھنا اور سننا اور وجادۃ یعنی شیخ کی خاص کتابت سے کوئی حدیث معلوم کرنا بشرطیکہ اُس کے دستخط اچھی طرح پہچانتا ہو مگر قرأت میں بجز پہلی دو صورتوں کے اور کوئی صورت نہیں آسکتی جس کی وجہ اگلے بیانات سے ظاہر ہوگی۔

شیخ کے رو برو قرأت کرنے کا مطلب اور قرآن پڑھنے کی دلیل

شیخ کے رو برو قرأت کرنے (پڑھنے) کا دستور سلف سے لے کر خلف تک برابر مروج چلا آتا ہے مگر قرآن کی قرأت بھی خاص شیخ کی زبان سے سن کر یاد کرنے کا قول اس مقام پر محض احتمالی ہوگا کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے تو بے شک قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان مبارک سے سن کر یاد کیا تھا۔ لیکن قاریوں میں سے کسی ایک کا بھی اُسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں حاصل کرنا ثابت نہیں ہوتا اس بارے میں منع کا آنا اس لئے ظاہر ہے کہ یہاں پر کیفیت ادا کرنا مقصود ہے اور ایسا ہونے نہیں سکتا کہ ہر شخص شیخ کی زبان سے سن کر قرآن کو اسی ہیئت پر ادا بھی کر سکے جس طرح شیخ کے ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ حدیث میں اس بات کی یوں خصوصیت نہیں ہوتی کہ اُس میں معنی یا لفظ کا یاد کر لینا مقصود ہوتا ہے مگر نہ اُن ادا کی ہیئتوں کے ساتھ جن کا قرآن میں اعتبار کیا جاتا ہے صحابہ^۳ کی فصاحت اور اُن کی سلیم الطبعی اُن کو قرآن کو اسی طرح ادا کرنے پر قادر بناتی تھی جس طرح انہوں نے رسول پاک کی زبان سے سنا تھا اور اُس کی یہ وجہ بھی تھی کہ قرآن کا نزول خاص اُن کی زبان میں ہوا تھا۔ شیخ کے رو برو قرآن پڑھنے کی دلیل اس امر سے بھی ملتی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان المبارک میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نازل شدہ قرآن جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے اور اُن سے دُور فرمایا کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت شیخ شمس الدین بن الجزری شہر قاہرہ (مصر) میں آئے تو اُن سے قرأت سیکھنے کے لئے خلق کا اتنا ازدحام ہوا کہ سبھوں کے لئے الگ الگ وقت نکالنا مشکل کیا غیر ممکن بن گیا۔ چنانچہ شیخ موصوف نے یہ طرز اختیار کیا کہ وہ ایک آیت پڑھتے اور تمام سننے والے ایک ساتھ اسی آیت کا اعادہ کر دیتے تھے اور انہوں نے صرف اپنی قرأت پر اکتفا نہیں کیا۔

شیخ کے سامنے قرأت کرنے کا طریقہ

شیخ کے سامنے اُس حالت میں بھی پڑھنا جائز ہے جب کہ کوئی دوسرا شخص اسی شیخ کے پاس الگ پڑھ رہا ہو مگر یہ شرط ہے کہ شیخ پر اُن تمام قاریوں کی حالت واضح رہے اور کسی کی قراءت اُس سے مخفی نہ رہ جائے۔ شیخ علم الدین سخاوی کے روبرو ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں سے دودو اور تین تین شخص الگ الگ قراءت کیا کرتے تھے اور شیخ مذکور ان میں سے ہر شخص کو جواب دیتے جاتے۔

زبانی یا مصحف سے دیکھ کر قرأت کرنا

اسی طرح شیخ کے دوسرے مشغلہ مثلاً نقل یا کتابت وغیرہ میں مصروف ہوتے ہوئے بھی اُس کے روبرو قراءت کی جاسکتی ہے اور اب رہی یہ بات کہ یادداشت سے قراءت کی جائے تو یہ کوئی شرط نہیں ہے بلکہ مصحف سے بھی قراءت کر لینا کافی ہے۔

فصل : قراءت کی تین کیفیتیں

اول تحقیق : اُس کے معنی یہ ہیں کہ مد کے اشباع، ہمزہ کی تحقیق، حرکتوں کے اتمام۔ اظہار اور تشدیدوں کے اعتماد، حروف کی وضاحت اور اُن کے ایک دوسرے سے الگ کرنے اور ترتیل۔ سکتہ اور سنبھل کر پڑھنے کے ذرائع سے ایک حرف کو دوسرے حرف کی حد سے خارج بنانے اور بغیر کسی قصر، اختلاس اور محرک کو ساکن بنانے یا اُس کو مدغم کر دینے کے، وقف کے جائز مقاموں کا لحاظ رکھ کر ہر ایک حرف کو اُس کے پورے حق سے بہرہ ور بنایا جائے اور یہ بات زبان کے مانجھے اور الفاظ کے درست کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ متعلمین کو اس کا سیکھنا مستحب ہے مگر ساتھ ہی یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس بارے میں حد سے آگے نہ بڑھیں اور یہ نہ کریں کہ حرکت سے حروف کی آواز پیدا کر لیں، رے کو مکرر بنا دیں۔ ساکن کو متحرک کر لیں اور نون کے غنون میں مبالغہ کر کے غغغنانے لگیں۔ چنانچہ امام حمزہ نے ایک شخص کو ان باتوں میں مبالغہ کرتے ہوئے سن کر اُس سے کہا تھا ”کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ حد سے بڑھی ہوئی سفید رنگت کوڑھ ہو جاتی ہے اور بالوں میں زیادہ پیچ و تاب آنے سے وہ مرغولہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح قراءت کی حد سے آگے بڑھ جانے کی حالت میں قراءت بھی ٹھیک نہیں رہتی“ اور اسی طرح ہر ایک کلمہ کے حروف میں فصل ڈالنے سے بھی احتراز لازم ہے جیسے کہ کوئی شخص ”نستعین“ کی ت پر اس دعویٰ سے کہ وہ ترتیل کر رہا ہے ایک بہت ہی نازک وقفہ کرے یہ ناجائز ہے۔ قرأت تحقیق کو تمام قاریوں میں سے صرف دو قاری حمزہ اور ورش پڑھتے ہیں اور الدانی نے اپنی کتاب التجوید میں ایک حدیث اس قرأت کے ثبوت میں روایت کی ہے جو مسلسل روایتوں کے ساتھ ابی بن کعب تک پہنچی ہے اور ظاہر کرتی ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قراءت تحقیق ہی سیکھی تھی۔ الدانی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے مگر اس کے اسناد درست (مستقیم) ہیں۔

دوم قرأت الحدرد : (فتح جاء اور سکون وال وراء ہملہ کے ساتھ) ایسی قراءت کو کہتے ہیں جو تیزی اور ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں مندرج کرنے کے ساتھ پڑھی جائے اور اُس کو قصر ساکن بنانے، اختلاس کرنے، بدل، ادغام کبیر اور تخفیف، ہمزہ وغیرہ ایسے امور کے ساتھ جن کی صحیح طور سے روایت آئی ہے خفیف بنایا جائے لیکن اسی کے ساتھ اعراب کے ٹھیک رکھنے، لفظوں کو سیدھی طرح ادا کرنے اور حروف کو اُن کی جگہوں پر برقرار رکھنے کا بھی لحاظ رہے اور یہ نہ کیا جائے کہ حرف مد کی کشش منقطع کر دیں۔ حرکات کا اکثر حصہ ظاہر ہونے سے دبا دیں، غنہ کی آواز کو بالکل اُڑا دیں اور ان امور میں اس قدر کمی کریں کہ تلاوت کی صفت اور قراءت کی صحت ہی جاتی رہے قرأت الحدرد ابن کثیر اور ابی جعفر اور ان لوگوں کا مذہب ہے جنہوں نے مد ہمزہ منفصل میں قصر وارکھا ہے مثلاً ابی عمرو اور یعقوب وغیرہ۔

سوم قرأت تدویر : یہ قسم دونوں مذکورہ بالا اقسام، تحقیق اور حدرد کے مابین توسط کرنے کا نام ہے اکثر آئمہ جنہوں نے ہمزہ منفصل کو مد کیا ہے اور اُس کو اشباع کے درجہ تک نہیں پہنچایا ہے اُن کا یہی مذہب ہے اور تمام قاریوں نے بھی اسی مذہب کو اختیار کیا ہے اور اہل ادا بھی اسی کو پسند کرتے ہیں۔

تنبیہ : ترتیل و تحقیق کے مابین فرق

ترتیل کا مستحب ہونا اس نوع کے بعد والی متصل نوع میں بیان ہوگا۔ ترتیل و تحقیق کے مابین جو کچھ فرق ہے اُس کا بیان بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ قراءت تحقیق مشق اور زبان کو مانجھنے کے واسطے ہوتی ہے اور قرات ترتیل کلام اللہ پر غور و فکر اور اُس سے مسائل کا استنباط کرنے کے لئے اس واسطے ہر ایک قرأت تحقیق ترتیل میں داخل ہے اور ہر ایک ترتیل کا تحقیق کے دائرہ میں داخل ہونا صحیح نہیں۔

فصل : تجوید کی ضرورت و اہمیت

قرآن کی تجوید ایک بے حد ضروری چیز ہے یہی سبب ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کے متعلق مستقل اور مبسوط کتابیں تصنیف کر ڈالی ہیں۔ مجملہ ایسے مصنفین کے ایک الدانی بھی ہے جس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”حسودوا القرآن“ یعنی قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔

تجوید کی تعریف : قراءت کہتے ہیں تجوید قراءت کا زیور ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام حروف کو اُن کا پورا پورا حق دیا جائے اور اُن کو ترتیب سے بہرہ ور بنایا جائے۔ حرف کو اس کے مخرج اور اصل کی طرف پھیرا جائے اور اس لطف و خوبی کے ساتھ اس کو زبان سے ادا کیا جائے کہ اس کی کامل ہیئت بلا کسی اسراف (زیادتی) اور بناوٹ کے نمایاں ہو سکے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أَنْزَلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبِيدٍ“ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تجوید سے خطروانی ملا تھا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لئے قرآن کے معانی کا سمجھنا اور اُس کے احکام پر عمل کرنا عبادت اور فرض قرار دیا گیا ہے اسی انداز سے ان پر قرآن کے الفاظ کا صحیح طور سے پڑھنا اور اس کے حروف کو اسی طرح پرادا کرنا بھی لازم اور فرض ہے جس طرح ان حروف کا ادا کرنا فن قراءت کے اماموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔

لحن کی تعریف : علماء نے بلا تجوید قراءت کو لحن (غلط خوانی) قرار دیا ہے اور لحن کی انہوں نے دو قسمیں قرار دی ہیں جلی اور خفی۔ لحن اس خلل کو کہتے ہیں جو الفاظ پر طاری ہو کر اُن کو بد نما اور اتر بنا دیتا ہے مگر لحن جلی کو معلوم کرنے میں علمائے قراءت اور دیگر لوگ بھی شریک ہوتے ہیں اور یہ اعراب کی غلطی ہے اور لحن خفی کو صرف فن قراءت کے عالم اور وہ امام دریافت کر سکتے ہیں جو اصول قراءت کو اس فن کے مشائخ سے سیکھ چکے ہیں اور ہر ایک حرف کے ادا کرنے کا طریقہ اہل اداء کی زبان سے سن کر معلوم کر چکے ہیں۔

تجوید سیکھنے کا بہترین طریقہ

ابن الجزری کہتا ہے ”تجوید میں منزل مقصود پر پہنچنے کے لئے مجھ کو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں معلوم ہوتا کہ زبان کو خوب مانجھیں اور اچھی طرح ادا کرنے والے شخص سے جو لفظ سنیں اس کو بار بار تکرار کر کے زبان پر چڑھالیں اور تجوید کا قاعدہ وقف، امالہ اور ادغام کی کیفیت معلوم کرنے اور ہمزہ، ترقیق اور تفسیح کے احکام جاننے اور مخارج حروف کو پہنچانے کی طرف راجع ہوتا ہے وقف، امالہ اور ادغام اور ہمزہ کی تعریفیں اور اُن کے احکام پہلے بیان ہو چکے ہیں اس لئے اُن کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔“

ترقیق کا بیان

ترقیق کی بابت معلوم کرنا چاہئے کہ تمام حروف مستقلہ مرقق ہیں، اُن کی تفسیح ہرگز جائز نہیں لیکن حرف لام مستثنیٰ ہے کیونکہ اسم اللہ میں فتح اور ضم دونوں حرکتوں کے بعد جماعاً اس کی تفسیح روا ہے، یا ایک روایت میں حروف مطبقہ کے بعد بھی اس کی تفسیح کی جاتی ہے مگر

۱۔ جو شخص قرآن کو اسی خوبی کے ساتھ پڑھنا چاہے جس طرح وہ نازل کیا گیا ہے تو اُس پر ابن ام عبدہ کی قرأت پر ہونا لازم ہے۔

حروف رے مضموم یا مفتوح کے بعد مطلقاً اس کی تفخیم نہیں ہوتی اور بعض حالتوں میں رائے ساکن کے بعد بھی لام کو تفخیم کے ساتھ نہیں ادا کیا جاتا اور حروف مستعلیہ سب کے سب ہر حالت میں بلا کسی استثناء کے مفخم ہوتے ہیں۔

مخارج حروف کی تعداد

مخارج حروف کی تعداد قاریوں اور متقدمین علمائے نحو (مثلاً امام ظہیر نخوی) نے (۷۱) سترہ قرار دی ہے اور فریقین میں سے بہت سے لوگ سولہ بھی بتاتے ہیں۔ ان لوگوں نے حروف جو فیہ یعنی مدولین کے حروفوں کا مخرج ترک کر دیا ہے اور ان کے مخارج اس طرح بانٹ دیئے ہیں کہ الف کا مخرج حلق کا انتہائی کنارہ اور واؤ اور یے کے مخرج حروف متحرک کے مخارج قرار دے دیئے۔ پھر ان دونوں اقوال کے علاوہ ایک جماعت کا یہ تیسرا قول بھی ہے کہ مخارج حروف کی تعداد صرف چودہ ہے ان لوگوں نے نون، لام اور رے کے مخارج کو بھی ساقط کر کے ان تینوں حروف کا ایک ہی مخرج مانا ہے۔ ابن حاجب کہتا ہے ”یہ سب باتیں از قبیلہ تقریب ہیں ورنہ دراصل ہر ایک حرف کا ایک جدا گانہ مخرج ہے۔“

حروف کے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ

فراء کہتا ہے ”از روئے تحقیق حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لئے سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہمزہ وصل کا تلفظ کیا جائے اور پھر بعد میں اس حرف کو ساکن یا مشدّد کر کے لایا جائے۔ یہ صورت بلا کسی غلطی اور خرابی کے لفظ کی اصلیت اور حالت واضح کر دے گی۔“

حروف کے سترہ (۷۱) مخارج کا بیان

پہلا : مخرج جو ف ہے اس سے الف اور واؤ اور یائے ساکن کا اخراج ہوتا ہے مگر واؤ اور یائے ساکن کو اپنے متجانس حرکتوں کے بعد آنا چاہئے۔
دوسرا : حلق کا انتہائی کنارہ ہے اس سے ہمزہ اور ہے کا خروج ہوتا ہے۔
تیسرا : مخرج وسط حلق، عین اور حاء کے لئے مخصوص ہے۔
چوتھا : مخرج حلق کا وہ کنارہ جو منہ کے ساتھ بہت قریب ہے اس سے عین اور حاء کا اخراج ہوتا ہے۔
پانچواں : مخرج زبان کا انتہائی کنارہ جو حلق سے ملا ہوا ہے اور اس کے اوپر کا تالو کا حصہ یہ قاف کا مخرج ہے۔
چھٹا : مخرج قاف کے مخرج سے بھی کسی قدر دور تر اور اس کے قریب تر کا تالو کا حصہ، اس مخرج سے کاف کا نکاس ہوتا ہے۔
ہفتم : مخرج زبان اور تالو دونوں کا وہ اوسط حصہ جو وسط زبان اور تالو کے وسط اور ان دونوں کے اگلے سروں کے مابین ہے اس مخرج سے جیم، سین اور رے کا خروج ہوتا ہے۔

ہشتم : حرف ضاد مجمہ کا مخرج زبان کا اگلا سر اور اس سے ملے ہوئے داہنے یا بائیں جانب کے اگلے چار دانت، باختلاف اقوال۔
نہم : حرف لام کا مخرج زبان کے اگلے سرے سے لے کر اس کے آخری کنارہ تک اور اوپر کے تالو کا جو حصہ زبان کے سرے سے قریب وسط میں پڑتا ہے۔

دہم : حرف نون کا مخرج اور لام کے مخرج سے زبان کا کسی قدر نچلا حصہ۔
یازدہم : حرف رے کا مخرج یہ بھی نون ہی کے مخرج سے نکلتی ہے مگر یہ مخرج زبان کی پشت میں زیادہ داخل ہے یعنی اگلے سرے سے بہت ہٹ کر وسط کے قریب ہے۔

بارہواں : مخرج طاء، دال اور تے کا ہے یہ زبان کے کنارہ کا وسط اور اوپر کے دو اگلے دانتوں کی جڑیں ہیں اور ان کے اخراج میں زبان اوپر تالو کی طرف چڑھتی ہے۔

تیسرے ہواں : مخرج حروف صغیر یعنی سین صاد اور زے کا ہے، یہ بھی زبان کا وسطی کنارہ اور نچلے دو اگلے دانتوں کا بالائی سرا ہے۔

چودھواں : مخرج ظ، ذ اور ث کا زبان کے بیچ کا کنارہ اور نچلے دونوں اگلے دانتوں کے کنارے۔

پندرہواں : مخرج بے، میم لور واؤ وغیرہ مدہ کا مابین اللشفتین ہے۔

سولہواں : حرف فے کا مخرج نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ اور اوپر کے دو اگلے دانتوں کے سرے ہیں۔

سترہواں : مخرج خیشوم یعنی ناک کی جڑ اس مخرج سے اس وقت غنہ ادا ہوتا ہے جب کہ ادغام واقع ہو یا نون اور میم ساکن کا اخراج کیا جائے۔

بعض قریب المخرج اور مرکب حروف کا ذکر اور ان میں باہمی فروق کا بیان

کتاب النثر میں آیا ہے ”ہمزہ اور ہا مخرج، انفتاح اور استفال میں باہم شریک ہیں اور ہمزہ جہر اور شدت میں منفرد ہے، عین اور حے یہ دونوں بھی اسی طرح مشترک ہیں مگر حے ہمس اور خالص رخاوة کے ساتھ منفرد ہے۔ عین اور خے مخرج، رخاوة، استعلاء اور انفتاح میں باہم شریک ہیں اور عین جہر کے ساتھ منفرد ہے۔ جم، شین اور بے تینوں حروف مخرج انفتاح اور استفال میں باہم شریک ہیں اور ان میں سے جم شدت کے ساتھ منفرد ہے اور بے کے ساتھ جہر کی صفت میں شریک اور شین ہمس اور نقشی کی صفت میں منفرد ہونے کے ساتھ ہی بے کے ساتھ رخاوة میں شریک ہے۔ ضا اور ظ از روئے صفت جہر رخاوت، استعلاء اور اطباق میں تو مشترک ہیں مگر مخرج میں ایک دوسرے سے جدا گانہ اور ضا استعلاء میں منفرد ہے۔ ط، ذال اور ت تینوں حرف مخرج اور شدت میں ایک سے ہیں لیکن ط اطباق اور استعلاء کے ساتھ منفرد اور دال کے ساتھ جہر میں مشترک ہے اور ت ہمس کی صفت میں منفرد ہو کر انفتاح اور استفال میں ذال کی شریک ہے۔ صاد، زے اور سین مخرج رخاوة اور صغیر میں باہم مشترک ہونے کے باوجود زے جہر میں منفرد اور انفتاح اور استفال میں سین کی شریک ہے اس لئے جب کہ قاری ان میں سے ہر ایک حرف کا الگ الگ جیسا کہ اُس کا حق ہے پوری طرح تلفظ کرنے لگے اور خوب مشق بہم پہنچالے تو پھر اُس پر لازم ہے کہ ان حروف کے مرکب ہونے کی حالت میں بھی اچھی طرح تلفظ کرنے کی مشق بہم پہنچائے کیونکہ ترکیب سے حروف کے تلفظ میں وہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو بحالت انفرادان میں نہ تھیں اور جیسا مجانس، مقارب قوی، ضعیف، مخم اور مرقق حرف اُس کے قریب آتا ہے اسی کے لحاظ سے دونوں حروف کا تلفظ کیا جاتا ہے اور قوی حرف کمزور حرف کو جذب کر لیتا ہے اور مخم مرقق پر غالب آجاتا ہے چنانچہ زبان پر اس طرح کے حروف کا کما حقہ ادا کرنا دشوار گزرتا ہے اور بغیر سخت مشق کے ان کے ادا کرنے کی قدرت نہیں حاصل ہوتی، لہذا جو شخص ترکیب کی حالت میں صحت تلفظ کو استوار کر لے گا اسی کو تجوید کی حقیقت پر قابو حاصل ہو سکتا ہے۔

تجوید کی تعریف میں قصیدہ

شیخ علم الدین نے تجوید کی تعریف میں جو قصیدہ لکھا ہے منجملہ اُس کے چند اشعار یہ ہیں اور یہ خاص اُن ہی کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے سے نقل کئے گئے ہیں۔

وَمَدَّ مَالًا مَدَّ فِيهِ لَوَانُ
 اَوَانُ تَلُوكِ الْحَرْفِ كَالسُّكْرَانِ
 فَيَفْرُ سَامِعُهَا مِنَ الْغَثِيَانِ
 فِيهِ وَلَا تَكُ مُخْسِرَ الْمِيزَانِ
 مِنْ غَيْرِ مَا بَهْرُو غَيْرِ تَوَانِ
 اَوْ هَمْزَةٌ حَسَنًا أَوْ أَحْسَانِ

لَا تَحْسَبِ التَّجْوِيدَ مَدًّا مَفْرَطًا
 اَوْ اَنْ تَشَدَّدَ بَعْدَ مَدِّ هَمْزَةٍ
 اَوْ اَنْ تَفُوهُ بِهَمْزَةٍ مُتَهَوِّعًا
 لِحَرْفٍ مِيزَانَ فَلَا تَكُ طَاغِيًا
 فَاِذَا هَمَزْتَ فَحَسْبِيَ بِهِ مُتَلَطِّفًا
 وَامَلُو حُرُوفَ الْمَدِّ عِنْدَ مَسْغِنِ

”تجوید کو حد سے بڑھا ہوا مد نہ تصور کرو اور نہ اس بات کو تجوید خیال کرو کہ جس حرف میں مد نہیں ہونا چاہئے اُس کو مد دیا جائے یا یہ کہ مد کے بعد کسی ہمزہ کو شد کرو۔ یا یہ کہ متوالے شخص کی طرح حرف کو چنچا کر زبان سے نکالو یا یہ کہ ہمزہ کو یوں منہ سے نکالو جیسے تے آنے کی آواز (اُبکائی) آتی ہے تاکہ سننے والا طبیعت کے ماش کر جانے کی وجہ سے بھاگ جائے حرف کی ایک میزان ہے اس لئے تم اُس میں مداخلت نہ کرو اور میزان کو نہ بگاڑو اگر ہمزہ کا اظہار کرو اس لطف کے ساتھ کہ نہ اُس میں زیادہ کراہت معلوم ہو اور نہ بالکل ہمزہ ہی باقی نہ رہے جس وقت حروف مد کسی حرف یا ہمزہ کے نزدیک واقع ہوں تو اُن کو مد کر دینا بات اچھی بات ہے“

فائدہ : قرأت قرآن میں بدعات مثلاً غنا (راگ) ترعید، ترقیص، قطریب تجزین، تحریف وغیرہ

کتاب جمال القراء کے مؤلف نے بیان کیا ہے ”لوگوں نے قرآن کی قراءت میں راگ اور سُری آوازیں داخل کر دینے کی بدعت نکال لی ہے اور سب سے اول قرآن کی جس آیت کو گا کر بڑھا گیا وہ قولہ تعالیٰ ”وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ“ تھا اور لوگوں نے اس کو کسی شاعر کے اس شعر کے راگ سے نقل کیا ”أَمَّا الْقِطَاطُ فَانِي سَوْفَ الْغَنَاءِ۔ لَغْنَا يُؤْفِقُ عِنْدِي بَعْضَ مَا فِيهَا“ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے ”خود ان لوگوں کے دل دھوکے میں ڈالے گئے ہیں اور ان لوگوں کے دل بھی جو ان کی حالت کو پسند کرتے ہیں“ اور اسی قسم کی بدعتوں میں سے ایک وہ انداز بھی ہے جس کو ترعید کہتے ہیں یعنی آواز میں اس طرح تھر تھراہٹ عیاں کرنا جیسے دکھ دیا سخت سردی میں کپکپاتے ہونے کی حالت میں نکلتی ہے اور ایک دوسرے انداز کے لہجہ کو ترقیص کہا جاتا ہے اُس کی صفت یہ ہے کہ حرف ساکن پر سکوت کا قصد کر کے آگے بڑھتے ہوئے حرکت کے ساتھ بڑھیں جس طرح دوڑنے یا اچک اچک کر چلنے کی حالت ہوتی ہے۔

پھر ایک اور وضع تطویب کے نام سے موسوم ہے اور یہ قرآن کو راگ اور الاپ کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے اس قراءت میں جہاں مد نہیں ہونا چاہئے وہاں مد دیا جاتا ہے اور مد کے موقعوں پر ناواجب زیادتی کی جاتی ہے اور تجزین یعنی اس طرح کی غم ناک صدا میں قرآن خوانی کرنا کہ یہ معلوم ہو اب خشوع و خضوع کے باعث بالکل رو پڑنے کو ہیں اور اسی طرح کی ایک قراءت وہ بھی ہے جسے کئی آدمی ل کر اور ہم آہنگ بن کر پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ قولہ تعالیٰ ”أَفَلَا تَتَّقُونَ“ کا تلفظ ”أَفَلَا تَتَّقِلُونَ“ حذف الف کے ساتھ کرتے اور قولہ تعالیٰ ”قَالُوا آمَنَّا“ کو ”قَالَ آمَنَّا“ حذف واو کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جہاں مد نہیں ہوتا وہاں خواہ مخواہ مد کرتے ہیں تاکہ اُن کے آہنگ میں فرق نہ پڑے اور اُن کا راگ نہ بگڑنے پائے اور اس طرح کی قراءت کو تحریف کہنا سزاوار ہے۔

فصل : قراءتوں کے الگ الگ اور سب کے اکٹھا کر کے سیکھنے یا پڑھنے کی کیفیت

پانچویں صدی تک سلف کا دستور قراءت

پانچویں صدی ہجری کے زمانے تک سلف صالحین کا یہ دستور (قراءت) تھا کہ وہ قرآن کا ہر ایک ختم ایک ہی روایت کے مطابق کیا کرتے تھے اور ایک روایت کو دوسری روایت کے ساتھ کبھی نہیں ملاتے تھے مگر اس کے بعد ایک ہی ختم میں تمام قراءتوں کو جمع کر لینے کا طریقہ چل پڑا اور اُس پر عملدرآمد بھی ہونے لگا۔ تاہم اس کی اجازت شخص ایسے لوگوں کو دی جاتی تھی جنہوں نے علیحدہ علیحدہ تمام قراءتوں کو حاصل اور یاد کر لیا تھا اور اُن کے طریقوں کو خوب ذہن نشین کر چکے تھے۔ ان لوگوں نے ہر ایک قاری کی قراءت کے مطابق ایک ایک جداگانہ طریقہ ختم پورا کر لیا تھا یہاں تک کہ اگر شیخ سے دو شخص روایت کرنے والے تھے تو اُن میں سے ہر ایک کی روایت کے مطابق بھی الگ الگ ختم کر لیا تھا اس کے بعد وہ تمام قراءتوں کو اکٹھا کر کے پڑھنے پر قادر مانے جاتے تھے اور کچھ لوگوں نے تساہل سے کام لے کر یہ اجازت بھی دے دی تھی کہ ساتوں قاریوں میں سے ہر ایک قاری کا صرف ایک ختم پڑھنا کافی ہے مگر ابن کثیر اور حمزہ کو مستثنیٰ بنایا تھا کیونکہ حمزہ کی قراءت کے چار ختم پورے کرنے ضروری رکھے تھے

یعنی قائلوں، ورش، خلف اور خلد چاروں راویوں کے علیحدہ علیحدہ ختم کرنے ہوتے تھے اور اُس کے بعد کسی کو قراءتوں کے جمع کرنے کی اجازت ملتی تھی۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہوتا تھا جس نے کسی معتبر اور مستند شیخ سے الگ الگ اور اک جائی تمام قراءتوں کو سیکھا ہو اور پھر وہ اجازت حاصل کر کے اس بات کا اہل بن گیا ہو تو ایسی قراءتوں کے جمع کرنے سے کوئی نہیں روکتا تھا اس واسطے کہ وہ معرفت اور پختگی کی حد پر پہنچا ہوا شمار ہوتا تھا۔

قراءتوں کو جمع کرنے میں قاریوں کے دو طریقے

قراءتوں کے اک لے جا کرنے کے بارے میں قاریوں کے دو طریقے ہیں۔

اول جمع بالحرّف : یعنی یوں کہ قراءت شروع کی اور جب کسی ایسے کلمہ پر پہنچے جس میں اختلاف ہے تو تنہا اسی کلمہ کو ہر ایک روایت کے مطابق بار بار اعادہ کر کے تمام وجوہ کو مکمل کر لیا پھر اگر وہ کلمہ وقف کے لئے موزوں ہوا اُس پر وقف کر دیا ورنہ آخری وجہ قراءت کے ساتھ اُسے مابعد سے وصل کرتے ہوئے جہاں وقف آتا ہے اُس جگہ جا ٹھہرے۔ لیکن اگر وہ اختلاف دو کلموں سے تعلق رکھتا ہے جیسے مد منفصل کا اختلاف تو ایسی حالت میں دوسرے کلمہ پر وقف کر کے تمام وجوہ اختلاف کا استیعاب کر لیا جائے گا اور پھر اُس کے مابعد کی طرف منتقل ہونے لگے۔ یہ طریق اہل مصر کا ہے اور یہ وجود قراءت کو پوری طرح جمع کر لینے میں بہت قابل وثوق اور سیکھنے والے پر آسان تر ہے مگر اسی کے ساتھ قراءت کی رونق اور تلاوت کی خوبی کو مٹا دیتا ہے۔

دوسرا طریقہ جمع بالوقف : یعنی پہلے جس قاری کی قراءت پڑھنی آغاز کی ہے اسے وقف کے مقام تک پڑھا جائے اور دوسرے دفعہ اُسی آیت کو کسی اور قاری کی قراءت کے مطابق پڑھنا شروع کرے اور اسی انداز سے ہر ایک قاری کی قراءت یا وجہ کو بار بار آیت کی تکرار کر کے ادا کرتا رہے یہاں تک کہ سب قراءتوں سے فارغ ہو جائے۔ یہ مذہب ملک شام کے رہنے والوں کا ہے جو یادداشت اور استظهار میں بہت بڑھا ہوا اور دیر طلب ہونے کے باوجود بہت عمدہ ہے اور بعض قاری اسی انداز پر ایک پوری آیت کی تلاوت کر کے قراءتوں کو جمع کیا کرتے تھے۔

قراءتوں کو جمع کرنے کے لئے پانچ شرطیں

ابوالحسن قجاطی نے اپنے قصیدہ اور اُس کی شرح میں بیان کیا ہے کہ قراءتوں کو جمع کرنے والے شخص کے لئے سات شرطیں لازمی ہیں جن کا ماحصل یہ پانچ ہیں :

(۱) حسن الوقف۔ (۲) حسن الابتداء۔ (۳) حسن الاداء۔

(۴) مرکب نہ کرنا یعنی جس وقت ایک قاری کی قراءت پڑھے تو جب تک اُس کو پوری طرح تمام نہ کر لے اُس وقت تک دوسرے قاری کی قراءت آغاز کرنے سے محترز رہے لیکن اگر طالب علم اس بات کا مرتکب ہو تو شیخ پر لازم ہے کہ وہ اُسے پہلے ہاتھ کے اشارہ سے روکے اور اس سے بھی وہ نہ سمجھے تو زبان سے کہے کہ ”وصل نہ کر“ پھر یوں بھی شاگرد کی سمجھ میں نہ آئے تو استاد کو زک جانا چاہئے تاکہ شاگرد اتنی دیر میں متنبہ ہو کر اپنی غلطی کو یاد کر لے اور جب اُسے کسی طرح یاد ہی نہ آئے تو استاد کو بتا دینا لازم ہے۔

(۵) قراءت میں ترتیب کا لحاظ رکھنا اور پہلے اُسی قراءت سے شروع کرنا جس کو فن قراءت کی کتابیں لکھنے والے علماء نے پہلے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے مثلاً ابن کثیر کی قراءت سے پہلے نافع کی قراءت شروع کرے ورش کی قراءت سے قبل قائلوں کی قراءت پڑھے۔

آخری شرط پر ابن الجزری کا اعتراض

ابن الجزری کہتا ہے یہ بات کچھ شرط نہیں بلکہ مستحب ہے کیونکہ جن استادوں کی صحبت سے میں نے فیض پایا ہے وہ ان دونوں قاریوں میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی شخص نے ان میں سے کسی ایک کی تقدیم کا التزام کر لیا ہو اور یہ اس کا ذاتی فعل تھا۔

قراءتوں کو جمع کرنے میں تناسب کی رعایت

بعض لوگ قراءتوں کے جمع کرنے میں تناسب کی رعایت رکھتے تھے یعنی پہلے قصر سے ابتداء کر کے پھر اس سے بالامرتبہ اور بعد ازاں اس کی نسبت فائق رتبہ کو اختیار کیا کرتے تھے اور اسی طرح حمد کے آخری مرتبہ تک اور یہ بھی ہوتا تھا کہ مشیخ سے آغاز کر کے نیچے کے درجوں پر اترتے ہوئے قصر کے مرتبہ پر آٹھ پھرتے تھے مگر یہ طریقہ کسی بڑی اور نہایت یادداشت والے شیخ کے سامنے ٹھیک ہو سکتا ہے ورنہ معمولی مشائخ کے روبرو ایک ہی طرز پر قراءت کرنا بہتر ہوگا۔

حروف میں تداخل اور عطف کرنے کی بابت قاری کا فرض

ابن الجزری کہتا ہے قراءتوں کو جمع کرنے والے کا فرض ہے کہ وہ مختلف فیہ حروف میں اصول یا وسعت اور آسانی قراءت کے لحاظ سے جو اختلاف آیا ہے اس پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد جن حروف میں تداخل ممکن ہو ان میں سے ایک پر کفایت کر لے ورنہ تداخل غیر ممکن ہونے کی صورت میں یہ دیکھے کہ آیا اس کا عطف اس کے ماقبل پر ایک یا دو کلموں یا اس سے زائد کلمات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور عطف ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی غلط بحث اور ترکیب تو نہیں آتی؟ اگر بلا کسی تخلیط اور ترکیب کے عطف ہو سکے تو اسی حرف پر اعتماد کرنا چاہئے لیکن عطف نہ ہو سکنے کی یا عطف کرنا غیر مناسب ہونے کی حالتوں میں اس کو حرف خلاف کے موضع ابتداء کی طرف رجوع کر کے تمام وجوہ قراءت کا استیعاب کر لینا لازم ہے اور اس بارے میں اہمال (فرو گذاشت) ترکیب اور جوہیں متداخل ہو چکی ہیں ان کا اعادہ نہ کرنا چاہئے کیونکہ امر اول ممنوع، امر دوم مکروہ اور امر سوم معیوب ہے، اور زبان پلٹ کر پڑھنے سے ایک اور قراءت کو دوسری قراءت کے ساتھ خلط ملط کر دینے کا مفصل بیان اس نوع کے بعد آنے والی نوع میں کیا جائے گا۔

قاری کو قراءتوں، روایتوں، طریقوں اور وجوہ میں سے کسی چیز کا چھوڑ دینا یا اس میں خلل ڈالنا ہرگز روا نہیں

کیونکہ اس بات سے روایت کے مکمل بنانے میں خلل پڑتا ہے۔ ہاں وجوہ کے متعلق بدیں وجہ کہ ان کی روایت اختیار رکھی گئی ہے کچھ نہیں کہا جاسکتا اور ان کے بارے میں قاری کو اختیار ہے کہ وہ امام کی روایت میں جس وجہ کو چاہے لائے اور یہی کافی ہے۔

قراءت سیکھنے کی حالت میں کس قدر قرآن ایک سبق میں پڑھنا چاہئے؟

اس کی بابت صدر اول کے لوگوں نے کبھی اور کسی شخص کو دس آیتوں سے زیادہ ایک جلسہ میں نہیں پڑھا میں۔ البتہ صدر اول کے بعد اساتذہ اور مشائخ نے پڑھنے والے کی طاقت کا اندازہ کر کے جس قدر وہ یاد کر سکتا تھا اتنا ہی زیادہ یا کم سبق دینا شروع کیا۔ الجزری کہتا ہے ”اور جس امر پر عملدرآمد قرار پایا ہے وہ یہ ہے کہ مفرد قراءت پڑھانے کی حالت میں قرآن کا ایک سو بیسواں حصہ ایک سبق میں پڑھایا جاتا ہے اور مجموعی قراءتوں کی تعلیم دیتے وقت اس سے نصف دو سو چالیس حصوں میں سے ایک حصہ اور بہت سے دوسرے لوگوں نے سبق کی کوئی حد نہیں مقرر کی ہے اور یہی قول سخاوی نے پسند کیا ہے میں نے اس نوع میں مختصر طور سے تمام فن قراءت کے اماموں کے اقوال جمع کر دیئے ہیں اس واسطے ایک قاری کے لئے یہ نوع اتنی ہی ضروری شے ہے جس قدر ایک محدث کو علم حدیث کے متعلق ایسے مسائل معلوم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

فائدہ اول : قرآن کی آیت کو نقل کرنے کے لئے کسی سند کی ضرورت نہیں

ابن خیر کا بیان ہے ”اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جب کسی شخص کو حدیث کی سند روایت نہ حاصل ہو اُس وقت تک وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا“۔ میں کہتا ہوں کہ آیا اس اجماع کو قرآن کے بارے میں بھی مسلم مانا جائے گا؟ اور اس بات کی قید لگادی جائے گی کہ جب تک کسی شخص سے قرآن کی قراءت نہ سیکھ لی ہو اُس وقت تک کسی شخص کو ایک آیت کا بھی نقل کرنا روایت نہیں ہو سکتا؟ اس بارے میں کوئی مستند یا غیر مستند قول میری نظر سے نہیں گزرا لہذا اُس کی یہ وجہ سمجھ میں آئی کہ گو قرآن کے الفاظ ادا کرنے میں حدیث کی نسبت بہت ہی زیادہ احتیاط مشروط ہے کیونکہ حدیث میں روایت باللفظ شرط نہیں اور قرآن میں لازم ہے۔ تاہم بات یہ ہے کہ حدیث میں روایت کے لئے اجازت کی شرط لگانے کا باعث اُس میں مومنوع اقوال کے شمول کا خوف ہے اور اس بات کا ذکر کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے من گھڑت باتیں سنا دیں گے اور قرآن اس بات سے محفوظ بنا دیا گیا ہے ہر زمانے میں اُس کے کثرت یاد رکھنے والے پائے جائیں گے اور اس طرح وہ متداول رہے گا۔

فائدہ دوم : قرأت سکھانے کے لئے شیخ کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے

قرأت سکھانے اور خلق خدا کو تعلیم قرآن سے فائدہ پہنچانے کے لئے شیخ کی اجازت حاصل کرنا ضروری نہیں جو شخص اپنے آپ میں اس بات کی اہلیت پاتا ہو وہ بلا ممانعت لوگوں کو قرآن پڑھا سکتا ہے چاہے اُس کو کسی شیخ نے اجازت دی ہو یا نہیں۔ سلف اول اور صد ہا صالح بھی یہی رائے رکھتے تھے اور یہ بات کچھ قراءت ہی کے لئے مخصوص نہیں بلکہ ہر ایک علم کے واسطے عام ہے کیا پڑھانے میں اور کیا فتویٰ دینے میں۔ بعض غبی لوگوں نے اجازت اور سند کو شرط قرار دے دیا ہے وہ دھوکے میں مبتلا ہیں عام طور سے لوگوں نے سند کی اصطلاح یوں مقرر کر لی کہ اکثر مبتدی لوگوں کو لائق استادوں کی شناخت نہیں ہوتی اور شاگردی کرنے سے پہلے استاد کی اہلیت اور علمی قابلیت کا پابہ معلوم کر لینا لازمی امر ہے اس واسطے اجازت (سند) ایک شہادت اور علامت ہے جو شیخ کی طرف سے قابل اجازت طلبہ کو دی جاتی ہے اور وہ اُس کے ذریعے سے اور لوگوں پر اپنی اہلیت ثابت کر سکتے ہیں۔

فائدہ سوم : قرأت کی سند دینے کے لئے معاوضہ طلب کرنا

بہت سے مشائخ نے یہ عادت مقرر کر لی ہے کہ سند قراءت دینے کے لئے کوئی رقم بطور نذرانہ لیا کرتے ہیں تو یہ بات اجماعاً ناجائز ہے بلکہ شاگرد کی اہلیت معلوم ہونے پر اُسے سند دے دینا واجب ہوتا ہے اور غیر قابلیت آشکار ہونے کی حالت میں سند دینا ہی ممنوع ہے۔ سند کوئی فروخت کرنے کی چیز نہیں اس لئے اجازت دینے کے لئے نذرانہ لینا جائز نہیں اور نہ قراءت سکھانے کی اُجرت لینا ہی درست ہے۔ ہمارے اصحاب (شوافع) میں سے صدر موبہوب الجزری کے فتاویٰ میں مذکور ہے کہ اُس سے کسی ایسے شیخ کی نسبت سوال کیا گیا جس نے اپنے ایک طالب علم سے سند دینے کے لئے نقد رقم طلب کی تھی سوال یہ ہوا کہ آیا طالب علم اس مقدمہ کو حاکم کے روبرو لے جا سکتا ہے اور حاکم کے ذریعے سے شیخ کو بلا معاوضہ عطاء سند پر مجبور بنا سکتا ہے یعنی طالب علم ایسا کرے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ صدر موبہوب نے جواب دیا، ”نہ شیخ پر اجازت دینا واجب ہے اور نہ اجازت کے لئے اُجرت لینا جائز“ اور اسی سے یہ بھی فتویٰ دریافت کیا گیا کہ ”ایک شیخ نے کسی طالب علم کو قراءت سکھانے کی اجازت دے دی مگر بعد میں وہ طالب علم بے دین اور بدچلن ثابت ہوا اور شیخ کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں وہ قراءت میں خرابی نہ ڈالے۔ تو کیا ایسی حالت میں شیخ اپنی اجازت واپس لے سکتا ہے؟ موبہوب نے جواب دیا ”طالب علم کے بددین ہونے کی وجہ سے اُس کی سند تعلیم باطل نہ ہو سکے گی۔“

قرأت کی تعلیم پر اُجرت لینا

اب رہی یہ بات کہ قراءت کی تعلیم پر اُجرت لینا ردا ہے یا نہیں؟ تو میرے نزدیک جائز ہے اور اس کا ثبوت بخاری کی وہ روایت ہے کہ ”بے شک جو چیز تمہارے اُجرت لینے کی سب سے زیادہ مستحق ہے وہ کتاب اللہ ہے“۔ اور کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھانے کی اُجرت متعین کر لی تو یہ بات جائز نہ ہوگی۔

حلیمی نے اسی قول کو مختار مانا ہے اور ایک قول اُس کے مطلقاً عدم جواز کا ہے اور امام ابوحنیفہؒ اسی قول کے متبع ہیں جس کی دلیل ابی داؤد کی حدیث ہے اور وہ عبادہ بن الصامتؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اصحاب الصفہ میں سے ایک شخص کو قرآن کی تعلیم دی تھی اور اُس نے اُن کو ایک کمان ہدیہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو معلوم کر کے عبادہؓ سے فرمایا ”اگر تم کو یہ بات پسند ہے کہ اس کمان کے عوض میں تم کو ایک آگ کا طوق پہنایا جائے تو اُس کو قبول کر لو“ اور اُجرت تعلیم قرآن کو جائز بتانے والے نے اس حدیث کا جواب یوں دیا ہے کہ اس کے اسناد میں گفتگو کی گئی ہے اور اس کے علاوہ عبادہؓ نے بنظر ثواب تعلیم دی تھی اس لئے وہ کسی معاوضہ کے مستحق نہ تھے۔ پھر وہ کمان بطور معاوضہ اُن کو دی گئی اور اس واسطے اُس کا لینا جائز نہیں بخلاف اُس شخص کے جو قبل از تعلیم ہی اُجرت کی شرط کر لے اس کو اُجرت کا لینا جائز ہے۔

تعلیم کی تین صورتیں

فقیر ابو الیث اپنی کتاب بستان میں بیان کرتا ہے ”تعلیم کی تین صورتیں ہیں، اول محض بنظر ثواب اور فی سبیل اللہ اور ایسی تعلیم کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا، دوم تعلیم باُجرت اور سوم بغیر کسی شرط کے تعلیم دینا، لہذا اگر استاد کو کچھ ہدیہ ملے تو وہ قبول کر لے۔
شکل اول ماجور : (اجر من عند اللہ) ہونے کی ہے اور اس پر انبیاء علیہم السلام کا عمل ہے اور
دوسری شکل : اُجرت ٹھہرا کر تعلیم دینے کی درستی میں اختلاف ہے مگر راجح ترین قول سے اس کا جواز ثابت ہے اور تیسری شکل بالاجماع جائز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق کو تعلیم دینے والے تھے اور آپ ہدیہ قبول فرما لیتے تھے۔

فائدہ چہارم : سند دینے سے پہلے طالب علم کا امتحان لینا

ابن بطحان کا قاعدہ تھا کہ وہ قاری کو کسی چھوٹی ہوئی بات بتانے کی صورت میں اگر وہ بتانے کے باوجود بھی نہ سمجھے تو اُس موقع کو اپنے پاس لکھ رکھا کرتا اور جس وقت قرآن ختم کر کے طالب اجازت ہوتا تو اس وقت ان ہی مقامات کو خاص طور پر اُس سے دریافت کرتا۔ اگر قاری نے وہ سب باتیں ٹھیک بتادیں تو وہ اجازت دے دیتا ورنہ دوسرا ختم کراتے وقت ان فروگزاشتوں کو پھر سکھاتا تھا۔

قرأت کے محقق کے لئے فن قرأت کی کوئی کتاب حفظ کرنا ضروری ہے

قراءتوں کو تحقیقات کرنے والے اور تلاوت حروف کے احکام پر واقفیت حاصل کرنے والے کا فرض ہے کہ وہ اس فن کی کوئی مکمل کتاب حفظ کر کے قاریوں کے اختلافات پر آگاہی حاصل کرنے اور خلاف واجب اور خلاف جائز کا فرق معلوم کر لے۔

فائدہ پنجم : قرآن کی قرأت انسانوں کی ماہ الا تمیاز خصوصیت ہے

ابن الصلاح اپنے فتاویٰ میں لکھتا ہے ”قرآن کی قرأت ایک ایسی بزرگی ہے جو خداوند کریم نے خاص انسان کو عطا کی ہے کیونکہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ملائکہ کو یہ شرف نہیں ملا اور اسی وجہ سے وہ انسانوں کی زبان سے قرآن سننے کی حرص رکھتے ہیں۔

پینتیسویں نوع (۳۵)

تلاوتِ قرآن اور اُس کی تلاوت کرنے والے کے آداب

اس نوع کے متعلق ایک جماعت نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ازاں جملہ ایک نووی بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں ”تبیان“ اور شرح المہذب اور الاذکار میں بہت سے آدابِ تلاوت بیان کئے ہیں اور اس مقام پر اُن کے بیانات کے علاوہ اور بھی بکثرت باتیں درج کرنا چاہتا ہوں نیز میرے نزدیک تفصیل اور آسانی کی یہ بہتر شکل ہے کہ ہر ایک بات کو ایک مسئلہ کے طور پر جدا گانہ لکھا جائے اور اسی اصول کی پیروی کروں گا تا کہ ناظرین کتاب کو اس کے سمجھنے میں سہولت حاصل ہو سکے۔ واللہ الموفق

کثرت سے قرآن کی قراءت اور تلاوت کرنا مستحب ہے

خود پروردگار عالم کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے والوں کی نسبت اُن کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ”يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْتَاءَ اللَّيْلِ...“ صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث آئی ہے کہ ”دو باتوں کے سوا اور کسی بات میں حسد کرنا درست نہیں ایک اُس آدمی کے بارے میں جسے خداوند کریم نے قرآن عطا فرمایا ہے (یعنی وہ حافظ قرآن ہے) اور وہ شب و روز اُس کے ساتھ قیام کرتا ہے (یعنی اُس کو پڑھتا رہتا ہے) تا آخر حدیث اور ترمذی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ ”جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف بھی پڑھے گا اُس کو بھوس اُس حرف کے ایک ایسی نیکی ملے گی جو دس نیکیوں کے برابر ہوگی اور ابی سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پروردگار سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص کو قرآن اور میری یاد مجھ سے سوال کرنے سے روک لے گی میں اُس کو مانگنے والوں کی نسبت سے بڑھ کر عطا کروں گا اور کلام الہی کی بزرگی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسی کہ خدا کو تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے۔ مسلم نے ابی امامہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”تم لوگ قرآن کو پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع ہوگا۔“

بیہقی نے نبی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو اس طرح روشن نظر آتا ہے جس طرح زمین والوں کو تارے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی گئی ہے کہ ”اپنے گھر والوں کو نماز اور قراءت قرآن کی روشنی سے منور بناؤ۔“ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مروی ہے کہ (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) میری اُمت کی بہترین عبادت قرآن کی قراءت ہے۔“ حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے ”ہر ایک دعوت دینے والے کے دسترخوان پر لوگوں کا آنا ضروری بات ہے اور خدا کا خوانِ نعمت قرآن ہے لہذا تم اُس کو ہرگز نہ چھوڑو“ (یعنی دعوت کرنے والے فیاض لوگوں کے خوانِ کرم سے حصہ لینے کو ہر شخص دوڑتا ہے اور خدا کا خوانِ کرم قرآن ہے لہذا تم بھی اس سے حصہ لینے میں تامل نہ کرو)۔ عبیدۃ الہکی کی حدیث سے مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح پر روایت کی گئی ہے ”اہل قرآن! تم لوگ قرآن کو نکلیے نہ بناؤ اور اُس کی تلاوت شبانہ روز اس طرح کرو جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے اور اُس کو ظاہر کرو اور اُس میں جو کچھ آیا ہے اُس پر غور و خوض کیا کرو، شاید تم اس بات سے بہتری پاؤ۔“

مسئلہ : کتنی مدت میں قرآن ختم کرنا چاہئے

سلف صالحین مقدارِ قراءت میں مختلف عادتیں رکھتے تھے اُن کے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی مقدار یہ وارد ہوئی ہے کہ بعض لوگ ایک رات اور دن میں آٹھ ختم کیا کرتے تھے چار ختم دن میں اور چار ختم رات کو۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ تھے جو رات اور دن میں چار ختم کیا کرتے تھے

دو دن کے وقت اور دو ختم رات میں، اور ان کے بعد تین ختم کرنے والے اور پھر ان کے بعد دو پھر ایک ہی ختم کرنے والے لوگ پائے جاتے تھے مگر نبی جانشین نے اس بات کی خرابی ظاہر کی ہے۔ ابن ابی داؤد مسلم بن حراق سے روایت کرتا ہے کہ اُس نے کہا میں نے نبی جانشین رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک رات میں دو یا تین قرآن ختم کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ”وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری رات نماز میں قیام کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرۃ، آل عمران اور النساء پڑھتے تھے مگر اس طرح کہ جہاں کسی بشارت کی آیت پڑھ کر رے تو دعا فرمائی اور اُس سے متمتع ہونے کی رغبت ظاہر کی اور جس وقت کوئی تحریف کی آیت پڑھی تو دعا اور پناہ مانگی۔ اس کے بعد ان لوگوں کا نمبر تھا جو راتوں میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور پھر ایسے لوگ تھے جو تین راتوں میں ایک قرآن تمام کیا کرتے اور یہی صورت حسن ہے۔ بہت سے لوگوں نے تین راتوں سے کم میں قرآن کا ختم کرنا مکروہ بتایا ہے اور ان لوگوں نے ترمذی اور ابوداؤد کی اُس حدیث سے استدلال کیا ہے جسے انہوں نے صحیح قرار دے کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے مرفوع روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا ”جو شخص تین دنوں سے کم میں پورا قرآن پڑھتا ہے وہ اُس کو کبھی سمجھ نہیں سکتا“ اور ابن ابی داؤد اور سعید بن منصور نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن کو تین دن سے کم میں نہ پڑھو“۔

حضرت ابو عبید نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُن کو تین دن سے کم عرصہ میں قرآن کا پڑھنا معلوم ہوتا تھا۔ احمد اور ابو عبید نے سعید بن المنذر سے (جو ایک حدیث کا راوی ہے) روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آیا میں تین دن میں ایک پورا قرآن پڑھوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ”ہاں اگر تو اتنی قوت رکھتا ہے“ اور پھر اس درجہ کے لوگ بھی تھے جو چار، پانچ، چھ اور سات دنوں میں ایک ختم کیا کرتے تھے اور یہ آخری طریقہ اوسط درجہ کا اور بہترین طریقہ تھا۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین وغیرہم کا اسی پر عمل درآمد رہا۔ شیخین نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تو ایک مہینے میں قرآن کا ایک ختم پڑھا کر“ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھ میں اس سے زائد قوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”دس دن میں پڑھا کر“ میں نے پھر گزارش کی کہ مجھ میں اس سے زائد قوت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تو پھر سات دنوں میں ایک قرآن ختم کیا کرنا اور اُس پر زیادتی نہ کرنا“۔ اور ابو عبید وغیرہ نے واسع بن حبان کے طریق پر قیس بن ابی حصصہ سے (اور اس کا کوئی اور راوی نہیں) روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں کتنے دنوں میں ایک قرآن پڑھا کروں؟“ آپ نے فرمایا پندرہ دنوں میں“ ابن حصصہ کہتا ہے میں نے عرض کیا مجھ میں اس سے زائد قوت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پھر اُسے ایک جمعہ (ایک ہفتہ) میں پڑھا کرو“ اور بعد ازاں آٹھ، پھر دس، پھر ایک مہینے اور پھر دو مہینوں میں ختم کرنے والے لوگ ہیں۔ ابن ابی داؤد نے کحول سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے قوی ترین لوگ قرآن کو سات دنوں میں پڑھا کرتے تھے اور بعض لوگ ایک مہینے میں، کچھ دو مہینوں میں اور بعض اس سے بھی زائد عرصہ میں“۔

ابواللیث اپنی کتاب بستان میں بیان کرتا ہے ”اگر قاری سے زیادہ نہ ہو سکے تو وہ ایک سال میں قرآن کے دو ختم کرے کیونکہ حسن بن زیاد نے ابی حنیفہ ”کافیہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا“ جو شخص ایک سال میں دو مرتبہ قرآن کی قراءت کرے گا وہ اس کا حق ادا کرے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سال وفات میں دو مرتبہ جبرئیل کے ساتھ قرآن کا دور کیا تھا“ مگر اور لوگوں میں سے کسی کا قول ہے کہ ”چالیس دن سے زیادہ قرآن کے ختم میں بلا عذر درنگ کرنا مکروہ ہے“ احمد نے اس قول پر زیادہ زور دیا ہے اور کہا ہے اس کی دلیل یہ حدیث ہے ”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قرآن کتنے دنوں میں ختم کیا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”چالیس دنوں میں“ اس حدیث کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ نووی اپنی کتاب الاذکار میں بیان کرتے ہیں ”قول مختار یہ ہے کہ ختم قرآن کی مدت مختلف لوگوں کے لئے الگ الگ ہے لہذا جن لوگوں کو خوب غور و غوض کرنے سے نئی نئی باریکیاں اور علوم سوجھ پڑتے ہیں۔ اُن کو چاہئے کہ اسی قدر تلاوت کرنے پر اکتفا کریں جس سے پڑھے جانے والے حصہ کو پوری طرح سمجھ سکتا ممکن ہے اور ایسے ہی لوگ اشاعت علم دین، فیصلہ مقدمات یا

اور اسی قسم کے ضروری دینی کاموں میں مصروف اور عام دنیاوی کاروبار میں مشغول رہتے ہیں اُن کے واسطے اُسی قدر تلاوت کر لینا کافی ہے جو اُن کے فرائض منجہی اور حوائج ضروری میں خلل انداز نہ ہو اور ان لوگوں کے علاوہ جنہیں فرصت رہتی ہے وہ جس قدر اُن سے ممکن ہوا تہی تلاوت کریں۔ ہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ تھک جانے اور قراءت میں زبان کے ٹھیک نہ چلنے کی حد تک نہ پہنچ جائیں۔

مسئلہ : قرآن کا بھول جانا گناہ کبیرہ ہے

نووی نے اس کی تصریح اپنی کتاب روضہ اور دیگر کتابوں میں بھی کی ہے اور اس کی دلیل میں ابی داؤد وغیرہ کی یہ حدیث پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میرے روبرو میری اُمت کے گناہ پیش کئے گئے اور میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی شخص کو قرآن کی کوئی سورۃ یا آیت یاد رہی ہو اور پھر اُس نے اُسے فراموش کر دیا اور ابوداؤد ہی نے یہ حدیث بھی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس شخص نے قرآن پڑھ کر پھر اُسے فراموش کر دیا وہ قیامت کے دن خدا کے سامنے جزام کے مرض میں مبتلا ہو کر لایا جائے گا“ اور صحیحین میں آیا ہے ”قرآن کی حفاظت کرو کیونکہ اُس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے بے شک وہ زانوں بندھے ہوئے اُونٹ سے بھی بڑھ کر توڑا بھاگنے والا ہے۔“

مسئلہ : قرآن پڑھنے کے لئے وضو کرنا مستحب ہے

کیونکہ وہ ذکر میں افضل ترین ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت ناپاکی خدا کا نام لینا بظہور تصور کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، امام الحرمین کہتا ہے ”بے وضو شخص کے لئے قرآن پڑھنے میں کوئی برائی نہیں کیونکہ صحیح روایتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا وضو ہونے کی حالت میں بھی قرآن پڑھنا ثابت ہو چکا ہے اور اگر قراءت کرنے کی حالت میں وضو توڑنے والی چیز کے خروج کرنے کا احساس ہو تو قراءت روک دے یہاں تک کہ اُس حالت سے نجات مل جائے۔ مگر نجس آدمی (جس پر غسل واجب ہے) اور عورت جس کو ایام آتے ہوں اُن پر قرآن کا پڑھنا حرام ہے ہاں وہ مصحف کو دیکھ کر دل میں اُس کی آیتوں کا خیال کر سکتے ہیں اور جس شخص کا منہ ناپاک ہو رہا ہو اُس کے لئے قراءت مکروہ اور بقول بعض ویسے ہی حرام ہے جس طرح نجس ہاتھوں سے مصحف کو چھونا۔“

مسئلہ : قراءت پاک اور صاف جگہ میں مسنون ہے

اُس کے لئے سب سے افضل جگہ مسجد ہے۔ بہت سے لوگوں نے حمام اور راہ گزر میں قراءت کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے لیکن نووی کہتا ہے کہ ہمارے مذہب میں ان مقامات میں قراءت مکروہ نہیں پھر نووی یہی بیان کرتا ہے کہ شععی نے بیت الخلاء اور فراس کے گھر میں جب کہ چکی چل رہی ہو قراءت قرآن کو مکروہ قرار دیا ہے، نووی کہتا ہے اور یہی بات ہمارے مذہب کے بھی مطابق ہے۔

مسئلہ : قبلہ رُو ہو کر باطمینان قراءت کرنا

قراءت کے وقت قبلہ رُو ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ آرام اور جم کر بیٹھنا مسنون ہے اور سر جھکائے رہنا چاہئے۔

مسئلہ : تعظیم قرآن کے لئے مسواک کرنا

ابن ماجہ نے حضرت علی ؓ سے موقوفاً اور بزار نے ان ہی سے جبید سند کے ساتھ مرفوعاً روایت کی ہے کہ ”تمہارے منہ قرآن کے راستے ہیں لہذا ان کو مسواک کے ذریعے سے صاف و پاک بناؤ“ میں کہتا ہوں اگر قراءت چھوڑ کر پھر کچھ ہی دیر بعد اُسے دوبارہ شروع کرنا چاہے تو اعوذ باللہ کہنا مستحب ہونے سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ دوبارہ مسواک کرنا بھی مستحب ہے۔

مسئلہ : قرأت سے پہلے ”اعوذ باللہ“ پڑھنا

خود پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: **”فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“** یعنی جب تم قرأت قرآن کا ارادہ کرو اور کچھ لوگوں نے آیت کے ظاہری حکم پر جا کر قرأت شروع کرنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کے ظاہری الفاظ کا اعتبار کر کے اعوذ باللہ فراموشی قرأت کے بعد پڑھنے کا خیال ظاہر کیا ہے۔ نووی کہتا ہے اگر اثنائے قرأت میں کسی گروہ پر گزر ہوا اور اُن کو سلام کیا تو پھر قرأت شروع کرتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھ لینا اچھا ہے اور کہتا ہے کہ قول مختار میں تمہو کی صورت (اعوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) بیان کی گئی ہے اور سلف کی ایک جماعت اس پر **”السمیع العلیم“** بھی بڑھایا کرتی تھی۔ اور مزہ سے **”أَسْتَعِذُ، نَسْتَعِذُ اور اِسْتَعِذْتُ** کے الفاظ مروی ہیں اور حنفی مذہب کے عالم اور فقیہ مصنف کتاب ہدایہ نے اسی کو پسند کیا ہے کیونکہ یہ الفاظ قرآن کے لفظ سے زیادہ مطابق ہیں اور حمید بن قیس سے **”اعوذُ بِاللَّهِ الْقَادِرِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْعَادِرِ“** کہنا منقول ہے۔

ابن اسماعیل سے منقول ہے کہ وہ کہتا ہے **”اعوذُ بِاللَّهِ الْقَوِي مِنَ الشَّيْطَانِ الْعَوِي“** اور ایک گروہ سے منقول ہے **”اعوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“** اور دوسرے سے منقول ہوا ہے **”اعوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“** اور اس میں چند دیگر الفاظ بھی آئے ہیں۔ طوئی اپنی کتاب الجامع میں بیان کرتا ہے ”استعاذہ کی کوئی ایسی حد نہیں ہے جس پر رکنا ضروری ہو۔ جس کا دل چاہے اُسے بڑھالے اور جو چاہے اُس میں کمی کر دے۔

ابن الجزری اپنی کتاب النشر میں لکھتا ہے ”آئمہ قرأت کے نزدیک اعوذ باللہ کو بلند آواز سے پڑھنا مختار ہے اور ایک قول میں اُس کے مطلقاً آہستہ کہنے کی تصریح آئی ہے، پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے ماسواہ مقاموں میں اُس کا اثناء ہونا چاہئے۔ ابن الجزری کہتا ہے ”مگر آئمہ نے اعوذ باللہ کے باواز بلند کہنے کا باطلاق پسندیدہ ہونا کہا ہے اور ابوشلمتہ نے اُس کے بالجہر کہنے میں ایک ضروری قید بھی لگا دی ہے جو مفید ثابت ہوتی ہے وہ قید یہ ہے کہ اعوذ باللہ کا جہر قرأت سننے والے کے رو برو کیا جائے گا۔ کیونکہ جس طرح عید کی تکبیروں اور لیک کا بالجہر کہنا نماز عید کی علامت ہے اسی طرح اعوذ باللہ کا بالجہر پڑھنا قرأت کا نشان ہے اور اُس کے باواز بلند پڑھنے کا نفع یہ ہے کہ سننے والا متوجہ ہو کر اور گوش برآواز بن کر سماعت کے لئے تیار ہو جائے گا اور شروع ہی سے تمام قرأت کو بغیر اس کے کہ کوئی لفظ چھوٹ جائے سن سکے گا اور نہ اگر اعوذ باللہ کو آہستہ سے کہا جائے تو سامع کو آغاز قرأت کی خبر بھی نہ ہوگی اور وہ ضرور کسی نہ کسی جزو کے سننے سے محروم رہ جائے گا اور یہ ہی معنی نماز کے اندر اور خارج از نماز کی قرأتوں کا باہمی فرق نمایاں کرتے ہیں۔

اور متاخرین نے اثناء کی مراد میں اختلاف کیا ہے جمہور کہتے ہیں کہ اس سے آہستہ کہنا مراد ہے اور ضروری ہے کہ اُس کا تلفظ زبان سے کر کے اپنے آپ کو سنایا جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہیں بلکہ اُس کو بالکل مخفی رکھنا اور دل ہی میں کہنا چاہئے اس طرح کہ زبان سے تلفظ نہ کیا جائے اور جس وقت قاری قرأت کو ترک کرنے کے خیال یا کسی دوسری گفتگو میں مصروف ہونے سے خواہ وہ جواب سلام ہی کیوں نہ ہو قرأت بند کر دے تو دوبارہ اعوذ باللہ کہہ کر قرأت شروع کر دے۔ لیکن اگر وہ کلام قرأت ہی کے متعلق ہے تو پھر اعوذ باللہ کہنے کی حاجت نہیں اور یہ بات کہ آیا اعوذ باللہ سنت کفایہ ہے یا سنت عین؟ کہ اگر ایک جماعت قاریوں کی قرأت کر رہی ہو اور اُن میں سے ایک ہی شخص اعوذ باللہ کہے تو وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے جس طرح کھانے کے وقت ایک دسترخوان پر کھانے والوں میں سے کسی ایک کا بھی بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے؟ میں نے اس کے متعلق کوئی صریح قول نہیں دیکھا ہے اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا سنت عین ہے اس واسطے کہ اس کا مقصد قاری کا اعتصام اور خدا تعالیٰ سے شیطان کے شر میں مبتلا ہونے سے پناہ طلب کرنا ہے پھر کیونکر ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص کا اعوذ باللہ پڑھ لینا تمام جماعت یا دوسرے شخص کے لئے بھی کافی ہو جائے۔

۱۔ جس وقت تم قرآن پڑھو تو خدا تعالیٰ سے راندے ہوئے شیطان سے پناہ مانگو۔

مسئلہ : ہر سورۃ کے شروع میں ”بسم اللہ“ پڑھنا

یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہر ایک سورۃ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے۔ سورۃ براءۃ اس قید سے مستثنیٰ ہے اور بسم اللہ پڑھنے کا لزوم اس لئے ہے کہ اکثر علماء اس کو آیت مانتے ہیں لہذا اگر وہ سورۃ میں داخل کی جائے تو اس کا تارک اکثر لوگوں کے نزدیک ختم قرآن میں سے ایک حصہ کا ترک کرنے والا ہوگا اور اگر وہ بسم اللہ کو سورۃ کے مابین بھی پڑھ لے گا تو یہ بات مناسب ہوگی اور اس بات پر جیسا کہ عبادی نے نقل کیا ہے امام شافعیؒ زیادہ زور دیتے ہیں۔ فراء کا قول ہے ”الیہ یُرَدُّ علم الساعۃ... اور هو الَّذی انشأ جنات...“ یا اسی طرح کی دوسری آیتوں کی قراءت کرتے وقت اعوذ باللہ کے ساتھ ہی بسم اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے کیونکہ محض تعوذ کے بعد ان آیتوں کے پڑھنے میں یہ قباحت آپڑتی ہے کہ ضمیر کے شیطان کی طرف پھرنے کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ ابن الجزری کا قول ہے ”اور سورۃ براءۃ کے وسط کی آیتوں کے بسم اللہ سے آغاز کرنے میں بہت کم کسی نے تعرض کیا ہے اور اس میں ابوالحسن سخاوی نے بسم اللہ پڑھنے کی تصریح کی ہے لیکن جہمی نے اس کا قول رد کر دیا ہے۔“

مسئلہ : قرأت میں نیت کرنا

قرأت قرآن میں بھی دیگر تمام اذکار کی طرح نیت کی کچھ حاجت نہیں مگر جب نماز سے خارج میں قراءت کی نذر مانے تو ضروری ہے کہ نذر یا فرض کی نیت کر لے چاہے اس نے وقت بھی معین کر لیا ہو اور اگر ایسی حالت میں نیت کو ترک کر دے تو نذر جائز نہ ہوگی۔ اس بات کو قنولی نے اپنی کتاب الجواہر میں بیان کیا ہے۔

مسئلہ : قراءت کی آیت میں ترتیل کرنا

قرآن کی قراءت میں ترتیل مسنون ہے خود پروردگار جل شانہ فرماتا ہے ”وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیْلًا“ اور ابوداؤد وغیرہ نے بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کی یہ تعریف کی آپ ﷺ بڑی وضاحت کے ساتھ حرف حرف نمایاں کر کے پڑھا کرتے تھے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے رسول اللہ ﷺ کی قراءت کی بابت استفسار کیا گیا تو انہوں نے کہا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کشش صوت کے ساتھ ہوتی تھی“۔ پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر سنایا اور اللہ الرحمن اور الرحیم، سب کو مد کے ساتھ پڑھا اور صحیحین میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے کسی شخص نے کہا ”میں (قرآن کے حزب) کے مفصل کو ایک ہی رکعت میں پڑھا کرتا ہوں“ ابن مسعود نے کہا ”جس طرح اشعار کو جلد جلد پڑھ جاتے ہیں یوں؟ بے شک بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ضرور ہیں مگر وہ ان کی استخوان گلو کے نیچے نہیں اترتا، کاش اگر قرآن دل میں پڑھتا اور اس پر جم جاتا تو فائدہ بھی دیتا“۔ اور آجری نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حملۃ القرآن کے بارے میں یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا ”نہ تو تم اُسے بادبان کشتی کی طرح پھیلاؤ اور نہ شعر کی طرح سمیٹو، اُس کی عجیب باتوں کے پاس رُک جاؤ اور اُس کے ذریعے سے دلوں کو حرکت دو اور تم میں سے کسی کو یہ فکر نہ رہے کہ جس طرح ہو سورۃ کے آخر ہی تک پڑھ جائے“۔

اور اسی راوی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے ”قرآن پڑھنے والے سے (قیامت کے دن) بہشت میں داخل ہوتے وقت (کہا جائے گا) تو قرآن پڑھتا اور (بہشت کے) درجوں پر چڑھتا جا اور جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا اسی طرح اب بھی ترتیل کر کے پڑھ، بے شک تیری منزل (بہشت میں) اسی جگہ ہوگی جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھ کر اُسے تمام کرنے“۔ اور آجری ہی کتاب مہذب کی شرح میں کہتا ہے ”علماء نے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن پڑھنے کو بالاتفاق مکروہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ترتیل کے ساتھ ایک پارہ کی تلاوت جلدی کر کے اتنی ہی دیر میں بلا ترتیل دو پارے پڑھ لینے سے بدرجہا افضل ہے۔ علماء کا قول ہے کہ ترتیل کے مستحب ہونے کا باعث یہ ہے کہ قاری قرآن کے مطالب پر غور کرے اور ماسواہ اس کے سنبھل سنبھل کر پڑھنا عظمت اور توقیر سے زیادہ قریب ہے اور دل پر بھی خوب اثر انداز ہوتا ہے اسی وجہ سے غیر عربی شخص کے لئے بھی جو قرآن کے معنی نہیں سمجھتا ترتیل مستحب رکھی گئی ہے“ اور کتاب النثر میں آیا ہے

مشاہدہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں نے اس سورۃ کو قوم جن کے سامنے بھی پڑھا تھا مگر وہ تمہاری نسبت سے بہت اچھے جواب دینے والے تھے۔ جہاں کہیں میں قولہ تعالیٰ ”فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ“ پر پہنچتا تو وہ لوگ کہتے تھے ”وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعْمِكَ رَبَّنَا نَكْفُرُ فَلَكَ الْحَمْدُ“ اور ابن مردودیہ، دیلمی اور ابن ابی الدین نے کتاب الدعاء میں اور بہت سے دیگر لوگوں نے ایک نہایت ضعیف سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ ”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَانِّي قَرِيبٌ“ پڑھی اور اس کے بعد کہا ”اللَّهُمَّ أَمَرْتُ بِالِدُعَاءِ وَتَكَفَّلْتُ بِالْإِجَابَةِ۔ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِشَرِيكَ لَكَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَرْدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُوَلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفْوًا أَحَدٌ وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ وَلِقَاءَكَ حَقٌّ وَالْحِجَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّكَ تَبِعْتَ مَنْ فِي الْقُبُورِ“۔

اور ابوداؤد وغیرہ نے وائل بن حجر سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”وَلَا الضَّالِّينَ“ پڑھ کر اس کے بعد ”آمین“ کہی اور اس کے ساتھ اپنی آواز کی کشش فرمائی“ اور طبرانی نے اسی حدیث سے ”قَالَ آمِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ“ کے لفظ سے روایت کیا ہے۔ پھر بیہقی نے اس کو ”قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي آمِينَ“ کے لفظ سے روایت کیا ہے اور ابو عبیدہ نے ابی بصرہ سے روایت کی ہے کہ ”جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البقرہ کے خاتمہ کے وقت آمین تلقین کی تھی“ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ سورۃ البقرہ کو ختم کرتے ہوئے آمین کہا کرتے تھے۔ نووی کہتا ہے کہ آداب تلاوت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس وقت قولہ تعالیٰ ”وَقَالَتِ الْيَهُودُ غُرُوبُ ابْنِ اللَّهِ“، ”وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ“ یا اسی طرح کی دوسری آیتوں کو پڑھا جائے تو پڑھنے والا اپنی آواز پست کر لے اور خفی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

مسئلہ : کسی ایک آیت کو بار بار پڑھنا

کسی ایک آیت کو بار بار پڑھنے اور اُس کو دہرانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ نسائی وغیرہ نے حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایک ہی آیت تکرار کرتے کرتے صبح کر دی ”إِنْ تَعَدَّيْتُمْ فَاثْنُمُ عِبَادُكُمْ“۔

مسئلہ : قرآن پڑھتے وقت رو پڑنا

قرآن پڑھتے وقت رو پڑنا مستحب ہے اور جو شخص رونے کی قدرت نہ رکھتا ہو اُس کو روئی صورت بنا لینا چاہئے اور رنج اور رقت قلب کا اظہار کرنا بھی مناسب ہے۔ خداوند سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ”وَيَجْرُؤُنَّ لِلْإِذْقَانِ يَكْفُرُونَ“ اور صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو قراءت کرنے کی حدیث میں آیا ہے کہ ”ناگہاں آپ کی دونوں آنکھیں اشکبار ہو گئیں“ اور بیہقی کی کتاب شعب الایمان میں سعد بن مالک سے مروی عامرونی ہے کہ ”بے شک یہ قرآن رنج اور صدمہ کے ساتھ نازل ہوا ہے اس لئے جس وقت تم اس کو پڑھو تو روؤ اور رونانا آئے تو رونے کی صورت بنا لو“ اور اسی کتاب میں عبدالملک بن عمیر کی یہ مرسل حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں تم لوگوں کے سامنے ایک سورۃ پڑھتا ہوں اور جو شخص اُس سے سن کر (روئے گا اُس کے لئے جنت ہے پھر اگر تم رونے سکو تو رونے کی صورت بنا لو“۔ اور ابی یعلیٰ کے مسند میں یہ حدیث آئی ہے کہ ”تم لوگ قرآن کو رنج و الم کے ساتھ پڑھو کیونکہ وہ حزن و ملال کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ طبرانی کے نزدیک قراءت اسی شخص کی

۱۔ اے ہمارے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے پس تیرا شکر ہے۔

۲۔ بارالہا تو نے دعا کا حکم دیا اور قبول کرنے کی ذمہ داری فرمائی۔ میں حاضر ہوں اے پروردگار میں حاضر ہوں۔ تیرا کوئی شریک نہیں تجھی کو پکارتا ہوں بے شک حمد اور نعمت تیرے ہی لئے ہے اور ملک بھی۔ تیرا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اکیلا ہے نہ جتا گیا اور نہ تیرا کوئی کنبہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک تیرا وعدہ سچ ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے اور قیامت آنے والی اُس میں کوئی شک نہیں اور تو ضرور قبروں کے مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔

۳۔ آپ نے تین مرتبہ آمین کہی۔ ۴۔ اور منہ کے بل روتے ہوئے گرتے ہیں۔

اچھی ہے جو قرآن کو غناک لہجہ میں پڑھے اور کتاب مہذب کی شرح میں بیان کیا گیا ہے کہ رونے کی قدرت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تہدید (دھمکی) اور سخت وعید (عذاب کی خبر) اور مواثیق^۱ و عہود کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے اُن پر تامل کرے اور پھر سوچے کہ ان امور میں کس قدر قصور کیا ہے اور اگر ان تہدیدوں کے پڑھتے وقت رونائیں آیا تھا تو اُسے چاہئے کہ اپنی اس کم نصیبی ہی پر گریہ و زاری کرے کہ اس سے یہ موقع کیونکر چھوٹ گیا اور فی الواقع یہ ایک بڑی مصیبت ہے۔

مسئلہ : قرأت میں خوش آوازی اور لب و لہجہ کی درستی

قرأت میں خوش آوازی اور لب و لہجہ کی درستی مسنون ہے۔ ابن حبان وغیرہ کی حدیث اس کی تائید کے لئے کافی ہے^۲ ”زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ“ اور دارمی کی روایت میں اس کے الفاظ یوں آئے ہیں^۳ ”حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتِ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا“ بزار وغیرہ نے حدیث کے ”حَسِّنُ الصَّوْتِ زِينَةُ الْقُرْآنِ“ کی روایت کی ہے اور بھی اس بارے میں بکثرت صحیح حدیثیں آئی ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص خوش آواز نہ ہو تو جہاں تک اُس سے بن پڑے اپنی آواز کو سنبھالنے اور اچھی بنانے کی کوشش کرے مگر نہ اتنی کہ بہت زیادہ کشش صوت کے حد میں چاہنچے۔ اور الحان (راگ) کے ساتھ قرأت کرنے کے بارے میں امام شافعی نے کتاب مختصر کے اندر اس کے غیر مناسب نہ ہونے پر زور دیا ہے اور رتب الخیری کی روایت سے اس کا مکروہ ہونا پایا جاتا ہے۔

رافعی کا قول ہے، جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ الحان کے ساتھ قرأت کرنا ان ہی دونوں قولوں پر منحصر نہیں بلکہ اُس کے مکروہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ مد اور حرکات کے اشباع میں اس قدر افراط سے کام لیا جائے کہ فتح اور الف، ضمہ اور واؤ اور کسرہ سے بے کی آواز پیدا ہو جائے یا جہاں ادغام کا موضع نہیں اُس جگہ ادغام کر دیا جائے۔ لیکن اگر اس حد تک نہ پہنچے تو الحان کے ساتھ قرأت کرنے میں کوئی کراہت نہیں، کتاب زوائد الروضہ میں آیا ہے ”اور صحیح یہ ہے کہ مذکورہ بالا صوت پر حد سے بڑھ جانا حرام ہے پڑھنے والا اس کی وجہ سے گنہگار اور سننے والا مبتلائے گناہ ہوتا ہے کیونکہ یہ طریقہ قرأت کے سید ہے اور درست طریقہ سے الگ نکل جانے کا ہے اور امام شافعی نے کراہت سے یہی بات مراد لی ہے۔“ میں کہتا ہوں کہ اسی بارے میں یہ حدیث بھی آئی ہے ”تم لوگ قرآن کو عرب کے لہجوں میں اور اُن کی آوازوں میں پڑھو اور خبر دار ہو کہ دو کتاب والوں (یہود و نصاریٰ) اور اہل فسق کے لہجوں کو کبھی نہ اختیار کرنا کیونکہ بہت سی ایسی جماعتیں آنے والی ہیں جو قرآن کو راگ (گانا) اور رہبانیت کے پابندوں کی طرح گلکاری کے ساتھ پڑھیں گے اور قرآن اُن کی آستخوان گلو کے نیچے نہ اترے گا اُن کے دل دھوکے میں پڑے ہوں گے اور اُن لوگوں کے دل بھی جو اُن کی حالت کو پسند کریں گے“، (دھوکے میں مبتلا ہوں گے)۔ اس حدیث کو طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ نووی کا قول ہے خوش آواز شخص سے قرأت کی خواہش کرنا اور اُسے غور سے سننا حدیث صحیح کی وجہ سے مستحب ہے اور اس بات میں کوئی مضائقہ نہیں کہ قرأت میں جماعت کا اجتماع ہو یا وہ دور کے ساتھ قرأت کرے یعنی جماعت کا ایک حصہ تھوڑا سا قرآن پڑھے اور دوسرا حصہ اُس کے بعد سے قرآن کی قرأت کرے۔

مسئلہ : قرآن کی قرأت تفخیم کے ساتھ کرنا

قرآن کی قرأت تفخیم کے ساتھ مستحب ہے اور اس کی دلیل حاکم کی یہ حدیث ہے کہ ”قرآن کا نزول تنہیم کے ساتھ ہوا ہے“ حلیمی کہتا ہے ”اور اُس کے معنی یہ ہیں قرآن مردوں کی قرأت کے ساتھ پڑھا جائے اور عورتوں کی طرح سوچدار آواز میں نہ پڑھیں اور اس امر میں امالہ کی اُس کراہت کو کچھ دخل نہیں جو کہ بعض قاریوں کے نزدیک پسندیدہ ہے اور ممکن ہے کہ قرآن کا نزول تفخیم ہی کے ساتھ ہوا اور پھر اُس کے ساتھ اس بات کی بھی اجازت دے دی گئی ہو کہ جس لفظ کا امالہ کرنا اچھا ہو اُس کا امالہ بھی کر لیا جائے۔“

۱ قول دقرا۔ ۲ تم لوگ اپنی آوازوں کے ذریعے سے قرآن کو زینت دو۔

۳ آواز کی خوبی قرآن کا زیور ہے۔

۴ تم لوگ قرآن کو اپنی آوازوں سے خوشنماؤ کیونکہ اچھی آواز قرآن کا حسن و بلا کرہتی ہے۔

مسئلہ : باواز بلند قرات کی جائے یا آہستہ؟

بہت سی حدیثیں ایسی وارد ہوئی ہیں جو باواز بلند قرات کرنے کو مستحب قرار دیتی ہیں اور کچھ حدیثیں آہستہ آواز میں قرات کرنے کا استحباب بھی عیاں کرتی ہیں۔ پہلے امر کے متعلق صحیح کی حدیث ”اللہ تعالیٰ کسی شے کو اس طرح نہیں سنتا جس طرح خوش آواز نبی کو جبر (باواز بلند) کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا کرتا ہے“۔ اور دوسرے امر کے متعلق ابی داؤد، ترمذی اور نسائی کی حدیث ”قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے والا صدقہ کو بالا اعلان دینے والے کی طرح ہے اور قرآن کا آہستگی پڑھنے والا پوشیدہ خیرات کرنے والے کے مانند“ ثبوت میں پیش کی جاتی ہے۔ نووی کہتا ہے ”ان دونوں حدیثوں کو باہم جمع کرنے کے لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس مقام پر ریاکاری کا خوف ہو وہاں آہستہ پڑھنا بہتر ہے اور نیز ان صورتوں میں بھی باواز بلند قرآن پڑھنے سے دوسرے نمازیوں یا سونے والوں کو اذیت ہو۔ قرآن آہستگی ہی کے ساتھ پڑھنا افضل ہے اور ان کے ماسواء ہر صورت میں باواز بلند پڑھنا افضل ہوگا کیونکہ عمل اسی میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ سننے والوں تک متعدی ہو سکتا ہے۔ پھر خود قاری کے دل میں بھی ایک طرح کی اُمنگ پیدا ہوتی اُس کو معانی کلام اللہ پر غور کرنے کی طرف توجہ دلاتی ہے اور اُسے اپنی قرات سننے میں مصروف رہنے کے باعث نیند نہیں آنے پاتی، نیز اس کی ہمت رو بہترتی رہتی ہے۔

جمع مابین الحدیثین (دونوں حدیثوں کا باہم مطابق کرنا) کی یہ دلیل اُس حدیث سے بھی ملتی ہے جس کو ابوداؤد نے صحیح سند کے ساتھ ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو باواز بلند قرات کرتے ہوئے سن کر اپنے جائے اعتکاف کا پردہ ہٹا کے یہ ارشاد فرمایا ”خوب سمجھ رکھو کہ تم میں سے ہر شخص اپنے پروردگار سے مناجات کر رہا ہے اس واسطے ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو اور قرات میں اپنی آواز دوسرے کی آواز پر بلند نہ کرو“ اور بعض علماء کا قول ہے کہ قرات کے وقت کچھ آہستہ اور کچھ زور سے پڑھنا مستحب ہے اس واسطے کہ آہستہ پڑھنے والا کسی وقت پریشان ہو کر باواز بلند پڑھنے کو پسند کرتا ہے اور باواز بلند پڑھنے والا تھک جانے کی حالت میں آہستہ پڑھنے کا خواہشمند ہو جاتا ہے اور دونوں اس پھیر بدل کی حالت میں آرام حاصل کر لیتے ہیں۔

مسئلہ : مصحف کو دیکھ کر قرات کی جائے یا حافظہ سے؟

مصحف کو دیکھ کر قرات کرنا حفظ کے اعتماد پر قرات کرنے سے افضل ہے کیونکہ مصحف کا دیکھنا بھی ایک مطلوبہ عبادت ہے۔ نووی کہتا ہے ”ہمارے اصحاب کا یہی قول ہے اور سلف بھی اسی بات کے قائل تھے۔ میں نے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں دیکھا ہے اور اگر یہ کہا جاتا تو بہت اچھا ہوتا کہ اس بارے میں لوگوں کے اختلاف کے لحاظ سے مختلف حکم ہیں، جس شخص کا خشوع اور تدبر اور ناظرہ پڑھنے کی دونوں حالتوں میں یکساں رہتا ہے اُس کے لئے مصحف دیکھ کر پڑھنا اچھا ہے اور جس کو حفظ سے پڑھنے بہ نسبت مصحف میں نظر جما کر پڑھنے سے غور و فکر اور خشوع قلب کا زیادہ لطف آتا ہے اُسے حفظ ہی کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، میں کہتا ہوں مصحف کو دیکھ کر قرات کرنے کا ثواب زائد ہونے کی دلیل وہ قول ہے جس کو بیہقی نے کتاب شعب الایمان میں اوس النقی کی مرفوع حدیث سے روایت کیا ہے کہ ”بغیر مصحف کو دیکھے ہوئے قرات کرنے کے ہزار درجے ہیں تو مصحف دیکھ کر پڑھنے سے دو ہزار درجے ملتے ہیں“ اور ابو عبید نے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ ”ناظرہ قرآن خوانی کو حفظ کے ساتھ قرآن پڑھنے پر وہی فضیلت ہے جو فرض کی نماز کو نفل کی نمازوں پر فضیلت حاصل ہے۔ بیہقی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے ”جس شخص کو خدا اور اس کے رسول سے محبت رکھنے میں مسرت حاصل ہوتی ہو اُسے چاہئے وہ مصحف میں دیکھ کر قرات کرے“ اور بیہقی اس کو منکر حدیث بتاتا ہے۔ پھر بیہقی ہی ابن مسعود سے سند حسن کے موقوفاً روایت کرتا ہے کہ ”اَدْبُرُوا النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ“ اور زرکشی نے اپنی کتاب البرہان میں نووی کی اس تمام بحث کو دو قول بیان کر کے پھر خود ایک تیسرا قول یہ بیان کیا ہے کہ یادداشت سے قرآن کا پڑھنا مطلقاً افضل ہے۔ اور ابن عبد السلام نے اس بات کو پسند کیا ہے کیونکہ حفظ سے پڑھنے میں جس خوبی کے ساتھ مطالب کلام الہی پر غور و فکر کیا جاسکتا ہے اُس خوبی کے ساتھ ناظرہ خوانی میں بھی ممکن نہیں۔

مسئلہ : قرأت کرنے میں بھول جائے تو کیا کرے؟

کتاب بتیاں میں آیا ہے ”اگر قاری پڑھتے پڑھتے گھبرا اٹھے اور اُس کو یہ پتہ نہ لگے کہ جہاں تک وہ پڑھ چکا ہے اُس سے آگے کیا ہے پھر وہ کسی اور شخص سے دریافت کرے تو دریافت کرنے والے کو ادب سے کام لینا چاہئے کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نجی اور بشر بن ابی مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے ان لوگوں نے کہا ”اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی سے کوئی آیت دریافت کرے تو پوچھنے والے کو چاہئے کہ اُس آیت سے قبل کی آیت پڑھ کر خاموش ہو جائے اور یہ نہ کہے کہ ”فلاں فلاں آیت کیونکر ہے؟“ اس واسطے کہ اس طرح کہنے میں بتانے والے کو شبہ پڑ جائے گا۔ ابن ماجہ کا بیان ہے ”جس وقت قاری کو کسی حرف میں یہ شک ہو کہ آیا وہ ”ی“ ہے یا ”ت“ تو اُسے ”ی“ پڑھنا چاہئے کیونکہ قرآن مذکر ہے اور مہوز یا غیر مہوز ہونے کا شبہ ہو تو ہمزہ کو ترک کر دے۔ مہرودیا مقصور ہونے میں شک پڑے تو قصر کے ساتھ پڑھے اور مفتوح یا مکسور ہونے کے بارے میں شک واقع ہونے پر فتح کے ساتھ قراءت کرے کیونکہ فتح کسی جگہ میں بھی غلطی نہیں گنا جاتا اور کسرہ بعض جگہوں میں غلط ہو جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں عبدالرزاق نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے ”جس وقت تم کوئی اور ت میں اختلاف پیش آئے تو اُس کو یٰ بنا کر قرآن کی تذکیر کرو۔“

ثعلب نے اس قول سے یہ بات سمجھی کہ جس لفظ کی تذکیر و تانیث دونوں متحمل ہوں اُس میں تذکیر زیادہ اچھی ہے مگر اس کی تردید یوں کر دی گئی ہے کہ مؤنث غیر حقیقی مذکر بنانے کا ارادہ کرنا ممنوع (محال) ہے کیونکہ قرآن میں مؤنث غیر حقیقی کو نہایت کثرت کے ساتھ تانیث کے صیغہ میں لایا گیا ہے جیسے ”النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ“، ”الْتَفَتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ“ اور ”قَالَ لَهُمْ رَسُولُهُمْ“ وغیرہ اور جبکہ مؤنث غیر حقیقی کو مذکر بنا دینے کا ارادہ محال ہے تو مؤنث حقیقی کے مذکر ٹھہرانے کا ارادہ بدرجہ اولیٰ ممنوع ہوگا اور علماء نے کہا ہے کہ جن الفاظ کا مؤنث اور مذکر دونوں طرح پر آنا متحمل ہو ان میں غلبہ تذکیر کا ارادہ ٹھیک نہیں اترتا۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَالسُّخْلُ بَاسِقَاتٍ“ اور ”أَعْحَازُ نَحْلٍ خَاوِيَةٌ ط“ میں باوجود اس کے کہ تذکیر جائز تھی مگر یہ مؤنث ہی لائے گئے کیونکہ دوسرے مقاموں پر خداوند کریم فرماتا ہے ”أَعْحَازُ نَحْلٍ مُنْقَعِرٌ ط“ اور ”مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا“ کہ یہاں تذکیر آئی ہے۔ اس واسطے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول میں ”ذکروا“ سے یہ مراد نہیں جسے ثعلب نے سمجھ لیا بلکہ اُن کا مقصود ”ذکروا“ سے نصیحت کرنا اور دُعا کرنا ہے۔ جیسے کہ خداوند کریم نے خود ”فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ“ فرمایا ہے لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جردینے والے حرف کو حذف کر دیا ورنہ اصل میں ”ذَكِّرِ النَّاسَ بِالْقُرْآنِ“ کہنا مقصود تھا یعنی لوگوں کو حفظ قرآن پر آمادہ بناؤ تا کہ وہ اسے بھول نہ جائیں۔

میں کہتا ہوں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کا ابتدائی حصہ اس احتمال کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے اور واحدی کا قول ہے کہ ”بات وہی ہے جس کی طرف ثعلب گیا۔“ یعنی یہاں پر یہی مراد ہے کہ جس وقت ایک لفظ میں تذکیر اور تانیث دونوں باتوں کا احتمال ہو اور اُس کے مذکر لانے میں مصحف کے مخالف ہونے کی حجت نہ لائی جاسکے جیسے ”وَلَا تُسْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ“ میں ہے تو اُس لفظ کو مذکر بنا سکتے ہیں اور اس بات کے مراد ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب جو شہر کوفہ کے نامور قاری ہیں مثلاً حمزہ اور کسائی وہ سب اسی بات کی طرف گئے ہیں اور انہوں نے اس قبیل کے تمام الفاظ کو تذکیر کے ساتھ پڑھا ہے جیسے ”يَوْمَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ“ اور یہ بات غیر حقیقی ہی میں ہے۔

مسئلہ : کسی سے بات کرنے کے لئے قرأت کو بند کر دینا

کسی سے بات کرنے کے واسطے قراءت کو روک دینا مکروہ ہے۔ حلیی کہتا ہے ”اس واسطے کہ کلام اللہ پر اُس کے ماسواء کے کلام کو ترجیح دینا بُرا ہے۔“ بیہقی نے بھی اس بات کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے کی کہ ”ابن عمر رضی اللہ عنہما جس وقت قرآن پڑھا کرتے تھے تو جب تک اُس سے فارغ نہ ہو جاتے کوئی اور گفتگو نہیں کیا کرتے تھے“ اور اسی طرح قراءت قرآن کے مابین ہنسنا، کپڑے وغیرہ سے کھیلنا اور ایسی چیزوں کو دیکھنا جو دل کو بانٹ لیں یہ بھی مکروہ ہے۔

مسئلہ : غیر عربی زبان میں قرآن کا (خالص) ترجمہ پڑھنا

عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن کا (ترجمہ خالص) پڑھنا مطلقاً ناجائز ہے خواہ آدمی کو عربی زبان اچھی طرح آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ مگر وہ نہ تو اسے نماز میں اور نہ خارج از نماز کسی حالت میں دوسری زبان میں نہ پڑھے۔ امام ابوحنیفہؒ نے قرآن کی قراءت غیر زبانوں میں مطلقاً جائز قرار دی ہے، ابو یوسفؒ اور محمدؒ اُن کے دوسا تھیوں نے عربی سے ناواقف ہونے کے لئے جواز رکھا ہے لیکن بزدوی کی شرح میں آیا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ اپنے اس قول سے بعد میں پھر گئے تھے اور انہوں نے بھی دوسری زبانوں میں قرآن کی قراءت ناجائز ٹھہرا دی تھی۔ اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ غیر زبانوں میں قرآن کا (ترجمہ) پڑھنے سے قرآن کا وہ اعجاز باقی نہیں رہتا جو اُس کا اصلی مقصود ہے اور القفال جو ہمارے اصحاب میں سے ہیں اُن کا قول تھا کہ فارسی زبان میں قراءت کرنا خیال میں بھی نہیں آسکتا۔ کسی نے اُن سے دریافت بھی کیا ”پھر تو لازم آتا ہے کہ کسی شخص کو قرآن کی تفسیر کرنے کی قدرت ہی نہ ہو؟“ انہوں نے جواب دیا ”یہ بات یوں نہیں، اس واسطے کی تفسیر میں جائز ہے کہ وہ شخص خدائے پاک کا کچھ مفہوم بیان کر سکے اور کچھ نہ بیان کر سکے۔ لیکن اگر وہ فارسی زبان میں قرآن پڑھنا چاہے تو ناممکن ہے کہ اُس سے خدائے پاک کی تمام مراد عیاں کی جاسکے اس واسطے کہ ترجمہ کسی زبان کے ایک لفظ کی دوسری زبان کا ہم معنی اور اُسی مفہوم کا لفظ لا کر رکھ دینے کا نام ہے اور یہ بات غیر ممکن ہے بخلاف تفسیر کے کہ اُس میں توضیح مطلب مقصود ہوتی ہے ہو سکے یا نہ ہو سکے۔

مسئلہ : قراءت شاذ کا پڑھنا

قراءت شاذ کا پڑھنا جائز نہیں۔ ابن عبدالبر نے اس بات پر اجماع ہونے کا بیان کیا ہے مگر ابن مہوب الجزری نماز میں پڑھنے کے سوا دیگر حالتوں میں اس کا جواز بیان کرتا ہے اور اسے حدیث کی بالمعنی روایت جائز ہونے پر قیاس کرتا ہے۔ یعنی جس طرح حدیث کی بالمعنی روایت درست ہے اسی طرح قراءت کا شاذ پڑھنا بھی خارج از نماز درست تصور کرتا ہے۔

مسئلہ : مصحف کی ترتیب کے مطابق قراءت کرنا

بہتر یہ ہے کہ قرآن کو مصحف کی ترتیب کے مطابق پڑھا جائے۔ شرح المذہب میں آیا ہے ”یہ حکم اس لئے دیا گیا کہ مصحف کی ترتیب حکمت پر مبنی ہے لہذا اُس کو بجز ان صورتوں کے جو شرعاً ثابت ہیں دوسری حالتوں میں ترک کرنا ٹھیک نہ ہوگا۔ شرع کے لحاظ سے جو باتیں خلاف ترتیب مصحف ثابت ہوئے ہیں اُن کی مثال روز جمعہ فجر کی نماز میں ”آتم تنزیل“ اور ”هل انی“ کی صورتیں پڑھنا یا اسی کی مثل اور حالتیں۔ اس واسطے اگر صورتوں میں تفریق کی جائے یا اُن کو آگے پیچھے کر کے پڑھا جائے تو یہ بات جائز ہے لیکن اس سے افضل صورت کا ترک لازم آتا ہے اور رہی یہ بات کہ ایک ہی سورۃ کو اخیر سے اول تک پلٹ کر پڑھے تو اس کی ممانعت پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کیونکہ اس سے اعجاز کی ایک قسم زائل اور ترتیب آیات کی حکمت معدوم ہو جاتی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس بارے میں ایک سلف کا قول پھر پایا جاتا ہے جس کو طبرانی نے سند جید کے ساتھ ابن مسعودؓ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ سے کسی ایسے شخص کی نسبت دریافت کیا گیا جو قرآن کو الٹا کر کے (یعنی صورتوں کی آیتوں کی ترتیب کو الٹ کر) پڑھتا ہو تو انہوں نے جواب دیا ”اُس شخص کا قلب الٹا ہے۔“

اور ایک سورۃ کو دوسری سورۃ سے خلط ملط کر کے پڑھنا اس کی نسبت حلیمی نے کہا ہے کہ اُس کا ترک کر دینا ادب کی بات ہے اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو ابو عبید نے حضرت سعید بن المسیبؓ سے روایت کیا ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلالؓ کی طرف ہو گزرے اور بلالؓ اس وقت اس طرح قرآن پڑھتے تھے کہ تھوڑا سا کسی سورۃ میں سے اور تھوڑا سا دوسری سورۃ میں سے ملا کر قراءت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بلال! میں تمہاری طرف آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ تم ایک سورۃ اور دوسری سورۃ کو باہم ملا کر قراءت کرتے تھے“ بلالؓ نے جواب دیا ”میں نے پاک چیز کو پاک چیز کے ساتھ ملا جلا دیا“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا

”تم سورۃ کو جسے اس کی حالت پر قراءت کیا کرو“ یا اسی کی مانند کوئی اور بات فرمائی۔ یہ حدیث مرسل اور صحیح ہے اور ابوداؤد کے نزدیک یہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے (بدوں آخرہ موصول ہے) اور ابو عبیدہ ہی نے اس کی روایت ایک دوسری وجہ پر عفرۃ کے مولیٰ عمر سے یوں بھی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلالؓ سے فرمایا ”جس وقت تم کسی سورۃ کی قراءت کرو تو اُسے پورا کر دیا کرو“ اور اُسی نے کہا ”حدثننا معاذ عن ابن عوف“ ابن عوف نے کہا ”میں نے ابن سیرین سے اُس شخص کی نسبت دریافت کیا جو ایک سورۃ سے دو آیتیں پڑھ کر پھر اسے چھوڑ کر دوسری سورۃ پڑھنے لگے تو ابن سیرین نے کہا ”تم میں سے ہر شخص کو بے خبری میں اس طرح کا بڑا گناہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہئے۔“

اور حضرت ابن مسعودؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”جس وقت تم کوئی سورۃ آغاز کرو اور یہ چاہو کہ اُسے چھوڑ کر دوسری سورۃ پڑھو تو ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ پڑھنا شروع کرو اور اگر اسی سورۃ کو شروع کیا ہے تو پھر اُسے ناتمام چھوڑ کر دوسری سورۃ کی طرف ہرگز نہ جاؤ، یہاں تک کہ اس کو ختم کر لو۔“ اور ابن ابی ہذیل سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”صحابہ رضی اللہ عنہم اس بات کو بُر تصور کرتے تھے آیت کا ایک ٹکڑا پڑھیں اور کچھ حصہ چھوڑ دیں۔“ ابو عبیدہ کہتا ہے ”ہم جس بات کو بیان کرتے ہیں وہ متعدد سورتوں کی مختلف آیتوں کی قراءت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ کی نسبت ناپسند فرمایا اور اُن کو اس سے منع کیا۔ یا جس طرح ابن سیرین نے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث مذکورہ بالا میرے خیال میں یہ وجہ رکھتی ہے کہ کسی آدمی نے ایک سورۃ کو پڑھنا شروع کر کے اُسے تمام کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ اسی اثناء میں اُسے دوسری سورۃ کو پڑھنے کا خیال آ گیا اور اُس کے لئے یہ حکم دیا گیا کہ وہ ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ پڑھ لے لیکن وہ شخص جس نے قراءت شروع کرنے کے بعد ایک آیت سے دوسری آیت کی طرف منتقل ہو جانے اور آیات قرآن کی ترتیب ترک کرنے کا ارادہ کیا تو یہ کام بجز بے علم شخص کے اور کوئی نہیں کرے گا اس لئے کہ اگر خدا تعالیٰ کو اسی طرح کی بے ترتیبی منظور ہوتی تو اُس نے قرآن کو ایسے ہی (بے ترتیبی کے) انداز سے نازل کیا ہوتا اور ترتیب کا لحاظ کیوں رکھتا“ اور قاضی ابوبکر نے ہر ایک سورۃ کی ایک ایک آیت کو ملا کر پڑھنے کی نسبت عدم جواز پر اجماع ہونا بیان کیا ہے۔ بیہی کا قول ہے ”اور سب سے اچھی حجت یہ ہے جو اس بارے میں پیش کی جاسکتی ہے وہ یہ کہنا ہے کہ کتاب اللہ کی یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ماخوذ ہے اور آپ نے اس کو جبرائیل علیہ السلام سے اخذ کیا تھا لہذا قاری کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ منقول ترتیب پر قراءت کرے کیونکہ ابن سیرین نے کہا ہے ”خدا کی ترتیب تمہاری اپنی ترتیب سے بہتر ہے۔“

مسئلہ : قراءت کو پورا ادا کرنا اور دو قراءتوں کو باہم ملانا

حلیمی کہتا ہے ہر ایک حرف جس کو قاری (امام فن) نے ثبت کیا اُس کا استیفاء (پورا) کر لینا مسنون ہے تاکہ قاری (پڑھنے والا) تمام اُس چیز کو جو قرآن ہے ادا کر سکے۔ ابن الصلاح اور نووی کا بیان ہے ”جس وقت پڑھنے والا مشہور قاریوں میں سے کسی کی قراءت کا آغاز کرے تو اُس کے لئے مناسب ہے کہ جب تک کلام کا ارتباط قائم رہے اُس وقت تک برابر وہی ایک قراءت پڑھتا جائے۔ جس وقت ارتباط کلام ختم ہو جائے تو پھر پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو دوسری قراءت پڑھنا شروع کر دے لیکن بہتر یہی ہے کہ اس مجلس میں پہلی ہی قراءت پر مداومت کرتا رہے دوسرے لوگوں نے اس کی مطلق ممانعت کی ہے۔ ابن الجزری کہتا ہے ”اور درست یہ ہے کہ کہا جائے“ اگر اس شکل میں دونوں قراءتوں میں سے کوئی ایک قراءت دوسری کے ساتھ ترتیب پا جانے والی ہوگی تو بے شک اس کی ممانعت تحریم کے طور پر ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص ”فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ“ کو ”آدم“ اور ”كَلِمَاتٍ“ دونوں کو رفع یا دونوں کے نصب کے ساتھ پڑھے اور یہ کرے کہ آدم کا رفع ابن کثیر کے سواء دوسرے قاری کی قراءت سے لیا ہو اور کلمات کا رفع ابن کثیر کی قراءت سے اخذ کیا ہو یا اسی قسم کی اور باتیں جو عربیت اور زبان کے لحاظ سے جائز نہیں ہیں۔ اگر تغیر قراءت اس طرح کا نہ ہو کہ اُس کی وجہ سے ایک روایت اور دوسری روایت کے مقاموں کے مابین فرق ڈالا گیا ہو اسی حالت میں یہ تغیر سبیل روایت ہو تو حرام تصور کیا جائے گا اس لئے کہ یوں کرنا گویا روایت میں غلط بیانی اور آمیزش کرنا ہے اور اگر یہ بات نہ ہو بلکہ بطور تلاوت کے تغیر ہو گیا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ جائز ہے۔

مسئلہ : قراءت کو خاموشی سے سُننا

قراءت قرآن کا سُننا اور اس وقت غل و شور اور باتوں کا ترک کر دینا مسنون ہے کیونکہ پروردگار عالم خود فرماتا ہے ”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“۔

مسئلہ : آیت سجدہ پڑھنے کے وقت سجدہ کرنا

آیت سجدہ پڑھنے کے وقت سجدہ کرنا مسنون ہے اور قرآن میں سجدہ کی آیتیں چودہ ہیں بدیں تفصیل :

الاعراف، الرعد، النحل، الاسراء اور مریم کی سورتوں میں ایک ایک اور سورۃ الحج میں دو سجدے۔ پھر الفرقان، النمل، آل عمران، تنزیل، فصلت، اذا السماء انشقت اور اقرأ باسم ربک کی سورتوں میں ایک سجدہ۔ سورۃ ص کا سجدہ مستحب ہے اور ضروری سجدوں میں سے نہیں اور بعض علماء نے سورۃ الحجر کے آخر میں ایک سجدہ چودہ سجدوں پر اور بھی زیادہ کیا اور اُس کو ابن الغریس نے اپنی کتاب احکام میں بیان کیا ہے۔

مسئلہ : قراءت قرآن کے مختار اور افضل اوقات

نووی کا قول ہے قراءت کے مختار اوقات میں سے افضل اوقات وہ ہیں جو نماز کے اندر ہوتے ہیں اس کے بعد رات کا ابتدائی وقت اور بعد ازیں رات کا پچھلا نصف حصہ قراءت کے لئے موزوں ہے لیکن مغرب و عشاء کے مابین قراءت کرنا بہت محبوب ہے۔ دن کا افضل وقت نماز فجر سے بعد کا وقت ہے اور یوں تو قراءت کسی وقت میں بھی مکروہ نہیں ہوتی کیونکہ اُس میں کوئی نہ کوئی بات نکلتی ہی ہے جو ابن ابی داؤد نے معاذ بن رقاہ کے واسطے سے اُس کے مشائخ کا قول بیان کیا ہے کہ وہ لوگ نماز عصر کے بعد قراءت کو مکروہ سمجھتے اور کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کے پڑھنے کا دستور ہے تو یہ ایک بے اصل اور غیر مقبول بات ہے۔ ہم لوگ قراءت کے لئے سال کے دنوں میں عرفہ کا دن پھر جمعہ، اُس کے بعد پیر، اور پنجشنبہ (جمعرات) کے دنوں کو پسند کرتے ہیں اور مہینوں کے دس دس دنوں کے حصوں میں رمضان کا پچھلا حصہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور پورے مہینے میں سے رمضان کا مہینہ بہتر خیال کرتے ہیں۔ اور قرآن کی قراءت شروع کرنے کے لئے جمعہ کی رات پھر اُس کے ختم کرنے کے واسطے پنجشنبہ کی شب پسند کرتے ہیں کیونکہ ابن ابی داؤد نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی نسبت ایسا ہی عمل کرنے کی روایت کی ہے۔ قرآن کا ختم کرنا دن یا رات کے ابتدائی حصہ میں افضل ہے اس لئے کہ دارمی نے سند حسن کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”اگر قرآن کا ختم آغاز شب میں ہوتا ہے تو ملائکہ ختم قرآن کرنے والے کے واسطے صبح تک دُعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور اگر وہ دن کے پہلے حصہ میں قرآن ختم کرنا ہے تو شام تک فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دُعائیں مانگتے جاتے ہیں۔ احياء العلوم میں آیا ہے، دن کے آغاز کا ختم قرآن نماز فجر کے فرض کی دو رکعتوں میں ہوتا ہے۔ شب کے ابتدائی حصہ میں قرآن ختم کرنے کی صورت یہ ہے کہ نماز مغرب کی دو سنتوں کی رکعتوں میں ختم کیا جائے ابن المبارک سے منقول ہے کہ وہ جاڑوں کے موسم میں آغاز شب اور گرمیوں کے ایام میں فجر کے وقت ختم قرآن کے لئے پسند کیا کرتے تھے۔

مسئلہ : ختم قرآن کے دن روزہ رکھنا

ختم قرآن کے دن روزہ رکھنا مسنون ہے، اس بات کو ابن ابی داؤد نے تابعین کی ایک جماعت سے روایت کیا ہے اور یہ بھی چاہئے کہ ختم قرآن میں اپنے گھر والوں اور دوستوں کو شریک کرے۔ طبرانی نے انس رضی اللہ عنہ کی نسبت روایت کی ہے کہ جس دن وہ قرآن ختم کیا کرتے تو اپنے کنبہ والوں کو جمع کر کے خدا سے دُعائے مبارک کرتے تھے۔ ابن ابی داؤد نے حکم بن عتیق سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”مجھ کو مجاہد نے بلوا بھیجا اور

میں گیا تو ان کے پاس ابن ابی املثہ بھی موجود تھے۔ مجاہد نے ابن ابی املثہ دونوں نے مجھ سے کہا ”ہم نے تم کو اس لئے بلوایا ہے کہ ہم قرآن ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ختم قرآن کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ مجاہد ہی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”صحابہ رضی اللہ عنہم ختم قرآن کے وقت اٹھا ہو جایا کرتے تھے“ اور مجاہد کہتا ہے کہ ”ختم قرآن کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے“۔

مسئلہ : سورۃ الضحیٰ سے آخر تک ہر سورۃ کے بعد تکبیر کہنا

سورۃ الضحیٰ سے آخر قرآن تک ہر سورۃ کے بعد تکبیر کہنا مستحب ہے اور یہ دستور مکہ والوں کی قراءت کا ہے۔ بیہقی نے کتاب شعب الایمان میں اور ابن خزیمہ نے ابن ابی بزہ کے طریق سے روایت کی ہے کہ ”میں نے عکرمہ بن سلیمان سے سنا وہ کہتا تھا ”میں نے اسماعیل بن عبداللہ الحکی کے رو برو قراءت کی اور جس وقت میں سورۃ الضحیٰ پر پہنچا تو انہوں نے کہا ”(یہاں سے) تکبیر کہو یہاں تک کہ قرآن کو ختم کرو“۔ پھر میں نے عبداللہ بن کثیر کو قراءت سنائی اور انہوں نے بھی مجھ کو یہی حکم دیا اور کہا ”میں نے مجاہد سے قراءت سیکھی تھی انہوں نے مجھ کو ایسا ہی حکم دیا اور مجاہد نے مجھے خبر دی کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے رو برو قراءت پڑھی تھی تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں اس بات کی ہدایت کی تھی اور بیان کیا تھا کہ انہوں نے (ابن عباس رضی اللہ عنہما) نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے رو برو قراءت کر کے اس بات کی ہدایت حاصل کی ہے۔“ اس حدیث کو ہم نے اسی طور پر موقوفاً روایت کیا ہے۔ پھر اسی حدیث کو بیہقی نے ایک دوسری وجہ پر ابن ابی بزہ ہی سے مرفوعاً بھی روایت کیا ہے اور اسی وجہ سے (یعنی مرفوعاً) حاکم نے اپنے مستدرک میں یہ حدیث درج کی اور اسے صحیح بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کے اور بھی بکثرت طریقے بزی اور موسیٰ بن ہارون سے آئے ہیں۔ حاکم کہتا ہے ”مجھ سے بزی نے اور اس سے امام محمد بن ادریس الشافعی نے کہا ”اگر تو تکبیر کو چھوڑ دے تو یاد رکھ کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ترک کرے گا“۔

حافظ عماد الدین بن کثیر کہتا ہے ”حاکم کا یہی قول اس بات کا مقصود ہے کہ اس نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا“ اور ابوالعلاء الہمدانی نے الہزی سے روایت کی ہے کہ ”اس (تکبیر) کی اصل یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا ترک گیا تھا مشرک لوگوں نے کہا ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اُن کا خدا بیزار ہو گیا ہے“۔ اُس وقت سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر فرمائی۔ ابن کثیر کہتا ہے ”یہ روایت کچھ ایسے اسناد کے ساتھ وارد ہوئی ہے کہ اُس پر صحت یا ضعف کسی بات کا حکم نہیں لگایا جاسکتا“۔ حلیمی کا بیان ہے ”تکبیر کہنے کا نکتہ یہ ہے کہ قراءت کو صوم رمضان کے ساتھ مشابہ کیا جائے، یعنی جس طرح تعداد صوم پوری ہونے کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے اُسی طرح اس مقام پر سورۃ کے مکمل ہو جانے کے بعد تکبیر کہی جائے گی اور اس کی حالت یہ ہے کہ ہر ایک سورۃ کے بعد تھوڑا سا وقفہ کر کے ”اللہ اکبر“ کہے۔ سلیم الرازی جو ہمارے اصحاب میں سے ہے اُس نے بھی تفسیر میں یوں ہی بیان کیا ہے کہ ہر ایک دوسورۃ کے مابین ”اللہ اکبر“ کہنا چاہئے اور پچھلی سورۃ کے اخیر کو تکبیر کے ساتھ وصل نہ کرے بلکہ معمولی سکتے کے ذریعے سے جدا کر دے۔

حلیمی کہتا ہے اور جن قاریوں نے تکبیر کہنے سے گریز کیا ہے اُن کی حجت یہ ہے کہ ایسا کرنے سے قرآن میں زیادتی کرنے کا ایک ذریعہ ہاتھ آتا ہے یوں کہ تکبیر کی مداومت کی جانے سے یہ وہم پیدا ہوگا کہ وہ قرآن کا جزو ہے۔ کتاب النشر میں آیا ہے ”اور قاریوں کا تکبیر کے ابتداء کرنے میں اختلاف ہے کہ آیا تکبیر سورۃ الضحیٰ کے اوّل سے کہنی چاہئے یا اُس کو تمام کر لینے کے بعد اور اسی طرح تکبیر کے انتہا میں بھی اختلاف آیا ہے وہ سورۃ الناس کے اوّل میں کہی جائے یا اُس کے اخیر میں؟ اور اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ تکبیر کو سورۃ سے وصل کیا جائے یا جدا؟ اور وصل ہوگا تو اوّل سورۃ میں یا سورۃ کے اخیر میں؟ یونہی تکبیر کے لفظ میں بھی اختلاف ہے کسی کے نزدیک اللہ اکبر کہنا چاہئے اور کوئی ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ کہتا ہے اور ہر ایک اختلاف کی بنیاد صرف یہ ہے کہ آیا تکبیر سورۃ کے شروع میں ہو یا اخیر میں؟ نماز کی حالت اور خارج از نماز حالت دونوں تکبیر کے لئے یکساں ہیں یعنی ہر حالت میں اُسے کہنا چاہئے اس بات کی تصریح سخاوی اور ابوشامہ نے کی ہے۔

مسئلہ : ختم قرآن کے بعد دعا مانگنا

ختم کے قرآن کے بعد دعا مانگنا بھی سنت ہے اور اس کا ثبوت طبرانی وغیرہ کی اس حدیث سے ہوتا ہے جو عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً آئی ہے ”جس شخص نے قرآن ختم کیا اُس کے لئے ایک قبول ہونے والی دعا ہے“ شعب الایمان میں اُس کی حدیث سے مرفوعاً مروی ہے ”جس شخص نے قرآن ختم کر کے خدا کی حمد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی تو بے شک اُس نے اچھے موقع پر اپنی بہتری طلب کی۔“

مسئلہ : ایک ختم سے فارغ ہوتے ہی دوسرا ختم شروع کر دینا

ایک ختم سے فارغ ہوتے ہی دوسرا ختم شروع کر دینا مسنون ہے اور اس کی بابت ترمذی وغیرہ کی یہ حدیث سند قرار دی گئی ہے۔

”احب الاعمال الى الله تعالى الحال المرئجل الذي يضرب من اول القرآن الى اخره كلما احل ارتحل“ اور داری نے سند حسن کے ساتھ بواسطہ ابن عباس ابی بن کعب سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ”قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ پڑھ چکے تو الحمد سے پھر شروع کر دیتے اور اُس کو پڑھ لینے کے بعد سورۃ البقرۃ میں سے بھی ”اولئك هم المفلحون“ تک قراءت فرماتے اور اس کے بعد ختم القرآن کی دعا فرما کر اٹھتے تھے۔

مسئلہ : ختم قرآن کے وقت سورۃ ”الاخلاص“ کی تکرار کرنا

امام احمد سے مروی ہے کہ انہوں نے ختم قرآن کے وقت سورۃ الاخلاص کی تکرار سے منع کیا ہے مگر عام لوگوں کا عمل اس کے خلاف پایا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس عمل کی حکمت یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص کے بارے میں حدیث سے اس کے ثلث قرآن کے معادل ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ لہذا اس کو دو مرتبہ اور پڑھ کر ایک مزید ختم کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ چار مرتبہ سورۃ الاخلاص کیوں نہیں پڑھتے کہ اس سے دو مزید ختموں کا ثواب ملے گا تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ مقصود اصلی تو محض ایک ختم کے حاصل ہونے کا یقین ہے خواہ وہ ختم جو اُس نے مکمل قرآن پڑھ کر کیا ہے یا وہ ختم جو سورۃ الاخلاص کے تکرار سے حاصل ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں اس بات کا ما حاصل یہ نکلتا ہے کہ تکرار سورۃ الاخلاص سے ایک مزید ختم کا ثواب حاصل کرنا اس لئے منظور ہوتا ہے کہ قراءت میں جو کچھ خلل یا کمی رہ گئی ہے اُس کی خانہ کبریٰ ہو جائے جس طرح حبیبی نے سورۃ کے ختم کرتے وقت تکبیر کہنے کا قیاس رمضان کے روزوں کو مکمل بنانے کے بعد تکبیر کہنے پر کیا ہے ویسے ہی اگر تکرار سورۃ الاخلاص کا قیاس رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے اور رکھنے پر کیا جائے تو بہت مناسب ہوگا۔

مسئلہ : قرأت قرآن کو ذریعہ معاش بنانا

قرآن کو کمائی کا وسیلہ بنانا مکروہ ہے۔ آجری نے عمران بن حصین کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اُس کو چاہئے کہ خداوند کریم سے بواسطہ اُس کے اپنی حاجت مانگے کیونکہ آگے چل کر کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے اُن کے ذریعے سوال کیا کریں گے“ بخاری نے اپنی تاریخ الکبیر میں سند صالح کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے ”جس شخص نے کسی ظالم کے سامنے اس غرض سے قرآن پڑھا کہ اس سے کچھ (مالی) نفع حاصل کرے تو ایسے شخص کو ہر ایک حرف کے عوض میں دس لعنتیں ملیں گی۔“

مسئلہ : ”میں فلاں آیت بھول گیا“ کہنا

یہ کہنا مکروہ ہے کہ میں فلاں آیت کو بھول گیا۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ فلاں آیت مجھے بھلا دی گئی (یا شیطان نے بھلا دی) کیونکہ صحیحین میں اس کی بابت ممانعت کی حدیث آئی ہے۔

۱ خدا کے نزدیک سب سے بڑھ کر قابل پسندیدہ کام اُس شخص کا ہے جو قرآن کو شروع کر کے اُسے پڑھتا اور جب اُس کے خاتمہ پر پہنچتا ہے تو پھر اُسے آغاز کر دیتا ہے۔

مسئلہ : میت کو قرأت کا ایصال ثواب

امام شافعیؒ کے مسواہ باقی تینوں امام میت کو قرأت کا ثواب ملنے کے قائل ہیں مگر ہمارا مذہب (شافعیوں کا) اس کے خلاف ہے اور ہم قولہ تعالیٰ ”وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى“ سے استناد کرتے ہیں۔

فصل : قرآن سے اقتباس کرنا

اقتباس کی تعریف

قرآن سے اقتباس یا اسی کے قائم مقام کوئی اور بات کرنا۔ اقتباس اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کے کسی حصہ کو نظم یا نثر میں تضمین کر لیں مگر نہ اس طرح کہ اُسے خارجی کلام کے ساتھ یوں شامل کر دیں گویا وہ قرآن کے الفاظ میں بھی اسی کلام میں سے ہیں۔ یعنی اُس کے آغاز میں قال اللہ تعالیٰ یا اسی طرح کے دوسرے ممتاز بنانے والے کلمات نہ درج کئے جائیں کیونکہ ایسی حالت میں وہ اقتباس نہیں رہتا۔

قرآن سے اقتباس کرنے کے جواز و عدم جواز پر مالکیہ اور شوافع کی رائے

اس کے متعلق ابن عبد السلام کی رائے

مالکی مذہب والوں نے اس کو حرام بتایا اور ایسی حرکت کرنے والے کی نسبت بہت بُرا خیال ظاہر کیا ہے۔ لیکن ہمارے مذہب والوں میں سے نہ تو متقدمین نے اور نہ اکثر متاخرین نے کسی نے بھی اس کو ناجائز قرار نہیں دیا یا وہ جو اس کے کہ اُن کے زمانوں میں قرآن سے اقتباس کرنے کا زور و شور رہا اور قدیم و جدید شاعروں نے اسے برابر استعمال کیا، البتہ متاخرین کی ایک جماعت نے اس کی ضرورت کوک کی ہے۔ شیخ عزالدین بن عبد السلام سے اس کی نسبت دریافت کیا گیا تھا کہ یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے اس کو جائز قرار دیا اور اُس پر ان کی حدیث نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے استدلال کیا جن میں آیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ”وَجْهَتُ وَجْهِي“ کو شریک نیت فرماتے تھے۔ یا آپ نے دُعا کے موقع پر فرمایا ”اللَّهُمَّ فَالِقَ الْأَصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا۔ الْقُصِّ عَنِّي الدِّينَ وَأَعْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ“ اور ابو بکرؓ کے ایک بیان میں سیاق کلام کے مابین آیا ہے ”وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ“ اور ابن عمرؓ کی ایک حدیث کے آخر میں آیا ہے ”فَدَّ كَسَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ اور یہ سب نظیریں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آیات اور کلمات قرآن کا اقتباس و عطاء، ثناء اور دُعا کے موقعوں پر نثر عبارت میں جائز ہے مگر ان شواہد سے نظم میں بھی اقتباس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ملتی اور نظم و نثر کے مابین فرق بھی بہت بڑا ہے۔

نظم و شعر میں قرآن کی تضمین

قاضی ابوبکر نے جو مالکی مذہب کے مشہور عالم ہیں اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ آیات قرآن کی تضمین نثر میں جائز اور شعر میں مکروہ ہے۔ نیز قاضی عیاض نے خود اس طرح کا اقتباس نثر عبارت میں استعمال کیا ہے اور اپنی کتاب الشفاء کے دیباچہ میں جا بجا ایسا کیا ہے اور اشرف اسماعیل بن المقرئ البیہمی مؤلف کتاب مختصر الروضہ نے اپنی شرح بدیعہ میں بیان کیا ہے کہ ”خطبوں، وعظوں اور مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اقتباس اور تضمین قرآن سے کی جائے خواہ وہ نظم میں ہو یا نثر میں سب مقبول ہے اور اس کے علاوہ دوسری حالتوں میں بالکل مردود اور اسی کی شرح بدیعہ میں آیا ہے۔“

اقتباس کی تین قسمیں

اقتباس کی حجت میں تین قسمیں ہیں : مقبول۔ مباح۔ مردود۔

مقبول : وہ اقتباس ہے جو خطبوں، وعظوں اور عہود (یعنی فرمانوں اور عہد ناموں) میں کیا جاتا ہے اور

مباح : وہ اقتباس ہے جو کہ غزل، خطوط اور قصص میں کیا جاتا ہے

مردود : تیسری یعنی اقتباس مردود کی بھی دو ضمنی قسمیں ہیں۔ ایک تو اس کلام کا اقتباس کرنا جس کی نسبت پروردگار عالم نے اپنی ذات کی جانب فرمائی ہے اور نعوذ باللہ کہ اُس کا کوئی بشر اپنی ذات کی طرف منسوب کرے جیسا کہ خاندان بنی مروان کے ایک حکمران کی بابت کہا جاتا ہے کہ اُس نے ایک عرضداشت پر جس میں اُس کے عالموں کی شکایت کی گئی تھی یہ جواب لکھا تھا ” اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابُهُمْ ۝ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ ۝“ اور دوسری قسم یہ ہے کہ کسی آیت کو (نعوذ باللہ منہ) ہزل کے معنوں میں تضمین کیا جائے۔ جیسا کہ ایک نامعقول شاعر کا قول ہے ۔

أَرَخَىٰ إِلَىٰ عُشَّاقِهِ طَرْفَهُ هِيَهَاتَ هِيَهَاتَ لِمَا تَوَعَدُونَ
وَرَدَفَهُ يَنْطِقُ مِنْ حَلْفِهِ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ

امام ابو منصور کے اشعار میں قرآن کی تضمین اور اس پر تبصرہ

میرے نزدیک بھی یہ تقسیم بے حد اعلیٰ درجہ کی ہے اور میں اسی کا قائل ہوں اور شیخ تاج الدین سبکی نے اپنے طبقات میں امام ابی منصور عبدالقادر بن طاہر اسمعیلی البغدادی کا جو شافعی مذہب کے بڑے نامور عالم تھے تذکرہ لکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ یہ اشعار اُن کی تالیف ہیں :

يَا مَنْ عَدَىٰ ثُمَّ اَعْتَدَىٰ ثُمَّ اَقْتَرَفَ ثُمَّ اَنْتَهَىٰ ثُمَّ اَرْغَوَىٰ ثُمَّ اَعْتَرَفَ

”اے وہ شخص جس نے حد سے تجاوز کیا اور پھر اس میں بہت بڑھ گیا اور پھر گناہ کا ارتکاب کر لیا ،

اس کے بعد وہ رُک گیا اور نادم ہو کر اپنی خطاؤں کا معترف بنا“

اَبَشِّرْ بِقَوْلِ اللّٰهِ فِيْ اٰيَاتِهِ اِنَّ يَنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

”تو خدا کریم کے اس قول سے بشارت حاصل کر جو اُس نے اپنی آیتوں میں فرمایا ہے ،

اگر وہ لوگ باز آجائیں گے تو خدا اُن کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمادے گا“

اور پھر کہا ہے کہ استاذ ابی منصور کا اپنے اشعار میں اس طرح کا اقتباس کرنا ایک مفید امر ہے کیونکہ استاذ موصوف ایک جلیل القدر عالم ہیں اور دوسرے لوگ اس طرح کے اقتباس سے منع کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے بحث کرتے کرتے اس کو ناجائز ٹھہرا دیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کا اقتباس وہی شاعر کرتے ہیں جو آمد سخن کی دھن پر جاوے جاتا ہے کہہ جانے کی کوئی پروا نہیں کرتے اور جس لفظ کو اپنے کلام میں چسپاں ہونے کے قابل پاتے ہیں اُس کو ضرور نظم کر لیتے ہیں۔ مگر استاذ ابو منصور دینی اماموں میں سے ایک ذی رتبہ امام ہے اور اُس نے خود اس طرح کا اقتباس کیا پھر ان دونوں شعروں کو اس کی جانب منسوب کرنے والا شخص بھی نہایت معتبر ہے یعنی استاذ ابو القاسم بن عساکر۔ میں کہتا ہوں ان دونوں شعروں کو اقتباس کی قبیل سے قرار دینا صحیح نہیں کیونکہ شاعر نے ان میں قول اللہ ہونے کی تصریح سے وہ کلام اقتباس کے دائرہ میں داخل نہیں رہتا۔ مگر اس کے بھائی شیخ بہاؤ الدین نے اپنی کتاب عروس الافراح میں لکھا ہے کہ ایسی تمام باتوں سے بچنا داخل پرہیز گاری ہے اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ان باتوں سے منزہ ہی رکھنا چاہئے۔

دیگر علماء کے اشعار میں قرآن کی تضمین کا وجود

میں کہتا ہوں میں نے جلیل القدر اماموں کو اقتباس کا استعمال کرتے دیکھا ہے۔ منجملہ اُن کے ایک امام ابو القاسم رافعی ہیں کہ اُنہوں نے

اپنی امالی میں یہ اشعار پڑھے تھے اور بڑے معزز اماموں نے ان اشعار کو ان سے روایت کیا ہے :

الْمُلْكِ لِلَّهِ الَّذِي عَنَتِ الْوُجُوهُ لَهُ وَذَلَّتْ عِنْدَهُ الْأَرْبَابُ
مُتَفَرِّدًا بِالْمُلْكِ وَالسُّلْطَانِ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ تَجَادَلُوهُ وَخَابُوا
دَعْوَهُمْ وَزَعَمَ الْمَلِكُ يَوْمَ غُرُورِهِمْ فَسَيَعْلَمُونَ عَذَابًا مِّنَ الْكُذَّابِ

”ملک اسی خدا کا ہے جس کے سامنے چہروں کے رنگ فق اور جس کے حضور میں بڑے بڑے مالک ملک و مال ذلیل و خوار ہیں۔ وہ ملک و حکومت کا تہا
دو عویدار مالک ہے جو لوگ اس سے مجادلہ کرتے ہیں وہ نقصان اور ناکامی میں رہتے ہیں۔ اُن کو اور ان کے غرور ملک کو آج یوں ہی رہنے دو کیونکہ کل اُن کو
خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون تھا؟“

اور یہی نے شعب الایمان میں اپنے شیخ ابی عبدالرحمن السلمی سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”ہم کو احمد بن محمد بن یزید نے اپنے ذاتی اشعار سنائے۔

سَلِ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ وَاتَّقِهِ فَاِنَّ التَّقِيَّ خَيْرٌ مَّا تَكْسِبُ
وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَصْنَعْ لَهُ خَيْرًا مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

”خدا سے اُس کا فضل طلب کر اور اُس سے ڈر، کیونکہ خدا سے ڈرنا بہت اچھی کمائی ہے“

جو شخص خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کی کارسازی کرتا ہے، اور اُس کو ایسی طرف سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا“

قرآنی آیات کو عام بات چیت یا ضرب الامثال کی طرح استعمال کرنا

اقتباس ہی کے قریب قریب دو اور چیزیں بھی ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن پڑھ کر اُس سے معمولی بات چیت مراد لی جائے۔ نووی کتاب تیان
میں بیان کرتا ہے کہ ابن ابی داؤد نے اس بارے میں اختلاف ہونے کا ذکر کیا ہے وہ نفعی کی نسبت بیان کرتا ہے کہ قرآن کا کسی ایسی چیز کے ساتھ
متوال کرنا (تعبیر کرنا مراد لینا) بڑا معلوم ہوتا تھا جو دنیاوی امور میں سے ہو۔

حضرت عمر ابن الخطاب ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے شہر مکہ میں مغرب کی نماز پڑھی تو اُس میں سورۃ التین قراءت فرمائی اور
”وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ“ کو بہت بلند آواز سے ادا کیا۔ اور حکیم بن سعید سے روایت کی ہے کہ خارجی لوگوں میں ایک شخص حضرت علی ؓ
کے پاس آیا اور حضرت علی ؓ اس وقت فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اُس خارجی نے کہا ”لَيْسَ أَسْرَئِلُكَ لَيْسَ حَيْطُنَ عَمَلِكَ“ اور حضرت
علی ؓ نے نماز ہی میں اُس کو جواب دیا ”فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَحِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ“ پس تو صبر کر بے شک خدا کا
وعدہ سچا ہے اور تجھ کو وہ لوگ ہرگز حقیر نہ سمجھیں جو یقین نہیں لاتے۔ اور ابن ابی داؤد کے سوا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو ضرب المثل
بنانا جائز نہیں۔ ہمارے اصحاب میں سے عماد بیہقی جو بلغوی کا شاگرد ہے اس بات کی تصریح کرتا ہے اُس کو ابن الصلاح نے اپنے سفر نامہ کے
فوائد میں ذکر کیا ہے۔

الفاظ قرآن کو نظم و غیرہ میں استعمال کرنا

اور دوسری بات یہ ہے کہ الفاظ قرآن کی نظم و غیرہ میں توجہ کی جائے اور یہ امر بلاشبہ جائز ہے ہم نے شریف نقی الدین حسینی سے یہ روایت سنی ہے
کہ جس وقت اُس نے اپنا قول

مَجَازٌ حَقِيقَتُهَا فَاعْبُرُوا وَلَا تَعْمُرُوا هُوَ نَوْهَا تَهَن

چھتیسویں نوع (۳۶)

قرآن کے غریب (کم استعمال ہونے والے) الفاظ کی معرفت

غرائب القرآن پر تصانیف

اس نوع میں بکثرت بلکہ بے شمار لوگوں نے مستقل کتابیں لکھ ڈالی ہیں جن میں سے چند مشہور لوگ یہ ہیں۔ ابو عبیدہ، ابو عمر الزہد اور ابن درید وغیرہ اس طرح کی تصانیف میں العزیزی کی کتاب بے حد شہرت پا چکی ہے کیونکہ العزیزی نے اپنے شیخ ابو بکر بن الانباری کی مدد سے اس کو پندرہ سال کی لگا تا محنت میں لکھا تھا۔ بہترین کتاب جو غرائب القرآن کے بارے میں مقبول عام ہوئی ہے وہ امام راغب اصفہانی کی تالیف مفردات القرآن ہے۔ ابی حیان نے بھی اس بارے میں ایک مختصر کتاب ایک جزو کی لکھی ہے۔ ابن الصلاح کہتا ہے ”میں نے تفسیر کی کتابوں میں جہاں کہیں بھی یہ لکھا دیکھا ہے کہ ”قال اهل معانی“ (معانی کے جاننے والوں کا قول ہے) تو اس سے وہی لوگ مراد ہیں جنہوں نے قرآن کے معانی میں کتابیں لکھی ہیں جیسے زجاج، فراء اور خفش اور ابن الانباری وغیرہ۔

اس فن کی اہمیت

غرائب القرآن کے معلوم کرنے پر توجہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہی نے ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے لہ ”اتَّعَسِرُوا الْقُرْآنَ وَالتَّمَسُّوا غَرَائِبَهُ“ اسی طرح کی حدیث عمرو بن عمرو بن مسعود سے بھی مرفوعاً مروی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مرفوع حدیث سے بھی یہی روایت کرتا ہے کہ ”جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کے معانی تلاش کئے تو اسے ہر ایک حرف کے عوض میں دس بیس نیکیاں ملیں گی اور جو شخص اس کو بغیر معانی سمجھے ہوئے پڑھے گا اس کو ہر ایک حرف کے صلہ میں دس ہی نیکیاں نصیب ہوں گی۔ اعراب القرآن کے معنی یہ ہیں کہ اُس کے الفاظ کے معانی تلاش کئے جائیں نہ یہ کہ نحو یوں کی اصطلاح کا اعراب مراد لیا جائے گا جو غلط پڑھنے کے مقابل میں ہے اور اگر اُس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو قراءت ہی صحیح نہیں ہوتی اور نہ قراءت کا کچھ ثواب ملتا ہے۔

غرائب القرآن کو معلوم کرنے کا طریقہ

جو شخص غرائب القرآن کے معلوم کرنے کی کوشش کرے اُس کو استتلال سے کام لینا اور اہل فن کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے اور ظن سے کبھی کام نہ لینا چاہئے کیونکہ صحابہؓ جو خالص اور مسلم الثبوت عرب کے باشندے اور زبان دان تھے پھر قرآن بھی اُن ہی کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ اگر اتفاق سے اُن کو کسی لفظ کے معنی نہیں معلوم ہو سکتے تھے تو وہ اپنے قیاس سے ہرگز اس کے معنی نہیں لگاتے تھے اور خاموش رہ جاتے تھے۔

غرائب القرآن سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی لاعلمی

ابو عبیدہ نے کتاب الفصائل میں ابراہیم التیمی سے روایت کی ہے کہ ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے قولہ تعالیٰ ”وَفَا بَکْہَا وَابْنَا“ کے معنی دریافت کئے گئے تو انہوں نے کہا ”مجھے کس آسمان کے نیچے رہنا ملے گا اور کون سی زمین مجھ کو اپنی پشت پر اٹھائے گی اگر میں کتاب اللہ میں اس بات کو بیان کروں

جسے میں جانتا نہیں ہوں۔“ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ عمر بن الخطاب نے برسر منبر ”وَمَا كَيْفَةٌ وَأَبَا“ کو پڑھ کر فرمایا اس ”فَاكَيْفَهُ“ کو تو ہم جانتے ہیں مگر ”اب“ کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیا ”ان هذا لهو الكلف يا عمر“ یعنی اے عمر (یہ اس کا دریافت کرنا) سخت دشواری اور ناقابل برداشت امر ہے۔

اور مجاہد کے طریق پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا مجھ کو ”فَاطِرِ السَّمَوَاتِ“ کے معنی نہیں معلوم تھے۔ پھر میرے پاس دو اعرابی (صحرا نشین عرب آئے) یہ دونوں باہم ایک کنویں کے بارے میں جھگڑ رہے تھے اور ان میں سے ایک نے بیان کیا ”أَنَا فَطَرْتُهَا“ یعنی میں نے اُس کو کھودنا شروع کیا تھا“ اور ابن جریر نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُن سے قولہ تعالیٰ ”وَحَسَنًا مِّنْ لَّدُنَّا“ کے معنی دریافت کئے گئے تو انہوں نے کہا ”میں نے اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا تھا اور انہوں نے مجھے کچھ جواب نہیں دیا“ اور عکرمہ کے طریق پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”خدا کی قسم نہیں جانتا کہ ”حَسَنًا“ کے کیا معنی ہیں“ اور فریابی نے روایت کی ہے ”حَدَّثَنَا اسرئیل“۔ حدیث اسماک بن حرب عن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ انہوں نے کہا ”میں تمام قرآن کو جانتا ہوں مگر چار لفظوں کو ”عَسَلِينَ، حَسَنًا، آوَاهُ اور الرَّقِيمِ“ کہ ان کے معنی مجھے معلوم نہیں اور ابن ابی حاتم نے قناد سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے مجھے معلوم نہ تھا کہ قول باری تعالیٰ ”رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا.....“ کے معنی کیا ہیں یہاں تک کہ میں نے ذی یزن کی بیٹی کا یہ قول سنا ”تعالِ اَنَا بَعْدَكَ“ یعنی آ میں تجھ سے جھگڑوں اور مجاہد کے طریق پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”مجھے معلوم نہیں کہ ”عَسَلِينَ“ کیا چیز ہے مگر میں گمان کرتا ہوں کہ وہ زقوم ہے۔

فصل : مفسر کے لئے اس فن کے علم کی ضرورت

تفسیر لکھنے والے کے واسطے اس فن کا جاننا نہایت ضروری ہے جیسا کہ شروط المفسر میں آگے چل کر بیان کیا جائے گا۔ کتاب البرہان میں آیا ہے ”غرائب قرآن کی حقیقت کا انکشاف کرنے والا علم لغت کا محتاج ہوتا ہے اور اسماء، افعال اور حروف کو بھی بخوبی جاننے کا حاجت مند رہتا ہے۔ حروف چونکہ بہت تھوڑے ہیں اس لئے فن نحو کے عالموں نے اُن کے معانی بیان کر دیئے ہیں اور یہ اُن کی کتابوں سے معلوم کر لئے جا سکتے ہیں۔ لیکن اسماء اور افعال کے لئے لغت کی کتابیں دیکھنی لازم ہیں جن میں سب سے بڑی ابن السید کی کتاب اُجے ازہری کی کتاب التہذیب ابن سیدہ کی کتاب المحکم، قزاز کی کتاب الجامع، جوہری کی صحاح، فارابی کی الباع اور صاعانی کی کتاب مجمع البحرین یہ سب مشہور اور اچھی کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ خاص کرافعال کے بارے میں جو کتابیں وضع ہوئی ہیں وہ ابن القوطیہ، ابن الظریف اور قسطلی کی کتابیں ہیں جن میں ابن القطاع کی کتاب بے حد جامع اور عمدہ ہے۔

غرائب القرآن کی تفسیر جو ابن ابی طلحہ کے طریق پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے

میں کہتا ہوں کہ غرائب القرآن کے بارے میں رجوع کرنے کے واسطے سب سے افضل وہ باتیں ہیں جو ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اُن کے اصحاب (شاگردوں) سے ثابت ہوئی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں اُن سے قرآن کے غریب الفاظ کی تفسیر پوری طرح معلوم ہو جاتی ہے اور اُن کے اسناد بھی سب صحیح اور ثابت ہیں۔ چنانچہ میں ذیل میں ان ہی روایتوں کو بیان کرتا ہوں جو اس بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے خاص کر ابن ابی طلحہ کے طریق پر وارد ہوئی ہیں۔ اس واسطے کہ ابن ابی طلحہ کا طریق ابن عباس سے روایت کئے جانے والے تمام طریقوں میں صحیح تر مانا جاتا ہے اور بخاری نے اپنی صحیح میں اسی طریق پر اعتماد کیا ہے میں اُن الفاظ کی تشریح میں سورتوں کی ترتیب کا لحاظ رکھتا ہوں۔ ابن ابی حاتم کہتا ہے مجھ سے میرے باپ ابی حاتم نے روایت کی (ح) اور ابن جریر کہتا ہے مجھ سے شی نے بیان کیا، ان دونوں نے کہا حدیث ابوصالح عبد اللہ بن صالح، حدیث معاویہ بن صالح، عن علی بن ابی طلحہ اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے (ذیل کے اقوال باری تعالیٰ کے حسب ذیل معنی فرمائے)

سورة البقرہ سے لے کر آخر قرآن تک قرآن میں استعمال ہونے والے غرائب القرآن کی تفصیل اور ہر لفظ کے علیحدہ علیحدہ معنی

”يُؤْمِنُونَ يُصَلُّونَ“ (تصدیق کرتے ہیں) يَغْمَهُونَ، يَمَاتُونَ۔ مَطَهْرَةٌ مِنَ الْقَدْرِ وَالْاَذَى (گندگی اور خس و خاشاک سے پاک بنا کر غلطاں و پچپاں کئے جاتے ہیں)۔ السَّاحِشِينَ۔ المصنفين بَمَا انزل الله (خدا کی نازل کردہ باتوں کی تصدیق کرنے والے) وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ۔ نِعْمَةٌ (نعمت ہے)۔ وَفَوْمَهَا الْحِنطَةُ (گندم) الْأَمَانِيُّ (احادیثِ بائیں) قُلُّوْنَا غُلْفٌ فِي غِطَاءٍ (ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں) مَا نَسَخَ نُبْدَلُ (ہم تبدیل نہیں کرتے) اَوْنَسَا هَا۔ نَرَكَمَا فَلَا نَبْدِلُهَا (ہم اس کو چھوڑ دیتے اور نہ بدلتے ہوں) مَثَابَةٌ۔ يَتَوَبُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ يَرْجِعُونَ (وہاں جا کر ثواب حاصل کرتے اور پھر واپس آتے ہیں) حَنِيفًا۔ حَاجٌّ (حج کرنے والے) شَطْرَةَ نَحْوِهِ (اُس کی طرف) فَلَا جُنَاحَ فَلَا حَرَجَ (کوئی مضائقہ نہیں) خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ۔ عَمَلُهُ (شیطان کے کام) اَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ۔ ذَبْحٌ لِلطَّوَاغِيتِ (بتوں کے نام سے ذبح کئے گئے جانور) ابْنِ السَّبِيلِ۔ الضيف الذي ينزل بالمسلمين (وہ مہمان جو مسلمانوں کے یہاں اترتا ہے) إِنْ تَرَكَ خَيْرًا۔ مَالًا (مال) جُنْفًا۔ اِنَّمَا (گناہ) جُدُودَ اللَّهِ۔ طَاعَةُ اللَّهِ (خدا کی فرمانبرداری) لَا تَكُونُ فِتْنَةً شَرِكٌ، فُرْصٌ۔ أَحْرَمَ (حرام بنایا گیا) قُلِ الْعَفْوَ مَا لَا يَبِينُ فِي أَسْوَابِكُمْ (جو چیز تمہارے دلوں میں عیاں نہ ہو) لَا عَتَّكُمْ۔ لَا حَرَجَكُمْ وَضَيِّقَ عَلَيْكُمْ (تم کو وقت اور تنگی میں ڈالے) مَا لَمْ تَمْسُوهُمْ أَوْ تَفْرَضُوا۔ الْمَسَّ الْجَمَاعَ وَالْفَرِيضَةَ الصَّدَاقِ (س کے معنی صحبت اور فریضہ کے معنی مہر کے ہیں) فِيهِ سَكِينَةٌ رَحْمَةٌ (اُس میں رحمت ہے) سَنَةٌ نَعَسَ (اُدگھ) وَلَا يُوَدُّهُ يَنْقُلُ عَلَيْهِ (اس پر گراں نہیں گزرتا) صَفْوَانَ۔ حَجَرٌ صَلْدٌ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (سخت پتھر جس پر کچھ روئیدگی وغیرہ نہ ہو) مَتَوَيْتُكَ مَيْتِكَ (تجھے موت دینے والا) رَيْثُونَ۔ جُمُوعٌ (جماعتیں) حُوبًا كَبِيرًا اِنَّمَا عَظِيمًا (بہت بڑا گناہ) نِحْلَةً مَهْرًا (مہر کے طور پر) وَابْتَلُوا اخْتَبَرُوا (آزمائے) اُنْسْتُمْ عَرَفْتُمْ (تم نے معلوم کیا) رُشْدًا صَلَا حَا (خوبی) كَلَالَةٌ۔ مَنْ لَمْ يَتْرِكْ وَالِدًا وَلَا وَلَدًا (جس نے ماں باپ اور بیٹا کوئی بھی اپنے بعد نہ چھوڑا ہو)۔

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ۔ تَقَهَّرُوهُنَّ (اُن پر زبردستی نہ کرو) وَالْمُحْصَنَاتُ كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ (ہر ایک شوہر دار عورت) طَوْلًا۔ سَعَةً (کشاکش) مُحْصَنَاتٌ غَيْرٌ مُصَافِحَاتٍ۔ عَفَافٌ غَيْرُ زَوَانٍ فِي السَّرْوِ الْعَلَانِيَةِ (وہ پاک و امن عورتیں جو پوشیدہ اور ظاہر کی حالت میں زنا کی مرتکب نہیں ہوتیں) وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَحْذَانِ احْلَاءٍ (یار لوگ) فَاذَا أَحْصَيْتَ تَزَوَّجْنِ (جب وہ نکاح کر لیں) اَلْعَنْتُ الزَّانِي (بدکاری) مَوَالِي عَضْبَةٍ (فرائض سے بچ رہنے والے ترکہ وارث) قَوَامُونَ امْرَاءٍ (حاکم) قَائِنَاتٌ مَطِيعَاتٌ (حکم ماننے والی بیویاں) وَالْحَارِذِيُّ الْقُرْبِيُّ۔ اَلَّذِي يَبْنُكَ وَيَبْنِي قَرَابَةً (وہ شخص کہ اُس کے اور تمہارے مابین کچھ قرابت ہے) وَالصَّاحِبِ بِالْحَنْبِ الرَفِيقِ (دوست) فَيَبْلَا الَّذِي فِي الشَّقِ الَّذِي فِي بطن النَوَاهِ (کھجور کی گھٹلی کے شگاف میں جو چھلی نما ریشہ ہوتا ہے) الْحَبِيبِ الشَّرِكِ (شُرک) فَتَعْبِيرًا النَّقْطَةَ الَّتِي فِي ظَهْرِ النَوَاهِ (وہ نقطہ جو کھجور کی گھٹلی کی پشت پر ہوتا ہے) وَأُولَى الْأَمْرِ اَهْلُ الْفَقْهِ وَالذِّينِ (دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ) ثَبَاتٌ عَضْبًا۔ سَرِيحًا مَفْرُقِينَ (جماعتیں اور ٹکڑیاں بن کر الگ الگ جنگ کے لئے چلنا) مُقَيَّنًا حَفِيفًا (گمراہی کرنے والا) اُرْكَسْتَهُمْ لَوْعَهُمْ (ان کو بلا میں ڈالا) حَصْرَتْ ضَاقت (اُن کے سینے تنگ ہو گئے) أُولَى الضَّرْبِ الْعَدْرِ (معدوم لوگ) مُرَاعِمًا التَّحْوِلَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى الْأَرْضِ (ایک سرزمین سے دوسری سرزمین کی طرف جانا) وَاسِعَةً رِزْقٍ (روزی) مَوْفُوفًا مَفْرُوضًا (فرض شدہ) تَأَلَّمُونَ تَوْجَعُونَ (دکھ دینے جاتے ہو) خَلَقَ اللَّهُ دِينَ اللَّهِ (خدا کا دین) نَشُورًا مُبْطَضًا (رنج و کینہ کی وجہ سے) كَالْمَعْلُوقَةِ لَا هِيَ أَيْمٌ وَلَا هِيَ ذَاتُ زَوْجٍ (وہ عورت کہ بے شوہر کی ہے اور نہ شوہر والی) وَإِنْ تَلَّوْا أَلَيْسَتْكُمْ بِالشَّهَادَةِ (اپنی زبانوں کو گواہی کے ساتھ پھيرو) أَوْ تُعْرَضُوا عَنْهَا (یا اُس کی گواہی سے روگردانی کرو) وَقَوْلِهِمْ عَلَيَّ مَرِيئٌ بُهَاتَانًا يَعْنِي رَمَوْهَا بِالزَّوَاءِ (یعنی اُن لوگوں نے نبی بی مریم علیہا السلام کو بد چلنی کی تہمت لگائی) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مَا احلَّ اللَّهُ وَمَا حَرَّمَ وَمَا فَرَضَ وَمَا حَدَّ فِي الْقُرْآنِ كُلِّهِ (خدا نے قرآن میں جو کچھ حلال، حرام، فرض اور حد (سزا) مقرر کی ہے اس سب کو پورا کرو)۔

يَجْرِمَنَّكُمْ بِحِمْلِكُمْ (تم پر ڈالی جائیں گی) شَتَاؤُ عِدَاوَتِ (دشمنی) اَلْبَرِّ مَا اُمِرْتُ بِهِ (جس بات کا تم کو حکم دیا گیا ہے) وَالتَّقْوَى مَا نُهَيْتُ عَنْهُ (جس سے تم منع کئے گئے ہو) اَلْمُنْحَنِفَةُ الَّتِي تَخْتَبِقُ فَنَمُوتُ (وہ جانور جو گردن مروڑ کر یا گلابا کر مارا گیا ہو) وَالتَّسْوُفُودَةُ الَّتِي تَضْرِبُ بِالنَّخِشِ فَنَمُوتُ (وہ جانور جو لکڑی کی چوٹ سے مارا گیا ہو) وَالتَّمْرُودِيَّةُ الَّتِي تَرْدَى مِنَ الْجَبَلِ (وہ جانور جو پہاڑ سے گرجانے کے صدمہ سے مرے ہو) وَالتَّطِيحَةُ الشَّاةُ الَّتِي تَنْطَحُ الشَّاةُ (وہ بکری جس نے دوسری بکری سے ٹکری ہو یا اُس کی سینگ لگ جانے سے مری ہو) وَمَا اَكَلَ السَّبْعُ اَخْلَهَا (جس کو درندہ نے پکڑ کر مار ڈالا ہو) اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ذَبْحَتُمْ وَبِهِ رُوحٌ (جس کو تم نے اس میں کچھ روح پا کر خود ذبح کیا ہو) اِلَّا زَلَامَ الْقِدَاحِ (جوئے کے تیر) غَيْرُ مُتَحَانِفٍ مُتَعَدٍ (گناہ کی طرف حد سے نہ بڑھنے والا) اَلْحَوَارِخُ الْكِلَابِ - وَالْفُهُودُ - وَالصَّقُورُ وَاشْبَاهُهَا (کتے، چیتے، چرغ یا اسی طرح کے دوسرے شکاری جانور) مُتَحَلِّبِينَ - ضَوَارِي (درندہ جانور) وَطَعَامَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ ذَبَائِحَهُمْ (اہل کتاب کے ذبیحے) فَافْرُقْ اَفْضَلُ (جدا کر) وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَةً فَلَا تَصِلَاةَ (خدا جس کی گمراہی چاہتا ہے) وَمُهَيِّمًا اَمِينًا الْقُرْآنِ اَمِينٌ عَلٰى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ (امین، یعنی قرآن اپنے سے تمام پچھلی کتابوں کا امانت دار ہے) شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا سَبِيلاً وَسُنَّةً (طریقہ اور راستہ) اِدْلَةً عَلٰى الْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةً (رحم کرنے والے) مَغْلُوبَةً يَعْنُونَ بِجَعَلِ اَمْسِكَ مَا عِنْدَهُ تَعَالٰى اللّٰهُ عَنِ ذٰلِكَ (اُن کی یہ مراد ہے کہ (معاذ اللہ) خدا بخیل ہے اور اپنے پاس کی چیز روک کر رکھتا ہے)۔

بَحِيرَةٌ هِيَ النَّاقَةُ الْخ (یہ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جب وہ پانچ بچے جن چکے تو دیکھتے تھے کہ پانچواں بچہ زبے یا مادہ اگر وہ بچہ نہ ہوتا تو اُس اونٹنی کو ذبح کر کے اُس کا گوشت صرف مرد لوگ کھایا کرتے تھے اور عورتیں اس سے پرہیز کرتی تھیں لیکن پانچواں بچہ مادہ ہوتا تو اس اونٹنی کے دونوں کان کاٹ کر اُسے چھوڑ دیتے تھے) اور سَابِيَةٌ اُنْ چوپایہ جانوروں کو کہتے تھے جن کو دیوتاؤں کے نام پر آزاد کیا کرتے (سانڈ) نہ اُن پر سواری لیتے نہ اُن کا دودھ دوتے نہ اُن کا اُون اُتارتے اور نہ اُن پر کچھ بار کیا کرتے اور وَصِيْلَةٌ وہ بکری کہلاتی تھی جو سات مرتبہ گا بھن ہو کر بچے دے چکی ہوتی تھی اور ساتویں گا بھن کا نتیجہ دیکھتے تھے اگر اس مرتبہ زیا مادہ بچہ دیتی اور وہ بچہ مردہ ہوتا تو اُس بکری کے گوشت میں مرد اور عورتیں دونوں شریک ہو کر کھاتے اور اگر مادہ اور نہ بچے ایک ہی پیٹ سے ہوتے تو پھر اُس بکری کو زندہ رہنے دیتے اور کہا کرتے تھے کہ اس کو اس کی بہن نے وصیلتہ کر دیا اور ہم پر حرام بنا دیا اور حَامٌ اس نر اونٹ کو کہا جاتا تھا جس کے بچہ نے بھی بچے جنائے ہوں اور اس حالت میں اہل عرب اس کی بابت کہا کرتے تھے کہ اس نے اپنی پیٹھ کو محفوظ بنا لیا ہے اور پھر اس پر نہ بوجھ لادتے تھے۔ اور نہ اس کی اُون اُتارتے اور نہ اس کو کسی محفوظ چراگاہ میں چرنے یا کسی خاص حوض پر پانی پینے سے روکتے تھے خواہ وہ حوض اونٹ کے مالک کے سواء دوسرے ہی آدمی کی ملک کیوں نہ ہوتا) مِلْدَرًا بَعْضُهَا يَتَّبِعُ بَعْضُهَا (ایک کے پیچھے ایک لگا تار) وَيَسْأَوْنَ عَنْهُ يَتَّبِعُونَ (دور بھاگتے ہیں) فَلَمَّا تَسْمَأُوْا تَرَ كَوَا (چھوڑ دیا) مُبْلِسُونَ - اَيْسُونَ (ناامید ہوتے ہیں) يَصْدِفُونَ يَعْدِلُونَ (تجاذب کرتے ہیں) يَذْعُونَ - يَعْبُدُونَ (عبادت کرتے ہیں) جَزَحْتُمْ - كَسَبْتُمْ مِنَ الْاَنْسِ (جو کچھ تم نے گناہ کمائے ہیں) يَفْرِطُونَ - يَضْبَعُونَ (ضائع کرتے ہیں) شَيْعًا - اِهْوَا مَخْتَلَفَةً (مختلف غرضیں) لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرَّةٌ حَقِيْقَةٌ (ہر خبر کی کوئی اصلیت ہوتی ہے) يُبْسَلُ تَفْضَحُ (فضیحت کیا جاتا ہے) بِاسْطُوْا اَيْدِيَهُمْ - البسط الضرب (بسط کے معنی مار نیکے ہیں) فَالْبِقُ الْاَصْبَاحُ ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ وَضَوْءُ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ (دن کو سورج کی اور رات کو چاند کی روشنی) حُسْبَانًا عِدَدَ الْاَيَّامِ وَالشَّهْرِ وَالسَّنِيْنَ (دونوں، مہینوں اور سالوں کی تعداد) فَنَوَانُ ذَابِيَةً قِصَارَ النَّخْلِ لِلْاَصْفَةِ عَرَوْقَهَا بِالْاَرْضِ (چھوٹے چھوٹے پودے جن کی جڑیں زمین سے چھٹی ہوتی ہیں)۔

وَخَرَفُوا تَخَرَّصُوا (افترا پر دازی کی) قُبْلًا - مَعَابِنَةٌ (دیکھنے میں) مَيْسًا فَاحْشِيْنَاهُ ضَلَاً فَهَدَيْنَاهُ (اس کو گمراہ پا کر راہ سے لگایا) مَكَانَكُمْ نَاجِيْتَكُمْ (تمہارا ناخبر) (طرف) جِحْرًا - حَرَامٌ - حُمُولَةٌ (اونٹ - گھوڑے - خچر، گدھے اور تمام ایسے جانور یا چیزیں جن پر بار کیا جاتا ہے) فُرْشًا - الْغَنَمُ (بھیڑ بکریاں) مَسْفُوحًا مَهْرَاقًا (پینے والا) مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا مَاعْلَقٌ بِهَا مِنَ الشَّحْمِ (اس سے تعلق رکھنے والی چربی) اَلْحَوَايَا - الْمَبْعَرُ (بیگنیاں رہنے کی آنتیں) اِمْلَاقٌ - الْفَقْرُ (شکل دستی) دِرَاسَتُهُمْ تِلَاوَتُهُمْ (اُن کا پڑھنا) صَدَفٌ -

أَعْرَضَ (روگردانی کی) مَذْعُومًا مَلُومًا (ملامت کردہ شدہ) رِيْشًا مَالًا (کوئی مال) حَيْثُ شَا سَرِيْعًا (تیز چال) رِجْسٌ سَخِطٌ (ناراضی) صِرَاطٌ طَرِيْقٌ (راستہ) اِفْتَحَ اَفْضُ (پورا کر دے) اَسَى اِحْزَنَ (رنج کرتا ہوں) عَفْوًا كَثْرًا (بڑھ گئے) وَ يَذْرُكُ الْهَيْتَكَ يَتْرَكَ عِبَادَتَكَ (تیری عبادت چھوڑ دے گا) الطُّوْفَانُ الْمَطَرُ (بارش) مُتَبَرِّحٌ خُسْرَانٌ (گھانا) اَسِفًا الْحَزِيْنَ (غمگین) اِنْ هِيَ الْاِفْتِنَاكَ - اِنْ هُوَ الْاَعْدَابُكَ (کیا یہ تیرے عذاب کے سوا کچھ اور ہے؟) عَزَّوْبُهٗ حَمُوهُ وَوَقْرُوهُ (اس کی حمایت اور تعظیم کی) ذَرَانَا - حَلَقْنَا (ہم نے پیدا کیا) فَانْبَحَسَتْ اِنْفَجَرَتْ (یہ نکلیں) تَنَقَّنَا الْجَبَلَ رَفَعْنَا (ہم نے پہاڑ کو بلند کیا) كَانَتْكَ حَفِيًّا عَنْهَا - لَطِيْفٌ بِهَا (گویا کہ تو اُس کے آنے کی خوشی کرنے والا ہے یا اُس کو جانتا ہے) طَيْفٌ اللَّئِمَةُ (شیطان کا ووسہ - نزدیکی) لَوْلَا اِحْتَبَيْتَهَا - لَوْلَا اِحْدَثْتَهَا لَوْلَا تَلَقَّيْتَهَا فَاَنْشَأْتَهَا..... (تم نے کیوں نہ خود دنیا مجھ سے بنا لیا اور کیوں نہ اُس کو سیکھ کر از سر نو پیدا کر لیا) بَنَانِ الْاَطْرَافِ (ہاتھ پیر) جَاءَ كُمْ الْفَتْحُ - الْمَدَدُ (مدد الہی) فُرْقَانًا - الْمَخْرَجُ (بلایا سے نکلنے کا راستہ) يَنْبِتُوْكَ لِيُوْتِقُوْكَ (تا کہ وہ لوگ تم کو باندھ لیں) يَوْمَ الْفُرْقَانِ - يَوْمَ فَرَقَ اللّٰهُ فِيْهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ (جنگ بدر کا دن جس میں خدا نے حق و باطل کو ایک دوسرے سے جدا فرمایا) فَشَرَّ دِيْبِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ نَكَلَ بِهِمْ مِنْ بَعْلِهِمْ (اُن کے پیچھے سے اُن پر مصیبت نازل کر یعنی اُن کو قتل و غارت کر)۔

مِنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ مِّرَاثِهِمْ (ان کی وراثتوں سے) يُضَاهِيُوْنَ يَشْبَهُوْنَ (مشابہ ہوتے ہیں) كَافَّةً جَمِيْعًا (سب کے سب) لِيُوَاطِبُوْا يُشَبِّهُوْا (تا کہ شبہ ڈالیں) وَلَا تَقْتَبِيْ وَلَا تَحْرَجِنِيْ (اور مجھ کو نہ نکالنے) اِخْدَى الْحُسَيْنِيْنَ - فَتْحٌ اَوْ شَهَادَةٌ (فتح - یا شہادت) مَخَارِبِ الْغَيْرَانِ فِي الْجَبَلِ (پہاڑ کے غار گڑھے) مَذْحَلًا السَّرْبِ (سر نکلیں یا گھس رہنے کی جگہ لیں اور بچھیں) اُذُنٌ - يَسْمَعُ مِنْ كُلِّ اَحَدٍ (ہر شخص کی بات سن لیتے ہیں، کان کے کپے) وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ اَذْهَبَ الرَّفَقَ عَنْهُمْ (ان پر سے نرمی کو اٹھالے) وَصَلَوَاتِ الرَّسُوْلِ - اسْتِغْفَارُهُ (رسول کی مغفرت خواہی) سَكَنَ لَّهُمْ رَحْمَةً (رحمت ہے اُن کے لئے) رِيْبَةً (شک) اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ (یعنی الموت - خدائے پاک اُن کی موت مراد لیتا ہے) الْاَوَاهِ الْمَوْمِنِ النَّوَابِ (بے حد توبہ کرنے والا ایماندار) طَائِفَةٌ غَضَبِيَّةٌ (ایک ٹکڑی) قَدَّمَ صِدْقٌ سَبَقَ لَّهُمْ السَّعَادَةُ فِي الذِّكْرِ الْاَوَّلِ (ان لوگوں کو ازلی سعادت نصیب ہو چکی ہے) وَلَا اَدْرَاكُمْ - اَعْمَلَكُمْ (تم کو خبر دار نہیں کیا) تُرْهَفُهُمْ تَغْشَاهُمْ (ان کو ڈھانپ لیا ہے) غَاصِمٌ - مَانِعٌ (بچانے والا) تَفْيِضُوْنَ - تَفْعَلُوْنَ (کرتے ہیں) يَعْذِبُ يَغِيْبُ (چھپتا ہے) يَشْنُوْنَ يَكُوْنُ (پوشیدہ رہتے ہیں) يَسْتَعْمَلُوْنَ يَتَّبِعُوْنَ (تور میں سے پانی کے چشمے پھوٹ جاتے) اَقْلَبِعْنِيْ اَسْكِنِيْ (سکون پر آجا) كَمَا لَمْ يَغْنُوْا يَعْشَوْا (جیسے وہاں زندگی ہی نہیں بسر کی تھی) حَيْبِيْذٍ نَضِيْحٍ (پختہ بھنا ہوا) سَيِّئٌ بِهِمْ سَاءَ ظَنًّا بِقَوْمِهِ (اپنی قوم سے بدگمان ہوئے) وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا بِاضْيَافِهِ (اپنے مہمانوں کی نسبت پریشان ہو گئے)۔

عَصِيْبٌ شَدِيْدٌ (سخت دن) يُهْرَعُوْنَ يَسْرَعُوْنَ (دوڑتے ہوئے) بِقَطْعِ سَوَادٍ (رات کی تاریکی) مُسَوِّمَةٌ مَعْلَمَةٌ (نشان کئے گئے) مَكَانَتِكُمْ نَاحِيَتِكُمْ (تمہاری سمت) اَلَيْمٌ مُّوجِعٌ (دکھ دینے والا) زَفِيْرٌ صَوْتٌ شَدِيْدٌ (سخت اور کڑا کے کی آواز) شَهِيْقٌ صَوْتٌ ضَعِيْفٌ (پست اور وہمی آواز) غَيْرٌ مَحْلُوْذٌ (غیر مقطوع نہ کٹنے والی) وَلَا تَرَكُوْا - تَذَهَبُوا (نہ جاؤ) شَغَفَهَا غَلْبَهَا (اس پر غلبہ کر لیا) مِتْكَأً مَحْلَسًا (بیٹھنے کی جگہ) اَكْبَرَنَّهُ - اعْظَمَنَّهُ (عورتوں نے ان کو بہت عظمت کی نگاہ سے دیکھا) فَاسْتَعَصَمَ اَمْتَعٌ (وہ رک رہے) بَعْدَامِيَّةٌ حِيْنَ (کچھ دیر بعد) تَحْصِيْنُوْنَ تَحْرِنُوْنَ (جمع کر رکھیں) بَعْضُوْنَ الْاَعْنَابِ وَالذَّهْنِ (انگوروں اور روغنِ تخموں کو) حَصَّصَ تَبِيْنَ (کھل گیا) زَعِيْمٌ كَفِيْلٌ (ذمہ دار) ضَلَّ لِكَ الْقَدِيْمِ - حَطَّاءُكَ (تم اپنی قدیم غلطی میں مبتلا ہو) صِنَوَانٌ مَجْتَمِعٌ (اکٹھا) هَادٍ - دَاعٍ (خدا کی طرف بلانے والا) مُعْتَبَاتُ الْمَلَاحِكَةِ (فرشتے) يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ بَاذَنِهِ (اس کے حکم سے) بِقَدْرِ هَا عَلِيٍّ قَدْرِ طَاقَتِهَا (اس کی طاقت کے موافق) سُوْءُ الدَّارِ سُوْءُ الْعَاقِبَةِ (انجام بد) طُوْبِيْ فَرِحَ وَ قَرَّةُ عَيْنٍ (خوشی اور آنکھ کی ٹھنڈک) يَتِيْسًا يَعْلَمُ (جانتا ہے) مَهْطِيْنَ (ناظرین دیکھنے والے ہو کر) فِي الْاَصْفَادِيْ وَنَاقٍ (بندوں میں جکڑے ہوئے) قَطْرَانَ الْحَمَاسِ الْمَذْبِ (پگھلایا ہوا تانبہ) يُوَدِّيْعَنِيْ (آرزو رکھتا ہے) مُسْلِمِيْنَ مَوْحِدِيْنَ

(خدا کو واحد ماننے والے) شَبَّعُ أُمَّمَ (قومیں) مُؤَزُّونَ مَعْلُومٌ - حَمًا مَسْنُونٌ طِينِ رَطْبٌ (گلاوہ) اَعْوَيْتِي اَضَلَّتْنِي (تو نے مجھ کو گمراہ کیا) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ فَاْمَضِهِ (اس کو پہنچادے) بِالرُّوحِ بِاللَّوْحِي (وہی کے ذریعے سے) دَفْعُ كَيْبَابٍ (کپڑے) وَمِنْهَا جَائِرٌ الْاِهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةُ (مختلف خودغرضیاں) تُسِيمُونَ تَرَعُونَ (چراتے ہو) مَوَاجِرَ حَوَارِي (چلنے جاری ہونے والی) تُشَا قُونَ تُخَالِفُونَ (باہم اختلاف کرتے ہو) تَنْفِيُو تَمِيلُ (بھگلتا ہے) خَفْدَةَ الْاَصْحَارِ (داماد) اَلْفَحْشَاءِ الرَّنَا - يَعْظُمُكُم يُوْصِيكُم (تم کو ہدایت کرتا ہے)۔

اَزْبَى اَكْثَرُ وَقَضَيْنَا اَعْلَمْنَا (ہم نے بتلادیا) فَحَاسُوا فَمَشُوا (پھر وہ لوگ چلے پھرے) حَصِيْرًا سَجْنًا (قیدخانہ) فَصَلْنَا هُ بَيْنَاهُ (ہم نے اس کو واضح کیا) اَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا سَلْطَنًا شِرَارَهَا (ہم نے وہاں کے شریروں کو غلبہ دیا) دَمَرْنَا اَهْلَكْنَا (ہلاک کروا لیا) وَقَضَى اَمْرًا (حکم دیا) وَلَا تَقْفُ لَا تَقُلْ (نہ کہو) فَاْتَا غِبَارًا (گرد بنا کر) فَسَيَعْبُضُونَ يَهْزُونَ (سر ہلائیں گے براہِ تعجب) بِحَمْدِهِ بِاَمْرِهِ (اس کے حکم سے) لَا حَتِيْجَ لَاسْتَوْلِيْنَ (بے شک ہم ان کو غلبہ دیں گے) يُزْجِيْ يَجْرِي (چلتی ہے) قَاصِفًا عَاصِفًا (باہمت) تَبِيْعًا نَصِيْرًا (مددگار) زَهُوْقًا ذَا هِيْبًا (جانے والا مٹنے والا) يُوْسًا قَنُوْطًا (نا امید ہو جانے والا) شَاكِلِيْهِ نَاحِيْتِهِ (اس کی سمت) كَسَفًا قَطْعًا (ایک ٹکڑا) مَثْبُوْرًا مَلْعُوْنَا (لعنت کیا گیا) فَرَقْنَا هُ فَصَلْنَا هُ (اس کی تفصیل کی) عَوَجًا مُلْتَبِسًا (مٹلوک) قِيْمًا عَدْلًا (معتدل) الرَّقِيْمِ الْكِتَابِ - تَرَاوِرْتَمِيْلُ (بھگلتا ہے) تَفْرِضُهُمْ تَدْرَهُمْ (ان کو چھوڑ جاتا ہے) بِالْوَصِيْدِ بِالْفَنَاءِ (غار کے گھن میں) وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ لَا تَغْدَا هُمْ اِلَى غَيْرِهِمْ (ان کی طرف سے ہٹا کر دوسرے پر اپنی آنکھ نہ ڈال) كَالْمُهْلِ عَكَرَ الذِّيْتِ (تیل کی گاد) اَلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ ذِكْرُ اللّٰهِ مَوْبِقًا مَهْلِكًا (جائے ہلاکت) مَوْفَا مَلْحَاءِ (جائے پناہ) حُقْبًا دَهْرًا (مدت دراز) مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيْعًا عَلَمًا (ہر چیز کا علم) عَيْنِ حَمِيْمَةٍ حَارَةً - (گرم چشمہ) زُبْرُ الْحَدِيْدِ - قَطْعُ الْحَدِيْدِ (لوہے کے ٹکڑے چادریں) الصَّنْفَيْنِ جَبَلِيْنَ (دو پہاڑ) سَوِيًّا غَيْرِ حَرَسِ (گوٹگانہ تھا) حَنَا نًا مِّنْ لَّدُنَّا - رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا (ہماری طرف سے رحمت کے طور پر) سَرِيًّا - هُوَ عِيْسَى (وہ عیسیٰ ہیں) جَبَّارًا شَقِيًّا - عَصِيًّا (نافرمان بردار) وَاهْجُرْنِيْ - اجْتَبِنِيْ (مجھ سے پرہیز کر) حَفِيًّا لَطِيْفًا (صاحب لطف و مروت) لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا لِنَاءِ الْحَسَنِ (اچھی ثناء کرنے کے لئے) غَيَا حَسْبِرَانَا (گھانا اور نقصان) لَعُوًّا يَاطِلًا (باطل بیکار) اَنَّا - مَالًا - ضِدًّا - اَعُوْنَا (مددگار لوگ) تَوَزُّهُمْ اَزًّا - تَعْوِيْهِمْ اِعْوَاءُ (ان کو خوب بھگائے گا) نَعُدُّهُمْ عَدًّا اِنْفَاسَهُمُ الْبَنِيْ يَنْتَفِسُوْنَ فِي الدُّنْيَا تَهِيْجُهُمْ (یعنی جو سانس دہ دنیا میں لیتے ہیں ان کا بھی ہم شمار رکھیں گے) وَرَدًا عِظَاشًا (پیا سے ہو کر)۔

عَهْدًا شَهَادَةً اِنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (اس بات کی گواہی کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں) اِذَا عَظِيْمًا - هَذَا - هَذَا (ڈھائے گئے) رِكْرًا - صَوْتًا (کوئی آواز) بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ - الْمَبَارِكِ وَاسْمُهُ طُوًى (مبارک وادی جس کا نام طوی ہے) اَكَاذُ اُحْفِيْهَا لَا اُظْهَرُ عَلَيْهَا اِحْتًا غَيْرِي (اپنے سوا اور کسی کو اس کا پتہ نہ لگنے دوں) سَيَّرْتَهَا حَالَتَهَا (اس کی حالت) وَفَنَسْنَاكَ فَنُوْنَا - اُحْتَبَرْنَاكَ اِحْتَبَارًا (ہم نے تمہاری قرار و افعی آزمائش کی) وَلَا تَبِيْعًا تَبِيْعًا (درنگ نہ کرو) اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَ كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَةً (ہر چیز کا جوڑا) (مادہ) پيدا کیا) ثُمَّ هَدَى لِمَنْ كَجِبِهِ وَمَطْعَمِهِ - وَمَشْرَبِهِ مَسْكَنِهِ (پھر اس کے جفتی کھانے، غذا استعمال کرنے، پانی پینے اور رہنے کے طریقے اُس کو سکھائے) لَا يَضِلُّ لَا يَخْطِي (غلطی نہیں کرتا) تَارَةً حَاجَةً (دوسری حاجت) فَيَسْجُكُمُ فِيْهِ لِكُمْ (پھر وہ تم کو ہلاک کر دے) اَسْلَوِيْ - طَائِرٌ يُّشِبُّ السَّمَانِيْ (بئیر کی طرح ایک پرند جانور ہوتا ہے) وَلَا تَطْعَمُوا لَا تَطْلَمُوا (ظلم نہ کرو) فَصَدَّ هُوَ شَقِيًّا (بد بخت ہوا) بِمَلِكِنَا بِاَمْرِنَا (ہمارے حکم سے) ظَلَّتْ اَقْمَتُ (جس پر تو قائم رہا) لَنَنْسِفَنَّ فِي الْيَمِّ نَسْفًا لَنَدْرِيْنَهُ فِي الْبَحْرِ (بے شک میں اس کی خاک دریا میں چھڑک دوں گا) سَاءَ بَسْ (برا ہوا) يَخْفَا فُتُوْنَ يَتَسَارُوْنَ (خفیہ باتیں کرتے ہیں) قَاعًا مُّسْتَوِيًّا (ہموار سطح) صَفْصَفًا لَانِبَاتٍ فِيْهِ (جس میں روئیدگی نہیں ہے) عَوَجًا وَادِيًّا (کوئی نشیبی زمین) اَمَّنَّا رَابِيَةً (بلند ٹیلہ) وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ سَكْنَتِ (آوازیں ساکن ہوئیں) هَمْسًا الصَّوْتِ الْخَفِيْ (آہستہ آواز) وَعَنْتِ الْوُجُوْهُ ذَلَّتْ (شرمسار و ذلیل ہوں گے)۔

فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا اِنْ يَظْلَمُ فَيَزَادُ فِي سَيِّئَاتِهِ (اس بات سے نہ ڈرے گا کہ اس پر ظلم ہوگا ورنہ پھر وہ اس ڈر سے اپنی برائیوں کو اور بڑھا دے) فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ يَسْحُورُونَ بِحُرُونٍ (چکر میں) يَسْحُورُونَ بِحُرُونٍ (چلے رہتے ہیں) تَنْقُضُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا تَنْقُضُ اَهْلَهَا وَبِرَكْعَتِهَا (ہم اہل زمین اور اس کی برکت کو کم کرتے ہیں) جُذَا اَذَا حَطَامًا (ریزہ ریزہ) فَظَنَّ اَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ اِنْ لَنْ يَا حَذَةَ الْعَذَابِ الَّذِي اَصَابَهُ (یہ کہ اس کو وہ عذاب نہ بھگتنا پڑے گا جو اس کو پہنچا) حَذَبَ شَرَفٍ (بلندی) يَسْلُوْنَ بِقَبْلُوْنَ (آئیں گے) حَصَبٌ شَحْرًا (ورخت) كَطَيِّ السَّجْلِ لِلْكُتُبِ كَطَيِّ الصَّحِيفَةِ عَلَى الْكِتَابِ (جس طرح کتاب پر ورق لپیٹا جاتا ہے) يَهْبِجُ حَسَنٍ (خوشنما) نَسَانِي عَطْفَةٍ - مُسْتَكْبِرًا فِي نَفْسِهِ (اپنے دل میں غرور کرنے والا) وَهَذَا اَلْهَمُّوْا (ان کے دل میں الہام کیا گیا) تَفَنَّهُمْ اِحْرَامَهُمْ مِنْ حَلَقِ الرَّاسِ وَلَبَسِ الثِّيَابِ وَقَصَّ الاظْفَارِ نَحْوِ ذَلِكَ (احرام سے نکلیں مثلاً سرمندانا۔ کپڑے (سے ہونے) پہننا۔ ناخن کترنا یا اس طرح کے اور امور احرام سے خارج ہونے کے کرنا) مَسَسَا عَيْدًا (تہوار۔ روزِ مسرت) الْفَانِعُ مُتَعَفِّفٌ (پرہیزگار) الْمُعْتَرُّ سَائِلٌ (مانگنے والا فقیر) اِذَا تَمَنَّى حَدَثٌ (گفتگو کی) اَمْنِيَّتِهِ - حَدِيثُهُ (اس کی بات میں) يَسْطُوْنَ بِطَشُوْنَ (قتل کر دیتے ہیں) خَاشِعُوْنَ خَائِفُوْنَ - سَاكِنُوْنَ (خوف کرتے اور چپ سا دھے رہتے ہیں) تَبَّتْ بِالذُّهْنِ هُوَ الزَّيْتِ (تیل) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ بَعِيدٌ بَعِيدٌ (دور ہے دور ہے) تَشْرَى يَبْعُ بِعَضْبَا بَعْضًا (متواتر کیے بعد دیگرے) وَقَلُّوْهُمْ وَحَلَّةُ خَائِفِيْنَ (دل ڈرے ہوئے ہیں) يَجْحَرُوْنَ - يَسْتَعْيِنُوْنَ (فراہم کرتے ہیں) تَكْبِسُوْنَ تَدْبِرُوْنَ (لوٹ جاتے ہیں) سَامِرَاتُ تَهَجَّرُوْنَ تَسْمَرُوْنَ حَوْرِ الْبَيْتِ وَتَقُولُوْنَ هَجْرًا (تم لوگ بیت کے گرد قصہ خوانی کرتے اور بری بات کہتے ہیں) عَنِ الصَّرَاطِ لَنَا كِبُوْنَ عَنِ الْحَقِّ عَادِلُوْنَ (حق سے دور ہونے والے ہیں)۔

تُحَسَّرُوْنَ تَكْدِبُوْنَ (جھٹلائیں گے) كَالْحُوْنِ عَابِسُوْنَ (منہ بناتے ہیں) يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْحَرَاثُ (آزاد عورتیں) مَا زَكَتِي مَا هَدَيْتِي (نہیں راہ پائی) وَلَا يَأْتِلُ لَا يُقْسِمُ (قسم نہ کھالیں) دِيْنَهُمْ حَسَابُهُمْ (ان کا محاسبہ مواخداہ) تَسْتَأْسِنُوْا تَسْتَأْذِنُوْا (ہم اذن لیا کرو) وَلَا يُدِيْنُ زَيْتُهُنَّ اِلَّا لِيُعُوْلَتِهِنَّ لَا تُبْدِيْ خَلَا خَيْلَهَا وَمَعْضِدِيْهَا وَنَحْرَهَا وَشَعْرَهَا اِلَّا لِرَوْحِهَا (عورت اپنی پازتیں اپنے بازو، اپنی گردن اور اپنے بال بجز شوہر کے کسی اور شخص کے سامنے برہنہ نہ کرے) غَيْرِ اُولَى الْاُزْبَةِ الْمَغْفَلِ الَّذِي لَا يَشْتَهِي النِّسَاءَ (وہ باؤلا آدمی جسے عورتوں کی خواہش ہی نہیں ہوتی) اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا اِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ حَيْلَةً (اگر تم کو ان کے لئے کوئی حیلہ و تدبیر معلوم ہو) وَاَتُوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ ضِعْوَانَهُمْ مِنْ مَّكَاتِبِهِمْ (مکاتب غلاموں کو آزادی دلاؤ) فَتَيَاتِكُمْ اِمَائِكُمْ (اپنی لونڈیوں میں سے) اَلْبِعَاءُ (زنا) نُوْرُ السَّمَوَاتِ هَادِي السَّمَوَاتِ (خدا آسمانوں کو ہدایت کرنے والا ہے) مَثَلُ نُورِهِ - فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ (ایمان والے کے دل میں ہدایت ایزدی کی مثال) كَمِشْكُوْةٍ مَوْضِعِ الْفَيْتَلَةِ (حق رکھنے کی جگہ) فِيْ بِيُوْتٍ مَّسَاجِدَ - تَرْفَعُ تَكْرَمَ (عزت دیئے جاتے ہیں) وَيَذْكُرُ فِيْهَا اسْمُهُ فِيْهَا كِتَابُهُ (اس میں کتاب اللہ پڑھی جاتی ہے) يُسَبِّحُ يَصَلِّيُ (نماز پڑھتا ہے) بِالْعُلُوِّ - صَلَوَةُ الْغَدَاةِ (فجر کی نماز) وَالْاَصَالُ صَلَاةُ الْعَصْرِ (نماز عصر) بِقِيَعَةِ اَرْضٍ مُّسْتَوِيَةٍ (ہموار زمین) نَجِيَّةُ السَّلَامِ بُوْرًا وَاِبِلًا (بارش) بُوْرًا هَلَكِي (ہلاک ہونے والی) هَبَاءٌ مَّنْشُوْرًا الْمَاءِ الْجِهْرَاقِ (ہوٹا گیا پانی) سَاكِنًا دَائِمًا (ہمیشہ رہنے والا) قَبْضًا يَبِيْرًا سَرِيْعًا (جلد پکڑ لینا) جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً (جس شخص سے رات کے وقت کوئی عمل چھوٹ جائے وہ اس عمل کو دن میں کر سکتا ہے اور دن میں کوئی عمل رہ جائے تو اسے رات کے وقت ادا کر سکتا ہے)۔

عِبَادًا الرَّحْمٰنِ الْمُؤْمِنُوْنَ (ایماندار لوگ) هُوْنَا ، پَاكِدَامِيْ اَوْرَاكْسَارِيْ كَسَاكِيْ (تمہارا خدا) كَوْمَانَا كَالطُّوْدِ كَالجِبَلِ (پہاڑ کی طرح) فَكَيْكَبُوْا جَمْعُوْا (اکٹھا کیا) رِيْحٌ شَرَفٌ لَعَلَّكُمْ تَخْلُقُوْنَ كَانِكُمْ (گویا کہ تم) خُلُقِ الْاَوَّلِيْنَ دِيْنِ الْاَوَّلِيْنَ (پہلے لوگوں کے دین) هَضِيْمٌ مَعِيْشَةٌ (زندگی بسر کرنے کا سامان) فَرِهِيْنَ حَادِقِيْنَ (کارگیری اور دستکاری کے ساتھ) الْاَيْكَةِ الْاَلْيَسَةِ (دوختوں کا جھنڈ جھاڑی) الْجِبَلَةَ الْخَلْقِ (سرشت) فِيْ كَلِّ وَاِدِيْهِمْ مَوْ - فِي كَلِّ لَعُوْ يَخْوَضُوْنَ (ہر ایک برائی میں گھس پڑتے ہیں) بُورِكَ قَدَسٌ (پاک ہوا) اُوْرَعْنِيْ اَجْعَلْنِيْ (مجھ کو روے) يُخْرِجُ الْحَبَّ يَعْلَمُ كُلَّ حَفِيَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ (زمین و آسمان کی

ہر ایک غفلتی بات کو جانتا ہے) طائثرُکُمْ مَصَابِئُکُمْ (تمہاری مصیبتیں) إِذْ أَرَكَ عَلَمُهُمْ غَابَ عِلْمُهُمْ (ان کا علم غائب ہو گیا) رَدْفٌ قَرَبٌ (نزدیک ہوا) يُوزَعُونَ يَدْفَعُونَ (دیتے ہیں) دَاخِرِينَ صَاغِرِينَ (حقیر و خوار ہو کر) جَامِدَةٌ قَائِمَةٌ (قائم ہے) أَتَقَنُّ أَحْكَمُ (محکم کیا) جَلْوَةٌ شَهَابٌ (انگارا) سَرْمَدًا دَائِمًا (ہمیشہ ہمیشہ) لَسْتُؤٌ تَنْقَلُ (گرانبار ہو) وَتَحْلُقُونَ تَصْنَعُونَ (بناتے ہیں) اِفْكَا كَذِبًا (جھوٹ کہہ کر) اَدْنَى الْأَرْضِ طرف الشَّامِ (ملک شام کا ایک حصہ) اَهْوَنُ اَبْسَرُ (نہایت آسان بہت آہل) يَصْدَعُونَ يَتَفَرَّقُونَ (باہم جدا ہوتے ہیں) وَلَا تَصْعَرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ (اس قدر غرور نہ کرو کہ بندگانِ خدا کو حقیر سمجھو اور جب وہ تم سے کوئی بات کہیں تو ان کی طرف سے منہ پھیر لو) اَلْعُرْزُورُ الشَّيْطَانِ - نَسِينَاكُمْ - تَرَكَنَاكُمْ (ہم نے تم کو چھوڑ دیا) اَلْعَذَابُ الْاِدْنِي (دنیا کی مصیبتیں بیماریاں اور بلائیں) سَلَفُوكُمْ (تمہاری پیشوائی کریں گے) تُرْجَى تَوْجِرُ (دیر کر دیتے ہیں) لَنْغَرِبَنَّكَ بِهِمْ لَنْسَلِطَنَّكَ عَلَيْهِمْ (ہم تم کو ان پر غلبہ دیں گے) الْاِمَانَةُ الْفَرَايِضُ (اپنے ذمہ کی باتیں)۔

جَهْلًا غَيْرًا بِاَمْرِ اللّٰهِ (خدا کے حکم سے غافل ہو جانے والا) ذَابَةٌ الْاَرْضِ الْاَرْضُضَهُ (دیمک) مِنْسَاةُ عَصَاهُ (ان کی لاشیں) سَبِيلُ الْعَرَمِ الشَّدِيدِ (سخت اور زور کا سیلاب) حَمَطٌ (پیلو، جنٹ) فُرْقٌ جَلِيٌّ (دور کی گئی) الْفَتْاحُ الْفَاضِي (حکم دہندہ اور حاجت پوری کرنے والا) فَلَا فُوتَ فَلَانِحَاتٍ (چھٹکارا ہی نہیں) وَاللّٰهُ لَهُمُ التَّنَاضُ فَكَيْفَ لَهُمْ بِالرَّذِّ (وہ کیوں تر کر دے سکتے ہیں؟) اَلْكَلِمُ الطَّيِّبُ ذِكْرُ اللّٰهِ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ (ادائے فرائض) قِطْمِيرٌ (وہ کھال جھلی) جُو كَهْجُورُ كِطْطَلِيٌّ كِي پِشْتِ پَرِ هُوْتِي هِي (لَعُوبٌ اِعْيَاءٌ (تھکن، ماندگی) حَسْرَةٌ - وِيلُ (خرابی) كَالْعُرْجُونَ الْقَدِيمِ اَصْلُ الْعَذْقِ الْعَتِيقِ (کھجور کی پرانی جڑ) اَلْمَشْحُونُ الْمَمْتَلِيٌّ (بھری ہوئی) الْاَجْدَاثُ الْقُبُورِ (قبریں) فَكَيْهُونٌ - فَرِحُونَ (شادمان) فَاهْتَدُوهُمْ وَجَهْوَهُمْ (ان کو روانہ کرو) عَوَلٌ - صُدَاعٌ (دور سر) يَبْضُ مُكْنُونٌ لَوْلُو مَكْنُونٌ (بیش بہا موتی) سَوَاءُ الْحَجِيمِ وَسَطِ حَجِيمِ الْفَوَا - وَجَدُوا (انہوں نے پایا ہے) وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْاَنْحَرِيْنَ - لِسَانٌ صِدْقِ الْاَنْبِيَاءِ كَلِّهِمْ (تمام نبیوں کے واسطے ایک لسانِ صدق) شَيْعَتِهِ اَهْلُ دِينِهِ (اس کے دین والے) بَلَّغَ مَعَهُ الشُّعْيَ الْعَمَلِ (کام کے موقع پر) تَلَهُ صَرَعَهُ (پک دیا) فَبَنَدَنَاهُ الْقَبَانَهُ (ہم نے اس کو لاڈ والا) بِالْعَرَاءِ بِالسَّاحِلِ (کنارہ دریا پر) بِفَاتِيئِيْنَ مُضَلِّيْنَ (گمراہ کرنے والے) وَلَا تَ جِيْنَ مَنَاصِ لَيْسَ جِيْنَ فَرَارٍ (بھاگ کر بچنے کا وقت نہیں) اِخْتِلَاقٌ تَحْرِيصُ (بات گھرنا، جھوٹ بولنا) فَلَيْسَ تَقُوْفِي الْاَسْبَابِ السَّمَا (آسمان پر چڑھ جاؤ) فُوقَ تَرْدَادٍ (واپس) قَطْنًا - الْعَذَابِ (ہمارے عذاب) قَطْفِقُ مَسْحًا جَعَلَ يَمْسَحُ (ملنے لگا) جَسَدًا شَيْطَانًا رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ مَطِيْعَةً لَّهُ حَيْثُ ارَادَ (جدھر چاہے اُدھر جانے میں اُس کی مطیع) ضِعْفًا حَرْمَةً (گھٹا) اُولَى الْاَيْدِي الْقُوَّةِ (زور والے) وَالْاَبْصَارِ الْفَقْهُ فِي الدِّيْنِ (دین کی سمجھ رکھنے والے) قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَنْ غَيْرِ زَوْا حِيْنَ (اپنے شوہروں کے علاوہ دوسرے مردوں پر نظر نہ ڈالنے والیاں)۔

اَتْرَابٌ مُسْتَوِيَاتٌ (برابری چیزیں) عَسَّاقُ الزَّمْهَرِيرِ (زمہریر کا کرہ) اَزْوَاجُ الْوَاوِ مِنْ الْعَذَابِ (طرح طرح کے عذاب) يَكْوَرُ يَحْمِلُ (بار کرتا ہے) السَّاحِرِينَ الْمُخَوِّفِينَ (خوف دلائے گئے) الْمُحْسِنِينَ الْمُهْتَدِينَ (راہ یافتہ) ذِي الطَّوْلِ السَّعَةِ وَالْغَنِيِّ (کشادگی اور دولت مندی) ذَابٌ (حال) تَبَابٌ حُسْرَانٌ (زیان اور گھانا) اَدْعُوْنِي وَحَدُوْنِي (توحید کے قائل ہو) فَهَدِيْنَا هُمْ يَنِيْنَا لَهُمْ (ہم نے ان کے لئے بیان کیا) رَوَّاحِدٌ وَفَوْفًا (تھمے ہوئے) يُؤَبِّقُهُنَّ يُهْلِكُنَّ (ان کو ہلاک کرتی ہے) مُقَرَّبِينَ مُطِيعِينَ (حکم ماننے والے) مَعَارِجَ الدَّرَجِ (زینے) وَزُخْرَفًا الذَّهَبِ (سونا) وَآنَهُ لَذِكْرٌ - شَرَفٌ (عزت ہے) تُحْبِرُّوْنَ تُكْرَمُونَ (عزت کئے جاتے ہو) رَهْوًا سِمْنَا (ایک جانب ایک طرف) اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلِيَّ عَلِمَ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ (اپنے سابق علم کے لحاظ سے) فِيْ فُضَانَ مَكَّنَاكُمْ لَمْ نَمَكِّنْكُمْ فِيْهِ (ہم تم کو اس میں قابو نہ دیں گے) اَسِيْنٌ مُتَغَيِّرٌ - لَا تَقْدِمُوْنِيْنَ يَدِي اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ - لَا تَقُولُوا خِلَافَ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ (قرآن و حدیث کے خلاف نہ کہو) وَلَا تَحْسَبُوْا (یہ کہ مسلمانوں کی خفیہ باتوں کا سراغ لگایا جائے) اَلْحَيْدُ الْكَرِيْمُ (بزرگ) مَرِيْجٌ (یعنی مختلف) بَاسْبِقَاتٍ طَوَالِ (جسی جسی) بَلْبِيْسٌ (شک) حَبْلِي الْوَرِيْدِ (رگ گردن) قَبْلُ الْخَرَّصُوْنَ الْمُرْتَابُونَ (شک کرنے والے) فِيْ عَمْرَةٍ سَاهُوْنَ فِي ضَلَالَتِهِمْ يَتِمَادُونَ

(اپنی گمراہی میں بڑھتے جاتے ہیں) يُفْتَنُونَ يُعَذَّبُونَ (عذاب دیئے جاتے ہیں) يَهْجَعُونَ ينامون (سوتے ہیں) صِرَّةً - ضِدَّةً (غل کرتی ہوئی) فَصَلْتُ لَطَمْتُ (طمانچہ مارا)۔

بِرْكَبِهِ بَقْوَتِهِ (اپنی قوت سے) بِأَيْدِي بَقْوَةٍ (زور کے ساتھ) أَلْمَتَيْنِ الشَّدِيدِ (مضبوط اور سخت) ذُنُوبًا دَلُورًا (ذول) الْمَسْجُورِ (محبوس۔ قید کیا گیا) تَمُورٌ تَحْرَكَ (جنبش کرتی ہوگی) يُدْعُونَ يُدْعَمُونَ (دھکیلے جائیں گے) فَكَيْهِنَ مَعْجِينَ (خوش اور مسرور) وَمَا أَلْتَنَهُمْ مَا نَقَصْنَاهُمْ (ہم نے ان میں کچھ کمی نہیں کی) تَنَائِمٍ كَذِبٍ (جھوٹ) رَبِّبَ الْمُنُونِ أَلْمُوتِ (مرگ) أَلْمُصْطِرُّونَ مُسْلِطُونَ (غلبہ دیئے گئے) ذُو مِرَّةٍ مَنظَرِ حَسَنِ (خوش نما منظر) أَعْنَى وَأَقْنَى أَعْطَى وَأَرْضَى (دیا اور خوش کیا) الْأَزْفَةَ (روز قیامت کا ایک نام ہے) سُمْلُونَ لَاهُونَ (غافل اور بھولے ہوئے ہیں) أَلْتَنَجُمِ (جزی وہ روئیدگی جو زمین پر پھیلتی ہے) وَالشَّحْرَ (تندرنا بت) لِأَلْنَامِ (خلق) أَلْعَصْفِ (بھس) وَالرَّيْحَانَ - خُضْرَةَ الزَّرْعِ (کھیتی کی سبزی) فَيَسَايَ الْأَيَّ رَبَّنَا بَابِ نِعْمَةِ اللَّهِ (خدا کی کس نعمت کو) مَارِجٍ (خالص آگ) مَرَجٍ أَرْسَلِ (چھوڑا) بَرَزَخٍ حَاجِزٍ (اُٹ، روکنے والی چیز) ذُو الْحَلَالِ ذُو الْعِظْمَةِ وَالْكَبْرِيَاءِ (بزرگی اور برتری کا مالک) سَتَفْرَغُ لَكُمْ هَذَا وَعَيْدٌ مِنَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ وَلَيْسَ بِاللَّهِ شُغْلٌ (یہ خدا کی طرف سے بندوں کو ڈرایا گیا ہے ورنہ خدا کے لئے کسی شغل کی حاجت نہیں) لَا تَنْفَلُونَ لَا تَخْرُجُونَ مِنْ سُلْطَانِي (تم میری حکومت سے ہرگز نہ نکل سکو گے) شَوْاطِ لَهَبِ النَّارِ (آگ کی لپٹ) وَنُحَاسٍ - دَخَانِ النَّارِ (آگ کا دھواں) جَنِيٍّ - ثَمَارٍ (میوے) يَطْمِئِنُّونَ يَدِنِ مِئْنَةٍ (ان کے قریب نہیں گیا ہے) نَضًا حَتَّانَ فَايَضْتَانِ (بہنے والی ہیں) رَفْرَفٍ حُضْرٍ أَلْمَحَالِسِ (گلدے یا سوزنیاں) مُتْرَفِينَ مَنْعَمِينَ (آرام دیئے گئے)۔

لِلْمَقُومِينَ الْمَسَافِرِينَ (مسافر لوگ) أَلْمَدِينِينَ مُحَاسِينَ (مواخذہ کئے گئے لوگ) فَرُوحٍ (راحت) تَبَرَّأْنَا نَخْلُقُهَا (ہم اُسے پیدا کرتے ہیں) لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا - لَا تَسْلُطْهُمْ عَلَيْنَا فَيَفْتِنُونَا (ان کو ہم پر غلبہ نہ دے تاکہ وہ ہمیں بہکائیں) وَلَا يَأْتِينَ بِيْهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ لَا يَلْحَقْنَ بَاوْجَهُمْ غَيْرَ اَوْلَادِهِمْ (اپنے شوہروں کے ساتھ ان کی اولاد کے سوا کسی اور بچہ کو لاحق نہیں بناتی ہیں) فَاتَلَّهُمُ اللَّهُ لَعْنَتَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ قَتَلَ فَهُوَ لَعْنٌ (خدا ان پر لعنت کرے اور قرآن میں جہاں کہیں قتل کا لفظ آیا ہے اُس سے لعنت ہی مراد ہے) وَأَنْفَقُوا تَصَلَّفُوا (صدقہ دو) وَمَنْ يَقْتُلِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يَنْجِيهِ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (خدا اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی ہر ایک تکلیف سے نجات دیتا ہے) عَنَّتْ عَصَّتْ، اَهْلَهَا (یعنی اس نے اپنے کنبہ والوں کی نافرمانی کی) نُمَيْرٌ تَفَرَّقَ (جدا ہوتی ہے) فَسُحْقًا بَعْدًا (دور ہو جیو) لَوْ تَدْنُهُنَّ قَيْدُهُنَّ لَوْ تَرَحُّصَ لَهُمْ قَيْرٌ حُضُونٌ (اگر ان کو آسانی دی جائے تو حد سے بڑھ کر آسانی چاہتے ہیں) زَنِيمٌ ظُلُومٌ (سخت گنہگار) أَوْ سَطَّهُمْ اَعْدَلُهُمْ (ان میں سب سے زیادہ معتدل اور میانہ روی پسند کرنے والا) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ هُوَ الامر الشَّدِيدِ الْمَفْطَعِ مِنَ الْهَوْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ایسا سخت اور بد نما امر جو قیامت کے دن خوف کی وجہ سے بدحواس بنا دے گا) مَكْظُومٌ مَغْمُومٌ (ملامت ملوم کیا گیا) لِيَزَلُّونَكَ يُنْفِقُونَكَ (تمہیں پالیں گے) طَغَى الْمَاءُ أَكْثَرَ (بڑھ گیا) وَاعْيَةَ حَافِظَةَ (حفاظت کرنے والی) إِنِّي ظَنَنْتُ اِبْقَنْتَ (میں نے یقین کیا) غَسَلِينَ صَدِيدِ اَهْلِ النَّارِ (دوزخ والوں کے جسم سے بہنے والا خون اور پیپ ملا ہوا پانی) ذِي الْمَعَارِجِ الْعُلُوِّ وَالْفَوَاضِلِ (برتری اور بلندی والا)۔

سُبُلًا طُرُقًا (راستے) فِحَاجًا مَخْتَلَفَةً (جدا گانہ) جَدْرَتَنَا - فَعَلَهُ - وَامْرَهُ - وَقَدْرَتَهُ (خدا کا فضل اُس کا حکم اور اس کی قدرت) فَلَا يَخَافُ بَخْسًا - نَقْصًا - مِنْ حَسَنَاتِهِ (اس کی خوبیوں میں سے کچھ کمی ہونے کا خوف نہیں) وَلَا رَهَقًا - زِيَادَةً فِي سَيِّئَاتِهِ (اس کی خرابیوں میں کوئی زیادتی ہونے کا خوف نہیں) كَثِيبًا - مَهْيَلًا - لِرَمْلِ السَّامِلِ (بہتا ہوا ریت کا تودہ) وَبِهَلًا شَدِيدًا (سخت) يَوْمَ عَسِيرٍ شَدِيدٍ (سخت دن) لَوْ اِحَةٌ مَعْرُضَةٌ (پیش آنے والی) فَاِذَا قَرَأَنَاهُ - بَيْنَاهُ (جب کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا) فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ اَعْمَلْ بِهِ (اس پر عمل کر) وَالنَّفْتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ (دنیا کے دنوں کا آخری دن اور آخرت کے دنوں کا پہلا دن) (دونوں مل کر ایسے ہو جائیں گے جیسے مصیبت سے مصیبت کا ملاپ ہوتا ہے) سُدَى هَمَلًا (بے غور) اَمْسَاجٍ مَخْتَلَفَةِ الْاَلْوَانِ (رنگ برنگ) مُسْتَظِيرًا فَاشِيًا (کھلا ہوا، غیر مخفی) عَبُوسًا ضَيْقًا (سخت تنگ)

قَمَطْرِيًّا طَوِيلًا (وراز) كِفَاتًا كِنًا (جمع کرنے اور چھپالینے کی جگہ) رَوَاسِي جِبَال (پہاڑ) شَامِخَاتٍ مَشْرِفَاتٍ (بلند) فُرَاتًا عَذْبًا (شریں) سِرَاجًا وَهَاجًا مُضِيًّا (روشن) الْمُعْصِرَاتِ السَّحَابِ (بدلیان) نَحَّاجًا مُنْضِبًا (باقاعدہ) أَلْفَافًا مَحْتَمَعَةً (باہم اکٹھا) حَزَاءٌ وَفَاقًا - وفق اعمالہم (ان کے کاموں کے مطابق بدلے) مَفَارِئُ مُمْتَنَزَهًا (سیرکنٹاں) كَوَاعِبَ نَوَاهِدَ (نوعمر جوان عورتیں) الرُّوح - مَلِكٌ مِنْ اعْظَمِ الْمَلَائِكَةِ خَلْقًا (ایک فرشتہ جو تمام فرشتوں سے جسم میں بڑا ہے) وَقَالَ صَوَابًا - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - الرَّادِفَةُ النَّفْحَةُ الثَّانِيَةُ (دوسری مرتبہ صورت کا پھونکا جانا) وَاجْفَةٌ خَائِفَةٌ (ڈرے ہوئے) الْحَافِرَةُ (حیات) سَمَكُهَا بِنَاهَا (اُس کی بنیاد عمارت) وَأَعْطَشَ أَظْلَمَ (تاریکی کی) سَفْرَةَ كِتَابَةٍ (لکھنے والے) قَضْبًا الْقَتِ (ایک جنگلی خورد و غلہ ہے جس کو قحط و گرائی کے ایام میں جنگلی لوگ پکا کر کھایا کرتے ہیں)۔

وَفَاكِهَةُ الشَّمَارِ الرُّطْبَةُ (تروتازہ میوے، پھل) مُسْفِرَةٌ مَشْرَقَةٌ (چمکتے ہوئے) كُوْرَتٌ اِظْلَمَتْ (تاریکی اور سیاہ ہو جائے گا) اِنْكَدَرَتْ تَغْيِيْرَتٌ (متغیر ہو جائیں گے) عَسَسَ اِرْبُر (پشت پھیری۔ چلا گیا) فَجَرَتْ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ (ایک دوسرے میں مل کر بھائی جائے گی) بَغِيْرَتٌ بَغِيْرَتٌ (کھودی جائیں گی) عَلِيِيْنِ جَنَّتْ - يَحُوْرُ - يَبْعَثُ (برا بیچتے کیا جائے گا) يُوعُوْنَ يُسِرُّنَ (خفیہ گفتگو کرتے یا دل میں رکھتے ہیں) اَلْوَدُوْدُ الْحَبِيْبُ (محبوب) لِيَقُوْلَ فُضِّلْ - حَقِّ (حق بات) بِالْهَزْلِ الْبَاطِلِ (باطل بات) غُمَاءٌ هَشِيْمًا (توڑی مروڑی) اُحْوَى مُغْيِرًا (بگڑی ہوئی) مَنْ تَرَكَهُ مِنَ الشَّرِكِ (شُرک سے) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ - وَحَدَّ اللَّهُ (خدا کی توحید بیان کی) فَصَلَّى الصَّلُوْتِ الْخَمْسِ (نماز پنجگانہ) الْغَائِيَةِ - الطَّامَةِ - الصَّاحَةِ - اَلْحَاقَةِ اور اَلْقَارِعَةِ (یہ سب روز قیامت کے اسماء ہیں) ضَرِبَ شَجْرًا - مِنْ نَارٍ (ایک آگ کا درخت) وَنَمَارِقٍ الْمَرَافِقِ (نرم تکیے اور ستر) بِمُضِيْبِطِرٍ - بِجَبَّارٍ (زبردستی کرنے والا) لِبِالْمِرْصَادِ يَسْمَعُ وَيَرِي (دیکھتا اور سنتا ہے) جَمًّا شَدِيْدًا (سخت) وَأَنْتِ كَيْفَ لَه (اس کی کیا حالت ہوگی؟) النَّجْدِيْنَ الضَّلَالَةَ وَالْهَدَى (گمراہی اور راہِ یابی) طَحَاهَا فَسَمَّهَا (اس کو بائٹا) فَالْتَمَسَهَا فُجُوْرًا وَنَقُوْهَا - بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ (نیکی اور بدی کے مابین) وَلَا يَخَافُ عُقَابَهَا - لَا يَخَافُ مِنْ اِحِدٍ تَابِعَةٌ (وہ کسی سے مواخذہ کا خوف نہیں رکھتا) سَحِيْ ذَهَبَ (چلا گیا) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى مَا تَرَكْتُكَ وَمَا بَغَضْتُ (نہ خدا نے تم کو چھوڑا اور نہ وہ تم سے خفا ہوا) فَاَنْصَبَ فِي الدِّعَاءِ (دعا میں قائم ہو) اِيْلَهُمْ لَرُوْمِهِمْ (ان کے لازم بنالینے کی وجہ سے) شَانِنَكَ عُدُوْكَ (تیرا دشمن) الصَّمَدِ السَّيِّدِ الَّذِي كَمَلُ فِي سُودُوْهِ (وہ سردار جس کی سرداری ہر طرح مکمل ہو) الْفَلَقُ الْخَلْقِ، یہ الفاظ ابن عباس ؓ کی روایت کے ہیں اور ان کو ابن جریر ابن ابی حاتم، دونوں نے اپنی تفسیروں میں متفرق طور پر کچھ کہیں اور کچھ کہیں بیان کیا ہے مگر میں نے انہیں ایک جامع کر دیا اور گواس روایت میں قرآن کے تمام غریب الفاظ بالاستیعاب بیان نہیں ہوئے ہیں تاہم ایک معقول حد تک اس سے غریب قرآن کی شناخت کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اور اب ذیل میں ان الفاظ کا بیان ہے جو اس مذکورہ فوق روایت میں نہیں ذکر ہوئے ہیں اور میں ان کو ضحاک کے نسخہ (لکھی ہوئی کتاب یا نقل) سے بروایت ابن عباس ؓ بیان کرتا ہوں۔ ابن ابی حاتم نے کہا حدثنا ابو ذرعة حدثنا من جانب بن الحارث (ح) اور ابن جریر نے کہا "حدثنا عن المنجاب - حدثنا بشر بن عمارة عن ابي رزق - عن الضحاک" اور ضحاک نے ابن عباس ؓ سے آگے آنے والے اقوال باری تعالیٰ میں حسب ذیل معانی نقل کئے ہیں :

بقیہ غرائب القرآن کی تفسیر جو ضحاک کے طریق پر ابن عباس ؓ سے مروی ہے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الشُّكْرُ لِلّٰهِ (ہر ایک شکر خدا کے لئے ہے) رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَهُ الْخَلْقُ كُلُّهُ (تمام مخلوق اُس کی ہے) لِلْمُتَّقِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ الشَّرْكَ وَيَعْمَلُوْنَ بَطَاعَتِيْ (وہ ایماندار لوگ جو خدا کے ساتھ اور لوگ کو شریک بنانے سے ڈرتے اور بچتے اور خدا کی فرمانبرداری پر عمل کرتے ہیں) وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ اَتَمَّامًا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ وَالتَّلَاوَةَ وَالخُشُوْعَ وَالْاِقْبَالَ عَلَيْهَا فِيْهَا (رُكُوْعٌ) اَوْ رُجُوْدٌ كَوْ پُوْرِي طَرِحَ اَدَا كَرْنَا - تَلَاوَتْ كَرْنَا اور خُشُوْعٌ قَلْبِ كَسَا تَهْ نَمَازِ فِيْ رُوْبُقْبَلَدِ اسْتَاذَهْ هُوْنَا) مَرَضٌ (نفاق) عَذَابٌ اَلِيْمٌ - نَكَالٌ - مَوْجِعٌ (دکھ دینے والی سزا) يَكْتُذِبُوْنَ يَكْتَلُوْنَ وَيَحْرِقُوْنَ (تبدیل اور تحریف) (مثنیٰ کی تبدیلی) كَرْتِيْ (سُفْهَاءٌ) (جاہل لوگ) طُعْيَانِهِمْ كَفْرِهِمْ (اپنے کفر میں) كَصَيْبِ الْمَطْرِ

(بارش) اَنَدَادًا - اشباہا (مشابہ اور مثل) التَّقْدِيسُ التَّطْهِيرُ (پاکی بیان کرنا) رَغَدًا سَعَةً المَعِيشَةُ (کشائش رزق) تَكْسِبُوا تَخَلَطُوا (آمیزش نہ کرو) اَنفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ يَضْرَبُونَ (اپنا ہی نقصان کرتے رہے) وَقُولُوا حِطَّةً هَذَا اَلْاَمْرُ حَقٌّ كَمَا قِيلَ لَكُمْ (یہ بات حق ہے جس طرح تم سے کہی گئی) الطُّورُ مَآئِنَتٌ مِنَ الْجِبَالِ وَمَالِمٌ نَبِيْتُ فِلِيسَ بطور (جس پہاڑ پر سبزی اور روئیدگی ہو وہ طور ہے اور خشک پہاڑ طور نہیں کہلاتے) خَاسِئِينَ (ذلیل ہو کے) نِكَالًا عَقَوْنَا (سزا کے طور پر) لَمَّا يَسُنُّ يَدِيهَا مِنْ بَعْدِهِمْ (اُن کے پیچھے رہنے والے لوگ) وَمَا خَلَفَهَا الدِّينَ بِقَوْمِهِمْ (جو لوگ ان کے ساتھ رہے) وَمَوْعِظَةٌ تَذَكُّرَةٌ (یاد دہانی) بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ بِمَا اَكْرَمَكُمْ بِهِ (جس چیز کے ساتھ خدا نے تم کو شرف بخشا ہے)۔

بِرُوحِ الْقُدْسِ اِلِاسْمِ الَّذِي كَانَ عِيسَى يَحْيَىٰ بِهِ الْمُوتَى (وہ اسم جس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو جلا یا کرتے تھے) فَاتَّبَعُوا مُطِيعُونَ (اطاعت کرنے والے لوگ) اَلْقَوَاعِدَ (اساس البیت) (خانہ کعبہ کی بنیاد) صِبْغَةً (دین) اَتَحَاجُّونَنَا اِتْحَاصِمُونَ نَا (کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو) يَنْظُرُونَ يَوَجُّونَ (ٹھہرائے جائیں گے) اَلتَّلْخِصَامَ شَدِيدَ اَلنَّصُومَةِ (سخت جھگڑاو) اَلسَّلْمَ الطَّاعَةَ (فرمان برداری) كَافَّةً جَمِيعًا (سب کے سب) كَدَابٌ كَضُوعٌ (مثل کارروائی کے) بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ (میان روی کے ساتھ) اَلَا كُمْهَ (مادر زاد، ناپینا) رَبًّا يَنْبِئُ (علماء اور فقہاء) وَلَا تَهِنُوا لِاتَضَعِفُوا (کمزور نہ بنو) وَاَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ يَقُولُونَ اَسْمَعُ لَاسْمَعْتُ (کفار کہتے تھے کہ سن خدا کرے تو نہ سے بہرا ہو جائے) لَبَّ اِلْبَسْتِهِمْ تَحْرِيفًا بِالْكَذِبِ (جھوٹ بات بدل کر) اِلَّا اِنَّا مُوتَى (مردے) وَعَزَّزْتُكُمْهُمْ اَعْتَمُوهُمْ (تم نے اس کی اعانت کی) كَيْسَسَ مَا قَدَمَتْ لَهُمْ اَنفُسُهُمْ اَمَرْتَهُمْ (ان کو ان کے نفسوں نے برا حکم دیا) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنَتَهُمْ حُجَّتَهُمْ (ان کی حجت) بِمُعْجِزَيْنِ بِسَابِقَيْنِ (سبقت لے جانے والے) قَوْمًا عَمِينَ (کفار) بِسَطَّةً شَدَّةً (زیادتی) لَا تَبْخَسُوا لِاتَظْلِمُوا (ظلم نہ کرو) اَلْقَمَلُ اَلْحِرَادُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ اَجْنِحَةٌ (وہ کیریاں جن کے پر نہیں ہوتے) يَعْرِشُونَ بِنُونَ (عمارت بناتے ہیں) مَتَّيْرًا - هَالِكًا هَلَاكٌ هُونٌ (الاجے) فَخَلَّهَا بِقُوَّةٍ بِجَدِّدٍ حَرَمٍ (کوشش اور ہوشیاری کے ساتھ) اِضْرَهُمْ عَهْدَهُمْ وَمَوَاتِيئَهُمْ (ان کے قول و قرار) مُرْسَاهَا مُسْتَهَا هَا (اس کی ختم ہونے کی جگہ) خُذِ الْعَفْوَ اِنْفِقِ الْفَضْلَ (بڑھ جانے والے مال کو صرف کر اپنی ضرورت سے بچ پڑنے والا مال مراد ہوگا) وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ بِالْمَعْرُوفِ (اچھی باتوں کا حکم دے) وَجَلَّتْ فِرْقَتَا ذُرِّكَ (الیکم حرس) (گولگان پن)۔

فُرُقَانًا نَصْرًا (مدد) بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا شَاطِئِ الوَادِي (ندی کا کنارہ) اِلَّا وَلَا ذِمَّةَ اِلَّا الْقَرَبَةَ الذِّمَّةُ - اَلْعَهْدُ (اَل کے معنی رشتہ داری اور ذمہ کے معنی عہد) (قول و قرار) اَنِّي يُؤْفِكُونَ كَيْفَ يَكْذِبُونَ (کس طرح جھٹلاتے ہیں) ذَلِكَ الَّذِي اَلدِّينَ الْقَضَا (حکم قول فیصل) عَرَضًا غَيْمَةً (کوئی لوٹ کا مال) اَلشِّقَّةُ الْمَسِيرِ (چلنا سفر) فَتَبَّطَهُمْ حَبَسَهُمْ (اس کو قید کر لیا) مَلْحًا الْحِرْزُ فِي الْحَبْلِ (پہاڑ میں محفوظ جگہ) اَوْمَعَارَاتِ اَلْاَسْرَابِ فِي الْاَرْضِ الْمَخْفِيَةِ (خوفناک سرزمین میں ملیں اور بھٹ) اَوْمَدَّ اِحْلَا مَا وِئ (جائے پناہ) وَاَلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا السَّعَاةُ (ہر کارے) نَسُوا اللّٰهَ تَرَكَوا طَاعَةَ اللّٰهِ (خدا کی فرمانبرداری ترک کر دی) فَتَسْبِيَهُمْ تَرَكَهُمْ مِنْ نَوَابِهِ وَكَرَامَةِ (خدا نے بھی اپنے ثواب دینے اور بخشش کا حصہ عطا کرنے سے اُن کو چھوڑ دیا) بِحِلَا قِيَهُمْ بَدِيَهُمْ (اپنے دین سے) اَلْمُعْتَدُونَ اَهْلَ الْعَدْرِ (معذور لوگ) مَخْمَصَةٌ مَجَاعَةٌ (بھوکوں مرنا - قحط) غِلْظَةً شَدَّةً (سخت مزاجی) يُفْتَنُونَ يَتَلَوْنَ (بتلا کئے جاتے ہیں) عَزِيْرٌ شَدِيْدٌ (گراں) مَا عَيْتُمْ مَبْشِقٌ عَلَيْكُمْ (جو بات تم پر گراں گزرتی ہے) اَقْضُوا اَلْسِيَّ اِنْهَضُوا اَلْسِيَّ (میری طرف اٹھ چلو) وَلَا تَنْظُرُونَ تَوَخَّرُونَ (تاخیر میں نہ ڈالے جائیں گے) حَقَّتْ سَبَقَتْ (پہلے گزر گیا) وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا يَاتِيهَا رِزْقُهَا حَيْثُ كَانَتْ (وہ جہاں بھی ہو وہیں اس کی روزی آ جاتی ہے) مُنِيْبٌ اَلْمَقْبَلِ اِلَى طَاعَةِ اللّٰهِ (فرمانبرداری الہی کی طرف مائل ہونے والا) وَلَا يَلْتَفِتُ يَتَخَلَّفُ (پیچھے نہیں رہتا) تَعَنُّوا تَسْعُوا (دوڑے پھرے) هَيْتَ لَكَ نَهَاتُ لَكَ وَكَانَ يَقْرَأُهَا مَهْمُوزَةً (میں تیرے لئے آمادہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمزہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے) وَاَعْتَدَتْ حَيَاتِ (تیار کی، درست کی) عَلَى الْعَرْشِ السَّرِيْرِ (تخت پر) هَذِهِ سَبِيلِي دَعْوَتِي (میرا بلانا، خدا کی طرف) اَلْمَثَلَاتُ مَا اَصَابَ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةَ مِنَ الْعَذَابِ (گزشتہ قوموں کو جو عذاب پہنچا)۔

الْعَيْبَ وَالشَّهَادَةَ السَّرْوَةَ الْعَلَانِيَةَ (پوشیدہ اور ظاہر) شَدِيدُ الْمِحَالِ - شَدِيدُ الْمَكْرِ وَالْعِدَاوَةِ (سخت گرفت کرنے اور عداوت والا) عَلَى تَحَوُّفٍ نَقِضَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ (اپنے اعمال میں نقص رکھتے ہیں) وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ الِهِمَمَهَا (اس کے دل میں ڈالا) وَأَضَلَّ سَبِيلًا بَعْدَ حُجَّةٍ (از روئے حجت کے راہ راست سے بہت دور بٹھا ہوا) قَبِيلًا عِيَانًا (روبرو ظاہر ظہور) وَأَبْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اَطْلُبْ بَيْنَ الْإِعْلَانِ وَالْحَجْرِ وَبَيْنَ التَّخَافِ وَالنَّخْفِ طَرِيقًا لَاجْهَرًا شَدِيدًا وَلَا خَفْفًا لِاسْمِعِ أذْنَيْكَ (کھول کر اور زور سے پڑھنے اور زیر لب یا آہستہ آواز سے قراءت کرنے کے مابین ایک ایسا اوسط درجہ کا طریقہ ڈھونڈو جو نہ سخت زور کی آواز ہو اور نہ اس قدر زیر لب کہ خود تیرے کان اُسے نہ سن سکیں) رَطَبًا حَيًّا طَرِيقًا (تر و تازہ) يَفْرَطُ يُعْجَلُ (عجلت کرے) يَطْعَنِي يُعْتَدِي (حد سے بڑھے) لَا تَنْظُمًا لَا تَغْطِشَ (پیرا سانس ہوگا) وَلَا تَضْحَى لَا يُصَيِّبُكَ حَرٌّ (تجھ کو دھوپ اور گرمی صدمہ نہ پہنچائے) رَبْوَةَ الْمَكَانِ الْمَرْتَفِعِ (بلند ٹکیرا) ذَاتِ قَرَارٍ خَصْبٍ (سر سبز و شاداب)۔

وَمَعِينِ مَاءِ طَاهِرٍ (صاف و پاک پانی) أُمَّتُكُمْ دِينَكُمْ (تمہارا دین) تَبَارَكَ تَفَاعَلَ مِنَ الْبِرْكََةِ (برکت سے باب تفاعل کا وزن ہے) كَرَّةٍ رَجْعَةٍ (واپسی) حَيَاوِيَّةٍ سَقَطَ أَعْلَى هَا أَعْلَى اسْفَلَهَا (اُپر کے اوپر تلے ہو گیا) فَلَهُ خَيْرٌ ثَوَابٍ (اس کے لئے ایک ثواب ہے) يُبْلِسُ يَبْلِسُ (ما یوس ہو جائیں گے) جُدَّدَ طَرَائِقَ (راستے) صِرَاطِ الْجَحِيمِ طَرِيقِ النَّارِ (دوزخ کا راستہ) وَقَفَوْهُمْ حَبْسُهُمْ (ان کو نظر بند کر لیا) إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مُحَاسِبُونَ (ان سے مواخذہ کیا جائے گا) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ تَمَانِعُونَ (باہم ایک دوسرے کو کیوں نہیں بچاتے) مُسْتَلِمُونَ مُسْتَجِلُونَ (ایک دوسرے سے کمک چاہنے والے) وَهُوَ مُلِيمٌ - مَسِيءٌ مُذْنِبٌ (بدکار گنہگار) وَالْغَوَا فِيهِ عَيْبُهُ (اسے عیب لگایا) فَصَلَّتْ بَيْنَهُ (واضح کی گئی) مُهْطِعِينَ مُقْبِلِينَ (روبرو اور متوجہ ہونے والے) بَسَّتْ فَنَتْ (پھٹ گئی) وَلَا يَنْزِفُونَ لَا يَقِينُونَ كَمَا يَقِي صاحبِ خَمْرِ الدُّنْيَا (وہ اس طرح قے نہ کریں گے جس طرح دنیا کے شراب خور قے کیا کرتے ہیں) الْجَنَّةِ الْعَظِيمِ الشَّرِكِ (شُرک) الْمُهْمِنِ الشَّاهِدِ (گواہ) الْعَزِيمِ الْمُقْتَدِرِ عَلَى مَا يَشَاءُ (ہر چیز پر قادر رکھنے والا جو چاہے کرے) الْحَكِيمِ الْمُحْكَمِ لِمَا أَرَادَ (جس امر کا ارادہ کرے اُس کا حکم دینے والا) خُشْبٌ مُسْنَلَةٌ نَحْلُ قِيَامٍ (بہت سیدھا ستادہ رہنے والا درخت) مِنْ فُطُورٍ تَشْفُقُ (شگافیہ ہونا) حَبِيرٌ - كَلِيلٌ (ضعیف در ماندہ کمزور) لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا لَا تَخَافُونَ لَهُ عِظْمَةَ (خدا کی کسی عظمت سے نہیں ڈرتے) جَدْرَبْنَا عِظْمَتَهُ (خدا کی بزرگی) آتَانَا الْيَقِينَ (موت) يَسْمَطِي يَخْتَلُ (اٹھلا کر چلتا ہے) اَتْرَابًا فِي سَنٍّ وَاحِدٍ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً (سب ایک ہی عمر کے ہوں گے یعنی تینتیس برس کے) مَتَاعًا لَكُمْ مَنفَعَةٌ (فائدہ) مَرْسَاهَا مَتَهَاهَا (جائے انجام) مَمْنُونٌ مَنقُوصٌ (کمی کیا گیا)۔

فصل : قرآن کے غریب اور مشکل الفاظ پر اشعار جاہلیت سے استدلال

حضرت ابو بکر بن الانباری کا بیان ہے ”صحابہؓ اور تابعین نے بکثرت قرآن کے غریب اور مشکل الفاظ پر عرب جاہلیت کے اشعار سے دلیل پیش کی ہے۔

غرائب القرآن کی تشریح میں اشعار سے استشہاد کرنے پر اعتراض اور اس کا جواب

ایک بے علم گروہ نحوی لوگوں پر اس بات کا الزام رکھتا ہے کہ علمائے نحو قرآن کے مشکل اور غریب الفاظ کی تشریح کرنے میں اشعار عرب سے استناد کر کے گویا شعر کو قرآن کی اصل قرار دیتے ہیں۔ اور یہ کیونکر ممکن ہے کہ جس چیز کی مذمت قرآن و حدیث میں زور کے ساتھ کی گئی ہو وہی شے قرآن کے اثبات فصاحت و بلاغت میں حجت قرار دی جاسکے؟“ ابن الانباری کہتا ہے ”ہمارے مخالفین کا اعتراض اس وقت بجا ہوتا جب کہ ہم فی الواقع اشعار عرب کو (معاذ اللہ) قرآن کا ماخذ اور اُس کا اصل قرار دیتے۔ بلکہ ہم نے اشعار جاہلیت سے جہاں کہیں استناد اور استشہاد کیا ہے وہاں پر ہماری غرض قرآن کے غریب (کم استعمال ہونے والے) لفظ کے معانی بیان کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے ”إِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا“ اور ارشاد کرتا ہے ”بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ“ یعنی ہم نے قرآن کو عربی بنایا اور عرب کی واضح زبانوں میں اس کو نازل کیا اور حضرت ابن عباسؓ کا

قول ہے ”الشعر دیوان العرب“ اشعار اہل عرب کے علوم و زبان کا مجموعہ ہیں اس واسطے اگر ہم کو قرآن کے کسی لفظ کا مفہوم ٹھیک نہ معلوم ہو سکے گا تو اس لحاظ سے کہ خداوند کریم نے اس کو اہل عرب کی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ ہم خواہ مخواہ اسی زبان کے دیوان کی طرف رجوع لائیں گے اور اس میں قرآن کے لفظ کا حل تلاش کریں گے۔

پھر ابن الانباری نے عکرمہ کے طریق پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”اگر تم مجھ سے قرآن کے غریب الفاظ کی نسبت سوال کرنا چاہو تو اُسے اشعار عرب میں تلاش کرو کیونکہ شعر عرب کا دیوان ہے۔“ اور ابو عبیدہ اپنی کتاب الفصائل میں بیان کرتا ہے، مجھے بیستم نے بواسطہ حصین بن عبدالرحمن از عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ابن عباس کی نسبت روایت کی ہے کہ ”اُن سے قرآن کے معانی دریافت کئے جاتے تھے تو وہ اُن معانی کے بارے میں شعر پڑھ کر سنا دیتے تھے۔“ ابو عبیدہ کہتا ہے ”یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما شعر کے ساتھ تفسیر قرآن کی درستی پر استشہاد کیا کرتے تھے۔“

میں کہتا ہوں ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس طرح کی بافراط روایتیں سنی ہیں اور ان روایتوں میں سب سے بڑھ کر پوری اور مکمل کے قریب قریب نافع بن الارزق کے سوالات کی روایت کی ہے جس کا کچھ حصہ ابن الانباری نے کتاب الوقف میں اور کچھ حصہ طبرانی نے اپنی کتاب معجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ مجھ کو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں بغرض فائدہ پہنچانے کے اس روایت کو اول سے آخر تک اک جا بیان کر جاؤں اور وہ حسب ذیل ہے :

غرائب القرآن کی بابت نافع بن الارزق کے سوالات اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جوابات اور ان کا اشعار عرب سے استشہاد

مجھ کو ابو عبداللہ محمد بن علی الصالحی نے اس طرح خبر دی کہ میں اس کے رو برو اس روایت کو پڑھ کر سن رہا تھا اور ابو عبداللہ نے اس کی سند ابی اسحق التوشی سے لی تھی۔ تنوخی قاسم بن عساکر سے راوی تھا کہ ابن عساکر نے کہا انباءنا ابوالمظفر محمد بن اسعد العراقی انباءنا ابوعلی محمد بن سعید بن مہمان الکاتب، انباءنا ابوعلی بن شاذان، حدیثنا ابو الحسن عبدالصمد ابن علی بن محمد بن مکرم، المعروف بابن الطستی، حدیثنا ابوہل السری بن سہل الجحدیسا یوری، حدیثنا یحییٰ بن ابی عبیدہ بحر بن فروخ المکی، انباءنا سعد بن ابی سعید، انباءنا عیسیٰ بن داب، عن حمید الاعرج و عبداللہ بن ابی بکر بن محمد، عن ابیہ یعنی عبداللہ بن ابی بکر نے اپنے باپ ابی بکر سے یہ روایت کی ہے ”جس اثناء میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے اُن کو چاروں جانب سے گھیر کر تفسیر قرآن کے متعلق سوالات کرنے شروع کر دیئے۔ یہ حالت دیکھ کر نافع بن الارزق نے نجدۃ بن عویمر سے کہا ”آؤ میرے ساتھ آؤ یہ شخص (ابن عباس رضی اللہ عنہما) جو اپنی معلومات سے خارج اشیاء کے ساتھ قرآن کی تفسیر بیان کرنے کی جرأت کرتا ہے اُس کے پاس چلیں۔“ وہ دونوں ابن عباس کے قریب آئے اور انہوں نے کہا ”ہم آپ سے کتاب اللہ کی کچھ باتیں دریافت کرنا چاہتے ہیں آپ ہم کو ان کا مطلب سمجھائیں اور ان کی جو تفسیر آپ بیان کریں اس کی تصدیق کے لئے کلام عرب کی نظیر بھی دیتے جائیں، اس واسطے کہ خداوند کریم نے قرآن کو عرب کی واضح زبان میں اتارا ہے۔“ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو جواب دیا ”جو تمہارے دل میں آئے مجھ سے بے تکلف دریافت کرو۔“ نافع نے کہا تو باری تعالیٰ ”عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ“ میں عزیزین کا مفہوم کیا ہے؟“ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا ”الغرون حلق المرفاق (غرون، ساتھیوں اور ہم سفر لوگوں کے حلقہ بنا لینے اور گرد جمع ہو جانے کو کہتے ہیں)۔“ نافع اہل عرب اس بات سے آگاہ ہیں؟“ ابن عباس، بیشک کیا تم نے عبید بن الابرص کا یہ شعر نہیں سنا ہے؟

فَجَاؤْا يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ حَتَّىٰ يَكُونُوا حَوْلَ مَنْبَرِهِ عِزِينَا
”وہ اس کی جانب دوڑتے ہوئے آئے تاکہ اُس کے منبر کے گرد حلقہ باندھ کر استادہ ہو جائیں“

س : وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کی تفسیر کیا ہے؟

ج : وسیلہ بمعنی حاجت آیا ہے۔

س : اہل عرب اس کا استعمال جانتے ہیں؟

ج : بے شک دیکھو معززہ کا قول ہے :

ان الرجال لهم اليك وسيلة ان ياخذوك تكحلي و تحضبي

”بے شک مردوں کو تیرے حاصل کرنے کی ایک حاجت ہے جس سے وہ تیری طرف جھکتے ہیں تو سرسراہ مہندی لگا“

س : ”شِرْعَةٌ وَمِنْهَا جَا“ کی تفسیر کیا ہے؟

ج : شرعہ، بمعنی دین اور منہاج کے معنی طریق (راستہ)۔

س : اہل عرب کے کلام میں اس کا ثبوت؟

ج : ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کا قول ”لقد نطق المأمونُ بالصدقِ والهُدَى - وَبَيَّنَ لِّلْإِسْلَامِ دِينًا وَمِنْهَا جَا“۔

بے شک مامون نے سچائی اور راستی کے ساتھ بات کہی اور اُس نے اسلام کا ایک حکم اور طریقہ واضح کیا۔ (اس شعر میں دینا کی جگہ شرعاً کا لفظ ہونا چاہئے۔ مگر چونکہ کتاب میں دینا ہی لکھا تھا اس لئے اُس میں تغیر نہیں کیا گیا۔ مترجم)

س : قولہ تعالیٰ ”إِذَا تَمَّرَ وَيُنْبَعِ“ کے معنی کیا ہیں؟

ج : اُس کی پختگی اور رسیدگی (تیاری)۔

س : کیا اہل عرب اس سے واقف ہیں؟

ج : ہاں ایک شاعر کہتا ہے ”اذا ما مَشَّتْ وَسَطُ النِّسَاءِ تَأْوُدُ + كَمَا هَمَزَ عُصْنُ نَاعِمِ النَّبْتِ بَازِعٌ“۔ (ترجمہ) جس وقت وہ خورلوں کے جھرمٹ میں چلتی ہے تو اس طرح پگھلتی ہے جیسے کوئی نرم و نازک تازہ آگ کی ہوئی شاخ کسی تیار اور گدرائے ہوئے پھل کے بوجھ سے جھک جاتی ہے۔

س : قولہ تعالیٰ ”وَرِيْشًا“ کے معنی کیا ہیں؟

ج : ریش، یہاں مال کے معنوں میں آیا ہے۔

س : اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : ہاں، شاعر کہتا ہے

فَرَشْنِي بِخَيْرِ طَالَمَا قَد بَرَيْتَنِي وَخَيْرِ الْمَوَالِي مِنْ رِيْشٍ وَلَا يَبْرِي

”مجھے کچھ مال دے کر مجھ سے بھلائی کر کیونکہ تو نے ایک عرصہ تک میرے ساتھ برائی کی اور مجھے مفلس رکھا ہے اور اچھا دوست وہی ہوتا ہے

جو نفع پہنچائے اور نقصان نہ دے“

س : بتائیے قولہ تعالیٰ ”يَكَاذُ سَنَابِرُقَه“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : سنا کے معنی ہیں روشنی، چمک۔

لے آسانی کے لئے نافع بن الارزق کا نام لکھنا ترک کر کے ہم نے حرف س علامت سوال قائم کر دیا اور ج سے ابن عباس کا جواب مراد ہے۔ ناظرین اس بات کو ذہن نشین فرمائیں اور شبہ میں نہ پڑیں۔ مترجم عفی عنہ

س : اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : ہاں ابوسفیان بن الحارث کا قول ہے ” یدعو الی الحق لایغی بہ بدلا . یجلو بضوء سناہ داعی الظلم “۔ (ترجمہ) وہ حق کی طرف بلاتا ہے اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ اُس کی روشنی کی چمک سے اندھیری راتیں روشن ہو جاتی ہیں۔

س : قولہ تعالیٰ ”لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ“ کے معنی کیا ہیں؟

ج : اعتدال اور استقامت۔

س : ثبوت؟

ج : لیبیدین ریحہ کا قول ”یا عین ہلابکیت اربدا ذمنا وقام الخصوم فی کبہ“۔

س : قولہ تعالیٰ ”وَحَفَدَةً“ سے کیا مراد ہے؟

ج : بیٹوں کے بیٹے اور وہ مددگار ہیں۔

س : کیا اہل عرب اس معنی سے واقف ہیں؟

ج : ہاں، شاعر کہتا ہے ”حَفَدَ الْوَالِدُ حَوْلَهُنَّ وَاسْلَمَتْ ، بِأَكْفَهِنَ اِزْمَةَ الْاِحْمَالِ“۔

س : ”وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا“ کا مدعا کیا ہے؟

ج : رحمة من عندنا (ہماری طرف سے خاص رحمت)۔

س : کیا اہل عرب اس کو استعمال کرتے ہیں؟

ج : ہاں، طرفہ بن العبد کا قول ہے ”ابامنذر الفئیت فاستیق بعضنا . حنانیک بعض الشراہون من بعض“ (ترجمہ)۔

ابامنذر! تو نے ہم کو مٹا ڈالا، اب ہم میں سے تھوڑے ہی لوگوں کو باقی رکھ۔ تیری مہربانی کی قسم ہے بعض برائی دوسری برائی کی نسبت آسان تر ہوتی ہے۔

س : قولہ تعالیٰ ”أَفَلَمْ يَنبَأِ الَّذِينَ آمَنُوا“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : أَفَلَمْ يَعْلَمُ (کیا انہوں نے نہیں جانا) بنی مالک کی زبان میں۔

س : ثبوت؟

ج : مالک بن عوف کا قول ”لقد یفس الاقوام انی انا ابنہ . وإن کُنت عن ارض العشیرة نایاً“۔ (ترجمہ) بے شک تمام قوموں نے اس

بات کو جان لیا کہ میں ہی اُس کا فرزند ہوں، اگرچہ اس حالت میں کنبہ کی سرزمین سے دور افتادہ ہوں۔

س : قولہ تعالیٰ ”مَثْبُورًا“ کے معنی بتائیے؟

ج : ملعون اور نیکی سے روکا گیا۔

س : ثبوت؟

ج : عبد اللہ بن الزبیری کا قول ”اذا تانی الشیطان فی سنة النوم ومن مال ملیہ مشورا“۔

س : قولہ تعالیٰ ”فَاجَاءَ هَا الْمَخَاضُ“ کے معنی کیا ہیں؟

ج : الحاءُ ہا (پناہ لینے پر مجبور بنایا)۔

س : ثبوت؟

ج : حسان بن ثابت کا قول ہے ” اذْشَدُّدُنَا شِدَّةً صَادِقَةً - فَاجَانَا كَمِ الْيَسْفَحِ الْجَبَلِ “۔ (ترجمہ) جس وقت ہم نے پوری طرح سے دباؤ ڈالا۔ اس وقت تم کو مجبور بنا دیا کہ تم پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لو۔

س : قولہ تعالیٰ ” نَدِيًّا “ سے کیا مراد ہے؟

ج : نادی، مجلس کو کہتے ہیں۔

س : کیونکر؟ کیا اہل عرب اس کا استعمال کرتے ہیں؟

ج : کبھی شاعر کا قول ہے ”یومان یوم مقاماتِ واندیہ - ویوم سیر الی الاعداء تاویب“۔ (ترجمہ) دو دن ہیں ایک مقام کرنے اور مجلسیں گرم کرنے کا اور دوسرا دن دشمنوں کی طرف کوچ کر کے چلنے کا۔

س : قولہ ” اَنَاثًا وَرَثِيًّا “ کیا ہے؟

ج : اناث ، سامانِ خانہ اور ری پینے کی چیز۔

س : اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : ہاں! شاعر کہتا ہے ”کان علی الحمول غداة ولوا من الری الکریم من الاناث“۔ (ترجمہ) جس صبح کو ان لوگوں نے پشت پھیری ہے تو گویا ان کے بار برداری کے جانوروں پر عمدہ پینے کی چیزوں اور سامانوں میں سے بہت کچھ تھا۔

س : قولہ ” قَيْدَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا “ کیا ہے؟

ج : قاع بمعنی املس (چکنا) اور صفصف بمعنی مستوی (ہموار)۔

س : کیا اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : بے شک، کیا تم نے شاعر کا یہ قول نہیں سنا؟ ” بملمومة شهباء لوقد فوا بها۔ شمار یخ من رضوی اذن عاد صفصفا “۔

س : بتائیے قولہ تعالیٰ ” وَاِنَّكَ لَا تَنْظُمُ فِيْهَا وَلَا تَضْحٰی “ کی تفسیر کیا ہے؟

ج : یعنی تم اس میں دھوپ کی تیزی سے پسینہ پسینہ نہ ہو گے۔

س : اہل عرب نے اس کو کہاں استعمال کیا ہے؟

ج : دیکھو شاعر کہتا ہے ”رأت رجلا اماذا الشمس عارضت، بیضحی واما بالعشني فيحضر“۔

س : آپ بتائیے قولہ تعالیٰ ” لَهْ خُوَارٌ “ کی تفسیر کیا ہے؟

ج : صیاح (چیخ، بانگ گاؤ)۔

س : اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : شاعر کہتا ہے ”کان بنی معاویة بن بکر، الی الاسلام صائحة تخور“ (ترجمہ) گویا کہ معاویہ بن بکر کے بیٹے، اسلام کی جانب۔

س : قولہ تعالیٰ ” وَلَا تَبْيَا فِي ذِكْرِي “ سے کیا مطلب ہے؟

ج : لا تضعفا عن امری (میرے حکم کی بجا آوری سے کمزوری کا اظہار نہ کرو)۔

س : کیا اہل عرب اس کا استعمال سمجھتے ہیں؟

ج : کیا تم نے شاعر کا قول نہیں سنا ہے ”انسی وجدك ماونيت ولم ازل، ابغى الفكاك له بكل سبيل“ (ترجمہ) تیری کوشش کی قسم ہے کہ میں ہرگز پست حوصلہ نہیں ہوا ہوں اور برابر اس کے واگزار کرانے کی ہر ایک طریق پر خواہش رکھتا ہوں۔

س : قولہ تعالیٰ ”الْفَنَائِعِ وَالْمُعْتَرِّ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : قانع وہ ہے کہ جو کچھ ملے اسی پر بس کر کے بیٹھ رہے اور معتراں کو کہتے ہیں جو در بدر مارا پھرے۔

س : اہل عرب نے اس کو کہاں استعمال کیا ہے؟

ج : دیکھو شاعر کہتا ہے ”علیٰ مکتوبہم حق معتبر باہم وعند المقلیٰ السباحة والبذل“ (ترجمہ) اُن کے بکثرت دولت رکھنے والوں پر اُس کا بھی حق ہے جو اُن کے دروازہ پر (مانگنے) آئے اور کم دولت مند لوگوں کے لئے مروت اور عطا (بخشش) ہونی چاہئے۔

س : قولہ تعالیٰ ”وَقَصْرِ مَشِيدٍ“ سے کیا مفہوم سمجھ میں آتا ہے؟

ج : چونگ اور پختہ اینٹوں سے پختا ہوا۔

س : کیا اہل عرب اس سے واقف ہیں؟

ج : تم نے عدی بن زید کا یہ قول نہیں سنا؟ ”شادہ مرمرأ وجللہ رکلنسا، فللطیر فی ذراہ وکوز“ (ترجمہ) اُس نے اُس محل کو سنگ مرمر سے چن کر بلند کیا اور اوپر سے کلس چڑھا کر خوشنما بنایا اور اب اسی محل کے کنگروں میں چڑیوں کے آشیانے ہیں۔ یعنی بنانے والے ندر ہے اور مکان ایسا ایران ہوا کہ اُس میں پرندوں کا مسکن رہتا ہے۔

س : قولہ تعالیٰ ”شُواظ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : وہ آگ کا شعلہ جس میں دھواں نہیں ہوتا۔

س : اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : بے شک، امیہ بن ابی الصلت کا قول ہے ”یظلل یشب کبیرا بعد کبیر، وینفع دائباً لہب الشُواظ“۔

س : قولہ تعالیٰ ”قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : یہ کہ اہل ایمان کامیاب اور خوش نصیب ہوئے۔

س : اہل عرب کا استعمال؟

ج : لبید بن ربیعہ کا قول ”فاعقلی ان کنت لما تعقلی۔ ولقد افلح من کان عقل“۔

س : قولہ تعالیٰ ”يَوْمَ يَدُّ بِنَصْرِهِ مِنْ يَشَاءُ“ کی تفسیر کیا ہے؟

ج : جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے۔

س : کیا اس کو اہل عرب جانتے ہیں؟

ج : ہاں، حسان بن ثابت کہتا ہے ”برجال لستموا مثلہم۔ ایئو جبریل نصرأ فنزل“ (ترجمہ) ایسے لوگوں کے ساتھ کہ تم ہرگز اُن کی مانند نہیں ہو۔ جبریل کو مدد کرنے کی قوت دی گئی اور وہ نازل ہوئے۔

س : قولہ تعالیٰ ” وَنُحَاسٍ “ کے کیا معنی ہیں؟

ج : وہ دھواں جس میں آگ کا شعلہ نہ ہو۔

س : کیا عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : بے شک شاعر کا قول ہے ، ” بَضِي كَضُوا السَّرَاجَ السَّلِيْطَ - لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ فِيْهِ نَحَاسًا “۔

س : قولہ تعالیٰ ” اَمْسَاجٍ “ کی تفسیر کیا ہے؟

ج : مرد اور عورت کے پانی (نطفہ) کے رحم کے اندر پڑتے ہی باہم آمیز ہو جانا۔

س : کیا اہل عرب اس معنی سے واقف ہیں؟

ج : جی ہاں، دیکھو ابی ذویب کہتا ہے ” كَانَ الرِّيشِ وَالْفَوْقَى مِنْهُ - خَلَالَ النَّصْلِ عَالِطَهُ مَشِيْخٌ “ (ترجمہ) گویا کہ اس تیر کے پر اور اُس کی چٹکی کی دونوں پیکان کے اندر اس طرح پیوست ہو گئے اور مل گئے جیسے مرد اور زن کے نطفے باہم مل جاتے ہیں۔

س : قولہ تعالیٰ ” وَفُؤِمِهَآ “ سے کیا مراد ہے؟

ج : گندم۔

س : اہل عرب اس کو کس طرح جانتے ہیں؟

ج : دیکھو ابو مجن ثقفی کا قول ” قَدْ كُنْتَ احْسَبِنِيْ كَاغْنِيْ وَاَحَدِيْ - قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ زَرْعَةِ فُؤُمٍ “۔

س : قولہ تعالیٰ ” وَاَنْتُمْ سَامِئُوْنَ “ سے کیا مراد ہے؟

ج : سمود کے معنی ابو اور باطل (کھیل کو فضولیات) کے ہیں؟

س : اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : بے شک کیا تم نے ہزلیہ بنت بکر کا قول نہیں سنا وہ قوم عاد کو روتی ہوئی کہتی ہے ” لَيْتَ عَادًا قَبَلُو الْحَقَّوْ لَمْ يَبْدُوا جِحُوْدًا - قَبِلَ قَمَ فَاَنْظَرَ الْيَهُمَّ - ثُمَّ دَعَا عَنْكَ السَّمُوْدَا “ (ترجمہ) کاش قوم عاد حق کو قبول کر لیتی اور جان بوجھ کو سرکشی کے باعث انکار نہ کرتی۔ کہا گیا ہے کہ اٹھ اور ان کی حالت دیکھ کر پھر اپنی فضولیت کو ترک کر دے۔

س : قولہ تعالیٰ ” لَا فِيْهَا غَوْلٌ “ کی تفسیر کیا ہے؟

ج : یہ کہ اُس میں ایسی بد بو اور بد مزگی نہیں جیسی دنیاوی شراب میں ہوتی ہے۔

س : اہل عرب بھی اس بات کو جانتے ہیں؟

ج : ضرور، امری القیس کا قول ہے ” رَبِّ كَأْسٍ شَرِبْتَ لَا غَوْلَ فِيْهَا - وَسَقَيْتَ النَّدِيمَ مِنْهَا مَزَاجًا “۔

س : قولہ تعالیٰ ” وَالْقَمَرَ اِذَا اتَّسَقَ “ سے کیا مراد ہے؟

ج : اتساق بمعنی اجتماع آیا ہے۔

س : اہل عرب نے اس کو کیونکر استعمال کیا ہے؟

ج : طرفہ بن العبد کہتا ہے ، ” اِنْ لَنَا قَلًا نُّصَانِقَانَا - مَسْتَوْسَقَاتٍ لَمْ يَجِدْنَ سَائِقًا “۔

س : قوله تعالى ” وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ “ کے کیا معنی ہیں؟

ج : اسی میں رہیں گے اور وہاں سے کبھی نہ نکلے گی۔

س : اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : ہاں عدی بن زید کا قول ہے ” فہل من خالدٍ اما ہلکنا ۔ وھل بالموت یا للناس عار “ (ترجمہ) اگر ہم ہلاک ہو جائیں تو اے قوم!

کیا کوئی ہمیشہ رہنے والا ہے؟ اور اے لوگو کیا مرنے میں بھی کچھ شرم ہے؟

س : قوله تعالى ” وَجِفَانِ كَالْحَوَابِ “ سے کیا مراد ہے؟

ج : مثل کشادہ حوضوں کے۔

س : کیا اہل عرب اس سے واقف ہیں؟

ج : ہاں، طرفہ بن العبد کہتا ہے۔

س : قوله تعالى ” قَيْطَمَعٍ اَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ “ کے کیا معنی ہیں؟

ج : بد چلتی اور بد کاری۔

س : کیا اہل عرب اس سے واقف ہیں؟

ج : بے شک، اعمش کہتا ہے ، ” حَافِظٌ لِلْفِرَاحِ رَاضٍ بِالتَّقْوَى -- لَيْسَ مَمَّنْ قَلْبُهُ فِيهِ مَرَضٌ “ (ترجمہ) اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا اور پرہیز

گاری میں خوش رہنے والا۔ اُس شخص کی طرح ہرگز نہیں جس کے دل میں بد چلتی کا شوق ہے۔

س : مجھ کو قولہ تعالى ” مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ “ کے معنی بتائیے؟

ج : چپکنے والی مٹی۔

س : اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : ہاں، نابذہ کا قول ہے، ” فَلَاحْتَسِبُونَ الخَيْرَ لَاشْرِعِدَهُ --- وَلَا تَحْسِبُونَ الشَّرَّ ضَرْبَةَ لَازِبٍ “ (ترجمہ) تم نیکی کو ہرگز ایسی چیز نہ سمجھو کہ

اُس کے بعد بدی ہو ہی نہیں اور شرارت و بدی کو چپکنے والی مٹی کی مار نہ خیال کرو (یعنی ایسی چوٹ جس کا داغ ہی نہ مٹے)۔

س : قوله تعالى ” اَنذَاذًا “ کے کیا معنی ہیں؟

ج : مثل اور مانند لوگ۔

س : اہل عرب اس کی نسبت کیا کہتے ہیں؟

ج : لبید بن ربیعہ کا قول ہے ” اَحْمَدُ اللّٰهُ فَلَا نَدْلَهُ بِيَدِيهِ الخَيْرَ مَا شَاءَ فَعَلَّ “ (ترجمہ) میں اُس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کا کوئی مثل و نظیر نہیں،

اس کے ہاتھوں میں بہتری ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

س : قوله تعالى ” لَشَوَّبَا مِنْ حَمِيمٍ “ کے معنی بتائیے؟

ج : گرم پانی اور کچاہو کا ملا ہوا مرکب۔

س : اہل عرب اس سے واقف ہیں؟

ج : ہاں شاعر کہتا ہے ”تلك للمكارم لاقعبان من لبن۔۔ شيباً بماء فعاد بعد ابوالا“ (ترجمہ) یہ خوش اخلاقیوں میں اور دو پانی ملے ہوئے دودھ کے پیالے نہیں جو پینے کے بعد فوراً پیشاب بن جاتے ہیں۔

س : قولہ تعالیٰ ”عَجَلْنَا لَنَا قَطْنَا“ سے کیا مراد ہے؟

ج : قط کے معنی جزاء (بدلہ) کے ہیں۔

س : کیا اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : بے شک ہم نے ایشی کا قول نہیں سنا ”ولا الملك النعمان يوم لقيته بنعمته يعطى القطوط و يطلق“۔

س : قولہ تعالیٰ ”مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : حماء کے معنی سیاہ مٹی اور مسنون کے معنی صورت گری کی ہوئی۔

س : اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : بے شک، حمزہ بن عبدالمطلب کا قول ہے ”اغر كان البدر شقة وجهه --- حلى الغيم عنه ضو فتبددا“ (ترجمہ) ایسا تابان کہ گویا پورا چاند اُس کے چہرہ کی تصویر ہے، جس کی روشنی نے اپنے تابناک کھڑے کے سامنے سے اُبر کا پردہ پارہ کر دیا ہے اور وہ اپنی چمک پھیلا کر اُبر کو منتشر کر رہا ہے۔

س : قولہ تعالیٰ ”الْبَائِسَ الْفَقِيرَ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : بائس، ایسے تنگدست کو کہتے ہیں جس کو پریشان حالی کی وجہ سے کوئی چیز نصیب نہ ہوتی ہو۔

س : اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : بے شک، طرفہ کا قول ہے۔

يغشاهم البائس المدقع والضيف و جار مجاور حنب

س : قولہ تعالیٰ ”مَاءٌ غَدَقًا“ کے معانی بتائیے؟

ج : بہت سا بہنے والا پانی۔

س : اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : ہاں شاعر کہتا ہے۔

كالنبت جادت بها انهارها غَدَقًا

تذنی کرا دیس ملتفاً حدائقها

س : قولہ تعالیٰ ”بِشَهَابٍ قَبَسٍ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : شعلہ، آگ کا شعلہ جس سے بہت سی آگ جلا سکتے ہیں۔

س : اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : ہاں طرفہ کہتا ہے۔

دون سہادی کشعلۃ القیس

ہمّ عرانی فبت ادفعه

س : قولہ تعالیٰ ”عَذَابٌ أَلِيمٌ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : اَلِيمٌ کے بمعنی دکھ دینے والا۔

س : اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : ہاں، شاعر کہتا ہے ”نام من لسانِ خلیا من آلم و بقیة اللیل طولاً لم اذم“ یعنی جو شخص دکھ سے خالی تھا وہ تو سو گیا اور میں تمام رات نہ سویا۔

س : قولہ تعالیٰ ”وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : ہم نے انبیاء کے نقش قدم کی پیروی کرائی، یعنی اسی انداز پر اس کو مبعوث کیا (بھجوا)۔

س : کیا اہل عرب بھی اس کو جانتے ہیں؟

ج : ہاں، عدی بن زید کا قول ہے ۔

یوم قفت عیرہم من عیرنا واحتمال الحی فی الصبح فلتق

س : قولہ تعالیٰ ”إِذَا تَرَدَّى“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : جب کہ وہ مر گیا اور دوزخ کی آگ میں دھکیل دیا گیا۔

س : کیا اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : بے شک، عدی بن زید کہتا ہے ”حطفته مئیة فتردی - وهو فی الملك یامل التعمیرا“۔

س : قولہ تعالیٰ ”فِي حَنَاتٍ وَنَهْرٍ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : نہر، بمعنی کشائش آیا ہے۔

س : کیا اہل عرب اس سے واقف ہیں؟

ج : ہاں، بلید بن ربیعہ کا قول ہے ۔

ملکتُ بها کفی فانہرت ففتحا یرئی قائمٌ من دونها ماوراءها

س : قولہ تعالیٰ ”وَضَعَهَا لِئَلَّا نَامَ“ کے معنی بتلائیے؟

ج : اَنَامَ، بمعنی خلت۔

س : کیا اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : ہاں، بلید کا قول ہے ”فان تسالینا مم نحن فاننا عَصَا فیر من هذک الا نام المسخر“ (ترجمہ) اگر تم ہم سے دریافت کرتے ہو کہ ہم کون لوگوں میں سے ہیں تو جان رکھو کہ ہم اسی مطیع مخلوق کی چڑیاں ہیں۔

س : قولہ تعالیٰ ”أَنْ لَّنْ يَحُوزَ“ کے معنی بتائیے؟

ج : حبش کی زبان میں اس کے معنی یہ ہیں کہ ”ہرگز نہ رجوع کرے گا“ (کبھی واپس نہ آئے گا)۔

س : کیا اہل عرب اس مفہوم سے واقف ہیں؟

ج : ہاں، شاعر کہتا ہے ”وما المرء الا کالشہاب وضوؤه۔۔۔ یحوزُ رماذا بعد اذا هو ساطع“ یعنی انسان کی مثال ایسی ہے جیسے ٹونے والے ستارے کی حالت اور اُس کی چمک کہ وہ ناگہاں چمک دکھا کر پھر خاک ہو جاتا اور کبھی واپس نہیں آتا۔

س : بتائیے قولہ تعالیٰ ”ذَلِكَ اَذْنِي اَنْ لَا تَعُوْلُوْا“ سے کیا مدعا ہے؟

ج : یہ اس بات کے لئے زیادہ مناسب ہے کہ تم مکمل (انصاف سے ہنسنے کی خواہش) نہ کرو۔

س : کیا اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : کیوں نہیں، ایک شاعر کہتا ہے ”اَنَا تَبِعْنَا رَسُولَ اللّٰهِ وَاَطْرَحُوْا...“ قول النبیِّ وَعَالُوْا فِي الْمَوَازِيْنِ“ یعنی ہم نے رسول اللہ کی پیروی کی اور ان لوگوں نے نبی کے قول کو ترک کر کے تول ناپ میں بددیانتی اختیار کی (یعنی راہِ حق سے ہٹ گئے)۔

س : بتائیے قولہ تعالیٰ ”وَهُوَ مُلِيْمٌ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : برائی کرنے والا گنہگار۔

س : کیا اہل عرب اس کو مانتے ہیں؟

ج : بیشک، امیہ بن ابی الصلت کا قول ہے ”بَرِيْءٌ مِنَ الْاَفَاتِ لَيْسَ لَهَا بَاهِلٌ...“ وَلَكِنَّ الْمَسِيْءَ هُوَ الْمُؤْمِلِيْمُ“ (ترجمہ) آفات سے بری شخص ملامت کا سزاوار نہیں، مگر ہاں بدکار شخص قابل ملامت ہے اور گنہگار۔

س : بتائیے قولہ تعالیٰ ”اِذْ تَحْسَبُوْنَهُمْ بِاَذْنِيْهِ“ سے کیا مدعا ہے؟

ج : یہ کہ ان کو قتل کرتے ہیں۔

س : اہل عرب اس سے کہاں تک واقف ہیں؟

ج : کیا تم نے شاعر کا قول نہیں سنا ہے ”وَمِنَّا الَّذِيْ لَا قِيْ بِسَيْفِ مُحَمَّدٍ...“ فَحَسَّ بِهٖ الْاَعْدَاءُ عَرْضَ الْعِساكَرِ“ (ترجمہ) اور ہم میں سے وہ شخص بھی تھا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی آنچ سہی، پھر اُس کو دشمنوں نے فوجوں کے عرض میں (وسط میں) گھسا کر قتل کیا۔

س : بتائیے قولہ تعالیٰ ”مَا اَلْفَيْنَا“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : یعنی وَجَدْنَا، (ہم نے پایا)۔

س : کیا اہل عرب اس سے واقف ہیں؟

ج : تم نے نابغہ ذبیانی کا قول نہیں سنا ”فَحَسْبُوْهُ فَاَلْفُوْهُ كَمَا زَعَمَتْ...“ تَسْعًا وَتَسْعِيْنَ لَمْ تَنْقُصْ وَلَمْ تَرِدْ“ پھر انہوں نے اس کا حساب لگایا تو اسے ویسا ہی پایا جیسا کہ اُس نے کہا تھا، پورے ننانوے جس میں نہ کوئی کمی تھی اور نہ زیادتی۔

س : قولہ تعالیٰ ”بِالْبِاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : بِبِاسَاءِ، کے معنی سرسبزی اور پیداوار کا سال، اور ضَرَّاءِ، کے معنی تنکسالی اور قحط کے ہیں۔

س : اہل عرب بھی اس امر سے آگاہ ہیں؟

ج : ضرور، زید بن عمر کا قول تم نے نہیں سنا ”اِنَّ الْاِلٰهَ عَزِيْزٌ وَّاسِعٌ حَكِيْمٌ...“ يَكْفِيْهِ الضَّرُّو الْبِاسَاءُ وَالْبِعْمُ“ بیشک خدا عزت والا وسعت دینے والا اور حکم ہے، اُسی کے ہاتھ میں تنکسالی اور فراخسالی اور نعمتیں ہیں۔

س : قولہ تعالیٰ ”رَمَزًا“ سے کیا مراد ہے؟

ج : ہاتھ سے اشارہ اور سر سے ایما کرنا۔

س : کیا اہل عرب اس سے واقف ہیں؟

ج : بے شک، ایک شاعر کہتا ہے

مَا فِي السَّمَاءِ مِنَ الرَّحْمَنِ مَرْتَمَزُ
الِإِلَهِهِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ وَرَرِ

س : بتائیے قولہ تعالیٰ ”فَقَدْ فَازَ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : خوش وقت ہوا اور نجات پائی۔

س : اہل عرب اس کو کس طرح جانتے ہیں؟

ج : عبداللہ بن رواحہ کا قول ہے

وَعَسَى أَنْ أَفُوزَ ثَمَّتِ الْقِي
حِجَّةً اتَّقَى بِهَا الْفِتَانَ

س : قولہ تعالیٰ ”الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ“ کے معنی بتائیے؟

ج : باری ہوئی اور بھری ہوئی کشتی۔

س : کیا اہل عرب اس سے واقف ہیں؟

ج : لبید بن الابریص کہتا ہے

شَحْنَا أَرْضَهُم بِالْخَيْلِ حَتَّى
تَرَكَنَاهُمْ أَذِلَّ مِنَ الصَّرَاطِ

س : قولہ تعالیٰ ”سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ“ کے مفہوم سے آگاہ کیجئے؟

ج : عذلی (ساوی)۔

س : کیا اہل عرب اس سے آگاہ ہیں؟

ج : ضرور، سنو شاعر کہتا ہے

تَلَا قَيْنَا فَقَا ضَيْنَا سِوَاءِ
وَلَكِنْ جُرَّ عَنْ حَالٍ بِحَالِ

س : قولہ تعالیٰ ”زَيْنِيمُ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : وَلَدُ الزَّوْنَا، کا بچہ۔

س : کیا اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : کیا تم نے شاعر کا قول نہیں سنا

زَيْنِيمُ تَدَا عَثَهُ الرِّجَالُ زِيَادَةً
كَمَا زِيدَ فِي عَرْضِ الْإِدِيمِ الْإِكَارِعِ

س : قولہ تعالیٰ ”طَرِيقَ قَدَدَا“ کے معنی بتائیے؟

ج : ہر طرف سے کٹے ہوئے راستے۔

س : کیا اہل عرب بھی اس سے واقف ہیں؟

ج : ضرور، کیا تم نے قول شاعر نہیں سنا

وَلَقَدْ قُلْتُ وَزِيدَ حَاسِرُ
يَوْمَ وَلَّتْ حَيْلُ زَيْدٍ قَدَدَا

س : قولہ تعالیٰ ”بَرَبِّ الْفَلَقِ“ کے معنی بتائیے؟

ج : صبح جس وقت وہ رات کی تاریکی سے الگ پھٹتی ہے۔

س : کیا اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : ہاں، زہیر بن ابی سلمیٰ کا قول ہے، ”الفرج الہم مسدولاً عَسَا كِرَةً... كَمَا يُفْرَجُ غَمُّ الظَّلْمَةِ الْفَلَقُ“۔

س : قولہ تعالیٰ ”خَلَقَ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : بہرہ (حصہ)۔

س : اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : ہاں، تم نے اُمیہ بن ابی الصلت کا قول نہیں سنا۔

يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ فِيهَا لَا خَلَاقَ لَهُمْ إِلَّا سِرَابِيلٌ مِنْ قَطْرِ وَاغْلَالٍ

س : قولہ تعالیٰ ”كُلُّ لَهٗ قَاتِلُونَ“ کے معنی کیا ہیں؟

ج : سب اس کے مقرر ہیں (اقرار کرنے والے ہیں)۔

س : کیا اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : ضرور، عدی بن زید کا قول ہے ”قَاتِنًا لِلَّهِ يُرْجُو عَفْوَهُ..... يَوْمَ لَا يَكْفُرُ عَبْدٌ مَا اَدَّخَرَ“۔

س : قولہ تعالیٰ ”جَدْرَيْنَا“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : ہمارے پروردگار کی عظمت (بڑائی)۔

س : کیا اہل عرب اس کے معنی سے باخبر ہیں؟

ج : ہاں، تم نے اُمیہ بن ابی الصلت کا قول نہیں سنا ”لَكَ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَاءُ وَالْمَلِكُ رَبَّنَا... فَلَا شَيْءَ اَعْلَىٰ مِنْكَ جَدًّا وَاَمْحَدًا“۔

س : قولہ تعالیٰ ”جُنْفًا“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : وصیت میں بے جا حق اور بددیانتی کرنا۔

س : اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : ہاں، عدی بن زید کا قول ہے۔

وَأَمْلَكَ يَا نِعْمَانَ فِي اخْوَاتِهَا تَاتِينَ مَا يَاتِينَهُ جُنْفًا

س : قولہ تعالیٰ ”حَبِيبٍ اَنْ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : اُن وہ چیز ہے جس کی چٹنگی اور گرمی مکمل ہوگئی ہو، یعنی بالکل جوش کھایا ہوا اور پکا ہوا گرم پانی۔

س : کیا اہل عرب اس بات سے آگاہ ہیں؟

ج : بے شک، کیا تم نے نابغہ ذبیانی کا قول نہیں سنا۔

وَيَخْضِبُ لِحْيَةَ غَدْرَتٍ وَخَانَتٍ بِأَحْمَىٰ مِنْ نَخِيعِ الْخَوْفِ اَنْ

س : قولہ تعالیٰ ”سَلَفُواكُمْ بِاللَّسِنَةِ حِدَادٍ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : زبان سے طعن کرنا (بولیاں مارنا)۔

س : کیا اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : ہاں، کیا تم نے اُغشی کا قول نہیں سنا ہے ”فِيهِمُ الْخَصْبُ وَالسَّمَا حَةُ وَالنَّحْلَةُ --- فِيهِمُ وَالْمَخَاطَبُ الْمَسْلُوقُ“۔

س : قولہ تعالیٰ ”وَإِكْدَى“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : یہ کہ خود ہی احسان جتنا کر اپنی دی ہوئی چیز اور بخشش کو مکدر بنا دیا۔

س : کیا اہل عرب اس کو جانتے ہیں؟

ج : ہاں، کیا تم نے شاعر کا قول نہیں سنا ”أَعْطَى قَلِيلًا ثُمَّ أَكْدَى بِمَنْه --- وَمَنْ يَنْشُرُ الْمَعْرُوفَ فِي النَّاسِ يُحْمَدُ“۔

س : قولہ تعالیٰ ”لَا وَزَرَ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : جائے پناہ نہیں (وزر بمعنی جائے پناہ)۔

س : کیا اہل عرب اس سے واقف ہیں؟

ج : بے شک، کیا تم نے عمرو بن کلثوم کا یہ قول نہیں سنا ”لَعَمْرُكَ مَا إِنَّ لَهُ صَخْرَةً --- لَعَمْرُكَ مَا إِنَّ لَهُ مِنْ وَزَرَ“ (ترجمہ) تیری زندگی کی قسم ہے کہ اُس کے لئے کوئی سخت پتھر (مصیبت) نہیں اور تیری جان کی قسم اس کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں۔

س : قولہ تعالیٰ ”قَضَى نَجْبَةً“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : اجمل، وہ زندگی کی مدت جو اس کے لئے مقدر کی گئی تھی۔ دیکھو بلید بن ربیعہ کا قول ہے ”الْأَسْطَلَانُ الْمَرْءُ مَاذَا يُحَاوِلُ أَنْتَحِبَ فَقِضِي أَمْ ضَلَالٌ وَبَاطِلٌ“ تم دونوں انسان سے کیوں نہیں دریافت کرتے ہو کہ وہ کیا ارادہ رکھتا ہے، آیا اجمل مقدر کا تا کہ اُسے تمام کرے، یا گمراہی اور باطل کا۔

س : قولہ تعالیٰ ”ذُو مَرَّةٍ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : ذو شدتِ امرِ اللہ، (خدا کے حکم میں سختی کرنے والا) نابغہ زبانی کا قول ہے ”وَهِنَا قَوِي ذِي مَرَّةٍ حَازِمٌ“ اور اس مقام پر ایک صاحب طاقت بڑا زور والا اور زیرک ہے۔

س : قولہ تعالیٰ ”الْمُعْصِرَاتِ“ کے معنی بتائیے؟

ج : ابر کے لکے جن میں سے ایک دوسرے کو دبا کر نچوڑتا ہے اور دباؤ میں آنے والے پارہ ابر سے پانی برسنا شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ نابغہ کا قول ہے ”تَحْرِبُهَا الْاِرْوَاحُ مِنْ بَيْنِ سَمَائِلٍ --- وَبَيْنَ صِبَاهَا الْمَعْصِرَاتِ الدَّوَابِسِ“ ہوائیں اُن کو (ابر کو) کشاں کشاں جانب شمال سے لے چلتی ہیں اور اُن کو پوربی ہوا کے مابین سیاہ رنگ کی، نچوڑنے والی بدلیاں ہوتی ہیں۔

س : قولہ تعالیٰ ”سَنَشُدُّ عَضُدَكَ“ کی تفسیر کیا ہے؟

ج : عَضُدُ کے معنی ہیں مدد دینے والا اور یا اور، چنانچہ نابغہ کا قول ہے ”فِي ذِمَّةٍ مِنْ ابِي قَابُوسٍ مَنقُودَةٍ --- لِلْخَائِفِينَ وَمَنْ لَيْسَتْ لَهُ عَضُدٌ“ وہ شخص ابی قابوس کے سایہ امن میں ہے ایسا سایہ امن جو ڈرے ہوئے لوگوں کو نجات دینے والا اور ایسے لوگوں کا مددگار جن کا کوئی دست و بازو نہیں ہوتا۔

س : قولہ تعالیٰ ”فِي الْغَابِرِينَ“ کے معانی کیا ہیں؟

ج : باقی رہنے والے لوگوں میں۔ عبید بن الابرص کہتا ہے ”ذهبوا وحلفنى المحلف فيهم... فكأنتى فى الغابرين غريب“ وہ سب لوگ چلے گئے اور ان میں میں ہی پس ماندہ رکھا گیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں ہی باقی رہے ہوئے لوگوں میں غریب (اجنبی) ہوں۔

س : قولہ تعالیٰ ”فَلَا تَأْسُ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : رنج نہ کرو، امری القیس کا قول ہے ”وقوفا بها صحبى على مطيهم، يقولون لا تهلك أسى وتحمل“ اس مقام میں میرے ساتھی لوگ میرے قریب اپنی سواریاں کھڑی کر کے کہتے ہیں کہ تو رنج سے جان نہ دے اور صبر و تحمل سے کام لے۔

س : قولہ تعالیٰ ”يُضِدُّونَ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : یہ کہ حق کی جانب سے روگردانی کرتے ہیں۔ کیا تم نے ابی سفیان کا قول نہیں سنا؟ ”عَجِبْتُ لِحِلْمِ اللَّهِ فِينَا وَقَدْبَدَالُهُ صَدَفْنَا عَنْ كَثْرَةِ حَقِّي مَنْزِلٍ“ مجھ کو اپنے بارے میں خدا کی درگزر پر تعجب آتا ہے حالانکہ اُس پر ہمارا ہر ایک نازل کئے گئے امرحق سے روگردانی کرنا ظاہر ہو گیا۔

س : قولہ تعالیٰ ”أَنْ يُبْسَلَ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : یہ کہ قید کیا جائے (گرفتار ہو) زہیر کہتا ہے ”وفارقتك برهن لافكالك له... يوم الوداع فقلنى مُبْسَلٌ غَلَقًا“۔

س : قولہ تعالیٰ ”فَلَمَّا أَفَلَّتْ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : جب کہ آسمان کے وسط سے آفتاب کا زوال ہوا، کیا تم نے کعب بن مالک کا قول نہیں سنا۔

فتغیر القمیر المنیر لفقده والشمس قد کسفت وکادت تأفل

س : قولہ تعالیٰ ”کالصریم“ سے کیا مراد ہے؟

ج : جاننے والا، شاعر کہتا ہے۔

غدوت علیه غدوة فوجدته قعود الیه بالصریم عواذله

س : قولہ تعالیٰ ”نَفْتُوْا“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : لا تزا، (تو ہمیشہ یونہی رہے گی) شاعر کا قول ہے ”لعمرک ما تفتنا تذکر خالدنا... وقد غاله ما غال تبع من قبل“ تو ہمیشہ خالد کو یونہی یاد کرتا رہے گا۔ حالانکہ اُس پر وہی ناگہانی آفت نازل ہوئی ہے جو اس سے پہلے تیج پر نازل ہوئی تھی۔

س : قولہ تعالیٰ ”حَشِيَّةٌ اِمْلَاقٍ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : فقر (تنگدستی) کے ڈر سے، شاعر کا قول ہے ”وانسى على الاملاق ياقوم ما حاد... اعدت لاضيا فى الشواء المصهبا“ اے قوم میں باوجود اپنی تنگدستی کے صاحبِ کرم ہوں اور اپنے مہمانوں کے لئے نیم بریاں گوشت حاضر کرتا ہوں، یا دھوپ میں پکایا ہوا گوشت ان کو کھلاتا ہوں۔

س : قولہ تعالیٰ ”حَدَائِقُ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : باغات، چمن اور کیریاں، دیکھو شاعر کہتا ہے ”بلاد سقاها الله اما سهولها... ففضب ودر مغدق وحدايق“۔

س : قولہ تعالیٰ ”مُفِيتًا“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : صاحب قدرت، قدرت رکھنے والا انحصیۃ الانصاری کا قول ہے ”وذی ضغن کففت النفس عنه و کنت علی مسأته مُفِيتًا“ میں نے دشمن کی طرف سے اپنی طبیعت روک لی، حالانکہ میں اُس سے بدسلوکی کرنے پر قدرت رکھتا تھا۔

س : قولہ تعالیٰ ”وَلَا يُؤُدُّه“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : اس پر گراں نہیں ہوتا (اُسے بوجھ نہیں معلوم دیتا) شاعر کہتا ہے ”یعطی المئین ولا یؤودُ حَمَلُهَا --- محض الضرائب ماجدُ الاخلاق“۔

س : قولہ تعالیٰ ”سَرِيًّا“ سے کیا مراد ہے؟

ج : چھوٹی نہر (ندی نالہ) کیا تم نے شاعر کا قول نہیں سنا ہے، ”سهل الخلیقة ماجد ذو نائل --- مثل السری تمذہ الانهار“۔

س : قولہ تعالیٰ ”كَاسًا دِهَاقًا“ سے کیا مراد ہے؟

ج : بھرا ہوا پیالہ، شاعر کہتا ہے ”اَنَا عَامِرٌ یُرْجُو قِرَانًا --- قاتر عنالہ کاسًا دِهَاقًا“ عامر ہمارے پاس مہمان نوازی کی امید سے آیا تو ہم نے اس کے لئے ایک لبالب جام بھر دیا۔

س : قولہ تعالیٰ ”لَکِنُّوْذُ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : نعمتوں کی سخت ناشکری کرنے والا، اور وہ ایسا شخص ہے جو تہا خوری کرتا اور اپنی بخشش کو روکتا اور اپنے غلام کو بھوکا مارتا ہے۔ کیا تم نے شاعر کا قول نہیں سنا ”شکرْتُ له یومَ العُکاظِ نوالہ ولم اک للمعروف ثم کئوذا“ میں نے عکاظ کے دن اس کی بخششوں کا شکر یہ ادا کیا کیونکہ میں اُس موقعہ پر احسان کی ناشکری کرنے والا نہ تھا۔

س : قولہ تعالیٰ ”فَسَیَنْخُضُونَ إِلَیْکَ رُءُوسَهُمْ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : لوگوں کی ہنسی اُڑانے کے لئے اپنے سر ہلاتے ہیں، شاعر کہتا ہے ”انغض لی یوم الفخار وقد تری --- خیر لا علیہا کا الأسود ضواریا“۔

س : قولہ تعالیٰ ”یُهْرَعُونَ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : غصہ میں بھر کر اُس کی جانب دوڑ کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ”اتونا یهرعون و هم أساری --- نسوقهم علی زعم الانوف“۔

س : قولہ تعالیٰ ”بَسَّ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : لعنت کے بعد لعنت بہت بری ہوتی ہے، دیکھو شاعر کہتا ہے ”لا تقذفتی برکن لا کفاء له --- وان تأسفک الاعداء بالرفد“۔

س : قولہ تعالیٰ ”غَیْرَ تَنْبِیْبٍ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : بجز خسارہ کے، سنو! بشر بن ابی الحازم کہتا ہے ”هم جَدُّ عُوا لانوف فاوعبوا --- وهم تزکوا بنی سعد تبایا“۔

س : قولہ تعالیٰ ”فَأَسْرِبْ بِأَهْلِکَ بِقِطْعِ مِنَ اللَّیْلِ“ میں ”قِطْعُ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : رات کا پچھلا حصہ فجر کے قریب، مالک بن کنانہ کا قول ہے ”واناحة تقوم بِقِطْعِ لیل --- علی رجل اصابتہ شعوب“۔

س : قولہ تعالیٰ ”هَيْتَ لَکَ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : تیرے لئے آمادہ ہوں (تَهَيَّاتْ لَکَ) ایحیۃ الانصار کا قول ہے ”به احمی المضاف اذا دعانی --- اذا ما قیل للابطال هیتا“۔

س : قولہ تعالیٰ ”یَوْمَ عَصِيبٍ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : روز سخت، شاعر کہتا ہے ”هم ضربوا قوانس خیل حجر --- بحنن الردہ فی یوم عصب“۔

س : قولہ تعالیٰ ”مُؤَصَّدَةٌ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : بند کئے ہوئے (دروازے) دیکھو شاعر کہتا ہے ”نحن الی اجبال مکة نلتقی --- ومن دوننا ابواب صنعاء مؤصَّدة“، میری اونٹنی مکہ کے پہاڑوں کی طرف شوق سے جاتی ہے اور صنعاء کے دروازے ہمارے پیچھے بند ہیں۔

س : قولہ تعالیٰ ”لَا يَسْمُونَ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : وہ تھکے اور ماندہ نہیں ہوتے دیکھو شاعر کہتا ہے ”من الخوف لاذوسامة من عبادة..... وَلَا هُوَ مِنْ طُولِ التَّعَبِ يَجْهَدُ“۔

س : قولہ تعالیٰ ”ظَيْرًا اَبَابِيلَ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : جانے اور پتھر کے ٹکڑوں کو اپنی چونچوں اور پنجوں میں دبا کر لانے والی (پتڑیاں) پھر وہ اُن کے سروں پر جمع ہو کر چچھاتی تھیں، کیا تم نے شاعر کا یہ قول نہیں سنا ہے۔

وبالفوارس من ورقاء قد علموا احلاس نخيل على جرد ابابيل

س : قولہ تعالیٰ ”تَفْتَشُمُوهُمْ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : تم اُن کو پاؤ، حسان بن ثابت کا قول ہے ”فَاِمَا تَتَّقَصَّنْ بِنِي لُوَيٍّ --- جَذِيْمَةٌ اِنْ قَتَلْتُمْ دَوَاءً“ پھر جس جگہ بھی بنی لوی خذیرہ والوں کو پائیں تو قتل ہی اُن کی دوا ہے۔

س : قولہ تعالیٰ ”فَاَلْزَمْنِي بِهٖ نَقْمًا“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : وہ گرد بوجھوڑوں کے سموں سے اڑتی ہے، کیا تم نے حسان بن ثابت کا یہ قول نہیں سنا ہے۔

عبد منا خيلنا ان لم تروها تشير النقع موعدها كدأء

س : قولہ تعالیٰ ”فِي سَوَاءِ الْحَجِيمِ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : وسط حجیم (جہنم) شاعر کہتا ہے ”رماها بسهم فاستوى في سوائها --- وكان قبولا للهوى ذى الطوارق“۔

س : قولہ تعالیٰ ”فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : وہ پیر کا درخت جس میں کانٹے نہیں ہوتے، چنانچہ امیہ بن الصلت کہتا ہے ”ان الحدائق في الجبان ظليلة فيها الكواعب سدرها مخضود“۔

س : قولہ تعالیٰ ”طَلَعَهَا هَضْبُمٌ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : ایک دوسرے میں ملے ہوئے، امرئ القیس کہتا ہے ”دار لبيضاء العوارض طفلة --- مهضومة الكشحين ربا المعصم“۔

س : قولہ تعالیٰ ”قَوْلًا سَدِيدًا“ سے کیا مراد ہے؟

ج : عدل (درست) اور حق (راست بات) حمزہ کہتا ہے ”امين على ما استودع الله قلبه --- فان قال قولاً كان فيه مسدداً“۔

س : قولہ تعالیٰ ”إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : بمعنی قرابت (نزدیکی رشتہ) اور ذمہ بمعنی عہد (قول و قرار) کے آیا ہے، دیکھو شاعر کہتا ہے۔

جزى الله الا كان بيني وبينهم جزاء ظلوم لا يوخرعا جلا

س : قولہ تعالیٰ ”خَامِدِينَ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : مرے ہوئے دل، شاعر کہتا ہے ۔

حَلُّوا ثِيَابَهُمْ عَلَىٰ عَوْرَاتِهِمْ فَهَمُّ بِأَفْنِيَةِ الْبَيوتِ حُمُودٌ

س : قولہ تعالیٰ ”زُبُرَ الْحَدِيدِ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : لوہے کے ٹکڑے، کعب بن مالک کا قول ہے ”تَلَطَّىٰ عَلَيْهِمْ حِينَ انْ شَدَّ حِمِيهَا بِزُبُرِ الْحَدِيدِ وَالْحِجَارَةِ سَاجِرٌ“۔

س : قولہ تعالیٰ ”فَسُحْقًا“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : بُعْذًا، (ہلاکت، خرابی) حسان کا قول ہے ”الَا مِنْ مَبْلَغٍ عَنِّي أَيُّهَا... فَقَدْ أَلْقَيْتُ فِي سُحْقِ السَّعِيرِ“۔

س : قولہ تعالیٰ ”إِلَّا فِي غُرُورٍ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : فِي بَاطِلٍ، یعنی لغو اور بے جا امر میں، حسان کا قول ہے ”تَمَتَّكَ الْاِمَانِي مِنْ بَعْدِ... وَقَوْلِ الْكُفْرِ يَرْجِعُ فِي غُرُورٍ“۔

س : قولہ تعالیٰ ”وَخَصُورًا“ سے کیا مراد ہے؟

ج : جومرد عورتوں کے قریب نہ جاتا ہو، شاعر کہتا ہے ”وَخَصُورًا عَنِ الْخَنَا يَا مُرَّ النَّاسِ... بِفَعْلِ الْخَيْرَاتِ وَالتَّشْمِيرِ“۔

س : قولہ تعالیٰ ”عَبُوسًا قَمَطَرِيًّا“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : دردی تکلیف سے جس شخص کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اسے عبوس کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ۔

وَلَا يَوْمَ الْحِسَابِ وَكَانَ يَوْمًا عَبُوسًا فِي الشَّدَائِدِ قَمَطَرِيًّا

س : قولہ تعالیٰ ”يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : روزِ قیامت (آخرت) کی سختی مراد ہے، شاعر کہتا ہے ”قَدْ قَامَتِ الْحَرْبُ عَلَى سَاقٍ“ لڑائی خوب سختی سے قائم ہوگئی۔

س : قولہ تعالیٰ ”إِيَابَهُمْ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : ایاب کے معنی پلٹ کر جانے کی جگہ عید ابن الابرس کہتا ہے ”وَكَانَ ذِي غِيْبَةِ يُوْثِبَ... وَغَائِبِ الْمَوْتِ لَا يُوْثِبَ“ ہر ایک غائب ہونے

والا پلٹ کر آتا ہے، مگر موت سے غائب ہوواپس نہیں آتا۔

س : قولہ تعالیٰ ”خُوبًا“ کس معانی میں استعمال ہوا ہے؟

ج : اہل حبش کی بول چال میں بمعنی گناہ آتا ہے۔

س : کیا اہل عرب اس سے واقف ہیں؟

ج : ہاں ایشی کہتا ہے ۔

فَانِي وَمَا كَلَّفْتُمُونِي مِنْ اَمْرِكُمْ لِيَعْلَمَ مِنْ اَمْسِي اَعْقَ وَ اَحْوَبَا

س : قولہ تعالیٰ ”الْعَنَتُ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : گناہ، شاعر کہتا ہے ۔

رَأَيْتَكَ تَبْتَغِي عَنِّي وَتَسْعَىٰ مَعَ السَّاعِي عَلَيَّ بِغَيْرِ دَخَلٍ

س : قولہ تعالیٰ ”فتیلا“ سے کیا مراد ہے؟

ج : وہ دھاگا سا ریشہ جو بھجور کی گٹھلی کے شکاف میں ہوتا ہے نابز کا قول ہے ”یجمع العیش ذالو ویغزو ثم لایرزا الاعلیٰ فتیلا“۔

س : قولہ تعالیٰ ”من قَطْمِیر“ سے کیا مراد ہے؟

ج : وہ سفید پوست (جھلی کی طرح کا) جو بھجور کی گٹھلی پر ہوتا ہے، امیہ بن ابی الصلت کا قول ہے ۔
لم انل منهم فسیطا ولا زبداً ولا فوفهً ولا قَطْمِیراً

س : قولہ تعالیٰ ”اَرَكْسَهُمْ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : حَبَسَهُمْ۔ ان کو بند کر رکھا، گرفتار کر لیا، امیہ کا قول ہے ”اَرَكْسُوا فِیْ جَهَنَّمَ اَنَّهُمْ كَا۔۔۔ نواعثاتا یقولون کذباً وزوراً“۔

س : قولہ تعالیٰ ”اَمَرْنَا مُتْرَفِیْہَا“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : سَلَطْنَا، ہم نے ان کو مسلط بنایا غلبہ اور حکومت دی، دیکھولیبید کا قول ہے ۔

ان یغبطوا یسیروا وان امرؤاً یوماً یصیروا للهلك والفقد

س : قولہ تعالیٰ ”اَنْ یَفْتَنَکُمُ الذِّنَّ کَفَرُوا“ سے کیا مراد ہے؟

ج : یہ کہ تم کو تکلیف دے کر اور دقت میں ڈال کر گمراہ کریں اور یہ ہوازن کی زبان میں آتا ہے، ایک شاعر کہتا ہے ۔

کل امری من عباد اللہ مضطهد بیطن مکہ مقهور ومفتون

س : قولہ تعالیٰ ”کَاَنَّ لَمْ یَعْنُوا“ سے کیا مدعا ہے؟

ج : گویا کہ وہ رہے ہی نہیں (انہوں نے سکونت ہی نہیں کی) دیکھولیبید کہتا ہے ”وغنیت سبتا قبل مجری واجس۔۔۔ لو کان للنفس اللہوج خلود“۔

س : قولہ تعالیٰ ”عَذَابَ الْهُونِ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : سخت اور ذلت کی تکلیف، کیا تم نے شاعر کا یہ قول نہیں سنا ”انا وجدنا بلاد اللہ واسعة۔۔۔ تنحی من الذل والمخزاة والہون“۔

س : قولہ تعالیٰ ”وَلَا یَظْلُمُونَ نَفِیراً“ سے کیا مراد ہے؟

ج : نفیر ا سے کہتے ہیں جو چیز بھجور کی گٹھلی کے شکاف میں ہوتی ہے اور اسی سے درخت اگتا ہے۔ شاعر کا قول ہے ۔

ولیس الناس بَعْدُ فِیْ نَفِیرِ و لیسوا غیر اصداؤ و ہام

س : قولہ تعالیٰ ”لَا فَاْرِضُ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : بڑھا پا، شاعر کہتا ہے ۔

لعمری لقد اعطیت ضیفک فارضاً یُسَاقِ الیہ ما یقوم علی رِجْلِ

س : قولہ تعالیٰ ”الْحَیْطُ الْاَبْیَضُ مِنَ الْحَیْطِ الْاَسْوَدِ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : دن کی سفیدی کا رات کی تاریکی سے جدا ہونا اور وہ صبح کا وقت ہے، یعنی پو پھٹنے کا۔ امیہ کہتا ہے ۔

الحیط الابيض ضوء الصبح منفلق والحیط الأسود لون اللیل مکموم

س : قولہ تعالیٰ ”وَلَيْسَ مَا شَرُّوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : انہوں نے دنیا کی قلیل شے کی طمع میں اپنا آخرت کا حصہ بیچ ڈالا ہے، کیا تم نے شاعر کا یہ قول نہیں سنا ہے؟ ”یعطی بہا ثمننا فیمنعہا۔۔۔ ویقول صاحبہا الا تشری۔“

س : قولہ تعالیٰ ”حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : یعنی خدا آسمان سے آگ اُتارے گا، حسان کا قول ہے ”بَقِيَّةَ مَعْشَرٍ صُتُّ عَلَيْهِمْ۔۔۔ شَأْيِبٍ مِنَ الْحُسْبَانِ شُهْبٌ“۔

س : قولہ تعالیٰ ”وَعَنْتِ الْوُجُوهُ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : عاجز ہوئے اور فروتنی دکھانے لگے، شاعر کہتا ہے ”لیک علیک کل عان بکریۃ۔۔۔ وآل قضی من مقل وذی وفر“۔

س : قولہ تعالیٰ ”مَعِيشَةً ضَنْكًا“ سے کیا مراد ہے؟

ج : سخت تنگ روزی، شاعر کہتا ہے ”والخیل لقد لحقت بها فی مازق۔۔۔ ضنک نواحیۃ شدید المقدم“۔

س : قولہ تعالیٰ ”من کُلِّ فَجٍّ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : فجج بمعنی راستہ، شاعر کہتا ہے۔

حازو العیال و سدوا الفجاج باجساد عاد لها آبدان

س : قولہ تعالیٰ ”ذاتِ الْحُبْكِ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : بہت سے طریقوں (راستوں) والا اور اچھی ساخت کا، کیا تم نے زہیر کا قول نہیں سنا؟

هُم یضربون جبیل البیض اذا لحقوا لاینکصون اذا ما استلحموا وحموا

س : قولہ تعالیٰ ”حَرَضًا“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : بیمار جو روکی سختی سے ہلاک ہو رہا ہو۔ شاعر کہتا ہے ”امن ذکر لیلی ان نأت غریۃ بها۔۔۔ کانتک حم للاطباء مُحْرَضٌ“۔

س : قولہ تعالیٰ ”يَدْعُ الْيَتِيمَ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : یہ کہ وہ یتیم کو اس کے حق سے الگ ہٹاتا ہے ابی طالب کا قول ہے ”یقسم حقاً للیتیم ولسم یکن۔۔۔ یُدْعُ لِدِّ اَیْسَارِهِنَّ الْاِصْغَارِ“۔

س : قولہ تعالیٰ ”السَّمَاءُ مُنْفِطِرَةٌ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : یہ کہ آسمان روز قیامت کے خوف سے پھٹ جائے گا، چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے

ظباہن حتی اعوض اللیل دونہا افاطیر و سمنی رواہ جحدورہا

س : قولہ تعالیٰ ”فَهُمْ يُوزَعُونَ“؟

ج : بل ”يُحْبَسُ أَوْلَاهُمْ عَلَىٰ آخِرِهِمْ حَتَّىٰ تَنَامَ الطَّيْرُ۔۔۔ اما سمعت قول الشاعر“، ”وزعت رعیلہا یأقبت نہد۔۔۔ اذا ما لقوم شدوا

بعد خمس“۔ میں نے اُن کے جنگ سے فارغ ہونے کے بعد انہیں بلند بلند خیموں میں تقسیم کر دیا، یعنی آرام لینے کے واسطے۔

س : قولہ تعالیٰ ”كُلَّمَا حَبَّتْ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : جب اس آگ کو کہتے ہیں جو ایک بار بجھ جاتی ہے اور ”والنار تخبو عن اذانہم۔۔۔ واضر مہا اذا ابتدوا سعیرا“۔

۱۔ ایک شخص کو دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ جوش غضب فرو ہو جائے۔

س : قولہ تعالیٰ ”کَالْمُهَلِّ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : جیسے تیل کی تلچھٹ (گاد) کیا تم نے شاعر کا یہ قول نہیں سنا ہے ”بتاری بها العیس السموم کانها۔۔۔ تبظنت الاقرب من عرق مهلا۔“

س : قولہ تعالیٰ ”اتَّخَذُوا بَيْلًا“ سے کیا مراد ہے؟

ج : سخت مواخذہ جس سے کوئی پناہ کی جگہ نزل سکے۔ شاعر کہتا ہے ”خزى الحياة وخزى الممات۔۔۔ وکلّ اراہ طعامًا وبيلاً۔“

س : قولہ تعالیٰ ”فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : یمن کی زبان میں اس کے معنی یہ ہیں کہ بھاگ نکلے، دیکھو عدی بن زید کہتا ہے۔

فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ مِنْ حَذَرِ الْمَوْتِ وَجَالُوا فِي الْاَرْضِ اَيِّ مَجَالِ

س : قولہ تعالیٰ ”الْاَمْقَمَحُونَ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : مقح، وہ شخص جو غرور کی وجہ سے دون کی لیتا اور ذلت اٹھا کر سرنگوں ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ”ونحن على جوانبها قعود نفض الطرف كالابل القماح۔“

س : قولہ تعالیٰ ”فِي اَمْرِ مَرْيَجٍ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : باطل امر، شاعر کہتا ہے۔

فراغت فابتدرت بها حشاها فخر كانه حوط مريج

س : قولہ تعالیٰ ”حَتْمًا مَّقْضِيًّا“ سے کیا مراد ہے؟

ج : حتم بمعنی واجب کے آیا ہے، اُمیۃ کا قول ہے ”عبادك يخطون وانت رب۔۔۔ بكفيلك المنايا والمحتوم۔“

س : قولہ تعالیٰ ”وَالْاَكْوَابِ“ کے معنی کیا ہیں؟

ج : وہ کوزے جن میں دستے نہیں لگے ہوتے، ہمدلی کا قول ہے ”فلم ينطق الديك حتى ملات، كؤب الدنان له فاستدارا۔“

س : قولہ تعالیٰ ”وَلَا هُمْ عَنْهَا يُزْفُونَ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : نشہ میں نہ آئیں گے، عبداللہ بن رواحہ کا قول ہے ”ثم لا يُزْفُونَ عنها ولكن - يذهب الهم عنهم والغليل۔“

س : قولہ تعالیٰ ”سَكَّانَ غَرَامًا“ سے کیا مراد ہے؟

ج : سخت لازم لینے والا، جس طرح قرض خواہ قرض دار کا پیچھا لے رہتا ہے۔ دیکھو بشر بن ابی حازم کا قول ”ويوم النساء ويوم الحفار وکان عذابا وکان غراما۔“

س : قولہ تعالیٰ ”وَالْتَرَائِبِ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : عورت کے ہار پہننے کی جگہ (یعنی گردن سے سینہ تک سامنے کا حصہ جسم) شاعر کہتا ہے ”والزعفران على ترائبها شرقا به اللبات والنحر۔“

س : قولہ تعالیٰ ”وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا“ سے کیا مراد ہے؟

ج : ہلاک ہونے والی قوم۔ عمان کی لغت میں جو ملک یمن کا ایک حصہ ہے شاعر کہتا ہے ”فلا تكفروا ما قد ضنعنا اليكمو۔ وکافوا به فالکفر بور لصانعه۔“

س : قولہ تعالیٰ ”نَفَسَتْ“ کے معنی بتائیے؟

ج : نفس معنی رات کے وقت جانوروں کا چرائی پر جانا۔ لبید کا قول ہے ”بدلن بعد النفس ابو حنیفاً۔۔۔ وبعد طول الحجرۃ الصریفاً۔“

س : قولہ تعالیٰ ”الدالخصام“ سے کیا مراد ہے؟

ج : وہ جھگڑا شخص جو باطل امر میں اُبھتا ہو۔ مہمل شاعر کہتا ہے ”ان تحت الاحجار حزماً وجوداً۔۔۔ وخصیماً الذذا مغلاقاً۔“

س : قولہ تعالیٰ ”بِعُجْلِ حَنِيدٍ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : وہ پختہ گوشت جو گرم پتھروں پر بھونا جاتا ہے۔ کیا تم نے شاعر کا یہ قول نہیں سنا ”لہم راح وفار المسک فیہم وشاویہم اذا شاؤ واحنیداً۔“

س : قولہ تعالیٰ ”من الاجداث“ کے معنی کیا ہیں؟

ج : قبروں سے۔ دیکھو ابن رواحہ کا قول ”حنینا بقولون اذا مروا علی جَدثی۔۔۔ ارشده یاربہ من عانَ وَقَدَّ رَشداً۔“

س : قولہ تعالیٰ ”هَلُوْغَا“ کے معنی بتائیے؟

ج : گھبرا جانے اور پریشان ہو جانے والا۔ بشر بن ابی حازم کا قول ہے ”لا مانعاً للیتیم نحلته، ولا مکبلاً لخلقہ ہلغماً۔“

س : قولہ تعالیٰ ”ولات حین مناص“ سے کیا مراد ہے؟

ج : وہ بھاگنے کا وقت ہرگز نہیں، اعشیٰ کا قول ہے۔

تذکرت لیلی حین لات تذکر وَقَدَّ بِنْتُ مِنْهَا وَالْمَنَاصُ بَعِيد

س : قولہ تعالیٰ ”وَدُسْرِ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : دُسر، وہ شے ہے جس کے ذریعے سے کشتی کی حفاظت کی جاتی ہے (جہاز کی زرہ) شاعر کہتا ہے ”سفینۃ نونی قد احکم صنعها۔ منحتۃ الالواح منسوجة الدُسْرِ۔“

س : قولہ تعالیٰ ”رِکْزَا“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : جس (ہنگ) کی تم نے شاعر کا یہ قول نہیں سنا ہے ”وقد توحس رکزاً مقفر ندس بنیۃ الصوت وما فی سمعہ کذب۔“

س : قولہ تعالیٰ ”بَاسِرَة“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : بگڑے ہوئے، چہرے (خوف یا رنج کی وجہ سے چہرے کی رنگت کا بدل جانا اور تاریک پڑ جانا) عبید بن الابرص کا قول ہے۔

صبحنا تمیماً غداۃ النساء رشہباء مملومۃ باسره

س : قولہ تعالیٰ ”ضَبِیْزِی“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : حیرت میں مبتلا، امری القیس کہتا ہے ”ضازت بنو اسد بحکمہم اذ یعدلون الرّاس بالذّنب۔“

س : قولہ تعالیٰ ”لَمْ یَسْنَه“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : اس کو برسوں کا زمانہ گزرنے سے کسی طرح کا تغیر لاحق نہیں ہوا۔ یعنی ساہا سال کے مرور نے اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا، شاعر کہتا ہے ”طالب منہ الطعم والرّیح معاً لن تراہ متبغیراً من أسن۔“

س : قولہ تعالیٰ ”خَتَّارُ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : دعا باز، سخت بدکار اور بد اطوار۔ شاعر کہتا ہے ”لقد علمت واستیقنت ذات نفسہا۔۔۔ بان لا تخاف الدهر صرعی ولا ختّری۔“

س : قولہ تعالیٰ ”عَيْنُ الْقَطْرِ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : تانا، کیا تم نے شاعر کا یہ قول نہیں سنا۔

فالقی فی مراحل من جدید قدور القطر لیس من البراة

س : قولہ تعالیٰ ”اُكْلِ حَمِطٍ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : پیلو کا پھل، شاعر کہتا ہے۔

مامغزل فرد تراعی بعینہا اغن غفیض الطرف من خلل الخمط

س : قولہ تعالیٰ ”اِشْمَازَتْ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : اُس نے نفرت کی، عمرو بن کلثوم کا قول ہے ”اِذَا عَضَّ النَّبَاتُ بِهَا اِشْمَازَتْ --- وَوَلَّتْهُ عَشْوَرَةٌ زَبُونًا“۔

س : قولہ تعالیٰ ”جدد“ کے معنی کیا ہے؟

ج : طریقے۔ کیا تم نے شاعر کا یہ قول نہیں سنا ہے۔

قد غادر النسج فی صفحاتها جددا كانها طرق لاحت علی اکم

س : قولہ تعالیٰ ”اَغْلَىٰ وَاغْلَىٰ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : تنگدستی سے غنی بنانا اور مال داری سے بھرپور کر دیا (یعنی ضرورت کے لئے کافی وسعت رزق عطا کی اور خوشحالی دی) عمرتہ العیسیٰ کا قول ہے ”فاغلی حیامک لا ابالک واعلمی --- انی امرؤ سأ موت ان لم اقتل“۔

س : قولہ تعالیٰ ”لَا يَلْتَكُمُ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : تمہارے لئے کوئی کمی نہ کرے گا۔ بنی عیس کی بول چال ہے۔ ”طیئۃ العیسیٰ شاعر کہتا ہے ”ابلیغ سراة بنی سعد مغلغلة جہد الرسالة لا التا ولا کذباً“۔

س : قولہ تعالیٰ ”وَأَبَا“ سے کیا مراد ہے؟

ج : اب، وہ شے جو چارپایہ جانوروں کے چارہ میں استعمال کی جاتی ہے (چارہ) شاعر کہتا ہے ”تربى به الآب والیقطين مختلطا --- علی الشریعة یحری تحتها الغرب“۔

س : قولہ تعالیٰ ”لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا“ سے کیا مراد ہے؟

ج : سر بمعنی صحبت کرنے کے آیا ہے دیکھو امری القیس کا قول ہے ”الازعمت بسیاسة الیوم اننی - کبرت وأن لا یحسن الیسر أمثالی“ کیا بسا سہ نے یہ نہیں کہا کہ آج یہ شخص (یعنی میں) سن رسیدہ ہو گیا ہے اور یہ کہ اس کے ایسے لوگ بھی اچھی طرح کام نہیں کر سکتے۔

س : قولہ تعالیٰ ”فِيهِ تَسْمُونَ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : یہ کہ تم اس میں اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اَعِشَىٰ کا قول ہے ”ومشی القوم بالعماد إلى الدر حاء أعیما المسلم أين المساق“۔

س : قولہ تعالیٰ ”لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا“ سے کیا مراد ہے؟

ج : خدا کی عظمت سے ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ ابی فرویب کہتا ہے ”اذا لعتہ النحل لم یرج لسعها وحالفها فی بیت نوب عواسل“۔

س : قولہ تعالیٰ ”ذامتریہ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : صاحب حاجت (حاجت مند، مسکین) اور مبتلائے مصیبت شخص، شاعر کا قول ہے ۔

تربت يد لك ثم قل نوالها وترفعت عنك السماء سجالها

س : قولہ تعالیٰ ”مُهَطَّعِينَ“ کے کیا معنی ہیں؟

ج : فرمان پذیر اور بات ماننے والے۔ تیج کا قول ہے ”تعبدنی نمرین سعد وقد درى۔ ونمرین سعد لی مدین ومهطع“۔

س : قولہ تعالیٰ ”هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا“ سے کیا مراد ہے؟

ج : بیٹا (بچہ)، شاعر کہتا ہے ”أَمَا السَّمِي فانت منه مكثر۔ والمأل فيه تغدى وتروخ“۔

س : قولہ تعالیٰ ”يُضَهْرُ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : یہ کہ ”پگھلتا ہے“ شاعر کا قول ہے ۔

سختن صهارة فظل عثانه في سيطل كفيت به يتردد

س : قولہ تعالیٰ ”لِتَشْوَى بِالْعُصْبَةِ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : تاکہ بوجھ سے دبے، امری القیس کا قول ہے ”تمشی فتقلها، عجيزتها۔ الضعيف ينوء بالوسود“۔

س : قولہ تعالیٰ ”كُلُّ بَنَانٍ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : انگلیوں کے سرے، کیا تم نے عنترہ کا قول نہیں سنا ”فنعم فوارس الهيجاء قومی --- اذا علقوا الاسنة بالبنان“۔

س : قولہ تعالیٰ ”اعصار“ سے کیا مراد ہے؟

ج : باد تیز (اندھی) دیکھو شاعر کا قول ”فله في اثارهن خوار وحيفت كانه اعصار“۔

س ”مراغما“ سے کیا مراد ہے؟

ج : کشادہ، بنی ہذیل کی لغت میں۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے ”واترك الارض جهره ان عندى --- جاء في المراغيم والتعادي“۔

س : قولہ تعالیٰ ”صَلْدًا“ سے کیا مراد ہے؟

ج : سخت اور مضبوط، کیا تم نے ابی طالب کا یہ قول نہیں سنا ”وانى لقرم وابن قرم لهاشم۔ لا باء صدق محدهم معقل صلد“۔

س : قولہ تعالیٰ ”لَا جُرَاعِيٍّ مَمْنُونٍ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : کم نہ کی گئی (جس میں کاٹ کپٹ کو دخل نہ ملا ہو وہ پورا ثواب) زہیر کا قول ہے ”فضل الجواد على الخيل البطاء فلا۔ يعطى بذلك ممنونا ولا نرقا“۔

س : قولہ تعالیٰ ”جَابُوا الصَّخْرَ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : پہاڑوں کی پتھر کی چٹانوں میں نقب لگا کر (ان کو تراش کر) رہنے کے گھر بنائے، اُمیہ کہتا ہے ۔

وَجَابَ لِلسَّمْعِ اصْمَاخًا وَاذَانًا

وَشَقَّ ابْصَارَنَا كَيْمًا نَعِيشَ بِهَا

س : قولہ تعالیٰ ”حُبًّا حُبًّا“ کی کیا مراد ہے؟

ج : بہت زیادہ محبت۔ آمیہ کا قول ہے ”ان تغفر اللہم تغفر حُمَّا..... وَاَيُّ عَبْدِكَ لَا الْمَاءَ“۔

س : قولہ تعالیٰ ”عَاسِقٌ“ کے معانی بتائیے؟

ج : تاریکی (گہرا اندھیرا) زہیر کا قول ہے۔

ظَلَّتْ تَحُوبٌ يَدَاها وَهِيَ لَا هِيَةَ حَتَّىٰ إِذَا جَنَّحَ الْإِظْلَامُ وَالْغَسَقُ

س : قولہ تعالیٰ ”فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : نفاق (پھوٹ اور عداوت باہمی) کیا تم نے شاعر کا قول نہیں سنا ہے؟ ”اجامل اقواما حياء وقذارى --- صدورهم تغلى على مرضها“۔

س : قولہ تعالیٰ ”يَعْمَهُونَ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : کھیل بتاتے اور تذبذب (تردد) میں مبتلا رہتے ہیں، چنانچہ اعمش کہتا ہے ”ارانى قد عمهت وشاب راسى --- وهذا للعب شين بالكبير“۔

س : قولہ تعالیٰ ”إِلَىٰ بَارئِكُمْ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : اپنے خالق کی طرف، تیج کا قول ہے ”شهدت على احمد انه --- رسول من الله بارئ النسم“۔

س : قولہ تعالیٰ ”لَا رَيْبَ فِيهِ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : اس میں کوئی شک نہیں، ابن الزبیری کہتا ہے ”ليس في الحق يا امامة ريب --- أما الريب ما يقول الكذوب“۔

س : قولہ تعالیٰ ”حَتَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : اس پر (مہر) چھاپ لگا دی ہے۔ دیکھو اعمش کہتا ہے، ”وصهبا طاف يهوديها --- فابرها وعليها حتم“۔

س : قولہ تعالیٰ ”صَفْوَانٌ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : چکنا پتھر، کیا تم نے اوس بن حجر کا یہ قول نہیں سنا ہے ”على ظهر صفوان كان متونه --- عللن بدهن يزلق المتنزلا“۔

س : قولہ تعالیٰ ”فِيهَا صِرٌّ“ کے معانی بتائیے؟

ج : صر بمعنی سردی (ٹھہر)، دیکھو نابغہ ذبیانی کہتا ہے ”لا يرمون اذا ما الارض جللها --- صر الشتاء من الامحال كالآدم“۔

س : قولہ تعالیٰ ”بُيُوءُ الْمُؤْمِنِينَ“ کے کیا معانی ہیں؟

ج : مؤمنوں کو رہنے کی جگہ دینا اور ان کو باشندہ بنانا ہے۔ دیکھو اعمش کا قول ہے ”وَمَا بَوءُ الرَّحْمَنِ بَيْتِكَ مَنْزِلًا بِأَجِيَادِ غَرْبِي الصفا والمحرم“۔

س : قولہ تعالیٰ ”رَبِّيُونَ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : بہت سی جماعتیں، دیکھو حسان کا قول ”واذا معشر تحافوا عن القصد حملنا عليهم ربيًا“۔

س : قولہ تعالیٰ ”مَخْمَصَةٌ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : قحط اور تنگسالی۔ ایشی کا قول ہے ۔

تَبَيَّنُوا فِي الْمَشْتَاءِ مَا لَمْ يَطُونَكُمْ وَجَارَاتِكُمْ شَعْبَ بَيْتِنِ خَمَائِصَا

س : قولہ تعالیٰ ”وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ بِمُقْتَرِفُونَ“ سے کیا مراد ہے؟

ج : چاہئے کہ جو کچھ وہ کمانا چاہتے ہیں اُسے کمائیں۔ دیکھو بلبید کا قول ہے ”وَإِنِّي لَأَبِ مَاتَيْتٍ وَأَنِيْسِي --- لَمَّا اقْتَرَفْتِ نَفْسِي عَلَىٰ كَرَاهِبٍ“ (ترجمہ) جو کچھ مجھے کرنا تھا وہ تو میں نے کر لیا لیکن اُس میں شک نہیں کہ میں اپنے نفس کی کمائی سے اپنی حاجت پر خوف کھا رہا ہوں۔

مسائل نافع بن الارزق کی روایت کے دیگر طرق

اس مقام پر نافع بن الارزق کے سوالات کا خاتمہ ہو گیا۔ میں نے ان سوالات میں سے دس سے کچھ زائد سوالات بخيال اُن کے عام طور پر مشہور ہونے کے حذف بھی کر دیئے ہیں اور ان سوالات کو ائمہ فن نے فرداً فرداً مختلف اسنادوں کے ساتھ ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے۔ ابو بکر بن الانباری نے اپنی تالیف کتاب الوقف والابتداء میں ان سوالات کا کچھ حصہ روایت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ”حدثنا بشر بن انس، اباننا محمد بن علسی بن الحسن ابن شفیق، اباننا ابو صالح هدبة بن مجاهد، اباننا مجاهد بن شجاع۔ اباننا محمد بن زیاد البشکری، عن ميمون بن مهران۔ قال، نافع بن الارزق“ مسجد میں داخل ہوا اور پھر اُن کے سوالات کا ذکر کیا ہے اور طبرانی نے اپنی کتاب معجم الکبیر میں بھی ایک حصہ ان سوالات کا روایت کیا ہے۔ طبرانی کی روایت جویر کے طریق پر ضحاک بن مزاحم سے ہے اور وہ کہتا ہے ”نافع بن الارزق (جمع سے نکلا) اور پھر سوالات کو بیان کیا ہے۔“

سنتیسویں نوع (۳۷)

قرآن میں ملک حجاز کی زبان کے سوا دوسری عربی زبانوں کے
کون سے الفاظ ہیں

اس بارے میں جو اختلاف آ رہا ہے اس کا بیان سولہویں نوع میں آچکا اور اب اس مقام پر ہم اس کی مثالیں وارد کرتے ہیں اور ہم نے اس نوع میں ایک مستقل تالیف بھی دیکھی ہے۔

مختلف غیر حجازی قبائل عرب کی زبانوں کے چند الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں

ابو عبیدہ مکرّمہ کے طریق پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قولہ تعالیٰ "وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ" کے بارے میں روایت کرتا ہے کہ اس کے معنی "غناء" ہیں اور یہ یمن کی زبان کا کلمہ ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے مکرّمہ سے روایت کی ہے کہ یہ کلمہ حمیری زبان کا ہے اسی معنی میں۔

ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہی حسن سے راوی ہے کہ انہوں نے کہا "ہمیں 'الْأَزَائِكُ' کے معنی معلوم نہیں تھے کہ کیا ہیں یہاں تک کہ ہمیں ایک یمن کارہنے والا شخص ملا اور اس نے بتایا کہ اریکہ ملک یمن میں 'أَحْجَلَةٌ' کو کہتے ہیں۔ جس میں سریر (پلنگ) ہوتا ہے اور سخاک کے واسطے سے قولہ تعالیٰ "وَلَوْ أَلْفَى مَعَاذِيرَهُ" کے معنی "مستورہ" (اس کے پردے) بیان کئے ہیں اور اس کو یمن کی لغت کا لفظ بتایا ہے۔ ابن ابی حاتم قولہ تعالیٰ "لَا وَرَزَّ" کے معنی سخاک کی روایت سے "لَا حَيْلَ" (کوئی چارہ نہیں) بیان کرتا اور اس کو بھی لغت یمن کا لفظ بتاتا ہے۔ اور مکرّمہ سے قولہ تعالیٰ "وَزَوْجُنَا هُمْ بِحُورٍ عِينٍ" کے معنی یہ بیان کرتا ہے کہ اس طرح کہنا لغت یمن کے محاورات میں سے ہے کیونکہ وہ لوگ کہا کرتے ہیں "زَوْجُنَا فَلَانًا بِفَلَانَةٍ" ہم نے فلاں مرد کی فلاں عورت سے شادی کر دی۔ لیکن امام راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات القرآن میں کہتا ہے کہ قرآن کریم میں "زَوْجُنَا هُمْ حُورًا" ان معنوں میں نہیں آیا جس طرح عرف عام میں کسی مرد کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اس کی شادی فلاں عورت سے کر دی گئی۔ اس سے یہ تشبیہ مقصود ہے کہ جنت میں حوروں کے ساتھ یوں نکاح نہ ہوگا جس طرح ہمارے مابین دنیاوی دستور ہے۔

حسن سے قولہ تعالیٰ "لَوْ رَدُّنَا أَنْ تَسْجُدَ لَهُمْ" کے معنوں میں بیان کیا ہے کہ "لہو" یمن کی زبان میں عورت کو کہتے ہیں۔ محمد بن علی سے قولہ تعالیٰ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ قبیلہ طی کی بول چال میں اس سے "ابن امراتہ" نوح علیہ السلام کی بیوی کا بیٹا مراد ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس کی قرأت یوں بھی کی گئی ہے "وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُمَا" قولہ تعالیٰ "أَعَصِرُ خَمْراً" کے بارے میں سخاک سے روایت کی ہے کہ "خمر" اہل عمان کی زبان میں انگور کو کہتے ہیں یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ "میں انگور کو چھوڑتا تھا"۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قولہ تعالیٰ "أَتَدْعُونَ بَنِيَّ" کے معنوں میں روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا "بعل" سے "رب" مراد ہے اور یہ اہل یمن کی بول چال ہے۔ اور قتادہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا "بعل" بمعنی "رب" ازدشنوہ کی زبان ہے۔

ابو بکر بن الانباری نے کتاب الوقف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ "الْوَزْدُ" ہذیل کی زبان میں بیٹے کے بیٹے (پوتے) کو کہتے ہیں اور اسی کتاب میں کلبی سے یہ روایت کی ہے کہ اہل یمن کی زبان میں مرجان چھوٹے چھوٹے موتیوں کو کہتے ہیں۔

اور کتاب الروعی من خائف مصحف عثمان میں مجاہد سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”قبیلہ حمیر کی بول چال میں ”الصَّوَاعُ“ چینی کی چھوٹی (چائے یا قہوہ پینے کی) پیالی کو کہا جاتا ہے، اسی کتاب میں قولہ تعالیٰ ”أَفَلَمْ يَتَّبِعُوا الَّذِينَ آمَنُوا“ کی بابت ابی صالح سے روایت کی ہے کہ ”أَفَلَمْ يَتَّبِعُوا“ بمعنی ”لَمْ يَعْلَمُوا“ (نہیں جانا) کے آیا ہے اور یہ محاورہ قبیلہ ہوازن کی زبان کا ہے اور فرء، کلبی کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ ”نہیں بلکہ یہ لفظ قبیلہ نضج کی بول چال میں اس معنی کے لئے آتا ہے“۔

قرآن کے غیر حجازی الفاظ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نافع بن الارزق سے بیان کئے ہیں

اور نافع بن الارزق کے مذکورہ سابق سوالات میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے الفاظ ذیل کی تشریح اور ان کی نسبت دوسری زبانوں کی طرف یوں کی ہے۔

- (۱) يَفْتِنْتُمْ : تم کو گمراہ کریں ہوازن کی بول چال میں۔
- (۲) بُورًا : تباہ، ہلاک شدہ، عمان کی زبان میں۔
- (۳) فَتَقْبُوا : بھاگ نکلے، یمن کی زبان میں۔
- (۴) لَا يَلْتَكُمُ : تم کو ناقص نہ کرے گا، تم میں کمی نہ ڈالے گا، بنی عیس کی زبان میں۔
- (۵) مُرَاعِمًا : کشادہ چوڑا چکلا، ہذیل کی بول چال ہے۔

سعید بن منصور نے اپنے سنن میں قولہ تعالیٰ ”سَبَّلَ الْعَرِمَ“ کے بارے میں عمرو بن شریحیل سے روایت کی ہے کہ اس کے معنی ”السُّنَّةُ“ خشک سالی کے ہیں۔ اور یہ یمن کی زبان ہے جو میر اپنی تفسیر میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما قولہ تعالیٰ ”فِي السِّبَابِ مَسْطُورًا“ کے معانی ”مکتوباً“ (لکھا گیا) بیان کرتا اور اُس کو حیر کی زبان کا لفظ بتاتا ہے کیونکہ حمیری قوم کے لوگ کتاب کو ”اسطور“ کہتے ہیں۔

مختلف عرب قبائل اور ممالک کی زبانوں کے الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں

اور ابوالقاسم نے اس نوع کے بیان میں جو خاص کتاب تالیف کی ہے وہ اس میں لکھتا ہے۔ قرآن میں جن مختلف عربی قبائل اور ممالک کی زبانوں کے الفاظ آئے ہیں اُن کی تفصیل مع تشریح کے حسب ذیل ہے :

کنانہ کی بول چال کے الفاظ : السفهاء (جاہل لوگ) حَسَابِيْن (ذلیل سرگلوں) شَطْرُهُ (اس کی جانب) لَا خَلَاقَ (بہرہ نہیں ملا) وَجَعَلَكُمْ ثَلَاثًا (تم کو آزاد بنایا) قَبِيْلًا (ظاہر ظہور، عیانا) مُعْجَزِيْن (اگلے لوگ، سابقین) يَغْرُبُ (الغیب، پوشیدہ رہتا ہے) تَرَكَبُوا (تمیلوا، میل کرو، بھگو) فَحَوْرَةَ نَاحِيَةٍ (ایک کنارہ، ایک گوشہ) مَسْوِيْلًا، مَلْحَاءَ (پناہ لینے کی جگہ) مُبْلِسُوْنَ - اَيْسُوْنَ (نا اُمید ہونے والے) ذُحُوْرًا - طَرْدًا (ہنکا لائے جانے کے طور پر) الْحَرَّاصُوْنَ (سخت جھوٹے لوگ) اَسْفَارًا (کتابیں) اِقْتَتَ (جمع کئے گئے) كَتُوْدَ (نعمتوں کی ناشکری کرنے والا)۔

ہذیل کی بول چال کے الفاظ : اَلرَّجْزُ (عذاب) شَرَوْا (خرید و فروخت کی) عَزَمُوا الطَّلَاقَ (ثابت کر دیا) حَقَّقُوا (طلاق دے دیا) صَلَّنَا (پاک اور بے میل، ستھرا) اَنَاءَ اللَّيْلِ (رات کی ساعتیں) فَوْرِهِمْ - وَجْهَهُمْ (اپنے قصد سے) يَنْدَرَا (لگا تار، بے درپے) فَرُقَانَا - مَخْرَجًا (نکلنے کی جگہ) حَرَضَ (براعیجت کیا) عَمِيْلَةٌ - فَاغَهُ (سبھوں نے مرنا) وَبِيْحَةَ بَطَانَةٍ (رازدار، ہم راز) اِنْفَرَوْا (جنگ کے لئے جاؤ) اَلْسَانِيُوْنَ (روزے رکھنے والے) اَلْعَنْتُ، اِثْمُ (گناہ) يَبْدِيْكَ بِدَرْعِكَ (تیری زرہ کے ساتھ، مروی ہے کہ فرعون ایک سنہری زرہ پہنے تھا اور غرق ہونے کے بعد اُس کی لاش مع زرہ کے جو اس کے جسم پر تھی دریا کے کنارہ پر جا پڑی تھی) غَمَّةٌ (شبہ) ذُلُوْكَ الشَّمْسِ (زوال آفتاب) شَاكِلِيْهِ، نَاحِيَةٍ (اس کا کنارہ، گوشہ) رَجَمًا (گمان سے) مُلْتَحِدًا (بھاگ) يَرْجُوا (خوف کرتا ہے) هَضْمًا (ازروئے نقص) حَامِدَةٌ

(غبار آلود) وَأَقْصَفِي مَشِيكَ (تیزی سے چل) الْأَحْدَاثِ (قبریں) ثَاقِبٌ (چمکدار) بِالْهَمِّ (ان کا حال) يَهَجَعُونَ (سوتے ہیں، لیتے ہیں) ذُنُوبًا (عذاب) دُسُرٌ (کیلیں، لوہے کی میخیں) تَقَاوُتٌ (عیب) أَرْحَايَهَا (اس کے اطراف اور گوشے) أَطْوَارًا (رنگ برنگ) بَرْدًا (نیند) وَاجِفَةً حَائِفَةً (ڈری ہوئی) مَسْعَبَةً (گرنگی) الْمَبْدَرِ (فضول خرچ)۔

لغت حمیر کے الفاظ : تَفْشَلًا (دونوں بزدل بنو) عَنَرٌ (مطلع ہوا) سَفَاهَةً (جنون) زَلَّلْنَا (ہم نے تیزوی، فرق بتایا) مَرْجُوًا (حقیر، کم رو) السِّقَايَةَ (لونا، پانی پینے کا برتن) مَسْنُونٌ (بدبودار جس میں سزا جانے کی بو آنے لگی ہو) اِمَامٌ (کتاب) يُنْغِضُونَ (تحریک کرتے ہیں، جنبش دیتے ہیں) حُسْبَانًا (ٹھنڈک) مِنَ الْكِبَرِ عَيْبًا (کمزوری لاغری) مَارَبٌ (حاجتیں) حَرْجًا - جَعْلًا (محصول، لگان، چندہ) غَرَامًا - بَلَاءٌ - الصَّرْحُ (گھر) اَنْكَرَ الْأَصْوَابِ (بدترین آواز) يَبْرُكُكُمْ (تم کو ناص کر دے) مَدْيِينِينَ (محاسبہ کئے جانے والے) زَائِيَةً (سخت) وَبَيْلًا (شدید) بِحَبَّارٍ (مسلط، صاحب حکومت) مَرَضٌ (زنا) الْقَيْطَرُ (تانا) مَحْشُورَةٌ (جمع کی گئی) مَمْكُوفٌ (محبوس، گرفتار)۔

لغة جرہم کے الفاظ : فَبَاؤًا (مستوجب ہوئے) شِقَاقٍ (گمراہی) خَيْرًا (مال) كَذَّابٌ (اشباہ ملتے جلتے ہوئے) تَعُولُوا - تَمِيلُوا (حق سے تجاوز کرو) يَنْعَدُوا (متمع پایا، پھل پایا) شَرْدًا (برباوکیا) أَرَادَلْنَا (ہمارے یہاں کے کہنے) عَصِيبٌ (شدید) لَقِيْفًا (سب کے سب اکٹھا ہو کر) مَحْشُورًا (منقطع، الگ تھلگ) حَذَبٌ (جانب) الْخِلَالِ (ابر) أَلْوَدَقُ (بارش) شُرُومَةٌ (ٹکڑی، گروہ) رَيْعٌ (طریق) يَسْتَلُونَ (نکلے ہیں) شُوبًا - مَرْحًا (مرکب - باہم آمیز کیا ہوا) أَلْحَبِكِ (راستے) سُوْرٌ (دیوار)۔

ازدشوقہ کی زبان کے الفاظ : لَا شِيَةَ (کوئی وضاحت نہیں) الْعَضْلِ (جس، گرفتاری) أُمَّةٌ (سنین، صدی) الرَّسِّ (کنواں) كَاظِمِينَ (مکروپن، تکلیف میں مبتلا رنجیدہ لوگ) عَسَلِينَ (سخت اور حد درجہ کا گرم ابلتا ہوا پانی) لَوَاحَةٌ (نہایت سوختہ کر دینے والی، صفت دوزخ) رَمَتْ (جماع) مُقَيَّنًا (صاحب قدرت جو کچھ چاہے وہ کرنے والا) بَظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ (جھوٹ بات کے ساتھ) أَلْوَصِيدٌ (گھر کے سامنے کایا اُس کے اطراف کا صحن یا چھوٹی ہوئی زمین) حُقْبًا (ایک زمانہ تک) الْخَرْطُومُ (سونڈ، ناک)۔

حننعم کی زبان کے الفاظ : نُسِينُونَ (تم چراتے ہو، اپنے چارپایوں کو) مَرِيحٌ (نشر، پراگندہ) صَفَّتْ مَالَتِ (جھکی) هَلَوْنَا (گھبرا اٹھنے والا) شَطَطًا (جھوٹ)۔

قیس غیلان کی لغت سے : نَحْلَةٌ (فریضہ، ضروری باتیں واجب الادا) حَرْجٌ (تنگی) لَحَايِسُورُونَ (ضائع کرنے والے ہیں) تُفَيِّدُونَ (ہنسی اڑاتے ہیں) صِيَابِصِهِمْ (ان کے قلعے پناہ لینے کی جگہیں) تُخْبِرُونَ (آرام پاتے ہیں) رَجِيمٌ (ملعون) يَلْتَكُمُ (تم کو ناص بناتا ہے)۔

بنو سعد العشیرہ کی لغت سے : حَفْدَةٌ (خادم لوگ) كَلٌّ (عیال، بوجھ، جس کی پرورش و پرداخت کا بار انگیز کرنا پڑے)۔

کندہ کی لغت سے : فَجَاحًا (راستے) بُسْتُ (پارہ پارہ ہو جائے، پھٹ کر) لَا تَبْتِيسُ (رنج نہ کر) غَمَّ نَكْهًا۔

عذرہ کی لغت سے : أَحْسَنُوا (نقصان اور گھانا اٹھاؤ)۔

حضر موت کی لغت سے : رَيْبُونَ (نامور لوگ) دَقْمُونًا (ہم نے ہلاک کر دیا) لَعُوبٌ (تھکن) مِئْسَاتِهِ (اس کی لاشی)۔

غشان کی لغت سے : طَفِقًا (ان دونوں نے ارادہ کیا) بَيْبِسٌ (شدید) سَيُّ يَهُمٌ (ان کو مجبور کیا)۔

مزینہ کی لغت سے : لَا تَقْلُوا (زیادتی نہ کرنا)۔

نحم کی لغت سے : اَمْلَاقٌ (بھوک) وَتَلْعَلٌ (ان پر ضرورتاً، زبردستی کرو)۔

جدام کی لغت سے : فَجَاسُوا جِلَالِ الدِّيَارِ (گلی کوچوں کو چھان ڈالا، ہر جگہ پھیل گئے)۔

بنی حنیفہ کی لغت سے: الْقَعُودَ (معاہدے) أَلْجِنَاحُ (ہاتھ) أَلرُّهْبُ (ڈر)۔

یمامتہ کی لغت سے: حَصْرَتٌ (تنگ ہوئے، سینے)۔

سبا کی لغت سے: تَبَيَّلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (انہوں نے کھلی کھلی غلطی کی) تَبَرَّأْنَا (ہم نے ہلاک کیا)۔

سلیم کی لغت سے: نَكَصَ (رجوع کیا)۔

عمارة کی لغت سے: الصَّاعِقَةُ (موت)۔

طی کی لغت سے: يَبُوعٌ (شور کرتا ہے) رَعْنًا (سر سبز و سیر حاصل) سَفَهَ نَفْسَهُ (اس نے اپنے نفس کو خسارہ میں ڈالا) يَسَسُ (اسے انسان)۔

خزائمہ کی لغت سے: اَفِضُوا (چل پڑو، چل نکلو) الْاَفْضَاءُ (جماع)۔

عمان کی لغت سے: حَبَالًا (گمراہی سے) تَفَقَّأَ (سرنگ) حَيْثُ أَصَابَ (جدھر کا ارادہ کیا)۔

تمیم کی لغت سے: اَمَدٌ (بھول چوک) بَغْيًا (حسد کی وجہ سے)۔

انمار کی لغت سے: طَائِرَهُ (اس کا اعمال نامہ) اَنْغَطَشَ (تاریک ہوئی رات)۔

اشعر یمن کی لغت سے: لَا حَتَنِيكَنَّ (ضرور جڑ سے کھود پھینکیں گے) نَارَةٌ (ایک بار) اِنْشَارَاتٌ (اس کی طرف سے ہٹ گئی اور بھڑک کر بھاگی)۔

اوس کی لغت سے: لَيْئَةٌ (کھجور کا درخت)۔

خزرج کی لغت سے: يَنْفُضُوا (چلے جائیں)۔

مدین کی لغت سے: فَالِقُ (بمعنی فیصلہ کر دے، چکاوے آیا ہے۔ یہاں تک ابوالقاسم نے جو کچھ ذکر کیا تھا وہ خلاصہ کے طور پر بیان ہو چکا ہے۔

قرآن میں پچاس قبیلوں کی زبان کے الفاظ موجود ہیں

ابوبکر الواسطی اپنی کتاب الارشاد فی قرأت العشر میں لکھتا ہے ”قرآن میں پچاس زبانیں موجود ہیں جن کی تفصیل یہ ہیں: قریش، کنانہ، ہذیل، حنعم، خزرج، نمیر، قیس غیلان، جرہم، یمن، ازد شنوۃ، کندہ، تمیم، حمیر، مدین، لخم، سعد العشیرۃ، حضر موت، سدوس، العمالقہ، انمار، غسان، مذحج، خزائمہ، غطفان، سبا، عمان، بنو حنیفہ، ثعلب، طی، عامر بن صعصہ، اوس، مزینہ، ثقیف، جذام، بلخی، عذرہ، ہوازن، النمر اور ایمامہ کی لغتیں عرب کے ممالک کی اور ان کے علاوہ دوسرے ملکوں کی زبانوں میں سے اہل فارس، اہل روم، عبطی، اہل حبش، بربری، سریانی، عبرانی اور قبطی زبانیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ابوبکر الواسطی نے ان زبانوں کی مثالیں بیان کی ہیں جن میں سے غالب حصہ اوپر ابوالقاسم کی بیان کی ہوئی مثالیں ہیں مگر ابوبکر نے ان پر جو کچھ اضافہ کیا ہے وہ حسب ذیل ہے:

چند اور غیر حجازی زبان کے الفاظ

الرَّجَزُ (عذاب، قبیلہ بلخی کی بول چال میں) طَائِفٍ مِنَ الشَّيْطَانِ (شیطان کا بھڑکانا ثقیف کی لغت میں اور) أَلَا حَقَّافٍ (بمعنی ریگزار، ثعلب کی بول چال میں)۔

اور ابن الجوزی کتاب فنون الافنان میں بیان کرتے ہیں ”قرآن میں ہمدان کی لغت سے الریحان بمعنی رزق۔ الْعَيْسَاءُ بمعنی سفید اور عَبَقْرَى چھوٹے سوزنی کے فرش کے معنوں میں آیا ہے۔

بنو نصر بن معاویہ کی لغت سے : السخّار، غدار (فریبی) کے معنی آئے ہیں عامر بن حصصہ کی زبان سے اَلْحَفَدَةَ ، حَدَمَ کے معنی میں وارد ہوا ہے۔

تقیف کی لغت سے : عَوْل ، میل کرنے اور جھکنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور
عک کی لغت سے : صُور۔ سینگ (زرنگھا) کے معنوں میں وارد ہوا ہے۔

قرآن کا نزول قریش کی زبان میں ہونے کا مطلب

ابن عبدالبر کتاب التمهید میں بیان کرتا ہے ”جس شخص نے کہا ہے کہ قرآن کا نزول قریش کی زبان اور بول چال میں ہوا۔ اس کے قول کے معنی میرے نزدیک یہ ہیں کہ بیشتر قرآن قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام قراءتوں میں زبان قریش کے سوا اور زبان کے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً تحقیق ہمزہ وغیرہ اور یہ بات ظاہر ہے کہ قریش کے لوگ ہمزہ کا تلفظ نہیں کرتے تھے۔“

قرآن کا اکثر حصہ حجازی زبان میں نازل ہوا

اور شیخ جمال الدین بن مالک کا قول ہے ”خداوند کریم نے قرآن کو تھوڑے حصہ کے سوا باقی سب باشندگان حجاز کی زبان میں نازل فرمایا۔ ہاں اس میں کچھ باتیں بنی تمیم کی لغت کی ہیں جیسے ”من يشاق الله“ اور ”من يرتد منكم عن دينه“ کی مثالوں میں مجزوم حرف کا ادغام کرنا کہ یہ خاص بنی تمیم کی بول چال میں پایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ایسا ادغام بہت کم آیا ہے اور حجاز کی بول چال میں حرف مجزوم کو الگ کر کے پڑھنا رائج ہے۔ اس واسطے وہ بکثرت مقامات پر وارد ہوتا ہے مثلاً ”وَلَيْسَلِ - يُحْيِيكُمْ اللَّهُ - يُمِدُّكُمْ - وَاشْدُدْ بِهِ أَرْزَى أَوْر مَنْ يُحَلُّ عَلَيْهِ غَضَبِي“۔“

بعض الفاظ کو نصب دینے میں اہل حجاز کی زبان کی اتباع

شیخ جمال الدین کہتا ہے ”اور تمام قاریوں نے ”إِلَّا يَتَّاعِ الظَّنَّ“ میں ”عين“ کو نصب دینے پر اتفاق رائے کر لیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اہل حجاز کی زبان میں مشقاً منقطع میں نصب کا ہونا لازمی ہے، اور اسی طرح قاریوں نے ”مَا هَذَا بَشَرًا“ کے نصب دینے پر بھی اجماع کر لیا ہے کیونکہ اہل حجاز کی لغت میں حرف ”ما“ کو عمل دیا جاتا ہے اور زحمری نے قول تعالیٰ ”قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ“ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے اور بنی تمیم کی بول چال کے مطابق آیا ہے۔“

فائدہ : قرآن میں قریش کی لغت کے صرف تین غریب لفظ آئے ہیں

واسطی کہتا ہے ”قرآن میں قریش کی لغت سے تین لفظوں کے سوا اور کوئی غریب لفظ نہیں آیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش کا کلام سہل لوچدار اور واضح ہے اور باقی اہل عرب کی بول چال وحشت انگیز اور غریب (دشواری سے سمجھ اور تلفظ میں آنے والی ہے)۔ غرض یہ کہ قرآن میں یہی تین کلمہ غریب ہیں :

(۱) فَسَيُغَضُّونَ : اس کے معنی سر ہلانے کے ہیں۔

(۲) مُقَيَّنًا : اس کے معنی صاحب قدرت کے ہیں اور

(۳) فَشَرَّ دِيْبِهِمْ : یعنی ان کو سناؤ۔“

اڑتیسویں نوع (۳۸)

قرآن میں عربی زبان کے ماسواء دیگر زبانوں کے الفاظ کا پایا جانا

میں نے اس بیان میں ایک جداگانہ کتاب لکھی ہے جس کا نام المہذب فیما وقع فی القرآن من المعرب ہے، چنانچہ اس مقام پر اسی کتاب کا خلاصہ درج کرتا ہوں اور اس کے فوائد ذیل میں بیان کرتا ہوں۔

قرآن میں معرب الفاظ کے وقوع میں آئمہ کا اختلاف ہے، زیادہ تر آئمہ جن میں امام شافعی، ابن جریر، ابو عبیدہ، قاضی ابوبکر اور ابن فارس بھی شریک ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ قرآن میں عربی زبان سے باہر کا کوئی لفظ نہیں واقع ہوا ہے اور وہ اس کی دلیل قولہ تعالیٰ ”قُرْآنًا عَرَبِيًّا“ اور ”وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ لَعَجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ“ کو قرار دیتے ہیں اور امام شافعی نے تو اس شخص کو نہایت سختی کے ساتھ بُرا بتایا ہے جو قرآن میں عجمی زبانوں کے الفاظ آنے کے قائل ہو۔ ابو عبیدہ کہتا ہے ”اس میں کوئی کلام نہیں کہ قرآن عرب کی واضح زبان میں نازل کیا گیا ہے اس لئے جو شخص کہے کہ اس میں غیر عربی زبان کے الفاظ بھی ہیں وہ بلاشبہ بڑی بات (سخت اور بری بات) کہتا ہے اور جو شخص لفظ ”كِدَابًا“ کو ظنی زبان کا کلمہ بتاتا ہے وہ بھی سخت بری بات منہ سے نکالتا ہے۔“ ابن اوس کا قول ہے ”اگر قرآن میں عربی زبان سے باہر کے بھی کچھ الفاظ ہوتے تو اس سے کسی وہم کرنے والے کو یہ وہم کرنے کا موقع ملتا کہ اہل عرب قرآن کے مثل کلام کہہ سکنے سے یوں عاجز رہے کہ قرآن میں ایسی زبانیں آئی تھیں جو اہل عرب کو معلوم ہی نہ تھیں۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کے قول کی توجیہ کہ قرآن میں فلاں لفظ فلاں غیر عربی زبان کا ہے

ابن جریر کا قول ہے ”ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر آئمہ سلف نے الفاظ قرآن کی تفسیر کرتے وقت بعض لفظوں کی نسبت جو یہ بیان کیا ہے کہ وہ زبانوں کا تو اردہ ہو گیا یعنی ایک معنی کے واسطے اہل عرب، اہل فارس اور اہل حبش وغیرہ نے ایک ہی لفظ کے ساتھ ”کلم کر لیا“۔ اور ابن جریر کے علاوہ کسی اور شخص کا قول ہے ”نہیں بلکہ وہ الفاظ تو ان خالص اہل عرب کی بول چال میں داخل اور اسی زبان کے تھے جس میں قرآن شریف کا نزول ہوا کیونکہ اہل عرب اپنے سنروں میں دیگر اقوام سے ملتے تھے۔ اور اس وجہ سے ان کی زبان کے بعض الفاظ اہل عرب کی زبان پر چڑھ جاتے تھے پھر ان الفاظ میں سے چند کلمات حروف کی کمی کے ساتھ متغیر کر کے اہل عرب نے ان کو اپنے اشعار اور محاورات میں بھی استعمال کر لیا اور اس طرح پر وہ معرب الفاظ فصیح عربی کلمات کے قائم مقام بن گئے، اور ان میں بھی بیان کی صفت (جو عربی کا خاصہ تھی) پیدا ہو گئی۔ پس اسی حد (تعریف) کے لحاظ سے قرآن کا نزول ان کلمات کے ساتھ ہوا“۔ اور دوسرے علماء کا قول ہے کہ ”یہ تمام الفاظ بے آمیزش عربی زبان کے ہیں مگر بات یہ ہے کہ عربی زبان ایک بے حدود وسیع زبان ہے اور اس کے متعلق بڑے بڑے جلیل القدر علماء اور زبان دانوں پر بھی کچھ انہاء ارہ جانا بعبید از قیاس نہیں۔ چنانچہ ابن عباس پر ”فَطَاوُرٌ“ اور ”فَاتِيحٌ“ کے معانی پوشیدہ رہ گئے تھے۔ امام شافعی اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں ”زبان کا احاطہ نبی کے ماسواء اور کسی شخص سے نہیں ہو سکتا۔“ ابوالمعالی عزیزی بن عبد الملک کہتا ہے ”ان الفاظ کے عربی زبان میں پائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان تمام دنیا کی زبانوں سے بڑھ کر وسیع اور الفاظ کا خزانہ رکھنے میں بے مثل ہے اور ہو سکتا ہے کہ اہل عرب نے ان الفاظ کے وضع کرنے میں دیگر اقوام سے سبقت کی ہو۔“

قرآن میں غیر عربی الفاظ آنے کی توجیہات اور قرآن میں عجمی الفاظ آنے کے دلائل

اور بہت سے دوسرے لوگ (مذکورہ بالا لوگوں کے علاوہ) اس طرف گئے ہیں کہ قرآن شریف میں معرب الفاظ غیر زبانوں کے وارد ہوئے ہیں اور قولہ تعالیٰ ”قُرْآنًا عَرَبِيًّا“ کے استدلال کا جواب یوں دیا ہے کہ تمام قرآن عربی الفاظ سے بھرا ہے اس لئے اس میں معدودے چند غیر زبانوں کے

الفاظ کا آجانا سے عربی کلام ہونے سے خارج نہیں بنا سکتے۔ ایک فارسی قصیدہ جس میں وہ عربی لفظ آئے ہوں فارسی ہی کہلائے گا اور ان چند لفظوں کی وجہ سے عربی قصیدہ نہ ہو جائے گا اور قولہ تعالیٰ ”أَعْجَمِي وَعَرَبِي“ کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں (سیاق کلام) طرز گفتگو سے یہ معنی بنتے ہیں کہ ”آیا کلام تو عجمی ہے اور اس کا مخاطب عربی ہو؟“ اور قرآن میں عجمی زبانوں کے الفاظ آنے پر ان لوگوں نے علمائے نحو کے اس اتفاق سے استدلال کیا ہے کہ وہ ابراہیم کے لفظ کو بوجہ اس کے علم اور عجم ہونے کے غیر منصرف قرار دیتے ہیں۔ مگر ان کا یہ استدلال اس طرح پر رد بھی کر دیا جاتا ہے کہ اعلام (خاص لوگوں یا مقاموں کے نام) اختلاف کے محل نہیں ہو سکتے اور غیر اعلام میں کلام کی توجیہ یوں کی جاتی ہے کہ جس وقت اعلام کے وقوع میں اتفاق کر لیا گیا ہو تو اجناس کے واقع ہونے سے کیا امر مانع آ سکتا ہے؟ اور میں نے غیر عربی الفاظ کے کلام الہی میں واقع ہونے کی سب سے قوی دلیل وہ دیکھی ہے جس کو ابن جریر نے صحیح سند کے ساتھ ابی میسرہ ”جلیل القدر تابعی سے نقل کیا ہے کہ ”قرآن میں ہر ایک زبان کے الفاظ ہیں“ اور میں اسی قول کو پسند کرتا ہوں پھر ایسا ہی قول سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور وہب بن منبہ سے بھی روایت کیا جاتا ہے اور ان تمام اقوال سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ قرآن میں ان الفاظ کے واقع ہونے کی حکمت اس کا علوم اولین و آخرین پر حاوی اور ہر شے کی پیشگوئی اور خبر دہی کا جامع ہونا ہے لہذا ضروری تھا کہ اس میں اقسام لغت اور زبانوں کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا اور اس طرح پر قرآن کا ہر شے پر محیط ہونا حد کمال کو پہنچا دیا جاتا ہے۔

قرآن میں معرب الفاظ آنے کی حکمت اور فوائد

چنانچہ اسی لحاظ سے قرآن میں تمام دنیا کی زبانوں سے چوٹی کے شیریں ترس، بے حد ہلکے اور عرب کے کلام میں بکثرت استعمال ہونے والے چٹکلے لئے گئے۔ میں نے ابن النقیب کی تصریح بھی اپنے اسی مذکورہ فوق قول کی موید دیکھی چنانچہ وہ کہتا ہے دیگر کتب آسمانی اور منزل من اللہ کتابوں پر قرآن کو ایک یہ خصوصیت حاصل ہے کہ دوسری کتابیں جن قوموں کی زبانوں میں نازل کی گئیں ان کی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کا اس میں ایک لفظ بھی نہیں آیا۔ مگر قرآن تمام قبائل عرب کی زبان پر شامل ہونے کے علاوہ بہت سے الفاظ، رومی، فارسی اور حبشی وغیرہ زبانوں کے بھی اپنے اندر موجود رکھتا ہے۔ نیز یہ کئی زبردست دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم کی جانب دعوت حق دینے کے لئے بھیجے گئے تھے، اور خداوند کریم کا ارشاد ہے ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ“ اس واسطے ضروری تھا کہ نبی مبعوث کو جو کتاب دی جائے اس میں ہر ایک قوم کی زبان کے الفاظ موجود ہوں اور اس میں کوئی ہرج نہ تھا کہ ان الفاظ کی اصل خاص اس نبی کی قوم میں بخنہ ایک ہی رہی ہو۔

لفظ ”إِسْتَبْرَقُ“ کے موزوں و فصیح ترین ہونے کی دلیل

اس کے بعد میں نے دیکھا کہ الخوینی قرآن میں معرب الفاظ آنے کا ایک اور فائدہ بھی بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے ”اگر کوئی کہے کہ ”إِسْتَبْرَقُ“ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے اور غیر عربی لفظ عربی لفظ کے مقابلہ میں فصاحت و بلاغت کی حیثیت سے کم رتبہ ہوتا ہے تو میں اس کا جواب یوں دیتا ہوں اگر تمام دنیا کے فصیح اور زبان آور لوگ متفق ہو کر چاہیں کہ اس لفظ کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا ایسا ہی فصیح و بلیغ لفظ لے آئیں تو میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کبھی اپنے اس ارادہ میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ خداوند پاک اپنے بندوں کو طاعت اور فرمانبرداری پر آمادہ بناتے وقت اگر ان کو دل خوش کن وعدوں سے توقع نہ بندھاے اور سین عذاب کی دھمکیوں سے دھونس دے تو پھر خدائے پاک کا یہ جوش دلانا حکمت کی بنا پر نہ ہوگا، لہذا فصاحت کا خیال رکھتے ہوئے وعدہ اور وعید کالا نا ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہئے کہ وہ کون سے وعدے ہیں جن کو عقلمند لوگ پسند کرتے ہیں اس کے توقع میں امر و نہی کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ وعدہ چار باتوں میں مختصر ہے، اچھے مکانات، لطیف غذا میں، خوشگوار پینے کی چیزیں، اعلیٰ درجہ کے فوق البھڑک اور بیش بہا کپڑے اور پھر حسین اور عصمت مآب عورتیں یا اسی طرح کی دوسری باتوں کا درجہ ہے جو مختلف طبائع کو پسند ہوتی ہیں۔ اسی لئے کہ اچھے اور خوش فضا مکانون کا ذکر کرنا اور ان کے عطا کرنے کا وعدہ فرمانا فصیح شخص کے خیال میں ایک لازمی امر ہے۔ اگر وہ اس وعدہ کو ترک دے تو جس شخص کو

عبادت کا حکم دیا جاتا ہے اور اس کے صلہ میں اس سے لطیف غذا میں اور خوشگوار پینے کی چیزیں عطا کرنے کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ کہہ سکے گا کہ کھانے پینے کا مزہ اہاں مل سکتا ہے جہاں خوشنما عمارت ہو، پُر فضا باغ ہو، ایسا مکان ہو اور اس طرح کی روح پرور ہوا میں چل رہی ہوں۔ ورنہ کسی قید خانہ یا جہنم کے مقام میں نعمت الوان کا ملنا اور زہر کا گھونٹ پینا دونوں باتیں برابر ہیں۔

غرض یہ کہ اسی وجہ سے خداوند کریم نے جنت کا ذکر فرمایا اور وہاں اچھے اچھے مکانوں اور باغوں کے عطا کرنے کا وعدہ کیا۔ چونکہ یہ بھی مناسب تھا کہ لباس کی قسم سے اعلیٰ درجہ کی چیز کا ذکر کیا جائے اس واسطے دنیا کا بہترین اور سب سے بڑھ کر نفیس کپڑا حریر (ریشمی کپڑا) مذکور ہوا کیونکہ سونے چاندی کا کپڑا اپنا نہیں جاتا اور اس کے ماسواہ حریر کے علاوہ دوسری قسم کے کپڑوں میں دیبازت اور وزن کی کوئی تعریف نہیں تصور ہوتی بلکہ بسا اوقات ہلکے اور باریک کپڑوں کی قیمت موٹے اور وزنی کپڑوں سے زائد قرار دی جاتی ہے۔ مگر حریر میں جس قدر دیبازت اور سنگینی پائی جائے اسی قدر وہ بیش بہا اور عمدہ مانا جاتا ہے۔ بدیں وجہ خوش بیان مقرر کا فرض تھا کہ وہ دیباز اور سنگین ریشمی کپڑے کا ذکر کرے تاکہ لوگوں کو شوق دلانے اور امرِ حق کی طرف بلانے میں کوئی قصور نہ واقع ہو سکتا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اس واجب الذکر شے کا بیان یا تو اسی ایک لفظ کے ذریعے سے ہوگا جو اس کے لئے صریحاً موضوع ہے اور یا کنایہٴ دوسرے لفظوں میں اس کا بیان کیا جائے گا لیکن اس میں شک نہیں کہ ایک ہی صریح لفظ کے ذریعے سے اس کا ذکر کرنا بہتر ہے۔ کیونکہ اس میں اختصار کلام کے علاوہ سمجھ میں آنے کا بھی پورا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور یہ لفظ ”استبرق“ تھا۔

چنانچہ اگر فصیح اس لفظ کو ترک کر کے اس کی جگہ کوئی اور دوسرا لفظ لانے کی آرزو کرتا تو وہ کبھی اس ارادہ میں کامیاب نہ ہو سکتا کیونکہ اس کی جگہ پر قائم ہونے والا یا تو ایک ہی لفظ ہو سکتا ہے اور یا متعدد الفاظ اور کسی عربی شخص کو ”استبرق“ کے معنوں پر دلالت کرنے والا اپنی زبان کا ایک لفظ مل ہی نہیں سکتا اس لئے کہ ریشمی کپڑوں کا استعمال اہل عرب نے فارس والوں سے معلوم کیا خود ان کے ملک میں نہ یہ کپڑا بنتا تھا اور نہ عربی زبان میں دیباز اور غفص پارچہ دیا کے لئے کوئی نام وضع کیا گیا تھا۔ ہاں انہوں نے اہل عجم کی زبان سے اس کپڑے کا جو نام اس کی تلفظ کو اپنی زبان کے ڈھنگ پر لاکر اسے استعمال کر لیا اور اس ملک عرب سے کم یاب اور نادر الوجود کپڑے کے لئے خاص لفظ وضع کرنے سے بے پروا ہو گئے۔ لیکن اگر اس معنی کو ایک سے زائد دو یا کئی ایک لفظوں کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس سے بلاغت میں خلل پڑتا ہے اس لئے کہ جس معنی کو ایک ہی لفظ کے ذریعے ادا کر سکتا ممکن ہو اس کو خواہ مخواہ دو لفظوں میں بیان کرنا بیکار کی طوالت تھی۔ اور یہ امر بلاغت کے اصول سے خارج ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا دلائل اور بیانات سے ثابت ہو گیا کہ ایک فصیح شخص کے لئے موقع محل پر لفظ استبرق کا بولنا ضروری ہے اور اس کو اس کا قائم مقام دوسرا لفظ نہیں سکتا۔ اور اس سے بڑھ کر کیا فصاحت ہو سکتی ہے کہ دوسرا اس کا نظیر لفظ ہی نہ مل سکے؟“

غیر عربی الفاظ کے قرآن مجید میں آنے کی بابت ابو عبیدہ کی متوازن اور منصفانہ رائے

ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قاسم بن سلام پہلے غیر عربی الفاظ کے قرآن میں آنے کی بابت علماء کا قول اور پھر علمائے عربیت کی ایسی بات کہنے سے ممانعت بیان کر کے کہتا ہے اور میرے نزدیک وہ مذہب درست ہے جس میں دونوں قولوں کی تمامہ تصدیق ہوتی ہے اور وہ مذہب (رائے) یہ ہے: ”اس میں شک نہیں کہ علماء کے حسب بیان ان الفاظ کی اصل صحیحی زبانیں ہیں مگر بات یہ ہونی کہ ان کلمات کے استعمال کی ضرورت اہل عرب کو بھی پڑی اور انہوں نے ان کلمات کو معرب بنا کر اپنی زبان سے ادا کرنے کے قابل کر لیا۔ پھر صحیحی الفاظ کی صورت سے ان کی صورت بھی بدل کر انہیں اپنی زبان کے الفاظ سے مشابہ بنا لیا اور اسی طرح یہ کلمات عربی زبان کے جزو ہو گئے۔ چنانچہ جس وقت قرآن کا نزول ہوا ہے اس وقت یہ الفاظ عربی کلام میں ایسے مل جل گئے تھے کہ ان کا امتیاز کرنا مشکل تھا۔ لہذا اس لحاظ سے جو لوگ ان کو عربی زبان میں شامل بتاتے ہیں وہ بھی اور جو لوگ ان کلمات کو صحیحی قرار دیتے ہیں وہ بھی دونوں بجائے خود سچے ہیں۔“ الجواب الیٰ ابن الجوزی اور بہت سے دیگر علماء بھی اسی قول کی جانب مائل ہوئے ہیں۔

اور ذیل میں ہم ان الفاظ کی فہرست بترتیب حرف تہجی درج کرتے ہیں جو قرآن میں غیر عربی زبانوں سے آئے ہیں :

قرآن میں آنے والے غیر عربی الفاظ کی فہرست، ان کے معنی اور مأخذ

لفظ	تفصیل
أَبَارِيقُ	ثعالبی اپنی کتاب فقہ الملغت میں اس کو فارسی زبان کا لفظ بیان کرتا ہے۔ جو لیتی کہتا ہے ”ابریق فارسی لفظ ہے اس کے معنی پانی کا راستہ یا ٹھہر ٹھہر کر پانی گرانا ہیں (آب ریز)۔“
أَبَّ	بعض علماء کا بیان ہے کہ اہل مغرب کی بول چال میں اَبَّ گھاس کو کہتے ہیں اس امر کو شیدلہ بیان کرتا ہے۔
أَبْلَعِي	ابن ابی حاتم و ہب بن منبہ کے واسطے سے روایت کرتا ہے قولہ تعالیٰ ”أَبْلَعِي مَاءً لِي“ حبش کی زبان میں اس کے معنی ہیں، گھونٹ جا، نگل جا“ اور ابوالشیخ نے جعفر بن محمد کے طریق پر ان کے باپ محمد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہندوستان کی زبان میں اس کے معنی ہیں ”پی جا“۔
أَخْلَدَ	واسطی اپنی کتاب الارشاد میں بیان کرتا ہے ”أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ“ عبرانی زبان میں بمعنی ”ٹیک لگائی“ کے آتا ہے۔
أَلَارَائِكِ	ابن الجوزی نے کتاب فنون الافغان میں بیان کیا ہے، ”حبش کی زبان میں اس کے معنی تختیوں کے ہیں۔“
أَزْرُ	جو لوگ ابراہیم کے باپ یابت کا نام نہیں مانتے ان کے قول پر اسے معرب شمار کیا گیا ہے اور ابن ابی حاتم کہتا ہے ”معتمر بن سلیمان کی نسبت ذکر کیا گیا ہے کہ اُس نے کہا ”میں نے اپنے باپ سلیمان کو ”وَأَذَقَالِ إِبْرَاهِيمَ لَا يَبِيهِ أَزْرُ“ یعنی رفع کے ساتھ پڑھتے سنا۔ اس نے کہا مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ أَزْرُ بمعنی أَعْوَجُ (میڑھا) کے آیا ہے اور یہ سخت ترین کلمہ ہے جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا ”اور بعض علماء کا بیان ہے کہ اس کے معنی عبرانی زبان میں ”اے غلطی کرنے والے“ ہیں۔
أَسْبَاطُ	ابواللیث نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یہ لفظ ان لوگوں (بنی اسرائیل) کی لغت میں عربی لفظ قبل کا قائم مقام ہے۔
أَسْتَبْرُقُ	ابن ابی حاتم نے ضحاک سے روایت کی ہے کہ ملک عجم میں دبیز ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں۔
أَسْفَارُ	واسطی الارشاد میں بیان کرتا ہے کہ سریانی زبان میں اسفار کتابوں کو کہتے ہیں اور ابن ابی حاتم نے ضحاک سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”یہ نبطی زبان میں کتابوں کو کہتے ہیں۔“
إِصْرِي	ابوالقاسم کتاب لغات القرآن میں بیان کرتا ہے، نبطی زبان میں اس کے معنی ہیں ”میرا عہد“ (قول وقرارداد)۔
أَكْوَابُ	ابن الجوزی بیان کرتا ہے ”یہ نبطی زبان میں کوزوں کو کہتے ہیں“ اور ابن جریر، ضحاک سے روایت کرتا ہے کہ اُس نے کہا ”یہ نبطی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں بے دستوں کے مٹی کے پختہ کوزے (لوٹے)۔“
ال	ابن جنی کہتا ہے ”لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ نبطی زبان میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔“
أَلِيمٌ	ابن الجوزی بیان کرتا ہے کہ ”رتکبار کی زبان میں اس کے معنی دکھ دینے والی چیز ہیں“ اور شیدلہ کہتا ہے کہ ”عبرانی زبان میں اس کے یہ معنی ہیں۔“
إِنَاهُ	اہل مغرب کی بول چال میں اس کے معنی ہیں ”اُس کا پک جانا“ یہ بات شیدلہ نے ذکر کی ہے۔ اور ابوالقاسم اس معنی میں اس کو بربری زبان کا لفظ بتاتا اور کہتا ہے کہ اسی زبان سے قولہ تعالیٰ ”حَيِّيمٌ اِنْ“ بے حد گرم پانی اور قولہ تعالیٰ ”عَيْنِ اَيَّه“ گرمی سے کھولتا ہوا چشمہ بھی آیا ہے۔

- اَوَاهُ : ابوالشیخ ابن حبان نے عکرمہ کے طریق پر ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”جہش کی زبان میں اس کے معنی یقین کرنے والے کے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد اور عکرمہ سے ایسی ہی روایت کی ہے عمرو بن شرحبیل سے روایت کی ہے کہ جہش کی زبان میں اس کے معنی ”رحم کرنے والا“ اور ابوالاسطی کا قول ہے ”عبری زبان میں اَوَاهُ بمعنی دعا کرنے کے آتا ہے۔
- اَوَابُ : ابن ابی حاتم عمرو بن شرحبیل سے روایت کرتا ہے کہ ”جہش کی زبان میں اس کے معنی ”مسح“ تسبیح خواں کے آتے ہیں اور ابن جریر نے بھی عمرو سے روایت کی ہے کہ قولہ تعالیٰ ”اَوْبِيْ مَعَهُ“ جہش کی زبان میں سبھی، تسبیح خوانی کر کے معنوں میں آیا ہے۔
- اَلْاَوَّلِيْ : شیدلہ بیان کرتا ہے قولہ تعالیٰ ”اَلْحَاہِلِيَّةِ الْاَوَّلِيْ“ سے مراد پھیلی جاہلیت ہے اور قولہ تعالیٰ ”فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ“ سے پہلی ملت (پہلا دین) مراد ہے یہ معنی قبلی زبان کے ہیں کیونکہ قبلی لوگ آخرتہ کو اولی اور اولی کو آخرتہ کہتے ہیں اس قول کو زرکشی نے اپنی کتاب البرہان میں بیان کیا ہے۔
- بَطَّأَتْهَا : شیدلہ کہتا ہے قولہ تعالیٰ ”بَطَّأَتْهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ“ یعنی اس کے اوپری ابرے۔ قبلی زبان میں یہ بھی زرکشی نے بیان کیا ہے۔
- بَعِيْرٌ : فریابی، مجاہد سے قولہ تعالیٰ ”كَيْلَ بَعِيْرٍ“ کے معنوں میں روایت کرتا ہے کہ اس سے ”ایک بار خر کا پیاناہ مراد ہے اور مقاتل سے مروی ہے کہ عبرانی زبان میں جیر ہر ایسے جانور کو کہتے ہیں جس سے بار برداری کا کام لیا جاتا ہو۔
- بَيْعٌ : الجوالیقی کتاب المعرب میں بیان کرتا ہے ”بَيْعَةٌ اور كَيْسَةٌ“ ان دونوں لفظوں کو بعض علمائے فارسی کے معرب الفاظ بیان کیا ہے۔
- تَنُوْرٌ : جوالیقی، اور ثعالبی دونوں نے اس کو فارسی زبان کا لفظ اور معرب بتایا ہے۔
- تَنْبِيْرًا : ابن ابی حاتم نے قولہ تعالیٰ ”وَلْيَنْبِيْرُوْا مَاعَلَوْا تَنْبِيْرًا“ کے معانی میں سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ ”نبطی زبان میں اس کے معنی ہیں اُس کو ہلاک کیا“۔
- تَحْتٌ : ابوالقاسم، لغات القرآن میں بیان کرتا ہے قولہ تعالیٰ ”فَنَادَا هَا مِنْ تَحْتِهَا“ میں تَحْتِهَا سے بَطَّأَتْهَا مراد ہے یعنی اس کے پیٹ میں سے اور یہ نبطی زبان کا لفظ ہے۔ کرمانی اپنی کتاب العجائب میں بھی مورخ سے اسی طرح روایت کرتا ہے۔
- اَلْحَبْتٌ : ابن ابی حاتم ابن عباس سے روایت کرتا ہے ”حَبْتٌ“ جہش کی زبان میں شیطان کو کہتے ہیں۔ عبد بن جمید نے عکرمہ سے روایت کی ہے کہ جہش کی زبان میں حبت بمعنی شیطان آیا ہے۔
- جَهَنَّمُ : اور ابن جریر نے سعید بن جبیر سے اس کے معنی جہش کی زبان ہی میں ساحر (جادوگر) بیان کئے ہیں۔
- جَهَنَّمُ : بقول بعض عجمی، بعضوں کے نزدیک فارسی اور چند لوگوں کے نزدیک عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کی اصل كَهَنَام بتائی جاتی ہے۔
- حُوْرَمٌ : ابن ابی حاتم نے عکرمہ سے روایت کی ہے کہ جہش کی زبان میں وَحْرَمٌ بمعنی وَجَب (واجب کیا گیا) آیا ہے۔
- حَصْبٌ : ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قولہ تعالیٰ ”حَصْبٌ جَهَنَّمُ“ میں حصب کی معنی لکڑی (ابندھن) کے آئے ہیں، زنگی زبان میں۔
- حِطَّةٌ : کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں ”ٹھیک اور درست بات کہو“ اور یہ معنی ان ہی (بنی اسرائیل) کی زبان میں آتے ہیں۔
- حَوَارِيُوْنَ : ابن ابی حاتم نے ضحاک سے روایت کی ہے ”نبطی زبان میں اس کے معنی غسل دینے والے (مردہ شو) لوگ ہیں اور اس کی اصل ”ھواری“ تھی۔
- حُوْبٌ : نافع بن الارزق کے سوالات میں ابن عباس کا اس کے معنی ”اَسْم“ (گناہ) بتانا اور اس کا جہش کی زبان میں آنا بیان ہو چکا ہے۔

- دَارِسْتُ : اس کے معنی یہودیوں کی زبان میں باہم مل کر پڑھنے کے ہیں۔
- دُرِّي : حبش کی زبان میں اس کے معنی ہیں چمکدار، اس کو شیدلہ اور ابوالقاسم نے بیان کیا ہے۔
- دِينَار : جو لفظی وغیرہ نے اس کو فارسی بیان کیا ہے۔
- رَاعِنَا : ابو نعیم نے دلائل النبوة میں ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ یہ (راعنا) یہودیوں کی زبان میں گالی ہے۔
- رَبَائِيُونَ : جو لفظی کا بیان ہے، ابو نعیم نے کہا ”اہل عرب ربائین کے معنی نہیں جانتے اور اس کو صرف علماء اور فقہا لوگوں نے سمجھا ہے۔ میرے نزدیک یہ کلمہ عربی زبان کا نہیں بلکہ عبرانی یا سریانی زبانوں کا ہے اور ابوالقاسم نے اس کے سریانی زبان کا لفظ ہونے پر وثوق کیا ہے۔
- رَبِيُونٌ : ابو حاتم احمد بن حمدان اللغوی کتاب الزیۃ میں بیان کیا ہے کہ یہ لفظ سریانی زبان کا ہے۔
- الرَّحْمَنُ : مبرد اور ثعلب کے خیال میں یہ لفظ عبرانی زبان کا اور اس کی اصل خائے معجمہ کے ساتھ ہے۔
- الرَّشُّ : کرمانی کی کتاب العجائب میں اس کو عجمی لفظ اور اس کے معنی ”کنواں“ بتائے گئے ہیں (چاہ)۔
- الرَّقِيمُ : شیدلہ کہتا ہے ”بیان کیا گیا ہے کہ یہ رومی زبان میں لوح (تختی) کو کہتے ہیں اور ابوالقاسم کہتا ہے کہ یہ رومی زبان ہی میں بمعنی ”کتاب“ آتا ہے اور الواسطی اسی زبان میں ”دواۃ“ کے معنی میں آنا بیان کرتا ہے۔
- رَمَوًا : ابن الجوزی نے کتاب فنون الافنان میں اس لفظ کو معرب شمار کیا ہے اور الواسطی کا بیان ہے کہ یہ عبرانی زبان میں دونوں لیوں کو جنبش دینے کے معنوں میں آیا ہے۔
- رَهُوًا : ابوالقاسم تو کہتا ہے ”وَسُرُّكَ السُّحْرَ رَهُوًا“ کے معنوں میں بیان کرتا ہے کہ اس کے معنی نبطی زبان میں ساکن اور بغیر جوش و خروش کا دریا ہیں اور الواسطی کہتا ہے کہ سریانی میں اس کے معنی ساکن دریا کے ہیں۔
- الرُّومُ : الجوالیقی کا قول ہے ”یہ عجمی لفظ اور انسانوں کی ایک قوم (رومی) کا نام ہے۔
- زَنْجِيلٌ : جو الیسی اور ثعلبی دونوں نے اس کو فارسی زبان کا لفظ بیان کیا ہے۔
- السَّجَلُ : ابن مردودہ ابی الجوزاء کے طریق پر ابن عباسؓ سے روایت کرتا ہے ”السَّجَلُ“ حبش کی زبان میں مرد کے معنی رکھتا ہے، اور ابن جنی کتاب محتسب میں ذکر کرتا ہے کہ ”حبش کی زبان میں اس کے معنی کتاب کے ہیں“۔ اور بہت سے لوگ اس کو فارسی لفظ اور معرب بتاتے ہیں۔
- سَجِيلٌ : فریابی نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”سجیل فارسی میں اس ڈھیلے کو کہتے ہیں جس کا اگلا سرا پتھر اور پچھلا حصہ مٹی ہو (کنکر یا گھنگور)۔
- سَجِينٌ : ابو حاتم نے کتاب الزیۃ میں بیان کیا ہے کہ یہ لفظ عربی زبان کا نہیں بلکہ کسی اور زبان کا ہے۔
- سَرَادِقٌ : الجوالیقی کہتا ہے ”یہ فارسی زبان کا معرب لفظ ہے اس کی اصل ”سرادق“ یعنی دہلیز تھی، کسی دوسرے عالم کا قول ہے، درست یہ ہے کہ سرادق فارسی زبان میں سر پر دہ یعنی گھر کے آگے پڑے ہوئے پردہ کو کہتے ہیں۔
- سَرِيٌّ : ابن ابی حاتم، مجاہد سے راوی ہے کہ قولہ تعالیٰ ”سَرِيًّا“ سریانی زبان میں نہر کو کہتے ہیں۔ سعید بن جبیر اس کو نبطی زبان کا لفظ بتاتے ہیں شیدلہ کہتا ہے کہ نہیں بلکہ یونانی زبان میں اس کے معنی نہر کے ہیں۔
- سَفْرَةٌ : ابن ابی حاتم نے ابن جریج کے طریق پر ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ قولہ تعالیٰ ”بَايِدِي سَفْرَةَ“ میں اس لفظ کے معنی پڑھنے والے کے ہیں نبطی زبان میں۔

- سَقَرٌ : الجوالیقی اس کو عجمی لفظ بیان کرتا ہے۔
- سُجِّنَا : الواسطی قولہ تعالیٰ ”وَإِذْ خُلُوْا بِالْبَابِ سُجِنًا“ کے معنوں میں کہتا ہے ”یعنی سر جھکائے ہوئے“۔ سریانی زبان میں یایسر چھپائے ہوئے۔
- سَكْرًا : ابن مردویہ، عوفی کے طریق پر ابن عباس ؓ سے روایت کرتا ہے کہ ”جش کی زبان میں سر کہہ کو کہتے ہیں“۔
- سَلْسَبِيلٌ : الجوالیقی بیان کرتا ہے کہ یہ لفظ عجمی ہے۔
- سَنَا : اس کو صرف حافظ ابن حجر نے اپنی عجمی نظم میں شمار کر لیا ہے اور ان کے سوا کسی دوسرے عالم کا یہ قول نہیں آیا۔
- سُنْدُسٌ : الجوالیقی کہتا ہے ”سندس فارسی میں باریک ریشی کپڑے کو کہتے ہیں“۔ الیث کا قول ہے کہ ”اہل زبان اور مفسر لوگوں نے اس کے معرب لفظ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کیا ہے“۔ شیدلہ اس کو ہندی زبان کا لفظ بتاتا ہے۔
- سَيِّدَهَا : قولہ تعالیٰ ”وَالْقِيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ“ کی تفسیر میں الواسطی کہتا ہے کہ یہ قبلی زبان میں بمعنی ”اُس کا شوہر“ کے آیا ہے ابو عمرو کا قول ہے کہ عجمی عربی زبان میں اس محاورہ کو نہیں پاتا۔
- سَيِّئِينَ : ابن ابی حاتم اور ابن جریر دونوں مکرّمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ”سینین“ جس کی زبان میں بمعنی خوبصورت کے آتا ہے۔
- سَيَاءٌ : ابن ابی حاتم نے ضحاک سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”نبطی زبان میں سیناء“ خوبصورت“ کے معنی رکھتا ہے۔
- شَطْرًا : ابن ابی حاتم نے قولہ تعالیٰ ”شَطْرَ الْمَسْجِدِ“ کے معنی میں رفیع سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”اس کی جانب جس کی زبان میں“۔
- شَهْرٌ : الجوالیقی کہتا ہے ”بعض اہل لغت نے اس کو سریانی زبان کا لفظ بتایا ہے۔
- الصِّرَاطُ : انتقاش اور ابن الجوزی نے بیان کیا ہے کہ یہ رومی زبان میں بمعنی راستہ کے آیا ہے اور پھر میں نے ابنی حاتم کی کتاب الزنیۃ میں بھی یہی بات لکھی دیکھی“۔
- صُرْهَنٌ : قولہ تعالیٰ ”فَصْرُهْنَ“ کے معنوں میں ابن جریر نے ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ یہ نبطی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں کہ ”پس اُس کو شوق کر ڈال (جدا کر دے) اور ایسی ہی روایت ضحاک سے بھی آئی ہے اور ابن المنذر نے وہب بن منبہ سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس کے الفاظ قرآن میں نہ آئے ہوں“۔ کسی نے اس سے سوال کیا ”اس میں رومی زبان کا کوئی لفظ ہے؟“ وہب نے جواب دیا ”فَصْرُهْنَ“ خدا فرماتا ہے کہ ان کو پارہ پارہ کر ڈال (فَطَّعْهُمْ)۔
- صَلَوَاتٌ : الجوالیقی کہتا ہے کہ ”یہ عبرانی زبان میں یہودیوں کے کنیسوں کو کہا جاتا ہے اور اس کی اصل ”صَلَوَاتَا“ ہے اور اسی طرح پر ابن ابی حاتم نے ضحاک سے بھی روایت کی ہے۔
- طَهُ : حاکم نے مستدرک میں مکرّمہ کے طریق پر ابن عباس ؓ سے قولہ تعالیٰ ”طَهُ“ کے معنوں میں روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”یہ لفظ جس کی زبان میں ایسا ہے جیسے عربی میں تم ”یا مُحَمَّد“ کہتے ہو“۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کے طریق پر ابن عباس ؓ سے یہ روایت کی ہے کہ ”طَهُ“ نبطی زبان کا لفظ ہے اور مکرّمہ سے روایت کی ہے کہ ”طَهُ“ بمعنی شخص جس کی زبان میں بولا جاتا ہے سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ”طَهُ“ بمعنی اے شخص! نبطی زبان میں آتا ہے۔
- الطَّاعُوْثُ : حبشی زبان میں کاہن (مذہبی پیشوا، بت پرستوں کا گرو) کو کہتے ہیں۔
- طَفِقًا : بعض علماء کا بیان ہے کہ رومی زبان میں اس کے معنی ہیں ان دونوں نے ارادہ کیا۔ یہ بات شیدلہ نے بیان کی ہے۔

- طُوْبِي : ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ طوبی حبش کی زبان میں جنت کا نام ہے ابوالمثنیٰ نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ وہ اس کو ہندی زبان کا لفظ اسی معنوں میں بتاتے تھے۔
- طُور : فریابی نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ ”طور سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں“ اور ابن حاتم نے ضحاک سے روایت کی ہے کہ یہ معنی اس لفظ کے نبطی زبان میں ہیں۔
- طُوِي : کرمانی اپنی کتاب العجائب میں بیان کرتا ہے ”یہ لفظ معرب ہے، (اس کے معنی ہیں رات کے وقت اور کہا گیا ہے کہ یہ عبرانی زبان میں بمعنی مرد کے آیا ہے)۔
- عَبْدَتَّ : قولہ تعالیٰ ”عَبْدَتَّ بِنِيحِ اسْرَائِيلَ“ کے معنوں میں ابو القاسم نے بیان کیا ہے کہ اس کے معنی قَتَلْت (تو نے قتل کیا) ہیں اور یہ نبطی زبان کا لفظ ہے۔
- عَدْنُ : ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کعب رضی اللہ عنہ سے قولہ تعالیٰ ”جَنَاتُ عَدْنٍ“ کے معنی دریافت کئے تو کعب رضی اللہ عنہ نے کہا ”انگور کی ٹٹیوں اور انگور کے خوشوں کے باغ سریانی زبان میں“ جوہر کی تفسیر میں آیا ہے کہ نبطی رومی زبان میں اس کے یہ معنی ہیں۔
- الْعَرِمُ : ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ ”ملک حبش میں عرم ان بندوں کو کہتے ہیں جو بارش کا پانی پہاڑ کی گھاٹیوں میں روکنے کے لئے بنائے جاتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے پانی جمع ہو کر آبشار کی طرح گرتا اور بالائی زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔
- عَسَاق : الجوالیقی اور الواسطی دونوں کا قول ہے کہ یہ سرد بدبودار پانی کو کہتے ہیں۔ ترکی زبان کا لفظ ہے، اور ابن جریر نے عبداللہ بن جریر سے روایت کی ہے کہ عساق کے معنی ہیں بدبودار اور یہ طحاریہ ^۱ میں ہے۔ (؟)
- غِيضٌ : ابو القاسم کا قول ہے، حبش کی زبان میں بمعنی کم کر دیا گیا کے آتا ہے۔
- فِرْدَوْسٌ : ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ فردوس رومی زبان میں باغ کو کہتے ہیں اور السدی سے مروی ہے کہ نبطی زبان میں انگور کی ٹٹیوں کو کہتے ہیں اور اس کی اصل ”فِرْدَاَسَا“ تھی۔
- فُومٌ : الواسطی کہتا ہے یہ عبرانی زبان میں گہوں کو کہتے ہیں۔
- قَرَاطِيَسٌ : الجوالیقی کہتا ہے، کہا جاتا ہے کہ قرطاس کی اصل عربی زبان میں نہیں بلکہ اس سے باہر کی ہے۔
- قِسْطٌ : ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ قسط رومی زبان میں بمعنی ”عدل“ آتا ہے۔
- قِسْطَاسٌ : فریابی نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ قسطاس رومی زبان میں ترازو کو کہتے ہیں۔
- قِسْوَرَةٌ : ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حبش کی زبان میں شیر کو کہتے ہیں۔
- قِطْنَا : ابو القاسم کہتا ہے نبطی زبان میں اس کے معنی ہیں ”ہمارا نوشتہ (اعمال نامہ)“۔
- قَفْلٌ : الجوالیقی ذکر کرتا ہے، بعض علماء اس کو فارسی سے معرب بتاتے ہیں۔
- قُمَّلٌ : الواسطی کہتا ہے، یہ عبرانی زبان میں اور سریانی میں بھی ”جون“ کو کہتے ہیں۔ ابو عمرو کا قول ہے مجھ کو اس لفظ کا پتا کسی عربی قبیلہ کی زبان میں نہیں ملا بے شک یہ فارسی معرب لفظ ہے۔
- قِنْطَارٌ : ثعالبی نے کتاب فقہ اللغۃ میں ذکر کیا ہے کہ رومی زبان میں قنطار بارہ ہزار اوقیہ کے معادل وزن کو کہتے ہیں اور غلیل کا بیان ہے ”لوگوں کا قول ہے کہ سریانی زبان میں ایک تیل کی کھال بھر کر سونے یا چاندی کو قنطار کہتے ہیں“۔ بعض علماء کا

بیان ہے کہ یہ بربروں کی زبان میں ایک ہزار مشقال کے برابر ہے ابن قتیبة کہتا ہے ”کہا گیا ہے کہ قطار آٹھ ہزار مشقال کے معادل وزن کو کہتے ہیں، اہل افریقہ کی زبان میں۔

فیوم : الواسطی کہتا ہے، سریانی زبان میں قیوم اس کو کہتے ہیں جو سوتے نہیں۔

کافور : جو الیٹی اور دیگر لوگوں نے اس کو فارسی کا معرب بتاتا ہے۔

کفیر : ابن الجوزی کہتا ہے ”کفیر عَنَّا“ نبطی زبان میں اس کے معنی ہیں ہماری خطاؤں کو جو کر دے (مٹا دے) اور ابن ابی حاتم نے ابن عمران الجونی سے روایت کی ہے کہ اس نے قولہ تعالیٰ تَكْفِرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کے معنی میں بیان کیا کہ عبرانی زبان میں اس سے یہ مراد ہے کہ ان کی خطاؤں کو جو کر دیا۔

کفلین : ابن ابی حاتم نے ابی موسیٰ اشعریٰ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”جیش کی زبان میں کفلین، بمعنی ضعیفین، دو چند آتا ہے۔

کنز : الجوائقی اس کو فارسی کا معرب لفظ بتاتا ہے۔

کوزت : ابن جریر، سعید بن جبیر سے راوی ہے کہ انہوں نے کہا کوزت بمعنی غوزت (غائب کیا گیا) فارسی میں آتا ہے۔

لینہ : الواسطی کی کتاب الارشاد میں اس کے معنی کھجور کا درخت لکھے ہیں۔ الکھی کہتا ہے کہ میں نے اس لفظ کو یشب کے یہودیوں کے سوا کسی اور عربی قبیلہ کی زبان سے نہیں سنا۔

متکاء : ابن ابی حاتم، سلمہ بن تمام اشقری سے راوی ہے کہ اس نے کہا ”متکاء“ جیش کی زبان میں ترنج کو کہتے ہیں۔

مَجُوس : الجوائقی کہتا ہے کہ یہ عجمی لفظ ہے۔

مَرَجَانُ : جو الیٹی نے بعض اہل لغت کے قول سے نقل کیا ہے کہ یہ لفظ عجمی ہے۔

مِسْک : ثعالبی نے اس کو فارسی زبان کا لفظ بیان کیا ہے۔

مِشْكَاة : ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کی ہے، مجاہد نے کہا جیش کی زبان میں مِشْكَاة چھوٹے سے طاق یا سوراخ کو کہتے ہیں جو دیوار میں چراغ رکھنے کے لئے بنا دیا جاتا ہے۔

مَقَالِيدُ : فریبانی نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”مقالید، فارسی میں کنجیوں کو کہتے ہیں۔ ابن درید اور جو الیٹی کا قول ہے۔ ”اقلید اور مقلید دونوں فارسی کے معرب لفظ کنجی کے معنوں میں ہیں۔“

مَرْقُوم : الواسطی کا قول ہے مرقوم بمعنی مکتوب (لکھی ہوئی) عبرانی زبان میں آتا ہے۔

مَرْجَاةُ : الواسطی کہتا ہے تھوڑی چیز فارسی زبان یا بقول بعض قطبی زبان میں۔

مَلَکُوتُ : ابن ابی حاتم نے عکرمہ سے قولہ تعالیٰ ”مَلَکُوتُ“ کے بارے میں روایت کی ہے کہ ”یہ فرشتہ کو کہتے ہیں مگر نبطی زبان میں فرشتہ کو ملکوت ہی کہا جاتا ہے۔“ اسی بات کو ابوالشیخ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کیا ہے اور الواسطی نے کتاب الارشاد میں لکھا ہے کہ ”ملکوت نبطی زبان میں فرشتہ کو کہتے ہیں۔“

مَنَاصُ : ابوالقاسم کا قول ہے ”نبطی زبان میں اس کے معنی ہیں بھاگنا۔“

مِنْسَاةُ : ابن جریر نے اسدی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”جیش کی زبان میں منساة عصا (لاٹھی) کو کہتے ہیں۔“

مُنْفَطِرُ : ابن جریر نے قولہ تعالیٰ ”السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ“ بہ کے معنی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ جیش کی زبان میں اس کے معنی ”اُس میٹر بھرے ہوئے“ کے ہیں۔

مُهْلُ : کہا گیا ہے کہ اہل مغرب کی زبان میں اس کے معنی ”تیل کی گاڈ“ (تچھٹ) ہیں۔ اس قول کو شیدلتہ نے بیان کیا ہے اور

ابوالقاسم یہ معنی بربری زبان میں بتاتا ہے۔

- حاکم نے اپنے مستدرک میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ”نَاشِئَةَ اللَّيْلِ“ حبش کی زبان میں قیام اللیل (رات کے وقت عبادت کرنے) کو کہتے ہیں یہی معنی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی معنی روایت کئے ہیں۔
- ن : کرمانی اپنی کتاب العجائب میں ضحاک سے راوی ہے کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کی اصل اُنون تھی جس کے معنی ہیں ”جو تم چاہو سو کرو“۔
- هُدْنَا : کہا گیا ہے کہ عبرانی زبان میں اس کے معنی ہیں ”ہم نے توبہ کی“ اس بات کو شیدلہ اور دیگر لوگوں نے بیان کیا ہے۔
- هُودُ : جو الٰہی کہتا ہے ”یہ عجمی لفظ ہے اور یہود سے مراد ہے۔
- هُون : ابن ابی حاتم نے میمون بن مهران سے قولہ تعالیٰ ”يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونَ“ کے معنوں میں روایت کی ہے۔ اس نے کہا ”سریانی زبان میں اس کے معنی ہیں، حکماء اور ضحاک سے بھی ایسی ہی روایت کی ہے اور ابی عمران الجونی سے مروی ہے کہ یہ معنی عبرانی زبان میں ہیں۔
- هَيْتَ لَكَ : ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”قبطی زبان میں هَيْتَ لَكَ بِمَعْنَى هَلْمَ لَكَ (تیرے لئے ہے، آ جا) آتا ہے۔ اُس کہتے ہیں کہ یہ معنی اس طرح پسر پانی زبان میں آتے ہیں۔ اس کو ابن جریر نے روایت کیا ہے، عکرمہ کا قول ہے کہ یہ حورانی زبان میں یوں آتا ہے اس کی روایت ابوالشیخ نے کی ہے اور ابو یزید الانصاری کا قول ہے ”یہ محاورہ عبرانی زبان کا ہے اور اس کی اصل هَيْتَلَج تھی یعنی ”تعالہ“ (اس کے اوپر آ)۔
- وَرَاءَ : کہا گیا ہے کہ نبطی زبان میں اس کے معنی ہیں ”سامنے“ (امام) یہ بات شیدلہ نے بیان کی ہے اور ابو القاسم نے بھی جو الٰہی نے اس کو بھی غیر عربی بتانے پر کفایت کی ہے۔
- وَرْدَةٌ : جو الٰہی نے اس کو بھی غیر عربی لفظ بتایا ہے۔
- وَزَّرُ : ابو القاسم کہتا ہے، یہ نبطی زبان میں پہاڑ اور طباء (جائے پناہ) کو کہتے ہیں۔
- يَافُوتُ : جو الٰہی، ثعلابی اور بہت سے دیگر لوگوں نے اس کو فارسی بتایا ہے۔
- يَحُورُ : ابن ابی حاتم نے داؤد بن ہند سے قولہ تعالیٰ ”ظَنَّ أَنَّ كُنَّ يَحُورُ“ کے معنوں میں روایت کی ہے، اس نے کہا ”حبش کی زبان میں اِس کے معنی ہیں يَوْجِعُ (لوٹ آئے گا) اور ایسی ہی روایت عکرمہ سے بھی کی ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی معنی بتانا اب سے پہلے نافع بن الارزق کے سوالات میں بیان ہو چکا ہے۔
- يَسَ : ابن مردويه نے قولہ تعالیٰ ”يَسَ“ کے معنی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، حبش کی زبان میں ”يَا اِنْسَانُ“ اور ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے ”يَسَ“ حبش کی زبان میں بمعنی ”يَا رَجُلُ“ (اے مرد) آتا ہے۔
- يَصْلُونَ : ابن الجوزی کہتا ہے، حبش مغرب کی زبان میں اس کے معنی ہیں کہ نعل چاتے ہیں۔
- يُصْهَرُ : شیدلہ ذکر کرتا ہے ”اہل مغرب کی زبان میں اس کے معنی ہیں پختہ ہوتا ہے۔
- الْيَمُّ : ابن قتیبہ کہتا ہے ”سریانی زبان میں دریا کو کہتے ہیں، ابن الجوزی بتاتا ہے ”عبرانی زبان میں دریا کو کہتے ہیں۔ شیدلہ کہتا ہے کہ ”قبطی زبان میں۔
- الْيَهُودُ : جو الٰہی کا قول ہے غیر عربی زبان کا لفظ اور معرب ہے۔ یہود، یہود بن یعقوب کی جانب منسوب ہیں اس لئے ذال کو مہملہ (د) بنا کر اس کی تعریب کر لی گئی۔

قرآن شریف میں جس قدر الفاظ ہیں وہ یہ ہیں جن کو میں سخت جانفشانی اور سالہا سال کی دماغ سوزی کے بعد تلاش اور تحقیق کر پایا۔ میری اس کتاب سے قبل یہ سب الفاظ کسی کتاب میں ایک جا کر کے بیان نہیں ہوئے تھے۔ ایسے الفاظ میں سے (۲۷) لفظوں کو قاضی تاج الدین ابن السبکی نے چند اشعار میں نظم کیا تھا پھر ان پر حافظ ابو الفضل ابن حجر نے چند اور اشعار بڑھائے جن میں چوبیس نئے الفاظ نظم کئے تھے۔ اور آخر میں جس قدر ان دونوں صاحبوں سے ترک ہو گئے تھے، میں نے ان کو بھی نظم کر کے ان ہی ابیات میں شامل کر دیا۔ میرے منظومہ الفاظ ساٹھ سے چند زائد ہیں اس وقت سب الفاظ لکرا کر ایک سو سے زائد ہو گئے ہیں۔

قرآن مجید کے سومعرب الفاظ کی منظوم فہرست

ابن السبکی کہتا ہے ۔

السلسبیل -و- ظہ - کُورَتْ - بیع
والزنجبیل -و- مشکاة - سراق - مع
کذا - قراطیس - ربانیہم - و- غسا
کذاک - فسورہ - و- الیم - ناشئۃ
لہ مقالید - فردوس - بعد کذا

روم، وطوبیٰ - و- سجیل - و- کافور
استبرق - صلوات - سندس - طور
ق - ثم - دینار - القسطاس - مشهور
و- یوت کفلین - مذکور - و- مسطور
فیما حکى ابن دُرَیْدٍ منه - تنور

ابن حجر کہتا ہے ۔

وزدت - حرم - و- مہل - والسجل - کذا
وقطنا - و- اناہ - ثم - متکما
و- هیئت - والسکر - الاواہ - مع - حصب
صُرْهَن - اصری - و- غیض الماء مع وزر

السری - والاب - ثم الجبت - مذکور
دارست - یصہر - منه فہو - مصہور
و- اوبی معہ - و- الطاغوت - مسطور
ثم - الرقیم - مناص - والسنا - النور

اور میں کہتا ہوں ۔

وزدت - یس - والرحمن - مع - ملکو
ثم - الصراط - و- ذری - یحور - و- مر
وراعنا طفقاً - هذنا - ابلعی - و- وراء
هوذو - و- قسط - و- کفر - رمزہ - سقر
شہر - محوس - و- اقبال - یهود - حوا
بعیر - ازر - حوب - و- ردة - عرم
ولینة - قومها - رهو - و- اخلد - مز
وقمل - ثم - اسفار - عنی - کتبنا
و- حطة - وطوی - والرّس - نون - کذا
مسک - اباریق یاقوت روو - فہنا
وبعضہم عدّ الاولی - مع - بطائینہا

ت - ثم - سینین - شطر البيت - مشهور
جان - الیم - مع - القنطار - مذکور
و- الازائلک - والاکواب - ماثور
هون - یصدون - و- المنسبنا مسطور
ریون - کنز - و- سیجین - وتبیر
ال - و- من تحتها - عبت - والصور
جاة - و- سیدھا - القیوم - موفور
و، سجدا - ثم ریون - تکثیر
عدن - و- منفطر - الا سیاط - مذکور
مافات من عدو - الالفاظ محصور
والأخرة لمعانی الضد مقصود

انتالیسویں نوع (۳۹) وجوہ اور نظائر کا بیان

اس نوع میں قدیم تصنیف مقاتل بن سلیمان کی ہے متاخرین میں سے ابن الجوزی، ابن الدماغنی، ابوالحسین، محمد بن عبدالصمد المصری اور ابن فارس وغیرہ کئی ایک دیگر علماء کی تصانیف موجود ہیں۔

وجوہ اور نظائر کی تعریف

وجوہ وہ مشترک لفظ جو کئی ایک معنوں میں استعمال ہوتا ہے مثلاً لفظ ”أُمَّةٌ“ اور میں نے اس فن میں ایک جداگانہ کتاب تالیف کی ہے جس کا نام ”معتزک الاقران فی مشترک القرآن“ رکھا ہے۔ نظائر باہم موافقت رکھنے والے مترادف اور ہم معنی الفاظ کو کہا جاتا ہے۔

وجوہ اور نظائر میں فرق

کہا گیا ہے کہ نظائر لفظ میں اور وجوہ معانی میں پائے جاتے ہیں مگر یہ قول ضعیف ہے اس لئے کہ اگر یہ صحیح مانا جاتا ہے تو وجوہ اور نظائر سب مشترک الفاظ ہی میں پائے جاتے۔ حالانکہ یہ بات نہیں کیونکہ مذکورہ بالا علمائے فن نے اپنی کتابوں میں ایک ہی معنی کے لفظ کو بہت سی جگہوں میں ذکر کیا ہے اور وجوہ کو ایک قسم کے لفظوں کو نوع قرار دیا ہے۔ تو نظائر کو دوسرے الفاظ کی نوع بتایا ہے اسی کے ساتھ بعض علماء نے اس بات کو قرآن کا ایک معجزہ بھی بیان کیا ہے کہ اُس کا ایک ایک کلمہ میں یا اس سے زائد اور کم وجوہ پر پھرتا ہے اور یہ بات انسان کے کلام میں پائی نہیں جاتی۔

علم الوجوہ والنظائر کی اہمیت

مقاتل نے اپنی کتاب کے آغاز میں یہ مرفوع حدیث ذکر کی ہے ”کوئی شخص اُس وقت تک پورا فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرآن کی بہت سی وجوہ پر نظر نہ رکھتا ہو“۔ میں کہتا ہوں اس حدیث کو ابن سعد وغیرہ نے بھی موقوفاً ابی الدرداء سے روایت کیا ہے اور اُن کے لفظ یہ ہیں ”لَا يَفْقَهُ الرَّجُلُ كَلَّ الْفِقْهِ“ اور بعض علماء نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہ شخص ایک لفظ کو متعدد معنوں کا تحمل دیکھے اور اُن سب معنوں کو اُس لفظ پر وارد کرے مگر اس صورت میں کہ وہ معانی باہم متضاد (ایک دوسرے کے خلاف) نہ ہوں اور اُن معانی میں سے صرف ایک ہی معنی پر کمی کر کے نہ رہ جائے۔

چند دوسرے علماء نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اس حدیث کی مراد اشارات باطنی کا بھی استعمال کرنا ہے نہ یہ کہ صرف ظاہری تفسیر پر اقتصار کر دیا جائے۔ اس حدیث کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حماد بن زید کے طریق پر ایوب سے بواسطہ ابی قلابہ اور ابی قلابہ نے ابی الدرداء سے روایت کیا ہے کہ ابی الدرداء نے کہا ”أَنَّكَ لَنْ تَفْقَهُ كَلَّ الْفِقْهِ حَتَّى تَرَى الْقُرْآنَ وَجُوهًا“ حماد کہتا ہے، یہ سن کر میں نے ایوب (راوی) سے کہا ”کیا تمہارے خیال میں اُن کا قول ”حَتَّى تَرَى الْقُرْآنَ وَجُوهًا“ یہ معنی رکھتا ہے کہ تم قرآن کے وجوہ خیال میں آتے ہوئے اُن پر اقدام کرنے (قدم بڑھانے) سے خوف کھاؤ؟“۔ ایوب نے جواب دیا ”ہاں۔ یہی۔ یہی۔ یعنی یہی مدعا میں نے سمجھا ہے۔“

۱۔ کوئی شخص اُس وقت تک پوری طرح فقیہ نہیں ہو سکتا۔

۲۔ تو ہرگز پورا فقیہ نہ ہو سکے گا جب تک قرآن کی کثرت وجوہ کو نہ دیکھے۔

اور ابن سعد نے عکرمہ کے طریق پر ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ نے ابن عباسؓ کو فرقہ خوارج کی طرف مباحث کرنے کی غرض سے ارسال کرتے ہوئے اُن سے کہا ”تم خوارج کے پاس جا کر اُن سے مباحثہ کرنا مگر خردار قرآن سے دلیل نہ لانا کیونکہ وہ بہت سے وجوہ رکھتا ہے البتہ سنت کو دلیل میں پیش کرنا“ اور پھر دوسری وجہ پر یہ روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت علیؓ کی بات سن کر کہا ”امیر المؤمنین! میں خوارج کی نسبت سے کتاب اللہ کا بہت اچھا عالم ہوں، کلام الہی ہمارے گھروں میں نازل ہوا (اور ہم سے بڑھ کر اُس کا سمجھنے والا کون ہے) علیؓ نے فرمایا ”تم یہ سچ کہتے ہو لیکن قرآن ”حمال ذو جوف“ ہے تم ایک بات کہو گے وہ دوسری بات کہیں گے (یعنی تم ایک لفظ کے جو معنی بیان کر دو گے اسی لفظ کا وہ دوسرے معنی لگا میں گے) مگر تم اُن سے مباحثہ کرنے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل بنانا کیونکہ اس سے انہیں بچنے کا موقع نہ ملے گا“ چنانچہ ابن عباسؓ خوارج کے پاس گئے اور احادیث سے استدلال کر کے انہیں قائل بنا دیا اور بند کر دیا۔

اور اس نوع کی مثالوں میں سے چند عیون (خاص الفاظ) یہ ہیں :

قرآن مجید میں کئی وجوہ رکھنے والے چند خاص الفاظ

کئی شکلوں سے آتا ہے

لفظ

الْهُدَى : یہ لفظ سترہ وجوہ پر آتا ہے۔

(۱) بمعنی ثبات ، اهدنا الصراط المستقیم۔ (۲) بمعنی بیان ، اولئك على هدى من ربهم۔ (۳) بمعنی دین ، ان الهدى هدى الله على هدى من ربهم۔ (۴) ایمان ، ويزيد الله الذين اهدوا هدى۔ (۵) دعاء ، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ + وَجَعَلْنَا هُمْ اٰيْمَةً يَهْتَدُونَ بِاٰمِرِنَا۔ (۶) رسولوں اور کتابوں کے معنوں میں ، فَاِمَّا يٰٓاَيُّهَا مَنِيْ هُدًى۔ (۷) معرفت ، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ (۸) نبی ﷺ کے معنی میں ، اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ مَا نَزَّلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدًى۔ (۹) ولقد جاء هُم من ربهم الهدى۔ (۱۰) توراہ ، ولقد اتينا موسى الهدى۔ (۱۱) استرجاع ، واولئك هُم المهتدون۔ (۱۲) حجت ، لا يهدى القوم الظالمين : قوله تعالى ” اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حَاجَّ اِبْرٰهِيْمَ فِى رَبِّهٖ “ کے بعد۔ یعنی خدا اُن کو کوئی حجت نہیں سمجھاتا۔ (۱۳) توحید۔ ان تتبع الهدى معك۔ (۱۴) سنت (پیروی) ، فبهذا هم اقتدوا : انا على اثارهم مهتدون۔ (۱۵) اصلاح اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْخٰثِنِيْنَ۔ (۱۶) الہام ، اعطى كل شىء خلقه ثم هدى ! یعنی اُس کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ بذریعہ الہام بتایا۔ (۱۷) توبہ ، انا هدنا اليك۔ (۱۸) ارشاد (رہائی) ، ان يهدنى سواء السبيل۔ (مثالوں کی تعداد میں ایک وجہ زائد ہے اور آغاز میں صرف سترہ وجوہ لکھی گئی ہیں یہ اصل کتاب کی پابندی ہے۔ مترجم)۔

الشوء : یہ حسب ذیل وجوہ پر آتا ہے۔

(۱) سختی ، يَسْؤُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ (۲) کونجیں کاٹنا ، وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوءٍ۔ (۳) زنا ، ماجزاء من اراد باهلك سُوءًا : اور مَا كَانَ اَبُوْكَ اَمْرًا سُوًّا۔ (۴) برص (سفید داغ) ، بيضاء من غير سُوءٍ۔ (۵) عذاب ، اِنَّ الْحِزْبِىَّ الْيَوْمَ وَالسُّوءُ۔ (۶) شرک ، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ۔ (۷) شتم (گالی) : لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ وَالسُّنْتَهُمُ بِالسُّوءِ۔ (۸) گناہ : يعمَلون السُّوءَ بِجَهَالَةٍ۔ (۹) بمعنی بئس ، ولهم سُوءُ الدَّارِ۔ (۱۰) رنج و آفت ، ويكشف السُّوءَ وَمَامَسْنِى السُّوءَ۔ (۱۱) قتل اور شکست ، لم يمسنهم سوء۔

الصَّلوة : یہ بھی کئی وجوہ پر آتا ہے۔

(۱) نماز پنجگانہ ، يقيمون الصَّلوة۔ (۲) نماز عصر ، تحسبوا نهما من بعد الصَّلوة۔ (۳) نماز جمعہ ، اذا نودى للصَّلوة۔ (۴) نماز جنازہ ، وَلَا تَصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِنْهُمْ۔ (۵) دعا ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ (۶) دین ، اَصْلُوْتِكَ تَأْمُرُكَ۔ (۷) قراءت،

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَوَاتِكَ - (۸) رحمت اور استغفار ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ - (۹) نماز کی جگہیں ، وصلوات و مساجد - لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ -

الرَّحْمَةَ :

(۱) اسلام ، يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ - (۲) ایمان ، وَاِنَّا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ - (۳) جنت ، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - (۴) بارش ، بِشَرِّا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ - (۵) نعمت ، لَوْ لَا فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ - (۶) نبوت ، أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ + أَمْ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ - (۷) قرآن ، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ - (۸) رزق ، خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّي - نصر اور فتح ، ان آزاد بکرم سوؤ اواراد بکرم رحمة - (۹) عافیت ، اوارادنی برحمة - (۱۰) مودت ، رافه ورحمة - رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ - (۱۱) کشائش - تخفیف من ربکم ورحمة - (۱۲) مغفرت ، کتب علی نفسه الرحمة - (۱۳) عصمت ، لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ رَحْمِهِ -

الْقَضَاءُ :

(۱) فراغ ، فَاذًا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ - (۲) حکم ، اِذَا قَضَيْتُمْ أَمْرًا - (۳) اجل - فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ - (۴) فصل ، (فصله) لِقَضَى الْأَمْرِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ - (۵) گذر جانا ، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا - (۶) ہلاک (برو باری) ، لِقَضَى الْيَوْمِ أَحْلَهُمْ - (۷) وجوب ، قَضَى الْأَمْرُ (۸) ابرام ، (حاجت روا کرنا) فِي نَفْسٍ يَعْقُوبُ قَضَاهَا - (۹) آگاہ کرنا ، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ - (۱۰) وصیت ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ - (۱۱) موت ، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ - (۱۲) نزول ، (اترنا) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ - (۱۳) خلق ، (آفرینش) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ - (۱۴) نفل ، كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ، يَعْنِي حَقًّا يَقْعُلُ (ضروری کرے گا) - (۱۵) عہد ، اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ -

فِتْنَةٌ :

(۱) شرک ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ - حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً - (۲) گمراہ بنانا ، ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ - (۳) قتل ، ان يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا - (۴) حسد (رکاوٹ و روگردانی) واحذرهم ان يفتنوك - (۵) گمراہی ، ومن يرد الله فتنته - (۶) معذرت ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ - (۷) قضاء ، ان هي الا فتنتك - (۸) اثم ، اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا - (۹) مرض ، يَفْتِنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ - (۱۰) عبرت ، لَا تَحْلَعْنَا فِتْنَةً - (۱۱) عقوبت ، ان تصيبهم فتنه - (۱۲) اختیار ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ - (۱۳) عذاب ، جَعَلْ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ - (۱۴) جلانا ، يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ - (۱۵) جنون (دیوانگی) ، بِأَيْكُمْ الْمَفْتُونُونَ -

الرُّوحُ :

(۱) حکم ، وَرُوحٌ مِنْهُ - (۲) وحی ، يُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ - (۳) قرآن ، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا - (۴) رحمت ، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ - (۵) حیات ، فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ - (۶) جبریل ، فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا + نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ - (۷) ایک بہت بڑا فرشتہ ، يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ - (۸) فرشتوں کی ایک فوج ، تنزل الملائكة والروح فيها - (۹) اور بدن کی روح (جان) ، وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ -

الذِّكْرُ :

(۱) زبان کا ذکر ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ - (۲) قلب کا ذکر ، ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لذنوبهم - (۳) حفظ ، وَذَكُرُوا مَا فِيهِ - (۴) طاعت و جزاء ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ - (۵) نماز پنجگانہ ، فَاذَا انْتَمْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ - (۶) بندہ نصیحت کرنا ، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ - وَذِكْرُ فَان الذِّكْرَى - (۷) بیان ، أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ - (۸) بات کرنا ، وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ + اى حدثه بحالى (اُس سے میرا حال کہنا برسبیل تذکرہ) - (۹) قرآن ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي -

ما یاتیہم من ذکر۔ (۱۰) توراہ ، فاستلوا اهل الذکر۔ (۱۱) خبر ، سَأْتُلُوا عَلَیْكُمْ مِنْهُ ذِکْرًا۔ (۱۲) شرف ، وَاِنَّ لَذِکْرٰ لَکَ۔ (۱۳) عیب ، اِهْدَا الَّذِیْ یَذِکُرُ الْهَتٰکُمْ۔ (۱۴) لوح محفوظ ، مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ۔ (۱۵) ثناء ، وَذِکْرُ اللّٰهِ کَثِیْرًا۔ (۱۶) وحی ، فَالْتَّالِیَاتِ ذِکْرًا۔ (۱۷) رسول ، ذِکْرًا رَّسُوْلًا۔ (۱۸) نماز ، وَلِذِکْرِ اللّٰهِ اَکْبَرُ۔ (۱۹) نماز جمعہ ، فَاسْعَوْا اِلَیْ ذِکْرِ اللّٰهِ۔ (۲۰) نماز عصر ، عَنْ ذِکْرِ رَبِّیْ۔

الدُّعَاءُ :

(۱) عبادت ، وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا یَنْفَعُکَ وَلَا یَضُرُّکَ۔ (۲) استعانت ، وَادْعُوا شُهَدَاءَ کُمْ۔ (۳) سوال ، اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ۔ (۴) قول ، دَعُوْهُم فِیْهَا سُبْحٰنَکَ اللّٰهُمَّ۔ (۵) نداء ، یَوْمَ یَدْعُوْکُمْ۔ (۶) تسمیہ ، لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَیْنَکُمْ کَدُعَاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضًا۔

الإِحْصَانُ :

(۱) پاکدامنی ، وَالَّذِیْنَ یَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ۔ (۲) شادی کرنا ، فَاِذَا اُحْصِیْنَ۔ (۳) عورت و مرد کا آزاد ہونا ، یُضْفَ مَا عَلَی الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔

فصل : بعض دیگر الفاظ جو قرآن مجید میں عام معنی سے ہٹ کر مخصوص معنی کے لئے آئے ہیں

ابن الفارس کتاب الافراد میں لکھتا ہے ”قرآن شریف میں تمام مقامات پر لفظ آسف رنج اور کڑھنے کے معنی میں آیا ہے مگر ایک مقام ”فَلَمَّا اسْفُوْنَا“ میں اس کے معنی ہیں ”پھر جب ہم کو انہوں نے غصہ دلایا، جہاں کہیں بروج کا ذکر ہوا ہے اُس سے ستاروں کے برج مراد ہیں مگر ”وَلَوْ كُنْتُمْ فِیْ بُرُوجٍ مُّشِیْدَةٍ“ میں بروج کے معنی مستحکم اور عظیم الشان محلوں کے ہیں۔ براور بحر کا عموماً دریا اور خشکی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے مگر ”ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ“ میں اُن سے صحرا اور آبادیاں مقصود ہیں ہر موقع پر لفظ ”بَسْجِس“ سے نقص (کمی) مراد ہے لیکن ”بَسْمَنَ بَسْجِس“ میں اس سے حرام قیمت مراد ہے۔ بعل کالفظ عام طور پر شوہر کے معنوں میں آیا ہے مگر ”اتَدْعُوْنَ بَعْلًا“ میں کہ یہ ایک بت کا نام ہے۔ بُکْم کے لفظ سے ہر جگہ وہ گونا گون مقصود ہے جو ایمان کی بات کہنے میں عارض ہو مگر سورۃ اسراء میں ”عَسِیَا وَبُکْمًا وَضُمًا“ اور سورۃ النحل میں ”اَحَدُهُمَا اَبْکُم“ یہ دو مقام ایسے ہیں جہاں بُکْم سے مراد مطلقاً گویائی کی قدرت نہ رکھنا مراد ہے۔ جیسا کالفظ جہاں کہیں آیا ہے اُس کے معنی جمیعاً (سب کے سب) لئے گئے ہیں لیکن ”وَتَرَى کُلَّ اُمَّةٍ جَاثِیَةً“ کی مثال میں اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تو میں اپنے گھٹنوں کے بل زین پر بیٹھی ہیں۔ حُسْبَان کالفظ ہر ایک موقع پر تعداد کے معنوں میں آیا ہے مگر سورۃ الکہف میں ”حُسْبَانًا مِنَ السَّمَآءِ“ کہ ایک مقام پر وہ عذاب آسانی کے معنی میں آیا ہے۔ حَسْرَةٌ عموماً ندامت (پشیمانی) کے معنی میں آیا ہے مگر ”لِیَجْعَلَ اللّٰهُ لَکَ حَسْرَةً فِیْ قُلُوْبِهِمْ“ کہ اس جگہ اس کے معنی ہیں رنج کھانا اور کڑھنا۔ دَحْض کے معنی ہر جگہ باطل کے آئے ہیں مگر ”فَکَانَ مِنَ الْمُدْحَضِیْنَ“ میں اس کے معنی ہیں قرعہ میں نکلے ہوئے، یعنی ان کے نام سے چٹھی اٹھی۔ رَجَز کے معنی ہر مقام پر عذاب کے ہیں مگر ”وَالرُّجْزَ فَاهُجْرُ“ میں اس کے معنی بت کے ہیں۔ رَبِّب کے معنی عموماً شک کے آئے ہیں مگر ”رَبِّبَ الْمُؤْمِنُوْنَ“ میں حوادثِ زمانہ مراد ہیں۔ رَحْم کے معنی ہر جگہ قتل کے ہیں مگر ”لَا رَحْمَتَ لَکَ“ میں یہ معنی ہیں کہ ”میں ضرور تجھ کو گالی دوں گا“ اور ”رَجْمًا بِالْبَغِیْبِ“ کی مثال میں اس کے معنی ہیں ”ظن“ یعنی غیب کا گمان اور جس جس مقام پر زور کالفظ آیا ہے اُس سے جھوٹ بات مراد ہے اور شرک کی اس میں آمیزش نہیں۔

ذکوٰۃ کالفظ ہر موقع پر بمعنی مال (صدقہ) کے آیا ہے مگر ”حَسَنًا مِّنْ لَّدُنَّا وَرَکُوٰةً“ میں اس کے معنی ہیں پاکیزگی (طہرۃ) زَبْع ہر موقع پر بمعنی مائل ہونے اور جھکنے کے آیا ہے مگر ”وَإِذْ زَاغَتْ الْاَبْصَارُ“ کی مثال میں اُس کے معنی ہیں آنکھوں کو پھیلا کر دکھنا۔ سُخْر اس کے مشتقات ہر جگہ ہنسی اُڑانے کے معنی میں آئے ہیں مگر ایک مقام سورۃ الزخرف میں ”سُخْرِيًّا“ کالفظ سُخْر اور استخدا، سے ماخوذ ہے، یعنی اس کے معنی قابو میں رکھنے اور خدمت لینے کے ہیں سکینۃ کالفظ قرآن میں ہر جگہ اطمینان پانے کے معنی میں آیا ہے مگر ”طَالُوْتَ“ کے حالات میں جس ”سکینۃ“ کا

ذکر ہوا ہے وہ ایک چیز تھی بلی کے سر کی طرح اور اُس کے دو بازو بھی تھے۔ سَعِيرٌ عموماً آگ اور اس کی سوزش کے معنی میں آیا ہے مگر ”فسی ضلّالٌ وَّسُعْرٌ“ کی مثال میں کہ یہاں سختی اور تکلیف کے معنی میں ہے شیطان سے ہر جگہ اطمینان اور اس کی فوج (چیلے) مراد ہیں مگر ”وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَابِئِهِمْ“ میں یہ مراد نہیں بلکہ کفار کے بھائی، بند اور دوست مراد ہیں۔ مقتول لوگوں کے ذکر کے ساتھ آنے کے علاوہ اور جن مقامات پر شہید کا لفظ قرآن میں آیا ہے اُس سے لوگوں کے معاملات میں گواہی دینے والا شخص مراد ہے وادعو ائسہداء کسم، کی مثال میں یہ مراد ہے کہ اپنے شریک لوگوں کو بلاؤ۔ اصحاب النار سے ہر جگہ دوزخی لوگ مراد ہیں مگر ”وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً“ میں دوزخ کے محافظ فرشتے مراد ہیں۔ صلوة کا لفظ عموماً عبادت اور رحمت کے معنی دیتا ہے مگر ”وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدَ“ کہ اس سے مقامات عبادت مقصود ہیں۔ لفظ صُم (بہرا پن) ہر جگہ ایمان کی بات اور خاص کر قرآن کے سننے سے بہرے ہونے کی بابت آیا ہے مگر سورۃ اسراء میں اس سے واقفی اور مطلقاً بہرا پن مراد ہے۔ عذاب کا لفظ ہر موقع پر سزا دینے اور عذاب کرنے کے لئے آیا ہے لیکن ”وَلَيْشُهِدَ عَذَابُهُمَا“ میں اس کے معنی مار پٹنے کے ہیں۔

قِنُوتٌ ہر جگہ طاعت و فرمانبرداری کے معنی میں آیا ہے لیکن ”كُلُّ لَهٗ قَانِتُونَ“ میں اس سے مراد ہے کہ ”وہ لوگ اقرار کرنے والے ہیں“۔ کنز کا لفظ ہر موقع پر مال کے معنی میں آیا ہے لیکن جو لفظ کنز سورۃ الکہف میں آیا ہے اُس کے معنی ہیں ایک علم کا صحیفہ (کتاب) قرآن میں جس جس موقع پر مصباح کا لفظ آیا ہے اس کے معنی ستارہ کے ہیں مگر سورۃ النور میں چراغ کے معنی میں وارد ہوا ہے۔ نکاح کے لفظ سے عموماً تعلقات زن و شوہر اور شادی مراد ہیں مگر ”حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ“ میں سن تیز کو پہنچنا مقصود ہے۔ نَبَاؤُ كَالْفَرْجِ کے معنی دیتا ہے مگر ”فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ“ میں اس سے دیلیس نہ جو صبحا مراد ہے۔ وِرْوُدٌ ہر موقع پر داخل ہونے کے معنی میں آیا ہے مگر ”وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ“ میں یہ مراد ہے کہ اُس چشمہ پر ہجوم کیا لیکن اُس میں داخل نہیں ہوا۔ قرآن میں جہاں جہاں ”لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اَلْاَوْسَعَهَا“ وارد ہوا ہے اُس سے یہ مقصود ہے کہ خداوند کریم عمل میں کسی شخص کو اس کی قوت سے زیادہ مظہف نہیں بناتا مگر طلاق کے بارے میں اس جملہ کے لانے سے عورت کا روٹی کپڑا مراد لیا گیا ہے۔ یأس کا لفظ ہر جگہ ناامیدی کے معنی دیتا ہے مگر سورۃ رعد میں جو لفظ ”يَاسَ“ آیا ہے وہ علم سے ہے یعنی اس کے معنی ہیں کیا معلوم نہیں کیا؟ اور قرآن میں صبر کا حکم ہر جگہ قابلِ تعریف باتوں پر دیا گیا ہے مگر دو جگہوں میں اس کے خلاف ہے، اول ”لَوْلَا اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا“ میں اور دوم ”وَاصْبِرُوا عَنِ الْهَيْكُمُ“ میں۔

ابن الفارس نے یہیں تک ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور شخص نے اس پر اضافہ کرتے ہوئے کہا ہے ”قرآن میں صوم کا ذکر جہاں کہیں بھی آیا ہے اُس سے عبادت کا روزہ مراد ہے مگر ”كُنْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا“ میں خدا سے چپ رہنے کا عہد کرنا مراد ہے۔ ظلمات اور نور کا جہاں کہیں بھی ذکر ہوا ہے اس سے کفر و ایمان ہی مراد ہے مگر سورۃ انعام کے آغاز میں رات کی تاریکی اور دن کی روشنی مراد لی گئی ہے۔ جہاں کہیں انفاق (خرچ کرنے) کا حکم آیا ہے اُس سے صدقہ دینا مراد ہے مگر ”فَاتُوا السَّبِيْنَ ذَهَبٌ زُرُوْا جِهَنَّمَ مِثْلَ مَا اَنْفَقُوْا“ مہر دینا مقصود ہے۔ الدالی کہتا ہے ”قرآن میں جہاں کہیں حُضُوْر کا لفظ آیا ہے وہ بالعموم حرفِ ضاد کے ساتھ مشابہہ کے معنی میں آیا ہے مگر ایک جگہ حرفِ ظا کے ساتھ بمعنی ”منع“ (روکنے اور باز رکھنے) کے وارد ہوا ہے یعنی قولہ تعالیٰ ”كَهَيْسِمِ الْمُهَضَّطَر“ میں ابنِ خابو یہ کہتا ہے ”قرآن میں بعد بمعنی قبل صرف ایک جگہ آیا ہے ”وَلَقَدْ كُنَّا فِى السَّبُوْرِ مِنْ اَعْدِى الدِّكْرِ“ مغلطالی کتاب المیسر میں بیان کرتا ہے ”اور ہم نے ایک دوسرا مقام بھی پایا ہے، وہ قولہ تعالیٰ ”وَالَا رَضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَخَلَهَا“ ہے۔ ابو موسیٰ کتاب المغیث میں بیان کرتا ہے ”یہاں پر بعد بمعنی قبل کے ہیں اس لئے کہ خداوند تعالیٰ نے زمین کو دو دونوں میں پیدا فرمایا پھر وہ آسمان کی خلقت پر متوجہ ہوا۔ چنانچہ اس اعتبار سے زمین کی آفرینش خلقت آسمان سے قبل ہوئی ہے۔“

میں کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہؓ اور تابعین نے بھی اس نوع میں کچھ باتیں فرمائی ہیں چنانچہ امام احمد نے اپنے مسند میں اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے موارد کے طریق پر بولسطہ ابی البشیم، ابی سعید الخدریؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قرآن کا ہر ایک حرف جس میں قوت کا ذکر ہو اُس سے طاعت (عبادت) مراد ہے۔“ اس حدیث کے اسناد نہایت اچھے ہیں اور ابن حبان اس کی تصحیح کرتا ہے، ابن ابی حاتم عکرمہ کے طریق پر ابن عباسؓ سے راوی ہے، ابن عباسؓ نے کہا ”قرآن میں جہاں کہیں اَلِیْم کا لفظ آیا ہے

اس کے معنی دکھ دینے والا ہیں۔“ علی بن ابی طلحہ کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ”ہر چیز جو قرآن میں لفظ قتل کے ساتھ آئی ہے وہ لعنت (کے معنی میں) ہے۔“ ضحاک کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ”کتاب اللہ میں جہاں کہیں لفظ زحزح آیا ہے اُس سے عذاب ہی مراد ہے۔“ فریابی کہتا ہے ”حدیثا قیس، عن عمار الذہبی، عن سعید بن جبیر اور سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ”قرآن میں ہر ایک تسبیح سے نماز اور ہر ایک سلطان سے حجت مراد ہے“ یعنی جہاں یہ الفاظ آئیں اُن کے سہی معنی لئے جائیں گے۔ ابن ابی حاتم ہی عکرمہ کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتا ہے کہ ”قرآن میں جہاں کہیں دین کا لفظ آیا ہے اُس کے معنی حساب کے ہیں۔“ ابن الانباری نے کتاب الوقف والابتداء میں السدی کے طریق پر بولطہ ابی مالک ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے انہوں نے کہا ”قرآن میں ہر ایک رَبِّ شُكِّ کے معنی میں آیا ہے مگر ایک جگہ والطور میں ”رَبِّ الْمُنُونِ“ حادثات کے معنی میں وارد ہوا ہے۔“

ابن ابی حاتم وغیرہ ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ”قرآن میں جہاں کہیں لفظ رَبِّسَاخُ آیا ہے اُس سے رحمت اور جس جگہ لفظ رَبِّسَاخُ وارد ہوا ہے اُس سے عذاب مراد ہے۔ اور ضحاک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن میں خداوند کریم نے جس موقع پر بھی ”کساس“ کا ذکر فرمایا ہے اُس سے شراب ہی مراد لی ہے۔ پھر اسی راوی سے روایت کی ہے ”ہر ایک شے جس کو قرآن میں فَاظِرُّ کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے وہ بمعنی ”خالق“ کے آئی ہے۔ اور سعید بن جبیر سے روایت کی ہے ”قرآن میں جو چیز افك کے لفظ سے بیان ہوئی ہے اُس کے معنی ہیں غلط بیانی، جھوٹ، اور ابی العالیہ سے روایت کرتا ہے ”ہر ایک آیت قرآن کی جو بہتر کاموں کا حکم دیتی ہے وہ کام اسلام ہے اور جس میں برے کاموں کی ممانعت آئی ہے اُس سے بت پرستی سے منع کرنا مراد ہے۔“ پھر ابی العالیہ ہی سے یہ بھی روایت کرتا ہے کہ قرآن میں جس آیت کے اندر شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر آیا ہے اُس سے زنا کے قریب نہ جانا مراد ہے مگر قولہ تعالیٰ ”قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا اَفْرُوجَهُمْ“ میں شرمگاہ کو چھپانا مراد ہے تا کہ اُسے کوئی دیکھ نہ سکے، مجاہد سے روایت کی ہے جہاں کہیں بھی قرآن میں ”اِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ“ آیا ہے اس سے کفار ہی مراد ہے اور عمر بن عبدالعزیز سے روایت کی ہے انہوں نے کہا ”قرآن میں جس جس جگہ ”خُلُوْدٌ“ (ہمیشہ دوزخ میں رہنے) کا ذکر آیا ہے وہ ایسی باتیں ہیں جن کی تلافی توبہ سے نہیں ہو سکتی (یعنی ان کے مرتکب ہونے والے کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی)۔“

اور عبدالرحمن بن زید بن اسلم سے روایت کی ہے اُس نے کہا ”قرآن میں جہاں کہیں ”بَقْدِرٌ“ کا لفظ آیا ہے اُس کے معنی ”بَقْلٌ“ (کم ہوتا ہے) ہیں، پھر اسی راوی سے روایت کی ہے کہ ”تمام قرآن میں ”نَزَّكِيٌّ“ سے اسلام ہی مراد ہے۔“ ابی مالک سے روایت کیا ہے کہ تمام قرآن میں ”وَرَاءَ“ بمعنی آگے اور سامنے ہی کے آیا ہے لیکن دو مقام اس سے مستثنیٰ ہیں، اول قولہ تعالیٰ ”فَمَنْ اَبْغَىٰ وَّرَاءَ ذٰلِكَ“ یعنی سوائے ذالک (اس کے سوا) اور دوم ”وَاَحْلَلْ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذٰلِكُمْ“ یعنی سوائے ذلکم (اس چیز کے سوا) اور ابی بکر بن عیاش سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”قرآن میں جس مقام پر ”بَسْفًا“ آیا ہے وہ عذاب کے معنی میں ہے اور جس جگہ ”بَسْفًا“ آیا ہے اس کے معنی ہیں ابر کے ٹکڑے۔ عکرمہ سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”جو چیز خدا نے بنائی وہ ”السُّدُّ“ ہے اور جو چیز انسان کے ہاتھوں بنی اسے ”السُّدُّ“ کہتے ہیں۔ اور ابن جریر نے ابی روق سے روایت کی ہے اُس نے کہا ”قرآن میں جس جگہ ”بَعْلٌ“ کا لفظ کسی شے کی نسبت آیا ہے تو اس سے خلق (پیدا کیا) مراد ہے اور ابن جریر ہی مجاہد سے یہ روایت کرتا ہے ”کتاب اللہ میں مباشرت کے معنی جماع کے لئے گئے ہیں۔“ اور اسی نے ابی زید سے روایت کی ہے اُس نے کہا ”قرآن میں بہت کم جگہوں کے علاوہ باقی ہر مقام پر فاسق بمعنی کاذب کے آیا ہے۔“

عفو کی تین قسمیں

ابن المنذر السدی سے روایت کرتا ہے ”قرآن میں جہاں کہیں ”حَنِيفًا مُّسْلِمًا“ اور جس جگہ ”حُنَفَاءَ مُّسْلِمِيْنَ“ آیا ہے وہاں حج کرنے والے لوگ مراد ہیں اور سعید بن جبیر سے روایت کی ہے انہوں نے کہا ”قرآن میں ”عفو“ تین طرح پر آیا ہے، ایک قسم عفو کی خطا سے

۱۔ حاشیہ : اصل عبارت یوں ہے ”ساكان في القرآن حنيفاً مسلماً وكان في القرآن حنفاء مسلمين حجاجاً“ لہذا ممکن ہے کہ اس سے حجت لانے والے یعنی دلیل کے ساتھ ایمان قبول کرنے والے مراد ہوں۔ مترجم

درگذر کرنا ہے، دوسری قسم خرچ میں میانہ روی اور کفایت شعاری کرتا ہے ”وَسئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ط قُلِ الْعَفْوَ (اے پیغمبر!) وہ لوگ تم سے دریافت کرتے ہیں کہ (راہِ خدا میں) کیا خرچ کریں؟ تم اُس سے کہہ دو کہ جو کچھ (اُن کی ضرورتوں میں کفایت شعاری کرنے کے بعد) بچ رہے (اُس کو خرچ کریں)“ اور تیسری قسم غفوی آدمیوں کے آپس میں احسان (نیکی کرنے) میں ہوتی ہے ”إِلَّا أَنْ يَتَّخِذُوا مَوَدَّةَ بَيْنِهِمْ يَتَّخِذُوا مَوَدَّةَ بَيْنِهِمْ يَتَّخِذُوا مَوَدَّةَ بَيْنِهِمْ“ ترجمہ ”مگر یہ کہ وہ عورتیں اپنا حق معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ ہے“ اور صحیح بخاری میں آیا ہے سفیان بن عیینہ نے کہا ”خدا تعالیٰ نے قرآن میں جہاں کہیں بھی ”مَطْرٌ“ (بارش) کا نام لیا ہے اُس سے عذاب مراد ہے ورنہ اہل عرب بارش کو غیث کہتے ہیں۔“ میں کہتا ہوں ”إِنْ كَانَ بِكُمْ أذى مِّنْ مَّطَرٍ“ اس قید سے مستثنیٰ ہے کیونکہ یہاں پر قطعاً مطر سے بارش ہی مقصود ہے اور ابو عبیدہ کا قول ہے ”جس مقام پر اس لفظ کا استعمال عذاب کے معنوں میں ہوا ہے وہاں ”مَطْرٌ“ آیا ہے اور جس جگہ رحمت کے معنی مراد ہیں وہاں ”مَطْرٌ“ استعمال ہوا ہے۔“

فرع : ابوالشیخ ضحاک سے روایت کرتا ہے ضحاک نے کہا ”مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے ”تم میری یہ بات خوب یاد رکھو قرآن میں جہاں کہیں بھی ”مَالَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ“ آیا ہے وہ مشرکین ہی کے لئے ہے ورنہ مسلمانوں اور اہل ایمان کے مددگار اور شفاعت خواہ بہت کثرت سے ہیں۔“ سعید بن منصور، مجاہد سے روایت کرتا ہے کہ مجاہد نے کہا ”قرآن میں جس جگہ طعماء (کھانے) کا ذکر آیا ہے اُس سے نصف صاع (کھانے کی چیز) کا وزن مراد ہے۔ ابن ابی حاتم راوی ہے ”وہب بن منبہ نے بیان کیا ”قرآن میں ”فَلَيْلٍ“ اور ”إِلَّا قَلِيلٍ“ دس کی مقدار سے کم چیزوں کے لئے آیا ہے“ اور مسروق نے بیان کیا ہے ”قرآن میں جہاں کہیں بھی ”عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ“ اور ”حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ“ آیا ہے۔ اس سے وقت پر نمازیں ادا کرتے رہنا مراد ہے۔“ اور سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ”قرآن میں جس مقام پر ”وَمَا يُذَرِّكَ“ آیا ہے وہ خداوند کریم نے کوئی خبر نہیں دی کہ وہ کیا چیز ہے اور جس جگہ ”وَمَا أُذْرِكُ“ ارشاد کیا ہے وہاں بتا بھی دیا ہے کہ وہ کیا شے ہے۔“ پھر اسی سفیان نے کہا ”قرآن میں جن جن مقاموں پر ”مَسْكُرٍ“ کا لفظ آیا ہے اُس کے معنی ”عمل“ ہیں۔ مجاہد کہتا ہے قرآن میں ”قُلِّ“ اور ”لَعْنُ“ کے ساتھ کافروں کو مراد لیا گیا ہے۔ اور امام راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات القرآن میں بیان کرتا ہے ”خداوند کریم نے جس چیز کا ذکر اپنے قول ”وَمَا أُذْرِكُ“ سے کیا ہے اُس کی خود تفسیر بھی کر دی ہے۔ اور جس شے کو قولہ تعالیٰ ”وَمَا يُذَرِّكَ“ کے ساتھ بیان فرمایا ہے اُس کی توضیح نہیں فرمائی۔ دیکھو پروردگار عالم نے ذکر فرمایا ”وَمَا أُذْرِكُ مَا سَجَّحِينَ“ اور ”وَمَا أُذْرِكُ مَا عَلِيَّوْنَ“ اور پھر اس کی تفسیر کتاب مَرْقُومُ کے ساتھ فرمائی اور الفاظ عَلِيَّوْنَ اور سَجَّحِينَ ہی کا اعادہ نہیں کیا اس امر میں ایک لطیف نکتہ ہے۔“ امام راغب نے اسی قدر لکھ کر بس کر دیا اور وہ نکتہ بیان نہیں کیا جو باتیں اس نوع میں بیان ہونے سے رہ گئی ہیں اُن کا ذکر اگلی نوع میں انشاء اللہ تعالیٰ آجائے گا۔

چالیسویں نوع (۴۰)

اُن ادوات کے معانی جن کی ایک مفسر کو ضرورت ہوتی ہے

ادوات سے مراد اور اس موضوع کی اہمیت

ادوات سے میری مراد حروف اور اُن کے ہمشکل اسماء افعال اور اسماء ظروف ہیں۔ اُن کا جاننا اس لحاظ سے بے حد ضروری امر ہے اُن کے واقع ہونے کی جگہوں میں اختلاف ہونے سے کلام اور استنباط کا اختلاف نمایاں ہوتا ہے جیسے مواقع پر یہ آئیں گے اُسی کے اعتبار سے اُن کے معانی بدل جائیں گے، جیسا کہ قولہ تعالیٰ ”وَأَنَا وَإِنَّا كَلِمَةٌ لِّعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِی ضَلَالٍ مُّبِیْنٍ“ میں حرف علیٰ حق کے پہلو میں استعمال کیا گیا ہے اور حرف فِی گمراہی کی جانب میں اس کی علت یہ ہے صاحب حق (خیالات کی) بلندی پر ہوتا ہے جہاں سے وہ چاروں طرف نظر دوڑا سکتا اور مفید کارآمد باتوں اور چیزوں کو دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے مگر گمراہ اور باطل میں پڑا ہوا آدمی ایسی پستی (خیالات) اور تاریکی (جہالت) کے دریا میں ڈوبا رہتا ہے کہ اُسے اپنی نکاس کا کوئی راستہ ہی نہیں سوجھ پڑتا اور قولہ تعالیٰ ”فَابْتَغُوا هُدًى مِّنْ رَّبِّكُمْ هَذِهِ السَّبِيلُ فَهِيَ مَرْبُوعَةٌ لِّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ“ میں ”فا“ کے ساتھ۔ فَابْتَغُوا۔ فَلْيَنْظُرُوا اور فَلْيَأْتِكُمْ، تین جملوں کا عطف اس سے قبل کے جملوں پر ہوا ہے اور آخری جملہ ”وَلْيَسَلِّطْ“ کا عطف حرف ”واو“ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری جملہ میں ترتیب کا سلسلہ منقطع ہو گیا یوں کہ ”سَلِّطْ“ کو کھانا لانے کی کاروائی سے اُس طرح کا کوئی تعلق نہیں جیسا خاص تعلق کھانا لانے کے ساتھ اُس کے اچھے بُرے کی دیکھ بھال کو اور کھانے کے اچھے بُرے کی دیکھ بھال کا تعلق اُسے لینے کے واسطے جانے کے ساتھ تھا۔ یا ایسے ہی جو تعلق اصحاب کہف کے مدت قیام غار پر غور کرنے کا باہمی جھگڑا ترک کرنے کے ساتھ خریداری طعام کے لئے باہر جانے کو تھا وہ بھی مخصوص علاقہ ہے۔

یعنی یہ کہ انہوں نے اپنے زمانہ قیام غار کی نسبت یہ بات مان کر کہ اس کا علم محض اللہ تعالیٰ کو ہے وہ گفتگو بند کر دی اور پھر اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے واسطے بھیجا، اور قولہ تعالیٰ ”إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ.....“ میں حرف لام سے تباہ کر کے آخر کے چار مصارف صدقہ کے بارے میں حرف ”فی“ کو (ربط کے لئے) استعمال کرنے سے اس بات کا جتنا مقصود تھا کہ وہ لوگ صدقہ دیئے جانے کے لئے بہ نسبت ان لوگوں کے زیادہ مستحق ہیں جن کا ذکر قبل میں حرف لام کے ساتھ ہوا ہے۔ کیونکہ فی ظرفیہ کے لئے استعمال ہوتا ہے لہذا اہل کو استعمال میں لا کر اس بات کی تنبیہ کر دی گئی کہ فی کے تحت میں ذکر کئے جانے والے لوگ اس امر کے بہت بڑے حقدار ہیں کہ اُن کو صدقات کے رکھنے کی جگہ گمان کیا جائے اور وہ لوگ صدقہ کے ظروف ہیں۔ یعنی جس طرح برتنوں میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو وہ اُن میں قرار پذیر بن جاتی ہے اسی طرح یہ لوگ صدقہ کے قرار پکڑنے کی جگہ ہیں۔

الفارسی کہتا ہے کہ خداوند کریم نے ”وَفِی الرَّقَابِ“ کہہ کر اور ”وَلِلرَّوَابِ“ کہنے سے پہلو تہی فرما کر یہ فائدہ عیاں کر دیا ہے کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا (لہذا اگر اُس کو کچھ دیا جائے تو وہ عطیہ اُس کے آقا کی ملک ہو جائے گا اور غلام اُس سے کوئی نفع نہ اٹھا سکے گا مگر بخلاف اس کے جب کہ غلام کے آقا کو صدقہ کی آمدنی میں سے کوئی رقم دے کر غلام کو اُس سے آزادی دلوادی جائے تو اس شکل میں غلام اس عطیہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے)۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے کہا ”خدا کا شکر ہے کہ اُس نے ”عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ“ ارشاد کیا اور ”فِی صَلَاتِهِمْ“ نہیں کہا، اور آگے چل کر اسی طرح کی بہت باتوں کا ترتیب حروف تہجی بیان کیا جائے گا۔ اس نوع میں بہت سے لوگوں نے مستقل کتابیں بھی تصنیف کی ہیں جن میں سے معتز مین میں سے الہروی کی کتاب الازہیۃ اور متاخرین میں سے ابن ام قاسم کی تصنیف حنی الدانی کے اندر اس نوع کا تفصیلی بیان آیا ہے۔

ہمزہ کا دو طرح استعمال

یہ دو طرح پر آتا ہے، وجہ اول استفہام ہے اور اس کی حقیقت (اسلیت) دوسرے شخص سے کسی بات کو سمجھانے کی خواہش کرنا ہے ہمزہ استفہام کا اصلی حرف ہے اور اسی باعث سے وہ کئی امور کے ساتھ مخصوص ہوا ہے۔

بطور استفہام اور اس کی خصوصیت

(۱) اس کا حذف جائز ہے، یہ بیان چھپنویں نوع میں کیا جائے گا۔

(۲) یہ تصور اور تصدیق دونوں کی طلب کے لئے وارد ہوتا ہے بخلاف ”هَلْ“ کے کہ وہ محض طلب تصدیق کے لئے مخصوص ہے اور باقی تمام حروف استفہام حرف طلب تصور کے ساتھ خاص ہیں۔

(۳) ہمزہ کا دخول اثبات (اقراری) اور نفی (انکاری) دونوں طرح کے کلمات پر ہوتا ہے۔ ثابت الفاظ پر آنے کی مثالیں ”اَكْبَادُ لِلنَّاسِ عَجَبًا“ اور ”اَلَّذِي كَرِهْتَ حَرَمٌ“ ہیں اور نفی کلمات پر وارد ہونے کی مثال ہے ”اَلَمْ فَشَرْحٌ“ اور اس وقت میں وہ (ہمزہ استفہام) دو معنوں کا فائدہ دیتا ہے۔ اول یاد دہانی اور تنبیہ کا جیسا کہ مذکورہ بالا مثال میں ہے یا جس طرح کہ قولہ تعالیٰ ”اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلْمَ“ میں آیا ہے۔ دوم کسی بڑے کام سے تعجب ظاہر کرنے کو مفید ہوتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”اَلَمْ تَرَ اِلٰى الَّذِي خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اَلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ“ میں اور دونوں حالتوں میں یہ ہمزہ ایک طرح کی تحدیر (ڈرانے) سے مشابہ ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”اَلَمْ نُهَلِكِ الْاَوَّلِيْنَ“۔

(۴) ہمزہ حرف عطف پر اس امر سے آگاہ کرنے کے لئے مقدر کیا جاتا ہے کہ صدر کلام میں آنے کے واسطے اصلی حرف یہی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”اَوْ كُنْتُمْ اَعْمٰهًا وَاَعْمٰهًا“ اَقَامِنَ اَهْلِ الْقُرٰى اور اَنْتُمْ اِذَا مَا وَقَعَ“ اور ہمزہ کے تمام دیگر اخوات (ہم معنی کلمات میں یعنی حرف استفہام) حرف عطف سے بعد واقع ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اجزائے جملہ معطوفہ کا عام قاعدہ ہے مثال کے طور پر قولہ تعالیٰ ”فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ - فَاَيْنَ تَلٰهَبُوْنَ - فَاَيْنَ تُوَفَّقُوْنَ - فَهَلْ يُهَلِّكُ - فَاَيْنَ الْقُرَيْشِيِّيْنَ اور فَمَا لَكُمْ فِي السُّفٰفِيِّيْنَ“ کی حالتوں پر غور کرو۔

(۵) ہمزہ کے ساتھ اُس وقت تک استفہام نہیں کیا جاتا جب تک کہ سوال کرنے والے کے دل میں دریافت کی جانے والی چیز کے اثبات کا خیال نہ گزرے اور هَلْ، اَسْ کے خلاف ہے یعنی اُس کے ساتھ ایسی حالت میں استفہام کیا جاتا ہے جب کہ سائل کے دل میں نفی یا اثبات دونوں میں سے ایک امر کی بھی ترجیح نہ پائی جاتی ہو۔ اس بات کو ابو حیان نے بعض علماء سے روایت کیا ہے۔

(۶) ہمزہ شرط پر داخل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے حروف استفہام شرط پر نہیں آتے مثلاً اَفَايْنَ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اور اَفَايْنَ مَاتَ اَوْ قُتِلَ اِنْقَلَبْتُمْ میں اور اس حالت میں وہ ہمزہ استفہام حقیقی کے معنی سے خارج ہو کر ایسے معنوں کے واسطے آتا ہے جن کا بیان ستاونویں نوع میں کیا جائے گا۔

فائدہ : ہمزہ استفہام کے معنی میں تبدیلی کی صورتیں

جس وقت ہمزہ استفہام ”زَايَتْ“ پر داخل ہوتا ہے تو اُس حالت میں رویت کا آنکھوں یا دل سے دیکھنے کے معنی میں آنا ممنوع ہو جاتا ہے اور اُس کے معنی ”اَخْبَرْنِي“ (مجھ کو خبر دو) کے ہو جاتے ہیں اور گاہے اُس ہمزہ کو ”هَآ“ کے ساتھ بدل لیتے ہیں۔ چنانچہ اسی شکل پر قبل کی قراءت ”هَآ اَنْتُمْ هُوَ لَآءٍ“ قصر کے ساتھ روایت کی گئی ہے اور کبھی ہمزہ استفہام قسم میں واقع ہوتا ہے اور اس طرح کی مثال میں یہ قراءت ہے ”وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ“ (توین کے ساتھ) ”اَللّٰهُ“ (مد کے ساتھ) یعنی قولہ تعالیٰ ”وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذَا لَمِنَ الْاٰثِمِيْنَ“ میں شہادۃ کو توین دے کر آگے اس ذات پر ہمزہ استفہام داخل کیا اور اسم کو قسم قرار دیا گیا ہے۔ مترجم

قریب کے لئے بطور نداء

اور ہمزہ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ قریب والے شخص کے لئے نداء کا حرف ہوتا ہے۔ قاریوں نے قولہ تعالیٰ ”اَسْمَنْ هُوَ قَائِتُ اَنَا الْبَلْبُ“ حرف میم کی تخفیف کے ساتھ اسی قبیل سے قرار دیا ہے اور اس کے معنی یہ لئے ہیں کہ ”اے ان صفتوں کے شخص“۔ ابن ہشام کہتا ہے ”اس لحاظ سے کہ کتاب اللہ میں کوئی نداء بغیر ”یا“ (حرف نداء) کے آئی ہی نہیں بقول عقل میں آنے سے دور اور اس حیثیت سے کہ یہاں پر ہمزہ کہ حرف نداء مان لینے میں استفہام کے مجازی ہونے اور جملہ میں کثرت حذف کا دعویٰ کرنے سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ قول سمجھ میں آنے کے قریب ہے، اس لئے کہ خداوند کریم کی طرف سے کبھی حقیقی معنوں میں استفہام نہیں ہو سکتا جو لوگ اس مثال میں ہمزہ استفہامیہ مانتے ہیں وہ عبارت کی تقدیر یہ قرار دیتے ہیں ”اَسْمَنْ هُوَ قَائِتُ ، خیر ام هذا الکافر ای المخاطب“ بقول تعالیٰ ”قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا“ (آیادہ شخص جو ہماری عبادت کیا کرتا ہے، وہ اچھا ہے یا یہ کافر یعنی قولہ تعالیٰ ”قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا“ کا مخاطب) اور اس صورت میں دو چیزیں حذف کی گئیں ایک معادل ہمزہ اور (یعنی ”ام“) دوم خبر هذا الکافر۔

”احد“ اور ”واحد“ میں سات امتیازی فرق

أَحَدٌ : ابو حاتم کتاب التریۃ میں بیان کرتا ہے ”أَحَدٌ“ واحد کی نسبت، بہت زیادہ مکمل اسم ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر کہا جائے ”فَلَانٌ لَا يَقْنومُ لَهُ وَاحِدٌ“ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُس کی تعظیم کو دویا اس سے زائد آدمی بھی کھڑے نہ ہوں بلکہ معنی ایسا ہو سکتا جائز معلوم ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ اگر کہا جائے ”لَا يَقْنومُ لَهُ أَحَدٌ“ تو اس سے ایک یا زائد اشخاص سب کے قیام کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ أَحَدٌ میں وہ خصوصیت ہے جو واحد میں ہرگز نہیں مثلاً کہا جائے ”نَيْسَسُ فِي الدَّارِ وَاحِدٌ“ اس سے آدمی چوپایہ جانوروں چڑیوں یا وحشی جانوروں وغیرہ میں سے کسی ایک کا گھر میں ہونا جائز ہے۔ واحد کا لفظ حیوان ناطق اور مطلق وغیرہ سب کے لئے عام اور أَحَدٌ محض انسانوں کے لئے خاص ہے۔ چنانچہ ”کَيْسُ فِي الدَّارِ أَحَدٌ“ کہنے سے یہی مفہوم ہوگا کہ گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے اور أَحَدٌ کا لفظ کلام عرب میں اول اور واحد دونوں معنوں میں آتا ہے اور اثبات اولیٰ دونوں کلاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ یعنی واحد اور ”أَوَّلٌ“، اور قولہ تعالیٰ ”فَابْتَغُوا أَحَدًا مِّنْ بَوَاقِعِكُمْ“ اور واحد اور اول کے خلاف دوسرے معنی مطلوب ہوں تو صرف منفی کلام میں مستعمل ہوگا۔ مثلاً کہا جائے گا ”مَا جَلَسْنَا مِنْ أَحَدٍ“ اور اسی قبیل سے ہے قولہ تعالیٰ ”أَيْحَسِبُ أَنْ لَّنْ يُقَدِّرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَنْ لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ“۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ۔ وَلَا تَصَلُّ عَلَيَّ أَحَدٌ“ اور لفظ واحد اثبات و نفی دونوں میں بلا کسی قید کے استعمال کیا جاتا ہے۔ احد میں مذکر و مؤنث کا کوئی فرق نہیں قال اللہ تعالیٰ ”لَسْتُمْ كَمَا حَدَّثْتُمُ النِّسَاءَ“ بخلاف وَاحِدٌ، کے کہ اُس میں ”وَاحِدٌ مِنَ النِّسَاءِ“ نہیں کہا جاسکتا بلکہ وَاحِدَةٌ کہنا ضروری ہے اور أَحَدٌ کا استعمال افراد اور جمع دونوں صورتوں میں درست ہے (میں کہتا ہوں، اسی لئے قولہ تعالیٰ ”فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنَّا حَاجِرِينَ“ میں اُس کی صفت صیغہ جمع کے ساتھ آئی ہے) اور أَحَدٌ کی جمع اُس کے لفظ کے ساتھ یعنی أَحَدُونَ اور أَحَادٌ آتی ہے مگر وَاحِدٌ کی جمع اُس کے لفظ سے نہیں آتی یعنی وَاحِدُونَ کہنا ہرگز جائز نہیں بلکہ اُنہاں اور ثلاثہ کہا جائے گا۔ نیز لفظ أَحَدٌ حساب میں نہیں آتا، جمع و ضرب اور تقسیم یا کسی حسابی قاعدہ میں اُس کو نہیں لایا جاتا حالانکہ وَاحِدٌ ان سب قاعدہ ہائے حساب میں بلا تکلف آسکتا ہے اور آتا ہے۔

سورۃ اخلاص میں ”احد“ پر اعتراض اور اس کا جواب

ابو حاتم کے بیان کا خلاصہ تمام ہو چکا اور اس کے بیان سے أَحَدٌ اور وَاحِدٌ کے مابین سات امتیازی فرق نمایاں ہوئے۔ اس کے علاوہ البارزی کی کتاب تفسیر اسرار التنزیل میں سورۃ الاخلاص کی تفسیر کے تحت آیا ہے۔ پس اگر کہا جائے کہ کلام عرب میں أَحَدٌ کافنی کے بعد اور وَاحِدٌ کا اثبات کے بعد استعمال کیا جانا مشہور اور یہاں ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ اثبات کے بعد استعمال ہوا؟ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ ابو عبید نے

ان دونوں کا ایک ہی معنی میں آنا مختار قرار دیا ہے اور اس صورت میں ان میں کسی ایک کو کوئی ایسی خصوصیت دینا جو دوسرے کو حاصل نہ ہو درست نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ استعمال کی رو سے اَحَدُ کالشی میں آنا ہی بیشتر پایا جاتا ہو، ہو سکتا ہے کہ اس مقام ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ پر بیشتر اور غالب استعمال سے بلحاظ دیگر فصول (آیتوں) کے عدول (تجاوز) کر لیا گیا ہو، امام راغب اپنی کتاب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں اَحَدُ کا استعمال دو طریقوں پر آتا ہے۔ ایک محض نفی میں دوسرے اثبات میں بھی۔ پہلا استعمال (یعنی نفی میں استعمال کرنا) جنس ناقصین کے استغراق کے لئے ہوتا ہے اور قلیل و کثیر سب کو شامل ہوتا ہے۔ اسی لئے درست ہے کہ ”مَا مِنْ أَحَدٍ فَاضِلَيْنِ“ کہا جائے جس طرح اللہ پاک نے ”فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ“ ارشاد فرمایا دوسرا استعمال تین صورتوں پر آتا ہے۔ اول وہابیوں کے ساتھ عدد میں، جیسے اَحَدٌ عَشْرٌ اور اَحَدٌ وَعِشْرُونَ دوم ہضاف الیہ ہو کر اول کے معنی میں جیسے کہ قولہ تعالیٰ ”أَمَّا أَحَدُكُمْ فَسَيُعْطِي رَبُّهُ حَسْرًا“ اور سوم مطلق وصف ہو کر استعمال ہوتا ہے اور وصف اللہ کے لئے مخصوص ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ اور اس کی اصل وَحْدٌ تھی مگر وَحْدٌ کا استعمال غیر اللہ کی صفت میں ہوتا ہے۔

”اذ“ کے استعمال کی چار صورتیں

اذ : یہ بھی کئی شکلوں سے وارد ہوتا ہے، ایک زمانہ ماضی کا اسم ہو کر اور غالباً یہی ہوتا ہے۔ پھر جمہور کا قول ہے کہ اذ، ترتیب کلام میں اس کے سواء اور کچھ نہیں واقع ہوتا ہے کہ ظرف ہو مثلاً قولہ تعالیٰ ”فَلَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا“ یا مضاف بسوئے ظرف ہو مثلاً قولہ تعالیٰ ”بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا - يَوْمَئِذٍ نُحَدِّثُ - وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ“ اور جمہور کے علاوہ دیگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ (اذ) مفعول بہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا“ اور اسی طرح قصص کے اوائل میں جہاں جہاں لفظ اذ آیا ہے وہ مفعول بہ واقع ہوا ہے مگر فعل ”أَذْكُرُ“ کی تقدیر پر اور اس مفعول بہ سے بدل بھی واقع ہوتا ہے مثلاً ”وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَتْ“ اس مقام پر لفظ مَرْيَمَ سے اسی طرح بدل اشتمال واقع ہوا ہے جس طرح کا بدل اشتمال ”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمِ فِيهِ“ میں ہے اور ”وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ“ یعنی اُس نعمت کو یاد کرو جو یہی مذکور جعل (انبیاء کو انسانوں میں سے کرنا) ہے اور یہ بدل ”الْكَلْبِ مِنَ الْكَلْبِ“ واقع ہوا ہے اور سابق کی دونوں مثالوں میں جمہور اُس کو مثال اول یعنی ”وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا“ میں مفعول محذوف (نعمة اللہ) کا ظرف بناتے اور مثال دوم یعنی ”وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ“ میں مفعول محذوف (قصہ) کے مضاف (مریم) کا ظرف قرار دیتے ہیں۔ اس بات کی تائید ”وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ“ میں مفعول کی صریح طور پر مذکور ہونے سے نکلتی ہے۔

زختری بیان کرتا ہے کہ اذ مبتدأ ہوتا ہے اور اس کی مثال میں بعض قاریوں کی قراءت ”إِذْ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ“ روایت کر کے کہا ہے کہ عبارت میں اذ بَعَثَ مقدر ہے اس واسطے وہ اس مقام پر اسی طرح محل رفع میں ہے جس طرح تمہارے قول احطاب مایکون الامیر اذ کان قائماً میں لفظ اذ محل رفع میں واقع ہوتا ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ”لَمِنْ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَقَتَّ بَعَثَهُ“ ابن ہشام کہتا ہے ہم کو اس بات کا جو زختری نے کہا ہے کوئی اور کہنے والا معلوم نہیں ہو سکا اور کثیر نے ذکر کیا ہے کہ اذ فعل کو زمانہ گذشتہ سے زمانہ آئندہ کی طرف نکال لاتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”يَوْمَئِذٍ نُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا“ مگر جمہور اس بات کو نہیں مانتے اور اس آیت کو قولہ تعالیٰ ”وَنُفِخَ فِي الصُّورِ“ کے قبیل سے گردانتے ہیں یعنی مستقبل واجب الوقوع کو ماضی واقع کی جگہ پر قائم کرنے کی قسم سے اور قول سابق کو ثابت کرنے والوں نے جن میں ابن مالک بھی شامل ہے یہ جہت پیش کی ہے کہ قولہ تعالیٰ ”فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذْ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ“ میں يَعْلَمُونَ لفظاً اور معنی ہر طرح پر مستقبل کا صیغہ ہے کیونکہ حرف تنفییس (توسیع) س اُس پر داخل ہوا ہے۔ پھر اُس نے اذ پر اپنا عمل بھی کیا ہے اور اس وجہ سے لازم آتا ہے کہ وہ بجائے اذ کے مانا جائے اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اذ حال کے معنی میں بھی آتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ“ یعنی جِئِن تَفِيضُونَ فِيهِ -

فائدہ : ”ان“ اور ”اذ“ میں فرق

ابن ابی حاتم نے السدی کے طریق پر ابی مالک سے نقل کیا ہے اُس نے کہا قرآن میں جہاں کہیں ان کسرہ الف کے ساتھ آیا ہے اُس کے معنی لَمْ یَعْنُ (نہیں تھا) اور جس مقام پر اذ آیا ہے اُس کے معنی فَفَعَلْ کَانَ (بے شک تھا) کے ہوں گے۔

تعلیلیہ (سیبیہ) ہو کر : دوسری وجہ اذ کے استعمال کی یہ ہے کہ وہ تعلیلیہ (سیبیہ) ہو جیسے قول تعالیٰ ”وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ“ یعنی آج کے دن (قیامت کے دن) تم لوگوں کا عذاب میں شریک بنایا جانا تمہیں اس واسطے کوئی نفع نہ دے گا کہ تم نے دنیا میں ظلم (گناہ) کئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا حرف اذ منزلہ لام سمیت کے ہے یا ظرف بمعنی وقت ہے اور تعلیل کلام کے زور سے سمجھ میں آئی ہے نہ کہ لفظ سے؟ یہ دو قول ہیں ان میں سے پہلا قول یعنی اِذْ کَلَامِ عِلْتِ کَا قَا تَمَّ مَقَامِ ہونا سیبیہ کی جانب منسوب ہے اور دوسرے قول کی بنیاد پر آیت میں دو اشکال واقع ہوتے ہیں

(۱) دونوں زمانوں کے مختلف ہونے کے باعث اِذِ الْیَوْمِ سے بدل نہیں پر سکتا۔

(۲) ظرف مانا جائے تو یَنْفَعُ کا ظرف اس لئے نہیں بن سکتا کہ ایک فعل دو ظروف میں عمل نہیں کر سکتا۔ مُشْتَرِكُونَ کا ظرف یوں نہ بنے گا کہ ان اور اُس کے اخوات کی خبر کا معمول اُس پر مقدم نہیں ہوتا اس لئے بھی کہ صلہ کا معمول موصول پر مقدم نہیں کیا جاتا اور اس وجہ سے بھی ظرف نہ قرار پائے گا کہ اُن لوگوں کی عذاب میں شرکت آخرت کے زمانہ میں ہوگی نہ یہ کہ خاص اسی زمانہ میں جس کے اندر انہوں نے ظلم کیا تھا جن اُمور نے یہاں اِذ کے تعلیلیہ ماننے پر آمادہ بنایا ہے وہ ذیل کی مثالیں ہیں۔ قال تعالیٰ ”وَ اِذْ لَمْ يَهْتَلُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْكٌ قَدِيمٌ“ اور ”وَ اِذْ عَسَّرْنَا نَسْمُوهُمْ وَمَا يَنْبُتُونَ اِلَّا اللّٰهَ فَاَوُوا اِلَى الْكُهْفِ“ مگر جمہور نے اس قسم کے صحیح ماننے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں عبارت کی تقدیر۔ بَعْدَ اِذْ ظَلَمْتُمْ ہے اور ابن جنی کہتا ہے ”میں نے ابی علی سے بارہا قولہ تعالیٰ ”وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ.....“ کے بارے میں اَلْیَوْمِ سے اِذْ کَا بَدَل پڑنا مشکل ظاہر کر کے اس بات کا دفعیہ معلوم کرنا چاہا۔ تو آخر میں اُن کی گفتگو سے جو بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ دنیا اور آخرت دونوں زمانہ باہم متصل ہیں اور خدا کے نزدیک اُن کا حکم ایک ہی سا ہے اس لحاظ سے اَلْیَوْمِ (بھی) ماضی (گزشتہ زمانہ) ہوگا۔“

(۳) توکید کے لئے : تیسری وجہ استعمال اِذْ کی توکید ہے یوں کہ وہ زائد ہونے پر محمول ہو۔ یہ قول ابو عبیدہ کا ہے اور اس بارے میں ابن تہیبہ اس کی پیروی کرتا ہے۔ ان دونوں نے کئی آیتوں کو اس پر حمل کیا ہے کہ مجملہ ان کے ایک قولہ تعالیٰ ”وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ.....“ ہے۔

(۴) تحقیق کے معنی میں : چوتھی وجہ تحقیق کے معنی میں آنے کی ہے جس طرح ”فَعَدَّ“ تحقیق کے لئے آتا ہے اس وجہ پر بھی آیت مذکورہ فوق کو محمول کیا گیا ہے۔ نیز سبیلی نے قولہ تعالیٰ ”بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ“ اسی قبیل سے قرار دیا ہے۔ مگر ابن ہشام کہتا ہے کہ یہ دونوں قول کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی قابل تسلیم نہیں۔

مسئلہ : ”اِذْ“ کے لئے کسی جملہ کی طرف مضاف ہونا لازم ہے

جملہ اسمیہ ہو مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَ اِذْ كُنُوزًا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ.....“ یا ایہ جملہ فعلیہ ہو جس کا فعل لفظاً اور معنی دونوں طرح پر ماضی ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ“ یا اُس جملہ فعلیہ کا فعل صرف معنی فعل ماضی ہو نہ کہ لفظاً جیسے قولہ تعالیٰ ”وَ اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ“۔ اور یہ تینوں شکلیں ایک ساتھ قولہ تعالیٰ ”اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الْاٰدِنِيْنَ كَفَرُوْا تَاْنِيْ اَنْتَبِيْنَ اِذْ هَمَّ فِى الْعَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصٰحِبِهٖ.....“ میں اکٹھا ہوگی ہیں اور گاہے اِذْ کا مضاف ایہ جملہ بوجہ اس کے کہ اُس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر بمعاضضہ جملہ تثنوین لاتے ہیں اور ذال کو دو ساکن حرفوں کے ایک جا ہونے کے باعث کسرہ کر دیتے ہیں جیسے قولہ تعالیٰ ”وَ يَوْمَ مَبِيْدٍ يَنْفُرُحُ الْمُؤْمِنُوْنَ“ اور ”وَ اَنْتُمْ حٰبِيْبِيْدٍ تَنْظُرُوْنَ“ میں آیا ہے۔ اور انخس نے اس مقام پر یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ان مثالوں میں اِذْ معرب ہو گیا ہے اس واسطے کہ اُس کو جملہ کے مضاف الیہ بنانے کی ضرورت باقی نہ رہی تو یَوْمِ اور حِيْنَ کے الفاظ اُس کی جانب مضاف ہو گئے اور اُس نے مضاف الیہ بن کر کسرہ کا

اعراب قبول کر لیا انخش کا یہ قول اس طرح پر رد کر دیا گیا ہے کہ اِذَا کا مبنی ہونا اُس کے دو حرفوں پر وضع کرنے کی وجہ سے ہے اور اُس کو لفظاً جملہ کی حاجت نہیں رہی تو معناً بہر حال باقی ہے جس طرح کہ موصول کا صلہ لفظاً حذف کر دیا جایا کرتا ہے مگر اس سے معنی مستغنی نہیں ہوتا۔

”اِذَا“ کے استعمال کے دو طریقے

(۱) مفاعلات (امرنا گہانی) کے لئے: اس حالت میں جملہ ہائے اسمیہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور جواب کا محتاج نہیں رہتا۔ اِذَا فحائیه ابتداء میں نہیں واقع ہوتا اور اس کے معنی حال کے ہوتے ہیں نہ کہ استقبال کے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”فَالْقَهْرُ اِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى“ اور ”فَلَمَّا اَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبْعُونَ“ اور ”وَ اِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ اَبْعَدِ ضَرَاءٍ مَسْتَهْمُ“ اور ”وَ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِيْ اٰیٰتِنَا“ ابن الجاحب کہتا ہے۔ مفاعلات کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شے تمہارے ساتھ کسی فعلی وصف میں موجود اور حاضر ہو۔ مثلاً تم کہو۔ ”حَرَّ حَرَّتْ فَاِذَا الْاَسَدُ بِالْبَابِ“ اب اس قول کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت میں تم فعل خروج کے وصف سے موصوف ہوئے تھے اُسی زمانہ میں شیر تمہارے ساتھ آمو جو ہوا، تمہارے نکلنے کے مقام میں وہ تمہارا ساتھی بن گیا مگر یہ حضور (موجود ہونا) مکانی زیادہ دل کو لگتی بات ہے کیونکہ نکلنے کے وقت میں اُس کا تمہارے ساتھ موجود ہونا اس قدر قوی نہیں جتنا کہ جگہ میں اس حضور کو خصوصیت حاصل ہے اور ہر ایک طرف یا وصف جو موصوف اور مظروف کے ساتھ قریب تر ہو سکتا ہے اُسی میں مفاعلات زیادہ قوی ہوتی ہے۔

اس اِذَا کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حرف ہے انخش اسی بات کو کہتا ہے اور اسی کو ابن مالک نے ترجیح دی ہے۔ دوسرا قول ہے کہ یہ ظرف مکان ہے اس کو مبرد مانتا ہے اور اس کی ترجیح ابن عصفور نے کی ہے تیسرا قول ظرف زمان ہونے کا ہے۔ زجاج اس کا مخالف اور زختری اسے ترجیح دینے والا ہے، زختری کہتا ہے کہ اس کا عامل وہ فعل مقدر ہے جو لفظ مفاعلات سے مشتق ہوتا ہے وہ کہتا ہے ”عبارت کی تقدیر یوں ہے“ ”ثُمَّ اِذَا دَعَا كُمْ فَاجَاءْتُمْ الْخُرُوجِ فِيْ ذَلِكَ الْوَقْتِ“ ابن ہشام کہتا ہے ”یہ بات زختری کے سوا کسی اور نحوی سے معلوم نہیں ہوئی ورنہ علمائے نحو عام طور پر اس بات کو مانتے ہیں کہ اِذَا کو خبر مذکور یا مقدر نصب دیا کرتی ہے۔“ ابن ہشام کہتا ہے ”اور تنزیل (قرآن) میں ہر جگہ خبر اُس کے ساتھ بقررت واقع ہوئی ہے۔“

(۲) ”اِذَا“ غیر مفاعلاتیہ: دوسری وجہ اِذَا کے استعمال کی یہ ہے کہ وہ فجائیہ نہیں ہوتا۔ اس شکل میں بیشتر وہ فعل مستقبل کا ظرف متضمن معنی شرط کے ہوتا ہے اور فعلیہ جملوں میں داخل ہونے کے لئے مخصوص جواب کا محتاج بخلاف اِذَا فحائیه کے ابتدائے کلام میں واقع ہوتا ہے یوں کہ فعل اُس کے بعد آئے۔ بظاہر جیسے ”اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ“ اور یا فعل مقدر ہو مثلاً ”اِذَا السَّمَاءُ اُنشَقَّتْ“ اور اِذَا کا جواب یا فعل ہوگا مثلاً ”فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ فَصَبْرٌ بِالْحَقِّ“ اور یا جملہ اسمیہ حرف ”فَا“ کے ساتھ مقرون جیسا ”فَاِذَا نُفِرَ فِي السُّبُوْرِ فَذَلِكِ يَوْمَئِذٍ عَسِيْرٌ“ اور ”فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ“ اور یا جواب جملہ فعلیہ طلبیہ ہوگا اور وہ بھی اسی طرح مقرون بالفاظ ہوگا جس طرح ”فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ“ اور یا اُس کا جواب ایسا جملہ اسمیہ ہوگا جس کو اِذَا فجائیہ کے ساتھ قرین (شامل) بنایا گیا ہو مثلاً ”اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ مِنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ“ اور ”فَاِذَا اَصَابَ بِهٖ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ اِذْ هُمْ يُسْتَبَشِرُوْنَ“ اور بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اِذَا کا جواب بوجہ اس کے کہ اُس کا ما قبل خود اس پر دلالت کرتا ہو یا مقامی دلالت اُس کے لانے کی ضرورت نہ رہنے دیتی ہو، مقدر ہوا کرتی ہے۔ اور اُس کا بیان حذف کی انواع میں کیا جائے گا اور گاہے یہ اِذَا ظرفیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ انخش قولہ تعالیٰ ”حَتّٰى اِذَا جَاءَ وَهًا“ کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں حتی نے اِذَا کو جو دیا ہے ابن جنی قولہ تعالیٰ ”اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.....“ کے بارے میں کہتا ہے ”جن لوگوں نے ”حَافِظَةٌ رَافِعَةٌ“ کو نصب کے ساتھ پڑھا ہے وہ پہلے اِذَا کو مبتدا اور دوسرے اِذَا کو خبر مانتے ہیں اور ان دونوں منصوب کلموں کو حال کہتے ہیں اسی طرح کِسَ اور اُس کے معمولات کا جملہ بھی ہے اُس کے معنی یہ ہیں کہ ”واقعہ کے واقع ہونے کا وقت ایک گروہ کو پست اور دوسرے گروہ کو بلند بنانے والا ہے اور وہی وقت زمین کے ہلا دیئے جانے کا ہے۔“

۱۔ میں نکلا ہی تھا کہ یکا یک شیر دروازہ پر ملا۔ ۲۔ پھر جب کہ اُس نے تم کو بلایا، تا گہانی طور پر تم اُس وقت نکلنے میں مبتلا ہوئے۔

۳۔ تقدیر عبارت ”اِذَا اُنشقت السماء“ ہے۔ ۴۔ جس کا فعل امر ہو۔

مگر جہور نے اِذَا کا ظرفیت سے خارج ہونا صحیح نہیں مانا ہے اور وہ پہلی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ حتیٰ ابتداء کا حرف اور پورے جملہ پر داخل ہے مگر وہ کوئی عمل نہیں کرتا دوسرے جملہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ دوسرا اِذَا پہلے اِذَا سے بدل پڑا ہے اور پہلا اِذَا ظرف ہے جس کا جواب بوجہ فہم معنی کے محذوف ہے اور اس امر کی خوبی کلام میں طوالت آجاتی ہے اور تقدیر جواب کی دوسرے اِذَا کے بعد یوں ہے کہ "انقسمتم انفسانا" (تم متعدد قسموں میں بٹ گئے) "وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثَةً" اور کبھی وہ استقبال کے معنی سے خارج ہو کر فعل حال کے معنی میں وارد ہوتا ہے جیسے "وَاللَّيْلُ اِذَا يَغْشَى" اس لئے کہ غشیان (تاریکی) رات کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور "وَالنَّهَارُ اِذَا تَجَلَّى" اور "وَالسَّحَابُ اِذَا هَوَى" اور گاہے فعل ماضی کے معنوں میں بھی وارد ہوتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "وَاِذَا رَاوَتْ حَازِرَةً اُولَاهَا" اس واسطے کہ آیت لوگوں کے لہو اور تجارت کو دیکھنے اور اُس میں مشغول ہو جانے کے بعد نازل ہوئی ہے اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ "وَلَا عَلَى الدِّينِ اِذَا مَا تَوَكَّلْتُمْ لِنَحْمِلْهُمْ قُلْتُمْ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ" "حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ" اور "حَتَّىٰ اِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ" اور کسی حالت میں وہ شرطیہ ہونے سے خارج بھی ہو جاتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ "وَاِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ" ، "وَالَّذِينَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ" کہ ان دونوں آیتوں میں اِذَا اپنے بعد والے مبتدا "هُم" کی طرف خبر کا ظرف ہے ورنہ اگر یہ شرطیہ ہوتا تو جملہ اسمیہ اس کا جواب ہونے کی وجہ سے حرف "فَا" کے ساتھ مقرون کیا جاتا۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ امر مذکورہ بالا کی تقدیر پر اِذَا کا ظرفیہ ہونا قابل تردید بات ہے۔ یوں کہ حرف فا کا حذف کرنا بلا کسی ضرورت کے جائز نہیں ہوتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ضمیر "هُم" تو کید کے لئے ہے نہ یہ کہ وہ مبتدا ہو اور اُس کے مابعد کا جواب "اِذَا" ہونا فضول سی بات ہے۔ پھر تیسرا یہ قول کہ "اِذَا" کا جواب محذوف ہے جس پر بعد کے جملہ سے دلالت ہوتی ہے۔ یہ بھی سراسر تکلف اور غیر ضروری سی بات ہے۔

نتیجہ میں :

(اول) "اِذَا" کا ناصب اور اس کا جواب : محققین کی رائے ہے کہ اِذَا کو اُس کی شرط نصب دیا کرتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اِذَا کے جواب میں کوئی فعل یا مشابہ فعل نہیں آیا کرتا۔

(دوم) "اِذَا" کا استعمال ماضی، حال اور مستقبل کے استمرار کے لئے : گاہے ماضی، حاضر اور مستقبل، تینوں زمانوں کا استمرار اور دوام جتانے کے واسطے اِذَا کا اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے جس طرح اسی امر کے واسطے فعل مضارع کو استعمال کر لیتے ہیں اور ایسی ہی مثالوں میں سے ہے قولہ تعالیٰ "وَاِذَا نَسُوا اللّٰهَ اَنْتَوُا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا بِنٰسِطِيْهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ" یعنی اُن کی ہمیشہ یہی حالت رہتی ہے اسی طرح ہے قولہ تعالیٰ "وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كَسَالٰى" (یعنی جس وقت وہ نماز کے لئے آمادہ ہوتے ہیں تو سستی کر کے اُٹھتے ہیں)۔

(سوم) "اِذَا" اور "اِذَا مَا" کا ذکر: ابن ہشام نے کتاب معنی میں "اِذَا مَا" کا ذکر کیا ہے مگر "اِذَا مَا" کا کوئی بیان نہیں کیا۔ لیکن شیخ بہاؤ الدین اسکی نے کتاب عروس الافراح میں "اِذَا مَا" کا بیان حروف شرط کے ضمن میں کیا ہے۔ "اِذَا مَا" قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں آیا۔ اس کے بارہ میں سیبویہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ ایک حرف ہے اور مرد وغیرہ آمنہ فن نحو کہتے ہیں کہ نہیں وہ ظرفیہ پر باقی ہے۔ اب رہا اِذَا مَا تو یہ قرآن میں قولہ تعالیٰ "وَاِذَا مَا غَضِبُوا" اور "اِذَا مَا تَوَكَّلْتُمْ لِنَحْمِلْهُمْ" میں واقع ہوا ہے میں نے اس بات میں کوئی اعتراض نہیں دیکھا کہ ان کو ظرفیہ پر باقی رہنے دیا جائے یا ظرفیہ کی طرف پھیر دیا جائے محتمل ہے کہ اِذَا مَا دونوں قول جاری کئے جا سکیں۔ یعنی احتمال ہوتا ہے کہ اُس کے ظرفیہ پر باقی رہنے کا وثوق کیا جائے۔ یوں کہ وہ اِذَا مَا کے خلاف مرکب ہونے سے بہت دور پڑا ہے۔

(چہارم) "اِذَا" اور "اِنْ" شرطیہ میں فرق : یقینی، مظنون اور کثیر الوقوع باتوں پر خصوصیت سے داخل ہوا کرتا ہے اور ان بالخصوص مشکوک، موهوم اور نادر باتوں پر آتا ہے اسی وجہ سے خداوند کریم نے فرمایا ہے "اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ" اور پھر ارشاد کیا ہے "وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا" ان مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کریم نے وضو کے بارے میں جو بار بار کرنا ہوتا اور بکثرت وقوع میں آیا ہے لفظ اِذَا کو لایا۔

اور غسل جنابت کے واسطے جس کا وقوع نادر ہے حرف اِنْ وارد کیا کیونکہ جنابت۔ حدث کی نسبت کم ہوا کرتی ہے یا ارشاد کرتا ہے ”فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا“ اور فرمایا ”وَإِذَا أَدْفَنَّا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَلَّمْتْ أَيْدِيَهُمْ إِذَا هُمْ يَفْطَنُونَ“ دیکھو ان مثالوں میں پروردگار عالم نیکی کی جانب میں اِذَا کو لایا کیونکہ بندوں پر خدا کی نعمتیں بکثرت اور یقینی ہیں اور بدی کی جانب میں اِنْ کو وارد کیا اس لئے کہ بدی کم واقع ہونے والی اور مشکوک چیز ہے۔ ہاں اس قاعدہ پر دو آیتیں اشکال بھی ڈالتی ہیں پہلی مثال قولہ تعالیٰ ”وَلَيْسَ مُتَمًّا“ اور ”أَفَإِنْ مَاتَ“ ہے کہ ان میں باوجود موت کے یقیناً واقع ہونے والی شے کے۔ اِنْ وارد کیا ہے اور دوسری مثال قولہ تعالیٰ ”وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا“ کہ یہاں دونوں طرفوں میں اِذَا کو وارد کیا ہے۔ پہلی مثال کے اشکال کو دوسری نے یہ کہہ کر رفع کیا ہے کہ ”موت کا وقت چونکہ معلوم نہیں ہو سکتا اس لئے اُس کو غیر یقینی شے کے قائم مقام بتایا“ اور دوسری مثال کے اشکال کو رسکا کی نے یوں رفع کیا ہے کہ ”اس مقام میں ملامت کرنے اور خوف دلانے کے ارادہ سے خداوند کریم نے اِذَا کو استعمال فرمایا تاکہ بندے ڈریں اور اس بات کو معلوم کر لیں کہ اُن کو ضرور کچھ عذاب (سزا) بگھلنا ہوگا پھر یہ تفصیل (کمی عذاب) لفظ مَسَّ سے ماخوذ ہوتی ہے اور لفظ ضُرُّ کے نکرہ بنانے سے بھی۔

اب رہی یہ بات کہ قولہ تعالیٰ ”وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دَعْوَى عَرِيضٍ“ تو اس کی نسبت یہ جواب دیا گیا ہے کہ مَسَّ میں جو ضمیر ہے وہ مغرور و گردانی کرنے والے کی جانب پھرتی ہے نہ کہ مطلق انسان کی طرف اور اِذَا کا لفظ یہاں اس امر سے آگاہ بنانے کے واسطے لایا گیا ہے کہ ایسا متکبر و گردانی کرنے والا شخص یقیناً شر (خرابی) میں مبتلا کیا جائے گا اور الجوبنی کہتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ ”اِذَا“ بوجہ ظرف اور شرط ہر دو متیقن اور مشکوک دونوں پر آ سکتا ہے یعنی شرط ہونے کے لحاظ سے اُس کو مشکوک پر اور ظرف ہونے کی وجہ سے مثل تمام ظروف کے متیقن پر اُس کا دخول موزوں ہے۔

(پنجم) عموم کا فائدہ دینے میں ”اِذَا“ اور ”اِنْ“ کا فرق : عموم کا فائدہ دینے میں بھی اِذَا۔ اِنْ کے برعکس اور خلاف ہے۔ ابن عصفور کہتا ہے ”اگر تم یہ کہو کہ ”اِذَا“ اقسام زید قدام عمرو“ تو اُس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جس جس وقت زید کھڑا ہوا اسی وقت عمرو بھی کھڑا ہوا اور یہی بات صحیح ہے۔ اِذَا میں اگر مشروط بہا عدم (معدوم) ہو تو جزاء فی الحال واقع ہو جائے گی مگر اِنْ میں جزاء کا وقوع فی الحال اُس وقت تک نہ ہوگا جب تک کہ مشروط بہا کے وجود سے مایوسی کا ثبوت نہ ہو جائے اور اِذَا میں اس کی جزاء ہمیشہ اُس کی شرط کے عقیب میں آتی ہے اور اُس سے متصل ہی رہتی ہے یوں کہ نہ تو اُس پر جزاء کی تقدیم ہوتی ہے اور نہ تاخیر مگر اِنْ اس کے خلاف ہے اور اِذَا اپنے مدخول کو (جس پر وہ داخل ہوتا ہے) جزم نہیں دیتا جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محض شرط ہی کے لئے نہیں آتا۔

خاتمہ : ”اِذَا“ زائد بھی ہوتا ہے

کہا گیا ہے کہ کبھی اِذَا زائد بھی آتا ہے اس کی مثال میں ”إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ“ کو پیش کیا گیا ہے جس سے ”انْشَقَّتِ السَّمَاءُ“ مراد ہے۔ مثل ”اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ“ ہے یعنی کہ اِذَا اس میں زائد ہے۔

”اِذْنَ“ کے معنی : سیبویہ کہتا ہے ”اس کے معنی جواب یا جزاء کے ہیں“ شلو بین کہتا ہے کہ ہر موقع پر اس کے یہی معنی ہوں گے۔ اور فارسی کا قول ہے کہ نہیں اکثر موقعوں پر یہی معنی نکلیں گے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اِذْنَ۔ اِنْ یا کَوْ کے جواب میں واقع ہوا ہے خواہ وہ دونوں ظاہر ہوں یا مقدر، فراء کا قول ہے ”اور جس جگہ اِذْنَ کے بعد لام آئے گا تو ضرور ہے کہ اُس سے قبل کَوْ مقدر ہو۔ اگرچہ بظاہر اس کا کوئی پتانہ ہو مثلاً قولہ تعالیٰ ”إِذَا لَنَهَبَ كُلُّ الْإِنْسَانٍ مِمَّا خَلَقَ“ اور اِذْنَ حرف عامل بھی ہے جو صدر میں آنے کی شرط پر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے یا ان شرائط پر بھی کہ فعل مضارع کے معنی استقبال کے ہوں اور وہ قسم ”یا۔ لا“ نافیہ کے ساتھ متصل یا منفصل واقع ہو۔

علمائے فہم جو کا بیان ہے کہ جس حالت میں اِذْنَ کا وقوع ”واو یا فسا“ کے بعد ہوتا ہے تو اس حالت میں دونوں وجہیں اس کے اندر جائز ہوتی ہیں (یعنی رفع اور نصب ہر دو) مثلاً ”إِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلْفَكَ“ اور ”فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ“ اور دونوں صورتوں میں شاذ طور پر اُس کی قرأت کے ساتھ

نصب کی گئی ہے۔ ابن ہشام کا قول ہے ”تحقیق یہ ہے کہ جس وقت اذن سے کوئی شرط یا جزاء مقدم آئے اور عطف کیا جائے تو اس حالت میں اگر عطف جواب پر مقدر کیا جائے گا تو اُسے جزم دے کر اِذَا کا عمل باطل کر دیا جائے گا۔ کیونکہ اُس وقت وہ زائد اور بے کار ہوگا یا عطف کی تقدیر دونوں جملوں (شرط و جزاء) پر ہوگی اور اس صورت میں رفع و نصب دونوں اعراب جائز ہوں گے۔ ایسے ہی جب کہ اُس سے پہلے کوئی ایسا مبتداء آئے جس کی خبر فعل مرفوع ہو تو اگر اِذَنْ کا عطف جملہ فعلیہ پر ہو تو اُسے رفع اور جملہ اسمیہ پر ہو تو اُس میں دونوں وجہیں جائز ہوں گی۔“

”اذن“ کی دو قسمیں : ابن ہشام کے سوا کسی دوسرے شخص کا قول ہے کہ اِذَنْ کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) یہ کہ وہ شرط اور سمیت کے انشاء پر دلالت کرے مگر اس حیثیت سے کہ اُس کے غیر کے ساتھ ربط ہونا سمجھ میں نہ آتا ہو جیسے کوئی لے ”ازورک“ اور تم اُسے جواب دو لے ”اذن اکرمک“ اور اُس وقت میں اذن عاملہ ہے۔ وہ فعلیہ جملوں پر داخل ہو کر صدر کلام میں لائے جانے کی حالت میں مضارع مستقبل متصل کو نصب دے گا ☆ اور

(۲) یہ کہ کسی ایسے جواب کی تاکید کر رہا ہو جس کا ارتباطی الحال واقع ہوا ہے۔ ان صورتوں میں اذن عاملہ نہ ہوگا جس کی علت یہ ہے کہ موکدات قابل اعتماد نہیں سمجھی جاتی ہیں ان جگہوں میں عامل ہی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی مثال ہے ”ان تاتیننی اذن انیک“ اور ”واللہ اذن لافعلن“ دیکھو ان مثالوں میں سے اگر اذن کا سقوط ہو جائے تو بھی دو جملوں کے مابین جو ربط ہے وہ ضرور سمجھ میں آتا رہے گا۔ اس طرح کا غیر عاملہ اذن جملہ اسمیہ پر داخل ہوا کرتا ہے۔ جیسے تم کہو ”اذن انسا کر مک“ اور جائز ہے کہ اُس کو جملہ کے وسط یا آخر میں لائیں۔ اس کی مثال قول تعالیٰ ”وَلَئِن اَتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اَذًا“ کہ اس مقام پر اذن جواب کی تاکید کر رہا ہے اور ما تقدم کے ساتھ ربط رکھتا ہے۔

تنبیہات اول :

”اذن“ اور ”اذا“ میں فرق : میں نے اپنے شیخ علامہ کا فیی کو قولہ تعالیٰ ”وَلَئِن اَطَعْتُمْ بَشْرًا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَا لَحَا سُرُوْنَ“ کے بارہ میں یہ کہتے سنا ہے کہ اس مقام میں جو لفظ اِذَا آیا ہے یہ معہودہ لفظ (اذن) نہیں بلکہ اِذَا شرطیہ ہے اور جو جملہ اُس کی جانب مضارع ہوتا تھا۔ وہ حذف کر کے اُس کے عوض میں توین لائی گئی جیسا کہ یومئذ میں ہے۔ میں شیخ کے اس بیان کو نہایت عمدہ خیال کرتا اور سمجھتا تھا کہ یہ باریکی انہی نے سب سے پہلے نکالی ہے مگر بعد میں مجھ کو زکشی کی کتاب البرہان دیکھنے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ علامہ موصوف نے اذن کے دونوں مذکورہ بالا معنوں کا بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ”اور بعض پچھلے زمانہ کے علماء نے اس کے ایک تیسرے معنی اور بھی کئے ہیں اور وہ معنی یہ ہیں کہ اِذَا کا لفظ اِذَا کلمہ ظرف زمان ماضی اور اُس کے بعد آنے والے ایک تحقیقی یا تقدیری جملہ سے مرکب ہے مگر وہ جملہ تخفیف کے خیال سے حذف کر دیا گیا ہے اور اُس کے عوض میں ”حِیْنِیْذ“ کی طرح توین لائی گئی۔ غرضیکہ یہ ”اِذَا“ فعل مضارع کو نصب دینے والا عامل ہرگز نہیں کیونکہ اِذَنْ ناصب فعل مضارع کے ساتھ مخصوص ہے اور یہی سبب ہے کہ وہ مضارع میں عمل کرتا ہے کیونکہ عمل کرنا مخصوص عامل ہی کا کام ہے لیکن یہ اِذَا مضارع پر آنے کے لئے مخصوص نہیں بلکہ فعل ماضی پر بھی آجاتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”اِذَا لَا یُنْسَاہُمْ اِذَا لَا مَسْکُتُمْ“ اور ”اِذَا لَا ذَقْنَاکَ“ اور اسم پر بھی آیا کرتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَ اِذَا لَمِنَ الْمُفْرَبِیْنَ“۔ زکشی کہتا ہے ”ان معنوں کو علمائے نحو نے بیان نہیں کیا ہے مگر یہ اُن کے اُس بیان کا قیاس ہے جو کہ انہوں نے اذ کے بارے میں کیا ہے۔“ ابی حیان کی کتاب تذکرہ میں وارد ہے ”اُس سے علم الدین لقمنی نے بیان کیا کہ قاضی تقی الدین بن زرین کی رائے تھی کہ ”اِذَا“ ایک حذف شدہ جملہ کے عوض میں آتا ہے اور یہ کسی نحوی عالم کا قول نہیں۔“

۱۔ میں تم سے ملنے آؤں گا۔

۲۔ اُس وقت میں تمہاری عزت کروں گا۔

۳۔ تاکد کرنے والی چیزیں۔

☆ اذن کے قریب واقع ہونے والے مستقبل کو۔

۴۔ مقررہ اور معلومہ۔

جوینی کا قول ہے ”میرے خیال میں جو شخص ”اِنَّا اِنَّا“ کہے اُس کے جواب میں ”اِذْنَ اِکْرِمُكَ“ رفع کے ساتھ کہنا جائز ہے۔ یعنی اس معنی میں کہ ”اِذَّا اِتَيْتَنِیْ اِکْرِمُكَ“ مگر یہاں سے ’اِتَيْتَنِیْ‘ جملہ فعلیہ حذف کر کے اُس کے عوض میں صرف تنوین لے آئے اور الف بوجہ دو ساکن حروف کے ایک جامع ہونے کے گر گیا۔ جوینی نے کہا ہے ”اور اس بارے میں علمائے نحو پر یہ اعتراض صحیح نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اس مثال میں فعل کے اِذْنَ ناصبہ کے ساتھ منصوب ہونے پر اتفاق رائے کر لیا ہے کیونکہ اُن کی مراد اصلی یہ ہے کہ ایسا وہ ہیں ہو سکتا ہے جہاں اِذْنَ فعل مضارع کو نصب دینے والا حرف ہو اور اگر اِذْنَ کو ظرف زمان اور تنوین کو اُس کے بعد والے جملہ کے عوض میں لائی گئی تصور کریں تو اس مذکورہ بالا امر سے اِذْنَ کے بعد فعل کو رفع دیئے جانے کی نفی نہیں ہوتی۔ کیونکہ آخر بہت سے نحویوں نے مَن کے بعد کو شرطیہ مان کر جزم اور موصولہ ماننے کے حالات میں رفع بھی دیا ہے۔“ مذکورہ بالا اصحاب کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اُسی مرکز کے گرد چکر کاٹا ہے جس کے گردش کا فیجی گھومتا رہا ہے۔ اور یہ کہ سب کا مقصد قریب قریب ایک ہی ہے۔ لیکن ان صاحبوں میں سے ایک بھی ایسے نہیں جو علم نحو کے مشہور اور مسلم الثبوت عالم ہوں یا ایسے ہوں کہ نحوی قواعد کے بارے میں ان کا قول مستند قرار دیا جائے۔ ہاں بعض نحوی اس طرف ضرور گئے ہیں کہ اِذْنَ ناصبہ کی اصل اسم ہے اور ”اِذْنَ اِکْرِمُكَ“ کی تقدیر عبارت ”اِذَّا اِتَيْتَنِیْ اِکْرِمُكَ“ تھی مگر جملہ (جستنی) کو حذف کر کے اُس کے معاوضہ میں تنوین لارکھی اور اُن کو ضم کر لیا گیا اور بعض دوسرے علمائے نحو اس طرف گئے ہیں کہ اِذْنَ ایک مرکب لفظ ہے جو اِذَا اور اَنْ سے مل کر بنا ہے اور یہ دونوں قول ابن ہشام نے کتاب المغنی میں بیان کئے ہیں۔

تنبیہ دوم :

”اِذْنَ“ پر نون سے تبدیل شدہ الف کے ساتھ وقف کیا جاتا ہے : اور اسی پر قاریوں کا بھی اجماع ہے ایک گروہ نے جس میں سے مازنی اور برہس بھی ہیں غیر قرآن میں اِذْنَ پر صرف حرف نون کے ساتھ وقف کرنا جائز رکھا ہے یعنی لَنْ اور اَنْ کی طرح۔ چنانچہ اسی اختلاف وقف کی بنیاد پر اُس کی کتابت میں بھی یہ اختلاف ہے کہ پہلی حالت کے وقف کے لحاظ سے اُس کو الف کے ساتھ ”اِذَا“ لکھتے ہیں۔ جیسا کہ مصحفوں میں لکھا گیا ہے دوسری وقتی حالت کے اعتبار سے حرف نون کے ساتھ ”اِذْنَ“ لکھا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن میں اُس پر وقف کرنے اور اُس کی کتابت کی نسبت الف ہی کے ساتھ ہونے پر اجماع آیا ہے اُس کا الف کے ساتھ لکھا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسم مَسْنُون ہے اور ایسا حرف نہیں جس کے آخر میں نون آتا ہو۔ خاص کر اس لحاظ سے کہ قرآن میں اِذَا ناصب فعل مضارع واقع ہی نہیں ہوا ہے۔ لہذا درست اور مناسب یہی ہے کہ یہ معنی اس کے لئے ثابت کئے جائیں جیسا کہ شیخ کا فیجی اس جانب مائل ہوا ہے یا جیسا کہ اُس کے پیشرو علماء کا قول بیان کیا گیا ہے۔

اَفِّ : اس کے معنی

ایک کلمہ ہے جو گھبرا اٹھنے یا کسی چیز کو ناپسند کرنے کے وقت استعمال میں آتا ہے۔ ابوالبتالی قولہ تعالیٰ ”فَلَا تَنْقُلْ لَهَا اَفِّ“ کے بارے میں تین قول نقل کرتے ہیں۔

(اول) یہ کہ وہ فعل امر کا اسم ہے یعنی کہ اُس سے مراد ہے كُفًّا وَتُرْسًا (رک جاؤ اور چھوڑ دو)۔

(دوم) یہ کہ فعل ماضی کا اسم ہے یعنی كَبْرَهَتْ ۔ و۔ وَتَفَجَّرَتْ (میں نے بُرا مانا اور گھبرا گیا)۔

(سوم) یہ کہ وہ فعل مضارع کا اسم ہے یعنی اُس کے معنی ہیں اِتَضَجَّرَ وَمِنْكُمْ (میں تم دونوں سے گھبراتا ہوں یا تم دونوں میرا ناک میں دم کر دیتے ہو)۔ بہر حال خداوند کریم کا قول ”اَفِّ لَكُمْ“ جو سورۃ الانبیاء میں وارد ہوا ہے اس کو ابوالبقاء نے سورۃ بنی اسرائیل میں پہلے گزر چکے ہوئے قولہ تعالیٰ پر اِحاطہ کیا ہے اور اس احاطہ کا مقتضی ان دونوں لفظوں کا معنی میں یکساں ہونا ہے۔

”أَفَ“ کے مختلف معانی : العزیزی اپنی کتاب غریب القرآن میں بیان کرتا ہے کہ أَفَ کے معنی هُنَا یعنی ”بَشْرًا لَكُمْ“ اور صاحب الصحاح نے أَفَ کی تفسیر ”قَدْرًا“ کے ساتھ کی ہے یعنی ”گندہ“ اور الارتشاف میں آیا ہے کہ ”أَفَ“ کے معنی ہیں ”أَدَّ بَجْوُ“ (میں گھبراتا ہوں) اور کتاب بسیط میں اُس کے معنی ”ضِحْرٌ“ آئے ہیں کہا گیا ہے کہ ”ضِحْرٌ“ اور بقول بعض ”تَضَحَّرْتُ“ بھی اس کے معنی ہیں۔

”أَفَ“ کی مختلف قراءتیں : پھر اس کے بعد مؤلف کتاب بسیط نے اس کے متعلق اُن تالیس لغتیں درج کی ہیں۔ میں کہتا ہوں ساتوں مشہور قراءتوں میں اس لفظ کی قراءت اس طرح پر کی گئی ہے أَفَ کسرہ کے ساتھ بلا تنوین۔ أَفَ کسرہ اور تنوین دونوں کے ساتھ اور أَفَ فتح کے ساتھ بلا تنوین اور شاذ قراءت میں أَفَ ضمہ کے ساتھ مع تنوین اور بلا تنوین دونوں طرح پر پڑھنے کے علاوہ أَفَ تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے قولہ تعالیٰ ”فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفَ“ کے معنی میں مجاہد سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا اُس کے معنی ہیں ”لَا تَقْدِرُ هُمَا“ یعنی اُن کو گندہ نہ بنا اور ابی مالک سے اس کے معنی ۵ بری بات کہنا مروی ہوئے ہیں۔

آل : ”آل“ کے استعمال کے تین طریقے

اس کا استعمال تین وجوہ پر آتا ہے :

(۱) ”الَّذِي“ وغیرہ کے معنوں میں اسم و صول : یٰۤاِذِي يٰۤاِسْ كِي فِرْعَوْنَ كِي مَعْنَى فِي مِثْلِ اسْمٍ مَوْصُولٍ هِيَ يٰۤاِسْمٌ فَاعِلٌ اَوْ اسْمٌ مَفْعُولٌ كِي صِيغُوْنَ پَرِ دَاخِلٌ هُوَا كَرْتَا هُ مَثَلًا قَوْلُهُ تَعَالَى ”اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ.....“ اور ”الَّذِيْنَ اَلْعَابِدُوْنَ.....“ کہا جاتا ہے کہ ایسے موقع پر یہ حرف تعریف ہوتا ہے اور ایک قول میں آیا ہے کہ نہیں بلکہ موصول حرفی ہے۔

(۲) الف لام حرف تعریف : یہ کہ الف کے حرف تعریف ہو، اُس کی دو قسمیں ہوتی ہیں عہد کا اور جنس کا اور پھر یہ دونوں قسمیں بھی تین تین فروع اقسام میں منقسم ہو جاتی ہیں۔

عہد کا الف لام : الف لام تعریف جو عہد کے لئے آتا ہے یا تو اُس کے ساتھ کوئی معبود ذکر شدہ پایا جائے گا۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا فَعَضِيَ فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ“ اور ”فِيْهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ط الزُّجَاجَةُ كَانَهَا كَوْكَبٌ“ کی مثالوں میں ہے اور اس قسم کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ضمیر مع اپنے ساتھ والے لفظ کے اسی معبود کی جگہ پر قائم کی جائے گی یا معبود ذہنی اُس کے ساتھ ہوگا جیسے قولہ تعالیٰ ”اِذْهَمَا فِي الْغَارِ“ اور ”اِذْ يٰۤاِسْمٌ يٰۤعُوْنُكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ“ کی مثالوں میں ہے اور یا معبود ۷ حضور ہوگا مثلاً قولہ تعالیٰ ”الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنََكُمْ“ اور ”الْيَوْمَ اَحْلَلْتُ لَكُمْ الطِّيْبَاتِ“ میں ابن عصفور کا قول ہے ”اور اسی طرح ہر ایک اُس لام تعریف کی بھی یہی حالت ہوتی ہے جو کہ اسم اشارہ ، اے ندائیہ یا اذاف جانیہ کے بعد یا اسم زمان حاضر میں واقع ہو۔ مثلاً الان اور الف لام جنسیت یا استغراق افراد کے لئے آئے گا اور یہ وہ الف لام ہے جس کی جگہ لفظ کل حقیقتاً غلیفہ (قائم مقام) کیا جاتا ہے اور یہ الف لام قولہ تعالیٰ ”وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا“ اور ”عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ“ کی مثالوں میں آیا ہے اور اس طرح کے الف لام کی دلیلوں میں سے ایک امر یہ ہے کہ جس پر وہ داخل ہوا ہے، اُس میں سے کسی چیز کا استثناء صحیح ہو۔

مثلاً قولہ تعالیٰ ”اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا“ میں ہے دوسرا امر یہ ہے کہ اُس کا وصف صیغہ جمع کے ساتھ وارد کیا جاسکے جیسے قولہ تعالیٰ ”اَوِ الْطِفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا“ کی مثال میں یا افراد کے خصائص کا استغراق کرنے کے واسطے آئے گا۔ اور ایسے الف و لام کی جانشینی لفظ ”كُلُّ“ کے لئے مجازاً ہوتی ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”ذٰلِكَ الْكِتٰبُ“ میں ہے۔ یعنی وہ کتاب جو ہدایت میں کامل اور تمام نازل شدہ کتابوں کی صفتوں اور خصوصیتوں کی جامع ہے یا وہ الف لام محض ماہیت، حقیقت اور جنس کی تعریف کے لئے آئے گا اس طرح کے الف لام کی جگہ پر لفظ

۱ تمہارا براہو۔ ۲ مصنف کتاب صحاح، جوہری۔ ۳ موزی، گندہ۔ ۴ اکتا جانا۔ ۵ هو الرمدی من الکلام۔ ۶ الف لام تعریفی۔ ۷ معرفہ بنانے والا۔ ۸ موجود فی الخارج۔ ۹ تمام افراد کو مستغرق کر لینے۔

”سکلی“ کو حقیقتاً مجازاً کسی طرح پر بھی قائم نہیں کیا جاسکتا جیسے قولہ تعالیٰ ”وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا“ اور ”أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمْ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ“ کی مثالوں میں ہے کہا گیا ہے کہ اس طرح کے الف لام کے ساتھ معرفہ کئے جانے والے اسم اور اسم جنس نکرہ کے مابین وہی فرق ہے جو فرق مقید اور مطلق کے مابین ہوتا ہے۔ کیونکہ معرف باللام جس حقیقت پر دلالت کرتا ہے تو اُس کو حاضر فی الذہن ہونے کی قید میں مقید کر دیتا ہے اور اسم جنس نکرہ مطلق حقیقت پر دلالت کرتا ہے نہ باعتبار کسی قید کے۔

(۳) الف لام زائد : الف لام کی تیسری قسم زائدہ ہے۔ اس کی دونوں ہیں :

(۱) لازم : لازم جو اس قول کے اعتبار سے کہ ”موصولات کی تعریف صلہ کے ذریعے سے ہوتی ہے“ موصولات میں پایا جاتا ہے۔ یا جو کہ اعلام المقارنہ میں پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے نقل کے باعث الف لام کو لازم لیتے ہیں جیسے اللات اور العزى اور غلب استعمال کی وجہ سے ان ناموں کے ساتھ الف لام کا آنا لازم ہو جاتا ہے۔ مثلاً کعبہ کے لئے ”البيت“ طیبہ کے لئے ”المدينة“ اور ثریا کے لئے ”النجم“ کے ناموں کی خصوصیت ہے، اور یہ الف لام دراصل عہد کا الف لام ہے۔ ابن ابی حاتم، مجاہد سے قولہ تعالیٰ ”وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ“ کے معنوں میں روایت کرتا ہے کہ مجاہد نے کہا النجم سے ثریا مراد ہے۔

(۲) غیر لازم : الف لام زائدہ غیر لازم ہوتا ہے اور اس طرح کا الف لام صیغہ حال پر واقع ہوتا ہے جیسا کہ بعض لوگوں کی قراءت قولہ تعالیٰ ”لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ“ میں فتحہ ”یا“ کے ساتھ لَيُخْرِجَنَّ روایت کی گئی ہے یعنی دلیل کر کے نکالا جاتا ہے کیونکہ حال کا نکرہ لانا واجب ہے مگر یہ قراءت فصیح نہیں اور بہتر یہ ہے کہ اس کی روایت مضاف کو حذف کر دینے کی بنیاد پر کی جائے یعنی عبارت کی تقدیر ”خروج الأذل“ قرار دی جائے جس میں مضاف ”خروج“ کو حذف کر کے مضاف الیہ ”الأذل“ کو رہنے دیا گیا ہے اور زختری نے بھی اسی کو یونہی مقدر مانا ہے۔

مسئلہ : اسم ”اللہ“ کے الف لام کی بحث

اسم اللہ تعالیٰ میں جو الف لام ہے اُس کی بابت مختلف اقوال آئے ہیں۔ سیبویہ کہتا ہے یہ الف لام حذف شدہ ہمزہ کے عوض میں اس بنا پر آیا ہے کہ اللہ کی اصل الہ تھی اُس پر الف لام داخل کیا تو ہمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل یعنی لام کو دی اور لام کو لام میں ادغام کر دیا۔ الفاری کا قول ہے کہ اس بات پر جو (سیبویہ نے کہی) اللہ کے ہمزہ کا طبعی اور لازمی ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ دوسرے علماء کا بیان ہے کہ یہ الف ولام تخم اور تعظیم کی غرض سے تعریف کو زائد کرنے والا ہے اور کہ الہ کی اصل اولاد تھی اور ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ الف لام زائدہ اور لازم ہے تعریف کے لئے نہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں الہ کی اصل صرف کنایہ کی ”ہا“ (ہ) تھی اُس پر لام ملک زیادہ کیا گیا ہے تو وہ لہ ہو گیا۔ پھر تعظیم کے لحاظ سے اُس پر الف لام کا اضافہ کیا اور توکید کے خیال سے اُس کی تخم (پُر کر کے پڑھنا) کی (یوں اللہ ہو گیا)۔ اور خلیل اور بہت سے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ کی بنیاد ہی اللہ ہے اور وہ اسم علم ہے جس کا اشتقاق اور جس کی اصل کچھ بھی نہیں۔

خاتمہ : الف لام کا ضمیر مضاف الیہ کے قائم مقام ہونا

کوئیوں نے بالعموم اور بعض بصرہ کے لوگوں نے بھی مع متاخرین کے گردہ کثیر کے الف لام کا ضمیر مضاف الیہ کے قائم مقام ہونا جائز رکھا ہے اور اس قاعدہ پر ”فِيَا الْحَنَّةِ هِيَ السَّمَاوِي“ کو بطور مثال پیش کیا ہے۔ اور اس امر کی ممانعت کرنے والے یہاں ”لہ“ ضمیر منفصل کو مقدر بتاتے ہیں (یعنی ہسی لہ السَّمَاوِي) عبارت کی اصل قرار دیتے ہیں۔ (مترجم) اور زختری نے اسم مضاف کی نیابت میں بھی الف لام کا آنا جائز بتاتا ہے وہ اس کی مثال ”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل میں ”أَسْمَاءُ الْمُسْتَمِيَاتِ“ تھی۔

”آ“ کے استعمال کی صورتیں۔ بطور تشبیہ، بطور تخصیض، بطور عرض

فجر الف کے ساتھ اور بغیر تشدید کے یہ قرآن شریف میں کئی وجوہ پر واقع ہوا ہے جن میں سے ایک وجہ تشبیہ ہے اس صورت میں وہ اپنے مابعد کی تحقیق پر دلالت کرتا ہے۔ زختری کا بیان ہے اسی وجہ سے اُس کے بعد بہت کم ایسے جملے آئے ہیں جو اس طور پر آغاز نہ ہوئے ہوں جس طرح پر قسم کا القاء کیا جاتا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں پر داخل ہوتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”الْآيَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ“، ”الْآيَاتُ هُمْ السَّفَهَاءُ“ کتاب معنی میں وارد ہوا ہے کہ ”غیر عربی زردلوگ اس کو استفتاح (آغاز کلام) کا حرف کہتے ہیں اور اس طرح اس کے مرتبہ کو تو واضح کر دیتے ہیں لیکن اس کے معنی پر غور کرنے سے پہلو بچا جاتے ہیں۔ یہ اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ آلا دراصل ہمزہ اور ”لا“ حرف نفی دونوں سے مرکب اور تحقیق کا فائدہ دیتا ہے۔ کیونکہ ہمزہ استفہام کا دستور ہے کہ جب وہ نفی پر داخل ہوگا۔ تحقیق کا فائدہ دے گا جیسے کہ قولہ تعالیٰ ”الْكَسْرَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ“ میں پایا جاتا ہے (یعنی بے شک اللہ اس بات پر قادر ہے)۔

اور وجوہ دوم و سوم تخصیض اور عرض ہیں ان دونوں لفظوں کے معنی کسی چیز کو طلب کرنے کے ہیں مگر ان میں باہمی فرق اس قدر ہے کہ تخفیف کسی قدر براہیختہ کر کے طلب کرنے کا نام ہے اور عرض میں نرمی اور فروتنی کے ساتھ طلب ظاہر ہوتی ہے۔ ان دونوں وجوہ میں حرف آلا جملہ فعلیہ پر آنے کے لئے مخصوص ہوتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا... قَوْمَ فِرْعَوْنَ“، ”أَلَا يَتَّقُونَ... أَلَا تَأْكُلُونَ... أَلَا تُحِبُّونَ أَلَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ“ کی مثالوں میں ہے۔

”آ“ تخصیض کے معنی میں استعمال

”اَنْ“ اور ”لا“ کا مرکب ”آلا“ : فتح اور تشدید کے ساتھ تخصیض (براہیختہ کرنا) کا حرف ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے یہ حرف قرآن میں تخصیض کے معنی میں کہیں نہیں آیا۔ مگر ہاں میں اس بات کو جائز تصور کرتا ہوں کہ قولہ تعالیٰ ”أَلَا يَسْتَحْسِبُونَ اللَّهُ“ کو اس اصول کے تحت میں داخل کیا جائے۔ رہا قولہ تعالیٰ ”أَلَا تَعْلَمُونَ“ میں حرف آلا تخصیض کے معنوں میں نہیں آیا دو کلموں میں یعنی اَنْ ناصب فعل مضارع اور لا نافیہ سے مرکب ہے، یا اَنْ مفسرہ اور لا سے جوئی کے لئے آتا ہے اُس کی ترکیب وقوع میں آئی ہے۔

”اِنَّ“ اس کے استعمال کی صورتیں

کسرہ اور تشدید کے ساتھ، یہ کئی وجوہ پر مستعمل ہوتا ہے۔

اول استثناء کے لئے: متصل ہو جیسے قولہ تعالیٰ ”فَشَرُّبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا“ اور ”مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلًا“ یا منفصل ہو جس طرح قولہ تعالیٰ ”قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا“ اور ”وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُخْزِي إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى“ میں ہے۔

دوم غیر کے معنوں میں: آتا ہے اس حالت میں خود اُس کے ساتھ اور نیز اُس کے بعد آنے والے جملہ کے ساتھ ایک جمع منکر کی توصیف ہوتی ہے یا ایسے لفظ کی جو جمع منکر کے مشابہ ہو اور یہ ”اِنَّ“ معنی غیر اپنے بعد واقع ہونے والے اسم کو وہی اعراب دیتا ہے جو لفظ غیر اپنے مابعد کو دیا کرتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”لَوْ كَانَتْ فِيهِمَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا“۔ کیونکہ اس آیت میں اَلَا کا استثناء کے لئے آنا جائز نہیں ہو سکتا یوں کہ اِلَهَةٌ جمع منکر حالت اثبات میں ہے اور اس کا عموم پایا نہیں جاتا پھر اُس سے استثناء کرنا کیونکر صحیح ہوگا اور استثناء کیا جائے تو آیت کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ ”لَوْ كَانَتْ فِيهِمَا إِلَهَةٌ لَيْسَ فِيهِمْ اللَّهُ لَفَسَدَتَا“ اور یہ معنی اپنے مفہوم کے لحاظ سے باطل ہیں بسوم یہ کہ اَلَا عاطفہ ترسیل میں بجائے واو عطفہ کے آئے۔

اس بات کو انفسِ براء اور ابو عبیدہ نے بیان کیا ہے اور اس کی مثالوں میں قولہ تعالیٰ ”لَعَلَّ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ“ اور ”لَا يَخَافُ لَدَيْ الْمُرْسَلِينَ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ“ کو پیش کیا ہے یعنی ”وَالَّذِينَ ظَلَمُوا“ (اور نہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا) اور ”وَلَا مَنْ ظَلَمَ“ (اور نہ وہ جس نے ظلم کیا) اور جمہور نے اس کی تاویل استثنائے منقطع کے ساتھ کی ہے۔

چہاں یہ بَل کے معنوں میں آتا ہے : اس بات کو بعض علماء نے بیان کیا ہے اور اس کی مثال یہی ہے۔ قال تعالیٰ ”مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَىٰ إِلَّا تَذَكُّرًا“ اور ”بَل تَذَكُّرًا“۔

پنجم بدل کے معنوں میں آتا ہے : اس بات کو ابن الصائغ نے بیان کیا ہے اور اس کی مثال میں ”الهِئَةُ إِلَّا اللَّهُ“ کو پیش کیا ہے۔ یعنی مثال مذکور میں إِلَّا اللَّهُ کے معنی بدل اللہ اور ’عَوَضَ اللَّهُ‘ ہیں اور اس بات کے ماننے سے وہ اشکال بھی دفع ہو جاتا ہے جو کہ از روئے مفہوم کے اس مثال میں استثنائے منقطع یا الّا کے ساتھ وصف کرنے کی حالتوں میں واقع ہوتا ہے ابن مالک نے غلطی میں مبتلا ہو کر قولہ تعالیٰ ”إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ“ کو بھی اسی قسم یعنی الّا حرف استثناء کی قسم پنجم میں شمار کر لیا ہے حالانکہ اس مثال میں جو الّا آیا ہے وہ اِنْ حرف شرط اور لا حرف نفی سے مرکب لفظ ہے۔

فائدہ : ”إِلَّا“ کے لازم معنی

المانی اپنی تفسیر میں بیان کرتا ہے الّا کے وہ معنی جو اسے لازم ہیں، یہ ہیں کہ وہ جس شے کے ساتھ خاص بنایا جاتا ہے دوسری چیزوں کو چھوڑ کر اسی کا ہورہتا ہے مثلاً اگر تم کہو ”جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا“ تو اس کلام میں تم نے زید کو نہ آنے کے ساتھ مخصوص کر دیا اور کہا جائے کہ ”مَسَاجِدُ نَبِيٍّ إِلَّا زَيْدًا“ تو اس مثال میں زید ہی آنے کے لئے خاص ہو گیا اور یہ کہو کہ ”مَسَاجِدُ نَبِيٍّ زَيْدًا إِلَّا رَاكِبًا“ تو اس صورت میں زید کو حالتِ رُكُوب کے ساتھ ایسی خصوصیت دے دی گئی کہ اب وہ دوسری حالتوں مثلاً پیدل چلنے یا دوڑنے وغیرہ سے محض بے تعلق ہو گیا۔

الان : یہ زمانہ حاضر کا اسم ہے

گا ہے اُس کے علاوہ دیگر زمانوں میں بھی از روئے مجاز استعمال کر لیا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کا قول ہے کہ یہ دونوں زمانوں کی حد ہے یعنی اس کا ایک کنارہ زمانہ ماضی ہے اور دوسرا کنارہ زمانہ مستقبل سے متصل ہے۔ اور کبھی اس کے ساتھ ان دونوں زمانوں میں سے قریب تر زمانہ کے جانب تجاوز کیا جاتا ہے۔ ابن مالک کہتا ہے کہ اَلان اُس وقت کا اسم ہے جو بتامہ موجود ہوتا ہے جیسے نطق (تلفظ) کی حالت میں فعل انشاء کا وقت کہ اُس کو زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ہی جب کہ وہ لفظ پورا ہو یا ہنوز اُس کا کچھ ہی حصہ تلفظ میں آیا ہو اُس کا زمانہ موجود ہو جاتا ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ“ اور ”فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يُجِدْ لَهُ شَهَابًا رَصَدًا“

”الان“ کا الف لازم : ابن مالک نے کہا ”اور اس کی طرفیت غالب ہے لازم نہیں“ اور اس بارے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ الف لام اس میں کس طرح کا ہے؟ بعض لوگوں کا قول ہے کہ وہ تعریفِ حضور کا ہے اور چند شخصوں نے زائدہ لازم قرار دیا ہے۔

”الی“ کے مشہور معنی، انتہائے غایت

الی حرف جر ہے اور بہت سے معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ اس کے سب سے زیادہ مشہور معنی انتہائے غایت کے ہیں خواہ زمانہ کے لحاظ سے ہو جیسے قولہ تعالیٰ ”يَتَّبِعُوا الصَّبَاطَ إِلَى اللَّيْلِ“ یا مکان کے اعتبار سے ہو مثلاً قولہ تعالیٰ ”إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى“ اور یا زمان و مکان کے ہوا دوسری چیزوں کی انتہائے غایت ظاہر کرنی ہو تو بھی اُس کے لئے یہی الی لایا جائے گا مثلاً ”وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ“ یعنی ”مُنْتَهَى إِلَيْكَ“ اکثر لوگوں نے الی کے صرف یہی ایک معنی بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے۔

۱ بلکہ یہ ایک تذکرہ (یاد دہانی) ہے۔

۲ تین جانب ختم ہونے والا ہے۔

”السی“ کے دیگر معنی : مگر ابن مالک وغیرہ علمائے نحو نے کوفہ والوں کی پیروی کرتے ہوئے اور بھی متعدد معنی اس کے قرار دیئے ہیں کہ مجملہ ان کے ایک معنی معیت ہے اور یہ معنی ایسے موقع پر پائے جاتے ہیں جب کہ ایک شے کو حکوم علیہ بنانے کی غرض سے دوسری شے کے ساتھ شامل کر دیا جائے یا بطلق ظاہر کرنے کے ارادہ سے ایسا کیا جائے۔ جس طرح قولہ تعالیٰ ”مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ“، ”وَإِيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ“ اور ”وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ“ میں ہے۔

الرضی کہتا ہے ”اور تحقیق یہ ہے کہ ان مقاموں میں بھی انتہاء ہی کے واسطے آیا ہے یعنی وہ انتہاء جو السمرافق اور اموالکم کی جانب مضاف ہے اور رضی کے علاوہ کسی اور شخص کا قول ہے ”اس ہارے میں جو کچھ وارد ہوا ہے اس کی تاویل یہ کی گئی ہے کہ عامل کی تضمین کر دی جاتی ہے یا اس کو اس کی اصل ہی پر باقی رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے پہلی آیت میں یہ معنی نہیں گے کہ ”مَنْ بَضِيفَ نَصْرَتِهِ إِلَى نَصْرَةِ اللَّهِ“ اور ”مَنْ يَنْصُرُنِي حَالِ كُونِي ذَاهِبًا إِلَى اللَّهِ“۔

ظرفیت : اور مجملہ اُن ہی معانی کے دوسرے معنی ظرفیت کے ہیں یعنی السی بھی فیسی کی طرح ظرف کے معنوں میں آتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ یعنی قیامت کے دن میں اور ”هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى“ یعنی ”فِي أَنْ“۔

”لام“ کے مترادف ہونا : تیسرے لام کے مترادف ہونے کے ہیں۔ اس کی مثال ”وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ“ بتائی گئی ہے الامر لک اور پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ مثال انتہائے غایت کی ہے۔

تسین : چوتھے معنی تبیین (بیان کرنے) کے ہیں۔ ابن مالک کہتا ہے اور السی جو تسین کے واسطے آتا ہے۔ وہ حب، بغض یا اسم تفضیل کا فائدہ دینے کے بعد اپنے مجرور کی فاعلیت کو بیان کرتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”وَبِالْبَصْنِ أَحْسَبُ إِلَيَّ“ میں ہے

تاکید : پانچویں تاکید کے معنی دیتا ہے اور اسی کو زائدہ بھی کہنا چاہئے جیسے قولہ تعالیٰ ”أَعِدَّةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوَى إِلَيْهِمْ“ فتح واؤ کے ساتھ بعض لوگوں کی قرأت میں ”تَهْوَاهُمْ“ اور اسی زائدہ تاکید کے لئے آیا ہے۔ یہ بات فرمانے بیان کی ہے اور فرما کے ماسوا کسی اور شے کا قول ہے کہ یہاں پر الی تہوی کی تضمین کے اعتبار پر میل (میل کرتے ہیں) کے معنی دیتا ہے۔

تشبیہ : ”الی“ کا استعمال بطور اسم

ابن عصفور نے آیات لبصاح کی شرح میں ابن الانباری کا یہ قول بیان کیا ہے کہ الی اسم کے طور پر بھی مستعمل ہوتا ہے اور جس طرح ”مُخَلَّنَاتٌ مِّنْ عَلَيْهِ“ کہا جاتا ہے اسی طور پر ”انصرف من الیک“ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی نظیر میں قرآن سے قولہ تعالیٰ ”وَهَزَى إِلَيْكَ بِجُدْعِ الشَّخْلَةِ“ کو پیش کیا ہے اور اس بیان سے وہ اشکال بھی دفع ہو جاتا ہے جس کو ابی حیان نے اس آیت میں ڈالا ہے یوں کہ ”مشہور قاعدہ کی رو سے فعل اس ضمیر کی جانب متعدی نہیں ہو سکتا جو بذاتہ اُس کے ساتھ متصل ہو یا کسی حرف کے ذریعے سے اتصال رکھتی ہو۔ مگر یہاں پر فعل نے ضمیر متصل کو رفع دیا ہے حالانکہ لطف کی بات اُن دونوں کا باب ظن کے سوا دوسرے باب میں مدلول کے لئے آتا ہے۔

”اللَّهُمَّ“ اس کی اصل

اس کے معنی مشہور قول کے اعتبار سے یا اللہ ہیں مگر ”یا“ حرف ندا کو حذف کر کے بعض اُس کے اسم اللہ کے آخر میں میم مشدداً کا اضافہ کر دیا گیا کہا گیا ہے کہ اس کے اصل ”يَا اللَّهُ اَمْنَا بِخَيْرٍ“ تھی پھر یہ ”حَيْهَلَا“ کی طرح مرکب استراحتی بنا لیا گیا۔ اور جاء العطار ردی کہتا ہے ”اللَّهُمَّ“ میں جویم ہے یہ اس لئے تعالیٰ کے ستر ناموں کو اپنے اندر جمع کرتی ہے۔

۱ ہر ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے معنی میں مجازاً استعمال کرنا۔

۲ کون شخص اپنی مدد کو خدا کی مدد کی جانب مضاف کرتا ہے۔ یا کوئی شخص اس حالت میں میری مدد کرے گا جب کہ میں خدا کی طرف جارہوں۔

۳ ان کی خواہش کرتے ہیں۔

یہی اسم اعظم ہے : ابن طفر کا قول ہے کہ اسی کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ اُس نے اس کے استدلال میں یہ بات پیش کی ہے کہ اسم اللہ ذات واجب بر اور حرف میم نانوائے صفات واجب پر دلالت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ابوالحسن البصری نے کہا ہے ”اَللّٰهُمَّ“ اور نصر بن شمیل کا قول ہے ”کہ جس شخص نے اَللّٰهُمَّ کہا اُس نے گویا اللہ کو اُس کے تمام اسمائے حسنیٰ کے ساتھ پکار لیا۔“

”اُمُّ“ کی دو قسمیں

حرف عطف ہے اور اس کی دونوں ہیں، اول متصل یہ دو قسموں پر آتا ہے۔

(۱) وہ جس کے پہلے ہمزہ تسویہ (سواء کا ہمزہ) آتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَلَّذَرْتُمْهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ“، ”سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجْرُ غَنًا اَمْ صَبْرًا“، ”سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَعْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ“۔

(۲) وہ کہ اس سے قبل ایک ایسا ہمزہ آئے جس کو اُمُّ کے ساتھ ملانے سے تعین مطلوب ہو جیسے قولہ تعالیٰ ”الذَّكَرَيْنِ حَرَمًا اَمْ الْاُنثَيْنِ“ اور ان دونوں قسموں اُمُّ کو متصل ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا ماقبل اور اُس کا مابعد دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونے میں بجائے خود مستثنیٰ نہیں ہوتے اور اس اُمُّ کو معادلتہ بھی کہتے ہیں اس واسطے کہ یہ قسم اول میں تسویہ (برابری) کا فائدہ دینے میں ہمزہ معادل ہے اور قسم دوم میں استفہام کا فائدہ دینے میں ہمزہ استفہام کا جوڑی دار ہے۔

چار طرح کا فرق : پھر ان دونوں قسموں میں چار وجوہ سے باہم فرق عیاں ہوتا ہے۔ (۱) جو اُمُّ ہمزہ تسویہ کے بعد واقع ہوتا ہے وہ مستحق جواب نہیں ہوتا اس لئے کہ ہمزہ تسویہ کے ساتھ معنی میں استفہام کا اعتبار نہیں ہوتا اور اسی حالت میں کلام بوجہ خبر ہونے کے تصدیق اور تکذیب کے قابل ہوا کرتا ہے مگر ہمزہ استفہام کے ساتھ آنے میں اُس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی کیونکہ اس حالت میں استفہام اپنی حقیقت پر ہوا کرتا ہے۔ (۲) وہ اُمُّ جو ہمزہ تسویہ کے بعد واقع ہوا کرتا ہے اُس کا وقوع دو جملوں کے مابین ہونے کے سواء کسی اور طریقہ پر نہیں ہوتا پھر وہ دونوں جملے اُس کے ساتھ آکر صرف دو مفرد کلموں کی تاویل میں ہو جاتے ہیں اور دونوں جملے یا فعلیہ ہوتے ہیں اور یا اسمیہ اور یا دونوں مختلف ہوتے ہیں، یعنی ایک فعلیہ دوسرا اسمیہ اور اس کے برعکس۔

مثلاً ”سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُونَ“ اور دوسرا اُمُّ (جو ہمزہ استفہام کے بعد آتا ہے) دو مفرد کلموں کے مابین واقع ہوتا ہے اور یہ صورت اس میں پیشتر پائی جاتی ہے مثلاً ”اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ السَّمَاءُ“ اور دو جملوں کے مابین بھی آتا ہے مگر یہ جملے تاویل مفرد میں نہیں ہوتے۔

منقطع اس کی تین قسمیں : اُمُّ کی دوسری نوع منقطع ہے اس کی تین قسمیں ہیں، ایک وہ اُمُّ جس کے سابق میں خبر ارد ہوئی، مثلاً ”تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ“ دوسرے وہ اُمُّ جس کے سابق میں ہمزہ تو آئے مگر استفہام کا ہمزہ نہ آئے جیسے قولہ تعالیٰ ”اَللّٰهُمَّ اَرْجُلٌ يَّمْسُحُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّطْمِشُونَ بِهَا“ کہ اس میں ہمزہ استفہام انکار کا ہے جو بمنزلہ نئی کے تصور کیا جاتا ہے اور اُمُّ متصل نئی یا ہمزہ انکار کے بعد واقع نہیں ہوا کرتا تیسرے وہ اُمُّ جس کے سابق میں ہمزہ کے علاوہ کوئی اور کلمہ استفہام آتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ اَمْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ“ اور اُمُّ منقطعہ کے وہ معنی جو اُس سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ اضراب ہیں اور پھر کبھی وہ صرف اسی معنی کے واسطے آتا ہے اور گاہے اس معنی کے ساتھ استفہام انکاری کے معنی کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ پہلے معنی یعنی محض اضراب کی مثال قولہ تعالیٰ ”اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ“ ہے کیونکہ استفہام پر استفہام داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے معنی یعنی اضراب کے ساتھ انکاری استفہام بھی شامل ہونے کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”اَمْ لَئِنَّ الْبَنَاتِ وَلَكُمْ الْبَنُونَ“ کہ اس عبارت کی تقدیر ”بَلْ اِنَّ الْبَنَاتِ“ ہوتی ہے کیونکہ اگر اس کو اضراب محض ہی کے لئے مقدر کیا جائے تو لزوم محال کی دشواری آپڑتی ہے۔

تشبیہ اول : ”اَمْ“ جو متصلہ بھی ہے اور منقطعہ بھی

کبھی اَمْ ایسے انداز سے بھی واقع ہوتا ہے کہ اُس میں اتصال اور انقطاع دونوں باتوں کا احتمال ہو سکے جس طرح قولہ تعالیٰ ”قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ اَمْ تَقُولُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ“ میں ہے۔ زختری کہتا ہے یہاں پر اَمْ میں جائز ہے کہ برسبیل تقریر وہ ”اَمْی الامرین کائن“ کے معنی سے معادل ہو کیونکہ اس سے ایک امر کے ہونے کا علم تو حاصل ہی ہوتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اَمْ منقطعہ ہو۔

تشبیہ دوم : ”اَمْ“ زائدہ

ابوزید نے ذکر کیا ہے کہ اَمْ زائدہ بھی ہوا کرتا ہے اور اُس نے اس کی مثال میں قولہ تعالیٰ ”اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ اَمْ اَنَا خَبِيْرٌ“ کو پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ عبارت کی تقدیریوں ہے ”اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ اَنَا خَبِيْرٌ“ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں بہتر ہوں۔

اَمْآ : اس کے حرف ہونے کی دلیل اور حرف تفصیل قرار پانے کی وجہ
نیز اس کے تکرار ترک کرنے کی وجہ

فتحہ اور تشدید کے ساتھ، حرف شرط ہے اور تفصیل اور توكید کا حرف بھی۔ اس کے حرف شرط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اُس کے بعد حرف ”فا“ کا آنا لازم ہے، جیسے قولہ تعالیٰ ”فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ“ میں دیکھا جاتا ہے اور قولہ تعالیٰ ”فَاَمَّا الَّذِيْنَ اَسْوَدَتْ وُجُوْهُهُمْ اَكْفَرْتُمْ“ میں اس کے بعد حرف ”فا“ کے نہ ہونے کی وجہ قول کا مقدر ہونا ہے یعنی اصل میں ”فَيَقَالُ لَهُمْ اَكْفَرْتُمْ“ ہونا چاہئے۔ مگر مقولہ نے قول سے مستغنی بنا دیا اس واسطے قول حذف کر دیا گیا اور ”ف“ بھی اُسی کے ساتھ حذف ہو گئی اور یہی حالت قولہ تعالیٰ ”وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ“ کی بھی ہے اُس کا حرف تفصیل ہونا یوں قرار پایا ہے کہ اکثر بلکہ بیشتر حالتوں میں وہ ایسے ہی مواقع پر وارد ہوتا ہے جہاں اُس کے ذریعے سے تفصیل مطلوب ہوتی ہے۔ جیسا کہ پہلی مثال میں گزر چکا اور نیز مثلاً قولہ تعالیٰ ”اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنٍ“، ”وَاَمَّا الْغُلٰمُ - وَالْحَدٰثُ“ یا ایسی ہی دوسری آیتوں میں کبھی اس کی تکرار اس واسطے ترک کر دی جاتی ہے کہ دونوں قسموں میں سے ایک ہی قسم دوسری قسم سے مستغنی بنا دیا کرتی ہے، اس کا بیان آگے چل کر خلاف کی انواع میں آئے گا۔

”اَمْآ“ کا توكید کے لئے آنا : اب رہا اَمْآ کا توكید کے لئے آنا، اس کی بابت زختری نے کہا ہے ”کلام میں اَمْآ کا فائدہ یہ ہے کہ یا تو وہ کلام کو توكید کی فضیلت عطا کرتا ہے جیسے تم کہو ”زید ذاہب“ اور پھر اس بات کی توكید کرنا چاہو یا کہنا چاہو کہ زید لا محالہ جانے والا ہے اور وہ چلنے کی فکر میں ہے اور اُس نے چلنے کا عزم کر لیا ہے تو ایسی حالت میں تم کہو گے ”اَمْآ زید ذاہب“ اور اسی واسطے سیبویہ نے اس کی تفسیر میں کہا ہے ”مهما يكن من شئ فزيد ذاهب“ اور اَمْآ اور حرف ”حرف“ کے مابین یا تو مبتدا کو فاضل ڈالا جاتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہونے والی آیتوں میں گزر چکا ہے اور یا خبر کے ذریعے سے اُن کے مابین جدائی ڈالی جائے گی جس طرح ”اَمْآ فسى الدار فزید“ یا جملہ شرطیہ کے ساتھ فصل ہوگا۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِيْنَ فَرُوْحٌ وَرِيْحَانٌ - اللّٰهُ“ میں پایا جاتا ہے اور یا اس اسم کے ذریعے سے جو کہ جواب ہونے کے لحاظ سے منصوب ہو یہ فصل کریں گے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”فَاَمَّا النَّيْمُ فَلَا تَقْهَرُ“ یا اُس معمول کے اسم سے جو کسی محذوف کا معمول اور مابعد ”فا“ کی تفسیر کرتا ہو جس طرح قولہ تعالیٰ ”وَاَمَّا نُمُوْدٌ فَهَدِيْنَا هُمْ“ بعض قاریوں کی قرأت میں نصب کے ساتھ۔

تنبیہ : وہ ”اِمَّا“ جو ”اَمْ“ اور ”مَا“ سے مرکب ہے

قرولہ تعالیٰ ”اِمَّا ذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ“ ہے وہ جو لفظ ”اِمَّا“ ہے وہ اس اما کی قسم سے نہیں بلکہ وہ دو کلموں سے مرکب لفظ ہے اَمْ منقطعہ اور ما

استفہامیہ ہے۔

”اِمَّا“ اس کے متعدد معانی

کسرہ اور تشدید کے ساتھ کئی معنوں کے لئے وارد ہوتا ہے۔

(۱) ابہام : مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَ اٰخِرُوْنَ مُرْجُوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يُتُوْبُ عَلَيْهِمْ“

(۲) تحسیر : جیسے قولہ تعالیٰ ”اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّا اَنْ تَحْدِثَ فِيْهِمْ حُسْنًا“، ”اِمَّا اِنْ تَلْقٰى وَاِمَّا اِنْ تَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ اَلْفٰى“، ”فَاِمَّا مَنَّا بَعْدَ وَاِمَّا فِدَاًا“

(۳) تفصیل : کے معنی میں آتا ہے جس طرح قولہ تعالیٰ ”اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كٰفُوْرًا“ میں ہے۔

تنبیہیں اوّل : ”اِمَّا“ عاطفہ اور غیر عاطفہ

مذکورہ فوق مثالوں میں پہلی قسم (یعنی ابہام) کے معنوں میں جو ”اِمَّا“ آتا ہے وہ بلا کسی اختلاف کے غیر عاطفہ ہے مگر دوسری قسموں کی مثالوں میں جو اِمَّا آیا ہے اُس کی بابت اختلاف ہے۔ اکثر لوگ اس کو عاطفہ قرار دیتے ہیں اور ایک گروہ نے اس بات کو ناپسند کیا ہے جن میں ابن مالک ”بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیشتر اوقات اِمَّا واو عاطفہ کے ساتھ لزوم کے طور پر آیا کرتا ہے۔ یعنی واو عاطفہ اُس کا ضروری جزو بنا رہتا ہے ابن عصفور نے اِمَّا کے عاطفہ نہ ہونے پر اجماع کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو عطف کے باب میں بیان کرنے کی وجہ اس کا حرف عطف کے ساتھ ہی ساتھ رہنا ہے بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ اِمَّا نے اس اسم کو دوسرے اسم پر عطف کر دیا ہے اور واو عاطفہ ایک اِمَّا پر عطف کرتا ہے یہ عجیب و غریب خیال ہے۔

تنبیہ دوم : ”اِمَّا“ اور ”اَوْ“ کے مابین فرق

آگے چل کر بیان ہوگا کہ یہ معانی او میں بھی پائے جاتے ہیں اور اُس کے اور اِمَّا کے مابین فرق یہ ہے کہ اِمَّا کے ساتھ جس امر کے لئے واو آیا ہے اُس کے لحاظ سے بنائے کلام شروع ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اُس کی تکرار واجب ہوئی اور حرف اَوْ کے ساتھ کلام کا آغاز یقین اور وثوق کے لحاظ سے ہو کر پھر بعد میں اس کلام پر ابہام یا کوئی دوسری بات طاری ہوتی ہے، اسی واسطے اُس کی تکرار نہیں کی جاتی۔

تنبیہ سوم : وہ ”اِمَّا“ جو ”اِنْ“ اور ”مَا“ سے ”مُرْتَبِبٌ“ ہے

قرولہ تعالیٰ ”فَاِمَّا تَرٰى مِنَ الْبَشَرِ اٰحَدًا“ میں جو اِمَّا آیا ہے وہ اس اِمَّا کی قسم سے نہیں جس کا ہم بیان کر رہے تھے بلکہ وہ دو حکموں سے مرکب لفظ ہے، ان شرطیہ اور مداندہ ہے۔

”اِنْ“ کے استعمال کی وجوہ۔ شرطیہ، نافیہ

کسرہ اور تخفیف دونوں کے ساتھ کئی وجوہ پر مستعمل ہوتا ہے۔

اوّل : یہ کہ شرطیہ ہو مثلاً قولہ تعالیٰ ”اِنْ يَسْتَهْوُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ“ اور جب کہ یہ اِنْ لَمْ يَدْخُلْ ہوتا ہے تو اُس حالت میں جزم دینے کا عمل لَمْ کیا کرتا ہے اور یہ بیکار ہو جاتا ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا“ یا جب کہ حرف لا پر داخل ہو تو اس حالت میں

عالم جازم یہی ان ہوگا اور لا جزم نہ دے گا۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”الَّا تَغْفِرُ لِي“ اور ”الَّا تَنْصُرُوهُ“ اور ان مثالوں کا باہمی فرق یہ ہے کہ عالم ہے اس واسطے وہ لازمی طور پر اپنے بعد کسی معمول کو چاہتا ہے کہ اس کے معمول کے مابین کسی چیز کے ذریعے سے جدائی نہیں ڈالی جاتی ان اور اس کے معمول کے مابین معمول لسم کے ذریعے سے جدائی ڈالی جاسکتی ہے اور لانا فیہ ہونے کی حالت میں عالم جازم نہیں ہوتا، اس واسطے اس کے آنے کی صورت میں عمل کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔

وجہ دوم : کا نافیہ ہونا ہے اس صورت میں وہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں پر داخل ہوتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ“ اور ”إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُنَّ“ اور ”إِنَّ أَرْضَنَا إِلَّا الْحُسْنَى“ اور ”إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهَا إِيَّاَنَا“ کہا گیا ہے کہ ان نافیہ ہمیشہ اسی طرح واقع ہوتا ہے کہ اس کے بعد الا ضرور ہو۔ جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں گزر چکا ہے یا لکھا مشدود آئے جیسے قولہ تعالیٰ ”إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ“ کو تشدید کے ساتھ قرأت کرنے کی حالت میں۔ مگر یہ قول ارشاد باری تعالیٰ ”إِنَّ عِنْدَ كُفْمٍ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا“ اور ”إِنَّ أَدْرِي لَعَلَّه فِتْنَةٌ لَكُمْ“ کی مثالیں پیش کرنے کے ساتھ رد بھی کر دیا گیا ہے اور جو ان نافیہ ہونے پر محمول ہوئے ہیں مجملہ ان کے قول تعالیٰ ”إِنَّ كُنَّا فَاعِلِينَ“ اور ”قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ“ بھی ہیں اور اس اعتبار پر یہاں وقف کیا جاتا ہے اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِيمَا أَنْ مَكَّنَّا كُمْ فِيهِ“ میں بھی ان نافیہ ہے ”أَي فِي الَّذِي مَكَّنَّا كُمْ فِيهِ“ (یعنی اس چیز میں جس کی بابت ہم نے تم کو قدرت نہیں دی) اور کہا گیا ہے کہ یہ ان زائدہ ہے۔

مگر قول اول یعنی اس کے نافیہ ہونے کی تائید باری تعالیٰ کے ارشاد ”مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نَمَكِّنْ لَكُمْ“ سے ہوتی ہے اور یہاں پر نفی کے لئے لفظ مسا وارد کرنے سے اس لئے عدول کیا تاکہ اس کی تکرار سے لفظ میں ثقالت نہ پیدا ہو جائے۔ میں کہتا ہوں، ان کا نفی کے لئے ہونا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی وارد ہے جیسا کہ غریب القرآن کی نوع میں ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے بیان ہو چکا ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ”وَلَسِنَّ زَالِئًا إِنْ أَمْسَكْتَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ“ میں ان شرطیہ اور ان نافیہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں اور جس وقت ان نافیہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے تو جمہور کے نزدیک وہ کوئی عمل نہیں کرتا کسائی اور مردنے اس کو لیس کا عمل دینا رکھ کر اس کی مثال میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قرأت ”إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ“ پیش کی ہے۔

فائدہ : قرآن میں ”ان“ نافیہ ہی آیا ہے

ابن ابی حاتم روایت کرتا ہے کہ مجاہد نے کہا قرآن شریف میں جس جس مقام پر ان آیا ہے وہ انکار ہی کے لئے آیا ہے۔

وجہ سوم : یہ ہے کہ ان ثقیلہ سے تخفیف کر کے ان داخل کر لیا گیا ہے، ایسی حالت میں وہ دو جملوں پر داخل ہوا کرتا ہے۔ پھر جب وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہل کر دیا جاتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”إِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَسَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا“، ”إِنَّ كُلَّ لَمَّا حَمِيعِ الدُّنْيَا مُخْضَرُونَ“ اور ”إِنَّ هَذَا لَسَاحِرَانِ“ حفص اور ابن کثیر کی قرأت میں اور کبھی وہ عمل بھی کر لیتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”وَإِنْ كُنَّا لَمَّا رِيُوْفِيَّتِهِمْ“ حرمین کی قرأت میں اور جس وقت ان کا داخلہ فعل پر ہوتا ہے تو اکثر یہ ہوا کرتا ہے کہ فعل ماضی ناخ (فعل کرنے والا، زمانہ ماضی کو زمانہ حال میں لے آنے والا) پر آئے جس طرح قولہ تعالیٰ ”وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً“ اور ”وَإِنْ كَانُوا لَيَقْتُلُونَكَ عَنِ الدُّنْيَا أَوْ حِينَا إِلَيْكَ“ اور ”وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ“ میں ہے اس سے کم درجہ پر یہ ہوتا ہے کہ اس کا دخول فعل مضارع ناخ ہو۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُرِيُوْنَكَ“ اور ”وَإِنْ تَنْظُنُّكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ“ اور جس مقام پر ان کے بعد لام مفتوحہ پایا جائے تو سمجھنا چاہئے کہ ان حقیقتہ ہے جو ان ثقیلہ سے تخفیف کر کے اس طرح لیا گیا ہے (یعنی نون تاکید خفیفہ)۔

وجہ چہارم : یہ ہے کہ ان زائدہ آتا ہے اور اس وجہ کی مثال قولہ تعالیٰ ”فِي مَا أَنْ مَكَّنَّا كُمْ فِيهِ“ پیش کی گئی ہے۔

وجہ پنجم: ان کا تعلیل اکثر (سب ظاہر کرنے کے لئے) کے لئے آتا ہے۔ کوئیوں کا یہی قول ہے اور اس کی مثال میں انہوں نے قولہ تعالیٰ "وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ" اور "لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ" کو پیش کیا ہے اور نیز قولہ تعالیٰ "وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" گویا ایسے ہی اور آیتوں کو بھی جن میں فعل کا واقع ہونا ثابت ہو رہا ہے اور جمہور نے آیت مشیت یعنی "لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ" کی نسبت یہ جواب دیا ہے کہ اس آیت میں بندوں کو اس وقت کلام کرنے کی کیفیت تعلیم دی گئی ہے جب کہ وہ کسی آئندہ بات کی خبر دے رہے ہوں (یعنی خدا نے ان کو بتایا ہے کہ زمانہ مستقبل سے تعلق رکھنے والی کوئی بات کہنا ہو تو یوں ان شاء اللہ کہنے کے ساتھ اس کو کہو اور یہ کہ اس کلمہ کی اصل شرط ہونا ہے مگر یہ تیرک (برکت حاصل کرنے کی غرض) کے لئے ذکر کیا جانے لگایا کہ آیت کہ معنی ہیں "لَتَدْخُلَنَّ حَبِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ" یعنی البتہ تم سب کے سب اگر خدا کو منظور ہے تو مسجد حرام میں ضرور داخل ہو گے اور تم میں سے کوئی شخص اس میں داخل ہونے کے قائل نہیں مرے گا۔ باقی تمام آیتوں کی نسبت یہ جواب دیا ہے کہ ان آیتوں میں بھی ان کلمہ شرط ہے اور جوش اور شوق دلانے کے لئے وارد کیا گیا ہے جس طرح تم اپنے بیٹے سے کہو "إِنْ كُنْتَ ابْنِي فَاطِعِينَ" اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری بات مان۔

چھٹی وجہ: اس کا قد کے معنی میں آنا ہے اس بات کا ذکر قطرب نحوی نے کیا ہے اور اس کی مثال میں قولہ تعالیٰ "فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعْتَ الذِّكْرَى" کو پیش کیا ہے جس سے "فَذَنْفَعَتْ" مراد ہے اور اس مثال میں شرط کے معنی کسی طور بھی صحیح نہیں ہو سکتے اور اس واسطے کہ وہ بہر حال مامور بالتذکیر (یاد رکھنے کے لئے حکم دیا گیا) ہے اور قطرب کے سوا کسی اور شخص کا قول ہے کہ "یہاں پر ان شرطیہ ہے اور اس کے معنی ان لوگوں کی (جو کافر ہیں) مذمت اور اس بات کا اظہار ہے کہ ان میں تذکیر کا نفع ہونا ایک بعید امر ہے اور کہا گیا ہے کہ یہاں پر تقدیر عبارت "وَإِنْ لَمْ تَنْفَعْ" جس طرح کہ قولہ تعالیٰ "سَرَابِيلٌ تَفِيكُمُ الْحَرَّ" کی حالت ہے۔

فائدہ: قرآن میں وہ چھ مقامات جہاں "إِنْ" بصورت شرط آیا ہے مگر وہاں شرط مراد نہیں

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ قرآن میں چھ جگہوں میں ان لفظ شرط کے ساتھ واقع ہوا ہے مگر وہاں شرط مراد نہیں اور وہ مقامات یہ ہیں ۱۔ "وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا"۔ (۲) "وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْلَمُونَ"۔ (۳) "وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كِتَابًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً"۔ (۴) "إِنْ أَرَبْتُمْ فَعُدُّهُنَّ"۔ (۵) "أَنْ تَقْضُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ حَفِظْتُمْ"۔ (۶) "وَيُعَوِّثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَدُوا إِضْلَاحًا"۔

"ان" کے استعمال کی وجہ

پہلی وجہ: فتح اور تخفیف کے ساتھ کئی وجوہ پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک جو کہ حرف مصدری ہے ہوتا ہے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، یہ دو جگہ ابتداء میں واقع ہونے کے باعث محل رفع میں آتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ "وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ" اور "وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى" اور ایسے لفظ کے بعد واقع ہو جو یقین کے سوا دوسرے معنوں پر دلالت کرتا ہے تو بھی اس کو محل رفع میں رہنا نصب ہوتا ہے جس طرح قولہ تعالیٰ "أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ" اور "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا" میں ہے۔ اور محل میں نصب ہوتا ہے جس طرح قولہ تعالیٰ "نَخْشَى أَنْ نُصِيبَنَّ دَابَّةً" اور "مَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَقْتَرَى" اور "فَارَدْتُ أَنْ أُعِيْبَهَا" میں ہے۔ اور خفض (زیر، جر) کے محل میں بھی واقع ہوتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ "أَوْ ذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا" اور "مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ" اور یہ ان موصول حرنی ہے (یعنی وہ حرف جو اپنے ساتھ ملے ہوئے جملہ کو تاویل مفرد میں لا کر مصدری معنی دیتا ہے)۔ اس کا وصل فعل متصرف کے ساتھ کیا جاتا ہے مضارع ہو جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں گزر گیا، یا ماضی ہو جس طرح قولہ تعالیٰ "لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا" اور "لَوْ لَا أَنْ بَنَيْنَاكَ" میں آیا ہے اور ان کے بعد مضارع کو رفع بھی دے دیا جاتا ہے اس حیثیت سے کہ ان کو اس کی اُخت (ہم معنی) حرف ہمارے محمول کر کے عمل نہیں دیا جاتا اس کی مثال ابن جینن کی قرأت قولہ تعالیٰ "لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الرِّضَاعَةَ" ہے۔

دوسری وجہ : اُس کے استعمال کی ان ثقیلہ سے تخفیف کر کے اُن رہنے دینا ہے۔ اس حالت میں وہ فعل یقین یا اُس کے کسی قائم مقام اور ہم معنی لفظ کے بعد واقع ہوتا ہے جس طرح قولہ تعالیٰ ”اَقْلَابُ يَرَوْنَ اَنْ لَا يَرْجِعَ اِلَيْهِمْ قَوْلًا“، ”عَلِمَ اَنْ سَبَّحُوْنَ“ اور ”وَحَسِبُوا اَنْ لَا تَكُوْنَ“ قرأت رفع کی حالت میں۔

تیسری وجہ : یہ ہے کہ اُن تفسیر کے لئے ہو ”اَنْ“ کے معنی میں جس طرح قولہ تعالیٰ ”فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنْ اَصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا“، ”وَتُوذُوْا اَنْ يَلِكُمْ الْحَنَّةُ“ اور اس کی شرط یہ ہے کہ ایک جملہ اور اس کے سابق میں آئے اسی واسطے جس شخص نے قولہ تعالیٰ ”وَاجْرُدْ دَعْوَاهُمْ اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ“ کو اس طرح کے اُن مفسرہ کے تحت داخل تصور کیا ہے اس نے سخت غلطی کی ہے کیونکہ یہاں اُن سے پہلے پورا جملہ نہیں ہے اور ان مفسرہ کی یہ شرط بھی ہے کہ اس کے بعد بھی ایک جملہ آنا چاہئے۔ اور نیز جملہ سابقہ میں قول کے معنی ہونے چاہئیں اور اس کی مثال قولہ تعالیٰ ”وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ اَنْ امْسُوْا“ ہے۔ اس واسطے کہ یہاں انطلاق سے پیروں کے ساتھ چلنا مراد نہیں بلکہ اس کلام کے ساتھ اُن کی زبان کا چلنا مقصود ہے جیسا کہ ”امْسُوْا“ سے بھی معمولی طور پر قدم قدم چلنا مقصود نہیں بلکہ استمرار مشی مطلوب ہے۔

زخشری نے قولہ تعالیٰ ”اَنْ اَتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ يَبُوْتًا“ میں جو اُن آیا ہے اُس کو مفسرہ بیان کیا ہے اور اس کی وجہ اُن سے پہلے قولہ تعالیٰ ”وَاَوْحَىٰ رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ“ کا وارد ہونا قرار دیا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ وحی اس مقام پر با اتفاق سب کے نزدیک الہام کے معنی میں وارد ہوئی ہے اور الہام میں قول کے معنی ہرگز نہیں پائے جاتے۔ لہذا بلا کسی مزید حجت کے اس جگہ پر اُن مصدر یہ ہوگا اور اُس کے معنی ”بِاتِّخَاذِ الْجِبَالِ“ (پہاڑوں کو مدکان کے لئے اختیار کرنے کے ساتھ) ہوں گے اور اُن مفسرہ کی یہ بھی شرط ہے کہ اس سے پہلے آنے والے جملہ میں قول کے حروف نہ ہوں لیکن زخشری نے قولہ تعالیٰ ”مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِيْ بِهٖ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ“ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اس میں اُن کا قول کی تفسیر کرنے والا اس لئے جائز ہے کہ قول کی تاویل امر (حکم) کے ساتھ کی جاسکتی ہے یعنی آیت کا مفہوم ہے ”مَا اَمَرْتُهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِيْ بِهٖ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ“۔

ابن ہشام کہتا ہے یہ تاویل بہت پیاری ہے اور اس لحاظ سے قاعدہ کلیہ میں اتنی قید اور بڑھائی جانی چاہئے کہ ”اُس میں قول کے حروف (صحیح) نہ ہوں ہاں یہ اور بات ہے کہ قول کی تاویل کسی دوسرے لفظ سے کر دی گئی ہو کیونکہ اس صورت میں کوئی مضائقہ نہیں“۔ مگر مجھ کو یہ کچھ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ شرط تو یہ لگاتے ہیں کہ اُن مفسرہ سے پہلے آنے والے جملہ میں مصدر قول کا کوئی صیغہ نہ ہو اور جب اس کا مرہجی صیغہ آجائے تو اُس کی تاویل ایسے لفظ سے کرتے ہیں جو قول کا باہم معنی ہے اور یہ بات بالکل ویسی ہی ہے جیسی کہ سابق میں الف لام کے بیان میں اُن کے الف لام کو زائد بتاتا ہے حالانکہ وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اُن خود اپنے معنی کو متضمن ہے اور یہ کہ اُس پر حرف جرد داخل نہیں ہوتا۔ چوتھی وجہ : استعمال اُن کی یہ ہے کہ وہ زائد ہو۔ اس حالت میں وہ اکثر لَمَّا تَوْقِيْتِيْ کے بعد واقع ہوتا ہے جس طرح قولہ تعالیٰ ”وَلَمَّا اَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا“ میں اُن زائد ہے۔

انفخ کہتا ہے کہ ان زائد ہونے کی حالت میں فعل مضارع کو نصب دیا کرتا ہے اور اُس نے اُس کی مثال میں قولہ تعالیٰ ”وَمَا لَنَا اَنْ لَا نَقْتُلَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ“ کو پیش کیا اور قولہ تعالیٰ ”وَمَا لَنَا اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ“ کو بھی اور کہا ہے کہ ان کے زائد ہونے کی دلیل قولہ تعالیٰ ”وَمَا لَنَا اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ“ ہے (کیونکہ اُن زائد نہ ہوتا تو ضروری تھا کہ اس جگہ بھی وارد کیا جاتا)۔

پانچویں وجہ : یہ ہے کہ اُن مکسورہ کی طرح اُن مفتوحہ بھی شرطیہ ہوتا ہے اس بات کو اہل کوفہ نے کہا ہے اور اس کی مثال میں قولہ تعالیٰ ”اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا“، ”اَنْ صَلُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ“ اور ”صَفْحًا اِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ“ کو پیش کیا ہے۔ ابن ہشام کہتا ہے، میرے نزدیک بھی اُن دونوں (اُن) کا ایک ہی محل پر تو اور اس بات کو ترجیح دیتا ہے کیونکہ (کسی قاعدہ) کی اصل توافق ہی ہوا کرتی ہے اور اُس کی قرأت ان ذکر شدہ

آیتوں میں دونوں صورتوں پر کی گئی ہے (یعنی اِن اور اُن) پھر اس کے علاوہ قولہ تعالیٰ "اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا" کے بعد اُس کے قول "فَتَذَكَّرْ اِحْدَاهُمَا الْاٰخَرٰى" میں حرف "فَا" کا داخل ہونا بھی "اَنْ" کے شرطیہ ہونے کا مرجع ہے۔

چھٹی وجہ : استعمال اُن کی اُس کا نافیہ ہونا ہے۔ اس بات کو بعض علمائے نحو نے قولہ تعالیٰ "اَنْ يُّؤْتِيْ اَحَدًا مِّثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ" میں مانتا ہے۔ یعنی کہ "مَا اُوْتِيْتُمْ" مراد ہے مگر صحیح یہ ہے کہ اس مقام پر ان مصدریہ ہے اور اُس کے معنی "وَلَا تُؤْمِنُوْا اِنْ يُؤْتِيْكُمْ"۔۔۔۔۔ ای بابتہ اَحَدٌ" ہیں (یعنی کسی کے اس کہنے پر یقین نہ لاؤ کہ دوسرے کو بھی تمہاری جیسی ہدایت کی نعمت دی گئی ہے)۔

ساتویں وجہ : استعمال اُن کی یہ ہے کہ وہ تعلیل (سبب ظاہر کرنے) کے لئے آتا ہے جیسا ہے بعض لوگوں نے قولہ تعالیٰ "بَلْ عَجِبُوْا اَنْ حَآءَ هُمْ مُنْذِرًا مِنْهُمْ" اور "يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَيَاكُفُّوْنَ اَنْ تُؤْمِنُوْا" کے بارے میں کہا ہے۔ مگر درست یہ ہے کہ ان مقامات پر اُن مصدریہ ہے اور اُس کے قبل لام علت مقدر ہے۔

آٹھویں وجہ : اُن کا "لِيْلًا" کے معنی میں آتا ہے یہ بعض علماء کا قول ہے اور اس کی مثال میں قولہ تعالیٰ "يَسِّرُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضَلُّوْا" کو پیش کیا گیا ہے مگر درست یہ ہے کہ یہاں بھی اُن مصدریہ ہے اور عبارت میں "كِرَاهَةً" کا لفظ مقدر ہے یعنی اصل عبارت "كِرَاهَةً اَنْ تَضَلُّوْا" تھی۔

"اِنَّ" اس کے استعمال کے طریقے

وجہ اول : اُن کسرہ اور تشدید کے ساتھ کسی وجوہ پر آتا ہے، مجملہ اُن کے تاکید اور تحقیق کے معنی میں جو بیشتر آتے ہیں مثلاً قولہ تعالیٰ "اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ" اور "اِنَّا الْبِكْرُ لَمُرْسَلُوْنَ" عبدالقادر جرجانی کہتا ہے اِنَّ کے ساتھ تاکید کرنا لام تاکید کی نسبت بہت زیادہ قوی ہے اور استقراء (جستجو اور غور) کے بعد ظاہر ہوا کہ اِنَّ کے موقعوں میں اکثر موقعے ایسے ملتے ہیں جہاں یہ کسی ایسے ظاہر یا مقدر سوال کا جواب ہوتا ہے، جس میں سائل کو ظن (شبه) ہوا کرتا ہے۔

وجہ دوم : تعلیل ہے اس کو ابن جنی اور اہل بیان (علم) نے ثابت کیا ہے اور اس کی مثال میں قولہ تعالیٰ "وَاسْتَغْفِرُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ" اور "وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ" اور "وَمَا اَبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النِّفْسَ لَا مَارَةَ بِالسُّوْءِ" کو پیش کیا ہے اور یہ تاکید کی ایک قسم ہے۔

تیسری وجہ : یہ ہے کہ اِنَّ نَعَمَ کلمہ ایجاب کے معنی دیتا ہے۔ اس بات کو اکثر علماء نے قرار دیا ہے اور اس کی مثال میں بہت سے لوگوں نے کہ مجملہ اُن کے ایک مبرذ بھی ہے قولہ تعالیٰ "اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرًا نَّجِيْمًا" کو پیش کیا ہے۔

"اَنَّ" اس کے استعمال کے طریقے

فتح اور تشدید کے ساتھ دو وجوہوں پر آتا ہے۔

اول وجہ : حرف تاکید ہوتا ہے اور صحیح تر امر یہ ہے کہ وہ مکسورہ کی شاخ اور موصول حرفی ہے جو اپنے اسم و خبر دونوں کے ساتھ مل کر بتاویل مفرد مصدر ہوا کرتا ہے۔ پھر اگر اُس کی خبر اسم مشتق ہوگی تو مصدر موصول ہے اسی خبر کے لفظ سے آئے گا مثلاً قولہ تعالیٰ "لَتَسْعَلُنَّوْا اَنْ اللّٰهَ عَلٰى كَلِمَةٍ سَيِّئَةٍ فَيَقْبَلَهُ" یعنی "قدرتہ اور اگر خبر اسم جامد ہو تو ایسے موقع پر "سَكُوْنَ" کو مقدر کیا جائے گا اُن کے تاکید کے لئے آئے ہیں یہ اشکال بھی ڈالا جاتا ہے کہ اگر تم اُس کی خبر سے بنائے ہوئے مصدر کی تصریح کر دو تو اُس وقت میں وہ تاکید کا فائدہ ہرگز نہ دے گا اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ تاکید مصدر نخل کے لئے ہے (یعنی اُس مصدر کے لئے جس کا اغلال ہو گیا ہو یوں کہ اُس کی نسبت منقطع کر دی جائے) اور اسی بات کے ساتھ اُس میں اور اِنَّ مکسورہ میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ اِنَّ مکسورہ میں تاکید اسناد کی ہوتی ہے اور اس میں (اِنَّ مفتوحہ میں) احد الطرفین کی تاکید مطلوب ہوا کرتی ہے۔

دوسری وجہ : استعمال ان کی یہ ہے کہ وہ لعل کے معنی میں استعمال ہونے والی لغت (لفظ) ہے اور اس اعتبار پر اس کی مثال میں قولہ تعالیٰ ” وَمَا يُسْعِرُكُمْ أَنهَآ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ “ کو پیش کیا گیا ہے۔ مگر یہ فتح کے ساتھ قرأت کرنے کی صورت میں ہے کیونکہ اس صورت میں اس کے معنی لعل کے مانے گئے ہیں اور مکسورہ کی قرأت میں یہ معنی نہیں لئے جاسکتے۔

انہی : بمعنی ”کیف“ کے معنی

اول : استفہام اور شرط کے مابین ایک مشترک اسم ہے۔ استفہام میں یہ بمعنی کیف کے وارد ہوتا ہے، مثلاً قولہ تعالیٰ ”انہی یُحْی اللہ بعد موتہا“ (کیف یحیی) ”فاتی یؤفکون“ (کیف یؤفکون) اور بمعنی ”من آئن“ کے جس طرح قولہ تعالیٰ ”انہی قلتم“ یعنی ”من آئن قلتم“ (تم نے یہ بات کہاں سے کہی) اور ”اتی لک هذا“ یعنی ”من آئن نجاء نا“ (یہ ہمارے پاس کہاں سے آئی؟) کتاب عروس الافراح میں آیا ہے آئن اور ”من آئن“ کے مابین فرق اس قدر ہے کہ آئن کے ساتھ اس جگہ کو دریافت کیا جاتا ہے جس میں شے نے نکل اختیار کیا ہو اور ”من آئن“ کے ساتھ اس جگہ کو دریافت کیا جاتا ہے جو شے کے ظاہر ہونے کا مقام ہے اور اس معنی کی مثال قولہ تعالیٰ ”صَبَّيْنَا الْمَاءَ صَبًّا“ کی شاذ قرأت قرار دی گئی ہے اتنی متنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ قولہ تعالیٰ ”فَا نَحْرُكُمْ انہی شتمہ میں یہ تینوں معانی ذکر کئے گئے ہیں اور ان تینوں معانی میں سے پہلے معنی کو ابن جریر نے کئی طریقوں پر ابن عباس ؓ سے روایت کیا ہے۔

دوم : دوسرے معنی کو ربیع بن انس ؓ سے روایت کر کے اس کو پسندیدہ بتایا ہے۔

سوم : تیسرے معنی کی روایت صحاح سے کی ہے۔ پھر ان کے علاوہ ابن عمر ؓ وغیرہ سے ایک چوتھا قول یہ بھی روایت کیا ہے کہ ”انہی“، ”حَبْثُ شَتْمٍ“ کے معنی میں آتا ہے۔ ابو حیان اور دیگر لوگوں نے آیت مذکورہ فوق میں انہی کا شرطیہ ہونا مختار مانا ہے اور کہا ہے کہ اس کا جواب اس لئے حذف کر دیا گیا کہ ما قبل انہی جواب پر دلالت کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر وہ استفہامیہ ہوتا تو ضروری تھا کہ ضرور اپنے ما بعد پر اکتفا کر لیتا جیسا کہ استفہامیہ کلمات کی حالت ہے کہ وہ اپنے ما بعد پر اکتفا کر لیا کرتے ہیں یعنی اگر وہ ابعدا اسم یا فعل ہو تو ایسا کلام بن جاتا ہے جس پر سکوت کرنا اچھا ہو۔

”اَوْ“ کے مختلف معانی

قسم اول : حرف عطف ہے اور کئی معنوں کے لئے وارد ہوا کرتا ہے۔ شک کے لئے منجانب متکلم مثلاً قولہ تعالیٰ ”قَالُوا لَبِئْسَ يَوْمًا اَوْ بَعْضُ يَوْمٍ“ اور سننے والے کی طرف ابہام (دریافت طلب بات) کے معنوں میں آتا ہے جس طرح قولہ تعالیٰ ”وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هٰذِهِ اَوْفَىٰ صَلَآلٍ مُّبِينٍ“ اور دو باہم عطف ہونے والی باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کرنے کا موقع دینے کے لئے بھی وارد ہوتا ہے۔ یوں کہ ان دونوں کا اکٹھا ہونا ممنوع ہو اور یوں بھی کہ عدم امتناع جمع کی اباحت (اکٹھا ہو سکنے کا جواز) پائی جائے۔ پہلی صورت کی مثال یعنی امتناع جمع کی، قولہ تعالیٰ ”فَفَصِدْ مِّنْ صَبَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسْكَ“ اور قولہ تعالیٰ ”فَكَفَّارَةٌ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِيْنَ مِّنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعَمُوْنَ اٰهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ“ بھی۔

قسم دوم : یعنی اس صورت میں جب کہ جمع کر سکننا مباح ہو اس کی مثال یہ ہے قولہ تعالیٰ ”وَلَا عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ اٰيَاتِكُمْ اَوْ يُوْتُوْا اِبْرٰهِيْمَ“ شکل اول یعنی امتناع جمع کی دونوں آیتوں میں یہ اشکال ڈالا گیا ہے کہ یہاں پر جمع کرنا ممنوع نہیں (کیونکہ ممکن ہے کہ ایک شخص سب باتوں کو پورا کر دے)۔ اور ابن ہشام نے اس اشکال کا جواب یہ دیا ہے کہ ”نہیں جمع ہونا ہے شک محال ہے کیونکہ کفارہ یا فدیہ کے لئے جن باتوں کی تعیین کی گئی ہے اگر کوئی شخص ان سب کو ایک ساتھ پورا کر دے تو نسبتاً کفارہ یا فدیہ ایک ہی چیز ہوگی اور باقی چیزیں علیحدہ اور بجائے خود قربت الہی اور حصول ثواب کے باعث بنیں گی جو کفارہ یا فدیہ ہونے سے خارج ہیں۔ لہذا وہ سب اکٹھا ہو سکیں گی۔ میں کہتا ہوں کہ ان سب مثالوں سے بڑھ کر واضح اور صاف مثال قولہ تعالیٰ ”اَنْ يُقْتَلُوْا اَوْ يُصَلُّوْا.....“ ہے۔ کیونکہ جس شخص نے گردن مارنے یا سولی دینے کی سزاؤں میں سے ایک سزا دینے کا اختیار نام کے لئے مانا ہے وہ امام پر ان دونوں باتوں کا ایک ساتھ جمع کر سکننا ممنوع قرار دیتا ہے۔

کیونکہ امام دونوں باتیں ایک ساتھ کبھی نہیں کر سکتا اور ضروری ہے کہ ان میں سے ایک ہی امر پر قائم ہو جو اس کے اجتہاد میں مناسب معلوم ہو سکے اور یہ حرف (او) اجمال کے بعد تفصیل کے لئے بھی آتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَكُوا“ اور ”قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ“ یعنی بعض لوگوں نے ایسا کہا اور بعضوں نے ویسا اور ”بَلْ“ کے ساتھ اضراب کے معنی میں آتا ہے یعنی جس طرح ”بَلْ“ اضراب کے معنی دیتا ہے۔ اسی طرح او بھی یہ معنی پیدا کرتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِائَةِ آلَافٍ أَوْ يَزِيدُونَ“، ”بَلْ يَزِيدُونَ“ اور قولہ تعالیٰ ”فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (بل ادنیٰ) اور نیز بعض لوگوں کی قرأت قولہ تعالیٰ ”أَوْ كَلِمَاتٍ عَاهَدُوا عَهْدًا“ (بَلْ كَلِمَاتٍ) سکون واو کے ساتھ اور مطلق جمع مابین المعطوفین کے لئے بھی آتا ہے جس طرح قولہ تعالیٰ ”لَعَلَّهُ يَنْدُرُ أَوْ يَخْشَىٰ“ (ویخشى) لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثْ لَهُمْ ذِكْرًا (ویحدث) اور تقریب کے معنوں میں آتا ہے۔ اس بات کو حریریؒ اور ابوالبقاءؒ نے بیان کیا ہے۔ اس کی مثال قولہ تعالیٰ ”وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ“ بتایا گیا ہے۔ مگر اس قول کی تردید یوں کر دی گئی ہے کہ یہاں پر تقریب کا استفادہ ”او“ سے نہیں بلکہ اس کے علاوہ کسی اور شے سے ہوتا ہے۔ استثناء کے لئے ”الّا“ کے معنی اور الہی ظرفیہ کے معنی میں بھی او کا استعمال ہوتا ہے۔ ان دونوں وجوہ کے ساتھ آنے والا او اپنے بعد ان مضممر ہونے کی وجہ سے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً“ کہ اس میں نَفَرَضُوا کو منصوب کہا جاتا ہے اور تَمْسُوهُنَّ پر عطف ہونے کے باعث اس کو مجزوم (بلم) نہیں قرار دیا جاتا تا کہ اس کے یہ معنی نہ ہو جائیں کہ اگر تم ان عورتوں کو ان دونوں امروں میں سے کسی ایک امر کے منہی ہونے کی مدت میں طلاق دے دو تو تم پر عورتوں کے مہروں سے تعلق رکھنے والے معاملہ میں کوئی خرابی نہ لازم آئے گی۔

حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے یعنی اگر چہ مس کے پہلے فرض (قرارداد مہر) منہی بھی ہوتا ہے، تاہم مہر مثل کا ادا کرنا لازم آتا ہے اور فرض سے پہلے مس نہ پائے جانے کی حالت میں آدھا مہر مسی (مقررہ) ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ لہذا جب کہ یہ صورت ہے تو کیونکر ہو سکتا ہے کہ دونوں امروں میں سے کسی ایک سے منہی ہونے کے وقت جناح (خرابی و گناہ) کا رفع ہو جانا صحیح ہو سکے؟ اور اس لئے بھی کہ مہر مقرر کی گئی مطلقہ عورتوں کا قولہ تعالیٰ ”وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ.....“ میں بار دیگر بھی ذکر ہوا ہے اور وہاں لے مسموسات کا ذکر پہلے بیان شدہ مفہوم کے خیال سے ترک کر دیا گیا۔ ورنہ اگر ”تَفْرِضُوا“ مجزوم ہوتا تو پھر مس کی گئی اور مہر مقرر کی گئی عورتوں کا یکساں طور پر ذکر کیا جانا چاہئے تھا۔ حالانکہ ان کے ذکر میں تفریق کی گئی ہے جس حالت میں او بمعنی ”الّا“ قرار دیا جائے تو مفروض لہن (وہ عورتیں جن کا مہر باندھ دیا گیا ہے) مسموس عورتوں کے ساتھ ذکر میں شریک ہونے سے خارج ہو جائیں گی اور اسی طرح اگر او بمعنی الی کے فرض کر کے اُسے نفی جناح کی غایت (حد) قرار دیں نہ کہ اس بات کی غایت (حد) کہ ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ ابن حاجبؒ نے پہلی بات کا یہ جواب دیا ہے کہ ”یہاں دو باتوں میں سے کسی ایک بات کی مدت کا انشاء مراد نہیں بلکہ وہ مدت مراد ہے جس میں ان دونوں باتوں میں سے ایک بات بھی نہ تھی۔ اس طرح کہ دونوں امور کا ایک بار انکار کر دیا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لفظ جناح مکرہ (اسم عام) ہے اور ایسا مکرہ جو فی صریح کے سیاق میں واقع ہوا ہے۔“

دوسری بات کا جواب کسی نے یہ دیا ہے کہ ”مہر مقرر کی گئی عورتوں کا ذکر بار دیگر اس لئے کیا گیا کہ ان کے واسطے نصف مہر مقررہ کی تعیین مقصود تھی اور صرف اس بات پر بس کرنا منظور نہ تھا کہ ان کوئی الجملہ کوئی چیز دے دینے کا حکم دیا جائے اس طرح کہ ”أَوْ“ بمعنی ”الّا“۔ یا۔ الی ان کی مثالوں میں سے ابی بن کعبؓ کی قرأت کے مطابق قولہ تعالیٰ ”تَقَاتِلُوْهُمْ أَوْ يَسْلُمُوْكُمْ“ بھی ہے۔

تنبیہات اول : متقدمین کے نزدیک ”او“ کئی باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے (تختیر) کے لئے آتا ہے متقدمین نے او کے یہ معانی بیان نہیں کئے ہیں، انہوں نے اس کے متعلق صرف اسی قدر کہا ہے۔ او۔ یا کئی ایک چیزوں میں سے ایک چیز کی تختیر ہی کے لئے آتا ہے۔ ابن ہشام کہتا ہے ”تحقیق یہی امر ہے جس کو قدامت نے بیان کیا اور دوسرے جس قدر معانی بیان ہوئے ہیں یہ سب قرینوں سے مستفاد ہوتے ہیں۔“

تنبیہ دوم : ”نہی“ میں آنے والا ”او“

ابوالبقاء کہتا ہے اُو جو کہ نہی میں آتا ہے وہ اُس اُو کا نفیض ہوتا ہے جو کہ اباحت کے بارے میں واقع ہو۔ اس واسطے نہی میں جن دو امروں کے مابین حرف اُو کے ساتھ عطف والا جائے وہاں یہ مراد کبھی نہ ہوگی کہ اُن میں سے ایک ہی امر کا اجتناب لازم ہے بلکہ دونوں امور سے بچنا ضروری ہوگا جس طرح قولہ تعالیٰ ”وَلَا تُطِيعُ مِنْهُمْ اِثْمًا اَوْ كَفُوْرًا“ میں ہے کہ اس کے معنی ہیں ”ان میں سے ایک کی بھی اطاعت نہ کر“ کیونکہ ان میں سے کسی ایک کا فعل بھی جائز نہیں اور اگر ان دونوں امور کو باہم جمع کر دیا جائے تو ایسا ہوگا کہ گویا ایک منع کئے گئے کام کو دوبارہ کیا یوں کہ ان میں سے ہر ایک امر ایک فعل نہیں عند (جس سے باز رہنے کی ہدایت کی گئی ہو) ہے۔ ابوالبقاء کے سوا کسی دوسرے شخص کا قول ہے کہ اس مثال میں اُو بمعنی واو (حرف ”و“) جمع کا فائدہ دیتا ہے یعنی دونوں شخصوں کی اطاعت سے یکساں ممانعت کرتا ہے اور طیبی کہتا ہے ”یوں کہنا بہتر ہے کہ یہاں بھی اُو اپنے خاص معنی تخیر ہی کے لئے آیا ہے۔ البتہ اسی نہی کی وجہ سے جو نفی کے معنی میں آئی ہے یہاں اُو کے معنی میں تعمیم پیدا ہوگی۔ کیونکہ نکرہ سیاق تلی میں واقع ہو تو وہ عام ہو جاتا ہے۔ لہذا اس موقع پر نہی سے پہلے یہ معنی تھے ”تَطِيعُ اِثْمًا اَوْ كَفُوْرًا“ تو انہم (گنہگار) یا کفور (سخت ناشکر) کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر جب کہ اُس پر نہی آئی تو اُس کا ورود اسی حالت پر ہوا جو کہ ثابت تھی (یعنی اُو اپنے اصل معنی دیتا تھا) اور اب بعد ورود نہی کے اُس لے ”لَا تُطِيعُ وَاِحْدًا مِنْهُمْ“ نہی کی جہت سے دونوں میں تعمیم کے ساتھ (عام) ہو گئے اور بدستور اپنے باب (معنی) پر قائم رہا۔

تنبیہ سوم : ”او“ کے عدم تشریح پر مبنی ہونے کی صورت میں ضمیر بالافراد کا رجوع

اُس کا معنی عدم تشریح (باہم شریک نہ کرنے) پر ہوتا ہے تو ضمیر بالافراد (مفرد طور سے) صرف اُسی کی جانب عود کرتی ہے اور وہ واو کے خلاف ہوتا ہے۔ بہر حال قولہ تعالیٰ ”اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا“ اس کی بابت کہا گیا ہے کہ اس میں اُو بمعنی واو عاطفہ کے آیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی ”اِنْ يَكُنِ الْخَصْمَانِ غَنِيْنًا اَوْ فَقِيْرِيْنًا“ ہیں۔

فائدہ : قرآن میں ”او“ صرف تخیر ہی کے لئے آیا ہے

ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن شریف میں جہاں کہیں اُو کا لفظ آیا ہے اُس کے معنی تخیر ہی کے ہیں پھر اگر (اُس کے بعد) ”فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ“ ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ ”الاول فالاول“ (مرتبہ بہ مرتبہ پہلی بات سے لے کر آخر تک) اور یہی نے اپنے سنن میں ابن جریر سے روایت کی ہے۔ اُس نے کہا ”ہر چیز قرآن شریف کی جس میں او وارد ہوا ہے وہ تخیر ہی کے لئے ہے۔ مگر قولہ تعالیٰ ”اَنْ يُقْتَلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا“ اس قید سے بری ہے کہ اُس میں اُو تخیر کے لئے نہیں آیا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ”میرا بھی یہ قول ہے۔“

”اولی“ اس کے معنی اور اس کی اصل کے متعلق اہل لغت کے اقوال

قولہ تعالیٰ ”اُولٰٓئِیْ لَكَ فَاوْلٰٓئِیْ“ اور ”فَاوْلٰٓئِیْ لَهُمْ“ میں۔ صحاح میں آیا ہے ”اہل عرب کا قول ”اولی لک“ ایک دھکانے اور خوف دلانے کا کلمہ ہے۔ شاعر کہتا ہے ”فَاوْلٰٓئِیْ لَهٗ لَمْ اُوْلٰٓئِیْ لَهٗ“ اُصمعی کہتا ہے ”اس کے معنی لے“ ”قَارِبَةٌ مَّا يَهْلِكُ“ میں یعنی اُس پر ہلاک کرنے والی شے نازل ہوئی (آپڑی)۔ جوہری کا قول ہے کہ ”اس بارے میں اُصمعی سے بہتر بات کسی شخص نے نہیں کہی ہے کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ ”اُولٰٓئِیْ لَكَ فَاوْلٰٓئِیْ“ میں یہ اولی اسم فعل اونٹنی ہے اس کے معنی ہیں لے ”وَلِيْكَ شَرٌّ بَعْدَ شَرٍّ“ اور ”لَكَ“ کلمہ تین ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وعید (دھمکی دینے) کا علم اور غیر منصرف ہے اسی وجہ سے اس کو تونین نہیں دی گئی۔ اور اس کا اہل بلحاظ ابتدا کے حالت رفع میں ہونا ہے ”لَكَ“ اس کی خبر ہے اس اعتبار پر اولی کا

۱۔ اُن میں سے ہر ایک کی بھی اطاعت نہ کر۔ ۲۔ ہلاک کرنے والی چیز اُس کے قریب ہوئی۔ ۳۔ تجھ پر آفت کے بعد آفت پڑے در پڑے آئی۔

وزن "فَعْلَى" ہے اور اُس کا الف الحاق کے لئے ہے۔ نیز اس کا وزن اَفْعُلُ بتایا جاتا اس کے معنی "السَّوْلَى لَكَ" (تیری شامت آئے) کہے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ مقلوب منہ ہے اس کی اصل "اَوَيْلُ" تھی پھر حرف علت کو آخر میں کر دیا گیا۔ چنانچہ خفاء (شاعر) کا قول اسی قبیل سے ہے، (همت بنفسی بعض الهموم۔ فاوولی لنفسی اولی لها) میری جان نے خود ہی کچھ رخ و خم خریدے۔ میری جان کی خرابی ہو اُس کی خرابی ہو۔ کہا گیا ہے کہ اس کے معنی "الذَّم لَكَ اولى من ترکه" ہیں۔ پھر چونکہ یہ کلام میں بکثرت دورہ کرنے والا کلمہ تھا اس لئے مبتدا کو حذف کر دیا گیا۔ ایک قول ہے کہ اُس کے معنی "انت اولی وَاَجْدُرُ لِهَذَا الْعَذَابِ" ہیں۔ ثعلب کہتا ہے عرب کے کلام میں "اولی لَكَ" کے معنی ہلاکت سے نزدیک ہونے کے ہیں گویا کہ اس کا قائل مخاطب سے کہتا ہے "قد وليت الهلاك او قد دانيت الهلاك" اور اس کی اصل (ماخذ) "وَلِي" ہے جس کے معنی ہیں قرب (نزدیکی) اور اسی باب سے ہے قول تعالیٰ "فَاتَّبِعُوا الذِّينَ يَلُونُكُمْ" یعنی جو تم سے قریب ہوتے ہیں اُن سے لڑو۔ نحاس کہتا ہے اہل عرب "اولی لَكَ" اس معنی میں بولتے ہیں کہ "كدت تهلك" تو قریب بہ ہلاکت ہو گیا ہے اور اس کی تقدیر (عبارت) "اولی لك الهلكة" (قریب آئی تیری ہلاکت) تھی۔

ای: کے استعمال کے طریقے

کسرہ اور سکون کے ساتھ حرف جواب بمعنی "نَعَمْ" کے ہے۔ وہ خبر کی تصدیق اور خواہان خبر کے خبر پر آگاہ بنانے کے لئے آتا ہے اور نیز طالب سے وعدہ کرنے کے لئے۔ علمائے نحو کا قول ہے کہ یہ بجز اس کے کہ قسم سے پہلے آئے اور کسی موقع پر واقع نہیں ہوتی۔ مگر ابن حاجب نے استفہام کے بعد آنے کو مستثنیٰ کیا ہے جیسے قول تعالیٰ "وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قَوْلُ إِي وَرَبِّي"۔

آئی: کے استعمال کے طریقے

فتح اور تشدید کے ساتھ کئی وجوہ پر ہوتا ہے۔

اول شرطیہ : جس طرح قول تعالیٰ "وَأَيُّهَا الْأَجْلِبِينَ قَضَيْتَ فَلَا عُدْوَانَ" اور قول تعالیٰ "أَيُّهَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى" ہے۔

دوم استفہامیہ : جیسا کہ قول تعالیٰ "أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا" میں اس سے صرف ان ہی باتوں کو دریافت کیا جاتا ہے جو کہ کسی ایسے امر میں دو یا ہم شریک ہونے والی چیزوں کو ایک دوسرے سے ممتاز بناتی ہیں کہ وہ امر دونوں کے لئے یکساں عام ہوتا ہے۔ مثلاً قول تعالیٰ "أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا" یعنی ہم یا محمد ﷺ کے اصحاب۔

سوم موصولہ : جیسے قول تعالیٰ "لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ" میں ہے اور آئی ان تینوں وجوہ میں اسم معرب ہوتا ہے۔ ہاں وجہ سوم یعنی موصولہ ہونے کی حالت میں اگر اُس کا عائد (ضمیر) حذف کر کے اُسے مضاف کر دیا جائے تو اُس وقت میں وہ مثنیٰ علی الضم ہو جاتا ہے جیسا کہ مثال کی مذکورہ بالا آیت میں ہے مگر انخفش نے اس حالت میں بھی اُسے معرب ہی مانا ہے اور اس اعتبار پر اُس نے بعض قاریوں کی قرأت میں اس آیت کو نصب کے ساتھ روایت کیا ہے اور ضمہ کے ساتھ قرأت ہونے کی تاویل یہی ہے کہ یہاں حکایت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ انخفش کے سوا کسی اور نے اُس کے متعلق فعل ہونے کی تاویل پیش کی ہے زخمری یہ تاویل کرتا ہے کہ اس مقام میں ای مبتدائے محذوف کی خبر ہے کیونکہ تقدیر کلام "لَنَنْزِعَنَّ عَنْ بَعْضِ كُلِّ شِيعَةٍ" تھی پس گویا کہ سوال کیا گیا وہ بعض کون ہے؟ تو اُس کے جواب میں کہا گیا "هُوَ الَّذِي أَشَدُّ" پھر اس کے بعد وہ دونوں مبتداء جو آئی کو دو آگے پیچھے طرف سے گھیرے ہوئے تھے حذف کر دیئے گئے اور ابن الطراوة کہتا ہے کہ اس آیت میں لفظ آئی مثنیٰ اور اضافت سے قطع شدہ واقع ہوا ہے اور یہ کہ "هُمُ أَشَدُّ" مبتدا اور خبر ہیں اور مبتدا "هُمُ" بطور ضمیر متصل کے آئی کے ساتھ ملا ہوا آیا ہے اور اسی کا قول ہے کہ اجماع کے لحاظ سے جس وقت آئی مضاف نہ ہو تو وہ معرب ہوتا ہے۔

۱۔ تیری مذمت کرنا بہ نسبت اس کے بہتر ہے کہ اُس کو ترک کر دیا جائے۔

۲۔ تو اس تکلف کے لئے سزاوار تر اور مناسب تر ہے۔

۳۔ بے شک نزدیک ہوا تو ہلاکت سے یا بیشک قریب پہنچا تو ہلاکت کے۔

۱۔ تیری مذمت کرنا بہ نسبت اس کے بہتر ہے کہ اُس کو ترک کر دیا جائے۔

۲۔ تو اس تکلف کے لئے سزاوار تر اور مناسب تر ہے۔

۳۔ بے شک نزدیک ہوا تو ہلاکت سے یا بیشک قریب پہنچا تو ہلاکت کے۔

چہارم : یہ کہ آئی اسم معروف باللام کی ندا سے ملنے والا کلمہ ہوتا ہے : جیسے ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ اور ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ“ میں۔

إِيًّا : اس کے ضمیر ہونے میں علماء کا اختلاف

زجاج اس کو اسم ظاہر بتاتا ہے اور جمہور کہتے ہیں کہ یہ ضمیر ہے۔ پھر جمہور نے کئی اقوال کے ساتھ اس کے بارہ میں اختلاف بھی کیا ہے جو حسب ذیل ہے :

اول : یہ کہ ایّا اور جو ضمیر اُس کے ساتھ متصل ہوتی ہے وہ سب مل کر تمامہ ضمیر ہی ہوتی ہے۔

دوم : یہ کہ ایّا تنہا ضمیر ہے اور اس کا مابعد اُس سے مضاف شدہ اسم ہے اور اس بات کی تفسیر کرتا ہے کہ ”إِيًّا“ سے تکلم، غیبیہ اور خطاب کیا چیز مراد ہے، جس طرح قولہ تعالیٰ ”فَايَايَ فَارْهَبُون“، ”بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ“ اور ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ میں ہے۔

سوم : یہ کہ ایّا اکیلا ہی ضمیر ہے اور اُس کا مابعد ایسے حروف ہیں جو مراد کی تفسیر کرتے ہیں۔

چہارم : یہ کہ ایّا عماد ہے اور اُس کا مابعد اصل ضمیر ہے جس شخص نے ایّا کو مشتق قرار دیا ہے اُس نے سخت غلطی کی ہے۔

”إِيًّا“ کے بارے میں سات لغتیں

اُس کو بے کی تشدید اور تخفیف دونوں صورتوں کے ساتھ مع ہمزہ کے پڑھا گیا ہے اور بے کو مسورہ اور مفتوحہ ”ہ“ کے ساتھ بدل کر بھی اُس کی قرأت کی گئی ہے۔ اس طرح کل آٹھ طریقوں پر اُس کا تلفظ ہوتا ہے جن میں سے ایک طریقہ یعنی ”ہ“ کے مشدود اور مفتوح (معا) ہونے کا ساقط ہو کر باقی سات طریقے رہ جاتے ہیں۔

إِيَّانَ : مستقبل کے استفہام کے لئے آتا ہے

اسم استفہام ہے اور اُس کے ساتھ محض زمانہ مستقبل کی نسبت سوال کیا جاتا ہے جیسا کہ ابن مالک اور ابو حیان نے اس بات کا وثوق ظاہر کیا ہے اور اس کے بارے میں کوئی اختلاف بیان نہیں کیا کتاب ایضاح المعانی کے مولف نے اس کا استفہام زمانہ ماضی کے لئے آنا بھی ذکر کیا ہے۔ سکا کی ”کہتا ہے کہ ایّان کا استعمال اُن موقعوں میں ہوتا ہے جہاں تفخیم مطلوب ہوتی ہے جیسا کہ قولہ تعالیٰ ”إِيَّانَ مُرْسَاهَا“ اور ”إِيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ“ علمائے نحو کے نزدیک مشہور ہے کہ ایّان مثل متی کے ہے اُس کا تفخیم اور دیگر مواقع پر بھی یکساں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا قول (یعنی اس کے محض تفخیم کے مواقع پر مستعمل ہونے کا) علمائے فن نحو میں سے علی بن عیسیٰ الریعی کا قول ہے اور کتاب بسیط کے مصنف نے اسی کی پیروی کی ہے چنانچہ وہ بیان کرتا ہے ”ایّان“ کا استعمال صرف اسی شے کے استفہام میں ہوتا ہے جس کا معاملہ نہایت بزرگ اور بڑا تصور ہو تفسیر کشاف میں آیا ہے، کہا گیا ہے کہ ایّان لفظ ایّان سے مشتق ہے جس کا وزن ہے فَعْلَانٌ کیونکہ اس کے معنی اُنّی وقت اور اُنّی فعل۔ اَوَيْتُ إِلَيْهِ سے ماخوذ ہیں۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ بعض (جز) نے کل کی طرف پناہ لی اور اُنّی پر تکیہ کیا ہے۔ مگر یہ قول بعید (از فہم) ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کی اصل ”اُنّی آوان“ تھی آوان کا ہمزہ اور اُنّی کی دوسری یہ دونوں کو حذف کرنے کے بعد واو (آوان) کو بے کے ساتھ بدل کر (اُنّی کی پہلی) ساکن یے کو اس میں ادغام کر دیا، اس طرح ہو گیا چنانچہ اس کی قرأت کسرہ ہمزہ کے ساتھ بھی آئی ہے۔

إِيْن : مکان کا استفہام ہے

یعنی جگہ کی نسبت اسی کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”فَايَن تَدْعُون“ اور بعض جگہوں میں عام شرط کے طور پر بھی وارد ہوتا ہے اور اَيْنَمَا اسی سے بھی بڑھ کر عام ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”اَيْنَمَا يُوجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ“۔

”ب“ اس کے متعدد معانی

بائے سرفردہ حرف جر ہے اور کئی معنوں کے لئے آتا ہے جن میں سب سے مشہور ”الصاق“ (چسپاں شدہ) کے معنی ہیں۔ سیویہ نے ”ب“ کے صرف یہی ایک معنی بیان کئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ معنی کسی حالت میں حرف ب سے مفارقت نہیں کرتے۔ کتاب اللب کی شرح میں آیا ہے۔

اول الصاق : دو معنوں میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے کا نام ہے۔ کبھی یہ الصاق حقیقہ ہوتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”وَأَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ“ میں ہے یعنی مسح کا الصاق اپنے سروں سے کرو اور قولہ تعالیٰ ”وَأَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ“ میں ہے گا ہے الصاق مجاز کے لحاظ سے ہوتا ہے جس طرح قولہ تعالیٰ ”وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ“ میں ہے یعنی جس وقت وہ اُس جگہ سے قریب ہوتے ہیں۔

دوم تعدیۃ : کے معنی کے لئے آتا ہے ویسے ہی جس طرح ہمزہ تعدیۃ کے واسطے آیا کرتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ“ اور ”وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ“ یعنی اَذَهَبَهُ جس طرح کہ خدا نے فرمایا ہے ”لِيُذَهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسُ“ مبردا اور سبکی کا قول ہے کہ ب اور ہمزہ کے تعدیہ میں باہم فرق ہے اور جس وقت تم یہ کہو گے کہ ”ذَهَبْتَ زَيْدًا“ تو اس تعدیۃ کے معنی یہ ہوں گے کہ تم جانے میں زید کے ساتھی رہے ہو۔ مگر ان کا قول مذکورہ بالا آیت ہی سے زد کر دیا گیا ہے (کیونکہ کفار کی بیانی لے جانے میں باری تعالیٰ کی مصاحبت صحیح نہیں ہو سکتی)۔

سوم استعانت : (طلب اعانت) آتا ہے اور اس طرح کا ”بے“ آکہ فعل پر داخل ہوا کرتا ہے جس طرح ”بسم اللہ“ میں ہے۔

چہارم سمیت : کے لئے اور وہ فعل کے سبب پر داخل ہوتا ہے جس طرح قولہ تعالیٰ ”فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ“ اور ”ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ“ اور اس کی تعبیر تعلیل کے ساتھ بھی کی جاتی ہے یعنی اسی کو تعلیل یہ بھی کہتے ہیں۔

پنجم مصاحبت : مثل مع کے اور اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”أَهْبَطْ بِسَلَامٍ“، ”جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ“، ”فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ“۔

ششم ظرفیت : مثل ”فی“ کے زمان اور مکان دونوں کے لئے جس طرح قولہ تعالیٰ ”نَجِّنَا هُمْ بِسَحَابٍ“، ”نَصَرَ كُمْ اللَّهُ بِنُورِهِ“۔

ہفتم استعلاء : کے لئے مثل ”علی“ کے جس طرح قولہ تعالیٰ ”مَنْ إِنْ تَلَمَّهٖ بِقَطَارٍ“ یعنی علیہ اور اس کی دلیل قولہ تعالیٰ ”إِلَّا كَمَا لَمَّكُمْ عَلَىٰ آخِيهِ“ ہے۔

ہشتم مجاوزۃ : کے لئے عن کی طرح مثلاً قولہ تعالیٰ ”فَاسْتَسْلِمْ بِهِ حَبِيرًا“ یعنی ”عنه“ اور اس کی دلیل قولہ تعالیٰ ”يَسْتَلُونَ عَنْ أَسْمَاءَ كُمْ“ ہے۔

پھر کہا گیا ہے کہ اس قسم کا حرف ”ب“ سوال کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”يَسْغَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ“ یعنی ”وعن أيمانهم“ اور قولہ تعالیٰ ”وَيَوْمَ تَشْقَى السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ“ یعنی ”عنه“۔

نہم تبعيض : کے لئے من کی طرح مثلاً قولہ تعالیٰ ”عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ“ یعنی ”منها“۔

دہم غایت : کے لئے الی کی طرح، جیسے قولہ تعالیٰ ”وَقَدْ أَحْسَنَ بِي“ یعنی ”إلى“۔

یازدہم مقابلہ : اور یہ وہ ”ب“ ہے جو کہ عوض میں دیئے جانے والی چیزوں پر داخل ہوتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ“ اور ہم نے اس کو معتزلہ فرقہ کی طرح سبیتہ کے لئے یوں قرار نہیں دیا کہ جو چیز معاوضہ میں ملا کرتی ہے وہ کبھی مفت بھی دے دی جاتی ہے لیکن سبب کا بدوں سبب کے پایا جانا غیر ممکن ہے۔

دوازدہم تاکید : کے لئے اور اسی کو زائدہ کہا جاتا ہے چنانچہ یہ فاعل کے ساتھ بعض موقعوں پر واجب ہو کر اور بیشتر مواقع میں جوازاً آیا کرتا ہے وجوباً آنے کی مثال قولہ تعالیٰ ”أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ“ ہے اور جوازاً واقع ہونے کی مثال قولہ تعالیٰ ”كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا“ ہے کہ یہاں اسم اللہ تعالیٰ فاعل اور شہیدنا حال یا تمیز کے اعتبار پر منصوب ہے اور ”بہ“ زائدہ ہے جو کہ تاکید اتصال کے لئے آیا ہے کیونکہ كَفَى بِاللَّهِ میں اسم کریم فعل کے ساتھ فاعل کی طرح متصل ہو رہا ہے۔

ابن الشجر کی کہتا ہے ”اور یہ امر اس بات کو بتانے کی غرض سے کیا گیا ہے کہ خداوند کریم کی طرف منسوب ہونے والی کفایت ویسی نہیں ہے جیسی کہ غیر خدا کی کفایت ہو کرئی ہے کیونکہ خداوند کریم کی کفایت کا مرتبہ بہت بڑا ہے اسی واسطے اُس کے معنی میں اضافہ عیاں کرنے کے لئے اُس کے لفظ میں حرف بڑھا کر زیادتی کر دی گئی۔ زجاج کہتا ہے ”اس مقام پر ”ب“ اس واسطے داخل ہوا ہے کہ لفظ کفئی۔ کفئی کے معنوں کو مضمّن ہے“۔ ابن ہشام کا قول ہے کہ یہ بات یعنی زجاج کا قول بڑی خوش آئند ہے ”ایک قول یہ بھی ہے کہ ”اس مقام پر فاعل مقدر ہے یعنی عبارت کی تقدیر ”کفئی الا کففاء باللہ“ بھی پھر مصدر حذف کر دیا گیا اور اُس کا معمول اُس پر دلالت کرنے کے لئے باقی رہا کفئی جو کہ بمعنی وظی آتا ہے اُس کے فاعل میں حرف ”ب“ زیادہ نہیں کیا جاتا مثلاً قولہ تعالیٰ ”فَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ“ میں اور قولہ تعالیٰ ”وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ“ میں۔ پھر جس طرح فاعل میں حرف ”ب“ بڑھایا جاتا ہے اسی طرح مفعول میں بھی اس کا اضافہ کیا جاتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”وَلَا تَلْفُتُوا يَا أَيُّدِيكُمْ إِلَى اللَّهِ لَكُمْ“، ”هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ“، ”فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ“، ”وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ“ اور مبتدا میں بھی بائے زائدہ بڑھا جاتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”يَا أَيُّهَا الْمَفْتُونُ“ یعنی ”آئیں گے“ اور کہا گیا ہے کہ یہ ”بے“ جو مبتدا پر آیا ہے ظرفیہ ہے اور اس سے مراد ”فی آتھی طائفیہ منکم“ ہے۔ نیز بعض لوگوں کی قراءت میں لیس کے اسم پر اس طرح کا ”بے“ داخل کیا جاتا ہے جیسا کہ انہوں نے ”لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا“ پر کونص دے کر پڑھا ہے اور (مبتدائے) منفی کی خبر میں ب زائدہ داخل ہوتا ہے جیسا کہ قولہ تعالیٰ ”وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ“ اور کہا گیا ہے کہ (مبتدائے) موجب (ثبت) کی خبر میں بھی آتا ہے۔ اس کی مثال قولہ تعالیٰ ”حِزَاءَ سَيِّئَةٍ بُعِثْتُهَا“ دی گئی ہے اور توکید میں بائے زائدہ آنے کی مثال ”يَتَرَبَّصُّ بِنَفْسِهِنَّ“ ہے۔

فائدہ : قولہ ”وَأَمْسَحُوا بِرءُ وَسُكْمٌ“ کی ”ب“ پر بحث

اُس کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ یہاں وہ کیا معنی دیتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ الصاق کے معنی میں آیا ہے۔ دوسرے قول میں تبعیض کے معنی بتائے جاتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ زائدہ ہے۔ چوتھا قول بمعنی استعانت قرار دینے کا ہے اور یہ عیاں کرتا ہے کہ یہاں کلام میں کوئی کلمہ محذوف ہے اور مقلوب بھی کیونکہ محذوف کا لفظ جس چیز سے وہ زائل کیا گیا ہو۔ اس کی طرف ہنفسہ متعدی ہوتا ہے اور زائل کی جانے والی چیز کی طرف حرف ”با“ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے چنانچہ اصل میں ”أَمْسَحُوا رءُ وَسُكْمٌ بِالْمَاءِ“ تھا۔

بَلْ : بطور حروفِ اضراب

حرفِ اضراب سے (روگردانی کرنا) مگر اُس حالت میں جب کہ اُس کے بعد کوئی جملہ آئے۔ پھر کبھی اضراب سے یہ معنی مراد ہوتے ہیں کہ اُس کے ماقبل کا ابطال کیا جائے جس طرح قولہ تعالیٰ ”وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ط بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ“ یعنی بلکہ وہ لوگ بندے ہیں قولہ تعالیٰ ”أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ“ میں ہے اور گاہے اضراب کے معنی ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف منتقل ہونے کے آتے ہیں جیسے قولہ تعالیٰ ”وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظَلِّمُونَ“۔ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا“ کہ یہاں پر بَلْ کا ماقبل اپنی حالت ہی پر قائم ہے اور اسی طرح قولہ تعالیٰ ”قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا“ میں بھی ابن مالک نے اپنی کتاب کافیر کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ ”بَلْ“ کا لفظ قرآن شریف میں صرف اسی وجہ پر آتا ہے اور کسی دوسری وجہ پر نہیں آتا، ابن ہشام نے اس بارے میں ابن مالک کو بتلائے وہم بتایا ہے۔ کتاب بسیط کے مولف نے اس بات کے کہنے میں ابن مالک پر بھی سبقت کی ہے پھر ابن حاجب بھی اُسی کا ہم خیال بن گیا ہے چنانچہ وہ کتاب مفصل کی شرح میں ”بَلْ“ کی نسبت لکھتا ہے۔ اگر جہد ثانی اس قسم کا ہو جو غلطی سے اثبات کے باب میں آتا ہے تو اُس کے لئے اعراض کا ثابت کرنا اور جملہ اول کا بطلان کر دینا اور اس طرح کا بَلْ قرآن میں کہیں واقع نہیں ہوتا۔ جب کہ بَلْ کے بعد کوئی مفرد کلمہ آئے تو اس حالت میں وہ عطف کے واسطے ہوگا قرآن شریف میں اس طرح بھی واقع نہیں ہوا ہے۔

بلی : اس کی اصل اور اس کے استعمال کے دو طریقے

اس حرف کا الف اصلی ہے اور ایک قول میں اصل حرف بَلْ بنا کر الف کو زائد فرمایا گیا ہے کہ اس کے امالہ ہو جانے کی دلیل اس کا تانیث کے لئے ہونا ثابت کرتی ہے۔ بلی کے دو وضع ہوتے ہیں۔

موضع اول : یہ کہ وہ اپنے قبل واقع ہونے والی نفی کی تردید کے لئے ہو جس طرح قول تعالیٰ "مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ" یعنی عملتم السوء اور قول تعالیٰ "لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ" یعنی يبعثهم اور قول تعالیٰ "زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ" اور قول تعالیٰ "قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ" پھر فرمایا "بَلَىٰ - عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ" اور قول تعالیٰ "وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً" پھر خدا نے فرمایا "بَلَىٰ - تُمْسُهُمْ وَيَخَلَّدُونَ فِيهَا"۔ اور قول تعالیٰ "وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ" پھر ارشاد کیا "بَلْ يَدْخُلُهَا غَيْرُهُمْ"۔

موضع دوم : یہ ہے کہ بلی اُس استفہام کا جواب واقع ہو جو کسی نفی پر داخل نہیں ہوا ہے اور پھر یہ بلی اُس نفی کے ابطال کا فائدہ دے عام اس سے کہ استفہام حقیقی ہو جس طرح "لَيْسَ زَيْدٌ بِقَائِمٍ" میں ہے اور اُس کے جواب میں تم کہو "بلی" یعنی ہاں زید کھڑا ہے۔ یا استفہام توہینی ہو جس طرح قول تعالیٰ "أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ط بَلَىٰ" اور قول تعالیٰ "يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَهُ عَظْمَهُ ط بَلَىٰ" اور استفہام تقریری ہو جیسے قول تعالیٰ "الْأَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالُوا بَلَىٰ" میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کا بیان ہے کہ اگر ایسے موقع پر "نعم" کا لفظ کہا جائے تو کفر عائد ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ نعم نفی یا ایجاب کے ساتھ خبر دینے والے کی ہر حالت میں تصدیق کرنے کے لئے آتا ہے۔

لہذا اگر قول تعالیٰ "الْأَسْتُ بِرَبِّكُمْ" کے جواب میں وہ لوگ "نعم" کہتے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ گویا انہوں نے کہا "لَسْتُ رَبَّنَا" (معاذ اللہ، تو ہمارا خدا نہیں ہے) بخلاف بلی کے کہ یہ نفی کو باطل کرنے کے لئے مفید اور اس صورت میں تقدیر کلام یہ ہے کہ "أَسْتُ رَبَّنَا" (تو ہمارا پروردگار ہے) اور سبکی وغیرہ نے اس بارہ میں یوں جھگڑا بھی کیا ہے کہ استفہام تقریری (مبتدائی) مثبت کی خبر ہے اور اسی وجہ سے سیبویہ نے قول تعالیٰ "أَفَلَا يَنْصُرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ" میں ام کو متصل قرار دینے سے پرہیز کیا ہے کیونکہ ام متصل ایجاب کے بعد واقع نہیں ہوا کرتا اور جب کہ اُس کا ایجاب ہونا ثابت ہو گیا تو نعم کا ایجاب کے بعد لانا گویا اُس کی تصدیق ہوگی جو مناسب امر ہے۔ ابن ہشام نے کہا ہے "اور ان لوگوں کی قرارداد پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ بلی کے ساتھ با اتفاق تمام لوگوں کے ایجاب (مثبت جملہ) کا جواب دینا غیر جائز ہے۔"

بئس : انشائے مذمت کا فعل ہے اور اس کی گردان نہیں ہوتی (یعنی اس سے واحد تثنیہ اور جمع وغیرہ کے صیغے نہیں بنتے)۔

بئس : راغب اصفہانی کا بیان ہے کہ یہ لفظ دو چیزوں کے مابین اور ان کے وسط میں خلل (جدائی) ڈالنے کے لئے موضوع ہے۔ قال اللہ تعالیٰ "وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا" اور کبھی یہ ظرف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور گاہے بطور اسم کے۔ ظرف کی مثال ہے قول تعالیٰ "لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" اور "تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَحْوِكُمْ صَدَقَةٌ" اور "فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ" اور بین ظرفیہ صرف اُن ہی امور میں مستعمل ہوتا ہے جن کے لئے مسافت پائی جاتی ہو۔ جیسے "بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ" یا اُس شے میں تعداد ہو وہ سے اوپر جس طرح "بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ" اور "بَيْنَ الْقَوْمِ" اور یا جو چیز وحدت (ایک ہونا کے معنی میں مقتضی ہوتی ہے اُس کی جانب لفظ بین ظرفیہ کی اضافت صرف اسی صورت میں ہوگی جب کہ وہ مکرر لایا جائے جس طرح قول تعالیٰ "مَنْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ" اور "فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا" میں آیا ہے۔ اور قول تعالیٰ "لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ" کی قرأت نصب کے ساتھ بدیں لحاظ کی گئی ہے کہ بین یہاں پر ظرف ہے اور رفع کے ساتھ یوں پڑھا گیا کہ وہ اس مقام میں اسم مصدر ہے بمعنی وصل یونہی قول تعالیٰ "ذَاتَ بَيْنِكُمْ" اور قول تعالیٰ "فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا" یعنی فراقهما (اُن کی جدائی کا مقام) بھی دونوں امور کا احتمال رکھتا ہے۔

(التاء) ”ت“

حرف جز معنی قسم ہے، صیغہ تعجب اور اسم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ کشاف میں قولہ تعالیٰ ”وَتَسَالَلُہٗ لَا یَسْتَدِنُ اَصْنَامُکُمْ“ کی تفسیر کے تحت بیان ہوا ہے کہ قسم کا اصلی حرف ”بے“ ہے، واو اُس کا بدل ہے ”تے“ واو کی بدل ہے ”تا“ میں معنی تعجب کی زیادتی ہے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بتوں کے ساتھ برائی کرنے کی آسانی حاصل ہونے اور باوجود نمرود کی سرکشی اور سخت گیری کے اپنے ایسا کام کر گزرنے پر تعجب ظاہر فرمایا ہے۔

تَبَارَكَ

یہ ایک اس وضع کا فعل ہے جو صرف زمانہ ماضی کے لفظ میں استعمال ہوتا اور محض ذات اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کی گردان نہیں ہوتی چنانچہ اسی وجہ سے اس کو اسم فعل کہا گیا ہے۔

ثُمَّ : یہ حرف تین امور کا مقتضی ہے

حکم میں دوسرے کو شریک کرنا، ترتیب اور مہلت اور ہر ایک امر میں ایک نہ ایک اختلاف ہے۔ چنانچہ کوفہ والوں اور اخصس نے کہا ہے کہ کبھی ثُمَّ خلاف معمول زائدہ ہوا کرتا ہے اور اس صورت میں وہ عاطفہ ہرگز نہیں رہتا۔ اس کی مثال میں انہوں نے قولہ تعالیٰ ”حَتَّىٰ اِذَا ضَآفَتْ عَلَیْہُمْ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَآفَتْ عَلَیْہُمْ اَنْفُسُہُمْ وَظَنُوْا اَنْ لَا مَلْجَا مِنْ اللّٰہِ اِلَّا اِلَیْہِ ثُمَّ تَابَ عَلَیْہُمْ“ کو پیش کیا ہے کہ اس میں ثُمَّ عطف تشریح کے لئے نہیں آیا ہے اور ان لوگوں کے قول کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اس مثال میں جواب مقدر ہے۔ یعنی ”فَسَابَوْا“ (پس انہوں نے توبہ کی) اور یہی ترتیب اور مہلت تو اُس کے بارے میں بھی ایک گروہ نے اختلاف کیا اور کہا ہے کہ ثُمَّ ان امور کو نہیں چاہتا اور شاید انہوں نے قولہ تعالیٰ ”حَلَقْکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلْ زَوْجَہَا“ اور ”بَدَا خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَہُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّہِیْنٍ۔ ثُمَّ سَوَّاهُ“ اور ”وَإِنِّی لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰی“ اور ابتداء (ہدایت پانا) اس بات پر سابق (مقدم) ہے، (یعنی اس ابتداء پر جو ثُمَّ کے بعد مذکور ہے کیونکہ ہدایت ہی نے اس سے توبہ کرائی ایمان کو اُس کے دل میں جگہ دی اور نیک کاموں کا پابند بنایا، مترجم)۔ اور قولہ تعالیٰ ”ذَلِکُمْ وَصَّآئِمُکُمْ بِہٖ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُوْنَ ثُمَّ اِنَّا مُوسٰی الْکِتَابَ“ سے تمسک کیا ہے کہ ان میں ثُمَّ ترتیب اور مہلت کے لئے آیا ہے ان تمام مثالوں کے جواب میں یہ کہا ہے کہ ان میں ثُمَّ ترتیب اخبار (خبر دہی) کے لئے آیا ہے نہ کہ ترتیب حکم کی غرض سے۔

ابن ہشام کہتا ہے ”اس جواب سے تو دوسرا جواب زیادہ فائدہ بخش ہوتا کیونکہ یہ جواب محض ترتیب کی تحت واضح کرتا ہے اور مہلت کے صحیح ہونے کا کچھ بھی پتا نہیں بتاتا اس لئے کہ دونوں خبروں کے مابین کوئی تراخی (ذہیل) نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ ترتیب و مہلت دونوں باتوں کو صحیح ٹھہرانے والا جواب وہ ہے جو کہ پہلی مثال کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں ایک مقدر جملہ پر عطف ہو رہا ہے یعنی ”مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ اَنْشَاہَا ثُمَّ جَعَلَ مِنْہَا زَوْجَہَا“ اور دوسری مثال کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ”سَوَّاهُ“ کا عطف پہلے جملہ ”بَدَا خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنٍ“ پر ہے کہ نہ کہ دوسرے جملہ ”ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَہُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّہِیْنٍ“ پر اور تیسری مثال کے بارے میں یوں جواب دیا جاتا ہے کہ ”ثُمَّ اهْتَدٰی“ سے یہ مراد ہے کہ ”ثُمَّ دَامَ عَلٰی الْہِدَایَةِ“ (پھر وہ ہدایت پر قائم و قائم رہا)۔

فائدہ : نحو یان کوفہ کے نزدیک ”ثُمَّ“ واو اور فا کا قائم مقام ہے

کوفہ والوں نے ثُمَّ کو فعل شرط کے بعد اُس کے ساتھ قرین بنانے ہوئے فعل مضارع کو نصب دینے کے جواز میں واو اور فا کا قائم مقام بنایا ہے اور اسی اصول کے لحاظ سے حسن ”کی قرأت“ ”وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِہٖ مُہَاجِرًا اِلٰی اللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ“ یدرک کے نصب کے ساتھ روایت کی ہے۔

تَمَّ : فتح کے ساتھ مکان بعد کی طرف اشارہ کرنے کا اسم ہے جیسے قولہ تعالیٰ ۱ "وَأَزَلْنَا تَمَّ الْأَخْرَبِينَ" اور یہ ظرف ہے اس کی تصریف نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس لحاظ سے جس شخص نے قولہ تعالیٰ "وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَّ" میں اُس کو مفعول کا اعراب دیا ہے اُس نے سخت غلطی کی ہے قرأت کی گئی ہے "فَالْيَا مَرْجِعُهُمْ تَمَّ اللَّهُ (یعنی هَذَاكَ اللَّهُ) شَيْدًا" جس کی دلیل قولہ تعالیٰ "هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ" اور طبری نے قولہ تعالیٰ "تَمَّ إِذَا مَا وَقَعَ اَمْتَمَّ بِهِ" کے بارہ میں کہا ہے کہ اس کے معنی "هُنَالِكَ" ہیں اور تَمَّ عاطف نہیں مگر یہ طبری کا وہم ہے۔ اس کو یہ اشتباہ پیدا ہو گیا کہ یہاں تَمَّ مضمومہ نہیں بلکہ تَمَّ مفتوحہ ہے۔ خطاب کی کتاب توشیح میں آیا ہے کہ تَمَّ ظرف ہے اور اس میں حَيْثُ کی طرف اشارہ کے معنی اس لئے پائے جاتے ہیں کہ وہ معنی میں ایسا ہی ہے۔

جعل کے استعمال کے پانچ طریقے

راغب کہتا ہے تمام افعال میں یہ ایک عام لفظ ہے۔ یہ فعل، صنع اور اپنے تمام ہم معنی لفظوں میں سے بدرجہا زائد عام ہے اور اس کا تصرف پانچ وجوہ پر ہوتا ہے

اول : یہ صائر اور طفق کا قائم مقام ہوتا ہے اور متعدی نہیں ہوا کرتا۔ مثلاً "جَعَلَ زَيْدٌ يَقُولُ كَذَا"۔

دوم : بجائے اَوْجَدَ کے آتا اور اس وقت میں ایک معمول کی طرف متعدی ہوتا ہے جس طرح قولہ تعالیٰ "وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ"۔

سوم : کسی شے سے دوسری شے کو ایجاد کرنے اور بنانے کے معنی میں آتا ہے جس طرح قولہ تعالیٰ "جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا" اور "وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا"۔

چہارم : ایک شے کو ایک خاص حالت میں کر دینے اور دوسری حالت میں نہ کرنے کے معنی میں آتا ہے جس طرح قولہ تعالیٰ "الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فَرَاشًا"، "وَجَعَلَ النَّمْرَ فِيهِمْ نُورًا"۔

پنجم : ایک شے سے اسی شے پر حکم لگانے کا فائدہ دیتا ہے خواہ بحیثیت حق ہو جس طرح قولہ تعالیٰ "وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ" میں ہے یا بطور باطل جیسے قولہ تعالیٰ "وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ" اور قولہ تعالیٰ "الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ" میں ہے۔

حاشا : یہ تزییہ کے معنی میں آتا ہے

یہ تزییہ کے معنی میں اسم ہے قولہ تعالیٰ "حَاشَا لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ" اور "حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا" میں اور فعل و حرف نہیں۔ اس کی دلیل بعض قاریوں کا اس کو "حَاشَا لِلَّهِ" توین کے ساتھ پڑھنا جیسا کہ "بَرَآةٌ لِلَّهِ" کہا جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے "مَعَاذَ اللَّهِ" اور "سُبْحَانَ اللَّهِ" کی طرح اس کو باضافت "حَاشَا لِلَّهِ" پڑھا ہے۔ پھر قرأت سبعہ میں اس پر لام جارہ کا دخول بھی اس کے اسم ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ اگر یہ حرف جر ہوتا تو حرف جر پر دوسرے حرف کے داخل ہونے کی کیا وجہ تھی جو ایک ناجائز امر ہے۔ اور قرأت سبعہ کی قرأتوں میں سے اس کو توین دینا یوں ترک کر دیا گیا کہ یہ لفظ اُس حَاشَا کے مشابہ ہے جو کہ حرف ہے۔

بعض نحوی اس کو اسم فعل بتاتے ہیں

ایک قوم بوجہ اس کے معنی ہونے کے اس کو اسم فعل بتاتی اور اس کے معنی اَبْرَأُ اور تَبَرَّأْتُ بیان کرتی ہے۔ مگر بعض لغتوں میں اس کے معرب پائے جانے کی وجہ سے یہ قول رد کر دیا گیا ہے۔ مبرداور ابن جنی کا قول ہے کہ "یہ فعل ہے اور آیت مذکورہ میں اس کے معنی یہ ہیں کہ "جَانَبُ يُوسُفَ لِمَوْصِيَةٍ لِأَجْلِ اللَّهِ" مگر یہ تاویل دوسری آیت میں ٹھیک نہیں آتی۔ فارسی کہتا ہے حَاشَا فَعْلٌ سِوَا لِحَاشَا سے مشتق جس کے معنی ہیں ناجیہ

۱ اور نزدیک لے آئے ہم اس جگہ پر دوسروں کو۔ ۲ الحکم بالشی، علی الشی۔

۳ یوسف علیہ السلام نے خدا کے لئے (اس کے خیال سے) گناہ کرنے سے پہلو تہی کیا۔ ۱۳۔

(کنارہ) اور خانسا کے معنی یہ ہوئے کہ ”صارفنی ناجیۃ“ یعنی وہ اُس سے دور ہو جس کے ساتھ اُسے متم کیا گیا تھا۔ اور اُس کام سے کنارہ کشی کی وہ اُس میں آلودہ اور اُس سے مجلس نہیں ہو اور قرآن شریف میں خانسا صرف استثنائیہ واقع ہوا ہے۔

”حتی“ اور ”الی“ کے مابین فرق

حتی۔ الی کی طرح یہ بھی انتہاء غایت کا حرف ہے مگر حتی اور الی دونوں میں چند امور باہمی فرق عیاں کرتے ہیں مثلاً حتی ان باتوں میں فرد ہے کہ وہ محض اسم ظاہر کو بردیتا ہے اور اُس آخر مسبوق کو جو کئی اجزا رکھتا ہے اور اُس کا مجرور جزوا خیر کے ساتھ ملاتی ہے۔ جیسے قول تعالیٰ ”سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ“ (کہ اس مثال میں حتی نے مَطْلَع کو جردیا ہے اور وہ رات کے آخری حصہ یعنی فجر سے ملاتی ہے) اور وہ اپنے قبل فعل کے تھوڑا تھوڑا شروع ہو چلنے کا فائدہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں ابتدائے غایت کی ضرورت نہیں ہوتی اور اُس کے بعد اُن مقدرہ کے باعث سے مضارع منصوب واقع ہوتا ہے۔ اور اس حالت میں مضارع منصوب مع اُن مقدرہ کے دونوں مصدر مجرور کی تاویل میں ہوتے ہیں۔

بعض حالات میں حتی کے تین معانی

پھر اس وقت حتی کے تین معانی آتے ہیں ایک یہ کہ وہ الی کا مرادف ہوتا ہے جس طرح قول تعالیٰ ”لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ الْبَنَاءُ مُوسَى“ یعنی موسیٰ کے واپس آنے تک۔ دوسرے یہ کہ ”کے تہلیلہ“ کا مرادف ہوتا ہے مثلاً قول تعالیٰ ”وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ“ اور ”لَا تَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفُسُوا“ اور اسی ترادف کا محتمل قول تعالیٰ ”فَقَاتِلُوا النَّبِيَّ حَتَّى تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ“ بھی ہے تیسرے یہ کہ وہ استثناء میں الا کا مرادف ہوتا ہے۔ ابن مالک وغیرہ نے اس کی مثال میں قول تعالیٰ ”وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ آخِذٍ حَتَّى يَقُولَا“ کو پیش کیا ہے۔

مسئلہ : غایہ مغیا کی بحث

جس وقت کوئی ایسی دلیل پائی جائے جس کے باعث حتی اور الی کے بعد آنے والی ثابت (حد) اُس کے ماقبل کے حکم میں داخل ہو سکے یا نہ ہو سکے تو اس پر عمل کرنا واضح امر ہے مابعد حتی والی کے اُس کے ماقبل کے حکم میں داخل ہونے کی مثال قول تعالیٰ ”وَأَيُّدِكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ - وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ“ ہے کہ سنت رسول نے کہنیوں اور رُخٹوں کے داخل غسل ہونے پر دلالت کی ہے اور اُن کے مابعد کے حکم ماقبل سے خارج ہونے کی نظیر قول تعالیٰ ”ثُمَّ آتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ“ کی ہے کہ (صوم) وصال کی صریح ممانعت نے رات کے روزہ میں نہ داخل ہونے پر دلالت کی ہے اور قول تعالیٰ ”فَنظَرَةٌ إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ“ بھی اسی کی (عقلی دلیل) کی مثال ہے کیونکہ اگر یہاں غایت مغیا میں داخل ہو جائے تو فراخ دستی کی حالت میں بھی قرض خواہوں کو قرضدار کے ادائے قرض کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مطالبہ نہ کرنے کے باعث قرض خواہ کا حق فوت ہو جائے گا۔ لیکن اگر غایت کے مغیا میں داخل یا اُس سے خارج ہونے کی صورتوں میں سے ایک پر بھی دلیل قائم نہ ہو تو ایسی حالت میں اُس کی بابت چار قول آئے ہیں۔ ایک جو کتب صحیح تر بھی ہے یہ ہے کہ حتی کے ساتھ غایت کا دخول مغیا میں ہوگا اور الی کے ساتھ نہ ہوگا۔ اس قول کی وجہ دونوں بابوں میں اقلیہ استعمال کا احتمال ہے کیونکہ قرینہ کے ہوتے ہوئے اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ حتی کے ساتھ غایت کا مغیا میں دخول ہوتا ہے اور الی کے ساتھ آنے میں ایسا نہیں ہوتا، لہذا تردد کے وقت اسی کثرت استعمال پر عمل کرنا واجب ہوا۔

دوسرا قول : یہ ہے کہ حتی اور الی دونوں میں غایت مغیا میں داخل ہوگی۔

تیسرا قول : یہ ہے کہ دونوں میں داخل نہ ہوگی۔ ان دونوں قولوں میں حتی اور الی کے یکساں ہونے پر قول تعالیٰ ”فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ“ سے استدلال کیا گیا ہے جس کی قراءت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ”حتی حین“ کی ہے۔

تنبیہ : حَتَّىٰ ابتداء سے عاطفہ بھی ہوتا ہے

حَتَّىٰ ابتداء سے بھی وارد ہوتا ہے یعنی ایسا حرف ہو کہ جس کے بعد سے جملوں کی ابتداء ہوتی ہے۔ اس حالت میں وہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں پر داخل ہوا کرتا ہے اور جملہ فعلیہ مضارع ہو یا ماضی دونوں کی حالت یکساں ہے اور اس کی مثالیں ہیں قولہ تعالیٰ ”حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ“ رفع کے ساتھ ”حَتَّىٰ عَفَا وَقَالُوا“ اور ”حَتَّىٰ إِذَا فَبَشَّرْتُمْ وَاذُنَا نَعْتَمُ فِي الْأَمْرِ“ ابن مالک نے دعویٰ کیا ہے کہ آیات مذکورہ بالا میں حتی حرف جر ہے اور اِذَا اور اَنْكَو جود آیتوں میں مضمربہ مجرور بتاتا ہے مگر اکثر لوگ اس دعویٰ کے مخالف ہیں۔ حتی عاطفہ بھی واقع ہوا کرتا ہے اور ایسا حتی مجھ کو قرآن شریف میں آتا معلوم نہیں ہوا کیونکہ حتی کے ساتھ عطف ہونا بہت کم مستعمل ہے اور اسی وجہ سے کوفہ والوں نے اُس کا انکار کیا ہے۔

فائدہ : حَتَّىٰ کو عَتَّىٰ پڑھنا

حَتَّىٰ کی ”ح“ کوع کے ساتھ بدل دینا (قبیلہ) بذیل کی لغت ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اُسے یوں ہی پڑھا ہے۔

حَيْثُ : یہ ظرفِ مکان ہے اور ظرفِ زمان بھی

حَيْثُ ظرفِ مکان ہے۔ انفس ”کہتا ہے کہ یہ ظرفِ زمان بھی واقع ہوتا ہے اور غایات سے مشابہ کرنے کے لئے معنی علی الضم آتا ہے کیونکہ جملوں کی طرف اضافت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اضافت ہوئی ہی نہیں۔ اسی واسطے زجاج نے قولہ تعالیٰ ”مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ“ کے بارے میں کہا ہے کہ حَيْثُ کا ما بعد اُس کا صلہ ہے اور اُس کی جانب مضاف کبھی نہیں، یعنی یہ کہ حَيْثُ اپنے بعد والے جملہ کی طرف مضاف نہیں لہذا وہ جملہ ما بعد حَيْثُ کے صلہ ہو گیا۔ یعنی ایک زائدہ جملہ متعلقہ کے طور پر جو کہ اُس کا جزو نہیں ہے۔ فارسی نے زجاج کے بیان کا مطلب یہ سمجھا کہ وہ حیث کو موصول قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اسی باعث اس نے زجاج کی تردید پر کبر باندھی حالانکہ غلطی خود اسی کی ہے۔

حَيْثُ : معرب ہے یا مبنی؟

اہل عرب میں سے بعض قبائل حَيْثُ کو معرب رکھتے ہیں اور چند قبائل ایسے ہیں جو اُسے التقائے سائین کے باعث کسرہ پڑھنی اور بغرض تخفیف فتح پڑھنی ٹھہراتے ہیں اور ان دونوں امور کا احتمال ان لوگوں کی قرأت کر سکتی ہے جنہوں نے ”مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ“ کسرہ کے ساتھ ”اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ“ فتح کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔

حَيْثُ کے ظرف ہونے کی تردید

مشہور بات یہ ہے کہ حَيْثُ کی تصریف نہیں ہوتی اور ایک قوم (گروہ) نے اخیر کی آیت میں حَيْثُ کا باعتبار وسعت ظروف مفعول بہ ہونا جائز رکھا ہے اور کہا ہے کہ وہ ظرف نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ اُسے ظرف رکھا جائے تو اس سے ماننا پڑے گا کہ خداوند کریم کو ایک مکان میں بہ نسبت دوسرے مکان کے زیادہ علم ہوتا ہے اور یہ بات صحیح نہیں بلکہ علم باری ہر جگہ یکساں اور کامل ہے اور یہ وجہ بھی ہے کہ اس آیت کے معنی ہیں ”اللہ خاص اس مکان کو جانتا ہے جو وضع رسالت کا مستحق ہے نہ یہ کہ صرف مکان میں کسی شے کو جانتا ہے۔ چنانچہ اس اعتبار پر حَيْثُ فعل محذوف کو يَعْلَمُ فعل محذوف نے نصب دیا ہے۔ اور اس بات کی دلیل کہ حَيْثُ کا نصب يَعْلَمُ فعل محذوف سے ہوا اور خود أَعْلَمُ سے نہیں ہوا یہ کہ أَعْلَمُ التفضیل کا صیغہ بغیر اس کے کہ اُس کی تاویل عالم (اسم فاعل) کے ساتھ کی جائے مفعول بہ کو ہرگز نصب نہیں دے سکتا ابو حیان کا بیان ہے کہ ”ظاہر امر یہ ہے کہ حَيْثُ کو مجازی ظرفیہ پر قائم رکھا جائے اور أَعْلَمُ کو اُس معنی کا متضمن مانا جائے جو کہ ظرف کی جانب متعدي ہوتا ہے۔ اس حالت میں تقدیر عبارت یوں ہوگی ”اللَّهُ أَنْفَذَ عِلْمًا حَيْثُ يَجْعَلُ“ یعنی خدا اس موضع میں نافذ العلم ہے۔ (اُس کا علم اُس پر حاوی ہے)

ذُوْنَ

یہ فوق کے برخلاف ظرف وارد ہوتا ہے، لہذا مشہور قول کے اعتبار پر اس کی تعریف نہیں کی جاتی۔ ایک قول اس کے متصرف ہونے کی نسبت بھی آیا ہے۔ غرض یہ کہ دونوں وجوہ پر اس کی قراءت قول تعالیٰ ”وَمِنَّا ذُوْنَ ذٰلِكَ“ میں آتی ہے یعنی رفع اور نصب دونوں اعرابوں کے ساتھ۔ ذُوْنَ، بمعنی غیر اسم بھی ہوتا ہے مثلاً قول تعالیٰ ”اتَّخِذُوا مِنْ ذُوْرِ آلِهَتِهِ“ یعنی غیرہ۔ زخمیری کہتا ہے ذُوْنَ کے معنی شے سے قریب ترین اور فرورترین جگہ کے ہیں اور اس کا استعمال حالت تفاوت میں ظاہر کرنے کے واسطے ہوتا ہے جیسے ”ذُئِدْ دُونَ عَمْرٍ“ یعنی زید بہ نسبت عمرو کے عزت اور علم میں کم درجہ پر ہے اور اس میں وسعت پیدا کر کے اس کو حد سے گزر جانے کے معنی میں استعمال کر لیا گیا۔ جس طرح قول تعالیٰ ”اَوَّلِيَاءَ مِنْ ذُوْنَ السُّؤْمِيَّةِ“ میں ہے یعنی اہل ایمان کی دوستی کو کفار کی دوستی کی طرف متجاوز نہ کرو (مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی نہ پیدا کرو)۔

ذُوْ : صرف اضافت کے ساتھ مستعمل ہے

یہ اسم ہے بمعنی صاحب کے آتا ہے اور اس لئے وضع کیا گیا ہے کہ اسمائے اجناس کے ساتھ فہم کو ذاتوں کے اوصاف تک موصول کر دے۔ جس طرح کہ الذُّبِّيُّ جملوں کے ساتھ معرفہ بنائے گئے شخصوں کے وصف کا صلہ ہونے کے واسطے وضع کیا گیا ہے اور ذُوْ کا استعمال صرف اضافت کے ساتھ ہوتا ہے یعنی یہ مضاف ہوا کرتا ہے مگر ضمیر اور اسم مشتق کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس بات کو جائز رکھا ہے کہ مشتق کی طرف اُس کی اضافت ہو چنانچہ اس کی مثال میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت ”وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عَالِمٍ عَلِيمٌ“ روایت کی ہے اکثر لوگوں نے اس مقام پر یہ جواب دیا ہے کہ عالم اس جگہ الباطل کی طرح مصدر ہے، مشتق نہیں۔ یا یہ کہ لفظ ذِي زائدہ ہے۔

صَاحِبُ کی بہ نسبت ذُوْ کے ساتھ وصف کرنا زیادہ بلیغ ہے

سہیلی کا قول ہے ”لفظ صاحب کے ساتھ وصف کرنے سے لفظ ذُوْ کے ساتھ وصف کرنا زیادہ بلیغ ہے اور اُس کے ساتھ اضافت از زیادہ شرف کی موجب ہوتی ہے۔ کیونکہ ذُوْ تابع کی طرف مضاف ہے اور صاحب متبوع کی جانب مثلاً کہا جاتا ہے ”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صاحب النبی ﷺ“ اور یہ نہیں کہا جاتا کہ ”النبی ﷺ صاحب ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ“ مگر ذُوْ کی حالت نہیں اُس میں تم کہتے ہو ”ذُو الْمَالِ“ اور ”ذُو الْعَرِشِ“ دیکھو یہاں پہلا اسم متبوع ہے اور تابع نہیں۔

ذَالنُّونِ اور كصاحب الحوت میں فرق

چنانچہ اسی فرق کی یاد پر کہا گیا ہے کہ خداوند کریم نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا ”وَالذُّنُّونُ“ دیکھو یہاں خدا نے ذُوْ کی اضافت نون کی طرف کی ہے اور نون کہتے ہیں ”مچھلی کو“ پھر دیکھو خدائے پاک نے سورۃ ن میں فرمایا ”وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ“ سہیلی کہتا ہے دونوں مقاموں پر معنی تو ایک ہی ہیں۔ مگر دونوں حالتوں کی طرف اشارہ کی خوبی کا لحاظ کرتے ہوئے الفاظ کا تفاوت اتنا ہے کہ زمین و آسمان کا فرق کہنا چاہئے، خداوند کریم نے جس وقت ان (پیغمبر یونس) کا ذکر ان کی تعریف کرنے کے موقع پر کیا تو وہاں ”ذَا“ کے ساتھ اُن کا بیان کیا کیونکہ ذَا کے ساتھ اضافت اشرف تھی اور پھر نون کا لفظ وارد کیا جو بہ نسبت لفظ حوت (مچھلی) کے زیادہ وزن دار اور دقیق ہے اس لئے کہ وہ ایک سورۃ کا نام اور اس کا آغاز کا حرف ہے۔ مگر حوت کے لفظ کو یہ خصوصیت نصیب نہیں چنانچہ جس موقع پر اُن پیغمبر کی بیروی سے منع فرمانا مطلوب تھا وہاں اُس کا ذکر ”صَاحِبِ الْحُوتِ“ کے الفاظ سے کیا۔

رُوَيْدٌ

یہ اسم ہے۔ اس کے ساتھ جب کبھی تکلم ہوتا ہے تو صیغہ تصغیر ہی استعمال میں آتا ہے اور اُس کے ساتھ دوسرے کو حکم دیا جاتا ہے۔ رُوَيْدٌ لفظ رووی کی تصغیر ہے جس کے معنی چھوڑنے اور مہمل (مہلت دینے) کے ہیں۔

رُبّ: اس کے معنی میں آٹھ قول آئے ہیں

اول: یہ کہ وہ ہمیشہ تکلیل (کمی ظاہر کرنے) کے لئے آیا کرتا ہے اور اکثر لوگ اسی بات پر زور دیتے ہیں۔

دوم: ہمیشہ تکثیر (زیادتی ظاہر کرنے) کے لئے آتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ "رُبَّمَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ" کہ بے شک کفار سے مسلمان ہونے کی آرزو بکثرت عیاں ہوگی۔ قول اول کے قائلین نے کہا ہے کہ "کفار عذاب کی سختیوں اور تکلیفوں میں ایسے مشغول رہیں گے کہ بہت کم ان کے حواس ایسی آرزو کرنے کے لئے درست ہو پائیں گے، لہذا تکلیل کے معنی غالب ہیں۔

سوم: یہ کہ رُبّ تکلیل و تکثیر دونوں باتوں کے لئے یکساں آتا ہے۔

چہارم: یہ کہ بیشتر تکلیل کے اور شاذ و نادر تکثیر کے لئے آتا ہے اور یہی قول میرا مختار ہے۔

پنجم: اس کے برعکس۔

ششم: یہ کہ رُبّ تکلیل یا تکثیر کے دونوں میں سے ایک معنی کے لئے بھی وضع نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ حرف اثبات ہے جو نہ اس پر دلالت کرتا ہے اور نہ اُس پر۔ ہاں یہ بات خارج سے کچھ سمجھ میں آتی ہے، یعنی خارجی اسباب تکلیل و تکثیر کا مفہوم عیاں کرتے ہیں۔

ہفتم: یہ کہ رُبّ مباحثہ میں بڑائی ظاہر کرنے کے موقعوں پر تکثیر کے معنی میں اور اُس کے مساوی دوسرے موقع پر تکلیل کے معنی میں وارد ہوتا ہے۔

ہشتم: یہ کہ رُبّ عدد مبہم کے ازروئے تکلیل و تکثیر آتا ہے اُس پر حرف "نا" داخل ہو کر اُسے جر کے عمل سے روک دیتا ہے اور اُسے جملوں پر داخل کرتا ہے۔ ایسے وقت میں بیشتر اُس کا دخول ایسے فعلیہ جملوں پر ہوتا ہے جن کا فعل لفظاً اور معنی ماضی ہو "رُبَّمَا" کے فعل مستقبل پر داخل ہونے کی مثالوں میں سے ایک یہ مثال اوپر ذکر کی گئی آیت ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آیت "وَنُفِخَ فِي الصُّورِ" کے حکم میں ہے۔

السِّينِ: (س) کے معنی

(س) حرف ہے اس کا دخول مضارع کے لئے خاص ہے اور جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اُس کو خالص استقبال کے معنی میں کر دیتا ہے پھر خود بمنزلہ اُس کے ایک جزو کے ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے اُس کو مضارع میں کوئی عمل نہیں دیا گیا بلکہ وہ والے اس طرف گئے ہیں کہ "سَوْفَ" کے ساتھ آنے کے مقابلہ میں اگر فعل مضارع "سِین" کے ساتھ وارد کیا جائے تو اُس میں بہ نسبت "سَوْفَ" کے استقبال کی مدت زیادہ تنگ (کم وسیع) ہوتی ہے۔ اہل عرب (نحو) اس کو حرف تنفیس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور اس کے معنی توسیع (وسعت دے) کے ہیں کیونکہ سین فعل مضارع کو ایک بے حد تنگ زمانہ یعنی حال سے دوسرے وسیع زمانہ یعنی استقبال کی طرف منتقل کر لے جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ حرف سین کبھی استمرار کا فائدہ دینے کے لئے آتا ہے نہ کہ استقبال کا فائدہ دینے کے لئے جیسے قولہ تعالیٰ "سَتَجِدُونَ الْآخِرِينَ....." اور قولہ تعالیٰ "سَيَسْأَلُونَ السُّفَهَاءَ....." میں ہے کیونکہ یہ کفار اور منافقین کے قول "مَا سَأَلْتَهُمْ عَنْ قَبْلَتِهِمْ الْآخِرِينَ....." کے بعد نازل ہوا اس واسطے کہ حرف سین استمرار کی خبر دینے کے لئے آیا ہے نہ کہ استقبال کا فائدہ دینے کو۔

سین: استمرار کا فائدہ دیتا ہے نہ کہ مستقبل کا

ابن ہشام کہتا ہے "نحوی لوگ اس بات سے واقف نہیں بلکہ یہاں پر استمرار کا فائدہ فعل مضارع سے حاصل ہوتا ہے اور حرف سین معنی استقبال پر باقی ہے اس لئے کہ استمرار کا وجود صرف زمانہ مستقبل ہی میں ہوتا ہے"۔ وہ کہتا ہے "زختری نے کہا کہ جس وقت حرف سین کسی محبوب یا مکروہ فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ وہ فعل لامحالہ واقع ہوگا"۔ مگر میرے خیال میں اس وجہ کے سمجھنے کی کوئی راہ نہیں آتی جس کا باعث یہ ہے کہ حرف سین فعل کے حاصل ہونے کے وعدہ کا فائدہ دیتا ہے۔ لہذا اس کا کسی ایسے کلام میں داخل ہونا جس سے وعدہ یا وعید کا فائدہ

حاصل ہوتا ہے، اُس کلام کی تاکید کا موجب ہوگا اور اس کے معنی کو ثابت کرے گا۔ چنانچہ خداوند کریم نے سورۃ البقرۃ میں اِس کی جانب ایماء فرماتے ہوئے کہا ہے ”سَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ“ یہاں پر سین کے معنی یہ ہیں کہ یہ بات لامحالہ ہونے والی ہے اگرچہ کچھ عرصہ تک تاخیر واقع ہو جائے۔ سورۃ براءۃ میں اِس کی تصریح فرماتے ہوئے قولہ تعالیٰ ”أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ“ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سین رحمت کے لامحالہ وجود میں آنے کا فائدہ دے رہی ہے اِس لئے جس طرح تمہارے قول ”سَأَتَّقِيكُمْ بِنَدَائِكُمْ“ میں سین کے ساتھ دھمکی کی تاکید ہوتی ہے اُسی طرح یہاں بھی سین وعدہ رحمت کی تاکید کر رہی ہے۔

”سَوْفَ“ کا استعمال مستقبل بعید کے لئے

سین کی طرح یہ بھی حرف اور اُن ہی معانی میں آتا ہے کیونکہ بصرہ والوں کے نزدیک زمانہ کے لحاظ سے اِس میں زائد وسعت پائی جاتی ہے کیونکہ حروف کی کثرت معانی کی زیادتی پر دلالت کیا کرتی ہے اور غیر اہل بصرہ سَوْفَ کو معانی میں سین کا مرادف مانتے ہیں۔

”سین“ کے برعکس اِس پر ”لام“ داخل ہوتا ہے

سَوْفَ بہ نسبت سین کے اِس بارے میں منفرد ہے کہ اُس پر لام داخل ہوتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ“ میں ہے۔ ابو حیان ”کہتا ہے“ سین پر دخول لام کے متنع ہونے کی علت تالی حرکات کی کراہت ہے جیسے ”سَيَقْدَحُجْ“ میں برابر چار حروف پر پورے فتح کی حرکت آئی ہے اور لام داخل ہو تو ایک فتح اور بڑھ جائے اور اسی عموم پر باقی مثالوں کا اندازہ کرنا چاہئے۔

”سوف“ کا استعمال وعید اور تہدید کے لئے

ابن باشاڈ ”کا قول ہے سَوْفَ کا استعمال وعید اور تہدید میں بیشتر آتا ہے اور سین کا بیشتر استعمال وعدہ کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی اِس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے۔

”سَوَاءَ“ کے مختلف معانی

بمعنی مستوی آتا ہے اِس لئے وہ کسرہ کے ساتھ قصر اور فتح کے ہمراہ مد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ قصر کی مثال یہ ہے قولہ تعالیٰ ”مَكَانًا سُوءِي“ اور مد کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”سَوَاءَ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ“ اور وصل کے معنی میں وارد ہوتا ہے۔ اِس صورت میں بھی فتح کے ساتھ اُس کو مد کر کے پڑھتے ہیں جیسے قولہ تعالیٰ ”فِي سَوَاءِ الْحَجِيمِ“ میں ہے بمعنی ”تام“ بھی آتا ہے۔ قال تعالیٰ ”فِي أَرْبَعَةِ آيَاتٍ سَوَاءَ“ یعنی تمام اور اِس صورت میں بھی اُس کو مد دیا جاتا ہے۔ پھر جائز ہے کہ اسی قبیل سے ہو قولہ تعالیٰ ”وَإِهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ“ اور لفظ سَوَاءَ قرآن شریف میں غیر کے معنی میں کہیں نہیں آیا ہے مگر ایک کمزور سا قول ہے کہ آیا ہے۔ چنانچہ کتاب برہان میں اسی معنی کی تمثیل قولہ تعالیٰ ”فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ“ سے دی گئی ہے۔ حالانکہ یہ صریحا وہم ہے اور اِس سے کہیں بہتر کلمی ”کا قول ہے جو اُس نے قولہ تعالیٰ ”وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوءِي“ کے بارے میں کہا ہے کہ یہاں سَوَاءَ کا لفظ استثناء کے لئے آیا ہے اور مستثنیٰ محذوف ہے یعنی ”مَكَانًا سُوءِي هَذَا الْمَكَانَ“ اِس بات کو کرمالی اپنی کتاب عجائب القرآن میں ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اِس میں ایک طرح کا بعد پایا جاتا ہے جس کی وجہ سَوَاءَ بمعنی غیر کا بلا اضافت استعمال میں نہ آتا ہے اور یہ بات یہاں پائی نہیں جاتی۔

سَاءَ: فعل ذم ہے اور اِس کی تصریف (گردان) نہیں آتی۔

سُبْحَانَ: مصدر ہے بمعنی تسبیح ہے اِس کو نصب اور کسی (اسم) مفرد کی طرف مضاف ہونا لازم ہے وہ ظاہر ہو جیسے ”سُبْحَانَ اللَّهِ“، ”سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ“ یا ضمیر جس طرح ”سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ“، ”سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا“ اور یہ ایسا مفعول مطلق ہے کہ اُس کا فعل حذف کر کے

یہ اس کی جگہ قائم کر دیا گیا ہے۔ کرمانی اپنی کتاب عجائب میں لکھتا ہے ”عجیب و غریب امر یہ ہے کہ کتاب مفصل میں اس کو سَبَّحَ کا مفعول مطلق بتایا گیا ہے جس کے معنی ہیں دعا اور ذکر کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا اس کے ثبوت میں اس شعر سے استشہاد کیا ہے۔

قبح الاله و جوه تغلب كَلَّمَا
 سبح الحجيج و كبروا اهلاً لا
 ”خدا تغلب والوں کے منہ ہر ایسے موقع پر کالے کرے جب کہ حاجی لوگ دعا کے ساتھ اپنی آوازیں بلند کریں اور تکبیر و تہلیل کہیں“

ابن ابی حاتم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتا ہے کہ انہوں نے کہا ”قوله تعالى ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کے معنی یہ ہیں کہ خداوند کریم اپنی ذات کو برائی سے منزه بناتا ہے۔

”ظَنَّ“ کے دو معانی۔ خیال غالب اور یقین

اس کی اصل اعتقاد راجح (غالب خیال) کا اظہار کرنے کے لئے ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”إِنْ ظَنَّ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ“ اور کبھی یقین کے معنوں میں مستعمل ہوتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ“ اور ابن ابی حاتم اور دیگر راویوں نے مجاہد سے روایت کی ہے اس نے کہا ”قرآن شریف میں ہر ایک ظَنَّ کا لفظ یقین کے معنی میں آتا ہے“۔ اور یہ قول تسلیم کرنا مشکل ہے بہت سی آیتیں جن میں سے ایک مذکورہ فوق پہلی آیت ہے اس بارے میں اشکال ڈالتی ہیں کیونکہ ان میں لفظ ظَنَّ کا یقین کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔

قرآن میں اس لفظ کے ان میں سے کوئی ایک معنی متعین کرنے کے دو قاعدے

زرکشی اپنی کتاب البرہان میں لکھتا ہے ”ظن بمعنی گمان غالب اور ظن بمعنی یقین کے مابین قرآن شریف میں فرق کرنے کے لئے دو کلیہ قاعدے ہیں۔ اول یہ کہ جس جگہ بھی ظن کا لفظ تعریف کیا گیا ہے اور قابل ثواب ظاہر ہونے والا واقع ہے وہ یقین کے معنی میں ہے اور جس مقام پر ظن کا لفظ مذمت کے ساتھ یاد کیا گیا ہے اس پر عذاب ہونے کی دہمکی دی گئی ہے وہاں اس سے شک کے معنی نکلتے ہیں۔ اور ضابطہ دوم یہ ہے کہ ہر ایک لفظ ظن جس کے بعد ان خفیہ آیا ہے اس کے معنی شک کے ہیں جیسے قولہ تعالیٰ ”بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ“ اور ہر ایک لفظ ظن کہ اس سے ان مشدودہ متصل ہے اس کے معنی ہیں یقین مثلاً قولہ تعالیٰ ”إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَّةٍ“ اور قولہ تعالیٰ ”وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ“ جس کی قرأت ”وَآيَقَنَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ“ بھی کی گئی ہے اس بات میں راز یہ ہے کہ ان مشدودہ تاکید کے لئے ہے لہذا وہ یقین پر داخل ہو اور ان خفیہ اس کے خلاف ہونے کے باعث شک پر آیا یہی علت ہے کہ پہلا یعنی ان مشدودہ علم میں داخل ہوا ہے۔

جس طرح قولہ تعالیٰ ”فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اور ”وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا“ اور دوسرا یعنی ان مخففہ۔ حبان میں داخل کیا گیا مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَاحْسِبُوا أَنْ لَّا تَكُونُوا فِتْنَةً“ اس بات کو راغب نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اور اس ضابطہ ہی کی بنیاد پر قولہ تعالیٰ ”وَظَنُّوا أَنْ لَّا مَلْحَمَ مِنَ اللَّهِ“ کو مثال میں پیش کیا ہے۔ مگر اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ یہاں یعنی راغب کی پیش کردہ مثال میں ان مخففہ کا اتصال اسم (مَلْحَمًا) کے ساتھ ہوا ہے اور سابق کی مثالوں میں اس کا اتصال فعل کے ساتھ ہوا تھا۔ زرکشی نے اس کو کتاب البرہان میں ذکر کیا اور کہا ہے کہ ”اس ضابطہ کو بخوبی یاد رکھو کیونکہ یہ اسرار قرآن میں سے ہے۔“

ابن الانباری کا قول ہے ”ثعلب نے کہا ہے کہ ”اہل عرب لفظ ظن کو علم، شک اور کذب تینوں معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر علم کی واضح دلیل قائم ہوں اور وہ شک کی دلیلوں سے بڑھ کر زبردست ہوں تو ایسے موقع پر ظن یقین کے معنی میں آئے گا۔ لیکن جس شکل میں یقین اور شک دونوں کی دلیل معتدل اور یکساں ہوں اس وقت ظن کو شک مانا جائے گا جب کہ شک کی دلیلیں یقین کی دلیلوں پر زائد ہو جائیں تو وہاں اس کو کذب مانیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ”إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ“ یعنی يَكْذِبُونَ (جھٹلاتے ہیں)۔

”علی“ کے مختلف معانی

اول : حرف جر اور بہت سے معنوں میں آتا ہے۔ جن میں سب سے زائد مشہور معنی استعلاء^۱ کے ہیں^۲ حسایا معنی^۳۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ“^۴ ”كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ“^۵ ”فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ“ اور ”وَلَهُمْ عَلَى ذُنُوبٍ“۔

دوم : معنی مصاحبت^۶ کے ہوتے ہیں جیسے ”مَعَ“ قال تعالیٰ ”وَأَتَى السَّمَاءَ عَلَى حُجْبَةٍ“ یعنی مَعَ حُجْبَةٍ كَ اور قال تعالیٰ ”وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ“ یعنی^۷ مَعَ ظُلْمِهِمْ۔

سوم : بمعنی ابتدا مثل^۸ من کے قال تعالیٰ ”إِذَا كُنْتُمْ عَلَى النَّاسِ“ یعنی مِنَ النَّاسِ اور ”لِيُفْرُوهُمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ“ یعنی مِنْهُمْ اور اس کی دلیل یہ قول ہے^۹ ”احفظ عورت إلا من زوجتك“۔

چہارم : بمعنی تعلیل (علت بیان کرنے) کے لام تعلیلیہ کی طرح جیسے قولہ تعالیٰ ”وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ“ یعنی^{۱۰} لِلهِدَايَةِ إِيَّاكُمْ۔

پنجم : ظرفیت کے معنی میں فی کی طرح جیسے قولہ تعالیٰ ”وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا“ یعنی^{۱۱} فِي حِينٍ اور ”وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سُلَيْمَانَ“ یعنی^{۱۲} فِي زَمَنِ مُلْكِهِ۔

ششم : حرف ”با“ کے معنی میں جیسے قولہ تعالیٰ ”حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ“ یعنی^{۱۳} أَنَّ لَا أَقُولُ جس طرح کہ ابی بھصہ نے اس کی قرأت بھی کی ہے

فائدہ : ”علی“ کے بعض مخصوص معانی

قولہ تعالیٰ ”وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ“ کی مثال میں اضافت (منسوب کرنے) اور اسناد کے معنی میں آیا ہے یعنی اپنے توکل کی اضافت اور اُس کا اسناد ”حَيٌّ لَا يَمُوتُ“ کی طرف کر۔ یہ قول اسی طرح پر آیا ہے مگر میرے نزدیک اس مثال میں غلی بمعنی باء استعانت کے آیا ہے یعنی اس سے مدد چاہنے کے معنی مقصود ہیں اور قولہ تعالیٰ ”كَتَبَ اللَّهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ“ میں غلی فضل و کرم کی تاکید کے لئے آیا ہے نہ کہ ایجاب^{۱۴} اور استحقاق کے معنی میں اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ“ میں غلی تاکید مجازاة کی غرض سے آیا ہے۔

بعض علماء کا بیان ہے کہ ”بالا کثر نعمت کا ذکر حمد کے ساتھ ہو تو وہ غلی کے ساتھ مقترن نہ بنائی جائے گی جب کہ نعمت کا ارادہ کیا جائے تو اُس وقت غلی کو لائیں گے اسی واسطے رسول اللہ ﷺ کی عادت شریف تھی کہ جب آپ کوئی عجب اور پسند آنے والی چیز کو دیکھتے تو فرمایا کرتے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَبِمُ الصَّالِحَاتُ“ اور جس وقت کوئی ناخوش آئند بات نظر سے گزرتی تو کہتے تھے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ“۔

تنبیہ : ”علی“ اسم بھی وارد ہوتا ہے

اُس صورت میں جس کو انفس نے ذکر کیا ہے کہ جس وقت غلی کا مجرور اُس کے متعلق کا فاعل دونوں ایک ہی مسکن کی دو ضمیریں ہوں۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ“ میں ہے اور اس کی وجہ کی طرف الی کے بیان میں پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے۔ نیز غلی مصدر علو سے فعل کے طور پر آتا ہے اور اس کی مثال قولہ تعالیٰ ”إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ“ ہے۔

۱ بلندی چاہنا۔ ۲ محسوس طور سے۔ ۳ باطنی طور سے۔ ۴ مثال استعلاء حس۔ ۵ مثال استعلاء معنوی۔

۶ ساتھ رہنے۔ ۷ اُس کی محبت کے ساتھ، باوجود۔ ۸ باوجود اُن کی گنہگاری کے۔ ۹ حرف ابتدائیت۔

۱۰ یوحنا کے کہ خدا نے تم کو ہدایت کی ہے۔ ۱۱ تو اپنی شرمگاہ چھپا کر اپنی بیوی سے پردہ نہیں۔

۱۲ اہل شہر کی غفلت کے وقت میں۔ ۱۳ اُن کی حکمرانی کے زمانہ میں۔ ۱۴ ساتھ اس بات کہ میں نہ کہوں۔

”عَنْ“ کے مختلف معانی

اول : حرف جر ہے اور بہت سے معانی کے لئے آتا ہے جن میں سب سے مشہور معنی ^۱ مجاوزہ کے ہیں۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ“ یعنی بجاوزونہ ویعدن عنہ (اُس سے تجاوز کرتے اور دور ہوتے ہیں)۔

دوم : بدل ^۲ کے معنی میں جس طرح قولہ تعالیٰ ^۳ ”لَا تَجْرِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا“۔

سوم : تغلیل کے معنی میں جیسے قولہ تعالیٰ ”وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ“ یعنی بوجہ ایک وعدہ کے جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کر لیا تھا اور قولہ تعالیٰ ”مَا نَحْنُ بِنَارِكِ الْهَيْتَا عَنْ قَوْلِكَ“ یعنی تمہارے کہنے سے، بوجہ تمہارے کہنے کے۔

چہارم : بمعنی علی آتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”فَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ“ یعنی اپنے نفس پر بخل کرتا ہے۔

پنجم : بمعنی بعد مثلاً قولہ تعالیٰ ”يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ“ اور اُس کی دلیل ہے کہ دوسری آیت میں ”مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ“ آیا ہے اور قولہ تعالیٰ ”لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ“ یعنی ایک حالت کے بعد دوسری حالت۔

ششم : بمعنی مِنْ قولہ تعالیٰ ”يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ“ یعنی مِنْهُمْ اور اُس کی دلیل قولہ تعالیٰ ”فَقَبِّلْ مِنْ آخِذِهَا“۔

تنبیہ : عن سے پہلے من آئے تو عن اسم ہو جاتا ہے

جس وقت عَنْ پر (اُس سے پہلے) مِنْ داخل ہوتا ہے تو اُس حالت میں عن اسم ہو جاتا ہے۔ ابن ہشام نے اس قبیل سے قولہ تعالیٰ ”ثُمَّ لَا يَنْهَكُ مِنْ يَدَيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ“ کو گردانا ہے کہا ہے کہ اس حالت میں اُس کی تقدیر یہ ہوگی کہ وہ (عن) مِنْ کے مجرور پر معطوف ہے نہ کہ مِنْ اور اُس کے مجرور (دونوں) پر۔

”عَنْسَى“ کے معانی ترحی اور اشفاق

عَنْسَى فعل جامد ہے اور اس کی گردان نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو حرف کہہ دیا اور اس کے معنی ^۴ ”تسرحسی فی المحبوب“ اور اشفاق فی المکره قرار دیے ہیں، یہ دونوں قولہ تعالیٰ ”وَعَنْسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَنْسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ“ میں اکٹھا ہو گئے ہیں۔

”عَنْسَى“ قریب کے معنی میں بھی آتا ہے

ابن فارس کا بیان ہے کہ عَنْسَى قریب اور نزدیک ہو جانے کے معنی میں آتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”قُلْ عَنِسَى أَنْ يَكُونَ رَدْفٌ لَكُمْ“ اور کسائی کہتا ہے ”قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی عَنْسَى بطور خبر کے آیا ہے وہ صیغہ واحد ہی کے ساتھ واقع ہوا ہے جیسے کہ سابق کی آیت میں ہے تو اس کی توجیہ ”عَنْسَى الامر ان یکون کذا“ کے معنی سے کی گئی ہے۔ جس جگہ عَنْسَى کا وقوع استفہام کے معنی میں ہوا ہے اُس کو جمع کے صیغہ میں لایا جاتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ“ ابو عبیدہ ^۵ کا قول ہے ”اس کے معنی ہیں کہ آیا تم نے اس بات کو جان لیا؟ اور آیا تم اُس کو آزما چکے ہو؟“

قرآن میں ”عَنْسَى“ ہر جگہ واجب ہی کے معنی میں آیا ہے

اور ابن ابی حاتم اور بیہقی وغیرہ نے حضرت ابن عباس ^۶ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا ”كُلُّ عَنِسَى فِي الْقُرْآنِ فِيهِ وَاجِبَةٌ“ (قرآن میں جتنی جگہوں پر عَنْسَى آیا ہے وہ واجب ہی کے معنی میں ہے) اور شافعی ^۷ کا قول ہے ”يُقَالُ عَنِسَى مِنَ اللَّهِ وَاجِبَةٌ“ (کہا جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے

۱ واجب بنانے۔ ۲ عوض، بجائے۔ ۳ نہ جڑا دیا جائے گا کوئی نفس بدلہ میں کسی نفس کے کچھ بھی۔

۴ پسندیدہ بات کی آرزو کرنا۔ ۵ ناپسند بات سے ڈرنا۔

عسّی کہا جانا بمعنی امر واجب کے ہے۔ ابن اللانباری کہتا ہے عسّی قرآن شریف میں واجب ہی ہے مگر دو جگہ ہیں اس امر سے مستثنیٰ ہیں۔ موضع اول یہ ہے کہ قولہ تعالیٰ ”عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يَّوْحَمَكُمْ“ یعنی بنی النضیر پر رحم کرے، پھر خدا نے اُن پر رحم نہیں فرمایا بلکہ رسول اللہ ﷺ نے اُن سے جنگ کر کے اُنہیں سزائیں دیں اور موضع دوم یہ ہے قولہ تعالیٰ ”عَسَىٰ رُبُّهُ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُغِدَّ لَهٗ اَزْوَاجًا...“ کہ وہ تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ بعض لوگوں نے اس استثناء کو باطل قرار دے کر قاعدہ میں عمومیت وجوب بحال رکھی ہے کیونکہ مثال اول میں رحمت میں داخل ہونے کے لئے اُن لوگوں پر دوبارہ بد کرداری کی طرف عود نہ کرنے کی شرط لگادی گئی تھی۔ جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ”وَ اِنْ عُدْتُمْ عَدْنَا“ اور اس میں شک نہیں کہ بنی النضیر کے یہود نے دوبارہ شرارت کا آغاز کیا اس لئے اُن کو سزا دیا جانا واجب ہو گیا اور دوسری مثال میں بیویوں کی تبدیلی رسول اللہ ﷺ کے طلاق دینے سے مشروط تھی اور جب کہ آپ ﷺ نے اہمات المؤمنین کو طلاق نہیں دی اس واسطے تبدیلی واجب نہیں ہوئی۔

”عسّی“ کا استعمال ترغیب و ترہیب کے لئے

تفسیر کشاف میں سورۃ التحریم کی تفسیر کرتے ہوئے مذکور ہوا ہے کہ عسّی کا لفظ خداوند کریم کی جانب سے اپنے بندوں کو طمع دلانے کے واسطے استعمال کیا گیا ہے اور اس میں دو چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ عسّی کا استعمال اسی انداز پر ہو جیسے کہ حکمران اور فرمانروائے صاحب اختیار جواب دینے کے وقت لَعَلَّ اور عسّی کے ساتھ اجابت لکرتے ہیں۔ اور یہ کلمات اُن کی زبان سے بجائے قطع قطعی اور حتمی وعدہ ہونے کے متصور ہوتے ہیں۔

”عسّی“ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قطع و یقین کے لئے، بندوں کے یہاں شک و ظن کے لئے

اور وجہ دوم یہ ہے کہ خداوند کریم نے عسّی کا لفظ اس واسطے استعمال کیا تا کہ وہ بندوں کو خوف ورجاء کی حالتوں کے مابین رہنے کی تعلیم دے اور کتاب البرہان میں آیا ہے ”خدا کی جانب سے عسّی اور لَعَلَّ کے کلمات واجب ہونے کے معنی میں آتے ہیں اگرچہ وہ بندوں کے کلام میں رجاء اور طمع کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ کیونکہ شکوک اور گمانوں کا پیش آنا خلق ہی کا خاصہ ہے اور باری تعالیٰ اس بات سے منزہ ہے اور خدا تعالیٰ کے ان الفاظ کو استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ممکن امور میں چونکہ خلق کو شک رہا لرتا ہے اور وہ اُن امور کے ہو جانے کا قطع (یقین) نہیں کرتے مگر اللہ پاک صحیح طور پر جانتا ہے کہ ان میں سے کون سی بات ہونے والی ہے اور کون سی نہیں۔ اس لئے ایسے کلمات کی دو نسبتیں قرار پائیں، ایک نسبت الی اللہ اور اُس کا نام نسبت قطع و یقین ہے۔ دوسری نسبت بجانب خلق جس کا نام شک و ظن رکھا جاتا ہے۔ بدیں وجہ یہ الفاظ کبھی تو اس اعتبار کے مطابق جو اُن سے ”عند اللہ تعالیٰ حاصل ہے“ قطع کے معنی میں آتے ہیں جیسے قولہ تعالیٰ ”فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ“ اور گاہے اُس اعتبار پر جو اُن کو مخلوق کے نزدیک حاصل ہوتا ہے اُن کا اور دشک کے لفظ سے ہوتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”فَعَسَىٰ اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنَّ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِنْ عِنْدِهٖ“، ”فَقَوْلًا لَّهٗ قَوْلًا لَّيْنَا لَعَلَّهٗ يَنْدَرُ اَوْ يَخْسِي“ اور اُس میں شک نہیں ہو سکتا کہ جس وقت خداوند کریم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف ارسال فرمایا تو اُس وقت اُس کو بخوبی معلوم تھا کہ فرعون کا کیا انجام ہوگا لیکن الفاظ حکم اس طرح وارد ہوئے جو موسیٰ اور ہارون کے دلی اُمیدوں اور آرزوؤں کی تصویر کھینچنے دیتے ہیں اور اس کے ماسواء یہ بات بھی ہے قرآن شریف کا نزول اہل عرب کی زبان میں ہوا ہے اور اسی واسطے وہ ہر طرح اہل عرب کے اُن خیالات اور طریقوں کے مطابق ہے جو وہ اپنی زبان میں برتتے تھے اور اہل عرب کبھی کسی خاص غرض سے یقینی کلام کو مشکوک بات کی صورت میں بھی عیاں کر دیا کرتے ہیں۔

”عسّی“ فعل ماضی ہے یا فعل مستقبل

ابن الدہان کہتا ہے عسّی نقل ہے جو لفظاً اور معنی دونوں طرح پر فعل ماضی ہے کیونکہ اُس سے کسی زمانہ آئندہ میں حاصل ہونے والی چیز کی طمع مفہوم ہوتی ہے اور ایک گروہ کا قول ہے کہ عسّی لفظ کے اعتبار سے فعل ماضی مگر معنی کے لحاظ سے فعل مستقبل ہے کیونکہ اُس کے ساتھ اُس طمع (خواہش) کی خبر دی جاتی ہے جس کے زمانہ آئندہ میں واقع ہونے کا ارادہ کیا جاتا ہے۔

تنبیہ: ”عَسَى“ کا ورود قرآن شریف میں دو وجہوں پر ہوا ہے

ایک یہ کہ وہ کسی ایسے اسم صریح کو رفع دیتا ہے جس کے بعد فعل مضارع مقرون بسان واقع ہو۔ ایسی حالت میں اُس کے اعراب کی نسبت مشہور تر خیال یہ ہے کہ وہ فعل ماضی ناقص ہے اور کَانَ (فعل ناقصہ) کا عمل کرتا ہے اس واسطے مرفوع تو اُس کا اسم ہوگا اور مرفوع کا مابعد اُس کی خبر ہوگی کہا گیا ہے کہ وہ بمنزلہ قُرْب کے معنی اور عمل دونوں باتوں کے لحاظ سے متعدی ہے یا بمنزلہ قُرْب. مِنْ اَنْ يَّفْعَلَ کے قاصر (غیر متعدی) اور حرف جر بوجہ توسیع کے حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ رائے سیبویہ اور مبرد کی ہے ایک قول میں آیا ہے کہ وہ (عَسَى) بمنزلہ قُرْب کے قاصر ہے اور اَنْ يَّفْعَلَ اُس کے فاعل سے بدل اشمال واقع ہوا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عَسَى کے بعد اَنْ اور فعل واقع ہوتا ہے۔ پس اُن کے کلام سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اُس وقت میں وہ تامہ ہے۔ ابن مالک کہتا ہے ”میرے نزدیک وہ ہمیشہ ناقصہ ہی رہتا ہے“ اور اگر تم اُس کو وصل کرو تو وہ دو جزوں کا قائم مقام ہوگا جیسا کہ ”اَحْسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّزَكُّوا“ میں ہے۔

عِنْدَ: موجودگی اور قرب کے موقعوں پر اس کا استعمال

ظرف مکان ہے حضور اور قرب کے موقعوں پر استعمال کیا جاتا ہے عام اس سے کہ یہ دونوں امور حسی ہوں جس طرح قولہ تعالیٰ ”فَلَمَّا رَاَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ - عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى - عِنْدَهَا جَنَّةَ الْمَأْوَى“ میں ہے یا معنوی ہوں جیسے قولہ تعالیٰ ”قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ“ اور ”وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُضْطَلِّينَ الْاٰخِيَارِ“ اور ”قِسِيْ مَقْعِدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكَ“، ”اَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ“، ”اِنَّ لِيْ عِنْدَكَ يٰنَبِيَّاهِ الْحِجَّةَ“ میں ہے۔ چنانچہ ان آیات میں تشریف (بزرگی) کا قرب اور بلندی منزلت مراد ہے۔ عِنْدَ کا استعمال بجز اس کے اور کسی طرح نہیں ہوتا کہ وہ ظرف ہو یا خاص کر حرف مِنْ کے ساتھ مجرور جس طرح قولہ تعالیٰ ”فَمِنْ عِنْدِكَ“ اور ”وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ“ میں ہے اور عِنْدَ کے عقب اُس میں لَدَى اور لَدُن آیا کرتے ہیں۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”لَدَى الْحَنَاجِرِ - لَدَى الْبَابِ -“ و ”مَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقَوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَبْهُمُ بِكُفْلٍ مَّرِيْمَ - وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ“ میں ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ”وَآيْسَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا“ میں یہ دونوں (عِنْدَ اور لَدُن) باہم جمع ہو گئے ہیں اور اگر آپ کی دو آیتوں میں عِنْدَ اور لَدُن کو ساتھ لایا جاتا تو یہ بات صحیح ہوتی مگر اس کو تکرار کے دفع کرنے کے لئے ترک کر دیا البتہ آیت ”وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ“ کی تکرار اس وجہ سے اچھی معلوم ہوئی کہ ان دونوں لفظوں کے مابین بہت دوری ہے۔

عِنْدَ: لَدَى اور لَدُن کا باہمی فرق چھ وجوہ پر آتا ہے

- (۱) عِنْدَ اور لَدَى میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ابتدائے غایت کے محل میں اور دوسرے موقعوں پر برابر آسکتے ہیں۔ مگر لَدُن صرف ابتدائے غایت کے موقع پر آنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دیگر مقامات پر نہیں آسکتا۔
- (۲) عِنْدَ اور لَدَى فضلہ (کلام کے زائد حصے ہیں) ہوتے ہیں جیسے قولہ تعالیٰ ”وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيْظٌ“ اور ”وَلَدُنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ“ مگر لَدُن نہیں ہوتا۔
- (۳) لَدُن کا مجرور مِمَّن ہونا اس سے کہیں زائدہ ہے کہ وہ منصوب آئے یہاں تک کہ وہ قرآن شریف میں کسی جگہ منصوب آیا ہی نہیں۔ عِنْدَ کا جر (مجرور ہونا) بھی زائدہ ہے اور لَدَى کو جر دیا جانا ممنوع ہے۔
- (۴) عِنْدَ اور لَدَى معرب ہوتے ہیں اور لَدُن مبنی ہے (اکثر اہل عرب کی زبانوں میں)۔

(۶۵) لَدُن کبھی مضاف نہیں ہوتا اور گاہے جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے اور عِنْدَ اور لَدَى اس کے خلاف ہیں۔ راغب کہتا ہے لَدُن بہ نسبت عِنْدَ کے خاص تر اور بلیغ تر دونوں ہے کیونکہ وہ نہایت اعلیٰ فعل کی ابتداء پر دلالت کرتا ہے اور دونوں وجہوں سے عِنْدَ بہ نسبت لَدُن کے اَمکن ہے۔

ایک یہ کہ وہ لدی کے خلاف اعیان^۱ اور معانی دونوں کا ظرف ہوتا ہے اور دوم یہ کہ عند حاضر اور غائب دونوں میں مستعمل ہوتا ہے مگر لدی کا استعمال صرف حاضر میں ہوتا ہے۔ ان دونوں وجوہ کو ابن الشجر کی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔

غیر : معرفہ آنے کی شرط

ایسا اسم ہے کہ اس کو اضافت اور ابہام لازم رہتا ہے اسی واسطے جب تک یہ دو متضاد باتوں کے وسط میں نہ پڑے اُس وقت تک معرفہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قولہ تعالیٰ ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ“ میں اس کے ساتھ معرفہ کی توصیف جائز ہوئی اس کی اصل یہ ہے کہ نکرہ کا وصف ہو جیسے کہ قولہ تعالیٰ ”نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ“ میں ہے۔

غیر بطور ”لا“ نافیہ کے آئے تو حال واقع ہوتا ہے

اگر اس کی جگہ پر لا نافیہ آنے کی صلاحیت رکھے تو یہ حال واقع ہوتا ہے اور الا کے اس جگہ پر آنے کی صلاحیت پائی جائے تو یہ حرف استثناء بن جاتا ہے۔ اس صورت میں غیر کو ہی اعراب دیا جاتا ہے جو اسی کلام میں الا کے بعد آنے والے اسم کو دیا گیا ہے۔ چنانچہ قولہ تعالیٰ ”لَا يَسْتَوِي الْفَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ“ کی قراءت اس لحاظ سے رفع کے ساتھ کی گئی ہے کہ اس میں غَيْرُ فَاعِلُونَ کی صفت ہے۔ یا استثناء اور ”مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ“ کے طور اس کو بدل ڈالا گیا ہے اور نصب کے ساتھ باعتبار استثناء اور جر کے ساتھ قرأت سبب سے خارج مؤمنین کی صفت قرار دے کر قرأت کیا گیا ہے۔ راغب اپنی کتاب مفردات میں بیان کرتا ہے غیر کئی وجہوں پر کہا جاتا ہے۔

(۱) یہ کہ مجردی کے لئے آئے جس سے کسی اثبات کا ارادہ ہی نہ کیا گیا ہو جیسے ”مَسْرُوتٌ بِرَحْلِ غَيْرِ قَائِمٍ“ (کبھی قائم ہی نہیں) اللہ پاک فرماتا ہے ”وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى“ اور ”وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ“۔

(۲) بمعنی الا۔ اس صورت میں اُس کے ساتھ استثناء کیا جاتا ہے اور نکرہ کا وصف ہوتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”مَسَالِكُمْ مِنَ الْإِبْرَةِ“ اور ”هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ“۔

(۳) مادہ کے سواء صرف صورت کی نفی کرنے کے لئے آتا ہے جیسے ”الْمَاءُ حَارٌّ غَيْرَهُ إِذَا كَانَ بَارِدًا“ اور اس قبیل سے ہے قولہ تعالیٰ ”كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَا لَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا“ اور یہ کہ غیر کسی ذات کو شامل ہو جس طرح قولہ تعالیٰ ”يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ - أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْجِي رِيًّا - أَرَأَيْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا - وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَ كُمْ“ میں ہے۔

الفاء (ف) : کئی وجوہ پر وارد ہوتی ہے

۱۔ عاطفہ ہوتی ہے اور اُس وقت تین امور کا افادہ کرتی ہے۔

(اول) ترتیب : معنوی ہو جیسے قولہ تعالیٰ ”فَوَكَّرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ“ میں ہے۔ یا مذکور (ذکری) ہو اور ترتیب ذکر کی مفصل کو مجمل پر عطف کرنے کا نام ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”فَازْلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ“، ”سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهُ جَهَنَّمَ“، ”وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ“ اور فرما نے ترتیب کا انکار کیا ہے۔ چنانچہ وہ قولہ تعالیٰ ”أَهْلَكُنَا هَا فَجَاءَ هَا بِنَاثَا“ سے اپنے انکار پر احتجاج کرتا ہے اور اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر معنی ہیں ”اردنا اهلكها“ ترجمہ (ہم نے اُس کے ہلاک کرانے کا ارادہ کیا)۔

(دوم) تعقیب : اور ہر شے میں مطابق اُس شے کے دوسری ظاہر کرتی ہے اور یہی مطابقت بعد تعقیب کو تراخی سے جدا بناتی ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”انزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَائِدًا فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً“ اور ”خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَقْلَةَ مُضْغَةً.....“ میں ہے (کیونکہ تراخی میں دوری زمانہ

وقت غیر معین تک ہوتی ہے اور تعقیب میں صرف اتنی مدت کا فاصلہ ہوتا ہے جو شے معقب کے لئے درکار ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثال ما فوق میں آسمان سے پانی برسنے کے بعد زمین کی سرسبزی میں اتنی ہی درگتی ہے جس قدر روئیدگی کے جنم میں وقفہ چاہئے (وقس علی ہذا)۔

(سوم) ف : اکثر اوقات بلکہ بیشتر سیبہ کا فائدہ دیتی ہے جس طرح کہ ان مثالوں میں ہے قال تعالیٰ ”فَوَكَّرَهُ مَوْسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ - فَتَلَقَىٰ اٰدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ - لَا يَكْلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُوْمٍ - فَمَا لِقُوْنَ مِنْهَا الْبَطُوْنَ - فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ“ اور گاہے یہ ”ف“ صرف ترتیب ہی کا فائدہ دیتی ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”فَرَاغَ اِلَىٰ اَهْلِهٖ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِيْنٍ فَقَرَّبَهُ اِلَيْهٖمْ“، ”فَاَقْبَلَتْ اَمْرَاةُ فِيْ صَرَّةٍ فَصَغَّتْ“۔ فَالْاَجْرَاتِ زُجْرًا فَالتَّالِيَاتِ“۔

۲- بلا عطف محض سمیت : یہ کہ ”بلا عطف کے تنہا سمیت ہی کے لئے آئے جس طرح قولہ تعالیٰ ”اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْبُرُ - فَصَلِّ لِرَبِّكَ ---“ میں ہے۔ اس لئے کہ انشاء کا عطف خبر پر اس کے برعکس ہوا نہیں کرتا۔

۳- شرط کی غیر موجودگی میں بطور رابطہ : یہ کہ جس جگہ شرط ہونے کی صلاحیت نہ پائی جائے وہاں پر وہ جواب کے لئے بطور رابطہ کے لئے آتا ہے۔ یوں کہ مثال جملہ اسمیہ ہو جیسے قولہ تعالیٰ ”اِنْ تَعَدَّيْهُمْ فَاَنْهَيْهُمْ عِبَادًاكَ“ اور ”وَ اِنْ يَمْسَسْكَ بِسَخِيْرٍ فَهَوَّ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ“ یا ایسا جملہ فعلیہ ہو کہ اس کا فعل جامد ہے۔ جس طرح ان مثالوں میں آیا ہے۔ قال تعالیٰ ”اِنْ تَرٰنَا اَقْلَ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا - فَعَسَىٰ رَبِّيْ اَنْ يُّوْتِيَنِيْ“ اور ”وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ“ ”اِنْ تَبَدَّلَ الصَّدَقَاتِ فَيِعْمَاهِيْ“، ”وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا“ اور یا اس کا فعل انشاء ہے جیسا کہ ان مثالوں میں ہے۔ قال تعالیٰ ”اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِيْ يُحِبِّكُمْ اللّٰهُ“ اور ”فَاِنْ شَهِدُوْا اَفْلًا تَشْهَدُوْا مَعَهُمْ“ اور قولہ تعالیٰ ”اِنْ اَصْبَحَ مَوْءُوْمٌ غَوْرًا فَمَنْ يَّاتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ“ اور یا اُس کا فعل لفظ اور معنی دونوں کے لحاظ سے ماضی ہے جس طرح قولہ تعالیٰ ”اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ“ اور یا اُس کا فعل حرف استقبال کے ساتھ مقرون ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ“ اور ”وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ“ میں ہے۔

جس طرح پر کہ جواب کا ربط اُس کی شرط کے ساتھ ہوا کرتا ہے اسی طرح شبہ جواب کو بھی شبہ شرط کے ساتھ ربط دیا جاتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”اِنَّ الَّذِيْنَ يُكْفَرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ ---“ تا قولہ تعالیٰ فَيَسْرِهُمُ ---“ (۳ : ۲۰)۔

۴- زائد : یہ کہ زائد ہوتا ہے اور زجاج نے اس پر قولہ تعالیٰ ”هٰذَا فَلْيَسْتَوْفُوْهُ“ کو حمل کیا ہے زجاج کا یہ قول یوں رد کر دیا گیا ہے کہ اُس جملہ کی خبر ”حَمِيْمٌ“ نکلی ہے اور پھر اس میں مبتدا اور خبر کے مابین کوئی عارض (رکاوت) نہیں پڑی ہے۔ فارسی نے فاء زائدہ کی مثال میں قولہ تعالیٰ ”بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْ“ کو پیش کیا ہے اُس کے سوا کسی دوسرے شخص نے اس کی تمثیل قولہ تعالیٰ ”وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ“ تا قولہ تعالیٰ ”فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوْا ---“ سے دی ہے۔

۵- استینافیہ : یہ کہ ”ف“ استیناف (آغاز کلام) کے لئے آتی ہے اور اس کی مثال میں قولہ تعالیٰ ”كُنْ فَيَكُوْنُ“ روایت کیا ہے۔

فِي : کے مختلف معانی

حرف جراور بہت سے معنوں میں آتا ہے۔

(۱) ظرفیت : سب سے زائد مشہور معنی ظرفیت ہے مکان کے لحاظ سے ہو یا زمانہ کے اعتبار سے جیسے قولہ تعالیٰ ”غُلِبَتِ السُّرُوْمُ فِيْ اَذْنِ الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلَبُوْنَ - فِيْ بَضْعِ سِنِيْنٍ“ اور خواہ یہ ظرفیت حقیقی ہو جیسی کہ آیت مذکورہ فوق میں ہے۔ یا مجازی ہو جس طرح قولہ تعالیٰ ”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ“، ”لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوسُفَ وَاِخْوَتِهِ آيٰتٍ“، ”اِنَّا لَنُرٰكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ“۔

- (۲) مصاحبت: کے معنی میں آتا ہے (مع کی طرح) جیسے قولہ تعالیٰ "أَدْخُلُوا فِي أُمَمٍ" یعنی مَعَهُمْ (اُن کے ساتھ)۔ "فِي تِسْعِ آيَاتٍ"
- (۳) تعلیل: جیسے قولہ تعالیٰ "فَذَا لِمَنْ الَّذِي كُنتَ فِيهِ" یعنی لَا حِلَّهٖ (بوجہ اُس کے)۔
- (۴) استعلا: جس طرح قولہ تعالیٰ "لَأَصْلَبَنَّكُمْ فِي جُنُوعِ النَّخْلِ" یعنی عَلَيْهَا (اُس پر)۔
- (۵) حرف "بَا" (ب) کے معنی میں آتا ہے جیسے "يَذُرُوكُمْ فِيهِ" یعنی سِيدهٖ (اُس کے سبب سے)۔
- (۶) بمعنى الی: جس طرح "فَرُدُّوْا اَيْدِيَهُمْ فِيْ اَفْوَاهِهِمْ" یعنی اِلَيْهَا (مُؤنہوں کی طرف)۔
- (۷) بمعنى مِنْ: مثلاً "وَيَوْمَ نَبَعْتُ فِي كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا" یعنی مِنْهُمْ (اُن میں سے) کیونکہ اس کی دلیل دوسری آیت سے پائی جاتی ہے۔
- (۸) بمعنى عن: جیسے "فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی" یعنی عَنْهَا وَعَنْ مَحَاسِنِهَا (اُس سے اور اُس کی خوبیوں کی طرف سے)۔
- (۹) مُقَابِلَتٌ: کے معنی میں آتا ہے اور اس طرح کا حرف فی ایک سابق سے مفعول اور ایک لاحق سے فاضل کے مابین داخل ہوا کرتا ہے، جیسے قولہ تعالیٰ "فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ"۔
- (۱۰) بمعنى توكيد: اور یہی زائدہ بھی ہے مثلاً قولہ تعالیٰ "وَقَالَ لِرَبِّكَوَا فِيْهَا" یعنی لِرَبِّكَوَا اس پر سوار ہو بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسَلَهَا۔

"قَدْ" کے مختلف معانی

یہ ایک حرف ہے۔ اس طرح کے فعل کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے جو کہ متصرف ۵ خبری ۶ اور مثبت ہو اور کسی ناصب اور جازم عامل سے اور حرف تنقیس سے خالی ہو۔ خواہ یہ فعل ماضی ہو خواہ مضارع۔ قد معنوں کے لئے آتا ہے۔ فعل ماضی کے ساتھ تحقیق کے معنی دینے کے واسطے جس طرح قولہ تعالیٰ "قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ" اور "قَدْ اَفْلَحَ مَنْ رَزَقْنَاهَا" میں ہے اور یہ اُس جملہ فعلیہ میں جو کہ قسم کے جواب میں آیا ہو تو کید کا فائدہ دینے میں وہی اثر رکھتا ہے جو اُن اور لام تا کید کو جواب قسم میں لائے گئے جملہ اسمیہ میں حاصل ہوتا ہے اور ماضی ہی کے ساتھ تقریب کا بھی نفع دیتا ہے۔ یعنی اُس کو زمانہ حال سے نزدیک بنا دیتا ہے اس طرح کہ تم "قَامَ زَيْدٌ" کہتے ہو تو اس میں دونوں باتوں کا احوال ہے۔ زید کا قیام ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں بھی لیکن جب کہ تم کہو "قَدْ قَامَ" تو اب وہ قیام ماضی قریب کے ساتھ خاص ہو گیا۔ علمائے نحو کا بیان ہے کہ قد کے اسی (مذکورہ بالا) فائدہ دینے پر بہت سے احکام بنا کئے گئے ہیں کہ جملہ اُن کے ایک امر اُس کے "لَيْسَ - عَسَى - نَعْمَ اور بَشَ" پر داخل ہونے کی ممانعت ہے کیونکہ یہ تمام افعال زمانہ حال کے لئے ہیں اور اُس کے نزدیک بنانے کی کچھ حاجت نہیں۔ کیونکہ وہ تو موجود اور حاصل ہے اور یہ وجہ بھی ہے کہ اُن افعال سے زمانہ کا فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔

دوسرا امر یہ ہے کہ اُس ماضی پر جو کہ حال واقع ہوتا ہے قد کا لفظ داخل ہونا واجب ہے خواہ اُس کو ظاہری طور سے لائیں جیسے قولہ تعالیٰ "وَمَا لَنَا اَنْ لَا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا" میں ہے۔ یا مقدر رکھیں جس طرح قولہ تعالیٰ "هٰذِهِ بَصَاعَتُنَا رَدَّتْ اِلَيْنَا" (بتقدیر، و قدرت) اور "اَوْجَاهُكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ" (بتقدیر، و قدرت حضرت) کو فو والوں نے اور آنحضرت نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ "فعل کو بغیر قد کے بھی اکثر حال واقع ہونے کے باعث اس بات کی کچھ حاجت نہیں کہ قد اُس کے ساتھ مقدر کیا ہی جائے۔ سید جرجانی اور ہمارے شیخ علامہ کا فنی دونوں کا قول ہے کہ "بصرہ والوں کا یہ قول بالکل غلط ہے اور انہوں نے ایسی بات محض اس لئے کہی ہے کہ اُن کو حال کے لفظ میں اشتباہ آ پڑا۔ وہ سمجھے کہ ہر ایک حال ایکساں ہوتا ہے حالانکہ معاملہ کچھ اور ہے یوں کہ وہ حال جس کو لفظ قد قریب بنایا کرتا ہے زمانہ کا حال ہے اور جو حال بیعت فاعل یا مفعول کو بیان کرتا ہے وہ صفات کا حال ہے اور یہ دونوں حال بلحاظ معنی ایک دوسرے سے بالکل بیگانہ ہیں۔ قد کے تیسرے معنی یہ ہیں

۱ مع تسع آیات۔ ۲ باہم انداز گرفتن۔ ۳ پہلا فضیلت دیا گیا۔ ۴ پچھلا فضیلت دینے والا۔ ۵ گردان کیا گیا۔ ۶ یعنی انشاء نہ ہو۔

کہ وہ مضارع کے ساتھ تَقْلِيل (کی ظاہر کرنے) کے لئے آتا ہے۔ کتاب معنی میں وارد ہوا ہے۔ قد جو کہ تَقْلِيل کے معنی میں فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اول ذوق فعل کی تَقْلِيل ظاہر کرنا جیسے ”قَدْ يَصُدِّقُ الْكُنُوبُ“ (کبھی کبھی جھوٹا شخص سچ بھی بول دیتا ہے)۔ دوم متعلق فعل کی تَقْلِيل کا اظہار جس طرح قولہ تعالیٰ ”قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ“ میں ہے۔ یعنی وہ امر جس پر لوگ قائم ہیں یا اُن کی جو حالت ہے خدا تعالیٰ کی قلیل ترین معلومات ہے۔ مصنف کتاب معنی لکھتا ہے ”بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قد اس آیت یا اس کی ایسی دیگر آیتوں میں تحقیق ہی کے معنی میں آیا ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہے مجملہ اُن کے ایک زخشری بھی ہے وہ کہتا ہے کہ ”یہاں پر قد کا دخول علم کی توكید کے لئے ہوا ہے اور اس قاعدہ کا مرجع و عید کی توكید ہے (یعنی یہ قول قد کے ساتھ و عید کی توكید ہونے کی طرف راجع ہے)۔ چہارم تکثیر کے معنی میں، اس کو سیویہ اور دیگر علماء نے ذکر کیا ہے اور زخشری نے اسی معنی کی بنیاد پر قولہ تعالیٰ ”قَدْ نَزَّلْنَا ثِقْلًا فِي السَّمَاءِ“ کو مثال میں پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ”رُبَمَا نَزَّلْنَا“ مراد ہے جس کے معنی ہیں بکثرت نگاہ کرنا۔ پنجم بمعنی توقع، جس طرح اُس شخص سے جو کہ کسی غائب کا منتظر اور اُس کے آنے کا راستہ دیکھتا ہو یہ کہا جاتا ہے کہ ”قَدْ يُقَدِّمُ الْغَائِبُ“ اور جیسے کہ تکبیر نماز میں ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جماعت قیام نماز کی منتظر ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے اسی معنی پر ”قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا“ کو بھی محمول کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عورت خدا سے اپنی دُعا کے قبول ہونے کی متوقع تھی۔

”کاف“ کے مختلف معانی

- (۱) تشبیہ : ک، حرف جر اور بہت سے معنوں کے لئے آتا ہے۔ اس کے معنوں میں سب سے بڑھ کر مشہور معنی تشبیہ (مشابہت دینے) کے ہیں جس طرح قولہ تعالیٰ ”وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ“ میں ہے۔
- (۲) تَعْلِيل : جس طرح قولہ تعالیٰ ”كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ“ انفس کہتا ہے اس کے معنی ”لَا جَلَ ارْسَالِنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ“ ہیں اور قولہ تعالیٰ ”فَاذْكُرُونِيْ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ“ یعنی ”لَا جَلَ هِدَايَتِهِ اِيَّاكُمْ“ (بوجہ اس کے کہ اُس نے تم کو راہ راست دکھائی ہے) اور قولہ تعالیٰ ”وَيَسَى كَانَهُ لَا يُلْفِيْهِ الْكَافِرُوْنَ“ یعنی میں اُن کے ناکامیاب ہونے کے باعث متعجب ہوں اور قولہ تعالیٰ ”لَا جَلَ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمُ الْاِهَةُ“۔
- (۳) توكید : کے معنی میں آتا ہے اور یہی زائدہ بھی کہلاتا ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کی مثال قولہ تعالیٰ ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ“ بیان کی ہے کیونکہ اگر یہاں ک زائدہ نہ ہوتا تو مثل کا اثبات لازم آجاتا جو کہ امر محال ہے اور اس کلام کا مقصد مثل کی نفی ہے۔ ابن جنی کہتا ہے ”یہاں پر کاف اس لئے زائدہ کیا گیا تاکہ نفی مثل کی توكید ہو جائے کیونکہ حرف کی زیادتی بمنزلہ اس کے ہوتی ہے گویا جملہ کو دوبارہ دہرایا۔

”ك“ اور ”مثل“ کو یکجا کرنے کی وجہ

راغب کا قول ہے ”کاف“ اور مثل کے مابین جمع کرنے کی وجہ صرف نفی کی توكید کرنا ہے اور اس بات پر آگاہ بنانا ہے کہ (خدا تعالیٰ کے ساتھ نہ مثل کا اور نہ کاف کا دونوں ہی کا استعمال صحیح نہیں۔ چنانچہ لَيْسَ کے ساتھ ان دونوں امروں کی ایک ساتھ نفی کر دی گئی۔ اور ابن فورک کا قول ہے کہ ”کاف“ زائدہ ہرگز نہیں اور آیت کے معنی ہیں ”لَيْسَ مِثْلُ مِثْلِهِ شَيْءٌ“ اور جب کہ مثل کے تماشل کی نفی کر دی گئی تو فی الحقیقت خدا تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں رہا۔“ شیخ عزالدین بن عبدالسلام کہتا ہے کہ ”مثل بولتے ہیں اور اُس سے ذات مراد لیتے ہیں جیسے تم کہو ”مِثْلُكَ لَا يَفْعَلُ هَذَا“ یعنی تم اس کو نہ کرو گے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے۔

سواك يافرَدًا بلا مُشَبِّهٍ

ولم اقل مثلك اعنى به

”اے یکتا جس کا کوئی مشابہ نہیں ہے۔ میں نے مثلاً یہ مراد لے کر نہیں کہا کہ اُس سے تیرے سوا کسی اور ذات کو مانتا ہوں۔“

۱۔ اور اسی کے جہاز ہیں جو دریا میں اس طرح کھڑے ہیں جیسے پہاڑ۔

۲۔ بوجہ اس کے کہ ہم نے تم کو تمہاری ہی جنس کا رسول بھیجا۔

۳۔ اُس کے مثل کوئی چیز نہیں۔

۴۔ بوجہ اس کے کہ اُن کے بھی اللہ ہیں۔

اور خود خداوند کریم ہی نے فرمایا ہے ”فَإِنِ امْنُؤُا بِيَعْبُلُ مَا امْتُمْ بِهِ فَقَدْ هُنْدُوا“ یعنی ”بِالَّذِي امْتُمْ بِهِ إِيَادُ۔ لِأَنَّ إِيْمَانَهُمْ لَا مِثْلَ لَهُ“ (اُسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو کیونکہ اُن لوگوں کے ایمان کا مثل نہیں ہے) اس لحاظ سے آیت میں تقدیر کلام یہ ہوگی کہ ”لَيْسَ كَذَاتِهِ شَيْءٌ“ (اُس کی ذات جیسی کوئی چیز نہیں)۔ راغب کہتا ہے ”اس مقام پر لفظ، مثل، صفت کے معنی میں آیا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ”لَيْسَ كَصِفَتِهِ صِفَةً“ (خدا کی صفت جیسی کوئی صفت ہی نہیں)۔ اور اس سے یہ تنبیہ مقصود تھی کہ اگرچہ خدا کی صفت ایسی بہت سی باتوں کے ساتھ کی گئی ہے جس سے انسان کی صفت بھی کی جاتی ہے مگر یہ صفتیں جو خدا کے لئے ہیں ان صفتوں کی طرح (ناقص) نہیں جو کہ انسانوں کی بابت استعمال کی جاتی ہے۔ ”وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى“۔

تنبیہ : حرف کاف مثل کے معنی میں اسم بھی وارد ہوا کرتا ہے

ایسے موقع پر وہ محل اعراب میں ہوتا ہے اور اُس کی طرف ضمیر پھیری جاتی ہے۔ زختری نے قولہ تعالیٰ ”كَهَيْفَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ“ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں جو ضمیر آئی ہے اُس کا مرجع ”كَهَيْفَةَ“ کا حرف کاف ہے۔ یعنی اس سے مراد ہے کہ میں اُس مائل (ہمشکل) صورت میں پھونک مار دیتا ہوں تو وہ تمام دیگر چیزوں کی طرح ہو جاتی ہے۔

مسئلہ : ذَلِكْ، اِيَّاكَ اور اَرَيْتَكَ وغیرہ ”کاف“ کی حیثیت

ذَلِكْ یعنی اسم اشارہ اور اُس کی فروع یا اُسی کی مانند اور الفاظ میں ”کاف“ خطاب کا حرف ہے اور اُس کے لئے کوئی محل اعراب کا نہیں۔ اور لفظ ”اِيَّاكَ“ میں جو کاف ہے اُس کی نسبت کہا گیا ہے کہ وہ حرف ہے اور یہ قول بھی وارد ہوا ہے کہ نہیں وہ اسم اور ”اِيَّا“ کا مضاف الیہ ہے اور اَرَيْتَكَ میں جو کاف ہے اُس کی بابت بھی مختلف اقوال آئے ہیں کوئی حرف بتاتا ہے اور کسی نے کہا ہے کہ وہ اسم ہے جو ایک قول کے لحاظ سے محل رفع میں اور دوسرے قول کی بنا پر محل نصب میں واقع ہے مگر ان دونوں اقوال میں سے پہلا قول راجح تر ہے۔

”کاد“ کے معنی، اس کی نفی اور اثبات

فعل ناقص ہے، اس سے صرف ماضی اور مضارع کے افعال آئے ہیں۔ اس کا ایک اسم مرفوع ہوتا ہے اور اُس کی خبر میں فعل مضارع جو کہ اُن سے خالی ہو واقع ہوتا ہے اس کے معنی ہیں قَارَبَ (نزدیک ہوا) اس لئے اگر اس کی نفی کی جائے گی تو گویا مقاربت (باہم قریب ہونے) کی نفی ہوگی اور اس کا اثبات بمعنی مقاربت کے اثبات کے ہوگا۔ اور بہت سے لوگوں کی زبانی یہ بات مشہور سنی گئی ہے کہ اس کی نفی، اثبات اور اُس کا اثبات نفی کے معنی میں آتا ہے۔ لہذا تمہارا قول ”كَادَ زَيْدٌ يَفْعَلُ“ اس کے معنی قولہ تعالیٰ ”وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ“ کی دلیل سے یہ ہیں کہ ”اس نے نہیں کیا (لَمْ يَفْعَلْ) اور ”مَا كَادَ يَفْعَلُ“ کے معنی قولہ تعالیٰ ”وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ“ کی دلیل سے یہ ہیں کہ ”کیا“ (فعل)۔ ابن ابی حاتم نے سخاک کے طریق پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن میں جو چیز کَادُوا۔ كَادَ اور يَكَادُ ہے وہ ہرگز واقع نہ ہوگی (لَا يَكُونُ أَبَدًا) اور کہا گیا ہے کہ ”کاد“ فعل کے بدقت واقع ہونے پر دلالت کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔“

اس کی ماضی کی نفی بمعنی اثبات اور مضارع کی نفی بمعنی نفی آئی ہے

ایک قول میں آیا ہے کہ (اس کے) ماضی کی نفی بمعنی اثبات آتی ہے جس کی دلیل قولہ تعالیٰ ”وَمَا كَادُوا لَيَفْعَلُونَ“ ہے اور (اس کے) مضارع کی نفی قولہ تعالیٰ ”لَمْ يَكْذِبْهَا“ کی دلیل سے نفی ہی کے معنی میں واقع ہوا کرتی ہے۔

کیونکہ ”لَمْ يَكْذِبْهَا“ کے ساتھ ہی اس بات کو بھی غور کرنا چاہئے کہ جس کی نسبت یہ خبر دی گئی ہے اُس نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہ تھا۔

اس کی نفی بھی نفی اور اس کا اثبات بھی اثبات ہی کے معنی میں آتا ہے

اور ان اقوال میں سے صحیح قول پہلا ہی قول ہے یعنی یہ کہ دیگر افعال کی طرح کساد کی نفی بھی نفی اور اس کا اثبات بھی اثبات ہی کے معنی میں آتا ہے۔ چنانچہ ”فَارَبَّ افْعَلْ وَلَمْ يَفْعَلْ“^۱ (کام کرنے کے قریب ہو اور اس نے نہیں کیا) اور ”مَا كَادَ يَفْعَلُ“ کے معنی ہوں گے۔ ”مَا قَارَبَ الْفِعْلُ فَعْلًا عَنْ أَنْ يَفْعَلَ“ (کام کے قریب بھی نہیں پھٹکا۔ کرنا تو تجلی)۔ لہذا مقاربت کی نفی سے عقلاً فعل ہی کی نفی لازم ہوتی ہے اب رہی آیت کریمہ ”فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ“ تو وہ شروع شروع میں بنی اسرائیل کی حالت کی خبر دے رہی ہے کہ پہلے وہ لوگ گائے کو ذبح کرنے سے دور بھاگتے تھے اور اس جگہ فعل کا اثبات ایک دوسری دلیل سے مفہوم ہوا ہے جو کہ قولہ تعالیٰ ”فَذَبْحُوهَا“۔ پس انہوں نے اس کو ذبح کیا اور قولہ تعالیٰ ”لَقَدْ كَذَبْتَ تَسْكُنُ“ سے باوجود اس کے کہ رسول اللہ ﷺ نہ تھوڑے اور بہت ذرا بھی اُن کی طرف جھکے (مائل ہوئے) نہ تھے۔ تاہم آپ کا میلان مفہوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لَوْ لَا اتنا عیسا اس امر کا متقاضی ہوا ہے۔

فائدہ : ”کَادَ“ بمعنی ”أَرَادَ“ کے بھی آتا ہے

اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”كَذَلِكَ كَذَبْنَا لِيُوسُفَ“ اور ”أَكَادُ أُحْبِبُهَا“ اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے یعنی أَرَادَ بمعنی كَادَ واقع ہوتا ہے جیسا کہ قولہ تعالیٰ ”جَدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّ“ میں ہے یعنی ”یکاد“ (قریب ہو رہی تھی کہ گر پڑے)۔

”كَانَ“ کے معنی انقطاع (گزرنا) یہ دوام واستمرار کے معنی میں بھی آتا ہے

فعل ناقص متصرف ہے، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیا کرتا ہے۔ دراصل اس کے معنی گزرنے اور انقطاع کے ہیں، جیسے قولہ تعالیٰ ”كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا“ اور دوام واستمرار کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جس طرح قولہ تعالیٰ ”وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا“ اور قولہ تعالیٰ ”وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ“ یعنی ہم برابر یونہی رہے اور رہیں گے۔ اسی معنی کے لحاظ سے خداوند کریم اپنی ذات واجب کی سب صفتوں کو كَان کے ساتھ قرین بنا کر بیان فرماتا ہے۔

قرآن میں ”كَانَ“ پانچ طریقے سے آیا ہے

ابوبکر الرازی کہتا ہے ”قرآن میں کان پانچ وجوہ پر وارد ہوا ہے۔

(۱) بمعنی ازل وابد، جس کی مثال قولہ تعالیٰ ”۲-“ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا“ ہے۔

(۲) ماضی منقطع (گئی گزری بات) کے معنی میں اور كَان کے اصلی معنی یہی ہیں اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”۳-“ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةَ رَهْطٍ“۔

(۳) بمعنی حال اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”۴-“ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ“ اور قولہ تعالیٰ ”۵-“ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا“۔

(۴) بمعنی استقبال اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”۸-“ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا“ اور

(۵) بمعنی صار کے آتا ہے جس طرح قولہ تعالیٰ ”۹-“ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ“ میں کہتا ہوں۔ ابن ابی حاتم نے السدی سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب ؓ نے کہا ”اگر خداوند کریم چاہتا تو فرماتا اَنْتُمْ (تم لوگ) اور اُس وقت ہم سب لوگ (علما مسلمین) مراد ہوتے مگر اُس نے تو كُنْتُمْ فرمایا، محمد ﷺ کے خاص خاص اصحاب کے بارے میں“۔

۱ کرتے کرتے رہ گیا۔ ۲ بے شک تو قریب ہو گیا تھا جھکنے کو۔ ۳ وہ قوت و مال اور اولاد میں تم سے زیادہ بہتر تھے۔

۴ اور شہر میں نو آدمی تھے۔

۵ یعنی خدا کا علم اور اس کی حکمت ازلی وابدی ہے۔

۶ تم بہر امت ہو جو نکالی گئی ہے۔

۷ اُس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی منتشر ہوگی۔

۸ اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔

کان، ینبغی (سزاوار ہے) کے معنی میں آتا ہے

جس طرح قولہ تعالیٰ ”مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا شَجَرَهَا“ اور قولہ تعالیٰ ”مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَّكَلَّمَ بِهِذَا“ اور حَضْرًا اور وَجَدَ کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے کہ ”إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ“۔ ”إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحَارَةً“، ”وَأَنْ تَكُونَ حَسَنَةً“ میں ہے اور تاکید کے لئے بھی آتا ہے اور یہی زائد ہوتا ہے۔ اس کی مثال ”وَمَا عَلِمِيْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“ ہے یعنی ”بِمَا يَعْمَلُونَ“ (اُن کے کاموں کا جو کہ وہ کرتے ہیں مجھ کو کوئی علم نہیں)۔

”كَانَ“ کی اصل

تشدید کے ساتھ تشبیہ موکہ کا حرف ہے کیونکہ اکثر لوگ اس کے قائل ہیں کہ یہ کان تشبیہ اور اَنْ موکہ سے مرکب ہے اور ”كَانَ زَيْدًا اَسَدًا“ کی اصل اِنْ زَيْدًا كَسَادًا تھی پھر حرف تشبیہ کو ابہتمام کی غرض سے مقدم کیا۔ لہذا حرف جار کے داخل ہونے کی وجہ سے اِنْ ہمزہ کا مفتوح ہو گیا۔ حازم کا قول ہے كَانٌ کا استعمال اسی موقع پر ہوتا ہے جہاں مشابہت بے حد قوی ہو یہاں تک کہ قریب قریب دیکھنے والے کو اس بارے میں شک آپڑے کہ مشبہ خود ہی مشبہ بہ ہے یا اُس کا غیر اور اسی وجہ سے جب کہ سلیمانؑ نے بلقیس سے اُس کے تخت کی صورت میں مثال دکھا کر دریافت کیا تھا کہ ”کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟“ بلقیس نے جواب میں کہا ”كَانَتْهُ هُوَ“ (جیسے کہ یہ وہی ہے)۔

”كَانَ“ ظن اور شک کے لئے آتا ہے

اور كَانٌ اس صورت میں ظن اور شک دونوں امور کے لئے آتا ہے جب کہ اُس کی خبر غیر جلد ہو اور کبھی اُس کی تخفیف بھی کر دی جاتی ہے (یعنی تشدید کو دور کر دیتے ہیں) جیسے قولہ تعالیٰ ”كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ صُبْرَتِنَا“۔

”كَانَ“ کی اصل

ایک اسم کاف تشبیہ اور ابی تنوین والی سے مرکب ہے تعداد میں زیادتی ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے جس طرح قولہ تعالیٰ ”كَانَيْنِ مِنْ نَبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرًا“ میں ہے اس میں کئی لغتیں آئی ہیں۔

(۱) کانین تابع کے وزن پر اس طرح پر جہاں بھی وہ واقع ہوا ہے۔ ابن کثیر نے اُس کی قرأت کی ہے۔

(۲) کانی بروزن کعب اور اس کے ساتھ قولہ تعالیٰ ”وَكَسَىٰ مِنْ تَبِيٍّ قَتَلَ“ پڑھا گیا ہے اور کانین جمنی ہے۔ اس کے لئے صدر کلام میں آنا لازم ہے جیسے ابہام کے لئے صدر کلام لازم ہوتا ہے اور وہ تمیز کا محتاج رہتا ہے۔ اُس کی تمیز بیشتر من کے ساتھ مجرور ہوتی ہے ابن عصفور کہتا ہے کہ لازمی طور پر مجرور بمن ہی آتی ہے۔

كَذَا

قرآن میں محض اشارہ کے لئے ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”هَكَذَا عَرَّشُكَ“ میں ہے۔

”كُلُّ“ استغراق کے لئے آتا ہے، اپنے ماقبل اور مابعد کے اعتبار سے اس کا تین طرح استعمال

اسم ہے اور اُس مذکر کے تمام افراد کو مستغرق کر لینے کے لئے موضوع ہوا ہے جس کی طرف یہ خود مضاف ہوتا ہے۔ جیسے ”كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ“ اور اُس معرف کے افراد کا بھی استغراق کرتا ہے جو صیغہ جمع کے ساتھ وارد ہو مثلاً قولہ تعالیٰ ”كُلُّهُمْ اِيَّاهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَرْدًا“ اور قولہ تعالیٰ ”كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّا“۔ اور مفرد معرف کے اجزاء کو مستغرق کر لینے کے واسطے بھی آتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَيَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَىٰ قَلْبِ كُلِّ فَكَّارٍ“ قلب کو متکبر کی طرف مضاف کرنے کے ساتھ یعنی اُس کے تمام اجزاء پر اور اس میں قلب تنوین کی قرأت افرادِ قلوب کے عموم کی غرض سے ہوتی ہے۔ لفظ كُلُّ اپنے ماقبل اور مابعد کے اعتبار سے تین وجوہ پر آتا ہے۔

اول : یہ کہ کسی اسم نکرہ یا معرفہ کی نعت (صفت) ہو : اس صورت میں وہ اپنی معنوت (موصوف کی کمال پر دلالت کرتا ہے اور اس کی اضافت ایک ایسی اسم ظاہر کی جانب واجب ہوتی ہے جو کہ لفظاً اور معنا دونوں طرح پر اس کا مماثل ہو۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ“ یعنی بسطاً کل البسط (ایسا کشادہ کرنا کہ پوری طرح کشادہ ہو جائے) اور ”فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ“۔

دوم : یہ کہ معرفہ کی تاکید کے لئے آئے : اس صورت میں اُس کا فائدہ عموم ہوتا ہے اور اس کی اضافت موکد کی جانب پھرنے والی ضمیر کی طرف واجب ہوتی ہے مثلاً ”فَسَجَدْنَا لِمَلَائِكَةٍ كُنْتُمْ أَحْمَقُونَ“ فر اور زخشری نے اس وقت میں از روئے لفظ اُس کی اضافت کا منقطع کر دینا بھی جائز رکھا ہے۔ جس کی مثال بعض لوگوں کی قرات ”إِنَّا كُلُّ فِيهَا“ سے دی ہے۔

چہ سوم : یہ ہے کہ وہ تابع نہ ہو بلکہ عوالم کا تالی (بعد میں آنے والا) رہے : اس حالت میں وہ اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو کر بھی واقع ہوتا ہے اور غیر مضاف بھی ہوتا ہے۔ مثلاً ”كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ“ اور ”وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ“ اور جس جگہ میں وہ کسی اسم منکر کی طرف مضاف ہوگا تو اُس کی ضمیر میں اُس کے معنی کی مراعات واجب ہوگی۔ مثلاً ”وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ“ و ”كُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَانَا“، ”كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ“، ”كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ“ اور ”وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ“ یا کسی اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو تو مفرد اور مذکر لانے میں اُس کے لفظ کی اور اُس کے معنی دونوں کی مراعات جائز ہوگی۔ اور قولہ تعالیٰ ”إِن كُئِلَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اِتَى الرَّحْمَنَ عَبْدًا“ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَ كُنْتُمْ آيَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا“ میں یہ دونوں رعایتیں ایک جامع ہو گئیں ہیں اور یا اضافت قطع کر دی جائے گی جب بھی ایسا ہی آئے گا مثلاً ”كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ“ اور ”فَكُلًّا أَخَذْنَا“ اور ”كُلُّ آتُوهُ دَاخِرِينَ“ اور ”وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ“۔

اور جس جگہ وہ حیسز نفی میں واقع ہوگا یعنی اُس طرح کہ حرف نفی اس پر مقدم ہو یا فعل منفی اُس سے قبل آئے تو اس حالت میں نفی کی توجیہ خاص کر شمول کے ساتھ کی جائے گی۔ اور لفظ کل سے بعض افراد کے لئے اثبات فعل کا فائدہ دے گا اور اگر نفی اس کے۔ نیز میں واقع ہوگی تو وہ ہر ایک فرد کی طرف متوجہ ہوگا۔ علمائے علم کے بیان نے اس کو یونہی ذکر کیا ہے اور اس قاعدہ پر قولہ تعالیٰ ”وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ“ اشکال بھی وارد کرتا ہے کہ اس سے اُس شخص کے لئے جو ان دو وصفوں میں سے ایک ہی وصف رکھتا ہو خدا کی محبت ثابت ہونے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ مگر اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مفہوم کی دلالت پر کسی معارض کے نہ موجود ہونے کی حالت میں اعتماد کیا جاتا ہے اور یہاں معارض موجود ہے کیونکہ اترانے اور فر کرنے پر مطلق حرام ہونے کی دلیل پائی جاتی ہے۔

مسئلہ ”كُلَّمَا“ کی بحث

میں ”كُلِّ“ ما کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا“ اور یہ ما مصدریہ ہے۔ مگر اس حالت میں کل کے ساتھ مل کر وہ مع اپنے صلہ کل کے اسی طرح ظرف زمان کا نائب ہوتا ہے جس طرح پر کہ مصدر صریح اُس کا نائب ہوتا ہے اور کُلَّمَا کے معنی ”كُلِّ وَقْتٍ“ جب، جبکہ، جس، جس وقت کہ ہیں۔ اور اسی واسطے اس ما کو مصدریہ ظریفہ یعنی ظرف کا نائب نہ کہ خود ظرف کہتے ہیں، کُلَّمَا میں لفظ کُلِّ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اس لئے کہ وہ ایسی شے کی طرف مضاف ہے جو ظرف کی قائم مقام ہے اور کل کا نائب وہ فعل ہے جو کہ معنی میں جواب واقع ہوا ہے۔ فقہاء اور علم اصول کے عالموں نے ذکر کیا ہے کہ کُلَّمَا تکرار کے واسطے آتا ہے۔ ابو حیان کہتا ہے یہ بات صرف لفظاً ما کی عموم کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے کیونکہ ظرفیت سے عموم مراد ہوتا ہے اور کل نے اُس کی تاکید کر دی ہے۔

کَلَّا اور کَلَّتَا : دو اسم ہیں، لفظاً مفرد اور معنی کے لحاظ سے ثنی ہیں

اور ہمیشہ لفظاً اور معنا دونوں طرح پر ایسے کلمہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، جو ایک ہی لفظ اور معرفہ ہو اور دو شخصوں پر دلالت کرتا ہو۔ راغب کہتا ہے یہ دونوں ثنیہ میں وہی خصوصیت رکھتے ہیں جو لفظ کل کو جمع میں حاصل ہے اللہ پاک فرماتا ہے ”كَلَّمْنَا الْحَسَنَيْنِ اِنَّتَ“ اُن دونوں میں ایک یا وہ دونوں۔

کَلَّا کی اصل اور اس کا مقصود

کَلَّا ثعلب کے نزدیک یہ کاف تشبیہ اور لانا فیہ سے مرکب ہے۔ اُس کی لام کو معنی کی تقویت کی دال سے تشدید کی گئی اور اس میں تَوَهُم کو دفع کرنا بھی مقصود تھا کہ دونوں ظلموں کے معنی باقی ہیں۔ ثعلب کے علاوہ کسی اور شخص نے اس کو بسیط مفر دلفظ نہیں بتایا ہے۔

کَلَّا حرف ردع و ذم ہے۔ اس قول پر ابن ہشام کا اعتراض اور علماء کا اختلاف

سیبویہ کہتا ہے اور اکثر لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ محض حرف ہے جس کے معنی رَدْعُ جھڑکنا اور باز رکھنا اور ذم مذمت کرنا کے ہیں، اُن کے نزدیک اس کے سوا کلا کے کوئی اور معنی ہی نہیں۔ یہاں تک کہ وہ ہمیشہ اس پر وقف کرنا جائز قرار دیتے ہیں اور اس کے مابعد سے ابتداء کرنا روک دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جس سورۃ میں کَلَّا کا لفظ سنو تو اُس پر بلا تامل لکھ ہونے کا حکم نہ دو اس واسطے کہ کَلَّا میں دھمکانے اور خوف دلانے کے معنی ہیں اور تہدید اور وعید کا نزول اکثر مکہ ہی میں ہوا، جہاں سرکشی اور نافرمانی بڑھی ہوئی تھی۔ ابن ہشام کہتا ہے مگر اس بات کے تسلیم کرنے میں ایک کلام ہے یوں کہ قولہ تعالیٰ ”مَا شَاءَ رَبُّكَ كَلَّا“، ”يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا“ اور ”ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٍ كَلَّا“ میں اس کا زجر (گھڑکی سرزنش) کے لئے ہونا مفہوم نہیں ہوتا اُن لوگوں کا ان آیتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے معنی ہیں۔ انتھی عن ترك الایمان بالتصور فی ای صورة شاء الله وبالبعث۔ و انتھ عن العجلة بالقرآن (تو اس طرح پر ایمان کو ترک کرنے سے باز رہ کہ انسان کی صورت خدا کی مرضی کے مطابق جیسے اُس نے چاہی بنائی، نہ سمجھے اور قیامت کے دن دوبارہ اُٹھائے جانے کو نہ مانے اور قرآن کو جلد پڑھنے سے باز رہ)۔

یہ سراسر تکلف اور خواہ مخواہ کھینچ تان کر ایک معنی پیدا کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس لئے کہ پہلی دو آیتوں میں خدا کی صورت گری اور قیامت کی دوبارہ زندگی سے انکار کرنا کسی ایک شخص نے بھی خطاب کَلَّا کے قبل نہیں کیا ہے۔ اور تیسری آیت میں قرآن کے ساتھ عجلت کرنے کی ممانعت کے معنی یوں درست نہ ہوں کہ عجلت کے ذکر اور کَلَّا کے مابین لمبا فاصلہ ہے اور یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ سورۃ اعلق کی پہلی ابتدائی پانچ آیتیں نازل ہو کر رہ گئیں اور پھر بعد میں ”كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَبْلُغِي“ کا نزول ہوا اس طرح پر کَلَّا آغاز کلام میں آیا ہے۔ اور دوسرے علماء نے دیکھا کہ رَدْعُ اور زجر کے معنی ہی کَلَّا میں ہمیشہ نہیں رہتے تو انہوں نے ایک معنی اور بھی بڑھا دیا اور کہا کہ کَلَّا سے پہلے اور اُس کے قریب وقف کر کے پھر اُس سے ابتداء کرنا صحیح ہونا ہے مگر بعد میں اُن کے مابین اس دوسرے معنی کی تعیین کے بابت اختلاف ہو گیا اور ہر شخص الگ الگ رائے قائم کرنے لگا۔ کسائی کہتا ہے کہ کَلَّا یہاں پر بمعنی حَقًّا کے ہوگا اور ابو حاتم اُس کو ”استفناحیہ“ آغاز کلام میں آنے والا بتاتے ہیں۔ ابو حیان کہتا ہے کہ کَلَّا کو حرف استفناح کہنے میں ابو حاتم کو پیش دستی حاصل ہے اور اُس سے قبل کسی نے اُس کے یہ معنی نہیں قرار دیئے تھے۔

پھر ایک جماعت جس میں زجاج بھی شامل ہے، اس بارے میں ابی حاتم کی پیروی ہے۔ نصر بن شمل اُس کو بمنزلہ اِنِّی اور نَعْم کے حرف ایجاب بتاتا اور کہتا ہے کہ اس کے معنی پر قولہ تعالیٰ ”كَلَّا وَالْقَمَرِ“ کو محمول کیا گیا ہے۔ فراء اور ابن سعد ان اُسے سَوَف کے معنی میں بتاتے ہیں اور اس بات کو ابو حیان نے اپنے تذکرہ میں بیان کیا ہے۔

کَلَّا کی توجیہات

علامہ کی کہتا ہے اور جب کہ کَلَّا حَقًّا کے معنی میں آتا ہے تو وہ اسم ہے اور کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بَعَادَتِهِمْ تَوِين کے ساتھ اُس کی قرأت کی گئی ہے اور اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ وہ کَلَّا بمعنی اَعْيَا تھک گیا کا مصدر ہے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ اپنے دعویٰ میں تھک گئے ”كَلَّا فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ“ اور اُس سے الگ ہو بیٹھے ”یا اُس کا ماخذ لفظ ”كَلَّ“ بمعنی نقل گراں ہو بھاری بنا ہے اور مراد ہے کہ حَمَلُوا كَلًّا یعنی انہوں نے بارگراں کو برداشت کیا۔“ اور زختری نے اُس کا ایسا حرف ردع ہونا جائز رکھا ہے۔ جس کو سلا سیلا کے طور پر تونین ویدی گئی مگر ابو حیان اس کی تردید

کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سلا سلا میں تنوین یوں آئی ہے کہ وہ اسم ہے اور اسم کی اصل ہے تنوین۔ لہذا وہ تنوین آجانے کی مناسبت سے اپنے اصل کی طرف راجع ہو گیا۔ ابن ہشام کہتا ہے زختری نے اپنی توجیہ کو صرف مذکورہ بالا امر ہی میں منحصر نہیں رکھا ہے بلکہ اُس نے تنوین کا اُس حرف اطلاق کے بدل میں ہونا جائز رکھا ہے جو کہ آیت کے سرے سے زیادہ کر دیا گیا ہے اور پھر وہ وقف کی نیت سے وصل کر دیا گیا۔

”کَم“ قرآن میں استفہامیہ نہیں آیا

کَم اسم مثنیٰ ہے صدر کلام میں لزوماً آتا ہے اور مبہم ہونے کی وجہ سے تمیز کا محتاج ہوا کرتا ہے اور استفہامیہ بھی وارد ہوتا ہے مگر قرآن میں استفہامیہ نہیں آیا ہے اور کَم یہ کثیر کے معنی میں آتا ہے۔ یہ بیشتر فخر جتانے اور بڑائی ظاہر کرنے کے موقعوں پر آتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”وَکَم مِّن مَّلَکٍ فِی السَّمَوَاتِ۔ وَکَم مِّن قَرْیَةٍ أَهَلَّکُنَا هَا۔ وَکَم قَصْمًا مِّن قَرْیَةٍ“ میں ہے۔

”کَم“ کی اصل

کسائی سے مروی ہے کہ کَم کی اصل کما تھی پھر بَم لِم کے طریقہ پر اس کا الف حذف کر دیا گیا۔ یہ قول زجاج نے بیان کیا ہے اور پھر خود ہی یہ کہہ کر اس کی تردید بھی کر دی ہے کہ اگر کسائی کی یہ رائے صحیح ہوتی تو کَم کی میم کو مفتوح ہونا چاہئے تھا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

”کَم“ کے دو معنی

حرف ہے اور اس کے دو معنی ہیں اول تغلیل جیسے قولہ تعالیٰ ”کَم لَیَکُونُ ذُو لَہٗ اَیَّینَ الْاَغْنِیَاءُ“ میں ہے۔ اور دوم ان مصدریہ کے معنی میں آتا ہے جس طرح قولہ تعالیٰ ”لِکَلِّئَا نَاسُوا“ میں آیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اُس جگہ پر حرف ان آجاتا ہے ورنہ اگر وہ حرف تغلیل ہوتا تو اُس پر دوسرا حرف تغلیل داخل کرنے کی ضرورت کیا تھی۔

”کَیْفَ“ کے استعمال کے دو طریقے

اسم ہے اور دو وجہوں پر وارد ہوتا ہے ایک شرط اور اُس کی مثال ”یُنْفِقُ کَیْفَ یَشَاءُ“۔ یَصُوْرُکُمْ فِی الْاَزْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ“، ”فَسُئِلَ فِی السَّمَآءِ کَیْفَ یَشَاءُ“ سے دی گئی ہے۔ اور ان سب باتوں میں کَیْفَ کا جواب محذوف ہے۔ کیونکہ اُس کا ما قبل اُس جواب پر دلالت کر رہا ہے اور دوسری وجہ استعمال کَیْفَ کی استفہام ہے جو کہ بیشتر واقع ہوا کرتا ہے اور کَیْفَ کے ساتھ شے کی حالت دریافت کی جاتی ہے کہ اس کی ذات۔

اللہ تعالیٰ کے لئے ”کَیْفَ“ کا استعمال

راغب کہتا ہے کَیْفَ کے ساتھ صرف اس چیز کا سوال کیا جاتا ہے جس کے بارے میں شبہ اور غیر شبہیہ کہنا صحیح ہو سکے اسی لئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کَیْفَ کے ساتھ سوال کرنا درست نہیں اور خداوند کریم نے جن مقامات پر لفظ کَیْفَ کے ساتھ اپنی ذات پاک سے خبر دی ہے تو وہ بطور تنبیہ یا توبیح کے مخاطب سے طلب خبر کے لئے ہے نہ یہ کہ خود خبر دینا منظور ہے مثلاً کَیْفَ نَکْفُرُوْنَ اور ”کَیْفَ یَهْدِی اللہ قَوْمًا“۔

لام : لام کی چار قسمیں ہیں :

(۱) جارہ۔ (۲) ناصبہ لام تاکید۔ (۳) جازمہ لام امر (۴) مہملہ جو کہ کچھ بھی عمل نہیں کرتا۔

لام جارہ اسم ظاہر کے ساتھ مسور آتا ہے اور بعض لوگوں کی قرأت الحمد للہ میں ضمہ بوجہ اتباع کے عارض ہو گیا ہے اور ضمیر کے ساتھ لام جارہ مفتوح آتا ہے مگر یائے متکلم کی ضمیر اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ اُس کے ساتھ ہمیشہ لام کسور ہی آئے گا۔ لام جر کے بہت سے معانی ہیں۔

۱۔ جس کی قرأت کی مثال دی گئی ہے وہ حمد اللہ ہے۔

اول استحقاق : اور یہ کسی معنی اور ایک ذات کے مابین واقع ہوتا ہے۔ مثلاً ”الْحَمْدُ لِلَّهِ - الْمُلْكُ لِلَّهِ - اللَّهُ الْأَمْرُ - وَيَلِّ اللَّهُ الْمُطَفِّفِينَ“۔
 ”لَهُمْ فِي الدُّنْيَا جَزَاءٌ - وَلِلْكَافِرِينَ النَّارُ“ یعنی عذاب دوزخ۔
 دوم بمعنی اختصاص : جیسے ”إِنَّ لَهُ آبَاؤًا وَأَبَاؤًا فَان كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ“۔
 سوم بمعنی ملک (مالک ہونا) : مثلاً ”لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ“۔

چہارم بمعنی تعلیل : جیسے ”وَإِنَّهُ لَشَدِيدٌ“ میں ہے یعنی وہ بوجہ محبت مال کے بخیل ہے اور قولہ تعالیٰ ”وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ---“ حزرہ کی قرأت میں (کسرہ لام کے ساتھ) یعنی بوجہ اس کے کہ ہم نے تم کو کوئی کتاب اور کچھ حکمت عطا کی تھی۔ پھر محمد ﷺ کی آمد کے واسطے اقرار لیا کہ جب وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے آئیں تو تم لوگ ضرور ان پر ایمان لانا۔ چنانچہ اس آیت میں ”لَمَا“ کا مصدر یہ ہے اور لام تعلیلیہ اور ایسا ہی قولہ تعالیٰ ”لَا يَلْفُ فَرِيْسِيْش“ میں بھی لام تعلیلیہ ہے اور اس کا تعلق يَبْعُدُوْا کے ساتھ ہے اور ایک قول میں آیا ہے کہ نہیں بلکہ اُس کا تعلق اس کے ماقبل یعنی فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوْلُ کے ساتھ ہے۔ (یوں کہ ”فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوْلُ لَا يَلْفُ فَرِيْسِيْش“) اور اس قول کی ترجیح اس طرح پر کی گئی ہے کہ سورۃ ہائے الفیل اور قریش اُبی بن کعب مصحف میں دونوں ایک ہی سورت ہیں۔

پنجم الٰہی کی موافقت : جیسا کہ ذیل کی مثالوں میں ہے۔ ”بَانَ رَبِّكَ اَوْحٰى لَهَا - كُلُّ يُجْرِيْ لِاجْلِ مُسَمٰى“ اور ششم علی کی موافقت کے لئے : جس طرح قولہ تعالیٰ وَيَجْرُوْنَ لِلادْفَانِ - دَعَاْنَا لِجَنِّيْهِ - وَتَلَّ لِلْحَبِيْبِيْنَ - وَاِنْ اَسَاْمَتْ فَلَهَا اُوْر لَهَا اللُّعْنَةُ میں ہے کہ یہاں پر لام بمعنی علی کے آیا ہے اور یہ قول شافعی کا ہے۔ اور ہفتم فی کی موافقت کے لئے : قولہ تعالیٰ ”وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ - لَا يَجْلِيْهَا لَوْفُهَا اِلَّا هُوَ“ اور ”يَا لَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ“ میں لام موافقت فی کے لئے آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان مثالوں میں لام تعلیل کا ہے یعنی قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ کے معنی یہ ہیں کہ کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لئے کوئی توشہ پہلے سے تیار کر لیا ہوتا۔

ہشتم عِنْدَ کے معنی میں : جس طرح حجری کی قرأت ”بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ“ (یعنی عِنْدَمَا جَاءَهُمْ جب کہ ان کے پاس آیا)۔
 نہم بمعنی بَعْدَ : جیسا کہ قولہ تعالیٰ ”اقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ“ میں پایا جاتا ہے (بعد لوک الشمس زوال آفتاب کے بعد سے)۔

دہم عَن کی موافقت کے لئے : مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَاْنَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ“ یعنی عنہم اور فی حقہم کفار نے مسلمانوں کی نسبت اور مسلمانوں کے حق میں کہا) نہ یہ کہ انہوں نے اپنے اس قول کا مخاطب مسلمانوں کو بنایا ہو ورنہ مَسَبَقُوْنَا کی جگہ مَسَبَقُوْنَا کہا جاتا۔

یازدہم تبلیغ کے لئے : اور یہ لام تبلیغ کسی قول کے سامع کے اسم یا اُس چیز کو جو دیا کرتا ہے جو کہ اُس اسم کے معنی میں ہو مثلاً اَلْاُذُنُ یعنی کان کو۔
 دوازدہم برائے صیرورت : اور اسی کو لام عاقبت بھی کہتے ہیں جیسے قولہ تعالیٰ ”فَاَلْتَقَطْهُ اَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَذُوًّا وَّحَزَنًا“۔

پس یہ بات (یعنی اُس بچہ موسیٰ کا خاندان فرعون کے حق میں دشمن اور باعث تکلیف ہونا) اُن کے (یعنی فرعون کے گھر والوں کے) اُس بچہ کو دریا سے اٹھالینے کا انجام تھا نہ کہ اُس کی علت کیونکہ بچہ کو دریا سے نکال لینے کی علت تو اُسے متنبیٰ بنانے کی خواہش تھی اور ایک گروہ نے اس مقام پر لام کے بمعنی صیرورۃ اور انجام کار ہونے کو مخ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لام مجازاً تعلیل کے واسطے ہے کیونکہ اُس بچہ (موسیٰ) کا دشمن ہونا اُسے دریا سے نکالنے ہی کے ذریعے سے وجود میں آیا، ورنہ آل فرعون کی یہ غرض نہ تھی کہ مفت کا دشمن خریدیں۔ اس واسطے یہاں پر مجازاً اُسی ارتقاط (دریا سے نکالنے) کو غرض کی جگہ پر قائم کر دیا۔

اور ابو حیان کہتا ہے میرے خیال میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر لام حقیقتاً تعلیل کا ہے۔ اور آل فرعون اُس بچہ کو دریا میں سے نکالا ہی اس لئے تھا کہ وہ دشمن بنے اور یہ بات مضاف کو حذف کر دینے کی شرط پر بنتی ہے۔ جس کی تقدیر لمخافة ان یُکُونْ مخوف اس کے کہ وہ ہو اور اس کی نظیر قولہ تعالیٰ ”يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ اَنْ تَضَلُّوا“ ہے۔ یعنی ”كَرَاهَةَ اَنْ تَضَلُّوا“ خدا کو تمہاری گمراہی ناپسند ہے۔

سینزدہم لام تاکید : اور یہی زائدہ بھی ہوتا ہے اور یا ضعیف عامل قوت دینے والا بھی جو بسبب فرع ہونے یا تاخیر ہونے کی وجہ سے عمل کرنے میں کمزور ہو اور اُس کی مثالیں یہ ہیں ”رَدَفَ لَكُمْ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ - وَأَمْرًا لِنُسَلِمَ - فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ - اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ - وَكُنَّا لِلْحُكْمِمْ شَاهِدِينَ“ اور یہی لام فاعل یا مفعول کی تیسرین (بیان کرنے، واضح کرنے) کے لئے بھی آتا ہے جیسا کہ ان مثالوں میں ہے ”فَتَعَسَّاهُمْ - هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ - هَيْتَ لَكَ“ اور جو لام نصب دیتا ہے وہ لام تعلیل ہی ہے۔

کوفیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ لام خود ہی نصب دیتا ہے اور اُن کے علاوہ دوسرے لوگوں نے یہ کہا ہے نہیں بلکہ اُس کے مابعد کو نصب دینے والا وہ مقدر حرف اُن ہے جو کہ لام کی وجہ سے خود کج جرم میں رہتا ہے اور جرم دینے والا عامل لام طلب (امر) ہے اور لام طلب کی ذاتی حرکت کسرہ ہوتی ہے۔ مگر سلیم اُس کو فتح دیتا ہے اور لام طلب واؤ اور فا کے بعد متحرک ہونے کی نسبت سے بڑھ کر ساکن آیا کرتا ہے یعنی زیادہ تر ساکن ہوتا ہے جیسے فَلَيْسَتْ حَيُّوَالِي وَيَوْمُنَا بِي اور گا ہے وہ نَمَّ کے بعد بھی ساکن ہوتا ہے جیسے نَمَّ لَيْقُضُوا میں ہے اور طَلَبَ کے لئے امر یا دعا ہونا یکساں ہے دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا جیسے امر کی مثال لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ اور دعا کی مثال لِيَقْضِ عَلَيْنَا رُكُوتٌ اور اسی طرح اُكْرَهُ امر کی طرف بھی خارج ہو جائے (یعنی خبر بھی واقع ہو) مثلاً فَلَيْمَدَدْ لَهُ الرَّحْمَنُ - وَلَنَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ یا اس سے تہدید (دہمکی دینا مراد ہو۔ جیسے قولہ تعالیٰ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ - اور لام طلب زیادہ تر فعل غائب کو جزم دیا کرتا ہے جیسے فَلَنَنْقُصَنَّ طَائِفَةً وَلَيَا خُدُوَا اسْلِحَتْهُمْ - فَلْيَكُونُوا مِنْ وُرَائِكُمْ - وَلَنَاتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ اور فعل حاضر کو بہت کم جزم دیتا ہے جس کی مثال ہے فَبِذَلِكَ فَانْفَرُّوا صرف تاکہ ساتھ قرأت کئے جانے کی صورت میں اور فعل متکلم کو بہت ہی کم جزم دیتا ہے اور اس کی مثال وَلَنَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ ہے۔ جو لام غیر عاملہ ہوتی ہے وہ بھی چار ہیں۔

(۱) لام ابتدا اور اس کے فائدے دو ہیں : امر اول مضمون جملہ کی تاکید اور اسی واسطے اُس کو ان موکدہ کے باب میں صدر جملہ (آغاز جملہ) سے ہٹا دیا تاکہ دو تاکید کے حرف ایک جگہ فراہم ہو جانے کی خرابی لازم نہ آئے۔

اور امر دوم یہ ہے کہ لام ابتداء فعل مضارع کو زمانہ حال کے لئے خالص کر دیتا ہے (یعنی بلا آمیزش اُس کو فعل حال بنا دیتا ہے) یہ لام مبتدأ پر داخل ہوا کرتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”لَا تَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً“ اور خبر پر بھی آتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”اِنْ رَبِّي لَسَجِيعُ الدُّعَاءِ - اِنْ رَبِّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ - وَاِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ“ اور اُن کے اسم موخر پر بھی یہ لام داخل ہوا کرتا ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”اِنْ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَاِنْ لَنَا لِلْآخِرَةِ“۔

(۲) لام زائدان مفتوحہ کی خبر میں : جس طرح سعید بن جبیر ؓ کی قرأت میں آیا ہے قولہ تعالیٰ ”اَلَا اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ“ اور جو کہ مفعول میں زائد کرتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”يَدْعُوا لِمَنْ ضَرَّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ“۔

(۳) وہ لام جو کہ قسم یا لویا لولا کے جوابوں میں آیا کرتا ہے : جیسے قَالَ اللَّهُ لَقَدْ اَتَرَكَ اللَّهُ - تَاللَّهِ لَا كَيْدَ اَصْنَامُكُمْ - لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا - وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ میں ہے۔

(۴) لام موطنہ اس کا نام المودّ نہ بھی ہے : اور یہ لام کسی حرف شرط پر اس بات کا علم دینے کے لئے داخل ہوتا ہے کہ جواب شرط اس کے بعد مع اُس کی ایک مقدر قسم پڑتی ہے جیسے ”لِيْن اَخْرَجُوا الْاَيْحَرُجُوْنَ مَعَهُمْ وَلِيْن قُوْتَلُوا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ وَلِيْن نَصَرُوْهُمْ لِيُوْتِنِ الْاَذْبَارُ“ اور اس کی مثال میں قولہ تعالیٰ ”لِمَا اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ“ کو پیش کرتے ہیں۔

لا : کئی وجوہ پر آتا ہے
نافیہ اور اس کی کئی قسمیں ہیں :

اول وہ جو کہ ان کا عمل کرے : اور یہ اس وقت جب کہ اس کو لا کے ساتھ بطور مخصص (حتمی اور بلاشبہ ہونے کے) تمام ضمن کی نفی مراد ہو اس حالت میں اس کو تمبریہ کالا کہتے ہیں (یعنی شبہ اور آمیزش سے بری (الگ) بنانے والا)۔ ایسے لا کا نصب (دینا) اس وقت ظاہر ہوا کرتا ہے جب کہ اس کا اسم مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو ورنہ وہ لا اسی نصب کے ساتھ مرکب بنائی جائے گی۔ جس طرح ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اور لَا رَبَّ إِلَّا اللَّهُ کی مثالوں سے عیاں ہوتا ہے۔ پھر اگر لا مکرر آئے (یعنی ایک ہی جملے میں دو بار تو اس صورت میں رفع اور ترکیب دونوں باتیں جائز ہوں گی۔ ترکیب کی مثال قولہ تعالیٰ ”فَلَا رَفْكَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ“ ہے اور رفع کی مثال قولہ تعالیٰ ”لَا يَبْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ“ اور ”لَا تَعْرِفُهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ“۔

دوم یہ لا لیس کا عمل کرے گا : مثلاً قولہ تعالیٰ لَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ“۔

سوم اور چہارم یہ کہ لا عاطفہ یا جوابیہ ہوگا : اور یہ دونوں نوع قرآن میں واقع نہیں ہوئی ہیں

پنجم یہ کہ لا مذکورہ بالا صورتوں کے علاوہ کسی اور صورت پر آئے گا : تو اس حالت میں اگر اس کا مابعد ایسا جملہ اسمیہ ہوگا جس کا صدر (پہلا کلمہ) معرفہ یا نکرہ ہو اور لا نے اس میں کوئی عمل نہ کیا ہو یا وہ صدر جملہ لفظاً و تقدیراً دونوں میں سے کسی ایک طرح کا فعل ماضی ہو تو واجب ہوگا کہ لا کو مکرر لائیں جیسے ”لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ“ اور ”لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزِفُونَ“ اور ”فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى“ میں ہے یا یہ کہ وہ صدر کلام فعل مضارع ہوگا تو اس حالت میں تکرار لا کی واجب نہ ہوگی۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”لَا يُحِبُّ اللَّهُ السُّخْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ“ اور ”قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا“ میں ہے اور یہ لا ناصب اور منصوب کے مابین آؤ بن جاتا ہے جیسے ”لَقَدْ يَكُونُ لِلنَّاسِ“ میں ہے اور جازم و مجزوم کے مابین بھی حائل ہوتا ہے جس طرح قولہ تعالیٰ ”إِلَّا تَفْعَلُوهُ“ میں ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ لا طلب ترک کے لئے مستعمل ہو اس حالت میں وہ فعل مضارع کے ساتھ مختص ہوتا ہے اور اسے جزم دینے کا اور فعل مستقبل بنادینے کا مقصد بھی ہوا کرتا ہے اور اس امر میں نہی یا عداد دونوں کی یکساں حالت ہے۔ نہی کی مثال ہے ”لَا تَسْجُدُوا عَدُوِّي“۔ ”لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ“ اور ”وَلَا تَسْأَلُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ“ اور دعا کی مثال لَا تَوَارَىٰ جُنْدًا اور تیسری وجہ استعمال لا کی اس کا تاکید کے لئے آنا ہے اور یہی لا زائدہ بھی ہوا کرتا ہے مثلاً مَا مَنَعَكَ - ”إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَنْ لَا يَتَّبِعْنِي مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ“ اور ”لَقَدْ يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ“ یعنی ”يَعْلَمُونَ“ (چاہئے کہ وہ جانیں)۔ ابن جنی کہتا ہے اس مقام پر لا مکرر ہے اور اس بات کا قائم مقام کہ گویا جملہ کو بار دیگر اعادہ کر لیا گیا اور قولہ تعالیٰ ”لَا قِسْمَ يَوْمٍ الْقِيَامَةِ“ کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ اس میں لاکس قسم کا ہے۔ ایک قول ہے کہ وہ زائدہ ہے اور اس کے توکید کے ساتھ آنے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ نفی جواب کی تمہید بن جاتا ہے اور تقدیر کلام یہاں پر ”لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَآتِيَنَّكُمُ السُّدَى“ ہے جس کی مثال یہ ہے ”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحِثُّمُوكَ“ پھر اس بات کی تائید لا أقسم کی قراءت سے بھی ہوتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس جگہ لا نافیہ ہے اور اس کی وجہ ایسا کہنے والوں کے نزدیک پہلے بعث (قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جانے) کا انکار بیان ہو چکنا ہے گویا کہ (کفار کے انکار بعث کے بعد) ان سے کہا گیا کہ بات ایسی نہیں ہے۔ (یعنی جیسے تم کہتے ہو) اور پھر قسم کا استیفاء کیا گیا۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ بات اس لئے صحیح ہوگی کہ سارا قرآن (معنی کے لحاظ سے) ایک ہی سورت کی مانند ہے اور یہی باعث ہے کہ ایک چیز کا ذکر ایک سورت میں آتا ہے تو اس کا جواب دوسری سورت میں جا کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ“ اور پھر ارشاد ہوا مَا أَنْتَ بِمَنْعَةٍ بِرَبِّكَ تَمْحُنُونَ (کہ ان دونوں کے مابین بہت فاصلہ ہے) اور کہا گیا ہے کہ اس لاکس نفی لفظ أقسم ہے اس اعتبار سے کہ وہ اخبار ہے نہ انشاء۔

زختری نے اس قول کو مختار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اُس میں راز یہ ہے کہ خداوند کریم جس چیز کی قسم کھایا کرتا ہے تو اس امر سے اُس شے کی عظمت ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے جس کی دلیل ہے ”فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ - وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَلَّيْهِمْ عَظِيمٌ“ (پھر میں تاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں اور اگر جانو تو یہ بڑی قسم ہے)۔ پس گویا کہ کہا گیا ”بے شک قسم کھانے کے ساتھ اُس کی عظمت کا عیاں کرنا ایسا ہے جیسا کہ اُس کی عظمت ہی نہیں کی گئی یعنی کہ وہ اس سے زیادہ اور بڑھ کر عظمت کا مستحق ہے۔ اور قول تعالیٰ ”قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي كَمَا لَا تُنْشَرُ كُفُوًا“ کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، ایک قول ہے کہ اس میں لا نافیہ دوسرا قول لا کو نہیں کا جاتا ہے۔ اور تیسرا قول اُسے لازائدہ قرار دیتا ہے اور قول تعالیٰ ”وَ حَرَامٌ عَلٰی قَرْبَةٍ اَهْلَكْنَا هَآئِهِمْ لَآ يَرْجِعُوْنَ“ میں یہ اختلاف ہے کہ لازائدہ ہے اور کہا گیا ہے کہ نہیں بلکہ نافیہ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اُن لوگوں کا آخرت کی طرف رجوع نہ کرنا ممنوع (دشوار) ہے یعنی وہ ضرور آخرت کی طرف رجوع کریں گے۔

تنبیہ : لا غیر کے معنی میں اسم ہو کر بھی وارد ہوتا ہے

اس صورت میں اُس کا اعراب اُس کے مابعد میں ظاہر ہوا کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے قول تعالیٰ ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“، ”لَا مَفْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ“، ”لَا فَاْرَضٌ وَلَا بَكْرٌ“۔

فائدہ : کبھی لا کا الف حذف بھی کر دیا جاتا ہے

اس کی مثال میں ابن جنی نے قول تعالیٰ ”وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً“ کو روایت کیا ہے (یعنی اس کی قرأت لُصِيبِيْنَ کی جاتی ہے حذف الف کے ساتھ)۔

لا ت : کی اصل کی بابت اختلاف / اس کے عمل کے بارے میں اختلاف

اس کی ماہیت میں اختلاف ہے بہت سے لوگ اس فعل کو ماضی ”نَقَصَ“ کے معنی میں بتاتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اس کی اصل لَيْسَ تھی بسے متحرک ہو کر الف سے بدل گئی کیونکہ اُس کا ماقبل مفتوح تھا اور سین تے کے ساتھ بدل گئی۔ اس طرح لا ت ہو گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ اصل میں دو کلمے ہیں۔ (۱) لانا فیہ۔ (۲) اُس پر کلمہ کی تانیث کی وجہ سے تائے تانیث زیادہ کی گئی اور پھر اُسے التقائے ساکنین کی وجہ سے حرکت دے دی۔ جمہور اسی بات کو مانتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وہ لا نافیہ اور نہ زائدہ ہے جو کہ لفظ حسن کے اوّل میں بڑھائی گئی ہے اور اس بات کی دلیل ابو عبید نے یہ پیش کی ہے کہ اُس نے مصحف عثمان رضی اللہ عنہ میں اُس تے کو یونہی لفظ حسن کے ساتھ ملی ہوئی لکھ دیکھا ہے۔ اس کے عمل کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی عمل نہیں کرتا اس واسطے (اگر اس کے بعد کوئی مرفوع آئے تو یہ مبتدا اور خبر ہے اور جب کہ اس کے بعد منصوب واقع ہو تو سمجھا جائے گا کہ وہ کسی فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہوا ہے اس لئے قول تعالیٰ ”وَلَا تَجِيْنَ مَنَاصِیْرُ رَفِیْعَ“ کے ساتھ آئے تو یہ مراد ہوگی کہ ”اُن کے لئے ہونے والا ہے“۔ ”کَسَائِنَ لَهْمٌ“ اور نصب کے ساتھ آئے تو اس کے یہ معنی ہوں گے (میں) چھکارے (بھاگ کر بچنے کا وقت نہیں دیکھتا)۔ (لا اری جیْنَ مَنَاصِیْرُ) اور کہا گیا ہے کہ وہ اِن کا عمل کرتا ہے جمہور اُس کو لیس کا عمل کرنے والا بتاتے ہیں اور دونوں میں سے ہر ایک قول کے اعتبار پر لفظ لا ت کے بعد دو معمولوں میں سے ایک ہی معمول مذکور ہوگا اور وہ جو کچھ بھی عمل کرے گا۔ حرف جیْن کے لفظ میں نہ اُس کے علاوہ کسی اور لفظ میں مگر ایک قول ایسا آیا ہے جو جیْن کہ مرادف لفظ میں بھی اُس کو عامل قرار دیتا ہے اور فرما کا قول ہے کہ لا ت کبھی خاص کر اسمائے زمان میں حرف جر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس امر کے لحاظ سے اُس سے قول تعالیٰ ”وَلَا تَجِيْنَ“ کو جر کے ساتھ روایت کیا ہے۔

لا جَرَمَ : یہ لفظ قرآن میں پانچ جگہوں پر آیا ہے

اس طرح کہ اس بعد اس کے ساتھ ہی ملا ہوا اَنّ اور اُس کا اسم بھی واقع ہوا ہے اور لا جَرَمَ کے بعد کوئی فعل نہیں آیا ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس میں بوجہ اس بیان کے جو پہلے گزر چکا لا نافیہ ہے اور جرم فعل ہے جس کے معنی ہیں ”حَقًّا“ اور اَنّ مع

اس جملہ کے جو ان کے حیز میں ہے۔ موضع رفع میں پڑا ہے اور کسی کے نزدیک اس میں لازماً ہے اور جسم کے معنی ہیں۔ کَسَبَ (یعنی یہ کہ) ان کے عمل نے ان (لوگوں) کے لئے ندامت (پشیمانی) کمائی اور ان کے حیز میں واقع ہونے والا جملہ نصب میں پڑا ہے اور کوئی یہ رائے دیتا ہے کہ لا اور جرم دونوں کلمے ہیں۔ جو باہم ترکیب پا گئے (مرکب بنائے گئے) اور اب اُس کے معنی ہو گئے حَقًّا اور کہا گیا ہے کہ لا جرم کے معنی ہیں لا بد اور اُس کا مابعد بوجہ سقوط حرف جر کے موضع نصب میں آ پڑا ہے۔

”لِکِنِّ“ کے معانی

نون کی تشدید کے ساتھ حرف ہے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے اور اس کے معنی ہیں استدراک جس کی تفسیر یوں کی گئی ہے اُس کے مابعد کی جانب ایک ایسا حکم منسوب ہوتا ہے جو اُس کے ماقبل کے حکم سے مخالف ہو اسی واسطے ضروری ہے کہ لِکِنِّ کے ماقبل کوئی ایسا کلام آئے جو اُس کے مابعد سے مخالف یا ناقض ہو اُس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلِکِنِّ الشَّيَاطِينِ كَفَرُوا“ اور گاہے وہ صرف توکید کے لئے استدراک سے مجرد ہو کر آتا ہے یہ قول کتاب بسیط کے مصنف کا ہے اور اس نے استدراک کی تعریف یہ کی ہے کہ جس چیز کے ثبوت میں وہم واقع ہو اُس کو رفع (ذوہم کر دے) مثلاً ”مَا زِيدَ شَجَاعًا لِكِنَّهٗ كَرِيمٌ“ کہ شجاعت اور کرم دونوں باتیں قریب قریب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتیں۔ لہذا ان دونوں میں سے ایک بات کی نفی کرنے سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ دوسری بات کی نفی بھی کر دی گئی ہے اور توکید کی مثال ”لَوْ جَاءَ نِيْ اَكْرَمْتَهٗ لَكِنَّهٗ لَمْ يَجْعَلْ“ ہے کہ یہاں پر لِکِنِّ نے اس امر (امتناع) کی تاکید کر دی جس کا فائدہ لو سے حاصل ہوا تھا۔ ابن عصفور نے قول مختار یہ قرار دیا ہے کہ لِکِنِّ ساتھ ہی ساتھ دونوں معنوں (یعنی تاکید اور استدراک) کے لئے آتا ہے یہی بات پسندیدہ ہے۔ جس طرح کہ لفظ كَأَنَّ تشبیہ موکد کے لئے آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا لکن دراصل لِکِنِّ اِنْ (دو کلموں) سے مرکب ہے۔ ہمزہ تخفیف کے لئے گرا دیا گیا اور لکن کا دوسرا نون دو ساکن حرفوں کے اکٹھا ہونے کے باعث گر گیا۔

”لِکِنِّ“ کے استعمال کی دو وجوہ

تخفیف کے ساتھ (بغیر تشدید کے) دو طرح پڑتا ہے۔ اول لِکِنِّ ثَقِيْلَةً (مشدودہ) سے تخفیف ہو کر اویہ حرف ابتدا ہے کچھ عمل نہیں کرتا بلکہ صرف استدراک کا فائدہ دیا کرتا ہے اور عاطف بھی نہیں یوں کہ وہ قولہ تعالیٰ ”وَلِکِنِّ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِيْنَ“ میں حرف عطف کے نزدیک آیا ہے (اور اگر عاطف ہوتا تو کبھی نہ آتا اس واسطے کہ دو عطف کے حروف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے)۔ اور دوم عاطف ہوتا ہے مگر جب کہ اُس کے بعد کوئی مفرد آئے اور یہ لکن بھی استدراک ہی کے لئے آتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”لِکِنِّ اللّٰهُ يَشْهَدُ - لِکِنِّ الرُّسُوْلُ - لِکِنِّ الدِّيْنِ اتَّقُوْا رَبَّهُمْ“۔

لَدٰی اور لَدُنَّ

ان دونوں کا بیان عِنْدَ کے ضمن میں پہلے ہو چکا ہے۔

”لَعَلَّ“ کے معانی

حرف عامل ہے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا اور بہت سے معنی رکھتا ہے۔ جن میں مشہور تر معنی توقع یعنی محبوب شے کی آرزو کرنا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ“ اور ناپسند چیز سے ڈرنا جیسے ”لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ“ اور تنوخی نے ذکر کیا ہے کہ لَعَلَّ تَوَقُّعٌ کی تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ دوم بمعنی تعلیل آتا ہے اور اُس کی مثال قولہ تعالیٰ ”فَقَوْلًا لَّهٗ قَوْلًا لِّبِنَا لَعَلَّهٗ يَنْذِكُرُ اَوْ يَنْحَسِبُ“ سے دی گئی ہے۔ سوم بمعنی استفہام اور اُس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا“ اور ”وَمَا يَذُرِّيْكَ لَعَلَّهٗ يَرْسُبِيْ“۔ چنانچہ استفہام ہی کے باعث ان مثالوں میں لَعَلَّ کا تعلق ذَرِيْ (جاننا) کے ساتھ ہوا ہے۔

کتاب البرہان میں آیا ہے بغوی نے واقدی سے حکایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”قرآن شریف میں جہاں جہاں بھی لَعَلَّ آیا ہے۔ وہ تعلیل کے لئے ہے باسٹننا قولہ تعالیٰ ”لَعَلَّكُمْ تَحْلُدُونَ“ کس میں لعل تشبیہ کے معنی میں آیا ہے۔ مصنف کتاب البرہان کہتا ہے ”لعل کا تشبیہ کے لئے ہونا ایک غریب امر ہے اس کو نحوی لوگوں نے کہیں بیان نہیں کیا اور صحیح بخاری میں قولہ تعالیٰ ”لَعَلَّكُمْ تَحْلُدُونَ“ کی تفسیر میں آیا کہ لعل تشبیہ کے لئے ہے اور کسی دوسرے شخص نے ذکر کیا ہے کہ لَعَلَّ رَجَاءٍ مَحْضٍ (خالص آرزو) کے واسطے آتا ہے اور یہ قول اُن ہی نحویوں کی جانب نسبت کرنے کے لحاظ سے کہا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ابن ابی حاتم نے اسدی کے طریق پر ابی مالک سے روایت کی ہے اُس نے کہا ”قرآن میں لعل بمعنی کے آیا ہے بجز سورۃ الشعراء کی آیت ”لَعَلَّكُمْ تَحْلُدُونَ“ کے یعنی ”کَانَكُمْ تَحْلُدُونَ“ (گویا کہ تم ہمیشہ رہو گے اور قادمہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”کسی قرأت میں یہ آیت ”وَتَجِدُونَ مَصَانِعَ كَانَتْكُمْ حَالِدُونَ“ تھی۔

”لَمْ“ حرف جزم ہے مضارع کی نفی کے واسطے آتا ہے اُس کو ماضی کے معنوں میں بدل دیتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ“ اور لَمْ کے ساتھ نصب آنا بھی ایک لغت (بول چال) ہے۔ جس کو لکھانی بیان کرتا ہے اور اس لحاظ سے وہ ”لَمْ نُنْشِخْ“ کی قرأت روایت کی ہے۔

”لَمَّا“ یہ کئی وجوہ پر آتا ہے

(۱) یہ کہ حرف جزم ہو، اس حالت میں فعل مضارع کے ساتھ مخصوص ہو کر اُسے منفی بناتا ہے اور ماضی کے معنی میں بدل دیتا ہے جس طرح کہ لَمْ اسے ماضی منفی کے معنی میں کر دیا کرتا ہے مگر لَمَّا اور لَمْ کے مابین کئی باتوں کا فرق ہے مثلاً یہ کہ لَمَّا کسی حرف شرط کے قریب اور اُس سے مل کر نہیں وارد ہوتا اُس کی نفی زمانہ حال تک باسٹرا چلی آتی اور اُس سے قریب ہوتی ہے اور اس کے ثبوت کی توقع رہتی ہے۔ ابن مالک نے قولہ تعالیٰ ”وَلَمَّا يَنْزِقُوا الْعَذَابَ“ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کے معنی ہیں، ”لَمْ يَنْزِقُوا“ و خَوْفَهُ لَهُمْ مُتَوَقَّعٌ“ (اُن لوگوں نے عذاب چکھا نہیں اور ان کو چکھنا متوقع امر ہے)۔ زختری نے قولہ تعالیٰ ”وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ“ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لَمَّا میں جو توقع کے معنی ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تحقیق وہ لوگ زمانہ مابعد میں ایمان لے آئے اور اس کی (لَمَّا کی) نفی لَمْ کی نفی سے نسبتاً زیادہ موکد ہوتی ہے اس واسطے کہ لَمَّا۔ قَدْ فَعَلَ کی نفی کے لئے آتا ہے اور لَمْ محض فعل کی نفی کرتا ہے یہی باعث ہے کہ زختری نے کتاب الفائق میں ابن جنی کی پیروی کرتے ہوئے کہا ہے کہ لَمَّا۔ لَمْ اور ماضی مرکب ہے اور نحویوں نے جب کہ اثبات میں قَدْ کو زمانہ بنایا تھا۔ تو نفی میں بھی ماکوز یاد کیا پھر لَمَّا کے منفی کو اختیاری طور پر حذف کر دینا جائز ہے اور لَمْ اس کے خلاف ہے اور اس بات کی سب سے اچھی مثال قولہ تعالیٰ ”وَإِنْ كُنَّا لَمَّا“ ہے یعنی ”لَمَّا تعملوا او یترکوا“ جبکہ انہوں نے اہمال کیا یا ترک کر دیا، یہ بات ابن حاجب نے کہی ہے۔ اور ابن ہشام کہتا ہے کہ مجھ کو آیت مذکورہ فوق کے بارے میں اس سے بڑھ کر کوئی شبہ نہیں معلوم ہوتی اور اگر طبیعتیں اُس کو بعید سمجھیں گی کیونکہ اس طرح کوئی اور مثال قرآن شریف میں آئی نہیں ہے مگر حق یہ ہے کہ اُس کو بعید از فہم خیال کرنا نہ چاہئے۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں پر کلام کی تقدیر لَمَّا يَنْزِقُوا أَعْمَالَهُمْ رکھی جائے جس سے مراد ہوگی کہ انہوں نے اب تک اپنے اعمال کو پورا نہیں کیا ہے اور عنقریب انہیں پورا کر لیں گے۔

(۲) دوسری وجہ لَمَّا کے استعمال کی یہ ہے کہ وہ فعل ماضی پر داخل ہو کر ایسے دو جملوں کا مقتضی ہوتا ہے جن میں سے دوسرے جملہ کا وجود پہلے جملہ کے پائے جانے کے وقت ہوتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”فَلَمَّا نَحَاكُمْ إِلَى الْبِرِّ أَعْرَضْتُمْ“ اور لَمَّا کے بارے میں کہا جاتا ہے، حرف وجود جو وجود ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ ایسے وقت میں لَمَّا طرف بمعنی جِبْنَ ہوا کرتا ہے۔ اور ابن مالک کہتا ہے کہ اِذْ کے معنی میں ہوگا کیونکہ اِذْ ماضی کے ساتھ مخصوص ہے اور جملہ کی طرف مضاف ہونے کے لئے بھی اور اس کا جواب بھی ماضی ہوگا۔ جیسا کہ بیشتر بیان ہو چکا ہے اور جملہ اسمیہ جس پر حرف فاوخل ہویا اِذْ فِجَیَہ آیا ہو وہ بھی اس کے جواب میں واقع ہوگا مثلاً قولہ تعالیٰ ”فَلَمَّا نَحَاكُمْ إِلَى الْبِرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ“، ”فَلَمَّا نَحَاكُمْ إِلَى الْبِرِّ إِذْ هُمْ يُنْشِرُونَ“ اور ابن عصفور نے جواب کا فعل مضارع ہونا بھی جائز کہا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُحَادِلُنَا“۔ اور بعض لوگوں نے اس کی تاویل یوں کی ہے کہ حَادِلُنَا فعل ماضی ہے۔

(۳) وجہ سوم یہ ہے کہ لَمَّا حرف استثناء ہوتا ہے اور اس حالت میں وہ جملہ اسمیہ اور ایسے جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے جس کا فعل ماضی ہو مثلاً قولہ تعالیٰ ”إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ“ تشدید (لَمَّا) کے ساتھ بمعنی إِلَّا اور قولہ تعالیٰ ”وَإِنْ كُلُّ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا“۔

لَنْ اور لا کے ساتھ نفی کرنے میں فرق

کئی حرف نفی اور حرف نصب اور حرف استقبال ہے لا کے ساتھ نفی لانے سے اس کے ساتھ نفی کرنا زیادہ بلند ہے اس واسطے کہ یہ تاکید نفی کے لئے آتا ہے جیسے زخمریٰ اور ابن النجاشی نے بیان کیا ہے یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس بات سے انکار کرنے کو کٹھن سمجھتی بتایا ہے۔ غرض یہ کہ لَنْ تَنْبِي أَعْمَلُ كِي تَنْبِي کے واسطے ہے نہ کہ أَعْمَلُ كِي تَنْبِي کے واسطے جیسا کہ لَمْ اور لَمَّا میں ہے۔ بعض علماء کا بیان ہے ”اہل عرب منظون (گمان کی گئی بات) کی نفی لَنْ کے ساتھ اور مشکوک امر کی نفی لَمْ کے ساتھ نفی کیا کرتے ہیں اس بات کو زملکانی اپنی کتاب تیبان میں لکھتا ہے اور زخمری نے یہی کہا ہے کہ تائید (تیسٹنگ) نفی کے لئے وارد ہوتا ہے جیسا کہ قولہ تعالیٰ ”لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا“ اور ”وَلَنْ تَفْعَلُوا“ میں ہے۔ ابن مالک کہتا ہے زخمری کو ایسا کہنے پر اس بات نے آمادہ بنایا ہے کہ وہ ”لَنْ تَرَانِي“ کے بارے میں خدا کا دیدار ناممکن ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے۔ مگر کسی نے زخمری کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر لَنْ تائید نفی کا فائدہ دیا کرتا تو ”لَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ لِنَسِيًا“ میں لَنْ کا نفی کی قید سے مقید نہ بنایا گیا ہوتا اور لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْكَ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُؤَسَىٰ میں وقت کی قید لگانا صحیح نہیں ہو سکتا اور یہ کہ لَنْ يَسْمُوهُ أَبَدًا میں لَنْ کے ساتھ أَبَدًا کا وارد کرنا بے وجہ تکرار ہوتا۔ جیسے دراصل ہونا نہ چاہئے اور لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا میں تائید کا فائدہ بیرونی حالات اور گرد و پیش کی قرآن کی وجہ سے حاصل ہوا ہے اور ابن عطیہ نے لَنْ کے تائید نفی کا فائدہ دینے کی بابت زخمری کی رائے سے موافقت کی ہے۔

چنانچہ ابن مالک قولہ تعالیٰ لَنْ تَرَانِي کے معانی میں بیان کرتا ہے ”اگر ہم اس نفی کی تائید کے قائل رہیں تو یہ بات اس معنی کو شامل ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی خدا کے دیدار سے مشرف ہی نہ ہوں گے، حتیٰ کے آخرت میں بھی اُن کو دیدار الہی حاصل نہ ہوگا۔ لیکن متواتر حدیث میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہے کہ اہل جنت خداوند کریم کے دیدار پر فائز ہوں گے۔ اور ابن زملکانی زخمری کے قول سے بالکل خلاف یوں لکھتا ہے کہ لَنْ اُس شے کی نفی کے لئے آتا ہے جو قریب ہو اور عدم امتداد نفی کا فائدہ دیتا ہے اسی واسطے اُس کے ساتھ نفی کا امتداد نہیں ہوتا اور اُس کا راز یہ ہے کہ الفاظ معنوں کی ہم شکل ہوا کرتے ہیں اسی واسطے لا جس کی آخر میں الف ہے (اس میں امتداد نفی کے معنی ممکن ہیں)۔ اس لئے کہ الف کے ساتھ آواز کی کشش ممکن ہے مگر لَنْ کے آخر میں نون ہے جس کے ساتھ امتداد صوت (کشش آواز) ممکن نہیں۔ پس ہر ایک لفظ اپنے معنی کے مطابق ہوگا اسی واسطے خداوند کریم نے جہاں مطلقاً نفی کا ارادہ نہیں کیا وہاں لَنْ کو وارد کیا ہے اُس شخص ایک شے کی دنیا میں نفی کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا لَنْ تَرَانِي (یعنی تم دنیا میں مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے) اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ”لَا تَنْدُرُكُهُ الْاَبْصَارُ“ کہ یہاں علی الاطلاق (عام طور پر) اور اک (معلوم کر سکتے) کی نفی کر دی گئی ہے اور اور اک رویت (دیکھنے سے معاذ ہے یعنی معلوم کرنا امر دیگر ہے اور آنکھ سے دیکھنا دوسری چیز ہے۔ کہا گیا ہے کہ لَنْ دُعَا کے واسطے بھی آتا ہے اور اُس کی مثال میں قولہ تعالیٰ ”رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنُ.....“ پیش کیا گیا ہے۔

”لَوْ“ کی کیفیت فائدہ میں چار اقوال

گزشتہ زمانہ میں حرف شرط ہے یہ مضارع کو ماضی کے معنی میں بدل دیتا اور اُن شرطیہ کے برعکس ہے اُس کی امتناع کا فائدہ دینے اور اُس فائدہ دینے کی کیفیت میں اختلاف کیا گیا ہے اور اس بارے میں کئی مختلف اقوال آئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ کسی وجہ سے بھی امتناع کا فائدہ نہیں دیتا ہے نہ شرط کے امتناع پر اور نہ جواب کے امتناع پر دونوں میں سے کسی ایک پر بھی دلالت نہیں کرتا بلکہ یہ محض اسی واسطے آتا ہے کہ جواب کو اُس شرط سے ربط دے جو کہ زمانہ ماضی سے متعلق ہونے پر اسی طرح دلالت کیا کرتی ہے۔ جس طرح کہ ان زمانہ مستقبل کے ساتھ شرط کا تعلق ہونے پر دال ہوتا ہے اور لَوْ بلا جماع کسی امتناع یا ثبوت پر دلالت نہیں کرتا۔ ابن ہشام ”کہتا ہے قول ایسا ہے جس طرح بدیہی باتوں کا انکار ہوا کرتا ہے

کیونکہ جو شخص لَوْ فَعَلَ کو سنے گا وہ اس سے بلا کسی تردد کے فعل کے واقع نہ ہونے کو سمجھ لگا اور یہی باعث ہے کہ لو کا استدراک جائز ہے، چنانچہ تم کہہ سکتے ہو لَوْ حِجَّاءٌ زَيْدًا كَرُمْتَهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَحِجَّ، دوسرا قول ہے اور اس کا قائل سید سید ہے کہ لو اس حرف کو ظاہر کرنے والا حرف ہے جو کہ عنقریب اپنے غیر کے وقوع کے باعث واقع ہوگا۔ یعنی یہ کہ وہ ایک ایسے فعل ماضی کا مقتضی ہوتا ہے جس کے ثبوت کی توقع اُس کے غیر کے ثبوت کی وجہ سے کی جاتی تھی اور متوقع غیر واقع ہے (یعنی جس کی توقع کی جاتی تھی وہ واقع نہیں ہوا)۔ پس اس کے یہ معنی ہوئے کہ لو ایسا حرف ہے جو اس طرح فعل کو چاہتا ہے کہ وہ بوجہ امتناع اُس شے کے جس کے ثبوت کی وجہ سے یہ بھی ثابت ہونا ممتنع ہو گیا ہے۔ قول سوم عام طور پر نحو یوں کی زبانوں پر مشہور ہے اور غیر عرب بھی اس کے قدم بقدم چلے ہیں، وہ یہ ہے کہ لو بوجہ کسی امتناع کے حرف امتناع ہے یعنی وہ شرط کے ممتنع ہونے کے باعث جواب کے امتناع پر دلالت کرتا ہے۔

پس تمہارا قول لَوْ جِئْتُ لَا كَرُمْتُكَ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آنے کا امتناع ہونے کے سبب سے اکرام کا بھی امتناع ہو گیا اور بہت سی جگہوں پر جواب کا امتناع نہ ہونے کی وجہ سے اس قول پر اعتراض کیا گیا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَلَوْ أَنَّ مِائِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ آبْحُرٍ مَا نَفَذْتُ كَلِمَاتِ اللَّهِ“ اور ”وَلَوْ أَسْمَعْتَهُمْ لَتَوَلَّوْا“ کہ ان میں سے پہلی آیت میں عدم نفاذ (چکنانہ ملنا) اس وقت ہونا جب کہ ذکر کی ہوئی شے بالکل جاتی رہے اور پشت پھیرنا عدم سماع (نہ سنانے) کے وقت زیادہ اچھا ہے اور قول چہارم جو ابن مالک کا قول ہے لَوْ ایسا حرف ہے جو کہ اپنی مابلی (متصل) چیز کا امتناع چاہتا ہے اور اس بات کا مقتضی ہے کہ اُس کا مابلی (متصل امر کسی تاکید کو لازم کر لیتا ہو مگر اس طرح کی یہ امتناع اور امتناع مابلی کی نفی سے کوئی تعرض نہ کرے۔ مثلاً قسام زید قام عمرو کی مثال میں زید کے قیام پر مشقی ہونے کا حکم لگایا گیا ہو اور اُس پر یہ بھی حکم لگایا گیا ہے کہ وہ اپنے ثبوت کے لئے عمرو کے کسی قیام کے ثابت ہونے کو لازم کر لے مگر وہ بات یعنی زید قیام نہیں کرتا کہ آیا عمرو سے کوئی ایسا قیام بھی واقع ہوا ہے جس کو زید کے قیام سے لزوم ہے یا نہیں یعنی اس نے کوئی ایسا قیام نہیں کیا کہ ابن ہشام اس بات کو بہت اچھی تعبیر قرار دیتا ہے۔

فائدہ : قرآن شریف میں ”لو“ کے استعمال کی تین خصوصیات

ابن ابی حاتم نے ضحاک کے طریق پر ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن شریف میں جس جگہ پر بھی لَوْ آیا ہے اُس کے معنی ہیں کہ یہ بات کبھی نہ ہوگی۔ (۲) لَوْ جس کا ذکر کیا گیا ہے فعل کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور قولہ تعالیٰ ”قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ“ میں بظاہر فعل نہیں آیا تو کیا ہوا وہ مقدر ہے۔ زخشری کہتا ہے جس وقت لَوْ کے بعد اُن واقع ہو تو واجب ہے کہ اُن کی خبر فعل ہوتا ہے کہ وہ فعل محذوف کا معاوضہ ہو سکے اور ابن حاجب نے اس کی یوں تردید بھی کر دی ہے کہ آیت کریمہ ”وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ“ میں باوجود اس کے کہ اُن لَوْ کے بعد آیا ہے لیکن اس کی خبر میں فعل نہیں واقع ہوا۔ ابن حاجب کہتا ہے یہ بات محض اس وقت پائی جاتی ہے جب کہ اُن کی خبر مشتق ہونے کہ جامد اور ابن مالک نے اس قول کی تردید یوں کر دی ہے کہ شاعر کا قول

لَوْ أَنَّ حَيَّامَ دَرَكَ الْفَلَاحَ ادرکہ ملاعب الرماح

پیش کر کے دکھا دیا کہ ان میں اُن کی خبر باوجود مشتق ہونے کے فعل نہیں ہے۔ ابن ہشام کہتا ہے کہ میں نے قرآن میں ایک آیت ایسی بھی پائی ہے جس میں اُن کی خبر اسم مشتق واقع ہوئی ہے اور زخشری کو اس کی اسی طرح خبر نہیں ہوئی جس طرح وہ آیت لقمان سے بے خبر رہ گیا اور نہ ابن حاجب کو اس کو پتہ لگا ورنہ وہ ہرگز اس بات سے منع نہ کرتا پھر ابن مالک کو بھی یہ آیت معلوم نہیں ہوئی ورنہ اُسے شعر کو استدلال میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ آیت قولہ تعالیٰ ”يَوْمَ ذُكُرُوا لَهُمْ بِأَنَّهُمْ بَاثُونَ فِي الْأَعْرَابِ“ ہے۔ اور ایک آیت میں نے ایسی بھی پائی جس میں اُن کی خبر ظرف واقع ہوئی ہے اور وہ یہ ہے قال تعالیٰ ”لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ“ مگر زخشری نے کتاب البرہان میں اور ابن دماغی نے اس قول کی تردید یوں کر دی ہے کہ پہلی آیت لَوْ تمہنی کے لئے آیا ہے اور یہاں پر اس لو کے بارے میں گفتگو آ رہی ہے جو امتناع کا ذمہ دہ دیتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر عجیب امر

یہ ہے کہ زخمری نے جو بات کہی ہے یہ بات سیرانی اس سے پہلے کہہ چکا تھا۔ چنانچہ یہ استدراک اور جس چیز کا اُس کے ساتھ استدراک ہوتا ہے دونوں ابن الجباز کی شرح الفیاح میں قدیم زمانہ سے منقول ہو چکے ہیں البتہ ان کا بیان اس کے مظہر (جائے ثمان) کو غیر موقع میں ہوا ہے یعنی اس نے اسے اور اس کے اخوات (ہم معنی کلمات) کے باب میں بیان کیا ہے۔ سیرانی کہتا ہے تم لو ان زیداً قائم لا کومتہ کہہ سکتے ہو مگر لو ان زیداً حاضر لا کومتہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس جگہ تم نے کوئی ایسا فعل زبان سے نہیں نکالا ہے جو اس بات (مطلوب) فعل کا قائم مقام ہو سکے یہ تو سیرانی کا کلام ہے اور خداوند کریم فرماتا ہے ”وَإِن يَأْتِ الْآخِزَابَ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ“ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اُن کی خیر صفت واقع کی ہے۔ مگر نحوی لوگوں کو اس جگہ یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ یہ لو تمنی کے معنی میں آیا ہے اسی واسطے کہ اُس کو لیت کا قائم مقام کیا گیا ہے یعنی جس طرح لَيْتَهُمْ بَادُونَ کہا جاتا ہے اسی انداز پر اللہ تعالیٰ نے لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فرمایا۔ لَوْ کا جواب یا ایسا فعل مضارع ہوتا جس کی نفی لَمْ کے ساتھ کی گئی ہو یا فعل ماضی مثبت اور فعل ماضی منفی لَمْ کے ساتھ اس کا جواب آتا ہے اور فعل ماضی مثبت لَوْ کے جواب میں غالباً (بیشتر) اس طرح پر آتا ہے کہ اس پر لام داخل ہوتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا“ اور اس کے مجر اور لام آنے کی مثال ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَجَاحًا“ اور فعل ماضی منفی میں بیشتر یہ بات ہے کہ وہ بغیر لام کے آیا کرتا ہے۔ مثلاً ”وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ۔“ (۳) زخمری کا قول ہے تمہارے قول ”لَوْ جَاءَ نِي زَيْدٌ لَكَسَوْتُهُ، لَوْ زَيْدٌ جَاءَ نِي لَكَسَوْتُهُ“ اور لَوْ اَنَّ زَيْدًا جَاءَ نِي لَكَسَوْتُهُ کے مابین فرق یہ ہے کہ پہلے جملے میں صرف دونوں فعلوں کو باہم ربط دے دینا اور ایک فعل کو اسی کے ساتھی دوسرے فعل سے متعلق بنا دینا ہے اور کسی ایسے دوسرے معنی سے تعرض کرنا مطلوب نہیں جو کہ سادہ تعلق پر زائد ہو۔ دوسرے جملہ میں اس تعلق مذکورہ کے ساتھ دو حسب ذیل معنوں میں سے ایک معنی بھی شامل ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ شک اور شبہ کی نفی کر کے دکھایا جائے کہ جس کا نام لیا گیا ہے اسے لامحالہ لباس پہنایا ہی جائے گا اور دوسرے معنی یہ بیان کرنا ہے کہ جس کا نام لیا گیا ہے لباس پہنایا جانے کے لئے وہی مخصوص ہے اور دوسرے کسی شخص سے اس کا تعلق نہیں اس کی مثال قولہ تعالیٰ ”لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ“ ہے۔ اور تیسرے جملہ میں دوسرے جملہ کے تمام معانی پائے جانے کے ساتھ ہی اُن کی عطا کردہ تاکید اور اس بات سے آگاہ کرنا پایا جاتا ہے کہ بے شک زید کو آنے کا حق حاصل تھا اور یہ کہ اس نے اس حق کو ترک کرنے کے ساتھ اپنے حصہ کو ضائع کر دیا۔ اس مفہوم کی مثال قولہ تعالیٰ ”لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا“ یا ایسے ہی اور جملے ہیں۔ بس اس قاعدہ کو خیال میں جما کر اسی انداز پر تمام قرآن شریف سے ان تینوں اقسام کی مثالیں تلاش کر سکتے ہو۔

تنبیہ : زمانہ مستقبل (آئندہ) میں لَوْ شرطیہ بھی آیا کرتا ہے

اور یہ لویا ہوتا ہے کہ اس کے مقام پر اُن شرطیہ کو آنے کی صلاحیت ہو۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ“، ”وَلَوْ أَنعَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ“ اور لَوْ مصدر یہ بھی ہوتا ہے یہ اس طرح کا لَوْ ہے جس کی جگہ پر اُن مفتوحہ آسکے اور لَوْ مصدر یہ کا وقوع زیادہ تر لفظ وُد یا ایسے ہی دیگر الفاظ کے بعد ہوا کرتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَدَّ كَيْفَ يَسِرُّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّونَكُمْ“، ”وَدَّ أَحَدُهُمْ“، ”لَوْ يَعْمُرُ“، ”يُودُّ الْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي“۔ یعنی رو (پھیرنا) تعمیر (عمر یانا) اور افتداء (فدیہ تاوان دیا جانا) اور لَوْ تمنی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کا لَوْ ہے جس کی جگہ پر لیت آنے کی صلاحیت ہو مثلاً قولہ تعالیٰ ”فَلَوْ أَن لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ“ اور اسی واسطے اس کے جواب میں فعل کو نصب دیا گیا ہے اور تقلیل کے واسطے بھی لَوْ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی مثال قولہ تعالیٰ ”وَلَوْ عَلَيَّ اِنْفِسِيكُمْ“ سے دی گئی ہے۔

لَوْ ا : یہ بھی کئی وجوہ پر آتا ہے

۱۔ یہ کہ کسی وجود کے امتناع کا حرف ہو اس حالت میں جملہ اسمیہ پر داخل ہوا کرتا ہے اور اس کا جواب فعل مفعول باللام (لام سے ملا ہوا فعل) ہوتا ہے اگر وہ مثبت ہو تو۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”فَلَوْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبَّثَ“ اور جبکہ فعل منفی ہو تو وہ بغیر لام کے آتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَلَوْ اَلَّا فَضَّلُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَاىٰ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا“۔ اور اگر اس سے مل کر کوئی ضمیر آئے تو اس کا حق یہ ہے کہ رفع کی ضمیر ہو۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”لَوْ اَلَّا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ“۔

۲۔ یہ کہ لَوْلَا معنی هَلَّا کے آئے یہ لَوْلَا فعل مضارع یا اس لفظ میں جو کہ فعل مضارع کی تاویل (معنی میں) ہو۔ تخصیض (براہین) کرنا، اُکسانا) اور عرض کے معنی میں آتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ“، ”لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ“۔ فعل مضارع ہی میں تو بیخ (براہین) اور تدمیم (پشیمان بنانے) کے معنی میں بھی آتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ“، ”فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ“، ”وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ“، ”فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا“، ”فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ“، ”فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا“۔

۳۔ یہ کہ استفہام کے لئے آئے اس بات کا ذکر ہر وہی نے کیا ہے اور اس کی مثال یہ دی ہے قولہ تعالیٰ ”لَوْلَا أَخَّرْتَنِي“، ”لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مَلَكٌ“۔ ظاہر یہ ہے کہ لَوْلَا ان دونوں آیتوں میں بمعنی هَلَّا کے آیا ہے۔

۴۔ یہ کہ نفی کے واسطے آئے اس بات کو بھی ہر وہی نے بیان کیا ہے اور اس کی مثال دی ہے قولہ تعالیٰ ”فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً أَمَّنْتُ“۔ یعنی پس نہیں ایمان لایا کوئی قریہ (اُس کے رہنے والے) بوقت آنے عذاب کے ”فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا“ کہ نفع دیا ہو اُس کو ایمان نے۔ مگر جمہور نے اس وجہ کو ثابت نہیں رکھا اور کہا ہے کہ آیت میں عذاب آنے سے پہلے ایمان کو چھوڑ دینے پر سرزنش کی گئی ہے۔ اور اس بات کی تائید ابیؓ کی قرأت فہلَا سے بھی ہوتی ہے اور اس وقت یہاں پر استثناء منقطع ہے۔

فائدہ : خلیل سے منقول ہے کہ اس نے کہا قرآن شریف میں بجز قولہ تعالیٰ ”فَلَوْلَا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ“ کے اور باقی تمام مقامات پر جہاں پر لَوْلَا آیا ہے وہ هَلَّا کے معنی میں ہے اور خلیل کے اس بیان میں مذکورہ فوق آیت کے لحاظ سے کلام کیا جاسکتا ہے پھر ان کے علاوہ اسی طرح قولہ تعالیٰ ”لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ“ اور لَوْلَا اِْتِنَاعِيہ ہے اور اس کا جواب محذوف ہے۔ یعنی ”لَهُمْ بِهَا يَا لَوْعَقَهَا“ (بے شک وہ یوسف علیہ السلام اس پر مائل ہو جاتے یا اُس سے مرتکب فعل زشت ہوتے) اور قولہ تعالیٰ ”لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا“ اور قولہ تعالیٰ ”لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَيَّ قَلْبًا“ یعنی لادبشاہ (وہ اس کو ظاہر کر دیتی) وغیرہ۔

دوسری آیتوں میں بھی اسی طرح لَوْلَا ہے اور ابن ابی حاتم کہتا ہے کہ ہم کو موسیٰؑ نے خبر دی کہ خبر دی ہے ہم کو ہارون ابن ابی حاتم نے آگاہ کیا ہے ہم کو عبد الرحمن بن حجاج نے بواسطہ اسباط کے اسدی سے اور اسندی نے ابی مالک سے روایت کی کہ اس نے کہا قرآن میں جہاں کہیں بھی فَلَوْلَا آیا ہے اُس کے معنی فہلَا ہیں مگر دو لفظ سورہ یونس میں ”فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً أَمَّنْتُ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا“ کہ اس میں خداوند کریم فرماتا ہے ”مَا كَانَتْ قَرِيَةً“ (کوئی قریہ نہ تھا)۔ اور (۲) قولہ تعالیٰ ”فَلَوْلَا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ“ کہ یہ دونوں مستثنیٰ ہیں اور اس روایت سے خلیل کی اصلی مراد عیاں ہو جاتی ہے یعنی یہ کہ وہ اس لَوْلَا کی نسبت بمعنی هَلَّا آنے کا خیال ظاہر کرتا ہے جو حرف ”فا“ کے ساتھ مل کر آیا ہے یعنی فَلَوْلَا۔

لَوْ مَا : بمنزلہ لَوْلَا کے ہے قال اللہ تعالیٰ ”لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ“۔ اور ما لقی کہتا ہے کہ لَوْ مَا حرف تخصیض ہی کے لئے آتا ہے۔

لَيْتَ : حرف ہے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے اور اس کے معنی ہیں تَمَنَّى۔ اور توخنی کہتا ہے کہ لَيْتَ تاکید تخی کی کا فائدہ دیتا ہے۔

لَيْسَ : فعل جامد ہے اور اسی خیال سے بہت لوگوں نے اس کے حرف ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے معنی ہیں زمانہ حال میں مضمون جملہ کی نفی کرنا اور غیر زمانہ حال کی نفی قرینہ کے ساتھ کرتا ہے۔ اور کہا گیا ہے وہ زمانہ حال اور اس کے ماسوا دوسرے زمانوں کی نفی یکساں کرتا ہے۔ ابن حاجب نے اس قول کو قولہ تعالیٰ ”أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ“ سے استدلال کر کے اور بھی قوت پہنچائی ہے کیونکہ اس آیت میں لَيْسَ کے ساتھ مستقبل کی نفی کی گئی ہے۔ ابن مالک کہتا ہے اور لَيْسَ عام اور متفرق بنا لینے والی نفی کے لئے آتا ہے جس سے جس کی نفی مراد ہوا کرتی ہے جس طرح تبریہ کے لاسے نفی جنس مراد ہوتی ہے مگر لَيْسَ کی اس خصوصیت کو بہت کم یا اور کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی مثال قولہ تعالیٰ ”لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ“ ہے دی گئی ہے۔

فائدہ : ما موصولہ، مصدریہ، استفہامیہ اور نافیہ کی پہچان

جن مقامات پر بھی ما کے قبل کیس - لَمْ - لَا - یا - اِلَّا ان میں سے کوئی لفظ واقع ہو تو وہ ما موصولہ ہوگا جیسے ”مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ - مَا لَمْ يَعْلَمْ - مَا لَا يَعْلَمُونَ - اِلَّا مَا عَلَّمْنَا“ اور جہاں پر ما کا وقوع کاف تشبیہ کے بعد ہو اس جگہ ما مصدریہ ہوگا۔ حرف بنا کے بعد ما واقع ہو تو دونوں باتوں کا تحمل ہوگا یعنی اُس کے موصولہ اور مصدریہ دونوں ہونے کا احتمال کیا جاسکے گا جیسے ”بِمَا كَانُوا يَطْلُمُونَ“ میں ہے اور جس مقام پر ما دو ایسے فعلوں کے مابین واقع ہو جن میں سے سابق (پہلے) کا فعل علم یا درایت یا نظر کے باب سے ہو اس حالت میں ما کی نسبت موصولہ اور استفہامیہ دونوں ہونے کا احتمال ہوگا۔ مثلاً ”وَأَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْفُمُونَ“، ”مَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ“ - وَلَتَنْظُرُنَّ نَفْسًا مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ“ اور جس موقع پر قرآن میں ما اِلَّا کے قبل آیا ہے وہ بالعموم نافیہ ہے مگر ۱۳ حسب ذیل مقامات اس سے مستثنیٰ ہیں :

- (۱) مِمَّا اتَيْمُوهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اِنْ يَخَافَنَّ - (البقرة: ۲۳۹) (۲) كُنْصَفٍ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّا اِنْ يَعْفُونَ (البقرة: ۲۳۷)
- (۳) يَعْضُرُ مَا اتَيْمُوهُنَّ اِلَّا اِنْ يَاتَيْنَّ - (النساء: ۱۹) (۴) مَا نَكَحَّ اَبَاءُ وُكُمُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ - (النساء: ۲۳)
- (۵) وَمَا اَكَلَ السَّبْعُ اِلَّا مَا ذَكَبْتُمُ - (المائدة: ۳) (۶) وَلَا يَخَافُ مَا تَسْحَرُونَ بِهِ اِلَّا - (الانعام: ۸۰)
- (۷) وَقَدْ فَضَّلْنَاكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا (الانعام: ۱۱۹) (۸) (۹) مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا - (سورة ہود میں دو جگہ آیت ۱۰۷، ۱۰۸)
- (۱۰) اِنَّمَا حَصَدْتُمْ فَذُرَّوهُ فِي سَبِيلِهِ اِلَّا قَلِيلاً (يوسف: ۱۳۷) (۱۱) مَا قَدَّمْتُمْ لِهِنَّ اِلَّا - (سورة يوسف: ۲۸)
- (۱۲) وَاذَعَزَّزْتُمُوهُنَّ وَمَا يَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ - (الكهف: ۱۶) (۱۳) وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ - (سورة الحجر: ۸۵)

”مَاذَا“ کئی وجوہ پر آتا ہے

- ۱- یہ کہ ما استفہام کا اور ما موصولہ ہو اور یہی تمام وجوہ میں سے راجح ترین وجہ ہے قولہ تعالیٰ ”مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ“ میں رفع کے ساتھ جبکہ عفو کو قرأت کیا جائے یعنی وہ چیز جس کو وہ خرچ کرتے ہیں عفو ہے کیوں کہ اس بارے میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کا جواب جملہ اسمیہ کے ساتھ اور فعلیہ کا جواب فعلیہ کے ساتھ دیا جائے۔
- ۲- یہ کہ ما استفہامیہ ہو اور ذال اسم اشارہ۔
- ۳- یہ کہ ما ذاکا پورا لفظ بلحاظ مرکب ہونے کے استفہام ہے اور یہ بات قولہ تعالیٰ ”مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ“ کو نصب کے ساتھ پڑھنے میں دونوں مذکورہ بالا وجوہوں سے بھی بڑھ کر راجح تر ہے۔ یعنی يُنْفِقُونَ الْعَفْوَ۔
- ۴- یہ کہ ما ذاکا پورا کلمہ اسم جنس بمعنی شے یا موصول بمعنی الَّذِي ہے۔
- ۵- یہ کہ ما زائدہ اور ذال اشارہ کے لئے۔ اور
- ۶- یہ کہ ما استفہامیہ ہے اور ذال زائدہ اور جائز ہے کہ تم اس قاعدہ پر بھی مثال مذکورہ بالا کے مطابق بناؤ۔
- معنی : استفہام زمانہ کے لئے وارد ہوتا ہے جیسے ”مَنْ نَصَرَ اللّٰهَ“ اور شرطیہ بھی ہوتا ہے۔

مع : بعض لوگوں کی قرأت ”هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعْنَى“ میں اس کے مجرور ہونے کی دلیل سے یہ اسم ہے۔ حالانکہ اس آیت میں مع بمعنی عند کے آیا ہے اور مع کی اصل اجتماع (جمع ہونے) کے مکان یا وقف کے لئے آتا ہے مثلاً ”وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانَ - اَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ - لَنْ اَرْسَلَهُ مَعَكُمْ“ اور گاہ مع سے صرف اجتماع اور اشتراک مراد لیا جاتا ہے اور مکان یا زمان کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ قولہ تعالیٰ

”وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ“، ”وَلَا تَكُونُوا مَعَ الرَّاٰكِبِينَ“ میں ہے (اور یہ بات کہ) لَقِيَ مَعَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اِنَّ مَعَ رَبِّي سَیِّدِيْنَ کی مثالوں میں (مع کے معنی اجتماع اور اشتراک کے کس طرح کے جا سکتے ہیں کیونکہ خداوند کہ ہم جسم و جہت سے منزہ ہے۔ وہ مکان و زمان کی قید میں کیونکر مقید ہو سکتا ہے جس کے بغیر اجتماع ممکن نہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر اجتماع اور اشتراک سے مجازاً (علم) معونت اور حفظ مراد ہے۔ راغب کہتا ہے اور جس لفظ کی طرف مع مضاف ہوتا ہے وہ منصوب ہوا کرتا ہے جیسا کہ مذکورہ بالا آیتوں میں ہے۔

”مِنْ“ حرف جراور بہت سے معنوں کے لئے آتا ہے

- ۱۔ سب سے زیادہ مشہور معنی ابتداء غایت کے ہیں خواہ مکان کے لحاظ سے ہو یا زمانہ وغیرہ کے اعتبار سے۔ مثلاً ”مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ۔ اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ“۔
- ۲۔ جمعیت کے معنی میں یوں کہ اُس کی جگہ پر لفظ بعض کو بلا تکلف لاسکیں۔ مثلاً ”حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ“۔ اور اس کی قراءت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بعض ما تُحِبُّوْنَ کی ہے۔
- ۳۔ بمعنی تمہیں اور اکثر اس معنی میں ما کا وقوع اور مہما کے بعد ہوا کرتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ۔ مَا تَنَسَخْ مِنْ آيَةٍ“۔ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ“۔ اور مِنْ کے دونوں مذکورہ بالا لفظوں کے علاوہ اور کسی لفظ کے بعد واقع ہونے کی مثالیں یہ ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ۔ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ۔
- ۴۔ بمعنی تعلیل مثلاً ”مِمَّا خَطَبْتِيْهِمْ۔ اَعْرِفُوْا۔ يَحْمَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِي اِذَانِيْهِمْ مِنَ الصَّوۤاۤعِقِ“۔
- ۵۔ اور فصل بالہملہ کے لئے اور یہ مِنْ دو متضاد امور میں سے دوسرے امر پر داخل ہوتا ہے جیسے يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔
- ۶۔ بدل کے واسطے مثلاً ”اَرْضِيْتُمْ بِالْحَيٰۤاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ“ یعنی آخرت کے بدلہ میں اور ”لَحَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِي الْاَرْضِ“ یعنی تمہارے بدلہ میں۔
- ۷۔ عموم کی تخصیص کے واسطے آتا ہے مثلاً وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ كَشَافٍ میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ مَنْ استغراق کے معنی کا فائدہ دینے میں وہی مرتبہ رکھتا ہے جو کہ ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ میں بناء (مبنی علی الفتح ہونے) سے حاصل ہوا ہے۔
- ۸۔ حرف ب کے معنی میں جیسے ”يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ“ یعنی بہ۔
- ۹۔ بمعنی علی جس طرح ”وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ يَعْنِي عَلَيْهِمْ“۔
- ۱۰۔ بمعنی فی مثلاً اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰۤةِ مِنْ يَوْمِ الْحُمَةِ یعنی فِيْهِ (جمعہ کے دن میں) اور کتاب شامل میں امام شافعی سے مروی ہے کہ قولہ ”وَإِنْ سَكَنَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَّكُمْ“ میں مِنْ بمعنی فی ہے جس کی دلیل قولہ تعالیٰ ”وَهُوَ مُؤْمِنٌ“ سے ہویدا ہوتی ہے۔
- (۱۱) بمعنی عن جیسے فَذُكِّرْنَا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا يَعْنِي عَنْ هٰذَا۔
- (۱۲) بمعنی عند مثلاً ”لَنْ نُنْفِيَ اَمْوَالَهُمْ وَلَا نُلْوِلٰهُمْ مِنَ اللّٰهِ“ یعنی عند اللہ۔
- (۱۳) تاکید کے لئے آتا ہے اور یہی زائد ہوا کرتا ہے۔ مَنْ زائدہ نفی، نھی اور استفہام میں آتا ہے جیسے ”وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا۔ مَا تَرَىٰ فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَغٰوُبٍ فَاَرَجِعَ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُوْرٍ“۔ ایک جماعت نے مَنْ زائدہ کا ایجاب (اثبات) میں آنا بھی جائز رکھا ہے اور اسی کی بنیاد پر قولہ تعالیٰ ”وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَاِ الْمُرْسَلِيْنَ، يُحْمَلُوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ، مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ يَّغْضُوْنَ مِنْ اَبْصَارِهِمْ“ کو مثال میں پیش کیا ہے۔

فائدہ : افعدة من الناس اور افعدة الناس میں فرق

ابن ابی حاتم نے السدی کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کاش اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعائیں ”فَاجْعَلْ اَفْعِدَةَ النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ“ کہا ہوتا کہ اس میں شک نہ تھا کہ یہود و نصاریٰ بھی خانہ کعبہ پر ٹوٹ پڑتے اور اس کی زیارت کے شائق بنتے لیکن وہاں تو ابراہیم علیہ السلام نے اَفْعِدَةَ من الناس کہہ کر تخصیص کر دی اور یہ بات محض مؤمنین کے لئے چاہی۔ اور مجاہد سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر کہیں ابراہیم نے فَاجْعَلْ اَفْعِدَةَ النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ کہا ہوتا تو اس میں شک نہ تھا کہ روم اور فارس کے لوگ بھی خانہ کعبہ پر مائل ہونے میں تمہارے مزاحم ہوتے اور یہ روایت صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کے من سے تبعیض کے معنی سمجھنے کے متعلق صریح دلیل ہے۔

یغفر لکم من ذنوبکم اور یغفر لکم ذنوبکم میں فرق

اور بعض علماء کا بیان ہے کہ جس مقام پر خداوند کریم نے اہل ایمان کو مخاطب بنا کر یَغْفِرْ لَكُمْ فرمایا ہے وہاں مغفرت کے ساتھ من کا لفظ وارد نہیں کیا ہے مثلاً وہ سورۃ احزاب میں فرماتا ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ“۔ اور سورۃ الصّٰفّٰت میں ارشاد کرتا ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَحَارِيرَةٍ تَنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ إِلَيْهِمْ..... يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ“۔ مگر جن مقامات پر کفار کو مخاطب بنایا ہے وہاں مغفرت کے وعدہ کے ساتھ من کو وارد کیا ہے جس طرح کہ سورۃ نوح میں یَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ اور اسی طرح سورۃ ابراہیم اور سورۃ الاحقاف میں بھی کہا ہے اور اس کا مدعا صرف یہ ہے کہ دونوں خطابوں کے مابین فرق کیا جائے تاکہ دونوں فریقوں کے لئے ایکساں وعدہ نہ ہونے پائے۔ یہ قول کشاف میں ذکر کیا گیا ہے۔

”مَنْ“ کے وجوہ استعمال

مَنْ فقط اسم وارد ہوا کرتا ہے موصولہ ہوتا ہے جیسے ”وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ“۔ اور شرطیہ آتا ہے مثلاً وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزِ بِهٖ۔ اور استفہامیہ بھی ہوتا ہے مثلاً مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مُّرْسِدِنَا اور کرہ موصوفہ ہوتا ہے مثلاً وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ یعنی فریق۔ (ایک فریق کہتا ہے) مَنْ کی حالت مذکورہ مفرد وغیرہ میں ایکساں ہونے کی حیثیت سے مآ کی طرح ہے۔ اور مَنْ کا استعمال بیشتر اوقات ذی علم اور عاقل چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے اور مآ کی حالت اس کے برعکس ہے یعنی وہ غیر ذوی العقول میں بیشتر استعمال ہوتا ہے۔ اس بات کا راز یہ ہے کہ مآ بہ نسبت مَنْ کے کلام میں زائد واقع ہوا کرتا ہے اور غیر ذوی العقول کی تعداد عاقل و عالم مخلوق کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ لہذا جس چیز کے مواضع زائد تھے اس کو کثیر کے اور جس کے مواضع کم تھے اس کو قلیل کے حوالہ کر دیا کیونکہ یہاں دونوں کے اپنے اپنے استعمال کے مواقع سے مشاکلت پائی جاتی ہے۔ ابن الانباری کہتا ہے مَنْ کا ذی علم کے ساتھ اور مآ کا غیر ذی علم کے ساتھ خاص ہونا صرف ان دونوں کے موصولہ ہونے کی حالت میں ہے نہ کہ شرطیہ ما اور مَنْ میں جس کی وجہ یہ ہے کہ شرط کا داخلہ فعل پر ہوا کرتا ہے اور وہ اسم پر نہیں آتی۔

مَهْمَا

چونکہ اس کی جانب ضمیر راجع ہوا کرتی ہے اس واسطے یہ اسم ہے۔ مثلاً قوله تعالى ”مَهْمَا تَاتَيْنَا بِهٖ“۔ ضمیر کی کہتا ہے اس مثال میں مَهْمَا پر بہ کی ضمیر اور یہاں کی ضمیر دونوں ملحوظ لفظ و معنی عائد ہوتی ہیں اور غیر از زمانہ مالا محفل کی شرط ہوا کرتا ہے جیسا کہ مذکورہ فوق آیت میں ہے اور اس میں تاکید کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اسی وجہ سے ایک جماعت کا قول ہے کہ اس کی اصل مآ شرطیہ اور مآ زائدہ کا اجتماع ہے اور پہلے مآ کا الف تکرار دور کرنے کے لئے ہا سے بدل دیا گیا۔

”نُون“ کئی وجوہ پر آتا ہے

- ۱۔ اسم ہوتا ہے اور اس حالت میں وہ عورتوں کی ضمیر ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ“۔
- ۲۔ حرف ہوتا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں اول نون تاکید اور یہ خفیفہ ہوتا ہے اور ثقیلہ مثلاً لَيْسُ سَخْنٌ وَلَيْكُونًا اور نَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ کہ ان مثالوں میں نون تاکید خفیفہ ہے اور سارے قرآن شریف میں انہی دو مثالوں میں پایا جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ایک شاذ قراءت میں قرآن کے اندرون تاکید پر خفیفہ کے آنے کی تیسری مثال بھی ملتی ہے جو یہ ہے قال تعالیٰ ”فَاِذَا حَاءَ وَعَدُ الْاٰخِرَةَ لِيَسُوْءَ اَوْجُوْهُهُمْ“۔ اور چوتھی مثال حسن کی قرأت میں الْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ پائی جاتی ہے۔ اس کو ابن جنی نے اپنی کتاب المحتسب میں ذکر کیا ہے اور دوسرا نون وقایہ ہے جو کسی ایسی یا ئے متکلم کے ساتھ ملحق ہوتا ہے جس کو کسی فعل نے نصب دیا ہو۔ مثلاً فَاَعْبُدْنِيْ۔ لِيَسْخُوْنِيْ یا کوئی حرف اس یا ئے متکلم کا ناصب ہو۔ تب بھی اس پر نون وقایہ داخل ہوگا مثلاً قولہ تعالیٰ يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ اور اس یا ئے متکلم پر جو لَدُنَّ کے آنے کے باعث مجرور ہوئی ہو نون وقایہ کا داخلہ ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طرح مِنْ اور عَنِ کے ساتھ مجرور ہونے والی یا ئے متکلم پر بھی۔ مجرور بہ لَدُنَّ کی مثال قولہ تعالیٰ ”مَنْ لَدُنِّيْ عُدْرًا“ ہے اور مجرور یہ مِنْ وَعَنِ کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”مَا اَغْنِيْ عَنِّيْ مَالِيْہ۔ وَالْقَبِيْطُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِّيْ“۔

”تَنْوِيْن“ کی اقسام

- ۱۔ ایک نون ہے جو تلفظ میں ثابت ہوتا ہے اور کتابت میں نہیں ہے اس کے اقسام بہت سے ہیں۔
- ۲۔ تنوین نمکین یہ معرب اسموں کو لاحق ہوا کرتی ہے مثلاً هُدًى وَرَحْمَةً اور وَاِلٰى عَادٍ اٰخَاهُمْ هُوْدًا۔ اَرْسَلْنَا نُوحًا۔ تنوین تنکیر یہ اسماء افعال سے اس لئے لاحق ہوا کرتی ہے تاکہ ان کے معرفہ اور نکرہ کے مابین فرق کر سکے مثلاً جس شخص نے اَف کو تنوین کے ساتھ قرأت کیا ہے اس کے نزدیک جو تنوین اس لفظ سے لاحق ہوئی ہے وہ تنوین تنکیر ہے اسی طرح جس شخص نے ہیہات کو تنوین کے ساتھ پڑھا ہے اس کے نزدیک اس میں بھی تنوین تنکیر ہے۔
- ۳۔ تنوین مقابلہ، یہ تنوین جمع مونث سالم کے ساتھ ملتی ہے۔ مثلاً مُسْلِمَاتٍ قَاتِلَاتٍ نَّائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ۔
- ۴۔ تنوین عوض یہ یا تو کسی حرف کے بدلہ میں آتی ہے مفاعیل (صیغہ جمع) معقل کے آخر میں جیسے ”وَالْفَسْحُ وَالْيَسَالُ“ اور وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ میں ہے یا کسی ایسے اسم کے معاوضہ میں آیا کرتی ہے جو کل اور بعض اورائے کا مضاف الیہ ہو مثلاً قولہ تعالیٰ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ۔ ”فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ“۔ ”اَيُّهَا تَدْعُوْا“۔ یا مضاف الیہ جملہ کے عوض میں مثلاً وَاَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ بِعَيْنٍ اِذْ بَلَغَتِ الرُّوْحُ الْاَحْلُقُوْمُ (جس وقت کہ روح گلے میں آگئی) اور یا اذا کے بدلہ میں بھی آتی ہے جیسا کہ پہلے اذا کے بیان میں ہمارے شیخ اور ان کے پیرو لوگوں کا اصول بیان ہو چکا ہے۔ مثلاً ”وَ اِنَّكُمْ اِذَا لَمِنَ الْمُقْرَبِيْنَ بِعَيْنِنَا اِذَا غَابْتُمْ (جبکہ تم غالب آؤ گے)۔
- ۵۔ تنوین الفعول حمل جو قرآن کے سوا اور کتابوں یا کلاموں میں تنوین ترم کہلاتی ہے اور حرف اطلاق کے بدل میں آتی ہے یہ تنوین اسم فعل اور حرف کے تینوں کلموں میں آیا کرتی ہے۔ چنانچہ بشری اور دیگر لوگوں نے اس کی مثال میں قولہ تعالیٰ قَوَارِيْرًا (مثال اسم) وَاللَّيْلُ اِذَا يَسَّرَ (مثال فعل) اور كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ (مثال حرف) کو پیش کیا ہے اور تینوں کو تنوین کے ساتھ پڑھا ہے۔
- نَعَمْ : جواب کا حرف۔ خبر دہندہ کی تصدیق۔ طالب کے لئے وعدہ اور خبر دریافت کرنے والے کے واسطے اعلام (آگاہ بنانا) ہوا کرتا ہے اس کے عین کو حاک کے ساتھ بدل دینا اُس کو کسرہ دینا اور حالت کسرہ میں نون کو عین کا متبع بنانا کئی لغتوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔
- نَعَمْ : فعل ہے اور انشاء (بیان) مدح (تعریف) کے لئے آیا کرتا ہے۔ اس کی گردان نہیں آتی۔

ہ : ضمیر غائب کا اسم ہے۔ حالتِ جر اور حالتِ نصب دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَوْرَعِيْتَ غَائِبِ ہونے کا حرف ہے اور یہ اِنَّا کے ساتھ لاحق ہوا کرتی ہے (مثلاً اِنَّا ہ) اور سکتے (وقف) کے لئے آتی ہے مثلاً مَا هِيَ - كَيْفِيَّة - حَسَابِيَّة - سُلْطَانِيَّة مَالِيَّة - لَمْ يَتَسَنَّه اور اس کو جمع کی آجیوں کے آخر میں (جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا) بالوقف پڑھا گیا ہے۔

هَآ : اسم فعل بمعنی خُذْ (لے) وارد ہوتا ہے اس کی الف کا مد جائز ہے اور اس حالت میں وہ تشنیہ اور جمع کے صیغوں میں گردان بھی کیا جاتا ہے۔ مثلاً هَاؤُمُ قَرُوءٌ وَاكْمَانِيَّة اور مؤنث کا اسم ضمیر بھی ہوتا ہے جس طرح قَالَ لَهُمَا فُحُورُهُمَا وَقَوْلُهُمَا اور حرف تشبیہ ہوتا ہے اور یہ اسم اشارہ پر داخل ہوا کرتا ہے مثلاً هَوْلَاءِ هَذَانِ خَصْمَانِ - هَاهُنَا اور اس رفع کی ضمیر پر آتا ہے جس کی اشارہ کے ساتھ خبر دی گئی ہو۔ جیسے هَا أَنْتُمْ لَوْلَاءِ اور نداء میں اِنِّي کی صفت پر آیا کرتا ہے جس طرح يَا أَيُّهَا النَّاسُ میں ہے اور بنی اسد کی لغت میں اس کا (جو اِنِّي کی صفت پر پڑتا ہے) الف حذف کر دینا جائز ہے اور لملاحظہ اِتِّبَاعِ کے اس کے (ہے) کو ضمہ دینا بھی جائز ہے۔ چنانچہ اس قاعدہ کے لحاظ سے "أَيُّهُ لِقَالِهِ" بحالت وصل کو ضمہ دے کر قراءت کیا گیا ہے۔

هَات : فعل امر ہے اس کی گردان نہیں آتی اور اسی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو اسم فعل کہا ہے۔

هَلْ : حرف استنہام ہے۔ اس کے ساتھ تصور کو چھوڑ کر تصدیق طلب کی جاتی ہے یہ نہ کسی منفی پر داخل ہوتا ہے اور نہ کسی شرط پر اور نہ ان مشدودہ پر داخل ہوا کرتا ہے اور نہ غالباً کسی ایسے اسم پر آتا ہے جس کے بعد کوئی نفس ہو اور نہ کوئی عاطف (حرف عطف) اس کے بعد آتا ہے۔ ابن سیدہ کا قول ہے کہ هَلْ کے بعد صرف فعل مستقبل ہی آتا ہے مگر اس کی تردید قولہ تعالیٰ "فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا" سے ہو جاتی ہے (کیوں کہ اس میں هَلْ کے ساتھ فعل ماضی آیا ہے) اور هَلْ قَدْ کے معنی میں آتا ہے۔ چنانچہ "هَلْ اِنِّي عَلَى الْاِنْسَانِ" کی تفسیر اسی معنی کے ساتھ کی گئی ہے اور نئی کے معنی میں بھی آیا کرتا ہے اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ "هَلْ حَزَنَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ" ان کے علاوہ اور بھی کئی معنوں میں آتا ہے جن کا بیان استنہام کے ذکر میں کیا جائے گا۔

هَلْمٌ : کسی شے کی طرف بلانے کا کلمہ ہے اور اس کے بارے میں دو قول آئے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس کی اصل هَا اور لَمْ تھی اور اس کا ماخذ لَمَسْتُ الشَّيْءَ اِنِّي اَصْلَحْتُهُ۔ جبکہ میں نے اس شے کو درست کیا ہوا ہے الف حذف کر دیا گیا اور دو جدا گانہ کلموں کو باہم ترکیب دے دی گئی اور دوسری بات یہ بھی گئی ہے کہ اس کی اصل هَلْ اُم تھی گویا کہ کسی سے کہا گیا "هَلْ لَكَ فِي كَذَا" (کیا تجھ کو فلاں بات کا شوق ہے) اُمہ یعنی پھر اس کا ارادہ کر اور یہ دونوں کلمے باہم ترکیب دے دیئے گئے۔ مجاز کی لغت یہ ہے کہ اس کلمہ کو تشنیہ اور جمع کی حالتوں میں اپنی اسی اصلی حالت پر رہنے دیتے ہیں اور قرآن میں بھی اس قاعدہ پر وارد ہوا ہے مگر تمیم کی زبان میں اس کے ساتھ تشنیہ اور جمع کی علامتیں لاحق کرتے ہیں۔

هُنَا : مکان قریب (نزدیک کی جگہ) کے لئے اسم اشارہ ہے جیسے "اِنَّا هَاهُنَا قَاعِئُونُ" اس پر لام اور کاف داخل ہو تو یہ مکان بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہوتا ہے مثلاً هُنَالِكَ اِبْنِي الْمُؤْمِنُونَ۔ اور گاہے وسعت ظروف کے باعث اسی کے ساتھ زمانہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جیسے کہ هُنَالِكَ تَبَلَّوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّا سَأَلَتْ اَوْ هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ کی مثالوں میں ہے۔

هَيْتٌ : اسم فعل ہے بمعنی اَسْرِعْ وَايِدُو۔ یہ بات السمتسب میں کہی گئی ہے اور اس کے بارے میں کئی لغتیں ہیں جن میں سے کسی هَيْتٌ - هَا اور تادونوں کو فتح دے کر بعض میں هَيْتٌ کسرہ هَا اور فتح تاکے ساتھ کسی میں هَيْتٌ فتح هَا اور کسرہ تاکے ساتھ اور بعض میں هَيْتٌ فتح هَا اور ضمہ تاکے ساتھ اس کی قراءت کی گئی ہے۔ اور هَيْتٌ بروزن جُنُبٌ بھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ اور یہ فعل ہے جس کے معنی ہیں تَهَيَّاتٌ میں (میں آمادہ تیار ہو گیا) اور اسی کی قراءت هَيْتٌ بھی ہے جو فعل ہے بمعنی اَصْلَحْتُ (میں نے درست کر لیا)۔

هَيْهَاتَ : اسم فعل ہے بمعنی بَعُدْ۔ قال اللہ تعالیٰ "هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ"۔ زجاج اس کے معنی میں کہتا ہے اَلْبَعْدُ لِمَا تُوعَدُونَ (جس چیز کا تم کو وعدہ دیا جاتا ہے اس کی دوری ہے) مگر کہا گیا ہے کہ زجاج کا یہ قول غلط ہے اور زجاج ابھی غلطی میں مآ پر لام آنے کی وجہ سے مبتلا ہو گیا

ورنہ اس کی عبارت میں ”بَعْدَ الْأَمْرِ لِمَا تُوَعِدُونَ أَيْ لِأَجْلِهَا“ تھی۔ بوجہ اس وعید کے جو تم کو سنائی جاتی تھی معاملہ دور جا پڑا۔ لیکن اس توجیہ (مطلب لگانے) سے بہتر یہ ہے کہ اس آیت میں لام تمہیں فاعل کا مانا جائے اور ہیئات کے بارے میں کئی لغتیں ہیں جس کے ساتھ وہ پڑھا گیا ہے یعنی فتح ضمہ اور زیر کے ساتھ۔ پھر تینوں اعرابوں میں توین دے کر اور بغیر توین کے بھی اس کی قرأت کی گئی ہے۔

”واو“ کی دو قسمیں

عالمہ جر اور نصب دیتا ہے اور غیر عالمہ بھی ہوتا ہے۔ واو جارہ قسم کا واو ہے۔ مثلاً وَاللّٰهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ اور ناصبہ واو بمعنی مع ہے جو کہ ایک گروہ کی رائے میں مفعول معد کو نصب دیتا ہے۔ جیسے فَاجِئُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَ كُمْ اور قرآن میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ واو بمعنی مع اہل کوفہ کے نزدیک نفی یا طلب کا جواب واقع ہونے کی حالت میں فعل مضارع کو بھی نصب دیا کرتا ہے۔ جیسے ”وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِينَ جَاهَلُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصّٰبِرِينَ“، ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكْذِبُوا بَيِّنَاتٍ رَّبَّنَا إِنَّكُمْ لَعِنَآ“ اور کوفیوں ہی کے نزدیک واو الصرف بھی ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ فعل کسی اور اعراب کا متعقبی تھا مگر اس واو نے اس کو اس اعراب کی طرف سے پھیر کر نصب کی جانب مائل کر دیا مثلاً ”قوله تعالیٰ“ اتَّخَعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ“ نصب کی قرأت میں اور واو غیر عالمہ کی کئی قسمیں ہیں۔

۱۔ واو عطف میں یہ مطلق جمع (اکٹھا کرنے) کے لئے آتا ہے : ایک شے کو اس کی ساتھی چیز پر عطف کر دیتا ہے جیسے ”فَانْحَبْنَا وَاصْحَابَ السَّفِينَةِ“۔ اور یہی واو عطف ایک شے کو اس سے سابق کی شے پر عطف کیا کرتا ہے جس طرح قوله تعالیٰ ”أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ“ میں ہے اور لائق (جو سابق کے بعد ہو) اس پر بھی عطف کرتا ہے مثلاً قوله تعالیٰ ”يُوحِي إِلَيْكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِكَ“ واو عطف تمام دیگر حروف سے یہ امتیاز رکھتا ہے کہ وہ اٹا کے ساتھ نفی کے بعد لانا فیہ کے ساتھ اور لکن کے ساتھ مقترن ہوا کرتا ہے جیسے قوله تعالیٰ ”إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا“ یہاں اٹا کے ساتھ مقترن ہوا ہے ”وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ“ اس میں ایک نفی کے بعد واقع ہوا ہے اور لا کے ساتھ مقترن ہے اور ”وَلَكِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ“ کہ اس میں اس کا مقترن لکن کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے ماسواہ اکائیوں (ایک سے نو تک) کو ہائیں (تیس سے نو تک) پر اور عام کو خاص پر اور اس کے برعکس بھی عطف کیا کرتا ہے جس کی مثالیں یہ ہیں ”وَمَلَأْجِبِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ - رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لَوْلَا ذِي وَ لَمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ“۔ اور ایک شے کو اس کے ہم معنی (حروف) پر بھی عطف کرتا ہے مثلاً ”صَلَّوَاتٍ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةً“۔ اِنَّمَا اشْكُو بَيْتِي وَ حَزْنِي“ اور مجرور علی الجوار کو عطف کیا کرتا ہے جیسے ”رَبُّنَا سُبْحٰنَكَ وَ اَرْجُلُكُمْ“ (کہ اس میں ارجل کو جردیئے جانے کی وجہ اس کا ووس مجرور کے قریب واقع ہوتا ہے) اور کہا گیا ہے کہ واو عطف او کے معنی میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ مالک نے قوله تعالیٰ ”اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ“ کو اس پر محمول کیا ہے اور یہ واو عطف تعلیل کے واسطہ بھی آتا ہے جس کے متعلق خازن نجی نے افعال منصوبہ پر داخل ہونے والی واو کو واو تعلیل خیال کیا ہے۔

۲۔ واو استئناف (آغاز کلام) : جیسے ”ثُمَّ قَضَىٰ اٰجَلًا وَّ اٰجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ لِيُنَبِّئَ لَكُمْ وَ يُفَرِّقَ فِي الْاَرْحَامِ - وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ يَعْلَمُكُمْ اللّٰهُ - مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ يَذَرُهُمْ“ رفع کے ساتھ اس لئے کہ اگر یہاں واو عطف ہوتا تو فقہ اور اجل کو نصب دیا جاتا اور اس کا بعد مجرور ہوتا۔

۳۔ واو حال جو کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے : جیسے ”وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ - يَعْبُدِي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ وَ طَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ لَئِنْ اَكَلَتْ الذُّبَابُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ“ اور زختری نے کہا ہے کہ واو حال اس جملہ پر داخل ہوتا ہے جو کہ صفت واقع ہوا ہو اور اس کے اس جملہ پر داخل ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ موصوف کے لئے ثبوت صفت کی تاکید اور صفت کو موصوف سے ملصق (چسپاں) کرتا ہے اور یہ واو حال جملہ موصوفہ پر اسی طرح داخل ہوتا ہے جس طرح جملہ حالیہ پر آتا ہے اور اس کی مثال ہے قوله تعالیٰ ”وَ يَفْقَهُوْنَ سَبْعَةَ وَاَثْمَانًا مِنْ كُلِّ لُغَةٍ“۔

۴۔ واوشمانیہ: اس کو ایک جماعت نے مثل حریر کا بن خالو یہ اور ثغابی وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اہل عرب شمار کرتے وقت سات (سبعۃ) کے بعد واو کو داخل کیا کرتے ہیں اور اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ سبعہ عدد تام (کامل ہے) اور اس کے بعد جو عدد آیا ہے وہ مستأنف از سر نو شروع ہونے والا ہے چنانچہ ان لوگوں نے واوشمانیہ کی مثال قولہ تعالیٰ ”سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ“ الی قولہ ”سَبْعَةٌ وَتَأْمِينُهُمْ كَلْبُهُمْ“ اور قولہ تعالیٰ ”التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ“ الی قولہ تعالیٰ ”وَالسَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ قرار دی ہے کیونکہ ان میں آخری جملہ آٹھواں وصف ہے اور اسی طرح قولہ تعالیٰ ”مُسْلِمَاتٌ..... اَلٰی، وَابْكَارًا“ میں بھی آخری جملہ کا واوشمانیہ ہے مگر واوشمانیہ کا عدم ثبوت صواب (درست ہے) اور ان سب مثالوں میں واو عاطفہ ہی ماننا ٹھیک ہے۔

۵۔ واوزاندہ اس کی صرف ایک مثال: قولہ تعالیٰ ”وَنَادَىٰ لِلْحَجِيۡبِۡنَ - وَنَادَىٰ نِسَاءَهُ“ سے پیش کی گئی ہے کہ اس میں وَنَادَىٰ نِسَاءَهُ کا واوزاندہ ہے۔

۶۔ اسم یا فعل میں ضمیر مذکر کا واو: مثلاً الْمُؤْمِنُونَ - وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ - قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا -

۷۔ جمع مذکر کی علامت کا واو۔ طی کی لغت میں اور اس کی مثال ہے: ”وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ عَمُوا وَاَصْحَابُ كَثِيرٍ مِّنْهُمْ“ -

۸۔ وہ واو جو حمزہ استنہام مضموم ماقبل سے بدل کر آیا ہو: اس کی مثال ہے خلیل کی قراءت ”وَالَيْكَ الشُّكُورُ - وَإِنتُمْ قَالُ فِرْعَوْنُ وَآمَنْتُمْ بِهِ“ (اس کی اصل آمنتُم تھی)

وَيٰ كَانَ

کسانی کا قول ہے کہ یہ تندم (نادم ہونے) اور تعجب کا کلمہ ہے۔ اس کی اصل وَيٰنِكَ جس میں کاف ضمیر مجرور ہے۔ انفس کا بیان ہے کہ وی اسم فعل بمعنی العجب ہے اور کاف حرف خطاب اور اَنْ لام کے مضموم کئے جانے کی بنیاد پر آیا ہے اس کے معنی ہیں اَعْجَبَ لِأَنَّ اللَّهَ (کہ میں تعجب کرتا ہوں اس لئے کہ اللہ نے)۔ اور خلیل کا قول ہے کہ وَيٰ تَهَاوُرَ كَانًا ایک مستعمل کلمہ تحقیق کے لئے ہے نہ کہ تشبیہ کے واسطے اور ابن الاباری کا قول ہے ”وَيٰ كَانَهُ“ تین وجوہ کا احتمال رکھتا ہے :-

(۱) یہ کہ وَيٰنِكَ ایک حرف اور اِنَّہ دوسرا حرف ہو اور اس کے معنی ہوں اَلَمْ تَرَوْا (کیا تم نے نہیں دیکھا)۔

(۲) یہ کہ ان کی اصلیت پہلی مذکورہ بالا وجہ کے مطابق ہی ہو مگر اس کے معنی ہوں وَيٰنِكَ (خرابی ہو تیری) اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وَيٰ کلمہ تعجب ہو اور كَانَهُ جدا گانہ کلمہ ہو جن کی کثرت استعمال کے باعث غلطی سے اسی طرح باہم ملا دیا گیا ہے جس طرح کہ يَنْبُؤْم کو وصل کر دیا گیا۔

”وَيٰلُ“ تقبیح کے لئے نیز حسرت اور گھبراہٹ کے موقع پر بولا جاتا ہے

اصحیٰ کہتا ہے ویل تقبیح (برائتانا) خداوند کریم فرماتا ہے ”وَلَا تُكْمِرُوا الْوَيْلَ مِمَّا تَصِفُونَ“ - اور کبھی یہ کلمہ حسرت کہنے اور گھبراہٹ ظاہر کرنے کے موقع پر بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”يَا وَيْلَتَنَا يَا وَيْلَتَنَا اَعْرَضْتُ“ - الحزبی نے اپنی کتاب فوائد میں اسماعیل کے طریق پر بواسطہ

ابن عباس ہشام بن عروہ کی یہ حدیث روایت کی ہے اور ہشام اپنے باپ عروہ سے اور وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے راوی ہیں کہ بی بی صاحبہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وَيٰحَكْ“ تو میں نے اس بات کو برامانا۔ میری طرف دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”حُمَيْرَا“ (بی بی صاحبہ کا لقب) تم نہیں جانتے ہو کہ وَيٰحَكْ اور وَيَسْكْ رحمت کے کلمے ہیں۔ ان سے ڈرنے اور برامانے کی کوئی وجہ نہیں مگر البتہ وَيٰلُ سے ضرور ڈرنا چاہئے۔

”یا“ ندا کے لئے آتا ہے، تاکید کا فائدہ دیتا ہے

ندائے بچید کا حرف ہے (دور کے آدمی کو پکارنے کے واسطے) وہ ندا حقیقتاً ہو یا حکماً اور حروف ندا میں سے کثرت استعمال اسی حرف کے حصہ میں پڑی ہے لہذا حذف کرنے کے وقت اس کے سوا کوئی اور حرف ندا مقدر نہیں کیا جاتا۔ مثلاً رَبِّ اغْفِرْ لِيْ اور يُوسُفُ اعْرِضْ اور اسم اللہ تعالیٰ اور اُنہا کی ندا صرف اسی یا کے ساتھ کی جاتی ہے۔ زختری کہتا ہے یہ تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو خطاب اس کے بعد آیا ہے وہ نہایت قابل لحاظ ہے اور اس کا ورود تنبیہ کے واسطے بھی ہوا کرتا ہے اسی حالت میں یہ فعل اور حرف پر بھی داخل ہوتا ہے مثلاً لَا يَسْجُدُوْا - يَا لَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ -

تنبیہ : ان حروف کی بحث میں اختصار برتنے کی وجہ

جو حروف قرآن میں واقع ہیں اب میں مفید اور مختصر طریقہ پر ان کی شرح بیان کر چکا۔ میرے اس بیان سے ان کا مقصود حاصل ہو سکتا ہے زیادہ بسط (تفصیل) سے اس واسطے پر ہیز کیا کہ اس کا موقع فن عربیت (زبان دانی) اور علم نحو کی کتاب میں ہیں اور اس کتاب کی تمام انواع میں محض قواعد اور اصول کے بیان کر دینے سے غرض رکھی گئی ہے۔ نہ یہ کہ جملہ فروع اور جزئیات کی تفصیل مد نظر ہو جس میں بے حد طوالت ہو جاتی ہے۔

اکتالیسویں نوع (۴۱)

اعراب قرآن

اس موضوع پر کتابوں کے نام

علماء کی ایک جماعت نے اس عنوان پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں مثلاً مکی: اس کی کتاب خاص کر مشکلات قرآن پر لکھی گئی ہیں۔ الحونی: اس کی کتاب بنسبت دیگر تصانیف کے اپنے موضوع کے بارے میں بہت واضح ہے۔ ابوالبقاء العکری اس کی تالیف نے شہرت خوب پائی۔ لسمین کی کتاب آپ اپنی مثل ہے اور اس بارے میں سب تصنیفوں سے بڑھی ہوئی مگر اس میں فضول بھرتی اور طوالت سے کام لیا گیا ہے لیکن سفاقی نے اسے خلاصہ کر کے زوائد سے پاک بنا دیا ہے۔ اور ابی حیان کی تفسیر بھی اعراب قرآن کے بیان سے پُر ہے۔

اس نوع کی اہمیت اور فوائد

اس نوع کا فائدہ معنی کی شناخت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اعراب ہی معانی کو تمیز دیتا ہے اور کلام کرنے والوں کے اغراض سے آگاہ بناتا ہے۔ ابو عبید نے اپنی کتاب فضائل میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا تم لوگ جس طرح قرآن کو سیکھتے ہو اسی طرح لحن، فرائض اور سنن کو بھی سیکھو (لحن لب و لہجہ اور صحت تلفظ) اور یحییٰ بن عتیق سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا میں نے حسن سے کہا، ”ابا سعید کیا ایک شخص عربی زبان دانی کی تعلیم اس لئے حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنا لب و لہجہ خوشنما بنائے اور قرأت قرآن کو درست کر سکے؟“ حسن نے جواب دیا ”یا ابن اخی“ تم اس کو ضرور سیکھو کیونکہ ایک شخص کسی آیت کو پڑھتا ہو اس کی وجہ کے نامعلوم ہونے سے عاجز رہ جاتا اور اس کے بارے میں غلط پڑھ جانے کے باعث (ہلاکت میں مبتلا ہوتا ہے۔

وہ امور جن کو اعراب دیتے وقت ملحوظ رکھنا چاہئے

جو شخص کتاب اللہ کا مطالعہ کرتا اور اس کے اسرار کو معلوم کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ہر لفظ کے صیغہ اور اس کے محل پر بھی غور کرے یعنی دیکھے کہ مبتدا ہے یا خبر، فاعل ہے یا مفعول اور مبادی کلام (کلام کے ابتدائی حصوں) میں سے ہے (یا کسی سابقہ کلام کا) جواب۔ اور اسی طرح کی دوسری باتوں کو معلوم کرنے کی سعی کرے اور ایسے شخصوں پر چند امور کی رعایت واجب ہے جو حسب ذیل ہیں:

اول: اُس پر پہلا فرض ہے کہ اعراب سے پہلے جس کلمہ کو وہ مفر دیا نہ کر قرار دے کہ اعراب دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کے معنی سمجھ لئے جائیں کیونکہ اعراب معنی کی شاخ ہے اور اسی واسطے سورتوں کے فوارج (شروع کے الفاظ) پر کوئی اعراب نہیں۔ کیونکہ اُن کے معنی معلوم نہیں ہو سکتے اور یہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ ایسے متشابہ الفاظ ہیں جن کے معانی صرف خداوند تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ علماء نے ”وَأِنْ كُنَّا رَجُلٌ يُؤْرَثُ كَلَاةً“ کو نصب دینے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ نصب اس لفظ کے مراد پر موقوف ہے۔ لہذا اگر کلام میت کا اسم ہو تو وہ حال واقع ہوا ہے اور یورث کمان کی خبر ہے یا صفت اور کان نامہ ہے یا کان ناقصہ ہے اور کَلَاةً اس کی خبر ہے اور یا یہ ہو کہ كَلَاةً میت کا اسم نہ ہو بلکہ ورثہ (وارث لوگوں) کا اسم قرار پائے تو اس حالت میں وہ کسی مضاف کی تقدیر پر ورثہ کا اسم ہوگا یعنی ذَا كَلَاةً (اس کی اصل عبارت وہی ہوگی۔ ذَا مضاف مقدر کر کے مضاف الیہ کو منصوب بزعم خائف کر دیا)۔ اور یہ بھی جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے حال یا خبر واقع ہوگا اور یا لفظ كَلَاةً قرابت کا اسم ہوگا تو اس حالت میں وہ فعل یورث کے سبب سے مفعول واقع ہوتا ہے اور قول تعالیٰ ”سَبَّعًا مِّنَ الْمَثَنِيِّ“ میں اگر المثنائی سے

قرآن مراد ہے تو بمن جمع کی ہے اور اس سے سورۃ الفاتحہ مقصود ہو تو بمن بیان جنس کے واسطے آیا ہے۔ قولہ تعالیٰ ”إِلَّا أَنْ تَسْقُوا مِنْهُمْ نِجَاءً“ میں نِسْفَةً اگر بمعنی اتقاء ہو تو وہ مصدر ہے یا بمعنی متقی کے ہو یعنی وہ امر جس سے دور رہنا واجب ہوتا ہے تو اس حالت میں مفعول بہ ہوگا اور یارمات کی طرح صیغہ جمع ہے۔ اور اس صورت میں وہ حال واقع ہوتا ہے۔ قولہ تعالیٰ ”غَنَاءٌ أَحْوَى“ سے اگر خشکی اور تپس کے باعث سیاہ ہوگئی ہوئی چیز مراد ہے تو یہ غِنَاءٌ کی صفت واقع ہے یا سبزی کی شدت سے سیاہ (مائل بسیای) ہو جانا مراد ہے تو التمر طعی کا حال پڑا ہے۔ ابن ہشام کہتا ہے بہت سے ایسے عربین (اعراب دینے والے یا علم اعراب کے عالم) کے قدموں کو سخت لغزش ہوگئی ہے جنہوں نے اعراب دینے میں محض لفظ ظاہر کی رعایت کی اور معنی کے موجب کا خیال نہیں کیا اور اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”أَصْلُوْنَاكَ تَامُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ“ کہ اس آیت کے الفاظ سے بظاہر ذہن کا انتقال پہلے اسی جانب ہوتا ہے کہ أَنْ نَفْعَلَ مَا عَطَفَ ، أَنْ تَتْرُكَ ہی پر ہے حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیونکہ انہوں نے (شعیب علیہ السلام) نے ان لوگوں کو ہرگز یہ ہدایت نہیں کی تھی کہ وہ لوگ اپنے اموال میں جو ان کی مرضی آئے کریں بلکہ وہ تو صرف مَا عَطَفَ ہے جس کے لحاظ سے وہ ترک کا معمول ہے اور کلام کے معنی ہیں یعنی کیا ہم اس بات کو ترک کر دیں کہ اپنے مال کو جس طرح دل چاہے صرف کریں اور مذکورہ بالا وہم پیدا ہونے کا موجب یہ ہے کہ اعراب دینے والا شخص بظاہر أَنْ تَتْرُكَ اور فعل کو دو مرتبہ مذکور دیکھتا اور اُن کے مابین حرف عطف بھی پاتا ہے لہذا وہ غلطی میں پڑ جاتا ہے۔

دوم : یہ کہ اُس بات کی رعایت کرے جس کو ضاعت چاہتی ہے : کیونکہ بسا اوقات معرب کسی صحیح وجہ کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ ضاعت کی صحت پر غور نہیں کیا کرتا اور اس طرح وہ غلطی کر جاتا ہے اس طرح کی مثالوں میں سے قولہ تعالیٰ ”وَتُؤَدُّ فَمَا بَقِيَ“ ہے کہ بعض لوگوں نے نمود کو مقدم بتایا ہے اور یہ بات اس لئے ناممکن ہے کہ مانا فیہ صدر کلام کے لئے مخصوص ہے۔ اس واسطے اُس کا مابعد اس کے ماقبل میں کوئی عمل نہیں کرتا بلکہ یہاں نُؤَدُّ کے منصوب ہونے کی وجہ اُس کا عا د پر معطوف ہونا یا اَهْلَكَ فعل کی تقدیر ہے۔ یعنی اصل میں اَهْلَكَ نمود ہونا چاہیے مگر فعل مقدر کر دیا گیا جس کی وجہ قرینہ کا پایا جانا ہے اور قولہ تعالیٰ ”لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ“ اور ”لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ“ کے بارے میں کسی شخص نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر ظرف (جار مجرور) لا کے اسم سے متعلق ہے اور یہ قول باطل ہے۔ بدیں وجہ کہ اس کے صحیح ماننے کی صورت میں لا کا اسم بہت طویل ہو جائے گا اور پھر اس کو نصب اور تینوں دینا واجب آئے گا بلکہ ظرف کا تعلق اس مقام پر صرف ایک محذوف کے ساتھ ہے جو فی کا قول ہے کہ قولہ تعالیٰ ”فَنَظِرَةٌ لَكُمْ يَرِجَعُ الْمُرْسَلُونَ“ میں حرف با (جارہ) ناظرة کے ساتھ متعلق ہے بدیں سبب باطل ہے کہ استنبہام کا حق کلام کے صدر میں آتا ہے۔ اور اسی واسطے یہاں بائے جارہ کا تعلق اُس کے مابعد سے ہوگا اور یونہی کسی دوسرے شخص کا قول آیت کریمہ ”مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقُرُوا“ کے بارے میں کہ ”مَلْعُونِينَ، تُفِقُوا يَا أُحُدُوا“ کے معمول سے حال واقع ہے بدیں سبب باطل ہوگا کہ حال کے عامل کے لئے صدر میں آنا شرط ہے اور یہاں ملعونین باعتبار ذم (ذمت ہونے) کے منصوب ہے۔

سوم : عربی محاورہ اور قواعد کی پابندی : یہ کہ وہ اعراب عربی زبان میں مستعمل ہوتا کہ ایسے اصول کی طرف نہ جا پڑے جس کا ثبوت زبان لغت سے نہیں ملتا۔ مثلاً ابی عبیدہ کا قول آیت کریمہ ”سَمَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ“ کے بارے میں کہ سَمَّا میں کاف قسم کے معنی میں آیا ہے۔ اس بات کو کئی نے بیان کیا اور پھر سکوت کر کے رہ گیا (یعنی اس کی کوئی تردید وغیرہ نہیں کی) اسی واسطے ابن اشجری نے کئی کو نہایت آڑے ہاتھوں لیا ہے اور اس کے سکوت کو بے محل سمجھا ہے۔ ابی عبیدہ کے قول کا بطلان اس بات سے ہوتا ہے کہ کاف واو قسم کے معنی میں آیا ہی نہیں ہے واطلاق ما الموصلة على الله اور در ربط الموصول بالظاهر وهو فاعل اخرجك وباب ذلك الشعر (اور موصول کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق کر کے موصول کو اسم ظاہر سے جو کہ اخرجك کا فاعل ہے، ربط دینا یہ طریقہ نظم (شعر) میں مستعمل ہے)۔ اور اس آیت کے بارے میں سب سے بہتر قریب بصواب بات یہ کہی گئی ہے کہ کما جار مجرور ل کر ایک مبتداء محذوف کی خبر ہے اور وہ متبدا ہے ہذہ السحال فی تنفيلك للغزاة علی ما رايت فی کراہتہم لہا کحال اخرجك للحرب فی کراہتہم لہا، یعنی اے رسول یہ جو تم مجاہدین کو (مساوی حصص کے ساتھ) تقسیم اموال غنیمت میں ناخوش ہوتے دیکھتے ہو اُن کی یہ ناخوشی بالکل ویسی ہی ہے جیسی ناخوشی اُس وقت تھی جب کہ تم اُن کو جنگ کے لئے

ان کے گھروں سے باہر لائے تھے اور وہ اس کو ناپسند کرتے تھے یا جس طرح کہ ابن مہران نے قولہ تعالیٰ ”إِنَّ الْبَقْرَةَ تَشَابَهَتْ“ حرف تاء کی تشدید کے ساتھ قراءت کرنے کی صورت میں کہا ہے کہ یہ ایسی تاء ہے جو فعل ماضی کے اول میں زائد آیا کرتی ہے مگر اس قاعدہ کی کوئی اصلیت نہیں بلکہ اصل قراءت ”إِنَّ الْبَقْرَةَ تَشَابَهَتْ“ ہے تاء وحدت کے ساتھ اور پھر یہ تاء وحدت تَشَابَهَتْ کی تاء میں ادغام کر دی گئی ہے اور اس طرح یہ ادغام دو کلموں کے دو ہم جنس حروف میں ہوا۔

چہارم : درواز کارباتوں، کمزور وجہوں اور لغتوں سے احتراز کرنا : معرب کو درواز کارباتوں اور کمزور وجہوں اور شاذ لغتوں سے دور رہنا لازم ہے اور اسے چاہئے کہ جہاں تک ہو سکے اعراب کا اخراج قریب کی قوی اور فصیح وجہ کے ساتھ کرے مگر جبکہ اس اعراب میں دور کی وجہ کے سوا کوئی اور بات ظاہری نہ ہو تو معرب کو معذور مانا جائے گا اور اگر تمام وجہوں کو اس ارادہ سے ظاہر کر دیا کہ اعراب اور تکثیر کا فائدہ حاصل ہو تو یہ بات دشوار اور سخت ہے۔ اور یہ محتمل وجہ کے بیان کرنے اور طالب العلم کو سمجھانے کے خیال سے ایسا کیا تو یہ بات اچھی ہے مگر غیر قرآن کے الفاظ میں ورنہ تنزیل (قرآن) کو بجز اس وجہ کے جس کا ارادہ ظن غالب کے لحاظ سے پایا جائے کسی دوسری وجہ پر روایت کرنا جائز ہی نہیں۔ ہاں اگر کسی خاص وجہ کا غالب گمان نہ ہو تو پھر اس کو چاہئے کہ بغیر کسی بے جا تکلف اور بناوٹ کے تمام احتمالی وجہ کی روایت کر جائے۔ چنانچہ اسی وجہ سے جس شخص نے قولہ تعالیٰ ”وَقِيلَ لَهُ“ (جر یا نصب کے ساتھ) کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کا عطف ساعت کے لفظ یا اس کے مثل پر (بدیں وجہ کہ ان دونوں کے مابین بہت دوری ہے) ہوا ہے وہ سراسر غلط ٹھہرایا گیا اور درست یہ ہے کہ وہ وَقِيلَ بِالْجُرْمِ ہے اور بالنصب قال فعل مقدر کا مفعول مطلق اور جس شخص نے قولہ تعالیٰ ”كَلِمًا بَالِدًا مَكْرًا“ کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی خبر قولہ تعالیٰ ہے ”لَوْلَيْكَ يَا كُوفٍ مِنْ تَمَكَّانٍ أَعْبِيدُ“ وہ بھی غلطی میں مبتلا ہے اور درست یہ ہے کہ اس کی خبر محذوف ہے یا جس نے قولہ تعالیٰ ”ص وَالْفُرَّانِ ذِي السِّكِّرِ“ کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا جواب ”إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ“ ہے وہ بھی خطا کرتا ہے ورنہ صحیح اور درست یہ ہے کہ اس کا جواب محذوف ہے یعنی ”مَا الْأَمْرُ كَمَا زَعَمُوا وَإِنَّهُ لَمُعْجِزٌ - أَوْ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ“ ان میں سے کوئی ایک جواب ہے۔

ایسے ہی جس شخص نے قولہ تعالیٰ ”فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ فِي جُنَاحِ“ اور عَلَيْهِ“ پر اغراء قرار دے کر وقف کیا ہے وہ بھی غلطی کرتا ہے اس واسطے کہ غائب کی اغراء ضعیف ہے بخلاف اس کے کہ قولہ تعالیٰ ”عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَشْرِكُوا“ کے بارے میں ایسا کہا جائے۔ کیونکہ وہاں یہ بات اچھی ہوگی جس کی وجہ مخاطب کی اغراء فصیح ہونا ہے۔ قولہ تعالیٰ ”يُنْهَبَ عَنْكُمْ الرَّجْسُ أَهْلَ آيَاتِ“ کے بارے میں یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ اس میں اہل کو اختصاص کے لحاظ سے نصب آیا ہے کیونکہ ضمیر مخاطب کے بعد اختصاص کا آنا ضعیف امر ہے اور اس مقام پر درست یہ ہے کہ اہل منادی مضاف ہے۔ قولہ تعالیٰ ”تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ“ کو رفع کے ساتھ پڑھ کر جس نے کہا ہے اس کی اصل ”أَحْسَنُوا“ تھی پھر وہ اس لئے حذف کر دیا گیا کہ اس کے بدلہ میں ضمہ کو کافی قرار دیا گیا اور اشعار میں یہ بات درست ہے وہ بھی غلط کہتا ہے اور درست یہ ہے کہ ”أَحْسَنُ“ کافر مبتداء کی تقدیر پر ہے یعنی دراصل ”هُوَ أَحْسَنُ“ تھا قولہ تعالیٰ ”وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ“ ضمہ را کے ساتھ جس کو تشدید بھی ہے اس کی بابت جس شخص نے کہا ہے کہ یہ ”إِنَّكَ أَنْ يُصْرَعِ أَحْوَكِ“ کے باب سے ہے کیونکہ ایسا اعراب شعر ہی میں آتا ہے تو یہ بھی غلطی ہے اور درست یہ ہے کہ ”يُضْرُّكُمْ“ میں ضمہ اتباع کا ہے (یعنی گنہ کی پیروی میں ضمہ دیا گیا ہے) ورنہ دراصل مجرور ہے یا جس شخص نے قولہ تعالیٰ ”وَأَرْجُلُكُمْ“ کو مجرور علی الجوار تیا ہے وہ بھی خطا کرتا ہے۔ یوں کہ جرجوار بذات ایک ضعیف اور شاذ امر ہے۔ چنانچہ بہت تھوڑے الفاظ ایسے وارد ہوئے ہیں جن کو جرجالی الجوار ہے اور درست یہ ہے کہ ”وَأَرْجُلُكُمْ“ کا عطف ”بِرؤوسكم“ پر ہے اور اس کا مدعا موزوں پر سح کرنا ہے۔

ابن ہشام کہتا ہے کبھی وضع (کلمہ) کا اخراج بجز کسی مرجوع (کمزور) وجہ کے ممکن نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں اس کے اس طرح اخراج کرنے والے پر کوئی خرابی نہیں ہے۔ مثلاً قولہ ”نَجِي الْمُؤْمِنِينَ“ کی قراءت پر اس کے بارے میں مختلف قول آئے ہیں :

۱۔ الزم مقدر کا امر معمول جو تجذیری کی طرح مکرر ہوا کرتا ہے جیسے خاک اخاک یعنی الزم اخاک تجذیری کی ہر ایک قسم ”اصطلاحات کشف“

(۱) یہ فعل ماضی ہے مگر اس کے حرف کا ساکن کیا جانا اور مفعول بہ کے ہوتے ہوئے مصدر کی ضمیر کا فاعل کے قائم مقام ہونا اس قول کو کمزور ٹھہراتا ہے۔

(۲) یہ فعل مضارع ہے اس کی اصل نَسَجَی دوسرے حرف کے کون کے ساتھ تھی اور اس قول کو یوں کمزور قرار دیا گیا ہے کہ کون کا ادغام جیم میں نہیں ہوتا۔ اور

(۳) یہ کہا گیا ہے کہ اس کی اصل نُسَجَی تھی دوسرا حرف مفتوح اور تیسرا مشدق تھا۔ پھر دوسرا نون حذف کر دیا گیا اور اس قول کی کمزوری یوں عیاں ہوتی ہے کہ ایک حرف مجانس کا حذف ہونا فقط حرف تائیں جائز ہے نہ کہ کسی اور حرف میں بھی۔

پنجم : یہ کہ اعراب دینے والا شخص تمام ان ظاہر وجوہ کا استیفاء کر لے جن کا احتمال لفظ سے ہو سکتا ہے : چنانچہ وہ مثلاً ”سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى“ کے بارے میں کہے کہ اس میں اعلیٰ کا رب اور اسم دونوں کی صفت ہے : بنا جائز ہے اور قولہ تعالیٰ ”هٰذِهِ لِمَنْ تَمَتَّقُنَّ الَّذِينَ“ میں الَّذِينَ کا (تابع) اور مقطوع انصب دونوں قرار دینا جائز ہے اور اس کو منصوب ٹھہرانے کے واسطے اعنی یا امدح فعل کا اہتمام ماننا چاہئے۔ پھر اس کے علاوہ هُوَ کو ضمیر ٹھہرا کر الَّذِينَ کو رفع بھی دے سکتے ہیں۔

ششم : یہ کہ ابواب کے لحاظ سے مختلف شرطوں کا بھی خیال رکھے : ورنہ ان کا لحاظ نہ کرنے کی حالت میں ابواب اور شرائط میں اختلاط (گڈمڈ) ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی وجہ سے زخمری نے قولہ تعالیٰ ”مَلِكِ النَّاسِ - إِلَهِ النَّاسِ“ کے بارے میں غلطی کی ہے کہ اُن کو عطف بیان قرار دیا ہے اور درست یہ ہے کہ دونوں جملے صفت ہیں جس کی علت یہ ہے کہ صفت میں مشتق ہونا اور عطف بیان میں جامد ہونا شرط ہے یا ایسے ہی زخمری نے قولہ تعالیٰ ”إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ“ میں یہ غلطی کی ہے کہ اس نے تَخَاصُمُ کو اشارہ کی صفت قرار دے کر نصب کر دیا ہے اور اس کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسم اشارہ کی صفت ایسے لفظ کے ساتھ کی جاتی ہے جس پر الف لام جنسیت کا داخل ہوا اور درست یہ ہے کہ یہاں تخاصم بدل واقع ہوا ہے اور قولہ تعالیٰ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ اور سَبِّحْهَا سَبِّحَهَا الْأُولَىٰ دونوں میں منصوب کو ظرف قرار دینا غلطی ہے کیونکہ ظرف مکان کی شرط ابہام ہے۔ اور درست یہ ہے کہ اس کا نصب بخيال وسعت ظروف حرف جزو ساقط کر دینے کے باعث آیا ہے اور دونوں مثالوں میں حرف جر المالی تھا۔ پھر قولہ تعالیٰ ”مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ“ میں اُن کو مصدر یہ قرار دینا اور اس کو مع اور اس کے صلے عطف بیان علی البہاء (ہو کہ یہ پر ضمیر ہے عطف بیان پڑنا) کہنا اس واسطے درست نہیں ہو سکتا کہ جس طرح ضمیر کی صفت نہیں آتی اسی طرح اس کا عطف یہاں بھی واقع نہیں ہوتا اور یہ امر ششم ہے جس کو ابن ہشام نے اپنی کتاب معنی میں شمار کیا ہے اور پھر یہ احتمال بھی ہوتا ہے کہ اس کا دخول امر دوم میں ہو۔

ہفتم : یہ کہ ہر ایک ترکیب (عبارت) میں اس کی ہمشکل ترکیب کا خیال رکھے : ورنہ بسا اوقات اعراب دینے والا کسی کلام کو ایک ترکیب پر بیان کرے گا اور دوسری جگہ اسی کلام کی نظیر میں کوئی دوسرا استعمال بطور شاہدہ کے اس کے خلاف پایا جائے گا۔ چنانچہ قولہ تعالیٰ ”وَمُخْرِجِ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ“ کو زخمری نے ”قَالُوا الْحَبِّ وَالنَّوْءِ“ پر معطوف بنانے میں ایسی ہی غلطی کی ہے اس کو لازم تھا کہ اس کا عطف ”يُخْرِجِ الْحَيِّ مِنَ الْمَيْتِ“ پر کرتا اور اُس نے یہ غلطی اس خیال سے کی کہ اسم کا عطف اسم ہی پر ہونا بہتر ہے (یعنی مخرج اسم ہے اور اس کا عطف فاعل اسم پر کیا گیا)۔ مگر دوسری جگہ ”يُخْرِجِ الْحَيِّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجِ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ“ دونوں جملوں میں فعل کا آنا مذکورہ بالا ترکیب کے خلاف دلالت کر رہا ہے اور اسی باعث سے وہ شخص بھی بتلائے خطا بتایا گیا ہے جس نے قولہ تعالیٰ ”ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ“ میں رَيْبَ پر وقف کیا اور فِيهِ کو ہڈی کی خبر قرار دیا ہے کیونکہ سورہ سجدہ میں قولہ تعالیٰ ”تَنْزِيلِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ اُس کے دعویٰ کی مخالفت کر رہا ہے۔ یا جس شخص نے قولہ تعالیٰ ”وَكَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ الْأُمُورِ“ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس میں ربط دینے والا امر (رابط) اشارہ ہے اور صابر (صبر کرنے والا) اور غافر (بخش دینے والا) دونوں مبالغہ کے طور پر ہمت کے کام کرنے والوں میں سے گردانے گئے ہیں۔ اُس کا یہ قول بھی غلط ہے اور درست یہ ہے کہ اشارہ صبر اور غفران ہی کی طرف ہے جس کی دلیل ہے قولہ تعالیٰ

دہم : یہ کہ کوئی اعراب بغیر کسی مقتضی (چاہنے والے امر) کے اصل یا ظاہر کے خلاف نہ روایت کرے : اور یہی وجہ ہے کہ کئی نے قولہ تعالیٰ ”وَلَا تُبْطِلُوا صِنْفًا نَّحْمُ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي“ کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سخت غلطی کی ہے کہ اس میں کالذی کا کاف ایک مفعول مطلق (محذوف) کی صفت واقع ہے یعنی تقدیر عبارت ”ابطالاً کا بطلان الذی“ تھی اور صحیح وجہ یہ ہے کہ وہ کاف واد جمع کا حال واقع ہوا ہے۔ یعنی اس کے معنی ہیں (تم اُس شخص کے مشابہ بن کر اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو) لہذا اس توجیہ میں کوئی حذف نہیں پایا۔

یازدہم : یہ کہ اصلی اور زائد حروف کی خوب کرید کرے : مثلاً ”إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ“ میں بظاہر کبھی یہ دہم دل میں سما سکتا ہے کہ يَعْفُونَ کا واد جمع کی ضمیر ہے اور اس حالت میں نون کا ثابت رہنا مشکل نظر آنے لگتا ہے۔ حالانکہ بات کچھ اور ہے یعنی یہ کہ واد لام کلمہ ہے اس واسطے وہ اصلی ہے اور نون ضمیر جمع مونث کا ہے جس کے ساتھ ل کر فعل مبنی ہو گیا اور اس کا وزن يَفْعَلُونَ ہے بخلاف وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ کے کس میں واد ضمیر جمع ہے اور اصلی کلمہ کا حرف نہیں۔

دوازدہم : اس بات سے پرہیز کیا جائے کہ کتاب اللہ میں لفظ زائد کا اطلاق کرے : کیونکہ زائد لفظ سے کبھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے کوئی معنی ہی نہیں حالانکہ کتاب اللہ اس بات سے منزہ ہے کہ اس میں کوئی بے معنی لفظ آئے اسی واسطے بعض لوگ قرآن شریف میں کسی حرف کو زائد بتانے سے بچ کر اس طرف بھاگے ہیں کہ انہوں نے زائد حرف کی تاویل تاکید، صلا اور مفہم کے ساتھ کی ہے۔

ابن الخشاب ”کہتا ہے اس بات کے جائز ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ قرآن شریف میں لفظ زائد کا اطلاق کرنا چاہئے یا نہیں۔ اکثر لوگ تو اس بات کو مانتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے اور یہ اس لحاظ سے ہے کہ قرآن شریف کا نزول اہل عرب ہی کی زبان میں، اور ان کے محاورہ اور بول چال کے مطابق ہوا لہذا چونکہ عربی کلام میں حروف کی زیادتی حذف کے مقابلہ میں مسلم ہے۔ اس لئے جس طرح اور حذف کو اختصار اور تخفیف کے خیال سے روا رکھتے ہیں ویسے ہی زیادتی کو تا کید اور توطیہ کی غرض سے بجا مانتے ہیں اور بعض لوگ زیادتی کے ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن الفاظ کو زائد ہونے پر محمول کیا گیا ہے وہ بھی کچھ خاص معنوں اور فوائد کے لئے آئے ہیں اس واسطے ان پر زائد ہونے کا اطلاق نہ کیا جائے گا۔ ابن الخشاب ”کا قول ہے اور تحقیق یہ ہے کہ اگر حرف کی زیادتی سے کسی ایسے معنی کا ثبوت مقصود ہے جس کی کوئی حاجت نہیں تو یہ زیادتی باطل ہے۔ کیونکہ وہ عبث (فضول) ہوتی ہے اور اس مقدمہ کے تسلیم کرنے سے یہ بات متعین ہوگئی کہ ہم کو اس زیادتی کی حاجت ضرور ہے مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ جن چیزوں کی حاجت مختلف اور مقصدوں کے لحاظ سے کم و بیش ہوا کرتی ہے اس لئے وہ لفظ جس کو ان لوگوں نے زائد شمار کیا ہے اس کی حاجت اتنی ہرگز نہیں ہو سکتی جس قدر کہ اس لفظ کی حاجت ہے جس پر زیادتی کی گئی ہے۔

اور میں کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ مزید اور مزید علیہ دونوں لفظوں کے ایکساں ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے واسطے فصاحت اور بلاغت کے مقتضی پر نظر کرنا شرط ہے ورنہ اگر ترک کر دیا جائے تو بغیر اس کے اگرچہ کلام اصل معنی مقصود کا فائدہ دے گا تاہم وہ اہتر اور بلاغت کی رونق سے بلاشبہ خالی ہوگا اور ایسی بات پر وہ شخص جو علم بیان کا ماہر، فصیح لوگوں کا پرکھنے والا، ان کے مواقع استعمال سے واقف اور ان کی لفظی بندشوں کی شیریں کا ذائقہ گیر ہو وہی استنبہا دلا سکتا ہے ورنہ خشک مغز نحوی کا اس سے کیا سروکار۔ بقول کسی شاعر

”چہ نسبت خاک را با عالم پاک“

تنبیہیں :

جب معنی اور اعراب میں کشمکش ہو جائے تو کیا کیا جائے

(۱) کبھی ایک ہی شے میں معنی اور اعراب دونوں کی کشمکش پڑ جاتی ہے یوں کہ کلام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ معنی تو ایک امر کی طرف بلا تے ہوں اور اعراب ادھر جانے سے روکتا ہو۔ ایسی حالت میں جس امر سے تمسک کیا جائے گا وہ معنی کی صحت اور اعراب کی کوئی مناسب

تاویل کر دی جائے گی۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”إِنَّهُ عَلَيَّ رَاحٌ لِقَادِرٍ يَوْمَ تَبْيَسُ السَّرَائِرُ“۔ چنانچہ اس میں ”يَوْمَ“ جو کہ ظرف ہے اس کی نسبت معنی کی خواہش راجع مصدر سے متعلق ہونے کی پائی جاتی ہے یعنی ”إِنَّهُ عَلَيَّ رَاجِعُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِقَادِرٍ“ (بے شک اس دن اس کے واپس لانے پر قادر ہے) مگر اعراب ایسا کرنے میں مانع ہے اور اس کا سبب مصدر اور اس کے معمول کے مابین فصل کا جائز ہونا ہے۔ اس لئے اس ظرف میں ایک ایسا فعل مقدر عامل گردانا جاتا ہے جس پر کہ مصدر کا لفظ دلالت کرتا ہے اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”اَكْبَرُ مِنْ مَّقَاتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ“ میں معنی کی خواہش تو یہ ہے کہ اذ کا تعلق مسقت کے ساتھ ہو اور مذکورہ بالا فاصلہ کی وجہ سے اعراب اس بات سے مانع ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی ایک فعل حسب دلالت مصدر مقدر کیا گیا۔

معنی اور اعراب کی تفسیر

(۲) کبھی مفسرین کے کلام میں آتا ہے کہ معنی کی تفسیر یہ ہے اور اعراب کی تفسیر یہ۔ اور ان دونوں باتوں کے مابین جو فرق ہے اُسے سمجھنا چاہئے کہ اعراب کے بارے میں قواعد اور صناعت نحو کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور تفسیر معنی کے بارے میں قواعد نحو کی مخالفت کچھ مضر نہیں پڑتی۔

بعض وہ روایات جن میں کاتبین قرآن کی غلطیاں بتائی گئی ہیں اور ان کے جوابات

(۳) ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما سے قولہ تعالیٰ ”إِنْ هَذَا لَسَاحِرٌ أَوْ نَجْوَى“ اور قولہ تعالیٰ ”وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُرْتُونَ الزَّكَاةَ“ اور قولہ تعالیٰ ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ“ کے بارے میں جن قرآن (غلطی) کی نسبت دریافت کیا (کہ کیوں کر آئی) تو نبی بی صلحہ نے فرمایا: ”میری بہن کے بیٹے یہ لکھنے والوں کا کام ہے۔ انہوں نے لکھنے میں غلطی کی (کتابت کی غلطی)“۔ اس حدیث کے اسناد شیخین کی شرط پر صحیح ہیں۔

اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما نے کہا: حدیث جابر عن ہارون بن مویب۔ اجربی الزبیر بن الحرث عن عکرمہ کہ عکرمہ نے کہا: جس وقت مصاحف لکھے جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے سامنے پیش ہوئے تو ان میں کچھ الفاظ غلط پائے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے کہا: ”ان کو نہ بدلو کیونکہ عرب (کے لوگ) ان کو خود ہی بدل لیں گے (یعنی صحیح کر لیں گے)“۔ یا انہوں نے کہا: ”ستعربوها بالسنتھا“ (وہ اپنی زبانوں سے اُن کا اعراب (صحیح) کر لیں گے۔ کاش اگر لکھنے والا قبیلہ ثقیف کا اور زبانی بتانے والا قبیلہ ہذیل کا شخص ہوتا تو اُس (مصحف) میں یہ حروف (غلط) نہ پائے جاتے۔“

مصحف عثمانی کی صحت پر ابن الانباری کا مدلل بیان

اس روایت کو ابن الانباری نے اپنی کتاب الرد علی من خالف مصحف عثمان رضی اللہ عنہما اور ابن اشد نے کتاب المصاحف میں یہی بیان کیا ہے۔ پھر خود ابن الانباری نے اسی طرح کی روایت عبدالاعلیٰ بن عبداللہ بن عامر کے طریق سے اور ابن اشد نے ایسی ہی روایت یحییٰ بن یحییٰ کے طریق سے بیان کی ہے۔ ابی ثمر کے طریق پر سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ وہ ”الْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ“ پڑھتے اور کہتے تھے کہ یہ لکھنے والوں کی غلطی ہے۔ اور یہ آثار اقوال بے حد مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔

اول: صحابہ رضی اللہ عنہم کی نسبت کیونکہ یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ کے فصیح ہو کر عام گفتگو میں غلطی کریں گے چہ جائیکہ قرآن شریف میں۔

دوم: اُن کی بابت یہ گمان کس طرح کیا جائے قرآن شریف جس کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس کے نزول کے مطابق سیکھا اور اُسے یاد رکھا اور اس کے ایک شوش و گوشہ تک کو بڑی مضبوطی کے ساتھ محفوظ بنایا، پھر اس کو خوب مانجھا اور زبان پر رواں کیا، اُس میں اُن سے تلفظ کی غلطی واقع ہونا بالکل بعید از عقل امر ہے۔

سوم : یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ وہ سب کے سب پڑھنے اور لکھنے میں اسی لفظی غلطی پر قائم اور مجتمع رہے۔

چہارم : یہ امر سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں اس کا پتہ کیوں نہ لگا اور کیوں نہ وہ اس سے باز آئے اور مزید بریں عثمان رضی اللہ عنہ کی بابت یہ گمان کیسے کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے آگاہ ہو کر کس طرح غلطی کو درست کرنے سے منع کر دیا اور طرہ بریں یہ امر اور بھی عقل میں نہیں آتا کہ کیونکر اسی غلطی کے اقتضاء پر قرأت کا استمرار چلا آ رہا ہے حالانکہ قرآن سلف سے لے کر خلف تک بطور تواتر کے مروی ہوتا آ رہا ہے۔ غرض کہ یہ بات عقل، شرع اور عادت۔ ہر ایک حیثیت سے محال نظر آتی ہے۔

علماء اس کے تین جواب دیئے ہیں :

(۱) یہ کہ اس روایت کی صحت عثمان رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے اسناد کمزور مضطرب اور منقطع ہیں اور پھر یہ بھی ایک قابل غور امر ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کے لئے واجب الاقترام تیار کیا تھا لہذا کیونکر ممکن تھا کہ وہ اس میں دیدہ دانستہ کوئی لفظی غلطی دیکھ کر اس کو اس لئے چھوڑ دیتے کہ اہل عرب اسے اپنی زبان سے درست کر لیں گے۔

بہر حال جبکہ وہ لوگ جن کے سپرد قرآن شریف کے جمع کرنے کا کام ہوا تھا انہوں نے باوجود چیدہ انفرادی صحابہ رضی اللہ عنہم اور اہلی درجہ کے اہل زبان ہونے کے اس لفظی غلطی کو درست نہیں کیا تو ان کے ماسوا دوسرے لوگوں میں کیا طاقت تھی جو وہ اس خرابی کو ٹھیک کر سکتے اور علاوہ ازیں عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں کچھ ایک ہی مصحف تو لکھا نہیں گیا تھا بلکہ کئی مصحف لکھے گئے تھے، اس واسطے اگر کہا جائے کہ سب مصاحف میں لفظی غلطی واقع ہوئی تو اس بات کا قیاس میں آنا بعید ہے کہ سارے کاتبوں نے غلطی پر اتفاق کر لیا ہو اور اگر کسی ایک میں یہ نقص رہ گیا تو اس سے دوسرے مصحف کی صحت کا اعتراف ہوتا ہے حالانکہ یہ بات کسی شخص نے بیان نہیں کی کہ غلطی ایک مصحف میں تھی اور دوسرے میں نہ تھی بلکہ مصاحف میں تو بجز ان باتوں کا جو جوہ قرأت میں داخل ہیں اور کوئی اختلاف کبھی آیا ہی نہیں اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ جوہ قرأت کا اختلاف لفظی غلطی ہرگز نہیں۔

(۲) اس روایت کو صحیح ماننے پر علماء نے کہا ہے کہ اس قول کا مفہوم رمزاً اشارہ اور حذف کے مواضع پر محمول ہے۔ جیسے ”الکتاب، الصابرين“ اور جو ان سے ملتی جلتی باتیں ہوں۔

(۳) یہ کہ اس روایت کی تاویل ایسی اشیاء کے ساتھ کی گئی ہے جن کا رسم الخط اس کے خلاف ہے۔ مثلاً انہوں نے لکھا ہے ”لَا أَوْ ضَعُؤًا۔ لَا ذُبْحَنُ“ کے بعد ایک الف اور بڑھا کر اور ”جَزْأُ وَالظَّالِمِينَ“ واو اور الف دونوں کے ساتھ اور بایں دو یاؤں کے ساتھ اس لئے اگر ان الفاظ کی قرأت لکھائی کی ظاہری حالت کے مطابق کی جائے تو اس میں کلام نہیں کہ یہ لفظی غلطی ہوگی۔ اور ابن اشتر نے اس جواب اور اس کے جوابوں ہی پر کتاب المصاحف میں جزم (وثوق) کیا ہے۔ اور ابن الانباری کتاب الرد علی من خالف مصحف عثمان رضی اللہ عنہ میں بیان کیا ہے کہ اس بارے میں جو حدیثیں عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہوئی ہیں ان کے صحیح ہونے پر کوئی حجت قائم نہیں ہوتی کیونکہ وہ سب منقطع غیر متصل ہیں اور عقل اس بات پر کبھی گواہی نہیں دیتی کہ عثمان رضی اللہ عنہ امت کے امام اور اپنے زمانہ میں تمام مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی پیشوا ہو کر پھر ایک ایسا مصحف تیار کرائے جو موجود اور آئندہ قومی نسلوں کا رہنما ہو اور اس مصحف میں کسی طرز کا خلل اور اس کی کتابت میں غلطی دیکھ کر اس کی اصلاح ترک کر دیتے۔ نہیں اور ہرگز نہیں۔

واللہ ان کی نسبت کوئی صاحب تمیز اور منصف مزاج شخص ایسا وہم بھی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اس طرح کا تبادلہ روا رکھا ہوگا اور نہ کوئی ان کے متعلق یہ خیال کرنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ انہوں نے اس غلطی کی اصلاح اپنے بعد آنے والوں کے لئے چھوڑ دی۔ کون سے بعد آنے والے لوگ جنہوں نے مصحف عثمان رضی اللہ عنہ کے رسم الخط پر کتابت قرآن کا دار و مدار رکھا اور اسی حکم پر وقوف اعتبار کیا اور جس شخص کا قول ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قول ”أَرَى فِيهِ لَحْنًا“ (میں اس میں لفظی غلطی دیکھتا ہوں) سے یہ مراد لی تھی کہ ان کو مصحف لے کی کتاب میں غلطی معلوم

۱۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ غالباً یہ وہ مصحف تھا جس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ترتیب دے کر محفوظ رکھا تھا۔ مترجم

ہوئی ہے اور جبکہ ہم اس کتاب کی غلطی اپنی زبان سے ادا کرتے وقت سدھا لیں گے تو وہ خط کی غلطی اس طرح منسد اور محرف نہ ہوگی جس قدر الفاظ کے پھیر بدل اور نقص وارد ہوتا ہے یا اعراب کی خرابی سے ضرر پہنچتا ہے۔ بے شک اس بات کا قائل غلطی پر ہے اور اس نے کوئی درست بات نہیں کہی۔ اس لئے کہ خط کی بنیاد ہے نطق (تلفظ) لہذا جو شخص لکھے میں غلطی کرے گا وہ ضرور ہے کہ تلفظ میں بھی غلطی کرتا ہوگا اور عثمان رضی اللہ عنہ اس طرح کے شخص نہ تھے کہ وہ قرآن میں بجاء کی کوئی خرابی کتابت اور تلفظ میں باقی رہنے دیتے اور اس کی درستی میں تاخیر گوارا کرتے اور سب لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ برابر قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ الفاظ کو بہت خوبی کے ساتھ ادا کرتے تھے اور ان کی قرأت بالکل انہیں مصاحف کے مطابق تھی جن کو لکھوا کر انہوں نے ممالک اسلامیہ کے نامی شہروں میں ارسال کیا تھا۔ اور پھر اس بات کی تائید ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

وہ روایت کرتا ہے حدیث عبداللہ عن ہانی البربری مولیٰ عثمان رضی اللہ عنہ کہ ہانی نے بیان کیا: ”میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور وہ لوگ (صحابہ رضی اللہ عنہم) قرآن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ کو ایک بکری کے شانہ کی چوڑی ہڈی دے کر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ اُس ہڈی پر لکھا تھا ”لَمْ يَتَسَنَّ - لَا تَبْدِيلَ لِلْخَلْقِ اور فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ“ ہانی کہتا ہے: ”پس ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دوات منگائی اور دو لاموں میں سے ایک کو ٹکڑو کر کے ”لِخَلْقِ اللَّهِ اور فَمَهْلُ“ کو قلمزن کر کے فَمَهْلُ لکھا اور لکھا ”لَمْ يَتَسَنَّ“ یعنی اس میں ہا (ہ) لاحق کر دی۔

ابن الانباری کہتا ہے اس حالت میں کیونکر عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے قرآن میں خرابی کو دیکھ کر پھر اس سے درگزر کیا۔ حالانکہ وہ جو کچھ لکھا جاتا تھا اس پر واقفیت حاصل کرتے تھے۔ اور مصحفوں کو نقل کرنے والوں میں جو باہمی اختلاف آچڑا وہ بھی فیصلہ حق کی عرض سے انہی کے رُو برو پیش ہوتا تھا تا کہ وہ اس کی نسبت کوئی بجاحم دیں اور درست بات کے درج کرنے کی ہدایت کریں۔ اس واسطے کہ جو کچھ ان مصاحف میں لکھا گیا وہ ہمیشہ قائم رہنے والا حکم تھا۔

میں کہتا ہوں ابن الانباری کے اس بیان کی تائید ابن اشہ کی وہ روایت بھی کرتی ہے جس کو اس نے کتاب المصاحف میں درج کیا ہے اور جو حسب ذیل ہے :

حدیث الحسن بن عثمان رضی اللہ عنہ انباء الربیع بن بدر عن سوار بن شمیم۔ سوار بن شمیم نے کہا ہے میں ابن زبیر سے مصاحف کی نسبت دریافت کیا (کہ یہ کیونکر لکھے گئے) تو انہوں نے کہا: ایک شخص نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ”امیر المؤمنین! لوگوں میں قرآن کی نسبت بڑا اختلاف پھیل گیا ہے۔“ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سُن کر ارادہ کیا تھا کہ وہ قرآن کو ایک ہی قرأت میں جمع کر دیں۔ مگر اسی اثناء میں ان کو خنجر کا زخم آیا جس کے صدمہ سے وہ انتقال کر گئے۔ پھر جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو اُسی شخص نے (جس نے عمر رضی اللہ عنہ کو قرآن کا اختلاف مٹانے کے واسطے توجہ دلائی تھی) عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی اس بات کی یاد دہانی کی اور عثمان رضی اللہ عنہ نے مصحفوں کو جمع کیا اور پھر مجھ کو (ابن زبیر کو) بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اور میں ان کے پاس سے مصحف لے آیا۔ اُس کے بعد ہم نے تمام دوسرے مصحفوں سے مقابلہ کیا یہاں تک کہ اُس مصحف کو بالکل صحیح بنا لیا (اور جب ایک مصحف اس طرح درست ہو گیا تو) عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تمام دوسرے مصاحف اس کے علاوہ پھاڑ ڈالے جائیں اور اس بات پر عملدرآمد کیا گیا۔ چنانچہ یہ روایت صاف بتا رہی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے مصحف کی ضبط و اتفاق میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی اور اس میں کوئی بات قابل اصلاح اور لائق درستی نہیں چھوڑی تھی۔

پھر ابن اشہ ہی کہتا ہے۔ انبا نا محمد بن یعقوب انباء الوداد وود و سلیمان بن الاشعث۔ انبا نا احمد بن مسعود انبا نا اسماعیل اخبارنی الحارث بن عبد الرحمن عن عبد الاعلیٰ بن عبد اللہ بن عامر۔ کہ عبد الاعلیٰ نے کہا: ”جس وقت مصحف کی تیاری سے فراغت ہوگئی تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر نظر ڈال کر کہا ”احسنتم احسنتم“ (تم نے بہت اچھا اور نہایت عمدہ کام کیا) میں اس میں کچھ (غلطی) دیکھتا ہوں جس کو عنقریب اپنی زبانوں کے ساتھ درست کر لوں گا۔“

پس اس قول میں کوئی اشکال نہیں ہے اور اس سے سابقہ بیان پر نہایت صاف روشنی پڑتی ہے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ گویا مصحف کی کتابت مکمل ہو چکنے کے بعد وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اُس میں کچھ الفاظ قریش کی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں کے لکھ دیئے گئے ہیں۔ مثلاً جس طرح لکھنے والوں میں سے ”التابوۃ اور التابوت“ میں فرو گذاشت ہو گئی تھی۔ پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس طرح کے الفاظ کو قریش کی بول چال کے مطابق درست کر دیں گے اور مقابلہ و صحت کے وقت اپنا یہ وعدہ پورا بھی کر دیا اور اس میں کوئی بات نہیں چھوڑی۔ اور شاید کہ جس شخص نے سابق کے آثار (اقوال) عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کئے ہیں اس نے الفاظ میں پھیر بدل کر ڈالا اور وہ الفاظ پوری طرح ادا نہیں کئے جو خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے جو کچھ اشکال لازم آیا وہ آگیا اور خدا کا شکر ہے کہ یہ بات سابقہ اعتراض کا نہایت قوی جواب ہے۔

اس قدر قیل و قال کے بعد یہ کہنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ سابق جوابوں نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں کوئی اصلاح نہیں کی۔ تصحیف کے جواب سے اس کا یوں کچھ نہیں بگڑا کہ اُس کے اسناد صحیح ہیں اور مزبور اس کے مابعد کی باتوں کا جواب اس پر اس واسطے ٹھیک نہیں آتا کہ عروہ بن زبیر نے مذکورہ حروف کی بابت جو سوال کیا تھا وہ اس جواب سے مطابقت نہیں رکھتا کیونکہ ابن اشته نے اس کا جواب یوں دیا ہے (اور ابن جبارہ نے رائیہ کی شرح میں ابن اشته ہی کی پیروی کی ہے)۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا کے قول ”أَخْطَفُوا“ سے یہ مراد ہے کہ ان لوگوں نے حروف سب سے لوگوں کے اس پر جمع کرنے کے لئے بہترین حرف کو چننے میں غلطی کی نہ یہ کہ جو حروف انہوں نے لکھے وہ ایسے ہی غلط ہیں کہ ان کا ماننا جائز نہیں۔ ابن اشته کہتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر ایک شے میں ناجائز چیز بالا جماع مردود ہوتی ہے اگرچہ اس کے وقوع کی مدت کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو (لیکن وہ آخر نکال پھینکی جاتی ہے)۔ اور ہر سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ”من الکاتب“ تو وہ جن سے قراءت اور لغت کو مراد لیتے ہیں۔ یعنی اس کا مدعا یہ ہے کہ وہ لفظ مصحف کو لکھنے والے شخص کی لغت (زبان اور قراءت ہے اور اس مقام میں ایک دوسری قراءت بھی پائی جاتی ہے۔ پھر اس نے ابراہیم نخعی سے روایت کی ہے کہ ابراہیم نے کہا اِنْ هَذَا لَسَاحِرَانِ اور اِنْ هَذَيْنِ لَسَاحِرَيْنِ دونوں طرح پر قراءت کرنا ایکساں ہے۔ شاید کہ مصحف کو نقل کرنے والوں نے الف کو یے کی جگہ میں اور قولہ تعالیٰ ”وَالصَّابِقُونَ“ اور ”وَالرَّاسِخُونَ“ میں وا کو بجائے یے کے لکھ دیا۔

ابن اشته کہتا ہے ابراہیم کی مراد ہے کہ یہ امر ایسا ہے جیسے لکھنے میں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر لکھ دیا گیا۔ مثلاً الصلوٰۃ۔ الزکوٰۃ اور الحیوۃ (کہ ان میں الف کی جگہ وا لکھا گیا ہے اور پڑھنے میں الف آتا ہے)۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ جواب اُس وقت اچھا ہوتا جب کہ ان مثالوں میں قراءت یے کے ساتھ اور کتابت اس کے خلاف ہوتی مگر بحالیہ قراءت رسم الخط ہی کے مقتضی پر ہوتی ہے اس لئے اس جواب کی صحت نہیں مانی جاسکتی۔ اور اس میں شک نہیں کہ اہل عربیت (زبان دان لوگوں نے) ان حروف پر جو کلام کیا ہے اور جو تو جیہیں پیش کی ہیں وہ بہت اچھی ہیں۔ چنانچہ اُن کی توجیہات حسب ذیل ہیں۔ قولہ تعالیٰ اِنْ هَذَا لَسَاحِرَانِ اس میں کئی وجہیں دکھائی ہیں۔

ان هذان لساحران کے اعراب کی توجیہات

- ۱۔ یہ کہ جن لوگوں کی زبان میں تشبیہ کا صیغہ، رفع نصب اور جر تینوں اعراب کی حالتوں میں الف ہی کے ساتھ آتا ہے یہ آیت انہی کی زبان میں آئی ہے۔ یہ قبیلہ کنانہ اور ایک قول کے اعتبار سے قبیلہ بنی الحارث کی مشہور لغت ہے۔
- ۲۔ یہ کہ اِنْ (جو اِنَّ مشدودہ سے تخفیف کر لیا گیا ہے) کا اسم ضمیر شان یہاں سے محذوف ہے اور هَذَا لَسَاحِرَانِ جملہ اسمیہ مبتدأ اور خبر سے مل کر ان کی خبر واقع ہوا ہے۔
- ۳۔ دوسری وجہ کے موافق مگر اتنا فرق ہے کہ سَاحِرَانِ ایک مبتدأ محذوف کی خبر ہے۔ جس کی تقدیر لَهُمَا سَاحِرَانِ ہے۔
- ۴۔ یہ کہ اِنْ اس مقام پر نَعَم کی معنی میں ہے۔ اور

۵۔ یہ کہ ہا ضمیر قصہ کی اِن کا اسم اور ذان لَسَاحِرَانِ مبتدا و خبر ہیں۔ مگر اس وجہ کی تردید پہلے یوں کی جا چکی ہے ان کا جدا کر کے لکھا جانا اور ہا کو جملہ کے ساتھ کتابت میں متصل کرنا اس قول کی صحت تسلیم کرنے سے روکتا ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے ایک اور وجہ بھی سوجھی ہے اور وہ یہ کہ ہَذَا میں سَاحِرَانِ۔ يُرِيدَانِ کی مناسبت سے الف لایا گیا جس طرح کہ سَلَا سِلَاً کو اَغْلَالاً کی من سباء کو بقاء کی مناسبت سے تونیں دی گئی ہے۔

والمقیمین الصلوة کے اعراب کی توجیہات

قولہ تعالیٰ ”وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ“ میں بھی کئی ایک حسب ذیل (اعراب کی) وجہیں ہیں :

- ۱۔ یہ کہ وہ مقطوع الی المدح ہیں۔ اَمَدَحَ کی تقدیر پر کیونکہ یہ وجہ بلیغ تر ہے۔
 - ۲۔ یہ کہ وہ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ میں جو مجرور ہے اس پر معطوف ہے۔ یعنی اس کی تقدیر و يُؤْمِنُونَ بِالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ہے اور یہ لوگ انبیاء ہیں اور ایک قول کے لحاظ سے ملائکہ (فرشتے)۔ اور کہا گیا ہے کہ عبارت کی تقدیر ”يُؤْمِنُونَ بِدِينِ الْمُقِيمِينَ“ ہے۔ لہذا اس سے مسلمان لوگ مراد ہوں گے اور کہا گیا ہے کہ اس کی عبارت کی تقدیر باحبابہ المقیمین ہے۔
 - ۳۔ یہ کہ وہ قبل پر معطوف ہے یعنی تقدیر عبارت وَمِنْ قَبْلِ الْمُقِيمِينَ ہے۔ چنانچہ لفظ قبل (مضاف) حذف کر دیا اور مضاف الیہ اس کا قائم مقام بنایا گیا (یعنی منصوب بززع خافض ہے)۔
 - ۴۔ یہ کہ وہ قَبْلِكَ میں جو خطاب کا کاف ہے یہ اس پر معطوف ہے۔
 - ۵۔ یہ کہ وہ اِلَيْكَ کی کاف پر معطوف ہے۔ اور
 - ۶۔ یہ کہ وہ مِنْهُمْ میں جو ضمیر ہے اس پر معطوف ہے۔ ان وجوہ کو ابوالبقاء نے بیان کیا ہے۔
- قولہ تعالیٰ ”وَالصَّابِغُونَ“ میں بھی کئی وجہیں آئی ہیں :

والصّابغون کے اعراب کی توجیہات

- ۱۔ یہ کہ وہ مبتدا ہے اس کی خبر حذف کر دی گئی یعنی اصل میں ”وَالصَّابِغُونَ كَذَلِكَ“ تھا۔
- ۲۔ یہ کہ وہ اِنَّ کے اسم کے ساتھ اسی کے محل پر معطوف ہے کیونکہ اِنَّ اور اس کے اسم دونوں کا محل رفع بالا ابتداء ہے۔
- ۳۔ یہ کہ وہ هَادُواً میں جو (ضمیر) فاعل ہے، اس پر معطوف ہے۔
- ۴۔ یہ کہ اِنَّ نَعَمَ کے معنی میں آیا ہے۔ لہذا الَّذِينَ اٰمَنُوا اور اس کا مابعد موضع رفع میں ہے اور اسی پر وَالصَّابِغُونَ کا عطف ہوا ہے۔
- ۵۔ یہ کہ وَالصَّابِغُونَ جمع کا صیغہ ہے مگر مفرد کا قائم مقام بنا دیا گیا اور اس میں نون حرف اعراب (اعرابی) ہے ان وجوہ کا بیان بھی ابوالبقاء نے کیا ہے۔

تذنیب : کتابت قرآن کی اغلاط کے متعلق دیگر روایات اور ان کے جوابات

بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت پہلے بیان ہو چکی ہے اسی کے قریب قریب امام احمدؒ کی وہ روایت بھی ہے جس کو انہوں نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے اور ابن اثیرؒ نے بھی کتاب المصاحف میں اس کو درج کیا ہے۔ یہ روایت اسماعیل مکی کے طریق پر بنی حج کے مولیٰ ابی خلف سے

منقول ہے کہ ابی خلف ایک بار عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبید رضی اللہ عنہ نے (اُم المؤمنین) سے عرض کیا میں آپ کے پاس کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں یہ دریافت کرنے حاضر ہوا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قرأت کیونکر فرماتے تھے؟ اُم المؤمنین نے کہا کون سی آیت؟ حضرت عبید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ”الَّذِينَ يَأْتُونَ مَا آتَوْا“ یا ”الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا“، ان میں سے صحیح قرأت کون سی ہے؟ اُم المؤمنین نے فرمایا تم بتاؤ کہ ان دونوں قرأتوں میں سے تم کس قرأت کو زیادہ پسند کرتے ہو؟ ابی خلف کہتا ہے میں نے جواب دیا اُس ذات پاک کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے ان دونوں قرأتوں میں سے ایک قرأت تو مجھے ساری دنیا سے بڑھ کر پیاری ہے۔ اُم المؤمنین نے فرمایا دونوں میں سے کون سی ایک؟ میں نے عرض کیا ”الَّذِينَ يَأْتُونَ مَا آتَوْا“۔ اُم المؤمنین نے فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پر اس آیت کو پڑھا کرتے تھے اور یہ یوں ہی اتڑی بھی تھی مگر اس کے بجائے بدل دیئے گئے (یعنی لوگوں نے تلفظ میں حروف ہجا کو بدل لیا)۔

پھر تقریباً اسی کے ہم مرتبہ وہ قول بھی ہے جس کو ابن جریر اور سعید بن منصور نے اپنے سنن میں سعید بن جبیر کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قولہ تعالیٰ ”حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا“ کے بارے میں کہے ”بے شک یہ کاتب کی غلطی ہے (ورنہ دراصل) ”حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا“ تھا۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس کی روایت ہے ”هُوَ فِيمَا احْسَبَ مِمَّا اخْطَاَتْ بِهِ الْكُتَّابُ (یہ میرے خیال میں کاتبوں کی غلطی ہے، کے لفظوں سے کی ہے۔ یا ابن الانباری ”عکرمہ کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے کہ انہوں نے پڑھا ”اَفَلَمْ يَتَّبِعِ الَّذِينَ آمَنُوا اَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ حَمِيْعًا“۔

لوگوں نے اس قرأت کو سن کر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا یہ آیت تو مصحف میں اَفَلَمْ يَسْأَلِ الَّذِينَ آتَىٰ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میرا گمان ہے کہ کاتب نے جس وقت یہ آیت لکھی وہ اس وقت اُتنگ رہا تھا۔ اور سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے طریق پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ وہ قولہ تعالیٰ ”وَقَضَىٰ رَبُّكَ“ کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ دراصل ”وَوَضَىٰ رَبُّكَ“ تھا وادصاد کے ساتھ چسپاں ہو گیا۔ اور اسی قرأت کو ابن اشتر نے ”استمد الکتاب مدادا كثيرا فانترقت الواو بالصاد“ کے لفظوں سے بیان کیا ہے۔ یعنی کاتب نے قلم میں روشنائی کا بہت ڈوبا لے لیا اس واسطے وادصاد سے مل گیا) اور اسی روایت کو ضحاک کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یوں بیان کیا ہے کہ وہ ووضی ربک پڑھتے اور کہتے تھے یہ اصل میں دو واو ہیں جن میں سے ایک وادصاد کے ساتھ چسپاں ہو گیا۔ اور پھر اسی روایت کو دوسرے طریق پر ضحاک ہی سے یوں بیان کیا ہے کہ اس سے (سعید بن منصور) ضحاک نے دریافت کیا تم یہ حروف کس طرح پڑھتے ہو؟ سعید بن منصور نے بتایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ ضحاک اس کو تو ہم اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کوئی بھی یوں نہیں پڑھا کرتے۔ یہ ووضی ربک ہے اور اسی طرح پڑھا اور لکھا جاتا ہے پھر تمہارے کاتب نے قلم میں روشنائی لی اور قلم نے روشنائی کی کثیر مقدار اٹھالی اس وجہ سے وادصاد میں چسپاں ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ضحاک نے پڑھا ”وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آتَوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَايَاكُمْ اَنْ اتَّقُوا اللَّهَ“۔ ورنہ اگر خدا کی طرف سے قَضَىٰ (حکم ہوا) ہوتا تو کسی میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ خدا کے حکم کو رد کر سکتا لیکن یہ وصیت (فہمائش ہے) جس کے ساتھ خدا نے اپنے بندوں کو فہمائش کی ہے۔

اور ایسے ہی سعید بن جبیر وغیرہ نے عمرو بن دینار کے طریق پر بولاطہ عکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے ”وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ضِيَاءً“۔ اور کہتے تھے کہ تم اس واو کو یہاں سے لے کر اس جگہ کروو ”وَالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ“۔ اور اسی روایت کو ابن ابی حاتم نے زبیر بن حریث کے طریق پر بولاطہ عکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یوں بھی بیان کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اس واو کو یہاں سے الگ کر کے ”الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعُرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ“ میں لے جاؤ۔ اور ابن اشتر اور ابن ابی حاتم نے عطاء کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قولہ تعالیٰ ”مَنْ لُّرِهِ كَمِثْحَاوَةٍ“ کے بارے میں یہ قول دریافت کیا ہے کہ انہوں نے کہا ”یہ کاتب کی غلطی ہے۔ خدا اس بات سے بدرجہا بڑھ کر صاحبِ عظمت ہے کہ اس کا نور ایک قدیل کی مثل ہو۔ جزیں نیست کہ یہ مؤمن کے نور کی

مثال ہے۔ ابن اشنہ نے ان تمام مذکورہ بالا آثار کے جواب میں کہا ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ مصاحف کے لکھنے والوں نے حروف کے چھنے میں غلطی کی اور انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ حروف سبعہ میں سے کون سا حرف اس لئے بہتر ہو سکتا ہے کہ عام لوگوں کو اس پر جمع کر دیا جائے اور اس کی مراد ہرگز نہیں کہ جو لکھا گیا وہ ایسی غلطی ہے جو کہ قرآن شریف سے خارج ہے۔ وہ کہتا ہے۔

لہذا اُم المؤمنین (عائشہ رضی اللہ عنہا) کے قول حروف الہجاء (حرف ہجاء میں پھیر بدل ہوگی) سے یہ مراد ہوگی کہ لکھنے والے کو ایسے ہجاء بتائے گئے یا تعلیم دیئے گئے جو حروف سبعہ میں سے بہترین ہجاء کے علاوہ تھے اور اسی طرح ابن عباس کے قول ”جبکہ وہ (کاتب) اُدگرہا تھا“ سے یہ مفہوم ذہن نشین ہونا چاہئے کہ کاتب نے اُس وجہ پر غور و خوض نہیں کیا جو بہ نسبت دوسری وجہ کے اولیٰ تھی اور ایسے ہی دوسری باتوں کو بھی خیال کرنا چاہئے لیکن ابن الانباری نے صرف ان روایتوں کو کمزور ٹھہرانے اور ابن عباس اور دیگر سلف کی ایسی روایتیں جو کہ ان حروف کو قرأت ثابت کرتی ہیں، ان کے معاوضہ میں لانے کی سعی کی ہے مگر بات یہ ہے کہ ابن اشنہ کا پہلا جواب اس کی نسبت بہت ہی اچھا اور دلنشین ہے اور اس کے بعد ابن اشنہ نے یہ بھی کہا ہے کہ حدیث ابو العباس محمد بن یعقوب، ابناؤنا ابن الاسود انباءنا یحییٰ بن آدم عن عبد الرحمن بن ابی الزناد اور عبد الرحمن نے اپنے باپ ابن الزناد کے واسطے سے خارج بن زید کی یہ روایت کی ہے کہ لوگوں نے زید سے دریافت کیا، ابا سعید تم کو یہ وہم (کیوں) ہو گیا ہے کہ آیت کریمہ ”تَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ مِّنَ الصَّانِ اَثْنَيْنِ اَثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ اَثْنَيْنِ اَثْنَيْنِ وَمِنَ الْاِبِلِ اَثْنَيْنِ اَثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اَثْنَيْنِ اَثْنَيْنِ“ (ہر ایک میں ہتکرا اثنین آئی ہے) ہے۔ زید نے جواب دیا ”اُس واسطے (مجھ کو یہ وہم اس واسطے ہوا ہے) کہ اللہ پاک فرماتا ہے: ”فَحَسَلِ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى“۔ لہذا وہ دونوں دو جوڑے ہیں۔ ہر ایک جوڑا ہے اور مادہ ایک جوڑا؟ ابن اشنہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے پس یہ خیر دلالت کرتی ہے کہ لوگ (صحابہ) مصحف میں لکھنے کے واسطے ایسے حروف کو چُن لیا کرتے تھے جو کہ معانی کے جمع کر لینے میں سب سے بڑھے ہوئے، زباوں میں حد سے زائد سلیس ماخذ میں بہت ہی قریب الفہم اور اہل عرب کے نزدیک مشہور تر تھے۔ اور دوسرے الفاظ (جو کہ مصحف میں لکھے نہیں جاتے تھے) وہ بھی سب لوگوں کے قریب مشہور قرأت تھے۔ اور اسی طرح وہ الفاظ بھی جو کہ ان اُمور سے مشابہ ہوتے تھے۔

فائدہ : اس میں اُن حروف کا بیان ہوگا جو کہ تین وجوہ سے قرأت کئے گئے ہیں

اعراب، بناء اور ایسا کے مثل کسی تیسری وجہ سے۔ میں نے احمد بن یوسف بن مالک الرعینی کی ایک عمدہ تالیف اس موضوع پر مطالعہ کی ہے۔ اس کتاب کا نام ”تحفة الاقران فیما قرئ بالتثلیث من حروف القرآن“ ہے۔ الحمد للہ، حمد کے دال کو ابتدا (متبدل ہونے) کے لحاظ سے رفع مصدر (مفعول مطلق) ہونے کے اعتبار پر نصب اور اس رعایت سے کہ دال اللہ کے لام کی حرکت کا متبع (بیروہے) کسرہ دے کر پڑھا جاتا ہے۔ رَبِّ الْعَلَمِينَ ب کو صفت ہونے کی وجہ سے جر کے ساتھ مبتدا مضمر مان کر اور اسے اضافت تو صیغی منقطع کر کے رفع کے ساتھ اور اسی قطع اضافت کی بنیاد پر کسی فعل کے اضمار یا اس کے ندا ہونے کا خیال کر کے نصب کے ساتھ قرأت کر سکتے ہیں۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؟ دونوں کی قرأت مذکورہ فوق ہر سد وجوہ اعراب کے ساتھ ہوئی ہے۔ ”اِثْنَا عَشْرَةَ“ ش کے سکون کے ساتھ جو کہ تمیم کی لغت ہے اس کے کسرہ کے ساتھ جو کہ جاز کی لغت ہے۔ اور اس کو فتح دے کر جو کہ بطلی کی لغت ہے تینوں طرح اس کی قرأت ہوئی ہے۔ یٰسَ اَلْمَرْءِ مِمَّ كَوْتِیْنِ حَرَكَتُوْنَ کے ساتھ قرأت کیا گیا ہے۔ اُس کے بارے میں اتنی ہی لغتیں آئی ہیں۔ ”وَهِيَ الَّذِي“ کفر کو جماعت نے مفعول پر بنا کر کے (فتح کے ساتھ) قرأت کیا ہے اور ایک قرأت میں ”صَرَبَ - عَلِمَ - حَسَنَ“ کے وزن پر بنا (فتح پڑنی) کر کے فاعل قرار دیا گیا ہے۔ ”ذُرْبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ“ ذال کو تینوں حرکتیں دے کے قرأت کی گئی ہے۔ ”وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسْأَلُوْنَ بِهِ الْاَرْحَامَ“ میم کو اسم اللہ پر معطوف کر کے نصب یہ کی ضمیر پر عطف ذال جر اور خبر محذوف کا مبتدا بنا کر رفع کے ساتھ قرأت کیا جاتا ہے (یعنی) ”وَالْاَرْحَامُ مِمَّا يَحِبُّ اَنْ تَقُوْهُ وَاَنْ تَحْتَاطُوا لِاَنْفُسِكُمْ فِيْهِ“ (ارحام بھی اُن چیزوں میں سے ہیں جن سے ڈرنا واجب ہے اور تم اپنے نفسوں کو ان کے بارے میں محتاط بناؤ۔ ”لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ اُولٰٓئِي الضَّرَبِ“

ضرر کی رہے۔ صفت قرار دے کر رفع۔ مؤمنین کی صفت ٹھہرا کر جر اور مستثنیٰ منہ ماننے کی وجہ سے نصب کے ساتھ پڑھی گئی ہے۔ ”وَأَمْسَحُوا
بِزُرِّكُمْ وَسِخْمٍ وَأَرْجُلِكُمْ“ ارجل کے لام کو ایدی پر عطف کرنے کے لحاظ سے نصب جو اریا۔ کسی اور وجہ کے لحاظ سے جر اور خبر محذوف (جس پر اس کا
ماقبل دلالت کرتا ہے) کا مبتدأ مان کر رفع کے ساتھ قرأت کیا ہے۔ فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ مِثْلُ جِزَاءِ كَاضِفٍ الیہ قرار دے کر جر جزاء کی
صفت ٹھہرا کر رفع و تنوین اور جزاء کا مفعول بنا کر نصب کے ساتھ قرأت کیا گیا ہے۔ وَاللَّهُ رَئِيسًا۔ رَبَّنَا کو صفت میں ڈال کر جر اور نداء لَمَدَحُ فعل کو
مضمر مان کر نصب اور اسم اللہ اور رب دونوں کو مبتدأ و خبر ہونے کی حیثیت سے رفع دے کر قرأت کی گئی ہے۔ وَيَذْرُوكَ وَالْهَيْكَلِ۔ يَذْرُوكَ
کو رفع نصب اور جزم (را) کے ساتھ (خفت کے خیال سے) قرأت کیا گیا ہے۔ فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ فِي شُرَكَاءِكُمْ نَصْبِ كَمْ نَصْبِ كَمْ
ساتھ مفعول معہ یلمعطف یا ادعوا فعل کو مقدر قرار دے کر پڑھا ہے۔ فَاجْمِعُوا کی ضمیر پر عطف ڈال کر یا مبتدأ و خبر محذوف قرار دے کر رفع کے ساتھ
کم پر جو کہ امر کم میں ہے عطف کرنے کی وجہ سے جر دے کر قرأت کیا ہے۔ وَكَأَيُّنَ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا أَرْضِ كَوْ
اس کے ماقبل پر عطف کر کے جر اور باب اشتغال سے قرار دے کر نصب اور اس لحاظ سے کہ وہ مبتدأ اور اس کا مابعد خبر ہے۔ رَفَعِ دَعْوَةَ قُرْآنِ
کی گئی ہے۔ وَحُرِّمَ عَلَى قَرَبَةٍ حَرَمِ فِعْلِ مَاضِي كَاصِيغَةِ حَرْفِ رَا كَفَتْحِ كَسْرِهِ أَوْضَمُهُ هِرْسُهُ حَرَكَتُونَ كَاصِيغَةِ حَرْفِ مَاضِي كَفَتْحِ حَا كَ
ساتھ رے کو کسرہ و سکون دے کر اور کسرہ حَا ساتھ رے کو ساکن کر کے بھی پڑھا ہے اور اس کے علاوہ اس کی قرأت حَسْرَامُ فَتْحِ أَوْ رَا لِفِ كَ ساتھ
بھی کی گئی ہے۔

غرض کہ سات قرأتیں اس میں ہیں۔ كَوُكَبٌ ذُرِّيٌّ اس کی قرأت حرف دال کی ہر سہ حرکتوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ یس مشہور
قرأت نون کے سکون کے ساتھ ہے اور شاذ طریقہ پرفتح نون کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے بلحاظ تخفیف اور باعتبار اتقائے ساکنین کے (یعنی یانوں
ملفوظی جو کہ تلفظ میں آتے ہیں) کسرہ نون کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور پھر نداء ہونے کے لحاظ سے اس کو رفع بھی دیا جاتا ہے۔ سَوَاءٌ لِّلسَّائِلِينَ سَوَاءٌ
کو حال قرار دے کر نصب کے ساتھ اور شاذ طریقہ پر رفع کے ساتھ (یعنی هُوَ سَوَاءٌ بِحَذْفِ مَبْتَدَأٍ) اور الایام پر محمول کر کے جر دے کر قرأت
کیا ہے۔ وَآلَاتٍ جِئْنَ مِنْهَا صِدْقٌ لَفْظِ حِينَ كَوْرِغِ اَعْرَابِ دَعْوَةٍ كَرَفِ اَعْرَابِ دَعْوَةٍ كَرَفِ اَعْرَابِ دَعْوَةٍ كَرَفِ اَعْرَابِ دَعْوَةٍ كَرَفِ اَعْرَابِ دَعْوَةٍ
طرح جر دے کر پڑھا ہے جس کی توجیہ بیشتر بیان ہو چکی اور شاذ طریقہ پر اسے عَلِمَ السَّاعَةِ پر عطف کر کے رفع کے ساتھ پڑھا ہے۔ قِ مشہور
قرأت سکون کے ساتھ ہے۔ اور شاذ قرأت میں بوجہ مذکورہ بالا فتح و کسرہ بھی دیا گیا ہے۔ اَلْحَبُّ اس میں سات قرأتیں ہیں۔ حَا و رَدُّونَ كَا
ضَمُّ دُونِ كَا كَسْرُهُ أَوْ رَدُّونَ كَا فَتْحُهُ حَا كَوَضْمُهُ أَوْ رَا كَوَضْمُهُ أَوْ رَا كَوَضْمُهُ أَوْ رَا كَوَضْمُهُ أَوْ رَا كَوَضْمُهُ أَوْ رَا كَوَضْمُهُ
وَالرَّيْحَانِ هِرْسُهُ حُرُوفِ (ب۔ ف۔ اور ن) كَرَفِ نَصْبِ اَعْرَابِ دَعْوَةٍ كَرَفِ اَعْرَابِ دَعْوَةٍ كَرَفِ اَعْرَابِ دَعْوَةٍ كَرَفِ اَعْرَابِ دَعْوَةٍ
دُونِ لَفْظُونَ كَ جَرِّ اَعْرَابِ دَعْوَةٍ كَرَفِ اَعْرَابِ دَعْوَةٍ كَرَفِ اَعْرَابِ دَعْوَةٍ كَرَفِ اَعْرَابِ دَعْوَةٍ كَرَفِ اَعْرَابِ دَعْوَةٍ

فائدہ : قرآن میں مفعول معہ کا وجود

بعض علماء کا قول ہے کہ قرآن میں باوجود اس کے کہ منصوبات کی کثرت ہے مگر کوئی مفعول معہ اس میں نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن میں متعدد
جگہیں ایسی ہیں جن کو مفعول معہ کی حیثیت سے اعراب دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک جو سب سے زائد مشہور ہے قولہ تعالیٰ ”فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ
وَ شُرَكَاءَكُمْ“ ہے یعنی تم مع اپنے شریک لوگوں کے اپنے معاملہ کو جمع کر لو۔ اور اس بات کو علماء کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے۔ دوم قولہ تعالیٰ
”فَوَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا“ ہے۔ الکرمانی کتاب غرائب التفسیر میں لکھتا ہے کہ یہ مفعول معہ ہے یعنی مع أَهْلِيكُمْ (اپنے گھر والوں سمیت) اور
سوم قولہ تعالیٰ ”لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ“ کے بارے میں الکرمانی کا قول ہے کہ ”احتمال ہوتا ہے کہ قولہ تعالیٰ
”وَالْمُشْرِكِينَ۔ الَّذِينَ“ یا اُس واو سے جو کہ كَفَرُوا میں ہے۔ مفعول معہ واقع ہو۔

بیالیسویں نوع (۴۲)

وہ ضروری قواعد جن کے جاننے کی حاجت ایک مفسر کو ہوتی ہے

قاعدہ : ضمائر کے بیان میں

ابن الانباری نے قرآن میں واقع ہونے والی ضمیروں کی بابت دو جلدوں کی ایک مطول کتاب تحریر کر ڈالی ہے۔ ضمیر دراصل اختصار کی وجہ سے وضع کی گئی ہے اور بدیں وجہ قولہ تعالیٰ ”أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا“ پچیس کلموں کے قائم مقام ہے یعنی اگر ہر لفظ کو ظاہر کر دیا جائے تو اس جملہ میں پورے پچیس کلمے ہوتے۔ پھر اسی طرح قولہ تعالیٰ ”قُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضٌ مِّنْ أَبْصَارِهِنَّ“ کے بارے میں مکی نے کہا ہے کہ کتاب اللہ میں کوئی آیت ایسی نہیں جو اس آیت سے بڑھ کر ضمیروں پر مشتمل ہو، کیونکہ اس میں پچیس ضمیریں ہیں اور یہی باعث ہے کہ جب تک کلام میں ضمیر متصل کا آنا دشوار نہیں ہوتا اُس وقت تک اُسے ترک کر کے ضمیر منفصل کی طرف عدول نہیں کیا جاتا۔ مثلاً یہ کہ ضمیر کا وقوع ابتدائے کلام میں ہو۔ جیسے ”إِسَّاكَ نَعَبْتُ“ یا وہ الا کے بعد واقع ہو۔ جیسے ”أَمْرًا أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ“ کہ ان مقامات میں ضمیر متصل نہیں آسکتی تھی لہذا بجزوہی ضمیر منفصل لائی گئی۔

ضمیر کا مرجع : یہ بھی ضروری ہے کہ ضمیر کا کوئی مرجع ہو جس کی جانب وہ پھرے۔ مرجع ضمیر سابق میں ملفوظ اور ایسا ہونا چاہئے کہ ضمیر اس پر بالمطابقت دلالت کرتی ہو جیسا کہ ان مثالوں میں ہے۔ ”وَيَادَى نُوحٍ ابْنَهُ“ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ“ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُذِبْ رَأَاهَا“ یا ضمیر کی دلالت اُس مرجع پر بالتضمن ہو۔ جیسے اَعْبُدُوا هُوَ اقْرَبُ مِيں ہے کہ عدل کی طرف راجع ہوتی ہے جو کہ اعدلوا میں متضمن ہے اور قولہ تعالیٰ ”وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ“ یعنی مقسوم (تقسیم کی گئی چیز) سے کیونکہ قسمت کا لفظ تقسماً مقسوم پر دلالت کر رہا ہے اور یا ضمیر کی دلالت مرجع پر التزامی ہو۔ مثلاً اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ یعنی قرآن کو نازل کیا کیونکہ انزال (نازل کرنے) کا لفظ التزاماً اس پر دلالت کرتا ہے اور قولہ تعالیٰ ”فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اٰخِيهِ شَيْءٍ فَاَتِيَا عِ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاءِ الْاَيْهِ“ میں غنی کا لفظ ایک عافی (معاف کے گئے) کو مستلزم (لازم لیتا) ہے جس کی طرف اِیہ کی ضمیر پھر رہی ہے یا یہ کہ ضمیر کا مرجع اُس سے لفظاً (باعتبار لفظ) متاخر ہوگا مگر تبتہ کے لحاظ سے اس کو تقدم ہی حاصل رہے گا اور اس حالت میں ضمیر کی دلالت مرجع پر دلالت مطابقی ہوگی۔ جیسے کہ ”فَاَوْحَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّؤَسَّى“ وَلَا يُسْتَعْلَمُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُحَرِّمُونَ“ اور ”فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُنُوبِ اَنسٍ وَّلَا جَانَ“ میں ہے اور یا یہ کہ مرجع ضمیر سے تبتہ میں بھی متاخر ہوگا اور یہ بات ضمیر شان وقصہ نعم۔ بَسْ اور تَنَازُعُ کے باب میں ہوگی یا یہ کہ ضمیر کا مرجع متاخر ہوگا اور ضمیر اس مرجع پر التزاماً دلالت کرے گی۔ جیسے کہ فَلَوْ لَا اِنَّا بَلَّغْتِ الْخَلْقُومَ اور كَلَّا اِنَّا بَلَّغْتِ النَّارِقِي مِيں ہے کہ انہیں روح یا نفس کو جو کہ مرجع ہے اس لئے مضمربنایا ہے کہ حلقوم اور ترقی کے الفاظ اس پر التزاماً دلالت کرتے ہیں اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ“ میں شمس کو مضمربنایا گیا ہے کیونکہ اس پر حجاب کا لفظ التزاماً دلالت کرتا ہے۔ اور گاہے سیاق عبارت مرجع پر دلالت کرتا ہے اور اس حالت میں وہ سننے والے شخص کی سمجھ پر اعتماد کرنے کے باعث مضمربنایا جاتا ہے۔ مثلاً كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ اور مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا كَمَا نَبِيْ اَرْضِ (زمین) اور دنیا کا اضمار کیا گیا ہے۔ اور لَا بَوَّيْهِ مِيں میت کا لفظ جو مرجع ہے مضمربنایا ہے اور پہلے اس کا کوئی ذکر بھی نہیں آیا ہے اور کبھی ضمیر کی بازگشت مذکور لفظ پر بغیر اس کے معنی کے ہوا کرتی ہے۔ ”وَمَا يَعْزَمُ مِنْ مُّعْتَمِرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهِ“ یعنی دوسرے عمر کی عمر سے (کچھ کم نہیں کیا جاتا) اور کسی وقت ضمیر کا عدول اُس چیز کے کسی حصہ پر ہوا کرتا ہے جو کہ پہلے گزر چکی ہو۔ جیسا کہ قولہ تعالیٰ ”يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْاُنثَىٰ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً“ میں اور قولہ تعالیٰ ”وَبُوعُو لَتُنَّ اَحَقُّ بِرَّهْنٍ“ میں قولہ

تعالیٰ "وَالْمُطَلَّقَاتُ" کے بعد ہے کہ حکم تو انہی عورتوں کے لئے خاص ہے جن سے طلاق کے بعد رجعت کی جاسکتی ہے مگر جو ضمیر اس پر عائد ہے وہ رجعی اور غیر رجعی دونوں طرح کی مطلقہ عورتوں میں عام ہے اور گاہے ضمیر کا عود معنی پر ہی ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ "كَلَامَةٌ" میں خداوند کریم فرماتا ہے: "فَإِن كَانَتَا التَّيْبَتَيْنِ" حالانکہ پہلے کوئی ایسا تشبیہ کا لفظ آیا ہی نہیں جس پر کائنات کی ضمیر کا عود ہو سکے کفحش اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ "كَلَامَةٌ" کا لفظ ایک دو یا تین اور اس سے زائد (جمع) سب پر یکساں بولا جاتا ہے۔ لہذا اس کی طرف پھرنے والی ضمیر معنی کے احتمال سے اسی طرح شبہ لائی گئی جس طرح کہ مَسْنُوعُ کے معنی پر محمول کر کے اُس کی جانب جمع کی ضمیر عائد ہوا کرتی ہے اور کبھی ضمیر کا عود ایک شے کے لفظ پر ہوتا ہے اور اس سے اُس شے کی جنس مراد ہوتی ہے۔

زخمری کہتا ہے اس کی مثال ہے "إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلَهُ أُولَىٰ بِهَيْمًا" یعنی فقیر اور غنی کی جنس سے کیونکہ فَقِيرًا اور غَنِيًّا کے الفاظ دونوں جنسوں پر دلالت کرتے ہیں ورنہ اگر ضمیر کا مرجع متکلم کی طرف ہوتا تو وہ واحد لائی جاتی اور گاہے ذکر دو چیزوں کا ہوتا مگر ضمیر کا عود ان میں سے ایک ہی طرف ہوتا ہے جو بیشتر دوسری شے ہوا کرتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ" کہ اس میں ضمیر کا اعادہ صلاۃ کی طرف ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ نہیں بلکہ اُس استعانت کی جانب جو "وَاسْتَعِينُوا" سے مفہوم ہو رہی ہے ضمیر کی بازگشت ہے اور قولہ تعالیٰ "جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ" یعنی قمر کو کیونکہ چاند ہی کے ذریعہ سے زمینوں کی شناخت ہوتی ہے اور قولہ تعالیٰ "وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرَٰضَوْهُ" میں مراد تو یہ ہے کہ خدا اور رسول ﷺ دونوں کو راضی کرو مگر ضمیر کو رسول ﷺ کے واسطے مفرد بنایا کیونکہ وہ بندوں کو خدا کی طرف بلانے والے اور درود و رزق ان سے خطاب کرنے والے ہیں۔ اور ان کی خوشنودی سے خدا کی خوشنودی لازم آتی ہے۔ اور کبھی ضمیر تشبیہ کی ہوتی مگر اس کا مرجع دو نہ دو چیزوں میں سے ایک ہی چیز ہوا کرتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْثُ وَالْمَرَجَانُ" حالانکہ موتی اور مونگے دونوں چیزیں ایک ہی شے (سمندر) سے نکلا کرتی ہیں۔ پھر گاہے کوئی ضمیر ایک شے کے ساتھ متصل آتی ہے حالانکہ وہ اس شے کے علاوہ دوسری شے کے لئے ہوتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ" یعنی آدم سے پیدا کیا۔ اور پھر فرماتا ہے: "ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَفْثَةً" چنانچہ یہ آدم کے حق میں ہے۔ کیونکہ آدم نطفہ سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔

میں کہتا ہوں یہی استدلال کا باب ہے اور اسی سے ہی قولہ تعالیٰ "لَا تَسْأَلُوْا عَنِ اَنْبِيَاءِ اِنْ يَسْئَلْكُمْ تَسْئَلُكُمْ" پھر فرمایا: "قَدْ سَأَلَهَا" یعنی دوسری چیزیں جو کہ سابق کے لفظ اشیاء سے مفہوم ہوتی ہیں۔ اور کبھی ضمیر کا عود اس شے کے ملا بس (مشکل) پر ہوا کرتا ہے۔ جس کے واسطے وہ ضمیر آئی ہے۔ مثلاً "اَلَا عَشِيَّةٌ اَوْ ضَحَاہَا" یعنی اُس (شام) کے دن کا دو پہر نہ کہ خود شام کا دو پہر کہ اس کا دو پہر ہوتا ہی نہیں اور کبھی ضمیر کا عود کسی ایسی چیز کی طرف ہوتا ہے۔ جو مشاہد محسوس نہیں ہوتی حالانکہ اصل اسکے خلاف ہے (یعنی ضمیر کا عود مشاہد محسوس کی طرف ہونا چاہئے)۔ مثلاً "اِذَا قَضَىٰ اٰمْرًا فَاِنَّمَّا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ" کہ اس میں لہ کی ضمیر امر پر عائد ہے اور وہ گواہ وقت موجود نہیں مگر اس لئے جب خدا کے علم میں اُس چیز کا ہونا پہلے سے مقرر تھا تو گویا وہ بمنزلہ مشاہد موجود کے تھی۔

قاعدہ: ضمیر کے عود کرنے کی اصل یہ ہے کہ وہ کسی سبب کے قریب تر ذکر کی گئی شے کی طرف پھرے اور اسی وجہ سے قولہ تعالیٰ "وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شِيْءًا طِيْنًا اِلَٰنِسِ وَالْحَيِّ يُوْجِي بَعْضُهُمْ اِلَىٰ بَعْضٍ" میں پہلے مفعول کو مؤخر کر دیا تاکہ اس کے نزدیک ہونے کے باعث ضمیر اس کی طرف عائد ہو سکے مگر جس حالت میں مرجع مضاف اور مضاف الیہ ہو (ترکیب اضافی) تو اصل یہ ہے کہ ضمیر کی بازگشت مضاف کی طرف ہوتی ہے اور اس کا باعث یہ ہے کہ مضاف ہی مسند الیہ ہوا کرتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "وَ اَنْ تَعْبُدُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تَحْضُوْهَا" اور کبھی ضمیر کا عود مضاف الیہ کی طرف بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ قولہ تعالیٰ "اِلَىٰ اِلَٰهِ مُّوسٰى وَاٰتٰى لَظَنَّةً كَاذِبًا" میں اظنہ کی ضمیر موسیٰ کی طرف پھرتی ہے جو مضاف الیہ ہے اور قولہ تعالیٰ "اَوْ لِحُمِّ جَنْزِيْرٍ فَاِنَّهُ رِجْسٌ" میں اختلاف ہے کہ ضمیر کا مرجع کون ہے مضاف یا مضاف الیہ۔ بعض لوگوں نے مضاف کو مرجع بتایا ہے اور کچھ لوگوں نے مضاف الیہ کو۔

قاعدہ : اصل یہ ہے کہ مرجع کے بارے میں پراگندگی سے بچنے کے لئے ضماز کا توافق ہونا چاہئے

یعنی کئی ضمیریں جو ایک جملہ میں آئیں اُن کا مرجع ایک ہی ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اسی لحاظ سے جبکہ بعض لوگوں نے قولہ تعالیٰ ” اَنْ اُقْبِدَ فِيْهِ فِى السَّابُوْتِ فَاَقْدَ فِيْهِ فِى السِّمِّ “ میں پہلی ضمیر کا موسیٰ اور دوسری ضمیر کا تابوت کی طرف راجع ہونا جائز قرار دیا تو زخسری نے اُن لوگوں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا یہ تانفر (ضمیروں کا باہم ایک دوسرے سے الگ ہونا اور ایک ہی مرجع کی طرف نہ پھرنا) اور قرآن کو اعجاز کی تعریف سے خارج بنانے والا امر ہے۔

اور زخسری نے کہا ہے کہ تمام ضمیریں موسیٰ ہی کی طرف راجع ہیں ورنہ بعض ضمیروں کا موسیٰ کی طرف اور بعض کا تابوت کی طرف پھرنا باعثِ خرابی ہے کیونکہ اس طرح نظم میں تانفر ہونا پایا جاتا ہے۔ اور نظم کلام اعجاز قرآن کی جڑ ہے جس کی رعایت رکھنا مفسر کا سب سے بڑا فرض ہے۔ اور زخسری نے قولہ تعالیٰ ” لِنُوْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَنُعَزِّرُوْهُ وَنُوْقِرُوْهُ وَنُسَبِّحُوْهُ “ کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں تمام ضمیریں اللہ تعالیٰ کی جانب پھرتی ہیں اور اس کو قوت دینے سے یہ مراد ہے کہ خدا کے دین اور اس کے رسول کو قوت دواور جس شخص نے ضماز میں تفریق کی ہے تو بے شک اُس نے بعید از فہم بات کہی ہے۔ اور اس اصل سے قولہ تعالیٰ ” وَلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِنْهُمْ اٰخٰنًا “ کو خارج کیا گیا ہے کیونکہ اس میں فیہم کی ضمیر اصحاب کہف کی طرف اور منہم کی ضمیر یہودیوں کی جانب راجع ہے۔

اس بات کو ثعلب اور مرد نے کہا ہے اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ ” اِلَّا تَنْصُرُوْهُ “ میں دو ضمیریں ہیں اور وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھرتی ہیں مگر ایک علیہ کی ضمیر کہ وہ آپ کے ساتھی کی جانب راجع ہے جیسا کہ سبیلی نے اکثر لوگوں سے اس بات کو نقل کیا ہے۔ اور اس بات کی علت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تو ہر وقت سکینہ موجود رہتا تھا اور اسی آیت میں جعل کی ضمیر خداوند کی طرف راجع ہے اور کبھی ضماز کے مابین تانفر سے بچنے کے واسطے اختلاف بھی کر دیا جاتا ہے جیسے کہ قولہ تعالیٰ ” مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ “ میں ضمیر کا مرجع انسی عشر ہے مگر پھر خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ” فَلَا تَنْظَلِمُوْا فِيْهِمْ “۔ اور اس میں پہلی ضمیر کے خلاف جمع مونث کی ضمیر لایا کیونکہ یہ ضمیر اربعۃ کی طرف بازگشت کرتی ہے۔

ضمیر انفصل کے قواعد و فوائد

یہ بھی ضمیر ہے مرفوع کے صیغہ کے ساتھ آتی اور متکلم مخاطب اور غائب اور مفرد (واحد) وغیرہ ہونے میں اپنے ماقبل سے مطابق ہوا کرتی ہے اس کا وقوع صرف مبتدایا ایسی چیز کے بعد ہوتا ہے جس کی اصل مبتدا ہوا اور کہا گیا ہے کہ اُس خبر کے بعد بھی جو مبتدایا بننے والی اور اسم ہو (اُس کا وقوع ہوتا ہے)۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ” وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَاِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفُّوْنَ - كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَيْهِمْ - تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا - اِنْ تَرٰنَا اَقْلَ مِنْكَ مَالًا - هُوَ لَآءِ بِنَاتِنِ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ “۔ اور خفض نے ضمیر منفصل کا حال اور ذی الحال کے مابین وقوع ہونا بھی جائز قرار دیا ہے اور اس کی تمثیل میں قولہ تعالیٰ ” هُنَّ اَطْهَرُ “ نصب کے ساتھ روایت کیا ہے۔ جرجانی اس کا وقوع فعل مضارع کے قبل روارکتا اور اس کی مثال قولہ تعالیٰ ” هُوَ یُّدِیُّ وَیُعِیْدُ “ سے دیتا ہے اور ابوالبقاء نے اسی قسم کی مثال قولہ تعالیٰ ” وَمَكْرُ اُولٰئِكَ هُوَ یُّوْرٌ “ کو بھی بتایا ہے۔ ضمیر منفصل کے لئے اعراب کا کوئی محل نہیں ہوتا اور اس کے تین فائدے ہیں :

۱۔ اس بات کی خبر دینا کہ اس کا مابعد خبر ہے نہ کہ تابع (بدل یا صفت وغیرہ)۔

۲۔ تاکید اور اسی وجہ سے کوفیوں نے اس کا نام دعامة قرار دیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کلام کی ویسی ہی تقویت ہوتی ہے جس طرح ستون سے سقف کی پائیداری متصور ہوا کرتی ہے اور اسی اصول پر بعض لوگوں نے یہ قاعدہ بنا دیا ہے کہ ضمیر منفصل اور ضمیر متصل کے مابین کوئی اکجائی نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ ” زید نفسه هو الفاضل “ کبھی نہ کہا جائے گا۔

۳۔ اختصاص (خاص، نادینے کا) فائدہ دیتی ہے۔ زختری نے بیان کیا ہے کہ قولہ تعالیٰ ”أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ میں تینوں فائدے ایک ساتھ موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے اس ضمیر منفصل کا یہ فائدہ ہے کہ وہ اپنے مابعد کے خبر ہونے پر دلالت کر رہی ہے اور اس کو صفت نہیں ٹھہراتی۔ دوم یہ تو کید کا فائدہ دیتی ہے اور تیسرے اس بات کا ایجاب کر رہی ہے کہ مسند کا فائدہ خاص مسند الیہ ہی کے لئے ثابت ہے نہ کہ اس کے سوا کسی اور شے کے لئے۔

ضمیر شان وقصہ

اس کو ضمیر مجہول بھی کہتے ہیں۔ کتاب معنی میں آیا ہے کہ یہ ضمیر پانچ وجوہ سے قیاس کے مخالف ہے۔

اول یہ لازمی طور پر اپنے مابعد کی طرف عائد ہوا کرتی ہے۔ اس لئے کہ جو اس کی تفسیر کرنے والا ہوتا ہے اس کا کل یا جزو کچھ بھی اس پر مقدم ہونا جائز نہیں ہوتا۔

دوم یہ کہ اس کا مفسر جملہ ہی ہوتا ہے کوئی اور شے نہیں ہوتا۔

سوم یہ کہ اس کے بعد کوئی تابع نہیں آتا چنانچہ نہ اس کی تاکید ہوتی ہے نہ اس پر عطف کیا جاتا ہے اور نہ اس سے بدل ڈالا جاتا ہے۔

چہارم یہ کہ اس میں ابتدا یا اس کے ناسخ کے سوا اور کوئی چیز عمل نہیں کرتی۔

پنجم یہ کہ وہ افراد (مفرد ہونے) کو لازم کر لیا کرتی ہے۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمُ الْأَبْصَارُ۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مخبر عنہ (مسند الیہ) کی تعظیم اور بڑائی پر دلالت کرتی ہے یوں کہ پہلے اس کا ذکر مبہم طریقہ سے کر کے پھر اس کی تشریح کی جائے۔

تشبیہ : کسی ضمیر کو حتی الامکان ضمیر شان قرار نہ دیا جائے

ابن ہشام کہتا ہے جہاں تک ضمیر کا احتمال ضمیر شان کے علاوہ کسی اور ضمیر پر ہو سکے اس وقت تک کبھی اس کو ضمیر شان پر محمول نہ کرنا چاہئے اور اسی وجہ سے قولہ تعالیٰ ”إِنَّهُ يَرَأَيْكُمْ“ کے بارے میں زختری کا یہ قول کہ ”ان کا اسم ضمیر شان ہے“ کمزور قرار دیا گیا ہے۔ اور بہتری ہے کہ اس ضمیر کو (جو کہ قولہ تعالیٰ ”إِنَّهُ يَرَأَيْكُمْ“ میں ہے) ضمیر شان کہا جائے کہ اس کی تائید وَقِيلَہُ کے بالنصب پڑھنے سے ہو رہی ہے اور ضمیر شان کا عطف اس پر (منسوب پر) نہیں ہوتا۔

قاعدہ : غالباً ذوی العقول کی جمع پر ضمیر بھی صیغہ جمع ہی کے ساتھ عائد ہوا کرتی ہے

خواہ وہ جمع قلت کے لئے ہو یا کثرت کے واسطے۔ مثلاً ”وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ . وَالْمَطْلَقَاتُ يَرْضِعْنَ“ اور قولہ تعالیٰ ”أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ“ میں بے شک ضمیر مفرد (واحد) آئی ہے کیونکہ خداوند کریم نے یہاں پر مطہرات نہیں فرمایا مگر غیر ذوی العقول کی جمع کے بارے میں غالباً یہ حالت ہوتی ہے کہ جمع کثرت ہو تو اس کے لئے ضمیر مفرد۔ اور جمع قلت ہو تو اس کے واسطے ضمیر جمع لائی جاتی ہے اور قولہ تعالیٰ ”إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا..... مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ“ میں ان دونوں طرح کی ضمیروں کا اجتماع ہو گیا ہے کہ شہور جو کہ جمع کثرت ہے اس پر منہا کی ضمیر صیغہ واحد کے ساتھ عائد کی گئی ہے اور پھر فرمایا ”فَلَا تَنْظِلُوا فِيهِنَّ“ اور اس ضمیر کا اعادہ ”أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ“ پر کیا جو کہ جمع قلت ہے۔ فراء نے اس قاعدہ کا ایک نہایت عمدہ راز بیان کیا ہے جو یہ ہے چونکہ جمع کثرت جو کہ دس یا اس سے زائد تعداد کو ظاہر کرنے کے لئے آتی ہے اس کا میتر واحد (ایک ہی) تھا اس واسطے اس کے لئے واحد کی ضمیر لائی گئی اور جمع قلت جس کا اطلاق دس یا اس سے کم تعداد کے لئے ہوتا ہے اس کا میتر جمع تھا اس واسطے اس کی ضمیر جمع لائی گئی۔

قاعدہ : جس وقت کہ ضمیروں کو لفظ اور معنی دونوں باتوں کی رعایتیں اکٹھا ہو جائیں اس وقت لفظی مراعات سے ابتداء کرنی چاہئے

کیونکہ قرآن میں یہ روش آئی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ، پھر فرماتا ہے ”وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ“۔ دیکھو پہلے لفظ کے اعتبار سے ضمیر مفرد کی وارد کی اور پھر معنی کے لحاظ سے ضمیر کو بصیغہ جمع ارشاد کیا۔ ایسے ہی ”وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ - الْإِنِّ - وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْتَدِلُّوْا وَلَا تَقْتِنُوْا الْاِیْ الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا“ میں بھی شیخ علم الدین عراقی کہتا ہے، قرآن میں معنی پر محمول کر کے صرف ایک ہی موضع میں ابتداء کی گئی ہے ورنہ اور کئی ایسا نہیں ہوا۔ وہ جگہ کہ ”وَقَالُوا مَا فِیْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذٰکُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰی اَزْوَاجِنَا“ ہے کہ اس میں خالصہ کو معنی پر محمول کر کے پہلے مؤنث کے صیغہ میں وارد کیا جائے تو جائز ہے کہ اس کے بعد معنی پر بھی اسے محمول کر لیں مگر جبکہ وہ پہلے معنی پر محمول کر لی گئی ہو تو اس وقت پھر اسے لفظ پر محمول کرنا ضعیف امر ہے کیونکہ معنی بہ نسبت لفظ کے زیادہ قوت رکھتے ہیں۔ اس واسطے کمزور شے کا اعتبار کرنے کے بعد قوی شے کی جانب رجوع لانے میں کوئی خرابی نہیں لیکن معنی کا اعتبار کرنے کے بعد قوی سے ضعیف (لفظ) کی طرف رجوع کرنا ٹھیک نہیں۔

اور ابن جنی کتاب المحاسب میں بیان کرتا ہے جبکہ لفظ کی طرف سے ہٹ کر ضمیر کا رجوع معنی کی جانب ہو جائے تو یہ جائز ہے کہ اس ضمیر کو لفظ کی طرف بھی عائد کریں اور اس کی مثال یہودی ہے قولہ تعالیٰ ”وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقِصْ لَهُ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ“۔ وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْهُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنْهُمْ مُّهُتَدُوْنَ“۔ اور اس کے بعد پھر خداوند ارشاد فرماتا ہے، ”حَتّٰی اِذَا جَاءَنَا“ دیکھو اس آیت میں ضمیر کا رجوع لفظ سے ہٹ کر معنی کی طرف ہو جانے کے بعد پھر لفظ کی طرف بھی ہوا ہے اور محمود بن حمزہ نے اپنی کتاب العجائب میں کہا ہے بعض نحوی لوگ اس طرف گئے ہیں کہ ضمیر کا رجوع معنی پر محمول ہو جانے کے بعد لفظ پر محمول کرنا چاہئے لیکن قرآن میں اس کے خلاف آیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ”خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا فَاذْ حَسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا“ کہ (پہلے ضمیر کا مرجع معنی کے لحاظ سے صیغہ جمع کے ساتھ لایا گیا اور پھر اعتبار لفظ لہ صیغہ واحد کے ساتھ)۔

ابن خالویہ اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے مَنْ يُّاْسِیْ کے ایسے الفاظ میں یہ بات کچھ قاعدہ میں داخل نہیں ہے کہ ضمیر کا رجوع لفظ سے معنی کی جانب، واحد سے جمع کی طرف اور مذکر سے مؤنث کی سمت ہو۔ اور اس کی مثالیں یہ ہیں، ”وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُمْ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتَعْمَلْ صٰلِحًا“۔ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ“۔ چنانچہ اس بات پر تمام نحوی لوگوں نے اجماع کیا ہے۔ ابن خالویہ کہتا ہے اور کلام عرب اور عربیت میں بجز ایک موضع کے اور کہیں بھی ضمیر کا رجوع معنی سے ہٹ کر لفظ کی طرف نہیں ہوا ہے۔ اس مثال کو ابن مجاہد نے بیان کیا ہے اور وہ قولہ تعالیٰ ”وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَتَعْمَلْ صٰلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ“ ہے کہ اس میں يُؤْمِنُ۔ يَعْمَلُ اور يُدْخِلْهُ ضمیر واحد لائی گئی ہے پھر اس کے بعد قولہ تعالیٰ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا جمع کے ساتھ وارد کیا ہے اور ازاں بعد احسن اللہ لہ رزقاً میں پھر ضمیر کو صیغہ واحد کے ساتھ وارد کیا ہے یعنی جمع کے بعد اس کو وحدت کی طرف راجع کیا ہے۔

قاعدہ : تذکیر و تانیث

تانیث کی دو قسمیں ہیں : (۱) حقیقی۔ (۲) غیر حقیقی۔

مؤنث حقیقی کے فعل سے غالباً یعنی (بیشتر) تاء تانیث کو حذف نہیں کیا جاتا مگر اس صورت میں جبکہ کوئی فصل (علیحدگی) واقع ہو اور جس قدر یہ فصل (فرق) کثیر ہوگا اس قدر حذف کرنا اچھا متصور ہوگا۔ مؤنث حقیقی کے ساتھ تاء تانیث کا ثابت رکھنا بہتر ہے۔ تا وقتیکہ وہ صیغہ جمع نہ ہو اور غیر حقیقی میں فصل کے ساتھ علامت تانیث کا حذف کرنا احسن ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهٖ۔ فَذَكَرَ لَكُمْ آيَةً“ میں ہے۔

پھر اگر فصل زیادہ ہو تو علامت تانیث کا حذف کرنا بھی زائد اچھا ہوتا جائے گا۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَآخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ“ اور اسی حالت میں اس کا ثابت رکھنا بھی مناسب ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَآخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ“۔ چنانچہ یہ دونوں طریقے سورہ ہود میں جمع ہو گئے ہیں (یعنی حذف اور اثبات علامت تانیث) اور بعض لوگوں نے حذف کو ترجیح دینے کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس بات پر یوں استدلال کرتے ہیں کہ خداوند کریم نے جس جگہ دونوں باتوں کو جمع کیا ہے وہاں حذف کی مثال کو اثبات کی مثال پر مقدم فرمایا ہے اور اس تقدیم سے اس کی ترجیح نکلتی ہے جس مقام پر فعل مؤنث کا اسناد اس کے ظاہر (اسم ظاہر) کی طرف ہو وہاں فصل نہ ہونے کی حالت میں بھی علامت تانیث کا حذف کر دینا جائز ہے مگر جبکہ اس کا اسناد ضمیر مؤنث کی جانب ہو تو فعل سے علامت تانیث کا حذف کرنا متنع ہے اور جس جگہ ایسے مبتداء اور خبر کے مابین جن میں سے ایک مذکر اور دوسرا مؤنث ہے کوئی ضمیر یا اسم اشارہ واقع ہو تو اس موقع پر ضمیر اور اشارہ کی تذکیر اور تانیث دونوں باتیں جائز ہوں گی۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي“ میں اسم اشارہ مذکر لایا گیا باوجودیکہ خبر مؤنث ہے لیکن مبتداء مذکر مقدم تھا اس واسطے اسم اشارہ کو مذکر وارد کیا اور قولہ تعالیٰ ”فَإِذْ أَنْبَأْنَا نَحْنُ رَبُّكَ“ میں دونوں مشارالیه بیدار عصبی کو باوجود اس کے کہ وہ مؤنث ہیں یا مذکر وارد کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بُرْهَانَان ان کی خبر مذکر تھی۔

اسماء اجناس میں اُن کو حذف ہونے پر محمول تذکیر اور جماعت پر محمول کرنے کے لحاظ سے اُن کی تانیث جائز ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”أَنحَازُ نَحْلٍ خَاوِيَةٍ۔ أَنحَازُ نَحْلٍ مُنْقَعِرٍ۔ إِنْ الْبَقَرُ تَشَابَهَ عَلَيْنَا“ (اور اس کی قرأت تشابہت بھی کی گئی ہے)۔ ”السَّمَاءُ مُنْقَطِرٌ بِهِ۔ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ“ اور بعض لوگوں نے اسی قسم سے قولہ تعالیٰ ”جَاءَ نَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ“ اور ”وَلَسَلِيمَانَ الرِّيْحُ عَاصِفَةٌ“ کو بھی قرار دیا ہے اور سوال کیا گیا ہے کہ قولہ تعالیٰ ”مِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ“ اور قولہ تعالیٰ ”فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ“ کے مابین کیا فرق ہے۔ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ ان میں دو وجوہ فرق کی ہیں۔ ایک وجہ لفظی ہے اور وہ دوسری آیت میں حروف فاصل کی کثرت ہے اور بیچ میں رکاوٹ ڈالنے والی باتوں کی کثرت حذف کی زیادتی کے باعث ہے۔ دوسری وجہ معنوی ہے جو یہ ہے کہ قولہ تعالیٰ ”مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ“ کا رجوع جماعت کی طرف ہے جو کہ لفظاً مؤنث ہے۔ بدلیل ”وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا“، پھر اس کے بعد فرمایا ”وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ“ یعنی انہی قوموں میں سے بعض قومیں ایسی ہیں (جن پر گمراہی کا ثبوت ہوا) اور اگر خداوند کریم (بجائے حَقَّتْ کے) حَضَلَّتْ ارشاد فرماتا تو ضروری تھا کہ تاء تانیث متعین ہو جاتی اور دونوں کلام ایک ہی ہیں۔

پس جبکہ ان کے معنی بھی واحد ہوتے تو تائے تانیث کا ثابت رکھنا اُسے ترک کرنے کی نسبت سے اچھا ہوتا کیونکہ اس حالت میں وہ اسی شے میں ثابت ہوتی جس کے معنی میں وہ آیا کرتی ہے یعنی مؤنث میں) اور ”فَرِيقًا هَدَىٰ“..... میں فریق کو مذکر لایا جاتا ہے۔ اس واسطے اگر ”فَرِيقٌ ضَلُّوا“ کہا جاتا تو وہ بغیر تاء تانیث کے آتا اور قولہ تعالیٰ ”حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ“ اسی پہلے جملہ کے معنی میں ہے۔ لہذا وہ بغیر تاء تانیث کے لایا گیا اور یہ اہل عرب کے اسلوب بیان میں سے ایک اچھا ڈھنگ ہے کہ ان کے لغت کے قاعدہ میں جو حکم ایک لفظ کے لئے واجب ہوا کرتا ہے جبکہ وہی لفظ ایسے کلمہ کے مرتبے میں آئے جس کو وہ حکم واجب نہیں ہوتا اس وقت پھر اس لفظ کو وہ حکم نہیں دیا کرتے۔

قاعدہ : تعریف اور تنکیر (معرفہ اور نکرہ کے ضوابط)

معرفہ اور نکرہ میں سے ہر ایک کے لئے کوئی ایسی خصوصیت احکام حاصل ہے جو ان میں سے دوسرے کو سزاوار نہیں ہوتی۔ تنکیر کے کئی

اسباب ہیں :

(۱) وحدت کا ارادہ۔ مثلاً ”وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى“ یعنی ایک آدمی (رجل واحد) اور ”ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ“۔

(۲) نوع کا ارادہ۔ مثلاً ہَذَا ذِكْرٌ لِّعَيْنِي نَوْعِ الذِّكْرِ (ذکر کی ایک نوع ہے) وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ لِّعَيْنِي نَوْعِ غَرِيبٍ مِنَ الْغِشَاوَةِ لَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ بِحَيْثُ غَطَّتْهُ مَا لَا يَبْغِطُهُ شَيْءٌ مِنَ الْغِشَاوَاتِ (ایک عجیب طرح کا پردہ (مانڈہ یا جالا) ہے۔ جس کو لوگ پہچانتے بھی نہیں اور وہ اس طرح آنکھ کو بند کر لیتا ہے کہ ہر قسم کے جالوں میں سے کوئی بھی اس طرح آنکھ ڈھانپ نہیں سکتا) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتِهِ لِّعَيْنِي اِيك طرح کی زندگی پر (وہ لوگ سخت حریص ہیں) اور آئندہ زمانہ میں درازی عمر کی خواہش ہے کیونکہ ماضی اور حال کے زمانوں میں از میا عمر کی حرص درست نہیں ہو سکتی۔ اور قولہ تعالیٰ "وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ" میں جو توین تنگیر ہے اس سے نوعیت وحدت دونوں معنی ایک ساتھ ہی مفہوم ہو سکتے ہیں یعنی (خدائے) چوپاؤں کی انواع میں سے ایک نوع کو پانے کی انواع میں سے ایک نوع کے ذریعہ سے پیدا کیا اور چوپاؤں کے افراد سے ہر ایک فرد کو نطفوں کے افراد کے ایک فرد سے پیدا کیا۔

(۳) تعظیم کا ارادہ اس معنی میں کہ وہ شے جس کی نسبت کہا جاسکتا ہے۔ تعین اور تعریف کی حد سے بڑھی ہوئی (خارج) ہے یعنی اُس کی عظمت کا اندازہ یا اس کی تعریف کر سکتا محال ہے۔ مثلاً فَادَّبْنُوْا بَحْرَبٍ لِّعَيْنِي بِحَرْبٍ اَيَّ حَرْبٍ (لڑائی کے لئے اور کسی لڑائی کے لئے جس کا بیان نہیں ہو سکتا) وَلَهُمْ عَذَابٌ - وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ - "سَلَامٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ" - اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ -

(۴) تکثیر (زیادتی عیاں کرنے) کے ارادہ سے۔ مثلاً اِنَّ لَنَا لَآخِرًا لِّعَيْنِي وَاٰخِرًا (بہت سا انعام) اور قولہ تعالیٰ "فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ" ايك ساتھ دونوں وجوہ تعظیم اور تکثیر کا احتمال رکھتا ہے یعنی "بڑے بڑے رسول جن کی تعداد کثیر تھی وہ بھی جھٹلائے گئے۔"

(۵) تحقیر اس معنی میں کہ اس شخص کی شان اس حد تک گر گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا معروف ہونا غیر ممکن ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "وَإِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا" لِّعَيْنِي اِيَّا حَقِيْرًا (گمان) جس کی کوئی ہستی نہیں شمار ہوتی ورنہ وہ اس کی پیروی کرتے کیونکہ اُن کا بھی چلن ہے کہ وہ ظن کی پیروی کریں اور اس کی دلیل ہے قولہ تعالیٰ "إِن يَبْغُؤْنَ إِلَّا الظَّنَّ" اور قولہ تعالیٰ "مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ" بھی اسی وجہ کی مثال ہے یعنی اس (انسان) کو ایک حقیر شے اور ناپ چیز شے سے پیدا کیا اور پھر اسی شے کو اپنے قول "مِنْ نُّطْفَةٍ" سے بیان بھی کر دیا۔

(۶) تقلیل (کمی ظاہر کرنا) ہے۔ مثلاً وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ لِّعَيْنِي خُدا کی رضا بھی جنتوں سے بدرجہا بڑھی ہوئی ہے۔ کیونکہ رضائے خداوندی ہی ہر ایک سعادت کی بنیاد ہے قَلِيْلٌ مِّنْكَ يَكْفِيْنِي وَلَكِنْ قَلِيْلِكَ لَا يَقَالُ لَهُ قَلِيْلٌ - تیری تھوڑی ہی سی عنایت میرے لئے کافی ہے لیکن تیری تھوڑی عنایت کو بھی تھوڑا نہیں کہا جاسکتا اور زخمشرخی قولہ تعالیٰ "سُبْحٰنَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا" کی توین کو اسی وجہ سے قرار دیا ہے یعنی اس نے اس کے معنی لَيْلًا قَلِيْلًا تھوڑی سی رات بتائے ہیں اور پھر اس پر اتنا حاشیہ چڑھایا ہے کہ تقلیل کے معنی و مفنس کو اس کی کثیر افراد میں سے ایک فرد کی جانب پھیر دیا ہے نہ یہ کہ کسی ایک ہی فرد کو ناقص کر کے اس کے کسی جزء پر قاصر کر دیا ہے۔ اور کتاب عروس الافراح میں اس کا جواب یوں دیا گیا ہے: "ہم نہیں مانتے کہ لیل کے حقیقی معنی اس کا ساری رات پر اطلاق ہوتا ہے بلکہ رات کا ہر ایک حصہ (اس کے اجزاء میں سے) رات ہی کہلاتا ہے۔"

اور سکا کی نے اس بات کو بھی اسباب تکمیل میں شمار کیا ہے کہ اس تکمیل کی حقیقت سے بجز اسی مطلوب شے کی اور کوئی بات سمجھ نہ آئے۔ چنانچہ اس نے اس کی یہ صورت قرار دی ہے کہ ایک امر معلوم سے تجاہل کیا جائے اور دانستہ شخص کا انجام بتایا جائے۔ مثلاً تَمَّ كَبُو هَلْ لَّكُم فِى حَيٰوٰنِ عَلٰى صُوْرَةِ اِنْسَانٍ يَقُوْلُ كَذَا؟

اور اسی اصول کی بنیاد پر خداوند کریم نے کفار سے تجاہل عارفانہ کے طریقہ پر خطاب کیا ہے: "هَلْ نَدَّبَكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يَّبْتِكُمْ" گویا کہ وہ لوگ اس کو (رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام) جانتے ہی تھے۔ اور سکا کی کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے تکمیل کے اسباب میں عموم کے قصہ کو بھی شمار کیا ہے۔ یاں طور کہ وہ نئی کے سیاق میں ہو۔ مثلاً لَا رَيْبَ فِيْهِ - فَلَا رَفَتْ يٰ اَشْرٰطَ كَيْ سِيٰقٍ مِّنْ وَّارِدٍ - وَمَثَلًا وَّانْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَبْحٰرَكَ؟ يٰ اٰمِنٰنِ (احسان جتانے والا) کے سیاق میں پڑے۔ جیسے وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً طَهُوْرًا؟ اور تعریف (معرفہ) کے بھی کئی اسباب ہوتے ہیں۔

(۱) ضمیر لانے کے ساتھ اس لئے کہ اس کا مقام تکلم یا خطاب یا غیبت کا مقام ہوتا ہے۔

(۲) علیت کے ساتھ تا کہ اس کو ابتداء ہی ایسے اسم کے ساتھ جو اس کے لئے مخصوص ہے بعینہ سامع کے ذہن میں حاضر کر سکیں۔ مثلاً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ..... مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ يَا عِزِّيمُ يَا اِهانت کے لئے اور یہ اس موقع پر ہوتا ہے جہاں اس کا علم ان باتوں کا مقتضی ہو۔ چنانچہ تعظیم کی مثال یعقوب علیہ السلام کا ان کے لقب اسرائیل کے ساتھ ذکر کرنا ہے جس کی وجہ اس لفظ میں مدح و تعظیم کا پایا جانا ہے، یوں کہ وہ خدا کے برگزیدہ یا سری اللہ تھے اور سرُّ اللہ کے معنی القاب کی نوع میں آگے چل کر بیان ہوں گے۔ اور اہانت کی مثال قولہ تعالیٰ "بَثَّ بَدَا اَبِي لَهَبٍ" ہے اور اس میں ایک دوسرا لکتہ بھی ہے جو یہ کہ اس (اَبِي لَهَبٍ) کے ساتھ اس شخص کے جنمی ہونے کا کنایہ بھی نکلتا ہے۔

(۳) اشارہ کے ساتھ تا کہ معرف کو از روئے حس سامع کے ذہن میں حاضر بنا کر پوری طرح تمیز کر دیا جائے۔ جیسے هَذَا خَلَقَ اللَّهُ فَارُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ ذُوْنِهٖ؟ اور اس سے یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ سامع کی غباوت (کہ نہ ذہن ہونے) کی تعریض کی جائے اور دکھایا جائے کہ وہ حسی اشارہ کے شے کی تمیز نہیں کر سکتا اور یہ بات بھی مندرجہ فوق آیت سے نمایاں ہوتی ہے اور تعریف بالا اشارہ کا مدعا مشارالیہ کے نزدیک اور دور ہونے کی حالت کا بیان بھی ہوتا ہے۔ اس لئے حالت قرب کا اظہار کرنے کے واسطے هَذَا کولتے ہیں اور حالت دُوری نمایاں کرنے کے واسطے ذَلِكَ اور اَوْلَيْكَ سے اشارہ کرتے ہیں پھر قرب کے ساتھ اس کی تحقیر کا بھی قصد کیا جاتا ہے۔ مثلاً کفار کا قول اِهْدَا الَّذِيْ يَنْذُرُ الْهَيْتَكُمْ - اِهْدَا الَّذِيْ بَعَثَ اللَّهُ رَسُوْلًا - مَاذَا اَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا؟ یا جیسے اللہ پاک کا اشارہ "وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَوَلَعِبٌ" اور اشارہ بعید سے اس کی تعظیم بھی مقصود ہوا کرتی ہے۔ مثلاً "ذَلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ" اس کے درجہ کی دُور کی طرف جاتے ہوئے۔ تعریف بالا اشارہ کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ مشارالیہ کو اشارہ کے قبل چند اوصاف کے بعد ذکر کرنے کے ساتھ اس بات پر آگاہ بنایا جائے کہ وہ مشارالیہ ان اوصاف کی وجہ سے اپنے بعد والی چیز کا سزاوار ہوتا ہے۔ مثلاً "اَوْلَيْكَ عَلٰى هُدٰى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاَوْلٰىئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ"؟

(۴) موصولیت کے ساتھ تعریف کرنا جس کی یہ وجہ ہے کہ معرف کا ذکر اس کے خاص نام کے ساتھ بُر تصور کیا جاتا ہے اور یہ بات تو اس کی پردہ داری کی غرض سے ہوتی ہے یا اس کی توہین کے خیال سے۔ اور ان کے علاوہ کسی اور وجہ سے ایسی صورت میں وہ معرف اپنے اس فعل یا قول کے ساتھ جو اس سے صادر ہوا ہے موصول بنا کر اَلَّذِيْ یا اِسِي کے مثل دوسرے اسماء موصولہ کے ساتھ وارد کیا جاتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "وَالَّذِيْ قَالِ لَوْ اَلَّذِيْهِ اَوْفِ لِحْمٰنًا" اور "رَاوَدْتُهُ التِّيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا" اور گاہے یہ تعریف بالموصول عمومیت مراد لینے کے باعث ہوا کرتی ہے۔

اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ "اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْتٰمُوْا" اور "وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فَاِنَّا لَنَهْدِيْهُمْ سُبُلَنَا" اور "اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ" یا اختصار کی غرض سے ایسا کیا جاتا ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ "لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذُوْا مُؤْمِنِيْ فَبَرَّاهُ اللّٰهُ وَمَا قَالُوْا؟" یعنی خداوند کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو بعض بنی اسرائیل کے اس قول سے بری کر دیا کہ وہ لوگ ان کو آذر (جس کے بیٹھے پھول گئے ہوں اُسے آذر کہتے ہیں) کہتے تھے اور اس میں اختصار یوں مقصود ہوا کہ تمام بنی اسرائیل نے ایسی بات کہی نہ تھی۔ لہذا عموم کی حاجت ثابت نہیں ہوئی اور چند لوگ جو ایسی بری بات کہتے تھے ان کے الگ الگ نام گنانے میں طوالت ہوتی اس واسطے تعریف بالموصول بغرض اختصار کر دی گئی؟

(۵) معرف بالف ولام معبود خارجی یا ذہنی یا حضوری کی طرف اشارہ کرنے کے واسطے۔ حقیقتاً یا مجازاً استغراق کے واسطے اور یا الف لام کے ساتھ ماہیت کی تعریف مطلوب ہوتی ہے اور ان سب کی مثالیں ادوات کی نوع میں بیان ہو چکی ہیں۔ (دیکھو اکتالیسویں نوع۔

۱۔ ایک لفظ کا اس کے معنی موضوع لہ میں استعمال کرنے کے ساتھ ہی اس سے کسی ایسی شے کی طرف بھی یاق کلام میں شمار کرنا جس کے لئے وہ لفظ وضع ہی نہیں ہوا ہے۔

بیان حروف المتحرک جمعی عنہ)

(۶) بلاضافتہ یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اضافت تعریف کا سب سے بڑھ کر طریقہ ہے اور اس کے مضاف کی تعظیم بھی ہوا کرتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ“ اور ”وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ“ دونوں آیتوں میں برگزیدہ بندے مراد ہیں۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے کہا ہے اور تعریف بلاضافت عموم کے قصد کے لئے بھی آتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ“ یعنی خدائے تعالیٰ کے ہر ایک حکم سے (جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ ڈریں)۔

فائدہ : سورة الاخلاص میں احد نکرہ اور الصمد کے معرفہ لانے کی حکمت

قولہ تعالیٰ ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ فِي سَائِرِ آيَاتِهِ“ میں أَحَدٌ ۝ کے نکرہ اور الصَّمَدُ کے معرفہ لانے کی حکمت دریافت کی گئی اور میں نے اس کے جواب میں ایک معقول تالیف فتاویٰ میں لکھی جس کا ماحصل یہ ہے کہ اس بارے میں کئی جواب دیئے جاسکتے ہیں اور حسب ذیل أَحَدٌ کی تکبیر اس غرض سے کی گئی کہ اس کی تعظیم اور یہ اشارہ کرنا مراد تھا کہ أَحَدٌ کا مدلول جو کہ خدا کی ذات مقدسہ ہے اس کی تعریف کر سکتا اور اسے احاطہ کر لینا غیر ممکن ہے۔

(۱) أَحَدٌ : پرویسے ہی الف لام کا داخل کرنا غیر جائز ہے جس طرح غیر کل اور بعض پر الف لام آنا جائز نہیں۔ مگر یہ نادرست ہے کیونکہ اس کی ایک شاذ قرأت ”قُلْ هُوَ اللَّهُ الْأَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ“ بھی آئی ہے۔ اس قرأت کو ابو حاتم نے کتاب الزینت میں جعفر بن محمد کے واسطے سے بیان کیا ہے۔ اور

(۲) میرے خیال میں جو بات آئی وہ یہ ہے کہ ”هُوَ“ مبتدا اور لفظ اللہ خبر۔ پھر یہ دونوں معرفہ ہیں اس واسطے انہوں نے حصر کا اقتضا کیا اور اسی وجہ سے ”اللَّهُ الصَّمَدُ“ میں بھی دونوں جزء معرفہ بنا دیئے گئے تاکہ وہ حصر کا فائدہ دیں اور جملہ ثانی جملہ اولیٰ سے مطابقت ہو جائے۔ اب رہی یہ بات کہ پھر پہلے جملہ میں أَحَدٌ کو کیوں معرفہ نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اُس جملہ میں بغیر اس کی مدد کے حصر کا فائدہ حاصل ہو گیا تھا۔ اس واسطے اس کو اپنی اصل تکبیر پر لائے اور اس کو خبر ثانی قرار دیا، یا یہ کہ اسم اللہ کو مبتدا اور أَحَدٌ کو اس کی خبر بنایا تو اس شکل میں بھی اس کے اندر ضمیر شان ہونے کی وجہ سے بہت کچھ تعظیم و بزرگی کے معنی موجود تھے پھر اس کے بعد دوسرے جملہ کو پہلے جملہ کی طرح دونوں جزوں کی تعریف کے ساتھ لائے تاکہ اس میں بھی تعظیم و تفخیم کے اعتبار سے حصر کا فائدہ حاصل ہو۔

قاعدہ دیگر متعلق از تعریف و تکبیر

یہ بھی تعریف و تکبیر ہی کے متعلق ہے جبکہ اسم کا ذکر دوبار ہو تو اس کے چار احوال ہوتے ہیں :

(۱) یہ کہ دونوں معرفہ۔ (۲) دونوں نکرہ۔ (۳) اول نکرہ اور دوم معرفہ۔ (۴) اس کے برعکس اول معرفہ اور دوم نکرہ ہوگا۔

اگر دونوں اسم معرفہ ہوں تو اس صورت میں غالباً دوسرا اسم وہی ہوتا ہے جو کہ اسم اول ہے اور اس کی وجہ اس معبود پر دلالت کرتا ہے جو کہ نام یا اضافت میں اصل شے مانا جاتا ہے۔ مثلاً ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ فاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ أَلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِيبًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةَ ۚ وَقِيَّهْمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقَى السَّيِّئَاتِ ۚ لَعَلِّي أبلغ الأسباب أسباب السموات“ اور اگر دونوں اسم نکرہ ہوں تو غالباً دوسرا اسم اول سے بیگانہ ہوگا اور وہی تعریف مناسب ہوتی۔ اس بنا پر کہ وہ اسم ثانی معبود سابق ہے۔ جیسے ”اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ مِنْ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشِبْهَةً“ کہ بے شک یہاں پہلے ضعف سے نطفہ دوسرے سے بچپن اور تیسرے سے بڑھاپا مراد ہے اور ابن حاجب نے قول تعالیٰ ”عُدُّهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ“ کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں لفظ شہر کے اعادہ (دوبارہ لانے) کا فائدہ صبح اور شام دونوں وقت ہوا کی سیر کے

زمانہ کی مقدار بتانا ہے کیونکہ جو الفاظ مقداروں کو بیان کرنے کے لئے آتے ہیں ان میں اضمار مناسب نہیں ہوتا اور اگر اضمار کیا جائے تو ضمیر کا مرجح خصوصیت سے اسم ناقدم (پہلے گزر ہوا اسم ظاہر) ہوا کرتا ہے۔ پھر اگر اس سے پہلے کوئی اسم ظاہر موجود ہی نہ ہو تو وہاں ضمیر سے اسم ظاہر کی طرف عدول کرنا واجب ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ”فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا؟“ میں یہ دونوں قسمیں جمع ہو گئیں ہیں۔ چنانچہ دوسرا عمر وہی ہے جو کہ عمر اوّل ہے۔ مگر دوسرا پیر پہلے پیر کا غیر ہے اسی واسطے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک عمر (تنگی) دوسرے (آسانیوں) کو ہرگز مغلوب نہ بنا سکے گی۔ اگر اوّل اسم نکرہ اور دوسرا معرفہ ہو تو عہد پر محمول کرنے کے لحاظ سے دوسرا اسم وہی ہوگا جو کہ پہلا ہے۔ مثلاً ”اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا فَعَضِيَ فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ - فِیْهَا مُصْبِحٌ - اَلْمُصْبِحُ فِی زُجَاجَةِ الزُّجَاجَةِ - اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ صِرَاطِ اللّٰهِ - مَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیْلِ اِنَّمَا السَّبِیْلُ“ اور جبکہ پہلا اسم معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو ایسی حالت میں کوئی مطلق (عام) قول نہیں کہا جائے گا بلکہ قرینوں پر توقف ہوگا اس واسطے کہ قرینہ ان اسموں کے باہم مغائر ہونے پر قائم ہوتا ہے۔ جیسے ”وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ - مَا لَبِثُوْا غَیْرَ سَاعَةٍ - یَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تَنْزِلَ عَلَیْهِمْ كِتَابًا - وَ لَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰی الْهُدٰی وَ اَوْرَثْنَا بَنِیْ اِسْرٰئِیْلَ الْكِتَابَ هُدٰی“۔

زختمی کہتا ہے ہمدی سے تمام وہ باتیں مراد ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام دین، معجزات، شریعتوں اور ارشاد (رہنمائی) کی ہدایتوں میں سے لائے تھے۔ اور گاہے کوئی قرینہ اتحاد و اسماء پر قائم ہوتا ہے۔ جیسے ”وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ، قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا“۔

تنبیہ : مذکورہ بالا قاعدہ سے چند استثناء اور ان کے جوابات

شیخ بہاؤ الدین نے کتاب عروس الافراح میں بیان کیا ہے۔ اور دوسرے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ بظاہر حالت یہ قاعدہ جو اوپر بیان ہوا مستحکم اور مکمل نہیں معلوم ہوتا کیونکہ بہت سی آیتیں اس کو توڑ دیتی ہیں۔

قسم اوّل : مثلاً مذکورہ بالا پہلی قسم میں (یعنی جب کہ دونوں اسم معرفہ ہوں تو وہ ایک ہی ہوں گی۔ قولہ تعالیٰ ”هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ“ نقض وارد کرتا ہے کہ اس میں دونوں جگہ الاحسان کا لفظ معرفہ وارد ہوا ہے۔ مگر دوسرا احسان پہلے احسان سے جدا گانہ ہے اور دونوں ایک ہی نہیں پہلے احسان سے عمل مراد ہے اور دوسرے احسان سے ثواب ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ“ میں بھی پہلے نفس سے قاتل کی ذات اور دوسرے سے مقتول کی ذات مراد ہے۔ اور پھر پونہی ساری آیت کریمہ میں ”الْحُرُّ بِالْحُرِّ“ اور قولہ تعالیٰ ”هَلْ اَنْبٰی عَلٰی الْاِنْسَانِ حَیْنَ مِنَ النَّهْرِ“ کہ اس کے بعد آگے چل کر فرمایا ہے ”اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اُمّشَاجٍ“۔ یہاں بھی دونوں انسان معرفہ مگر ایک دوسرے کے متغائر ہیں۔ پہلے سے آدم علیہ السلام مراد ہیں اور دوسرے انسان سے اولاد آدم۔ یا قولہ تعالیٰ ”وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِیْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ“ کہ اس میں پہلی کتاب سے قرآن اور دوسری کتاب سے تورات و انجیل مراد ہے۔

قسم دوم : (یعنی دونوں اسموں کے نکرہ ہونے کی حالت میں دونوں کا متغائر ہونا) میں جو قاعدہ قرار دیا گیا ہو یوں ٹوٹ جاتا ہے کہ خداوند کریم کے قول ”وَهُوَ الَّذِیْ فِی السَّمٰوٰتِ اِلٰهٌ وَ فِی الْاَرْضِ اِلٰهٌ“ اور قولہ تعالیٰ ”یَسْتَلُوْكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیْهِ - قُلْ قِتَالٌ فِیْهِ كَبِیْرٌ“ دونوں میں ہر دو اسم نکرہ ہیں مگر ساتھ ہی ان میں سے دوسرا اسم بعینہ وہی ہے جو کہ پہلا اسم ہے۔ یعنی دونوں ایک چیز ہیں۔

قسم سوم : میں قولہ تعالیٰ ”اَنْ یُّصْلِحَ مَا بَیْنَہُمَْا صُلْحًا وَ اَصْلَحْ خَیْرٌ“ و یُوْتِیْ كُلَّ ذِیْ فَضْلٍ فَضْلًا - وَ یَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰی قُوَّتِكُمْ - لَیَزِدَنَّوْا اٰیْمَانًا مَعَ اٰیْمَانِهِمْ - وَ ذُنُوبَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ“ وغیرہ آیتوں سے نقض وارد ہوا ہے کیونکہ ان مثالوں میں اسم ثانی اسم اول سے بیگانہ ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس بات کے کہنے والے کے نزدیک ان مثالوں میں کوئی مثال قاعدہ مذکورہ سابق کو ذرا بھی نہیں توڑتی۔ کیونکہ انسان میں جیسا کہ ظاہری حالت سے معلوم ہوتا ہے الف لام جنس کا آیا ہے اور اس حالت میں وہ بلحاظ معنی اسم نکرہ کے مانند ہوگا (کیونکہ جنسیت سے بھی

تکثیر کے طور پر عموماً ہی سمجھا جاتا ہے) اور یہی حالت اَلنَّفْسُ اور اَلْحُرُّ کی آیت کی ہے، بخلاف آیۃ العسر کے کہ اُس میں الف لام عہد کا یا استغراق آیا ہے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہو رہا ہے اور ایسے ہی آیت کریمہ ”وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ“ میں (جو تیسرے قاعدہ کے تحت میں ہے) ہم اس بات کو نہیں تسلیم کرتے کہ یہاں دوسرا ظن پہلے ظن سے جدا گانہ ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ دوسرا ظن یقیناً بعینہ وہی پہلا ظن ہے اس واسطے کہ ہر ایک ظن (گمان) برا ہی نہیں ہوا کرتا۔ اور ایسا کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ شریعت کے احکام خود ہی ظنی ہیں۔ آیۃ صلح میں کوئی امر اس بات سے روکنے والا نہیں کہ دوسری صلح سے وہی پہلے ذکر کی گئی صلح مراد ہو اور یہ وہ صلح ہے جو کہ میاں بیوی کے مابین ہوتی ہے اور پھر تمام معاملات میں صلح کا مستحب ہونا سنت سے ماخوذ ہے اور اس آیت سے قیاس کے طریقہ پر صلح کا مناسب ہونا نکلتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ آیت کا حکم عام نہ قرار دینا چاہئے اور یہ نہ کہنا چاہئے کہ ہر ایک صلح اچھی ہے کیونکہ جو صلح کسی حرام کو حلال یا کسی حلال کو حرام بنا دیتی ہو وہ یقیناً ممنوع ہے۔

آیۃ قتال کی بھی یہی حالت ہے کہ اس میں قتال ثانی بلا شک و شبہ قتال اول کا عین نہیں ہے کیونکہ پہلے قتال (جنگ) سے جس کی نسبت سوال کیا گیا ہے وہ جنگ مراد ہے جو کہ ہجرت کے دوسرے سال ابن الحنظلی کے سر یہ (حملہ مہم) میں ہوئی تھی۔ اور وہی جنگ اس آیت کا سبب نزول ہے۔ اور دوسرے قتال سے قتال کی جنس مراد ہے نہ کہ بعینہ وہ پہلا قتال اور اب رہی آیۃ کریمہ ”وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ.....“ تو اس کے متعلق طیبی نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ ایک زائد امر کا فائدہ دینے کے لئے تکرار دوبارہ کرنے کے باب سے ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے قبل اللہ پاک نے اپنے قول ”سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ“ میں لفظ رب کی تکرار اسی فائدہ کے لحاظ سے کی ہے۔ اور اس کی وجہ خداوند کریم کی طرف اولاد کی نسبت کرنے سے اس کی تنزیہ (پاکی) میں اظہار کرنا ہے یعنی اس بات پر زور دینا کہ خداوند کریم اولاد جنمانے سے منزہ ہے اور قاعدہ کی شرط یہ ہے کہ تکرار الفاظ کا قصد نہ کیا جائے۔ اور شیخ بہاؤ الدین نے اپنی کتاب کے آخر میں کہا ہے کہ ایک اسم کو دوسرے ذکر کرنے سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ وہ اسم ایک ہی کلام میں یا دو ایسے کلاموں میں جن کے مابین باہم ملاپ ہو مذکور ہو اور باہمی ملاپ (تواصل) کا مدعا یہ ہے کہ اُن دونوں کلاموں میں سے ایک کا عطف دوسرے پر ہو۔ ایک کو دوسرے کے ساتھ کوئی ظاہری تعلق ہو اور دونوں کے مابین کھلا ہوا تناسب پایا جاتا ہو اور یہ کہ وہ دونوں کلام ایک ہی متکلم کے بھی ہی ہوں۔ چنانچہ شیخ کے اس بیان نے آیۃ قتال کا وہ عراض بھی دفع کر دیا جو اس کی وجہ سے پڑتا تھا اور اس کی صورت یہ ہے کہ آیۃ قتال میں پہلا قتال سائل کے قول سے حکایت کیا ہے اور دوسرے قتال کی حکایت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلام سے ہوئی ہے۔

قاعدہ : افراد اور جمع۔ السموات والارض

مفرد اور جمع لانے کے قواعد میں سے ایک سَمَاءُ اور اَرْضُ کا مفرد اور جمع ہونا ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی اَرْضُ کا لفظ آیا ہے وہ مفرد ہی پائی جاتی ہے اور اس کی جمع کہیں نہیں کی گئی بخلاف اس کے سموات۔ سَمَاءُ کی جمع وارد ہوئی۔ اَرْضُ کی جمع نہ آنے کی وجہ اُس کا ثقیل ہونا ہے کیونکہ اس کی جمع اَرْضُونَ۔ اور اسی واسطے جس مقام پر تمام زمینوں کا ذکر مقصود ہوا ہے وہاں خداوند کریم نے وَمِنْ اَلْاَرْضِ يَنْزِلُہُمْ فَرَمَاہے۔ مگر سَمَاءُ کی جگہ صیغہ جمع کے ساتھ اور کسی مقام پر مفرد کے صیغہ میں لایا گیا ہے جس کے متعلق مناسب مقام کوئی نہ کوئی نکتہ (بارکی ہے) اور میں نے اُن بارکیوں کی تشریح اسرار التزیل میں کی ہے جن کا ماہصل یہ ہے کہ جس جگہ تعداد ظاہر کرنا مراد ہے وہاں سَمَاءُ کو صیغہ جمع کے ساتھ ذکر کیا ہے جو کہ عظمت کی وسعت اور کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ مثلاً ”سَبَّحْ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمَوَاتِ“ یعنی تمام آسمانوں کے رہنے والے اپنی کثرت کے لحاظ سے ”سَبَّحْ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمَوَاتِ“ یعنی ہر ایک آسمان مع اپنی تعداد کے اختلاف کے ”قُلْ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ الْعَبَّ اِلَّا اللّٰہُ“۔ کیونکہ یہاں پر اُن سمعوں کو غیب سے لاعلم محض بتانا منظور ہے جو کہ ایک ایک آسمان میں رہتے ہیں یعنی جملہ اور ہر ایک آسمان وزمین کی مخلوق سے علم غیب کی نفی مطلوب ہے اور جس مقام پر جہت کا بیان مراد ہے وہاں سماء کا لفظ مفرد کے صیغہ میں لایا گیا ہے۔ مثلاً ”وَفِی السَّمَاءِ رِزْقُکُمْ۔ اٰمِنْتُمْ مَنْ فِی السَّمَاءِ اَنْ یُّخْسِفَ بِکُمْ الْاَرْضَ“ یعنی تمہارے اوپر سے۔

الرِّيحُ وَالرِّيحُ

(ہوا) مفرد اور جمع دونوں صیغوں کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ جہاں رحمت کے بیان میں مذکور ہے وہاں جمع اور جس مقام پر عذاب کے سیاق میں واقع ہوئی ہے وہاں مفرد لائی گئی ہے۔ ابن ابی حاتم وغیرہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا قرآن میں جہاں کہیں الرِّيح آیا ہے وہ رحمت ہے اور جس جگہ میں الرِّيح آیا ہے وہ عذاب ہے۔ اور اسی واسطے حدیث میں وارد ہے ”اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا“ یعنی اے خدا تو اس کو (ہوا کر) ریح بنا اور ریح نہ بنا۔ اور اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ رحمت کی ہوا میں مختلف صفات (پیشیں) اور فائدے رکھتی ہیں اور جس وقت اُن میں سے کوئی تند اور آفت خیز ہوا چلتی ہے تو اسی کے مقابلہ میں دوسری ہوا ایسی آتی ہے جو پہلی ہوا کی تیزی توڑ کر رکھ دیتی ہے اور اسی طرح ان دونوں ہواؤں کے مابین ایک نئی لطیف ہوا اور پیدا ہو جاتی ہے جو حیوان اور نباتات دونوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ لہذا رحمت میں بہت سی ہوائیں ہوں اور عذاب کی حالت میں وہ (ہوا) صرف ایک ہی وجہ سے آتی ہے جس کا نہ کوئی معارض ہوتا ہے اور نہ کوئی دفع کرنے والا۔ مگر قولہ تعالیٰ ”وَجَرَيْنِ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ“ جو کہ سورۃ یونس میں ہے اور وہ اس قاعدہ سے یوں خارج ہو گیا ہے کہ اس میں ریح کو باوجود رحمت کے معنی میں ہونے کے دو چہوں سے مفرد لایا گیا ایک وجہ لفظی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ قولہ تعالیٰ ”جَاءَ رِيحًا رِيحٌ عَاصِفٌ“ میں جو لفظ ریح آیا ہے یہ اس کے مقابلہ میں واقع ہے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مستقل طور پر تو جاز نہیں ہوتیں مگر مقابلہ کی حالت میں ان کا جواز ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ قولہ تعالیٰ ”وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهُ“ میں ہے کہ کفار کے مکر (حیلہ سازی) کے مقابلہ میں خداوند کریم نے اپنے عمل کو بھی مکر سے تعبیر فرمایا ہے اور مقابلہ سے الگ کر کے دوسری حالتوں میں بالاشتغال دیکھا جائے تو معاذ اللہ خدا کا مکر کبھی قابل تسلیم نہیں، وہ ایسی باتوں سے منزه ہے۔

دوم معنوی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس مقام میں رحمت کا تمام اور مکمل ہونا ریح کی وحدت ہی سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ اس کے اختلاف سے۔ کیونکہ جہاں صرف ایک ہی مقام ہوا (باومراد) سے چلتا ہے اس واسطے اگر اس کو مختلف ہواؤں کے جھیلے میں پڑ جانا پڑے تو وہ ہلاک اور غارت ہو جاتا ہے۔ غرضیکہ اس جگہ ایک ہی قسم کی ہوا مطلوب ہے اور اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اس کی صفت لفظ طیب کے ساتھ فرما کر اس معنی کی تاکید فرمادی۔ اور اسی اصول پر جس کا ہم بیان کر آئے ہیں قولہ تعالیٰ ”إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ السَّبْحَ فَيُظِلُّنَ رَوَاجِدًا“ بھی جاری ہوا ہے مگر ابن المنیر کہتا ہے کہ نہیں اس آیت کا اجرا قاعدہ پر ہے کیونکہ ہوا کا ساکن ہو جانا جہاز والوں پر عذاب و مصیبت ہوتا ہے۔

نور اور ظلمت

نور کو ہمیشہ مفرد اور ظلمات کو بصیغہ جمع لایا گیا ہے اور سَبِيلُ الْحَقِّ کو مفرد اور سَبِيلُ الْبَاطِلِ کو جمع وارد کیا ہے۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ“ اور اس کی علت یہ ہے کہ حق کا راستہ ایک ہی ہے اور باطل کے طریقے شاخ در شاخ اور متعدد ہیں اور ظلمات بمنزلہ طریق باطل کے اور نور بمنزلہ طریق حق کے ہے بلکہ وہ دونوں بالکل انہی دونوں کی ایسی چیزیں ہیں یعنی یکساں ہیں۔ اور اسی اصول کے لحاظ سے وَلَيْسَ الْمُؤْمِنِينَ (مسلمانوں کے دوست) کو واحد اور کفار کے اولیاء (دوستوں) کو بوجہ اس کے کہ اُن کی تعداد کثیر ہے، صیغہ جمع کے ساتھ ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد کرتا ہے ”وَاللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ“۔

اسی انداز پر نار جہاں کہیں بھی آیا ہے مفرد اور جنت جمع اور مفرد دونوں صیغوں کے ساتھ آیا ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے جنان (باغ) کی مختلف انواع ہیں۔ اور اس کی حیثیت سے اس کا جمع کر دینا اچھا ہے مگر نار (آگ) صرف ایک مادہ ہے اور اس کی یہ علت بھی فرار دی جاتی ہے کہ جنت رحمت ہے اور نار عذاب۔ اس واسطے ریح اور ریح کی تعریف کے مطابق جنت کو بصیغہ جمع لانا اور نار کو مفرد وارد کرنا مناسب خیال کیا گیا۔

سمع اور بصر

سمع مفرد اور بصر کی جمع آتی ہے اس لئے کہ سمع پر مصدریت (مصدر ہونے) کا غلبہ ہے۔ لہذا وہ مفرد لائی گئی اور بصر اس کے خلاف کیونکہ وہ جارحہ کے شمار میں مشہور ہے۔ اور اس لئے کہ سَمْع سے آوازوں کا تعلق ہے جو کہ ایک ہی حقیقت (ماہیت) ہے اور بَصْر رکتوں اور موجودات عالم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جو کہ مختلف حقیقتیں (ماہیتیں) ہیں۔ چنانچہ ان دونوں الفاظ کو یوں استعمال کرنے میں ہر ایک کی طرف اس کی ماہیت کا اشارہ کیا گیا ہے۔

الصّدیق اور الشّافعیین

الصّدیق مفرد آتا ہے اور الشّافعیین کو جمع وارد کیا ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے ”فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ“ اور ایسا کرنے کی حکمت معمولاً شفاعت جاننے والوں (سفارش کرنے والوں) کی کثرت اور سچے دوست کی کمی کا پایا جانا ہے۔ زخشری کہتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس وقت کوئی شخص کسی ظالم کی سخت گیری میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کے ہم وطن لوگوں کی بڑی جماعت میں جن میں سے اکثر اس کے آشنا بھی نہیں ہوتے محض زہدلی کے احساس سے اس کی سفارش کے لئے اٹھ کھڑی ہوتی ہے لیکن سچا دوست ملنا دشوار اور تیل کا دودھ تلاش کرنے کا ہم معنی ہے۔

الالباب

جہاں آیا ہے بصیغہ جمع ہی آیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا واحد تلفظ میں ثقیل ہوتا ہے، مشرق اور مغرب۔ ہر دو مفرد ثننیہ اور جمع تینوں صیغوں کے ساتھ آئے ہیں جہاں مفرد لائے گئے ہیں وہاں ان کی جہت (سمت) ہونے کا اعتبار کیا گیا ہے اور جس مقام پر ان کو بصیغہ ثننیہ وارد کیا گیا ہے وہاں ان کو موسم صیف (گرم) اور موسم شتا (سرم) کے مشرق اور مغرب (طلوع اور غروب آفتاب کی جگہ) اعتبار کیا گیا ہے۔ اور جس جگہ ان کو بصیغہ جمع ذکر کیا ہے وہاں سال کی دو فصلوں (جاڑے اور گرمی) میں تعدد مطالع (آفتاب نکلنے کی جگہوں کا متعدد ہونا) کا اعتبار کیا ہے اور ان کے ہر ایک موضع میں جس طرح یہ آئے ہیں اسی طرح آنے کی وجہ اختصاص (خاص ہونے کی وجہ) حسب ذیل ہے :

سورة الرحمن میں اُن کا وقوع صیغہ کے ساتھ ہوا ہے اس واسطے کہ اس سورت کا سیاق سیاق المزوجین ہے کیونکہ پہلے خداوند تعالیٰ نے ایجاد کی دونوعیں بیان کی ہیں جو کہ خلق (آفرینش) اور تعلیم ہیں پھر دنیا کے دو چراغوں شمس اور قمر کا ذکر کیا ہے۔ ازاں بعد نباتات کی دونوعیں تندر اور غیر تندر کا ذکر فرمایا ہے اور یہ دونوں نجم اور شجر (جڑی اور بوٹی) ہیں۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی دونوع بعدہ عدل اور ظلم کی دو قسمیں بعد ازاں زمین سے نکلنے والی چیز کی دونوع جو کہ غلے اور سبزیاں ہیں ان کا بیان ہے۔ پھر مکلفین (بندوں) کی دونوع انسان اور جنات کا بیان کیا۔ اس کے بعد مشرق اور مغرب کی دونوع کا ذکر کیا اور بعد ازاں کھارے اور پیٹھے پانی والے لمونوں طرح کے دریاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ لہذا اس صورت میں مشرق اور مغرب کا ثننیہ کے صیغہ میں وارد کرنا بھی حسن (اچھا) ٹھہرا اور قولہ تعالیٰ ”فَلَا اَقْبِمُ بِسَرِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَ“ میں اُن کو بصیغہ جمع وارد کیا گیا ہے اور ایسے ہی سورة الصافات میں بھی تاکہ وہ قدرت الہی کی وسعت اور اس کی عظمت پر دلالت کریں۔

۱۔ طرز بیان۔ طریق عبارت۔ مترجم

۲۔ مزدوج ایسے کلام کو کہتے ہیں کہ گفتگو کرنے والا قافیہ بندی اور جمع کا خیال رکھنے کے بعد قرینوں کے اثناء میں دو ایسے لفظوں کو باہم جمع کر دے جو کہ وزن اور حرف ردی (ردیف کا آخری حرف) میں ایک دوسرے سے بالکل ملتے جلتے ہوں۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَجَنَّاتٍ مِنْ سَبَاً مَبْنُوعَاتٍ؟“ (کشاف اصطلاحات)

فائدہ : الابرار اور البررة نیز اخوة اور اخوان میں فرق

جس مقام پر لفظ ”اَبْرَارٌ“ بصیغہ جمع آدمیوں کی صفت میں وارد ہوا ہے وہاں ”اَبْرَارٌ“ کہا گیا ہے۔ اور جس جگہ وہ ملائکہ کی صفت میں جمع کے ساتھ آیا ہے وہاں ”بَرَرَةٌ“ کہا گیا ہے یہ بات راغب نے بیان کی ہے اور اس کی توجیہ میں کہا ہے کہ دوم یعنی بَرَرَةٌ اس واسطے زیادہ بلیغ ہے کہ وہ لفظ بَرَرٌ کی جمع ہے اور بَرَرٌ سے زیادہ بلیغ ہے جو کہ لفظ اول یعنی ابرار کا مفرد ہے اور جہاں کہیں نسب کے ذکر میں اَخ (بھائی کا) لفظ جمع کے ساتھ آیا ہے اس کو اخوة کے لفظ میں جمع کیا ہے اور جبکہ دوستانہ بھائی چارہ (صداقت) کے ضمن میں آیا ہے تو اس کی جمع اِخْوَانٌ کہی گئی ہے۔ اس بات کو ابن فارس نے کہا ہے اور اس پر یوں اعتراض بھی وارد کیا ہے کہ صداقت (دوستانہ بھائی چارہ) کے موقع پر ”اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ“ اور نسب کے بیان میں اَوْ اِخْوَانِهِمْ اَوْ بنی اخوانہم اَوْ بنی اخواتہم لایا گیا (کہ یہ مقررہ سابق قاعدے کے خلاف اور برعکس ہے)۔

فائدہ :

ابو الحسن اخفش نے ایک خاص کتاب افراد اور جمع کے بارے میں تالیف کی ہے۔ اس نے اس کتاب میں قرآن کے مفرد الفاظ کی جمعیں اور جمع الفاظ کے مفردات (واحد) پوری طرح بیان کر دیے ہیں۔ مگر چونکہ ان میں سے اکثر الفاظ بالکل واضح اور صاف ہیں لہذا میں ذیل میں چند مثالیں انہی الفاظ کے دے دینے پر اکتفا کرتا ہوں جن کی جمع اور جن کے مفرد دریافت کرنے میں خفا (پوشیدگی) کے باعث دقت پر دست کی ہے اور وہ حسب ذیل ہیں :

فائدہ : قرآن کے بعض اُن الفاظ کی جمع اور مفرد کی فہرست جن میں دقت پیش آسکتی ہے

اَلْمَنَّ : اس کا واحد ہی نہیں ہے۔ اَلسَّلْوٰی اس کا بھی واحد نہیں سنا گیا۔ اَلنَّصَارٰی کہا گیا ہے کہ یہ نصرانی کی جمع ہے اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں یہ نصیر ہومزن قدم و قبل کی جمع ہے۔ اَلعَوَان اس کی جمع عَوْنٌ ہے۔ اَلْهٰدٰی اس کا واحد ہی نہیں۔ اَلْاَعْصَار اس کی جمع اَعَاصِر آتی ہے۔ اَلنَّصَار اس کا واحد نَصِير ہے جیسے کہ شَرِيف کی جمع اَشْرَافٌ آتی ہے۔ اَلْاَزْلَام اس کا واحد ہے۔ زَلَمٌ اور کہا گیا ہے کہ زَلَمٌ ضمہ کے ساتھ مِذْرَازِ اس کی جمع مِذَارِيزٌ ہے۔ اَسَاطِيزٌ اس کا واحد ہے اَسْطُوْرَةٌ۔ اور کہا گیا ہے کہ نہیں بلکہ اس کا واحد اَسْطَارٌ لفظ سَطْرٌ کی جمع ہے۔ اَلصُّوْرٌ صورت کی جمع ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اَصْوَارٌ کا واحد ہے۔ فُرَادٰی۔ فُرْدٌ کی جمع ہے۔ فَنَوَانٌ لفظ فَنَوٌ اور صِنَوَانٌ لفظ صِنَوٌ کی جمع کے صیغے ہیں اور لغت (عرب) میں کوئی جمع اور تشبیہ ایک ہی صیغے کے ساتھ نہیں آئی ہے مگر یہ دونوں لفظ اور ایک تیسرا لفظ اور بھی جو کہ قرآن میں واقع نہیں ہوا ہے۔

اس بات کو ابن خالویہ نے کتاب ”لبس“ میں بیان کیا ہے۔ اَلْحَوَايَا حاویۃ اور ایک قول کے اعتبار سے حَاوِیَا کی جمع ہے۔ نَشْرٌ لفظ نَشُوْرٌ کی جمع ہے۔ عِضْمٌ اور عِزْمٌ عِضُّہ اور عِزْمٌ جمع ہیں۔ اَلْمَثَانِی مَثْنٰی کی جمع ہے۔ نَارَةٌ اس کی جمع نَارَاتٌ آتی ہے اور تَبَرٌ بھی۔ اِقْطَاطٌ يَقْطُظ کی جمع۔ اَلْاَرَابِكُ۔ اَرِيْكُه کی جمع ہے۔ سَرِيٌّ۔ سَرِيَانٌ اس کی جمع آتی ہے جس طرح کہ حِصْبِيٌّ کی جمع حِصْبِيَانٌ آیا کرتی ہے۔ اِنَاءُ اللَّيْلِ۔ اِنَاءٌ مقصورہ کی جمع ہے جو بروزن معنی کے ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اِنْبٰی بروزن فُرْدٌ کی جمع اور ایک قول کے مطابق اِنْوَةٌ بروزن فُرْقَةٌ کی جمع ہے۔ اَلصَّبَايِی۔ صَبِيْبَةٌ کی جمع ہے۔ مَنَسَاةٌ اس کی جمع مَنَاسِيٌّ آتی ہے۔ اَلْحُرُوْرُ اس کی جمع حُرُوْرٌ ضمہ کے ساتھ آیا کرتی ہے۔ غَرَابِيْبٌ غَرِيْبٌ کی جمع ہے۔ اَثْرَابٌ۔ تَرَبٌ کی جمع ہے۔ اَلْاِلاء۔ اَلّٰی بروزن معنی اور کہا گیا ہے کہ اَلّٰی بروزن فُفّٰی اور بقول بعض اَلّٰی بروزن فُرْدٌ کی جمع ہے اور بعض لوگوں کا قول ہے کہ اَلّٰو کی جمع ہے۔ اَلتَّرَقِيٌّ۔ تَرَقُوَةٌ کی جمع ہے شَرْحٌ اَوَّلُ اَلْمَشَاجِ۔ مَشِيْجٌ کی جمع ہے۔ اَلْفَاظُ۔ لَفٌ بالسر کی جمع اَلْعِشَارُ عِشْرٌ کی جمع ہے (دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں)۔ اَلْحَنَسُ۔ حَانِسَةٌ کی جمع ہے اور اسی طرح اَلْحَنَسُ بھی الزَّبَانِيَّة۔ زَبْنِيَّة کی جمع ہے اور کہا گیا ہے کہ زَبَانٌ یا زَبَانِيٌّ کی جمع ہے۔ اَشْشَاتَا۔ شَتٌّ اور شَتِيْتُ کی جمع ہے۔ اَبَايِلٌ اس کا واحد نہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ اَبُوْل شَلِّ عَجْوَلٌ کے اور بقول بعض اَبِيْلٌ شَلِّ اَكْمَلِيْلٌ اس کا واحد ہے۔

فائدہ : قرآن میں معدولہ الفاظ میں سے صرف عدد (گنتی) کے الفاظ

مُنْسَى وَثَلَاثَ وَرُسَاعٍ اور غیر عددی میں سے طُوسَى کا لفظ آیا ہے۔ یہ بات انھن نے اپنی مذکورہ سابق کتاب میں بیان کی ہے اور صفات میں سے ایک لفظ اُخْرٌ قولہ تعالیٰ "وَأُخْرٌ مُشَابِهَاتٌ" میں آیا ہے راعب وغیرہ کا بیان ہے۔ اُخْرٌ اس لفظ کی تقدیر سے معدولہ ہے جس میں الف ولام ہوتا ہے (الْأُخْرَى) حالانکہ کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر نہیں پائی جاتی اس لئے کہ اَفْعَلٌ کا وزن جس طرح پر استعمال ہوتا ہے اُس کی صورت یہ ہے کہ یا تو اس کے ساتھ لفظاً یا تقدیراً کسی طور سے بھی ہو مِنْ کا ضرور ذکر ہوتا ہے اس حالت میں اس کو مُنْسَى جمع اور مونث کا صیغہ نہیں بتاتے اور یا مِنْ اِس کے ساتھ حذف کر دیا جاتا ہے اور اب اس پر الف ولام آتا ہے اور اس طرح کے اَفْعَلٌ کو ثنیہ اور صیغہ جمع کا بنا سکتے ہیں۔ مگر یہ لفظ یعنی اُخْرٌ اپنے ہوزن کلمات میں اس طرح کا ہے کہ اس پر بغیر الف ولام آنے کے اس کا شئی اور مجموع کر لیا جاتا ہے (بدیں چُجاس کا معدولہ ہونا قرین قیاس ہے) اور کرمانی آیت مذکورہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اگرچہ اس مقام پر لفظ اُخْرٌ ایک اسم نکرہ کا وصف واقع ہے تاہم اس بات سے اس الف ولام یعنی اُخْرٌ سے معدولہ ہونا کچھ متعین نہیں۔ اس لئے کہ اس میں ایک وجہ سے الف ولام کی تقدیر ہے اور من وجہ نہیں بھی ہے۔

قاعدہ : جمع کا مقابلہ دوسری جمع کے ساتھ

ا کرنے کی حالت میں کبھی تو اس مقابلہ کا اقتضاء یہ ہوتا ہے کہ ایک صیغہ جمع کے ہر فرد کا مقابلہ اور دوسرے صیغہ جمع کے ہر ایک فرد سے کیا جائے وَاسْتَعْمَلُوا فِيهَا نُهْمٌ۔ یعنی اُن لوگوں میں سے ہر ایک شخص نے اپنے اپنے کپڑے لپیٹ لئے۔ اسی طرح قولہ تعالیٰ "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اٰتِهَاتُكُمْ" یعنی ہر ایک مخاطب پر اس کی ماں حرام کی گئی ہے۔ "يُؤْتِيكُمْ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ" یعنی خدائے تعالیٰ ہر شخص کو اس کی اولاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہے۔ "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ" ہر ایک ماں اپنے بچے کو دو دھ پلائے اور کبھی اس مقابلہ کا اقتضاء یہ ہوتا ہے کہ محکوم علیہ کے ہر ایک فرد کے واسطے اس جمع کا ثبوت ہو مثلاً قولہ تعالیٰ "فَاَجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً" یعنی جن لوگوں کے واسطے کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک شخص کو (فرد) پورے اسی اسی کوڑے مارو۔ اور شیخ عز الدین نے قولہ تعالیٰ "وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ" کو بھی اسی قبیل سے قرار دیا ہے یعنی ہر ایک مؤمن اور نیکو کار کے لئے جنتوں کی بشارت ہے۔ اور گاہے اس مقابلہ سے دونوں امور کا معا احتمال ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں ایک ایسی دلیل کی حاجت پیش آتی ہے جو کہ دو امور میں سے ایک کی تعیین کر دے اور جس صورت میں کہ جمع کا مقابلہ لفظ مفرد سے آڑے تو ایسے موقع پر بیشتر یہ ہوتا ہے صیغہ جمع لفظ مفرد کے عام بنانے کی خواہش نہیں کرتا اور کبھی وہ مفرد کی تعین بھی چاہتا ہے۔ جیسا کہ قولہ تعالیٰ "وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنَ" میں ہے کہ اس کے معنی پس ہر شخص پر ہر یوم ایک مسکین کا طعام فدیہ ہے اور قولہ تعالیٰ "وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاَجْلِدُوْهُم ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً" کیونکہ ہر شخص ان میں سے اس سزا کا مستحق ہے۔

فائدہ : ایسے الفاظ کے بیان میں جن کو مترادف (ہم معنی) گمان کیا جاتا ہے

اور حال یہ ہے کہ مترادف کی قسم سے نہیں ہیں

مثلاً خوف اور خشیت کے زبان دان شخص قریب قریب ان کے معنی میں کوئی فرق نہ بتا سکے گا مگر اس میں شک نہیں کہ خشیت بہ نسبت خوف کے بہت بڑھی ہوئی اور اعلیٰ شے ہے۔ خشیت نہایت سخت ڈر جانے کو کہتے ہیں اور وہ اہل عرب کے قول شَحْرَةٌ حَشِيْبَةٌ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں سوکھا ہوا درخت۔ اور درخت کا سوکھ جانا یا بالکل فوت ہو جانے کے ہم معنی ہیں اور خوف کا ماخذ ہے نَفَقَةٌ خَوْفَاءُ یعنی وہ اونٹنی جس کو کچھ بیماری ہے اور یہ ظاہر ہے کہ بیماری سے کچھ نقص لازم آتا ہے نہ کہ بالکل فوت ہو جانا۔

وَجَاءَ وَعَلَىٰ قَمِيصِهِ بَدَمٌ كَذِبٌ - وَجِيءٌ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ“ میں ہوا ہے کیونکہ بارشتر، قیص، قم اور جہنم یہ سب خاص اور عین چیزیں ہیں اور قولہ تعالیٰ ”اِنَّیْ اَمْرُ اللّٰهِ اَوْر“ اَتَاها اَمْرُنَا“ میں اَنَا کا لفظ آیا ہے کیونکہ امر الہی ایک معنی ہے نہ کہ ذات۔ اور قولہ تعالیٰ ” وَجَاءَ رَبُّكَ“ (یعنی اس کا امر آیا) میں امر سے قیامت کی سختیاں مراد ہیں جو مشاہدہ میں آنے والی چیزیں ہونے کے لحاظ سے عین کہلا سکتی ہیں۔ اور یونہی قولہ تعالیٰ ”جَاءَ اَجَلُهُمْ“ بھی ہے کیونکہ اجل (موت) مشاہدہ میں آنے والی شے کی مانند ہے اور کوئی شخص اُس کے آنے سے انکار نہیں کر سکتا۔

چنانچہ اسی وجہ سے اہل عرب کے قول حَضْرَهُ الْمَوْتِ میں اُس کی تعبیر لفظ حضور کے ساتھ کی گئی ہے اور قولہ تعالیٰ ”جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ“ اور اَيْتَانِكَ بِالْحَقِّ“ میں بھی اسی سبب سے یہ فرق کیا گیا ہے کہ اول یعنی عذاب کے واسطے ہے اور عذاب بخلاف حق کے ایک مشاہدہ میں آنے والی اور آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز ہے۔ اور راغب کہتا ہے کہ اَيْتَانِ اسانی اور نرمی کے ساتھ آنے کو کہتے ہیں اس لئے وہ مطلق جحی سے خاص تر ہے اور اسی سے اُس سیلاب کے لئے جو اپنی رو میں جدھر منہ پڑے اُدھر چلا جا رہا ہو، کہا جاتا ہے اَتَيْتُ - وَاتَاوِيْتُ۔

مَدَّ اور اَمَد میں فرق

راغب کا قول ہے کہ اَمَدٌ اذْكَرُ پند کی جانے والی چیزوں کے بارے میں آیا ہے مثلاً وَامَدُّ نَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ اور مد کا استعمال ناپسند شے کے حق میں ہوا ہے جیسے ”وَنَمَدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا“۔

سَقَى اور اسْقَى میں فرق

یعنی سَقَى اُس چیز کے لئے آتا ہے جس میں کسی طرح کلفت نہیں ہوتی۔ اسی واسطے اُس کا ذکر جنت کی شراب (پینے کی چیز) کے بارے میں کیا گیا ہے مثلاً وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اور دوسرا لفظ یعنی اسْقَى ایسی چیز کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اندر کلفت ہوا کرتی ہے۔ اسی بات سے اس کا ذکر دنیاوی پانی کے باب میں ہوا ہے جیسے قولہ تعالیٰ لَا سَقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ اور راغب کا قول ہے اسْقَا کا لفظ بہ نسبت اسْقَى زیادہ بلیغ ہے کیونکہ اسْقَاءُ اسے کہتے ہیں کہ اس کے (انسان کے) لئے وہ شے بنا دی جائے جس سے وہ پانی پی سکے اور سیراب ہو سکے۔ اور اسْقَى کا مدعا یہ ہے کہ انسان کو پینے کی چیز عطا کر دی جائے۔

عَمَلَ اور فِعْلٌ کا فرق

عَمَلَ اس چیز کے لئے آتا ہے جو کہ امتداد (درازی) کے ساتھ ہوئی ہو اور فعل اس کے برخلاف ہے مثلاً كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاصْحَابِ الْفَيْلِ - كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ - كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ - ان مثالوں میں فعل کا لفظ ہلاک کرنے کے واسطے استعمال ہوا ہے اور اس میں ذرا بھی دیر نہیں لگی یعنی بلا تاخیر فوراً ہلاک کئے جانے والوں پر تباہی واقع ہوگئی اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ“ میں بھی یہ مراد ہے کہ فرشتوں کو جو حکم ملتا ہے وہ پلک مارنے ہی کے عرصہ میں اُس کی تعمیل کر دیتے ہیں۔

غرضیکہ فعل کا موقع ایسے امور ہیں جو فوراً ہو جاتے ہیں لیکن عمل کے ساتھ ان کاموں کو تعبیر کیا جاتا ہے جو عرصہ دراز تک مسلسل جاری رہتے ہیں جیسے کہ خداوند کریم اپنے قول وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں فرماتا ہے کیونکہ اس جگہ نیک کاموں کے کرنے پر مداومت کرنا مقصود ہے نہ یہ کہ اسے جھٹ پٹ ایک دفعہ ہی کر کے فراغت حاصل کر لیں اور عمل میں امتداد زمانہ کے معنی پائے جانے کی دلیل خداوند کریم کے قول يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ اَوْرِ مِمَّا عَمِلْتُمْ اَيْدِيَنَا سے بھی نکلتی ہے اس لئے کہ یہ جو پایہ جانوروں، پھلوں اور کھیتوں کا پیدا کرنا امتداد کے ساتھ ہوا ہے اور قولہ تعالیٰ وَفَعَلُوا الْخَيْرِ میں لفظ فعل سے یہ مراد ہے کہ جلدی کرو۔ جیسا کہ فرمایا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ یعنی نیکیوں کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے پیش دستی کرو۔ یا اسی طرح اپنے قول وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ میں یہ مراد کی ہے کہ وہ لوگ بہت جلد اور بلا درنگ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔

فَعُودٌ اور جُلُوسٌ میں فرق

ان میں سے پہلا لفظ یعنی فَعُودٌ اس بات کے لئے آتا ہے جس میں درنگ پایا جاتا ہو بخلاف لفظ دوم یعنی جلوس کے۔ چنانچہ اسی سبب سے فَوَاعِدُ الْبَيْتِ کہا جاتا ہے اور جَوَالِسُ الْبَيْتِ نہیں کہا جاتا اس لئے کہ فَعُودٌ کے لفظ میں لزوم اور درنگ (توقف) کے معنی پائے جاتے ہیں اور گھر کے ستون اور اُس کی بنیادیں بھی ایک ہی جگہ قائم رہتی ہیں۔ اور جَلِيسُ الْمَلِكِ کہنے اور فَعِيْدُ الْمَلِكِ نہ کہنے کی یہ علت ہے کہ شاہی دربانوں میں کم وقت تک بیٹھنا اور تخفیف کرنا واجب ہے۔ چنانچہ انہی وجوہ سے پہلا لفظ یعنی فَعُودٌ قولہ تعالیٰ میں فَبِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ اِسْ بَاتِ کا اشارہ کرنے کے واسطے استعمال ہوا ہے کہ اس نشست کو زوال نہیں ہے۔ اور چونکہ جلوس کا مفہوم اس کے خلاف تھا لہذا تفسحوا فی المجالس ارشاد ہوا کیونکہ مجلسوں میں تھوڑی دیر بیٹھنے کا معمول ہے۔

تمام اور کمال میں فرق

یہ دونوں لفظ معنی میں متفاوت ہیں اور قولہ تعالیٰ ”اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ“ میں یہ دونوں یکجا جمع ہو گئے ہیں۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ اتمام کے معنی میں اصل کے نقصان (کمی) کا زائل کر دینا اور اکمال کے معنی یہ ہیں کہ اصل کے پورے ہو جانے کے بعد جو نقصان اصل کے عوارض میں رہ جاتا ہے اُس کا بھی نکال ڈالنا۔ لہذا قولہ تعالیٰ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ اس بات سے اچھا ہے کہ بجائے كَامِلَةٌ کے اس میں تَامَةٌ لایا جاتا کیونکہ عدد کا پورا ہونا تو لفظ عَشْرَةٌ سے ہو چکا تھا اور محض اس احتمال کی نفی کرنا مقصود ہوا جو اس کے صفات میں نقص ہونے کی بات ذہن میں گذرتا ہے۔ اور ایک قول میں یوں آیا ہے نَمٌّ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شے تمام ہوئی اس میں پہلے کوئی نقص موجود تھا مگر کمال سے اس بات کا شعور نہیں حاصل ہوتا۔ العسکری کا قول ہے کمال موصوف بہ (جس کا وصف کمال کے ساتھ کیا جائے) کے ابعاض (حصوں۔ افراد) کے اکٹھا ہو جانے کا اسم ہے۔ اور تمام اُس جزو کا نام ہے جس کے ذریعہ سے موصوف تام (پورا) ہوتا ہے۔

چنانچہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے القافیہ تمام البیت قافیہ شعر کو پورا کرنے والا ہے اور وہ کمال البیت نہیں کہلاتا۔ ہاں اگر یہ کہنا ہو کہ پورا شعر تو کہیں گے ”البیت بکمالہ“ یعنی سب کا سب شعر مجموعی حیثیت سے۔

اَعْطَاءٌ اور اِيتَاءٌ میں فرق

الْحُوْنِيْ کا قول ہے اہل زبان قریب قریب ان دونوں لفظوں کے معنوں میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں مگر مجھ پر ان دونوں لفظوں کے استعمال میں ایسا فرق عیاں ہوا ہے جو کتاب اللہ کی بلاغت کا خبّر اور گواہ ہے اور وہ یہ ہے کہ لفظ اِيتَاءٌ اپنے مفعول کو ثابت کر دینے کے بارے میں لفظ اَعْطَاءٌ سے زیادہ قوی ہے کیونکہ اَعْطَاءٌ کا مطاوع بھی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے اَعْطَانِيْ فَعَطَوْتُ اس نے مجھ کو دیا۔ پس میں دیا گیا مگر اِيتَاءٌ کے باب میں۔ اتانی فَاَيْتُ نہیں کہا جاسکتا بلکہ بجائے فَاَيْتُ کے فَاَخَذْتُ کہا جائے گا۔ اور جس فعل کا کوئی مطاوع ہو کرتا ہے وہ بہ نسبت اُس فعل کے جس کا مطاوع نہیں ہوتا۔ اپنے مفعول کے اثبات میں بہت کمزور ہوتا ہے کیونکہ جب تم کہو گے فَطَعْتَهُ فَاَنْقَطَعَ میں نے اس کو کھانا دیا، پس وہ کٹ گیا تو یہ قول اس بات پر دلالت کرے گا کہ فاعل کا فعل محل کے اندر ایسے قبول (اثر) پر موقوف تھا اگر وہ نہ ہوتا تو مفعول کبھی ثابت ہی نہ ہو سکتا اور اسی لئے فَطَعْتَهُ فَاَنْقَطَعَ میں نے اس کو کھانا تو وہ نہیں کھا کہنا بھی صحیح ہوتا ہے۔ اور جس فعل کا مطاوع نہیں آتا وہ اس کمزوری سے بڑی ہے یعنی اس کے بارے میں عدم اثبات مفعول غیر جائز ہے مثلاً کوئی شخص کہے قَتَلْتُهُ فَاَنْقَطَلَ يَا فَمَا اَقْتَلَ اور ضَرَبْتَهُ فَاَنْضَرَبَ يَأْمَا اَنْضَرَبَ تو یہ کہنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ یہ افعال جس وقت کسی فاعل سے صادر ہوتے ہیں تو ان کا مفعول بھی اُس وقت محل میں ثابت ہو جاتا ہے اور جن افعال کا مطاوع نہیں اُن کے کرنے میں فاعل مستقل بالذات ہوتا ہے یعنی مفعول کا محتاج نہیں رہتا۔

۱۔ مطاوعت ایک فعل کا دوسرے فعل کے ہمزون ہونے کے بعد اسی طرح پر آنا کہ وہ فعل متعدی کے اپنے مفعول کے ساتھ تعلق کرتے وقت اُس تعلق کا اثر قبول کرنے پر دلالت کرے۔ جیسے جمعہ فاجتمع میں نے اس کو اکٹھا کیا، پس وہ اکٹھا ہو گیا۔ یعنی مفعول نے فعل کا اثر قبول کر لیا چنانچہ اس کا مثال میں فاجتمع مطاوع ہے۔

غرضیکہ ان وجوہ سے لفظ ایجابہ نسبت اعطاء کے زیادہ قوی ٹھہرتا ہے۔ الجوبئی کہتا ہے کہ میں نے قرآن کی کئی جگہوں میں اس بات پر غور کیا تو دیکھا کہ اصول لٹوط اور مرعی رکھا گیا ہے۔ قال تعالیٰ "تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ" اس لئے کہ ملک سلطنت ایک بڑی چیز ہے خدا سے اسی بندہ کو عطا کرتا ہے جس میں سنبھالنے کی قوت ہو اور اسی انداز پر قولہ تعالیٰ "يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ - اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي" (بوجہ قرآن کی عظمت و شان کے) اور فرمایا: "اِنَّا اعْطَيْنَاكَ الْكُوْثُرَ" اس لئے کہ بے شک وہ (کوثر) میدان حشر میں پانی پینے کے لئے جانے کی جگہ اور پھر وہاں سے سیراب ہو کر آگے چلنے کا مرحلہ ہے اور جنت کے عزت کے مکانونوں سے قریب بدیں و جاس کی تعبیر لفظ اعطاء کے ساتھ کی گئی کیونکہ رسول اللہ ﷺ ایک قرب (جنت کی منازل عز) کو ترک فرما کر دوسرے اس سے بڑھے ہوئے (قرب کوثر) کی طرف منتقل ہوں گے۔ یا اس کے برعکس یعنی کوثر سے منتقل ہو کر جنت میں تشریف لے جائیں گے اور یونہی قولہ تعالیٰ "يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى" یہی ہے بوجہ اس کے کہ اس میں اعطاء اور زیادتی کی تکرار (بار بار ہونا) یہاں تک پائی جاتی ہے کہ جس سے رسول اللہ ﷺ پوری طرح راضی ہو جائیں گے اور اس کی تفسیر شفاعت کے ساتھ بھی کی گئی ہے اور یہ آیت بھی ضرورت پوری کر لینے کے بعد دوسری جگہ منتقل ہو جانے کے بارے میں الکوثر ہی کی نظیر ہے اور قولہ تعالیٰ "اَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ" کی بھی یہی حالت ہے کہ اس میں موجودات کے اعتبار سے اعطاء کا حدوث بار بار ہوتا ہے۔ پھر قولہ تعالیٰ "حَسْبِيَ يُعْطُوا الْحِزْبَةَ" میں بھی اعطاء کی قوت اس بات سے آشکار ہوتی ہے کہ اس کا دینا ہمارے قبول کرنے پر موقوف ہے اور کفار جو کہ جزیہ دیتے ہیں وہ اس کو بخوشی تو دیتے نہیں بلکہ مجبوری کے درجہ میں اور بڑے دل سے ادا کرتے ہیں۔

فائدہ : راغب کہتا ہے قرآن میں صدقہ (زکوٰۃ) کا ادا کرنا لفظ ایجابہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے

جیسے اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ - وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَاَتَى الزَّكَاةَ اور کہتا ہے کہ جس موضوع پر کتاب (کتاب اللہ) کے وصف میں اَتَيْنَا استعمال کیا گیا ہے وہ بہ نسبت اُن مقامات کے جہاں اَوْتُوا آیا ہے زیادہ ملین ہے اس لئے کہ اَوْتُوا کبھی ایسے موقع پر بھی بول دیا جاتا ہے جبکہ کتاب اللہ اس طرح کے شخص کو دی گئی ہو جو اسے قبول کرنے میں ٹھیک نہ اترے اور اَتَيْنَاهُمْ صرف انہی لوگوں کے حق میں کہا جاتا ہے جن کے دل کتاب اللہ کو قبول کر لیں۔

السَّنَةُ اور الْعَام

راغب کہتا ہے السَّنَةُ کا بیشتر استعمال اس سال کے بارے میں ہوتا ہے جس میں گرانی اور قحط ہو اور اسی واسطے خشک سالی کو السَّنَةُ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور العام زیادہ تر اس سال کے بارے میں مستعمل ہوا کرتا ہے جس میں ارزانی سرسبز اور پیداوار کی زیادتی پائی جائے۔ اور اسی کے ذریعہ قولہ تعالیٰ "اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا حَمْسِيْنَ" میں جو نکتہ ہے اس کا اظہار ہوتا ہے کیونکہ خداوند کریم نے مستثنیٰ کا عام کے لفظ سے اور مستثنیٰ منہ کو السنۃ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

قاعدہ : سوال و جواب کے بیان میں

جواب کے بارے میں اصل یہ ہے کہ جس وقت سوال کی توجیہ واجب ہو تو اس وقت اسے سوال کے مطابق ہونا چاہئے۔ مگر کبھی اس بات پر آگاہ بنانے کی غرض سے کہ سوال کو یوں ہونا چاہئے جواب دینے میں سوال کے اقتضاء سے عدول (تجاوز) بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھانے کے لئے مسائل کا سوال غلط ہے اس کو جواب کے انداز میں سوال کرنا مناسب تھا۔ سوال کا جو مطلب ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جواب میں کوئی اور کہہ دیتے ہیں۔ سکا کی اس انداز جواب کا نام الاسلوب الحکیم قرار دیتا ہے اور ہر سوال میں اس بات کی حاجت پانے کے سبب کہ اس کا جواب خود سوال سے زیادہ عام ہو۔ جواب زیادہ عام بھی آتا ہے اور کبھی بمقتضائے حال جواب بہ نسبت سوال کے بہت ہی نائص وارد ہوتا ہے اور یہ اس سوال کی مثال ہے جس کی مقتضی کو چھوڑ کر پوچھنے والوں کو کچھ اور جواب دیا جائے۔

اللہ پاک فرماتا ہے: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِةِ - قُلْ هِيَ مَوَاقِئُ لِلنَّاسِ وَالْحَيَّحِ" لوگوں نے چاند کی نسبت دریافت کیا تھا کہ وہ ابتدا میں باریک ڈور کی طرح ظاہر ہو کر کیوں رفتہ رفتہ بڑھتا اور بدر کمال ہو جانے کے بعد یوں گھٹنا آغاز ہوتا ہے کہ پھر جیسا چاند رات کو باریک نمایاں ہوا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور اس سوال کے جواب میں ان لوگوں کو چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت بتادی گئی۔ اس کی وجہ نہیں سمجھائی تو اس کی علت سوال کرنے والوں کو اس بات سے آگاہ بنانا تھا کہ جو کچھ تم کو بتایا گیا ہے ضرور اسی کا پوچھنا تھا نہ کہ جو تم نے سوال کیا (وہ غیر ضروری تھا) اور اس کے پیر و لوگوں کا قول یہی ہے۔

اور تفتازانی اس پر کلام کرتا ہوا آخر میں کہتا ہے کہ "یہ جواب یوں اس لئے دیا گیا کہ وہ لوگ ایسے نہ تھے جو آسانی کے ساتھ علم ہیئت کی باریکیوں پر مطلع ہو جاتے اور میں کہتا ہوں کہ کاش میں اس بات کو معلوم کر سکتا کہ ان (مذکورہ بالا) لوگوں نے کس بنیاد پر ایسا کہا ہے کہ جو کچھ جواب ملا ہے سوال اس کے سوا دوسری بات کا کیا گیا تھا۔ اس امر میں کیا مانع پیش آتا ہے کہ سوال کرنے والوں نے چاند کی حکمت ہی دریافت کی تھی اور انہیں اسی کے معلوم کرنے کا خیال پیدا ہوا تھا۔ کیونکہ آیت کا نظم بلاشبہ اس بات کا بھی ویسا ہی احتمال رکھتا ہے جیسا کہ ان لوگوں کے قول کا احتمال اس میں پایا جاتا ہے مگر میرے خیال میں جواب کے اندر چاند کی حکمت کا بیان ہونا اس احتمال کی ترجیح پر واضح دلیل ہے جس کو میں نے بیان کیا اور یہاں ایک قرینہ بھی اس بات کی طرف رہنمائی کرنے کے لئے موجود ہے جو یہ ہے کہ جواب کے بارے میں اصل امر پر غور کیا جائے تو اس کو سوال کے مطابق ہونا چاہئے اور اصل کے دائرہ سے خارج ہونے کی نسبت کسی دلیل کی حاجت پڑا کرتی ہے۔ پھر کسی اسناد صحیح یا غیر صحیح کے ساتھ یہ نقل بھی وارد نہیں ہوئی ہے کہ سوال اسی بات کا کیا گیا تھا جس کو ان لوگوں نے بیان کیا ہے بلکہ اس بارے میں جو روایت آئی ہے وہ ہمارے قول ہی کی تائید کرتی ہے۔

ابن جریر، ابی العالیہ سے روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا: ہم کو خبر ملی ہے کہ ان لوگوں (صحابہ رض) نے کہا یا رسول اللہ (ﷺ) یہ ہلال کیوں پیدا کئے گئے ہیں تو اس وقت خداوند کریم نے یہ آیت نازل فرمائی: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِةِ" پس یہ روایت بصراحت بتاتی ہے کہ سوال کرنے والوں نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت ہی دریافت کی تھی اور اس کی کیفیت باعتبار علم ہیئت کے نہیں پوچھی تھی اور کوئی دیندار آدمی صحابہ رض کی نسبت یہ گمان کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ ایسے نہ تھے جو کہ آسانی علم ہیئت کی باریکیوں پر مطلع ہو جاتے۔ کیونکہ صحابہ رض کی فہم نہایت ادق اور انکا علم بہت بڑھا ہوا تھا اور کس طرح ہو سکتا تھا کہ جس بات کو کچھ عام افراد نے معلوم کر لیا صحابہ رض اس بات کو معلوم کر سکنے میں عاجز رہتے۔ حالانکہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اہل عجم، ہندی اور داغی قوتوں میں عرب والوں کی نسبت نہایت کمزور اور گھٹل تھے اور یہ بات بھی اس حالت میں نامنی چاہئے جبکہ علم ہیئت کی کوئی قابل اعتبار بنیاد اور اصل ہو ورنہ اس حالت میں کہ اس علم کے بیشتر قواعد ایسے فاسد (خراب) ہیں کہ ان پر کچھ دلیل ہی قائم نہیں ہوتی اس کا کیا اعتبار کرنا چاہئے اور میں نے ایک خاص کتاب علم ہیئت کے بارے میں لکھی ہے اس کے ہر مسئلہ کو رسول اللہ (ﷺ) سے ثابت ہونے والی دلیلوں کے ساتھ توڑ کر رکھ دیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ (ﷺ) آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے اُسے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور عالم ملکوت کے تمام عجائبات کا علم مشاہدہ کے ذریعہ حاصل کیا تھا اور آپ (ﷺ) کے پاس آسمانوں کے خالق کی طرف سے وحی بھی آتی تھی۔ ورنہ اگر سوال اس بات کا کیا گیا ہوتا جسے ان (مذکورہ سابق) لوگوں نے ذکر کیا ہے تو یہ بات کچھ متعین نہ تھی کہ اس سوال کا جواب ایسے الفاظ میں ملتا جو سوال کرنے والوں کی سمجھ میں آجاتے اور ان کے ذہن میں جم سکتے تھے۔ جس طرح کہ ان لوگوں کے کہکشاں وغیرہ دوسری ملکوتی اشیاء کی نسبت سوال کرنے کی حالت میں ان کو تشفی بخش جواب دیا گیا۔ البتہ اس قسم کے جواب کے (جس میں مسائل کے سوال کے خلاف اسے اور کچھ جواب دیا گیا ہو)۔

صحیح مثال وہ جواب ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دیا تھا۔ فرعون نے جب ان سے سوال کیا "وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ" تو موسیٰ نے کہا: "رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا" اب اس مقام پر سوال لفظ "تھا" کے ساتھ ہوا تھا اور یہ سوال ماہیت اور جنس کے متعلق تھا مگر چونکہ باری تعالیٰ جنس و نسل سے بری ہے اور اس کی ذات کا ادراک محال ہے۔ لہذا مسائل کا سوال غلط تھا اور جواب میں درست امر کی طرف عدول کیا گیا یعنی

ایسا وصف بیان کر دیا گیا جو معرفت باری تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اسی وجہ سے فرعون نے اس جواب کے سوال سے مطابقت نہ ہونے پر تعجب کرتے ہوئے اپنے درباری لوگوں سے کہا ”أَلَا تَسْتَمِعُونَ“ یعنی کیا تم اس شخص کا جواب نہیں سنتے ہو۔ دیکھو کیسا بے جوڑ اور سوال سے بالکل الگ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ”رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ“ یہ جواب ان لوگوں کے فرعون کی ربوبیت کے اعتقاد کو باطل کرنے پر از روئے (صراحت) شامل تھا اگرچہ اس کے پہلے جملہ میں ضمناً کسی قدر ملامت بھی پائی جاتی ہے۔

چنانچہ یہ جواب سن کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمسخر کیا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ان لوگوں نے ان کی بات تک نہیں سمجھی ہے تو انہوں نے سہ بارہ زیادہ ملامت کرنے کی طرز پر جواب دیا: ”إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ“۔ اور جواب میں سوال سے زیادتی کرنے کی مثال ”يُنَجِّيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ“ ہے کیونکہ یہ قول ”مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ“ کے جواب میں کہا گیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا قول: ”هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا“ بھی اسی طرح کا ہے کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ سوال کیا تھا کہ ”وَمَا تِلْكَ بِسَمِيِّكَ يَا مُوسَى“ (یعنی اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟) مگر موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ کے سوال کی لذت سے مسرور ہو کر جواب میں زیادتی کر دی۔

اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب ”نَعْبُدُ أَصْنَامًا نَنْظُرُ لَهَا غَافِقِينَ“ بھی اصل سوال ”مَا تَعْبُدُونَ“ سے زائد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بت پرستی کی مسرت کا اظہار اور اس کے کرتے رہنے پر عیشگی کرنے کا اقرار کر کے سائل کو جتلانے کی غرض سے جواب میں اس قدر اضافہ کر دیا۔

جواب میں سوال کی نسبت سے کمی ہونے کی مثال ہے

قول تعالیٰ ”قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ“ اور قول ”إِنِّي بَقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ“ کے جواب میں آیا ہے۔ چنانچہ اس قول میں صرف تبدیلی کے سوال کا جواب دیا گیا اور اختراع (خود بخود قرآن بنالینے) کا ذکر ہی نہیں کیا۔ زخشریٰ نے کہا ہے کہ ”یہ اس لئے کہ تبدیل کرنا تو انسان کے امکان میں ہے مگر اختراع کرنا اس کی قوت سے باہر ہے۔ لہذا اس کا ذکر ہی گول کر دیا کیونکہ اس کا جواب نہ پائے گا تو خود سمجھ جائے گا کہ یہ ایک ناممکن امر کی خواہش تھی۔ لہذا اس کا جواب نہیں ملا۔“

کسی اور عالم کا قول ہے کہ ”تبدیلی بہ نسبت اختراع کے بہت ہی آسان ہے اور جبکہ تبدیلی ہی کے ممکن ہونے کی نفی کر دی گئی ہو اس صورت میں اختراع کی نفی بدرجہ اولیٰ ہوگی۔“

تنبیہ : بعض اوقات سوال کے جواب سے بالکل ہی عدول کر لیا جاتا ہے

یہ اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ سائل کی مراد اپنے سوال سے یہ ہو کہ جس شخص سے سوال کیا گیا ہے اسے جواب دینے میں اغزش ہو اور وہ ٹھیک جواب نہ دے سکے تو پھر ہم اس کا مضحکہ اڑائیں۔ جیسے قول تعالیٰ ”وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ط قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي“۔

کتاب الافصاح کے مؤلف نے بیان کیا ہے کہ ”یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سوال محض اس خیال سے کیا تھا کہ آپ ﷺ اس کا جواب دینے سے عاجز رہیں گے اور اس طرح آپ کو سرزنش کر سکیں گے کیونکہ رُوح کا لفظ انسانی رُوح، قرآن کریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دوسرے فرشتے اور فرشتوں کی ایک صنف، ان سب معنوں پر مشترک طور سے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ یہودیوں کا اس سوال کے کرنے سے ارادہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ جس مسمیٰ (چیز) کے ساتھ ان کے سوال کا جواب دیں گے اُسی کو وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو اسے نہیں دریافت کیا تھا۔ لہذا ان کو جواب بھی مجمل ملا اور یہ اجمال ان کے فریب کے مقابلہ میں اس کی کاٹ کرنے والی چال تھی جس سے وہ لوگ اپنا سامنہ لے کر رہ گئے۔“

قاعدہ : جواب میں نفس سوال کا اعادہ کرنا

بعض کہتے ہیں کہ جواب کے بارے میں اصل یہ ہے کہ نفس سوال کا اعادہ کیا جائے تاکہ جواب سوال کے موافق ہو سکے۔ مثلاً یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سوال کیا تھا "أَتَيْتَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ" تو یوسف نے اُس کے جواب میں کہا "أَنَا يُوسُفُ" کہ یہاں جواب میں لفظ "أَنَا" سوال کے لفظ "أَتَيْتَكَ" کے ساتھ موافق ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد جبکہ اس نے بندوں کی رُوحوں سے روزِ ازل میں سوال کیا "أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي" تو بندوں کی رُوحوں نے جواب دیا "أَقْرَرْنَا" لہذا یہ "أَقْرَرْنَا" اسی اقرار کی اصل ہے جو کہ سوال میں آیا تھا مگر بعد میں اہل عرب نے بجائے اس کے جواب میں سوال کے الفاظ کا اعادہ کریں، محض جواب کے حروف کو لا نامناسب خیال کیا اور اس سے اختصار کرنے اور تکرار چھوڑنے کا فائدہ ملحوظ رکھا۔

اور کبھی سننے والے کی سمجھ پر تقدیر سوال کو معلوم کر لینے کا وثوق کر کے سوال کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ "هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَتَّبِعُ النَّحْلَ ثُمَّ يَبِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَتَّبِعُ النَّحْلَ ثُمَّ يَبِيدُهُ" کہ اس آیت کے معنی ایک ہی شخص کی طرف سوال و جواب دونوں ہونے کی حیثیت ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ لہذا اقرار پایا کہ "قُلِ اللَّهُ" کسی سوال کا جواب ٹھہرایا جائے۔ گویا کہ کفار نے پہلی بات سُن کر دریافت کیا کہ پھر کون مخلوقات کو ازل بار پیدا کرتا ہے اور پھر اُسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ (فَمَنْ يَتَّبِعُ النَّحْلَ ثُمَّ يَبِيدُهُ اور اس کے جواب میں "قُلِ اللَّهُ" کہا گیا)

قاعدہ : جواب میں اصل یہ ہے کہ وہ سوال کا ہم شکل ہو

لہذا اگر سوال جملہ اسمیہ ہے تو جواب کا بھی جملہ اسمیہ ہونا مناسب ہے اور مقدر جواب میں بھی اسی طرح ہوتا ہے مگر یہ کہ سوال "مَنْ قَرَأَ" کے جواب میں تمہارے صرف "زَيْدٌ" کہہ دینے کو ابن مالک نے جواب کو جملہ فعلیہ قرار دے کے حذف کے باب سے قرار دیا ہے یعنی ابن مالک نے فعل کو محذوف مانا ہے گویا اس کی اصل "قَرَأَ زَيْدٌ" تھی)

ابن مالک کا قول ہے کہ "تم نے اس جواب میں فعل کو اس لئے مقدر کر دیا اور "زَيْدٌ" کو باوجود اس کے وہ مبتدا ہونے کا احتمال رکھتا ہے۔ مبتدا اس لئے مانا تاکہ تم جواب کے بارے میں اہل عرب کی پابندی کر سکو جو کہ وہ اتمام جواب کا قصد کرنے کے وقت ظاہر کرتے ہیں۔ (یعنی جواب کے لئے جملہ فعلیہ لاتے ہیں)

قال اللہ تعالیٰ "مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ" - قُلِ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا - وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ" اور "مَاذَا أَجَلَ لَهُمْ" - قُلِ أَجَلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ" پس چونکہ ان مثالوں کے باوجود سوال کی مشاکلت فوت ہو جانے کے جواب میں جملہ فعلیہ لایا گیا ہے۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ پہلے ہی فعل کا مقدر کرنا اولیٰ ہے۔

ابن الزمکانی نے کتاب البرہان میں کہا ہے کہ نحویوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص "مَنْ قَامَ" کے ساتھ سوال کرتا ہے اور اس کے جواب میں "زَيْدٌ" کہا جاتا ہے تو اس موقع پر "زَيْدٌ" قائل ہے اور جواب کی تقدیر ہے۔ "قَامَ زَيْدٌ" مگر جو بات علم بیان کے قاعدے سے واجب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دو جہوں سے "زَيْدٌ" مبتدا ہے۔

وجہ اول یہ ہے کہ سوال کے جملے سے جملہ اسمیہ ہونے کی صورت میں اسی طرح مطابق ہو جاتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے قول "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنزِلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا" میں سوال و جواب دونوں جملہ فعلیہ ہونے میں باہم مطابق ہیں۔ ہاں اس جگہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر قولہ تعالیٰ "مَاذَا أُنزِلَ رَبُّكُمْ قَالُوا آسَاطِيرَ الْأَوَّلِينَ" میں سوال و جواب کے مابین کیوں مطابقت نہیں واقع ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہاں

۱ یعنی اس طرح تو ان کے اقرار کا اظہار ہو جاتا ہے جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے "آساطیر الاولین" کو نازل کیا ہے۔

جواب دینے والے (کفار) سوال کی مطابقت کرتے تو ضروری تھا کہ وہ انزال (نزول قرآن) کے اقرار کرنے والے بن جاتے۔ حالانکہ وہ قرآن پر یقین کرنے سے منزولوں دُور تھے۔

وجد دوم یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو جو شبہ ہوا ہے وہ صرف اسی شخص کے بارے میں ہے جس نے وہ کام کیا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جواب میں معنی کے اعتبار سے بھی فاعل مقدم کیا جائے۔ کیونکہ سائل کی غرض کا تعلق اسی سے ہے ورنہ فعل تو خود اس کو معلوم ہے اور نہ اسے فعل کے سوال کرنے کی کوئی حاجت ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ فعل کو جملہ کے پچھلے حصے میں لایا جائے جو کہ کلام کے فاضل اور مکمل بنانے والے حصوں کا مکمل ہے۔

ابن زلمکانی کے اس قول پر ”بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ“ سے اشکال واقع ہوتا ہے کیونکہ یہ ”أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا“ کے جواب میں آیا ہے اور اس میں بھی فاعل ہی کو پوچھا گیا ہے نہ کہ فعل کی نسبت کوئی سوال ہے۔

مشرک لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ تو دریافت نہیں کیا تھا کہ وہ بت کیسے ٹوٹے بلکہ وہ توڑنے والے کو پوچھ رہے تھے، مگر باوجود اس کے جواب کے شروع میں فعل لایا گیا۔ مگر اس اعتراض کا جواب یوں دیا گیا کہ یہاں سوال کا جواب مقدر ہے اور اس پر سیاق کلام بھی دلالت کر رہا ہے۔ اس لئے کہ ”بَلْ“ صدر کلام میں آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ عبارت کی تقدیر یہ ہے: ”مَا فَعَلْتَهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ“۔

شیخ عبدالقاہر کا قول ہے کہ ”جس جگہ سوال ملفوظ بہ (زبان سے ادا کیا گیا) ہوتا ہے وہاں جواب میں اکثر فعل کو ترک کر دیا جاتا ہے اور تنہا اسم ہی پر اقتصار (اکتفا) کر لیتے ہیں اور جس مقام پر سوال مضمحل (پوشیدہ) ہوتا ہے اس جگہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ فعل کی تصریح کر دی جاتی ہے جس کی وجہ اس پر دلالت کی کمزوری ہے۔

اور غیر کی مثال ”يَسْتَبِحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدْوِ وَالْأَصَالِ رِجَالٌ“ کی فعل مجہول کے ساتھ قرأت ہے ”يَسْتَبِحُ“ فعل مجہول اور ”لَهُ“ اس کا نائب فاعل ہے اور ”رِجَالٌ“ اس سوال کی تقدیر پر مرفوع ہے کہ کسی نے دریافت کیا ”مَنْ يَسْتَبِحُ“ تو اس کے جواب میں کہا گیا ”رِجَالٌ لَا تَلْبَهُمْ.....“ (یعنی يَسْتَبِحُونَهُ رِجَالٌ)

فائدہ : صحابہ کے رسول اللہ ﷺ سے سوالات جو قرآن میں مذکور ہیں

بزار نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”میں نے محمد ﷺ کے اصحاب سے اچھی جماعت کوئی نہیں دیکھی۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے صرف بارہ سوالات کئے اور وہ تمام سوالات قرآن میں موجود ہیں۔ اس روایت کو امام رازیؒ نے ”اربعۃ عشر حرفاً“ کے لفظ سے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ مجملہ ان کے آٹھ سوال سورۃ البقرہ میں حسب ذیل ہیں :

(۱) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي.....

(۲) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَيْلَةِ -

(۳) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ.....

(۴) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ -

(۵) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ -

(۶) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى -

(۷) وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ -

(۸) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحْجُضِ -

۱۔ یعنی بجائے ”اثنی عشر مسئلہ“ کے ”اربعۃ عشر حرفاً“ بیان کیا ہے یعنی بارہ نہیں بلکہ چودہ سوالات دریافت کئے تھے۔

رازی نے کہا ہے کہ نواس سوال ”يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ.....“ سورة المائدہ میں ہے۔

- (۱) دسواں سورة الانفال میں ”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ“۔
 - (۲) گیارہواں ”يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ“۔
 - (۳) بارہواں ”وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ“۔
 - (۴) تیرہواں ”وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ“۔
 - (۵) اور چودہواں ”وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ“ ہے۔
- میں کہتا ہوں ”روح اور ذی القرنین کی بابت مشرکین مکہ اور یہودیوں نے سوالات کئے تھے“۔ یہ بات اسباب نزول میں بیان ہو چکی ہے۔ صحابہ رض نے یہ سوالات کئے تھے اور اس وجہ سے صحابہ رض کے سوالات صرف بارہ سوالات ہیں جیسا کہ ان کی بابت روایت موجود ہے۔
- فائدہ : امام راعب نے کہا ہے : ”جبکہ سوال تعریف کے لئے ہوتا ہے تو وہ بنفسہ (بذات خود) اور کبھی ”عن“ کے ذریعہ سے مفعول ثانی کی طرف متعدی ہوتا ہے اور اکثر اس کا تعدیہ ”عن“ ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے ”وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ“۔ اور جب وہ سوال کسی مال کی استدعا اور طلب کے لئے ہوتا ہے تو وہ بنفسہ یا ”بمن“ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے اور اکثر بنفسہ متعدی ہوتا ہے۔ جیسے ”وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلْتُمُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ“ اور ”وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ“ اور ”وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ“ میں ہے۔

قاعدہ : اسم اور فعل کے ساتھ خطاب کرنے کا بیان

اسم کی دلالت ثبوت اور استمرار پر ہوتی ہے اور فعل کی دلالت تجدد اور حدوث پر ہوتی ہے اور ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کے مقام میں رکھنا اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ اسی قبیل سے ہے قولہ تعالیٰ ”وَكَلِّبُهُمْ بِسِطٍ زُرَّاعِيَةٍ“ اگر اس میں بجائے ”بَسِطٍ“ کے ”يَسْطُ“ کہا جاتا تو وہ اصلی غرض کا فائدہ کبھی نہ دیتا اس لئے کہ ”يَسْطُ“ کا لفظ اس بات کی خبر دیتا ہے ”كَلِّبُ“ (کلتا) ”بَسِطُ“ (ہاتھ پھیلانے) کی مزاولت و مدالوت کرتا ہے اور اس کے لئے ایک کے بعد دوسری چیز از سر نو حاصل ہوتی رہتی ہے۔ لہذا ”بَسِطُ“ کا لفظ ثبوت و وصف کے واسطے زیادہ موزوں ہے (اور اس بات کو بخوبی بتاتا ہے کہ ”بَسِطُ“ کی صفت گتے کے ساتھ دائم و قائم ہے)۔

اور قولہ تعالیٰ ”هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يُرْزُقُكُمْ“ میں اگر بجائے ”يُرْزُقُكُمْ“ کے ”رَزَقُكُمْ“ کہا جاتا تو وہ فائدہ فوت ہو جاتا جو کہ فعل سے حاصل ہوا ہے کیونکہ فعل ایک کے بعد دوسری روزی کا از سر نو ملنا ظاہر کر رہا ہے۔

اور اسی لئے باوجودیکہ حال کا فائدہ دینے والا عامل ماضی (گزشتہ) ہوتا ہے مگر حال (عامل جو کہ فاعل یا مفعول کی اس ہیئت کو بیان کرتا ہے

۱۔ صحیح یہ ہے کہ قرآن مجید سے صحابہ رض کے کل تیرہ سوالات ثابت ہوتے ہیں۔ آٹھ وہی جو سورة البقرہ میں موجود ہیں اور حضرت ابن عباس رض نے بیان کئے ہیں اور بقیہ پانچ سوالات یہ ہیں :

- (۱) ”يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ.....“ (النساء: ۴: ۱۲۷)
- (۲) ”يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ.....“ (النساء: ۴: ۱۷۶)
- (۳) ”يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ.....“ (المائدہ: ۵: ۴)
- (۴) ”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ.....“ (الانفال: ۱: ۸)
- (۵) ”قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ.....“ (مجادلہ: ۱: ۵۸)

چونکہ صحابہ رض صرف وہی سوالات کرتے تھے جن کی روزمرہ کے مسائل میں ضرورت ہوتی نہ کہ اعتراضات کرتے۔ اور نہ پریشان کرنے یا امتحان لینے کی غرض سے ایسا کرتے۔ لہذا ”الساعة الجبال، الروح اور ذی القرنین“ کی بابت انہوں نے بھی سوال نہ کیا۔ یہ صرف کفار کے سوالات تھے جیسا کہ سیاق و سباق سے ثابت ہے۔

جو کہ صدور فعل کے وقت ان میں پائی جاتی ہے)۔ فعل مضارع کی صورت میں آتا ہے۔ مثلاً "وَجَاءُوا بِأَسْهَابِهِمْ عَشَاءً يَكُونُونَ" اس لئے کہ یہاں حال کی مراد تو یہ ہے وہ ان لوگوں (یوسف کے بھائیوں) کی اس صورت کو ظاہر کرنے کا فائدہ دے جو ان کے اپنے باپ کے پاس آنے کے وقت تھی اور اس بات کی (لفظی) تصویر کھینچ کر وہ لوگ رورہے تھے اور ایک کے بعد دوسرے گریہ کی تجدید کرتے جاتے تھے یعنی ان کے رونے کا تار بندھا ہوا تھا)۔ اس کا نام "حکایۃ الحال الماضیۃ" (زمانہ گزشتہ کی حالت کو بیان کرنا) ہے اور اسم فاعل اور اسم مفعول سے رُوگرائی کرنے کا راز بھی ابھی یہی ہے۔ نیز اسی وجہ سے حالت "نَفَقَةٌ" کی تعبیر "الَّذِينَ يَنْفِقُونَ" (فعل مضارع) کے ساتھ کی گئی اور "الْمُؤْمِنُونَ" اور "الْمُتَّقُونَ" کی طرح "الْمُسْتَفِقُونَ" نہیں کہا گیا۔ کیونکہ نفقہ (خرچ کرنا) ایک فعلی امر ہے اس کی نشان یہ ہے کہ منقطع اور متحد ہوتا رہے (بند ہو کر پھر شروع ہو)۔ خلاف ایمان کے کہ اس کی حقیقت ایسی ہے جو قلب کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور پھر اس کا مقتضی ہمیشہ رہتا ہے اور اسی طرح پر تقویٰ، اسلام، صبر، شکر، ہدئی، عمی، علت اور بصر کی خاصیت بھی ہے کہ یہ سب ایسے اسماء ہیں جن کے مسمیات حقیقی یا مجازی مستمر (دائم) رہتے ہیں اور ان کے آثار متحد اور منقطع دونوں طرح ہوتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ الفاظ دونوں طریقوں سے استعمال میں آئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتا ہے: "يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ" اس بارے میں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں "چونکہ مردہ سے زندہ کو نکالنے کے معاملہ میں زیادہ توجہ تھی۔ اس کا خیال رکھنا اشد ضروری تھا اس واسطے اس کے بارے میں فعل مضارع لایا گیا تاکہ وہ تجدید (ہر دم تازہ) ہونے پر دلالت کرے جیسا کہ قولہ تعالیٰ "يَسْتَهْرِئُ بِهِمْ" میں ہے۔

تشبیہات :

تشبیہ اول : زمانہ ماضی میں تجدید سے مراد حصول ہے : اور مضارع میں تجدید سے یہ مراد ہے کہ اس کی شان یہ ہونی چاہئے کہ بار بار ہو اور یکے بعد دیگرے واقع ہوتا رہے۔ اس بات کی تصریح علماء کی ایک جماعت نے کی ہے کہ مجملہ ان کے زختمی بھی ہیں اور زختمی نے قولہ تعالیٰ "يَسْتَهْرِئُ بِهِمْ" کی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے۔

شیخ بہاؤ الدین سبکی کا قول ہے کہ "اسی مذکورہ بالا بیان سے اس اعتراض کا جواب بھی واضح ہو جاتا ہے جو کہ "عَلِمَ اللَّهُ كَذَا" کی مثال پر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم متحد نہیں ہوتا اور اسی طرح ان تمام اونگے صفات کا بھی حال ہے جن میں فعل کا استعمال ہوتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ "عَلِمَ اللَّهُ كَذَا" کے معنی یہ ہیں کہ اس کا علم گزشتہ زمانے میں واقع ہوا ہے اور اس سے یہ بات نہیں لازم آتی کہ معاذ اللہ خدا کا علم زمانہ ماضی سے قبل تھا ہی نہیں۔ کیونکہ زمانہ ماضی میں علم ہونا اس علم سے زیادہ عام ہے جو کہ مستمر علی الدوام (ہمیشہ رہنے والا) ہو، کیونکہ وہ اس زمانہ کے قبل، اس کے بعد اور اس کے غیر زمانہ پر بھی محیط ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول بیان کرتے ہوئے فرمایا: "الَّذِي خَلَقْنِي فَهُوَ يُهْدِينِ" کہ اس میں "خَلَقَ" کو صیغہ ماضی کے ساتھ لایا گیا ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے وہ مفروض عنہ (جس کام سے فراغت حاصل کر لی گئی ہو) ہے اور ہدایت دینا (کھانا کھلانا) طعام سقاء (پانی پلانا) اور شفاء کو فعل مضارع کے ساتھ بیان کیا ہے جس کی علت یہ ہے کہ یہ باتیں منکر اور متحد ہیں یعنی ایک کے بعد پھر دوسری دفعہ واقع ہوتی ہیں۔

تشبیہ دوم : جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ فعل مضارع کی حالت بھی فعل مظہر ہی کی طرح ہوتی ہے : اس لئے علماء نحو نے کہا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا سلام ملائکہ کے سلام سے زیادہ یلیغ ہے جبکہ ملائکہ نے کہا "سَلَامًا" تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا "سَلَامٌ" کیونکہ "سَلَامًا" کا نصب فعل کے ارادہ ہی پر ہو سکتا ہے یعنی تقدیر عبارت "سَلَّمْنَا سَلَامًا" ہوگی اور یہ عبارت بتا رہی ہے کہ فرشتوں سے تسلیم کا حدوث ہوا یعنی

۱۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ علم فعل ماضی ہے جس سے خدا تعالیٰ کے علم کا محض زمانہ ماضی میں واقع ہونا مفہوم ہوتا ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کا علم ازلی وابدی ہے، سرمدی ہے، یعنی وہ ہر ایک زمانہ میں دائم و قائم رہتا ہے۔

سلام کرنے کا فعل اُن سے متجدد ہوا کیونکہ فعل فاعل کے وجود کے بعد واقع ہوتا ہے۔ بہ خلاف ابراہیم (علیہ السلام) کے کہ وہ مبتداء ہونے کی جہت سے مرفوع ہے۔ لہذا وہ مطلق طور پر ثبوت کا مقتضی ہوا اور یہ بہ نسبت اس شے کے بہتر ہے جس کو ثبوت عارض ہوتا ہے۔ پس گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ وہ فرشتوں کو ان کے سلام سے بڑھ کر اور بہتر سلام کریں۔

تنبیہ سوم : اسم کی دلالت ثبوت اور فعل کی دلالت حدوث اور تجدد پر ہونے کے بارے میں ابن الزمکان کا اختلاف: اہل بیان کے نزدیک ایک مشہور امر ہے۔ مگر ابن الزمکانی کی کتاب تبتیاں پر ”النموہات“ کے نام سے جو ایک رسالہ ابوالمطرف بن عمیرہ نے لکھا ہے۔ اس میں وہ اس بات سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قول غریب (انوکھا) ہے اور اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ کیونکہ اسم صرف اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور یہ بات کہ وہ کسی شے کے لئے کوئی معنی ثابت کرے اس میں ہرگز نہیں ہوتی۔ پھر اس کی مثال میں یہ آیتیں نقل کی ہیں : ”ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَعْتُونَ“ اور قولہ تعالیٰ ”اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ حَشِيَّةٍ رَّبِّهِمْ مُشْفِقُوْنَ“ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يَوْمُنُوْنَ“۔

ابن المیر نے کہا ہے کہ ”عربیہ“ (عربی زبان دانی) کا طریقہ یہ ہے کہ کلام میں نزاکت اور لوج ہو اور علماء بیان کے مطابق اس میں ایک بار جملہ فعلیہ اور بار دیگر جملہ اسمیہ کو با تکلف لائیں اور ہم نے خود اس بات کی تحقیق کی ہے کہ جملہ فعلیہ کا آغاز اقوابیاء خالص (بے آمیزش قوت والوں) کو مصدر کلام میں لانے کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس صورت میں بغیر کسی تاکید کے اصل مقصود حاصل ہو جاتا ہے (تاکید حاصل ہونے کا اعتماد رہتا ہے)۔ جیسے ”رَبَّنَا اٰمَنَّا“ کہ اس کے بعد اور کوئی شے ایسی قوی نہیں اور ”اٰمَنَ الرَّسُوْلُ“ ہاں مُنَافِقُوْنَ کے کلام میں بے شک تاکید آئی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ان کے قول کو یوں نقل فرماتا ہے : ”فَقَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُضِلُّوْنَ“۔

قاعدہ : مصدر کا بیان

ابن عطیہ نے کہا ہے کہ ”امور واجبہ (واجبات) کے بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں مصدر کو مرفوع لایا جاتا ہے اور مندوب (مستحب) باتوں کے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے مصدر کو منصوب لایا جاتا ہے۔ واجبات کے بارے میں مصدر کے مرفوع آنے کی مثالیں یہ ہیں۔ قولہ تعالیٰ ”فَاِمْسَاكٌ اِمْعُرُوْفٍ اَوْ تَسْرِیْحٌ اِبٰحْسَانٍ“ اور ”فَاتَّبَاعٌ اِبَالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ“ مندوبات کے ذکر میں مصدر کے منصوب آنے کی مثال ہے۔ قولہ تعالیٰ ”فَضْرَبَ الرِّقَابِ“ اور اسی وجہ سے قولہ تعالیٰ ”وَصِيَّةٌ لِّاَزْوَاجِهِمْ“ میں مصدر کو منصوب اور مرفوع دونوں طریقوں پر باختلاف قرأت پڑھا گیا ہے۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا بیویوں کے لئے وصیت کرنا واجب ہے یا مستحب۔

ابو حیان نے کہا ہے کہ اس تفرقہ کی اصل قولہ تعالیٰ ”قَالُوْا سَلَامًا قَالِ سَلَامٌ“ ہے کہ اس میں پہلا لفظ یعنی ”سَلَامًا“ مستحب ہے۔ چنانچہ اسی کے اعتبار سے مصدر منصوب اور مصدر مرفوع کے مابین یہ مذکورہ بالا فرق کیا گیا ہے (اور دوسرا یعنی ”سَلَامٌ“ واجب ہے اور اس میں بار کی یہ ہے کہ جملہ اسمیہ بہ نسبت جملہ فعلیہ کے اثبت (ثابت تر) اور آکد (زیادہ مؤکد) ہوا کرتا ہے۔

قاعدہ : عطف کا بیان اس کی تین قسمیں ہیں

- ۱۔ عطف علی اللفظ (لفظ پر عطف ہونا) اور یہی اصل ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ عامل کا معطوف کی طرف متوجہ ہونا ممکن ہو۔
 - ۲۔ عطف علی المحل (محل اعراب پر عطف ہونا) اس کی تین شرطیں ہیں۔
- (۱) یہ کہ صحیح جملہ میں اس محل کا ظاہر ہونا ممکن ہو۔ چنانچہ ”مَرَرْتُ بِرَبِيْدٍ وَعَمْرًا“ کہنا جائز نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ ”مَرَرْتُ رَيْدًا“ کہنا جائز نہیں ہے۔

(ب) یہ کہ (محل کا) موضع اصالت کا حق رکھتا ہو یعنی وہ اصل ہونے کے حق سے موضع اعراب ہو، چنانچہ ”الصَّارِبُ زَيْدًا وَأَجِيهٌ“ کہنا اس واسطے جائز نہیں ہے کہ جو صیغہ وصف عمل کی شرطوں کا مستوفی (پورا کرنے والا) ہے اس کی اصل یہ ہے کہ اسے عمل دیا جائے نہ یہ کہ اس کی اضافت کی جائے۔

(ج) یہ شرط ہے کہ کوئی محرز یعنی اس محل کا طالب پایا جاتا ہو اس لئے ”إِنَّ زَيْدًا وَعَمْرًا وَقَاعِدًا“ کہنا اس لئے جائز نہیں ہو سکتا کہ ”عَمْرٌ“ کا رفع جس چیز نے طلب کیا تھا وہ مبتدا ہوتا تھا اور اب ”إِنَّ“ کے داخل ہونے سے وہ ابتدا (مبتدا ہونا) زائل ہو گیا۔ لہذا کوئی ایسا محرز نہیں رہا جو عطف کو صحیح بنا سکے مگر کسائی نے قول تعالیٰ ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّافُونَ“ سے استدلال کر کے اس تیسری شرط کی مخالفت کی ہے۔ یعنی کسائی نے اسے ضروری نہیں مانا، کیونکہ آیت مندرجہ بالا میں ”إِنَّ“ کے داخل ہونے کے باوجود ”آمَنُوا“ اور ”هَادُوا“ پر ”الصَّافُونَ“ کا عطف محل ہوا ہے۔ مگر کسائی کے اس قول کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آیت ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا.....“ میں ”إِنَّ“ کی خبر محذوف ہے۔ یعنی ”مُتَّحِرُونَ“ یا ”آمَنُونَ“ اور موضع مراعات میں کچھ اس طرح کی خصوصیت نہیں کہ عامل لفظ اس میں زائد ہو۔

الفارسی نے قول تعالیٰ ”وَأْتِيسُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ“ میں یہ بات جائز رکھی ہے۔ کیونکہ یہاں ”يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ کا عطف ”هَذَا“ کے محل پر ہوا ہے۔

۳۔ عطف علی التوہم (یعنی وہم کی بنیاد پر عطف کر دینا) مثلاً ”كَيْسٌ زَيْدٌ قَائِمًا وَلَا قَاعِدٌ“، ”قَاعِدٌ“ کو خفض (جر کسرہ) دینے کے ساتھ اس وہم پر کہ ”كَيْسٌ“ کی خبر میں حرف با (جارہ) داخل ہوتا ہے۔

اس عطف علی التوہم کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس وہم دلانے والے عامل کا دخول صحیح ہو اور اس عطف کے حسن (اچھے ہونے) کی شرط یہ ہے کہ اس موقع پر (جہاں ایسا عطف کیا گیا ہے) وہ عامل بکثرت داخل ہوتا ہو۔ چنانچہ زہیر بن ابی سلمیٰ کے شعر میں یہ عطف متوہم مجرور پر داخل ہوا ہے۔

بَدَا لِي أَنِّي كَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى وَلَا سَابِقِ شَيْعًا إِذَا سَكَتَ جَائِيًا

ابو عمرو کی قرأت کے علاوہ قول تعالیٰ ”لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكْفُنُ“ کی دوسری قرأت میں یہ عطف مجرور پر ہوا ہے۔ سیبویہ اور خلیل نے اس کے بارے میں عطف توہم ہونے کی روایت کی ہے۔ کیونکہ ”لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي فَأَصَّدَّقْتُ“ اور ”أَخَّرْتَنِي أَصَّدَّقْتُ“ دونوں جملوں کے معنی ایک ہی ہیں۔

الفارسی نے اسی حلف کے قاعدے پر قبیل کی قرأت ”إِنَّهُ مَنْ يَفْقَىٰ وَيَبْصِيرُ“ کو بھی بیان کیا ہے جس کی علت یہ ہے کہ اس میں ”مَنْ“ موصولہ کے اندر شرط کے معنی پائے جاتے ہیں۔

حمزہ اور ابن عامر کی قرأت ”وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ“ (بفتح با) میں عطف محل منصوب پر ہوا ہے کیونکہ اس آیت کے معنی ”وَوَهْبُنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ“ کی طرح ہیں (یعنی ہم نے اسے اسحق عطا کیا اور اسحق کے بعد یعقوب عطا فرمایا)۔

بعض علماء نے قول تعالیٰ ”وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ“ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ قول تعالیٰ ”إِنَّا زَيْنًا السَّمَاءِ الدُّنْيَا.....“ کے معنی پر عطف ہوا ہے جو کہ ”إِنَّا خَلَقْنَا الْكَوَاكِبَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا زَيْنَةً لِّلسَّمَاءِ“ کے معنی میں ہے (یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا کے آسمان میں ستاروں کو اس کی آرائش کے لئے پیدا کیا اور اس واسطے کہ وہ ہر ایک شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کا آلہ بنیں)۔

بعض علماء نے ”وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوا“ کی قرأت میں یہ کہا ہے کہ وہ ”أَنْ تُدْهِنَ“ کے معنی پر معطوف ہے۔

حفص کی قرأت ”لَعَلِّي أَبْلُغَ الْأَسْبَابِ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ“ نصب کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ”أَطَّلِعَ“ کا عطف ”لَعَلِّي أَنْ أَبْلُغَ“ کے معنی پر ہوا ہے کیونکہ ”لَعَلَّ“ کی خبر اکثر ”أَنْ“ کے ساتھ مقترن (متصل وزدیک) ہوا کرتی ہے۔

اور قولہ تعالیٰ ”وَمَنْ آتَاہُ اَنْ يُرْسِلَ الرِّیَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ“ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ”لِيُذِيقَكُمْ“ کا عطف ”لِيُبَشِّرَكُمْ“ کی تقدیر پر ہے۔

تنبیہ : توہم سے غلطی مراد نہیں

ابن مالک کا یہ خیال ہے کہ توہم سے غلطی کرنا مراد ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ ابو حیان نے اس بات پر متنبہ کیا ہے اور ابن ہشام نے بھی آگاہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ عطف غلطی سے نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا مقصد صواب (درست بات) کا اظہار ہوتا ہے اور مراد یہ ہے کہ وہ لفظ کو چھوڑ کر معنی عطف ہوتا ہے۔ یعنی ایک عربی شخص نے اپنے ذہن میں اس بات کو تجویز کر لیا کہ معطوف علیہ میں فلاں معنی ملحوظ ہیں اور پھر ان سے اپنے لحاظ لئے ہوئے معنی ہی پر عطف کر دیا اور اس عطف میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اس لئے قرآن میں ایسے موقعوں پر یہ کہنا متقضائے ادب ہے کہ یہاں معنی پر عطف ہوا ہے۔

مسئلہ : خبر کا انشاء پر یا انشاء کا خبر پر عطف ہونا چاہئے یا نہیں؟

اس بارے میں اختلاف ہے کہ علمائے معانی و بیان اور ابن عصفور نے تو اس کو منع کیا ہے اور اس کی ممانعت کو بکثرت لوگوں سے نقل بھی کیا ہے۔ مگر صفار اور اہل علم کی ایک جماعت نے قولہ تعالیٰ ”وَيُبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا“ سے جو سورۃ البقرہ میں واقع ہے اور قولہ تعالیٰ ”وَيُبَشِّرِ الَّذِينَ“ سے جو کہ سورۃ الصف میں آیا ہے استدلال کر کے اس کو جائز قرار دیا ہے۔

زنجیری نے دلیل میں پیش کی ہوئی ان دونوں مثالوں میں سے پہلی مثال کی نسبت یہ کہا ہے کہ اس میں کچھ فعل امر ہی عطف کے لئے قابل اعتماد چیز نہیں ہے کہ اس کا کوئی مشاکل (بمشکل معطوف علیہ) طلب کیا جائے بلکہ یہاں ”ثواب المؤمنین“ کے جملہ کا ”ثواب الکافرین“ کے جملہ پر عطف کرنا مراد ہے اور دوسری مثال کے بارے میں کہا ہے کہ اس پر ”تؤمنون“ کا عطف ہوا ہے کیونکہ وہ ”آمنوا“ کے معنی میں ہیں۔

اور اس قول کی تردید اس طرح کر دی گئی ہے کہ ”تؤمنون“ کے ساتھ اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے اور بَشِّرِ کے مخاطب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔

اور یوں بھی اس کی تردید کی گئی ہے کہ ”تؤمنون“ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ وہ بطور ”تجارت“ کی تفسیر کے ہے نہ یہ کہ طلب (یعنی فعل امر) ہے۔

سکا کی نے کہا ہے کہ یہ دونوں صیغہ امر (بشر لفظ ”قل“ پر معطوف ہیں جو کہ ”یا ایہذا“ سے قبل مقدر ہے اور قول کا حذف نہایت کثرت سے ہوتا ہے۔

مسئلہ : جملہ اسمیہ کے جملہ فعلیہ پر عطف ہونے یا اس کے برعکس صورت کے جواز میں بھی اختلاف ہے جمہور اس کا جائز ہونا مانتے ہیں اور بعض علماء اس سے منع کرتے ہیں۔

رازی نے اپنی تفسیر میں اس بات پر بہت کچھ خامہ فرسائی کی ہے اور اس نے اسی قاعدہ کے ذریعہ حنفیوں پر جو بغیر بسم اللہ کہے گئے ذبح کئے جانور کا گوشت کھانا حرام قرار دیتے ہیں اور قولہ تعالیٰ ”وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اِسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ“ سے یہ حکم اخذ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ متروک التسمیہ (بسم اللہ کہے بغیر ذبح کئے ہوئے) جانور کا گوشت کھانے کی حرمت پر حجت نہیں بلکہ اس کے جواز کی دلیل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں دونوں جملوں کے مابین ان کے اسمیہ اور فعلیہ میں مختلف ہونے کے باعث واو عاطفہ نہیں ہے

اور نہ یہ واؤ حرف استیناف ہے کیونکہ واؤ کا اصل فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے مابعد کو اپنے ماقبل کے ساتھ ربط دے دے اور یہاں ایسی صورت نہیں پائی جاتی۔ لہذا اب یہی امر باقی رہا کہ واؤ حالیہ ہو اور یہ جملہ حالیہ ہو کر نبی کا فائدہ دے جس کی وجہ سے جملہ کے یہ معنی ہوں گے کہ ”بہ حالت اس متروک التسمیہ کے فسق ہونے کے تم اس کا گوشت نہ کھاؤ“۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ فسق نہ ہو تو ایسا گوشت کھانا جائز ہے اور فسق کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ”أَوْفِسَقًا أَهْلًا لِيَغَيِّرَ اللَّهُ بِهِ“ کے ساتھ فرمائی ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر اس پر (ذبح کرتے وقت) غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو ایسے جانور کا گوشت نہ کھاؤ۔ پھر اس کا مفہوم بہ نظر غور دیکھنے سے یہ نکلتا ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس کا گوشت بے تکلف کھاؤ“۔

ابن ہشام کا قول ہے کہ ”اگر دو جملوں کا انشاء اور خبر میں مختلف ہو تا عطف کو باطل کرنے تو بے شک یہ بات درست ہوگی“۔

مسئلہ: اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ آیا دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے یا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سیبویہ سے اس کی ممانعت کا قول مشہور ہے اور المبرد، ابن السراج اور ہشام بھی اسی کے قائل ہیں۔

مگر انخفش، کسائی، فراء اور زجاج نے ایسے عطف کو جائز رکھا ہے۔ چنانچہ اسی قاعدہ کی بناء پر انہوں نے تولد تعالیٰ ”إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ ذَاتِهَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ وَانخِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَخْبَا بِهَ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ“ کو اس قرأت کے لحاظ سے پیش کیا ہے جس کے اخیر کے لفظ آيات کو نصب دیا گیا ہے یعنی آيات قرأت کیا گیا ہے۔

مسئلہ: اعادہ جار کے بغیر ضمیر مجرور پر عطف کا حکم

اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ آیا بغیر اعادہ جار کے ضمیر مجرور پر عطف جائز ہے یا نہیں؟ جمہور اہل بصرہ اس سے منع کرتے ہیں مگر بعض اہل بصرہ اور اہل کوفہ (سب کے سب) اس قسم کے عطف کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس کی دلیل میں جو مثال دی گئی ہے وہ حمزہ کی قرأت ”وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ“ ہے۔

ابو حیان نے تولد تعالیٰ ”وَصَدَقَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفَّرَ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ“ کے بارے میں کہا ہے کہ ”اس میں الْمَسْجِدَ كاعطف بہ کی ضمیر پر ہوا ہے اور اگرچہ اس عطف کے لئے جار اعادہ نہیں کیا گیا۔

ابو حیان نے مزید کہا ہے کہ ”جس بات کو ہم مختار قرار دیتے ہیں وہ ایسے عطف کا جواز ہے کہ یہ کلام عرب میں خواہ خود نظم ہو یا نثر دونوں میں بکثرت وارد ہوتا ہے اور اہم جمہور اہل بصرہ کی پیروی کو عبادت نہیں سمجھتے بلکہ ہمارا طریقہ دلیل کی پیروی کرتا ہے۔

حصہ اول تمام ہوا

تفاسیر و علوم قرآنی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر
دارالاشاعت کی مطبوعہ مستند کتب

تفاسیر و علوم قرآن

تفسیر عثمانی ہر تفسیر میں عزائمت میں ایک کتاب ۲ جلد	علاشیہ اور عثمانی "اسلمت و کتب احیاء بحوثی راہی
تفسیر مظہری اردو	۱۲ جلدیں قاضی محمد عثمانی لکھنؤ
قصص القرآن	۲۳ حصوں میں جلد ۱
تاریخ ارض القرآن	علاشیہ سلیمان لکھنؤ
قرآن اور سائنس	انجینئر شیخ سعید اللہ
قرآن سائنس اور تہذیب و تمدن	ڈاکٹر حفصہ فیض آبادی
لغات القرآن	مولانا محمد رشید نعمانی
قاموس القرآن	قاضی زین العابدین
قاموس الفاظ القرآن الکریم (عربی انگریزی)	ڈاکٹر عبدالرحمن سعید لکھنؤ
ملکات لیبیان فی مناقب القرآن (عربی انگریزی)	سبک بیک
امسال قرآنی	مولانا اشرف علی تھانوی
قرآن کی باتیں	مولانا احمد سعید صاحب

حدیث

تفسیر البخاری مع ترجمہ و شرح اردو	۲۳ جلد	مولانا ابو سعید اعلیٰ قاضی دیوبند
تفسیر مسلم	۲۰ جلد	مولانا زکریا اقبال قاضی دارالعلوم کراچی
جامع ترمذی	۲۲ جلد	مولانا فضل احمد صاحب
سنن ابوداؤد شریف	۲۳ جلد	مولانا سراج احمد صاحب مولانا محمد رشید عالم قاضی قاضی دیوبند
سنن نسائی	۲۳ جلد	مولانا فضل احمد صاحب
معارف الحدیث ترجمہ و شرح	۲۳ جلد ۷ حصوں میں	مولانا محمد رشید نعمانی صاحب
مشکوٰۃ شریف مترجم مع عنوانات	۲۳ جلد	مولانا عبدالرحمن کاسمی مولانا محمد رشید اید
ریاض الصالحین مترجم	۲۱ جلد	مولانا عیوب الرحمن صاحب مولانا محمد رشید نعمانی صاحب
الادب المفرد کمال ترجمہ و شرح		از امام بخاری
مظاہر حق مدید شرح مشکوٰۃ شریف	۵ جلدوں میں	مولانا مولانا رشید نعمانی قاضی دیوبند
تقریب بخاری شریف	۲ حصوں میں	مولانا محمد رشید نعمانی صاحب
تجربہ بخاری شریف	۱ جلد	مولانا محمد رشید نعمانی صاحب
تعلیم الاشاعت	شرح مشکوٰۃ اردو	مولانا ابوالحسن صاحب
شرح الزمخشری نووی	ترجمہ و شرح	مولانا مفتی قاضی ابوالبرقی
قصص الحدیث		مولانا محمد زکریا اقبال قاضی دارالعلوم کراچی

ناشر:- دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون ۶۱۸۳۱۸۲۶-۶۸۷۶۸-۲۲۱۳۲۲۱-۰۲۱

پہلی مرتبہ عنوانات ویب گراف ویڈیو بنگ کے ساتھ

الایقان فی علوم القرآن

جلد دوم

تالیف

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ

۸۰۔ انواع پر مشتمل علوم و معارف قرآنی کا بیشش بہا ذخیرہ
قرآن فہمی کے لیے نہایت علمی تحقیقی اور بنیادی کتاب

ذوالنوار اہل بیت علیہم السلام
کراچی پاکستان 2213768

دارالاشاعت

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی
طباعت : اگست ۲۰۰۸ء علمی گرافکس
صفحہ : 430 صفحات

قارئین سے گزارش

اپنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس بات کی نگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطلع فرما کر ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

..... ملنے کے پتے

ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور
بیت العلوم 20 تاج پور روڈ لاہور
مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
مکتبہ المعارف محلہ جنگلی۔ پشاور
یونیورسٹی بک ایجنسی خیبر بازار پشاور
مکتبہ اسلامیہ گامی اڈا۔ ایبٹ آباد

Islamic Books Centre
119-121, Halli Well Road
Bolton BL 3NE, U.K.

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
182 SOBIESKI STREET,
BUFFALO, NY 14212, U.S.A

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
مکتبہ معارف القرآن جامعہ دارالعلوم کراچی
بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت القلم مقابل اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک ۲ کراچی
کتب خانہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی
مکتبہ اسلامیہ امین پور بازار۔ فیصل آباد

Azhar Academy Ltd.
54-68 Little Ilford Lane
Manor Park, London E12 5Qa
Tel : 020 8911 9797

انگلینڈ میں ملنے کے پتے

امریکہ میں ملنے کے پتے

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
6665 BINILIFF, HOUSTON,
TX-77074, U.S.A.

۵۴ (۴) مناسبت :	۴۲	تفسیر : بطش سے کیا مراد ہے
۵۵ (۵) پہلے ذکر کی جانے والی بات پر :	۴۲	فصل : سورتوں کے بعض فواتح کے معانی جو علماء سے منقول ہیں
۵۵ (۶) سبقت :	۴۲	آلم ، آلمص ، آلر ، حم اور ن کے معانی
۵۵ (۷) سبقت :	۴۳	کھیتص کے معانی
۵۵ (۸) کثرت :	۴۳	طہ ، طسم ، حم ، حمعسق ، ق اور ن کے معانی
۵۶ (۹) ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی :	۴۳	حروف مقطعات کا وجود عربی شاعری میں
۵۶ (۱۰) اعلیٰ سے ادنیٰ کی جانب :	۴۳	حروف مقطعات قسم ہیں اور خدا تعالیٰ کے نام ہیں
۵۶	فائدہ : ایک ہی لفظ کسی جگہ مقدم اور کسی جگہ مؤخر ہونے کی وجہ	۴۳	حروف مقطعات ابجد اور جمل کے حساب سے ہیں
۵۷	پینتالیسویں نوع (۴۵)	۴۴	حروف مقطعات کا علم باطل ہے
۵۷	عام و خواص قرآن	۴۴	حروف مقطعات تنبیہ کے لئے آئے ہیں
۵۷	قرآن شریف کے عام اور خاص کا بیان ، عام کی تعریف اور صیغے	۴۴	حروف مقطعات تعجب کے لئے آئے ہیں
۵۷	فصل : عام کی تین قسمیں	۴۷	حروف مقطعات کا مقصد حروف تہجی کی طرف توجہ دلانا تھا
۵۷	مخصص متصل پانچ ہیں	۴۸	حروف مقطعات بطور علامت نبوت ہیں
۵۹ (۱) استثناء :	۴۸	ظہ ، یس ، ص کے معانی
۵۹ (۲) وصف :	۴۸	المص ، حم ، حمسق ، ق اور ن کے معانی
۵۹ (۳) شرط :	۴۹	خاتمہ : محکم کو متشابہ پر فضیلت بھی ہے یا نہیں
۵۹ (۴) غایت :	۵۰	تشابہ و نازل کرنے کی حکمت اور فوائد
۵۹ (۵) بَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلِّ :	۵۲	چوالیسویں نوع (۴۴)
۵۹	مخصص منفصل	۵۲	قرآن شریف کے مقدم اور مؤخر مقامات
۵۹	تخصیص بالقرآن	۵۲	آیات قرآنی میں کلام کی تقدیم و تاخیر کی دو قسمیں
۶۰	تخصیص بالحدیث	۵۲	قسم اول
۶۰	تخصیص باجماع	۵۳	اور دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جن کے معنی میں بسبب کوئی ظاہری اشکال نہیں پڑتا مگر ان میں تقدیم و تاخیر کلام موجود ہے
۶۰	تخصیص بالقیاس	۵۳	کلام مقدم کرنے کے دس اسباب
۶۰	فصل : سنت نبوی ﷺ کے عموم کی تخصیص کرنے والے احکام قرآنی	۵۳	(۱) تبرک :
۶۱	عموم و خصوص سے متعلق چند متفرق و فروبی مسائل	۵۳	(۲) تعظیم :
۶۱	کوئی لفظ عام بطور مدح یا ذم کے استعمال ہو تو وہ اپنے عموم پر باقی رہتا ہے یا نہیں؟	۵۳	(۳) تشریف :

۶۸	تنبیہ : مجمل اور مختل کے مابین فرق	۶۲	رسول اللہ کے خطاب ”یا ایہا النبی“ وغیرہ میں
۶۹	سینتالیسویں نوع (۴۷)	۶۲	امت بھی شریک ہے یا نہیں؟
۶۹	قرآن کا ناخ اور منسوخ	۶۲	یا ایہا الناس کا خطاب رسول اللہ ﷺ کو بھی شامل
۶۹	مسئلہ اول : نسخ کے معنی کی تفسیر	۶۲	ہے یا نہیں؟
۶۹	مسئلہ دوم : نسخ کی علت و حکمت، نسخ اور بداء میں فرق۔	۶۲	جمع مذکر سالم، مؤنث کو بھی شامل ہوتا ہے یا نہیں؟
۷۰	قرآن کے ناخ میں علماء کا اختلاف	۶۳	یا ہل الكتاب کے خطاب میں مؤمنین بھی شامل ہیں
۷۰	مسئلہ سوم : نسخ کا وقوع صرف امر اور نہی میں ہوتا ہے۔	۶۳	یا نہیں؟
۷۰	مسئلہ چہارم : نسخ کی تین اقسام	۶۳	یا ایہا الذین امنوا کے خطاب میں اہل کتاب شامل
۷۰	اول :	۶۳	ہیں یا نہیں؟
۷۰	دوم :	۶۳	چھالیسویں نوع (۴۶)
۷۰	سوم :	۶۳	قرآن کا مجمل اور مبین حصہ
۷۱	مسئلہ پنجم : ناخ و منسوخ کے اعتبار سے سورتوں کی چار اقسام	۶۳	مجمل کا بیان اور تعریف
۷۱	ناخ و منسوخ سے مبرا سورتیں	۶۳	اشتراک
۷۱	پہلی قسم :	۶۳	حذف
۷۱	ناخ و منسوخ پر مشتمل سورتیں	۶۳	تیسرا سبب : مرجع ضمیر کا اختلاف
۷۱	دوسری قسم :	۶۳	عطف اور استیناف کا احتمال
۷۱	صرف ناخ آیات پر مشتمل سورتیں	۶۵	لفظ کا غریب ہونا اور کثیر استعمال نہ ہونا
۷۱	تیسری قسم :	۶۵	تقدیم و تاخیر
۷۱	صرف منسوخ آیات پر مشتمل سورتیں	۶۵	لفظ منقول کا بدل دینا بھی اجمال کا سبب ہوتا ہے
۷۱	چوتھی قسم :	۶۵	تکرار
۷۱	مسئلہ ششم : ناخ کی چار اقسام	۶۵	فصل : مبین کا بیان، مبین متصل، مبین منفصل
۷۲	اول :	۶۶	مبین کا وقوع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے
۷۲	دوم :	۶۶	تنبیہ : چند آیات جن کے مجمل یا مفصل ہونے میں
۷۲	سوم :	۶۶	اختلاف ہے
۷۲	چہارم :	۶۶	آیت تیمم، و امسحوا بؤوسکم
۷۲	مسئلہ ہفتم : قرآن میں نسخ کی تین قسمیں ہیں	۶۶	آیت تحریم امہات
۷۲	قسم اول :	۶۷	آیت ربا
۷۲	قسم دوم :	۶۷	آیت ربا کی بابت امام شافعی کے چار اقوال
۷۲	عام طور پر منسوخ احکام شمار کی جانے والی آیات کے متعلق	۶۷	اقوال شافعی پر علامہ ماوردی کا تبصرہ
۷۲	مصنف کی رائے	۶۸	شرعی اصطلاحات والی آیات یعنی صلوة، زکوٰۃ، صوم اور حج

۸۱	رسم الخط اور تلاوت کا نسخ کس طرح ہوتا ہے	۷۳	منسوخ الحکم آیات کی فہرست
۸۲	آیت رجم کی بحث	۷۴	سورة آل عمران :
۸۳	تنبیہ : نسخ کا وقوع بغیر کسی بدل کے کیونکر واقع ہو سکتا ہے۔	۷۴	سورة النساء :
۸۴	اڑتالیسویں نوع (۴۸)	۷۴	سورة المائدة :
۸۴	مشکل اور اختلاف و تناقض کا وہم دلانے والی آیات	۷۴	سورة الانفال :
۸۴	اس موضوع کی اہمیت	۷۴	سورة براءة :
۸۴	مشکلات قرآن کی بابت ابن عباس <small>رضی اللہ عنہ</small> کی توجیہ	۷۴	سورة النور :
۸۴	ثم لم تکن فتنهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا	۷۴	سورة الاحزاب :
۸۴	مشرکین ، اور ولا یکتبون الله حدیثا میں تطبیق	۷۴	سورة المجادلة :
۸۴	ولا یتساء لون اور واقبل بعضهم علی بعض	۷۴	سورة الممتحنة :
۸۴	یتساء لون میں تطبیق	۷۴	سورة المزمل :
۸۴	ام السماء بناها اور والارض بعد ذلك	۷۵	منسوخ الحکم آیات کی منظوم فہرست
۸۵	دحاها میں تطبیق	۷۶	حکم کو رفع کر کے تلاوت کو باقی رکھنے کی حکمت
۸۵	ابن عباس <small>رضی اللہ عنہ</small> کے جواب کا حاصل	۷۶	رسوم جاہلیت ، اگلی شریعت اور ابتدائی احکام کی ناخ
۸۶	ولا یتساء لون کے متعلق ابن عباس <small>رضی اللہ عنہ</small> کی توجیہ	۷۶	آیات کی تعداد بہت کم ہے
۸۶	ولا یکتبون الله حدیثا اور والله ربنا ما كنا	۷۶	ناخ و منسوخ کی ترتیب میں تقدیم و تاخیر
۸۶	مشرکین کے متعلق ابن عباس <small>رضی اللہ عنہ</small> کا ایک اور مفصل جواب	۷۶	مترقب فوائد :
۸۷	تیسرے سوال کے دیگر جوابات	۷۷	وہ آیات جن کا آخری حصہ اول حصہ کا ناخ ہے
۸۷	چوتھے سوال کسان الله کے متعلق ابن عباس <small>رضی اللہ عنہ</small> کے	۷۷	ناخ کا نسخ جائز ہے
۸۷	جواب پر شمس کرمانی کا تبصرہ	۷۸	سورة المائدة میں کوئی آیت منسوخ نہیں
۸۷	یوم کان مقداره الف سنة اور یوم کان مقداره	۷۸	قرآن میں سب سے پہلے قبلہ کا نسخ ہوا ہے
۸۷	خمس الف سنة میں تطبیق	۷۸	کلی آیات میں نسخ
۸۸	فصل : اسباب الاختلاف	۷۸	تنبیہ : نسخ ثابت کرنے کے لئے معتبر روایت
۸۸	خبرہ کے وقوع کے مختلف احوال :	۷۸	ضروری ہے
۸۸	دوسرا سبب موضع کا اختلاف ہے :	۷۸	قسم سوم : منسوخ التلاوة
۸۹	تیسرا سبب دو باتوں کا فعل کی جہتوں میں مختلف ہونا پایا	۷۹	تلاوت منسوخ کر کے حکم باقی رکھنے پر اعتراض اور اس کا
۸۹	جاتا ہے	۷۹	جواب
۸۹	دو باتوں کا اختلاف حقیقت اور مجاز میں	۷۹	منسوخ التلاوة آیات کی مثالیں
۸۹	پانچواں سبب وہ اختلاف ہے جو کہ دو وجہوں اور	۸۱	تنبیہ : خبر آحاد کی وجہ سے علماء منسوخ کا التلاوة کے
۸۹	دو اعتباروں سے ہو	۸۱	وجود سے انکار

۹۶	مفہوم کی دو قسمیں	۸۹	وما منع الناس ان يؤمنوا میں مانع ایمان چیز
۹۶	مفہوم موافق :	۹۰	کے حصر میں اختلاف کی توجیہ
۹۶	مفہوم مخالف :	۹۱	ومن اظلم ممن ، والی آیات میں تطبیق
۹۶	(۱) مفہوم صفت :	۹۱	لا اُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ کی توجیہ
۹۷	(۲) مفہوم شرط :	۹۱	تنبیہ : متعارض آیات میں تطبیق دینے کا طریقہ
۹۷	(۳) مفہوم غایت :	۹۱	دو قرأتوں کا تعارض دو آیتوں کا تعارض ہے
۹۷	(۴) مفہوم حصر :	۹۱	اختلاف و تناقض کی بابت جامع قول
۹۷	ان مفہوموں کی دلالت کے شرائط	۹۲	آیت و آثار اور معقول باتوں میں تعارض جائز نہیں
۹۷	فائدہ : الفاظ کی دلالت بالحاظ منطوق فحوی ، مفہوم ،	۹۲	فائدہ : اختلاف دو طرح پر ہوتا ہے
۹۷	اقتضاء ، ضرورت یا معقول مستنبط ہوتی ہے	۹۲	اول اختلاف تناقض :
۹۸	اکیاونویں نوع (۵۱)	۹۲	دوسرا اختلاف تلازم ہے :
۹۸	قرآن کے وجود مخاطبات	۹۳	انچاسویں نوع (۴۹)
۹۸	قرآن میں خطاب کے ۳۴ طریقے	۹۳	قرآن مطلق اور قرآن مقید :
۹۸	۱۔ خطاب عام :	۹۳	(مطلق اور مقید کا بیان)
۹۸	۲۔ خطاب خاص :	۹۳	مطلق کی تعریف
۹۸	۳۔ خطاب عام :	۹۳	مطلق کو مقید کرنے کا قاعدہ کلیہ
۹۸	۴۔ خطاب خاص :	۹۳	عام مطلق اور عام مقید کی مثالیں
۹۸	۵۔ خطاب جنس :	۹۳	محض مقید احکام کی مثالیں
۹۸	۶۔ خطاب نوع :	۹۳	تنبیہیں : مطلق کو مقید پر محمول کرنا وضع لغت کے اعتبار
۹۸	۷۔ خطاب عین :	۹۳	سے ہو گا یا قیاس کی رو سے
۹۸	۸۔ خطاب مدح :	۹۵	پچاسویں نوع (۵۰)
۹۸	۹۔ خطاب الذم :	۹۵	قرآن منطوق اور قرآن مفہوم
۹۹	۱۰۔ خطاب کرامت :	۹۵	منطوق کی تعریف
۹۹	۱۱۔ خطاب اہانت :	۹۵	نص کی تعریف
۹۹	۱۲۔ خطاب حکم :	۹۵	تاویل کی تعریف
۹۹	۱۳۔ خطاب جمع :	۹۵	لفظ منطوق کا دو حقیقتوں یا ایک حقیقت اور ایک مجاز کے
۹۹	۱۴۔ خطاب واحد :	۹۵	مابین مشترک ہونا
۹۹	۱۵۔ واحد کا خطاب تشبیہ (دو) کے لفظ سے :	۹۶	دلالت اقتضاء اور دلالت بالاشارہ
۹۹	۱۶۔ تشبیہ (دو آدمیوں) کا خطاب لفظ واحد کے ساتھ :	۹۶	فصل : مفہوم کی تعریف
۱۰۰	۱۷۔ دو شخصوں کا خطاب لفظ جمع کے ساتھ :	۹۶	مفہوم :

۱۰۴	حقیقت کی تعریف -----	۱۰۰	۱۸۔ جمع کا خطاب لفظِ تثنیہ کے ساتھ : -----
۱۰۴	قرآن میں مجاز کے وقوع پر بحث -----	۱۰۰	۱۹۔ واحد کے بعد جمع کا خطاب : -----
۱۰۴	مجاز کی دو قسمیں -----	۱۰۰	۲۰۔ مذکورہ قبل خطاب کے برعکس : -----
۱۰۴	قسم اول۔ مجازی ترکیب : -----	۱۰۰	۲۱۔ واحد کے بعد دو شخصوں کا خطاب : -----
۱۰۵	۱۔ وہ جس کے دونوں طرف حقیقی ہوں : -----	۱۰۰	۲۲۔ اس کے برعکس : -----
۱۰۵	۲۔ وہ جس کے دونوں طرف (کنارے) مجازی ہوں : -----	۱۰۰	۲۳۔ عین کا خطاب بحالیہ اُس سے غیر مراد ہو : -----
۱۰۵	۳، ۴۔ وہ کہ اس کے دونوں کناروں میں سے ایک کنارہ حقیقی ہو اور دوسرا حقیقی نہ ہو : -----	۱۰۰	۲۴۔ غیر کی جانب خطاب کرنا بحالیہ اس سے علیٰنا مراد ہو : -----
۱۰۵	مجاز کی دوسری قسم مجازی المفرد ہے : -----	۱۰۰	۲۵۔ وہ خطاب عام جس سے کوئی معین مخاطب مقصود نہ ہو : -----
۱۰۵	۱۔ حذف اور اس کی تفصیل : -----	۱۰۰	۲۶۔ ایک شخص سے خطاب کرنے کے بعد پھر اُس کی جانب سے عدول کر کے دوسرے کو مخاطب بنالینا : -----
۱۰۵	۲۔ زیادتی اور اس کا بیان : -----	۱۰۱	۲۷۔ خطاب تکوین : -----
۱۰۵	۳۔ کل کے اسم کا اطلاق جزئی پر : -----	۱۰۱	۲۸۔ جمادات سے اس طرح خطاب کرنا جیسا کہ ذوی العقول سے کیا جاتا ہے : -----
۱۰۶	۴۔ اسم جز کا اطلاق پوری شے پر : -----	۱۰۱	۲۹۔ خطاب تہج (جوش دلانے والا خطاب) : -----
۱۰۶	تنبیہ : نوع سوم اور چہارم کے ساتھ دو چیزیں اور لاحق کی گئی ہیں -----	۱۰۱	۳۰۔ تحسن اور استعفاف (نرم دلی ظاہر کرنے اور مہربان بنانے) کا خطاب : -----
۱۰۶	۵۔ اسم خاص کا اطلاق عام پر : -----	۱۰۱	۳۱۔ خطاب تجب (محبت ظاہر کرنا) : -----
۱۰۶	۶۔ اسم عام کا اطلاق خاص پر : -----	۱۰۱	۳۲۔ خطاب تعجیز (کسی کو عاجز پانہ کرنا یا عاجز بنادینے والی بات کا مخاطب کرنا) : -----
۱۰۶	۷۔ ملزوم کے اسم کا اطلاق لازم پر -----	۱۰۱	۳۳۔ خطاب تشریف اور قرآن میں لفظ ”قُلْ“ کے ساتھ : -----
۱۰۶	۸۔ اس کے برعکس : -----	۱۰۱	۳۴۔ خطاب معدوم : -----
۱۰۶	۹۔ مسبب کا اطلاق سبب پر : -----	۱۰۱	فائدہ : قرآن کے خطاب کی تین قسمیں -----
۱۰۷	۱۰۔ سبب کا اطلاق مسبب پر : -----	۱۰۱	فائدہ : قرآن کے طرزِ خطاب پر علامہ ابن قیم کا جامع تبصرہ -----
۱۰۷	تنبیہ : سبب کے سبب کی طرف فعل کی نسبت کرنا بھی اسی نوع میں شامل ہے -----	۱۰۱	فائدہ : قرآن کا نزول تین قسموں پر ہوا ہے -----
۱۰۷	۱۱۔ ایک شے کا نام اُس امر پر رکھنا جو کبھی پہلے تھا : -----	۱۰۲	باونویں نوع (۵۲)
۱۰۷	۱۲۔ ایک شے کو اُس کے انجام کار کے نام سے موسوم کرنا : -----	۱۰۲	حقیقت اور مجاز قرآن
۱۰۷	۱۳۔ اسم حال کا اطلاق محل پر : -----	۱۰۳	
۱۰۷	۱۴۔ تیرہویں نوع کے برعکس : -----	۱۰۳	
۱۰۷	۱۵۔ ایک شے کا اُس کو آلہ کے نام سے موسوم کرنا : -----	۱۰۳	

۱۱۲	سولہویں تقسیمیں :	۱۶۔ ایک شے کا نام اس کے ضد (مخالف شے) کے نام پر رکھنا :
۱۱۲	فصل : چھ نوعیں کو داخل مجاز شمار کرنے میں اختلاف	۱۷۔ فعل کی اضافت ایسی شے کی طرف کرنا کہ وہ فعل اس سے سرزد ہونا صحیح نہیں مگر تشبیہاً ایسا کر دیا گیا :
۱۱۲	۱۔ حذف :	۱۸۔ فعل کو بولنا۔ اور اس کی مشارفت، مقاربت اور اس کا ارادہ، مراد لینا :
۱۱۳	فراء کے ہاں حذف میں چار قسمیں ہیں	۱۹۔ قلب :
۱۱۳	پہلی قسم :	۲۰۔ ایک صیغہ کو دوسرے صیغہ کے مقام پر قائم کرنا
۱۱۳	دوسری قسم :	ایک صیغہ کو دوسرے صیغہ پر رکھنے کی سولہ انواع
۱۱۳	تیسری قسم :	اول : از انجملہ ایک یہ ہے کہ مصدر کا اطلاق فاعل پر ہو
۱۱۳	چوتھی قسم :	دوسری : از انجملہ دوسری بات یہ ہے
۱۱۳	زنجانی کی رائے	تیسری : یہ کہ فاعل اور مفعول کا اطلاق مصدر پر ہو :
۱۱۳	قزوینی کا قول	چوتھی : فاعل کا اطلاق مفعول پر :
۱۱۳	۲۔ تاکید :	پانچویں : فَعِيلٌ (صفت مشبہ) کا اطلاق مفعول کے متنی ہیں :
۱۱۳	۳۔ تشبیہ :	چھٹی : مفرد، ثنی اور جمع میں سے ایک کا دوسرے پر اطلاق :
۱۱۴	۴۔ کنایہ :	ساتویں : ماضی کا اطلاق ہے مستقبل پر :
۱۱۴	اول :	اس کے برعکس یعنی مستقبل کا اطلاق ماضی پر :
۱۱۴	دوم :	آٹھویں : خبر کا اطلاق ہے طلب پر :
۱۱۴	سوم :	نویں : یہ کہ مذاکرتجب کے موضع میں رکھیں :
۱۱۴	چہارم :	دسویں : یہ کہ جمع کثرت کے موضع پر قلت کو رکھتے ہیں :-
۱۱۴	۵۔ تقدیم اور تاخیر :	گیارہویں : یہ کہ اسم مؤنث کو کسی اسم مذکر کی تاویل کے اعتبار پر مذکر وارد کیا جائے :
۱۱۴	۶۔ التفات :	بارہویں : مذکر کی تانیث :
۱۱۴	فصل : موضوعات شرعیہ حقیقت بھی ہیں اور مجاز بھی	تیرہویں : تغلیب :
۱۱۴	فصل : حقیقت اور مجاز کے مابین (درمیانی) واسطہ	چودھویں : حروف جر کا استعمال اُن کے غیر حقیقی معنوں میں :
۱۱۴	دوسرے اعلام اور تیسرے وہ لفظ جو کہ مشاکلت میں استعمال کیا جاتا ہے	پندرہویں : غیر وجوب کے لئے صیغہ افعال کا اور غیر تحریم کے لئے صیغہ لا تفعل کا استعمال :
۱۱۵	خاتمہ : مجاز کے اقسام میں ایک قسم مجاز الحجاز کی بھی بیان ہوئی ہے	
۱۱۶	ترپین ویں نوع (۵۳)	
۱۱۶	قرآن کی تشبیہ اور اس کے استعارات	
۱۱۶	تشبیہ کی تعریف	
۱۱۶	ادوات تشبیہ	
۱۱۶	تشبیہ کی قسمیں : تشبیہ کی تقسیم کئی اعتبارات سے ہوتی ہے	

۱۲۲	دوم: یعنی مجردہ استعارہ	۱۱۶	اول تشبیہ اپنے طرفین کے اعتبار سے چار قسموں پر منقسم ہے
۱۲۳	سوم: یعنی استعارہ مطلق	۱۱۷	وجہ کے اعتبار سے تشبیہ کی دو قسمیں
۱۲۳	استعارہ کی چوتھی تقسیم	۱۱۷	تیسری قسم کی قسمیں
۱۲۳	قسم اول: یعنی تحقیقی	۱۱۸	محسوس چیز کو غیر محسوس سے تشبیہ دینا
۱۲۳	دوم: تخیلی	۱۱۸	غیر محسوس چیز کو محسوس چیز سے تشبیہ دینا
۱۲۳	استعارہ کی پانچویں تقسیم	۱۱۸	تیسرے غیر معمولی شے کی تشبیہ معمولی چیز سے
۱۲۳	(۱) وفاقیہ	۱۱۸	چہارم غیر بدیہی شے کی تشبیہ بدیہی امر سے
۱۲۳	(۲) عنادیہ	۱۸	پنجم صفت میں غیر قوی چیز کو قوی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا
۱۲۳	(۳) جہمکیہ تلمیہ	۱۱۸	تشبیہ کی مزید تقسیم
۱۲۳	(۴) تمثیلیہ	۱۱۹	قاعدہ: تشبیہ کے ادات (حرف تشبیہ) کے داخلے کا طریقہ
۱۲۳	تنبیہ: گا ہے استعارہ دو لفظوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے	۱۱۹	قاعدہ: مدح اور ذم میں تشبیہ دینے کا طریقہ
	فائدہ اول: بعض علماء کا قرآن میں مجاز کے وجود	۱۱۹	قاعدہ: قرآن میں صرف واحد کی تشبیہ واحد کے ساتھ آئی ہے
	سے انکار	۱۲۰	فصل: استعارہ کی تعریف
۱۲۳	فائدہ دوم: استعارہ تشبیہ اور کنایہ سے بڑھ کر بلوغ	۱۲۱	نزع: استعارہ کے تین ارکان ہیں
۱۲۵	خاتمہ: استعارہ اور تشبیہ محذوف الادات کے مابین فرق	۱۲۱	(۱) مستعار:
۱۲۶	پہلے دوں نوع (۵۴)	۱۲۱	(۲) مستعار منہ:
۱۲۶	قرآن کے کنایات اور اس کی تعریف	۱۲۱	(۳) مستعار لہ:
۱۲۶	کنایہ کی تعریف	۱۲۱	ارکان ثلاثہ کے اعتبار سے استعارہ کی پانچ قسمیں
۱۲۶	بعض علمائے کا قرآن میں کنایہ سے انکار	۱۲۱	اول: محسوس کے لئے محسوس ہی کا استعارہ اور وہ بھی
۱۲۶	کنایہ کے اسباب	۱۲۱	محسوس وجہ سے
۱۲۶	پہلا سبب:	۱۲۱	دوم: عقلی وجہ سے کسی محسوس شے کا استعارہ
۱۲۶	دوسرا سبب:	۱۲۱	سوم: استعارہ معقول برائے معقول وجہ عقلی
۱۲۶	تیسرا سبب:	۱۲۱	چہارم: معقول کے لئے محسوس کا استعارہ اور وہ بھی عقلی
۱۲۷	چوتھا سبب:	۱۲۱	وجہ سے
۱۲۷	پانچواں سبب:	۱۲۱	پنجم: محسوس کے لئے معقول کا استعارہ اس کا جامع
۱۲۷	چھٹا سبب:	۱۲۲	بھی عقلی ہوا کرتا ہے
۱۲۷	کنایہ کی ایک عجیب و غریب نوع	۱۲۲	استعارہ کی یہ نوع لفظ کے اعتبار سے دو قسموں پر منقسم
۱۲۸	تذنیب: (ذیل) ارداف	۱۲۲	ہوتی ہے
۱۲۸	فصل: کنایہ اور تعریض میں فرق	۱۲۲	استعارہ کی ایک اور تقسیم
۱۲۹	تعریض کی تعریف اور وجہ تسمیہ	۱۲۲	اول: یعنی مرشحہ بلوغ ترین قسم

۱۳۵	تنبیہ : معمول کی تقدیم پر بحث	۱۳۰	تعریف کی دو قسمیں
۱۳۵	حصر اور اختصار میں فرق	۱۳۱	پچھن وین نوع (۵۵)
۱۳۶	بر تقدیر تسلیم کے حصر کی تین قسمیں ہیں	۱۳۱	حصر اور اختصار
۱۳۶	(۱) ما اور لا کے ساتھ	۱۳۱	حصر یا قصر کی تعریف
۱۳۷	(۲) حصر انما کے ساتھ	۱۳۱	اول: قصر الموصوف علی الصفۃ
۱۳۷	(۳) حصر جو تقدیم کا مفاد ہے	۱۳۱	دوم: قصر الصفۃ علی الموصوف
۱۳۸	چھین وین نوع (۵۶)	۱۳۱	دوسرے اعتبار سے حصر کی تین قسمیں ہیں:
۱۳۸	ایجاز اور اطناب کے بیان میں	۱۳۱	(۱) قصر افراد
۱۳۸	بلاغت میں ایجاز و اطناب کا مقام	۱۳۱	(۲) قصر قلب
۱۳۸	ترجمہ میں مساوات کا ذکر نہ کرنے کی وجہ	۱۳۱	(۳) قصر تعین
۱۳۹	تنبیہ: ایجاز و اختصار اور اطناب و اسباب میں فرق	۱۳۲	اول قسم کا خطاب:
۱۳۹	فصل: ایجاز کی دو قسمیں ہیں	۱۳۲	دوسری قسم کا خطاب:
۱۳۹	ایجاز قصر اور ایجاز حذف:	۱۳۲	تیسری قسم کا خطاب:
۱۳۹	حذف سے خالی ایجاز کی تین قسمیں	۱۳۲	فصل: حصر کے طریق
۱۳۹	(۱) ایجاز قصر	۱۳۲	(۱) نفی اور استثناء:
۱۳۹	(۲) ایجاز تقدیر	۱۳۲	(۲) اِنَّمَا:
۱۳۹	(۳) ایجاز جامع	۱۳۳	(۳) اِنَّمَا بِالْفَتْح:
۱۴۰	ایجاز بدیع سے ہے	۱۳۳	(۴) عطف لا یا بل کے ساتھ:
۱۴۱	وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ كَوْعَرِي ضَرْبِ امْتِلِ الْقَتْلِ	۱۳۳	(۵) معمول کی تقدیم:
۱۴۱	انفی للقتل پر تیس وجہوں سے فضیلت حاصل ہے	۱۳۳	(۶) ضمیر فصل:
۱۴۲	تنبیہات:	۱۳۳	(۷) مسند الیہ کی تقدیم:
۱۴۲	بدیع کی ایک قسم اشارہ بھی ہے	۱۳۳	(۸) مسند کی تقدیم:
۱۴۲	ایجاز کی ایک قسم تضمین ہے	۱۳۳	(۹) مسند الیہ کا ذکر کرنا:
۱۴۲	ایجاز قصر کی قسموں میں سے حصر بھی ہے	۱۳۳	(۱۰) دونوں خبروں کی تعریف:
۱۴۲	ایجاز کی دوسری قسم ایجاز حذف ہے اور اس میں بہت	۱۳۵	(۱۱) مثلاً ”جَاءَ زَيْدٌ نَفْسَهُ“:
۱۴۳	فوائد ہیں	۱۳۵	(۱۲) مثلاً ”اِنَّ زَيْدًا لَقَانِمٌ“:
۱۴۳	فائدہ: کسی اسم کا حذف کرنا لائق ہو تو اس کا حذف اس	۱۳۵	(۱۳) مثلاً قَانِمٌ جَوَابٌ مِّنْ ”زَيْدٌ اَمَّا قَانِمٌ اَوْ
۱۴۳	کے ذکر سے احسن ہے	۱۳۵	قَاعِدٌ“:
۱۴۳	اختصار یا اقتصار کے لئے مفعول کے حذف کرنے کا	۱۳۵	(۱۴) کلمہ کے بعض حروف کا قلب کر دینا بھی مفید
۱۴۳	قاعدہ	۱۳۵	حصر کو ہے:

۱۵۱	معطوف علیہ کا حذف :	۱۳۵	حذف کی سات شرائط ہیں
۱۵۱	حذف معطوف مع عاطف کے :	۱۳۵	دلیل عقلی
۱۵۱	فاعل کا حذف :	۱۳۵	عادت
۱۵۱	مفعول کا حذف :	۱۳۶	فعل کا شروع کرنا
۱۵۱	مناہی کا حذف :	۱۳۶	صناعت نحویہ
۱۵۱	عائد کا حذف :	۱۳۶	تنبیہ : دلیل کی شرط کس وقت ہے
۱۵۱	موصول کا حذف :	۱۳۶	دوسری شرط یہ ہے کہ محذوف مثل جزء کے نہ ہو
۱۵۱	فعل کا حذف شائع ہے جبکہ مفسر ہو :	۱۳۷	تیسری شرط یہ ہے کہ مؤکد نہ ہو۔
۱۵۲	(حرف کے محذوف ہونے کی مثالیں)	۱۳۷	چوتھی شرط یہ ہے کہ حذف کرنے سے مختصر کا اختصار نہ ہوتا ہو
۱۵۲	موصول حرفی کا حذف :	۱۳۷	پانچویں شرط یہ ہے کہ محذوف عامل ضعیف نہ ہو
۱۵۲	جار کا حذف :	۱۳۷	چھٹی شرط یہ ہے کہ محذوف کسی کے عوض میں نہ ہو
۱۵۲	عاطف کا حذف :	۱۳۷	ساتویں شرط یہ ہے کہ حذف سے عامل قوی کی ضرورت نہ ہو
۱۵۲	فاء جواب کا حذف :	۱۳۷	فائدہ : حذف میں تدریج کا اعتبار
۱۵۲	حرف ندا کا حذف :	۱۳۷	قاعدہ :
۱۵۲	قد کا حذف :	۱۳۷	قاعدہ : کسی لفظ کا مقدر ہونا اس کے اصلی مقام پر مانا جائے
۱۵۲	لاء نافیہ کا حذف :	۱۳۷	قاعدہ : حذف کی کوئی صورت اختیار کرنا اولیٰ ہے
۱۵۲	لام توطیہ کا حذف :	۱۳۸	قاعدہ : ثانی کا محذوف ماننا اولیٰ ہے
۱۵۲	لام امر کا حذف :	۱۳۸	فصل : حذف کی اقسام
۱۵۲	لام لقد کا حذف :	۱۳۸	پہلی قسم : اقطاع
۱۵۲	نون تاکید کا حذف :	۱۳۸	دوسری قسم : اکتفاء
۱۵۲	نون جمع کا حذف :	۱۳۹	تیسری قسم : احتباك
۱۵۲	توین کا حذف :	۱۳۹	چوتھی قسم : حذف اختزال
۱۵۲	اعراب اور بناء کی حرکت کا حذف :	۱۵۰	(اسم کے محذوف ہونے کی مثالیں)
۱۵۳	(ایک کلمہ سے زیادہ محذوف ہونے کی مثالیں)	۱۵۰	مضاف کا حذف
۱۵۳	دو مضافوں کا حذف	۱۵۰	مضاف الیکہ کا حذف
۱۵۳	تین متضائقات کا حذف	۱۵۰	مبتداء کا حذف :
۱۵۳	باب ظن کے دونوں مفعولوں کا حذف	۱۵۰	خبر کا حذف :
۱۵۳	عاطف سے معطوف کا حذف	۱۵۰	موصوف کا حذف :
۱۵۳	حرف شرط اور اس کے فعل کا حذف	۱۵۰	صفت کا حذف :
۱۵۳	شرط کے جواب کا حذف	۱۵۱	

۱۶۳	دوم : معرفہ میں توضیح یعنی مزید بیان کرنے کے لئے	۱۵۳	جواب قسم کا حذف
۱۶۳	سوم : مدح و ثناء کے واسطے	۱۵۳	حذف اس جملہ کا جو مذکور کا سبب ہے :
۱۶۳	چہارم : ذم (ذمت) کے سبب سے	۱۵۳	خاتمہ : محذوف کے قائم مقام
۱۶۳	پنجم : رفع ابہام کے لئے تاکید کے سبب سے	۱۵۳	فصل : اطباب کی قسمیں
۱۶۴	قاعدہ : عام صفت خاص صفت کے بعد نہیں آیا کرتی	۱۵۴	اول : بسط :
۱۶۴	قاعدہ : مضاف اور مضاف الیہ کی صفت	۱۵۴	دوم : یعنی زیادہ :
۱۶۴	فائدہ :	۱۵۵	فائدہ : ان اور لام تاکید کا اجتماع
۱۶۴	فائدہ : مدح اور ذم کے مقام میں صفتوں کا قطع کر دینا	۱۵۵	فائدہ : لام بلا تاکید
۱۶۴	چھٹی نوع : بدل	۱۵۶	دوسری نوع :
۱۶۵	ساتویں نوع : عطف بیان	۱۵۶	تیسری نوع : تاکید صناعی
۱۶۴	آٹھویں نوع : دو مترادف لفظوں میں سے ایک کا	۱۵۶	(۱) تاکید معنوی
۱۶۶	دوسرے پر عطف کرنا ہے	۱۵۶	(۲) تاکید لفظی
۱۶۶	نویں نوع : خاص کا عطف عام پر	۱۵۷	(۳) تعلیم کی تاکید
۱۶۶	تنبیہ :	۱۵۷	(۴) حال مؤکدہ
۱۶۶	دسویں نوع : عام کا عطف خاص پر	۱۵۷	چوتھی نوع مکرر
۱۶۶	گیارہویں نوع : ابہام کے بعد ایضاح کرنا "أَلَا يُضَاحُ	۱۵۸	دوسرا فائدہ :
۱۶۷	بَعْدَ الْإِبْهَامِ"	۱۵۸	تیسرا فائدہ :
۱۶۸	بارہویں نوع : تفسیر	۱۵۸	چوتھا فائدہ :
۱۶۸	تیرہویں نوع : اسم ظاہر کو اسم مضمحل کی جگہ پر رکھنا	۱۵۸	پانچواں فائدہ :
۱۶۸	تنبیہ : اسم ظاہر کا اعادہ بالمعنی اس کے بلفظ اعادہ سے	۱۶۱	تخصص کے تکرار کے فوائد
۱۷۱	بہتر ہے	۱۶۱	پہلا فائدہ :
۱۷۱	چودھویں نوع : ایضاح	۱۶۱	دوسرا فائدہ :
۱۷۱	پندرہویں نوع : تزیین	۱۶۱	تیسرا فائدہ :
۱۷۲	سولہویں نوع :	۱۶۱	چوتھا نفع :
۱۷۲	سترہویں نوع : تکمیل	۱۶۱	پانچواں مفید امر :
۱۷۲	اٹھارہویں نوع :	۱۶۱	چھٹا نفع :
۱۷۲	انیسویں نوع : استقصاء	۱۶۱	ساتواں نفع :
۱۷۳	استقصاء، تمہیم اور تکمیل میں فرق	۱۶۱	قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عدم تکرار کی وجہ
۱۷۳	بیسویں نوع : اعتراض	۱۶۲	پانچویں نوع : صفت
۱۷۳	حسن اعتراض کی وجہ	۱۶۲	اول : تخصیص فی النکرہ کے سبب سے

۱۸۱	فصل : انشاء ایک قسم : استفہام	۱۷۴	ایکسویں نوع : تعلیل
۱۸۱	ادوات : استفہام	۱۷۵	ستاو نویں نوع (۵۷)
۱۸۱	عام ادوات استفہام ہمزہ ہی کے نائب ہیں	۱۷۵	خبر اور انشاء
۱۸۲	استفہام کے مجازی معنی	۱۷۵	کلام کی اقسام / کلام کی قسموں میں اختلاف
۱۸۲	اوّل : انکار	۱۷۵	خبر تعریف میں اختلاف
۱۸۲	دوم : معنی توجیح	۱۷۶	انشاء کی تعریف / کلام کی تین اقسام اور ان کی تعریف
۱۸۲	سوم : معنی تقریر	۱۷۶	فصل : خبر کے مقاصد
۱۸۳	چوتھے : معنی تعجب یا تعجب	۱۷۶	خبر، امر اور نہی کے معنی میں آتی ہے یا نہیں؟
۱۸۳	پانچویں : معنی عتاب	۱۷۷	فرع : تعجب خبر کی ایک قسم
۱۸۳	چھٹے : معنی تذکیر	۱۷۷	قاعدہ : اللہ تعالیٰ کی طرف تعجب کی نسبت نہیں کرنی چاہئے
۱۸۳	ساتویں : معنی افتخار	۱۷۷	فرع : خبر ہی کی قسموں میں سے ایک قسم وعدہ اور وعید بھی ہے
۱۸۳	آٹھویں : تفضیح	۱۷۷	فرع : نفی بھی خبر کی ایک قسم ہے بلکہ وہ پورے کلام کا ایک حصہ ہے
۱۸۳	نویں : تحویل (ہول دلانا) اور تخویف	۱۷۸	نفی اور جحد کے مابین فرق
۱۸۳	دسویں : معنی سابق کے برعکس	۱۷۸	نفی کے ادوات
۱۸۳	گیارہویں : تہدید اور وعید	۱۷۸	تنبیہیں :
۱۸۳	بارہویں : تکثیر	۱۷۸	(۱) نفی کرنے کی صحت کا مدار
۱۸۳	تیرہویں : تسویہ	۱۷۹	(۲) ذات موصوفہ کی نفی کبھی ذات کے علاوہ محض صفت کی نفی ہوا کرتی ہے
۱۸۳	چودھویں : معنی امر	۱۷۹	(۳) کبھی نفی سے ایک شے کا وصف کامل نہ ہونا
۱۸۳	پندرہویں : تنبیہ	۱۷۹	(۴) علماء کا قول ہے کہ بخلاف حقیقت کے مجاز کی نفی صحیح ہوا کرتی ہے :
۱۸۴	سولہویں نوع : ترغیب کے معنی	۱۷۹	(۵) استطاعت کی نفی سے کسی حالت میں قدرت اور امکان کی نفی مراد ہوا کرتی ہے :
۱۸۴	سترہویں : نہی	۱۸۰	قاعدہ : عام کی نفی خاص کی نفی پر دلالت کیا کرتی ہے
۱۸۴	اٹھارہویں : دعا	۱۸۰	مذکورہ بالا قاعدہ سے دو آیتوں پر اعتراض اور اس کے جوابات
۱۸۴	انیسویں : استرشاد (طلب رہنمائی کرنا)	۱۸۰	فائدہ : دو کلاموں میں دو جحد لائیں تو کلام خبر ہوگا
۱۸۴	بیسویں : تمنی	۱۸۱	
۱۸۴	ایکسویں : استبطاء		
۱۸۴	باکیسویں : عرض		
۱۸۴	تیسویں : تخصیض		
۱۸۴	چوبیسویں : تجاہل		
۱۸۴	پچیسویں : تعظیم		
۱۸۴	چھبیسویں : تحقیر		

۱۹۲	التفات کے فوائد	۱۸۴	ستاکیسوس : اکتفاء
۱۹۲	تکلم سے خطاب کی طرف ملتفت ہونا	۱۸۴	اٹھائیسیس : استبعاد
۱۹۳	خطاب سے تکلم کی طرف انتقال کی مثال	۱۸۴	اٹھیسیس : ایناس (انس دلانا)
۱۹۳	خطاب سے غیبت کی جانب التفات کرنے کی مثال	۱۸۴	تیسوس : تمہکم اور استہزاء
۱۹۴	غیبت سے تکلم کی طرف التفات کی مثالیں	۱۸۴	اکتیسوس : تاکید
۱۹۴	غیبت سے خطاب کی جانب التفات کرنے کی مثال	۱۸۴	بتیسوس نوع : اخبار (خبر دہی)
۱۹۵	تنبیہیں :	۱۸۴	تنبیہیں : مذکورہ بالا چیزوں میں استفہام کے معنی
۱۹۵	(۱) التفات کی شرط	۱۸۵	موجود ہیں؟
۱۹۵	(۲) التفات دو جملوں میں ہونا بھی شرط ہے	۱۸۵	قاعدہ یہ ہے کہ جس امر کا انکار کیا گیا ہو اُس کا
۱۹۵	(۳) التفات کی نادر نوع	۱۸۵	ہمزہ استفہام کے بعد ہی آنا اور اس سے متصل رہنا
۱۹۶	(۴) ابن ابی الاصحح کا قول	۱۸۵	ضروری ہے
۱۹۶	(۵) واحد (ایک) تثنیہ	۱۸۶	فصل : انشاء کی ایک قسم : امر
۱۹۶	(۶) اور ماضی مضارع یا امر	۱۸۶	امر کے مجازی معنی
۱۹۶	اطراد :	۱۸۷	فصل : انشاء کی ایک قسم : نہی
۱۹۶	انجام :	۱۸۷	نہی کے مجازی معنی
۱۹۷	ادماج :	۱۸۷	فصل : انشاء کی ایک قسم : تمنی
۱۹۷	افتتان :	۱۸۸	فصل : ترجی بھی انشاء کی ایک قسم ہے
۱۹۸	اقتدار :	۱۸۸	تمنی اور ترجی میں فرق
۱۹۸	استلاف اللفظ باللفظ کی مثال	۱۸۸	فصل : نداء۔ یہ بھی انشاء کی قسم ہے
۱۹۸	استلاف اللفظ بالمعنی کی مثال	۱۸۹	قاعدہ : قریب کے لئے نداء آنے کی وجوہات
۱۹۹	استدراک اور استثناء	۱۸۹	فائدہ : قرآن مجید میں يَا أَيُّهَا النَّاسُ کے ساتھ نداء
۱۹۹	اقتصاص :	۱۸۹	کی کثرت کی وجوہات
۲۰۰	ابدال :	۱۸۹	فصل : قسم بھی انشاء کی ایک قسم ہے۔
۲۰۰	تاکید المدح بمایشبہ الذم	۱۸۹	فصل شرط بھی انشاء کی ایک قسم ہے
۲۰۰	تفویف :	۱۹۰	اٹھاونویں نوع (۵۸)
۲۰۰	تقسیم :	۱۹۰	قرآن کے بدایح
۲۰۱	تدبج :	۱۹۰	قرآن کے بدایح کی سوانواع کے نام
۲۰۱	تسکیت :	۱۹۰	ایہام توریہ کی دو قسمیں
۲۰۱	تجرید :	۱۹۱	استخدام :
۲۰۲	تعدید :	۱۹۲	التفات کی تعریف

۲۰۸	مزاوجتہ :	۲۰۲	ترتیب :
۲۰۹	مبالغہ :	۲۰۲	ترقی اور تدریج :
۲۰۹	مبالغہ کی دو قسمیں ہیں	۲۰۲	تضمین :
۲۰۹	(۱) مبالغہ بالوصف	۲۰۲	الجناس :
۲۰۹	(۲) قسم دوم مبالغہ بالصیغہ ہے	۲۰۳	تجنیس :
۲۰۹	فائدہ : صفات الہی میں مبالغہ کی توجیہ	۲۰۳	تجنیس مضارع
۲۰۹	فائدہ :	۲۰۳	تجنیس لاحق
۲۱۰	مطابقت :	۲۰۳	تجنیس المرفق
۲۱۰	مطابقت کی دو قسمیں ہیں	۲۰۳	تجنیس لفظی
۲۱۰	مقابلہ کی تعریف	۲۰۳	تجنیس قلب
۲۱۱	مقابلہ اور مطابقت میں فرق	۲۰۳	تجنیس اشتقاق
۲۱۱	مقابلہ کی خاصیت	۲۰۳	تجنیس اطلاق
۲۱۱	مقابلہ کی مختلف صورتیں		تنبیہ : معنی میں قوت پیدا کرتے وقت جناس کو ترک
۲۱۱	مقابلہ کی تین قسمیں	۲۰۳	کردیا جاتا ہے
۲۱۲	موازیہ :	۲۰۳	الجمع :
۲۱۲	مراجعت :	۲۰۵	جمع و تفریق :
۲۱۲	نزاہتہ :	۲۰۵	جمع اور تقسیم
۲۱۲	ابداع :	۲۰۵	جمع مع التفریق و التقسیم :
۲۱۲	انسٹھویں نوع (۵۹)	۲۰۵	جمع المؤنث و المختلف :
۲۱۲	فواصل آیات	۲۰۵	حسن النسق :
۲۱۳	فاصلہ کی تعریف	۲۰۶	عتاب المرء بنفسه :
۲۱۳	فواصل اور روس آیات میں فرق	۲۰۶	عکس :
۲۱۳	فواصل کی شناخت کے لئے دو طریقے	۲۰۶	عنوان :
۲۱۳	توضیحی قاعدہ :	۲۰۶	الفراند :
۲۱۳	قاعدہ قیاسی :	۲۰۷	قسم :
۲۱۵	آیات کا نام قوائی رکھنا اجماعاً ناجائز ہے	۲۰۷	لف و نشر :
۲۱۵	آیات قرآنی کو جمع کہنے میں اختلاف	۲۰۷	اجمال صرف نشر میں صحیح ہوتا ہے
	فصل : آیت کے آخری کلموں میں مناسبت پیدا کرنے	۲۰۷	نشر تفصیلی کی دو قسمیں
	کے وہ چالیس احکام جن کی وجہ سے مخالف اصول امور کا	۲۰۸	ترتیب لفظ کے برعکس
۲۱۸	ارتکاب کیا جاتا ہے	۲۰۸	مشاکلت :

۲۳۱	آٹھویں نوع : استفہام	۲۲۱	تنبیہ :
۲۳۱	نویں نوع دعا	۲۲۱	فصل : قرآن کے فواصل ان چار چیزوں میں سے کسی چیز سے خالی نہیں ہوتے
۲۳۱	دسویں نوع کلام کی تغلیل	۲۲۱	تنبیہیں : فواصل کا اجتماع ایک ہی موضع میں ہو جاتا ہے اور ان کے مابین اختلاف ہوا کرتا ہے
۲۳۱	حسن الابداء کی اہمیت	۲۲۲	قرآن کے بعض بے نظیر فواصل
۲۳۱	حسن الابداء کی ایک مخصوص نوع برائۃ الاستہلال ہے	۲۲۶	تصدیر
۲۳۲	اول علم اصول :	۲۲۶	توشیح
۲۳۲	دوم علم عبادات :	۲۲۶	فصل : سبع اور فواصل کی قسمیں
۲۳۲	سوم علم سلوک :	۲۲۷	مطرف :
۲۳۲	چوتھا علم قصص :	۲۲۷	متوازی :
۲۳۲	حسن الابداء میں سورۃ اقرۃ سورۃ فاتحہ کی مانند ہے	۲۲۷	مرصع :
۲۳۳	آٹھویں نوع (۶۱)	۲۲۷	فصل : فواصل سے متعلق دو بدیہی نوعیں
۲۳۳	سورتوں کے خواتم	۲۲۸	نوع دوم : استلزام
۲۳۳	سورتوں کے خاتمے کے کون سے امور ہوتے ہیں	۲۲۸	تنبیہیں :
۲۳۳	مختلف سورتوں کے خاتمے پر تبصرہ	۲۲۸	جمع یا اس کے مثل کلام میں احسن وہ کلام ہوتا ہے جس کے قرآن باہم مساوی ہوں
۲۳۳	سورۃ النصر میں آنحضرت ﷺ کی وفات کی جانب اشارہ موجود ہے	۲۲۸	سب سے بہتر جمع وہ ہے جو قصیر ہو
۲۳۳	باٹھویں نوع (۶۲)	۲۲۸	اکیلے فواصل ہی کی محافظت پسندیدہ نہیں ہوتی
۲۳۵	آیتوں اور سورتوں کی مناسبت	۲۳۰	ساتھویں نوع (۶۰)
۲۳۵	اس موضوع کی اہمیت	۲۳۰	سورتوں کے فواتح
۲۳۵	ارتباط کلام کے حسن کی شرط	۲۳۰	خداوند کریم نے قرآن شریف کی سورتوں کا افتتاح کلام کی دس انواع کے ساتھ فرمایا ہے
۲۳۶	قرآن اپنی ترتیب اور نظم آیات کے اعتبار سے بھی معجز ہے	۲۳۰	پہلی نوع : خداوند تعالیٰ کی ثناء کرنا
۲۳۶	فصل : مناسبت کی تعریف	۲۳۰	دوسری نوع : حروف تجبی
۲۳۶	مناسبت کے فوائد	۲۳۰	تیسری نوع : نداء
۲۳۷	پانچ اسباب	۲۳۰	چوتھی نوع : خبر یہ جملے
۲۳۷	پہلا سبب :	۲۳۰	پانچویں نوع : قسم
۲۳۷	دوسرا سبب مضادہ :	۲۳۱	چھٹی نوع : کلام کی شرط
۲۳۸	تیسرا سبب ہے استطراد :	۲۳۱	نوع ہفتم : امر
۲۳۸	حسن التخلص		
۲۳۸	قرآن میں التخلص کے وجود سے انکار کرنے والی تردید		
۲۳۹	تخلص اور استطراد میں فرق		

۲۵۸	اول : -----	لفظ ہذا کے ذریعے دو باتوں کو الگ کرنا بھی حسن التخلّص
۲۵۸	دوم : -----	کے قریب قریب ہے -----
۲۵۸	سوم : -----	حسن مطلب -----
۲۵۸	چہارم : -----	قاعدہ : ایسا کلیہ جو تمام قرآن کی باہمی مناسبتوں کو
۲۵۸	پنجم : -----	بتا سکتا ہے -----
۲۵۸	اعجاز قرآن کی منزلت -----	تنبیہ: بعض وہ آیتیں جن میں مناسبت دینا مشکل نظر آتا ہے
۲۵۹	قرآن شریف کا اعجاز بلاغت کے اعتبار سے ہے؟ انسان پر	فصل : -----
۲۶۰	قرآن شریف کا مثل پیش کرنا کیوں دشوار ہے؟	سورتوں کی ترتیب کے اسباب اور اس کی حکمتیں -----
۲۶۱	ترتیب قرآن مجید کے تین لوازم اور قرآن مجید میں ان کا لحاظ	فصل : سورتوں کا انہی حروف مقطعه کے ساتھ خاص
۲۶۱	اعجاز قرآن پاک کی وجہ اس کا دلوں پر اثر ہے -----	ہونا جن سے ان کا آغاز ہوا ہے -----
۲۶۱	اعجاز قرآن کی وجہ میں اہل علم کا اختلاف ہے -----	المّ : -----
۲۶۲	اعجاز قرآن کی وجہ پر قاضی عیاض کا تبصرہ -----	الحواری : -----
۲۶۲	تنبہیں : قرآن کی اس مقدار میں جو کہ معجز ہوتی ہے	فصل : -----
۲۶۳	اختلاف کیا گیا ہے -----	سورة الاسراء تسبیح کے ساتھ اور سورة الکہف تمہید کے ساتھ
۲۶۳	قرآن کا اعجاز بدایتاً معلوم کیا جاتا ہے یا نہیں؟	کیوں شروع ہوئیں -----
۲۶۳	اس بات پر اتفاق ہو جانے کے بعد کہ قرآن کا مرتبہ	سورة الفاتحہ کے آغاز میں الحمد للہ کی حکمت -----
۲۶۳	بلاغت میں نہایت اعلیٰ ہے -----	یسئلونک اور ویسئلونک آنے کی علت -----
۲۶۵	قرآن کی مثال لانے کی تحدی (چیلنج) جنات سے بھی کی	فقل آنے کی توجیہ -----
۲۶۵	گئی تھی یا نہیں؟ -----	تریسٹھویں نوع (۶۳)
۲۶۵	لو جدوا فیہ اختلافاً کثیراً کے معنی	متشابه آیتیں
۲۶۶	دیگر الہامی کتب بھی معجز ہیں یا نہیں؟	اس موضوع پر کتابوں کے نام
۲۶۷	قرآن شریف میں فصیح تر الفاظ کے استعمال کی مثالیں	آیتوں کے باہم مشابہ لانے کا مقصد
۲۶۸	چھوٹی سورتوں میں معارضہ ممکن نہیں	چند متشابه آیات کی مناسبت کی توجیہ
۲۶۹	پینسٹھویں نوع (۶۵)	چونسٹھویں نوع (۶۴)
۲۶۹	قرآن سے مستنبط کئے گئے علوم	اعجاز قرآن
۲۶۹	سنت قرآن کی شرح ہے -----	معجزہ کی تعریف اور قسمیں حسی۔ عقلی -----
۲۶۹	تمام حدیثوں کی تصدیق قرآن پاک میں موجود ہے -----	قرآن شریف کے معجزہ ہونے کے دلائل و ثبوت -----
۲۷۰	تمام مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے -----	فصل : قرآن میں کس لحاظ سے اعجاز پایا جاتا ہے -----
۲۷۰	قرآ مجید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا استنباط	قرآن کے اعجاز کے دو پہلو -----
۲۷۰	قرآن علوم اولین اور علوم آخرین کا جامع ہے -----	تالیف قرآن کے پانچ مراتب -----

۲۸۱	ضرب الامثال کے فوائد اور ان کی اہمیت	۲۷۱	تبع تابعین کے دور میں قرآن کے فنون الگ الگ کر دیئے گئے اور اس سے الگ الگ ماہرین پیدا ہوئے۔
۲۸۲	فصل : قرآن مجید کے ضرب الامثال کی دو قسمیں	۲۷۱	علم النحو
۲۸۲	ظاہر اور اس کی مثالیں	۲۷۱	علم التفسیر
۲۸۳	کامن (پوشیدہ) اور اس کی مثالیں	۲۷۱	علم الاصول
۲۸۶	سرستھویں نوع (۶۷)	۲۷۲	علم الخطاب
۲۸۶	قرآن مجید کی قسمیں	۲۷۲	علم اصول الفقہ، علم الفروع والفقہ، علم التاريخ والقصص
۲۸۶	خدا تعالیٰ کے قسم کھانے کی کیا معنی ہیں؟	۲۷۲	علم الخطاب والواعظ
۲۸۶	قسم صرف کسی معظم اسم ہی کے ساتھ کھائی جاتی ہے	۲۷۲	علم تعبیر الروایا
۲۸۷	اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی قسم کیوں کھائی؟	۲۷۲	علم الفرائض والمیراث
۲۸۷	پہلی وجہ :	۲۷۳	علم المواعیت
۲۸۷	دوسری وجہ :	۲۷۳	علم المعانی والبیان
۲۸۷	تیسری وجہ :	۲۷۳	علم الاشارات والتصوف
۲۸۷	قسم کی قسمیں	۲۷۳	علم الطب
۲۸۷	مضمر کی دو قسمیں ہیں	۲۷۳	علم البہندسہ
۲۸۷	پہلی قسم :	۲۷۳	علم المجدل
۲۸۷	دوسری قسم :	۲۷۴	علم الجبر
۲۸۸	قسم کے قائم مقام الفاظ کی دو قسمیں	۲۷۴	علم النجوم
۲۸۸	قرآن میں اکثر محذوفۃ الفعل قسمیں واو ہی کے ساتھ آیا کرتی ہیں	۲۷۴	دستکار یوں کے اصول ، ان کے آلات کے نام اور اشیائے خورد و نوش و منکوحات کے اسماء
۲۸۸	اللہ تعالیٰ کے قسم کھانے کے طریقے	۲۷۴	قرآن مجید کی وجہ اعجاز، اس کا علم الحساب بھی ہے
۲۸۹	اللہ تعالیٰ نے کن کن امور پر قسم کھائی ہے	۲۷۵	قرآن مجید کے علوم کی تعداد
۲۸۹	امراول توحید کی مثال	۲۷۵	قرآن کی اُم العلوم تین باتیں ہیں
۲۸۹	امردوم کی مثال	۲۷۶	قرآن پاک میں چیزوں پر حاوی
۲۸۹	امرسوم کی مثال	۲۷۶	کتاب اللہ ہر شے پر مشتمل ہے، اس کی تفصیل و تشریح
۲۸۹	امر چہارم کی نظیر	۲۷۷	بعض علوم قرآنی پر مشتمل کتابوں کے نام
۲۸۹	امر پنجم یعنی انسان کے حالات کی قسم کھانے کی مثالیں	۲۷۸	فصل : قرآن میں احکام آیات کی تعداد
۲۸۹	قرآن میں قسم کا جواب کب حذف کیا جاتا ہے؟	۲۷۸	قرآن مجید سے احکام مستنبط کرنے کے طریقے
۲۸۹	قرآن میں اللہ تعالیٰ کی قسموں کے لطائف	۲۸۱	چھیا سٹھویں نوع (۶۶)
۲۹۱	اڑسٹھویں نوع (۶۸)	۲۸۱	امثال قرآن
۲۹۱	قرآن کا جدل (طرز مجادلتہ)		

۲۹۹	(۱۰) حضرت ہود علیہ السلام :	قرآن عظیم برہانوں اور دلیلوں کی تمام انواع پر مشتمل ہے
۲۹۹	(۱۱) حضرت صالح علیہ السلام :	قرآن کے سادہ طرز استدلال کی دو جہیں
۲۹۹	(۱۲) حضرت شعیب علیہ السلام :	مذہب کلامی کی تعریف
۳۰۰	(۱۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام :	سورۃ الحج میں منطقیانہ انداز
۳۰۰	(۱۴) حضرت ہارون علیہ السلام :	جسمانی معاد پر استدلال کے پانچ طریقے
۳۰۰	(۱۵) حضرت داؤد علیہ السلام :	پہلی قسم :
۳۰۰	(۱۶) حضرت سلیمان علیہ السلام :	دوسری قسم :
۳۰۱	(۱۷) حضرت ایوب علیہ السلام :	تیسری قسم :
۳۰۱	(۱۸) حضرت ذوالکفل علیہ السلام :	چوتھی قسم :
۳۰۱	(۱۹) حضرت یونس علیہ السلام :	پانچویں قسم :
۳۰۱	(۲۰) حضرت الیاس علیہ السلام :	وحدانیت پر استدلال
۳۰۲	(۲۱) حضرت الیسع علیہ السلام :	فصل : سیر اور تقسیم
۳۰۲	(۲۲) حضرت زکریا علیہ السلام :	قول بالموجب
۳۰۲	(۲۳) حضرت یحییٰ علیہ السلام :	تسلیم
۳۰۲	(۲۴) حضرت عیسیٰ علیہ السلام :	اسجال
۳۹۲	فائدہ :	اشغال
۳۰۳	(۲۵) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم :	مناقضہ
۳۰۳	فائدہ :	انہتر ویں نوع (۶۹)
۳۰۳	پانچ نبیوں کا نام اُن کے عالم وجود میں آنے سے قبل رکھ دیا گیا ہے	قرآن میں کون سے اسماء کنتہیں اور القاب واقع ہیں
۳۰۳	۱۔ آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم :	(۱) حضرت آدم علیہ السلام :
۳۰۳	۲۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام :	(۲) حضرت نوح علیہ السلام :
۳۰۳	۳۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام :	(۳) حضرت ادریس علیہ السلام :
۳۰۳	۴، ۵۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہما السلام :	(۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام :
۳۰۳	قرآن میں ملائکہ (فرشتوں) کے نام	(۵) حضرت اسماعیل علیہ السلام :
۳۰۳	جبریل علیہ السلام :	(۶) حضرت اسحاق علیہ السلام :
۳۰۳	میکائیل علیہ السلام :	(۷) حضرت یعقوب علیہ السلام :
۳۰۳	فائدہ : روح کی دو قراتیں	(۸) حضرت یوسف علیہ السلام :
۳۰۳	الرعد :	(۹) حضرت لوط علیہ السلام :
۳۰۳	برق :	

۳۰۸	حرد :	۳۰۴	مالک :
۳۰۸	الصریم :	۳۰۴	قعید :
۳۰۸	ق :	۳۰۴	قرآن میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام
۳۰۸	الجزز :	۳۰۴	قرآن میں انبیاء علیہم السلام کے سوا دیگر اگلے لوگوں کے نام
۳۰۸	الطاغیہ :	۳۰۴	قرآن میں عورتوں کے نام
۳۰۸	قرآن میں آخرت کے مکانوں میں سے حسب ذیل نام آئے ہیں	۳۰۵	قرآن پاک میں کافروں کے نام
۳۰۸	فردوس :	۳۰۵	قرآن میں جنات کے نام
۳۰۸	علیون :	۳۰۶	قرآن میں قبائل کے نام
۳۰۹	الکوثر :	۳۰۶	اقوام کے اسماء جو کہ دوسرے اسموں کی طرف مضاف ہیں
۳۰۹	سجین :	۳۰۶	قرآن میں بتوں کے نام
۳۰۹	صعود :	۳۰۶	قرآن میں شہروں، خاص مقاموں، مکانوں اور پہاڑوں کے اسماء
۳۰۹	الفلق :	۳۰۷	بکہ :
۳۰۹	محموم :	۳۰۷	مدینہ :
۳۰۹	قرآن میں جگہوں کی طرف منسوب حسب ذیل اسماء ہیں	۳۰۷	بدر :
۳۰۹	الأمی :	۳۰۷	احد :
۳۰۹	عبقری :	۳۰۷	مشعر الحرام :
۳۰۹	السامری :	۳۰۷	نقع :
۳۰۹	العربی :	۳۰۷	مصر اور بابل :
۳۱۰	فائدہ : قرآن مجید میں پرندوں کے نام	۳۰۷	الایکۃ اور لیکہ :
۳۱۰	فصل : قرآن میں کنتیں	۳۰۸	الحجر :
۳۱۰	قرآن میں القاب	۳۰۸	الاحقاف :
۳۱۱	الصحیح :	۳۰۸	طور سینا :
۳۱۱	الیاس :	۳۰۸	الجودی :
۳۱۱	ذوالکفل :	۳۰۸	طلوی :
۳۱۱	ذوالقرنین :	۳۰۸	الکھف :
۳۱۱	فرعون :	۳۰۸	الرقیم :
۳۱۱	تیج :	۳۰۸	العرم :
۳۱۲	سترویں نوع (۷۰)	۳۰۸	
۳۱۲	مہمات قرآن	۳۰۸	

۳۲۱	اکھتر ویں نوع (۷۱)	۳۱۲	قرآن مجید میں ابہام آنے کی وجوہ
۳۲۱	اُن لوگوں کے نام جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا	۳۱۲	پہلا سبب :
۳۲۱	حضرت علیؓ کے حق میں نازل شدہ آیت	۳۱۲	دوسرا سبب :
۳۲۱	حضرت سعدؓ کی شان میں نازل شدہ آیات	۳۱۲	تیسرا سبب :
۳۲۱	حضرت رفاعؓ کے حق میں نازل شدہ آیت	۳۱۲	چوتھا سبب :
۳۲۲	بہتر ویں نوع (۷۲)	۳۱۲	پانچواں سبب :
۳۲۲	قرآن کے فضائل	۳۱۳	چھٹا سبب :
۳۲۲	فضائل قرآن کی بابت احادیث	۳۱۳	ساتواں سبب :
۳۲۲	فصل اول: ان حدیثوں کے بیان میں جو علیؓ کے	۳۱۳	تنبیہ: ایسے مبہم کی تلاش اور کرید نہ کرنی چاہئے جس کے
۳۲۲	قصر کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں	۳۱۳	علم کی نسبت خدائے پاک نے فرمادیا ہو کہ اُسے وہی
۳۲۵	فصل دوم:	۳۱۳	سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے
۳۲۵	سورۃ الفاتحہ کے فضائل:	۳۱۳	فصل: علم مبہمات کا مرجع محض نقل ہے نہ کرائے۔
۳۲۵	سورۃ البقرۃ اور آل عمران:	۳۱۳	مبہمات پر مصنف کی تالیف
۳۲۶	آیۃ الکرسی کی فضیلت:	۳۱۴	مبہمات کی دو قسمیں
۳۲۶	سورۃ البقرہ کے خاتمہ کی آیتوں کے بارے میں:	۳۱۴	قسم اول:
۳۲۶	خاتمہ آل عمران:	۳۱۴	قسم دوم:
۳۲۶	سورۃ الانعام:	۳۱۴	الَّذِي حَاجَّ اِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ :
۳۲۶	سبع الطوال:	۳۱۴	قَالَ رَجُلَانِ :
۳۲۶	سورۃ ہود:	۳۱۵	وَ اٰخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ :
۳۲۶	سورۃ الاسراء:	۳۱۵	وَ نَادَى نُوحٌ نِ ابْنَهُ :
۳۲۶	سورۃ الکہف:	۳۱۵	اَصْحَابِ الْكَهْفِ :
۳۲۷	الم السجدہ:	۳۱۶	اِمْرَاةٌ تَمْلِكُهُمْ :
۳۲۷	سورۃ یسین:	۳۱۵	الَّذِي اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ :
۳۲۷	حواہم کے بارے میں وارد شدہ حدیثیں:	۳۱۷	وَسَّرُوهُ بِغُلَامٍ :
۳۲۷	سورۃ الدخان:	۳۱۷	دوسری قسم:
۳۲۷	سورۃ الرحمن:	۳۱۸	يَقُولُونَ لَوْ كَانْ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنَا :
۳۲۷	سورۃ المسجات:	۳۱۸	اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاہُمْ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ :
۳۲۸	سورۃ تبارک:	۳۱۹	وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ :
۳۲۸	سورۃ الاعلیٰ:	۳۱۹	فِيْهِ رِجَالٌ يُجِبُّوْنَ اَنْ يُّطَهَّرُوْا :
۳۲۸	سورۃ القیامت:	۳۱۹	وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا :

۳۳۷	امام غزالی کی رائے	۳۲۸	سورة الزلزلة :
۳۳۸	سورة الزلزلة کو نصف قرآن مجید کہنے کی وجہ	۳۲۸	سورة العاديات :
۳۳۸	سورة الزلزلة کو ربع قرآن قرار دینے کی وجہ	۳۲۸	سورة النکاش :
۳۳۹	سورة الهاکم التکاثو کو ایک ہزار آیتوں کے برابر قرار دینے کی وجہ	۳۲۸	سورة الکافرون :
۳۳۹	سورة الکافرون کے ربع قرآن اور سورة اخلاص کے ثلث قرآن ہونے کی توجیہ	۳۲۸	سورة النصر :
۳۳۹	تذیب : تمام علوم ”بسم الله“ کی ”ب“ میں جمع ہونے کی توجیہ	۳۲۸	سورة الاخلاص :
۳۳۹	چوتھوں میں (۷۴)	۳۲۹	المعوذتان :
۳۴۰	مفردات قرآن	۳۲۹	فصل : الگ الگ سورتوں کی فضیلت میں موضوع احادیث کا ذکر
۳۴۰	قرآن کے مختلف حصوں اور آیتوں کے بارے میں حضرت ابن مسعود <small>رضی اللہ عنہ</small> کی رائے	۳۳۱	تہتر میں نوع (۷۳)
۳۴۱	قرآن میں اربعی آیت کی بابت پندرہ اقوال	۳۳۱	قرآن کا افضل اور فاضل حصہ
۳۴۱	ایک قول :	۳۳۱	قرآن مجید کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصہ سے افضل ہو سکتا ہے یا نہیں؟
۳۴۱	دوسرا قول :	۳۳۱	سورة فاتحہ أم القرآن اور اعظم سورت ہے
۳۴۱	تیسرا قول :	۳۳۱	قرطبی اور امام غزالی کی رائے
۳۴۱	چوتھا قول :	۳۳۲	ابن عبدالسلام کی رائے
۳۴۱	پانچواں قول :	۳۳۲	الجوبنی کی رائے
۳۴۱	چھٹا قول :	۳۳۲	تفصیل کے مختلف پہلو
۳۴۱	ساتواں اور آٹھواں قول :	۳۳۳	سورة الفاتحہ کے علوم قرآن پر مشتمل ہونے کی توضیح
۳۴۱	نواں قول :	۳۳۳	امام رازی کی توضیح
۳۴۲	دسواں قول :	۳۳۳	قاضی بیضاوی کی توضیح
۳۴۲	گیارہواں قول :	۳۳۴	آیہ الکرسی کے اعظم الآیات ہونے کی وجہ امام ابن عربی کا بیان
۳۴۲	بارہواں قول :	۳۳۵	ابن الممیر کی رائے
۳۴۲	تیرہواں قول :	۳۳۵	ظاہر :
۳۴۲	چودھواں قول :	۳۳۵	ضمیر :
۳۴۲	پندرہواں قول :	۳۳۶	سورة الفاتحہ اور آیہ الکرسی سیدہ کیوں کہلاتی ہیں؟
۳۴۲	سورة النساء کی سب سے اچھی آٹھ آیتیں	۳۳۷	سورة یسین قرآن کا قلب کیوں ہے؟
۳۴۳	پہلی آیت :	۳۳۷	سورة اخلاص کو ثلث قرآن قرار دینے کی وجہ میں علماء کرام کا اختلاف

۳۴۸	زنجلی کے وقت کی دعا	۳۴۳	دوسری آیت :
۳۴۸	جہاز پر سوار ہونے کی دعا	۳۴۳	تیسری آیت :
۳۴۸	جادوزدہ کا علاج	۳۴۳	چوتھی آیت :
۳۴۹	چوری سے امان کا ذریعہ	۳۴۳	پانچویں آیت :
۳۴۹	صحیح وقت پر جاگنے کی دعا	۳۴۳	چھٹی آیت :
۳۴۹	فاقہ سے بچنے کے لئے سورۃ الواقعہ	۳۴۳	ساتویں آیت :
۳۵۰	دردزہ کا علاج	۳۴۳	آٹھویں آیت :
۳۵۰	زخم کا علاج	۳۴۳	کتاب اللہ کی سخت ترین آیت
۳۵۰	معوذات سے جہاز پھونک	۳۴۳	سورۃ الحج میں ہر طرح کی آیتیں موجود ہیں
۳۵۰	بُرے ہمسائے سے نجات پانے کا طریقہ	۳۴۳	قرآن پاک کی مشکل ترین آیت اور جامع احکام
۳۵۰	تنبیہ: قرآن کے ذریعہ جہاز پھونک کے جواز پر بحث	۳۴۳	آیات
۳۵۱	مسئلہ: قرآن کو دھو کر پینا	۳۴۳	قصہ یوسف علیہ السلام کو احسن القصص کہنے کی وجہ
۳۵۲	چھبتر ویں نوع (۷۶)	۳۴۵	”ما“ نافی کی ہر سلفات کے جامع لفظ
۳۵۲	قرآن کا رسم خط اور اس کی کتابت کے آداب	۳۴۵	مختلف آیات کی خصوصیات اور امتیازات کا ذکر
۳۵۲	حروف کے لفظی اختلاف کا ذکر	۳۴۵	”غ“ سے شروع ہونے والی آیت
۳۵۲	رسم الخط کی ابتداء اور اس کی تاریخ	۳۴۵	چارپے درپے ہڈات آنے کے مقامات
۳۵۳	فصل : قرآن کی کتابت میں مصحف عثمانی کے رسم الخط	۳۴۶	پچھتر ویں نوع (۷۵)
۳۵۳	کی پابندی ضروری ہے	۳۴۶	خواص قرآن
۳۵۳	قرآن پاک کا رسم الخط چھ قواعد پر منحصر ہے	۳۴۶	ان احادیث کا ذکر جن میں خواص قرآن کا ذکر ہے
۳۵۳	”ی“ حذف ہونے کے مقامات	۳۴۶	قرآن میں شفاء قرآن پاک کا استعمال بطور دوا
۳۵۵	واو محذوف ہونے کی جگہیں	۳۴۶	درد حلق و سینہ کا علاج
۳۵۵	فرع : حذف کے بیان میں جو کہ قاعدہ کے تحت میں	۳۴۶	وشفاء لما فی الصدور
۳۵۵	داخل نہیں ہوا	۳۴۶	سانپ کے کاٹنے کا علاج
۳۵۵	”ی“ کو خلاف قاعدہ حذف کرنے کی مثالیں	۳۴۶	مختلف بیماریوں اور ان کے علاج کے لئے مخصوص آیات
۳۵۵	واو کے خلاف قاعدہ محذوف ہونے کی جگہیں اور	۳۴۷	اور سورتیں
۳۵۵	اس کی وجہ	۳۴۷	خلل دماغ یا آسیب کا علاج
۳۵۶	دوسرا قاعدہ زیادتی کے بیان میں	۳۴۷	شیطان کو بہکانے کے لئے آیتہ الکرسی پڑھنا
۳۵۶	تیسرا قاعدہ کتابت ہمزہ کے بیان میں	۳۴۷	بھول کا علاج
۳۵۷	چوتھا قاعدہ بدل کے بیان میں	۳۴۸	قرض ادا ہونے کی دعا
۳۵۸	پانچواں قاعدہ وصل اور فصل کے بیان میں	۳۴۸	سواری کے جانور کو قابو کرنے کی ترکیب

۳۶۶	تفسیر کے معنی	۳۵۹	چھٹا قاعدہ : ان الفاظ کی کتابت میں جن میں دو قراءتیں آتی ہیں اور وہ ایک قراءت کی صورت پر لکھے گئے ہیں --
۳۶۶	تاویل کے معنی	۳۵۹	فرع وہ کلمات جو کہ شاذ قراءت کے موافق لکھے گئے ہیں
۳۶۶	تفسیر اور تاویل کے بارے میں اختلاف	۳۵۹	فرع اور وہ مختلف مشہور قراءتیں جو کسی زیادتی کے ساتھ آئی ہیں
۳۶۸	فصل : ضرورت تفسیر	۳۵۹	فائدہ : سورتوں کے فوائح کی کتابت
۳۶۹	تفسیر کا علم سہل دشوار ہے	۳۵۹	فصل : کتابت قرآن کے آداب
۳۷۲	اشہتر ویں نوع (۷۸)	۳۶۰	بسم اللہ نصیحہ کا طریقہ
۳۷۲	مفسر کی شرطوں اور اس کے آداب کی شناخت	۳۶۱	س : کیا قرآن شریف کی کتابت غیر عربی خط میں جائز ہے؟
۳۷۲	تفسیر کرنے کا صحیح طریقہ	۳۶۱	فائدہ : مصاحف کو صرف مفسری لکھے
۳۷۲	مفسر کی شروط (بقول طبری)	۳۶۱	مسئلہ : مصحف میں نقطے لگانے اور اعراب دینے چاہئیں یا نہیں؟
۳۷۳	مفسر کے آداب بقول ابن تیمیہ	۳۶۱	فائدہ : صدراؤل میں قرآن شریف کو اعراب لگانے کی صورت
۳۷۴	سلف صالحین کے اختلاف تنوع تفسیر کی قسمیں	۳۶۲	فائدہ : جردوا القرآن کا مطلب
۳۷۵	تفسیر میں اختلاف دو قسموں پر ہوتا ہے	۳۶۳	فرع : کتابت مصحف کی اجرت لینے کا مسئلہ
۳۷۶	تفسیر میں متاخرین کے غلطی کرنے کی دو وجہیں	۳۶۳	فرع : مصحف کی تعظیم میں کھڑا ہونا بدعت ہے
۳۷۶	متاخرین مفسرین کی تفاسیر پر تبصرہ	۳۶۳	فرع : مصحف کو بوسہ دینا مستحب ہے
۳۷۸	تفسیر کے چار ماخذ	۳۶۳	فرع : مصحف کو خوشبو دینا اور اسے بلند چیز پر رکھنا مستحب ہے
۳۷۸	(۱) نبی ﷺ سے نقل کا پایا جانا	۳۶۴	فرع : قرآن مجید کو چاندی سے آراستہ بنانا
۳۷۸	(۲) صحابی رضی اللہ عنہم کے قول سے اخذ کرنا	۳۶۴	فرع : مصحف کے کہنے اور بوسیدہ اوراق کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ
۳۷۸	(۳) مطلق لغت کا اخذ بنانا	۳۶۵	فرع : مصحف کو خالی مصحف کہنے کی ممانعت
۳۷۸	(۴) کلام کے معنی کے مقتضی اور شریعت سے ماخوذ رائے سے تفسیر کرنا	۳۶۵	فرع : بے وضو مصحف کو چھونا حرام ہے
۳۷۹	حدیث الْقُرْآنِ ذُلُولٌ ذُو وَجُوْهِ فَاحْمَلُوْهُ عَلٰی اَحْسَنِ وُجُوْهِهِ كِي تَشْرَحَ	۳۶۵	خاتمہ :
۳۸۱	آیا ہر شخص کے لئے تفسیر قرآن میں خوش کرنا جائز ہوتا ہے یا نہیں؟	۳۶۶	سبتر ویں نوع (۷۷)
۳۸۱	مفسر ہونے کے لئے پندرہ علوم کا جاننا ضروری ہے	۳۶۶	قرآن کی تفسیر اور تاویل کی معرفت اور اس کے شرف اور اس کی ضرورت کا بیان
۳۸۱	(۱) علم لغت :		
۳۸۱	(۲) علم نحو :		
۳۸۲	(۳) علم صرف :		
۳۸۲	(۴) علم اشتقاق :		
۳۸۲	(۵) (۷، ۶، ۵) معانی، بیان اور بدیع کے علوم :		

۳۸۳	صوفیا کی تفسیر قرآن کے متعلق شیخ تاج الدین کی	۳۸۳	(۸) علم قرأت :
۳۹۱	وضاحت	۳۸۳	(۹) علم اصول دین :
۳۹۱	فصل : مفسر قرآن کے لئے ضروری باتیں	۳۸۳	(۱۰) علم اصول فقہ :
۳۹۱	تفسیر کا طریقہ :	۳۸۳	(۱۱) اسباب نزول اور قصص کا علم :
۳۹۲	تفسیر کا آغاز سبب نزول سے کرنا	۳۸۳	(۱۲) علم ناخ و منسوخ :
۳۹۲	تفسیر میں فضائل قرآن کا ذکر	۳۸۳	(۱۳، ۱۴) علم فقہ تفسیری احادیث کا علم :
۳۹۲	کلام اللہ کو حکایت نہ کہا جائے	۳۸۳	(۱۵) علم وہبی یا لدنی :
۳۹۲	مترادفات کو تکرار نہ قرار دیا جائے	۳۸۳	علم تفسیر کے موانع اور حجابات
۳۹۳	لظم کلام کی مراعات ضروری ہے	۳۸۳	تفسیر قرآن مجید کی چار وجہیں (پہلو) ہیں
۳۹۳	فائدہ : حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول	۳۸۳	قرآن چار وجہوں پر نازل کیا گیا
۳۹۳	أنا سیویں نوع (۷۹)	۳۸۳	اس تقسیم پر علامہ زکریا کا تبصرہ
۳۹۳	غرائب تفسیر	۳۸۶	تفسیر بارائے کی پانچ قسمیں
۳۹۳	تفسیر کے باب میں بعض منکر روایات	۳۸۵	قرآن کے علوم تین قسم کے ہیں
۳۹۵	اسی ویں نوع (۸۰)	۳۸۶	وہ باتیں جن کا علم صرف خدا کو ہے
۳۹۵	طبقات مفسرین	۳۸۶	وہ باتیں جن کا علم صرف رسول اللہ ﷺ کو ہے
۳۹۵	دس مشہور مفسر صحابہ رضی اللہ عنہم	۳۸۶	دوم : وہ باتیں جو کتاب اللہ کے اسرار ہیں :
۳۹۵	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تفسیر میں مقام	۳۸۶	وہ باتیں جن کی تعلیم دینے کا رسول اللہ ﷺ کو حکم ہوا
۳۹۶	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا علم تفسیر میں درجہ	۳۸۶	سوم :
۳۹۶	قول تعالیٰ السموات والارض کانتا رتقا کی تفسیر	۳۸۷	تفسیر کے لحاظ سے قرآن کی دو قسمیں
۳۹۶	إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ كَيْ تَفْسِيرِ	۳۸۸	تنبیہ : صحابہ کا تفسیر میں اختلاف ان کی قرأت کے
۳۹۷	أَيُّوْدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِمَّنْ نَخْلِبِ	۳۸۸	اختلاف کے سبب سے بھی ہے
۳۹۷	وَأَعْنَابٍ كَيْ تَفْسِيرِ	۳۸۸	فائدہ : متشابہ کی تفسیر کے متعلق امام شافعیؒ کا نظریہ
۳۹۷	ليلة القدر کی بابت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے	۳۸۹	فصل : قرآن کے بارے میں صوفیا کے (تفسیری)
۳۹۸	ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر کی روایت کے مختلف طریقے اور	۳۸۹	کلام کی حیثیت علماء کی نظر میں
۳۹۸	ان پر تبصرہ	۳۸۹	قرآن کا ظاہر، باطن، حد اور مطلع
۳۹۰	ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر کی روایت کا سب سے اعلیٰ	۳۹۰	ظاہر و باطن کے متعدد معانی
۳۹۹	طریقہ	۳۹۰	قرآن مجید دو شعبوں، ذوقوں اور ظاہروں اور باطنوں
۳۹۹	ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر کی روایت کا سب سے بودا اور	۳۹۰	کا جامع ہے
۳۹۹	ضعیف طریقہ	۳۹۱	معنی قرآن سمجھنے کے لیے بے حد وسیع میدان
۳۹۹	ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر کی روایت کے دیگر طریقے	۳۹۱	موجود ہے

۴۱۲	الرعد :	۴۰۰	ابی بن کعب سے تفسیر کے متعلق روایات
۴۱۳	ابراہیم :	۴۰۰	دیگر مفسر صحابہ رضی اللہ عنہم
۴۱۴	الحجر :		تفسیر کے سب سے بڑے عالم مکہ میں ابن عباس ؓ
۴۱۴	النحل :		کے رقاء اور کوفہ میں ابن مسعود ؓ کے اصحاب اور
۴۱۴	الاسراء :	۴۱۱	اہل مدینہ ہیں
۴۱۵	الکہف :	۴۰۰	طبقتا بعین :
۴۱۶	مریم :	۴۰۰	علم تفسیر میں مجاہد کا مقام
۴۱۶	طہ :	۴۰۰	علم تفسیر میں سعید بن جبیر کا مقام
۴۱۶	الانبیاء :	۴۰۱	علم تفسیر میں عکرمہ کا مقام
۴۱۷	الحج :	۴۰۱	دیگر تابعی مفسرین
۴۱۷	المؤمنون :	۴۰۱	اقوال صحابہ و تابعین کی جامع تفسیر
۴۱۷	النور :	۴۰۱	ابن جریر الطبری کی تفسیر
۴۱۷	الفرقان :	۴۰۱	متاخرین کی تفسیر
۴۱۷	القصص :	۴۰۲	خاص خاص اہل فن علماء کی تفسیریں
۴۱۷	العنکبوت :	۴۰۲	بدقتیوں اور لحدوں کی تفاسیر
۴۱۷	لقمان :	۴۰۳	قابل اعتماد اور مستند تفسیر ابن جریر طبری کی ہے
۴۱۸	السجدہ :	۴۰۳	الاتقان کا سبب تالیف
۴۱۸	الاحزاب :	۴۰۳	تفسیر قرآن سے متعلق روایات و احادیث
۴۱۸	سباء :	۴۰۳	الفاتحة :
۴۱۸	فاطر :	۴۰۳	البقرة :
۴۱۹	یسین :	۴۰۵	آل عمران :
۴۱۹	الصافات :	۴۰۶	النساء :
۴۱۹	الزمر :	۴۰۷	المائدة :
۴۲۰	غافر :	۴۰۷	الانعام :
۴۲۰	فصلت :	۴۰۸	الاعراف :
۴۲۰	حمصق :	۴۱۰	الانفال :
۴۲۰	زخرف :	۴۱۰	براءة :
۴۲۰	الدخان :	۴۱۱	یونس :
۴۲۱	الاحقاف :	۴۱۱	ہود :
۴۲۱	الفتح :	۴۱۲	یوسف :

۴۲۵	الفجر :	۴۲۱	الحجرات :
۴۲۵	البلد :	۴۲۱	الذاریات :
۴۲۵	والشمس :	۴۲۱	الطور :
۴۲۶	الم نشرح :	۴۲۱	النجم :
۴۲۶	الزلزلة :	۴۲۱	الرحمن :
۴۲۶	العادیت :	۴۲۲	الواقعه :
۴۲۶	الهاکم :	۴۲۳	الممتحنه :
۴۲۶	الکوثر :	۴۲۳	الطلاق :
۴۲۶	الاخلاص :	۴۲۳	ن :
۴۲۶	الفلق :	۴۲۳	المعارج :
۴۲۷	الناس :	۴۲۳	المزمل :
	حدیث خضر و موسیٰ، حدیث الفتون اور حدیث صور کا ذکر	۴۲۴	المدثر :
۴۲۷	اور تبصرہ	۴۲۴	النبأ :
	رسول اللہ ﷺ نے تمام یا بیشتر قرآن پاک کی تفسیر صحابہ	۴۲۴	التکویر :
۴۲۷	رضی اللہ عنہم سے بیان کر دی تھی	۴۲۴	الانفطار : ا
۴۲۸	خاترخن و اظہار و تشکر اور کتاب الاتقان کا جائزہ	۴۲۴	المطفین :
۴۲۸	ہم عصر لوگوں کی حالت	۴۲۴	الانشقاق :
۴۳۰	عرض مترجم	۴۲۵	البروج :
۴۳۰	تمت بالخیر	۴۲۵	الاعلیٰ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
تینتالیسویں نوع (۴۳)
محکم اور متشابہ

قرآن محکم ہے یا متشابہ

قال اللہ تعالیٰ ”هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ“ اسی نے تجھ پر کتاب نازل کی۔ اس میں بعض آیتیں پکی ہیں اور وہی کتاب کی جڑ ہیں، دوسری مختلف المعانی ہیں (۳: ۷)۔ ابن حبیب نیشاپوری نے اس مسئلہ میں تین قول ذکر کئے ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) قولہ تعالیٰ ”كِتَابٌ مُحْكَمٌ آيَاتُهُ“ کے لحاظ سے تمام قرآن محکم ہے۔

(۲) قولہ تعالیٰ ”كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي“ کے مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے سارا قرآن متشابہ ہے اور

(۳) صحیح قول یہ ہے کہ اس آیت کے بموجب قرآن کی تقسیم محکم اور متشابہ ان دو قسموں کی طرف کی جاتی ہے۔ پہلے اور دوسرے دونوں قولوں میں جن آیتوں سے استدلال کیا گیا ہے ان کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ پہلی آیت میں قرآن اور دوسری آیت میں قرآن کے متشابہ کہنے کا یہ مدعا ہے کہ قرآن (کی آیتیں) حق و صداقت اور اعجاز میں باہم ایک دوسرے کے متشابہ ہیں۔

بعض علماء کا قول ہے ”مذکورہ بالا آیت اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ قرآن کا حصہ انہی دو چیزوں میں ہو گیا ہے اس لئے اس میں کوئی طریقہ حصہ کو ثابت کرنے کا نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”لَيْسَ لِلنَّاسِ لِمَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ“ اور اس آیت کے مفہوم پر غور کر کے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ محکم کی شناخت بیان پر موقوف نہیں رہتی اور متشابہ کا بیان ہی ایک خلاف توقع امر ہے تو پھر یہ تقسیم اور بھی ناقابل تقسیم ہو جاتی ہے۔“

محکم اور متشابہ کی تعیین کے متعلق سولہ قول آئے ہیں

اول : یہ کہ جس امر کی مراد صاف طور پر یا تاویل کے ذریعہ سے معلوم ہو جائے وہ محکم ہے اور جس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی لئے خاص کیا ہے جیسے قیامت کا قائم ہونا اور دجال کا خروج اور سورتوں کے اوائل کے حروف مقطعه یہ سب متشابہ ہیں۔

دوم : یہ کہ جس چیز کے معنی واضح اور کھلے ہیں وہ محکم ہے اور جو اس کے برعکس ہے وہ متشابہ ہے۔

سوم : یہ کہ جس امر کی ایک ہی وجہ پر تاویل ہو سکے وہ محکم ہے اور جس کی تاویل کئی وجوہ کا احتمال رکھتی ہو وہ متشابہ ہے۔

چہارم : یہ کہ جس بات کے معنی عقل میں آتے ہیں (یعنی ان کو عقل قبول کرتی ہے) وہ محکم ہے اور جو امر اس کے خلاف ہو وہ متشابہ ہے۔ مثلاً نمازوں کی تعداد اور روزوں کا ماہ رمضان ہی کے لئے خاص ہونا اور شعبان میں نہ ہونا۔ یہ قول ماوردی کا ہے۔

پنجم : قول یہ ہے کہ جو شے مستقل بنفسہ ہے وہ محکم اور جو چیز فہم معنی میں غیر کی محتاج ہو اور جو مستقل بنفسہ نہ ہو اور اپنے معانی پر دلالت نہ کرتی ہو وہ متشابہ ہے۔

ششم : قول یہ ہے کہ محکم اس کو کہتے ہیں جس کی تاویل خود اس کی تزیل ہے۔ اور متشابہ وہ ہے جو بغیر از تاویل سمجھ میں نہیں آتا۔

ہفتم : یہ کہ جس کے الفاظ مکرر نہ آئے ہوں وہ محکم ہے۔ اور جو برعکس ہے (یعنی اس کے الفاظ مکرر آئے ہیں) وہ متشابہ ہے۔

ہشتم : قول یہ ہے کہ محکم نام ہے فرائض، وعدہ اور وعید کا اور متشابہ قصص اور امثال کو کہتے ہیں۔

نہم : ابن ابی حاتم نے علی ابن ابی طلحہ کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حکمات، قرآن کے ناخ، حلال، حرام، حدود، فرائض اور ان باتوں کا نام ہے جن پر ایمان لایا جاتا ہے اور جن پر عمل کیا جاتا ہے اور تشابہات قرآن کے منسوخ، مقدم، مؤخر، امثال، قسموں اور ان باتوں کا نام ہے جن پر ایمان تو لایا جاتا ہے مگر ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔

دہم : فریابی نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ حکمات انہی آیتوں کا نام ہے جن میں حلال و حرام کا بیان ہے اور اس کے سوا جس قدر قرآن کا حصہ ہے وہ سب ایسا متشابہ ہے کہ اس میں سے بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے۔

یازدہم : ابن ابی حاتم نے ربیع سے روایت کی ہے کہ ”حکمات قرآن کے زجر (سزائیں) کرنے والے حکموں کا نام ہے۔“

دوازدہم : ابن ابی حاتم ہی نے اسحاق بن سوید سے یہ روایت کی ہے کہ یحییٰ بن یسیر اور ابوفاختہ دونوں نے اس آیت (مذکورہ سابق) کے بارے میں باہم بحث کی (کہ یہ کیا معنی رکھتی ہے) ابوفاختہ نے کہا ”اس سے سورتوں کے فوائج مراد ہیں۔“ اور یحییٰ نے کہا ”نہیں بلکہ فرائض، امر، نہی اور حلال مراد ہیں۔“

سیزدہم : حاکم وغیرہ راویوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ تین آیتیں سورۃ الانعام کے آخر کی حکمات ہیں ”قُلْ تَعَالَوْا“ اور دو آیتیں اس کے بعد کی۔ اور ابن ابی حاتم ایک دوسرے طریقے پر ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے راوی ہیں کہ انہوں نے قولہ تعالیٰ ”مَنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ“ کے بارے میں کہا ”یہاں سے (یعنی) ”قُلْ تَعَالَوْا“ سے تین آیتوں تک اور یہاں سے یعنی ”وَقَضَىٰ رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ“ سے اس کے بعد کی تین آیتوں تک (محکم آیتیں ہیں)۔“

چہار دہم : عبد بن حمید نے ضحاک سے روایت کی ہے کہ ”حکمات وہ شے ہے جو قرآن میں سے منسوخ نہیں ہوئی اور تشابہات وہ ہیں جو منسوخ ہو گئیں۔“ اور ابن ابی حاتم نے مقاتل بن حبان سے روایت کی ہے کہ ”تشابہات اس خبر کی بنیاد پر جو ہم کو پہنچی ہے التّم، التّمص، التمر اور التمر ہیں۔“ ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ ”عکرمہ اور قتادہ اور ان کے علاوہ دوسرے علماء سے مروی ہے کہ محکم وہ قرآن ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے اور متشابہ وہ ہے جس پر ایمان لانا تو ضروری ہے مگر عمل نہیں کیا جاتا۔“

فصل : متشابہ قرآن کا علم خدا کے علاوہ اور کسی کو بھی ہے یا نہیں؟

اس بارے میں اختلاف ہے کہ ”آیات متشابہ قرآن کے علم پر آگاہ ہونا ممکن ہے؟ یا اس کا علم خدا کے سوا اور کسی کو نہیں؟“ ان ہر دو اقوال کا منشاء قولہ تعالیٰ ”وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ کے بارے میں واقع ہونے والا اختلاف ہے کیونکہ اس آیت کی نسبت دو خیال ہیں۔ ایک یہ کہ ”وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ معطوف ہے اور ”يَقُولُونَ“ اس کا حال واقع ہوا ہے اور دوسرا خیال یہ ہے کہ ”وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ مبتداء ہے اور ”يَقُولُونَ“ اس کی خبر اور ”وَالرَّاسِخُونَ“ میں جو واؤ ہے وہ استینافیہ ہے، واو عاطفہ نہیں۔“

پہلا قول معدودے چند علماء کا ہے جن میں سے ایک مجاہد بھی ہیں اور یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ چنانچہ ابن المنذر نے مجاہد کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قولہ تعالیٰ ”وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ - وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ کے معنی میں روایت کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ”میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کی تاویل کرتے ہیں۔“ اور عبد بن حمید نے قولہ تعالیٰ ”وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ کے بارے میں مجاہد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”وہ لوگ اس کی تاویل جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔“ اور ابن ابی حاتم نے ضحاک سے

روایت کی ہے کہ ”وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ اس کی تاویل جانتے ہیں اگر ان کو تاویل نہ معلوم ہوتی تو وہ قرآن کے ناسخ کو منسوخ سے، حلال کو حرام سے اور اس کے محکم کو متشابہ سے نہ پہچان سکتے۔ نووی نے اس قول کو بہت پسند کیا ہے۔ چنانچہ وہ مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ”بے شک یہ صحیح ترین قول ہے کیونکہ یہ بات بعید ازہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی باتوں کے ساتھ خطاب فرماتا ہے جن کو اس کی مخلوق میں سے کوئی جان ہی نہ سکے۔“ ابن حاجب نے کہا کہ ”یقول بالکل واضح اور صاف ہے مگر صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور ان کے بعد والے تبع تابعین اور دیگر علماء مفسرین خصوصاً اہل سنت میں سے بہ کثرت علماء دوسرے قول کی طرف گئے ہیں اور یہ دوسرا قول ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول روایتوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔“ ابن السمعانی کہتے ہیں ”پہلا قول چند علماء کا ہے اور العتبی نے اس کو پسند کیا ہے۔“ ابن السمعانی نے کہا ہے کہ ”اس میں شک نہیں کہ العتبی مذہب اہل سنت کا معتقد تھا لیکن اس مسئلہ خاص کے بارے میں اُسے سہوا ہے اور اس میں کوئی تعجب نہیں اس واسطے کہ ہر تیز رفتار گھوڑا کبھی نہ کبھی ٹھوکر ضرور کھاتا ہے اور ایک عالم دین کی زبان سے کوئی نہ کوئی بے جا بات نکل ہی جاتی ہے۔“

میں کہتا ہوں ”جمہور علماء کے مذہب کی صحت پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جس کو عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں اور حاکم نے اپنے مستدرک میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ بڑھا کرتے تھے۔“ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ أَمْثَلُ بِهِ“ پس ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ قرأت صاف طور سے دلالت کر رہی ہے کہ اس میں واؤ عاطفہ نہیں بلکہ استینافہ ہے اور گو اس روایت کا قرأت ہونا ثابت نہیں ہوا ہے۔ تاہم کم از کم اس کو یہ درجہ تو ضرور حاصل ہے کہ صحیح اسناد کے ساتھ یہ ترجمان القرآن (ابن عباس رضی اللہ عنہما) کا قول تسلیم کیا گیا ہے اور تفسیر کلام اللہ کے بارے میں ان کا بیان دوسرے ان کے بعد اور ان سے کم درجہ رکھنے والے لوگوں کے بیان پر بہر حال مقدم ہوگا۔ پھر اس کی تائید یوں بھی ہوتی ہے کہ خود آیت کریمہ نے متشابہ کے پیچھے پڑنے والوں کو بُرا کہا، ان کو کج روی اور مفسدہ پردازی کا خواہاں بتایا اور ان لوگوں کی جنہوں نے متشابہ کا علم خدا کے سپرد کر کے اس کے ماننے کے لئے سر تسلیم خم کر دیا، ویسی ہی تعریف کی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے غیب پر ایمان لانے والوں کی کی ہے۔ فراء نے ذکر کیا ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرأت بھی ”وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ تھی۔ ابن ابی داؤد نے کتاب المصاحف میں اعمش کے طریق پر روایت کی ہے کہ ”ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں یہ آیت یوں ہے: ”وَإِنْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ“ شیخین وغیرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”رسول اللہ ﷺ نے اس آیت ”هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ.....“ کی قولہ تعالیٰ ”أُولُوا الْأَلْبَابِ“ تک تلاوت فرمائی اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا: ”پس جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن کے متشابہ کی پیروی کرتے ہوں تو وہی لوگ ہی ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے (اس آیت میں) لیا ہے اور تم ان سے پرہیز کرنا۔“

متشابہ کے بارے میں احادیث و روایات

طبرانی نے اپنی کتاب الکبیر میں ابوالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”مجھے اپنی اُمت کے بارے میں صرف تین عادتیں پیدا ہو جانے کا خوف ہے۔“

- (۱) یہ کہ ان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو جائے جس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے حسد کریں اور قتل و خون پر کمر بستہ ہو جائیں۔
- (۲) یہ کہ ان سے کتاب اللہ کے بارے میں مناظرہ کیا جائے تو مؤمن اسے لے کر اس کی تاویل کرنا چاہے حالانکہ اس کی تاویل خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ تا آخر حدیث۔ ابن مردودہ نے عمر بن شعیب کی حدیث بیان کی ہے جس میں عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور شعیب اپنے والد کے واسطے سے رسول اللہ ﷺ سے راوی ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قرآن اس واسطے ہرگز نازل نہیں ہوا ہے کہ اس میں سے بعض حصہ اس کے بعض حصے کی تکذیب کرے۔ لہذا جس قدر اس میں سے تمہاری سمجھ میں آجائے اس پر عمل کرو اور جو متشابہ معلوم ہو اس پر ایمان لاؤ۔“

حاکم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے واسطے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پہلی کتاب (آسمانی) ایک ہی باب (طرز) سے ایک ہی حرف پر نازل ہوا کرتی تھی مگر قرآن کا نزول سات ابواب سے سات حروف پر ہوا ہے۔ (۱) یہ زاجر (سرزنش کرنے والا) ہے۔ (۲) امر (حکم) ہے۔ (۳) حلال ہے۔ (۴) حرام ہے۔ (۵) محکم ہے۔ (۶) تشابہ ہے اور (۷) امثال ہے۔ لہذا تم لوگ اس کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ وہ کام کرو جس کے کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اس بات سے باز رہو جس سے باز رہنے کی تم کو ہدایت کی گئی ہے۔ اس کی امثال کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھو، اس کے محکم پر عمل کرو اور اس کے تشابہ پر ایمان لاؤ اور کہو ”ہم اس پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے خدا کی طرف سے ہے“۔

بیہقی نے کتاب ”شعب الایمان“ میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کے موافق روایت کی ہے۔ ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ ”قرآن چار حروف پر نازل ہوا ہے۔ (۱) حلال و حرام جس کے نہ جاننے کی وجہ سے کوئی شخص معذور نہ مانا جائے گا۔ (۲) وہ تفسیر جو کہ اہل عرب کرتے ہیں۔ (۳) وہ تفسیر جو کہ علماء کرتے ہیں۔ اور (۴) تشابہ کہ اس کو خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور خدا تعالیٰ کے سوا کوئی اس کے علم کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے“۔

پھر اسی راوی نے یونہی اس قول کو دوسری سند سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی موافقاً بھی روایت کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے عوفی کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ”ہم محکم پر ایمان لاتے اور اسے دین (قابل پابندی) مانتے (اس پر عمل کرتے) ہیں اور تشابہ پر ایمان لا کر اس پر عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ وہ سب خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے (یعنی حق اور منزل من اللہ) ہے“۔ نیز ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی راوی نے یوں روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ”ان لوگوں کا علم میں مضبوط ہونا یہ تھا کہ وہ تشابہ قرآن پر ایمان لائے۔ حالانکہ وہ اسے جانتے نہ تھے“۔ پھر اسی راوی نے ابو الشعثاء اور ابو ہنیکہ سے بھی روایت کی ہے کہ ان دونوں نے کہا ”تم لوگ اس آیت کو ملا کر پڑھتے ہو حالانکہ یہ مقطوعہ (جداگانہ مستقل آیت) ہے“۔

دارمی نے اپنی مسند میں سلیمان بن یسار سے روایت کی ہے کہ صبیغ نامی ایک شخص مدینہ میں آیا اور اس نے قرآن کی تشابہ کی نسبت سوالات کرنے شروع کئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس شخص کو اپنے پاس بلوایا اور اس کے سزا دینے کے لئے کھجور کی سوکھی شاخیں منگوا رکھی تھیں۔ (وہ آگیا تو) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا ”تو کون ہے؟“ اس شخص نے جواب دیا ”میں عبد اللہ بن صبیغ ہوں“۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور کی شاخ پکڑ کر اس کے سر پر ماری یہاں تک کہ خون بہہ نکلا۔ اور ایک روایت میں اسی راوی سے یہ منقول ہے کہ ”پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو کھجور کی شاخوں سے مارا، یہاں تک کہ اس کی پشت کو بالکل زخمی کر کے چھوڑا۔ جب وہ اچھا ہو گیا تو دوبارہ ویسے ہی مارا اور جب اس دفعہ بھی اس کے زخم اچھے ہو چکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تیسری بار بھی ویسی ہی سزا دینے کا ارادہ کیا تو اس شخص نے کہا ”اگر تم مجھ کو جان سے مارنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے مار ڈالو“۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو حکم دیا کہ اپنے ملک کو واپس چلا جائے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اس شخص (صبیغ) کے پاس کوئی مسلمان نشست و برخاست نہ رکھے“۔

دارمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”اس میں شک نہیں کہ عنقریب تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو تمہارے سامنے آکر قرآن کے تشابہات میں تم سے بحث کریں گے۔ لہذا تم کو چاہئے کہ تم انہی حدیثوں کے ساتھ انہیں بند کر دو۔ کیونکہ حدیثوں کے جاننے والے ہی کتاب اللہ کے بہت اچھے جاننے والے ہیں“۔ غرضیکہ یہ تمام مذکورہ بالا حدیثوں اور آثار (اقوال سلف) صاف طور سے دلالت کرتے ہیں کہ تشابہ قرآن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے اور اس میں خواہ مخواہ غور کرنا اچھا نہیں ہے۔ آگے چل کر اس کے متعلق اور زیادہ وضاحت سے ممانعت کا بیان آئے گا۔

محکم، متشابہ، نص، طاہر، مجمل اور مؤول کی تعریف

طبی کا بیان ہے ”محکم سے وہ قرآن (کا حصہ) مراد ہے جس کے معنی واضح اور صاف ہیں اور متشابہ قرآن اس کے خلاف ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ معنی کو قبول کرنے والا لفظ دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور رکھتا ہے۔ اول یہ کہ وہ اس معنی کے علاوہ دوسرے معنی کا بھی متحمل ہوگا۔ دوم یہ کہ جس معنی کو وہ قبول کرتا ہے اس کے سوا دوسرے کسی اور معنی کا احتمال اس میں نہ پایا جائے۔ دوسری قسم کے لفظ کو ”نص“ کہتے ہیں اور قسم اول کا لفظ یعنی جس میں ایک معنی کے علاوہ دوسرے معنی کا احتمال بھی ہو، یا اس طرح کا ہوگا کہ اس کی دلالت دوسرے معنی پر راجح تر ہوگی یا یہ دلالت راجح تر نہ ہوگی۔ اگر وہ دلالت راجح تر ہو تو ایسا لفظ طاہر کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ دوم یعنی دوسرے معنی پر راجح تر دلالت نہیں کرتا ہے وہ یا اس قسم کا ہوگا کہ دونوں معنوں پر مساوی طور سے دلالت کرے گا اور یا نہ کرے گا یعنی مساوی طریقے سے نہیں بلکہ ایک پر کم اور دوسرے معنی پر زیادہ قوت کے ساتھ دلالت کرے گا۔ اس صورت میں پہلی قسم کا یعنی ہر دو معانی پر مساوات کے ساتھ دلالت کرنے والا لفظ مجمل کہلاتا ہے اور دوسری قسم کا لفظ جو کہ مساوی نہ ہو ”مؤول“ کہلاتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کرنے کے بعد معلوم کرنا چاہئے کہ جو لفظ نص اور طاہر کے وصفوں میں شرکت رکھتا ہے وہ محکم ہے اور جس کی شرکت مجمل اور مؤول کے اوصاف میں پائی جائے وہ متشابہ ہے۔ اس تقسیم کی تائید یوں بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محکم کو متشابہ کے بالمقابل ذکر کیا ہے جس سے ان دونوں کا ایک دوسرے کے ضد ہونا عیاں ہوتا ہے۔

علماء نے کہا ہے، لہذا محکم کی یہ تفسیر واجب ہے کہ وہ متشابہ کے مقابل میں آتا ہے اور آیت کا اسلوب (انداز بیان) بھی اسی بات کی تائید کر رہا ہے، وہ اسلوب کیا ہے؟ یہ کہ تقسیم کے ساتھ ہی جمع بھی کر دینا یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب کے معنی میں جس امر کو جمع کیا تھا اس کو یوں فرمایا ”مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ وَّاٰخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ“ تفریق بھی کر دی اور پھر ان دونوں طریقوں میں اپنی مرضی کے مطابق اضافہ کر کے فرمایا ”فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ..... وَالرَّاٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ“ حالانکہ اس مقام پر یہ بھی ممکن تھا کہ خدا تعالیٰ اتنا ہی فرمادیتا ”وَاَمَّا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِسْتِقَامَةٌ فَيَتَّبِعُوْنَ الْمُحْكَمَ“ (مگر جن لوگوں کے دلوں میں استواری ہے وہ محکم ہی کی پیروی کرتے ہیں)۔ لیکن اس نے اس قول کی جگہ لفظ رسوخ ”وَالرَّاٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ“ ارشاد فرمایا اور اس کی علت یہ ہے کہ رسوخ (استواری) عام طور سے غور و تامل اور سخت کوشش کے بعد حاصل ہوا کرتا ہے۔ لہذا جب کہ قلب رہنمائی کے طریقوں پر ثابت قدم ہو جائے گا اور انسان کے قدم علم میں استوار ہو جائیں گے تو ایسا شخص حق بات کے سوا زبان سے اور کچھ نہ نکالے گا۔ اور راسخین فی العلم کی دعا ”رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا“ اس بات کی کافی اور زبردست شہادت ہے کہ راسخون فی العلم، قول تعالیٰ ”وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ“ کے مقابلے میں آیا ہے۔ پھر اسی انداز بیان میں یہ ارشاد بھی ہے کہ قول تعالیٰ ”اِلَّا اللّٰهُ“ پر وقف کرنا وقف تام ہے اور اسی سے یہ بات بھی مفہوم ہوتی ہے کہ بعض متشابہ کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے اور جو شخص ایسے متشابہ کی معرفت حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسی کی طرف حدیث سابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول ”فَاَحْذَرُهُمْ“ (پس ان سے بچو اور پرہیز کرو) کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔

متشابہ رکھنے کی حکمت و علت

کسی عالم کا قول ہے ”متشابہ کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنے پر عقل کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا گیا ہے جس طرح کہ بدن کو ادائے عبادت کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک حکیم (عقل مند) جس وقت کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اُس میں کوئی مجمل بات بھی رہنے دیتا ہے تاکہ وہ مقام طالب علم کے لئے اپنے استاد سے مغلوب بننے اور اس کا ادب و اعتراف کرنے کا باعث بنے۔ یا مثلاً جیسے بادشاہ کوئی خاص علامت اختیار کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے رازدار اور معتمد لوگوں کو اطلاع دینے کی عزت بخشتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر عقل جو تمام جسم میں معزز ترین چیز ہے، آزمائش میں نہ ڈالی جاتی تو اس میں شک نہ تھا کہ عالم شخص نخوت (گھمنڈ) کے نشہ میں مرشار ہو کر

سرکشی اور نافرمانی کو ترک ہی نہ کرتا۔ پس اسی بنیاد پر وہ رب العزت کے حضور میں بندگی کے لئے سر جھکاتا ہے اور متشابہ قرآن ہی وہ جگہ ہے جہاں عقلیں اپنے خالق کے سامنے تصور کا اعتراف کرتے ہوئے سرفرو کرتی اور اس کی عظمت و قوت کو مانتی ہیں۔ پھر آیت کے خاتمہ پر اللہ تعالیٰ نے ”وَمَا يَدَّبُّكُمْ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ“ فرمایا کہ اس کے ساتھ زانغین (گمراہوں) کی تعریض (ذمت) اور راتحین کی مدح فرمائی ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ دھیان نہیں کرتے اور نصیحت نہیں مانتے نہ اپنی ہوئے نفسانی کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ ہرگز عقلمندوں میں سے نہیں ہیں۔ اور اسی وجہ سے راسخین فی العلم نے یہ کہا ہے کہ ”رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا“ اور انہوں نے اپنے خالق کے سامنے اسی کی طرف سے ”علم لدنی“ کی استدعا کرنے کے واسطے سر نیاز جھکا کر اور طبیعت انسانی کی کجروی سے پناہ مانگ کر عاجزانہ عرض کی کہ ”اے اللہ! تو ہم کو اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمیں کجروی سے بچالے۔“

متشابہ کی دو قسمیں

انخطابی کا قول ہے ”متشابہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ کہ اگر اس کو محکم کی طرف پھیر کر اور اس کے ساتھ ملا کر غور سے دیکھیں تو اس متشابہ کے معنی فوراً ظاہر ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ اس کی حقیقت پر آگاہ ہونے کی کوئی سبیل ہی نہیں نکلتی اور اسی قسم کے متشابہ کی پیروی کج رفتار لوگوں کا شیوہ ہے کہ وہ اس کی تاویل تلاش کر کے اور اس کی کنہ اور تہہ تک نہ پہنچنے کے باعث دھوکے اور فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔“

ابن الحصار کا قول ہے ”اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کو محکم اور متشابہ کی دو قسموں پر تقسیم فرمایا اور حکمت کی نسبت بتایا کہ وہ اُمّ الکتاب ہیں کیونکہ تشابہات کی بازگشت انہی کی طرف ہوتی ہے اور یہی حکمت ایسی آیتیں ہیں جن پر اس بارے میں اعتماد کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلق عالم سے کیا مراد ہے؟ اور کیوں اس نے اپنی معرفت، اپنے رسولوں کی تصدیق اور اپنے احکام کی پابندی اور اپنے نواہی سے اجتناب کو بندوں پر فرض اور عبادت قرار دیا ہے؟ غرض یہ کہ اصول عبادت اور اسرار دین و ملت ان ہی محکم آیتوں سے سمجھ میں آتے ہیں لہذا اس اعتبار سے وہ اصل ہیں۔“

متشابہات اور کج رویوں

اس کے بعد پروردگار عالم نے ان لوگوں کی حالت سے آگاہ فرمایا ہے جن کے دلوں میں کجی ہے اور وہی لوگ ایسے ہیں جو تشابہات قرآن کی پیروی کیا کرتے ہیں یعنی یہ کہ جن لوگوں کو حکمت کا یقین نہیں اور ان کے دل میں شک اور شبہ ہے اُن کو مشکل اور تشابہ آیتوں ہی کی تلاش و کرید میں آرام ملتا ہے۔ اور شارع کی مراد یہ ہے کہ پہلے حکمت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اثبات یعنی اصل بات کو مقدم رکھا جائے تاکہ جب یقین کا درجہ حاصل ہو جائے اور علم استوار ہو جائے تو پھر اس وقت تم خود ہی مشکل امور میں نہ الجھو گے اور تم کو کوئی وقت دین کی سمجھ میں پیش نہ آئے گی۔ مگر وہ شخص جس کے دل میں کجی ہے، امہات کو سمجھنے سے پہلے متشابہ کو سمجھنے کی فکر میں پڑتا ہے اور ابتداء مشکلات ہی میں الجھنے کا ارادہ رکھتا ہے اور یہ بات عقل، عرف اور شرع تینوں امور کے خلاف ہے۔ ایسے کج طبیعت لوگ بعینہ اُن مشرکوں کی طرح ہیں جنہوں نے اپنی ہدایت کے لئے آنے والے رسولوں سے اُن نشانوں کے علاوہ جو وہ انبیاء منجانب اللہ تعالیٰ لائے تھے اس خیال سے اور دوسری نشانیاں پیدا کیں کہ اگر ان رسولوں نے ہماری طلب کئے ہوئے معجزے دکھائے تو ہم اُن پر ایمان لائیں گے۔ حالانکہ وہ نادان اتنی بھی خبر نہیں رکھتے تھے کہ ایمان کا دل میں راہ پانا خدا تعالیٰ کے حکم پر موقوف ہے۔

آیات قرآن کی تین قسمیں

علامہ راغب نے اپنی کتاب ”مفردات القرآن“ میں بیان کیا ہے ”قرآن کی آیتوں میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں رکھ کر دیکھا جائے تو اُن کی تین قسمیں حسب ذیل قرار پاتی ہیں :

- (۱) مطلقاً محکم۔ (۲) مطلقاً متشابہ۔ (۳) من وجہ محکم اور من وجہ متشابہ۔

اس لئے اجمالی طور پر تشابہ کی تین قسمیں ہیں یا تو وہ فقط لفظ کے اعتبار سے تشابہ ہوگا یا فقط معنی کے لحاظ سے اور یا ہر دو امور کی جہت سے۔

تشابہ لفظاً و معنی کی مزید پانچ قسمیں

تشابہ من جہت اللفظ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو مفرد الفاظ کی طرف راجع ہوتا ہے، خواہ غربت الفاظ کی جہت سے ہو مثلاً آلاب اور یَرْفُونَ ہے اور چاہے اشتراک کے لحاظ سے تشابہ ہو جیسے اَلْبَدِیْنِ اور الیَمِیْنِ قسم دوم تشابہ من جہت اللفظ کی وہ ہے جس کا مرجع کلام مرکب کا جملہ ہوتا ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو کلام کو مختصر بنانے کے لئے آتی ہے اور اس کی مثال یہ ہے۔ قولہ تعالیٰ ”وَإِنْ حَسِبْتُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي الْإِنْسَانِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ“۔ دوسری قسم وسط کلام (کلام کو پھیلانے) کے لئے آتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ“ کیونکہ اگر ”لَيْسَ مِثْلِهِ شَيْءٌ“ کہا جاتا تو وہ سامع کے لئے زیادہ نمایاں اور ظاہر کلام ہوتا۔ تیسری قسم نظم کلام کے لئے آتی ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”أَنْزَلَ عَلَيْنَا عِبْدَهُ الْكِتَابَ وَكَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا قِيمًا لَيُنذِرَ بِهِ“، کما اس کی عیارت کی تقدیر ”أَنْزَلَ عَلَيْنَا عِبْدَهُ الْكِتَابَ قِيمًا وَكَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا“ ہے (خدا نے اپنے بندے پر سیدھی کتاب نازل کی اور اس میں کوئی بھی نہیں رکھی)۔ تشابہ من جہت المعنی میں خدا تعالیٰ کے اوصاف اور قیامت کے اوصاف کو شمار کرنا چاہئے کیونکہ یہ اوصاف ہمارے تصور میں نہیں آتے جس کی علت یہ ہے کہ ہمارے نفوس میں اس چیز کی صورت نہیں اتر سکتی جس کو ہمارے نفس محسوس نہ کرتا ہو یا جو کہ محسوسات کی جنس سے نہ ہو۔ تشابہ من جہت اللفظ والمعنی (ہر دو جہت سے تشابہ) کی پانچ حسب ذیل اقسام ہیں :

- ۱۔ عموم و خصوص کی طرح کیمت کی جہت سے مثلاً ”اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ“۔
- ۲۔ وجوب اور نذیب کے طریقہ پر کیفیت کی جہت سے جیسے ”فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ“۔
- ۳۔ زمانہ کی جہت سے ناسخ و منسوخ کی طرح۔ مثلاً ”إِنقُوا اللَّهَ حَقَّ نِقَاتِهِ“۔
- ۴۔ مکان کی جہت سے اور ان امور کی جہت سے جن میں آیت کا نزول ہوا ہو۔ مثلاً ”وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا“ اور ”إِنَّمَا النَّسِيءُ بِزِيَادَةِ فِي الْكُفْرِ“۔ کیونکہ جو شخص اہل عرب کے زمانہ جاہلیت کی رسموں اور عاداتوں سے ناواقف ہے اس پر اس آیت کی تفسیر دشوار ہوگی۔ اور
- ۵۔ ان شرطوں کی جہت سے جن کے ساتھ فعل صحیح اور فاسد ہوا کرتا ہے مثلاً نماز اور نکاح کی شرطیں۔

راغب نے لکھا ہے ”اور جب اس تمام بیان کو ذہن نشین کر لیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ مفسرین نے تشابہ کی تفسیر میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ ان تقسیموں کے دائرے سے ہرگز خارج نہیں اور اب اس کے بعد یہ جاننا چاہئے کہ تمام مذکورہ قسموں کے تشابہ بھی ان آخری قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کو معلوم کر سکنے کی کوئی سبیل ہی نہیں مثلاً قیامت کا وقت اور دلالت الارض کے نکلنے کا زمانہ یا ایسے اور امور۔ دوسری قسم تشابہات کی وہ ہے کہ انسان ان کی معرفت کا راستہ پاسکتا ہے جیسے غریب الفاظ اور وقت میں ڈالنے والے احکام۔ تیسری قسم تشابہات کی وہ ہے جو مذکورہ بالا دونوں قسموں کے مابین تذبذب کی حالت میں پائی جاتی ہے۔ اس کی شناخت بعض راسخین فی العلم کے لئے مخصوص ہے اور جو ان سے علم و فضل میں کمتر ہوتے ہیں ان پر اس کے معانی منکشف نہیں ہوتے۔ اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا ہے جو آپ نے ابن عباس کی شان میں دعا کے طور پر فرمایا تھا، ”اے اللہ! تو اس کو دین کی سمجھ دے اور اس کو تاویل سکھا“۔ جبکہ یہ جہت معلوم ہوگی تو اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ قولہ تعالیٰ ”وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ“ پر وقف کرنا اور اس کو قولہ تعالیٰ ”وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ کے ساتھ وصل کر دینا: دونوں باتیں جائز ہیں اور ان امور میں ہر ایک امر کی ایک ایک وجہ بن سکتی ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا تفصیل اس پر بخوبی دلالت کرتی ہے۔

کسی معنی کو ترجیح دینے میں غور و فکر کرنا

امام فخر الدین رازیؒ کا قول ہے ”کسی لفظ کو راجح (قوی) معنی کی طرف سے پھیر کر مرجوح (ضعیف) معنی کی طرف لے جانے کے واسطے کوئی دلیل منفصل پائی جانی ضروری ہے۔ وہ دلیل لفظی ہوگی یا عقلی۔ لفظی دلیل کا اعتبار اصولی مسائل میں ممکن نہیں اس لئے وہ دلیل قاطع نہیں ہوتی اور اس کی دلیل قاطع نہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ دلیل قاطع دس مشہور احتمالوں کے منتفی ہونے پر موقوف ہوتی ہے اور ان کا منتفی ہونا ظنی امر ہے (یعنی اس کا یقین نہیں کیا جاتا)۔ لہذا جو چیز منظون شے پر موقوف ہو وہ خود بھی منظون ہوگی اور ظنی دلیل اصول کے بارے میں کافی نہیں ہو سکتی۔ اب رہی دلیل عقلی تو وہ فقط اتنا فائدہ دے گی کہ لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے اس لئے پھیر دے کہ وہ ظاہر محال ہے ورنہ اصلی اور مقصود بالذات معنوں کا ثابت کرنا عقل کے ذریعہ سے کبھی ممکن نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عقل کے ذریعہ سے مرادی معنی ثابت کرنے کے لئے ایک مجاز کو دوسرے مجاز پر اور ایک تاویل کو دوسری تاویل پر ترجیح دینی پڑے گی اور یہ ترجیح بغیر دلیل لفظی کی اعانت کے ہو نہیں سکتی۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ترجیح کے بارے میں لفظی دلیل ایک کمزور چیز ہے وہ ظن کے سوا کوئی دوسرا فائدہ نہیں دیتی۔ اصول کے قطعی مسائل میں ظن پر کبھی اعتماد نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ اس سبب سے سلف و خلف میں صاحب تحقیق علماء نے قطعی دلیل سے لفظ کو اس کے ظاہر پر حمل کرنا محال ثابت کر کے بالآخر قول مختار اسی امر کو قرار دیا ہے کہ تاویل کے متعین کرنے میں غور و فکر ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ اور امام کا یہ قول مان لینا ہمارے لئے بہت بڑی دلیل ہے۔

فصل : متشابہ کی قسم میں سے اول صفات کی آیتیں ہیں

ابن اللبان نے ان کے بیان میں ایک مستقل کتاب لکھی اور ان آیتوں کی مثالیں یہ ہیں :

”الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى“ (۵ : ۲۰) ”كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ“ (۸۸ : ۲۸)
 ”وَيَقِفُ وَجْهَهُ رَبِّكَ“ (۲۷ : ۵۵) ”وَلْيَضَعَّ عَلَى عَيْنِي“ (۳۹ : ۲۰)
 ”يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ“ (۱۰ : ۳۸) اور ”وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ“ (۶۷ : ۳۹)

جمہور اہل سنت جن میں سلف صالحین بھی شامل ہیں، اور اہل حدیث نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان آیتوں پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ اور ان کے معنی اور مراد کا علم خدا ہی کے پیر دکرنا چاہئے اور ہم اس کے باوجود کہ ذات باری تعالیٰ کو ان باتوں کی حقیقت سے منزہ (پاک) مانتے ہیں پھر بھی ان کی تفسیر (توضیح) نہیں کرتے۔

ابو القاسم الالکائی نے ”کتاب السنۃ“ میں قرۃ بن خالد کے طریق پر حسن سے اور حسن نے اپنی والدہ سے، ان کی والدہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے قولہ تعالیٰ ”الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى“ کے بارے میں کہا ”الکیف غیر معقول والاستواء غیر مجہول والاقرار بہ من الایمان والحدود بہ کفر“ یعنی کیف (چگونگی) عقل میں نہیں آتی اور استواء ایک معلوم امر ہے اس کا تسلیم کرنا داخل ایمان اور اس کا جان بوجھ کر نہ ماننا کفر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ استواء کے معنی تو معلوم ہیں مگر یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ خدا تعالیٰ کس طرح مستوی ہوا۔ اسی راوی نے ربیعہ بن ابوعبدالرحمن سے روایت کی ہے کہ ان سے قولہ تعالیٰ ”الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى“ کی بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا ”الایمان غیر مجہول والکیف غیر معقول ومن اللہ الرسالة وعلی الرسول ابلاغ المبین وعلینا التصدیق“ (یعنی ایمان کوئی نادانستہ امر نہیں اور کیف (چگونگی) سمجھ میں نہیں آتی۔ خدا تعالیٰ نے پیغام بھیجا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح طور پر پہنچا کر اپنا فرض پورا کیا۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں۔“ پھر اسی راوی نے مالک سے روایت کی ہے کہ ان سے اس آیت کی نسبت سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا ”الکیف غیر معقول والاستواء غیر مجہول والایمان بہ

واجب والسؤال عنه بدعة“ (پہلے دو جملوں کا ترجمہ گذر گیا اس سے آگے کا ترجمہ ہے۔ اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی نسبت سوال کرنا بدعت ہے)۔ بیہقی نے مالک سے ہی روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”خدا ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے اپنی ذات پاک کا وصف فرمایا اور اسے نہ کہنا چاہئے کہ کیونکر؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیف کا سوال اٹھالیا (یعنی اس کی چگونگی نہیں)۔ لاکانی نے محمد بن الحسن ؒ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”مشرق سے مغرب تک تمام فقہاء (عالموں) کا صفات باری تعالیٰ پر بغیر از تفسیر و تشبیہ ایمان لانے کی نسبت اتفاق رائے ہے“۔

اور ترمذی نے حدیث روایت پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”اہل علم اور ائمہ مثلاً سفیان ثوری، مالک ابن المبارک، ابن عیینہ اور کعب وغیرہ کے نزدیک اس بارے میں پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ انہوں نے نہ صراحت کہا ہے کہ ہم ان حدیثوں کی اسی طرح روایت کرتے ہیں جس طرح یہ آئی ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہئے کہ ایسا کیوں کر ہے۔ اور نہ ہم ان کی تفسیر کرتے ہیں اور نہ ان کے بارے میں کوئی وہم رکھتے ہیں“۔ علمائے اہل سنت میں سے بعض کا رجحان یہ ہے کہ ”ہم ان حدیثوں اور آیتوں کی تاویل ایسی باتوں کے ساتھ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت کے شایان شان ہیں“۔ اور یہ مذہب خلف کا ہے۔ امام الحرمین اسی کے قائل تھے مگر بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کیا اور مذہب سلف ہی کے قائل ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے ”رسالہ نظامیہ“ میں لکھا ہے کہ ”جس چیز کو ہم دین بنانا پسند کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے اس پر عمل کرنے کا اقرار کرتے ہیں وہ سلف کی پیروی ہے کیونکہ وہ لوگ صفات کے معانی میں غور کرنے کو ترک کرتے رہے ہیں“۔

ابن الصلاح کا بیان ہے کہ ”اسی طریقہ پر اُمت کے پیشوا اور اس کے سردار (بزرگان سلف) بھی چلتے رہے اور اسی کو فقہ کے اماموں اور ائمہ حدیث نے بھی مانا ہے اور ہمارے اصحاب میں سے جو لوگ علم کمال کے زیادہ ماہر ہیں وہ بھی اس کے ماننے سے انکار نہیں کرتے مگر ابن برہان نے تاویل کا مذہب پسند کیا ہے“۔ ابن الصلاح نے لکھا ہے ”اور فریقین کے مابین اختلاف کی اصل یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کے معنی ہمیں معلوم نہیں؟ یا اس میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ راسخون فی العلم اس کے معنی جانتے ہیں“۔ ابن دقت العید نے افراط و تفریط کو چھوڑ کر توسط کی راہ اختیار کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ”اگر تاویل ایسی ہوئی جو اہل عرب کی زبان سے قریب ہے اور اس کو منکر نہیں ٹھہرایا گیا ہے یا وہ تاویل بعید ہے تو ان دونوں حالتوں میں ہم اس کی روایت تلاش کریں گے۔ اور اس کے معنی پر اسی طریقے سے ایمان لائیں گے جو کہ اس سے مراد بتائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی تنزیہ باری تعالیٰ کا بھی ضرور لحاظ رکھیں گے اور اگر ایسے الفاظ کے معنی اہل عرب کے باہمی طرز خطاب کی رُو سے ظاہر اور عام طور پر معلوم ہوں گے تو ہم ان کو بغیر کسی توقیف (تلاش روایت) کے مان لیں گے اور ان کے قائل ہو جائیں گے۔ جیسے قول تعالیٰ ”يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا قَرَّبْتُ فِي حَبِّ اللّٰهِ“ میں لفظ ”حَبِّ“ کے معنی ہیں کہ ہم اس کا حمل خدا کے حق اور اس کے لئے واجب باتوں پر کرتے ہیں“۔ اب میں مذکورہ بالا باتوں میں حسب طریقہ اہل سنت کی جو کچھ روایتیں ہم کو ملی ہیں انہیں بیان کرتا ہوں جو حسب ذیل ہیں :

استواء کی صفت اور اس کے متعلق سات جوابات

(۱) ”اِسْتِوَاءٌ“ کی صفت۔ اس کے بارے میں جو روایتیں میری نظر سے گزری ہیں ان کا حاصل سات جوابات ہیں :

اول : مقاتل اور کلبی نے ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے ”اِسْتِوَى اسْتَقَرَّ“ (قرار پکڑا) کے معنی میں آیا ہے۔ اور اگر یہ قول صحیح ہو تو اس کے لئے کسی تاویل کی حاجت پڑتی ہے کیونکہ قرار پذیر ہونا جسم کے لئے مخصوص ہے اور اس معنی سے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو محسوس ماننا پڑتا ہے۔

دوم : یہ کہ استواء (غالب آیا) کے معنی میں ہے اور یہ قول دو وجہ سے رد کر دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان اور جنت و دوزخ اور ان دونوں کے رہنے والوں سب پر قدرت و غلبہ رکھتا ہے لہذا ایسی حالت میں اس کے غلبہ کے لئے عرش کی تخصیص کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دوسرے یہ کہ استیلاء (قابو پانا) قہر اور غلبہ کے بعد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے۔ لاکانی نے کتاب السنۃ میں ابن الاعرابی سے

روایت کی ہے کہ اس سے استوی کے معنی دریافت کئے گئے تو اس نے کہا ”خدا تعالیٰ تو اپنے عرش پر اسی طرح ہے جیسا کہ اُس نے فرمایا ہے۔“ سوال کرنے والے کی طرف سے کہا گیا ”اے ابو عبد اللہ! اس لفظ کے معنی ہیں استواری (غالب آیا)۔ ابن الاعرابی نے جواب دیا ”چپ! استواری عَلَى الشَّيْءِ“ اسی حالت میں کہا جاتا ہے جب کہ اس مستوی ہونے والے کا کوئی مقابل اور مخالف بھی ہو۔ پھر جب کہ ان دونوں مخالفوں میں سے ایک غالب آئے اور دوسرا مغلوب بنے اس وقت غالب آنے کے واسطے ”استواری“ کہا جاتا ہے۔“

سوم : یہ کہ استوی - صَعِدَ (چڑھا) کے معنی میں آیا ہے یہ ابو عبیدہ ”کا قول ہے اور اس کی بھی یوں تردید کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ صعود سے منزہ ہے۔“

چہارم : یہ کہ اس آیت کی مقدر عبارت یوں ہے ”الرَّحْمَنُ عَلَا - اى ارتفع مِنَ العلو - وَالْعَرْشُ لَهُ اِسْتَوَى“ (خدا بلند ہوا اور عرش اس کے لئے قرار پذیر ہوا یا بچھ گیا) یہ بات اسماعیل ضریر نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے اور اس کی بھی تردید دو وجہ سے کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ اس قول کے قائل نے عَلَى کو فعل بنا دیا حالانکہ وہ اس مقام پر با تفاق علمائے حرف ہے ورنہ وہ فعل ہوتا تو الف کے ساتھ (عَلَا) لکھا جاتا جس طرح کہ قولہ تعالیٰ ”عَلَا فِى الْاَرْضِ“ میں ہے اور دوسری وجہ اس قول کی تردید کی یہ ہے کہ اس کے کہنے والے نے ”العرش“ کو رفع دے دیا ہے حالانکہ قاریوں میں سے کسی نے بھی اس کو مرفوع نہیں پڑھا ہے۔

پنجم : یہ کہ قولہ تعالیٰ ”الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ“ پر کلام پورا ہو گیا ہے اور پھر ”اِسْتَوَى لَهُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ“ سے دوسرے کلام کی ابتداء ہوئی ہے مگر یہ قول یوں رد کر دیا گیا ہے کہ آیت کے نظم اور اس کی مراد کو زائل کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قولہ تعالیٰ ”ثُمَّ اِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ“ میں لُہ نہیں آیا ہے پھر اس جگہ استوی کا صلہ لام کیونکر لایا جاسکے گا۔

ششم : یہ کہ استوی کے معنی ہیں ”عرش کے پیدا کرنے پر متوجہ ہوا اور اس کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا“۔ جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”ثُمَّ اِسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ“ یعنی آسمان کے پیدا کرنے کا قصد اور ارادہ کیا۔ یہ فراء، اشعری اور اہل معانی کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے۔ اور اسماعیل ضریر نے اس کو قولی صواب بتایا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اس آیت میں ”اِسْتَوَى“ کا ”عَلَى“ کے ساتھ متعدی قرار دینا، قول ماسبق کو بعید قرار دیتا ہے۔ ورنہ اگر یہ بات درست ہوتی تو اس کو السى کے ساتھ متعدی بنایا جاتا جیسا کہ قولہ تعالیٰ ”ثُمَّ اِسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ“ میں آیا ہے۔

ہفتم : ساتواں جواب یہ ہے کہ ابن اللہبان کہتا ہے ”خدائے تعالیٰ کی طرف جس استواء کی نسبت کی گئی ہے وہ ”اعتدال“ کے معنی میں ہے۔ یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ ”عدل کے ساتھ قائم ہوا“۔ اور اس کی نظیر ہے قولہ تعالیٰ ”فَاِنَّمَا بِالْقِسْطِ“ لہذا اس کا قیام قسط اور عدل کے ساتھ بھی اس کا استواء ہے اور اس کے معنی اس طرف راجع ہوتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کے ذریعہ سے ہر ایک شے کو ایسا موزوں اور مناسب حال پیدا فرمایا جو اس کی اعلیٰ درجہ کی حکمت پر گواہ ہے۔“

نفس کی صفت

اور منجملہ انہی صفات کے قولہ تعالیٰ ”تَعَلَّمَ مَا فِى نَفْسِىْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِىْ“ میں نفس کا لفظ ہے۔ اس کی توجیہ یوں کی گئی ہے کہ اس جگہ مشاکلت^۱ کے طور پر اس سے غیب کو مراد لیا ہے۔ کیونکہ غیب بھی نفس کی طرح پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ”وَيُحَذِرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ“ میں نفس کے معنی عذاب الہی کے لئے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہاں نَفْسَهُ کا لفظ ضمیر منفصل اِسَآءُ کا قائم مقام ہے۔ سہیلی ”کا قول ہے“ نفس سے وجود کی حقیقت بغیر کسی زائد معنی کے مراد ہے اور اسی لفظ سے نَفَاسَةٌ اور النَّفْسُ کا استعمال نکلا ہے۔ چنانچہ اس اعتبار پر اس سے اللہ تعالیٰ کی تعبیر کی

۱ ایک دوسرے کے ہم شکل ہونا۔ چنانچہ غیب اور نفس میں دونوں کے مخفی ہونے کی حیثیت سے مشاکلت ہے۔

جانے کی صلاحیت نکلتی ہے یعنی اگر نفس کے ساتھ ذات باری تعالیٰ کی تعبیر کی جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ وہ محض ایسی حقیقت وجود کے معنی میں آتا ہے جس پر کوئی اور شے نہیں ہوتی۔“

ابن الملکان کا قول ہے ”علماء نے اس کی متعدد تاویلیں کی ہیں۔ مجملہ ان کے ایک بات یہ ہے کہ نفس کے ساتھ ذات کی تعبیر کی گئی ہے۔ یہ امر اگرچہ لغت (زبان) میں روا ہے لیکن اس کی طرف فعل کا حرف ”فَسَى“ کے ساتھ متعدی ہونا جس وقت کہ وہ فی ظرفیت کا فائدہ دیتی ہے، درست نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا ہونا (یعنی ظرفیت) محال ہے اور اسی وجہ سے بعض علماء نے اس کی تاویل لفظ غیب سے کی ہے یعنی آیت کے معنی ہیں کہ ”اور میں اس بات کو نہیں جانتا کہ جو تیرے غیب اور سر دراز میں ہے۔“ یہ توجیہ یوں بھی بہت اچھی ہے کہ اسی آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ”أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ“ فرمایا ہے اور وہ اس توجیہ کی تائید کرتا ہے۔

وجہ کی صفت

اور مجملہ ان ہی صفتوں کے ایک صفت ”وَجْهٌ“ بھی ہے۔ اس کی تاویل بھی ذات کے ساتھ کی گئی ہے۔ قولہ تعالیٰ ”يُرِيدُونَ وَجْهَهُ إِنَّمَا نَنْطَعُمْكُمْ بِلُوجِ اللَّهِ“ اور ”إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى“ میں جو لفظ آیا اس کی نسبت ابن الملکان نے بیان کیا ہے ان مقاموں میں وجہ سے خلوص نیت مراد ہے اور ابن الملکان کے سوا کسی دوسرے شخص کا قول ہے کہ قولہ تعالیٰ ”فَسَمَّ وَجْهَ اللَّهِ“ میں وجہ سے وہ جہت (جانب) مراد ہے جدھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

عین کی صفت

تیسری صفت عین ہے اس کی تاویل بَصْرَ (بینائی) اور ادراک کے ساتھ کی گئی ہے بلکہ بعض علماء کا تو یہ قول ہے کہ لفظ عین ان معنوں کے لئے حقیقتاً موضوع ہے۔ بعض نے جو اس کے مجازی معنی ہونے کا وہم کیا ہے وہ سراسر خلاف ہے۔ البتہ اگر مجاز ہے تو یہ ہے کہ عضو کا نام عین رکھ دیا گیا۔ ابن الملکان کا بیان ہے ”لفظ عین کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کریں تو یہ ان مبصرہ آیتوں کا اسم ہوگا جن سے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ مؤمنین کی جانب نظر فرماتا ہے۔ اہل ایمان ان ہی آیات کے ذریعہ سے ذات واجب تعالیٰ کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے ”فَلَمَّا حَاءَ لَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً“۔ دیکھو اس آیت کریمہ میں بصر کی نسبت آیات کی طرف مجازی طور پر تحقیق کی گئی ہے۔ یعنی گویا درحقیقت آیات کو بصیر قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس عین کی نسبت خدا کی طرف کی گئی ہے اس سے بھی یہی آیات کی بصیرت مراد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے: ”قَدْ حَاءَ كُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا“۔ یہاں بھی آیات کو بصر ہی سے تعبیر فرمایا ہے اور ارشاد فرماتا ہے ”وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا“ کہ اس سے مراد ہے بایاتینا یعنی تو ہماری آیات کے ساتھ یا ان کے ذریعہ ہماری طرف دیکھتا ہے اور ہم ان ہی آیات کے ذریعہ سے تیری طرف نظر کرتے ہیں۔ اور اس بات کی تائید کہ یہاں پر ”أَعْيُنِ“ سے آیات ہی مراد ہیں، یوں نکلتی ہے کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا“۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ“ میں صریحاً آیات کی تغلیل اپنے رب کے حکم پر صبر کے ساتھ فرمائی ہے اور پھر اپنے اس قول میں جو نوح علیہ السلام کی کشتی کی بابت فرمایا ہے ”تَحَرَّيْ بِأَعْيُنِنَا“ سے بایاتینا ہی مراد لی ہے اور اس کی دلیل قولہ تعالیٰ ”وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَحْرَمًا وَمُرْسُهَا“ سے ظاہر ہے اور ارشاد ہے ”وَلْيَتَّصِعْ عَلَى عَيْنِي“، یعنی میری اس آیت کے حکم پر غور کر جو میں نے تیری ماں کی طرف کی تھی۔ یعنی قولہ تعالیٰ ”أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا حَفَّتْ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ.....“ (تو اس بچے کو دودھ پلا، پھر اس پر تجھ کو خوف آئے تو اسے دریا میں ڈال دے) یہاں تک ابن الملکان کا قول ختم ہوا۔

کسی عالم نے کہا ہے کہ آیات مذکورہ بالا میں لفظ عین سے اللہ تعالیٰ کی کَلَاءَةٌ یعنی اس کی حفاظت و نگہداشت مراد ہے (خدا تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن کو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرماتا ہے)۔

ید کی صفت

چوتھا لفظ ” یَدُ “ (ہاتھ ہے) قولہ تعالیٰ ” لِمَا خَلَقْتُ يَدَيَّ - يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ - مِمَّا عَمِلْتُمْ أَيْدِينَا “ اور ” إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ “ میں یہ آیات بھی متشابہ صفات کی ہی قسم سے ہیں۔ اُن کی تاویل قدرت کے ساتھ کی گئی ہے۔ سہیلی ” کا بیان ہے کہ ” یَدُ “ بھی دراصل ” بصر “ کی طرح موصوف کی صفت مراد ہے۔ اسی واسطے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قول ” أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا “ میں جن لوگوں کی مدح فرمائی ہے اُن کی مدح میں اَيْدِي كُفْرًا کے ساتھ ملا کر بیان کیا اور ان کی مدح جو ارح (کارکن اعضا) کے ساتھ اس لئے نہیں کی کہ مدح کا تعلق صرف صفتوں کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ جوہری باتوں کے ساتھ۔

اور اسی وجہ سے اشعری نے کہا ہے کہ ” يَدُ “ ایک صفت ہے جو شروع میں وارد ہوئی ہے اور اس صفت کے معنی سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس صفت کو قدرت کے معنی سے قرب حاصل ہے۔ یعنی اس کے اور قدرت کے معنی دونوں قریب ہی قریب ہیں۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ ” يَدُ “ کے لفظ میں خاص تر ہے اور قدرت عام تر، مثلاً محبت ارادہ اور مشیت کے ساتھ۔ لہذا اس میں شک نہیں کہ ” يَدُ “ کے لفظ میں ایک لازمی عزت اور برتری پائی جاتی ہے۔ قولہ تعالیٰ ” يَدِي “ کے بارے میں بغوی کا قول ہے کہ ” اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ” يَدُ “ کو بصیغہ تشبیہ مثبت فرما کر ہمارے لئے اس بات پر دلیل قائم کر دی ہے کہ یہاں ” يَدُ “ کا لفظ قدرت، قوت اور نعمت کے معنوں میں نہیں آیا بلکہ وہ دونوں ذات باری تعالیٰ کی صفات میں سے دو صفتیں ہیں۔“

مجاہد کا بیان ہے کہ ” اس جگہ لفظ ” يَدُ “ قولہ تعالیٰ ” وَيَسْقِي وَجْهَ رَبِّكَ “ کی طرح محض صلہ اور تاکید ہے۔ بغوی کہتا ہے کہ مجاہد کی یہ تاویل زور دار نہیں اس لئے کہ اگر فی الواقع اس مقام پر ” يَدِي “ کا لفظ صلہ ہوتا تو ابلیس (شیطان) خداوند کریم کے جناب میں عرض کر سکتا تھا کہ ” اے خالق اگر تو نے آدم کو پیدا کیا ہے اس میں بھی کلام نہیں کہ میں بھی تیرا ہی آفریدہ ہوں۔“ اسی طرح قدرت اور نعمت کے معنی لئے جائیں تو بھی آدم علیہ السلام کو آفرینش میں ابلیس پر کوئی فوقیت اور فضیلت نہ حاصل ہو سکے گی۔“

ابن اللبان کا قول ہے ” پس اگر کوئی یہ سوال کرے کہ پھر آدم علیہ السلام کی خلقت کے قصہ میں يَدَيْنِ (دونوں ہاتھوں) کی حقیقت کیا قرار پائے گی، تو میں اس کو جواب دوں گا کہ ” اصل مراد کا علم تو خدا ہی کو ہے مگر میں نے کتاب اللہ پر غور کرنے سے جو نتیجہ اس بارے میں اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں يَدِي کے لفظ سے خداوند کریم نے اپنی قدرت کے دونوںوں کی جانب استعارہ فرمایا ہے جن میں سے ایک نور کا قیام اس کی صفت فضل کے ساتھ اور دوسرے نور کا قیام اس کی صفت عدل کے ساتھ ہے۔ اور یوں ارشاد فرما کر آدم علیہ السلام کی تخصیص اور تکریم پر آگاہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس نے آدم کی خلقت میں اپنے فضل اور عدل دونوں اوصاف کو باہم جمع فرما دیا۔ ابن اللبان بیان کرتا ہے کہ ” اور فضل کا ہاتھ وہ یمن (داهنا) ہے جس کا ذکر خداوند کریم نے اپنے قول ” وَالسَّنُونُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ “ میں فرمایا ہے۔“

الساق کا لفظ

پانچواں لفظ السَّاقُ ہے۔ قولہ تعالیٰ ” يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ “ (۴۲:۶۸) میں اس کے معنی ہیں ” عَنْ شِدَّةٍ وَأَمْرٍ عَظِيمٍ “ سختی اور بڑے امر سے۔ جیسے کہا جاتا ہے ” قَامَتِ الْحَرْبُ عَلَى سَاقٍ “ (لڑائی سختی کے ساتھ ہونے لگی)۔ حاکم نے مستدرک سے عکرمہ کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ان سے قولہ تعالیٰ ” يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ “ کی نسبت دریافت کیا گیا کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا ” اگر تم پر قرآن کی کوئی شے مخفی رہے تو اس کو شعر میں تلاش کرو کیونکہ شعر عرب کا دیوان ہے۔ کیا تم نے شاعر کا یہ قول نہیں سنا ہے؟ اصبر عناق انه شرباق قد سن لي قومك ضرب الاعناق - وقامت الحرب بنا على ساق - حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ” یہ دن تکلیف اور سختی کا ہے۔“

الحنب کا لفظ

چھٹا لفظ الحنب ہے۔ قولہ تعالیٰ ”عَلَىٰ مَا قَرَّطْتُ فِي حَنْبِ اللَّهِ“ میں یعنی اس کی اطاعت اور اس کے حق میں (کمی کی) کیونکہ کمی فقط اطاعت اور حق خداوندی ہی میں ہو سکتی ہے۔ اور مشہور حنب (پہلو) میں کمی ہونے کی کوئی صورت نہیں۔

المقرب کی صفت

ساتواں امر قولہ تعالیٰ ”فَأَنبَىٰ قَرِيبًا“ اور ”وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ“ میں قرب (نزدیک ہونے) کی صفت ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ خدا اپنے علم کے ساتھ بندوں سے قریب ہے۔

صفت فوقیت

آٹھویں قولہ تعالیٰ ”وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ“ اور ”يَخْلُقُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ“ میں فوقیت کی صفت ہے اور اس سے بلا کسی جہت کی قید کے محض علو (بلندی) مراد ہے۔ کیونکہ فرعون نے بھی تو ”وَأَنَا فَوْقَهُمْ فَاهْرُؤُنَ“ کہا تھا مگر اس میں شک کیا ہے کہ اس نے اس قول سے فوقیت مکانی مراد نہیں لی تھی۔

صفت مجبئی

نویں قولہ تعالیٰ ”وَجَاءَ رَبُّكَ“ اور ”وَيَأْتِي رَبُّكَ“ میں مجبئی (آنے) کی صفت اور اس سے خدا کا حکم مراد ہے۔ کیونکہ فرشتہ خدا ہی کے حکم سے بالاسی کے مسلط بنانے کی وجہ سے آیا کرتا تھا۔ اس کی دلیل قولہ تعالیٰ ”وَهُمْ بِآيَاتِهِ يَعْمَلُونَ“ ہے۔

لہذا مذکورہ بالا مثالوں میں صفت مجبئی کا لانا ایسا ہے جیسے ایک بات صراحتاً کہہ دی گئی۔ اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”إِنَّكَ وَرَبُّكَ فَصَايِلَا“ میں بھی ہے کہ اس کے معنی ہوں گے اپنے خدا کے ساتھ یعنی اس کی توفیق اور قوت کے ساتھ جا کر لڑائی میں مصروف ہو۔

حب، غضب، رضا، تعجب اور رحمت کی صفات

دسویں قولہ تعالیٰ ”يُجِيبُهُمْ وَيُجِيبُونَهُ“ اور ”فَاتَّبَعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ“ میں حب کی صفت، قولہ تعالیٰ ”غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا“ میں غضب کی صفت، قولہ تعالیٰ ”رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ“ میں رضا کی صفت۔ قولہ تعالیٰ ”بَلْ عَجِبْتَ“ اور ”وَإِن تَعَجَبْتَ فَكَفَرْتَ قَوْلَهُمْ“ میں تعجب کی صفت۔ اور ایسے ہی بکثرت آیتوں میں رحمت کی صفت کا بھی یہی حال ہے۔ علماء نے اس بارے میں کہا ہے کہ جس کی صفت کا بھی خداوند تعالیٰ پر حقیقتاً اطلاع کرنا محال معلوم ہوا ہے اس کے لازم کے ساتھ تفسیر کر لینا چاہئے۔ تمام اعراض نفسانی یعنی رحمت، فرحت، سرور، غضب، حیا، کبر اور تسخر اس طرح کی جتنی چیزیں نفس کو لاحق ہوا کرتی ہیں ان میں سے ہر ایک کا کوئی آغاز (اوایل) اور انجام (غایات) ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً غضب (غصہ) کو لیا جائے اس کی ابتداء قلب میں خون کے جوش مارنے سے ہوتی ہے اور اس کی غایت (انتہائی غرض و نتیجہ) اس شخص کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے جس پر غصہ آیا ہو۔ لہذا غضب کا لفظ خدائے تعالیٰ کے حق میں قلب کا خون جوش مارنے پر کبھی محمول نہ کیا جائے گا بلکہ اس کا حمل غرض پر ہوگا یعنی ضرر رسانی کے ارادہ پر۔ اسی طرح حیا کی ابتداء وہ انکسار ہے جو کہ نفس (طبیعت) میں ہوتا ہے اور اس کی غرض فعل کا ترک کر دینا ہے۔ اس لحاظ سے حیا کا لفظ خدا تعالیٰ کے حق میں ترک فعل پر محمول ہوگا نہ کہ انکسار لفظ پر۔ حسین بن الفضل کا قول ہے کہ ”خدا کی طرف سے تعجب عیاں ہونا اس بات کا نام ہے کہ کسی شے کا انکار (ناپسندیدگی ظاہر کرنا) اور اس کی تعظیم (بڑا سمجھنا یعنی مشکل جاننا) ظاہر کی جائے۔ جنید سے قولہ تعالیٰ ”وَإِن تَعَجَبْتَ فَكَفَرْتَ قَوْلَهُمْ“ کے معنی دریافت کئے گئے تو انہوں نے کہا ”خدا تعالیٰ تو کسی شے سے تعجب نہیں کرتا

مگر اُس نے یہاں اپنے رسول سے موافقت کے لئے ”وَإِنْ تَعَجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ“ فرما دیا۔ جس کی مراد یہ ہے کہ اے رسول وہ قول ویسا ہے جیسا کہ تم کہتے ہو یعنی قابلِ تعجب ہے۔

عند کالفظ

گیا ہواں قولہ تعالیٰ ”عِنْدَ رَبِّكَ“ اور ”وَمَنْ عِنْدَهُ“ میں عِنْدُ بھی اسی قبیل کا ہے اور ان دونوں آیتوں میں عِنْدُ کے معنی یہ ہیں کہ اس سے تمکین لے، زلفی لے اور رفعت لے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

بارہواں اسی قبیل سے ہے قولہ تعالیٰ ”وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ“ یعنی خدا ہر جگہ اپنے علم کے ذریعہ سے تمہارے ساتھ ہے اور قولہ تعالیٰ ”وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ“ کی مراد یہ ہے کہ خدا آسمانوں اور زمین کا حال جانتا ہے۔ بیہقی لکھتا ہے ”صحیح امر یہ ہے کہ اس آیت کے معنی قولہ تعالیٰ ”وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ“ کی طرح یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ ہی زمین اور آسمان میں عبادت کے لائق ہے۔ اشعری کہتا ہے ”اس جگہ ظرف کا تعلق بِعَلْمٍ محذوف کے ساتھ ہے یعنی اس کی مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی باتوں کا جاننے والا ہے۔“

فرغت کالفظ

تیرہویں اسی قبیل سے ہے۔ قولہ تعالیٰ ”سَنَفَعُ لَكُمْ أَنَّهُ الثَّقَلَانِ“ یعنی عنقریب ہی تم کو جزا دینے کا قصد کریں گے۔“

تنبیہ : بطش سے کیا مراد ہے

ابن الملبان نے کہا ہے کہ قولہ تعالیٰ ”إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ“ متشابہ کی قسم سے نہیں ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کے بعد اس کی تفسیر اپنے قول ”إِنَّهُ هُوَ يَدِي وَيُعِيدُ“ کے ساتھ کر کے تنبیہ کر دی ہے کہ خدا تعالیٰ کی بَطْش سے اُس کا مخلوق کی آفرینش شروع کرنے اور پھر اس کو موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرنے میں تصرف کرنا مراد ہے اور اسی طرح ان کے تمام تصرفات جو وہ اپنی مخلوقات کے حق میں کرتا ہے۔

فصل : سورتوں کے بعض فوارجح کے معانی جو علماء سے منقول ہیں

سورتوں کے اوائل (شروع کی پہلی آیتیں اور حروف مقطعات) بھی متشابہ کے شمار میں داخل ہیں اور ان کے بارے میں ایک مختار قول یہ بھی ہے کہ وہ ایسے اسرار ہیں جن کو خدا تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ ابن المنذر وغیرہ نے شععی سے روایت کی ہے کہ اس سے سورتوں کے فوارجح کی نسبت سوال کیا گیا تو اس نے کہا ”ہر ایک کتاب کا کوئی راز ہو کرتا ہے اور اس کتاب کا راز سورتوں کے فوارجح ہیں۔“

آلَمَ ، آلَمَصَ ، آلَرَ ، حَمَ اور نَ کے معانی

اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے سورتوں کے فوارجح کے معنوں میں خوض بھی کیا ہے۔ چنانچہ ابن ابی حاتم وغیرہ نے ابی الصحیحی کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قولہ تعالیٰ ”آلَمَ“ کے بارے میں روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”أَنَا اللَّهُ أَكَلَمُ“ (یعنی اس کے معنی ہیں ”میں اللہ اور جانتا ہوں۔“) اور قولہ تعالیٰ ”آلَمَصَ“ کے بارے میں کہا ”أَنَا اللَّهُ أَفْضَلُ“ (میں اللہ اور فیصلہ کرتا ہوں)۔ اور قولہ تعالیٰ ”آلَرَ“ کے بارے میں روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”أَنَا اللَّهُ أَرَى“ (میں اللہ اور دیکھتا ہوں)۔ پھر سعید بن جبیر کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے قولہ تعالیٰ ”آلَمَ ، حَمَ ، نَ“ کے بارے میں یہ قول روایت کیا ہے کہ ”یہ مقطع اسم ہیں“ اور عکرمہ کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی کا یہ قول روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا ”آلَمَ ، حَمَ“

اور ذہ، الرَّحْمَن کے تفریق کئے گئے حروف ہیں۔ ابوالشیخ محمد بن کعب القرظی سے روایت کرتا ہے کہ اُس نے کہا ”آثَرُ الرَّحْمَنِ مِیْنِ سَہْہَہ۔“ اسی راوی سے یہ روایت بھی آئی ہے کہ اُس نے کہا اَلْمَص۔ الف لام اللہ کا میم الرَّحْمَن کا اور صاد الصمد کا ہے۔ پھر یہی راوی شحاک کا قول یوں نقل کرتا ہے کہ شحاک نے کہا ”اَلْمَص“ یعنی ”اَنَا اللّٰهُ الصّٰدِقُ“ (میں سچا خدا تعالیٰ ہوں)۔ اور کہا گیا ہے کہ اَلْمَص کے معنی المصور۔ اور یہ قول بھی آیا ہے کہ آثَر کے معنی ”اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ وَاَرْفَعُ“ (میں خدا ہوں، جانتا ہوں اور بلندتر ہوں) ہیں۔ ان دونوں آخری اقوال کو کرمانی نے اپنی کتاب غرائب میں بیان کیا ہے۔

کھینعص کے معانی

حاکم وغیرہ نے سعید بن جبیر کے طریق پر قولہ تعالیٰ ”کھینعص“ کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کاف ”کریم“ کا، ہا ”ہادی“ کی، یا ”حکیم“ کی، عین ”علیم“ کا اور صاد ”صادق“ میں سے لیا گیا ہے۔

حاکم ہی نے ایک دوسری وجہ پر سعید بن جبیر کے واسطے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے قولہ تعالیٰ ”کھینعص“ کے بارے میں کہا ”کساف۔ ہاد۔ امین۔ عزیز۔ صادق“ اور ابن ابی حاتم نے السدی کے طریق پر ابی مالک اور ابی صالح دونوں کے واسطے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما امر مرثد بن مسعود اور بہت سے صحابہ کا یہ قول بیان کیا ہے کہ انہوں نے قولہ تعالیٰ ”کھینعص“ کے بارے میں کہا ”یہ مقطع حرف تہجی ہیں کاف ”الملک“ سے، ہا ”اللہ“ سے، یا اور عین ”عزیز“ سے اور صاد کو ”المصور“ سے لیا گیا ہے۔ پھر اسی راوی نے محمد بن کعب سے بھی اسی کے مانند روایت کی ہے مگر یہ کہ اس نے کہا کہ ”صاد الصمد“ سے لیا گیا ہے۔ سعید بن منصور نے اور ابن مردویہ نے دوسرے طریق پر سعید کے واسطے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے قولہ تعالیٰ ”کھینعص“ کے بارے میں کہا ”کبیر، ہسایہ، امین، عزیز، صادق“ (یعنی اس کی اصل اتنے کلمات ہیں)۔ اور ابن مردویہ نے الکلبی کے طریق پر ابی صالح سے اور ابی صالح نے ابن عباس سے قولہ تعالیٰ ”کھینعص“ کے معنوں میں یہ قول روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا ”الکساف، الکسافی، والہاء، الہادی، والعین، العالم، والصاد، الصادق“۔ اور یوسف بن عطیہ کے طریق سے روایت کی ہے۔ اس نے کہا کہ کلبی سے ”کھینعص“ کے معنی پوچھے گئے تو اس نے بواسطہ ابوصالح ازام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد، ہاد، امین، عالم، صادق۔ اور ابن ابی حاتم نے عکرمہ سے قولہ تعالیٰ ”کھینعص“ کے بارے میں یہ روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”اللہ پاک فرماتا ہے ”اَنَا الْکَبِیْر۔ اَنَا الْهَادِیْ عَلٰی اَمِیْنٍ صَادِقٍ“ (میں بڑا اور میں رہنما ہوں امین صادق پر)۔

ظہ، طسّم، حَمّ، حَمَعَسَق، قّ اور ن کے معانی

اور محمد بن کعب سے قولہ تعالیٰ ”ظہ“ کے معنی یوں نقل کئے ہیں کہ طَاء ذی الطّوْل میں سے ہے یعنی اس میں جو حرف ط ہے وہ ذی الطّوْل میں سے لیا گیا ہے۔ اور اسی راوی سے یہ بھی روایت آئی ہے کہ محمد بن کعب ہی نے کہا قولہ تعالیٰ ”طسّم“ میں طاذی الطّوْل میں سے، سین القدوس میں سے اور میم الرحمن میں سے (لی گئی) ہے۔

سعید بن جبیر سے قولہ تعالیٰ حَمّ کے بارے میں روایت کی ہے کہ ”حاء“ الرحمن سے مشتق کی گئی ہے اور میم الرحیم سے مشتق کی گئی ہے۔ محمد بن کعب سے قولہ تعالیٰ حَمَعَسَق کے بارے میں یہ قول نقل کیا ہے کہ اُس نے کہا دونوں حروف الرحمن میں سے لئے گئے ہیں۔ عین علیم سے، سین القدوس میں سے اور قاف القاهرہ میں سے لیا گیا ہے۔ مجاہد سے یہ روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”سورتوں کے فوائج تمام مقطوع حروف تہجی ہیں“ (یعنی الگ الگ اور کلمات کی مختصر علامتوں کے طور پر) اور سالم بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا اَلْم، حَمّ اور ن یا اسی طرح کے دوسرے حروف خدا کے مقطع اسم ہیں۔ (یعنی اسم میں سے ایک ایک حروف لئے گئے ہیں اور یہ بات زبان کے محاورات میں رائج ہیں)۔ السدی سے روایت کی گئی ہے کہ اس نے کہا ”سورتوں کے فوائج پروردگار جل جلالہ کے اسموں میں سے کچھ اسماء ہیں جن کی تفریق قرآن میں کی گئی ہے“

(یعنی ان اسماء کو متفرق طور پر قرآن میں وارد کیا گیا ہے)۔ کرمانی نے قولہ تعالیٰ ”ق“ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے اسم قادر اور قادر کا ایک حرف ہے۔ کرمانی کے سوا کسی دوسرے شخص نے قولہ تعالیٰ ”ن“ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسم نور اور ناصر کے آغاز کا حرف ہے۔

حروف مقطعات کا وجود عربی شاعری میں

یہ تمام اقوال دراصل ایک ہی قول کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ جو یہ ہے کہ ایسے تمام کلمات حروف مقطعه ہیں ان میں ہر ایک حرف اللہ تعالیٰ کے کسی اسم سے ماخوذ ہے۔ یہ بات کہ کلمہ کے کسی جزء پر اکتفا کر لیا جائے عربی زبان دانی میں ایک مشہور امر ہے چنانچہ شاعر لکھتا ہے۔
 قُلْتُ لَهَا قَيْسِي فَقَالَتْ قَانِي لَيْسَ وَقَفْتُ (میں ٹھہر گئی) اور ”بِالسَّخِيرِ خَيْرَاتٍ وَإِنْ شَرُّاْنَا“ یعنی ”وَإِنْ شَرُّاْنَا شَرًّا“ (اگر شرچا ہو تو شر ہوگا)۔
 یا بقول کے ”وَلَا أُرِيدُ النَّشْرَ إِلَّا أَنْ إِلَّا أَنْتَا“ یعنی ”تَشَاءُ“ (لیکن اگر تم چاہو)

اور ایک شاعر کہتا ہے ”ناداهم الا الجموا الا تا + قالوا جميعا كلهم الا فا“ اور اس آلا تا اور آلا فاسے آلا تر كَبُون اور آلا فاز كَبُون مراد ہے۔

زجاج نے اسی قول کو مختار مانا ہے۔ کہا ہے ”اہل عرب ایک ہی حرف بول کر اس کی دلالت اس کلمہ پر لیا کر۔“ یہ جس کا وہ حرف (جزء) ہے اور ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ جس اسم الہی کے یہ سب مقطع حروف قرآن میں آئے ہیں وہی اسم اعظم ہے۔ مگر ہم کو اس بات کی شناخت نہیں ہوتی کہ ہم ان حروف مقطعه سے کس طرح اس اسم کو (صحیح طور پر) ترکیب دیں۔“ یہ قول ابن عطیہ نے یونہی نقل کیا ہے اور ابن جریر نے صحیح سند کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”وہ خدا کا اسم اعظم ہے“۔ ابن ابی حاتم نے السدی کے طریق پر روایت کی ہے۔

حروف مقطعات قسم ہیں اور خدا تعالیٰ کے نام ہیں

السدی نے کہا کہ اسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول پہنچا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ”آلہم خدا تعالیٰ کے ناموں میں سے اسم اعظم ہے اور ابن جریر وغیرہ نے علی بن ابی طلحہ کے طریقوں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”آلہم، طسّم اور ص یا اسی کے مشابہ الفاظ حروف قسم ہیں۔ خدا نے بھی ان کے ساتھ قسم کھائی ہے یہ سب خدا کے نام ہیں“۔ اور اس قول میں تیسرا قول بننے کی صلاحیت ہے یعنی یہ کہ وہ جملہ کلمات تمام اسمائے الہی ہیں اور اس میں اس بات کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اس کو دوسرے قول میں شامل کر دیا جائے۔ پہلے اعتبار یعنی اس کے علیحدہ تیسرے قول ہونے پر ابن عطیہ اور دوسرے اشخاص نے رائے ظاہر کی ہے۔ اس کی تائید ابن ماجہ کی وہ روایت کرتی ہے جس کو اس نے اپنی تفسیر میں نافع کے طریق پر بواسطہ ابی نعیم قاری، فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت علی بن ابی طالب سے نقل کیا ہے کہ بی بی فاطمہ نے اپنے والد علی بن ابی طالب سے سنا وہ کہتے تھے ”یا کھیلے عَصَ اغْفِرْ لِي“ (اے کاف، ہا، یا، عین، صاد تو مجھ کو بخش دے)۔ اور یہ روایت بھی اس کی موید ہے کہ ابن ابی حاتم نے ربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے قولہ تعالیٰ ”کھیلے عَصَ“ کے بارے میں نقل کیا ہے۔ اُس نے کہا ”يَا مَنْ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ“ (اے وہ ذات پاک جو نہ پناہ دیتی ہے اور جس پر کسی کی پناہ نہیں پڑتی) اور اشہب سے روایت کی ہے اس نے بیان کیا میں نے مالک بن انس سے دریافت کیا تھا کہ آیا کسی شخص کے لئے یہ بات مناسب ہے کہ وہ اپنا نام ”یسر“ رکھے؟ تو مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میری رائے میں یہ بات مناسب نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”يَسْرَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ“ یعنی کہتا ہے کہ یہ نام ایسا ہے جس کا سہمی میں خود بنا ہوں“۔

کہا گیا ہے کہ یہ حروف مقطعات، قرآن اور ذکر کی طرح کتاب اللہ کے اسماء ہیں۔ یہ قول عبدالرزاق نے قواہ سے نقل کیا ہے۔ اسی کو ابن ابی حاتم نے بھی نقل کیا ہے مگر ان لفظوں کے ساتھ کہ ”كُلُّ هَجَائِي فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ اسْمٌ مِنْ اسْمَاءِ الْقُرْآنِ“ (قرآن میں جتنے حروف تجھی

آئے ہیں وہ اس کے ناموں میں سے ایک ایک نام ہیں) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حروف سورتوں کے نام ہیں۔ ماوردی اور دیگر لوگوں نے اس قول کو زید بن اسلم کا قول بتایا ہے اور مصنف الکشاف نے اس کی نسبت اکثر لوگوں کی طرف کی ہے (یعنی بکثرت اشخاص اسی بات کے قائل بتائے ہیں)۔ پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حروف ویسے ہی سورتوں کے فواخ (شروع کرنے کے وقت جو زائد الفاظ کہے جاتے ہیں) ہیں جس طرح کہ (شاعر لوگ) قصائد کے اول میں بَلّ اور لا کے الفاظ کہا کرتے ہیں۔ ثور بن جریر نے ثوری کے طریق پر ابی نجیح سے اور ابی نجیح نے مجاہد سے روایت کی ہے اس نے کہا اَلَمْ ، اَلَمْص اور ص یا ایسے ہی دوسرے مقطعات فواخ ہیں کہ انہی کے ساتھ خدا تعالیٰ نے قرآن کا افتتاح (آغاز) کیا ہے۔ ابوالشیخ نے ابن جریج سے یہ روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”مجاہد بیان کرتا تھا کہ اَلَمْ ، اَلَمْص اور اَلَمْص فواخ ہے خدا تعالیٰ نے ان کے ساتھ قرآن کا افتتاح کیا ہے۔“ راوی یعنی ابوالشیخ کہتا ہے میں نے ابن جریج سے دریافت کیا کہ ”کیا مجاہد یہ نہیں لکھتا تھا کہ یہ حروف اسم ہیں؟“ ابن جریج نے کہا ”نہیں۔“

حروف مقطعات ابجد اور جمل کے حساب سے ہیں

اور کہا گیا ہے کہ یہ حروف مقطعات ابجد کے حساب ہیں اور ان کی غرض یہ ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت قیام پر دلالت کریں۔ ابن ابی اسحق نے کلبی سے اس نے ابی صالح سے، ابی صالح نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جابر سے اور جابر نے عبد اللہ بن رباب سے یہ روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”ابو یاسر بن اخطب یہودی چند معزز لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو کر نکلا۔ اُس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرۃ کا آغاز ”اَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ“ تلاوت فرما رہے تھے۔ ابو یاسر اس کو سُن کر اپنے ساتھی یہودیوں سمیت اپنے بھائی جی بن اخطب کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا ”تم لوگ جان رکھو، واللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس چیز میں جو اُن پر نازل کی گئی ہے ”اَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ“ پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ جی اس بات کو سُن کر کہنے لگا ”تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے؟“ ابو یاسر نے جواب دیا ”بے شک۔“

اس کے بعد جی ابن اخطب کئی ایک بڑے بڑے یہودیوں کو جو پہلے سے وہیں موجود تھے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اور اُن سب لوگوں نے آپ ﷺ سے دریافت کیا ”کیا آپ کو یاد ہے کہ اس کتاب میں جو کہ آپ پر نازل ہوئی ہے ”اَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ“ کی تلاوت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہاں یاد ہے۔“ یہودیوں کی جماعت نے کہا ”خدا تعالیٰ نے آپ سے قبل بہت نبی مبعوث فرمائے مگر ہم کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے اُن میں سے کسی نبی پر اُس کے ملک (حکومت) کی مدت بیان (واضح) کر دی ہو اور یہ بتا دیا ہو کہ اس نبی کی امت کس میعاد تک قائم رہے گی۔ مگر آپ ﷺ سے یہ بات بتادی گئی ہے۔ اَلَمْ میں الف کا ایک لام کے تیس اور میم کے چالیس عدد ہیں جو مجموعی طور پر اکہتر سال ہوتے ہیں۔ پس کیا ہم ایسے نبی کے دین میں داخل ہوں جس کے ملک کی مدت اور جس کی امت کا زمانہ صرف اکہتر سال ہے؟“ پھر اُس نے کہا ”یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آیا اس کلمہ کے ساتھ کوئی کلمہ اور بھی ہے؟“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہاں ہے، اَلَمْص۔“ جی بن اخطب نے کہا ”یہ اُس سے زیادہ ثقیل اور طویل ہے۔ الف ایک، لام کے تیس، میم کے چالیس اور صاد کے نوے عدد ہیں۔ جس کا مجموعہ ایک سو اکٹھ سال ہوا اور کیا اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ بھی ہے؟“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”الْحَمْدُ“ ہے۔ جی نے کہا ”یہ دونوں سے بڑھ کر ثقیل تر اور طویل تر ہے۔ الف کا ایک، لام کے تیس، میم کے چالیس اور رے کے دو سو جملہ دو سو اکہتر سال ہوئے“ پھر اس نے کہا اس میں شک نہیں کہ آپ ﷺ کا معاملہ ہم کو اُبھن میں ڈال رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ آیا آپ ﷺ کو تھوڑی مدت دی گئی ہے یا بہت بڑی۔ اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا ”چلو ان کے پاس سے اُٹھ چلو (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے) اور اس کے بعد ابو یاسر نے اپنے بھائی جی اور اس کے ساتھ والے اپنے ہم قوم لوگوں سے کہا ”تمہیں کیا معلوم ہے کہ شاید خدا تعالیٰ نے یہ سب مدتیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے جمع فرمادی ہوں۔ اکہتر، ایک سو اکٹھ اور دو سو اکہتر کہ ان کا مجموعہ سات سو چونتیس سال

ہوتا ہے۔ اس کی قوم کے لوگوں نے جواب دیا ”ہم پر اُس کا معاملہ متشابہ ہو گیا ہے“۔ یعنی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اُن کی سمجھ میں نہیں آیا)۔ چنانچہ علماء یہ کہتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ ”هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ مِنْهُ أَمْ الْكِتَابِ وَأَخْرُ مَتَشَابِهَاتٌ“ انہی یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئیں۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اسی طریق سے اور ابن المنذر نے دوسری وجہ پر ابن جریج سے اس کی روایت مفصل طور پر کی ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم دونوں نے قولہ تعالیٰ اَلَمْ کے بارے میں ابی العالیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اُس نے کہا اَلَمْ یہ تین حرف اُن آیتس حروف میں سے ہیں جن کے ساتھ زبانیں (تلفظ کلمات میں) پھرا کرتی ہیں۔ یہ تین حروف ایسے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی حرف خدا تعالیٰ کے کسی اسم کا مفتاح (پہلا حرف) ضرور ہے اور وہ خدا کی نعمتوں اور آزمائشوں اور قوموں کی مدت کی اور ان کی میعادوں میں بھی ضرور آتا ہے۔ مثلاً الف اسم اللہ کا مفتاح، لام خدا کے اسم لطیف کا مفتاح اور میم اُس کے اسم مجید کا مفتاح ہے۔ الف سے اَلَاءَ اللّٰہ (خدا کی نعمتیں) لام سے لطف اللہ (خدا کی مہربانیاں) اور میم سے مَجْدُ اللّٰہ (خدا کی بزرگی) کا آغاز ہوتا ہے۔ (اور مدتوں کی مثال) الف سے ایک سال، لام سے تیس، اور میم سے چالیس (سال) نکلتے ہیں۔ خوئی لکھتا ہے ”کسی امام نے قولہ تعالیٰ ”اَلَمْ غَلِیْطَ السُّرُوْمُ“ سے یہ بات پیدا کی تھی کہ مسلمان لوگ ۵۸۳ھ میں بیت المقدس کو فتح کریں گے اور ویسا ہی واقع ہوا جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ السہیلی لکھتا ہے ”شاید کہ جو حروف سورتوں کے اوائل میں آئے ہیں اُن میں سے مکرر حروف کو نکال کر باقی حروف کے مجموعی اعداد سے اس اُمت (محمدیہ) کی بقاء کی مدت کی طرف اشارہ ہو“۔

حروف مقطعات کا علم باطل ہے

ابن حجر کا قول ہے کہ سہیلی کا یہ خیال باطل ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے شمارا بجد کو لینے کی سخت ممانعت ثابت ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شمارا بجد بھی ”مجملہ سحر (شعبہ بازی) کے ہے اور یہ امر کچھ بعید نہیں۔ اس لئے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں پائی جاتی۔

قاضی ابو بکر بن العربی نے بھی اپنے رحلہ (سفر نامہ) کے فوائد (حاشیوں) میں یہ بات بیان کی ہے کہ ”سورتوں کے اوائل میں آنے والے حروف مقطعه کا علم ہی سرے سے باطل ہے (یعنی یہ کوئی علم نہیں) اور مجھے اس بارے میں نہیں بلکہ اس سے بھی زائد قول حاصل ہوئے ہیں مگر میں نہیں جانتا کہ اُن اقوال کے کہنے والوں میں سے ایک شخص نے بھی اس کی معلومات پر علم ہونے کا حکم لگایا اور نہ اُن اقوال سے کوئی ان حروف کی فہم تک پہنچ سکتا ہے۔ لہذا جس بات کو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ”اہل عرب اس بات کو جانتے نہ ہوتے کہ ان حروف کا اُن کے یہاں کوئی متداول مدلول ہے تو ضرور تھا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اس کے متعلق اعتراض کرتے اور ناپسندیدگی ظاہر کرتے لیکن جہاں تک ثابت ہوا ہے معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یعنی یہ کہ مشرکین عرب کے سامنے ”حَتْمٌ فُصِّلَتْ“ اور حَصٌّ وغیرہ حروف مقطعات کی تلاوت کی گئی ہے اور انہوں نے اس کو برا نہیں بتایا بلکہ صراحت کے ساتھ اس کی فصاحت و بلاغت کو تسلیم کیا۔ پھر یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ مشرکین عرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں کسی لغزش اور غلطی نکالنے کی حد سے بڑھا ہوا شوق اور اس کی کمال جستجو رہتی تھی۔ لہذا یہ حروف مقطعات غلط یا بے معنی ہوتے تو کبھی ممکن نہ تھا کہ مشرکین کی نکتہ چینی سے بچ جاتے۔ یہی امر اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایسے حروف کا استعمال اہل عرب کے یہاں معروف تھا اور اس سے کوئی انکار نہیں کرتا تھا“۔

حروف مقطعات تشبیہ کے لئے آئے ہیں

اور کہا گیا ہے کہ یہ حروف مقطعات ویسے ہی تشبیہ کے لئے نازل ہوئے ہیں جیسے کہ نداء میں مخاطب کو آگاہ اور ہوشیار بنانے کا فائدہ مد نظر رہتا ہے مگر ابن عطیہ نے اس قول کو اُن حروف کے فوائد کے جانے کا مغائر شمار کیا ہے حالانکہ ابو عبیدہ کا اَلَمْ کو افتتاح کلام کہنا اسی تشبیہ کے معنی

میں ظاہر ہے۔ الجوبنی کا قول ہے ”حروف مقطعه کو تنبیہ کہنا بہت اچھا قول ہے اس لئے کہ قرآن شریف کلام عزیز (معزز۔ بزرگ) ہے اور اس کے فوائد بھی قابلِ عزت ہیں۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ وہ متنہ (ہوشیار) شخص کو سنا یا جائے اور اسی واسطے یہ بات جائز ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی دنیا میں مشغول ہونا معلوم فرما کر جبریل علیہ السلام کو حکم دیا ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو پہلے اتم اور حتم کہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آوازیں کران کی طرف متوجہ ہو جائیں اور کلام الہی کو کان لگا کر سنیں۔ الجوبنی لکھتا ہے کہ ”خداوند کریم نے تنبیہ کے مشہور کلمات مثلاً آلا اور افا کو محض اس لئے استعمال نہیں فرمایا کہ یہ عام انسانوں کے کلام میں معروف الفاظ تھے اور قرآن شریف ایسا کلام ہے جو بشر کے کسی کلام سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا۔ اسی واسطے یہ بات مناسب ہوئی کہ قرآن شریف میں غیر معبود الفاظ تنبیہ کے لئے وارد کئے جائیں تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش زد ہونے کے لئے بلیغ تر ہو سکیں۔“

حروف مقطعات تعجب کے لئے آئے ہیں

کہا گیا ہے کہ اہل عرب قرآن کو سنتے وقت اُس میں لغویت کیا کرتے تھے (یعنی توجہ کے ساتھ ان کو نہیں سنتے تھے)۔ اس واسطے خداوند کریم نے ایسی نادر اور بدیع نظم نازل کی تاکہ وہ اسے سن کر حیرت میں آجائیں اور وہی تعجب اُن کو قرآن شریف کے سننے پر آمادہ بنا سکے کہ جب پہلے ایک عجیب نظم کو سن کر ادھر توجہ کریں تو آگے سننے کا شوق بھی ان کے دل میں راہ پائے اور قلوب میں رقت اور دلوں میں نرمی پیدا ہو۔ بعض لوگوں نے اس بات کو ایک مستقل قول شمار کیا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ ایسا خیال درست نہیں بلکہ یہ اکٹھے اقوال میں سے کسی قول کے ساتھ مناسب ہے نہ کہ اپنے معنی کے لحاظ سے علیحدہ قول۔ اس لئے کہ اس میں کوئی نئے معنی بیان نہیں ہوئے ہیں۔

حروف مقطعات کا مقصد حروف تہجی کی طرف توجہ دلانا تھا

اور کہا گیا ہے کہ ان حروف کا ذکر یہ فائدہ دینے کے لئے کیا گیا ہے کہ قرآن شریف کے حروف (ہجاء یعنی ا، ب، ت ہی سے مرتب ہونے پر دلالت کرے۔ لہذا کچھ قرآن شریف مقطع (جدا جدا) حروف میں آیا اور باقی تمام مرکب الفاظ میں۔ اس کی غرض یہ تھی کہ جن لوگوں کی زبان میں قرآن شریف کا نزول ہوا ہے وہ معلوم کر لیں کہ قرآن شریف بھی انہی حروف میں نازل ہوا ہے جن کو وہ جانتے اور اپنے کلام میں برتتے ہیں۔ یہ بات اُن لوگوں کو قائل بنانے اور اُن کو قرآن شریف کا مثل لانے سے عاجز ہونے کا ثبوت دینے کے لئے ایک زبردست دلیل ہو کیونکہ اہل عرب باوجود یہ معلوم کر لینے کے کہ قرآن شریف ان ہی کی زبان میں اُترا اور اُن ہی حروف تہجی کے ساتھ نازل ہوا ہے جن سے وہ اپنے کلام کو بناتے ہیں پھر بھی قرآن شریف کی اس تحدی کو توڑنے سے عاجز رہے کہ اُس کی مثل کوئی سورۃ یا کم از کم ایک آیت ہی پیش کر سکیں۔

کہا گیا ہے کہ ان حروف مقطعات کے وارد کرنے سے یہ بتانا مقصود تھا کہ جن حروف سے کلام کی ترکیب ہوتی ہے وہ یہ ہیں: چنانچہ حروف تہجی میں سے چودہ حرف مقطع حروف کے ذیل میں بیان کئے گئے ہیں۔ اور یہ تعداد مجموعی ہجا کی نصف (آدھی ہے)۔ پھر یہ بھی بڑی خوبی ہے کہ ہر ایک جنس کے حروف میں سے آدھی تعداد کے حروف ذکر کئے گئے۔ مثلاً حروف حلق میں (جو چھ ہیں) حاء، عین اور ہا (صرف تین حروف) اُن حروف میں سے جن کا مخرج مافوق الحلق ہے، قاف اور کاف۔ (دو حرف) شمشی (ہونٹوں سے ادا ہونے والے) حروف میں سے میم۔ حروف مہموہ میں سے سین، حا، کاف، صاد اور ہا۔ شدیدہ میں سے۔ ہمزہ، طا، قاف اور کاف۔ مطبقہ میں سے طا اور صاد۔ مجہورہ میں سے ہمزہ، میم، لام، عین، راء، طا، قاف، یا اور نون۔ منفتحہ سے ہمزہ، میم، ہرای، کاف، ہاء، عین، سین، حاء، عاق اور یا اور نون۔ مستعلیہ میں سے، قاف، صاد اور طا مخفضہ میں سے، ہمزہ، لام، میم، راء، کاف، ہا، یا، عین، سین، حا اور نون اور حروف قلقلہ میں سے کاف اور طا اور پھر (یہ خوبی بھی قابلِ لحاظ ہے کہ) خدا تعالیٰ نے مفرد حروف بھی ذکر کئے، دو دو حروف بھی اور چار اور پانچ حروف بھی اکٹھا کر کے ذکر فرمائے کیونکہ کلام کی ترکیبیں اسی انداز پر ہوتی ہیں اور پانچ حروف سے زائد کوئی کلمہ نہیں ہوتا۔

حروف مقطعات بطور علامتِ نبوت ہیں

یہ بھی کہا گیا ہے کہ حروف مقطعه ایک علامت (نشانی) ہیں جو کہ خدا تعالیٰ نے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کے لئے مقرر فرمائی تھی۔ یوں کہ عنقریب خداوند کریم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایک کتاب نازل فرمائے گا جس کی بعض سورتوں کے اول میں حروف مقطعه ہوں گے۔ اجمالی حیثیت سے سورتوں کے اوائل کے بارے میں جس قدر اقوال مجھ کو مل سکے وہ یہ ہیں جن کا بیان اوپر کر دیا گیا۔

ظہ ، یس ، ص کے معانی

ان اقوال میں سے بعض قول ایسے ہیں جن کے بارے میں اور کئی دوسرے قول بھی آئے ہیں۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ ظہ ظہور یس "یا زجل" یا فحممڈ" یا کہ "یا انسان" کے معنی میں آئے ہیں اور اس کا بیان معرب کی نوع میں پہلے ہو چکا ہے۔ اور کہا گیا ہے یہ دونوں لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے اُن کے دو نام ہیں۔ اس بات کو کرمانی نے اپنی کتاب العجائب میں بیان کیا ہے اور اس کی تقویت یس کے "یا سین" فتح نون (سین کا ملفوظی نون مراد ہے) کے ساتھ پڑھے جانے سے ہوتی ہے۔ اور قولہ تعالیٰ "ال یا سین" لے سے بھی اور کہا گیا ہے کہ طے مراد ہے "طأ الأَرْض" ، او ، اِطْمَئِنُّ " کما اس صورت میں وہ فعل امر ہوگا اور اس میں ہا مفعول کی ضمیر یا سکتے کے واسطے ہمزہ سے بدل کر آئی ہوگی۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قولہ تعالیٰ ظہ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا وہ ایسا ہے جیسا کہ تمہارا قول اِفْعَل (کرو، فعل امر)۔ اور کہا گیا ہے کہ ظہ بمعنی ای بدر (چودہویں شب کا چاند) کے ہیں۔ کیونکہ طاک کے عدد ہیں نو اور ہا کے عدد ہیں پانچ، ان کا مجموعہ ہوا چودہ۔ اور اس کی تعداد سے بدر کی طرف اشارہ ہے جو چودہویں شب میں ماہِ تمام بنتا ہے۔

یہ قول کرمانی نے اپنی کتاب غرائب میں ذکر کیا ہے اور اسی نے قولہ تعالیٰ "یس" کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں معنی ہیں یا سید المرسلین (اے رسولوں کے سردار) اور قولہ تعالیٰ "ص" کے معنی صَدَقَ اللہُ ذکر کئے ہیں۔ پھر ایک قول اس کی بابت یہ بھی آیا ہے کہ اس کے معنی ہیں "اَقْسِمُ بِاللّٰهِ الصّٰمِدِ الصّٰنِعِ الصّٰدِقِ" (میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جو کہ یکتا، صانع اور صادق ہے) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں "صَادِ یا مُحَمَّدَ عَمَلِكَ بِالْقُرْآنِ" (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے عمل کے ساتھ قرآن کو صید کرو) یعنی اپنے عمل کا اس کے ساتھ مقابلہ کرو اور دیکھو کہ تم اسی کے احکام کے مطابق چل رہے ہو یا نہیں۔ لہذا یہ "الْمُصَادَاةُ" مصدر سے امر کا صیغہ ہے (یعنی مقابلہ اور موازنہ کرنا)۔

اور حسین سے روایت کی ہے انہوں نے کہا "صاحداً القرآن" مراد یہ ہے کہ اس میں نظر کرو اور سفیان بن حسین سے مروی ہے انہوں نے کہا حسن کی اس قرأت "صَادِ الْقُرْآنِ" کیا کرتے اور کہتے تھے کہ خدا فرماتا ہے کہ "عَارِضِ الْقُرْآنِ" یعنی قرآن کا اپنے عمل سے مقابلہ کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ "ص" ایک دریا کا نام ہے جس پر خدا کا عرش ہے اور کہا گیا ہے کہ "ایک ایسے دریا کا نام ہے جس سے مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں "صَادَ مُحَمَّدٌ قَلْبُ الْعِبَادِ" (محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے دلوں کو صید کر لیا)۔ ان سب اقوال کو کرمانی نے بیان کیا ہے۔

الْمَص ، حَم ، حَمَسَق ، ق اور ن کے معانی

اور اسے قولہ تعالیٰ الْمَص کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس کے معنی میں "اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ حَم کے معنی یہ بتائے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی "حَم مَاهُو كَالْمِنْ" ہیں (یعنی جو کچھ ہونے والا تھا، اس کا حکم دے دیا گیا)۔ اور قولہ تعالیٰ "حَمَسَق" کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کوہ قاف (پہاڑ) ہے اور کہا گیا ہے کہ "ق" ایک پہاڑ ہے جو کہ زمین کے گرد محیط ہے۔

۱۔ الباسین بھی اس کی ایک قرأت ہے اور ہندوستان کے مروجہ محضوں میں یونہی پڑھا جاتا ہے۔

۲۔ حَم یعنی قنسی۔ حکم دے دیا۔

اس بات کو عبدالرزاق نے مجاہد سے روایت کیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے ”اقسّم بقوۃ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ (میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی قوت کی قسم کھاتا ہوں) پھر یہ قول بھی آیا ہے کہ یہ قولہ تعالیٰ ”فُضِيَ الْأَمْرُ“ کے آغاز کا حرف ق ہے جو کہ باقی کلمہ پر دلالت کرتا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں ”فَفْ یا محمد علی اداء الرّسالة والعمل بما أمرت“ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تم رسالت کو ادا کرنے پر اٹھو اور جس بات کا تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو یہ دونوں قول کرمانی نے بیان کئے ہیں۔

نہ اس کی بابت ایک قول میں آیا ہے کہ مچھلی (حوت) کو کہتے ہیں۔ طبرانی مرفوع طور پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتا ہے کہ انہوں نے کہا ”سب سے پہلے خدا نے جو چیز پیدا کی وہ قلم اور حوت (مچھلی) تھی۔ قلم کو حکم دیا لکھ۔ قلم نے عرض کیا، ”کیا لکھوں؟“ ارشاد ہوا ”لکھ جو کچھ ہونے والا ہے روز قیامت تک“۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قرأت کی۔ لہذا نون مچھلی ہے اور قلم بھی معروف شے ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ”ن“ سے لورح محفوظ مراد ہے، اس بات کو ابن جریر نے مرسل بن قرۃ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اور پھر ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ ”ن“ سے دوات مراد ہے اس کی روایت بھی ابن جریر نے حسن اور قنّادہ سے کی ہے۔ ابن قتیبہ اپنی کتاب غریب القرآن میں بیان کرتا ہے کہ اس کے متعلق ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ ”ن“ ہے مراد (روشنائی) ہے۔ اور کرمانی حافظ کا قول میں نقل کرتا ہے کہ ن قلم ہی کو کہتے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے، اس بات کو ابن عساکر نے اپنی کتاب المہجات میں ذکر کیا ہے۔

ابن جنی کی کتاب المحتسب میں آیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حتم سق کی قرأت بغیر عین کے کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ عین سے ہر ایک وہ فرقہ مراد ہے جو کہ ہوگا اور ق سے ہر ایک وہ جماعت جو ہوگی۔ ابن جنی کہتا ہے کہ ”اس قرأت میں اس بات کی دلیل نکلتی ہے کہ فوایح سورتوں کے مابین فواصل (فصل کرنے والے الفاظ یا آیتیں) ہیں اور اگر کہیں یہ خدا تعالیٰ کے اسماء ہوتے تو ان میں سے کسی کی تعریف جائز نہ ہوتی کیونکہ اس حالت میں (جب کہ ان کی تعریف کر دی جائے تو) وہ اعلام نہیں رہ سکتے اس لئے کہ اعلام کو ان کے اعیان (جمع عین، اصلی الفاظ) کے ساتھ ادا کرنا چاہئے۔ اور ان میں کوئی تحریف کرنی جائز نہیں۔“ لکن کرمانی اپنی کتاب غرائب القرآن میں بیان کرتا ہے قولہ تعالیٰ ”آلَمْ أَحْسَبِ النَّاسُ“ میں جو استفہام ہے وہ اس جگہ دلالت کرتا ہے کہ حرف (فواج) میں سورۃ اور اس کے سوا دوسری سورتوں میں بھی اپنے مابعد سے منقطع (الگ تھلگ) ہیں۔

خاتمہ : محکم کو متشابہ پر فضیلت بھی ہے یا نہیں

بعض علماء نے اس موقع پر ایک سوال وارد کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ”آیا محکم کو متشابہ پر کوئی فضیلت بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر تم یہ کہو کہ محکم کو متشابہ پر کوئی برتری نہیں تو یہ بات اجماع کے خلاف ہے اور یہ پہلی بات یعنی محکم کے متشابہ پر افضل ہونے کو مانو تو اس طرح کہ تمہاری وہ اصل ٹوٹ جائے گی جو کہ تم نے خدا تعالیٰ کے تمام کلام کے مساوی اور یکساں ہونے اور اس کے حکمت کے ساتھ نازل ہونے کی بابت قائم کی ہے؟“ اس سوال کا جواب ابو عبد اللہ ”نکر بازی نے یوں دیا ہے کہ ”محکم من وجہ متشابہ“ کی مانند ہے اور من وجہ اس کے خلاف بھی (اور چونکہ عام و خاص من وجہ میں دو مادے افتراق کے اور ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے) لہذا جب تک واضع کی حکمت معلوم نہ کر لی جائے اور یہ تصور نہ کر لیا جائے کہ واضع فیج امر کو مختار نہیں مان سکتا اس وقت تک یہ بات ممکن نہ ہوگی کہ ان دونوں کے ساتھ استدلال کیا جائے اور اس باب میں یہ دونوں باہم جمع ہو جاتے ہیں۔

ان کے اختلاف کی صورت یہ ہے کہ محکم از روئے وضع لُغْت کے ایک سے زائد وجہ کا متحمل نہیں ہوتا۔ لہذا جو شخص اس کو سُنے گا ممکن ہے کہ وہ فی الحال (اسی وقت) اس کے ساتھ استدلال کر سکے مگر متشابہ میں کئی وجوہ کا احتمال نکلنے کے باعث غور و تامل کی حاجت ہوگی تاکہ اسے مطابق وجہ پر حمل کیا جاسکے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ محکم اصل ہے اور اصل کا درجہ اسبق ہوتا ہے۔ اور نیز محکم کا علم تفصیلی اور متشابہ کا علم اجمالی ہوتا ہے اس لئے بھی محکم کو متشابہ کے ساتھ اتفاق کرتے نہ بن آئے گی۔

متشابہ کو نازل کرنے کی حکمت اور فوائد

بعض علماء نے کہا ہے کہ ”اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ خدا کی طرف سے اپنے بندوں کے لئے بیان (شرایح) اور ہدایت کا ارادہ ہونے کے باوجود اس بات میں کیا حکمت تھی کہ متشابہ آیتیں نازل کی گئیں جن سے بیان اور ہدایت کا پورا فائدہ نہیں حاصل ہوتا؟ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے ”اگر متشابہ اس قسم کا ہے کہ اُس کا علم ممکن ہے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ منجملہ اُن کے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ علماء کو ایسے غور کرنے پر آمادہ بنانے کا موجب ہے جس سے قرآن شریف کی مخفی باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے اور اس کی باریکیوں کی گریڈ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دقائق قرآن شریف کی معرفت کی جانب ہمتوں کا مائل ہونا بہت بڑا قرب و ثواب ہے۔ دوسرا نفع یہ ہے کہ اس قسم کے متشابہ سے انسانوں کا فہم میں باہم کم و بیش ہونا اور اُن کے درجوں کا تفاوت عیاں ہوتا ہے ورنہ اگر تمام قرآن شریف اسی طرح کا حکم ہی ہوتا جس میں تاویل اور غور کی حاجت نہ پڑتی تو اس کے سمجھنے کے بارے میں تمام خلق کا درجہ یکساں اور مساوی ہو جاتا اور عالم کی بزرگی غیر عالم پر ظاہر نہ ہو سکتی۔ اگر متشابہ اس قسم کا ہے جس کا علم حاصل ہونا ممکن ہی نہیں تو وہ بھی فوائد سے خالی نہیں۔ از انجملہ ایک فائدہ یہ ہے کہ ایسے متشابہات کے ساتھ بندوں کی آزمائش کی گئی ہے تاکہ وہ ان کی حد پر آ کر ٹھہر رہیں اُن کے بارے میں توقف کریں، ان کا علم خدا تعالیٰ کے سپرد کر کے اپنے مقصود و فہم کا اعتراف کرتے ہوئے احکام الہی کو تسلیم کر لیں اور تلاوت کی جہت سے اُن کی قرأت ویسی ہی عبادت شمار کریں جیسی کہ منسوخ کی تلاوت داخل عبادت ہے گو اُس کا حکم نافذ نہیں یعنی اُن آیات کے مفہوم پر عمل جائز نہیں۔ پھر ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ایسے متشابہات کے ذریعہ سے خداوند کریم نے بندوں پر قرآن شریف کے منزل من اللہ ہونے کی حجت قائم فرمادی ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہو سکتی تھی کہ اہل عرب باوجود اپنے دعویٰ فصاحت و بلاغت کے اور باوجود اس کے کہ وہ اپنی زبان کو نہایت عمدہ طور پر سمجھتے تھے اسی طرح متشابہات پر واقف ہونے سے عاجز رہے حالانکہ قرآن شریف عرب کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ پس انہیں یقین آ گیا کہ یہ تاثیر کلام الہی کے سوا کسی اور کلام کی نہیں ہو سکتی جو اُن کو اس کی سمجھ سے عاجز بنا دے۔

امام فخر الدین کا قول ہے ”وہ شخص ملحد ہے جو کہ قرآن شریف پر اس وجہ سے طعن کرتا ہو کہ اُس میں متشابہ آیتیں شامل ہیں اور یہ اعتراض کرتا ہو کہ ”تم لوگ قیام قیامت تک مخلوق کے لئے اسی قرآن شریف کی پیروی پر مکلف ہونے کے لئے قائل ہو مگر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف کو سمجھنے میں ایک تماشہ بنا رکھا ہے اور ہر ایک مذہب کا شخص اسی کے ساتھ تمسک کر کے اپنے مذہب کا صحیح ہونا ثابت کرتا ہے۔ جبری نے جبر کی آیتوں سے تمسک کیا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا“۔ اور قدری کہتا ہے کہ یہ کافروں کا مذہب ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ خداوند سبحان تعالیٰ نے اُن کی اس حالت کی حکایت ان کی زبانی اور اُن کی مذمت کرنے کے موقع پر کی ہے۔

جیسا کہ وہ اپنے قول ”وَقَالُوا اَقْلُوْنَا غُلْفًا“۔ پھر روایت (دیدار) خداوندی کا منکر قولہ تعالیٰ ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ سے تمسک کرتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے لئے جہت کا ثابت کرنے والا شخص قولہ تعالیٰ ”يَسْخَفُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ“ اور ”الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى“ کے ساتھ اپنے عقیدہ کی دلیل لاتا ہے اور نفی کرنے والا شخص قولہ تعالیٰ ”لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ“ کو اپنا تمسک قرار دیتا ہے۔ اور پھر ان میں سے ہر ایک شخص اپنے مذہب کو موافق آیتوں کو محکم اور مخالف آیات کو متشابہ بناتا ہے اور حال یہ ہے کہ اُس نے بعض آیتوں کو چند دوسری آیتوں پر ترجیح دینے کے لئے مخفی تر جمحیں اور ضعیف وجوہ ہی کو اپنا زبردست آلہ بنایا ہے۔ لہذا ایک حکیم کے لئے یہ بات کیونکر لائق ہو سکتی ہے کہ وہ ایسی کتاب کو جس کی طرف قیامت تک ہر ایک دین کے معاملہ میں رجوع لانا ضروری اور فرض ہو اس طرح کی (مختلف فیہ) کتاب بنائے؟“ اس اعتراض کا جواب یوں دیا جائے گا کہ ”علماء نے قرآن شریف میں متشابہات کے آنے کے بہت سے فوائد ذکر کئے ہیں۔“

ازرا جملہ ایک فائدہ یہ ہے کہ تشابہات کا وارد کرنا معنی مراد کی تہہ تک پہنچنے میں مزید مشقت کرنے کا موجب ہے اور جتنی مشقت زیادہ ہو اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا اور یہ فائدہ بھی ہے کہ اگر سارا قرآن شریف محکم ہی ہوتا تو وہ بجز اس کے کہ ایک ہی مذہب کے مطابق ہو مختلف مذاہب کی کوئی تائید نہیں کر سکتا تھا بلکہ وہ صراحتاً اس ایک مذہب کے ماسوا تمام مذاہب کو باطل ٹھہراتا۔ اور یہ بات ایسی تھی جو کہ اور مذہب والوں کو قرآن شریف کے دیکھنے، اُسے قبول کرنے اور اس پر غور کر کے اُس سے نفع اٹھانے سے نفرت دلانی۔ لہذا جب کہ قرآن شریف محکم اور متشابہ دونوں قسم کی آیتوں پر شامل ہے تو اب ہر ایک مذاہب کے آدمی کو اس میں کوئی اپنے عقیدے کی تائید اور طرفداری کرنے والی بات مل جانے کی طبع ہوگی اور جملہ اہل مذاہب اس کو دیکھیں گے۔ اور نہ صرف دیکھیں گے بلکہ بہت غور کے ساتھ اس کے معانی اور مطالب سمجھنے کی سعی کریں گے۔ پھر جس وقت وہ فہم قرآن شریف کی جدوجہد میں ذرا بھی مبالغہ کریں تو محکم آیتیں متشابہ آیتوں کی تفسیر بن کر ان کو تمام مطالب بخوبی بتا دیں گی اور اس طریقہ پر ایک گرفتار باطل شخص کو لغویت کے پھندے سے نکال کر منزل حق پر پہنچ جانا نصیب ہو جائے گا۔

اور از جملہ ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ قرآن شریف میں متشابہ آیتوں کے وجود ہی سے اس کی تاویل کے طریقوں کا علم اور بعض آیت کے بعض دوسری آیت پر ترجیح دینے کا اصول معلوم کرنے کی حاجت پڑتی ہے۔ اور اس بات کو معلوم کرنا زباندانی، نحو، معانی، بیان اور اصول فقہ وغیرہ بہت سے علوم کے حاصل کرنے پر موقوف ہے۔ لہذا اگر قرآن شریف کی متشابہ آیتیں نہ ہوتیں تو ان بہت سے علوم کے حاصل کرنے کی کیا حاجت پڑتی؟ یہ تشابہات کی برکت ہے جس سے لوگ ان علوم کو سیکھتے اور ایسے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ پھر جملہ اُن فوائد کے یہ بھی ایک نفع ہے کہ قرآن شریف عام اور خاص ہر طبقہ کے لوگوں کو دعوت حق دینے پر شامل ہے اور عام لوگوں کی طبیعتیں اکثر معاملوں میں حقیقتوں کا ادراک کرنے سے دُور بھاگتی ہیں۔ لہذا عوام میں جو شخص پہلے ہی پہلے کسی ایسے موجود کا ثابت ہونا سنتا جو کہ نہ جسم ہے اور نہ متحیر اور نہ مشار الیہ ہے تو وہ شخص یہی گمان کرتا ہے کہ یہ کوئی وجود نہیں بلکہ عدم اور نفی ہے۔ اس خیال سے وہ تعطیل (انکار باری تعالیٰ کے عقیدہ) میں مبتلا ہو جاتا۔ لہذا مناسب تر یہی بات تھی کہ بندوں کو ایسے الفاظ کے ساتھ مخاطب بنایا جائے جو ان کے اوہام اور خیالات کے مناسب حال بعض امور پر دلالت کرتے ہوں۔ اس کے ساتھ اس خطاب میں ایسی باتوں کو بھی مخلوط کیا گیا ہو جو کہ صریحاً حق بات پر دلالت کرتی ہیں۔ پس قسم اول جس کے ساتھ پہلے ہی مرتبہ بندوں کو مخاطب بنایا جائے وہ مجملہ متشابہ کے ہوگی۔ دوسری قسم کا خطاب جو آخر میں ان پر خطاب کو بالکل گھول دے وہ محکمات میں شمار ہوگا۔

چوالیسویں نوع (۴۴) قرآن شریف کے مقدم اور مؤخر مقامات

آیات قرآنی میں کلام کی تقدیم و تاخیر کی دو قسمیں

قرآن شریف کی جن آیتوں میں کلام کی تقدیم و تاخیر ہے ان کی دو قسمیں ہیں :

قسم اول : وہ جس کے معنی میں بحسب ظاہر اشکال واقع ہوتا ہے اور جب کہ یہ بات جان لی جائے کہ وہ تقدیم و تاخیر کے باب سے ہیں تو ان کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ قسم اس بات کے قابل ہے کہ اس کے باب میں ایک مستقل اور جداگانہ کتاب تصنیف کی جائے اور سلف نے بھی کچھ آیتوں میں اس بات سے تعرض کیا ہے۔ چنانچہ ابن ابی حاتم نے قولہ تعالیٰ ”فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي السُّنْيَا“ کے بارے میں روایت کی ہے کہ قتادہ نے کہا یہ آیت تقدیم کلام کی قسم سے ہے (ورنہ خداوند کریم) فرماتا ہے ”لَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ“ (یعنی اے پیغمبر تم کو دنیاوی زندگی میں کفار کی دولت اور ان کی اولاد پسند نہ آئے اس لئے کہ اللہ پاک اسی کے ذریعہ سے ان کو آخرت میں عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی منافق لوگ دنیا میں چین اڑا کر خدا کی طرف سے غافل ہیں اور آخرت میں اس کی سزا پائیں گے)۔ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ہی سے قولہ تعالیٰ ”وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزِمَانًا وَاجِلًا مُسْمًى“ کے بارے میں بھی تقدیم و تاخیر کا ہونا روایت کیا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خداوند کریم فرماتا ہے ”لَوْ لَا كَلِمَةٌ وَاجِلًا مُسْمًى لَكَانَ لِزِمَانًا“ (یعنی اگر ایک کلمہ اور میعاد مقررہ مخائب اللہ نہ ہوتی تو ضرور تھا کہ ان کو) کفار کو) عذاب چٹ جاتا) اور اسی راوی نے مجاہد سے قولہ تعالیٰ ”انزّل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجاً قیماً“ کے بارے میں یہ قول روایت کیا ہے کہ اس نے کہا ”یہ بھی تقدیم و تاخیر کے باب سے ہے اصل عبارت کی تقدیر ”انزّل علی عبدہ الکتاب قیماً ولم یجعل لہ عوجاً“ ہونی چاہئے۔ اور قتادہ نے قولہ تعالیٰ ”إِنِّي مُتَوَقِّفُكَ وَرَافِعُكَ“ کے بارے میں بھی تقدیم و تاخیر کے باب سے ہونے کا ذکر کیا اور تقدیر عبارت ”رَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُتَوَقِّفُكَ“ بیان کی ہے۔ عکرمہ قولہ تعالیٰ ”لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ“ کو اسی قبیل سے قرار دے کر اس کی تقدیر ”لَهُمْ يَوْمَ الْحِسَابِ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا“ بیان کرتا ہے۔

ابن جریر نے قولہ تعالیٰ ”وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبِعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا“ کے بارے میں ابن زید کا قول نقل کیا ہے کہ اس نے کہا یہ آیت مقدم و مؤخر ہے۔ اس کی اصل عبارت یوں ہونی چاہئے ”اذا عوا به إلا قليلاً منهم ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لم ينسج قليل ولا كثير“۔ پھر یہی راوی قولہ تعالیٰ ”فَقَالُوا ارْزُقْنَا اللَّهُ جَهْرَةً“ کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا ”ان لوگوں (بنی اسرائیل) نے جب کہ اللہ پاک کو دیکھا تھا تو دیکھا ہی تھا مگر انہوں نے باواز بلند ”ارزقنا الله“ کہا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ”یہ مقدم و مؤخر (کلام) ہے“۔ ابن جریر (راوی) کہتا ہے ابن عباس کی مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے، دیدار الہی کا سوال بلند آواز سے (غل مجا کر) کیا تھا۔ قولہ تعالیٰ ”وَإِذ قُلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرَأْتُمْ فِيهَا“ بھی اسی قبیل سے ہے۔

بغوی نے کہا ہے کہ ”اگرچہ یہ آیت تلاوت میں مؤخر ہے لیکن یہی قصہ کی ابتداء ہے اور واحدی کہتا ہے کہ ”قاتل کے بارے میں جو اختلاف تھا وہ گائے کو ذبح کرنے سے قبل تھا مگر اس اختلاف کا حال کلام میں اس لئے مؤخر کیا گیا ہے اللہ جل شانہ نے پہلے فرمادیا ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ.....“ اور اس کے مخاطب لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ گائے صرف اس واسطے ذبح کی جائے گی تاکہ اس قاتل پر دلالت کرے جس کی

ذات ان لوگوں سے مخفی ہے۔ پھر جبکہ اس بات کا علم ان کے نفوس میں قرار پذیر ہو گیا تو خداوند کریم نے اس کے بعد ہی فرمایا ”وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا۔ فَسَأَلْتُمْ مُوسَى فَقَالَ ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً“ (اور جب کہ تم نے ایک جان کو مار ڈالا تھا اور پھر اس کے قتل کے جرم میں ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے تھے۔ ازاں بعد تم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا ”بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو“۔ اور اسی قبیل سے ہے قولہ تعالیٰ ”أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ“ کہ اس کی اصل ”هَوَاهُ إِلَهَهُ“ (جس شخص نے اپنی نفسانی خواہش ہی کو اپنا معبود بنایا ہے) ہے۔ اس لئے کہ جو شخص اپنے معبود ہی کو اپنی خواہش بنا لے وہ کبھی قابلِ مذمت نہیں ہو سکتا۔ مگر اس آیت میں مفعول دوم إِلَهُهُ مقدم کر دیا گیا کیونکہ اس کے ساتھ خاص توجہ دلانی مقصود تھی۔ اور قولہ تعالیٰ ”أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ“ میں اگر أَحْوَىٰ کی تفسیر اخضر (سبز فام) کی جائے اور اسے الْمَرْعَىٰ کی صفت قرار دیا جائے تو یہ آیت بھی مقدمہ مؤخر کے باب سے ہوگی۔ یعنی اس کی اصل عبارت ”أَخْرَجَهُ فَجَعَلَهُ غُثَاءً“ (خدا نے سبزہ کو ہرا بھرا نکالا اور پھر اس کو کوڑا کر دیا)۔ أَحْوَىٰ کو جو مَرْعَىٰ کی صفت ہے رعایتِ فاصلہ (آیت کا آخر) کے لئے مؤخر کیا ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ”غَرَّابٌ سُودٌ“ اس کی اصل ”سُودٌ غَرَّابٌ“ ہے کیونکہ ”غریب“ کے معنی سیاہ فام کے ہیں اور قولہ تعالیٰ ”فَضَّحَكْتُ فَبَشَّرْنَاهَا“ دراصل ”فَبَشَّرْنَاهَا فَضَّحَكْتُ“ ہے اور قولہ تعالیٰ ”وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّآى بُرْهَانَ رَبِّهٖ“ یعنی ”لَہمَّ بَہَا“ (وہ اس پر ضرور مائل ہو جاتا) اور اس اعتبار پر ہَمَّ (مائل ہونے) کو یوسف علیہ السلام سے نفی کیا گیا ہے۔

اور دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جن کے معنی میں کوئی ظاہری اشکال نہیں پڑتا

مگر ان میں تقدیم و تاخیر کلام موجود ہے

علامہ شمس الدین بن الصالح نے اس قسم کی آیتوں کے بیان میں اپنی کتاب ”المقدمہ فی سرالفاظ المقدمۃ“ تالیف کی ہے جس میں وہ بیان کرتا ہے ”تقدیم و تاخیر کے بارے میں جو حکمت مشہور و معروف مانی جاتی ہے وہ اہتمام (توجہ اور خیال کرنے) کا اظہار ہے۔ جیسا کہ سیبویہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ ”گویا کہ اہل زبان اس کو کلام میں مقدم کر دیتے ہیں جس کا بیان ضروری ہوتا ہے“ اور پھر سیبویہ نے اپنے اس قول کو زیادہ واضح کرنے کا ارادہ بھی کیا ہے۔ یہ بھی اُس نے کہا ہے کہ یہ حکمت تو اجمالی ہے ورنہ یوں کلام کو مقدم کرنے کے اسباب کی تفصیل اور اس کے اسرار کی تلاش کرنے سے خود میں نے کتاب عزیز (قرآن) میں اُس کی دس انواع پائی ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں :

کلام مقدم کرنے کے دس اسباب

(۱) تبرک : (برکت حاصل کرنے کی نیت سے) مثلاً شاندار امور میں خدا تعالیٰ کے نام کو مقدم کرنا اور اس کی مثالیں یہ ہیں ”شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ.....“

(۲) تعظیم : مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ۔ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ“

(۳) تشریف : اس کی مثال نزو مادہ پر مقدم کرنا ہے۔ جیسے ”إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ.....“ میں ہے آزاد کو غلام پر مقدم کرنا جیسے قولہ تعالیٰ ”الْحُرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ“ میں ہے۔ زندہ کو مردہ پر مقدم بنانا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ.....“ ہے اور قولہ تعالیٰ ”وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ“ میں بھی گھوڑے کو دوسری سواری کے جانوروں پر مقدم کرنا۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”وَالْحَيْلُ وَالْبَعَالُ وَالْحَمِيرُ لِيَرْكَبُوهَا“ سماعت کو بصارت پر مقدم بنانا اور اس کی نظیر ہے قولہ تعالیٰ ”إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ“ اور قولہ تعالیٰ ”إِنَّ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ“۔ ابن عطیہ نے نقاش کی نسبت ذکر کیا ہے کہ اس نے اسی آیت کے ذریعہ سے سمع کو بصر پر فضیلت دینے میں

استدلال کیا تھا اور اسی وجہ سے خدا تعالیٰ کی صفت میں "سمیع بصیر" کی تقدیم کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ اور ایسی تشریف کے ساتھ خداوند کریم نے اپنے قول "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَنُوحٌ....." میں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے انبیاء علیہم السلام پر مقدم رکھا ہے اور اپنے قول "مَنْ رَسُولٌ وَلَا نَبِيٌّ" میں رسول کو۔ اور قول تعالیٰ "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ" میں مہاجرین کو مقدم کیا ہے قرآن میں جس جگہ بھی اس اور جن کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے وہاں اس کو تقدیم دی ہے۔

سورۃ النساء کی آیت میں پہلے نبیوں کا ذکر کیا ہے ان کے بعد صدیقین کا پھر شہیدوں کا اور ان کے بعد صالحین کا ذکر فرمایا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام پر مقدم بنایا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی اولاد ہونے اور اسحاق علیہ السلام سے عمر میں زیادہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام پر مقدم بنایا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے کا شرف بخشا تھا اور سورۃ طہ میں ہارون علیہ السلام کا ذکر موسیٰ علیہ السلام پر فاصلہ (آیت) کی رعایت سے کیا گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو سورۃ البقرہ کی آیت میں میکائیل علیہ السلام پر مقدم بنایا جس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام سے افضل ہیں۔ اور اپنے قول "مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا نِعَامًا لَّكُمْ - يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ" میں ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر مقدم کیا۔ اور یہ بات کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قول "تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ" میں انعام کا ذکر انسانوں سے پہلے کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں زرع (کھیتی) کا ذکر انعام (چوپایوں) کے مقدم ہونے کے لئے مناسب تھا بخلاف سورۃ بقرہ کی آیت کے کہ اس میں پہلے "فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ" آچکا ہے۔ اور اس کی مناسبت سے لُكْمُ کا مقدم کرنا، بہتر تھا اور مؤمنین کو ہر جگہ کفار پر مقدم رکھا ہے۔ اصحاب الیمین کو اصحاب الشمال پر مقدم بنایا ہے، آسمان کو زمین پر، سورج کو چاند پر بجز ایک مقام کے اور ہر جگہ مقدم رکھا ہے۔ اور وہ ایک جگہ قول تعالیٰ "خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا" ہے کہ اس کی نسبت رعایت فاصلہ کی وجہ پیش کی گئی ہے۔ اور ایک قول میں یہ آیا ہے کہ اہل آسمان جن کی طرف فِیہِنَّ کی ضمیر عائد ہوتی ہے وہی چاند سے زیادہ نفع اٹھاتے ہیں۔ اس لئے چاند کا ذکر پہلے کیا کیونکہ چاند کی روشنی زیادہ تر آسمان والوں ہی کے لئے ضو بہم پہنچاتی ہے۔ غیب کو شہادت سے پہلے ذکر کیا جس کی مثال قول تعالیٰ "عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ" ہے کیونکہ غیب کا علم اشرف ہے اور یہ بات کہ پھر "يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْخَفَى" میں انخفاء کی تاخیر کیوں ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں رعایت فاصلہ کے لحاظ سے ایسا کیا گیا۔

(۴) مناسبت : اور یہ یا تو سیاق کلام کے لئے متقدم کی مناسبت ہوتی ہے جیسے قول تعالیٰ "وَلَكُمْ فِيهَا حَمَلٌ حَامِلٌ وَجِبْنَ فَرْيُحُونَ وَجِبْنَ نَسْرُحُونَ" میں ہے کیونکہ اونٹوں کے ذریعہ سے خوشنمائی کا حاصل ہونا اگرچہ سراج اور راحت کی دونوں حالتوں میں ثابت ہے مگر اس میں شک نہیں کہ وہ خوشنمائی اونٹوں کی راحت کی حالت میں جو کہ ان کے بوقتِ شام چراگاہ سے واپس آنے کی حالت ہے زیادہ قابلِ فخر ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ شکم سیر ہونے کی وجہ سے فربہ نظر آتے ہیں (ان کی کھوکھیں بھری ہوتی ہیں)۔ اور سراج کی حالت یعنی جبکہ وہ صبح سویرے چرائی کے واسطے چھوڑے جاتے ہیں اس وقت ان کا حسن و جمال دوسری حالت سے کم درجہ پر ہوتا ہے۔ یوں کہ وہ خماص ہوتے ہیں یعنی خالی پیٹ ہونے کے باعث ان کی کونکھوں میں گڑھے پڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی کی نظیر قول تعالیٰ "وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا" بھی ہے کہ اس میں اسراف (فضول خرچی) کی نفی مقدم کی گئی کیونکہ فضول خرچی مصارف ہی میں ہوتی ہے اور قول تعالیٰ "يُرِيكُمْ الْبَرِّقَ خَوْفًا وَطَمَعًا" میں خوف کا ذکر پہلے کیا کیونکہ بجلیاں پہلی چمک ہونے کے ساتھ ہی گرا کرتی ہیں اور پانی بہت مرتبہ پے در پے چمک ہونے کے ساتھ برستا ہے۔ قول تعالیٰ "وَجَعَلْنَا هَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ" میں ماں (یعنی بی بی مریم علیہا السلام) کا ذکر ان کے بیٹے (عیسیٰ علیہ السلام) سے پہلے کیا۔ کیونکہ سیاق کلام میں انہی کا ذکر آ رہا تھا اور پہلے خدا تعالیٰ فرما چکا تھا کہ "وَاللَّيْسَ أَحْصَسَتْ فَرْجَهَا"۔ لہذا مناسبت موقع کے لحاظ سے ماں کا ذکر ہی مقدم ہوا اور اسی طرح قول تعالیٰ "وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً" میں بیٹے کا ذکر پہلے آیا تھا۔ کیونکہ اس آیت سے قبل کی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو چکا تھا یہاں پر ابن مریم (عیسیٰ علیہ السلام) کے ذکر کو

ناسب اور خوشنما قرار دیتا ہے اور قولہ تعالیٰ ”وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا“ میں اگرچہ علم کا مرتبہ حکم پر سابق ہے تاہم حکم کو پہلے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ قبل کی آیت ”إِذْ يَسْجُدُ الْغَمَامُ فِي الْحَرَّتِ“ میں سیاق کلام حکم ہی کے مناسب حال تھا۔ اور کسی ایسے لفظ کی مرئی ہوگی جو خود ہی تقدم اور تاخیر کے باب سے ہے (یعنی انہی معنوں میں آتا ہے)۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ“۔ ”وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ“۔ ”لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ“۔ ”بِمَا قَدَّمْتُمْ وَأَخَّرَ“۔ ”ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ“۔ ”لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ“۔ ”وَلَهُ الْحُكْمُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ“ اور یہ بات کہ پھر قولہ تعالیٰ ”فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى“ اور ”جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ“ میں مؤخر کی تقدیم کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ فاصلہ کی رعایت ہے۔

(۵) پہلے ذکر کی جانے والی بات پر: ہمت بندھانے اور شوق دلانے کے واسطے تاکہ اُس میں سستی اور سہل انکاری نہ ہونے پائے۔ اس کی مثال دین (قرض) پر وصیت کو مقدم بنانا ہے قولہ تعالیٰ ”مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ“ کہ یہاں وصیت کا ذکر باوجود اس بات کے کہ قرض کا ادا کرنا شرعاً اس پر مقدم ہونا چاہئے محض اسے برا بیختہ کرنے کے لئے پہلے کیا تاکہ لوگوں سے سستی نہ ہونے پائے۔

(۶) سبقت : اور یہ یا تو ایجاد کے اعتبار سے زمانہ میں ہوگی جیسے لیل کا نہار پر، ظلمات کا نور پر، آدم کا نوح پر، نوح کا ابراہیم پر، ابراہیم کا موسیٰ پر، موسیٰ کا عیسیٰ پر، داؤد کا سلیمان پر، اور قولہ تعالیٰ ”اللَّهُ يَصْطَلِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ“ میں ملائکہ کا تقدم ناس پر عباد کا تقدم ثمود پر اور قولہ تعالیٰ ”قُلْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَبَنَاتِكُمْ“ میں ازواج کی تقدیم ذریعہ پر ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ”لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ“ میں سِنَّةٌ (جھپکی) کو نَوْم (نیند) پر مقدم کیا گیا ہے کیونکہ ان سب چیزوں میں زمانہ ایجاد کی سبقت پائی جاتی ہے۔ یا وہ سبقت نازل کئے جانے کے لحاظ سے ہوگی جیسے کہ قولہ تعالیٰ ”صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ - وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلِ هَذِهِ لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ“ میں ہے۔ یا وہ سبقت وجوب اور تکلیف کے اعتبار سے ہوگی جیسے کہ قولہ تعالیٰ ”ارْكُعُوا وَاسْجُدُوا“۔ ”فَاعْسَلُوا وَاغْوْهُكُمْ وَابْيَدِيكُمْ.....“ اور ”إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ“ میں ہے کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”ہم بھی اُسی چیز کو شروع کرتے ہیں جس کا بیان خداوند کریم نے پہلے آغاز کیا ہے اور یا وہ سبقت بالذات ہوگی جیسے قولہ تعالیٰ ”مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ“۔ ”مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ“ میں ہے۔ اور اسی طرح تمام اعداد کی حالت ہے کہ ان کا ہر ایک مرتبہ اپنے مانوق پر بالذات مقدم ہے۔ اور یہ بات کہ پھر قولہ تعالیٰ ”أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ“ میں اس کے خلاف کیوں آیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جماعت اور نیک کام کے لئے جمع ہونے پر برا بیختہ کرنے کے واسطے ایسا ہوا۔

(۷) سبقت : مثلاً عزیز کا تقدم حکیم پر اس واسطے کہ باری تعالیٰ کی عزت پہلے ہے اور حکم اس کے بعد۔ اور علم کو حکیم پر مقدم بنانے کا سبب یہ ہے کہ احکام (مشحوم کرنا) اور افتان (درست بنانا) کا ظہور علم ہی سے ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام میں حکیم کے علم پر مقدم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مقام حکموں کی تشریح کا ہے اور سورۃ الفاتحہ میں عبادت کو استعانت پر اس سبب سے مقدم کیا ہے کہ عبادت ہی مد ملنے کا وسیلہ ہے۔ ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”يُحِبُّ السَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ“ میں توبہ کرنے والوں کو طہارت رکھنے والوں پر اس سبب سے مقدم کیا ہے کہ توبہ ہی طہارت کا سبب ہے۔ پھر قولہ تعالیٰ ”لِكُلِّ آفَاكٍ آيَةٌ“ میں افاک (تہمت تراشنا) کو اثم (گناہ) کا سبب ہونے کے باعث مقدم کیا۔ ”يَغْضُؤْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أْفْرُوجَهُمْ“ میں غض بصر (بچی نگاہ رکھنے) کا پہلے حکم دیا گیا کیونکہ نگاہ ہی بدی کی طرف جانے کا سبب بنتی ہے۔

(۸) کثرت : قولہ تعالیٰ ”فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ“ کفار کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ”فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ.....“ اس آیت میں ظالم کا پہلے ذکر کیا کیونکہ کثرت انہی کی ہے۔ پھر مقصد کا ذکر کیا اور اس کے بعد سابق کا اور اسی وجہ سے سارق کو سارقہ پر مقدم کیا کیونکہ چوری کی کثرت مردوں ہی میں پائی جاتی ہے۔ زانیہ کا ذکر زانی پر مقدم کیا کیونکہ زنا عورتوں ہی میں زائد ہوتا ہے۔ رحمت کو عذاب پر قرآن کے بیشتر مباح میں مقدم کیا ہے اور اسی کی بنیاد پر یہ حدیث قدسی وارد ہوئی ہے کہ ”إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي“ (بے شک میری رحمت میرے

غضب پر غالب آئی ہے)۔ اور قولہ تعالیٰ ”إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ“ کے بارے میں ابن حاجب اپنی امالی میں لکھتا ہے کہ ازواج کو اس واسطے مقدم کیا گیا کہ اصل مقصود ان میں دشمنوں کے ہونے کی خبر دینا تھا اور اس بات کا وقوع ازواج میں اولاد کی نسبت سے زائد ہوتا ہے۔ اور پھر طرز بیان معنی مراد کے ادا کرنے کے لئے بھی بہت ہی دلنشین ہے اس لئے ازواج کو مقدم کیا۔ یا قولہ تعالیٰ ”إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ فَتْنَةٌ“ میں اموال کو مقدم بنانے کی علت یہ ہے کہ قریب قریب مال و دولت اور فتنہ و فساد کا ساتھ ہی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ خداوند کریم خود ہی فرماتا ہے ”إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ“ (بے شک انسان جب آپ کو تو انکر دیکھتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے)۔ اور اولاد فتنہ کو لازماً لینے میں مال کے مثل ہرگز نہیں ہے اس واسطے مال کی تقدیم اولیٰ تھی۔

(۹) ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی : مثلاً قولہ تعالیٰ ”الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ“ کہ اس میں اسی ترقی کی غرض سے پہلے ادنیٰ شے کے ساتھ ابتداء کی۔ اس واسطے کہ ید (ہاتھ) رجل (پیر) سے، عین (آنکھ) ید سے اور سمع (کان) بصر (آنکھ) سے اشرف (بزرگتر) ہے اور ابلیغ (بہت بلیغیات) مؤخر کرنا بھی اسی باب سے ہے جس کی مثال میں الرحمن کی تقدیم الرحیم پر اور رؤف کی تقدیم رحیم پر اور رسول کی تقدیم نبی پر قولہ تعالیٰ ”وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا“ میں پیش کی گئی ہے مگر آخری مثال کی نسبت اور بھی بہت سے نکتے حاصل کئے گئے ہیں جن میں مشہور تر نکتہ رعایت فاصل کا ہے۔ اور

(۱۰) اعلیٰ سے ادنیٰ کی جانب : تندنہی (جھک یا نلک) آنا اس کی مثالوں میں قولہ تعالیٰ ”لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ“۔ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً۔ لَنْ يَسْتَكْفِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ“ کو پیش کیا گیا ہے۔

غرضیکہ یہ دس اسباب تو وہ ہیں جن کا ذکر ابن الصالح نے کیا ہے اور دیگر لوگوں نے ان کے علاوہ چند اور اسباب بھی بیان کئے ہیں۔ مجملہ ان کے ایک سبب یہ ہے کہ مقدم لفظ قدرت پر زیادہ دلالت کرنے والا اور عجیب تر ہو مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَمِنْهُمْ مَنْ يَمَسُّنِي عَلَىٰ بَطْنِهِ“.....۔ اور قولہ تعالیٰ ”وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُونَ وَالطَّيْرَ“۔ زخشری لکھتا ہے جبال کو الطیر پر اس وجہ سے مقدم کیا کہ داؤد علیہ السلام کے لئے پہاڑوں کا مسخر (مطیع) کیا جانا اور پھر پہاڑوں کی تسبیح خوانی ایک بے حد عجیب امر ہے اور قدرت باری تعالیٰ پر بہت زیادہ دلالت کرنے والی بات۔ علاوہ ازیں یہ بات اعجاز میں بھی بہت بڑھی ہوئی ہے کیونکہ پرندوں کی تسبیح خوانی بوجہ ان کے حیوان ناطق ہونے کے ممکن اور ثابت ہے مگر پہاڑ جماد ہیں اور جمادات کا بولنا اعلیٰ درجہ کا معجزہ ہے۔ مجملہ انہی اسباب کے ایک سبب فواصل (آیتوں) کی رعایت بھی ہے جس کی مثالیں آگے چل کر بکثرت آئیں گی۔ پھر مجملہ ان اسباب کے اختصاص کے لئے حصر کا فائدہ دینے کی غرض بھی ایک سبب ہے جس کا بیان پچیسویں نوع میں آئے گا۔

فائدہ : ایک ہی لفظ کسی جگہ مقدم اور کسی جگہ مؤخر ہونے کی وجہ

کبھی ایک جگہ میں ایک لفظ مقدم کیا جاتا ہے اور دوسرے موضع میں وہی لفظ مؤخر بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نکتہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہر مقام پر جو صورت واقع ہوئی ہے وہ سیاق عبارت کے اقتضاء سے ہے اور اس بات کی طرف پہلے اشارہ ہو چکا ہے۔ یا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اسی لفظ سے ابتدا کر کے اسی پر خاتمہ بھی کیا جائے جس کی وجہ اس لفظ کی جانب خاص توجہ ہونا ہے۔ جیسا کہ قولہ تعالیٰ ”يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ“.....“ میں ہے اور یا فصاحت میں نفن کے قصد سے اور کلام کوئی طرح پر ادا کرنے کے لحاظ سے ایسا ہوا کرتا ہے۔ جس طرح کہ قولہ تعالیٰ ”وَادْخُلُوا الْبَابَ سُحَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً“ اور قولہ تعالیٰ ”وَقُولُوا حِطَّةً“ وَاذْخُلُوا الْبَابَ سُحَّدًا“ میں ہے۔ اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ“ میں تورات کا ذکر پہلے کیا پھر سورۃ الانعام میں فرمایا ”فُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ“ کہ ان میں توریث کا ذکر آخر میں کیا گیا ہے۔

پینتالیسویں نوع (۴۵)

عام و خواص قرآن

قرآن شریف کے عام اور خاص کا بیان، عام کی تعریف اور صیغہ

عام : وہ لفظ ہے جو کہ بغیر کسی حصر اور شمار کے اپنے صالح (مناسب) معانی کا استفراق کر لے۔ صیغہ لفظ کل مبتدا ہوتا ہے مثلاً ”كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان“ یا تابع ہوتا ہے جیسے ”فَسَحَدَ الْمَلِكُ كُلَّهُمْ اَجْمَعُونَ“۔ الَذِي اور الَّتِي ان دونوں کے صیغہ ہائے تشبیہ اور جمع بھی عام ہیں۔ جیسے ”وَالَّذِي قَالَ لِيَوْمِ ذِي قَعٍ لِّكُلِّمًا“ کہ اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جس سے یہ قول صادر ہو۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد قولہ تعالیٰ ”اُولَئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ“ بھی ایسی ہی تعمیم کے لئے آیا ہے اور اسی طرح قولہ تعالیٰ ”وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْحَنَّةِ۔ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ لِلَّذِيْنَ اَتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ“۔ ”وَالَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ الْمَحِيضِ“۔ ”وَالَّذِيْنَ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَاَسْتَشْهِدُوْا“۔ ”وَالَّذِيْنَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاذُوْهُمَا“۔

”اٰی“ ما اور من یہ الفاظ ہر ایک حالت میں عام ہیں یعنی شرط واقع ہوں یا استفہام اور یا موصول۔ ان کی مثالیں یہ ہیں، اَيُّمَا نَدَعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى۔ اِنِّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبٌ جَهَنَّمَ اور مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ۔ اور جمع مضاف بھی مفید عموم ہیں مثلاً ”يُوصِيْكُمْ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ“ اور ایسے ہی معرف بالف ولام بھی۔ مثلاً ”قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ“ اور ”وَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ“ اور اسم مضاف ہو کر عموم کا فائدہ دیتا ہے جیسے ”فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهٖ“ کہ اس سے مراد تمام احکام الہی ہیں۔ معرف بالف ولام بھی اسی معنی میں آتا ہے مثلاً ”وَاحْلِلْ اللّٰهُ الْبَيْعَ“ یعنی کُلَّ بَيْعٍ اور ”إِنَّ الْاِنْسَانَ لِفِيْ خُسْرٍ“ یعنی کُلَّ اِنْسَانٍ اور اس کی دلیل ہے قولہ تعالیٰ ”اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا“ (کا اُس کے بعد واقع ہونا)۔ ایسے ہی اسم نکرہ، نفی اور نفی کے سیاق میں واقع ہو کر مفید عموم ہو جاتا ہے جیسے ”فَلَا تَقْلُ لَبْسًا اَوْفٍ“۔ ”وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ“۔ ”ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ“۔ ”فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوْقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ“۔ اور سیاق شرط میں بھی نکرہ کا واقع ہونا سے مفید عموم بنا دیتا ہے مثلاً ”وَإِنْ اٰحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَحَارَكَ فَاَجْرُهٗ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ“۔ اور ایسے ہی سیاق امتنان میں بھی۔ جیسے ”وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَاءً طَهُوْرًا“۔

فصل : عام کی تین قسمیں

(۱) وہ عام جو کہ اپنے عموم پر باقی رہتا ہے۔ قاضی جلال الدین بلقینی ”کا بیان ہے کہ اس کی مثال ملنا یوں بہت دشوار ہے کہ کوئی عام لفظ ایسا نہیں پایا جاتا جس میں کہ کچھ نہ کچھ تخصیص کا شائبہ نہ گزرتا ہو۔ مثال کے طور پر قولہ تعالیٰ ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ“ کو لیا جاتا ہے کیونکہ بے شک غیر مکلف اس عموم کے تحت سے الگ اور خاص ہیں یا قولہ تعالیٰ ”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ“ میں عام حکم مراد رکھانے سے ممانعت کا ہے لیکن مجبوری کی حالت اس سے بھی خاص کر دی گئی ہے اور پھجلی اور ٹڈی کا حلال ہونا بھی اسی تخصیص کے قسم سے ہے اور ایسے ہی تحریم ربابا (عدم جواز سود) میں سے عاریتی چیزوں کی تخصیص کر دی گئی ہے۔

۱۔ مانگے جانے والی چیزیں۔ جو استعمال کے لئے کسی غیر شخص سے لی جاتی ہیں اور پھر ان اشیاء کو اصل مالک کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔

زرکشی نے اپنی کتاب البرہان میں ذکر کیا ہے کہ اس طرح کے عام لفظ کی مثالیں قرآن میں بکثرت ملتی ہیں۔ اور پھر ان کے یہ شاہد بھی پیش کئے ہیں۔ قولہ تعالیٰ ”وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا۔ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيْبُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ۔ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ اور اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ قَرَارًا“۔

میں کہتا ہوں کہ مذکورہ بالا آیتیں جن کو زرکشی نے بیان کیا ہے سب احکام فرعیہ کے علاوہ اور معاملات میں وارد ہوئی ہیں۔ لہذا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے عام کی مثالیں دشوار کی کے ساتھ ملنے کی بابت علامہ بلقینی کا قول یہ معنی رکھتا ہے کہ فرعی احکام میں اس کی مثال عزیز الوجود ہے۔ اور خود میں نے بہت کچھ غور و فکر کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت ایسی تلاش کر لی ہے جو کہ بالکل عام اور اپنے عموم پر باقی ہے اُس میں کچھ بھی خصوصیت نہیں پائی جاتی اول وہ آیت قولہ تعالیٰ ”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ.....“ ہے۔

(۲) وہ عام جس سے خصوص مراد ہو۔ (۳) عام مخصوص۔

لوگوں نے قسم دوم اور سوم کے عام میں بہت سی امتیازی فرق کی باتیں بیان کی اور قراردی ہیں۔ مجملہ اُن کے ایک یہ امر ہے کہ ان دونوں قسم کے الفاظ میں سے وہ عام لفظ جس سے خصوص مراد ہوتا ہے اُس کا تمام افراد کے لئے شامل ہونا بھی کسی طرح مراد نہیں لیا جاتا۔ نہ اس جہت سے کہ لفظ اس کو متناول ہے اور نہ یہ تناول حکم ہی کی جہت سے پایا جاتا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ دراصل وہ لفظ بہت سے افراد رکھتا تھا۔ مجملہ انہی افراد کے ایک فرد میں اس کا استعمال ہو گیا۔ اور عام مخصوص کا عموم اور شمول تمام افراد کے لئے مراد ہوتا ہے مگر اس جہت سے کہ یہ شمول لفظ کے اقتضا سے ہوتا ہے کہ معنی کے اعتبار سے۔ دوسری وجہ فرق کی یہ بتائی جاتی ہے کہ پہلا عام اس وجہ سے کہ اس میں لفظ کو اُس کے اصل موضوع سے منتقل کیا گیا ہے۔ لہذا وہ قطعاً مجاز ہے بخلاف دوسرے عام یعنی عام مخصوص کے کہ اس کے بارے میں کئی مذہب (رائیں) ہیں اور صحیح ترین مذہب اس بارے میں اسے حقیقت مانتا ہے۔ شافعی مذہب کے اکثر حنفی المذہب والوں میں بھی بہت سے لوگ اس رائے پر جتے ہیں اور تمام حنبلی لوگوں کا بھی یہی مذہب ہے پھر امام الحرمین نے تمام فقہاء سے بھی اسی قول کو نقل کیا ہے۔ اور شیخ ابو حامد بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی اور ان کے اصحاب کا خیال بھی یہی ہے۔ علامہ سبکی بھی اس رائے کو صحیح قرار دیتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تخصیص کے بعد کسی لفظ کا کچھ باقی معنوں کو متناول بن جانا۔ حنبلیہ یہ حیثیت رکھتا ہے کہ جیسے وہ لفظ ان معانی کو بلا کسی خصوصیت کے بھی شامل تھا۔ پھر اس طرح کا (تناول) (شمول) باتفاق اور تمام لوگوں کے نزدیک حقیقی تناول ہوتا ہے اور بدیں سبب یہ عام مخصوص کا تناول بھی حقیقی تناول تھا اور بدیں سبب یہ عام مخصوص کا تناول بھی حقیقی تناول ہوگا۔ علاوہ بریں ان قسم دوم اور سوم میں ایک یہ بھی امتیاز پیدا کرنے والا امر ہے کہ پہلی قسم کے عام کا قرینہ عقلی ہے اور دوسری قسم کے عام کا قرینہ لفظی۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اول کا قرینہ کبھی اُس سے منفک نہیں ہوتا اور دوسری کا قرینہ بعض اوقات اس سے الگ بھی ہو جاتا ہے اور یہ کہ اول سے باتفاق واحد کا مراد لیا جانا صحیح ہوتا ہے مگر دوم میں اس کی بابت اختلاف ہے۔

جس عام سے خصوص مراد ہوتا ہے اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ“۔ حالانکہ اس قول کا کہنے والا ایک ہی شخص نعیم بن مسعود اشجعی یا قبیلہ خزاعہ کو کوئی اعرابی تھا۔ جیسا کہ ابن مردویہ نے ابی رافع کی حدیث سے اس بات کی روایت کی ہے اور نعیم کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کہنے والے شخص نے منافقوں کو ابو سفیان کے مقابلہ میں جانے سے خوف دلا کر پست ہمت بنانے میں گویا بہت سے لوگوں کی قائم مقامی کی تھی۔ فارسی لکھتا ہے اور جو امر اس خیال کو قوت دیتا ہے کہ یہاں آیت کریمہ میں جمع کے عام صیغہ سے واحد ہی مراد ہے۔ وہ یہ امر ہے کہ اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا ہے ”اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ“۔ چنانچہ قولہ تعالیٰ ”ذٰلِكُمْ“ کے ساتھ بعینہ واحد ہی کی طرف اشارہ ہوا ہے ورنہ اس سے جمع مراد ہوتی تو ”اِنَّمَا اَوْلٰئِكُمُ الشَّيْطٰنُ“ فرماتا۔ لہذا ذٰلِكُمْ اسم اشارہ واحد کا وارد کرنا لفظی اور ظاہری دلالت ہے اور اسی قبیل سے ہے قولہ تعالیٰ ”اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ“ کہ اس میں الناس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور انور ﷺ نے اُن تمام عمدہ باتوں کو اپنی ذات مبارک میں جمع فرمایا تھا جو کہ انسانوں میں بالانفراد اور متفرق طور سے پائی جاتی تھیں۔

قوله تعالى "ثُمَّ أَيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ" بھی اسی قسم کی مثال ہے۔ ابن جریر، ضحاک کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قولہ تعالیٰ "ثُمَّ أَيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ" کے بارے میں روایت کرتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یہاں "النَّاسُ" سے ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں۔ اور غریب امر یہ ہے کہ سعید بن جبیر نے اس کی قرأت "مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِي" کی ہے۔ کتاب المحتسب میں اس قرأت کی بابت بیان ہوا ہے کہ "النَّاسِي" سے آدم علیہ السلام مراد ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ نے اُن کے بارے میں فرمایا ہے "فَنَسِي وَكَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا" اور نیز قولہ تعالیٰ "فَسَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ"۔ اسی قسم کے عموم کی مثال ہے اس میں "ملائکہ" کے لفظ عام سے ایک خاص فرشتہ جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں آیا ہے۔

مخصص متصل پانچ ہیں

اور عام مخصوص کی مثالیں قرآن میں اس قدر بے حد و نہایت آئی ہیں کہ وہ منسوخ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اس لئے کہ کوئی ایسا عام نہیں پایا جاتا جس کو کسی نہ کسی طرح کی خصوصیت نہ دی گئی ہو بلکہ ضرور ہی اس کو کچھ خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ بات معلوم کرنی چاہئے کہ عام مخصوص کا مخصص یا متصل ہوگا اور یا منفصل مخصص متصل پانچ ہیں اور وہ سب قرآن میں واقع ہوئے ہیں۔

(۱) استثناء : مثلاً "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا - وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ - "وَمَنْ يَقْبَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَامًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ" - "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" اور كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ" -

(۲) وصف : جیسے "وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ" -

(۳) شرط : مثلاً "وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا - كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ" -

(۴) غایت : مثلاً "فَاتَّبِعُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ" اور "وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَضْهَبْنَ - وَلَا تَحْلِفُوا رِءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ - وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ -" اور

(۵) بَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلِّ : مثلاً "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" -

مخصص منفصل

وہ دوسری آیت ہے جو کہ کسی دوسرے محل میں واقع ہو، یا حدیث یا اجماع اور یا قیاس۔ ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مخصص منفصل ہوتی ہے۔

تخصیص بالقرآن

قرآن کے ذریعہ سے جن احکام کی تخصیص کی گئی ہے اس کی مثالوں میں قولہ تعالیٰ "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" ہے کہ اس کی تخصیص قولہ تعالیٰ "إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ" سے کی گئی ہے۔ اور قولہ تعالیٰ "وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" سے بھی اس عام حکم میں اسی طرح کی تخصیص وارد ہوئی ہے۔ اور قولہ تعالیٰ

” حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ “ اس میں مَيْتَةُ سے مرئی ہوئی پھلی خاص کر دی گئی چنانچہ اس کے بارے میں خداوند کریم خود ارشاد فرماتا ہے ” أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ “ اور دم (خون) سے خون بستہ کو خاص بنا دیا اور اس کی تصریح اپنے قول ” أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا “ سے کر دی۔ پھر اپنے قول ” وَأَتَيْتُمْ أَحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا “ کی تعلیم کو یہ ارشاد فرما کر خاص بنا دیا کہ ” فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ “ اور قولہ تعالیٰ ” الْزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ “ کی تعلیم قولہ تعالیٰ ” فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ “ کے ذریعہ سے مخصوص ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح قولہ تعالیٰ ” فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ “ کا عام حکم آیہ کریمہ ” حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ “ کے نزول سے مقید اور مخصوص بن گیا۔

تخصیص بالحدیث

تخصیص بالحدیث کی مثالیں یہ ہیں قولہ تعالیٰ ” وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ “ مگر فاسد بیوع (خرید و فروخت) جو بکثرت ہیں اس عام حکم سے بذریعہ حدیث نبوی خارج کی گئیں اور ان کی تخصیص سنت ہی سے ہوئی ہے۔ خداوند کریم نے ربا (سود) کو حرام فرمایا اور اس سے عرایا کی تخصیص سنت ہی کے وسیلہ سے ہوئی ہے۔ میراث اور تقسیم ترکہ کی آیتوں کا عموم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل اور مخالف مذہب شخص کو محروم الارث بنا کر مخصوص کر دیا ہے۔ اور تحریم مَيْتَةُ کی آیت میں سنت ہی نے ٹڈی کو خاص قرار دیا ہے۔ ثلاثہ قسروء کی آیت میں سے لونڈی کی تخصیص بھی حدیث نے کی ہے قولہ تعالیٰ ” مَاءٌ طَهُورًا “ سے مزہ، بُو اور رنگت، بدلے ہوئے پانی کو حدیث نے ہی خارج فرمایا ہے اور قولہ تعالیٰ ” وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا “ کا حکم ہر ایک چور کے لئے عام تھا مگر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عموم سے اس شخص کو عام کر دیا جو کہ چہارم حصہ دینار سے کم قیمت کا مال یا زرنقہ چرائے۔

تخصیص بالاجماع

اجماع کے ذریعہ سے تخصیص پیدا ہونے کی مثال ” رقیق “ (غلام زر خرید) کو آیت میراث کے حکم سے خارج بتایا جاتا ہے۔ لہذا وہ غلام کبھی وارث ہو ہی نہیں سکتا اس بات پر تمام اماموں اور عالموں کا اجماع ہے اور کئی نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔

تخصیص بالقیاس

اور قیاس کے اعتماد پر عام حکم میں خصوصیت پیدا کئے جانے کی مثال آیت زنا ہے کہ اس میں سے غلام زر خرید کو بالکل الگ کر دیا ہے اور یہ کاروائی اسی منصوص حکم کی بنیاد پر ہوئی ہے جو کہ لونڈیوں کی بابت منصوص ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ” فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ “ اور یہی آیت کا ٹکڑا آیت کے عام حکم کی تخصیص کرتا ہے اور اس بات کو کئی نے بھی ذکر کیا ہے۔

فصل : سنت نبوی ﷺ کے عموم کی تخصیص کرنے والے احکام قرآنی

قرآن شریف میں بعض خاص احکام اس طرح کے ہیں جو سنت نبوی کے عموم کی تخصیص کرتے ہیں لیکن اس کی مثالیں کیا ہیں۔ منجملہ اس کی مثالوں کے ایک قولہ تعالیٰ ” حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ “ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ” أَمْرٌ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ “ کے عموم کی تخصیص کر دی ہے اور قولہ تعالیٰ ” حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ “ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممانعت کے عموم کو خاص بناتا ہے جو کہ اپنے فرائض کو خارج بنا کر مکروہ وقتوں میں نماز ادا کرنے کے بارے میں کی ہے۔

۱۔ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اُس وقت تک برابر جنگ کرتا رہوں جب تک کہ وہ سب لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں۔

اور قولہ تعالیٰ ”وَمِنْ أَسْوَاقِهَا وَأُوبَارِهَا.....“ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ”مَا أُرِينُ حَيًّا فَهُوَ مَيِّتٌ“ کا عموم مخصوص ہو گیا ہے اور قولہ تعالیٰ ”وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ“ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ”لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَبِيٍّ وَلَا لَذِي مَرَّةٍ سِوَى“ کا عموم خاص بنا دیا اور قولہ تعالیٰ ”فَقَاتِلُوا الَّذِينَ تَبِعُوا“ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ”إِذَا تَقَى الْمُسْلِمَانِ بَسْبِقِيهِمَا فَالْقَابِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ“ کا عموم خاص بنا دیا ہے۔

عموم وخصوص سے متعلق چند متفرق و فروعی مسائل

چند متفرق فروعی مسائل جن کو عموم وخصوص کے ساتھ تعلق ہے ذیل میں ان کا بیان کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

کوئی لفظ عام بطور مدح یا ذم کے استعمال ہو تو وہ اپنے عموم پر باقی رہتا ہے یا نہیں؟

اس کے بارے میں کئی مذاہب ہیں۔ ایک مذہب یہ ہے کہ بے شک وہ اپنے عموم پر باقی رہتا ہے اس لئے کہ اس میں کوئی عام بات کو عموم سے پھیر دینے والی ہرگز نہیں پائی جاتی اور نہ عموم اور مدح و ذم کے ما بین کوئی منافات ہے جس سے دونوں باہم جمع نہ ہو سکیں۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ نہیں وہ اپنے عموم پر قائم نہیں رہے گا کیونکہ اس کا سیاق کلام میں لایا جانا تعمیم کے واسطے نہیں ہے بلکہ وہ مدح یا ذم کے لئے وارد کیا گیا ہے لہذا اسی کا فائدہ دے گا اور اس میں عموم نہیں پایا جائے گا۔

تیسرا صحیح تر مذہب ہے وہ یہ ہے کہ تفصیل سے کام لیا جائے گا اس سورۃ میں اگر کوئی دوسرا عام جو کہ اسی امر کے لئے بیان نہ کیا گیا ہو اس کا معارض نہ پڑے تو یہ عام عموم کا فائدہ دے گا۔ لیکن جس حالت میں وہ دوسرا عام اس سے پہلے عام کے ساتھ دونوں کو باہم جمع کر سکنے کے لحاظ سے معارض پڑے اس حالت میں اس پہلے عام کا عموم باقی نہیں رہے گا۔ اس کی مثال کوئی معارض نہ ہونے کی حالت میں قولہ تعالیٰ ”إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ“ ہے۔ اور معارض کے ساتھ ہونے کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”وَالَّذِينَ هُمْ يُغْرَوْهُمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلْؤُمِينَ“ کہ یہاں پر عام کا بیان مدح کی غرض سے کیا گیا ہے۔ اور اس کے ظاہری الفاظ اور طرز بیان میں اس بات کا عموم بھی پایا جاتا ہے کہ ملکِ یمن کی حالت میں دو حقیقی بہنوں کو باہم جمع کیا جاسکتا ہے مگر اس جمع میں جمع المؤمنین الاختین کے مفہوم سے قولہ تعالیٰ ”وَأَنْ تَحْمَمُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ“ معارضہ کر رہا ہے کیونکہ یہ حکم ملکِ یمن کے ذریعہ سے بھی دو بہنوں کو باہم جمع کرنے کے بارے میں شامل ہے۔ اور اس کا سیاق مدح کے واسطے نہیں ہوا ہے لہذا پہلے عام کا حکم اس بات کے سوا دیگر امور پر کیا گیا اور مانا گیا کہ پہلے عام نے دوسرے عام کو اپنے دائرہ اثر میں شامل کر لینے کا ہرگز ارادہ نہیں کیا ہے۔

یہ تو حکم عام کے مدح کے سیاق میں وارد ہونے کی مثال تھی۔ عام کے سیاق ”ذم“ کے واقع ہونے کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ.....“ یہاں اسم جمع ذمت کے بیان میں لایا گیا ہے اور ظاہر عبارت کا حکم زیورات کو بھی عام ہے حالانکہ زیورات کا استعمال مباح ہے۔ اور جابرہ رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ ”كَيْسٌ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ“ یعنی زیورات میں زکوٰۃ نہیں۔ اس آیت کے عموم کی معارض پڑتی ہے اور امر اول کا حمل اس کے غیر پر درست بتاتی ہے۔

۱۔ جو چیز کسی جاندار سے جدا کی گئی وہ مردہ ہے۔ یعنی زندہ جسم سے جو چیز الگ ہو وہ جدا شدہ چیز مردہ شمار ہوگی۔

۲۔ صدقہ کا لینا۔ کسی مالدار اور طاقت و تندرست آدمی کے لئے جائز نہیں۔

۳۔ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابلہ میں آئیں تو وہ قاتل اور مقتول دونوں آتشِ دوزخ میں چلیں گے۔

۴۔ یعنی ایک ساتھ دو حقیقی بہنوں کو نکاح میں نہیں لایا جاسکتا۔ مگر دو لونڈیاں ایسی رکھ سکتے ہیں جو ایک دوسرے کی حقیقی بہن ہوں۔ مترجم

رسول اللہ ﷺ کے خطاب ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ“ وغیرہ میں اُمت بھی شریک ہے یا نہیں؟

دوسرا مذہب یہ ہے کہ اُس خاص خطاب میں اختلاف کیا گیا ہے جس کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مثلاً يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اور يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ اختلاف اس بات کا ہے کہ آیا اس خطاب میں اُمت بھی شریک ہے کیونکہ پیشوا کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا عرفاً اس کے پیرو لوگوں کو بھی ساتھ ہی ساتھ وہ حکم ملا ہے۔ مگر علم اصول میں صحیح تر قول خطاب میں اُمت کی شرکت کا ممنوع ہونا ہے کیونکہ صیغہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مخصوص ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ کا خطاب رسول اللہ ﷺ کو بھی شامل ہے یا نہیں؟

تیسرا مذہب يَا أَيُّهَا النَّاسُ کے خطاب میں اختلاف ہے کہ آیا یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل ہے یا نہیں؟ اگرچہ اس اختلاف کے کئی مذاہب ہیں لیکن اُن میں سب سے زیادہ صحیح اور ایسا مذہب جس کو اکثر لوگ مانتے ہیں، یہ ہے کہ صیغہ کے عموم کی وجہ سے وہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی شامل ہے۔ ابن ابی حاتم نے زہری سے روایت کی ہے اس نے کہا ”جس وقت اللہ پاک ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا افْعَلُوا“ ارشاد فرماتا ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مؤمنین کے ساتھ شریک خطاب ہوتے ہیں۔“

دوسرا مذہب یہ ہے کہ نہیں وہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل نہیں ہوتا اور اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ وہ خطاب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان سے دوسروں کو تبلیغ کرنے کے لئے ادا کیا گیا ہے۔ لہذا یہ بات کیونکر مناسب ہو سکتی ہے کہ پیغمبر بھی اُس خطاب میں شریک ہو جو اسی کی معرفت دوسرے بندوں اور فرمان پذیر لوگوں کے لئے بھیجا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں بھی ان کو اس تعلیم میں شامل نہیں بتاتیں۔

تیسرا مذہب یہ ہے کہ اگر وہ خط لفظ ”قُلْ“ (صیغہ امر) کے ساتھ مقترن بنایا جائے تو پھر اس وجہ سے کہ اب وہ تبلیغ کے بارے میں ظاہر اور نمایاں حکم ہو جاتا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہ ہوگا اور یہی امر اس کے عدم شمول کا قرینہ ہے لیکن اگر وہ ”قُلْ“ کے ساتھ مقترن نہ کیا جائے تو ایسی حالت میں یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے شمول میں لے سکتا ہے۔

چوتھا مذہب جو کہ اصول میں صحیح تر مذہب ہے وہ یہ ہے کہ يَا أَيُّهَا النَّاسُ کے خطاب میں کافر اور عبد (بندہ مؤمن) دونوں شریک ہوتے ہیں کیونکہ ناس کا لفظ عام اور اُس میں سبھی انسان شامل ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہیں اس کا عموم کافر کے لئے نہیں ہوتا جس کی بنیاد یہ ہے کہ کافر کو فروعی احکام کی پابندی سے تعلق نہیں اور یہی حالت غلام کی بھی ہے۔ اس واسطے کہ وہ اس کے تمام فوائد شرع کے اعتبار سے اس کے آقا کی طرف راجع ہوں گے۔

جمع مذکر سالم، مؤنث کو بھی شامل ہوتا ہے یا نہیں؟

پنجم یہ اختلاف ہے کہ آیا یہ لفظ ”مَنْ“ مؤنث کو بھی شامل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ صحیح ترین قول تو یہ ہے کہ ”ہاں مؤنث اور مذکر دونوں کے لئے آتا ہے۔“ مگر حنفی مذہب والوں کا اس میں اختلاف ہے وہ ”مَنْ“ کو مذکر کے لئے مخصوص مانتے ہیں اور ہماری دلیل یہ ہے کہ قولہ تعالیٰ ”وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى“ کہ یہاں خداوند کریم نے مذکر اور مؤنث دونوں کے ساتھ نیک کام کرنے والوں کی تفسیر کی ہے۔ یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ لفظ ”مَنْ“ مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل ہوتا ہے اسی طرح قولہ تعالیٰ ”وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْ كَفَرٍ لِّلّٰهِ“ بھی ہے اور جمع مذکر سالم کے بارے میں بھی یہ اختلاف ہے کہ آیا جمع مذکر سالم میں کوئی مؤنث داخل بھی ہو تو کسی قرینہ کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ ہاں جمع مکسر میں مؤنث کے داخل ہونے سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔

یا اهل الكتاب کے خطاب میں مؤمنین بھی شامل ہیں یا نہیں؟

ششم اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا ”یا اهل الكتاب“ کے خطاب میں مؤمنین بھی شامل ہیں؟ اس کا جواب صحیح فنی میں دیا گیا ہے کیونکہ لفظ کا اختصاراً نہی لوگوں پر ہے جن کا اس خطاب میں ذکر آیا ہے۔ ایک قول ہے کہ اگر اہل کتاب کے ساتھ مؤمنین کی شرکت معنوی طور سے ہو تو پھر یہ خطاب انہیں بھی شامل ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کے خطاب میں اہل کتاب شامل ہیں یا نہیں؟

یہ بھی مختلف فیہ مسئلہ ہے کہ ”یا ایہا الذین آمنوا“ کے خطاب میں اہل کتاب شامل ہیں یا نہیں؟ کہا جاتا ہے کہ اس خطاب میں اہل کتاب شامل نہیں ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ فروعی احکام کے مخاطب نہیں بنائے گئے ہیں۔ ایک قول میں آیا کہ نہیں وہ بھی ”یا ایہا الذین آمنوا“ کے خطاب میں شریک ہیں۔ ابن السمعانی اس آخری قول کو مختار مانتا اور لکھتا ہے کہ خداوند کریم کا ارشاد ”یا ایہا الذین آمنوا“ خطاب تشریف ہے نہ کہ یہ تخصیص کا خطاب۔

چھالیسویں نوع (۴۶) قرآن کا مجمل اور مبین حصہ

مجمل کا بیان اور تعریف

مجمل وہ ہے جس کی دلالت واضح نہ ہو۔ قرآن میں مجمل کا وجود ہے مگر داؤد ظاہری اس بات کو نہیں مانتا۔ قرآن کے مجمل کو باقی رہنے کے جواز میں بہت سے قول آئے ہیں جن میں سب سے بڑھ کر صحیح قول یہ ہے کہ مجمل پر عمل کرنے کے لئے کوئی شخص مکلف نہیں رہتا۔ بخلاف غیر مجمل کے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اجمال کے کئی سبب ہیں۔

اشتراک

از جملہ ایک سبب اشتراک ہے مثلاً ”وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ“ کہ یہاں عَسَسَ کا لفظ اَقْبَلَ اور اَدْبَرَ دونوں معنوں کے لئے مشترک طور سے موضوع ہے۔ ایسے ہی ”ثَلَاثَةٌ قُرُوءٌ“ کا لفظ کہ لفظ قرع جیض اور طہر دونوں معنوں کے لئے موضوع ہے۔ ”أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ“ یہ احتمال رکھتا ہے کہ شوہر اور ولی دونوں میں سے کوئی ایک ہو کیونکہ یہ دونوں نکاح کے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔

حذف

دوسرا سبب حذف ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”وَتَرَعْبُونَ أَنْ تَنَكِحُوهُنَّ“ کہ اس میں فی اور عن دونوں میں سے کسی ایک حرف کے حذف ہونے کا احتمال پایا جاتا ہے۔

تیسرا سبب مرجع ضمیر کا اختلاف ہے

جیسے قولہ تعالیٰ ”إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ“۔ اس میں یہ احتمال ہے کہ يَرْفَعُهُ میں جو فاعل کی ضمیر ہے وہ اسی جانب پھرتی ہے جس طرف الہ کی ضمیر عائد ہوتی ہے اور وہ مرجع ”إِسْمُ اللَّهِ“ ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ يَرْفَعُهُ کی ضمیر فاعل لفظ عمل کی طرف راجع ہو۔ اس حالت میں معنی یہ ہوں گے کہ ”عمل صالح ہی ایسی چیز ہے جس کو كَلِمُ الطَّيِّبُ رفع (بلند) کرتے ہیں“۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ ضمیر لفظ کلم کی طرف عائد ہو اور معنی یہ ہوں کہ پاکیزہ کلمے۔ یعنی توحید ہی عمل صالح کو بلند اور رفع بناتے ہیں کیونکہ عمل کی صحت ایمان پر موقوف ہے ایمان نہ ہو تو عمل کا کوئی تھل بیڑا نہیں لگتا۔

عطف اور استیناف کا احتمال

عطف اور استیناف کا احتمال بھی اجمال پیدا ہونے کا سبب ہے۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ“ کہ اس میں واؤ کی نسبت عاطفہ اور مستانفہ دونوں قسم کا ہونا متحمل ہے۔

۱ آئی۔ ۲ گئی۔

۳ یا وہ شخص معاف کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ ہے۔

۴ اور تم رغبت کرتے ہو کہ ان سے نکاح کرو۔

لفظ کا غریب ہونا اور کثیر استعمال نہ ہونا

ایک سبب لفظ کا غریب ہونا بھی ہے۔ مثلاً ”فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ“ اور کثرت استعمال نہ ہونا بھی ایک سبب اجمال کا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قولہ تعالیٰ ”يُلْقُونَ السَّمْعَ“ یعنی سنتے ہیں۔ ”ثَانِي عَطْفِهِ“ یعنی متکبر اور ”فَأَصْبَحَ يَقْلِبُ كَفَّيْهِ“ یعنی نادم ہو گیا۔

تقدیم و تاخیر

مجملہ انہی اسباب کے تقدیم و تاخیر بھی ایک سبب ہے جس کی مثال یہ ہے کہ قولہ تعالیٰ ”وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى“ یعنی ”وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى لَكَانَ لِزَامًا“ اگر خدا کی ایک بات اور ایک مقررہ میعاد نہ ہوتی تو بے شک عذاب الہی فوراً آپڑا کرتا۔ اور قولہ تعالیٰ ”يَسْأَلُونَكَ كَمَا تَأْتِيكَ جَفَىٰ عَنْهَا“ یعنی وہ لوگ تم سے قیامت کی بابت اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا تم اس کے آنے کی خوشی کر رہے ہو۔

لفظ منقول کا بدل دینا بھی اجمال کا سبب ہوتا ہے

جیسے ”طُورِ سِينِينَ“ یعنی سیناء اور ”عَلَىٰ اِلَٰهٍ يَّاسِينَ“ یعنی علی الیاس۔

تکرار

مجملہ اسباب اجمال کے ایک سبب تکریر بھی ہے اور تکریر بھی وہ جو بظاہر کلام کے وصل کی قاطع ہوتی ہے اور اس کی مثال ہے ”اِلَّا لَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا مِنَ اٰمَنٍ مِنْهُمْ“۔

فصل : مبین کا بیان، مبین متصل، مبین منفصل

کبھی تین مبین متصل واقع ہوتی ہے جس طرح قولہ تعالیٰ ”الْحَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْاَسْوَدِ“ کے بعد ”مِنَ الْفَجْرِ“ کا لفظ متصل واقع ہوا ہے۔ اور تین مبین منفصل دوسری آیت میں واقع ہوتی ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِ حَتٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ“ کہ یہ تین مبین قولہ تعالیٰ ”الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ“ کے بعد واقع ہوئی ہے اور اس نے بیان کر دیا ہے کہ اُس طلاق سے وہ طلاق مراد ہے جس کے بعد طلاق دینے والا رجعت کا مالک نہیں رہتا۔ کیونکہ ایسا نہ ہوتا تو ضرور تھا کہ سب طلاقوں کا انحصار وہی طلاقوں پر رہ جاتا۔ احمد اور داؤد نے اپنی کتاب ناخ میں اور سعید بن منصور وغیرہم نے ابی زرین الاسدی سے روایت کی ہے۔ اُس نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ”یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ نے اس بات پر غور فرمایا ہے کہ خداوند کریم نے ”الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ“ فرما کر رہنے دیا۔ اب تیسری طلاق کہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اَوْ تَسْرِيْحٌ“ یا ”بِاِحْسَانٍ“ کیا موجود ہے۔ اور ابن مردویہ نے اُس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ایک شخص نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عرض کیا ”یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا تعالیٰ نے طلاق کا ذکر وہی مرتبہ فرمایا پھر تیسری طلاق کہاں ہے؟“ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ”اِمْسَاكَ“ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ“ تیسری طلاق یہ ہے اور قولہ تعالیٰ ”وَجُوْهُ يَوْمَئِذٍ نَّاظِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ“ روایت الہی کے جواز پر دلالت کرتا ہے۔

اس کی تفسیر یہ ہے قولہ تعالیٰ ”لَا تَنْذِرُكُمُ الْاَنْبَاۗءُ“۔ جس سے مراد ہے کہ بُصر میں ذات باری تعالیٰ کو احاطہ کر سکنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور عکرمہ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے روایت الہی کا ذکر کرنے کے وقت اُن کے اعتراض کے طور پر کہا ”کیا خداوند کریم نے خود ہی ”لَا تَنْذِرُكُمُ الْاَنْبَاۗءُ“ نہیں فرمایا ہے؟ عکرمہ نے اُس کو جواب دیا ”کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے ہو؟“ مگر یہ بتاؤ کہ آیا ”تمام آسمان کو بھی دیکھتے ہو؟“

اور قولہ تعالیٰ "أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ - إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ" کی تفسیر ہے قولہ تعالیٰ "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ" اور قولہ تعالیٰ "مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ" کی تفسیر اسی کے قول "وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ....." سے ہوگی ہے۔ پھر قولہ تعالیٰ "فَلَنَلْقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ" کی تفسیر قولہ تعالیٰ "قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا....." کر رہا ہے۔ قولہ تعالیٰ "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ" - مثلاً کی تفسیر لفظ "لَنْ" کی آیت میں لفظ "لَنْ" کے ساتھ ہوگی ہے۔ اور قولہ تعالیٰ "أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ" کی نسبت علماء کا قول ہے کہ اس عہد کا بیان ہے۔ قولہ تعالیٰ "لَنْ أَقْسِمُ بِاللَّهِ" اور قولہ تعالیٰ "وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَمْتُم بِرُسُلِي....." یہ تو خدا کا عہد ہے اور بندوں کا عہد ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد "لَا كَفْرًا" عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ" اور قولہ تعالیٰ "صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" کا بیان اسی کے ارشاد "فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ" سے ہو گیا ہے۔

تین تین کا وقوع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے

اور کبھی تین تین کا وقوع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں یہ ہیں قولہ تعالیٰ "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ" اور قولہ تعالیٰ "وَلِئَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ" کہ بے شک وشیر نماز، روزہ، حج کے افعال اور زکات کے مختلف نوع کے نصابوں کی مقدار اور ان کی مقدار زکوٰۃ کا بیان بالکل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے معلوم ہوتا ہے۔

تنبیہ : چند آیات جن کے مجمل یا مفصل ہونے میں اختلاف ہے

چند آیتوں کے بارے میں یہ اختلاف آیا ہے کہ آیا وہ بھی مجمل کی قسم سے ہے یا نہیں؟ از انجملہ اول آیت سرتہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت "ید" (ہاتھ) کے بارے میں مجمل ہے کیونکہ "ید" کا اطلاق کلائی، کہنی اور شانہ ہر سہ مقامات تک ممتد ہونے والے عضو پر ہوتا ہے اور پھر قطع (کاٹنے) کے بارے میں بھی یہ اجمال پڑتا ہے کہ قطع کا استعمال جدا کر ڈالے اور زخم پہنچانے دونوں امور پر ہوتا ہے۔ اور یہاں آیت میں ہر دو امور میں سے کسی ایک امر کی بھی توضیح اور تفصیل نہیں کی گئی ہے ہاں شارع علیہ السلام کا یہ بیان کرنا کہ کلائی کے قریب سے ہاتھ کاٹا جائے گا اس مراد کا اظہار کرتا ہے اور ایک قول ہے کہ اس آیت میں کوئی اجمال ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے قطع کا استعمال جدا کرنے کے معنی میں ظاہر ہے۔

آیت تیمم ، و امسحوا برؤوسکم

اسی قسم کی تین تین میں سے قولہ تعالیٰ "وَأَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ" بھی ہے اس کو یوں مجمل بتایا جاتا ہے کہ اس نے کل یا بعض حصہ سر کے مسح کرنے کے تردد میں ڈال دیا ہے اور شارع علیہ السلام کا پیشانی ہی پر مسح کرنا مقدار مسح کے اجمال کو واضح بناتا ہے۔ ایک قول ہے کہ نہیں یہاں پر "وامسحوا" کا لفظ اس مطلق مسح کے لئے آیا ہے جو کہ اسم کے زیر اطلاق واقع ہونے والی شے کے کتر حصہ پر بھی صادق آتا ہے اور اس کے غیر پر بھی۔

آیت تحریم امہات

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مجمل ہے کیونکہ تحریم کا اسناد عین (خاص وہ شے جس کی حرمت کی گئی ہو) کی طرف صحیح نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق فعل سے ہونا چاہئے۔ اسی باعث ضروری ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر فعل مقدر ہے یہ آیت بہت سے امور کی متحمل ہے۔ ایسے امور کہ نہ تو ان سبھوں کی کوئی حاجت ہے اور نہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی امر کا کوئی مرنج ہو۔ اور کہا گیا ہے کہ نہیں بلکہ کسی ترجیح دینے والے کے وجود کی وجہ سے ایسا ہوا اور مرنج عرف (عام) ہے کیونکہ اسی کا مقضیٰ یہ ہے کہ حرمت سے مراد وہی یا اس کے مانند اور امور سے نفع اٹھانے کی حرمت ہے۔ یہی حکم تمام ان صورتوں میں بھی جاری ہوگا جن میں تحریم اور تحلیل کا تعلق عیاں (اشیائے محرمة یا محللہ کی ذات) سے ہوتا ہے۔

آیت ربا

قولہ تعالیٰ ”وَاحْلِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا“ کی نسبت کہا جاتا ہے کہ یہ مجمل ہے کیونکہ ربا کے معنی ہیں زیادتی۔ اور کوئی خرید و فروخت ایسی نہیں ہوتی جس میں زیادتی (نفع) نہ ہوتی ہو۔ لہذا یہ بیان کرنے کی حاجت پڑتی ہے کہ کون سی زیادتی حلال ہے اور کس زیادتی کو حرام بنایا گیا ہے۔ ایک قول ہے کہ نہیں یہ مجمل نہیں ہے کیونکہ ”بیع“ کا لفظ منقول شرعی ہونے کی حیثیت سے اپنے عموم پر ہی محمول ہوگا مگر یہ کہ اس کے اندر کوئی دلیل کی تخصیص قائم ہو تو یہ دوسری بات ہے۔

آیت ربا کی بابت امام شافعیؒ کے چار اقوال

ماوردی لکھتا ہے کہ شافعیؒ سے اس آیت کے بارے میں چار قول منقول ہیں۔ اول یہ کہ یہ آیت عامہ ہے کیونکہ اس میں لفظ ”بیع“ عموم کے لفظ کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ اور ہر ایک ”بیع“ کو شامل ہوتا اور ہر قسم کی خرید و فروخت کو مباح بنانا چاہتا ہے مگر وہ بیع جس کو کسی دلیل نے خاص بنا دیا ہے البتہ اس کا شمول اس قول میں نہ ہوگا۔ اور یہی قول شافعیؒ اور اس کے اصحاب کے نزدیک تمام اقوال سے صحیح تر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسی بیوع سے منع فرمایا تھا جن کے اہل عرب عادی تھے اور آپ ﷺ نے جائز بیع کا کچھ بیان نہیں کیا۔ لہذا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے پایا گیا کہ آیت تمام بیوع کے مباح ہونے پر شامل ہے مگر وہ بیوع جن کو دلیل نے خاص بنا دیا ہے اس عام اباحت سے خارج ہو گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خصوص کو بیان فرمایا ہے۔

اقوال شافعیؒ پر علامہ ماوردی کا تبصرہ

ماوردی لکھتا ہے کہ مذکورہ سابق بیان کے اعتبار پر عموم کے بارے میں دو قول ہوں گے۔ ایک یہ کہ بیع کا لفظ عام ہے اور اس کا عام ہونا بھی مراد لیا گیا ہے اور قول ثانی یہ ہے کہ وہ عموم ہے مگر ایسا عموم کہ اس سے خصوص مراد لیا گیا ہے۔ ”ماوردی لکھتا ہے اور ان دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ قول دوم میں بیان لفظ سے بیشتر آیا ہے اور قول اول میں لفظ کے بعد بیان واقع ہوا ہے۔ لیکن لفظ سے مقرر (ملا ہوا) ہے۔ بہر حال دونوں اقوال کے اعتبار پر یہ جائز ہے کہ جب تک کوئی تخصیص کی دلیل نہ قائم ہو اس وقت تک مسائل مختلف فیہما میں اسی آیت کے ساتھ استدلال کیا جائے اور اس سے عموم کا فائدہ اٹھایا جائے۔ دوسرا قول (امام شافعیؒ کے چار اقوال میں سے) یہ ہے کہ آیت مجمل ہے۔ خود آیت سے اچھی اور بُری بیع کا حال کبھی معلوم نہیں ہوتا اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے صحیح اور فاسد بیوع کا پتہ ملتا ہے۔“

پھر ماوردی کہتا ہے کہ ”آیا یہ آیت بذاتہ مجملہ ہے؟ یا ان بیوع کے عارض ہونے سے مجمل ہوگی جن کی ممانعت کی گئی ہے؟ یہ دو وجہیں ہوئیں اور آیا اجمال لفظ کو چھوڑ کر اس کے معنی اُمراد (مقصود) میں ہے؟ یا معنی اور لفظ میں بھی؟ اس لئے کہ بیع کا لفظ ایک لغوی اسم اور معقول معنی رکھتا ہے مگر جب کہ اس کے مقابلہ میں سنت سے ایسی دلیل قائم ہوئی جو عموم بیع کی معارض پڑتی ہے تو اس حالت میں دونوں ایک دوسرے کو رفع کرتے ہیں بجز اس کے کہ سنت نبوی کوئی بات بیان کرے اصل مقصود اور مراد کا تعین ہرگز نہیں ہوتا اور اس وجہ سے یہ آیت مجمل ٹھہری مگر لفظ کے اعتبار سے نہیں بلکہ باعتبار معنی۔ اور لفظ میں بھی مجمل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت لفظ سے وہ چیز مراد نہ تھی جس پر اسم کا وقوع ہوا ہے اور لغت میں اس کی غیر معقولہ شرطیں بھی تھیں تو اس وقت وہ لفظ مشکل (پیچیدہ) ہوگا۔ اس طرح پر یہ بھی دو وجہیں اور ہوئیں اور دونوں وجہوں کے اعتبار پر صحت اور فساد ”بیع“ کی دلیل لانا جائز نہیں ہے اگرچہ اس آیت کے ظاہر نے بیع کے من اصل صحیح ہونے پر دلالت کی ہے۔ ماوردی کہتا ہے ”اور عام اور مجمل کے مابین یہی فرق ہے کہ عموم کے ظاہر سے استدلال جائز ہے مگر مجمل کے ظاہر سے استدلال کرنا روا نہیں ہے۔“

تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت عام اور مجمل دونوں ہے مگر اس کی توجیہ میں کئی وجوہ پر اختلاف کیا گیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عموم لفظ میں اور اجمال معنی میں پایا جاتا ہے۔ اس حالت میں فقط عام مخصوص ہوگا اور معنی ایسے مجمل ہوں گے جن کو تفسیر لاحق ہوئی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ

”وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ“ میں عموم ہے اور ”وَحَرَّمَ الرَّبَا“ میں اجمال۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آیت دراصل مجمل تھی پھر جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا تو وہ عام ہوگئی۔ اس لئے وہ بیان سے پہلے مجمل کے دائرہ میں داخل ہوگئی اور بیان کے بعد عموم کے حلقہ میں شامل ہوگئی۔ اور اس اعتبار سے مختلف فیہ بیوع میں اس آیت کے ظاہر سے استدلال کرنا جائز ہوتا ہے۔

اور چوتھا قول یہ ہے کہ آیت ایک معہود بیع کو شامل ہے اور اس امر کے بعد نازل ہوئی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیوع کو حلال اور چند بیوع کو حرام فرار دے دیا تھا۔ لہذا ”البيع“ میں الف لام عہد کا ہے اور اس اعتبار پر ظاہر آیت سے استدلال کرنا جائز نہ ہوگا۔“

شرعی اصطلاحات والی آیات یعنی صلوة، زکوٰۃ، صوم اور حج

مجملاً ان آیتوں کے جن کے مجمل یا مفصل ہونے میں اختلاف ہے ایسی آیتیں بھی ہیں جن میں شرعی اسماء واقع ہوئے ہیں مثلاً ”اقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ - فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ - وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ“۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیتیں بھی مجمل ہیں یوں کہ لفظ صلوة ہر ایک دعا کا لفظ صیام ہر ایک امساک (رک رہنے) اور لفظ حج ہر ایک قصد کرنے کا احتمال رکھتا ہے اور ان الفاظ کی خاص مراد پر لغت سے کوئی دلالت نہیں پائی جاتی۔ لہذا اس واسطے بیان کی حاجت پڑی۔ ایک قول یہ ہے کہ نہیں ان میں اجمال کا احتمال نہیں ہوگا بلکہ ان الفاظ کو تمام مذکورہ باتوں پر محمول کیا جائے گا اور صرف ان باتوں کو خارج کریں گے جو کہ کسی دلیل سے خارج کر دی گئی ہیں۔

تنبیہ : مجمل اور محتمل کے مابین فرق

ابن الحصار کا قول ہے کہ ”بعض لوگوں نے مجمل اور محتمل دونوں کو ایک ہی شے کے مقابل میں رکھا ہے مگر درست یہ ہے کہ مجمل وہ لفظ مبہم ہے جس کی مراد ہی سمجھ میں نہ آئے اور محتمل وہ لفظ ہے جو کہ وضع اول ہی کے ساتھ وہاں سے زیادہ مقہوم معنوں پر واقع ہوتا ہو۔ خواہ وہ لفظ ہر ایک معنی پر حقیقتاً دلالت کرے یا بعض معنوں پر۔ اور مجمل یا محتمل کے مابین فرق یہ ہے کہ محتمل ایسے معروف امور پر دلالت کیا کرتا ہے جن کے فیما بین وہ لفظ مشترک اور متردد ہو اور مبہم کسی معروف امر پر دلالت نہیں کرتا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی قطعی طور سے معلوم ہو چکا ہے کہ شارع علیہ السلام نے بخلاف محتمل کے مجمل کا بیان کسی کو تفویض نہیں فرمایا ہے۔“

سینتالیسویں نوع (۴۷) قرآن کا نسخ اور منسوخ

اس نوع کے متعلق اندازہ و شمار سے زائد لوگوں نے مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ از انجملہ ابو عبیدہ قاسم بن سلام، ابوداؤد سجستانی، ابو جعفر نحاس، ابن الانباری اور ابن العربی وغیرہ بھی ہیں۔ ائمہ کا قول ہے کہ جب تک کوئی شخص قرآن کے نسخ اور منسوخ کی پوری معرفت نہ حاصل کرے اُس وقت تک اُس کے لئے قرآن کی تفسیر کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علیؓ نے ایک ایسے شخص سے جو کہ قرآن کریم کے معانی و مطالب بیان کرتا تھا، دریافت کیا کہ آیا اُسے قرآن کی نسخ اور منسوخ آیتوں کا حال معلوم ہے؟ اُس شخص نے نفی میں جواب دیا اور پھر حضرت علیؓ نے فرمایا ”تُوخودِ ہلاک ہو اور دوسروں کو بھی تُو نے ہلاک کیا۔“

اس نوع میں کئی مسائل ہیں :

مسئلہ اول : نسخ کے معنی کا تعین

ایک مسئلہ یہ ہے کہ نسخ کا لفظ زائل کرنے (مٹا دینے) کے معنی میں واقع ہوتا ہے اور اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ“۔ تبدیل کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ“۔ تحویل کے معنی میں آتا ہے۔ مثلاً موارث کا نسخ ایک شخص سے دوسرے شخص کی جانب تحویل میراث (ترکہ) کے معنی میں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنے کے معنی میں بھی لفظ نسخ کا استعمال ہوتا ہے۔ ”نَسَخْتُ الْكِتَابَ“ اسی قسم سے ہے اور یہ اُس حالت میں کہا جاتا ہے جب کہ تم قرآن کے لفظ اور خط دونوں کی جگہ دوسرے مقام پر نقل کرو اور اس وجہ کا قرآن میں پایا جانا صحیح نہیں ہے۔ نحاس نے اس بات کو جائز قرار دیا تھا تو کسی نے اس کی خوب خبر لی اور اس کی تردید میں حجت یہ پیش کی کہ قرآن میں نسخ سے یہ بات ممکن نہیں کہ وہ منسوخ کے الفاظ کو لاسکے اور جن الفاظ کو لاتا ہے وہ الفاظ خاص قرآن منسوخ کے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ اُس کے غیر ہوتے ہیں۔ اور سعیدیؒ کہتے ہیں کہ نحاس کے قول کا شاہد قولہ تعالیٰ ”إِنَّا كُنَّا نَسْتَسِيخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ“ ہے۔ اور کہا ہے کہ قولہ تعالیٰ ”وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ“ (اس کے متعلق) یہ بات معلوم ہے کہ جس قدر وحی متفرق طور پر نازل ہوئی وہ سب اُم الکتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ جیسا کہ خود پروردگار عالم فرماتا ہے ”فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ“۔

مسئلہ دوم : نسخ کی علت و حکمت، نسخ اور بداء میں فرق

یہ ہے کہ نسخ منجملہ اُن چیزوں کے ہے جن کے ساتھ خداوند کریم نے اس خیر الامم قوم (مسلمان) کو مخصوص اور ممتاز فرمایا ہے اور اس نسخ (احکام کا منسوخ کرنا) کی بہت سی حکمتیں ہیں کہ از انجملہ ایک حکمت آسانی عطا کرنا بھی ہے مسلمانوں نے بالا جماع اس نسخ کو جائز مانا ہے مگر یہودیوں نے یہ گمان کر کے کہ نسخ سے معاذ اللہ خداوند کریم جل جلالہ کی نسبت بداء ہونے کی قباحت لازم آتی ہے، اس کو قابل اعتراض قرار دیا ہے بداء اُس کو کہتے ہیں جس کے خیال میں ایک بات آئے اور پھر وہ اسی امر کی نسبت دوسری رائے قائم کرے (متسلون المزاج)۔ اور یہودیوں کا یہ اعتراض اس واسطے باطل ہے کہ اس نسخ سے اسی طرح حکم کی مدت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے جس طرح مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کرنا یا اس کے برعکس اور صحت کے بعد بیمار کرنا یا اس کے برعکس اور مالدار ہونے کے بعد مفلس ہو جانا یا اس کے برعکس کہ ان باتوں کو بداء نہیں کہا جاتا اور یہی حالت امر ونہی کی بھی ہے۔

قرآن کے نسخ میں علماء کا اختلاف

علماء نے قرآن منسوخ کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ ایک قول ہے کہ قرآن کا نسخ بجز قرآن کے اور کسی شے کے ساتھ نہیں ہو سکتا جیسے کے خود پروردگار جل شانہ ارشاد کرتا ہے ”مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِثْلَهَا“۔ علماء نے کہا ہے کہ قرآن سے بہتر یا اُس کے مانند اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ قرآن ہی ہے نہ کہ اس کے علاوہ کچھ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں قرآن کا نسخ قرآن ہی پر موقوف نہیں بلکہ وہ سنت سے بھی منسوخ ہو جاتا ہے اس لئے کہ سنت کا بھی منجانب اللہ ہونا ثابت ہے اور خود پروردگار جل جلالہ اس کی نسبت ارشاد کرتا ہے ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ“ یعنی خدا کا رسول اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتا۔ اور وصیت کی آیت جو آگے درج ہوگی اسی قسم سے قرار دی گئی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر سنت بحکم الہی وحی کے طریق سے ہو تو وہ قرآن کو منسوخ کر سکے گی لیکن جب کہ وہ اجتہادی ہو تو ایسی حالت میں قرآن کا نسخ اُس سے نہ ہوگا۔ اس بات کو ابن حبیبؒ نیشاپوری نے اپنی تفسیر میں درج کیا ہے اور شافعیؒ کا قول ہے کہ جس مقام پر قرآن کا نسخ سنت سے واقع ہوگا وہاں کوئی قرآن اُس سنت کا قول دینے والا بھی ضرور ہوگا۔ اور جہاں قرآن سے سنت کو منسوخ پایا جائے گا وہاں کوئی دوسری حدیث نسخ قرآن کی تقویت کرنے والی بھی ضرور پائی جائے گی تاکہ اس طرح پر قرآن و حدیث کا توافق واضح ہو جائے۔ میں نے اس مسئلہ کی فروع کا مفصل بیان علم اصول کی کتاب منظومہ جمع الجوامع کی شرح میں کر دیا ہے۔

مسئلہ سوم : نسخ کا وقوع صرف امر اور نہی میں ہوتا ہے

خواہ یہ امور اور منافی لفظ خبر (جملہ جزیہ) کے ساتھ وارد ہوں یا صیغہ ہائے امر و نہی (جملہ انشائیہ) کے ساتھ مگر جو خبر (جملہ خبریہ) طلب (انشاء) کے معنی میں نہیں ہوتی اس میں نسخ کبھی داخل نہیں ہوتا اور وعد اور وعید اس قبیل سے ہیں۔ لہذا یہ بات ذہن نشین کر لینے کے بعد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے نسخ کی کتابوں میں بہت سے اخبار، وعد اور وعید کی آیتیں داخل کر دی ہیں انہوں نے بہت ہی نامناسب باتیں کی ہیں۔

مسئلہ چہارم : نسخ کی تین اقسام

اول : ایک وہ نسخ ہے کہ مامور بہ (حکم دی گئی چیز) کا نسخ اُس کی بجا آوری سے قبل کر دیا گیا ہو اس کی مثال ہے آیت نجویٰ اور یہی حقیقی نسخ ہے۔
دوم : نسخ وہ منسوخ حکم ہے جو کہ ہم (مسلمانوں) سے قبل کی اُمتوں پر نافذ اور مشروع تھا۔ اس کی مثال ہے شرع قصاص اور دیت کی آیت۔
یاد رہے کہ اس امر کا اجمالی حکم دیا گیا تھا مثلاً بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرنے کا حکم خانہ کعبہ کی جانب رخ کرنے کے ساتھ اور عاشورا کے روزے رمضان کے ایک ماہ روزوں کے ساتھ منسوخ کئے گئے اور اس کو نسخ کے نام سے مجازی طور پر موسوم کرتے ہیں۔
سوم : نسخ وہ ہے جس کے لئے کسی سبب سے حکم دیا گیا تھا مگر بعد میں وہ سبب زائل ہو گیا جس طرح کہ مسلمانوں کی کمزوری اور قلت کے وقت میں صبر اور درگزر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور بعد میں یہ عذر جاتا رہا تو قتال کا واجب بنا کر اُس اگلے حکم کو منسوخ کر دیا۔
یہ نسخ درحقیقت نسخ نہیں ہے بلکہ منسوخ (فرا موش کردہ) کی قسم سے ہے جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے ”أَوْ نُنسَخْهَا“ یعنی ہم اُس حکم کو فراموش کر ڈالتے ہیں۔ لہذا قتال کا حکم اُس وقت تک نظر انداز کر رکھا گیا جب تک کہ مسلمانوں میں قوت نہیں آئی اور کمزوری کی حالت میں اذیت اور تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے کا حکم تھا۔

بیان مذکورہ بالا سے اکثر لوگوں کی اس ہرزہ سرائی کا زور ٹوٹ جاتا ہے کہ اس بارے میں جو آیت نازل ہوئی تھی وہ آیت سیف کے نزول سے منسوخ ہو گئی۔ بات یہ نہیں بلکہ اصل امر یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ کی قسم سے ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ہر ایک حکم جو کہ وارد ہوا ہے اُس کی تعمیل کسی نہ کسی

وقت میں ضرور واجب ہو جاتی ہے یعنی جب کہ اُس حکم کا کوئی مقتضی پیدا ہوتا ہے بلکہ وہ حکم اس علت کے منتقل ہوتے ہی کسی دوسرے حکم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور یہ نسخ ہرگز نہیں ہے کیونکہ نسخ کے معنی ہیں حکم کو اس طرح زائل کر دینا کہ پھر اُس کی بجا آوری جائز ہی نہ ہو۔

علامہ مکی کا قول ہے کہ ایک جماعت کی رائے میں تو وہ خطابات جن سے وقت یا غایت مقرر کرنے کا پتہ چلتا ہے مثلاً البقرہ میں قولہ تعالیٰ ”فَاغْفُوا وَاَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرٍهٖ“ ہے سب محکم ہیں اور منسوخ نہیں کیونکہ ان خطابات میں ایک معیار کھی گئی ہے اور جن اُمور میں میعاد مقرر ہوتی ہے یہ اس میں نسخ کو دخل نہیں ملتا۔

مسئلہ پنجم : نسخ و منسوخ کے اعتبار سے سورتوں کی چار اقسام
بعض علماء کا قول ہے کہ نسخ اور منسوخ کے اعتبار سے قرآن کی سورتیں کئی قسموں پر منقسم ہیں۔

نسخ و منسوخ سے مبرا سورتیں

پہلی قسم : وہ ہے کہ اُس میں نسخ اور منسوخ کوئی بھی نہیں ایسی سورتیں تینتالیس ہیں اور حسب ذیل ہیں :

فاتحہ، یوسف، یٰسین، الحجر، الرحمن، الحديد، الصف، الجمعہ، التحريم، الملك، الحاقة، نوح، جن، المرسلات، عم، النازعات، الانفطار اور اُس کے بعد کی تین سورتیں اور الفجر۔

پھر اس کے بعد سے التین، العصر اور الکافرون تین سورتوں کے علاوہ باقی تین سورتیں ختم قرآن تک اسی قسم کی ہیں کہ اُن میں نسخ اور منسوخ کا وجود نہیں ہے۔

نسخ و منسوخ پر مشتمل سورتیں

دوسری قسم : قرآن کی وہ سورتیں ہیں جن میں نسخ و منسوخ موجود ہے اور ان کی تعداد پچیس ہے۔ البقرہ اور اس کے بعد کی تین مسلسل سورتیں، الحج، النور اور اس کے بعد کی دو اور سورتیں الاحزاب، سبأ، المؤمن، شوریٰ، الذاریات، الطور، الواقعة، المجادلۃ، المزمل، المدثر، کورت اور العصر۔

صرف نسخ آیات پر مشتمل سورتیں

تیسری قسم : چھ سورتیں ہیں جن میں صرف نسخ آیات ہیں اور منسوخ کا وجود نہیں۔ یہ سورتیں الفتح، الحشر، المنافقون، التغابن، الطلاق، اور الاعلیٰ ہیں۔

صرف منسوخ آیات پر مشتمل سورتیں

چوتھی قسم : اُن سورتوں کی ہے جن میں محض منسوخ آیات وارد ہیں اور نسخ ان میں نہیں۔ ایسی سورتیں باقی چالیس سورتیں ہیں مگر اس مسئلہ میں ایک نظر (اعتراض) ہے جس کا بیان آگے چل کر آئے گا۔

مسئلہ ششم : نسخ کی چار اقسام

کئی کہتا ہے نسخ کی کئی قسمیں ہیں :

اول : فرض جس نے کسی فرض ہی کو نسخ کیا ہو مگر اس طرح کہ نسخ کے بعد فرض اول یعنی منسوخ پر عمل کرنا جائز تر ہے۔ اس کی مثال ہے زنا کاروں کو حد مارنے کے حکم سے اُن کے قید کئے جانے کا حکم منسوخ ہونا۔

دوم : وہ فرض کہ اس نے بھی کسی فرض ہی کو منسوخ کیا ہے لیکن اس طرح کہ باوجود نسخ کے فرض اول یعنی منسوخ پر عمل کرنا جائز ہے اس کی مثال ہے آیت مصاہرۃ۔

سوم : وہ فرض ہے جس نے کسی مندوب حکم کو نسخ کیا ہو مثلاً جہاد (جنگ) پہلے مستحب تھا اور بعد میں فرض ہو گیا۔

چہارم : وہ مستحب حکم جو کسی فرض کا ناخ ہو جس طرح رات کا قیام (نماز تہجد) قولہ تعالیٰ ”فَاَقْرَأْ مِمَّا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ“ میں قراءت کے حکم سے منسوخ ہو گیا حالانکہ قراءت مستحب ہے اور قیام فرض۔

مسئلہ ہفتم : قرآن میں نسخ کی تین قسمیں ہیں

قسم اول : (منسوخ التلاوة والحکم) وہ نسخ کہ اس کی تلاوت اور اُس کا حکم دونوں معا منسوخ ہو گئے ہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ”کان فیما انزل رضعات معلومات فَنَسِخَنَ بِنَحْسِنِ معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وھن مما یقرأ من القرآن“۔ اس حدیث کی روایت شیخین نے کی ہے اور انہوں نے بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا کے قول ”وھن مما یقرأ من القرآن“ میں کلام کیا ہے کیونکہ اس قول کے ظاہر سے تلاوت کا باقی رہنا مفہوم ہوتا ہے۔ حالانکہ صورت واقعہ اس کے برعکس تھی اور اس اعتراض کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا کی مراد فتوحی سے یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا تھا یا یہ کہ تلاوت بھی منسوخ ہو گئی تھی مگر سب لوگوں کو یہ بات حضور اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی معلوم ہو سکی۔ اس لئے آپ ﷺ کی وفات کے وقت کچھ لوگ اُس منسوخ قرآن کو (نادانستگی سے) پڑھتے بھی تھے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی اور پھر رفع کر لی گئی (اٹھالی گئی)۔ کئی کہتا ہے کہ اس مثال میں منسوخ غیر متلو ہے اور ناخ بھی غیر متلو ہے اور اس کی کوئی اور نظیر مجھے معلوم نہیں ہوئی۔“۔ السخ (غیر متلو جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ مترجم)

قسم دوم : وہ ہے کہ اُس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے مگر اس کی تلاوت باقی ہے۔ اسی قسم کے منسوخ کے بیان میں کتابیں تالیف ہوئی ہیں۔ درحقیقت اس قسم کی منسوخ آیتیں بہت ہی کم ہیں اور اگرچہ لوگوں نے اس کے ضمن میں بہت سی آیتوں کو گنا دیا ہے لیکن محقق لوگوں نے جیسے کہ قاضی ابی بکر بن العربی ہیں، اس بات کی تفصیل و تشریح کر کے اس لئے خوب درست و مستحکم کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بکثرت منسوخ آیتوں کا شمار دینے والوں نے جتنی آیتیں اس قسم میں وارد کی ہیں اُن آیتوں کی فی الواقع کئی قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔

عام طور پر منسوخ احکام شمار کی جانے والی آیات کے متعلق مصنف کی رائے

ازاجملہ ایک قسم ایسی ہے کہ وہ نہ تو نسخ میں شمار کرنے کے قابل ہے اور نہ تخصیص میں اور نہ اُس کو ان دونوں باتوں سے کسی طرح کا کوئی تعلق ہے۔ اس کی مثال یہ ہے قولہ تعالیٰ ”وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ“ اور ”وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ“ یا ایسی ہی دوسری آیتوں کی بابت اُن لوگوں نے بیان کیا ہے کہ یہ احکام آیت زکوٰۃ کے منسوخ ہو گئے ہیں حالانکہ اصلیت یہ نہیں بلکہ یہ آیتیں اپنے حال پر باقی ہیں۔ پہلی آیت انفاق (راہِ خدا میں خرچ کرنے) کے ساتھ مؤمنین کی ثناء کرنے کے معرض میں واقع ہے اور اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کی تفسیر زکوٰۃ دینے اور اہل لوگوں پر خرچ کرنے اور اعانت مساکین اور دعوت وغیرہ کے مثل اچھے امور میں دولت اٹھانے کے ساتھ کی جائے اور آیت میں زکوٰۃ کے سوا کوئی بات نہیں جو اس بات پر دلالت کرے کہ وہ ضرور اور واجب خرچ ہے۔ اور دوسری آیت کو زکوٰۃ پر حمل کیا جاسکتا ہے اور اس کی تفسیر بھی اسی بات کے ساتھ کی گئی ہے اسی طرح قولہ تعالیٰ ”الَّذِينَ يَأْتِيهِمُ الْحَاكِمِينَ“ کی نسبت یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ”آیت سیف“ اس کی ناخ ہے اور وہ منسوخ ہو گیا ہے۔

حالانکہ یہ بات صحیح نہیں کیونکہ خداوند پاک ازل سے ابد تک ہر وقت وحالت میں احکم الحاکمین ہے اور یہ کلام کبھی قابل تنسیخ نہیں اگرچہ اس کے معنی تفویض کا حکم دیتے اور سربراہی کو ترک کر دینے پر دلالت کرتے ہیں۔

اور سورۃ البقرہ میں قولہ تعالیٰ "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا" کو بعض لوگوں نے آیت السیف سے منسوخ مانا ہے مگر ابن المہاصر نے اس خیال کو غلط ثابت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ آیت اُن عہد و پیمانوں کی حکایت (بیان) ہے جو کہ خداوند کریم نے بنی اسرائیل سے لئے تھے اور یہ خبر ہونے کی وجہ سے نسخ نہیں ہو سکتی پھر اس طرح کی باقی آیات کو بھی اسی امر پر قیاس کر لو۔

اور آیتوں کی ایک قسم مخصوص کی قسم سے ہے منسوخ نہیں۔ اس قسم کی تحریر (تحقیق و تفتیش) میں ابن العربی نے بہت اچھی کوشش کی ہے۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ "إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا" اور "وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ" اور "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا - فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ"۔ اور اس کے موااسی طرح کی اور آیتیں بھی جو کہ کسی استثناء یا غایت کے ساتھ مخصوص کی گئی ہیں جس شخص نے ان آیات کو منسوخ کے ضمن میں داخل کیا ہے اس نے سخت غلطی کی ہے اور مجملہ اسی قسم کے قولہ تعالیٰ "وَلَا تَسْكِحُوا الْمُبَشِّرَاتِ حَتَّى يُؤْتِيَنَّ" بھی ہے کہ اس کو قولہ تعالیٰ "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ" کے ذریعہ سے منسوخ بنایا گیا ہے مگر درحقیقت یہ آیت مخصوص بہ ہے نہ کہ منسوخ۔

اور ایک قسم ایسی آیتوں کی ہے جن سے زمانہ جاہلیت یا ہماری شریعت سے اگلی شریعتوں اور یا آغاز اسلام کے وہ احکام مرفوع ہوئے ہیں جن کا نزول قرآن میں نہیں ہوا تھا مثلاً باپ کی بیویوں سے نکاح کرنے کا ابطال، قصاص اور ویت (خون بہا) کی مشروعیت اور طلاق کا تین بار طلاق دینے میں انحصار۔ اور گواہی کی آیتوں کا نسخ کی قسم میں داخل کرنا مناسب ہے لیکن اس کا نسخ کے تحت میں نہ لانا زیادہ قریب بصواب ہے اور اسی آخری بات کو مکی وغیرہ نے ترجیح دی ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک ایسی آیتوں کے نسخ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو نسخ شمار کیا جائے گا تو لازم آئے گا کہ تمام قرآن کو بھی نسخ مانیں کیونکہ قرآن کا کُل یا بواحد حصہ اُن امور کا رافع ہے جن پر کفار یا اہل کتاب عامل تھے۔ مکی وغیرہ کا قول ہے "اور نسخ اور منسوخ کا حق یہ ہے کہ ایک آیت نے دوسری آیت کو نسخ کیا ہو۔" البتہ اس قسم کی نوع اول یعنی آغاز اسلام کے زیر عمل امور کو رافع کرنے والی آیتیں نسخ میں داخل ہوں تو بہ نسبت اپنے قبل کی دونوں انواع کے ان کی توجیہ اچھی بن سکتی ہے۔ اور جبکہ یہ بات معلوم ہو گئی تو اگر ہم یہ کہیں کس صحیح اور غلطی کی آیتوں کو آیت السیف نے نسخ نہیں کیا ہے اس حالت میں اُن جم غفیر آیتوں کی بڑی تعداد مع آیات صلح اور غزو کے بھی نسخ ہونے سے خارج ہو جاتی ہیں جن کو کثرت سے نسخ آیتیں پیش کرنے والوں نے بیان کیا ہے اور بہت تھوڑی آیتیں ایسی باقی رہتی ہیں جن میں نسخ اور منسوخ ہونے کی صلاحیت موجود ہو۔ میں نے اُن آیات کو مع ان کی دلیلوں کے ایک مستقل اور مناسب تالیف میں جمع بھی کر دیا ہے اور اس مقام پر بھی اختصار عبارت کے ساتھ ان کا جامع و مانع بیان کرتا ہوں جو حسب ذیل ہے :

منسوخ احکام آیات کی فہرست

سورۃ البقرہ میں سے قولہ تعالیٰ "كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ " کی نسبت کہا گیا ہے کہ آیت موارثت (تقسیم ہو کہ) اس کی نسخ ہے۔ اور دوسرا قول ہے کہ نہیں بلکہ حدیث "أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِمَوَارِثٍ" اس کو نسخ کرتی ہے۔ پھر تیسرا قول اس آیت کے بالا جماع منسوخ ہونے کی بابت اور وارد ہوا ہے۔ اس کو ابن العربی نے بیان کیا ہے۔ قولہ تعالیٰ "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ" کہا گیا ہے کہ قولہ تعالیٰ "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" نے اس کو منسوخ کر دیا ہے اور دوسرا قول ہے کہ نہیں یہ آیت محکم ہے اور اس میں "لا" نافیہ مقدر ہے۔ قولہ تعالیٰ "أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ" قولہ تعالیٰ "كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" کو نسخ کرتا ہے کیونکہ اس کا مقتضا کہ جس طرح سابق کی امتوں پر ایام صیام میں رات کو سو جانے کے بعد پھر اٹھ کر کھانے، پینے اور مباشرت کرنے کی حرمت تھی ویسے ہی مسلمانوں پر بھی یہ

باتیں حرام ہوں جبکہ یہاں معاملہ برعکس ہے۔ اس بات کو ابن العربی نے بیان کیا ہے اور اسی کے ساتھ دوسرا قول یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس آیت کی تفسیح سنت کے ذریعہ سے ہوئی ہے قولہ تعالیٰ ”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ.....“ کو قولہ تعالیٰ ”وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً“ نے نسخ کر دیا ہے۔ یہ روایت ابن جریر نے عطاء بن میسرہ سے کی ہے۔ قولہ تعالیٰ ”وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ..... مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ.....“ آیت کریمہ ”أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا“ سے اور وصیت کی آیت آیہ میراث سے منسوخ ہو گئی ہے اور ”سُكْنَى“ ایک گروہ کے نزدیک ثابت اور دوسری جماعت کی رائے میں منسوخ ہے وہ لوگ حدیث ”سُكْنَى“ کو اس کا ناخ قرار دیتے ہیں اور قولہ تعالیٰ ”وَإِنْ تَبَدَّلُوا مَآ فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ“ اس کے بعد میں قولہ تعالیٰ ”لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“ کے آنے سے منسوخ ہو گیا ہے۔

سورۃ آل عمران : میں سے قولہ تعالیٰ ”اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ“ کی نسبت کہا گیا ہے کہ یہ قولہ تعالیٰ ”فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ“ سے منسوخ ہو گیا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں یہ منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے اور اس سورۃ میں بجز آیت مذکورہ کے اور کوئی ایسی آیت نہیں پائی جاتی جس میں نسخ کا دعویٰ صحیح ہوتا ہو۔

سورۃ النساء : میں قولہ تعالیٰ ”وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَامْتُوا لَهُمْ نَصِيحَةً“ کو قولہ تعالیٰ ”وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ“ کے ذریعہ سے منسوخ بتایا گیا ہے اور قولہ تعالیٰ ”وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ.....“ کے بارے میں ایک قول ہے کہ یہ منسوخ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ منسوخ نہیں لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنے میں سستی کی ہے اور قولہ تعالیٰ ”وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ.....“ آیت النور کے ذریعہ سے منسوخ ہے۔

سورۃ المائدہ : میں قولہ تعالیٰ ”وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ“ اس مہینہ میں جنگ مباح ہونے کے ساتھ منسوخ ہو گیا ہے۔ قولہ تعالیٰ ”فَإِنْ جَاءَ وَوَكَّ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ“ قولہ تعالیٰ ”وَأَنْ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ“ کے ساتھ منسوخ ہے اور قولہ تعالیٰ ”وَإِخْرَاجٍ مِنْ غَيْرِكُمْ“ قولہ تعالیٰ ”وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِنْكُمْ“ کے ساتھ منسوخ ہوا ہے۔

سورۃ الانفال : سے قولہ تعالیٰ ”إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ.....“ الآیہ اپنے بعد والی آیت کے ساتھ منسوخ ہو گئی ہے۔

سورۃ براءۃ : سے قولہ تعالیٰ ”انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا“ کو آیات عذر نے منسوخ کر دیا ہے اور آیات عذر یہ ہیں۔ قولہ تعالیٰ ”لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ.....“ الآیہ اور قولہ تعالیٰ ”لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ“ دو آیتوں تک اور آیت ”انْفِرُوا كَانُخِ قولہ تعالیٰ ”وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً“ سے بھی ہو گیا ہے۔

سورۃ النور : میں سے قولہ تعالیٰ ”الزَّانِبِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً.....“ الآیہ کو قولہ تعالیٰ ”وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ“ نے منسوخ کر دیا ہے اور قولہ تعالیٰ ”لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ“ کی نسبت کہا گیا ہے کہ یہ منسوخ ہے۔ اور دوسرا قول ہے کہ منسوخ نہیں لیکن لوگوں نے اس میں عمل کرنے میں سستی کی ہے۔

سورۃ الاحزاب : میں سے قولہ تعالیٰ ”لَا يَجِلُّ لَكَ النَّسَاءُ.....“ الآیہ قولہ تعالیٰ ”إِنَّمَا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ.....“ الآیہ کے نزول سے منسوخ ہو گیا ہے۔

سورۃ المجادلۃ : میں سے قولہ تعالیٰ ”وَإِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا.....“ اپنے بعد والی آیت سے منسوخ ہوا ہے۔

سورۃ الممتحنہ : میں سے قولہ تعالیٰ ”فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا“ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت سیف سے منسوخ ہے۔ دوسرا قول ہے کہ نہیں، اس کو آیت غنیمت سے نسخ کیا ہے۔ اور تیسرا قول ہے کہ یہ منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے۔

سورۃ المزمل : میں قولہ تعالیٰ ”فَمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا“ سورۃ کے آخری حصہ کے ساتھ منسوخ ہوا ہے۔ اور پھر اس سورۃ کا آخری حصہ جو حکم دیتا ہے وہ حکم نماز پنجگانہ کے ساتھ منسوخ ہو گیا ہے۔

غرض یہ کہ یہ سب آیتیں ہیں جو منسوخ مانی گئی ہیں۔ اگرچہ منجملہ اس کے بعض آیتوں میں کچھ اختلاف بھی ہے اور ان کے سوا اور آیتوں میں نسخ کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے اور استناد ان اور قسمہ کی آیتوں میں محکم ماننا زیادہ صحیح ہے۔ لہذا ان دو آیتوں کو نکال ڈالنے کے بعد محض انیس آیتیں منسوخ رہ جاتی ہیں پھر ان پر ایک آیت یعنی قولہ تعالیٰ ”فَاَيْنَمَا تُولُوْا فَانْمَ وَجْهَ اللّٰهِ“ حسب رائے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بھی اضافہ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ آیت کو قولہ تعالیٰ ”فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.....“ الآیہ کے ساتھ منسوخ مانتے ہیں اور اس طرح پوری بیس آیتیں منسوخ ٹھہرتی ہیں اور ان کو میں نے ذیل کے آیات میں نظم بھی کر دیا ہے۔

منسوخ الحکم آیات کی منظوم فہرست

قداكثر الناس في المنسوخ من عذب
 وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر
 ”لوگوں نے منسوخ کی تعداد بہت بڑھا کر اُس میں بے شمار آیتیں داخل کر دی ہیں“
 وَ هَاكَ تَحْرِيرِ اِي لَامْزِيْدَ لَهَا
 عَشْرِيْنَ حَرَّرَهَا الْحُدَّاقُ وَالْكُبَيْرُ
 ”اور یہ ان آیتوں کی تحریر ہے جن پر کوئی آیت زائد نہیں صرف بیس آیتیں
 ایسی ہیں جن کو دانا اور بزرگ علماء نے منسوخ لکھا ہے“
 اَي التَّوَجُّهِ حَيْثُ الْمَرْءُ كَانَ وَاَنْ
 يُوصَى لِأَهْلِيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ مُحْتَضِرُ
 ”ایک آیت توجہ کہ جس طرف آدمی منہ کرے جائز ہے اور دوسری آیت وصیت بوقت جان کنی“
 وَ حُرْمَةُ الْاَكْلِ بَعْدَ النَّوْمِ مَعَ رَفَعِ
 وَفِدْيَةُ لِمَطْبِقِ الصَّوْمِ مُشْتَهَرُ
 ”تیسری آیت روزہ میں سو رہنے کے بعد پھر (سحر) کھانے اور عورتوں سے اختلاط کرنے کی حرمت
 اور چہارم روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہونے میں صوم کا فدیہ دینا“
 وَ حَقَّ تَقْوَاهُ فِيْ مَا صَحَّ مِنْ اَنْبُرِ
 وَ فِي الْحَرَامِ قِتَالِ لِلْاَوْلَى كَفَرُوْا
 ”پنجم خدا سے اس طرح ڈرنا جس طرح ڈرنے کا حق ہے
 اور ششم ماہ حرام میں کفار سے جنگ کرنا“
 وَ الْاَعْتِدَادِ بِحَوْلٍ مَّعَ وَصِيَّتِهَا
 وَ اِنْ يُّدَانَ حَدِيْثُ النَّفْسِ الْفِكْرِ
 ”ہفتم، ایک سال تک بیوہ عورت کی عدت اور اس کے واسطے وصیت
 اور ہشتم یہ کہ انسان فکر و غور کے متعلق بھی مواخذہ میں آئے گا“

وَالْحَلْفُ وَالْحَسُّ لِلزَّانِي وَتَرَكَ أُولَى
كُفْرًا وَاشْهَادَ قَوْمٍ وَالصَّبْرُ وَالنَّفْرُ
”نہم حلف۔ ذہم زانی کو قید کرنا اور یازد، ہم کافروں کو چھوڑ دینا اور اُن کی گواہی نہ دینا
اور دوازدہم صبر کرنا اور سیزدہم جنگ کے لئے آمادہ ہونا“

وَمَنْعُ عَقْدِ لِزَانٍ أَوْ لِزَانِيَةٍ
وَمَا عَلَى الْمُصْطَفَى فِي الْعَقْدِ مُحْتَظَرٌ
”چودھویں زانی مرد اور زانا کا عورت کے عقد کی ممانعت اور پندرہویں
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقد کے بارے میں کوئی بندش نہ ہونا“

وَدَفْعُ مَهْرٍ لِمَنْ جَاءَتْ وَآيَةُ نَجْوَاهُ
كَذَاكَ قِيَامُ اللَّيْلِ مُسْتَطَرٌ
”سولہویں جس عورت نے ہجرت کی ہو اس کا مہر دینا۔ سترہویں آیت نجومی اور اٹھارہویں قیام اللیل کا حکم“
وَزَيْدِيَّةُ الْاِسْتِغْذَانِ مَنْ مَلَكَتْ
وَآيَةُ الْقِسْمَةِ الْفَضْلِي لِمَنْ حَضَرُوا
”انیسویں استغذان کی آیت اور بیسویں قسمتہ (تقسیم) کی آیت بھی زائد کی گئی ہے۔“

حکم کو رفع کر کے تلاوت کو باقی رکھنے کی حکمت

اور اگر تم یہ سوال کرو کہ حکم کو رفع کر کے تلاوت رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب دو وجہوں سے دیا جاسکتا ہے۔ وجہ اول یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت جس طرح اس سے حکم معلوم کر کے اُس پر عمل کرنے کے واسطے کی جاتی ہے اسی طرح قرآن کے کلام الہی ہونے کی وجہ سے اس کی تلاوت بغرض حصول ثواب بھی کی جاتی ہے لہذا اس حکمت کی وجہ سے تلاوت رہنے دی گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نسخ غالباً تخفیف کی غرض سے ہوتا ہے اور تلاوت کو اس سبب سے باقی رکھا کہ وہ انعام ربانی اور رفع مشقت کی یاد دہانی کرنے یعنی بندوں کو یاد دلائے کہ خداوند کریم نے ان پر انعام فرما کر ان محنتوں سے بچا دیا ہے۔

رسوم جاہلیت، اگلی شریعت اور ابتدائی احکام کی ناسخ آیات کی تعداد بہت کم ہے

قرآن میں جس قدر آیتیں زمانہ جاہلیت یا ہم سے قبل، اگلی شریعتوں یا آغاز اسلام کے احکام کو منسوخ کرنے والی وارد ہوئی ہوں اُن کی تعداد بھی بہت کم ہے اور اس کی مثال ہے آیت قبلہ سے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا نسخ اور رمضان کے روزوں سے عاشوروں کے روزوں کا منسوخ ہونا۔ اسی طرح دوسری چند باتیں بھی جن کو میں نے اپنی اسی کتاب میں درج کر دیا ہے جس کا ذکر پہلے آچکا۔

ناسخ و منسوخ کی ترتیب میں تقدیم و تاخیر

متفرق فوائد : بعض علماء کا قول ہے کہ قرآن شریف میں کوئی ناسخ ایسا نہیں کہ منسوخ ترتیب میں اس کے پہلے نہ آیا ہو مگر دو آیتیں اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں ایک سورۃ البقرہ میں عدت کی آیت اور دوسری آیت ”لَا تَحِلُّ لَكَ الْبَنَاتُ“ ہے۔ چنانچہ اس کا بیان بیشتر ہو چکا ہے اور بعض لوگوں نے

اس طرح کی مثال میں تیسری آیت سورۃ الحشر کی اس آیت کو پیش کیا ہے جو کہ نے کے بیان میں واقع ہے اور یہ بات اس شخص کے خیال میں درست ہے جس نے آیت حشر کو آیت الانفال ”وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ“ کے ذریعہ سے منسوخ مانا ہے پھر کچھ لوگوں نے قولہ تعالیٰ ”خُذِ الْعَفْوَ“ (یعنی اُن لوگوں کے مالوں کی بڑھوتری لے لو) کو بھی اس قسم کی چوتھی مثال بتایا ہے اور یہ ان لوگوں کی رائے ہے جنہوں نے آیت ”خُذِ الْعَفْوَ“ کو آیت زکوٰۃ سے منسوخ مانا ہے۔

وہ آیات جن کا آخری حصہ اول حصہ کا نسخ ہے

ابن العربی کہتا ہے ”قرآن میں جتنے مقامات پر کفار سے درگزر کرنے اور ان کی طرف سے روگردانی کر لینے اور پشت پھیر لینے اور ان سے باز رہنے کی ہدایت ہوئی ہے وہ سب احکام آیت السیف کے نزول سے منسوخ ہو گئے ہیں۔ اور آیت السیف یہ ہے ”فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ.....“ الایہ اس آیت نے ایک سو چوبیس آیتوں کو نسخ کیا ہے اور پھر اس کے آخری حصہ نے اس کے اول حصہ کو بھی نسخ کر دیا ہے۔ اور اس آیت کے متعلق جو امر قابل ذکر تھا ہم اس کو پہلے بیان کر چکے ہیں پھر یہی ابن العربی کہتا ہے قولہ تعالیٰ ”خُذِ الْعَفْوَ“ منسوخ کی ایک عجیب و غریب مثال ہے کیونکہ اس کا مذکورہ بالا اول حصہ اور اخیر حصہ یعنی ”وَأَعْرِضْ عَنِ الْكَافِرِينَ“ یہ دونوں منسوخ ہیں مگر اس کا واسطہ یعنی ”وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ“ محکم ہے۔

اسی طرح وہ آیت بھی نہایت عجیب ہے جس کا اول حصہ منسوخ اور آخری حصہ نسخ ہے۔ اس آیت کا اور کوئی نظیر نہیں ملتا صرف ایک ہی مثال اس کی ہے اور وہ قولہ تعالیٰ ”عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ“ ہے یعنی جبکہ تم نے نیک کاموں کا حکم دینے اور بری باتوں سے منع کرنے کے ساتھ ہدایت پائی تو پھر کسی اور شخص کا گمراہ ہونا تمہارے واسطے کچھ بھی مضرت نہیں ہو سکتا آیت کا پچھلا حصہ اس کے اگلے حصہ یعنی قولہ تعالیٰ ”عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ“ کا نسخ ہے۔ السعیدی کا قول ہے قولہ تعالیٰ ”قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِّنَ الرَّسُولِ.....“ الایہ سے زیادہ مدت تک کسی منسوخ آیت نے درنگ نہیں پایا۔ تیرہ سال تک اس آیت کا مضمون محکم رہا اور اتنے عرصہ بعد سورۃ الفتح کا ابتدائی حصہ نازل ہونے سے اس کا نسخ ہو گیا سورۃ الفتح کا آغاز غزوہ حدیبیہ کے ساتھ نازل ہوا تھا۔

ہبۃ اللہ بن سلامۃ الضریر نے ذکر کیا ہے کہ اُس نے قولہ تعالیٰ ”وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ.....“ الایہ کے بارے میں کہا تھا کہ اس میں سے ”وَأَسْبِرَا“ کا لفظ منسوخ ہو گیا ہے اور اس سے مشرکین کا اسیر (جنگی قیدی) مراد ہے۔ اس کے بعد ہبۃ اللہ کے رُو بر و کتاب کریم پر بھی گئی اس موقع پر ہبۃ اللہ کی بیٹی بھی موجود تھی۔ جس وقت پڑھنے والا اس مقام تک پہنچا تو ہبۃ اللہ کی بیٹی نے کہا، ”بابا جان آپ کا قول غلط تھا“۔ ہبۃ اللہ نے دریافت کیا ”یہ کیونکر؟“ اس لڑکی نے کہا ”تمام مسلمانوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ جنگی قیدی کو کھانا کھلانا چاہئے اور اسے بھوکوں مارنا بُرا ہے۔“ ہبۃ اللہ نے یہ سن کر کہا ”سچ کہتی ہے۔“

نسخ کا نسخ جائز ہے

شیدائے نے کتاب البرہان میں لکھا ہے کہ ”نسخ کو بھی نسخ کرنا جائز ہے اور وہ اس طرح منسوخ ہو جاتا ہے اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ“۔ اس کو قولہ تعالیٰ ”اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ“ نے نسخ کر دیا اور پھر یہ نسخ بھی قولہ تعالیٰ ”حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ“ سے منسوخ ہو گیا۔ شیدائے نے یہی بات کہی ہے اور اس میں ایک اعتراض ہے۔ اعتراض ہونے کی دو وجہیں ہیں ایک وجہ تو وہ ہے جس کی طرف پہلے اشارہ ہو چکا اور دوسری وجہ اعتراض کی یہ ہے کہ قولہ تعالیٰ ”حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ“ آیت قتال کا حصص ہے اور اس کا نسخ نہیں۔ البتہ اس قسم کی مثال میں سورۃ المزمل کا اخیر حصہ پیش کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اول کا نسخ ہے اور خود بھی نمازہ جنگا نہ کے مفروض ہونے کے ساتھ منسوخ ہو گیا ہے اور قولہ تعالیٰ ”انْفِرُوا حِفَافًا وَقِثَلًا“ آیت کف کا نسخ اور خود آیات عذر کے ساتھ منسوخ ہے۔

سورة المائدہ میں کوئی آیت منسوخ نہیں

ابو عبید نے حسن اور ابی میرسہ سے روایت کی ہے ان دونوں نے کہا ”سورة المائدہ میں کوئی منسوخ نہیں ہے اور اس قول پر مستدرک کی اس روایت سے اشکال پیدا ہوتا ہے جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے کہا قولہ تعالیٰ ”فَاَحْكُم بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ“ قولہ تعالیٰ ”اِنْ اَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ“ سے منسوخ ہے۔“

قرآن میں سب سے پہلے قبلہ کا نسخ ہوا ہے

ابو عبید وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن میں سب سے پہلے قبلہ کا نسخ ہوا ہے۔“ ابوداؤد نے اپنی کتاب النسخ میں ایک ایسی جگہ کے ساتھ جس کو اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے لیا ہے یہ روایت کی ہے کہ ”ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا سب سے پہلے قرآن میں سے قبلہ کا نسخ ہوا۔ اور پھر پہلے روزوں کا۔“

کلی آیات میں نسخ

کلی کہتا ہے ”اور اس اعتبار پر کلی قرآن میں کوئی نسخ نہیں واقع ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ”مگر بیان یہ کیا جاتا ہے کہ کلی قرآن کی کئی آیتوں میں نسخ ہوا ہے۔ مجملہ اس کے سورة عافر میں قولہ تعالیٰ ”وَالْمَلَاٰ نِكۡةٌ يُسَبِّحُوۡنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوۡمِنُوۡنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوۡنَ لِلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا“ ہے کہ یہ قولہ تعالیٰ ”وَيَسْتَغْفِرُوۡنَ لِمَنۢ فِيۡ الْاَرْضِ“ کا نسخ ہے۔“ میں کہتا ہوں کہ اس تمثیل سے بہتر مثال سورة المزمل کے اول سے اس کے آخری حصہ یا وجوب نماز پنجگانہ کے ساتھ قیام لیل کا نسخ ہونا ہے اور وہ حکم باتفاق تمام علماء کے مکہ ہی میں نازل ہوا تھا۔

تنبیہ : نسخ ثابت کرنے لئے معتبر روایت ضروری ہے

ابن الحصار کا بیان ہے ”نسخ کے بارے میں ضروری ہے کہ محض کسی ایسی صریح نقل کی طرف رجوع کیا جائے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا کسی صحابی سے۔ اور یوں منقول ہو کہ فلاں آیت نے فلاں آیت کو نسخ کیا ہے۔ اور کبھی کوئی مقطوع بہ (یقینی) تعارض پائے جانے کے ساتھ ہی تاریخ کا علم رکھتے ہوئے بھی نسخ کا حکم لگا دیا جاتا ہے تاکہ متقدم اور مؤخر کی شناخت حاصل ہو سکے۔ لیکن نسخ کے بارے میں عوام مفسرین کا قول بلکہ مجتہد لوگوں کا اجتہاد بھی بغیر کسی صحیح نقل اور بلا کسی کھلے ہوئے معارضہ کے کبھی قابل اعتماد نہ ہوگا۔ کیونکہ نسخ کسی ایسے حکم کے رفع یا اس طرح کے حکم کے اثبات کو شامل ہوا کرتا ہے جس کا تقرر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہو چکا ہے اور اس میں نقل اور تاریخ ہی اعتماد کرنے کے لائق ہے نہ کہ رائے اور اجتہاد۔ اس معاملہ میں لوگوں نے دونوں کمزور پہلوؤں ہی کو اخذ کر رکھا ہے یعنی کچھ تشدد پسند لوگ یہی کہتے ہیں کہ نسخ کے معاملہ میں نقد اور عدل لوگوں کی احاد روایتیں بھی قبول نہ کی جائیں گی۔ چند آسانی پسند اشخاص اس طرف گئے ہیں کہ اس بارے میں کسی مفسر یا مجتہد کا قول ہی کافی ہے حالانکہ درست امر ان دونوں گروہوں کے اقوال سے خلاف ہے۔“

قسم سوم منسوخ التلاوة

اور منسوخ کی تیسری قسم وہ ہے جس کی تلاوت نسخ ہوگئی ہے مگر اس کا حکم منسوخ نہیں ہوا۔

تلاوت منسوخ کر کے حکم باقی رکھنے پر اعتراض اور اس کا جواب

بعض لوگوں نے اس قسم کے متعلق یہ سوال پیش کیا ہے کہ ”آخر حکم کے باقی رہتے ہوئے تلاوت کو رفع کر دینے میں کیا حکمت تھی اور کیا باعث تھا کہ تلاوت بھی باقی نہ رکھی گئی تاکہ اس منسوخ آیت کی تلاوت اور اس کے حکم پر عمل کرنے والوں کے دونوں باتوں کا اجتماع ہو جاتا؟ اس سوال کا جواب صاحب الفتون نے یوں دیا ہے کہ ”اس طریقہ سے اُمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید اطاعت گزاری اور فرمانبرداری کا اظہار منظور تھا اور دکھانا تھا کہ کس طرح اس اُمت مرحومہ کے لوگ صرف ظن کے طریق سے بغیر اس کے کہ کسی مقطوعہ طریقہ کی تفصیل طلب کریں۔ راہ خدا میں بذل نفس کے لئے سرعت کرتے ہیں۔ اور ذرا سا اشارہ پاتے ہی اسی طرح مالی اور بدنی قربانی پر تیار ہو جاتے ہیں جس طرح کہ خلیل اللہ نے محض خواب دیکھنے کی وجہ سے اپنے نوری چشم کو راہ خدا میں ذبح کرنے پر مشاeret کی تھی حالانکہ خواب وحی کا ادنیٰ طریق ہے اور اس کے منسوخ کی مثالیں بکثرت ہیں۔

منسوخ التلاوة آیات کی مثالیں

ابو عبد کا قول ہے ”حدثنا اسماعیل بن ابراهیم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ”بے شک تم لوگوں میں سے کوئی شخص یہ بات کہے گا کہ میں نے تمام قرآن اخذ کر لیا ہے۔ بحالیکہ اسے یہ بات معلوم ہی نہیں کہ تمام قرآن کتنا تھا کیونکہ قرن میں سے بہت سا حصہ جاتا رہا ہے لیکن اُس شخص کو یہ کہنا چاہئے کہ تحقیق میں نے قرآن میں سے اتنا حصہ اخذ کیا جو کہ ظاہر ہوا۔ اور اسی راوی (عبید) نے کہا ہے ”حدثنا ابن ابی مریم عن ابی لہیعۃ عن ابی الاسود، عن عروۃ ابن الزبیر عن عائشۃ رضی اللہ عنہا کہ بی بی صاحبہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں سورۃ الاحزاب دو سو آیتوں کے ساتھ پڑھی جاتی تھی پھر جس وقت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصاحف لکھے اس وقت ہم نے اس سورت میں سے بجز موجودہ مقدار کے اور کچھ نہیں پایا۔“

پھر یہی راوی کہتا ہے: ”حدثنا اسماعیل بن جعفر عن المبارک بن فضالۃ عن عاصم بن ابی النجود عن زر بن حبیش اور زر بن حبیش نے کہا کہ اُن سے ابی بن کعب نے دریافت کیا کہ تم سورۃ الاحزاب کو کس قدر شمار کرتے ہو؟“ زر بن حبیش نے جواب دیا ”بہتر یا بہتر آیتیں۔“ ابی بن کعب نے کہا ”اگر چہ یہ سورۃ البقرہ کی معادل تھی اور اگرچہ ہم اس میں آیت رجم کی قرأت کیا کرتے تھے۔“ زر نے دریافت کیا ”آیت الرجم کی کیا تھی؟“ ابی بن کعب نے جواب دیا ”إِذَا زَنَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَيْتَةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“۔ اور کہا ہے کہ ”حدثنا عبد اللہ بن صالح عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعید بن ابی ہلال، عن مروان بن عثمان، عن ابی امامۃ بن سہل کہ ابی امامہ کی خالہ نے کہا ”بے شک ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت رجم یوں پڑھائی تھی ”الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَيْتَةَ بِمَا قَضَيْتُمَا مِنَ اللَّذَّةِ“۔

اور کہا ہے ”حدثنا حجاج عن ابی جریج اخبرنی ابن ابی حمید عن حمیدۃ بنت ابی یونس، اس نے کہا ”میرے باپ نے جس کی عمر اسی سال کی تھی مجھ کو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے صحف سے پڑھ کر سنایا ”إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“۔ ”وَعَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ الصُّلُوفُ الْأَوَّلُ“۔ راوی نے کہا ہے کہ ”یہ آیت عثمان رضی اللہ عنہ کے مصاحف میں تغیر کرنے سے قبل یوں ہی تھی۔“

اور کہا ہے کہ ”حدثنا عبد اللہ بن صالح، عن هشام بن سعید، عن زید بن اسلم، عن عطاء بن یسار کہ ابی واقد اللیثی نے کہا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی آتی اُس وقت ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اُس وحی کی تعلیم فرماتے تھے جو آپ پر نازل ہوتی تھی۔“ راوی کہتا ہے ”پس ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے :

”إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ الثَّانِي
وَلَوْ كَانَ إِلَيْهِ الثَّانِي لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا الثَّلَاثُ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ
اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ“

اور حاکم نے مستدرک میں ابن کعب سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بے شک خداوند
تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں تم کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ پھر آپ ﷺ نے یہ قرأت فرمائی۔

”لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ وَمِنْ بَقِيَّتِهِمْ لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ سَأَلَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ
فَاعْطَاهُ سَأَلَ ثَانِيًا وَإِنْ سَأَلَ ثَانِيًا فَاغْطَاهُ سَأَلَ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ
عَلَى مَنْ تَابَ وَإِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ غَيْرَ الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ -
وَمَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ“

ابو عبید نے کہا ہے ”حدیثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابي موسى الاشعري کہ
ابی موسیٰ ﷺ نے کہا ”ایک سورۃ، سورۃ براءۃ کے مثل نازل ہوئی تھی مگر پھر وہ سورۃ اٹھالی گئی اور اس میں سے اتنا حصہ محفوظ رکھا گیا۔

”إِنَّ اللَّهَ سَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ
جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ“

اور ابن ابی حاتم نے ابی موسیٰ اشعریٰ ﷺ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”ہم ایک ایسی سورۃ پڑھا کرتے تھے کہ جس کو ہم مسجات
سورتوں میں سے کسی ایک سورۃ کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ ہم اُن کو بھولنے نہیں مگر جو اس کے کہ میں نے اُس میں سے اتنا ہی یاد رکھا ہے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ فَتُكْتَبَ شَهَادَةٌ فِي أَعْنَاقِكُمْ فَتَسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ“

اور ابو عبید نے کہا ہے ”حدیثنا حجاج عن شعيبه عن الحكم بن عتيبه عن عدی بن عدی۔ اور عدی بن عدی نے کہا کہ عمر ﷺ
نے فرمایا ہم لوگ پڑھا کرتے تھے ”لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ“۔ پھر انہوں نے زید بن ثابت سے دریافت کیا ”کیا یہ آیت ایسی
ہی ہے۔ زید نے جواب دیا ”ہاں ایسی ہی ہے۔“

اور اسی راوی کا بیان ہے حدیثنا بن ابی مریم عن نافع بن عمر الحمم اور نافع نے کہا مجھ سے بواسطہ مسور بن مخرمہ ابن ابی ملیکہ نے یہ
روایت بیان کی ہے کہ عمر ﷺ نے عبدالرحمن بن عوف ﷺ سے کہا ”کیا تم کو ہم پر نازل کی گئی شے (کتاب) میں یہ نہیں ملا، ”أَنْ جَاهَدُوا
كَمَا جَاهَدْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ“ کیونکہ ہم اس کو نہیں پاتے ہیں۔ عبدالرحمن بن عوف ﷺ نے جواب دیا ”یہ بھی مجملہ اُن (آیات) کے ساقط ہوگئی ہے
جو کہ قرآن میں سے ساقط (حذف) کی گئیں۔ اور پھر اسی راوی کا بیان ہے حدیثنا ابن ابی مریم عن ابی لہیعہ عن یزید بن عمرو المغافری،
عن ابی سفیان الکلاعی، کہ مسلم بن مخلد انصاری نے ایک دن اُن سے کہا تم لوگ مجھے بتاؤ کہ وہ دو آیتیں کون سی ہیں جو کہ مصحف میں نہیں لکھی گئیں؟
کسی شخص نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا اور اس جلسہ میں ابوالکلوذ سعد بن مالک بھی موجود تھا۔ پھر خود ہی مسلم نے کہا :

”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَلَّا يُبَشِّرُوا أَنْتُمْ الْمُفْلِحُونَ - وَالَّذِينَ
أَوْوَهُمْ وَنَصَرُوهُمْ وَجَادَلُوا عَنْهُمْ الْقَوْمَ الَّذِينَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أُولَئِكَ لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا
أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٌ جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“

اور طبرانی اپنی کتاب کبیر میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتا ہے کہ انہوں نے کہا ”دو شخصوں نے ایک سورۃ پڑھی جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھایا تھا، وہ دونوں شخص نماز میں اسی سورۃ کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات کو وہ دونوں آدمی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو ان کو اس سورۃ کا ایک حرف تک یاد نہ تھا۔ صبح کو سویرے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے شب کا ماجرا بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال سن کر فرمایا ”وہ سورۃ منسوخ شدہ قرآن میں تھی لہذا تم اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔“

صحیحین میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ان میر معونہ رضی اللہ عنہ کے اصحاب کے قصہ میں جو قتل کر دیئے گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے قاتلوں پر بددعا کرنے کے لئے دعائے قنوت پڑھی تھی، یہ بات مذکور ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا ”ان لوگوں کے مقتول کے بارے میں کچھ قرآن نازل ہوا تھا اور ہم نے اس کو پڑھا بھی یہاں تک کہ وہ اٹھایا گیا اور وہ قرآن یہ تھا ”اَنْ بَلَّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا اِنَّا لَقَيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَاَرْضَانَا“۔ اور مستدرک میں حدیث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ”یہ جو تم پڑھتے ہو اس کا ایک چہارم ہے۔“ یعنی سورۃ برأت کا۔ حسین بن المناوی نے اپنی کتاب النسخ والمنسوخ میں بیان کیا ہے کہ منجملہ ان چیزوں کے جن کی کتابت قرآن سے رفع کر لی گئی ہے مگر اس کی یاد دلوں سے اٹھائی نہیں گئی نماز وتر میں پڑھی جانے والی قنوت کی دو سورتیں ہیں اور وہ سورۃ الخلع اور سورۃ الجھد کہلاتی ہیں۔

تنبیہ : خبر آحاد کی وجہ سے علماء منسوخ کا التلاوة کے وجود سے انکار

قاضی ابوبکر نے کتاب الانقار میں ایک قوم سے اس قسم کے منسوخ کا انکار بیان کیا ہے کیونکہ اس بارے میں آحاد خبریں آئی ہیں اور قرآن کے نازل ہونے یا اس کے نسخ پر ایسے آحاد سے قطع (یقین) جائز نہیں ہوتا جن میں کوئی حجت نہیں پائی جاتی ہے۔

رسم الخط اور تلاوت کا نسخ کس طرح ہوتا ہے

ابوبکر رازی کا قول ہے ”رسم اور تلاوت دونوں کا نسخ صرف اسی طرح ہوتا ہے کہ خداوند کریم بندوں کو وہ آیات بھلا دیتا ہے انہیں عباد کے اوہام سے رفع کر کے ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان آیات کی طرف سے روگردانی کر لیں اور انہیں اپنے مصاحف میں نہ درج کریں۔ چنانچہ اس طریقہ پر مروی زمانہ کے ساتھ وہ منسوخ قرآن بھی ویسے ہی نابود اور بے نشان ہو جاتا ہے جس طرح ان تمام قدیم کتب آسمانی کا نام ہی نامہ رہ گیا اور ان کا وجود کہیں نہیں ملتا۔ جن کا وجود پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا اور کہا ہے ”اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُولٰٓئِ صُحُفِ الْاِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰى“۔ پھر یہ بات اس امر سے بھی خالی نہ ہونی چاہئے کہ نسخ کا وقوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوا ہوتا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس وقت وہ قرآن منلو (زیر تلاوت) نہ رہا ہو۔ یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اور کچھ بعد تک وہ قرآن لکھا ہوا موجود ہو اور پڑھا جاتا رہا ہو۔ مگر بعد میں خداوند تعالیٰ نے اسے لوگوں کی یاد سے اُتار دیا اور ان کے دلوں سے اس کو رفع کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن میں سے کوئی آیت کا بھی نسخ ہونا کبھی جائز نہیں ہے

کتاب البرہان میں عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول بیان کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا تھا ”اگر لوگ یہ بات نہ کہتے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کتاب اللہ میں زیادتی کر دی ہے تو بے شک میں اس (آیت رجم) کو قرآن میں لکھ دیتا“۔ لکھا ہے کہ اس قول کے ظاہری الفاظ سے آیت رجم کی کتابت کا جائز ہونا سمجھ میں آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ صرف لوگوں کے کہنے سننے کے خیال سے عمر رضی اللہ عنہ اس کے درج مصحف کرنے سے رُک گئے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز فی نفسہ جائز ہو اس کے منع کرنے کے لئے کوئی چیز خارج سے قائم ہو جاتی ہے۔ پس اگر وہ جائز ہے تو لازم آتا ہے کہ ثابت بھی ہو کیونکہ مکتوب کی شان یہی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس آیت کی تلاوت باقی ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ اس کے درج مصحف کرنے میں ہرگز تامل نہ کرتے

اور لوگوں کے منہ آنے کا مطلق خیال نہ فرماتے اس واسطے کہ لوگوں کا برا بھلا کہنا امر حق سے مانع نہیں بن سکتا۔ بہر حال یہ ملازمت نہایت مشکل ہے اور خیال کیا جاسکتا ہے کہ شاید عمر ؓ نے اس کو خمیر واحد پا کر اثبات قرآن کی دلیل نہیں مانا لیکن اسے حکم کا ثبوت تسلیم کر لیا تھا۔ چنانچہ اسی سبب سے ابن ظفر نے اپنی کتاب الایضاح میں اس آیت کو منسوخ التلاوت قرآن شمار کرنے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ خبر واحد قرآن کو ثابت نہیں کرتی بلکہ یہ آیت منسأ کی قسم سے ہے نسخ کے قبیل سے نہیں۔ منسأ اور منسوخ دونوں باہم نہایت مشابہ امور ہیں ان دونوں کے مابین فرق ہے تو اتنا کہ منسأ کے لفظ ہی فراموش کر دیئے جاتے ہیں مگر ان کا حکم معلوم رہتا ہے۔ صاحب البرہان کا قول ہے کہ ”شاید عمر ؓ نے اس کو خمیر واحد خیال کیا اس لئے مردود ہے کہ عمر ؓ کا اس آیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پانا صحیح ثابت ہو چکا ہے۔“

آیت رجم کی بحث

اور حاکم نے کثیر بن اہصلت کے طریقے سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ ”زید بن ثابت اور سعید بن العاص ؓ دونوں صحابی کتابت مصحف کر رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو زید نے کہا ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ فرماتے تھے ”الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةُ“، یہ سن کر عمر ؓ نے کہا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ ؐ سے عرض کیا کہ ”آیا میں اس کو لکھ لوں؟“ پس گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس بات کو ناپسند فرمایا پھر عمر ؓ نے کہا کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ بڑھا پنچنہ عمر آدمی محسن (بیوی رکھنے والا) نہ ہونے کی وجہ سے زنا کرے تو اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں اور نوجوان شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اس کو سنگسار کیا جاتا ہے؟“ ابن حجر ”کتاب شرح المنہاج“ میں کہتے ہیں ”اس حدیث سے آیت رجم کی تلاوت نسخ ہونے کا سبب معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کے ظاہر کے عموم سے جو امر مفہوم ہوتا ہے عمل اس کے غیر پر ہوتا ہے یعنی اس آیت کے ظاہر کا جو عموم ہے عمل اس عموم پر نہیں بلکہ اس کے علاوہ دوسرے امر پر عمل ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ اس بارے میں اچھا نکتہ میرے خیال میں آیا ہے۔ اور وہ نکتہ یہ ہے کہ آیت رجم کی تلاوت منسوخ ہونے کا سبب اُمت پر یہ آسانی کرتا ہے کہ اس آیت کا حکم باقی ہے لیکن اس آیت کی تلاوت اور کتابت مصحف میں مشتہر نہ کی جائے کیونکہ یہ نہایت گراں اور سخت حکم ہے اور بہت ہی بھاری سزا ہے۔ اور اس نسخ تلاوت و کتابت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ پردہ داری اور عیب پوشی ایک مستحب (پسندیدہ) امر ہے۔ نسائی نے روایت کی ہے کہ مروان بن الحکم نے زید بن ثابت ؓ سے کہا ”تم اس آیت (رجم) کو مصحف میں کیوں نہیں لکھتے؟“ زید ؓ نے جواب دیا ”کیا تم نے دو بیباہ ہوئے نوجوانوں کو سنگسار کئے جاتے نہیں دیکھا ہے؟ اور بے شک ہم نے اس بات کا باہم تذکرہ کیا تھا جس کو سن کر عمر ؓ نے کہا اس بارے میں تمہاری طرف سے میں ہی کافی ہوں۔“ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ میرے لئے آیت رجم لکھ دیجئے۔“ آپ ؐ نے فرمایا ”نہیں تم نہیں لکھ سکتے۔“

حضرت عمر ؓ کا یہ کہنا کہ ”آپ میرے لئے لکھ دیجئے، ان معنوں میں تھا کہ آپ ؐ مجھ کو لکھنے کی اجازت عطا فرمائیے اور لکھنے دیجئے۔“ ابن الضریس نے کتاب فضائل القرآن میں یعلیٰ بن حکیم کے واسطے سے زید بن اسلم کی یہ روایت درج کی ہے کہ ”عمر ؓ نے لوگوں کو خطبہ ناسنہ کی اثناء میں کہا ”تم لوگ رجم کے بارے میں کوئی شکایت نہ کرو کیونکہ یہ آیت حق ہے اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو مصحف میں بھی لکھ دوں۔ پھر میں نے ابی بن کعب سے اس کے متعلق رائے لی تو انہوں نے کہا ”کیا جس وقت میں اس آیت کے قرأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہا تھا اس وقت تم ہی نے آکر میرے سینہ پر ہاتھ نہیں مارا اور یہ نہیں کہا تھا کہ ”تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت رجم پڑھنا سیکھتا ہے اور لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ گدھوں کی طرح اس کام میں مشغول رہتے ہیں؟“ ابن حجر ”کہتے ہیں کہ اس حدیث میں آیت رجم کی تلاوت رفع ہونے کا سبب بیان کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ سبب اختلاف ہے۔“

تنبیہ : نسخ کا وقوع بغیر کسی بدل کے کیونکر واقع ہو سکتا ہے

ابن الحصار نے اس نوع کے بارے میں ایک بات یہ کہی ہے کہ ”اگر کوئی اعتراض کرے کہ نسخ وقوع بغیر کسی بدل و معاوضہ یا قائم مقام کے کیونکر ہو سکتا ہے؟ اس لئے کہ خداوند کریم نے تو خود فرمایا ”مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا“۔ اور ان اخبار کے ذریعہ سے جو آیات منسوخ ہوئی ہیں ان کا کوئی قائم مقام قرآن میں داخل نہیں ہوا، تو اس کا جواب یوں دیا جائے گا کہ قرآن میں جو کچھ اس وقت ثبت ہے اور اس میں سے منسوخ نہیں ہوا وہی منسوخ التلاوت قرآن کا بدل اور قائم مقام ہے کیونکہ خداوند کریم نے جس قدر حصہ قرآن میں سے منسوخ فرما دیا ہے اور ہم اس کو نہیں جانتے تو اس کے بدل میں ہمیں وہ قرآن ملا ہے جس کو ہم نے جانا اور جس کے لفظ اور معنی تو اتر کے ذریعہ سے ہم تک نہیں پہنچے ہیں۔

اڑتا لیسویں نوع (۴۸)

مشکل اور اختلاف و تناقض کا وہم دلانے والی آیات

اس موضوع کی اہمیت

قطرب نے اس نوع میں ایک مستقل کتاب تالیف کی ہے اور اس سے مراد قرآن ہے جو کہ آیتوں کے مابین تعارض ہونے کا وہم دلاتا ہے حالانکہ خداوند کریم کا کلام اس خرابی سے پاک ہے۔ اور اس کے متعلق خود پروردگار عالم نے بھی فرمایا ہے ”وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا“ یعنی اگر یہ قرآن خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نازل کیا ہوتا تو بے شک اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا۔ لیکن مبتدی شخص کو بعض اوقات ایسی بات پیش آ جاتی ہے جس میں اس کو اختلاف کا وہم گزرتا ہے حالانکہ درحقیقت اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ لہذا ضرورت پڑی کہ اس وہم کو زائل کرنے کا کوئی سامان کیا جائے اور جس طرح اختلاف حدیث کے دفع کرنے اور اس کے متعارض کے جمع کرنے کے بیان میں کتابیں تصنیف ہوئی ہیں ویسے ہی مشکلات قرآن میں بھی کچھ توضیح کر دی جائے۔

مشکلات قرآن کی بابت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی توجیہ

مشکلات قرآن کی بابت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کچھ کلام مروی ہے اور بعض مواقع پر ان سے توفیقی قول بھی بیان ہوا ہے۔ عبدالرزاق نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے ”ہم کو عمر نے رطل کے واسطے سے اور رطل نے منہال بن عمرو کے ذریعہ سے سعید بن جبیر ”کا یہ قول سنایا کہ انہوں نے بیان کیا ہے“۔

ثم لم تكن فنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، اور ولا يكتُمون الله حديثا ولا يتساءلون اور واقبل بعضهم على بعض يتساءلون في اختلاف من متعلق سوال

ایک شخص ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آ کر کہنے لگا میں نے قرآن میں چند ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو مجھ کو مختلف معلوم ہوتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دریافت کیا ”وہ کیا ہیں، کیا کوئی شک پڑ گیا ہے؟“ سائل نے کہا ”شک نہیں بلکہ اختلاف ہے“۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ”پھر تم کو قرآن میں جو اختلاف نظر آیا ہے اس کو بیان کرو“۔

سائل نے کہا، سنئے اللہ پاک فرماتا ہے ”ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَنَتَهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ“۔ اور فرمایا ہے ”وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا“ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پردہ داری کی تھی اور میں سنتا ہوں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”فَلَا تَسْبَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ“۔ اور پھر کہتا ہے کہ ”وَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ“ اور خداوند کریم نے کہا ہے ”أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ طَائِعِينَ“۔

ام السماء بناها اور الارض بعد ذلك دحاها میں اختلاف سے متعلق سوال

اور پھر دوسری آیت میں کہا ہے ”أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا“ اور فرمایا ہے ”وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا“۔ اور میں خداوند کریم کو یہ

راتے سُتھا ہوں کہ وہ کہتا ہے ”سَمَاءُ اللَّهِ“ بھلا خداوند کی شان اور ”سَمَاءُ اللَّهِ“ کے کہنے میں کیا مناسبت ہے؟۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا آیات مذکورہ میں تطبیق دینا:

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس شخص کی پوری بات سُن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ”ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَنَسْتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا.....“ بالکل بجا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت روزِ قیامت کو مشرکین یہ دیکھیں گے کہ اللہ پاک اہل اسلام کے اور تمام گناہوں کو معاف فرما رہا ہے مگر شرک کو نہیں معاف کرتا۔ اور اس کے علاوہ کوئی گناہ بھی معاف کر دینا خدا تعالیٰ کو کچھ گراں نہیں معلوم دیتا تو اُس وقت مشرکین لوگ بھی اپنی بخشش کی اُمید میں جان بوجھ کر اس جرم سے انکار کریں گے اور کہیں گے ”وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ“ (خدا کی قسم ہم تو شرک کرنے والے نہ تھے)۔ ”فَحَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ أَقْوَابِهِمْ وَتَكَلَّمَتْ أَبْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“ پس اُس وقت اللہ پاک ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا۔ اور ان کے ہاتھ پیر گتنگو کر کے بتائیں گے کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے۔ ”فَعِنْدَ ذَلِكَ يَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تَسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا“ تب پھر کافر لوگوں اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے دل یہ چاہیں گے کہ کاش وہ زمین میں دھسادیئے جاتے اور خدا تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپاتے۔ اور قولہ تعالیٰ ”فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ“ تو اس کا بیان اور سیاق کلام یوں ہے :

”إِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ“

اور خداوند کریم کا قول ”خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ“ تو اس کی نسبت معلوم کرنا چاہئے کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا کی گئی اور آسمان اُس وقت دھواں تھا پھر خدا نے آسمانوں کے ساتھ طبعی پیدائش زمین کے بعد دونوں میں بنائے۔ اور خداوند کریم کا یہ ارشاد ”وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا“ اس میں وہ کہتا ہے کہ اُس نے زمین میں پہاڑ، دریا، درخت اور سمندر بنائے اور قولہ تعالیٰ ”سَمَاءُ اللَّهِ“ کی بابت یہ امر قابل لحاظ ہے کہ خداوند کریم پہلے (ازل) سے ہے اور یونہی رہے گا۔ وہ اسی طرح عزیز، حکیم، علیم اور قدیر ہے اور ہمیشہ یونہی رہے گا۔ پس قرآن میں جو کچھ تم کو اختلاف ہے، وہ اسی کے مشابہ ہے جو کہ میں نے تم سے ذکر کیا ہے اور اللہ پاک نے کوئی چیز ایسی نہیں نازل کی جس سے درست مراد نہ ظاہر ہوتی ہو مگر اکثر آدمی اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ اس حدیث کو از اول تا آخر حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے اور اس کو صحیح بتایا ہے اور اس حدیث میں اصل صحیح میں بھی ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جواب کا حاصل

ابن حجر اپنی شرح صحیح میں لکھتا ہے کہ اس حدیث کا حاصل چار باتوں کا سوال ہے اول روزِ قیامت باہم لوگوں میں سوال ہونے کی نفی اور پھر اُس باہمی سوال کا ذکر۔ دوسرے مشرکین کا اپنے حال کو چھپانا اور پھر اس کو افشا کر دینا۔ تیسرے یہ سوال کہ آسمان اور زمین میں سے کون پہلے پیدا کیا گیا اور چوتھا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی بابت لفظ کسان کیوں لگایا گیا؟ اس واسطے کہ وہ زمانہ گزشتہ پر دلالت کرتا ہے اور پروردگار عالم لہ یزل اور لم یزال ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جواب کا حاصل سوال اول کے متعلق دوبارہ صورت دم کیے جانے سے قبل لوگوں میں سوال ہونے کی نفی اور تیسرے دم بعد اہل حشر کے باہمی دریافت حال کا اثبات ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ مشرکین زبان سے اپنی خطائیں چھپائیں گے اس واسطے اُن کے ہاتھ پیر اور اعضاء (بحکم الہی) گتنگو کر کے ان کا راز فاش کر دیں گے۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ خداوند کریم نے پہلے زمین کو دونوں میں پیدا فرمایا مگر اس نے بچھا یا نہیں تھا پھر دونوں میں آسمانوں کو بنایا۔ اور اس کے بعد زمین کو گسترہ کر کے دودن کے اندر اس میں پہاڑ وغیرہ بنائے اور اس طرح زمین کی ساخت میں چار دن صرف کئے۔ اور چوتھے سوال کا یہ جواب دیا کہ لفظ ”سَمَاءُ“ اگرچہ ماضی پر دلالت کرتا ہے لیکن وہ انقطاع کا مستلزم نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند کریم

ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ اور سوال اول کے جواب میں ایک دوسری تاویل یہ بھی آئی ہے کہ قیامت کے دن باہمی دریافت حال ہونے کی نفی اس وقت میں ہے جبکہ لوگ صورتی آواز سے دہشت زدہ، حساب کے لئے جانے میں گرفتار اور صراط پر سے گزر رہے ہوں گے اور ان حالتوں کے ماسوا دیگر حالات میں اُس کا اثبات کیا گیا ہے اور یہ تخیلِ السدی سے منقول ہے۔

ولا يتساءلون کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہما کی توجیہ

ابن جریر نے علی بن ابی طلحہ کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس بات کی روایت کی ہے کہ نفی سوال باہمی پہلی مرتبہ صورت پھونکنے جانے کے وقت اور باہمی استفسار حال کا اثبات و دربارہ نفع صورت ہونے کے وقت ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نفی^۱ مسالۃ کی ایک اور معنی پر یہ تاویل کی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھنا ایک شخص کا دوسرے آدمی سے معافی مانگنا ہوگا۔ چنانچہ ابن جریر نے نلازاں کے طریق سے روایت کی ہے اس نے کہا ”میں ایک بار ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بیان کیا ”قیامت کے دن بندہ کا ہاتھ تھام کر منادی کی جائے گی کہ یہ فلاں شخص فلاں آدمی کا بیٹا ہے اس لئے جس شخص کا کوئی حق اس کی طرف ہو اس کو چاہئے کہ وہ آئے پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ”لہذا عورت اُس وقت یہ خواہش کرے گی کہ اس کا کوئی حق اس کے باپ، بیٹے، بھائی یا شوہر پر ثابت ہو۔“ ”فَلَا اُنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ“، یعنی پس اس روز ان کے فیما بین کوئی رشتہ اور کنبہ داری نہ ہوگی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔

دوسرے طریقے سے مروی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ”اُس دن کسی شخص سے نسب کا کچھ حال نہ دریافت ہوگا اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس کا کوئی سوال کریں گے اور نہ وہاں قرابت داری ہوگی۔“

ولا يكتُمون اللہ حدیثا اور واللہ ربنا ما کننا مشرکین کے متعلق

ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اور مفصل جواب

دوسرے سوال کے متعلق اس سے بھی بڑھ کر بسیط اور مفصل جواب اس روایت میں وارد ہوا ہے جس کو ابن جریر نے ضحاک بن مزاحم سے نقل کیا ہے۔ ضحاک نے کہا ”نافع بن الارزق نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آ کر قولہ تعالیٰ ”وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَدِيْثًا“ اور قولہ تعالیٰ ”وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ“ کو دریافت کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نافع کا سوال سن کر فرمانے لگے ”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ کر آئے ہو کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تشابہ القرآن کو دریافت کرنے جاتا ہوں۔ اچھا تم اُن کو جا کر بتا دینا کہ جس وقت قیامت کے دن اللہ پاک تمام آدمیوں کو جمع فرمائے گا اُس وقت مشرکین باہم یہ کہیں گے کہ خدا تعالیٰ محض توحید کے ماننے والوں کے سوا اور کسی کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ لہذا ان سے سوال ہوگا تو کہیں گے ”وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ“، خدا کی قسم ہم تو مشرک نہ تھے۔ پھر ان کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ان کے ہاتھ پیر گویا کئے جائیں گے۔“

اس قول کی تائید اس نقل سے بھی ہوتی ہے جس کو مسلم نے ایک حدیث کے اثناء میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے اور اس میں آیا ہے کہ ”پھر تیسرا شخص ملے گا اور وہ کہے گا کہ اے رب میں تجھ پر، تیری کتاب اور تیرے رسول پر ایمان لایا ہوں اور جس قدر اس میں تو اتنا ہی ہوگی اتنی باری تعالیٰ کی ثناء کرے گا۔“ پھر خداوند کریم فرمائے گا کہ ”اب ہم تیرے اعمال پر ایک گواہ پیش کرتے ہیں،“ وہ شخص دل میں یاد کرے گا کہ ”بھلا کون مجھ پر گواہی دے سکتا ہے“ بعدہ (تکلم الہی) اس کی زبان بند ہو جائے گی اور اس کے ہاتھ پیر گواہ بن کر اس کی بد اعمالیوں کا اظہار کریں گے۔“

تیسرے سوال کے دیگر جوابات

تیسرے سوال کے بارے میں بھی کئی دوسرے جوابات آئے ہیں۔ از اجمالہ ایک جواب یہ ہے کہ نسم، واؤ کے معنی میں آیا ہے اور اس طرح یہاں کوئی شبہ وار نہیں ہو سکتا اور کہا گیا ہے کہ اس جگہ خبر کی ترتیب مراد ہے اور خبر یہی ترتیب مقصود نہیں جس طرح کہ قولہ تعالیٰ ”نَسْمَ كَانِ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا“ میں ہے اور یہ قول بھی ہے کہ نہیں نسم اس جگہ اپنے باب (قاعدہ) پر آیا ہے جو کہ دو خلقتوں کے مابین تفاوت ثابت کرنا ہے نہ کہ زمانہ کی ترقی (دیر اور مہلت) اور کہا گیا ہے کہ ”خلق“ اس مقام پر ”قدر“ کے معنی میں آیا ہے۔

چوتھے سوال کان اللہ کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جواب پر شمس کرمانی کا تبصرہ

اب چوتھے سوال کی بابت اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا جو کچھ جواب دیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کلام میں یہ احتمال ہے کہ اس کی مراد یوں ہے ”خداوند کریم نے اپنا نام غفور اور رحیم رکھا ہے اور یہ نام رکھنا زمانہ ماضی میں تھا کیونکہ اس کا تعلق موسم کے ساتھ منقطع ہو گیا اور اب رہیں دونوں صفتیں، تو وہ جوں کی توں اب تک باقی ہیں۔ وہ کبھی منقطع ہی نہ ہوں گی کیونکہ جس وقت بھی خدا تعالیٰ موجود یا آئندہ زمانہ میں مغفرت اور رحمت کا ارادہ فرمائے گا اسی وقت اسماء کے معنی مراد واقع ہو جائیں گے۔“ یہ بات شمس کرمانی نے لکھی ہے اور کہا ہے کہ یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دو جواب دیئے ہوں۔ ایک یہ بھی تسمیہ (نام رکھنا) ایسی بات تھی جو زمانہ گذشتہ میں ہو کر ختم ہو گئی اور صفت ایسی شے ہے جس کی انتہا نہیں پائی جاتی۔ دوسرا جواب یوں دیا ہو کہ ”کَسَان“ کے معنی ہیں دوام، اس لئے خداوند کریم برابر اور ہمیشہ یوں ہی رہے گا اور یہ بھی احتمال ہے کہ سوال کو دو مسکوں پر حمل کیا جائے۔ گویا یوں کہا جاتا تھا کہ یہ لفظ خداوند کریم کی نسبت زمانہ ماضی میں غفور اور رحیم ہونے کی خبر دیتا ہے باوجودیکہ اس وقت کوئی موجود جو مغفرت کا اور رحم کا سزاوار بنتا پایا نہیں جاتا تھا اور یوں کہ اب زمانہ موجود میں خدا تعالیٰ ویسا (یعنی غفور و رحیم) نہیں رہا جیسا کہ لفظ کَسَان اس بات کا پتہ دیتا ہے۔ لہذا پہلی بات کا جواب اس طرح دیا جائے گا کہ خدائے پاک زمانہ ماضی میں ان توصیفی اسماء سے موسوم ہوتا تھا اور دوسری بات کا جواب یہ ہوگا کہ کَسَان کو دوام کے معنی دیئے جاتے ہیں کیونکہ علماء نحو کا قول ہے کہ لفظ کَسَان ماضی دائمی یا ماضی منقطع کے طور پر اپنی خبر کا ثبوت چاہتا ہے۔

ابن ابی حاتم نے ایک دوسری وجہ پر ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے یہ روایت کی ہے کہ ایک یہودی نے اُن سے کہا ”تم لوگ کہتے ہو کہ ”إِنَّ اللَّهَ كَسَانٌ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“ یعنی اللہ پاک زمانہ گذشتہ میں عزیز و حکیم تھا پس یہ بتاؤ کہ آج وہ کیسا ہے؟“ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے جواب دیا کہ پروردگار عالم فی نفسہ عزیز و حکیم تھا۔

یوم کان مقدارہ الف سنة اور یوم کان مقدارہ خمسين الف سنة میں تطبیق

مشکل اور متشابہ قرآن کا ایک اور موضع جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھی توقف کرنا پڑا یہ ہے کہ ابو عبید نے کہا اس سے اسماعیل بن ابراہیم نے بواسطہ ایوب بن ابی ملیکہ کا یہ قول بیان کیا ہے کہ ”کسی شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ”يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ط“ اور قولہ تعالیٰ ”يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ“ کا مدعا دریافت کیا تھا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ”وہ دونوں دودن ہیں جن کا ذکر خدا نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اُن کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔“ ابن ابی حاتم نے بھی یہ قول اسی وجہ کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا زیادہ کیا ہے کہ (ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا) ”میں نہیں جانتا کہ یہ کیا چیز ہے اور مجھ کو ناپسند ہے کہ ان کے بارے میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔“ ابن ابی ملیکہ کہتا ہے پھر میں اُونٹ پر سوار ہو کر آگے چلا یہاں تک کہ سعید بن المسیب کے پاس پہنچا ان سے بھی یہی سوال کیا گیا اور انہیں بھی اس کا کوئی مناسب جواب نہ بوجھ پڑا۔ میں نے اُن کی یہ حالت دیکھی کہ کہا کہ میں تم کو وہ بات بتا دوں جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سُن کر آ رہا ہوں؟ ان کو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول سنا دیا۔ ابن المسیب ”میرا بیان سن کر اس شخص سے جو اُن سے سوال کرتا تھا، کہنے لگا ”زیچھو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی اس امر میں کچھ کہنے سے پرہیز کرتے ہیں اور وہ مجھ سے بدرجہا بڑھ کر (قرآن کا) علم رکھتے ہیں۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے کہا ”ہزار سال کا دن امر (حکم الہی) کے چال کی مقدار اور اس کے تعالیٰ کی جانب عروج کرنے کا اندازہ ہے اور سورۃ الحج میں جو ہزار سال کا دن مذکور ہے وہ اُن چھ دنوں میں سے کوئی ایک دن ہے جن میں خدا تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے اور پچاس ہزار سال کا دن قیامت کا دن ہے۔ چنانچہ ابن ابی حاتم نے سماک بن حرب کے طریق پر عکرمہ سے اور عکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ”ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا ”تم مجھ سے بیان کرو کہ یہ آیتیں کیا مطلب رکھتی ہیں؟“ قولہ تعالیٰ ”فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ“ اور ”يُدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ“ اور کہا ”وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ؟“ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، قیامت کے دن کا حساب پچاس ہزار سال ہے اور آسمانوں کی خلقت چھ دنوں میں ہوئی اُن میں سے ہر ایک دن ایک ہزار سال کا ہوگا۔ اور قولہ تعالیٰ ”يُدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ.....“ الآیۃ میں جو ہزار سال کا ایک دن بتایا گیا ہے یہ امر کے چال کی مقدار ہے۔ اور بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ اس سے روزِ قیامت مراد ہے۔ اور وہ قولہ تعالیٰ ”يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ“ کی دلیل سے مؤمن اور کافر کی حالت کا اعتبار کر کے کہا گیا ہے۔

فصل : اسباب الاختلاف

مخبرہ کے وقوع کے مختلف احوال : زرکشی کتاب البرہان میں بیان کرتا ہے ”اختلاف کے کئی اسباب ہیں ازا جملہ ایک سبب یہ ہے کہ مخبر کا یہ وقوع مختلف احوال اور متعدد اطوار پر ہوا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیدائش کے بارے میں کہیں تو ”من تراب“ کسی جگہ ”مِنْ حَمِيمٍ مَسْنُونٍ“ گاہے ”مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ“ اور کسی مقام پر ”مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ“ ارشاد فرمایا ہے۔ پس یہ الفاظ بھی مختلف ہیں اور ان کے معانی بھی مختلف حالتیں رکھتے ہیں کیونکہ صلصال، جما کے علاوہ دوسری چیز ہے اور جما، تراب کے سوا شے دیگر ہے لیکن ان سب چیزوں کا مرجع ایک ہی جوہر کی طرف ہے اور وہ جوہر تراب ہے۔ پھر تراب ہی سے بتدریج یہ سب حالتیں ہوتی گئیں۔ یا مثلاً خداوند کریم نے ایک جگہ ”فَإِذَا هِيَ نُجْبَانٌ“ فرمایا ہے اور دوسری جگہ اسی کی نسبت ”تَهْتَرُ كَأَنهَآ جَانٌ“ ارشاد کیا ہے۔ ”جَانٌ“ چھوٹے سانپوں کو کہتے ہیں اور نعبان بڑے سانپ کا اسم جنس ہے (اژدھا) اور یہ دو نام ایک ہی چیز (عصائے موسوی علیہ السلام) کے اس لئے رکھے گئے کہ دو وقامت میں وہ اژدھا کے برابر تھی مگر سبک روی اور جنبش میں اس کی حرکت اور تیزی رفتار چھوٹے سانپوں کے مشابہ پائی جاتی تھی۔

دوسرا سبب موضع کا اختلاف ہے : جس طرح قولہ تعالیٰ ”وَقَفُّوهُمْ إِنهَمْ مَسْئُولُونَ“ اور قولہ تعالیٰ ”فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ“ باوجود اس کے کہ اسی کے ساتھ باری تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے ”فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ“۔ اگلیسی کہتے ہیں کہ ان مواضع پر پہلی آیت کو توحید اور تصدیق انبیاء کے سوال پر محمول کیا جائے گا اور دوسری آیت کا حمل اُن امور کے سوال پر ہوگا جو کہ دین کی شریعتوں (طریقوں) اور فروعات میں سے اقرار بالنبوت کے لیے لازم آتی ہیں۔ حلیمی کے سوا کسی دوسرے شخص نے دوسری آیت کا حمل جگہوں کے اختلاف پر کیا ہے کیونکہ قیامت میں بکثرت موقف ہوں گے کہ اُن میں سے کسی جگہ میں لوگوں سے سوال کیا جائے گا اور کسی مقام پر پرش نہ بھی ہوگی۔ کہا گیا ہے کہ مثبت سوال شرم دلانے اور جھڑکنے کا سوال ہے اور منفی سوال معذرت کی خواہش اور حجت بیان کرنے کی طلب ہے۔ مثلاً اللہ پاک نے ایک موقع پر ”اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ“ فرمایا ہے اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ”فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ“ شیخ ابوالحسن شاذلی نے پہلی آیت کا حکم قولہ تعالیٰ ”فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ“ کی دلیل سے توحید (خدا کو واحد ماننے کی تاکید) پر حمل کیا ہے اور دوسری آیت کا حکم اعمال پر محمول فرمایا ہے۔ کہا گیا ہے نہیں بلکہ وہ دوسری آیت پہلی آیت کی ناخ ہے۔ ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”وَإِنْ حِفْظُهُمُ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ“ اور قولہ تعالیٰ ”وَلَكِنْ تَسْتَظِيمُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ“ میں پہلی آیت سے عدل کا ممکن ہونا سمجھ میں آتا ہے

۱۔ خشک مٹی سے۔ ۲۔ سڑی ہوئی بکچر سے۔ ۳۔ کھلکھاتی ہوئی مٹی سے جو جھیکر کے کی طرح تھی۔

۴۔ چپکے والی مٹی سے۔ ۵۔ خدا سے اس طرح ڈرو جس طرح اُس سے ڈرنے کا حق ہے ۶۔ پس جس قدر تم سے ہو سکے اُس سے ڈرو۔

اور دوسری آیت سے عدل کی نفی ہو رہی ہے۔ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ پہلی آیت حقوق کو پوری طرح ادا کرنے کے بارے میں ہے اور دوسری آیت دلی میلان کے بابت ہے جو کہ انسان کی قدرت میں ہے اور مثلاً اللہ پاک خود فرماتا ہے ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ“ اور اسی کے ساتھ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ”أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا“ کہ اس میں سے پہلی آیت امر شرعی کے بارے میں ہے اور دوسری آیت امر کوئی کے متعلق قضا اور تقدیر کے معنوں میں۔

تیسرا سبب دو باتوں کا فعل کی جہتوں میں مختلف ہونا پایا جاتا ہے

اور اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”فَلَمَّ تَفْتَلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ“ اور ”وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى“ کہ ان میں قتل کی اضافت کفار کی طرف اور رمی (پھینک مارنے) کی اضافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب فرمائی ہے۔ کسب اور معاشرت کے اعتبار سے اور تاثیر کے لحاظ سے دونوں امور کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار دونوں کی ذات سے کر دی ہے۔

دو باتوں کا اختلاف حقیقت اور مجاز میں

سبب چہارم یہ ہے کہ دو باتوں کا اختلاف حقیقت اور مجاز میں ہو مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ“ (اور تو لوگوں کو دیکھے گا نشہ میں پھور اور وہ نشہ میں پھور نہ ہوں گے) یعنی پہلی مرتبہ مجاز اسکارنی (نشہ میں چور) کہا گیا ہے۔ اور امراد یہ ہے کہ وہ روز قیامت کے ہونا ک نظرہ سے بدحواس ہوں گے نہ کہ یہ حقیقتاً شراب کے نشہ سے مست ہوں گے۔

پانچواں سبب وہ اختلاف ہے جو کہ دو وجہوں اور دو اعتباروں سے ہو

مثلاً قولہ تعالیٰ ”فَبَصَّرُكَ الْيَوْمَ حَبِيدًا“ کہ اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے ”خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ“۔ قُطْرِبَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ”فَبَصَّرُكَ“ اس معنی میں آیا ہے کہ تیرا علم اور تیری معرفت اُس چیز کے ساتھ قوی ہے۔ یہ اہل عرب کے قول بصر بکذا (یعنی علم حاصل کیا یا جان گیا) سے ماخوذ ہے اور اس سے آنکھوں سے دیکھنا ہرگز مراد نہیں۔ الفارسی کہتا ہے ”اور اس بات پر قولہ تعالیٰ ”فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ ك“ بھی دلالت کرتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ“ کہ اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا ہے ”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ“۔ ان دونوں آیتوں کو مقابلہ میں لاکر دیکھنے سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ وحسب (ترسنگی) طمانیت (سکون و تسکین قلب) کے خلاف امر ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ طمانیت معرفت تولید کے ساتھ شرح صدر حاصل ہونے سے پیدا ہوتی ہے اور ”حسب“ (ترسنگی) لغزش کا خوف ہونے کے وقت۔ اور راہ راست سے بھٹک جانے کے خیال سے دل کانپ اٹھتے ہیں اور ایک موقع پر یہ دونوں باتیں ایک ہی آیت میں جمع بھی ہو گئی ہیں اور وہ آیت یہ ہے۔ قال تعالیٰ ”تَقشعرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ.....“۔

وما منع الناس ان يؤمنوا میں مانع ایمان چیز کے حصر میں اختلاف کی توجیہ

اور قولہ تعالیٰ ”وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ أَلَا وَابْتِئَهُمُ الْعَذَابَ قُبُلًا“ کہ یہ آیت اپنے اندر ذکر کی گئی دو چیزوں میں سے کسی ایک ہی چیز میں ایمان سے منع کرنے والی شے ہونے کا حصر کر دینے پر دلالت کرتی ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے ”وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا“۔ اور یہ مذکورہ سابق آیت میں دو چیزوں کے اندر جو حصر ہوا ہے ان کے علاوہ دوسرا حصر ہے اور ان چیزوں کے سوا اور چیزوں میں حصر ہوا ہے لہذا اس مقام پر بھی لوگوں نے اشکال وارد کیا ہے۔

ابن عبدالسلام نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ پہلی آیت کے معنی ہیں لوگوں کے بجز اس کے اور کسی چیز کے ارادہ نے ایمان لانے سے منع نہیں کیا کہ اُن کے پاس بھی زمین کے اندر زندہ اُتار دیے جانے یا اسی طرح کے وہ دوسرے عذاب آئیں جو کہ اگلے لوگوں پر آچکے ہیں۔ یا یہ کہ ان پر آخرت میں عذاب ان کے سامنے آکھڑا ہو۔ پس اللہ پاک نے یہ خبر دی ہے کہ اُس کا ارادہ ایمان نہ لانے والے بندوں کو ان دو مذکورہ بالا فوق باتوں میں سے کسی ایک بات کی زد میں لانا تھا اس میں شک نہیں کہ خداوند کریم کا ارادہ مراد کے منافی امر کے وقوع سے مانع ہوتا ہے۔ بدیں لحاظ یہ حقیقی سبب میں ممانعت کا حصر ہے کیونکہ دراصل ذات باری تعالیٰ ہی مانع ہے۔ دوسری آیت کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو ایمان لانے سے بجز اس کے کہ کسی امر نے منع نہیں کیا کہ انہیں خدا تعالیٰ کے بشر کو رسول بنا کر بھیجے سے سخت اچھنچا تھا کیونکہ غیر مؤمنین کا قول ہرگز ایمان سے مانع نہیں اور اس قول میں مانع از ایمان ہونے کی صلاحیت نہیں مگر وہ قول التزانی طور پر متخیر ہونے اور اچھنبے میں پڑ جانے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ امر یعنی استغراب مانع بننے کے مناسب ہے پھر اُن لوگوں کا استغراب حقیقی مانع نہیں بلکہ عادات مانع آنے والی چیز ہے۔ کیونکہ ارادۃ اللہ کے ساتھ وجود ایمان جائز نہیں اور اس کے ساتھ ایمان کا پایا جانا روا ہے لہذا یہ حصر عادات مانع آنے والی شے میں ہے۔ اور پہلا حصر حقیقی مانع میں تھا اور اب ان دونوں آیتوں میں بھی کوئی منافات نہیں رہی۔

ومن اظلم ممن ، والی آیات میں تطبیق

نیز قول تعالیٰ: "فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا" اور "فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ" کو قول تعالیٰ "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ" اور قول تعالیٰ "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ" وغیرہ آیتوں کے ساتھ مقابلہ میں لا کر اشکال وارد کیا گیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر استفہام سے نفی مراد ہے اور معنی یہ ہیں کہ لَا أَحَدٌ أَظْلَمُ یعنی کوئی اس سے بڑھ کر ظالم نہیں۔ چنانچہ اس اعتبار پر خبر یہ ہوگی (جملہ خبریہ) اور خبر ہونے کی حالت میں آیتوں کا مطلب اُن کے ظاہر کے مطابق لیا جائے تو وہ معنی اور الفاظ میں تناقض پیدا کر دے گا، اس کا جواب کئی طرح پر دیا گیا ہے۔ از انجملہ ایک جواب یہ ہے کہ ہر ایک موضع اپنے صلہ کے معنی کے ساتھ مخصوص ہے یعنی مدعا یہ ہے کہ منع کرنے والوں میں کوئی شخص آدمی سے بڑھ کر ظالم نہیں جو کہ مسجدوں میں عبادت کرنے سے منع کرے، افتراء باندھنے والوں میں اُس سے بڑھ کر کوئی نہیں جو کہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ کی تہمت لگائے جبکہ اس میں صلوات (جمع صلہ) کی خصوصیت مانی جائے تو پھر یہ تناقض بھی مٹ جائے گا۔

دوسرا طریقہ جواب کا یہ ہے کہ پیش دستی کی نسبت سے تخصیص کی گئی ہے چونکہ ان لوگوں سے پہلے کوئی شخص اس قسم کا اور ان کے مانند نہیں ہوا تھا لہذا ان پر حکم لگایا گیا کہ وہ اپنے بعد والوں میں سب سے بڑھ کر ظالم اور اپنے اُن پیرووں کے لئے نمونہ ہیں جو ان کی راہ پر چلیں گے اور اس کے معنی اپنے ماثل کی طرف موول ہوتے ہیں کیونکہ اس سے مانعیت اور افتراءیت کی جانب سبقت لے جانا مراد ہے۔

تیسرا جواب جس کو ابو حیان نے صحیح اور درست قرار دیا ہے یہ ہے کہ اظلم ہونے کی نفی سے یہ بات نہیں نکلتی کہ ظالم ہونے کی نفی بھی ہو جائے کیونکہ مقید کے انکار سے مطلق کے انکار پر دلالت نہیں ہو سکتی۔ لہذا جبکہ اس نے ظالم ہونے کی نفی پر دلالت نہیں کی تو اس سے تناقض بھی لازم نہیں آیا کیونکہ اس میں اظلم ہونے کے معاملہ میں سب کو برابر ثابت کرنا مقصود ہے اور جبکہ اس میں یہ باہمی برابری ثابت ہوگئی اور اب جتنے لوگوں کا وصف اس صفت کے ساتھ کیا گیا ہے ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر زائد نہ ہوگا اور اظلم ہونے میں ان کی مساوات ہو جائے گی۔ معنی ان آیتوں کے یہ ہوں گے کہ جن لوگوں نے افتراء کی یا جنہوں نے منع کیا اور ایسے ہی دوسرے لوگوں سے بڑھ کر کوئی شخص ظالم نہیں۔ ان کا اظلم ہونے میں مساوی ہونا کسی اشکال کا موجب نہیں اور نہ یہ چاہتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص بہ نسبت دوسرے آدمی کے زیادہ برا ہو۔ اس کی مثال ہے تمہارا قول "لَا أَحَدٌ أَفْقَهُ مِنْهُمْ"۔ اور اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ تفضیل کی نفی سے مساوات کی نفی لازم نہیں آتی۔ بعض متاخرین کا قول ہے کہ اس استفہام سے بغیر اس کے کہ ذکر کئے گئے شخص کے لئے حقیقتاً اظلمیہ ثابت کرنے کا، اس کے غیر سے اظلمیت کی نفی کا قصد کیا گیا ہو، محض خوف دلانا اور پریشان بنانا مقصود ہے۔

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ کی توجیہ

خطابی کا بیان ہے کہ ”میں نے ابن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زبانی ابی العباس بن سرج کا یہ قول سنا ہے کہ ایک شخص نے کسی عالم سے قولہ تعالیٰ ”لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ“ کی بابت سوال کیا کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ کیونکہ یہاں تو خداوند کریم خیر دیتا ہے کہ وہ اُس کی قسم نہیں کھاتا اور پھر اپنے قول ”وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ“ میں اس (شہر مکہ) کی قسم کھائی ہے؟“ عالم نے سائل سے کہا بتاؤ تم کیا پسند کرتے ہو، پہلے میں تم کو پریشان کر لوں پھر درست جواب دوں یا پہلے ٹھیک جواب دے کر اس کے بعد تمہیں چکر میں ڈالوں؟“ سائل نے کہا ”نہیں آپ پہلے مجھ کو وحشت دلائیں پھر درست جواب دیں۔ عالم نے فرمایا تم کو یاد رکھنا چاہئے کہ اس قرآن کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے لوگوں کے سامنے اور ایسی قوم کے مابین رہنے سننے کی حالت میں ہوا ہے جو کہ اس میں کوئی قابل اعتراض بات پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منہ آنے کا موقعہ ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں اس لئے اگر یہ بات اُن لوگوں کے نزدیک متناقض ہوتی تو وہ اسے دانتوں سے پکڑ لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید میں سب سے پہلے سرعت تمام اسی امر کو پیش کر دیتے مگر ایسا نہیں ہوا۔ کیونکہ ان لوگوں کو اس کلام کی درستی اور فصاحت کا علم تھا اور تم اس بات سے جاہل ہو اور انہوں نے اس میں کوئی خرابی نہیں نکالی تھی مگر تم اس میں نقص نکالتے اور اسے ناپسند کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد عالم صاحب نے فرمایا کہ ”اہل عرب اپنے کلام کے اثناء میں حرف ”لا“ کو لاتے اور اس کے معنی کو بیکار رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سائل کو اس کی شہادت میں چند عربی شاعروں کے اشعار بھی سنائے۔“

تنبیہ : متعارض آیات میں تطبیق دینے کا طریقہ

استاد ابوالفتح ابراہیمی کا قول ہے کہ ”جس وقت بہت سی آیتوں میں تعارض واقع ہو اور اُن میں ترتیب دینا دشوار ہو جائے، اس وقت تاریخ کی جستجو کرنا چاہئے اور مقدم آیت کو متاخر آیت کی وجہ سے ترک کر دینا مناسب ہے اور یہی بات نسخ ہوگی۔ اگر تاریخ کا علم نہ ہو سکے لیکن دو آیتوں میں سے کسی ایک پر عمل ہونے کا اجماع پایا جائے تو اس حالت میں اجماع امت ہی سے یہ معلوم ہوگا کہ جس آیت پر سب لوگوں نے عمل کیا ہے وہی ناسخ ہے۔ استاد مذکور کہتا ہے ”اور قرآن میں کہیں بھی دو ایسی متعارض آیتیں نہیں ملتیں جو ان دونوں اوصاف سے خالی ہوں۔“

دو قرأتوں کا تعارض دو آیتوں کا تعارض ہے

استاد ابی اسحق کے علاوہ کسی اور عالم کا قول ہے کہ ”دو قرأتوں کا تعارض بمنزلہ دو آیتوں کے تعارض کے ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَأَزْحَلْنَاهُمْ“ نصب اور جر دونوں حرکات کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور اسی تعارض کی وجہ سے دونوں کو اس طرح باہم جمع کیا ہے کہ قرأت نصب کو پیروں کے دھونے اور قرأت جر کو موزوں پر مسح کرنے کے حکم پر محمول کیا ہے۔“

اختلاف و تناقض کی بابت جامع قول

اختلاف اور تناقض کا سب سے بڑھ کر جمع کرنے والا علامہ صیرفی کہتا ہے کہ ”ہر ایک ایسا کلام جس میں اسم واقع ہونے والی شے کے کسی حصہ کی اضافت، بہت سی وجہوں میں سے کسی وجہ کی طرف بھی ہو سکے، اس میں ہرگز کوئی تناقض نہ ہوگا البتہ تناقض اُس لفظ میں ہو سکتا ہے جو کہ اسم واقع ہونے والی شے سے ہر ایک جہت کے ساتھ خلاف اور زد پڑے اور کتاب و سنت میں اس طرح کی کوئی چیز کبھی پائی ہی نہیں جانے کی اور اس میں نسخ کا وجود مختلف وقتوں میں ہی پایا جاتا ہے۔“

آیت و آثار اور معقول باتوں میں تعارض جائز نہیں

قاضی ابوبکر کا قول ہے ”قرآن کی آیتوں آثار (احادیث نبوی) اور ان باتوں کا تعارض جائز نہیں ہوتا جن کو عقل واجب ٹھہراتی ہے اسی واسطے قولہ تعالیٰ ”اللہ خالق کل شیء“ قولہ تعالیٰ ”وَتَخْلُقُونَ اِنْفُکًا“ اور ”وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ“ کے ساتھ معارض نہیں بنایا گیا کیونکہ یہاں پر عقلی دلیل خدا کے سوا اور کسی کے خالق ہونے پر قائم نہیں ہوتی ہے۔ لہذا یہ بات متعین ہوئی کہ اس کے معارض کی تاویل کی جائے اور اس بناء پر وَتَخْلُقُونَ کی تاویل ۱ نَسُوْرُکُمْ اور تَخْلُقُ کی تاویل ۲ نَسُوْرُکُمْ کے ساتھ کی گئی ہے۔

فائدہ : اختلاف دو طرح پر ہوتا ہے

قولہ تعالیٰ ”وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا“ کی تفسیر کرتے ہوئے کرمانی نے بیان کیا ہے کہ اختلاف دو وجہوں پر ہوا کرتا ہے۔

اول اختلاف تناقض : اور یہ اس قسم کا اختلاف ہے جو کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کو دوسری چیز کے خلاف بنانے کی خواہش کرتا ہے اور یہ اختلاف قرآن میں پایا جانا غیر ممکن ہے۔

دوسرا اختلاف تلازم ہے : یہ اختلاف ایسا ہوتا ہے کہ دونوں جانبوں کے موافق ہو مثلاً وجوہ قرأت سورتوں اور آیتوں کی مقداروں، منسوخ و ناسخ، امر و نہی اور وعد و وعید وغیرہ احکام کا اختلاف۔

انچاسویں نوع (۴۹)

قرآن مطلق اور قرآن مقید: (مطلق اور مقید کا بیان)

مطلق کی تعریف

مطلق اس کو کہتے ہیں جو کہ بلا کسی قید کے ماہیت پر دلالت کرے۔ اور وہ قید کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ عام خاص کے ساتھ مل کر خصوصیت کو شامل ہو جاتا ہے۔

مطلق کو مقید کرنے کا قاعدہ کلیہ

علماء کا قول ہے کہ جس وقت کوئی دلیل ایسی پائی جائے گی جس کے ذریعہ سے مطلق کو کسی قید میں مقید کر سکیں تو وہ مقید کر دیا جائے گا ورنہ نہیں۔ بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر اور مقید اپنی تقیید پر باقی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو عربی زبان میں خطاب فرمایا ہے۔ اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے کسی امر میں صفت یا شرط کے ساتھ حکم دیا ہو اور پھر اس کے بعد ایک اور حکم مطلق طور پر وارد ہوا ہو تو اب دیکھا جائے گا کہ آیا اس حکم کی کوئی ایسی اصل بھی ہے جس کی طرف وہ راجع ہو سکے یا نہیں؟ اگر جہز اس دوسرے مقید حکم کے کوئی اصل اس طرح کی نہیں ہے جس کی طرف حکم مطلق کو پھیر سکیں تو اب اسی قید کے ساتھ اس حکم مطلق کی تقیید واجب ہوگی اور اگر اس کی کوئی اصل علاوہ اس حکم مقید کے بھی ہو تو اس حالت میں حکم مطلق کا دونوں اصولوں میں سے کسی ایک اصل کی جانب پھیرنا دوسری اصل کی نسبت سے کچھ بہتر ہوگا۔

عام مطلق اور عام مقید کی مثالیں

پس پہلی صورت کی مثال رجعت، فراق اور وصیت میں گواہی دینے والوں پر عدالت کا شرط بنانا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے: "واشهدوا ذوی عدل منکم" اور قولہ تعالیٰ "شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثان ذوا عدل منکم"۔ اور خرید و فروخت وغیرہ کے معاملات میں مطلق شہادت کا حکم آیا ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے "واشهدوا اذا تبایعتم فاذا دفعتم الیہم اموالہم فاشہدوا علیہم"۔ مگر گواہوں کے لئے ان سب احکام میں عادل ہونا ہی شرط ہے۔

اور تقیید حکم کی مثال شوہر اور بیوی کا وارث ہونا ہے اس کے متعلق اللہ پاک کا ارشاد ہے "مِنْ اَبْعَدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِيَنَّ بَهَا اَوْ ذَيْنَ"۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقام پر میراث کا مطلق لانا منظور تھا وہاں اس کو بغیر کسی قید کے بھی ذکر کیا ہے لیکن باوجود اس کے کہ وہاں میراث کا ذکر بلا کسی قید کے ہے پھر بھی اس کی تقسیم کا نفاذ وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی صرف ایک قتل کا کفارہ میں مؤمن کو آزاد کرنے کی شرط لگائی ہے اور ظہار اور قسم کے کفارہ میں مطلق غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ مگر غلام کو آزاد کرنے کے حکم میں مطلق اور مقید دونوں کی ایک ہی حالت ہے یعنی رقیہ کا وصف سب میں یکساں شمار ہوگا۔ اور اسی طرح وضو کی آیت میں ہاتھوں کو "مرافق" کہنیوں کے ساتھ مقید بنایا ہے مگر تیمم میں ہاتھوں کا ذکر مطلق طور پر بلا کسی قید کے کیا ہے۔

اور قولہ تعالیٰ "فَمَنْ سَرَّ نَبْدًا مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَمُتَّ وَهُوَ كَافِرٌ....." میں اعمال کے رایگان کر دیئے جانے کو اسلام سے مرتد ہو کر بحالت کفر مرجانے کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔ پھر دوسری جگہ قولہ تعالیٰ "وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ" میں اعمال کی رایگانگی کو مطلق رکھا گیا ہے۔

اور سورۃ الانعام میں خون کے حرام ہونے کو صفت منسوخ کے ساتھ مقید بنایا ہے مگر دیگر مقامات پر اسے مطلق وارد کیا ہے۔ چنانچہ امام شافعیؒ کا مذہب یہ ہے کہ تمام صورتوں میں مطلق کو مقید ہی پر محمول کرنا چاہئے۔ لیکن بعض علماء اس کی پابندی نہیں کرتے اور وہ ظہار اور یمین (قسم) کے کفارہ میں کافر غلام کا آزاد کرنا بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اور تیمم کے بارے میں صرف دونوں کلائیوں سے ذرا اوپر مسح کر لینا کافی بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تہاروت (یعنی دین اسلام سے برکتی) ہی اعمال کے رائیگاں ہو جانے کا باعث ہے۔

محض مقید احکام کی مثالیں

یہاں تک قسم اول یعنی عام محض اور عام مقید کی مثالیں بتا دی گئیں۔ اب قسم دوم یعنی محض مقید احکام کی مثال یہ ہے کہ کفارہ قتل اور ظہار کے روزوں کو پنے درپے رکھنے کی قید سے مقید بنایا اور تنوع کے صوم میں تفریق کرنے کی قید لگائی ہے۔ پھر ان دونوں نظیروں کے مقابل میں کفارہ قسم اور قضائے رمضان کے روزے کسی قید کے ساتھ بھی مقید نہیں کئے گئے ہیں۔ لہذا یہ دونوں قسمیں مقید ہی رہیں گی یعنی ان کو متواتر اور بتدریج دونوں طرح پر رکھ لینا جائز ہوگا کیونکہ ان کا حمل مذکورہ سابق مقید کی مثالوں پر ہونے سے مستثنیٰ ہے، نہ ان میں تفریق کی قید ہے اور نہ تنوع کی۔ اور کسی ایک مثال پر ان کو محمول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کوئی ترجیح دینے والی بات پائی نہیں جاتی۔

نتیجہ یہیں : مطلق کو مقید پر محمول کرنا وضع لغت کے اعتبار سے ہوگا یا قیاس کی رو سے

جب کہ ہم مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی رائے دیں تو آیا یہ امر وضع لغت کے اعتبار سے ہوگا یا قیاس کی رو سے، یہ دونوں مذہب ہیں۔ پہلے مذہب یعنی اس احتمال کے بلحاظ وضع لغت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کے مذہب میں اطلاق کو اچھا خیال کیا جاتا ہے جس کی علت مقید کے ساتھ اکتفا کر لینا اور ایجاز و اختصار کی خواہش ہے۔ دوسرے مذہب کی علت یہ ہے کہ جس چیز کا عمل بیشتر آچکا ہے اگر اس میں دو حکم ایک معنی میں آئے ہوں اور ان میں جو کچھ اختلاف ہو وہ صرف اطلاق اور تقید ہی میں ہو لیکن جبکہ ایک شے کے بارے میں کئی باتوں کے ساتھ حکم دیا گیا ہو پھر دوسری شے میں انہی امور میں سے بعض امور کے ساتھ حکم لگایا ہو اور بعض امور کے ذکر سے سکوت کیا ہو تو اس حالت میں وہ الحاق کا تقاضا نہ ہوگا۔ مثلاً وضو میں چاروں اعضاء کے دھونے کا حکم دیا گیا ہے اور تیمم میں صرف دو عضو ذکر کئے گئے ہیں۔ تو اس مقام پر یہ قول کہ وضو کے حکم کا حمل تیمم پر بھی کرنا چاہئے اور اس میں بھی مٹی کے ساتھ سر اور پیروں کا مسح کرنا ضروری ہے، ہرگز صحیح نہ ہوگا۔ اور ایسے ہی ظہار کے کفارہ میں روزہ رکھنے، غلام آزاد کرنے اور مسکینوں کو کھانا دینے، تین باتوں کا ذکر ہوا ہے اور کفارہ قتل کے بیان میں صرف دو پہلی باتیں یعنی روزہ رکھنے اور غلام آزاد کرنے ہی پر اقتضاء کر کے طعام کا مطلقاً ذکر بھی نہیں ہوا۔ لہذا اس جگہ اس حکم کو سابق کے حکم پر محمول کرنے اور روزہ کو اطعام سے بدل لینے کا قول ہرگز درست نہ ہوگا۔

پچاسویں نوع (۵۰) قرآن منطوق اور قرآن مفہوم

منطوق کی تعریف

جس معنی پر لفظ کی دلالت محل نطق میں ہوتی ہے اُسے منطوق کہتے ہیں۔

نص کی تعریف

اگر وہ لفظ ایسے معنی کا فائدہ دیتا ہے کہ اُس معنی کے سوا دوسرے معنوں کا احتمال اُس لفظ میں ہو ہی نہیں سکتا تو وہ لفظ نص کہلائے گا۔ اس کی مثال ہے ”فَصِيَامٌ ثَلَاثَةٌ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٌ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ“۔ اور متکلمین کے ایک گروہ کا یہ قول بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کتاب اللہ اور سنت میں نص صریح کے بے حد نادر الوقوع ہونے کے قائل ہیں مگر امام الحرمین اور دیگر علماء نے اس قول کی تردید میں مبالغہ کیا ہے اور کہا ہے کہ نص کی غرض قطع (یقین) کے طور پر تاویل اور احتمال کی جہتوں کو علیحدہ کر کے مستقل معنی کا افادہ کرتا ہے۔ اگرچہ قرآن میں لغت کی طرف پھیرنے کے لحاظ سے صیغوں کی وضع (اصولی) کے ساتھ اس طرح کی عبارتیں کمیاب ہیں لیکن حالی اور مقالی قرینوں کے ساتھ اس طرح کی عبارتیں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ اور وہ یا عبارت مذکورہ بالا معنی کے ساتھ دوسرے معنی کا بھی کمزور احتمال رکھتی ہوں گی تو وہ ”ظاہر“ کہلاتی ہے۔ مثلاً ”فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ“، کیونکہ باغی کا لفظ جاہل اور ظالم دونوں معنوں پر اطلاق کیا جاتا ہے بحالیکہ جاہل کے معنی میں اُس کا استعمال بیشتر اور نہایت ظاہر طور پر ہوتا ہے۔ اور دوسری مثال ہے قولہ تعالیٰ ”فَلَا تَقْرَبُوا هٰؤُلَاءِ حَتَّىٰ يَضْطَرُّوْا“۔ اس واسطے کہ جس طرح طہر عورتوں کے معمولی ایام کے ختم ہونے کا نام ہے اسی طرح وضو اور غسل کو بھی طہر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور مردوم میں لفظ طہر کا استعمال زیادہ ظاہر ہے۔

تاویل کی تعریف

اور اگر کسی دلیل کی وجہ سے لفظ ظاہر کو اہم مرجوح (کمزور معنوں) پر محمول کیا جائے تو یہ صورت تاویل کہلاتی ہے اور جس مرجوح کا اس پر حمل کیا ہے وہ ”مؤول“ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ“ کہ اس میں معیت (ساتھ رہنے) کا حمل ذاتی طور سے قریب ہونے پر نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا قرار پایا کہ اُس کو قرب بالذات کے معنوں سے پھیر کر قدرت، علم، حفظ اور رعایت کے معنوں پر محمول کریں یا مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلٰی مِنَ الرَّحْمَةِ“ کو ظاہر الفاظ پر محمول بنانا اس واسطے محال ہے کہ انسان کے لئے پروں کا ہونا غیر ممکن ہے۔ لہذا اس کا احتمال فروتنی اور خوش اخلاقی پر کیا جائے گا۔

لفظ منطوق کا دو حقیقتوں یا ایک حقیقت اور ایک مجاز کے مابین مشترک ہونا

اور گاہے لفظ منطوق دو حقیقتوں یا ایک حقیقت اور ایک مجاز کے مابین مشترک ہوتا ہے اور اس کا حمل بھی سب معنوں پر صحیح ہوتا ہے۔ لہذا اس صورت میں لفظ منطوق کو عام اس سے کہ ہم جواز اس کے دونوں معنوں میں استعمال کے قائل ہوں یا نہ ہوں اس کو سب معنوں پر حمل کیا جاسکے گا۔

دلالت اقتضاء اور دلالت بالاشارہ

اور لفظ منطوق کے اس اعتبار پر استعمال کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس لفظ کے ساتھ دو بار خطاب کیا گیا ہو۔ ایک مرتبہ اس سے ایک معنی مراد لئے گئے ہوں اور دوسری جگہ دوسرے معنوں میں آیا ہو۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”وَلَا يُضَارُّ كِتَابٌ وَلَا شَيْءٌ“ کہ اس میں پہلا احتمال کاتب اور شہید کے صاحبِ حق کو کتابت یا شہادت میں کوئی ناحق ضرر نہ پہنچانے کا پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے ”وَلَا يُضَارُّ“ بالفتح پڑھا جائے اور اس کے یہ معنی لئے جائیں کہ صاحبِ حق اُن دونوں (کاتب اور شہید) کو نا واجب بات منوا کر اور کتاب و شہادت پر مجبور بنا کر کوئی ضرر نہ پہنچائے۔ پھر اگر لفظ کی دلالت کسی ضمیر لانے پر موقوف رہے گی تو اس کو دلالت اقتضاء کہیں گے مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَأَسْئَلُ الْقَرِيْبَةَ“ یعنی قریبہ والوں سے پوچھو۔ اور یا یہ ہوگا کہ ایسی دلالت ضمیر لانے پر موقوف نہ ہوگی۔ اس صورت میں اگر لفظ اس شے پر دلالت کرے جس پر اُس لفظ کی دلالت مقصود نہیں تو اس کو دلالت بالاشارہ کہیں گے۔ جس طرح کہ قولہ تعالیٰ ”أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ“، اُس شخص کا روزہ صحیح ہونے پر دلالت کرتا ہے جو صبح کے وقت حالت جنابت (غسل کے قابل ناپاکی) میں مبتلا رہا ہو کیونکہ طلوع فجر تک جماع کا مباح ہونا اس بات کا مستلزم ہے کہ روزہ دار آدمی دن کے کسی جزء میں حاجتِ غسل رکھے اور یہ استنباط محمد بن کعب القرظی نے کیا ہے۔

فصل : مفہوم کی تعریف

مفہوم : لفظ کی دلالت معنی پر محلِ نطق میں نہ ہو بلکہ اس سے خارج ہو تو ایسی دلالت کو مفہوم کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں :

مفہوم کی دو قسمیں

(۲) مفہوم مخالف۔

(۱) مفہوم موافق۔

مفہوم موافق : وہ ہے جس کا حکم منطوق کے حکم سے موافق ہو۔ یہ موافقت اولیٰ ہوگی تو اس کا نام فحوی خطاب رکھا جائے گا۔ مثلاً ”فَلَا تَقُلْ لَّهُمْ آيَاتٍ“ ماں باپ کو مارنے کی حرمت پر اس واسطے دلالت کرتا ہے کہ مارنا بہ نسبت مکروہ بات کے کہیں بڑھ کر سخت چیز ہے اور اگر یہ موافقت مساوی ہو تو اُسے ”لکن خطاب“ کہتے ہیں۔ یعنی خطاب کے معنوں کی غلطی جس طرح کہ قولہ تعالیٰ ”إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا“، یتیموں کے مالوں کو جلا ڈالنے کی حرمت پر اس وجہ سے دلالت کرتا ہے کہ بیجا طور پر یتیم کا مال کھا جانا اور اسے فروخت کر دینا یہ دونوں باتیں اس کو برباد کر دینے میں یکساں ہیں۔

اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا اس مفہوم موافق کی دلالت قیاسی ہوتی ہے یا لفظی، مجازی یا حقیقی۔ اس کے متعلق بہت سے قول آئے ہیں اور ان اقوال کو ہم نے اپنی اصول کی کتابوں میں بیان کیا ہے۔

مفہوم مخالف : اور دوسری قسم یعنی مفہوم مخالف وہ ہے جس کا حکم منطوق کے حکم سے خلاف ہو۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔

(۱) مفہوم صفت : عام اس سے کہ وہ صفت لغت ہو یا حال یا ظرف یا عدد۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَبَيِّنُوا“ کہ اس کا مفہوم غیر فاسق کی خبر میں تبیین کو واجب نہیں بتاتا اور اس طرح ایک عادل شخص کی خبر قبول کر لینا واجب ہوگی۔ اور قولہ تعالیٰ ”وَلَا تَبْسُئُوا مَنْ بَدَأَ الْفِتْنَةَ ۚ إِنَّهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ“ اور ”الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ“ جس سے یہ مراد ہے کہ اُن خاص مہینوں کے سوا جو حج کے لئے مقرر ہیں اور کسی مہینہ میں اِحرام حج باندھنا صحیح نہیں ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ”فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ“ یعنی یہ کہ مشعر الحرام کے سوا اور کسی مقام کے نزدیک ذکر الہی کرنے میں اصل مطلب کبھی نہ حاصل ہوگا اور قولہ تعالیٰ ”فَاَحْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً“ یعنی اس سے کم اور زیادہ کوڑے نہ مارو۔

- (۲) مفہوم شرط : مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَإِنْ كُنْ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ“ یعنی غیر حاملہ عورتوں کو (بعد طلاق) نفقہ دینا واجب نہیں۔
- (۳) مفہوم غایت : مثلاً قولہ تعالیٰ ”فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْهَا بَعْدَ حَتَّى تَكْبَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ“ یعنی جبکہ وہ عورت جس کو طلاق مغلظہ پڑ چکی ہے دوسرے مرد سے نکاح کر لے گی تو اب وہ بشرط رضا مندی زوج اول کے لئے حلال ہو جائے گی۔
- (۴) مفہوم حصر : اس کی مثال ہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اور ”إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ“ یعنی یہ کہ خدا کے سوا کوئی معبود حقیقی اور لائق عبادت نہیں ہے۔ اور ”فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ“ یعنی غیر اللہ ہرگز ولی نہیں۔ ”لَاكِي اللَّهُ تُحْشِرُونَ“ یعنی غیر خدا کی طرف تم نہ اٹھائے جاؤ گے۔ ”إِنَّا كَنَعْبُدُ“ یعنی تیرے سوا ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے۔

ان مفہوموں کی دلالت کے شرائط

اور ان مفہوموں کے ساتھ اجتماع کرنے میں بکثرت مختلف اقوال یہ آئے ہیں جن میں فی الجملہ صحیح تر قول یہ ہے کہ جس امر کا ذکر ہوا ہے وہ غالب (بیشتر) چیزوں کی مثال نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے اکثر علماء قولہ تعالیٰ ”وَرَبَّائِكُمُ النَّسَىٰ فِي حُجُورِكُمْ“ کے مفہوم کو قابل اعتبار نہیں مانتے کیونکہ بیشتر پائی جانے والی بات پروردہ لڑکیوں کا بیویوں کی گود میں ہونا ہے۔ پس آیت مذکورہ کا مفہوم ہرگز یہ نہ ہوگا اس واسطے کہ یہاں مردوں کی گود کو مخصوص بالذکر بنانے کی علت اس کا بیشتر اوقات حاضر فی الذہن ہونا ہے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ مفہوم واقع کے موافق نہ ہو۔ چنانچہ اسی وجہ سے قولہ تعالیٰ ”وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ“ کا کچھ مفہوم نہیں اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ“ اور قولہ تعالیٰ ”وَلَا تُكْرَهُوا قَبَائِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنَا“ بھی کوئی مفہوم نہیں رکھتے اور ان امور پر اطلاع پانا اسباب نزول کے معرفت کے فوائد میں ہے۔

فائدہ : الفاظ کی دلالت بلحاظ منطوق فحوی، مفہوم، اقتضاء، ضرورت یا معقول مستنبط ہوتی ہے

بعض علماء کا قول ہے کہ ”الفاظ کی دلالت یا اپنے منطوق کے لحاظ سے ہوتی ہے یا اپنے فحوی، مفہوم، اقتضاء، ضرورت یا اس کے ایسے معقول کے اعتبار سے جو اسی لفظ سے مستنبط ہو۔ غرض یہ کہ ان میں سے کسی ایک اعتبار کے ساتھ دلالت ہوا کرتی ہے۔ یہ بات ابن الحصار نے بیان کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کلام حسن ہے۔“ میں کہتا ہوں کہ ان میں سے پہلی دلالت منطوق ہے، دوسری دلالت مفہوم، تیسری دلالت اقتضاء اور چوتھی دلالت اشارہ۔

اکیا ونویں نوع (۵۱) قرآن کے وجود مخاطبات

قرآن میں خطاب کے ۳۴ طریقے

ابن الجوزی کتاب النفیس میں بیان کرتا ہے کہ قرآن میں ۳۴ میں سے ۳۳ خطاب پندرہ ذمہ پر آیا ہے اور کسی دوسرے شخص نے تمہیں سے زیادہ وجوہ خطاب قرآن میں بیان سے ہیں۔ اور وہ سب ذیل ہیں :

- ۱- خطاب عام : اور اس سے عموم مراد ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ“۔
- ۲- خطاب خاص : اور اس سے خصوص مراد ہوتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ“ اور ”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ“۔
- ۳- خطاب عام : جس سے خصوص مراد ہو مثلاً ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ“ کہ اس میں بچے اور دیوانہ لوگ داخل نہیں ہوئے۔
- ۴- خطاب خاص : جس سے عموم مراد ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ“ کہ اس میں افتتاح خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے اور مراد تمام وہ لوگ ہیں جو کہ طلاق کے مالک ہوں۔ اور قولہ تعالیٰ ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ“ کے بارے میں ابو بکر الصیرنی نے بیان کیا ہے کہ اس میں خطاب کی ابتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہی پھر جب خداوند کریم نے ”مہسوبتہ“ کے بارے میں ”خَالِصَةً لَّكَ“ فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا ما قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی ہے۔
- ۵- خطاب جنس : مثلاً قولہ تعالیٰ ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ“۔
- ۶- خطاب نوع : مثلاً ”يَا نَبِيَّ اسْرَأَيْلُ“۔
- ۷- خطاب عین : جس طرح ”يَا آدَمُ اسْكُنْ“، ”يَا نُوحُ اهْبِطْ“، ”يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ“، ”يَا مُوسَى لَا تَخَفْ“ اور ”يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ كَفَرُوا“ اور قرآن میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”یا محمد“ کہہ کر مخاطب نہیں بنایا گیا بلکہ ان کی تعظیم اور تشریف کے لحاظ سے ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ“ اور ”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ“ کے ساتھ آپ ﷺ کو مخاطب گردانا گیا ہے جس سے یہ بھی مراد ہے کہ آپ ﷺ کو انبیاء کے مقابلہ میں خصوصیت دی جائے اور مومنین کو یہ تعلیم ہو کہ وہ لوگ آپ ﷺ کو نام لے کر نہ پکاریں۔
- ۸- خطاب مدح : مثلاً ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ اور اسی واسطے اہل مدینہ کو ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجِرُوا“ کہہ کر مخاطب بنایا گیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے غیثمہ سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”تم لوگ جس خطاب کو قرآن میں ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ پڑھتے ہو وہ خطاب تورات میں ”يَا أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ“ کے لفظوں میں آیا ہے۔ یہی اور ابو عبید وغیرہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”جس وقت تم ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ کا خطاب سنو تو اپنے کان لگا کر غور سے سنا کرو کیونکہ وہ کوئی بہتری ہے جس کا حکم ملتا ہے یا کوئی خرابی ہے جس سے ممانعت کی جاتی ہے“۔
- ۹- خطاب الذم : مثلاً ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ“، ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ اور چونکہ یہ خطاب اہانت کو شامل ہے اس لئے ان دونوں (مذکورہ) جگہوں کے علاوہ قرآن میں اور کہیں آیا ہی نہیں۔ اور مواجہت (رودر رو ہونے) کے اعتبار پر زیادہ تر

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ کے ساتھ خطاب آیا ہے۔ اور کفار کے لئے ان سے روگردانی کرنے کے طور پر صیغہ غائب کے ساتھ خطاب ہوا ہے جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ”إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا“، ”قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا“۔

۱۰۔ خطاب کرامت : جس طرح قولہ تعالیٰ ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ“ اور ”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ“ بعض علماء کا قول ہے ہم جس موقع میں رسول کے ساتھ خطاب ہونا لائق نہ ہو وہاں نبی کے ساتھ خطاب ہوتا دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے برعکس عام تشریح کے حکم میں ”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ“ آیا ہے اور خاص تشریح کے مقام میں ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ“ وارد ہوا ہے۔ اور گاہے تشریح عام کے مقام میں بھی نبی کے ساتھ شارع کو تعبیر کیا گیا ہے مگر اس حالت میں جب کہ وہاں ارادہ عموم کا قرینہ بھی پایا جاتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمْ“ اور ”إِذَا طَلَقْتُمْ“ نہیں فرمایا۔

۱۱۔ خطاب اہانت : مثلاً ”إِنَّكَ رَجِيمٌ“، ”إِحْسَنُوا فِيهَا وَلَا تَكْفُرُوا“۔

۱۲۔ خطاب تحکم : ”ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“۔

۱۳۔ خطاب جمع : لفظ واحد کے ساتھ، جیسے ”يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَفَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ“۔

۱۴۔ خطاب واحد : لفظ جمع کے ساتھ، مثلاً ”يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ“ کہ یہ تہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے کیونکہ نہ تو آپ ﷺ کے ساتھ کوئی اور نبی تھا اور نہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی ہوا یا ہوگا۔ اور اسی طرح قولہ تعالیٰ ”وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا“ میں بھی محض آپ ﷺ ہی کی جانب خطاب ہے اور اس کی دلیل ہے قولہ تعالیٰ ”وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ“۔ پھر یونہی قولہ تعالیٰ ”فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا“ میں بھی قولہ تعالیٰ ”قُلْ فَاتَّبِعُوا“ کی دلیل سے تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مخاطب بنایا گیا ہے۔ اور بعض علماء نے قولہ تعالیٰ ”رَبِّ اِرْجِعُونِ“ کو بھی اسی قبیل میں داخل کیا ہے جس کے معنی ”ارْجِعُونِ“ (مجھے واپس کر) قرار دیئے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ ”رَبِّ“ کے ساتھ پروردگار جل شانہ کو مخاطب بنایا گیا ہے اور ”ارْجِعُونِ“ کے مخاطب ملائکہ ہیں اور سہیلی بیان کرتا ہے کہ یہ قول اس شخص کا ہے (خدا نے ایسے آدمی کے قول کی حکایت فرمائی ہے) جس کے پاس شیطانوں اور دوزخ کے عذاب دینے والے فرشتوں کا جمع ہوا اور وہ گڑبڑا گیا۔ چنانچہ پریشانی کے مارے اُسے اتنا ہوش نہ رہا کہ وہ کیا کہتا ہے یا اسے کیا کہنا چاہئے اور وہ زندگیاں میں ایک ایسے امر کا عادی تھا جس کو وہ مخلوق لوگوں کی طرف ردا م کرنے کا قسم سے کہتا تھا۔

۱۵۔ واحد کا خطاب تشنیہ (دو) کے لفظ سے : مثلاً ”الْقِيَامَةَ فِي جَهَنَّمَ“ حالانکہ یہ خطاب مالک دار و نمودوزخ سے ہے۔ اور ایک قول ہے کہ نہیں، بلکہ اس کے مخاطب دوزخ کے خزانہ دار فرشتے اور وہاں کے عذاب دینے والے فرشتے ہیں تو اس حالت میں وہ جمع کا خطاب لفظ تشنیہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ قول بھی ہے کہ یہ وہ ایسے فرشتوں سے خطاب ہے جو کہ اس انسان پر موکل ہیں اور ان کا بیان قولہ تعالیٰ ”وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ“ میں ہوا ہے۔ لہذا یہ خطاب بالکل اصل پر ہوگا اور مہدوی نے اسی نوع میں قولہ تعالیٰ ”قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَاهُ كَمَا“ کو بھی شامل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ خطاب تمہا موسیٰ علیہ السلام سے ہے کیونکہ وہی دعوت ایمان دینے والے اور پیغمبر تھے۔ اور کہا گیا ہے کہ نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں سے خطاب ہے اس واسطے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لا چکے تھے اور مؤمن بھی دعوت ایمان دینے والوں کا ایک فرد ہوا کرتا ہے۔

۱۶۔ تشنیہ (دو آدمیوں) کا خطاب لفظ واحد کے ساتھ : مثلاً قولہ تعالیٰ ”فَمَنْ رُبُّكُمْ يَا مُوسَىٰ“ یعنی ”وَ يَا هَارُونَ“ اور اس میں دو وجہیں ہیں ایک یہ کہ خداوند کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس واسطے مفرد بالنداء بنایا تا کہ اس طرح اُن کی عزت افزائی پر دلالت قائم کرے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی صاحب رسالت اور صاحب معجزات تھے اور ہارون علیہ السلام ان کے ماتحت تھے، یہ بات ابن عطیہ نے ذکر کی ہے۔ اور کتاب کشف میں اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی

نسبت خوش بیان اور فصیح اللسان شخص تھے لہذا فرعون نے ان کی زبان آوری سے بچنے کے لئے ان سے خطاب اور گفتگو کرنے میں پہلو تہی کی۔ اور اس کی مثال ”فَلَا يُخَرِّجَنَّكُمَا مِنَ الْحِنَّةِ فَنَشْفَى“ بھی ہے۔ ابن عطیہ کہتا ہے ”خداوند کریم نے اس خطاب میں صرف آدم علیہ السلام ہی کو کیلا شقی ہونے کے ساتھ مخاطب بنایا کیونکہ پہلے پہل مخاطب وہی بنائے گئے تھے اور مقصود فی الکلام بھی وہی تھے۔ اور کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں خداوند پاک نے محنت اور مصائب کا آماجگاہ مردہ کو بنایا ہے اور پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ اس طرح آدم علیہ السلام یا مردہ کو مخاطب بنانے میں عورت کا ذکر کرنے سے چشم پوشی مقصود تھی۔ جیسا کہ مشہور قول ہے ”مِنَ الْكُرْمِ سِتْرُ الْحَرَمِ“ یعنی عورت کی پردہ داری نشان بزرگی ہے۔

۱۷۔ دو شخصوں کا خطاب لفظ جمع کے ساتھ : مثلاً قولہ تعالیٰ ”اِنَّ تَبَوُّءَ الْقَوْمِ مَكْمًا بِمِصْرَ بَيُّوتًا وَاَجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً“۔

۱۸۔ جمع کا خطاب لفظ ثننیہ کے ساتھ : جیسا کہ قولہ تعالیٰ ”الْفَيَا“ کی مثال میں پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

۱۹۔ واحد کے بعد جمع کا خطاب : مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَمَا يَكُونُ مِنْ شَانٍ وَمَا تَلَوْنَا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ“۔ ابن الانباری کہتا ہے تیسرے فعل کو اس واسطے صیغہ جمع لایا گیا ہے تاکہ وہ امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل حکم ہونے پر دلالت کرے اور اس کی مثال ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ“ بھی ہے۔

۲۰۔ مذکورہ قبل خطاب کے برعکس : یعنی جمع کے بعد واحد کا خطاب ہونے کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ“۔

۲۱۔ واحد کے بعد دو شخصوں کا خطاب : مثلاً قولہ تعالیٰ ”أَحْسِنَّا لِيَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ“۔

۲۲۔ اس کے برعکس : یعنی ثننیہ کے بعد واحد کا خطاب لانے کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”مَنْ رُدُّكُمَا يَا مُوسَى“۔

۲۳۔ عین کا خطاب بحالیکہ اُس سے غیر مراد ہو : جیسے ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ“ کہ اس میں خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور مراد ہے آپ ﷺ کی امت۔ اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی خدا ترس تھے اور معاذ اللہ آپ ﷺ سے کفار کی اطاعت کب ہو سکتی تھی۔ اس کی دوسری مثال ہے قولہ تعالیٰ ”فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ.....“ الآية، کیونکہ بھلا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شک کیونکر ہو سکتا تھا اس لئے کہ یہاں اس طرح کے خطاب سے کفار کی تعریض مراد ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے اس آیت کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا ”نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک واقع ہوا اور نہ آپ نے اس بات کو کسی سے دریافت کیا“۔ ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا.....“ بھی ہے یا اسی طرح کی دوسری آیتیں۔

۲۴۔ غیر کی جانب خطاب کرنا بحالیکہ اس سے عین مراد ہو : مثلاً ”وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ“۔

۲۵۔ وہ خطاب عام جس سے کوئی معین مخاطب مقصود نہ ہو : جس طرح ”وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ“، ”أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ“ اور ”وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُرْسَلُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ“، کہ ان باتوں نے کسی معین شخص کو مخاطب نہیں بنایا ہے بلکہ ہر شخص عام طور پر اس خطاب کا مخاطب ہے۔ اور قصد عموم کے لئے خطاب کرنے کی صورت میں یہ مثالیں وارد ہوئی ہیں۔ یہاں خداوند پاک کی مراد یہ ہے کہ اُن لوگوں کا حال اس حد تک نمایاں اور واضح ہو گیا ہے کہ اب اس کے پاس دیکھنے میں کسی خاص دیکھنے والے کی خصوصیت نہیں رہ گئی۔ اور یہ بات نہیں رہی کہ ایک شخص دیکھتا ہو تو دوسرا نہ دیکھتا ہو بلکہ تمام وہ لوگ جن کی بابت امکان رویت پایا جاتا ہے وہ سب اس خطاب میں داخل ہیں۔

۲۶۔ ایک شخص سے خطاب کرنے کے بعد پھر اُس کی جانب سے عدول کر کے دوسرے کو مخاطب بنالینا : اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ“، کہ اتنی بات کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئے گئے تھے۔ اور اس کے بعد پروردگار تعالیٰ نے

کافروں سے ارشاد کیا ”فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ“۔ اور اس کی دلیل ہے ارشاد باری تعالیٰ ”فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ“ کا اس سے بعد واقع ہونا۔ اور اسی قبیل سے ہے قول تعالیٰ ”إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا.....“۔ مگر اس کی رائے میں جس نے تو منوا کی قرأت تا فوقانیہ کے ساتھ کی ہے۔

۲۷۔ خطاب تکوین : اور یہی خطاب التفات بھی ہے۔

۲۸۔ جمادات سے اس طرح خطاب کرنا جیسا کہ ذوی العقول سے کیا جاتا ہے : مثلاً قول تعالیٰ ”فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا“۔

۲۹۔ خطاب تہج (جوش دلانے والا خطاب) : مثلاً قول تعالیٰ ”وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“۔

۳۰۔ تحسن اور استعطف (نرم دلی ظاہر کرنے اور مہربان بنانے) کا خطاب : جیسے ”يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا.....“۔

۳۱۔ خطاب تحجب (محبت ظاہر کرنا) : مثلاً ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِكُمْ“۔ اور ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِكُمْ“۔

۳۲۔ خطاب تعجيز (کسی کو عا جز یا کر یا عا جز بنا دینے والی بات کا مخاطب کرنا) : مثلاً قول تعالیٰ ”فَاتُوا بِسُورَةٍ“۔

۳۳۔ خطاب تشریف : اور قرآن میں لفظ ”قُلْ“ کے ساتھ جتنی باتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں وہ سب اس امت کے لئے خطاب تشریف (عزت افزائی کا خطاب) ہیں۔ یوں کہ پروردگار عالم نے اس امت کے لوگوں سے بلا واسطہ مخاطب فرمایا اور ان کو یہ شرف عظیم بخشا ہے۔

۳۴۔ خطاب معدوم : اور یہ خطاب کسی موجود کی تبعیت (پیروی) میں صحیح ہوتا ہے۔ جیسے ”یا بنی ادم“ کہ یہ اس زمانہ کے آدمیوں اور ان کے بعد آنے والے تمام آدمیوں کے لئے یکساں خطاب ہے۔

فائدہ : قرآن کے خطاب کی تین قسمیں

بعض علماء کا قول ہے کہ قرآن کے خطاب کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے موزوں ہوتی ہے۔ دوسری قسم ایسے خطابوں کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے لوگوں کے واسطے ہی صالح ٹھہرتی ہے۔ اور تیسری قسم آپ ﷺ کے اور دیگر لوگوں کے لئے یکساں درست ہے۔

فائدہ : قرآن کے طرزِ خطاب پر علامہ ابن قیمؒ کا جامع تبصرہ

ابن قیم کا قول ہے ”قرآن کے طرزِ خطاب پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ایک بادشاہ جو تمام ملک کا مالک اور تمام حمدوں کا سرور اور ہے، ہر ایک کام کی باگ اُس کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چھوٹی یا بڑی بات ایسی نہیں جس کا مصدر یا مورد اس مالک الملک کے سوا کوئی اور ہو۔ وہ عرش عظیم پر مستوی ہے اور اس کی اطراف مملکت کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مخفی نہیں رہ سکتی اور وہ اپنے بندوں کے دلی رازوں کا عالم، اُن کے کھلی ڈھکی بات کا جاننے والا اور اپنی مملکت کی تدبیر میں فرد ہے۔ وہ سُختا ہے، دیکھتا ہے، عطا فرماتا ہے، روکتا ہے، ثواب دیتا ہے، عذاب کرتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلیل بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، قضا و قدر فرماتا ہے اور تمام کاموں کی درست کرتا ہے۔ چھوٹے اور بڑے تمام کام اسی کی طرف سے نازل ہوتے اور اسی کی جانب صعود کرتے ہیں۔ بغیر اس کے حکم کے ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا اور بلا اس کے علم کے کوئی پتہ ٹوٹ کر نہیں گرتا۔

پھر اب تامل کرو کہ وہ مالک الملک اور احکم الحاکمین کس طرح اپنی ثناء فرماتا ہے۔ اپنی بزرگی کا اظہار، اپنی تعریفوں کا شمار کراتا، اور اپنے بندوں کو نصیحت فرماتا ہے وہ اپنے بندوں کو ان کے فلاح و سعادت کی باتیں بتاتا اور ان کے زیر عمل لانے کی رغبت دیتا ہے۔ ان کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنے کی ہدایت کرتا ہے جس میں مبتلا ہو کر وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ انہیں اپنے ناموں اور صفوں کی شناخت کراتا، ان کو اپنی نعمتوں اور انعاموں کی محبت دلاتا اور یہ یاد دلا کر کہ دیکھو میں نے تم پر ایسے احسانات کئے ہیں، انہیں ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے جس کے کرنے سے وہ تمام نعمت کے مستوجب ہوتے ہیں اور بندوں کو اپنے ناراض ہو جانے سے ڈرا کر یہ بات بتاتا ہے کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو تمہارے واسطے کی عزت و منزلت مقرر کی گئی ہے اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو اس کے معاوضہ میں تمہیں کسی سخت سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ مالک و خالق اپنے کم فہم بندوں کو بتاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے دوستوں اور دشمنوں سے کس قسم کا ہوگا اور ان دونوں فرقوں کا انجام کیسا ہوگا۔ پھر وہ اپنے دوستوں کی نیکی کاری کو سراہتا ہے اور ان کی عمدہ صفوں کا بیان فرماتا ہے۔ اپنے دشمنوں کی خرابیاں ظاہر کر کے ان کی بدچلنیوں کا پردہ کھولتا ہے اور ان کی بری عادتوں اور حالتوں کا راز طشت از باہم فرماتا ہے۔ اس نے دلیلوں اور برہانوں کی نوع سے ہر ایک بات کی مثال دی ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کے شبہوں کو اپنے جوابات دے کر رد کرتا ہے، سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا ٹھہراتا ہے۔ حق بات فرماتا، راستہ دکھاتا ہے اور سلامتی اور امن کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ یوں کہ اس مقام کی صفیت، وہاں کی خوبیاں اور اس جگہ کی نعمتیں شمار کراتا اور بتاتا ہے۔ دارالبسوار (عذاب و ہلاکت کے گھر) سے ڈرا کر وہاں کے عذاب، خرابی اور تکلیفوں کا بیان کرتا ہے۔ بندوں کو سمجھاتا ہے کہ تم لوگ میرے بہر حال محتاج ہو ہر ایک طرح تم کو میرے ہی جناب میں رجوع لانا پڑتا ہے اور پڑے گا تم مجھ سے ایک پل بھی مستغنی نہیں رہ سکتے۔ اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ مجھ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں بلکہ تمام موجودات سے میری ذات غنی ہے۔ وہ ذات واجب ہی بہ نفس نفیس غنی ہے اور اس کے ماسوا سب اسی کے محتاج ہیں۔ کوئی شخص ایک ذرہ بھرا یا اس سے زائد کم بھلائی بجز اس کی عنایت و مہربانی کے ہرگز نہیں پاسکتا اور نہ کوئی ذرہ یا کم و بیش حصہ بشر کا بجز اس کے عدل و حکمت کی مدد کے کسی مخلوق کے حصہ میں آسکتا ہے۔ وہ اپنے خطاب سے اپنے دوستوں پر نہایت لطیف عتاب بھی فرماتا ہے مگر اسی کے ساتھ ان کی غلطیوں کو معاف کرتا، ان کی لغزشوں سے درگزر فرماتا، اور ان کی معذرتوں کو سنتا، ان کی خرابیوں کو دور فرما کر ان کا بچاؤ کرتا، انہیں مدد دیتا اور ان کو اپنے سایہ مرہمت میں لے کر ان کی تمام ضرورتوں کا کفیل بن جاتا ہے۔ ان کو ہر ایک آفت سے نجات دیتا ہے اور ان سے اپنا یہ مقدس وعدہ پورا کرتا ہے کہ وہی ان کا ولی ہے اور بجز اس کے کوئی ان کی سرپرستی نہیں کر سکتا۔ لہذا وہی ان کا سچا مولیٰ ہے اور ان کو ان کے دشمنوں پر غالب بناتا ہے۔ پس وہ کیا اچھا مولیٰ اور مددگار ہے!!

اور جبکہ لوگوں کے دل قرآن کے مطالعہ سے ایک ایسے عظیم الشان بادشاہ، جو اد، رحیم، اور جمیل کا مشاہدہ کر لیں گے جس کی یہ شان ہے تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس احکم الحاکمین سے محبت نہ کریں اور اس کا قرب تلاش کرنے سے جان و مال قربان کر کے ایک دوسرے پر فوقیت لے جانے کی سعی میں مصروف نہ ہوں؟ بیشک وہ راہ خدا میں اپنی جائیں فدا کر دیں گے اس کی محبت حاصل کرنے میں سرگرم بنیں گے اور تمام ماسوا سے بڑھ کر اسے اپنا محبوب بنا لیں گے اس کی رضا مندی کو اس کے ماسوا کی رضا مندی سے بہتر تصور کریں گے۔ خدا کی یاد، اس کی محبت، اس کے دیدار کا شوق اور اس کے نام سے اُنس رکھنا کیوں نہ ان کا دلشیں ہوگا؟ بے شک پھر تو بندوں کی یہ حالت ہوگی کہ یہی باتیں ان کی غذا قوت دینے والی اور دوا بن جائیں گی۔ اور یہ صورت پیرا ہوگی کہ ان چیزوں کے فقدان سے اُن کے دلوں میں فساد پیدا ہو جائے گا جو ان کو ہلاک کر دے گا اور وہ اپنی زندگی سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔

فائدہ : قرآن کا نزول تیس قسموں پر ہوا ہے

بعض قدیم زمانہ کے علماء نے بیان کیا ہے ”قرآن کا نزول تیس قسموں پر ہوا ہے۔ ان میں سے ہر ایک قسم دوسری قسم سے بالکل جداگانہ ہے پس جو شخص ان باتوں کے وجہ سے واقف ہو کر دین کے بارے میں کلام کرے گا وہی ٹھیک کہے گا اور اصول دین کے موافق زبان کھولے گا۔ اگر وہ بغیر ان امور کی معرفت حاصل کئے دین میں کچھ زبان سے نکالے گا تو معلوم رہنا چاہئے کہ غلطی اس کے گرد و پیش منڈلاتی رہے گی اور وہ چیزیں حسب ذیل ہیں :

کلی، مدنی، ناخ، منسوخ، محکم، متشابہ، تقدیم، تاخیر، مقطوع، موصول، سبب، اضمار، خاص، عام، امر، نہی، وعدہ، وعید، حدود، احکام، خبر، استفہام، اہبت، حروفِ مصرف، اعذار، انذار، حجت، احتجاج، مواعظ، امثال اور قسم۔

کلی کی مثال ”وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا“ ہے۔

مدنی کی مثال ہے ”وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ“۔ ناخ اور منسوخ واضح باتیں ہیں۔ محکم کی مثالیں ”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا.....“ اور ”إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ظُلْمًا“، یا اسی کے مانند اور ایسی باتیں ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے محکم اور مبین بنایا ہے۔

متشابہ کی مثال ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا.....“، کہ اس کے ساتھ باری تعالیٰ نے اس طرح پر ”وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا“ نہیں فرمایا جس طرح کہ محکم آیت میں ارشاد کیا تھا اور اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ان بندوں کو ایمان دار کہہ کر پکارا پھر انہیں گناہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے لیکن اس ممانعت کے ساتھ کوئی دھمکی نہیں دی۔ اس لئے ایسا کام کرنے والوں پر یہ شبہ غالب ہوا کہ دیکھیں خداوند کریم ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔

تقدیم و تاخیر کی مثال ”كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ“ ہے کہ اس کی تقدیر ”كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْوَصِيَّةُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ“ ہے۔

مقطوع اور موصول کی مثال ہے ”لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ“۔ اس میں ”لَا“ معنی میں مقطوع ہے کیونکہ باری تعالیٰ نے روزِ قیامت کی قسم کھائی ہے۔ پس یہ مراد ہوئی ”أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ“ اور قولہ تعالیٰ ”وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ“ میں چونکہ اس کی قسم فی الواقع نہیں کھائی اس لئے لا موصولہ ہے۔

سبب اور اضمار کی مثال ”وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ“ ہے۔ یعنی اہل قریہ سے دریافت کرو۔

خاص اور عام کی نظیر ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ“ ہے کہ یہ ندا مسموعہ کے حق میں تو خاص ہے اور جب فرمایا ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ“ تو اس وقت معنی میں یہ ندا عام ہو گئی اور امر سے لے کر استفہام تک جتنی باتیں ہیں ان کی مثالیں واضح ہونے کے سبب سے ترک کی جاتی ہیں۔ اہبت کی مثال ہے ”إِنَّا أَرْسَلْنَا“ اور ”نَحْنُ فَسَمْنَا“ کہ یہاں واحد تعالیٰ شانہ کی تعبیر بغرض تعظیم و تمجید اور اہبت اس صیغہ کے ساتھ فرمائی ہے جو کہ جمع کے لئے موضوع ہوا ہے۔

حروفِ مصرف یعنی وہ الفاظ جو کئی کئی مختلف اور مشترک معنوں میں استعمال کئے گئے ہیں ان کی مثال ہے لفظ ”فَتَنًا“ کہ اس کا اطلاق ”شُرک“ پر ہوا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً“۔ معذرت پر اس کا اطلاق کیا گیا ہے مثلاً ”ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةً“ یعنی ”معذرت تمہم“ اور اختیار (آزمائش) کے معنی پر بھی اس کو استعمال کیا ہے۔ مثلاً ”قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ“ اور اعذار کی مثال ہے ”فَبِمَا نَفَقْتَهُمْ مَيَّنَّا قَهُمْ لَعْنَاهُمْ“۔ یہاں خداوند کریم نے عذر کیا ہے کہ اُس نے ان لوگوں پر بوجہ اُن کی گنہگاری کے لعنت کی۔ اور باتی امور کی مثالیں واضح ہیں۔

باونویں نوع (۵۲) حقیقت اور مجازِ قرآن

حقیقت کی تعریف

اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ قرآن میں حقائق کا وقوع ہوا ہے۔ اور حقیقت ہر ایک ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو کہ اپنے موضوع معنوں پر باقی رہا ہو اور اس میں کسی طرح کی تقدیم اور تاخیر نہ ہوئی ہو اور یہ بات کلام کے اکثر حصہ کو حاصل ہوتی ہے۔

قرآن میں مجاز کے وقوع پر بحث

جمہور نے مجاز کا وقوع بھی قرآن میں مانا ہے لیکن ایک جماعت اس بات کا انکار کرتی ہے۔ از انجملہ ظاہر یہ فرقہ کے لوگ بھی ہیں۔ شاعری لوگوں میں سے ابن القاص اور مالک بن ندیب والوں میں سے ابن خویزمنداد نے قرآن میں وقوع مجاز کا انکار کیا ہے ایسے لوگوں کے نزدیک شبہ یہ وارد ہوتا ہے کہ مجاز ایک قسم کا کذب (جھوٹ) ہے اور قرآن کریم کذب سے منزہ ہے۔ پھر یہ کلام کرنے والا شخص اسی وقت مجاز کی طرف عدول کرتا ہے جبکہ حقیقت کا میلان اس کے لئے تنگ ہو جائے اس وقت وہ استعارہ کر لیتا ہے اور خداوند تعالیٰ کے حق میں یہ امر محال ہے۔ یعنی اسے کبھی حقیقت کی کمی نہیں پرستی لیکن ان لوگوں کا یہ شبہ باطل ہے کیونکہ اگر قرآن شریف میں مجاز واقع نہ ہو یا اس میں سے مجاز کو نکال ڈالا جائے تو ایک بڑی خوبی اس میں باقی نہ رہے گی۔ اس واسطے کہ بلیغ لوگوں کا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ حقیقت کی نسبت سے مجاز کا درجہ خوبی کلام میں زیادہ بڑھا ہوا ہے پھر اس کے علاوہ جبکہ قرآن کو مجاز سے خالی مانا جائے گا تو یہ بھی واجب آئے گا کہ وہ حذف، توکید اور قصص کے دوبارہ لانے میں یا ایسے ہی اور امور سے بھی خالی ہو۔

مجاز کی دو قسمیں

امام عزالدین بن عبدالسلام نے اس کے بارے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور میں نے اس کتاب کی تلخیص مع بہت سی زیادتیوں کے ایک علیحدہ کتاب میں کر دی ہے جس کا نام میں نے ”محاز الفرسان الی محاز القرآن“ رکھا ہے۔ مجاز کی دو قسمیں ہیں۔

قسم اول۔ مجازی الترتیب : اس کو مجاز الاسناد اور مجاز عقلی بھی کہتے ہیں اس کا علاقہ ہے ملاہست۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ فعل یا مشابہ فعل اس امر کی طرف مستند کیا جائے جو اصلہ اس کے ماہولہ کا غیر ہے (یعنی جس امر کے لئے فعل یا مشابہ فعل کو اصالۃ وضع کیا گیا ہے اُس حقیقی ماصح لہ کے علاوہ کسی دوسرے امر کی طرف اس فعل یا مشابہ فعل کی نسبت کی جائے)۔ اور یہ نسبت اس لئے ہوتی ہے کہ فعل یا مشابہ فعل اس غیر وضع لہ کے ساتھ ملاہست (ہمشکل) ہوتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَإِذَا نُفِثَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا“ کہ اس میں کا زیادہ کرنا جو کہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے آیات کی جانب منسوب ہوا اور وجہ نسبت یہ ہے کہ وہی تملو آیتیں زیادتی، ایمان کا سبب بنتی ہیں۔ یا قولہ تعالیٰ ”يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ“ اور ”يَسَاءَلُونَ أَهْلَ لَبِيٍّ صَرَخًا“ میں ذبح کرنا جو کہ پولیس کے سپاہیوں کا کام تھا اسکی نسبت فرعون کی طرف اور بنائے مکان جو مزدوروں کا فعل تھا اس کی نسبت ہامان کی طرف کی گئی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی دونوں ان کاموں کے حکم دینے والے تھے ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”وَاحْلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ“ سرغنا لوگوں کی طرف اپنی قوم کو دوزخ میں لے جانے کی نسبت کی گئی کیونکہ انہی لوگوں نے اپنی قوم کو کفر کا حکم دیا تھا۔ لہذا وہی ان کے وارد دوزخ ہونے کا سبب تھے

اور قولہ تعالیٰ ”يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا“ میں فعل کی نسبت طرف یعنی ”یوم“ کی طرف ہوئی ہے اس لئے کہ فعل کا وقوع اسی میں ہوا ہے۔
 ”عَيْشِيَّةٌ رَاضِيَةٌ“ یعنی ”مَرْضِيَّةٌ“ (پسندیدہ) ”فِيَاذًا عَزَمَ الْأَمْرُ“ یعنی عزم علیہ (اس پر ارادہ کیا) اور اس کی دلیل ہے قولہ تعالیٰ ”فِيَاذًا عَزَمْتَ“
 اور اس قسم کی چار نوع ہیں۔

۱۔ وہ جس کے دونوں طرف حقیقی ہوں : اور اس کی مثال وہ آیت ہے جو کہ صدر کلام میں ذکر ہو چکی۔ یعنی قولہ تعالیٰ ”وَإِذَا نُفِثَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا“ یا جس طرح قولہ تعالیٰ ”وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا“۔

۲۔ وہ جس کے دونوں طرف (کنارے) مجازی ہوں : مثلاً ”فَمَا رِيحَتْ تِجَارَتُهُمْ“۔ یعنی انہوں نے اس میں نفع نہیں پایا اور اس مقام پر ربح (نفع) اور تجارت دونوں کا اطلاق مجازاً ہے۔

۳۔ وہ کہ اس کے دونوں کناروں میں سے ایک کنارہ حقیقی ہو اور دوسرا حقیقی نہ ہو: خواہ طرف اول یا دوم مثلاً قولہ تعالیٰ ”أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا“ یعنی ”بُرْهَانًا“ اور ”كَلِمَاتٍ أَنْهَا لَطْفِي نَزَاةً لِلشُّوْبَى تَدْعُوْنَا“ کیونکہ آگ کی طرف سے کسی کو بلانے کا اظہار مجازاً ہے، حقیقت نہیں۔ اور قولہ تعالیٰ ”حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا“، ”تَوْبَتِي أَكْلَهَا كُلَّ حَبِيبٍ“ اور ”فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ“ کہ ہاویہ کو ماں کا نام دینا مجازی طور پر ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی اور اُس کی جائے پناہ ہے ویسے ہی آگ بھی کافروں کی پرورش کرنے والی اور ان کی جائے پناہ اور رجوع لانے کی جگہ ہے۔

مجاز کی دوسری قسم مجازی المفرد ہے : اُس کا نام مجاز لغوی بھی رکھا جاتا ہے۔ یہ پہلے ہی پہل لفظ کو غیر ماضع لہ میں استعمال کرنے کا نام ہے اور اس کی نوعیں بکثرت ہیں۔

۱۔ حذف : اور اس کا تفصیلی بیان ایجاز کی نوع میں آئے گا۔ اس لئے یہ نوع ایجاز ہی کے ساتھ رہنے کے لائق اور اس کا اسی سے تعلق رکھنا انبہ۔ خصوصاً جبکہ ہم یہ کہہ دیں کہ حذف مجاز کی نوع میں سے نہیں تو اور اچھا ہو۔

۲۔ زیادتی : اور اس کا بیان اعراب کی نوع میں پہلے کیا جا چکا ہے۔

۳۔ کل کے اسم کا اطلاق جزئی پر: مثلاً قولہ تعالیٰ ”يَجْعَلُونَ أَصَابَهُمْ فِيْ اَذَانِهِمْ“ یعنی انگلیوں کے سرے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اور انگلیوں کے سروں کو پوری انگلیوں سے تعبیر کرنے کا نکتہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے فرار میں مبالغہ کرنے کی طرف اشارہ کیا جائے اور دکھایا جائے کہ عادت کے خلاف حد تک انہوں نے کانوں میں پوری انگلیاں ٹھونس لی تھیں اور قولہ تعالیٰ ”وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَحْسَانُهُمْ“ یعنی اُن کے چہرے تم کو مبتلائے حیرت کریں گے اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو از سر تا پا بالکل نہیں دیکھا تھا۔ قولہ تعالیٰ ”فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ“ اس میں ”شہر“ جو کہ تیس راتوں کا نام ہے اس کو اطلاق کیا اور مراد اس کا ایک جز لیا ہے۔

اس مقام پر ایک اشکال یہ وارد کیا گیا ہے کہ از روئے قاعدہ جزاء کو شرط کے پورے ہونے کے بعد واقع ہونا چاہئے اور یہاں شہر کا مشاہدہ شرط ہے جو کہ حقیقتاً پورے مہینے کا نام ہے، اس کے بعد جزاء واقع ہوئی ہے۔ لہذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا مہینہ گزر جانے کے بعد روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا حالانکہ اصل امر ایسا نہیں؟ امام فخر الدین رازی نے اس کا جواب مذکورہ بالا توجیہ ہی کے ساتھ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ یہاں پر یہ معنی ہیں ”مَنْ شَهِدَ أَوَّلَ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْ حَجْمَتَهُ وَإِنْ سَافَرَ فِيْ أَثْنَائِهِ“، یعنی جو شخص ماہ مبارک کا آغاز پائے اُسے لازم ہے تمام مہینے کا روزہ رکھے اور گو اس کے اثناء میں وہ سفر بھی کر جائے۔ اس روایت کو ابن جریر اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے نقل کیا ہے اور یہ آیت بھی اس تیسری نوع میں داخل ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو حذف کی نوع سے قرار دیں۔

۴۔ اسم جز کا اطلاق پوری شے پر : مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَيَسْفَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ“ یعنی اُس کی ذات ”فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ سَطْرَةً“ یعنی اپنی ذاتوں (جسموں) کو اس کی طرف پھیرو کیونکہ استقبال قبلہ سیدھے کے ساتھ واجب ہے۔ ”وُجُوْهُ“ یَوْمِيذِ نَاعِمَةٍ“ اور ”خَاشِعَةً عَامِلَةً“ نَاصِبَةً“ کہ ان آیتوں میں پورے جسموں کو وجوہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور اس کی علت یہ ہے کہ آرام اور تکلیف سارے ہی جسم کو حاصل ہوتی ہے۔ ”ذَالِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدَاكَ“ اور ”بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ“ یعنی ”قَدَّمْتُمْ“ اور ”كَسَبْتُمْ“ بصیغہ جمع اور اس کی نسبت ایدی (ہاتھوں) کی طرف اس واسطے ہوئی کہ اکثر کام ہاتھوں ہی سے کئے جاتے ہیں۔ ”فَمِنَ اللَّيْلِ“، ”وَقُرْآنَ الْفَجْرِ“ اور ”وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ“ اور ”مِنَ اللَّيْلِ فَاَسْحُدْ لَهُ“۔ مثالوں میں قیام، قرأت، رکوع اور سجود میں سے ہر ایک کا اطلاق نماز پر ہوا ہے حالانکہ یہ چیزیں نماز کی الگ الگ جزء ہیں۔ قولہ تعالیٰ ”هٰذِيْنَا بِسَالِحٍ لِّكُفْبَةٍ“ یعنی پورا حرم جس کی دلیل یہ ہے کہ قربانی کے جانور خانہ کعبہ میں ذبح نہیں کئے جاتے بلکہ سرزمین حرم میں ذبح ہوتے ہیں۔

تنبیہ : نوع سوم اور چہارم کے ساتھ دو چیزیں اور لاحق کی گئی ہیں

اول: کل کی صفت سے بعض کا وصف کرنا۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”نَاصِبَةً كَسَابَةً خَاطِطَةً“ کہ خطا کھل کی صفت ہے اور یہاں اس سے محض پیشانی کی توصیف کی ہے اس کے برعکس بھی ہوتا ہے یعنی بعض کی صفت سے کل کی توصیف کی جاتی ہے۔ جس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”اِنَّا مِّنْكُمْ وَجَلُوْنَ“ اور وجل (ڈر جانا) محض قلب کی صفت ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ”وَلَمَلِكْتُمْ مِنْهُمْ رُغْبًا“ کہ رغب بھی صرف قلب میں راہ پاتا ہے مگر یہاں یہ مجسم انسان کی صفت ڈالی گئی ہے۔ اور دوم یہ بعض کا لفظ بول کر اس سے کل کو مراد لیا جاتا ہے۔ یہ بات ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے اور اس کی مثال میں قولہ تعالیٰ ”وَلَا يَسِّرْ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ“ کو پیش کیا ہے جس سے مراد ہے کہ وہ تمام چیزیں بیان کی جائیں گی جس میں ان کو اختلاف تھا۔ اور قولہ تعالیٰ ”وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِْبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدْكُمْ“ یعنی کلمہ اور اس کے بعد خود ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کچھ نبی پر تمام مختلف فیہ باتوں کا بیان کرنا واجب نہیں۔ اس کی دلیل ساعت (قیامت) اور روح وغیرہ کے نہ بیان کرنے سے نکلتی ہے اور تمام موعودہ عذابوں کے واقع نہ ہونے کی دلیل یہ قرار دی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو وعذابوں سے ڈرایا تھا۔ ایک دنیا کا عذاب اور دوسرا آخرت کا۔ پس کہا کہ تم کو دنیا میں یہ عذاب بھگتنا ہوگا اور یہ بات وعید کا ایک حصہ بھی کہ اس کے ساتھ انہوں نے عذاب آخرت کی بھی نفی نہیں کی تھی، اس بات کو ثعلب نے ذکر کیا ہے۔ زرکشی کہتا ہے: یہی احتمال ہو سکتا ہے کہ کہا جائے ”وعید تجملہ ان امور کے ہے جن کا ازسرتا پاترک کر دینا بھی برائیں شمار ہوتا۔ پس اگر اس کے کسی حصہ کو ترک کر دیا گیا تو اس میں کیا خرابی ہوگی؟“ اور ثعلب کے قول کی تائید قولہ تعالیٰ ”فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتُوْقِيَنَّكَ فَاَلَيْسَا مَرْجِعُهُمْ“ سے بھی ہوتی ہے۔

۵۔ اسم خاص کا اطلاق عام پر : مثالیہ ”اِنَّا رَسُوْلٌ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ“ یعنی رسلہ۔

۶۔ اسم عام کا اطلاق خاص پر : جیسے قولہ تعالیٰ ”وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ“ یعنی مومنین کے لئے مغفرت چاہتے ہیں اور اس کی دلیل قولہ تعالیٰ ”وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا“ ہے۔

۷۔ ملزوم کے اسم کا اطلاق لازم پر۔

۸۔ اس کے برعکس : جیسے ”هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً“ یعنی کیا تمہارا رب ایسا کرے گا؟ یہاں استطاعت کا اطلاق فعل پر کیا گیا اور وجہ یہ تھی کہ استطاعت فعل پر لازم ہے۔

۹۔ مسبب کا اطلاق سبب پر : جیسے ”يُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَآءِ رِزْقًا“ اور ”قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا“ یعنی بارش کہ اس کے سبب سے رزق اور لباس کا سامان مہیا ہوتا ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ”لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا“ یعنی سامان مہر اور نفقہ اور وہ چیزیں جو بیاہے ہوئے آدمی کے واسطے ضروری ہوتی ہیں۔

۱۰۔ سبب کا اطلاق مسبب پر : جیسے قولہ تعالیٰ ” مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ “ یعنی اسے ماننا اور اس پر عمل کرنا جو کہ سننے ہی سے ظہور میں آتا ہے۔

تشبیہ : سبب کے سبب کی طرف فعل کی نسبت کرنا بھی اسی نوع میں شامل ہے

مثلاً قولہ تعالیٰ ” فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ “، ” كَمَا أَخْرَجَ أَبُو يَكْمَ مِنَ الْجَنَّةِ “ کہ درحقیقت نکالنے والا خدا تعالیٰ ہے۔ اور اس نکالنے کا سبب آدم علیہ السلام کا درخت ممنوعہ کے پھل کو کھانا تھا اور پھل کھانے کا سبب تھا شیطان کا وسوسہ۔ اور یہاں فعل اخراج کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے جو سبب کا سبب تھا۔

۱۱۔ ایک شے کا نام اُس امر پر رکھنا جو کبھی پہلے تھا : مثلاً ” وَأَتُوا النَّبِيَّ أَمْوَالَهُمْ “ یعنی اُن لوگوں کے مال دے دو جو کہ یتیم تھے کیونکہ بالغ ہو جانے کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی۔ اور قولہ تعالیٰ ” فَلَا تَعْضَلُوهُمْ أَنْ يَبُكْحُوا أَزْوَاجَهُمْ “ یعنی اُن لوگوں سے نکاح کر لیں جو کہ پہلے اُن کے شوہر تھے۔ ایسے ہی قولہ تعالیٰ ” مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُحْرِمًا “ کہ اس آنے والے کا نام مجرم دنیاوی گنہگاروں کے اعتبار سے رکھا ہے۔

۱۲۔ ایک شے کو اُس کے انجام کار کے نام سے موسوم کرنا : مثلاً ” إِنِّي أَرَأَيْتُمْ أَنْصُرُكُمْ “ یعنی میں نے اپنے تئیں انگورہ نچوڑتے دیکھا جو کہ آخر کار شراب بن جاتا ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ” وَلَا يَلْبَسُوا إِلَّا فَاكِهًا كَفَّارًا “ یعنی ایسے لوگ پیدا کریں گے (جنہیں گے) جو کہ کفر اور بدکاری کی طرف جائیں گے اور قولہ تعالیٰ ” حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ “ دوسرے مرد کو شوہر کے نام سے موسوم کیا کیونکہ عقد کے بعد وہ شوہر ہی ہوگا اور مباشرت اسی حالت میں کرے گا جبکہ شوہر ہو جائے گا۔ یا قولہ تعالیٰ ” فَبَشِّرْ نَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ “ اور ” فَبَشِّرْكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ “ کہ ان آیات میں بچہ کی صفت اس حالت کے ساتھ کی جو انجام میں اس کو حاصل ہونے والی تھی یعنی علم اور حلم۔

۱۳۔ اسم حال کا اطلاق محل پر : جس طرح قولہ تعالیٰ ” فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ “ یعنی جنت میں، کیونکہ رحمت کا محل وہی ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ” بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ “ یعنی فی اللیل۔ ” إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ “ یعنی تیری آنکھ میں۔ حسب قول حسن رضی اللہ عنہ کے۔

۱۴۔ تیرہویں نوع کے برعکس : ” فَلَيْدُعُ نَادِيَةٍ “ یعنی اس کی مجلس اور قدرت کی تعبیر ” يَدُ “ کے ساتھ بھی اسی قبیل سے ہے۔ جیسے ” يَدِيهِ الْمَلِكُ “ اور عقل کی تعبیر قلب کے ساتھ۔ مثلاً ” لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا “ یعنی ان کی عقلیں ناکارہ ہیں اور زبانوں کی تعبیر افواه (مہنوں) کے ساتھ، جیسے ” وَيَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ “۔ اور قریہ میں رہنے والوں کی تعبیر لفظ قریہ کے ساتھ۔ جس طرح ” وَسَأَلَ الْقُرْيَةَ “ میں ہے اور یہ نوع اور اس کے قبل کی نوع دونوں قولہ تعالیٰ ” حُتْلُوا زَيْتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ “ میں جمع ہو گئی ہیں اس لئے کہ زینت کا لینا بوجہ اس کے مصدر ہونے کے غیر ممکن ہے۔ پس مراد اس کا محل ہی تھا اور اُس پر حال کا اسم بولا گیا اور خود مسجد میں زینت کا لینا جانا واجب نہیں۔ اس واسطے وہاں نماز مراد ہوگی اور محل کا اسم حال پر بولا جائے گا۔

۱۵۔ ایک شے کا اُس کے آلہ کے نام سے موسوم کرنا : مثلاً ” وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ “ یعنی ثنائے حسن (اچھی تعریف) کیونکہ زبان ثناء کا آلہ ہے اور ” وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يَلْسَنًا قَوْمِهِ “ یعنی اسی کی قوم کی زبان میں۔

۱۶۔ ایک شے کا نام اس کے ضد (مخالف شے) کے نام پر رکھنا : مثلاً ” فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ “ حالانکہ بشارت کا حقیقی استعمال مسرت بخش خبر میں ہوتا ہے۔ اور اسی قبیل سے ہے ایک شے کے دائمی (بلانے والے) کو اس شے سے صاف (پھیرنے والے) کے نام سے موسوم کرنا۔ اس بات کو سہا کی نے بیان کیا ہے اور اس کی مثال میں قولہ تعالیٰ ” مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تُسْجِدَ “ کو پیش کیا ہے یعنی ” مَا دَعَاكَ إِلَى أَنْ لَا تُسْجِدَ “ یعنی کس چیز نے تجھ کو سجدہ نہ کرنے پر آمادہ بنایا اور اس طرح پر ” لَا “ زائد ہونے کے دعویٰ سے بھی جان بچ گئی۔

۱۷۔ فعل کی اضافت ایسی شے کی طرف کرنا کہ وہ فعل اس سے سرزد ہونا صحیح نہیں مگر تشبیہاً ایسا کر دیا گیا : مثلاً "جَدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُصَ" کہ اس میں دیوار کی صفت ارادہ کے ساتھ کی گئی ہے اور ارادہ دراصل جاندار چیزوں کی صفت میں سے ہے لیکن اس مشابہت کے اعتبار سے گویا وہ دیوار اپنے ارادہ سے گرنا چاہتی ہے اور اسی لئے جھکی ہے اسے اس وصف سے متصف بنا دیا۔

۱۸۔ فعل کو بولنا۔ اور اس کی مشارفت لہ، مقاربت لہ اور اس کا ارادہ، مراد لینا : مثلاً "فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ" یعنی وہ میعاد مقرر پر پہنچنے کے قریب آگئیں اور عدت کا زمانہ گزرنے کو آیا کیونکہ عدت کے بعد پھر اساک نہیں ہوتا۔ اور قول تعالیٰ "فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ" میں بلوغ کا لفظ مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ "فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ" یعنی جبکہ ان کی موت آنے کا وقت قریب ہو اور اس توجیہ سے وہ مشہور اعتراض بھی رفع ہو جاتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ موت آجانے کے وقت تقدیم اور تاخیر متصور نہیں ہو سکتی۔ "وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ"..... یعنی اگر وہ چھوڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ڈرتے ہیں کیونکہ خطاب وحی لوگوں کی طرف ہے اور خبریں نیست کہ ان کی طرف یہ حکم ترک سے پہلے متوجہ ہوتا ہے اس واسطے کہ وہ لوگ ترک کے بعد خود ہی مردہ ہو جائیں گے۔ "إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا" یعنی جب کہ تم قیام کا ارادہ کرو۔ "فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ" یعنی جبکہ قرأت کا ارادہ کرو تا کہ استعاذہ قرأت کے قبل ہو۔ "وَمَنْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا" یعنی ہم نے اس کے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ ورنہ اس بات کو نہ مانیں تو حرف فاء کے ساتھ عطف صحیح کے نہ ہوگا اور بعض لوگوں نے اسی نوع کے تحت میں قول تعالیٰ "وَمَنْ يُهَيِّدِ اللَّهُ فِتْنَةَ الْمُؤْمِنِينَ" کو بھی داخل کیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ خدا جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے۔ اور یہ قول بہت پیارا ہے تاکہ اس طرح شرط اور جزا دونوں باہم متحدہ ہو جائیں۔

۱۹۔ قلب : اور یہ یا تو اسناد کا قلب ہوتا ہے جس طرح "مَا نَ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوهُ بِالْعُصْبَةِ" یعنی لَتَنُوهُ الْعُصْبَةُ بِهَا اور "لِكُلِّ آجَلٍ كِتَابٌ" یعنی "لِكُلِّ كِتَابٍ آجَلٌ"، "وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ" ہم نے اس کو دودھ پلانے والیوں پر حرام بنایا (حرمانہ علی المراضع) "وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ" یعنی "تُعْرَضُ النَّارُ عَلَيْهِمْ" اس واسطے کہ جو چیز پیش کی جانے والی ہے وہ ایسی شے ہے جسے کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ "وَأَنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ" یعنی "وَأَنَّ حُبَّهُ لِلْخَيْرِ"، "وَأَنَّ يُرْدِكَ بِخَيْرٍ" یعنی "يُرْدُ بِكَ الْخَيْرِ"، "فَلَقِيَ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ"۔ اس واسطے کہ حقیقت کلمات کی تعلیم حاصل کرنے والے آدم علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ اسی باعث سے اس کی قرأت "فَلَقِيَ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ" بھی آئی ہے۔ بایہ ہوگا کہ عطف کو مقلوب کر دیا گیا ہوگا جس طرح "ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ" فانظر" یعنی "فَانظُرْ ثُمَّ تَوَلَّى" اور "ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى" یعنی "تَدَلَّى فَدَنَا" کیونکہ وہ لٹکتے ہی کے ساتھ قریب ہونے کی جانب مائل ہو اور یا تشبیہ کو مقلوب بنا دیا گیا ہوگا جس کا بیان آگے چل کر تشبیہ کی نوع میں آئے گا۔

۲۰۔ ایک صیغہ کو دوسرے صیغہ کے مقام پر قائم کرنا : اس نوع کے تحت میں کئی اور انواع ہیں۔

ایک صیغہ کو دوسرے صیغہ پر رکھنے کی سولہ انواع

اول : ازاجملہ ایک یہ ہے کہ مصدر کا اطلاق فاعل پر ہو : اس کی مثال ہے قول تعالیٰ "فَأَنبَأَهُمْ عَنْهُ آلِيُّ"۔ اور اسی وجہ سے اس کو مفرد لایا گیا اور مصدر کا اطلاق مفعول پر بھی ہوتا ہے جیسے "وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ" یعنی اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر آگاہ نہیں ہو سکتے اور "صُنِعَ اللَّهُ" یعنی اس کی مصنوع اور "جَاءَ وَاعْلَى فَمِصْبَهُ بِدَمٍ كَذِبٍ" یعنی "تَكْتُوبُ فِيهِ" کیونکہ کذب اقوال کی صفت ہے اجسام کی صفت نہیں آتا۔
دوسری : ازاجملہ دوسری بات یہ ہے : کہ بشر بہ پر بشری کا اطلاق اور مہوی پر مہوی کا اور مقول پر قول کا اطلاق کیا جائے۔

۱۔ فعل پر مشرف ہونا۔ یعنی اس کے کرنے کے نزدیک ہو جانا۔

۲۔ فعل کے نزدیک ہونا۔

تیسری : یہ کہ فاعل اور مفعول کا اطلاق مصدر پر ہو : مثلاً "لَيْسَ لِيَوْمِهَا كَذِبَةٌ" یعنی تکذیب۔ "بِأَيْكُمْ الْمَفْعُولُ" یعنی فتنہ۔ مگر یہ اس اعتبار پر کہ حرف باز آمد ہے۔

چوتھی : فاعل کا اطلاق مفعول پر : مثلاً "مَاءٌ ذَافِقٌ" یعنی مَدْقُوقٌ اور "لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ" یعنی لَا مَعْصُومَ اور "جَعَلْنَا حَرَماً آمِنًا" یعنی مَأْمُونًا فِيهِ۔ اور اس کے برعکس بھی یعنی مفعول کا اطلاق فاعل پر کیا جاتا ہے۔ جیسے "إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا" یعنی آتیا۔ اور "حِجَابًا مُسْتَوْرًا" یعنی ساترا اور اس کی بابت کہا گیا ہے کہ یہ اپنے باب (اصل) پر ہے اور اس کے معنی ہیں "مستوراً عَنِ الْعُيُونِ لَا تَحْسِبُ بِهِ أَحَدٌ"۔

پانچویں : فَعِيلٌ (صفت مشبہ) کا اطلاق مفعول کے معنی میں : جیسے "وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا"۔

چھٹی : مفرد، ثنی اور جمع میں سے ایک کا دوسرے پر اطلاق : مفرد کے ثنی پر اطلاق ہونے کی مثال ہے "وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرَاضُوا" یعنی ان دونوں کو راضی کرو۔ مگر چونکہ دونوں کی رضا مندیاں باہم لازم و ملزوم تھیں اس واسطے مفرد کا صیغہ لایا گیا۔

اور مفرد کے جمع پر اطلاق ہونے کی مثال ہے "إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ" یعنی بہت سے انسان۔ اس دلیل سے کہ اس میں۔ استثناء کی گئی ہے اور "إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا" اور اس کی دلیل "إِلَّا الْمُصَلِّينَ" کا اس میں سے مستثنیٰ ہونا ہے۔

اور ثنی کے مفرد پر اطلاق ہونے کی مثال ہے "الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ" یعنی الق (ڈال دے) اور ہر ایک ایسا فعل جو کہ صرف ایک ہی چیز کے ہونے کے لئے ساتھ دو چیزوں کی طرف نسبت کیا گیا ہو، وہ اسی قسم سے ہے۔ مثلاً "يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ" حالانکہ موتی اور مونگا ایک ہی قسم کے دریا (یعنی شور دریا) سے نکلتا ہے نہ کہ شیریں دریا سے۔ پھر اسی کی نظیر ہے "وَبِسْمِ كَسَلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِبًا وَتَسْتَخْرِجُونَ جِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا"۔ اور خبریں نیست کے زیور (یعنی موتی) دریا سے برآمد ہوتا ہے "وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا" یعنی فِي إِحْدَاهُنَّ۔ "نَسِيبًا حَوْثَهُمَا" حالانکہ بھولنے والے صرف یوشع علیہ السلام تھے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے موتی علیہ السلام سے کہا "إِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ" اور نسیان کی نسبت ان دونوں کی طرف ایک ساتھ اس وجہ سے کی گئی کہ موتی علیہ السلام نے سکوت برتا تھا۔ "فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ" حالانکہ تعجل دوسرے ہی دن میں ہوتی ہے "عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْبَيْنِ عَظِيمٍ"۔ الفارسی نے کہا ہے یعنی دو قریوں میں سے ایک قریہ کا آدمی اور قولہ تعالیٰ "وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ" اس نوع میں سے نہیں ہے اور یہاں ایک ہی جنت مراد نہیں مگر اس بارے میں فرمانے اختلاف کیا ہے (اس کے نزدیک یہ آیت بھی نوع مذکور میں شامل ہے) اور ابن جنی کی کتاب القاموس میں آیا ہے کہ قولہ تعالیٰ "أَنْتَ فُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيِّ الْهَيْهِنِ" بھی اسی نوع سے ہے۔ کیونکہ صرف عیسیٰ علیہ السلام معبود بنائے گئے ہیں نہ یہ کہ ان کی ماں بی بی مریم علیہا السلام بھی۔

اور ثنی کے جمع پر اطلاق کئے جانے کی مثال ہے "ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ" یعنی کرات (بار بار بہت سی مرتبہ) کیونکہ نگاہ کا تھکنا بغیر کثرت نظر کے ممکن نہیں اور بعض علماء نے قولہ تعالیٰ "الطَّلَاقِ مَرَّتَانٍ" کو بھی اسی قبیل سے شمار کیا ہے۔

اور جمع کے مفرد پر اطلاق کرنے کی مثال "قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ" ہے۔ یعنی ارْجِعُونِي (مجھے پھر لوٹا) اور ابن فارس نے قولہ تعالیٰ "فَنَاطِرَةٌ" بِمِ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ کو بھی اسی نوع میں شامل کیا ہے کیونکہ "ارْجِعِ إِلَيْهِمْ" کی دلیل سے رسول (قاصد) ایک ہی شخص تھا اور اس میں کچھ کلام ہے اس واسطے کہ اس میں احتمال ہے کہ اُس بادشاہ نے سفارت کے سرغنا سے خطاب کیا ہو خصوصاً اس لحاظ سے اور بھی یہ خیال پختہ ہوتا ہے کہ بادشاہوں کی یہ عادت اور ان کا یہ دستور ہرگز نہیں پایا جاتا کہ وہ ایک شخص کو کسی دربار میں قاصد بنا کر ارسال کریں۔ اور "فَسَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ" "يَدَّالُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ" یعنی "إِذْ قَسَلْنَا نَفْسًا فَاذًا رَأْتُمْ فِيهَا" بحالیکہ قائل ایک ہی تھا ان مثالوں کو بھی ابن فارس نے اسی نوع میں داخل کیا ہے۔

اور جمع کے شئی پر اطلاق کرنے کی مثال ”قَالْنَا آتَيْنَا طَائِعِينَ“، ”قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ“، ”فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَيِّهِ السُّدُسُ“ یعنی کئی ایک بھائی (اخوان) ”فَقَدْ صَغَتْ قَلُوبُنَا كَمَا“ یعنی قلباً کُما۔ ”وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْبِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ“۔

ساتویں : ماضی کا اطلاق ہے مستقبل پر : کیونکہ اس کا وقوع ثابت اور یقینی ہے۔ مثلاً ”آتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ“ یعنی قیامت اور اس کی دلیل ہے قول تعالیٰ ”فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ“ اور ”وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ“، ”وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ بِنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ“ ”وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا“ اور ”وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ“۔

اس کے برعکس یعنی مستقبل کا اطلاق ماضی پر : تاکہ وہ دوام اور استمرار کا فائدہ دے گویا کہ وہ واقع ہو کر استمرار پا گیا۔ جیسے ”آتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ“، ”وَآتَبُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ“ یعنی تَلَّتْ (انہوں نے پڑھا) ”وَلَقَدْ نَعَلْنَا“ یعنی عَلِمْنَا اور ”قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ“ یعنی عَلِمَ (جان لیا) ”فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ“ یعنی قَتَلْتُمْ (تم نے ان کو قتل کیا)۔ اور ایسے ہی ”فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ“، ”وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا“ یعنی قَالُوا (انہوں نے کہا)۔ اور اس نوع کے لواحق میں سے یہ بات ہے کہ مستقبل کی تعبیر اسم فاعل یا اسم مفعول کے ساتھ کی جائے اس واسطے کہ وہ زمانہ حال کی حقیقت ہے نہ کہ استقبال میں۔ جیسے ”وَإِنَّ الَّذِينَ لَوَاقِعُ“ اور ”ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّحْجُوعٌ لَّهُ النَّاسُ“۔

آٹھویں : خبر کا اطلاق ہے طلب پر : خواہ وہ طلب امر ہو یا نہی یا دعا۔ اور یہ بات اس واسطے کی جاتی ہے کہ اُس طلب میں لوگوں کو آمادہ بنانا مقصود ہوتا ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ گویا وہ بات ہوگی اور اب وقوع کے بعد اس کی خبر دی جا رہی ہے۔

زخمری کہتا ہے ”ایسی خبر کا وارد ہونا جس سے امر یا نہی مراد ہو، صریحی امر یا نہی سے زیادہ بلیغ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس طلب میں بجا آوری کی طرف سرعت کی گئی ہے۔ اور وہ کام اس قدر جلد ہو گیا ہے کہ اس کی خبر بھی دی گئی۔ مثلاً ”وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ“، ”وَالْمُطَلَقَاتُ يَرْضِعْنَ“، ”فَلَا رَيْفَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ“ رفع کی قرأت کے اعتبار پر ”وَمَا تَفْقَهُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ“ یعنی تم بجز رضائے الہی کی خواہش کے اور کسی امر کے لئے خواہش نہ کرو۔ ”لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ“ یعنی لَا يَمْسُهُ (اُس کو مس نہ کریں) اور ”وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ“ یعنی لَا تَعْبُدُوا۔ اور اس کی دلیل ہے قول تعالیٰ ”وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا“، ”لَا تَقْرَبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ“ ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ“۔ اور اس کے برعکس یعنی طلب کا اطلاق خبر پر ہوتا ہے جس طرح ”فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا“ یعنی ”يَمْدُدْ“ ”اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا“، ”وَلَنَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ“ یعنی ”وَنَحْنُ حَامِلُونَ“ کہ اس کی دلیل ہے کہ قول تعالیٰ ”وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ“ کیونکہ کذب کا ورد خبر ہی پر ہوا کرتا ہے۔ ”فَلْيَصْحَحْكُمْ أَقْلِيلًا وَيَسْجُدُوا كَثِيرًا“۔

الکواشی کا قول ہے کہ ”پہلی آیت میں امر کا خبر کے معنی میں ہونا بلیغ تر ہے۔ اس واسطے کہ وہ لزوم کو متضمن ہے مثلاً ”إِنْ زُرْتَنَا فَلنُكَرِمَكَ“ سے اُن لوگوں پر اکرام کو واجب بنانے کی تاکید مراد لیتے ہیں۔ اور ابن عبد السلام کہتا ہے کہ اس کی وجہ امر کی ایجاب کے لئے ہونا حالت ایجاب میں خیریت سے مشابہ ہوا کرتا ہے۔

نویں : یہ کہ ندا کو تعجب کے موضع میں رکھیں : جیسے ”يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ“۔ فرا کہتا ہے اس کے معنی ہیں ”قِيَالَهَا حَسْرَةٌ“ (یعنی اس کی کیسی حسرت ہے)۔ اور ابن خالویہ کا قول ہے کہ یہ مسئلہ قرآن کے مسائل میں سب سے بڑھ کر دشوار اور سخت ہے کیونکہ حسرت کو ندا نہیں کیا جاتا بلکہ ندا اشخاص کی ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ندا کا فائدہ مخاطب کو آگاہ بنانا ہے لیکن یہاں پر تعجب کے معنی بنتے ہیں۔

دسویں : یہ کہ جمع کثرت کے موضع پر قلت کو رکھتے ہیں : جیسے ”وَهُمْ فِي الْعُرُفَاتِ آمِنُونَ“ اور جنت کے غرے (کھڑکیاں) بے شمار ہیں۔ ”هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ“ بحالیکہ آدمیوں کوڑتے خدا کے علم میں لامحالہ دس کی تعداد سے زائد ہیں۔ ”اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ“،

”اَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ“ اور اس آیت میں جمع قلت لائے کا نکتہ مکلفین پر آسانی کرنا ہے اور اس کے برعکس یعنی جمع قلت پر جمع کثرت کا اطلاق مثلاً ”يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ“۔

گیارہویں : یہ کہ اسم مونث کو کسی اسم مذکر کی تاویل کے اعتبار پر مذکر وارد کیا جائے : مثلاً ”فَمَنْ حَيَّاهُ مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ“ یعنی وعظ۔ اور ”وَأَحْسِنَا بِهِ بَلَدَهُ مَثَلًا“ بعدہ کو مکان کے ساتھ تاویل کر کے ”فَلَمَّا رَأَى السُّنْسُنَ بَارِغَةً قَالَ هَذَا رَجُلِي“ یعنی شمس یا طالع کو اور ”رَسَمَهُ اللَّهُ قَرِيبًا مِنَ الْمُحْسِنِينَ“۔ جوہری کہتا ہے یہاں رحمت احسان کے معنی میں لے کر مذکر بنا دی گئی اور شریف مرتضیٰ کا قول ہے کہ قول تعالیٰ ”وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ فَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ“ میں اسم اشارہ رحمت ہی کے لئے ہے اور اولئک اس واسطے نہیں کہا کہ رحمت کی تانیث غیر حقیقی ہے اور یہ وجہ بھی قرار دی جاسکتی ہے کہ اس کا ”أَنْ يُّرْحَمَ“ کی تاویل میں ہونا جائز ہے۔

بارہویں : مذکر کی تانیث : جیسے ”الَّذِينَ يَرْتُوبُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا“ کہ یہاں فردوس کو مونث بنا دیا۔ حالانکہ وہ مذکر ہے اور اسے جنت کے معنی پر محمول کر کے ایسا کیا گیا۔ ”مَنْ حَيَّاهُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَلِهَا“ اس میں عشر کو مونث بنا دیا اس حیثیت سے کہ حرف ها کو حذف کر کے عشر کو امثال کی طرف مضاف بھی کر دیا حالانکہ امثال کا واحد مثل مذکر ہے (اور یہ بات نامناسب معلوم ہوتی ہے کہ امثال جس کا واحد مذکر ہے اس کی جانب مضاف ہونے کی حالت میں عشر کو مونث قرار دیا جائے)۔ اور کہا گیا ہے کہ عشر کی تانیث اس لحاظ سے کی گئی کہ امثال کی اضافت ضمیر حسنت کی طرف ہوئی ہے جو کہ مونث ہے اور اسی اضافت کے باعث امثال نے بھی تانیث کا لباس پہن لیا (یعنی اس میں تانیث آگئی)۔ پھر دوسرا قول یہ ہے کہ مرعات معنی کے باب سے ہے کیونکہ امثال معنی کے لحاظ سے مونث ہے اور حسنة (نیکی) کی مثال حسنة (نیکی) ہی ہو سکتی ہے۔ لہذا اس جگہ تقدیر کا کلام ”فَلَهُ عَشْرٌ حَسَنَاتٍ أَمْثَلِهَا“ ہوگی اور ہم نے سابق میں جس مقام پر ضروری قواعد کا بیان کیا ہے اس میں ایک ایسا ہی قاعدہ تذکیر اور تانیث کا بیان بھی کر دیا ہے۔

تیرہویں : تغلیب : یہ اس بات کا نام ہے کہ ایک شے کو اس کے غیر کا حکم عطا کیا جائے۔ اور دوسری تعریف تغلیب کی یوں کی گئی ہے کہ دو معلوم امروں میں سے ایک امر کو دوسرے پر ترجیح دی جائے اور مرخ لفظ کا مرخ اور رانج دونوں پر معاً اطلاق کیا جائے۔ اس اعتبار سے گویا دو مختلف چیزوں کو باہم متفق اشیاء کے قائم مقام بنایا گیا ہے مثلاً قول تعالیٰ ”وَكُنْتُمْ مِنَ الْغَابِئِينَ“، ”إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِئِينَ“ بحالیکہ اس کی اصل ”مِنَ الْغَابِئَاتِ وَالْغَابِرَاتِ“ تھی۔ پھر حکم تغلیب مونث کو مجملہ مذکر کے شمار کیا گیا۔ ”بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَحْهَلُونَ“ اس آیت میں اَنْتُمْ کا پہلو قوم کے پہلو پر غالب بنانے کے لحاظ سے تَحْهَلُونَ میں خطاب (حاضر) کی (علامت) تالالی گئی۔ حالانکہ قاعدہ اس میں (مضارع) غائب کی (علامت) پر ایلا نے کا متقاضی تھا کیونکہ وہ قوم کی صفت ہے اور اس بات سے عدول (تجاوز کرنے) کا حسن یہ ہے کہ موصوف دو مخاطبوں کی ضمیر سے خبر پڑا ہے۔ ”قَالَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ“ کہ اگرچہ اس میں مَنْ تَبِعَكَ ضمیر غائب کا خواہاں تھا لیکن ضمیر میں مخاطب کو غلبہ دیا گیا۔ اور اس کی خوبی یہ ہے کہ غائب معصیت اور سزا بانی میں مخاطب کا تابع تھا تو اُسے لفظ میں بھی مخاطب کا تابع رکھا گیا اور یہ امر لفظ کے معنی کے ساتھ ارتباط رکھنے کی خوبی عیاں کرتا ہے۔ ”وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ میں غیر عاقل کو عاقل پر غلبہ دیا گیا اس لئے کہ یہاں وہ ما کے ساتھ لایا گیا ہے اور اس تغلیب کی وجہ غیر ذوی العقول کی کثرت ہے۔

پھر دوسری آیت میں اس کی تعبیر لفظ مَنْ کے ساتھ کی گئی ہے تو وہاں عاقل کو غلبہ ہوا ہے اور ذوی العقول کے تغلیب کا موجب اس کا غیر ذوی العقول پر شرف ہے۔ ”لِنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَنَعُوذَنَّ فِي مَلِيَّتِنَا“ کہ اس میں شعیب علیہ السلام کو نعوذن میں تغلیب کے حکم سے داخل کیا گیا اس واسطے کہ وہ بالکل اصل سے اُس کے مذہب میں داخل ہی نہ تھے۔ پھر عود کی کیا وجہ تھی۔ اور ایسے ہی قول تعالیٰ ”إِنْ عُدْنَا فِي مَلِكُمْ“ میں بھی یہی ہوا ہے۔ ”فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا ابْلِيسَ“ کہ باعتبار تغلیب ابلیس کو ملائکہ میں شمار کیا گیا کیونکہ وہ (پہلے) انہی میں شامل تھا۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ“ یعنی مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ ابن الشجرى کہتا ہے کہ اس جگہ مشرق کو بوجہ اس کے ذوں جہتوں میں مشہور تر ہونے کے غلبہ دیا گیا۔ ”مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ“ یعنی شورا اور شیریں حالانکہ ”حَرْ“ کا لفظ

دریائے شور کے لئے خاص ہے اس واسطے وہ اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے غالب کیا گیا۔ ”وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ“ یعنی مؤنثین اور کفار میں سے ہر ایک کے لئے بلندی کے واسطے درجات اور پستی کے لئے درجات کا لفظ مستعمل ہیں مگر یہاں اشرف کو غلبہ دینے کی وجہ سے دونوں غلبوں پر درجات ہی کا استعمال کر لیا۔

کتاب البرہان میں آیا ہے، تغلیب کے باب مجاز سے ہونے کی علت یہ ہے کہ لفظ کا استعمال مَا وَضِعَ لَهُ میں نہیں ہوتا۔ دیکھو ”قانتین“ کا لفظ اُن ذکر کے لئے کہ موضوع ہے جو کہ اس وصف کے ساتھ موصوف ہیں لہذا اس کا ذکر اور اثنا دونوں پر اطلاق کرنا اس کا غیر ماضع لہ پر اطلاق ہے اور ایسے ہی باقی مثالیں بھی۔

چودھویں : حروف جر کا استعمال اُن کے غیر حقیقی معنوں میں : جیسا کہ چالیسویں نوع میں بیان ہو چکا ہے۔

پندرہویں : غیر و بوب کے لئے صیغہ افعل کا اور غیر تحریم کے لئے صیغہ لاتفعل کا استعمال : اور ایسے ادوات استفہام کا استعمال غیر طلب تصور اور تصدیق کے لئے، ادوات تمنی، ترحی اور ندا کا استعمال، ان امور کے غیر (ماسوا) امور کے لئے۔ جیسا کہ ان تمام چیزوں کا ذکر انشاء کے بیان میں آئے گا۔

سولہویں : تضمین : اور یہ اس بات کا نام ہے کہ شے کو شے کے معنی عطا کئے جائیں۔ تضمین حروف اور افعال اور اسماء سب میں ہوتی ہے تضمین حروف کا بیان پہلے حروف جر میں ہو چکا ہے۔ رہی افعال کی تضمین، اس کا یہ حال ہے کہ اگر ایک فعل دوسرے فعل کے معنی کو متضمن ہوگا تو اس فعل میں ایک ساتھ دونوں فعلوں کے معنی پائے جائیں گے اس کی صورت یہ ہے کہ فعل کو ایسے حروف کے ساتھ متعدی لایا جائے کہ اس کے فعل کی عادت اس حرف کے ساتھ متعدی ہو کر آنے کے نہیں ہے۔ ایسی حالت میں وہ فعل اپنی یا اس حرف کی تاویل کا محتاج ہوگا تا کہ اس حرف کے ساتھ اس کا تعدیہ صحیح ہو سکے۔ اگر فعل کی تاویل کی جائے تو یہ تضمین فعل ہوگی اور حرف کی تاویل تضمین محرف کہلائے گی۔ اب اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے اولی کون سی تضمین ہے۔ اہل لغت اور نحو یوں ہیں سے ایک ایک گروہ کا قول ہے کہ گنجائش حروف میں پائی جاتی ہے اور محققین فعل میں توسع (گنجائش) ہونے کے قائل ہیں۔ کیونکہ فعل میں تضمین کی کثرت پائی جاتی ہے۔ مثلاً ”عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ“ کہ يَشْرَبُ کا تعدیہ حرف من کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ لہذا یہاں اس کو حرف با کے ساتھ متعدی کرنا یا تو اس اعتبار پر ہوگا کہ وہ یردی اور یلتذ کے معنی کو متضمن ہے اور یا حرف با کو من کے معنی میں تضمین کیا جائے گا۔ ”أَجَلٌ لَكُمْ لِكَلَّةِ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ“ میں الرفث بجز اس کے کہ معنی انضا کا متضمن ہو اور کسی طرح الی کے ساتھ متعدی نہیں ہو سکتا۔ ”هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزْحَمِي“ اور ان میں اصل یہ ہے کہ وہ ادْعُوكَ کے معنی کو متضمن ہو۔ ”يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ“ عن کے ساتھ بوجہ تضمین معنی غفوا اور صخ کے متعدی کیا گیا۔ اور اسماء میں تضمین کی یہ صورت ہے کہ دونوں اسموں کے معنی کا ایک ساتھ فائدہ دینے کے لئے ایک اسم دوسرے اسم کے معنی کو متضمن ہو۔ مثلاً قول تعالیٰ ”حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ“ اس میں حَقِيقٌ حَرِيصٌ کے معنی کو متضمن ہے اور اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ وہ قول حق کا مھوق اور اس کے کہنے پر حریص ہے اور تضمین کے مجاز ہونے کا باعث یہ ہے کہ لفظ کی وضع حقیقت اور مجاز دونوں کے واسطے ایک ساتھ نہیں ہوئی۔ لہذا ان دونوں کو ایک جا کرنا مجاز ہی ہوگا۔

فصل : چھ نوعوں کو داخل مجاز شمار کرنے میں اختلاف

وہ چھ نوعیں حسب ذیل ہیں۔

- ۱۔ حذف : یہ مجاز کی ایک نوع مشہور ہے اور بعض لوگوں نے اس کے مجاز ہونے سے انکار کیا ہے کیونکہ مجاز اس بات کا نام ہے کہ لفظ کو اُس کے موضوع لہ کے ماسوا دوسری چیز میں استعمال کیا جائے اور حذف کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ ابن عطیہ کہتا ہے کہ مضاف کا حذف کرنا بہت بڑا اور عین مجاز ہے اور (اس کے سوا) ہر ایک حرف داخل مجاز نہیں ہوتا۔

فراء کے ہاں حذف میں چار قسمیں : فراء کا قول ہے کہ حذف میں چار قسمیں ہیں۔

پہلی قسم : پر لفظ اور اس کے معنی کی صحت من حیث الاسناد موقوف ہوتی ہے۔ جیسے ”وَسُئِلَ الْقُرَيْبَةُ“ یعنی اہلہا۔ کیونکہ قریبی کی طرف سوال اسناد صحیح نہیں ہوتا۔

دوسری قسم : حذف کی وہ ہے جو کہ بغیر اسناد کے بھی صحیح ہو جاتی ہے لیکن اس پر موقوف پانے کا ذریعہ شرع ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ“ یعنی فَاظْفَرْ فَعِدَّةٌ۔

تیسری قسم : حذف کی وہ ہے کہ باعتبار عادت اس پر وقوف حاصل ہوتا ہے، شرعاً نہیں۔ جیسے ”إِضْرِبْ بَعْصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ“ یعنی فَضْرَبَهُ۔

چوتھی قسم : حذف کی وہ ہے جس کے محذوف پر کوئی غیر شرعی دلیل دلالت کرتی ہے اور وہ دلالت از روئے عادت نہیں بنتی۔ جیسے ”فَقَبِيضَتْ قَبِيضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ“ دلیل اس بات پر قائم ہوئی کہ سامری نے رسول (جبریل) کے سم اسپ کے نشان سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی تھی اور ان چار قسموں میں بجز قسم اول کے کوئی اور مجاز نہیں ہے۔

زنجانی کی رائے

زنجانی اپنی کتاب معیار میں لکھتا ہے کہ ”حذف کو اسی وقت مجاز شمار کیا جاسکتا ہے جب کہ کوئی حکم بدل گیا ہو ورنہ جس حالت میں حکم کا کوئی تغیر نہ ہوا ہو۔ جیسے ایسے مبتداء کی خبر کو حذف کرنا جو کہ کسی جملہ پر موقوف ہے تو یہ مجاز نہ ہوگا کیونکہ کلام کے بانی ماندہ حکم اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔

قزوینی کا قول

قزوینی نے کتاب ایضاح میں لکھا ہے کہ ”جس حالت میں کسی حذف یا زیادتی کی وجہ سے کلمہ کا اعراب متغیر ہو جائے تو وہ مجاز شمار ہوگا۔ جیسے ”وَسُئِلَ الْقُرَيْبَةُ“ اور ”كَيْسٌ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ“ ورنہ اگر حذف یا زیادتی تغیر اعراب کے موجب نہ ہوں تو اسے مجاز بھی نہ کہنا چاہئے۔ مثلاً ”أَوْ كَصَيْبٍ“ اور ”فِيمَا رَحْمَةٍ“۔

۲۔ تاکید : بہت سے لوگوں نے اس کو مجاز کہا ہے کیونکہ تاکید بھی اسی بات کا فائدہ دیتی ہے جس کا فائدہ پہلے کلمہ نے دیا ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ طرطوشی کا قول ہے اور اس کو وہ اپنی کتاب العمد میں بیان کرتا ہے کہ ”جو شخص تاکید کو مجاز کے نام سے موسوم کرے، ہم اس سے دریافت کریں گے کہ جس وقت میں عجل عجل یا اسی طرح کی مثالوں میں تاکید اور مؤکد دونوں کے لفظ ایک ہی ہیں۔ تو اب اگر دوسرے لفظ میں مجاز کو رد رکھا جائے تو پہلے لفظ میں بھی مجاز کا ماننا جائز ہوگا کیونکہ دونوں کے لفظ ایک ہی ہیں اور جس وقت پہلے لفظ کا مجاز پر حمل کرنا باطل ہوگا اس وقت دوسرے کا مجاز ماننا بھی باطل ٹھہرے گا کیونکہ وہ لفظ بھی اول کی مانند ہے۔

۳۔ تشبیہ : ایک گروہ کا قول ہے کہ یہ بھی مجاز ہے مگر درحقیقت یہ مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ زنجانی معیار میں بیان کرتا ہے اور تشبیہ کے حقیقت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجملہ معانی کے ایک معنی ہے اور اس کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ اس معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اس واسطے اس میں لفظ کو اس کے موضوع سے نقل کرنے کی صورت ہی ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔

شیخ عزالدین کا قول ہے کہ اگر یہ تشبیہ کسی حرف کے ساتھ ہو تو وہ حقیقت ہوگی اور اگر حرف تشبیہ کو حذف کر دیا گیا ہو تو اس حالت میں مجاز ہو جائے گی۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ حذف مجاز کی قسم ہے۔

۴۔ کنایہ : اور اس کے بارے میں چار مذاہب ہیں۔

اول : یہ کہ وہ حقیقت ہے۔ ابن عبدالسلام لکھتا ہے کہ ظاہر امر یہی ہے کیونکہ کنایہ کا استعمال اپنے ماضع لہ میں ہی کیا گیا ہے اور اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ وہ اپنے موضوع لہ کے غیر پر دلالت کرے۔

دوم : یہ کہ وہ مجاز ہے۔

سوم : یہ کہ وہ نہ حقیقت ہے اور نہ مجاز۔ اور کتاب تلخیص کا مصنف اسی امر کی طرف گیا ہے کیونکہ وہ مجاز میں اس امر کو منع کرتا ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی ایک ساتھ مراد لئے جائیں لیکن کنایہ میں اس نے یہ امر جائز رکھا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ وہ کنایہ کو مجاز کی قسم نہیں شمار کرتا۔

چہارم : چوتھا مذاہب جو کہ شیخ تقی الدین سبکی کا مختار ہے، یہ ہے کہ کنایہ کی تقسیم حقیقت اور مجاز دونوں کی جانب ہوتی ہے اگر لفظ کا استعمال اس کے معنی میں یوں کیا جائے کہ اس سے لازم معنی بھی مراد ہوں تو اس حالت میں وہ حقیقت ہے اور اگر معنی مراد نہ لئے جائیں بلکہ لازم کی تعبیر بواسطہ ملزوم کے کی جائے تو بوجہ اس کے کہ اس کا استعمال غیر ماضع لہ میں ہوا ہے وہ مجاز ہوگا۔ اور خلاصہ ان تمام اختلافات کا یہ ہے کہ اگر لفظ کا استعمال معنی، وضع لہ میں غیر ماضع لہ کا فائدہ دینے کی غرض سے ہوا ہے تو وہ حقیقت ہے۔ اور اگر استعمال اور افادت دونوں اعتبار سے اس لفظ کے ساتھ اس کے موضوع کا غیر مراد ہے تو وہ مجاز ہے۔

۵۔ تقدیم اور تاخیر : ایک گروہ نے اس کو بھی مجاز کی قسم سے شمار کیا ہے اس لئے کہ جس چیز کا رتبہ بعد میں آنے کا ہے اس کو مقدم کرنا جیسے کہ مفعول کو مقدم کرنا۔ اور جس چیز کا رتبہ پہلے آنے کا ہے اسے پیچھے ڈال دینا مثلاً فاعل کو مفعول سے مؤخر لانا۔ دونوں مقدم اور مؤخر چیزوں کے مرتبہ اور حق میں کمی اور نقصان ڈالتا ہے۔ کتاب البرہان میں آیا ہے کہ تقدیم اور تاخیر صحیح قول کے لحاظ سے مجاز میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ مجاز نام ہے ماضع لہ کے اس جانب نقل کرنے کا جس کے لئے وہ موضوع نہ ہو۔

۶۔ التفات : شیخ بہاء الدین سبکی کا قول ہے ”میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے التفات کے حقیقت یا مجاز ہونے کی نسبت کوئی ذکر کیا ہو۔ مگر اس حیثیت سے کہ اس کے ساتھ کوئی تجزیہ نہیں پائی جاتی۔ میرے خیال میں یہ حقیقت ہے۔“

فصل : موضوعات شرعیہ حقیقت بھی ہیں اور مجاز بھی

موضوعات شرعیہ مثلاً صلوة، زکوٰۃ، صوم اور حج وغیرہ حقیقت اور مجاز دونوں وصفوں کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں۔ اور یہ بات دو اعتباروں سے کہی جاتی ہے۔ اگر شرعی اصطلاحات ہونے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ حقیقتیں ہیں اور لغوی معنوں کا لحاظ کر کے دیکھیں تو یہ مجازات ٹھہرتے ہیں۔

فصل : حقیقت اور مجاز کے مابین (درمیانی) واسطہ

حقیقت اور مجاز کے مابین متوسط درجہ کے الفاظ۔ تین چیزوں کی بابت کہا گیا ہے کہ وہ حقیقت اور مجاز کے مابین وسط کی حالت میں واقع ہوتی ہیں۔

ایک لفظ استعمال ہونے سے پہلے حقیقت اور مجاز کے مابین وسط کی حالت میں رہتا ہے یعنی نہ حقیقت ہوتا ہے اور نہ مجاز۔ بلکہ ان دونوں کے بین بین۔ قرآن میں یہ قسم پائی ہی نہیں جاتی اور ممکن ہے کہ سورتوں کے اوائل (آغاز کے الفاظ) اس قول کے اعتبار پر کہ وہ کلام کی ترکیب میں استعمال ہونے والے حروف کی طرف اشارہ ہیں۔

دوسرے اعلام اور تیسرے وہ لفظ جو کہ مشاکلت میں استعمال کیا جاتا ہے

مثلاً: "وَمَكْرُؤٌ وَّمَكْرَاللّٰهِ" اور "حَزَاءٌ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا" کہ بعض لوگوں نے ان کی بابت حقیقت اور مجاز کے مابین واسطہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے قائل نے کہا ہے۔ ان کے واسطے مابین الحقیقت والمجاز ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کا استعمال ماضع لہ میں نہیں ہوا ہے اور جن امور میں ان کا استعمال ہوا ہے یہ ان کے واسطے موضوع نہیں ہوئے ہیں۔ لہذا یہ حقیقت نہیں ہو سکتی اور چونکہ ما استعمال فیہ سے ان کا کوئی معتبر علاقہ بھی نہیں۔ لہذا مجاز کہلانے کے بھی قابل نہیں۔ بدیعہ ابن جابر کی جو شرح اس کے رفیق نے لکھی ہے اس میں یونہی مذکور ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ ظاہری اطوار سے یہ مجاز ثابت ہوتے ہیں اور ان کا تعلق ما استعمال فیہ سے مصاحبت کا علاقہ ہے۔

خاتمہ: مجاز کی اقسام میں ایک قسم مجاز المجاز کی بھی بیان ہوئی ہے

اور وہ یہ ہے کہ حقیقت سے اخذ کیا ہوا مجاز بجائے حقیقت کے قائم کیا جائے اور پھر اس کے بعد دوسرا مجاز اور لایا جائے اور پہلے مجاز کو دوسرے مجاز سے بوجہ ان کے کہ ان دونوں کے مابین کوئی علاقہ ہے مجاز ڈالا جائے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: "وَلٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا" کہ یہ مجاز سے مجاز پڑا ہے۔ اس واسطے کی و طی کا تجوز لفظ سر کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس کی علت یہ ہے کہ غالباً و طی کا وقوع پردہ ہی میں ہوا کرتا ہے۔ اور و طی کے ساتھ مجاز عقد کو مراد لیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ عقد ہی و طی کا سبب ہے۔ لہذا پہلے مجاز کی صحیح بنانے والی چیز ملازمت ہے اور دوسرے کو سمیت نے صحیح بنایا ہے۔ اور آیت کے معنی ہیں "لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ عَقْدًا نِكَاحٍ" یعنی ان کو عقد نکاح میں لانے کی دھمکی نہ دو۔ اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ: "وَمَنْ يُكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ" بھی ہے کیونکہ مومن کا قول: "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" اس لفظ کے مدلول کو دل سے سچ ماننے کی بابت مجاز ہے اور اس مجاز کا علاقہ سمیت کیونکہ تو حید کا زبانی اقرار دل سے اقرار تو حید کرنے کا سبب ہے۔ اور خدا کو ایک ماننے کی تعبیر لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے ساتھ اس قسم کی ہے جیسے کہ مقولہ فیر کی تعبیر قول کے ساتھ مجاز میں شمار ہوتا ہے اور ابن السید نے قولہ تعالیٰ: "اَنْزَلْنَا عَلٰيكُمْ لِبَاسًا" کو بھی اسی قسم سے شامل بتایا ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ بندوں پر نازل کی جانے والی شے خود ہی نفس لباس کی قسم سے سم نہیں۔ بلکہ وہ پانی ہے جو کھیتی کو آگاتا ہے اور اسی کھیتی کی پیداوار روٹی سے سوت کا تا جاتا ہے پھر سوت سے لباس کے لئے کپڑا بنا جاتا ہے۔ پس یہ بھی مجاز در مجاز ہوا۔

ترپن ویں نوع (۵۳)

قرآن کی تشبیہ اور اس کے استعارات

تشبیہ کی تعریف

تشبیہ بلاغت کی انواع میں سب سے اشرف اور اعلیٰ نوع ہے۔ مبرداچی کتاب کامل میں لکھتا ہے کہ ”اگر کوئی تشبیہ کو کلام عرب کا بہت زیادہ حصہ بیان کرے تو اس بات کو بعید نہ خیال کرنا چاہئے“۔ ابو القاسم بن البندار البغدادی نے تشبیہات قرآن کے بیان میں ایک مستقل کتاب تصنیف کر ڈالی ہے اور اس کتاب کا نام اُس نے الجمان رکھا ہے۔ ایک جماعت جن میں سکا کی بھی شامل ہے تشبیہ کی تعریف یوں بیان کرتی ہے کہ اگر ایک امر اپنے معنی میں کسی دوسرے امر کے ساتھ شرکت رکھنے پر دلالت کرتا ہے تو اس کا نام ہے تشبیہ۔ ابن ابی الاصح کہتا ہے: ”تشبیہ اس بات کا نام ہے کہ نہایت مخفی امر کو کسی واضح تر امر کے ساتھ روشنی میں لایا جائے“۔ اور اس کے سوا کسی دوسرے شخص کا قول ہے: ”کسی صاحبِ وصف کے ساتھ اس کے وصف میں ایک شے کو لاحق کرنا تشبیہ کہلاتا ہے“۔

بعض شخصوں کا قول ہے کہ ”مشبہ بہ کے احکام میں سے کوئی حکم مشبہ کے واسطے ثابت کرنا تشبیہ کہلاتا ہے اور اس کی غرض یہ ہے کہ اس شے کو مخفی سے جلی کی طرف لا کر نفس کو اس کے ساتھ مانوس بنایا جائے اور بعید کو قریب کی طرف لایا جائے تاکہ وہ بیان کا فائدہ دے سکے“۔ اور کہا گیا ہے کہ ”اختصار کے ساتھ معنی مقصود کے کشف کو بھی تشبیہ کی تعریف قرار دیا جاتا ہے“۔

ادوات تشبیہ

ادوات تشبیہ حروف، اسماء اور افعال تینوں قسم سے آتے ہیں۔ حروف میں سے کاف، مثلاً کَرَمًا اور کَانَ جیسے ”كَانَهُ رَعْوَى الشَّيْطَانِ“ اسماء میں سے امثل اور شبہ۔ یا ان دونوں کے مانند اور الفاظ جو کہ مماثلت اور مشابہت سے مشتق ہوتے ہیں۔ اس بات کو طبی نے کہا ہے اور مثل کا لفظ ایسی ہی حالت اور صفت میں استعمال کیا جاتا ہے جس کی کوئی شان ہو اور اس میں کچھ غربت (حیرت انگیز بات) بھی پائی جاتی ہو۔ جیسے: ”مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ“ اور افعال کی مثالیں یہ ہیں: ”يُحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً“ اور ”يُحِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُ تَسْعَى“۔

کتاب تلخیص میں سکا کی کی پیروی میں کہا گیا ہے اور بعض اوقات کوئی ایسا فعل ذکر کیا جاتا ہے جو کہ تشبیہ کی خبر دیتا ہے تو فعل تشبیہ قریب میں لایا جاتا ہے۔ جیسے تحقیق پر دلالت کرنے والے فعل میں ”عَلِمْتُ زَيْدًا أَسَدًا“ اور ظن اور عدم تحقیق پر دلالت کرنے والے فعل میں ”حَسِبْتُ زَيْدًا أَسَدًا“ اور ایک جماعت کہ از انجملہ طبی بھی ہے۔ اس قول کی مخالف ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں: ”ان کی مجر تشبیہ ہونے میں ایک طرح کی پوشیدگی (گول بات) رہ جاتی ہے۔ اس سے زیادہ ظاہر اور صاف بات یہ ہے کہ کہا جائے فعل نزدیک اور دوری میں حالی تشبیہ کی خبر دیتا ہے اور یہ کہ ادوات تشبیہ محذوف اور مقدر ہیں کیونکہ بغیر ان کے معنی درست نہیں ہوتے۔

تشبیہ کی قسمیں : تشبیہ کی تقسیم کئی اعتبارات سے ہوتی ہے

اول تشبیہ اپنے طرفین کے اعتبار سے چار قسموں پر منقسم ہے : کیونکہ یا وہ دونوں (طرفین تشبیہ) حسی ہوں گے یا دونوں عقلی۔ اور یا مشبہ بہ حسی ہوگا اور مشتبہ عقلی یا اس کے برعکس۔ طرفین کے حسی ہونے کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: ”وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ“

اور ”كَأَنَّهُمْ أَخْمَازُ نَحْلٍ مُنْفَعِرٍ“ طرفین کے عقلی ہونے کی نظیر ہے۔ قولہ تعالیٰ: ”ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْۢ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً“ اس کی مثال کتاب البر بان میں یونہی دی گئی ہے۔ گویا کہ اس کتاب کے مصنف نے تشبیہ کا قسوة میں واقع ہونا گمان کیا۔ حالانکہ یہ بات غیر ظاہر ہے بلکہ یہاں تشبیہ قلوب اور الحجارة کے مابین واقع ہوئی ہے اور اس اعتبار سے یہ مثال بھی قسم اول کی رہتی ہے۔ تیسری قسم کی مثال ہے۔ قولہ تعالیٰ: ”مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ“ اور قسم چہارم کی مثال قرآن میں واقع نہیں ہوئی۔ بلکہ امام نے اصل سے اس کو منع ہی کر دیا ہے کیونکہ اصل مستفاد ہے جس سے اور اس لحاظ سے محسوس معقول کی اصل ٹھہرتی ہے اور محسوس کی تشبیہ معقول کے ساتھ اس بات کی مستلزم ٹھہرتی ہے کہ اصل کو فرع اور فرع کو اصل بنا دیا جائے۔ حالانکہ یہ غیر جائز امر ہے۔ اور قول تعالیٰ: ”هُنَّ لَيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَيَاسٌ لَهُنَّ“ کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔

وجہ کے اعتبار سے تشبیہ کی دو قسمیں

تشبیہ کی دوسری تقسیم اس کی وجہ کے اعتبار سے مفرد اور مرکب کی طرف ہوتی ہے۔ تشبیہ مرکب اس کا نام ہے کہ وجہ شبہ کا استراع کئی ایسے امور سے کیا جائے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم جمع کئے گئے ہیں۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: ”كَمَثَلِ الْجَمْرِ يَحْتَلِبُ سُفَارًا“ یہ کہ تشبیہ حمار کے احوال سے مرکب ہے اور وہ حالات یہ ہیں کہ حد درجہ مفید چیز سے باوجود اس کے کہ وہ اس کے اپنے ساتھ رکھنے میں تکلیف برداشت کرتا ہے۔ تاہم اس سے نفع اٹھانے سے محروم ہے۔ قولہ تعالیٰ: ”إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَاۤءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَآءِ..... كَمَا لَمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ“ اس آیت میں دس جملے ہیں اور ان سبھوں سے مل کر مجموعی طور پر تشبیہ کی ترکیب بدیں حیثیت واقع ہوئی ہے کہ اس میں کچھ بھی ساقط ہو جائے تو تشبیہ مختل ہو جائے گی اس لئے کہ یہاں دنیا کی حالت کو اس کے جلد تر گزر جانے، اس کی نعمتوں کے فنا ہو جانے اور لوگوں کے اس پر فریفتہ ہونے کے بارے میں اس پانی کی حالت سے مشابہ بنانا مقصود تھا جو کہ آسمان سے نازل ہوا۔ اور اس نے انواع و اقسام کی جڑی بوٹیاں اگائیں۔ اپنی آرائش اور گلکاری سے روئے زمین کو جملہ فخر پہننے والی دہن کی طرح سنوار دیا۔ یہاں تک کہ جب اہل دنیا اس دنیا کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے گمان کیا کہ یہ دنیا خرابیوں اور زوال سے بری ہے تو کیا ایک خدا تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہوا اور اس طرح مٹ گئی کہ گویا کل تک کچھ چیز ہی نہ تھی۔

بعض علماء نے کہا ہے: ”دنیا کو پانی کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ دو امر ہیں۔ امر اول یہ کہ پانی اگر ضرورت سے زائد لیا جائے تو مضضر اور بقدر حاجت لیا جائے تو فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور یہی حالت دنیا کی ہے۔ امر دوم یہ کہ اگر تم پانی کو مٹھی میں روکنا چاہو اور اس میں بند کرو تو خاک بھی ہاتھ نہیں آئے گا، بس یہی کیفیت دنیا کی ہے۔ اور قولہ تعالیٰ: ”مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ“ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے نور کو جسے وہ مؤمن کے قلب میں ڈالتا ہے ایسے چراغ سے تشبیہ دی ہے جس میں روشنی کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہیں کہ وہ مشکات میں رکھا ہوا اور مشکا کا ایسے مختصر طاق کو کہتے ہیں جس میں منفذ نہیں ہوتا اور اس کا بغیر منفذ ہونا اس واسطے ہے تاکہ وہ نگاہ کو خوب جمع اور بستہ رکھ سکے۔ پھر اس تشبیہ میں مصباح ایک فانوس کے اندر رکھا ہے اور وہ فانوس صفائی میں چمکدار ستارہ کے مانند ہے چراغ کا تیل بھی تمام تیلوں میں نہایت صاف اور عمدہ چلنے والا ہے اس واسطے کہ وہ اس درخت کا تیل ہے جو چراغ کے وسط میں ہے۔ نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی اور نہ دونوں کناروں (صبح و شام) میں اُسے آفتاب کا سامنا کسی ایک کنارہ میں پڑتا ہے بلکہ اس پر آفتاب کی تابش بے حد معتدل ہو کر پڑتی ہے۔ اور خدا نے مؤمن کے لئے یہی ایک مثال دی ہے۔ پھر اس نے کافر کے واسطے دو مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال ہے: ”كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ“ اور دوسری مثال ہے ”كَظُلْمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِيِّ“ اور یہ بھی تشبیہ ترکیب ہے۔

تیسری قسم کی کئی قسمیں

تیسری تقسیم بھی کسی اور اعتبار پر کئی قسموں کی طرف ہوتی ہے۔

محسوس چیز کو غیر محسوس سے تشبیہ دینا

ایک یہ کہ جس چیز پر حاسہ کا وقوع ہوتا ہے اس کو ایسی چیز سے مشابہ بنایا جائے جس پر حاسہ کا وقوع نہیں ہوتا۔ اس بارے میں لقیض اور ضد کی شناخت پر اعتماد کیا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں کا ادراک حاسہ کے ادراک سے بلیغ تر ہے۔ قولہ تعالیٰ ”طَلَعَهَا كَأَنَّهُارُ مَوْسِ الشَّيَاطِينِ“ چونکہ انسانوں کے دلوں میں شیطانوں کی ڈراؤنی صورت کا خیال بسا ہوا ہے اور گواہوں نے شیاطین کی شکل بظاہر نہیں دیکھی ہے تاہم وہ یہی خیال کرتے ہیں کہ شیطان بڑا کرہیہ المنظر اور خوفناک صورت ہوگا۔ لہذا اس آیت میں لفظ درخت زقوم کے پھل کو ایسی چیز سے تشبیہ دی جو کہ بلاشک و شبہ بڑی اور بھونڈی سمجھی جاتی ہے۔

غیر محسوس چیز کو محسوس چیز سے تشبیہ دینا

دوم اس کے برعکس یعنی ایسی چیز جس پر حاسہ کا وقوع ہوتا ہے اس کو محسوس شے کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ مِّمَّنْ يَنْفَعُهُمْ يُحْسِبُهُ الظَّمَاثُ مَاءً“ کہ اس میں غیر محسوس شے یعنی ایمان کی تشبیہ محسوس چیز یعنی سراب کے ساتھ دی گئی۔ اور اس کے جامع معنی یہ ہیں کہ باوجود سخت حاجت اور کمال ضرورت کے بھی تو ہم کو باطل ثابت کیا جائے۔

تیسرے غیر معمولی شے کی تشبیہ معمولی چیز سے

مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَإِذْ نَبَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ“ اور یہاں مشبہ اور مشبہ بہ کے مابین یگانگت پیدا کرنے والی بات صرف ظاہری اونچان ہے۔

چہارم غیر بدیہی شے کی تشبیہ بدیہی امر سے

مثلاً: ”وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ“ اور یہاں پر جامع امر بڑائی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ خوبی صفت اور افراط وسعت کے بیان سے لوگوں کو جنت کا شائق بنایا جائے۔

پنجم صفت میں غیر قوی چیز کو قوی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا

جس چیز کو صفت میں کوئی قوت نہیں حاصل ہے اس کو ایسی چیز کے مشابہ قرار دینا جو کہ صفت میں کچھ قوت رکھتی ہے۔ مثلاً ”وَلَكِنَّهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ“ اور اس میں جو امر مشبہ کو باہم جمع کرتا ہے وہ عظمت ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ لطیف ترین پانی میں بڑے بڑے بھاری بھارے اجسام کو قابو میں رکھنے کی قدرت کا بیان کیا جائے اور دکھایا جائے کہ اس میں مخلوقات کو بار برداری اور تھوڑی سی مسافت میں دُور دراز کے سفر طے کر لینے کے کیسے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس ملزوم یعنی ہوا کا انسان کے قابو میں ہونا بھی اسی کے ضمن میں مفہوم ہوتا ہے۔ غرضیکہ اس کلام میں فخر اور احسانات کا شمار کرانے کی بہت بڑی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ اور انہی پانچ مذکورہ بالا وجوہ پر قرآن کی تشبیہات جاری ہوتی ہیں۔

تشبیہ کی مزید تقسیم

چھٹی تقسیم ایک اور اعتبار سے مؤکدا اور مرسل کی دو قسموں پر ہوتی ہے۔ مؤکدہ ہے جس میں ادات تشبیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”وَهِيَ تَمْرٌ مِّمَّا السَّحَابِ“ یعنی ”مِثْلُ مَرِّ السَّحَابِ“ اور قولہ تعالیٰ ”وَأَزْوَاجُهُ أَمْهَاتُهُمْ“ اور قولہ تعالیٰ ”وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ“

اور مرسل اس قسم کا نام ہے جس میں ادات تشبیہ حذف نہیں ہوتے مگر محذوف الادات زیادہ ملتغ ہے کیونکہ اس میں امر دوم کو مجازاً امر اول کی جگہ پر رکھا گیا ہے۔

قاعدہ : تشبیہ کے ادات (حروف تشبیہ) کے داخلے کا طریقہ

اصل یہ ہے کہ تشبیہ کے ادات مشبہ پر داخل ہوں مگر کبھی اس کا دخول مشبہ پر بھی ہوتا ہے اور یہ بات یا تو مبالغہ کے ارادہ سے ہوتی ہے پس اس حالت میں تشبیہ کو منقلب کر کے مشبہ ہی کو اصل رہنے دیتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا“ کہ اصل میں اس کو ”إِنَّمَا الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ“ کہنا چاہئے کیونکہ کلام بارے میں ہورہا ہے نہ کہ بیع کے بارے میں مگر عدول کر کے بار کو اصل بنا دیا۔ اور بیع کو جواز میں اس کے ساتھ ملحق کر کے یہ ظاہر کیا کہ وہ حلال ہونے کے سزاوار ہے اور اسی قسم سے ہے۔ قولہ تعالیٰ ”أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ“ کہ ظاہر میں اس کو برعکس ہونا چاہئے۔ کیونکہ زوئے سخن ان بت پرستوں کی طرف ہے جنہوں نے بتوں کو خدا تعالیٰ سے مشابہ قرار دے کر معبود بنایا تھا اور اس طرح غیر خالق کو خالق کے مثل کیا تھا۔

پس یہاں ان لوگوں کو مخاطب بنانے میں اصل کے ساتھ وارد کیا گیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین نے بتوں کی عبادت میں حد اعتدال سے گزر کر بت پرستی ہی کو عبادت کی اصل بنا لیا تھا اور ان کی تردید بھی انہی کے عقائد کے موافق وارد کی گئی ہے اور کسی حالت میں وضوح حال کی غرض سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ مثلاً ”وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى“ اس صورت میں اصل سے عدول کرنے کا سبب یہ ہوا کہ آیت کے معنی ”وَلَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِي طَلَبَتْ كَالْأُنثَى وَهَبَتْ“ ہیں اور کہا گیا ہے کہ نہیں بلکہ فواصل مراعات کے سبب سے ایسا کیا گیا کیونکہ اس آیت سے قبل ”إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى“ آیا ہے۔ اور کبھی حرف تشبیہ کا داخلہ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کے سوا ایک غیر چیز پر ہوا کرتا ہے اور ایسی حالت میں مخاطب کی فہم پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ وہ اصل مراد کو سمجھ لے گا۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ.....“ یہاں پر مراد یہ ہے کہ تم لوگ خدا تعالیٰ کے مددگار اور سچے دل سے حکم ماننے والے رہو۔ جو حالت عیسیٰ علیہ السلام کے مخاطب لوگوں کی اس وقت تھی جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم انصار اللہ ہیں۔

قاعدہ : مدح اور ذم میں تشبیہ دینے کا طریقہ

مدح میں یہ قاعدہ ہے کہ ادنیٰ کو اعلیٰ کے ساتھ مشابہ کیا جاتا ہے اور ذم (ذمت) میں اعلیٰ کو ادنیٰ کے ساتھ۔ کیونکہ مذمت ادنیٰ کا مقام ہے اور اعلیٰ اس پر طاری ہے۔ چنانچہ مدح میں کہا جائے گا ”حَصَى كَالْيَقوتِ“ یا قوت کی ایسی کنکریاں۔ اور ذم میں ”يَقوت كَالزجاجِ“ کالچ کا ایسا یا قوت کہا جائے گا۔ اور یہی حالت صلب میں بھی ہوگی اور اسی قبیل سے ہے۔ قولہ تعالیٰ ”يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ“ یعنی نزول میں نہ کہ علو میں ”أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ“ یعنی تباہ حالی میں۔ مدعا یہ ہے کہ ہم ان کو ایسا نہ بنائیں گے البتہ اس اعتبار پر یہ اعتراض وارد کیا گیا ہے کہ قولہ تعالیٰ ”مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْلِ سَاطِعِهَا“ میں خداوند کریم نے اعلیٰ کو ادنیٰ کے ساتھ مشابہ فرما دیا ہے اور یہاں مقام صلب کا نہیں ہے کہ ایسا کرنا جائز ہوتا۔ اور اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ خداوند کریم نے محض مثال کو مخاطب لوگوں کے ذہنوں سے قریب بنانے کے واسطے ایسا فرمایا ہے کیونکہ اس کے نور سے کوئی اعلیٰ چیز تھی ہی نہیں جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی۔

فائدہ : قرآن میں واحد کی تشبیہ واحد کے ساتھ آئی ہے

ابن ابی الاصح کہتا ہے: ”قرآن میں دو چیزوں کی تشبیہ دوسری چیزوں یا اس سے زائد کے ساتھ کہیں واقع نہیں ہوئی بلکہ اس میں صرف واحد کی تشبیہ واحد کے ساتھ آئی ہے۔“

فصل : استعارہ کی تعریف

مجاز کو تشبیہ کے ساتھ جفت کرنے سے ان کے مابین ایک نئی چیز استعارہ پیدا ہوگئی۔ پس استعارہ بھی مجاز ہے اور اس کا علاقہ ہے مشابہت۔ دوسری تعریف استعارہ کی یوں کی جاسکتی ہے کہ وہ اُس چیز میں استعمال کیا جانے والا لفظ ہے جو چیز کے اصل معنی کے ساتھ مشابہ کی گئی ہو اور صحیح تر قول اس کے مجاز لغوی ہونے کا ہے کیونکہ وہ مشبہ بہ کے لئے موضوع ہے نہ کہ مشبہ کے واسطے۔ اور نہ ہی وہ اُن دونوں سے عام تر ہے لہذا تمہارے قول میں اسد درندہ جانور کے لئے موضوع ہے نہ کہ بہادر آدمی یا ان دونوں سے بڑھ کر کسی عام معنی کے لئے جیسے مثال کے طور پر جری حیوان کہ اس طرح لفظ اسد کا اطلاق ان دونوں پر حقیقتاً اسی انداز سے ہو سکے جس طرح کہ حیوان کا اطلاق ان دونوں پر ہوتا ہے اور استعارہ کی بابت مجاز عقلی ہونا بھی کہا جاتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں ایک عقلی امر کے اندر تصرف ہوتا ہے نہ کہ لغوی امر میں۔

اس کا سبب یہ ہے کہ استعارہ کا اطلاق مشبہ پر اس وقت تک نہیں کہا جاسکتا جب تک کہ اُس کے جنس مشبہ میں داخل ہونے کا ادعا نہ کیا جائے۔ اور اس دعویٰ کے بعد اس کا استعمال خاص مابذع لہ میں ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی لغوی حقیقت بن جاتی ہے کہ بجز تنہا اسم کو نقل کرنے کے اور کوئی دوسری بات اس میں نہیں پائی جاتی۔ اور مجرد اسم کی نقل ہی استعارہ نہیں اس واسطے کہ اس میں کوئی بلاغت نہیں ہوتی اس کی دلیل اعلام منقولہ ہیں کہ اس میں نقل ہونے کے باوجود کسی بلاغت کا پتہ نہیں ملتا لہذا اب غیر از میں اور کوئی صورت باقی نہیں رہی کہ وہ مجاز عقلی ہو۔

اور بعض علماء کا قول ہے استعارہ کی حقیقت یہ ہے کہ کلمہ کسی معروف بہا شے سے ایک ایسی شے کی جانب عاریتاً لیا جائے جو کہ معروف بہا نہیں ہے اور اس بات کی حکمت خفی کا اظہار اور ایسے ظاہر کا مزید وضوح ہے جو کہ جلی نہیں ہوتا۔ حصول مبالغہ کی غرض سے ایسا کیا جاتا ہے یا یہ سب باتیں مقصود ہوتی ہیں۔

اظہار خفی کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”وَإِنَّ فِي أُمِّ الْكِتَابِ“ کہ اس کی حقیقت ”وَإِنَّ فِي أَصْلِ الْكِتَابِ“ تھی۔ چنانچہ اصل کے لئے اُم کا لفظ مستعار لے لیا گیا اور اس کی علت یہ ہے کہ جس طرح اصل سے فرع کا نشوونما ہوتا ہے اسی طرح ماں اولاد کے نشوونما پانے کی جگہ ہے۔ اور اس کی اصل یہ ہے کہ جو چیز مرئی (دکھائی دینے والی) نہیں اس کی ایسی مثال پیش کی جائے کہ وہ مرئی ہو جائے اور اس طرح سننے والا سماع کی حد سے منتقل ہو کر آنکھوں سے دیکھنے کی حد میں پہنچ جائے اور یہ بات بیان میں حد درجہ کی بلیغ ہے۔

جو چیز کہ جلی (واضح) نہیں ہے اس کے ایضاح کی ایسی مثال کہ وہ جلی ہو جائے قولہ تعالیٰ ”وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلْدِ“ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیٹے کو رحمت اور مہربانی کے طور پر ماں باپ کے سامنے عاجزی کرنے کا حکم دیا جائے۔ لہذا ذُلْدِ کے ساتھ پہلے جانب کی طرف استعارہ کیا گیا اور پھر جانب کے لئے جُنَاح کا لفظ مستعار لیا گیا۔ اس استعارہ کی قریب تر تقدیر ہے ”وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلْدِ“ یعنی تو فروتنی کے ساتھ اپنے پہلو کو جھکا اور یہاں مستعار کی حکمت یہ ہے کہ ناقابل دید چیز کو نمایاں اور پیش نظر کر دیا جائے تاکہ بیان میں حسن پیدا ہو اور چونکہ اس مقام پر مراد یہ تھی کہ بیٹا اپنے والدین کے سامنے عاجزی اور خاکساری کرے کہ کوئی ممکن پہلو فروتنی کا باقی نہ چھوڑے اس واسطے حاجت ہوئی کہ استعارہ میں ایسا لفظ لیا جائے جو کہ پہلے لفظ سے زیادہ بلیغ ہو۔

چنانچہ اس غرض سے جنس کا لفظ لیا گیا کیونکہ اس میں اس طرح کے معنی پائے جاتے ہیں جو پہلو جھکانے سے حاصل نہیں ہوتے۔ مثلاً پہلو کا جھکانا یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنا بازو تھوڑا سا نیچا کر دے اور یہاں مراد یہ ہے کہ اس قدر جھکے کہ پہلو زمین سے مل جائے گویا بالکل فرش ہو جائے۔ اور یہ بات بجز اس کے کہ چڑیوں کی طرح بازوں (پروں) کا ذکر کیا جائے اور کسی صورت میں ممکن نہیں تھی۔ اور مبالغہ کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا“ کہ اس کی حقیقت ”وَفَجَّرْنَا عُيُونَ الْأَرْضِ“ ہے یعنی ہم نے زمین کے چشموں کو جاری کیا لیکن اگر اسی طرح اُس کی تعبیر کر دی جاتی تو اس میں وہ مبالغہ کبھی نہ آتا جو کہ پہلی عبارت میں ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمام روئے زمین چشموں کا مجمع بن گئی۔

فرع : استعارہ کے تین ارکان ہیں

(۱) مستعار : یہ مشبہ کا لفظ ہے۔

(۲) مستعار منہ : یہ لفظ مشبہ کے معنی ہیں۔

(۳) مستعار لہ : اور یہی جامع معنی ہے۔ اور استعارہ کی قسمیں بکثرت ہیں۔ چنانچہ وہ انہی مذکورہ بالا ارکان ثلاثہ کے اعتبار سے پانچ قسموں پر منقسم ہوتا ہے۔

ارکان ثلاثہ کے اعتبار سے استعارہ کی پانچ قسمیں

اول : محسوس کے لئے محسوس ہی کا استعارہ اور وہ بھی محسوس وجہ سے : مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا“ اس میں مستعار منہ نسا (آگ) ہے۔ مستعار لہ شیب (بڑھاپا) ہے اور وجہ استعارہ ہے انبساط اور آگ کی روشنی کا بڑھاپے کی سفیدی سے مشابہ ہونا ہے پھر یہ سب باتیں محسوس ہی ہیں اور یہ عبارت اس کہنے سے ابلغ ہے کہ بجائے اس کے ”اشْتَعَلَ شَيْبُ الرَّأْسِ“ کہا جاتا۔ کیونکہ وہ تمام سر کے لئے شیب کے عام ہو جانے کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح قولہ تعالیٰ ”وَوَسَّوْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجَ فِی بَعْضٍ“ بھی ہے۔ موج کی اصل ہے پانی کی حرکت۔ لہذا یہ لفظ بطریق استعارہ ان لوگوں کی حرکت (جنبش) کے بیان میں استعمال کیا گیا۔ اور سبب جامع اضطراب کی سرعت اور کثرت میں جنبش کا پے در پے ہونا ہے۔ قولہ تعالیٰ ”وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ“ پو پھٹنے کے وقت اُفق شرق سے روشنی اور سپیدہ سحری کے رفتہ رفتہ آشکار ہونے کے واسطے سانس کا تھم تھم کر نکلنا مستعار لیا گیا۔ کیونکہ ان دونوں امور میں تدریجی طریقہ سے تالیق (یکے بعد دیگرے آنے) کا جامع موجود ہے اور یہ سب محسوس باتیں ہیں۔

دوم : عقلی وجہ سے کسی محسوس شے کا استعارہ : ابن ابی الاصح کہتا ہے اور یہ استعارہ پہلے استعارہ کی نسبت لطیف تر ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ“ اس مقام پر مستعار منہ لفظ نسلخ جو کہ بکری کی کھال کھینچنے کو کہتے ہیں اور مستعار لہ ہے لیل کے مکان سے ضوء کا کشف۔ یہ دونوں امور حسی ہیں اور جامع وہ امر ہے جو ایک کے دوسرے پر ترتیب سے عقل میں آتا ہے۔ اور ایک امر کے حاصل ہو لینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً ”گوشت کے نمایاں ہونے کا ترتیب کھال اتارنے پر ہے“۔ پس اسی طرح رات کی جگہ روشنی کے نمایاں کرنے پر ظلمت کا ظہور مرتب ہوتا ہے۔ غرضیکہ ترتیب ایک عقلی امر ہے اور اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا“ کہ حصید (کاشنا) دراصل نبات (روئیدگی) کے لئے بولا جاتا ہے اور جامع معنی ہلاکت (بربادی) ہیں اور یہ عقلی امر ہے۔

سوم : استعارہ معقول برائے معقول بوجہ عقلی : ابن ابی الاصح اس کو تمام استعارات سے لطیف تر بتاتا ہے۔ اس کی مثال ہے ”مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا“ کہ اس میں مستعار منہ ”رُقَاد“ یعنی نیند ہے اور مستعار لہ ہے موت۔ اس کے جامع معنی ہیں فعل کا ظاہر نہ ہونا اور یہ تمام امور داخلی ہیں۔ پھر اسی کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ“ اس میں مستعار ہے سکوت۔ مستعار منہ ہے ساکت۔ اور مستعار لہ ہے غَضَب۔

چہارم : معقول کے لئے محسوس کا استعارہ اور وہ بھی عقلی وجہ سے : مثلاً ”مَسْتَهُمُ الْبِأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ“ کہ اس جگہ لفظ ”مَس“ مستعار لیا گیا حالانکہ اس کا حقیقی استعمال اجسام میں ہوتا ہے نہ کہ غیر مجسم چیزوں میں لیکن یہاں اس کے مستعار لینے کی وجہ یہ ہوئی کہ تکلیف کو برداشت کرنے کے لحاظ سے محسوس ہی مان لیا۔ اس کو باہم جمع کرنے والے معنی ہیں لہذا قولہ تعالیٰ ”بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَنقُصُهُ“ کہ اس مثال میں ”قذف“ اور ”دفع“ دونوں الفاظ مستعار ہیں اور محسوس بھی ہیں۔ پھر ان دونوں کے لئے حق اور باطل کے دو لفظ جو کہ معقول میں مستعار لئے گئے۔ قولہ تعالیٰ ”ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَبِحَبْلِ مِنَ النَّاسِ“ یہاں پر حبل (رسی)

جو کہ ایک محسوس شے ہے عہد (اقرار) کے لئے جو کہ معقول چیز ہے مستعار لی گئی۔ قولہ تعالیٰ "فَاَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ" اس مقام پر صدع کا لفظ جس کے معنی شیشہ کو توڑنا ہے اور وہ محسوس ہے ایک معقول امر یعنی تبلیغ کے لئے مستعار لیا گیا اور جامع ہے تاثیر۔ پھر اگر فَاَصْدَعُ بَلِّغُ فعل امر کے معنی میں آیا ہے لیکن یہ اس کی نسبت سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ تبلیغ کی تاثیر سے صدع ٹوٹنے کی تاثیر بڑھی ہوئی ہوتی ہے اس واسطے کہ کبھی تبلیغ کچھ بھی اثر نہیں دکھائی اور اس مقام پر صدع کا اثر یقینی طور پر ہوتا ہے۔ "وَاحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ" کے بارے میں راعب نے کہا ہے۔

"چونکہ ذل کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو انسان کو پستی اور ذلت کے غار میں دھکیلتی ہے اور دوسری قسم وہ ہے کہ اُسے عالی مرتبہ بناتی ہے۔" اس واسطے یہاں پر وہ ذل مقصود ہے جو کہ انسان کو عالی مرتبہ بناتا ہے اور اسی لئے اس کے واسطے جناح کا لفظ مستعار لیا گیا اور گویا اس طرح یہ کہا گیا کہ وہ ذلت استعمال کر جو کہ تجھے خدا کے سامنے عالی مرتبہ بنائے گی۔ اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ "يَخْوَضُونَ فِي آيَاتِنَا - فَنَبِّئُوهُ وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ - اَقَمْنَ اَسْسَ بِنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى وَيَتَعَوَّنَهَا عَوْجًا - يُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ - فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْتُوْرًا - فِى سَحَابٍ مَّبِيْمُوْنَ" اور "وَلَا تَحْمِلْ بِذِكِّكَ مَغْلُوْلَةً اِلَى عُنُقِكَ" یہ سب اسی استعارہ کی قسم سے ہیں جو کہ معقول شے کے لئے محسوس شے کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان قسموں میں جامع عقلی ہے۔

پنجم : محسوس کے لئے معقول کا استعارہ اس کا جامع بھی عقلی ہوا کرتا ہے : اور اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ "اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ" کہ یہاں پر "طغأ" سے مستعار منہ ہے۔ "تکبر" اور وہ عقلی ہے اور مستعار لہ ہے پانی کی کثرت۔ وہ ہے حسی۔ اور جامع ہے استعلاء (اظہار بلندی) اور یہ بھی عقلی چیز ہے۔ پھر اسی کے مانند ہے قولہ تعالیٰ "نَكَادُ نَمِيْرًا مِّنَ الْعَيْطِ" اور "وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً"۔

استعارہ کی یہ نوع لفظ کے اعتبار سے دو قسموں پر منقسم ہوتی ہے

ایک اصلی اور وہ اس طرح کا استعارہ ہے کہ اس میں لفظ مستعار اسم جنس ہو۔ مثلاً "بِحَبْلِ مِنَ اللّٰهِ" کی آیت۔ اور "مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ" اور "فِى سَحَابٍ مَّبِيْمُوْنَ" وغیرہ آیتیں۔

اور دوسری قسم ہے "بَبَيْغِي" اور اس میں لفظ مستعار اسم جنس نہیں ہوتا بلکہ فعل اور مشتقات میں سے ہوا کرتا ہے جس کی مثالیں تمام سابق میں بیان کی گئی آیتیں ہیں اور یا لفظ مستعار حروف کی طرح ہوتا ہے۔ مثلاً "مَا لَلْقَطَةُ اِلَ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَذُوْبًا" کہ اس میں التقاط پر عداوت اور وزن کے ترتیب کی تشبیہ اسی التقاط کی علت غائی کے اس پر مرتب ہونے کے ساتھ دی گئی اور پھر وہ لام جو کہ مشبہ بہ کے لئے موضوع تھا اُسے مشبہ میں مستعار لے لیا گیا۔

استعارہ کی ایک اور تقسیم

ایک دوسرے اعتبار پر استعارہ کی تقسیم مرثعہ، مجردہ اور مطلقہ کی تین قسموں پر ہوتی ہے :

اول یعنی مرثعہ بلیغ ترین قسم ہے : اور وہ اس طرح کا استعارہ ہوتا ہے کہ مستعار منہ کے مناسب حال امر سے مقترن کیا جائے۔ مثلاً "اَوَلَيْكَ الَّذِيْنَ اَشْتَرُوْا الضَّلٰلَةَ بِالْهٰدِيْ فَمَا رِيْحَتْ يَجَارُهُمْ" یہاں باہم مبادلہ کرنے کی خواہش اور آزمائش باہمی کے لئے اِشْتَرٰ آء کا لفظ مستعار لیا گیا اور پھر اس کو اسی کے حسب حال امور ریح اور تجارت سے مقترن کیا۔

دوم یعنی مجردہ : وہ استعارہ ہے جو کہ مستعار لہ کے مناسب حال امر سے مقترن کیا جائے۔ مثلاً "فَاَذَا فَهَا اللّٰهُ لِيَسَّ السُّجُوْعَ وَالْخَوْفِ" یہاں جوع (بھوک) کے لئے لباس کا لفظ مستعار لیا گیا اور پھر وہ اِذَاقَةُ (چکھانے) سے مقترن کیا گیا جو کہ مستعار لہ کے حسب حال شے ہے اور اگر اسی مثال کو استعارہ ترشح بنانے کا ارادہ ہوتا تو خداوند کریم "فَاَذَا فَهَا" کی جگہ "فَكَسَاَهَا" کرتا لیکن بات یہ ہے کہ اس جگہ اِذَاقَةُ کے لفظ میں باطنی طور پر دکھ کا مبالغہ عیاں ہونے کی وجہ سے تجریدی زیادہ بلیغ ہے اور اسی کو وارد کیا۔

سوم۔ یعنی استعارہ مطلق : وہ ہے کہ مستعار منہ اور مستعار لہ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی لفظ مستعار کا اقتران نہ پایا جائے۔

استعارہ کی چوتھی تقسیم

پہرا یک اور اعتبار سے استعارہ کی تقسیم، تحقیقی، تجزیلی، مبنی اور تصریحی کی چار قسموں پر ہوتی ہے :

قسم اول یعنی تحقیقی : وہ ہے کہ اس کے معنی از روئے حس متحقق ہوں۔ مثلاً ”فَأَذَا قَهَا اللَّهُ“ یا از روئے عقل اس کے معنی ثابت ہوتے ہوں۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا“ یعنی بیان واضح اور حجت لامح ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ یعنی دین حق کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا ثبوت عقلی طور پر پایا جاتا ہے۔

دوم تجزیلی : یہ کہ تشبیہ کو دل میں مخفی رکھ کر اس کے ارکان میں سے بجز مشبہ کے اور کسی رکن کی تصریح نہ کریں اور اس دل میں مخفی رکھی ہوئی تشبیہ پر دلالت قائم کرنے کی یہ قطع اختیار کی جائے کہ مشبہ کے لئے کوئی ایسا امر ثابت کیا جائے جو کہ مشبہ بہ کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ اس طرح کی تشبیہ مضر کو استعارہ بالکنایہ اور کنیٰ عنہا کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس نے مشبہ کی تصریح تو نہیں کی بلکہ اس پر اس کے خواص کے ذکر کے ساتھ دلالت کی ہے اور اس قسم کے استعارہ کے مقابل میں استعارہ تصریح کو رکھا جاتا ہے۔ اور یہی امر جو کہ مشبہ بہ کے ساتھ مخصوص ہے اس کو مشبہ کے لئے ثابت کر دینا استعارہ تجزیلیہ کے نام سے موسوم ہوتا ہے اس واسطے کہ اس میں مشبہ بہ کے ساتھ خصوصیت رکھنے والا امر مشبہ کے لئے مستعار لیا جاتا ہے اور اسی کے ذریعہ مشبہ میں مشبہ بہ کا کمال اور قوام حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ یہ بات مشبہ کے جنس مشبہ بہ سے ہونے کا خیال دلاتی ہے اور اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: ”الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ“ اس میں عہد کی تشبیہ جبل (رسی) کے ساتھ کی گئی مگر اس بات کو دل ہی میں مخفی رکھ کر بجز عہد کے جو کہ مشبہ ہے اور کوئی رکن تشبیہ کا بال تصریح نہیں کیا لیکن لفظ ”نقض“ (شکستگی) کو جو کہ مشبہ بہ کی خاصیتوں میں سے ایک اہم خاصیت ہے۔ مشبہ بہ جبل پر دلالت کرنے کے لئے ثبت کر دیا۔

اسی طرح قولہ تعالیٰ: ”وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا“ میں مشبہ بہ ”ناز“ کا ذکر لپیٹ دیا اور اس پر اسی کے لازم معنی اشتعال کے ذریعہ دلالت پیدا کی۔ قولہ تعالیٰ: ”فَأَذَا قَهَا اللَّهُ“ میں اس شے کو جو کہ نقصان اور دکھ کے اثر سے ادراک میں آئی ہے تلخ غذا کے مزہ سے مشابہ بنایا اور اس پر اذاعت (دکھانے) کے معنی واقع کئے ”حَسَمَ اللَّهُ عَلَيَّ قَلْبِي بِهِمْ“ اس کی تشبیہ اس معنی میں کی گئی کہ وہ اچھی طرح مضبوط بندھی ہوئی اور مہر کی ہوئی شے کے ساتھ حق کو قبول نہیں کرتا اور پھر اس کے لئے ختم کا لفظ مثبت کیا ”جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ“ زندہ اور جاندار کے انحراف کے ساتھ دیوار کا ماثل بسقوط ہونا مشابہ قرار دے کر اس کے لئے ارادہ کا لفظ مثبت کیا حالانکہ ارادہ ذوی العقول کی خاصیت ہے اور استعارہ تصریح کی مثال ہے۔ بیت کریمہ ”مَسْتَهْمُ الْبِأْسَاءِ“ اور ”مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرَدِنَا“

استعارہ کی پانچویں تقسیم

ایک اور اعتبار سے استعارہ کی تقسیم ذیل کی قسموں میں بھی ہوتی ہے :

(۱) وفاقیہ : یہ اس طرح کا استعارہ ہوتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ کا اجتماع ایک ہی شے میں ممکن ہو۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”أَوْ مَنْ كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ“ یعنی ”ضَالًّا فَهَدَيْنَاهُ“ وہ گمراہ تھا پھر ہم نے اس کو ہدایت کی یہاں پر اِحیاء (زندہ کرنا) کا لفظ ایک شے کو اس ہدایت سے جو کہ دلالت ”عَلَى مَا يُؤْصَلُ إِلَى الْمَطْلُوبِ“ کے معنی میں آتی ہے زندہ کرنے کے معنی میں مستعار لیا گیا۔ اور اِحیاء اور ہدایت دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا اجتماع ایک ہی شے میں ہو سکتا ہے۔

(۲) عنادیہ : اس قسم کے استعارہ کو کہتے ہیں جس کے مشبہ اور مشبہ بہ کا اجتماع ایک ہی چیز میں غیر ممکن ہو۔ مثلاً موجود کے لئے اسم معدوم کا مستعار لینا کیونکہ اول تو اس کا کچھ نفع نہیں اور دوم یہ بات محال ہے کہ موجود اور معدوم کا اجتماع ایک ہی شے ہو سکے۔

(۳) تہگمبیہ، تلمیحیہ: استعارہ عنادیہ کی قسم سے دو اور قسمیں تہگمبیہ اور تلمیحیہ بھی متفرع ہوتی ہیں۔ یہ دونوں اس وضع کے استعارات ہیں جن کا استعمال ضد اور نقیض میں ہوتا ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ“ یعنی ان کو دکھ دینے والے عذاب سے ڈرلاؤ۔ یہاں بشارت کا لفظ جو کہ مسرت بخش امر کی خبر دینے کے لئے مستعمل ہے انذار (ڈرانے والا) کے معنی میں مستعار لیا گیا جو کہ پہلے معنوں کا بالکل ضد (مخالف) امر ہے اور پھر اس کی جنس کو داخل کیا گیا کیونکہ یہ طریقہ خاک اُڑانے اور بے وقوف بنانے کا ہے۔ مثلاً ”إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ“ اور مراد یہ ہے کہ ”تو گمراہ احق ہے“۔ بسبیل حقارت اور ”ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ“۔

(۴) تمثیلیہ

پھر ایک دوسرے اعتبار سے اس کی تقسیم ذیل کی قسموں پر ہوتی ہے۔ ایک تمثیلیہ اور وہ اس طرح کا استعارہ ہے کہ اس میں وجہ شبہ کسی متعدد شے سے متنزع (نکالی گئی) ہوتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا“ کہ یہاں بندہ کا خداوند کریم سے مدد چاہنا اور اس کی حمایت کا وثوق رکھنا اور تکلیف سے نجات پانا ایسے شخص کی حالت سے مشابہ گردانا گیا جو کہ کسی گہرے غار میں گر پڑا ہو مگر ایک مضبوط رسی کو پکڑے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت کا خوف نہ رکھتا ہو اور وہ رسی کسی بلند جگہ سے لٹکی ہوئی ہو اور اس کے ٹوٹنے کا خوف نہ ہو۔

تنبیہ: گا ہے استعارہ دو لفظوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے

مثلاً ”قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ“ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ برتن نہ تو شیشہ کے ہیں اور نہ چاندی کے، بلکہ وہ صفائی میں شیشہ کی طرح اور سفیدی میں چاندی کے ہم رنگ ہیں۔ اور قولہ تعالیٰ ”فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ“ میں صب کناہیہ ہے دوام (ہنگامی) سے اور سوط کناہیہ ہے ایلام (دکھ دینے) سے۔ لہذا اس کے معنی یہ ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کو دائمی دکھ دینے والا عذاب دیا۔

فائدہ اول: بعض علماء کا قرآن میں مجاز کے وجود سے انکار

ایک قوم نے مجاز سے انکار کرنے کی بنا پر استعارہ کا بھی بالکل انکار کر دیا ہے اور ایک گروہ نے اس کے قرآن میں اطلاق ہونے کا انکار کیا ہے۔ اس لئے استعارہ میں ایک طرح پر حاجت کا وہم دلانا پایا جاتا ہے اور اس واسطے کہ اس کے بارے میں شرع کی طرف سے کوئی حکم نہیں وارد ہوا ہے۔ قاضی عبدالوہاب مالکی ”بھی اسی رائے پر جتھے ہوئے ہیں اور رطوشی نے کہا ہے کہ ”اگر مسلمان لوگ قرآن میں استعارہ کا اطلاق کریں گے تو ہم بھی اس کا اطلاق کریں گے ورنہ وہ بازر ہیں گے تو ہم کو بھی بازر ہونا چاہئے اور یہ بات اس قبیل سے ہوگی جیسے کہ ”إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ“ ہے۔ علم کے معنی ہیں عقل مگر ہم بوجہ کسی توقیف (روایت حدیث) نہ ہونے کے خداوند کا وصف عقل کے ساتھ نہیں کرتے یعنی اس کو عاقل نہیں کہتے۔

فائدہ دوم: استعارہ، تشبیہ اور کناہیہ سے بلیغ تر ہے اور استعارہ تمثیلیہ سب سے بڑھ کر بلیغ ہے

پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ تشبیہ بلاغت کی سب سے اعلیٰ اور اشرف نوع ہے اور بلیغ لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ استعارہ اس سے بھی بڑھ کر بلیغ ہے اس واسطے کہ یہ مجاز اور تشبیہ حقیقت ہے اور مجاز بہ نسبت حقیقت کے بلیغ ہوتا ہے۔ لہذا اس حالت میں استعارہ فصاحت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوگا اور اسی طرح پر کناہیہ تصریح سے بلیغ تر ہے اور استعارہ کناہیہ کی نسبت بلیغ ہے جیسا کہ کتاب عروس الافراح میں آیا ہے کہ ظاہر امر یہی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ استعارہ ایسا ہے کہ گویا وہ کناہیہ اور استعارہ دونوں امور کے مابین جامع ہے اور اس واسطے بھی کہ وہ قطعاً مجاز ہے اور کناہیہ میں اس بات کا اختلاف ہے۔ پھر استعارہ کی انواع میں سے استعارہ تمثیلیہ سب سے بڑھ کر بلیغ ہے جیسا کہ کتاب کشف سے سمجھ میں آتا ہے اور اس کے بعد پھر استعارہ مکنیہ کا رتبہ ہے۔ اس بات کی تصریح طیبی نے کی ہے اور اس کی علت یہ ہے کہ استعارہ مکنیہ مجاز عقلی پر شامل ہوتا ہے۔ استعارہ مجردہ سے اور مطلقہ اور تخیلیہ استعارہ تحقیقیہ سے بلیغ ہوتا ہے۔ بلیغ ہونے سے یہ مراد ہے کہ تا کید مزید کا فائدہ دے اور کمال تشبیہ میں مبالغہ عیاں کر لے نہ یہ کہ معنی میں کوئی ایسی زیادتی کر دے جو اس استعارہ کے سوا دوسرے استعارہ میں نہ پائی جاتی ہو۔

خاتمہ : استعارہ اور تشبیہ محذوف الادات کے مابین فرق

ایک ضروری بات یہ ہے کہ استعارہ اور اس تشبیہ کے مابین جس کا حرف تشبیہ محذوف ہوتا ہے جو فرق ہے اس کو اچھی طرح واضح کر دیا جائے۔ تشبیہ محذوف الادات کی مثال ”زَیْدٌ اَسَدٌ“ ہے۔ زخمری نے قولہ تعالیٰ ”صَمَّ بُكُمْ عُمَى“ کے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ اگر تم یہاں پر کہو کہ ”آیا اس آیت میں جو بات پائی جاتی ہے اس کو استعارہ کے نام سے موسوم کیا جائے گا؟“ تو میں اس کا جواب یوں دیتا ہوں کہ یہ امر مختلف فیہ ہے اور محقق لوگ اس کو تشبیہ بلیغ کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور استعارہ اس لئے نہیں کہتے کہ اس میں مستعار لہ مذکور ہے جو کہ منافق لوگ ہیں اور جزیں نیست کہ استعارہ کا اطلاق اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں مستعار لہ کا ذکر کر رکھا گیا ہو اور اس سے خالی ہونے والا کلام اگر اس پر حال کی یا فوائی کلام کی دلالت نہ ہو تو اس سے منقول عنہ اور منقول لہ مراد لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اسی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ جادو بیان اور پُرگو اور خوش بیان شاعر لوگ تشبیہ کو بالکل اپنے دل سے فراموش کر دیتے اور اس کا کچھ خیال ہی نہیں کیا کرتے۔ اور سکا کی نے اس بات کی یہ علت قرار دی ہے کہ استعارہ کی ایک شرط یہ ہے کہ بظاہر کلام کا حقیقت پر محمول کرنا اور تشبیہ کا فراموش کر دینا ممکن ہو۔ پس اس حالت میں ”زَیْدٌ اَسَدٌ“ کا حقیقت ہونا غیر ممکن ہے اور اسی واسطے اس کا استعارہ ہونا جائز نہیں ہو سکتا۔ اور کتاب الایضاح کے مؤلف نے بھی اسی کی پیروی کی ہے۔

کتاب عروس الافراح میں آیا ہے: ”ان دونوں صاحبوں نے جو بات کہی ہے اس کا درست ہونا محال ہے اور استعارہ کی شرط ہرگز نہیں کہ ظاہر میں کلام کے اندر حقیقت کی طرف پھیرے جانے کی صلاحیت پائی جائے۔ بلکہ اگر اس قول کو برعکس کر دیا جائے اور کہیں کہ کلام میں اس کی صلاحیت نہ ہونا ضروری امر ہے کہ یہ بات بے شہ قریب فہم ہوگی۔ کیونکہ استعارہ مجاز ہے اس کے لئے کسی قرینہ کا ہونا لازمی امر ہے۔ لہذا جس وقت میں کوئی قرینہ نہ ہوگا اس وقت اسے استعارہ کی طرف پھیرنا محال ہوگا اور پھر ہم اس کو اس کی حقیقت کی طرف لے جائیں گے۔ اور ہم اگر اس کو استعارہ قرار دے سکتے تو محض کسی قرینہ کی مدد سے اب وہ قرینہ لفظی ہو یا معنوی دونوں میں سے کسی ایک قسم کا ضرور ہونا چاہئے۔ مثلاً ”زَیْدٌ اَسَدٌ“ کہ اسد کے ساتھ زید کی خبر دینا ہی ایک ایسا قرینہ ہے جو کہ اس کی حقیقت کے ارادے سے پھیر رہا ہے۔

صاحب عروس الافراح کہتا ہے اور ”زَیْدٌ اَسَدٌ“ کی مثال میں ہم جس امر کو مختار مانتے ہیں وہ دو قسمیں ہیں۔ کبھی اس سے تشبیہ مقصود ہوتی ہے اور اس حالت میں حرف تشبیہ مقدر ہوتا ہے اور گاہے اس سے استعارہ مراد ہوتا ہے۔ اس حالت میں حرف تشبیہ مقدر نہیں ہوتا اور لفظ اسد کا استعمال اپنے حقیقی معنوں میں ہوتا ہے۔

اب اس کے بعد زید کا ذکر اور اس کی خبر ایسی چیز کے ساتھ دینا کہ وہ حقیقتاً اس کے لئے درست نہیں ہوتی۔ یہی ایک قرینہ ہے جو کہ استعارہ کی طرف لے جاتا اور اس پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا اگر یہاں پر کوئی قرینہ حرف تشبیہ کو حذف کرنے کا قائم ہوگا تو ہم اس کو استعمال کر لیں گے اور اس طرح کا کوئی قرینہ نہ قائم ہوگا تو اب ہم اس تذبذب میں رہیں گے کہ یا تو اس جگہ اضمار ہے اور یا استعارہ۔ مگر استعارہ ماننا بہتر ہے اس واسطے اسی کی جانب جھک پڑیں گے۔ اس فرق کی تصریح جن لوگوں نے کی از انجملہ ایک شخص عبداللطیف بغدادی بھی ہے اور اس نے کتاب قوانین البلاغت میں اس کو درج کیا ہے اور حازم نے بھی ایسا ہی کہا ہے کہ ”استعارہ اور تشبیہ کے مابین فرق یہ ہے کہ استعارہ میں تشبیہ کے معنی موجود ہونے کی حالت میں بھی اس کے اندر حرف تشبیہ کی تقدیر و انہیں ہوتی۔ اور تشبیہ بلا حرف اس کے خلاف ہے یوں کہ اس میں حرف تشبیہ کی تقدیر واجب ہے۔“

چون ویں نوع (۵۴) قرآن کے کنایات اور اس کی تعریضیں

مجملہ انواع بلاغت اور اسالیب فصاحت کے کنایہ اور تعریض بھی دونوں میں ہیں۔ پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ کنایہ تصریح کی نسبت سے بلاغت میں بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

کنایہ کی تعریف

علم بیان کے علماء نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ ”کنایہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس سے اس کے معنی لازم مراد لیا گیا ہو۔“
اہم طبیبی کہتا ہے: ”کنایہ اس کا نام ہے کہ شے کی تصریح کو اس کے مساوی فی اللزوم کے لئے ترک کر دیا جائے اور پھر اس شے سے لزوم کی جانب منتقل ہو رہے۔“

بعض علماء کا قرآن میں کنایہ سے انکار

جن لوگوں نے قرآن میں مجاز کے وقوع سے انکار کیا ہے وہ اس کے وقوع کا بھی اس میں انکار کرتے ہیں اور اس بات کی بنیاد یہ ہے کہ یہ (کنایہ) بھی مجاز ہے مگر اس کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔

کنایہ کے اسباب

پہلا سبب: کنایہ کے کئی سبب ہیں ازاں مجملہ ایک سبب قدرت کی زیادتی پر آگاہ بنانا ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ“ یہاں نفس واحدہ سے آدم علیہ السلام کی طرف کنایہ ہے۔

دوسرا سبب: یہ ہے کہ ایک ایسے لفظ کی وجہ سے جو کہ زیادہ خوشنما ہوا اصل لفظ کو ترک کر دیا جائے۔ مثلاً ”إِنَّ هَذَا أَحْيَىٰ لَهُ تَسْعٌ وَتَسْعُونَ نَفْحَةً وَرَبِي نَفْحَةً وَآجِدَةً“ (بھیڑ) کے ساتھ عورت کی طرف کنایہ کیا گیا۔ کیونکہ اس بارے میں اہل عرب کی عادت ایسی ہی پائی گئی ہے اور عورتوں کا ذکر تصریحی طور پر نہ کرنا زیادہ اچھا شمار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں صحیح لوگوں کے دستور سے خلاف کسی عورت کا ذکر اس کے نام کے ساتھ نہیں کیا گیا ہے اور اس میں ایک اچھا نکتہ ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ بادشاہ اور معزز لوگ عام جلسوں میں اپنی بیویوں کا ذکر نہیں کیا کرتے اور ان کا نام نہیں اچھالتے بلکہ بیوی کا ذکر منظور ہو تو کنایتاً فرش اور عیال یا اسی طرح کے اور الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں۔ مگر لونڈیوں کا ذکر آئے تو ان کے ناموں کے اظہار میں تامل نہیں ہوتا اور ان کا ذکر کنایتاً نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ جس وقت نضالٰی نے بی بی مریم علیہا السلام کی شان میں جو کچھ کہنا تھا وہ کہا۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے بی بی مریم علیہا السلام کا نام صاف صاف بیان کر دیا مگر یہ بات اس عبودیت کی تاکید کے لئے نہ تھی جو کہ بی بی مریم علیہا السلام کی صفت تھی۔ بلکہ بات یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تو تھے ہی نہیں، جن کی طرف وہ منسوب ہوتے۔ لہذا ماں کی جانب اُن کی نسبت کی گئی اور اس لئے بی بی مریم علیہا السلام کا نام لینا ضروری ہوا۔

تیسرا سبب: یہ ہے کہ اصل بات کو صاف بیان کرنا اسی طرح کی چیز ہو جس کا ذکر برائے شمار ہوتا ہے۔ لہذا وہاں کنایہ مناسب معلوم ہوا ہے۔ مثلاً خداوند کریم نے جماع کے لئے ملامت، مباشرہ، افشاء، رفق، دخول اور ستر (قولہ تعالیٰ) ”وَلَكِنْ لَّا تُؤَاغَبُ عَنْهُنَّ سِرًّا“ میں اور غشیان

(قولہ تعالیٰ "فَلَمَّا تَفَشَّاهَا" میں) کے ساتھ کنایا بیان فرمایا۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: "مباشرت جماع کو کہتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کنایہ فرماتا ہے"۔ اور اسی راوی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ قول بھی روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: "اللہ کریم ہے جس امر کو چاہتا ہے کنایا بیان کیا کرتا ہے اور یہ رفٹ جماع کے معنی میں ہے"۔

خدا تعالیٰ نے اپنے قول "وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ" میں طلب جماع کے لئے لفظ مرادوت کے ساتھ کنایہ فرمایا ہے۔ دوسری جگہ اپنے قول "هَنَّ يَسَاسَ لَكُمْ وَانْتُمْ يَسَاسَ لَهُنَّ" میں جماع یا بنگلگیر ہونے کے لئے لباس کے لفظ سے کنایہ فرمایا ہے اور اپنے قول "يَسَاؤُكُمْ حَزَتْ لَكُمْ" میں مباشرت کے لئے لفظ حرت کے ساتھ کنایہ فرمایا اور پیشاب یا اسی کی مثل چیزوں کے لئے کنایا غاٹکا لفظ اور شاد کیا۔ جیسے قولہ تعالیٰ "أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ" میں آیا ہے اور اس کی اصل قابل اطمینان زمین ہے۔ اور قضائے حاجت (رفع حاجت) کے لئے "أَكْمَلَ طَعَامًا" کے ساتھ کنایہ کیا۔ چنانچہ مریم علیہا السلام اور ان کے فرزند کے ذکر میں فرماتا ہے: "كُنَّا يَا كَلَانَ الطَّعَامَ" اور سرین پٹینے کے لئے اوبار کا لفظ کنایا استعمال کیا۔ جیسا کہ فرمایا: "يَضْرِبُونَ وَجُوهُهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ"۔

ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں مجاہد کا یہ قول روایت کیا ہے۔ اس نے کہا: "إِسْتَاهُمْ" اپنے چوتروں کو پٹینے ہیں مگر اللہ پاک کنایہ فرماتا ہے"۔ اور اس بیان پر قولہ تعالیٰ "وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا" کو پیش کر کے یہ اعتراض بھی وارد کیا جاتا ہے کہ پھر اس میں خدا تعالیٰ نے کیوں لفظ فرج کا بالصراحت بیان کیا ہے؟ اور اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اس سے فیص (کرت) کا شگاف مہلا ہے اور حفاظت چاکہ دامان کے ساتھ پاکدامنی کے تعبیر کرنا بہت ہی لطیف اور عمدہ کنایہ ہے کیونکہ اس سے مدعا ہے کہ وہ عورت اپنے کپڑے کو بھی کسی مشکوک چیز سے متعلق نہیں کرتی لہذا اس کے کپڑے ظاہر ہیں۔ جس طرح نیک چلنی کے لئے پاکدامنی کا لفظ کنایہ استعمال ہوا کرتا ہے اور قولہ تعالیٰ "وَيَسَابِكُ فَطَهْرًا" اسی قبیل سے ہے۔ اور یہ گمان کیونکر کیا جاسکتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی پھونک بی بی مریم علیہا السلام کی شرمگاہ میں پڑی۔ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے تو صرف ان کے کرتہ کے گریبان میں پھونک ماری تھی اور اسی کی نظیر قولہ تعالیٰ "وَلَا يَأْتِينَ بُهْتَانٍ يُفْتَرِينَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ" بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس اعتبار پر یہ آیت مذکورہ سابق مجاز المجاز کے طور پر کنایہ درکنایہ ہے۔

چوتھا سبب : بلاغت اور مالغہ کا قصد ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ "أَوْ مَن يَشْتَأُ فِي الْحَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ عَيْرٌ مُّبِينٌ" اس میں عورتوں کی نسبت یہ کنایہ کیا ہے کہ وہ آرام پسندی اور بناؤ سنگار کے شوق میں نشوونما یا معاملات پر غور کرنے اور باریک معانی کو سمجھنے سے الگ رہ جاتی ہیں۔ اور خدا تعالیٰ یہاں پر الْيَسَاءَ کا لفظ لاتا تو اس سے یہ بات کبھی نہ نکلتی اور پھر مراد یہ تھی کہ ملائکہ سے اس بات کی نفی کی جائے۔ اور قولہ تعالیٰ "بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَانِ" خداوند کریم کے جوہد کریم کی بے نہایت وسعت سے کنایہ ہے۔

پانچواں سبب : اختصار کا قصد ہے : مثلاً متعدد الفاظ سے محض ایک فعل کے لفظ کے ساتھ کنایہ کرنا۔ جیسے قولہ تعالیٰ "وَلَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ" ، "فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا" پس اگر وہ کوئی سورۃ قرآن کی مثل نہ لاسکیں۔

چھٹا سبب : یہ ہے کہ جس شخص کا ذکر ہوتا ہے اس کے انجام کار پر آگاہ اور متنبہ بنایا جائے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "بَيِّنْتُ يَدَايَ لَهَبٍ" یعنی وہ جہنمی ہے انجام کار اس کے جانے کی جگہ لہب (جہنم) کی طرف ہے۔ "حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جَهَنَّمَ حَبْلٌ" یعنی لگائی بجھائی کرنے والی عورت کہ انجام میں اس کی جانے کی جگہ کندہ دوزخ بننا ہے اس کی گردن میں طوق ہوگا۔

کنایہ کی ایک عجیب و غریب نوع

بدرالدین بن مالک نے کتاب المصباح میں بیان کیا ہے: "صریح باتوں سے کنایہ کی طرف ایک باریکی کے ارادہ سے عدول کیا جاتا ہے۔ مثلاً وضاحت کرنے، موصوف کا حال بیان کرنے یا اس کے حال کی مقدار بنانے، یا مدح، ذم، اختصار، پردہ پوشی، نگہداشت، تمہید اور الفاظ کے قصد سے یا دشوار امر کی تعبیر آسان بات سے اور بُرے معنی کی تعبیر اچھے لفظ کے ساتھ کرنے کے لئے کنایہ کو وارد کیا جاتا ہے اور مختصری نے کنایہ کی

ایک عجیب و غریب نوع یہ استنباط کی ہے کہ ایک ایسے جملے کی جانب عداً قصد کیا جائے۔ جس کے معنی ظاہر عبارت کے خلاف ہوں ایسی حالت میں اس جملہ کے مفردات (کلمات) کا نہ حقیقت کے طور پر اور نہ مجاز کے ساتھ کچھ بھی اعتبار نہ کیا جائے بلکہ ایک خلاصہ مطلب لے کر اسی کے ساتھ مقصود کی تعبیر کر دی جائے۔ جیسا کہ قولہ تعالیٰ ”الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ السُّعُوٰی“ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ملک اور حکومت سے کنایہ ہے کیونکہ تخت نشینی سلطنت اور حکومت ہی کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ لہذا اس کو حکومت کا کنایہ قرار دیا گیا۔ اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”وَالْاَرْضُ جَمِیْعًا قَبَضَتْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّمَوٰتُ مَطْوٰیٰتٌ بِیَمِیْنِهِ“ خدا تعالیٰ کی عظمت و جلالت سے کنایہ ہے اور قبض اور یمن کے لفظوں سے حقیقتاً مجازاً دونوں جہتوں کو مراد نہیں لیا ہے۔

تذنیب : (ذیل) ارداف

بدیع کی ایسی انواع میں سے جو کنایہ کی مشابہ ہیں ایک چیز ارداف بھی ہے۔ ارداف اس کا نام ہے کہ متکلم ایک معنی کا ارادہ تو کرے مگر اس کی تعبیر نہ ایسے لفظ کے ساتھ کرے جو کہ اس کے لئے خاص کر موضوع ہوا ہے اور نہ اشارہ کی دلالت سے اس کے بیان میں کام لے بلکہ اس کا ذکر اسی طرح کے لفظ سے کرے جو اسی معنی کا مرادف (ہم معنی) لفظ ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَقَضٰی الْاَمْرُ“ اس کی اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس کے ہلاک ہونے کا حکم دیا وہ ہلاک ہوا اور جس کی نجات کا حکم فرمایا تھا اس نے نجات پالی۔ یہاں پر اتنی طویل عبارت سے عدول (تجاوز) کر کے محض ارداف کے لفظ پر بس کر دیا کیونکہ اس میں اختصار کے علاوہ اس بات پر بھی متنبہ بنایا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے کی ہلاکت اور نجات پانے والے کا چھٹکارا پانا یہ امر ایک فرمان پذیری کئے گئے حکمران کے حکم سے واقع ہوا اور یہ کہ ایسے فرمانروا کا فرمان ہے جس کا حکم کبھی پھر نہیں سکتا۔ غیر ازیں امر (حکم) اس بات کا لازم لیتا ہے کہ اس کا کوئی امر (حکم دینے والا) ہو۔ لہذا اس حکم کا پورا ہو جانا اپنے حکمران کی قدرت اور اس کی قوت و طاقت پر دلالت کرتا ہے۔

پھر اس کے سزا دینے کا خوف اور اس کے نیک بدلہ عطا فرمانے کی امید دونوں باتیں اس حکمران کی فرمان پذیری پر آمادہ بناتی ہیں اور یہ سب باتیں لفظ خاص میں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”وَأَسْتَوَتْ عَلٰی الْجُوْدِیِّ“ میں حقیقت ہے۔ جَلَسَتْ یعنی نوح کی کشتی کو جو دی پر بیٹھ گئی۔ مگر چونکہ لفظ استواء میں یہ بات نکلتی ہے کہ بہت ٹھیک ہو کر ایسے قرینہ سے بیٹھا جس میں کسی طرح کی کجی یا بے اعتدالی نہ تھی اور جلوس کے لفظ میں یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی تھی اس واسطے یہاں خاص معنی کے لفظ کو چھوڑ کر اس کا مرادف لفظ استعمال کیا۔ اور یونہی قولہ تعالیٰ ”فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ“ میں اصل معنی یہ تھے کہ حوریں پاک دامن ہیں مگر اس بات پر دلالت قائم کرنے کے لئے عفت کے ساتھ ہی وہ اپنے شوہروں کے سوا کسی غیر مرد پر آنکھ نہیں ڈالتیں اور انکے علاوہ کسی اور کی خواہش نہیں رکھتیں۔ اس سے عدول کر کے یہ لفظ ”قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ“ کا استعمال کیا۔ کیونکہ یہ بات عفت کے لفظ سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔

بعض علماء کا قول ہے کہ کنایہ اور ارداف کے مابین فرق یہ ہے کہ یہ لازم سے ملزوم کی جانب انتقال کرنے کا نام ہے اور ارداف یہ ہے کہ کسی مذکور سے متروک کی جانب انتقال کیا جائے اور قولہ تعالیٰ ”لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاؤْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰی“ بھی ارداف ہی کی مثال ہے جملہ اولیٰ میں باوجود اس کے کہ اس میں جملہ ثانیہ کی طرح ”بِالسُّوْءِ“ کہنے کی مطابقت پائی جاتی تھی۔ تاہم اس سے عدول کر کے براہ ادب ”بِمَا عَمِلُوْا“ کہا اور نہ سُوء (بدی) کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی اور یہ بات ادب کے خلاف تھی۔

فصل : کنایہ اور تعریض میں فرق

کنایہ اور تعریض کا فرق لوگوں نے مختلف عبارتوں میں بیان کیا ہے جو سب ایک دوسرے کے قریب ہی قریب ہیں۔ زنجھری کہتا ہے: ”ایک شے کو اس کے لفظ موضوع لے کے سوا دوسرے لفظ کے ساتھ ذکر کرنا کنایہ ہے اور تعریض اس بات کا نام ہے کہ ایک شے کا ذکر اس غرض سے کیا جائے کہ اس سے کسی غیر مذکور شے پر دلالت قائم ہو سکے۔“

ابن اثیر لکھتا ہے: ”کنایہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جس معنی کو ایک وصف جامع فیما بین حقیقت و مجاز کے ساتھ ان دونوں باتوں پر حمل کرنا جائز ہو سکے۔ اور تعریض ایسے معنی پر دلالت کرنے والا لفظ ہے جس کے دلالت علی المعنی وضع حقیقی یا مجازی کی جہت سے نہ ہو۔ مثلاً کوئی شخص جو کہ صلہ (انعام) کا متوقع ہو وہ کہے ”وَاللّٰهُ اِنْسٰی مُسْحٰجٌ“ پس یہ طلب کے لئے تعریض ہے حالانکہ اس بات کی وضع طلب کے لئے حقیقتاً مجازاً دونوں میں سے ایک طریقہ پر بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ طلب لفظ کے عرض یعنی اس کے پہلو سے سمجھ میں آئی ہے۔

اور علامہ سبکی اپنی کتاب الاغریض فی الفرق بین الکنایۃ والتعریض میں لکھتا ہے: ”کنایہ وہ لفظ ہے جس کا استعمال اس کے معنی میں یوں ہوا ہو کہ اس سے اس کے معنی کا لازم مراد ہو۔ لہذا اس حقیقت سے کہ لفظ کا استعمال اسی کے معنی میں ہے کنایہ کو حقیقت کہنا سزاوار ہے اور ایسی چیز کے فائدہ دینے کا ارادہ جس کے لئے وہ لفظ وضع نہیں کیا گیا ہے مجاز شمار ہوگا۔ اور کبھی اس سے معنی کو مراد نہیں لیا جاتا بلکہ طرہ کے واسطے سے لازم کی تعبیر کی جاتی ہے اور اس وقت میں وہ کنایہ مجاز ہوا کرتا ہے۔ اس کی مثالوں میں سے ایک مثال قولہ تعالیٰ ”قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا“ ہے کہ اس کے بیان سے آتش دوزخ کا سخت سوزاں ہونا ظاہر کرنا مقصود نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ یہ تو ایک کھلی ہوئی بات ہے بلکہ یہاں منظور یہ تھا کہ اس بات سے اس کے لازم معنی کا حاصل ہو جو یہ ہے کہ گرمی کی شدت میں جہاد سے جان بچانے والے لوگ اس میں وارد ہوں گے اور اس کی پتلیں میں جلا میں گے۔ اور تعریض اس قسم کا لفظ ہے کہ وہ اپنے ہی معنی میں اس غرض سے استعمال کیا گیا ہو کہ اپنے غیر کی تلوح کرے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرٌهُمْ هٰذَا“ کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے نعل کی نسبت اُن بتوں میں سے جن کو ان کی قوم نے معبود رکھا تھا سب سے بڑے بت کی طرف کر دی تھی گویا کہ اس نے اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی پرستش ہونے پر غضبناک ہو کر ایسا نعل کیا اور انہوں نے اس طرح ان بتوں کے پوجنے والوں پر اشارتاً یہ حجت قائم کی، تمہارے یہ بت معبود ہونے کی کبھی صلاحیت نہیں رکھتے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک بات یہ تھی کہ جس وقت ان کی قوم کے لوگ عقل سے کام لے کر غور کریں گے کہ ان کا سب سے بڑا بت بھی ایسے فعل سے عاجز ہے۔ حالانکہ خدا کو عاجز ہونا سزاوار نہیں تو انہیں اپنی غلطی اور باطل پرستی کا علم ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی وجہ سے تعریض ہمیشہ حقیقت ہوا کرتی ہے۔

تعریض کی تعریف اور وجہ تسمیہ

سکا کی کا بیان ہے تعریض وہ ہے جس کا سوق (بیان) کسی غیر مذکور موصوف کے لئے کیا جاتا ہے اور منجملہ تعریض کے ایسے پہلو کی طرف جس کے ساتھ دوسرے امر کی جانب اشارہ کیا گیا ہو بہت ہی مائل ہونے والا کلام ہے۔ کہا جاتا ہے ”نَظَرَ اِلَيْهِ بِعَرَضٍ وَجْهًا“ یعنی اپنے چہرہ کے ایک جانب (کنایہ یا پہلو) سے اس کی طرف دیکھا۔

طیبی کا بیان ہے اور یہ (یعنی تعریض) یا تو اس غرض سے ہوتی ہے کہ موصوف کا پہلو بلند کیا جائے۔ اور اس کی مثال ہے ”وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ“ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند رتبہ کیا تاکہ ان کی قدر و منزلت بڑھائے اور یہ ظاہر کیا کہ ان کا نام نامی ایسا علم (اسم خاص) ہے جو کبھی مشتبہ نہیں ہوتا۔ اور یا مخاطب سے مہربانی آمیز گفتگو کرنے اور سخت کلامی سے محترم رہنے کی تعریض کو استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَمَا لِيْ لَا اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ“ یعنی تم کو کیا ہو گیا کہ تم خدا تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے؟ اور اس کی صحت کی دلیل ہے قولہ تعالیٰ: ”اَلَيْسَ تَرْجَعُوْنَ“ پھر اسی طرح قولہ تعالیٰ ”اَتَسْحَدُ مِنْ دُوْنِهِ الْاِلٰهَةَ“ بھی تعریض ہی کی مثال ہے۔ اور اس کی خوبی کی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ جس کی طرف اپنا خطاب حق فرماتا ہے اس کو اس طرح سرزنش آمیز کلام سناتا ہے کہ اسے غصہ نہ آنے پائے کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کو باطل کی جانب منسوب نہیں کیا ہے اور نہ اسے قول باطل کا معین بنایا ہے بلکہ اس کے واسطے بھی وہی بات چاہی جو کہ ذات پاک کے لئے منظور کی ہے۔ اور یہ تعریض دشمن (مخالف) کو بتدریج ادغان اور تسلیم کی طرف لانے کے واسطے وارد کی جاتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَلَيْسَ لَشْرِكِكَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ“ اس آیت کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر مراد ان کے سوا اور لوگ لئے گئے ہیں۔ اس واسطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے از روئے شرع شرک کا ظہور میں آنا محال ثابت ہوا ہے اور یازم کی غرض سے تعریض کرتے ہیں۔

جیسے قولہ تعالیٰ: ”إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ“ کہ یہ کفار کے ذکر کی تعریف ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ بہائم کے حکم میں ہیں جن کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اور یا اہانت اور توبخ کے واسطے تعریف کی جاتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ“ کہ اس بات کا سوال اس قاتل کی اہانت اور سرزنش کی غرض سے ہوگا۔

تعریف کی دو قسمیں

اور سبکی کا بیان کہ تعریف کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم سے اس کے حقیقی معنی مراد لئے جاتے ہیں اور اس سے ایک دوسرے معنی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو کہ مقصود ہوتے ہیں اور اس کی مثالیں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اور دوسری قسم تعریف کی وہ ہے کہ اس سے حقیقی معنی مراد نہیں لئے جاتے بلکہ اس کی غرض یہ ہے کہ معنی مقصود تعریف کے اسے بطور ضرب المثل کے استعمال کیا جائے جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ”بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا“۔

پچپن ویں نوع (۵۵) حصر اور اختصا ص

حصر یا قصر کی تعریف

مخصوص طریق سے کسی امر کو کسی امر کے ساتھ خاص کرنا یا کسی امر کے لئے کوئی حکم ثابت کرنا اور اس کے ماسوا سے اس حکم کی نفی کرنا حصر کہلاتا ہے اور حصر کو قصر بھی کہتے ہیں۔

قصر کی دو قسمیں ہیں :

ایک قصر الموصوف علی الصفة

دوسری قصر الصفة علی الموصوف : اور ہر ایک یا حقیقی ہے یا مجازی۔

قصر الموصوف علی الصفة حقیقی : کی مثال جیسے ”ما زید الا کتاب“ یعنی زید کے لئے سوائے کتاب ہونے کے اور کوئی صفت نہیں، اس قسم کا قصر یا نہیں جاسکتا کیونکہ کسی شے کی تمام صفتوں پر احاطہ کر لینا تاکہ صرف ایک صفت کا اثبات اور دیگر صفات کی بالکل نفی ہو سکے ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بعید ہے کہ ایک ذات کے لئے صرف ایک ہی صفت پر اور کوئی دوسری صفت نہ ہو اسی وجہ سے قرآن شریف میں اس قسم کا قصر نہیں آیا ہے۔

قصر الموصوف علی الصفة مجازی : کی مثال ہے ”وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ“ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر مقصود ہیں اس سے متجاز ہو کر موت سے جس کو لوگوں نے آنحضرت ﷺ کی نسبت مستبعد سمجھا ہے، بری نہیں ہو سکتے کیونکہ موت سے بری ہونا خدا کی صفت ہے۔

قصر الصفة علی الموصوف حقیقی : کی مثال ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

قصر الصفة علی الموصوف مجازی : کی مثال ہے ”قُلْ لَا أَحَدٌ فِيمَا أَوْجَىٰ إِلَيَّ مُخْرَمًا عَلَيَّ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ.....“ بنا بر اس قول کے جو سابق میں امام شافعیؒ سے اسباب نزول کے متعلق منقول ہو چکا ہے کہ کفار چونکہ مردہ اور خون اور لحم خنزیر اور نذر بغیر اللہ کو حلال کہتے تھے اور بہت سے مباحات کو حرام ٹھہراتے تھے اور طریق شریعت کی مخالفت ان کی عادت تھی اور یہ آیت ان کا کذب ظاہر کرنے کے لئے ان کے اُس اشتباہ کے ذکر میں نازل ہوئی جو بحیرہ اور سائبہ اور وصیلہ اور حامی کے بابت ان کو تھا۔ پس گویا خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں حرام ہے مگر وہی شے جس کو کفار نے حلال ٹھہرا رکھا ہے اور غرض اس سے پہلے کفار کی مخالفت اور ان کی تردید کرنا تاکہ حصر حقیقی اور اس کا بیان بسط کے ساتھ پہلے ہو چکا۔

دوسرے اعتبار سے حصر کی تین قسمیں ہیں :

(۱) قصر افراد

(۲) قصر قلب

(۳) قصر تعین

اول قسم کا خطاب : اس کو کیا جاتا ہے جو شرک کا معتقد ہو۔ جیسے ”إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ“ اُن لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے جو خدا کے ساتھ بتوں کو الوہیت میں شریک سمجھتے ہیں۔

دوسری قسم کا خطاب : اس کو کیا جاتا ہے جس کا یہ اعتقاد ہو کہ متکلم نے جو حکم جس کے لئے ثابت کیا ہے اس کا ثبوت دوسرے کے لئے ہے۔ جیسے ”رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ“ کا خطاب نمرود کو دیا گیا جو خود اپنے ہی کو زندہ کرنے والا اور مارنے والا سمجھتا تھا نہ کہ خدا کو۔ ”أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ“ کا خطاب اُن منافقوں کو کیا گیا جو مومنوں کو بے عقل سمجھتے تھے نہ کہ اپنے کو۔ اور ”أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا“ کا خطاب اُن یہودیوں کو کیا گیا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو صرف عرب کے لئے مخصوص سمجھتے تھے۔

تیسری قسم کا خطاب : اُس کو کیا جاتا ہے جس کے نزدیک دونوں امر برابر ہوں اور دو صفوں میں سے ایک صفت کا اثبات واحد معین کے لئے نہ کرے۔

فصل : حصر کے طریق

حصر کے طریق بہت ہیں۔

(۱) نفی اور استثناء : خوانہی لا کے ساتھ ہو یا ما کے ساتھ۔ یا اور کسی کے ساتھ اور استثناء خواہ الا کے ساتھ ہو یا غیر کے ساتھ۔ جیسے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“، ”مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ“، ”مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ“۔ اور حصر کی وجہ یہ ہے کہ استثناء میں ضروری ہے کہ نفی کا متوجہ ہونا ایک مقدر کی طرف جو مستثنیٰ منہ ہے کیونکہ استثناء کہتے ہیں اخراج کو، پس اس کا ہونا ضروری ہے جس سے اخراج کیا جائے اور مراد تقدیر معنوی ہے نہ صناعی۔ اور نیز اس مقدر کا عام ہونا لازمی ہے کیونکہ اخراج نہیں ہوتا مگر عام سے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مقدر جنسیت میں مستثنیٰ کے مناسب ہو جیسے ”مَا قَامَ إِلَّا زَيْدٌ“ یعنی نہیں کھڑا ہوا کوئی مگر زید۔ اور ”مَا أَكَلْتُ إِلَّا تَمْرًا“ یعنی نہیں کھا یا میں نے کوئی ماکول مگر تمر۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اُس مقدر کا اعراب مستثنیٰ کے موافق ہو۔ پس اس صورت میں قصر واجب ہوگا کیونکہ جب الا کے ساتھ کسی کو الگ کر لیا تو اس کے ماسوا کو انشاق کی صفت پر باقی رہنا لابدی ہے۔

اگرچہ اصل استعمال اس طریق کا یہ ہے کہ مخاطب حکم سے ناواقف ہو مگر کبھی بوجہ اعتبار مناسب کے معلوم کو بمنزلہ نامعلوم کے ٹھہرا کر اس اصل سے خارج بھی کر دیا جاتا ہے جیسے ”وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ“ خطاب ہے صحابہ کی طرف سے حالانکہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ناواقف نہ تھے لیکن اُن کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو مستبعد سمجھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ناواقف ہونے کے قائم مقام کر دیا گیا کیونکہ ہر رسول کے لئے موت لابدی ہے۔ پس جس نے رسول کی وفات کو مستبعد خیال کیا اس نے گویا اُس رسول کی رسالت کو مستبعد جانا۔

(۲) اِنَّمَا : جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ اِنَّمَا حصر کے واسطے ہے۔ بعضوں کے نزدیک باعتبار منطوق کے اور بعضوں کے نزدیک باعتبار مفہوم کے۔ لیکن ایک گروہ نے اِنَّمَا کے مفید حصر ہونے سے انکار کیا ہے انہی میں ابو حیان بھی ہے۔

حصر ثابت کرنے والوں نے کئی امور سے استدلال کیا ہے۔ منجملہ اس کے قول اللہ تعالیٰ کا ہے ”إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ“۔ زبر کے ساتھ جس کے معنی قراءۃ رفع کے مطابق یہی ہیں کہ نہیں حرام کیا اللہ نے تم پر لیکن میتہ کو۔ اور چونکہ قراءت رفع قصر کے لئے ہے پس قراءۃ نصب بھی قصر کے لئے ہوگی کیونکہ اصل یہی ہے کہ دونوں قراءتوں کے معنی برابر ہوتے۔

اور منجملہ اس کے یہ ہے کہ اِنَّ اثبات کے واسطے ہے اور منافی کے واسطے۔ پس ضروری ہے کہ نفی اور اثبات کے جمع ہونے سے قصر حاصل ہو لیکن اس کی تردید اس طرح کی گئی کہ اس میں ما نافیہ نہیں ہے بلکہ زائدہ ہے۔

لائی گئی جیسے ”وانہ خلق الزوجین“، ”وان علیہ النشأة“، ”وانہ اهلك“ میں ضمیر فصل نہیں لائی گئی کیونکہ غیر اللہ کے لئے اُس کا ادعا نہیں کیا گیا اور ”انہ هو اضحك وابكى“ وغیرہ میں ضمیر فصل لائی گئی ہے کیونکہ غیر اللہ کے لئے اس کا ادعا کیا گیا ہے۔ عروس الافراح میں کہا ہے کہ ضمیر فصل کا حصر ہونا آیت ”فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ“ سے مستنبط ہوتا ہے کیونکہ اگر ضمیر فصل کی حصر کے لئے نہ ہو تو کوئی خوبی نہ رہے گی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اُمت پر پہلے بھی نگہبان تھا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی سے یہی ہوا کہ سوائے خدا کے کوئی اُن کی اُمت کے لئے نگہبان نہیں باقی رہا۔ اسی طرح آیت ”لَا يَسْتَوِي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هُمُ الْفَائِزُونَ“ سے بھی ضمیر فصل کا حصر کے لئے ہونا مستنبط ہوتا ہے کیونکہ اس آیت میں اہل جنت اور اہل نار کا مساوی ہونا بیان کیا گیا ہے اور یہ مستحسن اسی وقت ہوگا جب ضمیر اختصاص کیلئے ہو۔

(۷) مسند الیہ کی تقدیم : شیخ عبدالقاہر نے کہا ہے کہ کبھی مسند الیہ اس لئے مقدم کیا جاتا ہے کہ خبر فعلی کے ساتھ اس کی تخصیص ثابت ہو۔ شیخ کی رائے کا حاصل یہ ہے کہ مسند الیہ کی کئی حالتیں ہیں۔ اول یہ کہ مسند الیہ معرفہ ہو اور مسند مثبت ہو پس تخصیص ہوگی جیسے انا قمت اور انا سعیت فی حاجتك۔ پھر اس سے قصر افراہ مقصود ہو تو وحسی سے اور اگر قصر قلب مقصود ہو تو لا غیری سے تا کید لائی جائے گی اور اسی قسم سے ہے قرآن مجید میں ”بل انتم بهدیتکم نفرحون“ کیونکہ اس کے پہلے کا جملہ اتمدوننی بمال اور لفظ بل جو اضطراب کے لئے آیا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ مراد بل انتم لا غیرکم ہے۔ علاوہ ازیں مقصود اس سے فرحت کی نفی ہے جو بوجہ ہدیہ کے ہونہ فرحت کا اثبات بوجہ ہدیہ کے۔ عروس الافراح میں اس کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اسی طرح ہے قولہ تعالیٰ ”لا تعلمہم نحن نعلمہم“ یعنی ہمارے سوا کوئی ان کو نہیں جانتا اور کبھی تقویت و تا کید کے لئے آتا ہے نہ تخصیص کے لئے۔ شیخ بہاء الدین نے کہا ہے کہ اس کا امتیاز نہیں ہو سکتا مگر مقتضی حال اور سیاق کلام سے۔

دوسرے یہ کہ مسند منفی ہو۔ جیسے: انت لا تکذب اور لا تکذب انت سے یہ زیادہ بلیغ ہے اور کبھی تخصیص کے لئے بھی ہوتا ہے۔ جیسے فہم لا یتساءلون تیسرے یہ کہ مسند الیہ نکرہ مثبت ہو۔ جیسے رجل جاءنی۔ پس یہ مفید تخصیص کو ہے یا باعتبار جنس کے یا باعتبار وحدت کے پہلی صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ میرے پاس مرد آیا نہ عورت اور دوسری صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ میرے پاس ایک مرد آیا نہ دو۔ چوتھے یہ کہ مسند الیہ پر حرف نفی ہو پس مفید تخصیص کو ہوگا۔ جیسے ما انا قلت هذا میں نے یہ نہیں کہا گو میرے سوا دوسرے نے کہا ہے اور اسی قسم سے ہے ما انت علینا بعزیز یعنی تو مجھ پر عزیز نہیں ہے بلکہ تیری قوم عزیز ہے اسی وجہ سے اس کے جواب میں کہا گیا ”ارھطی اعز علیکم من اللہ“ یہ ماصل ہے شیخ عبدالقادر کی رائے کا اور سکا کی نے اس کی موافقت کی ہے اور کچھ شرائط اور تفصیلات کا اضافہ کیا ہے جس کو ہم نے شرح الفیئۃ المعانی میں بسط سے لکھا ہے۔

(۸) مسند کی تقدیم : ابن اثیر اور ابن نفیس وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا تخصیص کا فائدہ دیتا ہے اور صاحب فلک الدائر نے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ کوئی اس کا قائل نہیں ہو اگر یہ مسلم نہیں۔ کیونکہ سکا کی وغیرہ نے تصریح کر دی ہے کہ جو مرتبہ میں مؤخر ہو اس کو مقدم کرنا اختصاص کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے تمیمی انا۔

(۹) مسند الیہ کا ذکر کرنا : سکا کی نے کہا کہ کبھی مسند الیہ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ تخصیص کا فائدہ دے اور صاحب ایضاح نے اس کی تردید کی ہے مگر زخشری نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ آیت ”اللہ یسط الرزق“، ”اللہ نزل احسن الحدیث“ میں مسند الیہ کا ذکر تخصیص کے لئے ہے اور ممکن ہے کہ زخشری کا یہ مطلب ہو کہ مسند الیہ کی تقدیم سے تخصیص کا فائدہ ہوا ہے۔ اس صورت میں یہ آیتیں طریق ہفتم کی مثالیں ہوں گی۔

(۱۰) دونوں خبروں کی تعریف : امام فخر الدین نے نہایت الاعجاز میں لکھا ہے کہ دونوں خبروں کا معرفہ لانا حصر کا فائدہ دیتا ہے خواہ حقیقتاً ہو یا مبالغہ۔ جیسے المنطلق زید اور اسی قسم سے قرآن شریف میں الحمد لله جیسا کہ زمکانی نے اسرار التنزیل میں کہا ہے کہ مثل اِنَّا كُنَّا نَعْبُدُكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بھی مفید حصر کو ہے یعنی تمام اللہ ہی کے لئے نہ کسی اور کے لئے۔

(۱۱) مثلاً ”جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ“ : بعض شرح تلخیص نے نقل کیا ہے کہ یہ بھی مفید حصر کو ہے۔

(۱۲) مثلاً ”إِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ“ : بعض شرح تلخیص نے اس کو بھی نقل کیا ہے۔

(۱۳) مثلاً قائم جواب میں ”زَيْدٌ أَمَّا قَائِمٌ أَوْ قَاعِدٌ“ : اس کو طیبی نے شرح البیان میں ذکر کیا ہے۔

(۱۴) کلمہ کے بعض حروف کا قلب کر دینا بھی مفید حصر کو ہے : جیسا کشف میں قولہ تعالیٰ ”وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يعبُوها“ کے تحت نقل کیا ہے اور لفظ طاغوت کی نسبت کہا ہے کہ قلب اختصاص کے لئے ہے کیونکہ ایک قول کی بنا پر طاغوت طغیان سے بروزن فعلوت ہے۔ جیسے ملکوت اور حموت پھر لام کا عین پر مقدم کر کے قلب کر دیا تو فعلوت کے وزن پر ہو گیا۔ اب اس میں کئی مبالغے ہوں گے۔ تسمیہ بالمصدر، صیغہ مبالغہ، قلب اور یہ اختصاص کے لئے ہے کیونکہ شیطان کے سوا کسی اور کے لئے یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا۔

تنبیہ : معمول کی تقدیم پر بحث

اہل بیان کا اس پر اتفاق ہے کہ معمول کا مقدم کرنا حصر کا فائدہ دیتا ہے خواہ مفعول ہو یا ظرف یا مجرور اس لئے ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کے یہ معنی لئے گئے ہیں کہ ہم تجھ ہی کو عبادت اور استعانت کے لئے خاص کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ تحشرون کے یہ معنی ہیں کہ خدا کی طرف اٹھائے جائیں گے نہ کسی اور کی طرف اور ”لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا“ میں پہلی شہادت کا صلہ مؤخر اور دوسری شہادت کا صلہ مقدم لایا گیا کیونکہ اول میں مؤمنین کی شہادت کا اثبات مقصود ہے اور ثانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ساتھ مؤمنین کا اختصاص ثابت کرنا مقصود ہے۔ ابن حاجب نے اس کی مخالفت کی ہے۔

شرح مفصل میں کہا ہے بعض لوگ جو معمول کی تقدیم سے اختصاص سمجھتے ہیں یہ محض وہم ہے اور استدلال لایا گیا ہے کہ اس پر خدا کے اس قول سے ”فاعبد الله مخلصاً له الدين“ پھر فرمایا ”بل الله فاعبد“ اور یہ استدلال اس طرح رد کیا گیا ہے کہ پہلی آیت میں ”مخلصاً له الدين“ حرف حصر سے مستغنی ہے ورنہ کون مانع تھا؟ کر محصور سے کسی محل میں بغیر صیغہ حصر کے۔ جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ”واعبدوا ربكم“ اور فرمایا ”امر ان لا تعبدوا الا اياه“ بلکہ قولہ تعالیٰ: ”بل الله فاعبد“ اختصاص کی قوی تر دلیل ہے کیونکہ اس کے پہلے ہے ”لئن اشرکت ليجطن عملك“ پس اگر اختصاص کے لئے نہ ہوتا تو اضراب نہ کیا جاتا جو بل کے معنی ہیں۔ ابو حیان نے اختصاص کے ماننے والوں پر ”اغیر اللہ تامرونی عبد“ سے اعتراض کیا ہے اور اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب غیر کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے گویا خدا کی پرستش نہیں کرتے۔ پس ان لوگوں کا شرک کے لئے امر کرنا گویا غیر اللہ کو عبادت کے لئے خاص کرنے کا امر ہے اور صاحب فلک الدائر نے قولہ تعالیٰ ”کلا هدينا ونوحا هدينا من قبل“ سے اختصاص کی تردید کی ہے جو دیگر تردیدوں سے قوی ہے اور اس کا جواب یہ دیا گیا ہے اور اس میں غلبہ کا دعویٰ کیا گیا ہے نہ کہ لزوم کا اور کبھی شے خارج کی جاتی ہے غالب سے۔

شیخ بہاء الدین نے کہا کہ ایک آیت میں اختصاص بھی ہے اور عدم اختصاص بھی اور وہ آیت یہ ہے ”اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل اياه تدعون ط“ پس اول میں تقدیم یقیناً اختصاص کے لئے نہیں ہے اور ایاہ میں قطعاً اختصاص کے لئے ہے اور ان کے والد شیخ تقی الدین نے کتاب الاقتصاف فی الفرق بین الحصر والاخصاص میں کہا ہے کہ کلام مشہور یہ ہے کہ معمول کی تقدیم اختصاص کے لئے ہے لیکن لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معمول کی تقدیم صرف اہتمام کے لئے ہوتی ہے۔

حصر اور اختصاص میں فرق

اور سیبویہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو مقدم رکھتے ہیں جس کے ساتھ زیادہ اعتنا ہوتا ہے اور البیانوں اس پر ہیں کہ معمول کی تقدیم اختصاص کے لئے ہوتی ہے اور بہت لوگ اختصاص سے حصر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اختصاص اور شے ہے اور حصر دوسری

چیز ہے اور فضلاء نے اس کی بابت حصر کا لفظ نہیں کہا ہے بلکہ اختصاص کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ حصر میں مذکور کا اثبات اور غیر مذکور کی نفی ہوتی ہے اور اختصاص میں خاص اپنی خصوصیت کی حیثیت سے مقصود ہوتا ہے۔

اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ اختصاص اتعال ہے مخصوص سے اور خصوص مرکب ہوتا ہے دو چیزوں سے ایک عام جو مشترک ہو دو چیزوں یا زیادہ میں دوسرے وہ معنی جو اس عام کے ساتھ ضم کئے گئے ہوں اور اس کو اس کے غیر سے جدا کرتے ہوں۔ جیسے ضرب زید کے خاص ہے مطلق ضرب سے مثلاً جب تم نے کہا ضربت زید تو تم نے خبر دی ضرب عام کی جو تم سے ایک خاص شخص پر واقع ہوئی ہے۔ پس یہ ضرب عام جس کی خبر تم نے دی ہے اس خصوصیت کی وجہ سے خاص ہو گئی جو تم سے اور زید سے اس کو لاحق ہوئی ہے۔ پس کبھی یہ تینوں معانی یعنی مطلق ضرب اور اس ضرب کا تم سے واقع ہونا اور زید پر واقع ہونا مساوی طور پر مقصود ہوتے ہیں اور کبھی کبھی معنی کو ترجیح دینا مقصود ہوتا ہے اور اس کی شناخت کلام کے شروع کرنے سے معلوم ہوگی کیونکہ کسی شے سے کلام کا شروع کرنا اس بات کی دلیل ہوا کرتا ہے کہ متکلم کی غرض میں اس کو ترجیح زیادہ ہے۔ مثلاً جب تم نے کہا زید اضربت تو اس سے معلوم ہوگا کہ زید پر ضرب کا خاص ہونا مقصود ہے۔

اس میں شک نہیں کہ جو مرکب ہے خاص اور عام سے اس کے لئے دو جہتیں ہیں۔ پس مرکب کبھی اپنی عمومیت کی جہت سے مقصود ہوتا ہے اور کبھی اپنی خصوصیت کی جہت سے اور اسی صورت کو اختصاص کہتے ہیں اور متکلم کے نزدیک یہی اہم اور اسی کا افادہ مقصود ہوتا ہے اور اس کے غیر کے اثبات اور نفی سے کچھ تعرض نہیں ہوتا۔ پس حصر میں بہ نسبت اختصاص کے ایک معنی زائد ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حصر میں مذکور کے ماسوا کی نفی ہوتی ہے اور ایسا کہ نَعْبُدُ میں حصر اس لئے آیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کے قائلین غیر اللہ کی پرستش نہیں کرتے اور اسی وجہ سے باقی آیتوں میں مطر نہیں ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”اَفَعْبَدِ دِیْنَ اللّٰهِ یَبْعُوْنَ“ کے یہ معنی لئے جائیں کہ نہیں چاہتے مگر غیر دین اللہ کو تو چونکہ اس پر ہمزہ انکار داخل ہے اس لئے لازم آئے گا کہ انکار حصر سے ہونہ صرف غیر دین اللہ کے چاہنے سے حالانکہ یہ مراد نہیں ہے اور اسی طرح لازم آئے گا کہ ”الہة دون اللہ تریدون“ میں ان لوگوں کے معبود ماسوائے اللہ ارادہ کرنے سے انکار ہو بدوں حصر کے اور زختری نے کہا ہے کہ آیت ”وَبِالْاٰجِرَةِ هُمْ یُوَفِّیُوْنَ“ میں آخرت کا مقدم لانا اور یوفون کا ہم پر مبنی کرنا اہل کتاب پر تعریض ہے کہ امر آخرت میں جس پر وہ ہیں حقیقت کے برخلاف ہے اور یہ کہ ان کا قول ایقان سے نہیں ہے اور یہ کہ یقین وہ ہے جس پر مؤمنین ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں جو تیری طرف اور تجھ سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔

زختری کا یہ قول نہایت مستحسن ہے مگر بعضوں نے اس پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ آخرت کی تقدیم کا یہ مفاد ہے کہ مؤمنین کا ایقان صرف آخرت پر ہے نہ کسی اور شے پر۔ اس اعتراض کی بنیاد ہے کہ معترض نے معمول کی تقدیم کو مفید حصر سمجھ لیا ہے۔ پھر معترض نے کہا کہ ہم کی تقدیم کا یہ مفاد ہے کہ یہ قصر مؤمنین کے ساتھ مخصوص ہے یعنی مؤمنین نہیں یقین رکھتے ہیں مگر آخرت کا اور اہل کتاب آخرت کے ساتھ دوسرا یقین بھی رکھتے ہیں۔ اسی لئے کہتے ہیں ”لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ“ اس اعتراض کی بنا بھی وہی حصر ہے جو معترض نے سمجھ رکھا ہے حالانکہ یہ غیر مسلم ہے۔

بر تقدیر تسلیم کے حصر کی تین قسمیں ہیں

(۱) ما اور لا کے ساتھ : جیسے ما قام الا زید میں بالصریح غیر زید سے قیام کی نفی ہے اور زید کے لئے قیام کے ثبوت کو مقتضی ہے بعضوں کے نزدیک منطوق کی رو سے اور بعضوں کے نزدیک مفہوم کی رو سے اور یہی صحیح ہے لیکن یہ نہایت قوی مفہوم ہے حالانکہ الا موضوع ہے استثناء کے لئے۔ اور استثناء کہتے ہیں اخراج کو۔ پس الا کا اخراج پر دلالت کرنا منطوق کی رو سے ہے نہ مفہوم کی رو سے لیکن عدم قیام سے اخراج کرنا بعینہ قیام نہیں ہے بلکہ قیام کو مستلزم ہے اسی لئے ہم نے مفہوم کی رو سے ہونے کو ترجیح دی ہے۔ اور بعضوں کو چونکہ اشتباہ ہو گیا اس لئے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ منطوق کی رو سے ہے۔

(۲) حصر انما کے ساتھ : اور یہ مانحن فیہ میں اول کے قریب ہے اگرچہ ثبوت کی جہت اس میں اظہر ہے۔ پس انما قام زید میں قیام زید کا ثبوت منطوق کی رو سے ہے اور زید کے غیر سے قیام کی نفی مفہوم کی رو سے ہے۔

(۳) حصر جو تقدیم کا مفاد ہے : یہ حصر اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو پہلے دونوں حصروں کے مثل نہیں ہوتا بلکہ یہ قوت میں دو جملوں کے ہوتا ہے ایک وہ جس سے صدور کا حکم ہونفیا یا اثباتا، اور یہ منطوق ہے۔ اور دوسرا وہ جو قدیم سے سمجھا جائے اور حصر صرف منطوق کی نفی کا مقتضی ہوتا ہے نہ مفہوم کے مدلول کا۔ کیونکہ مفہوم کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا مثلاً جب تم نے کہا انا لا اکرہ الا ایاک تو اس میں یہ تعریض ہے کہ تمہارے سوا دوسرا شخص مخاطب کے غیر کا اکرام کرتا ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تم اُس کا اکرام نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ“۔ اس آیت سے پرہیزگار کا غیر زانیہ سے نکاح کرنا تو مستفاد ہو اور زانیہ سے نکاح کرنا مسکوت عنہ ہے۔ پس اس کے بیان کے لئے پھر خدا نے فرمایا ”الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک“۔

الغرض اگر خدا تعالیٰ بالآخرۃ یوقنون کہتا تو اس کے منطوق کا یہ مفاد ہوتا کہ مؤمنین کو آخرت کا یقین ہے اور اس کا مفہوم اس کے نزدیک جو اس کا زعم کرتا ہے یہ ہوتا ہے کہ مؤمنین غیر آخرت کا یقین نہیں رکھتے حالانکہ مقصود بالذات یہ نہیں ہے بلکہ مقصود بالذات یہ ہے کہ مؤمنوں کو آخرت کا ایسا قوی یقین ہے کہ غیر آخرت اُن کے نزدیک مثل باطل کے ہے۔ پس یہ حصر مجازی ہے اور یوقنون بالآخرۃ لا بغیرہا کے معانی ہیں اس کو محفوظ رکھو اور آیت کی تقدیر لا یوقنون الا بالآخرۃ نہ بناؤ۔ جب تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہُم کی تقدیر کا یہ فائدہ ہے کہ غیر مؤمنین ایسے نہیں ہیں اب اگر آیت کی تقدیر لا یوقنون الا بالآخرۃ ہو تو اس کے مفہوم کا مفاد یہ ہوگا کہ غیر مؤمنین غیر آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ جیسا کہ معترض نے زعم کیا ہے حالانکہ مقصود یہ نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ غیر مؤمنین آخرت کا یقین نہیں کرتے ہیں اس لئے ہم نے اس امر کو ملحوظ رکھا ہے کہ غرض اعظم آخرت کے یقین رکھنے کا اثبات ہے تاکہ مفہوم اس پر غالب ہو اور مفہوم حصر پر غالب نہیں ہوتا کیونکہ حصر اس پر ایک جملہ کی رو سے دلالت نہیں کرتا۔ مثل ما اور الا اور انما کے، بلکہ حصر اس پر دلالت کرتا ہے اس مفہوم کی رو سے جو منطوق سے مستفاد ہو اور ایک دوسرے کی قید نہیں ہوتا ہے تاکہ تم کہو کہ مفہوم کا مفاد نفی ایقان محصور کی ہے بلکہ اس کا مفاد نفی مطلق ایقان کی ہے غیر مؤمنین سے اور یہ سب بر تقدیر تسلیم حصر کے ہے اور ہم حصر کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ اختصاص ہے اور حصر و اختصاص میں فرق ہے، اہ کلام اسکی۔

چھپن ویں نوع (۵۶)

ایجاز اور اطناب کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ ایجاز اور اطناب بلاغت کے اعظم انواع میں سے ہے حتیٰ کہ صاحب سر الفصاحتہ نے بعض اہل بلاغت کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ایجاز اور اطناب ہی بلاغت ہے۔

بلاغت میں ایجاز و اطناب کا مقام

صاحب کشاف کہتا ہے کہ بلیغ کو جس طرح اجمال کے موقع پر اجمال اور ایجاز کرنا واجب ہے اسی طرح تفصیل کے مقام پر تفصیل اور اشباع کرنا واجب ہے۔ جاہظ کا شعر ہے۔

یرمون بالخطب الطوال و تاراً وحی الملاحظ حفة الرقباء

اس میں اختلاف ہے کہ آیا ایجاز اور اطناب میں واسطہ ہے یا نہیں جس کو مساوات کہتے ہیں اور جو ایجاز کی قسم میں داخل ہے۔ پس سکا کی اور ایک جماعت کے نزدیک مساوات ہے لیکن ان لوگوں نے مساوات کو نہ محمود ٹھہرایا ہے نہ مذموم۔ کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک مساوات ان متوسط درجہ کے لوگوں کا متعارف کلام ہے جو بلاغت کے مرتبہ پر نہیں ہیں اور متعارف عبارت سے کم میں مقصود کا ادا کر دینا ایجاز ہے۔ اور بسط کے موقع پر متعارف عبارت سے زیادہ میں مقصود کا کردار ادا کرنا اطناب ہے۔

اور ابن اثیر اور ایک جماعت کے نزدیک مساوات نہیں ہے۔ ان لوگوں کا قول ہے کہ غیر زائد الفاظ میں مطلب کا بیان کر دینا ایجاز ہے اور زائد الفاظ میں مطلب کا بیان کرنا اطناب ہے۔ اور قزوینی نے کہا ہے کہ ادائے مطلب کا یہی طریق منقول ہے کہ اصل مطلب بیان کرنے میں یا تو الفاظ اصل مراد کے مساوی ہوں گے یا کم وانی یا زائد کسی فائدہ کے لئے۔ پس اول مساوات ہے اور ثانی ایجاز اور ثالث اطناب۔ وانی کی قید اخلاص سے احتراز کے لئے اور لفائدہ کی قید حشو و تطویل سے احتراز کے لئے۔ پس قزوینی کے نزدیک مساوات ثابت ہے اور مقبول کی قسم سے ہے۔

ترجمہ میں مساوات کا ذکر نہ کرنے کی وجہ

اگر تم کہو کہ ترجمہ میں مساوات کا کیوں ذکر نہ کیا۔ آیا اس لئے کہ اس کی نفی کو ترجیح ہے یا اس وجہ سے ہے کہ وہ مقبول نہیں ہے یا اس وجہ سے؟ ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں وجہوں سے بھی اور ایک تیسری وجہ سے بھی۔ اور وہ یہ کہ مساوات پائی نہیں جاتی خاص کر قرآن مجید میں اور تلخیص میں جو لا یحییٰ المکر السیء الا باہلہ سے اور ایضاً میں واذا رایت الذین یخوضون فی ایاتنا سے مساوات کی مثال دی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دوسری آیت میں الذین کا موصوف محذوف ہے اور پہلی آیت میں السیء کے لفظ سے اطناب ہے کیونکہ مکر نہیں ہوتا ہے مگر سسی اور اگر استثناء غیر مفرغ ہو تو ایجاز بالحدف ہے یعنی باحد محذوف ہے اور استثناء میں ایجاز بالقصر ہے۔ اور چونکہ آیت میں ایذا رسانی سے پرہیز کرنے کے لئے برا بیختہ کیا گیا ہے اس لئے کلام کا اخراج استعارہ تمبیہ پر ہے جو بطور تمثیل کے واقع ہو کیونکہ یحییٰ بمعنی یحیط کے ہے۔ پس اس کا استعمال اجسام ہی میں ہوتا ہے۔

تنبیہ : ایجاز و اختصار اور اطناب و اسہاب میں فرق

ایجاز اور اختصار کے ایک ہی معنی ہیں جیسا کہ مفتاح سے ماخوذ ہوتا ہے اور طیبی نے اس کی تصریح کی ہے اور بعضوں کے نزدیک اختصار صرف جملوں کے حذف کو کہتے ہیں بخلاف ایجاز کے۔ شیخ بہاء الدین نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ اطناب بمعنی اسہاب ہے اور حق یہ ہے کہ اطناب اسہاب سے انحصار ہے کیونکہ اسہاب کہتے ہیں تطویل کو بافائدہ ہو یا بے فائدہ۔ اس کو توحی وغیرہ نے بیان کیا ہے۔

فصل : ایجاز کی دو قسمیں ہیں

ایجاز قصر اور ایجاز حذف : پس اول باعتبار الفاظ کے مختصر ہوتا ہے۔ شیخ بہاء الدین کہتے ہیں کہ کلام قلیل اگر کلام طویل کا کچھ حصہ سے تو وہ ایجاز حذف ہے اور اگر کلام قلیل کے معنی طویل ہیں تو وہ ایجاز قصر ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک ایجاز قصر یہ ہے کہ معنی کثیر ہوں اور الفاظ کم۔ اور بعضوں کے نزدیک ایجاز قصر یہ ہے کہ الفاظ بہ نسبت معنی کے عادت معبودہ سے کم ہوں اور یہ فصاحت پر قادر ہونے کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او تبت جوامع الکلم۔

حذف سے خالی ایجاز کی تین قسمیں

طیبی نے بیان میں کہا ہے کہ جو ایجاز حذف سے خالی ہو اس کی تین قسمیں ہیں :

(۱) ایجاز قصر : اور وہ یہ ہے کہ لفظ قصر کیا جائے اپنے معنی پر۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”انہ من سلیمان واتونی مسلمین“ تک کہ عنوان اور کتاب اور حاجت کو جمع کر دیا ہے اور بعضوں نے بلیغ کی تعریف یہ کی ہے کہ اس کے الفاظ معنی کے قوالب ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کی رائے ہے جو مساواة کو ایجاز میں داخل کرتا ہے۔

(۲) ایجاز تقدیر : اور وہ یہ ہے کہ منطوق سے زیادہ معنی مقدر کئے جائیں اور اس کا نام تصنیق بھی ہے اور بدر الدین بن مالک نے مصباح میں اس کا یہی نام رکھا ہے اس لئے کہ اس میں کلام القدر کم کر دیا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ اس کے معنی کی مقدار سے تنگ ہو جاتے ہیں جیسے ”فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتھی فله ما سلف“ یعنی اس کی خطا میں معاف کر دی گئیں پس وہ اس کے لئے ہیں نہ اس پر۔ ہدی للمتقین یعنی وہ گمراہ لوگ جو گمراہی کے بعد توبہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔

(۳) ایجاز جامع : اور وہ یہ ہے کہ لفظ کئی معانی کو مشتمل ہو جیسے ”ان اللہ یامر بالعدل والاحسان“۔ پس عدل سے مراد صراط مستقیم ہے جو متوسط ہو افراط اور تفریط میں۔ جس سے اعتقاد اور اخلاق اور عبودیت کے تمام واجبات کی طرف ایما کیا گیا ہے اور واجبات عبودیت میں خلوص کرنا احسان ہے کیونکہ احسان کی تفسیر حدیث میں یہ ہے ”ان تعبد اللہ کانک تراه“ یعنی خدا کی عبادت خالص نیت اور خضوع سے کرو کر دیا اس کو دیکھ رہے ہو اور ایتاء ذی القربی سے مراد نوافل کی زیادتی واجب پر۔ یہ سب باتیں اوامر میں ہیں لیکن نواہی۔ پس فحشاء اشارہ ہے قوت شہوانیہ کی طرف اور منکر اشارہ ہے آثار غصیبیہ کی زیادتی یا کل محرمات شرعیہ کی طرف۔ اور نفی اشارہ ہے استعلاء کی طرف جو قوت وہمیہ کی وجہ سے ہو۔

ہم کہتے ہیں کہ اس لئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ خیر و شرکی جامع اس آیت سے زیادہ کوئی آیت قرآن شریف میں نہیں ہے۔ اخراج کیا اس کو مستدرک میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں حسن سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک دن یہ آیت پڑھی پھر ٹھہر گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں تمہارے واسطے خیر و شر جمع کر دیا ہے۔ پس خدا کی قسم عدل و احسان تمام طاعت الہیہ کو جامع ہے اور فحشاء و منکر اور نفی تمام معاصی کو جامع ہے اور شیخین کی حدیث بعثت بجوامع الکلم کے معنی ابن شہاب سے یہ مروی ہیں کہ جوامع الکلم سے مراد یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ امور کثیرہ جمع کر دیئے جو اگلی کتابوں میں ایک یا دو امروں کی بابت لکھے جاتے تھے۔ اور اسی قسم سے ہے اللہ تعالیٰ کا قول ”خذ العفو.....“ الایۃ۔ پس یہ آیت تمام مکارم اخلاق کو جامع ہے کیونکہ عنف میں حقوق کی بابت تسامح اور تسامح ہے اور دین کی طرف بلانے میں نرمی اور ملامت کرنا اور بالمعروف میں ایذا رسانی سے باز رہنا اور چشم پوشی کرنا اور اعراض میں صبر، حلم اور مودت اختیار کرنا۔

ایجاز بدیع سے ہے: قول اللہ تعالیٰ ”قل هو اللہ احد“ آخر تک۔ پس اس میں انتہائی تنزیہ ہے اور چالیس فرقوں پر رد ہے جیسا کہ بہاء الدین شہدانی اس کے متعلق علیحدہ تصنیف کی ہے اور قولہ تعالیٰ ”أخرج منها ماءها ومرعاها“ کے دو کلموں میں مخلوق کے کھانے اور متاع کی وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں جیسے گھاس، درخت، اناج، پھل، زراعت، لکڑی، لباس، آگ، نمک کیونکہ آگ لکڑی سے پیدا ہوتی ہے اور نمک پانی سے۔ اور قولہ تعالیٰ ”لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ“ شراب کے تمام عیوب کو جامع ہے جیسے در دوسرا عقل کا زائل ہونا اور مال کا تلف ہونا اور شراب کا مٹ جانا وغیرہ۔

اور قولہ تعالیٰ ”وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ.....“ جامع ہے۔ امر، نہی، خبر، نداء، لغت، تسمیہ، ہلاکت، بقا، سعادت، شقاوت، قصہ کو اور بلاغت ایجاز بیان اور بدیع جو اس جملہ میں ہے اگر اس کی شرع کی جائے تو قلمیں خشک ہو جائیں اور اس آیت کی بلاغت کے متعلق میں نے علیحدہ کتاب تالیف کی ہے۔

کرمانی کی العجائب میں ہے کہ معاندین نے باوجود تفتیش کے جب عرب اور عجم میں کوئی ایسا کلام نہ پایا جو باوجود ایجاز غیر مخل کے الفاظ کی عظمت اور حسن نظم اور جودت معانی کے لحاظ سے اس آیت کے مثل ہوتا تو اس امر پر اتفاق کر لیا کہ طاقت بشری اس آیت کے مثل لانے سے قاصر ہے۔

قولہ تعالیٰ ”يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم.....“ کلام کی گیراہ جنس کو جامع ہے یعنی نداء، کنایہ، تسمیہ، تسمیہ، امر، قصہ، تحذیر، خاص، عام، اشارہ، عذر۔ پس ”یا“ ندا ہے اور ”اے“ کنایہ ہے اور ”ہا“ تسمیہ ہے اور ”النمل“ تسمیہ ہے اور ”ادخلوا“ امر ہے اور ”مساكنكم“ قصہ ہے اور ”لا يحطمنكم“ تحذیر اور ”سليمان“ تخصیص اور جنودہ تعیم اور ہم اشارہ اور لا يشعرون عذر۔ پھر آیت میں پانچ حقوق کی ادائیگی کی طرف اشارہ بھی ہے یعنی اللہ کا حق، رسول کا حق، اپنا حق، اپنی رعیت کا حق اور سلیمان کے لشکر کا حق۔

اور قولہ تعالیٰ ”يا بني آدم خلوا بيئتكم عند كل مسجد.....“ الایۃ اصول کلام یعنی نداء، عموم، خصوص، امر، اباحت، نہی، خبر کو جامع ہے۔ اور بعض کہتے ہیں ”کلوا واشربوا ولا تسرفوا“ میں خدا تعالیٰ نے حکمت جمع کر دی ہے اور ابن عربی نے کہا ہے کہ قولہ تعالیٰ ”و اوحينا الى ام موسى ان ارضعه.....“ الایۃ باعتبار فصاحت کے قرآن شریف کی اعظم آیتوں سے ہے۔ کیونکہ اس میں دو امر ہیں اور دونہی اور دو خبر اور دو بشارت اور ابن الاصح نے کہا ہے کہ قولہ تعالیٰ ”فاصدع بما تؤمر“ کے یہ معنی ہیں کہ جو وحی تم کو ہو اس کی تصریح کر دو اور جو حکم تم کو پہنچے اس کی تبلیغ کر دو۔ اگرچہ بعض باتوں کے شاق ہونے سے بعض دل پھٹ جائیں اور تصریح اور صدع میں یہ مشابہت ہے کہ جیسے ٹوٹے ہوئے شیشہ کا اثر ظاہر ہوتا ہے اسی طرح دل میں تصریح کے اثر کرنے سے قبض اور انبساط اور انکار و قبول کے آثار چہرہ پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ پس اس استعارہ کی جلالت اور ایجاز کی عظمت کو دیکھو اور جو معانی کثیر ہیں اُس میں اس کو غور کر دو۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض اعراب نے اس آیت کو سُن کر سجدہ کیا اور کہا کہ میں نے اس کلام کی فصاحت کو سجدہ کیا ہے۔

بعضوں نے کہا ہے کہ قولہ تعالیٰ ”وفيهما ما تشبهه النفس وتلد الا عين“ کے دو لفظ ان تمام چیزوں کو جامع ہیں کہ اگر تمام مخلوق جمع ہو کر ان کی تفصیل کرنا چاہے تو نہ ہو سکے۔

ولکم فی القصاص حیوة کوعربی ضرب المثل القتل انفی للقتل پر بیس وجہوں سے فضیلت حاصل ہے

اور قولہ تعالیٰ ”ولکم فی القصاص حیوة“ کے معنی کثیر ہیں اور الفاظ قلیل۔ کیونکہ غرض اس سے یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کسی کو قتل کرنے سے خود بھی قتل کیا جائے گا تو لامحالہ کسی کے قتل کی جرأت نہ کرے گا۔ پس قتل یعنی قصاص سے قتل کثیر کا انسداد ہو گیا اور اس میں شک نہیں کہ قتل کا موقوف ہونا انسان کی حیات کا باعث ہے۔ اس جملہ کو عرب کے قول ”القتل انفی للقتل“ پر بیس بلکہ زیادہ وجہوں سے فضیلت ہے۔ حالانکہ اہل عرب کے نزدیک اس معنی کے لئے یہ مثل نہایت مختصر ہے۔ اور ابن اثیر نے اس فضیلت سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ خالق کے کلام میں کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ اور بیس وجہ یہ ہیں :

- (۱) القصاص حیوة میں دس حروف ہیں اور القتل انفی للقتل میں چودہ حرف۔
- (۲) قتل کی نفی حیوة کو مستلزم نہیں اور آیت نص ہے حیات کے ثبوت پر جو اصل غرض ہے۔
- (۳) حیوة کا نکرہ لانا مفید تعظیم کو ہے اور اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ قصاص میں حیوة طویل ہے اور اسی وجہ سے حیوة کی تفسیر بقا سے کی گئی ہے۔ جیسے قول اللہ تعالیٰ ”ولتحدنہم احرص الناس علی حیوة“ اور ”القتل انفی للقتل“ میں ایسا نہیں ہے کیونکہ اس میں لام جنسی ہے۔
- (۴) آیت میں کلیت ہے اور مثل مذکور میں کلیت نہیں۔ کیونکہ کل قتل مانع قتل کو نہیں ہے بلکہ بعض قتل موجب قتل کا ہوتا ہے اور مانع صرف قتل خاص ہے جو قصاص ہے۔ پس قصاص میں حیات دائمی ہے۔
- (۵) آیت میں تکرار نہیں ہے اور مثل میں قتل کا لفظ مکرر ہے اور گو تکرار محل فصاحت نہ ہو جو کلام تکرار سے خالی ہوگا وہ افضل ہوگا۔ اس کلام سے جس میں تکرار ہوگی۔

- (۶) آیت میں تقدیر محذوف کی حاجت نہیں اور مثل مذکور کی تقدیر یہ ہے ”القتل قصاص انفی للقتل ظلما من ترکہ“۔ پس مثل مذکور میں من جو افعال التفضیل کے بعد ہوتا ہے مع اپنے مجرور کے محذوف ہے اور قتل اول کے بعد قصاص اور قتل ثانی کے بعد ظلما محذوف ہے۔
- (۷) آیت میں طباق ہے اس لئے کہ قصاص مشعر ہے۔ حیوة کی ضد کو اور مثل مذکور میں ایسا نہیں ہے۔

- (۸) آیت میں فن بدیع ہے اور وہ یہ کہ احد الضدین یعنی موت کو دوسری ضد یعنی حیات کا محل کیا گیا ہے اور حیات کا قائم ہونا موت میں ایک عظیم مبالغہ ہے۔ کشف میں مذکور ہے اور صاحب الیضاح نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ کئی کے لانے سے قصاص کو حیات کا منبع اور معدن ٹھہرا دیا ہے۔

- (۹) مثل مذکور میں سکون بعد حرکت کے پے در پے ہے اور یہ مستکرہ ہے۔ کیونکہ لفظ منطوق میں اگر پے در پے حرکت ہوتی ہے تو زبان کو اس کے نطق میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے اس کی فصاحت ظاہر ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے اگر ہر حرکت کے بعد سکون ہوتا ہے تو حرکت بوجہ سکون کے منقطع ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی چو پائیہ کو کچھ حرکت دی جائے پھر روک دیا جائے، پھر کچھ حرکت دی جائے پھر روک دیا جائے تو وہ مثل مقید کے ہو جائے گا اور حرکت و رفتار پر قادر نہ ہوگا۔

- (۱۰) مثل مذکور میں بحسب ظاہر تقاض ہے کیونکہ شے خود اپنی نفی نہیں کرتی۔

- (۱۱) قلقلہ قاف کی تکرار اور نون کے غنہ سے آیت سالم ہے جو ضبط اور شدت کا موجب ہے۔

- (۱۲) آیت مشتمل ہے حروف مناسبہ پر کیونکہ آیت میں قاف سے طرف صاد کے خروج ہے اور جس طرح قاف حروف استعلا سے ہے۔ سا و مہجلی حروف استعلا اور اطباق سے ہے بخلاف خروج قاف سے طرف تا کے کیونکہ حروف مخفض ہونے کی وجہ سے قاف کے غیر مناسب ہے اور اسی طرح خروج صاد سے طرف حا کے احسن ہے خروج لام سے طرف ہمزہ کے۔

- (۱۳) صا اور جا اور تا کے تلفظ میں حسن صوت ہے۔ بخلاف اس کے قاف و تا کی تکرار ایسی نہیں ہے۔
- (۱۴) آیت میں لفظ قتل نہیں ہے جو موجب تنہض ہے بلکہ حیا ہے جو طبیعت کو مقبول ہے۔
- (۱۵) لفظ قصاص مشعر ہے مساواة کو پس اس سے عدل ظاہر ہوتا ہے بخلاف قتل کے۔
- (۱۶) آیت مئی ہے اثبات پر اور مثل مذکور مئی ہے نفی پر اور اثبات اشرف ہے نفی سے کیونکہ اثبات اول ہے اور نفی اس کے بعد۔
- (۱۷) مثل مذکور کے سمجھنے کے لئے پہلے یہ سمجھنا لازم ہے کہ قصاص میں حیا ہے اور فی القصاص حیا کا اول سے یہی مفہوم ہی ہے۔
- (۱۸) مثل مذکور میں فعل تفضیل کا صیغہ متعدی سے ہے اور آیت اس سے سالم ہے۔
- (۱۹) فعل مقتضی ہوتا ہے اشتراک کو پس چاہئے ترک قتل بھی نافی قتل ہو اگرچہ قتل زیادہ نافی ہو حالانکہ ایسا نہیں ہے اور آیت اس سے سالم ہے۔
- (۲۰) آیت روکنے والی ہے قتل اور جرح دونوں سے کیونکہ قصاص دونوں کو شامل ہے اور اعضاء کے قصاص میں بھی حیا ہے کیونکہ عضو کا قطع کرنا مصلحت حیا کو ناقص کرتا ہے اور کبھی اس کا اثر نفس تک پہنچ کر حیا کو زائل بھی کر دیتا ہے۔ آیت کے شروع میں جو لکم ہے اس میں یہ لطفہ ہے کہ یہ بیان اس عنایت کا ہے جو بااختصاص مومنین کے لئے ہے اور مومنین کی خصوصیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مراد مومنین کی حیا ہے نہ دوسروں کی۔ گودوسروں میں بھی اس کا تحقق ہو جائے۔

تنبیہات :

بدیع کی ایک قسم اشارہ بھی ہے

(۱) قدامہ نے بیان کیا کہ بدیع کی ایک قسم اشارہ بھی ہے۔ اور اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ اشارہ وہ کلام قلیل ہے جس کے معنی کثیر ہوں اور یہ یعنیہ ایجاز قصر ہے لیکن ابن ابی الاصبغ نے ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ دلالت مطاقی ہوتی ہے اور اشارہ کی دلالت تفسیری یا التزامی۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ اشارہ سے وہی مراد ہے جو منطوق کی بحث میں بیان ہو چکا۔

ایجاز کی ایک قسم تضمین ہے

(۲) قاضی ابو بکر نے اعجاز القرآن میں کہا ہے کہ ایجاز کی ایک قسم ہے جس کو تضمین کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ لفظ سے ایک معنی حاصل ہوں بدوں اس کے کہ اس کے معنی کے لئے وہ اسم ذکر کیا جائے جس سے اس معنی کی تعبیر کی جاتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ وہ معنی صیغہ سے مفہوم ہوں۔ جیسے قولہ تعالیٰ: مَعْلُوم سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی عالم بھی ضرور ہے۔ دوسرے یہ کہ عبارت کے معنی سے مفہوم ہوئی۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تعلیم کو مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لئے ہر ایک کام کو اس کے نام سے شروع کرنا چاہئے۔

ایجاز قصر کی قسموں میں سے حصر بھی ہے

(۳) ابن اثیر اور صاحب عروس الافراح وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ ایجاز قصر کی قسموں میں سے حصر بھی ہے خواہ الا سے ہو یا انما سے یا کسی دوسرے حرف سے۔ کیونکہ اس میں ایک جملہ بمنزلہ دو جملوں کے ہوتا ہے اور عطف بھی قصر کی قسم ہے۔ کیونکہ حرف عطف عامل کے اعادہ سے مستغنی کر دینے کے لئے موضوع ہے اور نائب فاعل بھی قصر کی قسم ہے کیونکہ وہ فاعل کے حکم میں ہونے کی وجہ سے فاعل پر دلالت کرتا ہے اور اپنی وضع کے اعتبار سے مفعول پر اور ضمیر بھی قصر کی قسم ہے کیونکہ اسم ظاہر سے مستغنی کر دینے کے لئے موضوع ہے اور اسی وجہ سے جب تک ضمیر متصل

آسکتی ہو ضمیر منفصل نہیں لائی جاتی ہے اور اب علمت انک قائم بھی قصر کی قسم ہے کیونکہ وہ محمل ہے۔ ایک قسم کا جو دو مفعولوں کے قائم مقام ہوتا ہے بدوں حذف کے اور تازع بھی قصر کی قسم ہے اگر فرا کی رائے کے موافق مقدر نہ مانا جائے اور قصر کی قسم سے ہے متعدی کو لازم کے مثل کر کے مفعول کو بغرض اختصار حذف کر دینا اس کا بیان عنقریب آئے گا۔

قصر کی قسم سے ہے۔ استفہام اور شرط کے حروف کا جمع کر دینا۔ جیسے کم مالک مستغنی کر دیتا ہے اهو عشرون ام ثلثون سے اور اسی طرح الی غیر النہایة۔

اور قصر کی قسم سے ہیں وہ الفاظ جو عموم کے لئے لازم ہیں۔ جیسے احداً اور قصر کی قسم سے ہے تشنیہ اور جمع۔ کیونکہ اس میں مفرد کی تکرار کی حاجت نہیں رہتی اس لئے کہ تشنیہ اور جمع میں صرف قائم مقام مفرد کے کر دیا گیا ہے۔ ابن ابی الاصبیح کہتا ہے کہ بدلیج کی ایک قسم جس کا نام اتساع ہے ایجاز قصر کی قسم ہو سکتی ہے اور اتساع اس کلام کو کہتے ہیں جس میں تاویل کی گنجائش ان معانی کے اعتبار سے جن کا احتمال اس کے الفاظ میں ہو سکتا ہے جیسے حروف مقطعات۔

ایجاز کی دوسری قسم ایجاز حذف ہے اور اس میں بہت فوائد ہیں

از انجملہ اختصار ہے اور عبث سے احتراز بوجہ اس کے ظہور کے اور از انجملہ اس بات پر تشبیہ کرنا کہ محذوف کے ذکر سے دقت قاصر اور اس کا ذکر ہم کے فوت ہو جانے کے باعث ہے اور یہی فائدہ اور تحذیر اور اغرا کا ہے اور قول اللہ تعالیٰ ”ناقة اللہ وسقباها“ میں دونوں مجتمع ہیں کیونکہ ناقة اللہ تجذیر ہے اور ذروا اس میں مقدر ہے اور سقباها اغرا ہے اور الزموا اس میں مقدر ہے۔

از انجملہ تفسیح اور اعظام ہے۔ کیونکہ اس میں ابہام ہوتا ہے۔ حازم نے منہاج البلاغ میں کہا ہے کہ حذف بہتر ہوتا ہے جب اس پر دلالت قوی ہو یا اشیاء کا شمار کرنا مقصود ہو مگر شمار کرنے میں طوالت اور دقت ہوتی ہے۔ لہذا دلالت حال پر اکتفا کر کے حذف کر دیا جائے۔ اسی طرح تعجب اور تہویل کے موقعوں پر حذف کیا جاتا ہے جیسے اہل جنت کے وصف میں اللہ تعالیٰ کا قول ”حسنى اذا جاءوها وفُتِحَتْ ابوابها“۔ پس اس آیت میں جواب کو حذف کر دیا تاکہ اس بات کی دلیل ہو کہ اہل جنت جو کچھ وہاں پائیں گے اس کا وصف غیر متناہی اور کلام اس کے وصف سے قاصر ہے اور عقلمیں جو چاہیں مقدر کر لیں مگر جو کچھ وہاں ہے اس کی حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح قول اللہ تعالیٰ: ”اذا وقفوا على النار“ یعنی ایسا امر شنیع دیکھو گے کہ عبارت میں اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔

اور از انجملہ تخفیف ہے کثرت استعمال کی وجہ سے جیسے حرف ندا کا حذف۔ مثلاً ”یوسف اعرض“ اور ”لم یکن“ اور جمع سالم کے نون کا حذف۔ جیسے ”والمقیمى الصلوة“ اور ”والیل اذا یسر“ میں یا کا حذف۔ مؤرج سدوسی نے اخفش سے اس آیت کی بابت سوال کیا۔ پس اخفش نے کہا کہ عرب کی عادت ہے کہ جب کسی لفظ کے معنی سے عدول کرتے ہیں تو اس کے حرف کم کر دیتے ہیں۔ پس لیل چونکہ سیر نہیں کراتی ہے بلکہ لیل میں سیر کی جاتی ہے اس لئے ایک حرف کم کر دیا۔ اسی طرح قولہ تعالیٰ ”وما کانت امک بغیا“ کہ دراصل بغیة تھا مگر جب فاعل سے عدول کیا گیا تو ایک حرف کم کر دیا گیا۔

از انجملہ یہ کہ بیان نہیں صالح ہے۔ مگر محذوف کے لئے۔ جیسے ”عالم الغیب والشہادة فعال لما یرید“ از انجملہ محذوف کا مشہور ہونا حتیٰ کہ اس کا ذکر کرنا اور نہ کرنا برابر ہو۔ زخشری کہتا ہے کہ یہ ایک قسم ہے دلالت حال کی جس کی زبان مقال کی زبان سے بھی زیادہ ناطق ہوتی ہے اور اسی پر حمزہ کی قرأت ”تساءلون به والارحام“ کو محمول کیا ہے۔ کیونکہ اس مقام پر جار کی تکرار مشہور ہے۔ پس شہرت کو بمنزلہ ذکر کے کر دیا۔

اور از انجملہ تعظیماً ذکر نہ کرنا۔ جیسے ”قال فرعون وما رب العالمین قال رب السنوات.....“ اس آیت میں تین مقاموں پر رب کے قبل مبتدا محذوف ہے یعنی ”هو رب واللہ ربکم واللہ رب المشرق“ کیونکہ حضرت موسیٰ نے تعظیماً اللہ کا نام نہیں لیا۔ اور عروس الافراح میں

اس کی مثال خدا کے اس قول سے دی ہے ”ارسی انظر الیک“ یعنی ذاتک اور از انجملہ تحقیر کے لئے ذکر نہ کرنا۔ جیسے ”صُمَّ بَكْم“ یعنی منافقین بہرے گونگے ہیں۔ اور از انجملہ عموم کا قصد کرتا۔ جیسے ”وَأَيُّكَ نَسْتَعِينُ“ یعنی عبادت اور اپنے کاموں میں تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور ”وَاللّٰهُ يَدْعُو الٰهِي دَار السَّلَامِ“ یعنی خدا ہر ایک کو در السلام کی طرف بلاتا ہے۔

از انجملہ رعایت فاصلہ کی ہے۔ جیسے ”ما ودعك ربك وما قلا“ یعنی وما قلاک اور از انجملہ ابہام کے بعد بیان کا قصد کرنا جیسا کہ مشیت کے فعل میں۔ مثلاً ”فلو شاء لهدا کم“ یعنی اگر خدا تمہاری ہدایت چاہتا۔ پس جب کوئی شخص فلو شاء سنے گا تو اس کا ذہن مشاء کی طرف ضرور متوجہ ہوگا۔ مگر اس کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ کیا چاہا گیا ہے بلکہ جواب کے ذکر کے بعد معلوم کرے گا اور یہ اکثر حرف شرط کے بعد واقع ہوتا ہے کیونکہ مشیت کا مفعول شرط کے جواب میں مذکور ہوتا ہے اور بھی جواب کے غیر استدلال کے لئے بدوں حرف شرط کے بھی ہوتا ہے۔ جیسے ”ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء“ اور اہل بیان نے کہا ہے کہ مشیت اور ارادہ کا مفعول نہیں مذکور ہوتا مگر جب کہ غریب یا عظیم ہو۔ جیسے ”لمن شاء منكم ان يستقيم“ لو اردنا ان نتخذ لهما“ اور بخلاف دیگر افعال کے مشیت کا مفعول بکثرت محذوف ہوتا ہے۔ کیونکہ مشاء لازم ہے۔ پس مشیت جو جواب کے مضمون کو مستلزم ہی نہیں ہو سکتی مگر جواب ہی کی مشیت اور اس وجہ سے مفعول کے محذوف ہونے میں ارادہ بھی مثل مشیت کے ہے۔ ذکر کیا اس کو زمانہ کافی اور توفی نے الاقصی القریب میں۔

کہتے ہیں کہ لو کے بعد کا محذوف لو کے جواب میں ضرور مذکور ہوگا۔ عروس الافراح میں ہے کہ ”وقالوا لو شاء ربنا لازل ملائكة“ کے یہ معنی ہیں کہ اگر ہمارا رب رسول بھیجنا چاہتا تو بلاشک فرشتوں کو نازل کرتا۔

فائدہ: کسی اسم کا حذف کرنا لائق ہو تو اس کا حذف اس کے ذکر سے احسن ہے

شیخ عبدالقاہر نے کہا ہے کہ جس حالت میں کسی اسم کا حذف کرنا لائق ہو تو اس کا حذف اس کے ذکر سے احسن ہے۔ اور ابن جنی نے حذف کا نام شجاعت عربیہ رکھا ہے کیونکہ اس سے کلام پر شجاعت ہوتی ہے۔

اختصار یا اقتصار کے لئے مفعول کے حذف کرنے کا قاعدہ

ابن ہشام کہتا ہے کہ نحو یوں کی عادت جاری ہو چکی ہے کہ اختصار یا اقتصار کے لئے مفعول کو محذوف کہتے ہیں اور اختصار سے کسی دلیل سے محذوف ہونا مراد لیتے ہیں اور اقتصار کے بدوں کسی دلیل کے محذوف ارادہ کرتے ہیں۔ جیسے ”كُلُوا وَاشْرَبُوا“ یعنی اکل و شرب کا فعل واقع کرو۔

ان کے قول کے موافق تحقیق یہ ہے کہ کبھی صرف فعل کا وقوع بتانا مقصود ہوتا ہے اور جس نے واقع کیا ہے اور جس سے واقع ہوا ہے اس کی کچھ غرض نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں اس فعل میں اس فعل کا مصدر نحو نَحْوُ عام کی طرف مسند کر کے ذکر دیا جاتا ہے، جیسے حرق اور نہب۔ اور کبھی صرف فاعل سے فعل کا وقوع بتانا منظور ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں صرف فعل کا ذکر کیا جاتا ہے اور مفعول نہ مذکور ہوتا ہے نہ معنوی۔ کیونکہ معنوی مثل ثابت کے ہے جو محذوف نہیں کہا جاتا۔ اس حالت میں فعل بمنزلہ اس فعل کے کر دیا جاتا ہے جس کا مفعول نہیں ہوتا۔ جیسے ”رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ“ یعنی رب سے احیاء اور امانت کا فعل واقع ہوتا ہے۔ اور ”هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ“ یعنی علم والے اور بے علم مساوی نہیں ہیں۔ اور یعنی اکل و شرب کا فعل واقع کرو اور اسراف کو چھوڑ دو۔ ”وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ“ یعنی جب تجھے رویت واقع ہو۔

اور کبھی فعل کی اسناد فاعل کی طرف اور اس کا تعلق مفعول سے بتانا مقصود ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے: ”لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا“ اور ”لَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ“ اور اس صورت میں جب محذوف مذکور نہیں ہوتا تو اس کو محذوف کہتے ہیں۔ اور جب کبھی کلام میں کوئی قرینہ اس محذوف کا مستدیق ہوتا ہے تو اس کا مقدر ہونا واجب یقین کیا جاتا ہے۔ جیسے ”هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا - كُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى“

اور کبھی حذف ہونا اور نہ ہونا مشتبه ہو جاتا ہے۔ جیسے ”قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ“ پس اس میں اگر نادوا کے معنی لئے جائیں تو حذف نہ ہوگا اور سَمَوٰ کے معنی لئے جائیں تو حذف ہوگا۔

حذف کی سات شرائط

اول یہ کہ کوئی دلیل پائی جاتی ہو۔ جیسے ”قَالُوا سَلَامًا“ یعنی سَلَمْنَا سَلَامًا یا کوئی دلیل مقالی موجود ہو۔ جیسے ”وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْنَا رَبُّكُمُ قَالُوا خَيْرًا“ یعنی ”أَنْزَلَ خَيْرًا“ اور قَالَ ”سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ“ یعنی ”سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ“۔

دلیل عقلی

اور مجملہ اولہ حذف کے دلیل عقلی ہے اور وہ یہ کہ بدوں محذوف مقدر مانے ہوئے کلام کی صحت عقلاً محال ہو۔ پھر یہ دلیل عقلی کبھی حذف پر تو دلالت کرتی ہے مگر محذوف کی تعیین پر دلالت نہیں کرتی بلکہ تعیین کے لئے دوسری دلیل ہوتی ہے۔ جیسے ”خُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ“ میں عقل سے یہ تو معلوم ہوا کہ یہاں کچھ محذوف ہے۔ کیونکہ عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مَيْتَةُ حرام نہیں ہے۔ اس لئے حرمت کی نسبت اجسام کی طرف نہیں ہو سکتی بلکہ حلت اور حرمت کی اضافت افعال کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ حلت اور حرمت کا محل عقل نہیں دریافت کر سکتی اس وجہ سے اس محذوف کا تعیین عقل سے نہیں معلوم ہوا بلکہ دوسری دلیل شرعی سے معلوم ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ”إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا“ ہے۔ اور صاحب تفسیر نے جو کہا ہے کہ اس میں دلیل عقلی بھی ہے اور سکا کی نے بغیر سوچے ہوئے اس کی پیروی کر لی ہے، پس یہ معتزلہ کے اصول پر مبنی ہے۔

اور کبھی دلیل عقلی سے محذوف کی تعیین بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ جیسے ”وَجَاءَ رَبُّكَ“ یعنی امر رب جس سے مراد عذاب ہے۔ کیونکہ دلیل عقلی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آنے والا خدا کا امر ہے نہ خود باری تعالیٰ۔ اس لئے کہ باری تعالیٰ کا آنا محال ہے بوجہ اس کے کہ آنا حادث کے لوازمات سے ہے۔ اسی طرح ”أَوْفُوا بِالْعُقُودِ“ بعہد اللہ میں عفو اور عہد کا مقتضا مراد ہے کیونکہ عہد اور عہدوں قول ہیں جو وجود پذیر ہو کر منقضی ہو گئے۔ پس ان دونوں میں وفا اور نقض متصور نہیں ہو سکتا بلکہ وفا اور نقض اُن کے مقتضا اور احکام میں ہوگا۔

اور کبھی محذوف کی تعیین پر عادت دلالت کرتی ہے جیسے ”فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ“ میں حذف پر تو عقل دلالت کرتی ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام ملامت کے ظفر نہیں ہو سکتے لیکن اس بات کا احتمال ہے کہ ”قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا“ کی وجہ سے فی حُبِّہ مقدر مانا جائے یا تراود فناہا کی وجہ سے فی مَرَاوَدَتِہَا مقدر مانا جائے۔ پس عادت نے ثانی کی تعیین کر دی کیونکہ عشق پر کسی کو ملامت نہیں کی جاتی۔ بوجہ اس کے کہ عشق اختیاری نہیں ہوتا۔ بخلاف مرادودۃ کے اس کہ دفع کرنے کی قدرت ہوتی ہے۔

اور کبھی محذوف کی تعیین اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ اُس کی تصریح دوسرے مقام پر موجود ہوتی ہے۔ اور یہ قوی تر دلیل تعیین کی ہے جیسے ”هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ“ یعنی امر اللہ اور اس کی دلیل ”أَوْ يَأْتِيهِمْ أَمْرٌ رَبِّكَ“ ہے اور ”حَتَّىٰ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ“ یعنی کَعْرَضِ اس دلیل سے کہ اس کی تصریح الحدید کی آیت میں مذکور ہے۔ اور ”رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ“ یعنی ”مِنَ عِنْدِ اللَّهِ“ بدلیل ”لَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنَ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ“۔

عادت

اور حذف کی دلیلوں میں سے ایک دلیل عادت ہے اور وہ یہ کہ لفظ کو اُس کے ظاہر پر جاری کرنے سے بدوں حذف کے عقل تو مانع نہ ہو لیکن عادت منح کرے۔ جیسے ”لَوْ نَعْلَمُ فَلَوْلَا لَا نَبْعَاكُمُ“ میں مکان قتال مقدر ہے۔ جس سے مراد ایسا مکان ہے جو قتال کے لائق ہو اور یہ تقدیر اس لئے مانی گئی ہے کہ وہ لوگ قتال سے بخوبی واقف تھے اور اس بات سے عار رکھتے تھے کہ اپنے کو قتال سے ناواقف ظاہر کریں۔ پس عادت اس سے

مانع ہے کہ انہوں نے قتال کی حقیقت سے اپنا لاعلم ہونا ارادہ کیا ہو اس لئے مجاہد نے مکان قتال مقدر مانا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نہ نکلنے کا مشورہ دیا تھا۔

فعل کا شروع کرنا

اور مجملہ اولہ حذف کے فعل کا شروع کرنا ہے جیسے بسم اللہ میں جس فعل کا مبدء ہوگا وہی فعل اس میں مقدر مانا جائے گا۔ مثلاً اگر بسم اللہ قرآن کے وقت کہی گئی تو افسر مصدر ہوگا اور اگر کھانے کے وقت کہی گئی تو اسکل مقرر ہوگا۔ اہل بیان اس پر متفق ہیں مگر اہل نحویں کے خلاف ہیں اور ہر جگہ ابتداء یا ابتدائی کائن بسم اللہ مقدر کرتے ہیں۔ اور اول کی صحت پر دلیل یہ تصریح ہے جو قول تعالیٰ ”وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَهًا وَمُرْسَاهَا“ اور حدیث ”بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّي وَضَعْتُ جَنِي“ میں ہے۔

صناعت نحویہ

اور مجملہ اولہ حذف کے صنعت نحویہ ہے۔ جیسا کہ نحویوں کے نزدیک لا اقسامہ کی تقدیر لا نسا اقسامہ ہے کیونکہ فعل حال پر قسم نہ ہوتی اور ”تَاللّٰهِ تَفْتُوْا“ کی تقدیر لا تَفْتُوْا ہے کیونکہ جواب قسم جب مثبت ہوتا ہے تو اس پر لام اور نون آتا ہے۔ جیسے قول تعالیٰ ”وَتَاللّٰهِ لَا يَكْفُرُوْنَ“ اور کبھی اگرچہ تقدیر پر معنی موقوف نہیں ہوتے مگر صنعت کی وجہ سے مقدر مانتے ہیں۔ جیسے نحویوں کے نزدیک ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ میں خبر یعنی موجود محذوف ہے۔ امام فخر الدین نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں مقدر ماننے کی حاجت نہیں اور نحویوں نے جو تقدیر مانی ہے وہ فاسد ہے کیونکہ مطلق حقیقت کی نفی حقیقت مقیدہ کی نفی سے عام ہے۔ اس وجہ سے کہ مطلقاً حقیقت کی نفی سے ماہیت مقیدہ کی نفی ہو جاتی ہے اور کسی ایک خاص قید کے ساتھ ماہیت کی نفی سے دوسری قید کے ساتھ اس ماہیت کی نفی لازم نہیں ہوتی اور اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ موجود کی تقدیر سے اللہ کے سوائے کل اللہ کا قطعاً منقش ہونا لازم آتا ہے کیونکہ عدم میں کلام نہیں۔ پس وہ درحقیقت مطلق ماہیت کی نفی ہے نہ مقیدہ کی۔ اور خبر کا مقدر ماننا ضروری ہے کیونکہ بدوں خبر ظاہر یا مقدر کے مبتدا محال ہے اور نوحۃ اس لئے مقدر مانتے ہیں کہ قواعد کا حق ادا کریں اگرچہ معنی منہوم ہوتے ہوں۔

تنبیہ : دلیل کی شرط کس وقت ہے

ابن ہشام نے کہا ہے کہ دلیل کی شرط اس وقت ہے جب پورا جملہ یا اس کا کوئی رکن محذوف ہو یا محذوف سے جملہ میں کوئی ایسے معنی مستفاد ہوں جس پر وہ جملہ مبنی ہو۔ جیسے ”تَاللّٰهِ تَفْتُوْا“ لیکن فضلہ کے محذوف ہونے کے لئے کسی دلیل کی شرط نہیں ہے بلکہ صرف اسی قدر شرط ہے کہ اس کے حذف سے کوئی معنوی یا صناعی ضرر نہ ہو۔ کہا کہ لفظی دلیل میں یہ شرط ہے کہ محذوف کے مطابق ہو۔ اور فرما کے اس قول کو کہ ”اَيْحَسِبُ الْاِنْسَانُ اَنْ لَّنْ نُّجْمِعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِيْنَ“ کی تقدیر ”بَلَىٰ لِيَحْسِبُنَا قَادِرِيْنَ“ ہے، رد کیا ہے۔ اس واسطے کہ حبان مذکورہ بمعنی ظن ہے اور حبان مقدر بمعنی علم ہے کیونکہ اعادہ میں شک کرنا جبکہ کفر ہے تو مامور بہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا کہ اس آیت میں سیبویہ ”کا قول صائب ہے جو اس نے کہا ہے کہ قادرین حال اور تقدیر اس کی نَجْمَعُهَا قَادِرِيْنَ ہے کیونکہ فعل جمع بہ نسبت فعل حبان کے قریب تر ہے اور نیز اس لئے کہ بلی ایجاب منفی کے واسطے ہوتا ہے اور وہ اس آیت میں فعل جمع ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ محذوف مثل جزء کے نہ ہو : اور اس لئے فاعل یا نائب فاعل یا مکان اور اس کے اخوات کا اسم محذوف نہیں ہوتا۔ ابن ہشام نے کہا ہے کہ ابن عطیہ نے جو بِسْمِ مَثَلِ الْقَوْمِ کی تقدیر بِسْمِ الْمَثَلِ مَثَلِ الْقَوْمِ بتائی ہے پس اگر اس کی غرض اعراب کی تفسیر ہے اور یہ کہ فاعل لفظ مثل ہے جو محذوف ہے تب تو یہ مردود ہے اور اگر اس کی غرض معنی کی تفسیر ہے اور یہ کہ بِسْمِ میں ضمیر مثل کی مستتر ہے تب سہل ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ مؤکد نہ ہو : کیونکہ حذف تاکید کے منافی ہے اس لئے کہ حذف مبنی ہے اختصار پر اور تاکید مبنی ہے طوالت پر۔ اور اسی وجہ سے زجاج کے اس قول کو کہ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرَانِ كِي تَقْدِيرِ اِنَّ هَذَا لَهٰمَا سَاحِرَانِ ہے۔ فارسی نے رد کیا ہے اور کہا ہے کہ حذف اور تاکید باللام میں منافات ہے لیکن دلیل سے کسی شے کا محذوف ہونا تاکید کے منافی نہیں ہوتا کیونکہ دلیل سے کسی شے کا محذوف ہونا مثل ثابت کے ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ حذف کرنے سے مختصر کا اختصار نہ ہوتا ہو : اسی لئے اسم فعل نہیں حذف کیا جاتا کیونکہ وہ فعل کا اختصار ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ محذوف عامل ضعیف نہ ہو : اس وجہ سے جار اور نائب فعل اور جازم کو نہیں حذف کیا جاتا مگر اسی مقام سے جہاں یہ عوامل کثیر الاستعمال ہوں اور ان کے حذف ہونے پر دلیل قوی موجود ہو۔

چھٹی شرط یہ ہے کہ محذوف کسی کے عوض میں نہ ہو : اسی لئے ابن مالک نے کہا ہے کہ حرف ندا ادعو کے عوض میں نہیں ہے کیونکہ اہل عرب اس کا حذف جائز رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے اقلمتہ اور استقلمتہ کی تا محذوف نہیں ہوتی اور اقام الصلوٰۃ اور کان کی جزا کو اس پر نہ قیاس کرنا چاہئے کیونکہ وہ مصدر کا عوض یا مثل عوض کے ہے۔

ساتویں شرط یہ ہے کہ حذف سے عامل قوی کی ضرورت نہ ہو : اور اسی لئے وَكَلَّا وَحَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ كِي قراءت پر قیاس نہیں کیا گیا۔

فائدہ : حذف میں تدریج کا اعتبار

انفخ نے حذف میں جہاں تک ممکن ہو تدریج کا اعتبار کیا ہے اور اسی لئے کہا ہے کہ قولہ تعالیٰ ”وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا“ میں دراصل لَا تَجْزِي فِيهِ تَهْلُ پس پہلے حرف جر کو حذف کیا یا لا تجزی ہو گیا۔ پھر ضمیر کو حذف کیا تو لَا تَجْزِي ہو گیا اور یہ ضاعت میں ملاحظہ ہے اور سیبویہ کا مذہب ہے کہ دونوں ساتھ ہی محذوف ہو گئے۔ ابن جنی نے کہا کہ انفخ کا قول موافق اور مانوس زیادہ ہے بہ نسبت اس کے کہ ایک وقت میں دونوں حرف معاذف کر دیئے جائیں۔

قاعدہ :

اصل یہ ہے کہ مقدر ہونا کسی لفظ کا اس کے اصلی مقام پر مانا جائے تاکہ دو وجہوں سے اصل کے مخالف نہ ہو۔ ایک حذف دوسرے وضع شے کی غیر محل میں اس لئے زید ارائتہ میں مفسر کو اول میں مقدر کرنا چاہئے۔ اور اہل بیان نے نحو یوں کے قول کے موافق اختصا ص کے لئے اخیر میں بھی مقدر کرنا جائز رکھا ہے جب کوئی مانع نہ ہو جیسے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ كِيونکہ اما فعل پر نہیں آتا۔

قاعدہ : کسی لفظ کا مقدر ہونا اس کے اصلی مقام پر مانا جائے

جہاں تک ممکن ہو مقدر کرنا چاہئے تاکہ اصل کی مخالفت کم ہو اور اسی وجہ سے فارسی کا یہ قول کہ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ فِي فِعْلَتِهِنَّ ثَلَاثَةَ اشْهُرٍ مقدر ہے، ضعیف کیا گیا ہے اور اولیٰ یہ ہے کہ كذلك مقدر کیا جائے۔ شیخ عز الدین نے کہا ہے کہ مجملہ محذوفات کے اس محذوف کو مقدر کرنا چاہئے جو مقصد کے زیادہ تر موافق اور فصیح تر ہو کیونکہ عرب جیسا کہ بولے ہوئے الفاظ میں حسن اور مناسبت کلام کا لحاظ رکھتے ہیں ویسا ہی مقدر بھی اسی لفظ کو مانتے ہیں کہ اگر اس کا تلفظ کیا جائے تو احسن اور کلام کے مناسب ہو۔ جیسے جَعَلَ اللَّهُ الْكُفْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ فَيَمَّا لِلنَّاسِ فِي الْبَيْتِ فِي الْبَيْتِ جَعَلَ اللَّهُ نَصَبَ الْكُفْبَةِ مقدر کیا ہے۔ اور دوسروں نے حرمة الكعبة مقدر مانا ہے اور یہی اولیٰ ہے کیونکہ الْهَدَىٰ وَالْقَلْبَيْدَ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ میں حرمة ہی کی تقدیر فصیح ہے اور نصب کی تقدیر فصاحت سے بعید ہے۔

کہا ہے کہ جب محذوف دائرہ ہو حسن اور احسن میں تو احسن کی تقدیر واجب ہے کیونکہ خدا نے اپنی کتاب کی تو صیغ میں احسن الحدیث فرمایا ہے۔ پس چاہئے کہ اس کا محذوف بھی احسن المحذوف ہو۔ جیسا کہ اس کا ملفوظ احسن الملفوظات ہے کہا ہے کہ جب محذوف دائرہ ہو مجمل اور مبین میں تو مبین کی تقدیر احسن ہے۔ جیسے داود و سلیمان اذ حکمان فی الحرث میں فی امر الحرث بھی مقدر کیا جا سکتا ہے اور فی تضمین الحرث بھی مگر فی تضمین الحرث مقدر کرنا اولیٰ ہے کیونکہ اس میں تعیین ہے اور مجمل ہے۔

قاعدہ : حذف کی کوئی صورت اختیار کرنا اولیٰ ہے

جب حذف کی دو صورتیں ہو سکتی ہوں ایک یہ کہ محذوف فعل ہو اور باقی فاعل۔ دوسرے یہ کہ محذوف مبتداء ہو اور باقی خبر تو دوسری صورت اختیار کرنا اولیٰ ہے۔ کیونکہ مبتداء کے عین خبر ہونے کی وجہ سے محذوف عین ثابت ہوا۔ پس محذوف مثل نہ محذوف ہونے کے ہوگا برخلاف فعل کے کہ وہ فاعل کا غیر ہے۔ ہاں پہلی صورت اس وقت اختیار کی جائے گی جب کسی روایت سے اس کی تاکید ہوتی ہو خواہ یہ روایت اسی کلام کے بابت ہو یا اس کے مثل دوسرے کلام کی بابت۔ اول کی مثال جیسے يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا رَجَالٌ۔ يسبح کی باکو فتح کی قراءت میں اس کی تقدیر پر يسبحه رجال ہے اور كذلك يُوحى إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ۔ یوحی کی حاکم فتح کی قراءت میں اس کی تقدیر یوحیه اللہ ہے ان دونوں آیتوں میں خبر محذوف نہ مانا جائے گا۔ کیونکہ فعل مودف کی روایت میں دونوں اسموں کی فاعلیت ثابت ہے۔ ثانی کی مثال جیسے وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ مِثْلَهُمْ اللَّهُ مقدر کرنا بہتر ہے۔ اللہ خلقهم مقدر کرنے سے بوجہ اس کے کہ خَلَقَهُمُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ آیا ہے۔

قاعدہ : ثانی کا محذوف ماننا اولیٰ ہے

جب یہ تردد ہو کہ محذوف اول ہے یا ثانی تو ثانی کا محذوف ماننا اولیٰ ہے۔ اسی لئے اسحاق حنفی میں نون وقایہ کا حذف مرئح ہے۔ نہ نون رفع کا اور نارا تلتی میں تائے ثانی کا حذف مرئح ہے۔ نہ تائے مضارع کا اور وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ میں ثانی کی خبر کا حذف اولیٰ ہے نہ اول کی خبر کا اور الْحَجُّ أَشْهُرٌ مِثْلُهُ ثانی کے مضاف کا حذف مرئح ہے۔ نہ اول کا یعنی حج اشہر مقدر ماننا اولیٰ ہے نہ اشہر الحج اور کبھی اول کی خبر کا محذوف ماننا واجب ہوتا ہے جیسے إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ میں مَلَائِكَتِهِ کی قراءت رفع پر کیونکہ خبر میں يُصَلُّونَ بصیغہ جمع ہونے کی وجہ سے ثانی کے ساتھ مختص ہے اور کبھی ثانی کی خبر کا محذوف ماننا واجب ہوتا ہے۔ بوجہ مقدم ہونے خبر کے ثانی پر جیسے إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ میں رَسُولُهُ کی خبر یعنی بریٰ ایضا محذوف ہے۔

فصل : حذف کی اقسام

پہلی قسم : اقطاع یہ ہے کہ کلمہ کے بعض حروف محذوف ہوں اور ابن اثیر نے قرآن شریف میں اس قسم کے حذف سے انکار کیا ہے مگر اس کی تردید بایں وجہ کی گئی ہے کہ بعضوں نے حروف مقطعات کو اسی قسم میں داخل کیا ہے۔ بنا بریں اس قول کے کہ حروف مقطعات اسماء الہیہ کے حروف ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ اور بعضوں کا دعویٰ ہے کہ وَأَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ میں بال بعض کا پہلا حرف ہے اور باقی حروف محذوف ہیں اور اسی قسم سے ہے۔ بعضوں کی قرأت و نادوا یا مال ترخیم کے ساتھ اور بعض سلف نے اس قرأت کو سُنْ كَرِهَا مَا اغْنَىٰ أَهْلَ النَّارِ عَنِ التَّوْبَةِ اور بعضوں نے جواب دیا ہے کہ وہ لوگ کلمہ کو پورے طور پر تلفظ کرنے سے عاجز تھے۔ اور اسی قسم سے ہے لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي كَيْونکہ لَكِنَّا اصل میں لَكِنِ آتا تھا۔ انا کے ہمزہ کو تخفیف کے لئے حذف کر کے نون کو نون میں ادغام کر دیا اور اسی قسم سے ہے قرأت و يمسك السماء ان تقع على الأرض كما صل في الأرض ہے اور بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ كَمَا صُلِّ فِي الْأَرْضِ ہے اور فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ فَلَنَمَّ عَلَيْهِ كَمَا صُلِّ فِي فَلَا أَنْتُمْ ہے اور إِنَّهَا لَحَدَى الْكَبِيرِ كَمَا صُلِّ فِي لَا حَدَى ہے۔

دوسری قسم : اکتفا : اکتفا یہ ہے کہ مقام اُن دو چیزوں کے ذکر کو مقتضی ہو۔ جن میں تلازم اور ارتباط ہے۔ لیکن کسی نکتہ کی وجہ سے ایک ہی شے کے ذکر پر اکتفا کیا جائے۔ اور یہ اکثر ارتباط غلطی کے ساتھ مختص ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”سَرَّائِيلُ تَقِيحُمُ الْحَرَّ“ کہ یہاں وَالْبُرْدُ محذوف ہے اور بالتخصیص حر کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ خطاب اہل عرب کی طرف ہے اور اُن کے نزدیک گرمی سے محفوظ رہنا اہم ہے۔ کیونکہ گرمی اُن کے نزدیک سردی سے زیادہ شدید ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہاں حر کے ذکر پر اس لئے اکتفا کیا گیا کہ برد سے محفوظ رکھنے کا احسان اس کے پہلے بالتصریح مذکور ہو چکا۔ جیسا کہ فرمایا ہے ”وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا“ اور ”وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا اور وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ“۔

اور اسی قسم سے ہے ”بِيَدِكَ الْخَيْرُ“ کہ یہاں وَالشَّرُّ محذوف ہے اور خیر کو بالتخصیص اس لئے ذکر کیا کہ بندوں کو یہی مطلوب اور مرغوب ہے یا اس لئے کہ عالم میں خیر کا وجود زیادہ ہے یا اس لئے خدا کی طرف شری نسبت کرنا خلاف ادب ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ“ اور اسی قسم سے ہے ”وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ“ کہ یہاں ”وَمَا تَحْرُوكَ“ محذوف ہے۔ اور بالتخصیص سکون کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ حیوان اور جماد وغیرہ کا اغلب حال سکون ہے اور اس لئے کہ کل متحرک سکون کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اسی قسم سے ہے ”وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ“ کہ یہاں وَالشَّهَادَةَ محذوف ہے کیونکہ ایمان غیب اور شہادت دونوں پر واجب ہے اور غیب کو اس لئے اختیار کیا کہ غیب زیادہ ممدوح ہے یا اس لئے ایمان بالغیب مستلزم ہے۔ ایمان بالشہادۃ کو بدوں عکس کے اور اسی قسم سے ہے رَبُّ الْمَشَارِقِ کہ یہاں وَالْمَغَارِبِ محذوف ہے اور اسی قسم سے ہے هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کہ یہاں وَلِلْكَافِرِينَ محذوف ہے۔ یہاں الانباری کا قول ہے اور اس کی تائید قولہ تعالیٰ ”هُدًى لِّلنَّاسِ“ سے ہوتی ہے۔ اور اسی قسم سے ہے ”إِنِ امْرَأٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ“ کہ یہاں وَلَا وَالِدٌ محذوف ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں احتباك کے لئے نصف واجب کیا گیا ہے اور یہ اسی وقت ہوگا جب والد بھی نہ ہو۔ والد اخت کو ساقط کر دیتا ہے۔

تیسری قسم : احتباك : احتباك سب قسموں سے زیادہ لطیف اور بدیع ہے۔ اور اہل بلاغت میں سے بہت کم لوگ اس سے واقف ہوئے ہیں اور میں نے اس کو اندلسی کی شرح بدعیہ کے سوائے کہیں نہیں دیکھا اور زکشی نے اس کو برہان میں ذکر کیا ہے مگر اس کا یہ نام نہیں رکھا بلکہ حذف مقابل کے نام سے سمسی کیا ہے۔ اور اہل عصر میں سے علامہ برہان الدین بقاعی نے اس کو علیحدہ تصنیف کیا ہے۔

اندلسی نے شرح بدعیہ میں لکھا ہے کہ بدیع کی قسموں میں سے ایک قسم احتباك ہے جو نوع عزیز ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اول سے اس کو حذف کر دیا جائے جس کی نظیر ثانی میں ثابت کی گئی ہے۔ اور ثانی سے اس کو حذف کر دیا جائے جس کی نظیر اول میں ثابت کی گئی ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعُقُ“ اس کی تقدیر ہے ”وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْكَفَّارِ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعُقُ وَالَّذِي يَنْعُقُ بِهِ“۔ پس اول سے الانبياء کو حذف کر دیا کیونکہ الذی ينعق اس پر دلالت کرتا ہے اور ثانی سے الذی ينعق بہ حذف کر دیا کیونکہ الَّذِينَ كَفَرُوا اس پر دلالت کرتا ہے اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءٌ“ کی تقدیر ہے ”تَدْخُلُ غَيْرَ بَيْضَاءٍ وَأَخْرَجَهَا تَخْرُجُ بَيْضَاءً“۔ پس اول سے تدخل ببيضاء حذف کر دیا گیا اور ثانی سے اخرج کو محذوف کر دیا۔

زکشی نے کہا ہے کہ احتباك اس کو کہتے ہیں کہ کلام میں دو متقابل مجتمع ہوں۔ پس ان دونوں میں سے ہر ایک کا مقابل حذف کر دیا جائے بوجہ اس کے کہ دوسرا اس پر دلالت کرتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ”أَمْ يَقُولُونَ افْعُرْهُ قُلْ إِنْ افْعُرْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ“ اس کی تقدیر ہے ”إِنْ افْعُرْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنْتُمْ بَرَاءٌ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ إِجْرَامُكُمْ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ“۔

اور قولہ تعالیٰ ”وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ“ کی تقدیر ہے ”وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ فَلَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ فَلَا يُعَذِّبُهُمْ“ اور قولہ تعالیٰ ”فَلَا تَقْرُبُوهُمْ حَتَّىٰ يَطْهَرُوا فَإِذَا تَطَهَّرُوا فَأَتُوهُمْ“ کی تقدیر ہے۔ ”حَتَّىٰ يَطْهَرُوا مِنَ الدَّمِ وَيَتَطَهَّرُوا بِالْمَاءِ“

فَإِذَا طَهَّرْنَا فَانُورُهُنَّ“ اور قولہ تعالیٰ ”خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا“ یعنی ”عَمَلًا صَالِحًا بِسَيِّئٍ وَآخَرَ سَيِّئًا بِصَالِحٍ“ میں کہتا ہوں کہ احتیاب کی لطیف قسم ہے۔ قولہ تعالیٰ ”فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخِرَىٰ كَافِرَةٍ“ یعنی ”فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخِرَىٰ كَافِرَةٍ“ یعنی ”فِي سَبِيلِ الطَّاعُونَ“۔

اور کرمانی کی الغریب میں ہے کہ پہلی آیت کی تقدیر ہے۔ ”مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعَكَ يَا مُحَمَّدُ كَمَثَلِ النَّاعِقِ مَعَ الْعَمَةِ“۔ پس ہر ایک طرف سے اس کو حذف کر دیا جس پر دوسرا طرف دلالت کرتا تھا اور اس کی نظیریں قرآن شریف میں بہت ہیں اور یہ کلام میں نہایت ہوتا ہے۔ اتنی۔ یہ تسمیہ ماخوذ ہے جبک الثوب سے جس کے معنی ہیں اشتہائے ثوب کے درمیان رخنوں کو حسن و خوبی کے ساتھ بند کر دینا اور ثواب کو محکم اور التواء کرنا۔ پس کلام میں حذف کے مقامات کو تشبیہ دی گئی اُن رخنوں سے جو اشتہائے ثوب کے مابین ہوتے ہیں پھر گویا کہ کام کے ماہر اور بصیر نے محذوفات کو ان مقامات میں داخل کر کے ان رخنوں کو حسن و خوبی کے ساتھ بند کر دیا۔

چوتھی قسم : حذف اختزال : اس کی کئی قسمیں ہیں کیونکہ محذوف یا ایک کلمہ ہوگا خواہ اسم ہو یا فعل یا حرف یا ایک کلمہ سے زیادہ محذوف ہوگا۔

اسم کے محذوف ہونے کی مثالیں

مضاف کا حذف : اور یہ قرآن شریف میں بہت ہے حتیٰ کہ ابن جنی نے کہا ہے کہ قرآن شریف میں ایک ہزار مقاموں پر مضاف محذوف ہے۔ اور شیخ عزالدین نے اپنی کتاب الجواز میں سورتوں اور آیتوں کی ترتیب پر مسلسل لکھا ہے جیسے ”الْحَجُّ أَشْهُرٌ“ یعنی ”حَجٌّ أَشْهُرٌ أَوْ أَشْهُرٌ الْحَجُّ“ اور ”وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ“ یعنی ”ذَالِيرٍ يَأْتِي بِرَمَنٍ“ اور ”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ“ یعنی ”أُمَّهَاتُكُمْ“ اور ”لَا ذَنْبَ عَلَيْكَ عَلَىٰ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَآتِ“ یعنی ”ضعف عذاب اور وَفِي الرِّقَابِ“ یعنی ”وَفِي تَحْرِيرِ الرِّقَابِ“۔

مضاف الیہ کا حذف : یاے متکلم میں مضاف الیہ بکثرت محذوف ہوتا ہے۔ جیسے ”رَبِّ اغْفِرْ لِي“ اور غایات میں بکثرت محذوف ہوتا ہے جیسے ”لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ“ یعنی ”مِنْ قَبْلِ الْعَلْبِ وَمِنْ بَعْدِهِ“ اور کل اور آئی اور بعض میں بھی مضاف الیہ بکثرت محذوف ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کبھی دوسرے مقاموں پر بھی محذوف ہو جاتا ہے۔ جیسے ”فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ“ ضمہ بلا تین کی قرأت میں جیسے ”فَلَا خَوْفٌ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ“۔

مبتداء کا حذف : استفہام کے جواب میں مبتدا بکثرت محذوف ہوتا ہے۔ جیسے ”وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ“ یعنی فار اور ناء جواب کے بعد جیسے ”مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ“ یعنی ”فَعَمَلُهُ لِنَفْسِهِ“ اور ”وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا“ یعنی ”فَأَسَاءَ نُهُ عَلَيْهَا“ قول کے بعد جیسے ”وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ“۔ ”قَالُوا أَضْعَافًا أُضْعَافًا“ اور بعد اس کے کہ خبر اس کی صفت ہو یعنی معنی کے اعتبار سے جیسے ”التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ“ اور جیسے ”صَمٌّ بَكْمٌ عُمَى“ اور اس کے علاوہ دیگر مقاموں پر بھی مبتدا کو حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے ”لَا يُعْرَفُكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ“ متاعٌ قَلِيلٌ“۔ ”لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَاغٌ“ میں هذا محذوف ہے اور سورۃ انزلنا ہا میں ہذہ محذوف ہے۔ اور اس لغت میں مبتدا کا حذف واجب ہے جو مَقْطُوعٌ إِلَى الرَّقْعِ ہو۔

خبر کا حذف : جیسے ”أَكَلُهَا دَائِمٌ“ و”ظَلَّهَا“ یعنی دائم اور کہیں احتمال متبدا کے حذف کا بھی ہوتا ہے اور خبر کے حذف کا بھی۔ جیسے ”فَصَبْرٌ جَمِيلٌ“ یعنی ”أَحْمَلٌ يَأْفَمَرِي صَبْرٌ“ اور ”فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ“ یعنی ”عَلَيْهِ“ یا ”فَالْوَجِبُ“۔

موصوف کا حذف : جیسے ”عِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ“ یعنی ”حُورٌ قَاصِرَاتٌ“ اور ”أَنْ أَعْمَلُ سَابِغَاتٍ“ یعنی ”دُرُوعًا سَابِغَاتٍ“ اور ”أَبَةُ الْمُؤْمِنُونَ“۔ یعنی ”الْقَوْمُ الْمُؤْمِنُونَ“۔

صفت کا حذف : جیسے یَاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ یعنی صَلَاحَةِ اس دلیل سے کہ اسی طرح پڑھا گیا ہے اور اس لئے کہ اس کا معیوب کر دینا سفینہ ہونے سے اس کو خارج نہیں کرتا اور اَلَا لَآنَ جِئْتُ بِالْحَقِّ یعنی الْوَاضِحِ ورنہ وہ لوگ اس کے مفہوم کا انکار کرتے اور فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا یعنی نَافِعًا معطوف علیہ کا حذف : جیسے اَنْ اَضْرِبُ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ - فَانْفَلَقَ یعنی فَضْرَبَ فَانْفَلَقَ اور جہاں وَاَوْعِظْ كَالَامِ تَقْلِيلٍ پر داخل ہو تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس کا معتلل محذوف ہو اور دوسرے یہ کہ عطف کی صحت کے لئے کسی دوسری مضمربت پر معطوف ہو۔ جیسے قولہ تعالیٰ "وَلِيُبَيِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءٌ حَسَنًا" اس کے معنی بر تقدیر اول یہ ہیں کہ مؤمنین پر احسان کرنے کے لئے ایسا کیا اور بر تقدیر ثانی یہ مطلب ہوگا کہ ایسا اس لئے کیا تاکہ کافروں کو عذاب دے اور مؤمنین کی آزمائش کرے۔

حذف معطوف کا مع عاطف کے : جیسے لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ اَتَّقَى مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ يِهَاں پر وَمَنْ اَتَّقَى بَعْدَهُ محذوف ہے اور جیسے بِيَدِكَ الْخَيْرُ يِهَاں پر وَالشَّرُّ محذوف ہے۔

مبدل منہ کا حذف۔ جیسے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السُّتُكُمُ الْكُذِبَ اس کی تقدیر لِمَا تَصِفُهُ ہے اور الْكُذِبُ بدل ہے ہا سے۔
 فاعل کا حذف : اور یہ نہیں جائز ہے مگر مصدر میں۔ جیسے لَا يَسْمَأُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ اس کی تقدیر دُعَائِهِ الْخَيْرِ ہے۔ اور کسائی نے مطلقاً فاعل کا حذف کرنا جائز کیا ہے۔ جیسے اِذَا بَلَغَتِ النَّسْرَاقِيُ فِي الرُّوحِ محذوف ہے اور حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ فِي السَّمْسِ محذوف ہے۔

مفعول کا حذف : سابق میں بیان ہو چکا کہ مشیت اور ارادہ کا مفعول بکثرت محذوف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مقاموں پر بھی مفعول کو حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے "اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ" میں اِلَها محذوف ہے اور كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ فِي عَاقِبَةِ اَمْرِكُمْ محذوف ہے۔ حال بکثرت محذوف ہوتا ہے، جبکہ قول ہو۔ جیسے "وَالْمَلَا يَكْفُرُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ" میں قَائِلِيْنَ محذوف ہے۔

منادی کا حذف : جیسے اِلَا يَسْجُدُوْا فِيْ هُوْلَاءِ محذوف ہے اور يَا لَيْتَ فِيْ قَوْمِ محذوف ہے۔

عائد کا حذف : اور یہ چار مقاموں پر ہوتا ہے ایک صلہ۔ جیسے اِهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُوْلًا یعنی بَعَثَهُ دوسری صفت۔ جیسے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَخْرِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ فِيْهِ محذوف ہے۔ تیسری خبر۔ جیسے وَكَلَّا وَعَدَّ اللهُ الْحُسْنٰى یعنی وَعَدَّ اللهُ الْحُسْنٰى چوتھے حال نَعْمَ کے مخصوص بالمرح کا خوف۔ جیسے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ فِيْ اِيَّوْبَ محذوف ہے اور فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُوْنَ فِيْ نَحْنُ محذوف ہے اور وَكَلِمَةً دَارَ الْمُتَّقِيْنَ فِي الْحَنَّةِ محذوف ہے۔

موصول کا حذف : جیسے اَمَنَا بِالَّذِيْ اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ یعنی وَالَّذِيْ اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ کیونکہ جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا ہے وہ اس کا غیر ہے جو اگلوں کی طرف نازل ہوا تھا۔ اور اسی لئے قول تعالیٰ "قُولُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلَ اِلَيْنَا وَمَا اَنْزَلَ اِلَى اِبْرٰهِيْمَ" میں ہا کو اعادہ کیا گیا۔

فعل کا حذف شائع ہے جبکہ مفسر ہو : جیسے وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ اور اِذَا السَّمَاءُ اُنشَقَّتْ اور قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اور استفہام کے جواب میں فعل بکثرت محذوف ہوتا ہے۔ جیسے وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْا خَيْرًا میں اَنْزَلَ محذوف ہے اور قول کا حذف بکثرت ہوتا ہے۔ جیسے وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمَ الْبُقُوْعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاَسْمِعِيْلَ رَبَّنَا یعنی يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اس کے علاوہ دوسرے مقاموں پر بھی فعل محذوف ہوتا ہے۔ جیسے اِنَّهَا خَيْرٌ اَلَيْكُمْ فِيْ وَاَنْتُمْ محذوف ہے۔ جیسے وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ الْعِزَّةَ وَالْقُوَّةَ الْاِيْمَانَ يٰ اَعْتَقَدُوْا اور جیسے اَسْكُنْ اَنْتَ وَرَوْحُكَ الْحَنَّةَ یعنی وَيَسْكُنْ رَوْحُكَ اور وَاَمْرًا تَهْ حَمَالَةَ الْحَطَبِ فِيْ اَوَامٍ محذوف ہے اور وَالْمُفِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ فِيْ اَمْدَحُ محذوف ہے اور وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ فِيْ كَانٍ محذوف ہے اور وَاِنْ كَلَّمَا فِيْ يُوْفُوْا اَعْمَالَهُمْ محذوف ہے۔

(حرف کے محذوف ہونے کی مثالیں)

ابن جنی نے المحتسب میں لکھا ہے کہ خبردی مجھ کو ابوعلی نے، کہا کہ ابو بکر نے حرف کا حذف قیاس کے موافق تو نہیں ہے کیونکہ حرف اختصار کے لئے کلام میں آتا ہے۔ پس حرف کا حذف کرنا مختصر کا اختصار ہے اور مختصر کو اختصار کرنا گویا اس کو منادینا ہے۔ ہمزہ استفہام کا حذف جیسے ابن محبب کی قرأت سواء علیہم اندر نہم بغیر ہمزہ کے۔ اور جیسے ہذا ربی تینوں مقاموں پر استفہام محذوف ہے۔ اور جیسے تلك بعمه تمنها یعنی أو تلك۔

موصول حرفی کا حذف : ابن مالک نے کہا یہ جائز نہیں ہے مگر ان میں جیسے ومن آياته يريكم البرق۔

جار کا حذف : اور یہ ان میں شائع ہے۔ جیسے يُمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا اور بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ اور أَطْمَعُ أَنْ يُغْفِرَ لِي اور أَيْدِيكُمْ أَنْتُمْ یعنی يَأْتِيكُمْ اور دوسرے مقاموں پر محذوف ہوتا ہے جیسے قَدَرْنَا هَذَا مَنَازِلَ لِيَعْنِي قَدَرْنَا لَهُ اور وَيَعْمُونَهَا عَوْجًا لِيَعْنِي لَهَا اور يَخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ لِيَعْنِي يَخَوِّفُكُمْ بِأَوْلِيَاءِهِ اور وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ لِيَعْنِي مِنْ قَوْمِهِ اور وَلَا تَعْرِ مَوَا عُقْدَةَ الْبِكَاحِ لِيَعْنِي عَلَى عُقْدَةِ الْبِكَاحِ لِيَعْنِي۔

عاطف کا حذف : فارسی نے اس کی مثال دی ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتُمْ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا لِيَعْنِي وَقُلْتَ اور جیسے وَجُوهٌ يُؤْمِنُونَ عَمَةً لِيَعْنِي وَوَجُوهٌ عَظْفُ كَرَكٍ وَوَجُوهٌ يُؤْمِنُونَ خَاشِعَةً پر۔

فاء جواب کا حذف : أَحْفَشُ نے اس کی مثال دی ہے إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ۔

حرف ندا کا حذف : اور یہ بکثرت ہوتا ہے جیسے هَا أَنْتُمْ لَوْلَاءَ - يُوْسُفُ اَعْرَضَ - قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي - فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔

کرمانی کی العجائب میں ہے کہ چونکہ ندا میں ایک طرح کا امر ہے اس لئے قرآن شریف میں تنزیہ اور تعظیم کے لئے اب سے حرف ندا بکثرت محذوف ہے۔

قد کا حذف : اور یہ باہمی سے جبکہ حال ہو بکثرت ہوتا ہے جیسے لَوْجَاءُ وَكُمُ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ اور تَوَمَّنْ لَكَ وَالسَّعَكِ الْأَرْطُلُونَ۔
لاء نافية کا حذف : اور یہ قسم کے جواب میں شائع ہے جبکہ منفی مضارع ہو جیسے تَاللَّهِ تَفْتَوْنَا اور اس کے علاوہ اور مقاموں میں بھی لاء نافية محذوف ہوتا ہے جیسے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ لِيَعْنِي لَا يُطِيقُونَهُ اور وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ یعنی لِيَلَّا تَمِيدَ۔

لام توطية کا حذف : جیسے وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ اور وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُسْرِكُونَ۔

لام امر کا حذف : قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا لِيَعْنِي يُقِيمُوا۔

لام لقد کا حذف : اور یہ کلام طویل میں حسن ہوتا ہے جیسے قَدْ أَلْفَحَ مَنْ دَكَّاهَا۔

نون تاکید کا حذف : جیسے أَلَمْ نَشْرَحْ نَصَبَ كِرَاءَتِ بِرٍ۔

نون جمع کا حذف : جیسے قِرَاءَتِ وَمَا هُمْ بِضَارِي بِهِ مِنْ أَحَدٍ۔

تنوين کا حذف : جیسے قِرَاءَتِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ اور وَاللَّيْلِ سَابِقُ النَّهَارِ نَصَبَ كِرَاءَتِ بِرٍ۔

اعراب اور بناء کی حرکت کا حذف : جیسے فَتَوَلَّوْا إِلَى بَارِيكُمْ اور وَيَأْمُرْكُمْ اور وَبَعُولْتُهُنَّ أَحَقُّ تِنْيُونِ آتِيَتِ فِي سَكُونِ كِرَاءَتِ اور اس طرح أَوْ يَعْصُو الذِّي يَبِيدُهُ عُقْدَةُ الْبِكَاحِ اور فَأَوَارَى سَوْءَةَ أَحْيَى اور مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا۔

ایک کلمہ سے زیادہ محذوف ہونے کی مثالیں

دو مضافوں کا حذف : جیسے فَأَنهَابُ مِنَ تَقْوَى الْقُلُوبِ یعنی فَإِنَّ تَهَيُّبَهَا مِنْ أَعْمَالِ ذَوِي تَقْوَى الْقُلُوبِ اور قَبَضَتْ قَبْضَةً مِنْ أَمْرِ الرَّسُولِ یعنی مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ اور تَدَوَّرَ أَعْيُنُهُمْ كَأَنَّهُمْ يُغْفَى عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوْتِ یعنی كَمَا كَانَ عَيْنُ كَسْرٍ أَوْ عَيْنُ الْغَيْثِ وَتَحْمَلُونَ رِزْقَكُمْ یعنی بِدَلِّ شُكْرٍ رِزْقَكُمْ۔

تین متضائفات کا حذف : جیسے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ یعنی وَكَانَ مِقْدَارَ مَسَافَةِ قُرْبِهِ مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ۔ پس اس میں کَانَ کے اسم سے تینوں لفظ اور اس کی خبر سے ایک لفظ محذوف ہے۔

باب ظن کے دونوں مفعولوں کا حذف : جیسے أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ یعنی تَزْعُمُونَ شُرَكَائِيَ۔ جامع مجرور کا حذف جیسے خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا مِمَّا بَسْتِي محذوف ہے اور آخر سینا میں بِصَالِحٍ محذوف ہے۔

عاطف سے معطوف کا حذف : اس کی مثال گزر چکی ہے۔

حرف شرط اور اس کے فعل کا حذف : اور یہ طلب کے بعد شروع ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ میں إِنْ أَتَيْتُمُنِي عَذُوفٌ ہے اور قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ یعنی إِنْ قُلْتُمْ لَهُمْ يُقِيمُوا۔ اور زُحْرَى نے فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ كَأْسَى قَسَمٍ سے ٹھہرایا ہے۔ یعنی إِنْ أَتَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ اور اِلْحِيَانِ نے فَلَمْ تَقْتُلُوا أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ كَأْسَى قَسَمٍ میں داخل کیا ہے یعنی إِنْ كُنتُمْ آمِنْتُمْ بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ فَلَمْ تَقْتُلُوا۔

شرط کے جواب کا حذف : جیسے فَإِنِ اسْتَضَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سَعْمًا فِي السَّمَاءِ میں فاعل محذوف ہے۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ میں مابعد کی دلیل سے اِعْرَضُوا محذوف ہے۔ اور إِنْ ذُكِرْتُمْ فِي تَهْنِئَةٍ تَمَّ محذوف ہے۔ اور وَلَوْ جِئْنَا بِبَنِيهِ مَدَدًا میں لَفَدَّ محذوف ہے اور وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ فِي لِرَائِهِمْ أَمْرًا فَظَنُّوا أَنَّ لَهُمْ حِجَابًا محذوف ہے۔ اور وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإِنَّ اللَّهَ رءُوفٌ رَحِيمٌ میں لَعَذَابُكُمْ محذوف ہے۔ اور لَوْ لَا إِنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا مَا لَآبَدَتْ بِهَ محذوف ہے۔ اور وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فِي سَلْطَنَتِكُمْ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ محذوف ہے۔

جواب قسم کا حذف : جیسے وَالسَّازِجَاتِ غَرَقًا۔ آیات میں لَتُبْعَنَّ محذوف ہے اور ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ میں إِنَّهُ لَمُعْجِزٌ محذوف ہے اور وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ میں مَا الْأَمْرُ كَمَا زَعَمُوا محذوف ہے۔

حذف اس جملہ کا جو مذکور کا مسبب ہے : جیسے لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُطْلِعَ الْبَاطِلَ میں فعل ماقبل محذوف ہے۔

یعنی فعل مافعل متعدد جملوں کا حذف۔ جیسے فَارْسَلُونِي يُوسُفَ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ اس کی تقدیر ہے : فَارْسَلُونِي إِلَى يُوسُفَ لِاسْتَعْبَرَهُ الرُّؤْيَا فَفَعَلُوا فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا يُوسُفُ۔

خاتمہ : محذوف کے قائم مقام

کبھی محذوف کے قائم مقام کوئی شے نہیں ہوتی ہے جیسا کہ گزر چکا۔ اور کبھی محذوف کے قائم مقام ایسی شے ہوتی ہے جو محذوف پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهَ إِلَيْكُمْ اس میں شرط کا جواب ابلاغ نہیں ہو سکتا کیونکہ ابلاغ تَوَلَّوْا پر مقدم ہے۔ پس تقدیر آیت کی یہ ہے : "فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَلَا لَوْمَ عَلَى" يَا فَلَا عُدْرَ لَكُمْ لِأَنِّي أَبْلَغْتُكُمْ اور ایسے ہی وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ یعنی فَلَا تَحْزَنُ وَاصْبِرْ اور وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ یعنی يَصِيبُهُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ۔

فصل : اطناب کی قسمیں

جس طور پر ایجاز کی تقسیم ایجاز قصر اور ایجاز حذف کی دو قسموں میں ہوئی ہے۔ اسی طرح اطناب کی تقسیم بھی بسط اور زیادہ کی دو قسموں میں ہوتی ہے۔

زختری کا قول ہے کہ ”موت کی تاکید میں انسان کو اس بات پر آگاہ بنانے کے لئے مبالغہ کیا گیا کہ وہ ہر وقت اس کو اپنا نصب العین بنائے رہے۔ اور کبھی اس بات سے غافل نہ ہو کہ اجل اس کی تاک میں نہیں ہے کیونکہ انجام کار انسان کی موت ہے۔ پس گویا کہ موت کا جملہ ایسے معنی کی وجہ سے تین مرتبہ مؤکد کیا گیا۔ اس واسطے انسان دنیا میں حد درجہ کی کوشش کرتا اور سمجھتا ہے کہ جیسے وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اور بعثت کا جملہ صرف اُن کے ساتھ مؤکد کیا گیا۔ جس کا سبب یہ ہے کہ وہ ایسے مقطوع بہ (یقینی) امر کی صورت میں نمایاں کیا گیا ہے۔ جس میں کوئی نزاع ممکن ہی نہیں اور وہ کسی طرح کا انکار قبول نہیں کرتا۔ اور تاج ابن الفکاح کا قول ہے ”خدا تعالیٰ نے موت کی تاکید ہر یہ لوگوں کی تردید کے واسطے کی ہے جو کہ نوع انسان کے سقف سے لے کر خلف تک باقی اور دائم رہنے کے قائل ہیں اور بعثت کی تاکید سے یہاں اس لئے مستغنی ہو گیا کہ اس کی تاکید اور اس کے منکر کی تردید بہت سی جگہوں پر ہو چکی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”قُلْ بَلٰی وَرَبِّیْ لَنُبْعَثُنَّ“۔

تاج ابن الفکاح کے سوا کسی اور شخص کا بیان ہے: ”چونکہ عطف اشراک کا مقضیٰ ہوتا ہے اس واسطے کہ جملہ اول میں لام کا ذکر ہو جانا دوبارہ اس کے لانے سے مستغنی بنا گیا۔ اور کبھی اسی لام تاکید کے ساتھ اس طالب خیر کے لئے تاکید کلام کی جاتی ہے۔ جس کو کسی پہلے ذکر کئے ہوئے امر سے خبر کی ایک جھلک نظر آگئی ہو اور وہ اس کا مشتاق بن گیا ہو۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَلَا تُخَاطَبُنَّ فِی الَّذِیْنَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ لَمُعْرِفُوْنَ“ یعنی اے نوح! تم مجھ سے اپنی قوم کے بارے میں کچھ دعانہ کرو۔ پس یہ کلام اپنے خبر کی کچھ جھلک سی دکھارہا ہے۔ اور یہ بتاتا ہے کہ درحقیقت ان لوگوں پر عذاب ثابت ہو گیا۔ اس وجہ سے یہ ایسا مقام بن گیا جہاں مخاطب اس تردد میں مبتلا ہے کہ آیا اُن پر عذاب ہو لیا یا ابھی نہیں اور اسی تردد کو رفع کرنے کے لئے بتا کید کہا گیا۔ اِنَّهُمْ لَمُعْرِفُوْنَ ”بے شک وہ لوگ ڈوبنے ہی والے ہیں“۔ اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ“ بھی ہے۔ جبکہ خدا تعالیٰ نے آدمیوں کو تقویٰ کا حکم دیا اور اس کے ثمرہ کا ظہور اور اس کے ترک پر ایسے عقاب (عذاب) کا ذکر فرمایا۔ جس کا محل آخرت ہے تو مخاطبین کی طبیعتیں روز قیامت سننے کے لئے مشتاق ہو گئیں اور خدا تعالیٰ نے اسے یوں تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ”اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیْمٌ“ تاکہ اس پر وجوب کا تقرر ہو جائے اور پھر اسی انداز پر ہے قولہ تعالیٰ ”وَمَا اُوتِیْ نَفْسِیْ“ اس میں مخاطب اس چکر اور تردد میں پڑ گیا کہ آخر منتظم اپنے نفس کو جو کہ بری اور پاک ہے اور اس کی عظمت اور اس کا باری میں نہ مبتلا ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ کیوں کہ گناہ سے بری نہیں کر سکتا؟ لہذا اس کی تاکید اپنے قول ”اِنَّ النَّفْسَ لَآمَارَةٌۭۤ اَسْوٰۤءٌ“ سے کر دی۔ اور کبھی کلام کی تاکید رغبت دلانے کے قصد سے کی جاتی ہے۔ جیسے ”فَقَاتِبْ عَلَیْہِ اِنَّہٗ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِیْمُ“ یہاں ایک جملہ میں چار تاکیدیں آئیں۔ جس کا مقصد بندوں کو توبہ کی طرف رغبت دلانا ہے اور جن ادوات تاکید کا یہاں ذکر ہوا ہے ان کے معانی اور موقعوں کا مفصل بیان اب سے پہلے چالیسویں نوع میں ہو چکا ہے۔

فائدہ : ان اور لام تاکید کا اجتماع

جس وقت کہ اِنَّ اور لام تاکید کا باہم اجتماع ہوتا ہے تو یہ بات بمنزلہ اس کے ہوتی ہے کہ گویا جملہ تین دفعہ مکرر کیا گیا ہے۔ کیونکہ اِنَّ سے دوبار تکرار کا فائدہ حاصل ہوا کرتا ہے اور پھر اس پر لام بھی داخل ہو تو وہ تین مرتبہ تکرار ہو جاتی ہے۔ کسائی کا قول ہے لام خبر کی تاکید اور اِنَّ اسم کی تاکید کے لئے بھی آتا ہے۔ مگر اس بات میں ایک طرح کا مجاز ہے۔ اس لئے کہ تاکید نسبت (حکمیہ) کی ہوا کرتی ہے نہ کہ اسم و خبر کی۔ اور اسی طرح نون تاکید ثقیلہ بمنزلہ تین بار فعل کے مکرر لانے کے ہے اور نون تاکید خفیفہ اس کے دوبار مکرر بنانے کے مرتبہ میں ہے۔ اور سیبویہ کہتا ہے: ”يَا أَيُّهَا“ کی مثال میں اُنھی میں الف اور ہا کا الحاق تاکید کے لئے ہوا ہے۔ پس گویا تم نے یا حرف ندا کی دوبار تکرار کی اور اسم تنبیہ بن گیا۔ یہ سیبویہ کا کلام ہے اور زختری نے بھی اسی کی پیروی کی ہے۔

فائدہ : لام بلا تاکید

قولہ تعالیٰ: ”وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اِذَا مَا مِثْلُ لَسُوْفٍ اُنْخَرُجْ حَيًّا“ اس کی بابت جرجانی اپنی کتاب نظم القرآن میں کہتا ہے کہ ”اس میں لام تاکید کا نہیں ہے اس واسطے کہ یہ منکر ہے اور جس بات کا انکار کر دیا گیا ہو وہ ثابت کس طرح کی جاسکتی ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس بات کو

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلام نقل کرنے کے طور پر کہا جو کہ آنحضرت سے آداه تاکید کے ساتھ صادر ہوا تھا۔ پھر خدا تعالیٰ نے اس کلام کی حکایت فرمائی اور اسی کلام پر آیت کا نزول ہو گیا۔

دوسری نوع : دوسری نوع کلمہ میں زائد حروف کا داخل ہونا ہے۔ ابن جنی کا بیان ہے ”عرب کے کلام میں ہر ایک زائد کیا جانے والا حرف دوبارہ جملہ کے اعادہ کرنے کا قائم مقام ہوتا ہے“۔ اور زنجبیری اپنی قدیم کتاب کشف میں بیان کرتا ہے کہ ما اور لیس کی خبر میں حرف با اسی طرح تاکید نفی کے واسطے آتا ہے جس طرح لام تاکید ایجاب کا فائدہ دیتا ہے۔ کسی عالم سے حرف کے ساتھ تاکید کا فائدہ اور اس کے معنی دریافت کئے گئے۔ اس لئے کہ حرف کا سابقہ کر دینا معنی میں کوئی خلل نہیں پیدا کرتا تو کیوں؟ اس عالم نے جواب دیا ”اس بات کو طبیعت دار لوگ ہی جانتے ہیں جن کو حرف کی زیادتی سے وہ معنی حاصل ہوتے ہیں جو کہ اس کے گرا دینے سے باقی نہیں رہتے۔ اور ایسے شخص کی مثال وہ آدمی ہے جو طبعاً شعر کے وزن (موزونیت) کا شناخت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جب اسے کسی شخص کی وجہ سے شعر میں کوئی تغیر محسوس ہوتا ہے تو وہ اسے ناپسند کر دیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اس وقت میں اپنی طبیعت کو اس حالت کے خلاف پاتا ہوں۔ جیسے کہ درستی وزن کے حال میں اس شعر کے سننے سے کیفیت حاصل ہوا کرتی ہے“۔ اور اسی طرح ان حروف کے نقصان سے مطبوع کا دل پر آگندہ ہو جاتا اور ان کی زیادتی سے اس کی طبیعت ایک ایسے معنی کو پاتی ہے جو اس کی حالت نقصان کے معنی سے خلاف ہوتے ہیں۔

حرف اور افعال کے بارے میں زیادتی کا باب بہت قلیل ہے اور اسماء کی زیادتی کا باب اور بھی کمتر ہے۔ حروف میں سے اِن، اُن، اِذ، اِذَا، اِذِی، اُم، بَا، فاعلی، کاف، لام، لا، ما، مِر، اور واو اتنے حروف زائد لائے جاتے ہیں۔ اور ان کا بیان ادوات کی نوع میں تفصیل گزر چکا ہے۔ افعال میں سے کَانَ اور اَصْبَحَ صرف یہ داخل زائد ہونے والے پائے گئے ہیں۔ کَانَ زائد کی مثال ہے۔ ”قَوْلُهُ تَعَالَىٰ كَيْفَ نُنَكِّمُ مِنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا“ اور اَصْبَحَ کے زائد آنے کی مثال دی گئی ہے۔ فَاصْبَحُوا حَاسِرِينَ۔

زمانی کا بیان ہے کہ ”معمول اور عادت کی بات یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی ایسا مرض ہوتا ہے جو کہ رات کے وقت زائد ہو جاتا ہے وہ شخص صبح کے وقت اس علت سے نجات پانے کی امید رکھا کرتا ہے۔ اسی واسطے یہاں اَصْبَحَ کو استعمال کیا گیا۔ کیونکہ اس طرح ان لوگوں کو خُسْرَانٌ (گھانا) اسی وقت حاصل ہوا جس وقت میں انہیں اس آفت سے نجات پانے کی توقع تھی۔ لہذا اس جگہ بھی اَصْبَحَ زائد نہیں ہے۔“ اور اسماء کی بابت اکثر علمائے نحو نے صاف طور سے کہا ہے کہ وہ زائد نہیں لائے جاتے۔ مگر مفسرین کے کلام میں چند جگہوں میں اسماء پر بھی زائد ہونے کا حکم لگایا گیا ہے۔ جیسے کہ قول تعالیٰ ”فَاِنْ اَمْسَوْا بِمِثْلِ مَا اَمْسَمُ بِهٖ“ میں مثل کا لفظ جو اسم ہے زائد بتایا گیا ہے۔ اور اس کے معنی محض بِمَا اَمْسَمُ بِهٖ قرار دیئے گئے ہیں۔

تیسری نوع : تاکید صناعی

اس کی چار قسمیں ہیں :

(۱) تاکید معنوی : اور یہ تاکید لفظ کُلُّ، اَجْمَعُ، کِلَا اور کِلْنَا کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے ”فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اٰخِعُونَ اس تاکید کا فائدہ نَسُوهُمْ حَاجَزًا رَفَعْنَا اور عدم شمول ہے۔ اور فراء نے یہ کہا ہے کہ كُتِلْتُمْ کے لفظ نے اس بات کا فائدہ دیا ہے جو کہ اوپر مذکور ہوئی اور اَجْمَعُونَ کے لفظ نے یہ فائدہ دیا ہے کہ فرشتوں نے متفرق طور پر سجدہ نہیں کیا تھا بلکہ سب نے اکٹھا سجدہ کیا۔

(۲) تاکید لفظی : یہ پہلے لفظ کے تکرار کا نام ہے۔ اس طرح کہ یا اسی لفظ کو مکرر لایا جاتا ہے اور یا اس کے مرادف لفظ کے ساتھ تکرار کی جاتی ہے تَكْرِيْرًا بِالْمُرَادِفِ کی مثالیں ہیں۔ هَبِيْطًا حَرِيْرًا كَسْرَةً رَاكًا سَاوَدًا اور صَفَاْرًا اس اعتبار پر کہ قول تعالیٰ ”مَا اِنْ مَسَّحْنَا هُمْ فِيْهِ“ میں مَا اور اِنْ دونوں نفی ہی کے واسطے آئے ہیں۔ اس کو بھی ایسی ہی تاکید لفظی کی قسم سے گردانا ہے۔ اور صَفَاْرًا کے سوا کسی اور شخص نے قول تعالیٰ ”قِيْلَ لَوْ جَعَلُوْا وِرَآءَ كُمْ فَاَنْتُمْ سَوَآءٌ“ کو بھی اسی باب سے قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وِرَآءَ کا لفظ یہاں پر ظرف نہیں ہے۔ اس واسطے کہ

اِرْجِعُوا کا لفظ خود ہی اس کی خبر دیتا ہے بلکہ وہ اِرْجِعُوا کے معنی میں اسم فعل ہے۔ اور گویا یہاں پر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے "اِرْجِعُوا اِرْجِعُوا" اور تکرار لفظی کے ساتھ تاکید لفظی اسم فعل اور حرف اور جملہ سمجھوں میں آتی ہے۔ اسم میں ایسی تاکید لفظی کی مثال ہے "قَوَارِيسًا قَوَارِيسًا" اور دَعَا دَعَا اور فعل کی مثال ہے فَهَلِ الْكَافِرِينَ اَمَلْتُمْ اسم فعل کی مثال ہے مَهَيَات مَهَيَات لَمَّا تَوَعَّدُونَ اور حرف کی مثال ہے فَنَحْنُ الْمَخْتَلِفَةُ خَالِدِينَ فِيهَا اور اَبْعَدَكُمْ اَنْتُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا اَنْتُمْ اور تاکید جملہ کی مثال ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا مگر جملہ کی تاکید میں بہتر یہ ہے کہ دوسرا جملہ اَنْتُمْ کے ساتھ مقترن ہو۔ جیسے وَمَا اَذْرَاكَ مَا يَوْمَ السِّينِ ثُمَّ مَا اَذْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ اور كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ اور مَجْمُوعِ اِسْمِ نَوْعٍ کے ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ ہے۔ مثلاً اَسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ - اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَغَاتِلًا اور وَاِمَّا اَنْ تَسْكُونَ نَحْنُ الْمُلْكِيْنَ اور اِسْمِ نَوْعٍ سے ہے ضمیر منفصل کی تاکید اِسْمِ نَوْعٍ کے ساتھ۔ جیسے وَهُمْ بِالْاَحْزَةِ هُمْ كَافِرُونَ -

(۳) تعلیم کی تاکید : اسی کے مصدر کے ساتھ اور ایسی تاکید فعل کے دوبارہ کر لانے کے عوض میں آتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فعل میں تو ہم مجاز کا رفع کیا جائے اور یہ بات سابق کی تاکید کے خلاف ہے اس واسطے کہ وہ تاکید مندرالہ میں مجاز کا تو ہم رفع کرنے کے واسطے آتی ہے۔ ابن عصفور وغیرہ نے ان دونوں تاکیدوں کے مابین یونہی فرق دکھایا ہے اور اسی کے ذریعہ سے کسی اہل سنت عالم نے بعض معتزلہ کے اس دعویٰ کو رد کر دیا ہے جو کہ اس نے قولہ تعالیٰ "وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا" میں تَكْلِيم (کلام کرانے) کی حقیقتاً ہی ہونے کی نسبت کیا تھا۔ اور اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ توکید مجازی الفعل کو رفع کر دیتی ہے۔ اور ایسی تاکید کی مثالیں ہیں "وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا - تَمُودُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسْبِيحُ الْجِبَالِ سَبْرًا" اور "حِزَاءُكُمْ حِزَاءُ مَوْفُورًا" اور قولہ تعالیٰ "وَتَنْظُنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا" اس تاکید کی مثال نہیں بلکہ اس میں "الظُّنُونًا" کا لفظ "ظَنُّ" کی جمع ہے۔ کیونکہ ظن کی مختلف نوعیں ہوتی ہیں اور قولہ تعالیٰ "اِلَّا اَنْ يَنْشَأَ رَبِّي شَيْئًا" اس بات کا احتمال رکھتا ہے کہ وہ ایسی تاکید کی قسم سے ہو اور شے کا لفظ اس میں امر اور شان کے معنی میں آیا ہو۔ اور اس نوع میں اصل یہ ہے کہ معنوت کی نعت وصف مراد کے ساتھ کی جائے۔ مثلاً "اَذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا" اور "وَسَرَّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا" اور کبھی موصوف کا وصف اسی موصوف ہی کی طرف مضاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ جس کی مثال ہے "اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهِ" پھر بھی مَوَكَّدِ کی توکید کسی دوسرے فعل کے مصدر یا کسی اسم عین کے ساتھ بطور نائب مصدر ہونے کے کی جاتی ہے۔ جیسے "وَتَبَسَّلَ اِلَيْهِ تَبَسُّلًا" کہ اس کا مصدر "تَبَسَّلَ" تھا اور "تَبَسُّلًا" بتل فعل کا مصدر ہے۔ "اَبْتَسَّكُمْ بَيْنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا" یعنی اِنْبَاتًا اس واسطے کہ نبات اسم عین ہے۔

(۴) حال مَوَكَّدِہ : یعنی وہ حال جس کی تاکید کی گئی ہو۔ مثلاً "يَوْمَ اَبْعَثُ حَيًّا" ، "وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ" ، "وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا" - "ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ" اور "وَاَزَلَمْتَ الْهِنَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ نَعِيْدٍ" اور قولہ تعالیٰ "وَلِيْ مُدْبِرًا" اس باب سے نہیں ہے اس لئے کہ منہ پھیرنا کبھی پیٹھ پھیرنے کے معنی میں نہیں آتا ہے۔ جس کی دلیل ہے قولہ تعالیٰ "قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" اور نہ "فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا" اس قسم کی تاکید ہے اس واسطے کہ تبسم کبھی ضحك نہیں ہوا کرتا۔ ایسے ہی قولہ تعالیٰ "وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا" بھی اس قبیل سے نہیں ہے جس کی وجہ دونوں معنوں کا اختلاف ہے اس لئے کہ ایک شے کا کافی لقب ہونا اور بات ہے اور اس کا اپنے ما قبل کا مصدر ہونا امر دیگر ہے۔

چوتھی نوع تکریر ہے : یہ تاکید سے ابلغ ہونے کے سوا فصاحت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے اور اگرچہ کسی غلطی کرنے والے نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے تاہم وہ اختلاف معتبر نہیں۔ تکریر کے بہت سے فائدے ہیں۔

پہلا فائدہ : از انجملہ ایک فائدہ تقریر (مقرر کر دینا) ہے۔ کیونکہ مشہور مقولہ ہے "اَلْكَلَامُ اِذَا تَكَسَّرَ تَقَرَّرَ" یعنی جس وقت کسی بات کو دوبارہ کہا گیا تو وہ بات پابہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے اور خود پروردگار عالم نے بندوں کو وہ سب بتا دیا ہے۔ جس کے لئے قرآن میں قصہ جات اور انداز (ڈرانے والی باتوں) کی تکریر آئی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے "وَصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا" -

دوسرا فائدہ : تاکید۔

تیسرا فائدہ : اُس چیز پر تشبیہ کی زیادتی ہے جو کہ تہمت کی نفی کرتی ہے تاکہ کلام کا مقبول ہونا مکمل ہو جائے۔ اس کی مثال قول تعالیٰ ” وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ - يَا قَوْمِ إِنَّمَا هِيَ دُنْيَا مَتَاعٌ “ دیکھو اس میں اسی تشبیہ کے فائدہ کے لئے ندا کی تکرار آئی ہے۔

چوتھا فائدہ : یہ ہے کہ جس وقت بات بڑھ جاتی ہے اور یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ کلام کا آغاز بھول جائے گا اس وقت دوبارہ اس کا اعادہ کر دیتے ہیں اور اس اعادہ سے اس کا تطبیہ اور اس کے عہد کی تجدید مراد ہوا کرتی ہے۔ اس کی مثال ہے قول تعالیٰ ” ثُمَّ إِنَّ رَبَّنَا لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا مِن بَعْدِ مَا فَتَنَّاكُمُ جَاهِلُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّنَا مِنْ بَعْدِهَا “، ” وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ “ الی قولہ تعالیٰ ” فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ “، ” لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَاوَا وَيُجِبُونَ أَلَّ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يُفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبْنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ “ اور ” إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُتُبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتَهُمْ “۔

پانچواں فائدہ : تعظیم اور تویل ہے جیسے ” الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ “، ” الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ “ اور ” أَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ “۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ”یہ نوع اپنے قبل والے نوع کی ایک قسم ہے کیونکہ اُس نوع میں تکرار لفظ کے ساتھ پائی جاتی ہے لہذا اب اس کو ایک جدا گانہ اور مستقل نوع شمار کرنا اچھا نہیں ہو سکتا اور میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ وہ تاکید بہ تکرار لفظ اپنے جامع اور فارق اوصاف جدا گانہ رکھتی ہے۔ اس پر زیادتی ہونا اور اس میں کمی کیا جانا ممکن ہے اس لئے وہ بجائے خود ایک اصل ہے کیونکہ وہ کبھی تکرار کے لحاظ سے تاکید ہوتی ہے اور گاہے نہیں بھی ہوتی۔ اور ان دونوں کی مثالیں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اور کسی وقت صنعت (قاعدہ فن) کے اعتبار سے تکرار لفظ تاکید نہیں ہوتی اگرچہ معنی وہ تاکید کا فائدہ بھی دے۔ اور اس کی مثال وہ مثال ہے جس میں کمر آنے والے دونوں لفظوں کے مابین جدائی واقع ہوگئی ہو اس واسطے کہ تاکید اور اس کے موکد کے مابین فصل نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے ” اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ “ اور ” اِصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَيَّ نِسَاءَ الْعَالَمِينَ “ کہ یہ آیتیں تکرار کے باب سے ہیں نہ کہ صناعتی تاکید لفظی کے باب سے۔ اور اسی باب سے وہ بیشتر بیان کی گئی آیتیں بھی ہیں جن میں طول کلام کی وجہ سے تکرار کلمات ہوئی ہے اور وہ آیتیں بھی ہیں جن میں تعلقات کلمات کو تعدد حاصل ہے۔ یوں کہ دوسرا تکرار لفظ جس کلمہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ اور ہے اور مکرر اول کا متعلق کچھ اور ہی ہے اور اس قسم کا نام تردید رکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے قول تعالیٰ ” اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ “۔ اس میں چار مرتبہ تردید واقع ہوئی ہے۔

اور قول تعالیٰ ” فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ “ بھی اسی قبیل سے قرار دیا گیا ہے کیونکہ گواہ کی تکرار آیتیں مرتبہ آئی ہے تاہم ہر ایک آیت اپنے ما قبل ہی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور اسی واسطے اس کی تعداد تین سے زائد ہوئی ورنہ کہیں ان تمام تکرار آیتوں کا تعلق ایک ہی شے کے ساتھ ہوتا تو ان کی تکرار کبھی تین سے زائد مرتبہ نہ آتی۔ اس واسطے کہ تاکید اس تعداد سے آگے نہیں بڑھا کرتی ہے اس بات کو ابن عبدالسلام وغیرہ نے کہا ہے اور اس کے علاوہ اگرچہ اس میں سے بعض آیتیں نعمت بھی نہیں ہیں تاہم تحذیر (ڈرانے) کے لئے نعمت (نہنگی اور عذاب) کی یاد دہانی بھی ایک نعمت ہی ہے۔

کسی سے سوال کیا گیا تھا کہ قول تعالیٰ ” كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٌ “ میں کون سی نعمت (کا ذکر) ہے؟ تو اس کے کئی جواب دیئے گئے ہیں اور ان میں سب سے اچھا جواب یہ ہے ”خدا تعالیٰ کے اس فرمان میں یہ نعمت کیا کم ہے کہ انسان کو دارالہجوم (دنیا) سے دارالسرور (آخرت) کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے اور مومن اور نیکو کار کو فاجر کے ہاتھوں سے نجات دلادی جاتی ہے“۔ اور اسی طرح قول تعالیٰ ” وَيَسِّرْ لِيْ مَقِيْلًا لِّلْمُكَلِّبِيْنَ “ سورة المرسلات میں اس واسطے بار بار آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مختلف قصوں کو بیان فرمایا اور ہر ایک قصہ کے بعد یہ قول وارد کیا ہے۔ گویا کہ اُس نے یہ فرمایا کہ اس قصہ کو جھلانے والے کی اُس دن سخت خرابی ہے۔ پھر ایسے ہی سورة الشعراء میں قول تعالیٰ ” اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ لِحٰكِمِيْهِمْ

مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ“ اٹھ مرتبہ مکرر کیا گیا ہے اور ہر مرتبہ ایک نئے قصہ کے بعد آیا ہے۔ لہذا ہر ایک ایسی آیت میں لفظ کے ساتھ اُس نبی کے قصہ کی جانب اشارہ ہوا ہے جو کہ پہلے مذکور ہو گیا ہے۔ اور اس قصہ میں جس قدر خدا کی قدرت کی نشانیاں اور عبرت دلانے والی باتیں ہیں ان کی طرف بھی اس نے اشارہ کیا ہے اور قولہ تعالیٰ ”وَمَا كَانَ أَخْرَهُمْ مُؤْمِنِينَ“ سے بالخصوص اس نبی کی قوم کی جانب اشارہ ہے۔ اور چونکہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ اس کی قوم کے بہت ہی کم تر آدمی ایمان لائے لہذا خدا تعالیٰ نے اپنے دو وصف عزیز اور رحیم بیان کئے تاکہ اس سے اس قوم کے نہ ایمان لانے والوں پر عزت (گراں ہونے) اور ایمان قبول کرنے والوں پر رحمت (مہربان ہونے) کا اشارہ پایا جائے۔ اور ایسے ہی سورۃ القمر میں ”وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْبِرٍ“ کی تکرار ہوئی ہے۔

زنجھریؒ کہتا ہے کہ اس کی تکرار کا مدعا یہ ہے کہ لوگ اس میں ہر ایک خبر سننے کے وقت ایک طرح کی نصیحت اور تنبیہ پائیں اور معلوم کریں کہ ان خبروں میں سے ہر ایک خبر اعتبار کی مستحق اور اس کے ساتھ مخصوص ہے اور انہیں متنبہ ہو جانا لازم ہے تاکہ سرور اور غفلت ان پر غالب نہ آجائیں۔

کتاب عروس الافراح میں بیان ہوا ہے ”پس اگر تم یہ کہو کہ ہر ایک آیت سے اسی کا ماقبل مراد ہے تو یہ بات اطباء کچھ نہیں بلکہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان میں سے ہر ایک لفظ سے وہ بات مراد لی گئی ہے جو کہ دوسرے لفظ کی مراد سے جدا گانہ ہے؟“ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر ہم لفظ کے عموم کا اعتبار کریں اور اس کے قائل نہیں تو کہیں گے کہ ہر ایک سے وہی بات مراد لی گئی ہے جو کہ دوسرے سے مراد ہے لیکن اس کی تکرار اس لئے ہوئی ہے کہ وہ اپنے مابلی (متصل) قصہ میں نص اور مابلی کے غیر میں ظاہر ہے۔ پھر اگر تم کہو کہ ”اس امر کے ماننے سے تاکید لازم آتی ہے“ تو میں کہوں گا کہ ”ہاں بات یہی ہے۔ اور اس پر اعتراض وارد نہ ہوگا کہ تاکید تین مرتبہ سے زائد نہیں آتی کیونکہ یہ قاعدہ اس تاکید میں جاری ہوتا ہے جو کہ تابع ہے اور یہ بات کہ ایک شے کا ذکر تین سے زائد متعدد مقاموں میں کیا جائے تو یہ ہرگز ممنوع نہیں ہے۔“

اسی کے قریب قریب وہ قول بھی ہے جس کو ابن جریرؒ نے قولہ تعالیٰ ”وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اتَّقُوا اللّٰهَ ط وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَسَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا“ اور قولہ تعالیٰ ”وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِیْلًا“ کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ”اگر کہا جائے کہ یہاں پر یکے بعد دیگرے دو آیتوں میں برابر قولہ تعالیٰ ”وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ“ کی تکرار کی کیا وجہ ہے؟ تو ہم جواب دیں گے کہ اس کی وجہ دونوں جگہ آسمانوں اور زمین کی موجودات کی خبر دہی کے معنوں میں اختلاف ہونا ہے۔ کیونکہ دو آیتوں میں سے ایک آیت میں موجودات علوی اور سفلی کے بابت جو خبر دی گئی ہے وہ اس بات کا بیان ہے کہ وہ موجودات اپنے باری تعالیٰ کی محتاج ہیں اور باری تعالیٰ جل شانہ ان سے بالکل غنی ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ اُن کا باری تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا، ان کا علم رکھتا اور اپنی تدبیر سے ان کا نظام قائم رکھتا ہے۔“ ابن جریر کہتا ہے کہ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ اس جواب کی درستی کیونکر معلوم ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں تو ”وَسَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا“ اور ”وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِیْلًا“ کہا گیا ہے اس میں حفظ و تدبیر کا کہیں بھی نام نہیں آیا؟ تو اس کے جواب میں کہنا چاہئے کہ ”پہلی آیت میں کوئی ایسی بات پائی نہیں جاتی جو اپنی معیت میں خدا تعالیٰ کو حفظ و تدبیر کے وصف سے بھی موصوف بنانے کے ساتھ ختم کئے جانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔“

اور اللہ پاک فرماتا ہے ”وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ“

راغب کا بیان ہے۔ پہلا لفظ اُس نوشتہ پر دلالت کرتا ہے جسے ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں لکھا تھا اور جس کا ذکر قولہ تعالیٰ ”فَسَوِّسْ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُمُونَ الْكِتٰبَ بِاٰيٰتِهِمْ“ میں آیا ہے۔ اور دوسری کتاب کے لفظ سے توراہ مراد ہے۔ لفظ سوم سے کتب الہی کی تمام ترجمیں مراد ہے یعنی کُتُبُ اللّٰهِ اور اس کے کلام کے ہر ایک شے۔

جس کلام کو تکرار کی قسم سے خیال کیا جاتا ہے حالانکہ وہ اس باب سے نہیں ہوتا اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ“ تا آخر سورۃ۔ اس میں ”لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ“ سے مراد ہے کہ تم آئندہ زمانہ میں جن کی عبادت کرو گے ”وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ“ یعنی بحالت موجودہ۔ ”مَا أَعْبُدُ“ آئندہ زمانہ میں ”وَلَا أَنَا عَابِدٌ“ یعنی فی الحال ”مَا أَعْبُدُكُمْ“ زمانہ ماضی میں ”وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ“ زمانہ آئندہ میں ”مَا أَعْبُدُ“ یعنی موجودہ زمانہ میں۔ غرض کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں میں اس سورۃ کے ذریعہ سے کفار کے معبودوں کی عبادت کا انکار مقصود رکھا ہے۔

اور اسی طرح قولہ تعالیٰ ”فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ“۔ جس کے بعد خداوند کریم فرماتا ہے ”فَاذًا فَضَيْتُمْ مَنَابِعَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ“۔ اور بعد ازیں پھر ارشاد کرتا ہے ”وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ“۔ ان سب آیتوں میں چٹنی مرتبہ ذکر اللہ کی تاکید وارد ہوئی ہے ان میں ہر ایک ذکر سے ایک ایسی بات مراد لی گئی ہے جو کہ دوسرے ذکر سے مراد نہیں لی جاتی۔

پہلے ذکر سے بمقام مزدلفہ، قزح میں وقوف (ٹھہرنا) کرنے کے وقت ذکر کرنا مراد ہے اور قولہ تعالیٰ ”وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ“ اسی ذکر کے دو بارہ اور سہ بارہ مکرر کرنے کی جانب اشارہ نکلتا ہے۔ اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے طواف افاضہ مراد لیا گیا ہو۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے عقب میں خدا تعالیٰ نے ”فَاذًا فَضَيْتُمْ“ ارشاد فرمایا ہے اور تیسرے ذکر سے ”حَمْرَةُ الْعَقْبَةِ“ کو نکلیا مارنے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آخری ذکر سے تشریح کے دنوں میں شیطانوں کو نکلیا مارنے کا ایما دیا جاتا ہے۔

اور اسی تکرار کے قبیل سے حرف اضراب کا مکرر لانا بھی ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”بَلْ قَالُوا أَضْغَاثِ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ“ اور قولہ تعالیٰ ”بَلْ إِذْرَاكَ عَلِمْتُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ“۔ اور اسی باب سے قولہ تعالیٰ ”وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى السُّوسِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ“ کہ اس کے بعد فرمان ہوتا ہے ”وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ“۔ دوسری مرتبہ اس بات کی تکرار آیت دوم میں یوں کی گئی تاکہ یہ حکم ہر ایک مطلقہ عورت کے واسطے عام ہو جائے۔ کیونکہ پہلی آیت کا حکم اسی طلاق میں دی گئی عورت سے خاص تھا جس کو ادائے مہر اور مس کرنے سے قبل ہی طلاق مل گئی ہو اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ پہلی آیت وجوب کی مشعر (خبر دینے والی) نہ تھی اسی واسطے جبکہ وہ نازل ہوئی اس وقت کسی صحابی نے یہ بات کہی کہ اختیار ہے تم چاہو تو اس کے ساتھ احسان کرو اور نہ چاہو تو نہ سہی۔ لہذا دوسری آیت نازل ہوئی۔ اس روایت کا راوی ابن جریر ہے۔

اور امثال (ضرب المثلون) کا مکرر لانا بھی۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ“۔ اور اسی طرح خدا تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں منافق لوگوں کی مثال آگ جلانے والے شخص سے اور پھر اسی کی مثال (بارش میں مبتلا ہونے والے لوگوں) کے ساتھ دی ہے۔ زختری کہتا ہے: ”یہ دوسری مثال پہلی مثال کی نسبت بلیغ تر ہے کیونکہ یہ حیرت کی زیادتی، معاملہ کی سختی اور اس کے ناگوار ہونے پر زیادہ وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے“۔ وہ کہتا ہے: اور اسی واسطے خدا تعالیٰ نے اس مثال کو مؤخر کیا بحالیکہ وہ لوگ ایسی حالت میں اھون (آسان اور کم درجہ کے عذاب) سے اغلظ (سخت) اور آفت خیر ترین عذاب) کی طرف تدریجی ترقی کرتے جاتے تھے۔ اور اسی باب سے قصص کا مکرر لانا بھی ہے۔ مثلاً آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام وغیرہ انبیاء کے حالات اور قصص کا بار بار وارد ہونا۔ کسی عالم کا قول ہے کہ ”خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ایک سو بیس (۱۲۰) مواضع میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔

ابن العربی اپنی کتاب ”القصاصم“ میں بیان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ پچیس (۲۵) آیتوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نوے (۹۰) آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اور بدر بن جمانہ نے اس بارے میں ایک مستقل کتاب ہی تالیف کر ڈالی ہے جس کا نام اس نے ”المقتصد فی فوائد تکرار القصص“ رکھا ہے۔ اس نے اس کتاب میں قصص کی تکرار کے بہت سے فائدے درج کئے ہیں۔

قصص کے تکرار کے فوائد

پہلا فائدہ : از انجملہ ایک یہ فائدہ لکھا ہے کہ ”ہر ایک تکرار کے موضع میں کوئی ایسی چیز میں زیادہ کر دی گئی ہے۔ جس کا ذکر قبل ازیں دوسرے مقام پر اسی قصہ میں نہیں ہوا تھا یا یہ کہ کسی نکتہ کی وجہ سے کوئی کلمہ دوسرے سے بدل دیا گیا ہے اور یہ بات فن بلاغت کے جاننے والوں کی عادت میں داخل ہے۔“

دوسرا فائدہ : یہ ہے کہ ایک شخص قرآن کریم کا کوئی قصہ سن کر اپنے وطن اور گھربار کی طرف واپس چلا جاتا تھا تو اس کے بعد دوسرے لوگ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور اس قرآن کو سنتے تھے جو کہ ان کے بیشتر جانے والے لوگوں کے چلے جانے کے بعد نازل ہوا تھا۔ اس لئے اگر قصص کی تکرار قرآن میں نہ ہوتی تو یہ وقت پڑتی کہ ایک قوم کو محض موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم ہوتا اور دوسری قوم محض عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے آگاہ بنتی۔ غرضیکہ اسی طرح تمام قصص کی حالت ہوتی کہ کوئی شخص کسی قصہ کو جانتا اور کسی کو کوئی قصہ معلوم ہوتا۔ لہذا خداوند کریم نے یہ ارادہ کیا کہ تمام لوگ ان قصص کے علم میں باہم شریک رہیں اور اس طرح اس قصہ کی تکرار میں ایک قوم کو فائدہ پہنچے تو دوسری قوم کو مزید تاکید حاصل ہو۔

تیسرا فائدہ : یہ ہے کہ ایک ہی کلام کا کثیر نون (طریقوں) اور اسالیب (جمع اسلوب بمعنی انداز) مختلفہ کے ساتھ ظاہر کیا جائے جس کی فصاحت مخفی نہیں ہے۔

چوتھا فائدہ : یہ تھا کہ جس طرح احکام کی نقل سے اس کے دواعی (ترغیب دلانے والی باتیں) کی توفیر (زیادتی) ہوتی ہے اس طرح ہر قصص کے نقل سے ان کی جانب توجہ دلانے والے اسباب کی کثرت نہیں ہوا کرتی۔ اس واسطے قصص کو بار بار بیان کیا گیا اور احکام کی تکرار نہیں ہوئی۔

پانچواں مفید امر : یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور (عرب کی) قوم اس کا مثل لاسکتے سے عاجز رہی۔ پھر پروردگار عالم نے ان کے عجز کا معاملہ یوں اور واضح کر دیا کہ ایک ایک قصہ کو کئی جگہوں میں مکرر ذکر کیا۔ اور اس طرح انہیں بتا دیا کہ وہ جس نظم کے ساتھ لانا چاہیں اور جیسے عبارت کے ساتھ تعبیر کرنا چاہیں کبھی قرآن کا مثل نہ لاسکیں گے اور اس بات سے عاجز رہیں گے۔

چھٹا فائدہ : یہ ہے کہ جس وقت خدا تعالیٰ نے اہل عرب سے توحیدی طور فرمایا اور ”فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مَّنْثَلِهِ“ اس وقت اگر کوئی ایک ہی جگہ میں ذکر کیا جاتا اور اسی پر کفایت کر لی جاتی تو عربی شخص کہتا کہ ”تم ہی اس کی ایسی ایک سورۃ بنا لاؤ۔“ لہذا خدا تعالیٰ نے ہر قصہ کو متعدد سورتوں میں نازل فرمایا، تاکہ ہر ایک وجہ سے مشرکین عرب کی حجت دفع کر دے۔

ساتواں نفع : یہ ہے کہ ایک قصہ کی تکرار کی گئی تو ہر جگہ اس کے الفاظ میں کمی بیشی اور تقدیم و تاخیر واقع ہوئی اور ہر مقام پر اسلوب بیان دوسرے مقام کے اسلوب سے جدا گانہ رہا۔ جس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ایک ہی معنی کو نظم عبارت کی مختلف اور ایک دوسرے سے بالکل الگ صورتوں میں بیان کرنے کا حیرت انگیز امر لوگوں کو حیران بنا گیا اور چونکہ انسانوں کی طبیعت جدت پسند ہے اس واسطے محکم کُلُّ حديد لذیذ بار بار ان قصص کو کمال دلچسپی کے ساتھ سنتے رہے اور علاوہ بریں قرآن کا یہ عجیب خاصہ بھی ظاہر ہوا کہ اس میں باوجود ایک بات کو بار بار کہنے کے کہیں لفظی کمزوری نہیں پائی گئی ہے، اور نہ لوگ اس کے مکرر بیانوں کو سن کر ملول ہوتے ہیں۔ اور یہی بات اُسے مخلوق کے کلام سے تباہ اور متاثر بناتی ہے۔

اور اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ”پھر یوسف علیہ السلام کے قصہ کو مکرر نہ لانے اور اسے ایک ہی انداز پر اور ایک ہی مقام میں بیان کر کے رہ جانے کی کیا حکمت ہے اور جبکہ اور قصص کی تکرار کی گئی تو اس کے مکرر بیان نہ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟“ اس کا جواب یوں دیا جائے گا کہ اس کی کئی وجہیں ہیں :

قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عدم تکرار کی وجوہ

(۱) یہ کہ اس قصہ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے عورتوں کے اظہارِ عشق کرنے کا حال اور عورتوں کی زبانی یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی توصیف بیان ہوئی ہے۔ اور اس خاتون اور ان عورتوں کا حال اس میں مذکور ہے جو دنیا کے حسین ترین انسان (یوسف علیہ السلام) پر

فریفتہ ہو گئیں تھیں۔ لہذا اس کا عدم تکرار بہت مناسب امر ہوا۔ کیونکہ اس میں قبائح یا شرمناک امور کی جانب سے چشم پوشی اور لوگوں کے رازوں کی پردہ داری کی خوبی پائی گئی۔ اور حاکم نے اپنے مستدرک میں وہ حدیث روایت کر کے صحیح قرار دی ہے جس میں عورتوں کو سورۃ یوسف علیہ السلام کی تعلیم دینے سے منع کیا گیا ہے۔“

(۲) یہ قصہ بخلاف دیگر قصص کے جو اس کے سواہیں ایک خصوصیت یہ رکھتا ہے کہ اس میں تکلیف اور مصیبت کے بعد راحت و آرام حاصل ہونے کا تذکرہ ہے۔ اور دوسرے جس قدر قصص ہیں ان کا مالِ تباہی اور بربادی کا ذکر نکلتا ہے۔ جیسے ابلیس و آدم کا قصہ، قوم نوح کا حال اور ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی قوموں کے حالات۔ چنانچہ سورۃ یوسف کی یہی خوبی جو اوپر بیان ہوئی اس کے پڑھنے، سُننے اور سمجھنے کی رغبت دلاتی ہے۔

(۳) استاذ ابواسحاق اسفرائینی کا قول ہے: ”خداوند تعالیٰ نے اور انبیاء کے قصص بار بار بیان کئے اور یوسف علیہ السلام کا قصہ محض ایک ہی مرتبہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ اہل عرب کا قرآن کے مثل لانے میں عاجز ہونا عیاں کیا جائے۔ اور گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو اس پردہ میں یہ بات سُنائی ہے کہ اگر قرآن میرا خود ساختہ ہے تو ذرا تم یوسف علیہ السلام کے قصہ میں وہ بات کر دکھاؤ جو کہ میں نے اور تمام قصص میں کی ہے۔“

(۴) میں کہتا ہوں اور مجھ کو ایک چوتھا جواب بھی سوجھ پڑا ہے جو یہ ہے کہ سورۃ یوسف کا نزول صحابہ کی طلب کے سبب سے ہوا تھا اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کی درخواست کی تھی۔ جیسا کہ حاکم نے اپنے مستدرک میں اس بات کی روایت کی ہے۔ لہذا اس کا نزول پوری تفصیل کے ساتھ ہوا تا کہ صحابہؓ کو اس کے ذریعہ سے قصوں کا مقصد حاصل ہو سکے اور قصوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح بیان ہوں ان کے سُننے سے دلچسپی حاصل ہو۔ اور ان کے مبتدا اور منبتہ دونوں کا احاطہ کر لیا جاسکے۔

(۵) پھر پانچواں اور قوی تر جواب یہ ہے کہ انبیاء کے قصص کی تکرار سوجھ سے ہوئی کہ اس کے ذریعہ سے ان لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبروں کا افادہ منظور تھا جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ اور چونکہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار تکذیب کیا کرتے تھے اس واسطے حاجت بھی تھی کہ ایسے قصص بار بار ان کو سُنائے جائیں۔ لہذا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے۔ اسی وقت کوئی قصہ نزول عذاب کی دہشکی دینے والا نازل ہوتا تھا اور کفار کو بتایا جاتا تھا کہ اگر وہ نہ مانیں گے تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو کہ ان سے اگلے سرکش اور مکذب لوگوں کا انجام ہو چکا ہے اور اسی سبب سے خدا تعالیٰ نے کئی آیتوں میں ارشاد فرمایا ”فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ“ اور یوسف علیہ السلام کے قصہ میں یہ غرض نہیں تھی۔ پس اس کی تکرار غیر ضروری تھی۔ اور اسی بات سے اصحاب کہف، ذی القرنین، خضر، موسیٰ علیہ السلام اور ذبیح کے قصص کی تکرار نہ کرنے کی حکمت بھی عیاں ہو جاتی مگر کوئی شخص اس پر یہ اعتراض کرے کہ پھر یحییٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کی ولادت کا قصہ دوبار کیوں بیان کیا گیا؟ حالانکہ وہ اس قبیل سے نہیں ہے جس کو تم نے ذکر کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کا قصہ پہلی مرتبہ سورۃ کہ بعض میں مذکور ہوا ہے۔ یہ سورۃ مکہ ہے اور اس کا رُوئے سخن اہل مکہ کی طرف تھا اور دوبارہ قصہ کو سورۃ آل عمران میں بیان کیا گیا اور یہ سورۃ مدینہ ہے اس میں اُس قصہ کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کے عیسائیوں اور یہودیوں کو اس وقت مخاطب بنایا گیا تھا جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آئے تھے۔ اور اسی سبب سے اس کے ساتھ باہم حجت لانے اور مبالغہ کرنے کا ذکر متصل ہوا ہے۔

پانچویں نوع : صفت

اور یہ کئی اسباب سے وارد ہوتی ہے۔

اول : تخصیص فی النکرہ کے سبب سے : مثلاً : ”فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ“۔

دوم : معرفہ میں توضیح یعنی مزید بیان کرنے کے لئے : جیسے ”وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ“۔

سوم : مدح و ثناء کے واسطے : اور مجملہ اس کے خدا تعالیٰ کی صفات میں مثلاً ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ اور ”هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ“ اور اسی قسم سے ہے ”يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ هَادُوا“ کیونکہ یہ وصف مدح اور اسلام کا شرف ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ اور اس کے ذریعہ سے یہودیوں کی تعریض کرنا اور ان کو ملت اسلام سے دور بنانا ہے جو کہ تمام انبیاء کا دین ہے اور ان پر یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ وہ لوگ اس پاکیزہ مذہب سے بہت دور پڑے ہیں۔ یہ بات زنجبیری نے بیان کی ہے۔

چہارم : ذم (مذمت) کے سبب سے : مثلاً ”فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“۔

پنجم : رفع ابہام کے لئے تاکید کے سبب سے : جیسے ”لَا تَتَّخِذُوا الْهَيْهِنِ اُنْتَيْنِ“ یہاں ”الْهَيْهِنِ“ تشنیہ کے لئے آچکا ہے۔ لہذا اس کے بعد ”اُنْتَيْنِ“ کا لفظ صفت مؤکدہ ہے اور خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک عبادت کرنے سے ممانعت کی غرض سے آیا ہے۔ وہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ دو معبودوں کے اختیار کرنے سے منع کرنا محض اس وجہ سے ہے کہ وہ معبود صرف دو ہیں۔ اور وہ ان دونوں کے عاجز ہونے کا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور چونکہ وحدۃ کے اطلاق سے نوعیہ مراد لی جاتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ”اِنَّمَا نَحْنُ وَبَنُو الْمَطْلَبِ شَيْءٌ وَّاحِدٌ“ یعنی ہم اور مطلب کے بیٹے ایک ہی چیز ہیں۔ اور وحدۃ کے اطلاق سے عدۃ (شمار) کی نفی بھی مراد لی جاتی ہے۔ اور تشنیہ کے صیغہ میں بھی اسی اطلاق کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ لہذا یہاں بھی اگر لفظ ”لَا تَتَّخِذُوا الْهَيْهِنِ“ کہا جاتا تو اس سے یہ وہم پیدا ہوتا کہ خدا تعالیٰ کی ممانعت الہ (معبودوں) کے دو جنسوں کو معبود بنانے کی بابت ہے اور یہ جائز ہے کہ ایک ہی نوع کے متعدد معبودوں کو اختیار کر لیا جائے۔ اور اسی بنا پر خدا نے اپنے قول ”اِنَّمَا هُوَ اِلَهٌ وَّاحِدٌ“ کو وحدۃ کے ساتھ مؤکد بنایا ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ”فَاسْئَلْكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ اُنْتَيْنِ“ کُلِّ کتوین کے ساتھ پڑھنے کے اعتبار پر اسی قسم میں شمار ہوتا ہے اور قولہ تعالیٰ ”فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ“ میں صورت پھونکنے کے بعد دو کا وہم رفع کرنے کے لئے تاکید وارد کی گئی ہے۔ کیونکہ یہ صیغہ (نَفْخَةٌ) کبھی کثرت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ جس کی دلیل ہے قولہ تعالیٰ ”وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا“ اس میں نعمت کا لفظ کثرت پر دال ہے مگر قولہ تعالیٰ ”فَإِنْ كَانَتْ اُنْتَيْنِ“ میں ”كَانَتْ“ کا لفظ خود ہی تشنیہ کا فائدہ دے رہا ہے۔

پس ”اُنْتَيْنِ“ کے ساتھ اس کی تفسیر کرنے سے کوئی مزید فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ اور فارسی نے اس بات کا جواب یوں دیا ہے کہ ”اس نے (اُنْتَيْنِ) صفت سے مجرد ہو کر محض فائدہ دیا ہے کیونکہ یہاں پر ”فَإِنْ كَانَتْ“ کے بعد ”صَغِيرَتَيْنِ“ یا ”كَبِيرَتَيْنِ“ یا ”صَالِحَتَيْنِ“ یا اس کے سوا اور کوئی صفت کہہ دی جاتی تو یہ بات جائز ہوتی۔ مگر جبکہ قائل نے ”اُنْتَيْنِ“ کا لفظ کہہ دیا تو اس نے یہ بات سمجھا دی کہ دو عورتوں کے فرض (حصہ میراث) نے محض ان دونوں کے از روئے تعدد صرف دو ہونے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔“

اور یہ ایسا فائدہ ہے جو کہ شئی کی ضمیر سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور کہا گیا ہے کہ قائل (اللہ تعالیٰ) نے یہاں پر ”فَإِنْ كَانَتْ اُنْتَيْنِ فَصَاعِدًا“ مراد لی ہے اور اس کے لئے ”اُنْتَيْنِ“ کے لفظ سے اکتفا (کفایت کر لینے) کے طور پر اس سے کم درجہ اور بالا درجہ کی تعبیر کی ہے۔ پھر اسی کی نظیر قولہ تعالیٰ ”فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ“ ہے۔ اور اس مثال میں احسن قول یہ ہے کہ ضمیر کا مطلق دو گواہوں پر ہوتا ہے۔ قولہ تعالیٰ ”وَلَا طَّائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ“ صفت مؤکدہ ہی کی قسم سے ہے۔ کیونکہ قولہ تعالیٰ ”يُطَيَّرُ“ اس بات کی تاکید کے واسطے لایا گیا ہے کہ یہاں ”طَائِرٌ“ سے حقیقتاً پرندہ ہی مراد ہے ورنہ کبھی اس کا اطلاق مجاز کے طور سے پرند کے سوا اور جانور بھی کر دیا جاتا ہے اور قولہ تعالیٰ ”بِحَنَاحِهِ“ طیران (اڑنے) کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات طیران کا اطلاق مجازاً زور سے دوڑنے اور تیز چلنے پر بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی کی نظیر ہے قولہ تعالیٰ ”يَقُولُونَ بِاللَّيْسِ بِيَوْمِ“ کیونکہ مجازاً قول کا اطلاق غیر لسانی قول پر بھی ہوا کرتا ہے۔ جس کی دلیل ہے قولہ تعالیٰ

”وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ“ اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”وَلَكِنَّ نَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ“ بھی ہے۔ اس واسطے کہ کبھی قلب کا اطلاق اسی طرح مجازاً آنکھ پر ہوتا ہے۔ جس طرح کہ عین کا اطلاق مجازاً قلب پر قولہ تعالیٰ ”الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنِ ذِكْرِي“ میں ہوا ہے۔

قاعدہ : عام صفت خاص صفت کے بعد نہیں آیا کرتی

اس واسطے ”رَجُلٌ فَصِيحٌ مُتَكَلِّمٌ“ نہیں کہا جائے گا بلکہ ”مُتَكَلِّمٌ فَصِيحٌ“ کہا جائے گا۔ اور اس قاعدہ پر قولہ تعالیٰ ”وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا“ سے اشکال واقع ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ قول اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے اور نبی صفت عام۔ رسول صفت خاص کے بعد واقع ہوئی ہے اور اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس قول میں ”نَبِيًّا“ حال واقع ہے صفت نہیں اور اس کے معنی ہیں کہ اپنی نبوت کی حالت میں رسول تھے۔ چنانچہ تقدیم اور تاخیر کی نوع میں اس طرح کی کئی مثالیں بیان ہو چکی ہیں۔

قاعدہ : مضاف اور مضاف الیہ کی صفت

جس وقت کسی صفت کا وقوع دو ایسی متضائف (باہم مضاف و مضاف الیہ ہونے والی) چیزوں کے بعد ہو جن میں سے پہلا لفظ عدد ہو تو اس وقت جائز ہوگا کہ اس صفت کا اجراء مضاف الیہ دونوں میں سے ایک پر کیا جائے۔ مضاف پر صفت کا اجراء ہونے کی مثال ہے ”سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا“ اور مضاف الیہ پر اجراء کی صفت ہونے کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: ”سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانًا“۔

فائدہ : ۰

جس وقت ایک ہی شخص کے لئے مکرر نعین (صفتیں) آئیں تو احسن یہ ہے کہ صفات کے معنوں میں عطف کے ذریعہ سے بعد ڈالا جائے۔ مثلاً ”هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ“ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی تکرار نعوت شخص واحد کے واسطے نہ ہو تو عطف کا ترک کر دینا اچھا ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”وَلَا تَطْعَمُ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَاءً بِبَنِيْمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَنِيْمٍ عُنْفًا“ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيْمٌ“۔

فائدہ : مدح اور ذم کے مقام میں صفتوں کا قطع کر دینا

مدح اور ذم کے مقام میں صفتوں کا قطع کر دینا ان کے اجراء کی نسبت۔ یہ تڑپ ہے۔ فارسی کا قول ہے جبکہ تم مدح یا ذم کے معرض میں کچھ صفتوں کا ذکر کرو تو اچھا یہ ہے کہ ان صفات کے اعراب کو مختلف وارڈ کرو کیونکہ مقام اطناب کا متقاضی ہے۔ لہذا جبکہ اعراب میں اختلاف واقع کیا جائے گا تو اس وقت مقصود اکمل ہوگا کیونکہ معانی میں اختلاف کے وقت تنوع اور تضغن ہوتا ہے اور اتحاد کی حالت میں وہ ایک ہی نوع کے رہتے ہیں۔ چنانچہ مدح میں اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ“۔ ”وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ“۔ ”وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ..... وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ“ اور شاذ طور پر ایک قرأت ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ رفع و نصب ”رَبِّ“ کے ساتھ بھی کی گئی ہے۔ اور ذم میں اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”وَأَمْرًا تَهُ حَمَلَةَ الْحَطَبِ“۔

چھٹی نوع : بدل : بدل سے ابہام کے بعد ایضاً مقصود ہوا کرتا ہے اور اس کا فائدہ ہے بیان اور تاکید۔ امثال یعنی بیان کا فائدہ تو کھلا ہوا اور صاف ہے اس لئے کہ جس وقت تم ”رَأَيْتُمْ زَيْنًا أَمَّاكًا“ کہتے ہو اس سے یہی مراد لیتے ہو کہ اس زید کو دیکھا جو کہ مخاطب کا بھائی ہے نہ کہ اس کے غیر کو۔

۱۔ قطع اختلاف اعراب کا نام ہے۔ یعنی مدح اور ذم کے اعراب سے صفت کا اعراب جدا گانہ رہے۔

۲۔ اجراء اتحاد اعراب کو کہتے ہیں۔ یعنی مدح و ذم کا اور صفت کا اعراب ایک رہے۔

اور تاکید کا فائدہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بدل تکرار عامل نیت سے آتا ہے اس لئے گویا بدل اور مبدل مندرجہ جملوں کے دو لفظ ہیں۔ اور اس سے بھی کہ بدل اسی بات پر دلالت کرتا ہے جس پر مبدل مندرجہ دلالت کرتا ہو۔ اور یہ دلالت بدل الکل میں مطابقی اور بدل البعض میں تقسیمی اور بدل الاشتمال میں التزامی ہوا کرتی ہے۔

بدل الکل کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ اور ”إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهُ“۔
”لَنْسَفَعًا بِالْناصِيَةِ ناصِيَةً كاذِبَةً خاطِئَةً“۔

بدل البعض کی مثال ہے ”وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا“ اور ”وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ“۔
اور بدل الاشتمال کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”وَمَا آتَسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ“، ”يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قِتَالٌ فِيهِ كِبِيرٌ“، ”قِيلَ أَصْحَابُ الْأَخْضَوْدِ النَّارُ“ اور ”لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْتِيَهُمْ“۔

بعض لوگوں نے بدل کی ایک قسم بدل الکل من البعض اور بھی زیادہ کی ہے قرآن میں اس قسم کے بدل کی ایک مثال پائی گئی ہے جو کہ قولہ تعالیٰ ”يَذْكُرُونَ الْحَنَّةَ وَلَا يظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَاتِ عَدْنِ“ اس میں ”جَنَاتِ عَدْنِ“ لفظ ”الْحَنَّةَ“ سے بدل پڑا ہے کہ وہ جنات کا ایک حصہ (یا فرد) ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جنات کا لفظ بہشت کی نسبت بہت سے باغات ہونے کی تقریر کرتا ہے اور اسے ایک ہی باغ نہیں ثابت ہونے دیتا۔

ابن السید کا بیان ہے کہ ”ہر ایک بدل سے یہی مقصود نہیں ہوتا کہ وہ مبدل مندرجہ میں عارض ہونے والے اشکال ہی کو رفع کرے۔ بلکہ بعض بدل ایسے ہوتے ہیں جن سے باوجود اس بات کے کہ ان کا ماقبل تاکید سے مستغنی ہوتا ہے پھر بھی تاکید مراد ہوا کرتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ“ دیکھو اگر اس مقام پر دوسری صراط کا ذکر نہ بھی ہوتا تو کوئی اس بات کا شک نہیں کر سکتا کہ صراط المستقیم خدا تعالیٰ ہی کی راہ ہے۔ اور سیویہ نے اس بات کو زور کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بعض بدل ایسے ہوا کرتے ہیں جن کی تاکید ہوتی ہے اور ابن السلام نے قول تعالیٰ ”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ“ کو بھی بدل کے قبیل سے گردانا ہے۔ وہ کہتا ہے ”اس میں کوئی بیان نہیں پایا جاتا اس واسطے کہ بیان التباس غیر کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا“۔ اور اس کا یہ قول اس طرح رد کر دیا گیا ہے کہ اب (باپ) کا لفظ دادا کی نسبت بھی بول دیا جاتا ہے۔ لہذا ”آزر“ کو یہاں اس کا بدل ڈالنا اس بات کو بیان کرنے کے حق میں مفید ہوا کہ اس جگہ حقیقتاً باپ ہی کو مراد لیا گیا ہے۔

ساتویں نوع : عطف بیان : عطف بیان ایضاح کے بارے میں صفت سے مشابہ ہے۔ لیکن اس بات میں اس سے جدا گانہ پایا جاتا ہے کہ بدل کا ایضاح پر دلالت کرنے کے لئے ایک ایسے اسم کے ساتھ واضح کیا گیا ہے جو کہ اسی کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے اور عطف بیان اس کے خلاف اسی معنی پر دلالت کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے جو کہ اس کے متبوع میں حاصل ہوتے ہیں۔

اور ابن کیسان نے بدل اور عطف بیان کے مابین یہ فرق بتایا ہے کہ بدل خود ہی مقصود اصلی ہوا کرتا ہے یعنی گویا کہ تم بدل کو مبدل مندرجہ کے موضوع میں مقرر کر دیتے ہو۔ اور عطف بیان اور اس کا معطوف یہ دونوں اپنی اپنی جگہ مقصود رہتے ہیں۔

ابن مالک نے کافیہ کی شرح میں لکھا ہے: ”عطف بیان اپنے متبوع کی تکمیل کے بارے میں نعت کا قائم مقام بنتا ہے مگر اس میں اور نعت میں فرق اتنا ہے کہ یہ اپنے متبوع کی تکمیل صرف شرح اور تبیین کے ساتھ کیا کرتا ہے نہ کہ متبوع میں پائے جانے والے کسی معنی یا سیبہ پر دال ہو کر۔ اور اپنی دلالت کی تقویت میں تاکید کا قائم مقام ہوتا ہے۔ مگر اس سے اس قدر فرق بھی رکھتا ہے کہ یہ مجاز کا تو ہم رفع نہیں کرتا اور استقلال کی صلاحیت رکھنے میں بدل کا قائم مقام ہوتا ہے۔ لیکن اس سے یہ امتیازی فرق پاتا ہے کہ اس سے اطراح کی نیت نہیں ہوا کرتی۔ عطف بیان کی مثالیں یہ ہیں ”فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَقَّامُ إِبْرَاهِيمَ“ اور ”مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ“ اور کبھی عطف بیان محض مدح کے لئے آیا کرتا ہے اور اس میں ایضاح کے معنی بالکل نہیں ہوتے۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”جَعَلَ اللَّهُ الْكُفْبَةَ الْيَتِيمَ الْحَرَامَ“ یہاں پر بیت الحرام مدح کے لئے عطف بیان پڑا ہے نہ کہ ایضاح کے واسطے۔

آٹھویں نوع : دو مترادف لفظوں میں سے ایک کا دوسرے پر عطف کرنا : اور اس سے تاکید کا بھی قصد کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ "إِنَّمَا أَشْكُو بَيْنِي وَبَيْنِي"، "فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا"، "فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا"، "لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى"، "لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا"۔ ظلیل کا قول ہے کہ "عوج" (کجی) اور اُمت دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ "سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ"، "سِرْعَةً وَمِنْهَاجًا"، "لَا تَبْقَىٰ وَلَا تَذَرُ"، "إِلَّا دُعَاءَ وَبَدَاءَ"، "أَطْعَمْنَا سَادَتَنَا وَكَبَّرَ آءَانَا"، "لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ"۔ کیونکہ نصب اور لغب وزن اور معنی دونوں کے اعتبار سے باہم مشابہ ہیں۔ "صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ"، "عُذْرًا أَوْ نَذْرًا"۔ ثعلب کہتا ہے کہ یہ دونوں لفظ ایک معنی ہیں۔ اور مرد نے اس نوع کے قرآن میں پائے جانے سے انکار کیا ہے اور اوپر بیان کی گئی مثالوں کی اس نے یہ تاویل کی ہے کہ ان دونوں الفاظ کے مختلف معنی ہیں اور کسی عالم کا قول ہے: "اس مشکل سے نجات پانے کی صورت یہ اعتقاد ہے کہ دونوں مترادف لفظوں کے مجموعہ سے ایک ایسے معنی حاصل ہوتے ہیں جو کہ الگ الگ ان کے ایک ایک لفظ سے کبھی حاصل نہیں ہو سکے۔ کیونکہ ترکیب کلمات ایک زائد معنی پیدا کرتی ہے اور جس حالت میں کہ حرف کی کثرت معنی کی زیادتی کا فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح کثرت الفاظ کی حالت میں بھی زائد معنی کا فائدہ حاصل ہونا مناسب ہے۔"

نویں نوع : خاص کا عطف عام پر : اس کا فائدہ یہ ہے کہ یوں خاص کی فضیلت پر متنبہ کر کے گویا یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ عام کی جنس سے نہیں ہے۔ یعنی وصف میں متغائر ہونے کو تغائر الذات کے مرتبہ میں رکھا جاتا ہے۔

ابو حیان نے اپنے شیخ ابی جعفر بن الزبیر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتا تھا: "اس عطف کا نام تجرید رکھا جاتا ہے یعنی کہ وہ جملہ سے مجرد کر کے بلحاظ تفضیل سے منفرد بالذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ "حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوَسْطٰی" ، "مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ" ، "وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ" ، "وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ"۔ کیونکہ نماز کا قائم کرنا بھی تمسک بالکتاب ہی میں سے ہے اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا جانا اس کا رتبہ ظاہر کرنے کے اعتبار سے ہوا ہے۔ کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا مخصوص طور پر ذکر ہونا یہودیوں کے اس دعویٰ کی تردید کے لئے ہے جو کہ انہوں نے ان دونوں فرشتوں کی عداوت کے بارے میں کیا تھا۔ اور میکائیل علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذکر سے منضم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ رزق ہے اور جس طرح کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ وحی اور وحی قلوب اور رُوحوں کی حیات ہے۔ اسی طرح میکائیل علیہ السلام رزق کا فرشتہ ہے جس کے ذریعہ سے جسموں کی پرورش اور زندگی ہوا کرتی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں فرشتوں کے سردار ہیں۔ اس واسطے ان کو عام فرشتوں میں داخل نہیں کیا گیا اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ سردار کا ذکر فرج کے سہمی میں داخل نہیں ہوا کرتا۔ اس بات کو کرمانی نے اپنی کتاب عجائب میں بیان کیا ہے اور اسی قبیل کی مثال قولہ تعالیٰ "وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ" اور قولہ تعالیٰ "وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ كَذْبًا اَوْ قَالَ اُوْحٰی اِلٰیَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ" ان مثالوں میں صرف عطف تردید "او" کا استعمال ہوا ہے۔ اس بنا پر کہ یہ واؤ کے ساتھ مختص نہیں ہوتا۔ ابن مالک اس کے اور اس کے ماقبل دونوں کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہے۔ دوسری مثال میں معطوف کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس واسطے کیا گیا ہے کہ یہاں اس کی مزید قباحت پر آگاہ کرنا مد نظر تھا۔

تشبیہ :

اس مقام میں خاص اور عام سے وہ امر مراد ہیں جن میں سے پہلا امر دوسرے امر کو شامل ہوتا ہے اور وہ خاص و عام مراد نہیں جو کہ اصطلاح اصول کے لحاظ سے خاص و عام کہلاتا ہے۔

دسویں نوع : عام کا عطف خاص پر : بعض لوگوں نے غلطی سے اس طرح عطف کا وجود تسلیم نہیں کیا ہے۔ حالانکہ اس کا فائدہ عیاں ہے۔ یعنی عام کا منفرد بالذکر کرنے کی علت اس کے حال پر توجہ کرنا اور اس سے خاص اعتنا رکھنا ہے۔ اس کی مثال ہے قول تعالیٰ "اِنَّ صَلٰوةَ يَسٰی

وَتُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي“ کہ اس میں ”نُسْكُ“ بمعنی عبادت کے آیا ہے اور عام تر ہے۔ ”اتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ“، ”رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ“، ”فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ“ اور زختری نے قولہ تعالیٰ ”قُلْ مَنْ يَّرْزُقْكُمْ“ کے بعد اس کے قول ”وَمَنْ يُدْبِرِ الْأَمْرَ“ کو بھی عطف العام علی الخاص کی نظیر بتایا ہے۔

گیارہویں نوع : ابہام کے بعد ایضاح کرنا ”أَلَا يُضَاهِ بَعْدَ الْإِبْهَامِ“ : یعنی ابہام کے بعد ایضاح کرنا : اہل بیان کا قول ہے ”اگر تم پہلے ایک گول بات کہہ کر پھر اس کو صاف اور واضح کرنا چاہو تو یہ بات طلب شمار ہوتی ہے۔“ اس کا فائدہ یا تو یہ ہے کہ معنی کا نظارہ، ابہام اور ایضاح کی دو مختلف صورتوں میں ہوتا ہے اور یا یہ نفع ہے کہ نفس میں وہ معنی حد سے زائد جاگزیں ہو جاتے ہیں اس واسطے کہ اب وہ طلب کے بعد واقع ہوئے ہیں اور بغیر کسی مشقت کے معلوم ہو جانے والی بات سے دقت و تکلیف اٹھا کر معلوم کی جانے والی بات کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یا یہ فائدہ مطلوب ہوتا ہے کہ اس سے لذتِ علم کی تکمیل ہو جائے اس لئے جس وقت کسی معنی کا علم اس کی بہت سی وجوہ میں سے کسی ایک وجہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو خواہ مخواہ طبیعت میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ باقی وجوہ سے بھی اس بات کا علم ہو جائے اور اب باقی وجوہ کے اعتبار سے اس کے علم کا حصول مزید لذت و سرور کا موجب ہوتا ہے۔ اور اس کی اتنی خوشی ہوتی ہے جس قدر کہ ایک بارگی اس شے کا جمیع وجود کے ساتھ علم ہو جانے سے ہرگز نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ہے ”رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي“ اس میں ”اشْرَاحُ“ متکلم کی کسی شے کا شرح طلب کرنے کے حق میں مفید ہے اور ”صدری“ اس طلب کی تفسیر اور اس کا بیان کرتا ہے۔ پھر اسی طرح قولہ تعالیٰ ”يَسِّرْ لِي أَمْرِي“ بھی ہے کہ اس کا مقام بجز اس ارسال کے جو کہ مصائب میں مبتلا ہونے کا مجرب ہے تاکید کا اقتضاء کر رہا ہے ”أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ“ میں بھی مقام تاکید کا مقتضی ہے اس وجہ سے کہ یہ اثنان اور تفخیم کی جگہ ہے اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهُ لَأَنْ مَّقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ“ بھی ہے۔

مجملہ انہی فوائد کے جو کہ ایضاح بعد الاہام سے حاصل ہوتے ہیں ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ اجمال کے بعد تفصیل کا نفع حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ”إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ..... مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ“ اور یا اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یعنی تفصیل کے بعد اجمال ہوا کرتا ہے۔ مثلاً ”ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ“ اس آیت میں ”عَشْرٌ“ کا ذکر دو بار اس واسطے کیا گیا ہے تاکہ وہ ”وَسَبْعَةٌ“ میں واؤ کے معنی ”اَوْ“ ہونے کے تو ہم اس سے رفع ہو جائے ورنہ ”ثَلَاثَةٌ“ بھی اسی سات کی تعداد میں داخل ہوتا۔ جیسا کہ قولہ تعالیٰ ”خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ“ کے بعد اس کے قول ”وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِّنْ فَوْجِيهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ“ میں واؤ عطفہ ”اَوْ“ حرف عطف تردید کے معنی میں آیا ہے اور مذکورہ قبل دو دن بھی مجملہ انہی چار دنوں کے ہیں نہ کہ ان سے علاوہ اور آیت کریمہ کے بارے میں یہ جواب سب جوابوں سے اچھا ہے۔ اسی کی طرف زختری نے اشارہ کیا ہے اور اسی کو ابن عبد السلام نے ترجیح دی ہے۔ اور زملکانی اپنی کتاب اسرار التریل میں اس جواب پر جزم (وثوق) کرتا ہے اور اسی کی نظیر قول تعالیٰ ”وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَا بِعَشْرِ“ احتمال کو رفع کرتا ہے کہ وہ دس دن میعاد میں نہیں رکھے گئے تھے۔

ابن عسکری کہتا ہے: ”اس کا فائدہ پہلے تیس دنوں کا وعدہ کر کے پھر دوبارہ دس دنوں کا اور وعدہ کرنا ہے تاکہ وعدہ کی مدت گزرنے کا قرب موسیٰ علیہ السلام کو از سر نو معلوم ہو جائے اور وہ اس عرصہ میں کلام الہی سننے کے لئے آمادہ رہیں، ہوش و حواس جمع رکھیں اور ان کی طبیعت حاضر رہے۔ کیونکہ اگر ان سے پہلے ہی چالیس دنوں کی میعاد بیان کر دی جاتی تو اس وقت تمام ایام مساوی ہوتے۔ مگر جبکہ دس دن کی مدت جدا کر دی گئی تو منتظر طبیعت کو مدت انتظار تمام ہونے کا قرب محسوس ہونے لگا اور اس بات سے اس کے ارادہ اور ہمت میں ایسی تازہ رُوح پیدا ہو گئی جو کہ اس سے پہلے نہ تھی۔“

اور کرمانی اپنی کتاب الحجاب میں قولہ تعالیٰ "تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ" کی تفسیر کرتا ہوا اس کے متعلق آٹھ جواب تحریر کرتا ہے۔ ایک جواب تفسیر کی رو سے دیا ہے، دوسرا لغت کے اعتبار سے، تیسرا البلاغۃ معنی اور چوتھا حساب سے۔ میں نے اُن تمام جوابات کو اپنی کتاب اسرار التزیل میں تفصیل بیان کیا ہے۔

بارہویں نوع : تفسیر : اور یہ اہل بیان کے قول میں کلام کے اندر التباس اور خفاء (پوشیدگی) ہونے کا نام ہے اور اس کے لئے کوئی ایسی بات لائی جاتی ہے جو کہ اس پوشیدگی کو زائل کرتی اور اسے واضح بنا دیتی ہے۔ اور اس کی مثال ہے "إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا" کہ قولہ تعالیٰ "إِذَا مَسَّهُ" مہلوع کی تفسیر ہے جیسا کہ ابوالعالیہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ قولہ تعالیٰ "الْقِيَوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ"۔ یہی نے خدا تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کی شرح میں بیان کیا ہے کہ قولہ تعالیٰ "لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ قِيَوْمٌ" کی تفسیر ہے "إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ....." اس میں "خَلَقَهُ" اور اس کا ما بعد مثل کی تفسیر واقع ہوا ہے "لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْفُؤْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ" اس میں "تَلْفُؤْنَ" سے لے کر آخر آیت تک جس قدر عبارت ہے وہ ان لوگوں کے دوست بنائے جانے کی تفسیر واقع ہے۔ "الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ"۔ محمد بن کعب القرظی کہتا ہے "لَمْ يَلِدْ....." آخر آیت تک لفظ "صَمَدٌ" کی تفسیر ہے۔ اور اس کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں۔ ابن جنی کا قول ہے "اور جس وقت کوئی جملہ تفسیر ہوتا ہے اس وقت اسے ملائے بغیر صرف اس کے ماقبل پر وقف کر لینا اچھا نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ شے کی تفسیر اس کے ساتھ لاحقہ، اس کی تمام بنانے والے اور اس کے بعد اجزاء کے قائم مقام ہوا کرتی ہے۔

تیسریں نوع : اسم ظاہر کو اسم مضموم کی جگہ پر رکھنا : میں نے اس نوع کے بیان میں مستقل کتاب ابن الصلح کی تالیف کردہ دیکھی ہے۔ وضع الظاہر موضع المضموم کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔

پہلا فائدہ : ازاں جملہ ایک فائدہ تقریر (قرار دینے) اور تمکین (جگہ دینے اور استوار بنانے) کی زیادتی ہے۔ مثلاً "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ" کہ اس کی اصل "هُوَ الصَّمَدُ" اور قولہ تعالیٰ "وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ" ، "إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ" ، "لِنَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ" ، "وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" ۔

دوسرا فائدہ : تعظیم کا قصد ہے۔ جیسے "يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" ، "أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" ، "وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا" اور "وَلِيَّاسُ التَّمُوزِيُّ ذَلِكِ خَيْرٌ" ۔

سوم : اہانت اور تحقیر کا قصد : جیسے "أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ" اور "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ" ۔

چہارم : وہاں پر لبس کا زائل کرنا جس جگہ ضمیر اس بات کا وہم دلاتی ہو کہ وہ اول کے سوا دوسری چیز ہے۔ جیسے "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ" اگر یہاں "تُوْبِيهِ" کہا جاتا تو اس سے یہ وہم پیدا ہوتا کہ ضمیر کا رجوع پہلے ملک کی طرف ہے جو کہ "مَالِكُ الْمُلْكِ" میں ہے۔ یہ بات ابن الخشاب نے بیان کی ہے اور قولہ تعالیٰ "يَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنًّا سَوْءًا عَلَيْهِمْ ذَاتِرَةُ السَّوْءِ" کہ اگر خدا تعالیٰ "عَلَيْهِمْ ذَاتِرَةٌ" فرماتا تو اس سے وہم پیدا ہوتا کہ ضمیر کی طرف راجع ہے۔ اور قولہ تعالیٰ "فَبَدَأَ بِأَوْعَيْنَيْهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ آخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَ جَهَنَّمَ مِنْ وِعَاءِ آخِيهِ" یہاں پر خدا تعالیٰ نے "بَدَأَ" نہیں فرمایا تاکہ اس سے آخ کی طرف ضمیر کے عود کرنے کا وہم نہ پیدا ہو اور یہ بات ایسی ہو جائے کہ گویا وہ بذات خاص اس پیمانے کے نکلنے کی طلب کر رہا ہے حالانکہ صورت واقعہ اس طور پر نہ تھی کیونکہ یوسف کا خود ہی پیمانہ کے تجسس میں مصروف ہونا ان کی خودداری کے خلاف تھا۔ لہذا یہاں پر لفظ ظاہر کا اسی بات کی نفی کے لئے اعادہ کیا گیا اور "وَعَائِهِ" اس واسطے نہیں کہا تاکہ ضمیر کے یوسف کی طرف عود کرنے کا وہم نہ دلائے "اسْتَخْرَجَهَا" کی ایک ضمیر ان کی طرف عائد ہو چکی ہیں۔

پنجم : یہ مقصد ہوتا ہے کہ کوئی رعب اور ہیبت دلانے کا مقتضی اسم ذکر کر کے سامع کو ہیبت زدہ اور مرغوب بنایا جائے۔ جس طرح تم کہتے ہو کہ ”الحلیفۃ امیر المؤمنین یأمرک بکذا“ یعنی خلیفہ المؤمنین تم کو ایسا حکم دیتے ہیں اور قرآن میں اس کی مثال ہے ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا“ اور ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ“۔

ششم : مامور (جس کو حکم دیا جائے) کے داعیہ (ترغیب دلانے والی چیز) کی تقویت کا قصد ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے ”فَبَادَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ“۔

ساتواں فائدہ : ایک بات کو بڑا کر کے دکھانے کا ہے۔ جیسے ”أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكُمْ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ“، ”قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ“، ”هَلْ آتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الْغُرُوحِ يُكْفِنُ شَيْئًا مَّدْهُورًا إِنَّا حَلَفْنَا بِالْإِنْسَانِ“۔

آٹھواں نفع : یہ ہے کہ ایک بات کے ذکر سے لذت حاصل کی جائے۔ مثلاً ”وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ“ اس میں ”مِنْهَا“ نہیں کہا گیا اور اسی واسطے ارض کے ذکر سے جنت کے ذکر کی طرف عدول کیا۔

نواں فائدہ : ظاہر سے وصف کسی بت توصل (پہنچنے اور ملاپ کرنے) کا قصد ہے۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”فَاصْبِرُوا بِأَنَّ اللَّهَ ذَرَسُؤْلِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ“ کہ خدا تعالیٰ نے یہ بات اپنے رسول کے قول ”إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ“ کے ذکر کے بعد کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”فَاصْبِرُوا بِاللَّهِ وَبِي“ اس واسطے نہیں کہا کہ یہاں پر مذکورہ آیت صفات کا اجراء منظور تھا تا کہ ان اوصاف سے معلوم ہو سکے کہ جس شخص پر ایمان لانا اور جس کی پیروی کرنا واجب ہے وہ ان صفات سے متصف ہے اور اگر اس جگہ ضمیر لائی جاتی تو بوجہ اس کے کہ ضمیر کو موصوف نہیں ڈالا جاسکتا، یہ بات ناممکن نہ ہوتی۔

دسواں فائدہ : یہ ہے کہ اس طرح حکم کی علیت (سببیت) پر تشبیہ کی جاتی ہے مثلاً ”فَسَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَرْحَامًا“، ”فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ“ یہاں پر خدا تعالیٰ نے ”لَهُمْ“ (ضمیر) نہیں ارشاد کیا کیونکہ اس سے یہ خبر دینی منظور تھی کہ جو شخص ان لوگوں (رسولوں) سے عداوت کرے گا وہ کافر ہے اور خدا تعالیٰ اس سے بوجہ اس کے کفر ہی دشمنی رکھتا ہے ”فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ“، ”إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ“ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔

گیارہویں : عموم کا قصد ہے۔ مثلاً ”وَمَا أَرْبَىٰ نَفْسِي إِلَّا النَّفْسَ لَأَمَّارَةً“ یہاں انہا نہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں اس سے خاص متکلم کا اپنے نفس کی بابت یہ کہنا نہ سمجھ لیا جائے اور قولہ تعالیٰ ”أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا“۔

بارہویں : خصوص کا قصد مثلاً ”وَأَمْرًا مَّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ“ اس جگہ تم سے یہ تصریحاً نہیں کہا کہ وہ بات اسی کے ساتھ خاص ہے۔

تیرہویں : یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جملہ پہلے جملہ کے حکم میں داخل نہیں ہے مثلاً ”فَإِن يَشَأْ اللَّهُ يُخْجِمِ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ“۔ یہاں پر ”وَيَمْحُ اللَّهُ“ حکم شرط میں داخل نہیں بلکہ وہ استناف (از سر نو دوسرا جملہ شروع ہوا) ہے۔

چودھواں فائدہ : متجانس کلمات کی رعایت کرتا ہے اور اس کی مثال قولہ تعالیٰ ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ.....“ اس بات کو شیخ عز الدین نے ذکر کیا ہے اور ابن الصانع نے اس کی مثال میں قولہ تعالیٰ ”خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ“ کو پیش کیا ہے کہ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ”عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّمًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَبِطَلِي“۔ یہاں پر پہلے انسان سے جنس انسان مراد ہے اور دوسرے انسان سے آدم علیہ السلام مراد ہیں یا وہ شخص جو کہ کتابت کو جانتا ہے۔ یا اور لیس علیہ السلام اور تیسرے انسان سے ابو جہل مراد ہے۔

پندرہواں : امر ترصیح اور ترکیب میں الفاظ کے ہم وزن ہونے کی مراعاة ہے۔ اس بات کو بعض علماء نے قولہ تعالیٰ ”أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى“ کے تحت میں ذکر کیا ہے۔

سوال ہواں : یہ امر ہے کہ اسم ظاہر کی ایسی ضمیر کا احتمال لڑے جو کہ ضروری ہے اور اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ” اَتَبَا اَهْلَ قَرْيَةٍ ۙ اَسْتَطَعَمَا اَهْلَهَا “۔
 اگر اس جگہ ” اَسْتَطَعَمَاھا “ کہا جاتا تو یہ اس واسطے صحیح نہ ہوتا کہ خضر اور موسیٰ علیہما السلام نے گاؤں سے کھانا طلب نہیں کیا تھا۔ یا ” اَسْتَطَعَمَاهُمْ “
 کہا جاتا تو اس کی بھی یہی حالت ہوتی کیونکہ ” اَسْتَطَعَمَا “ قریہ کی صفت ہے اور قریہ نکرہ ہے اور یہ اہل کی صفت نہیں۔ اس لئے ضروری ہوا کہ
 اہل میں کوئی ضمیر ہو جو کہ قریہ کی طرف عود کرے اور یہ بات بغیر ظاہر طور پر تصریح کرنے کے اور کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ علامہ سبکی نے صلاح
 الصغدی کے سوال کے جواب میں جو کہ اس نے اس آیت کے متعلق کیا تھا، یونہی تحریر کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے

اَسَيْدُنَا قَاضِي الْقَضَاةِ وَمَنْ اِذَا
 بَدَا وَجْهُهُ اسْتَحْيَا لَهُ الْقَمْرَانِ

”ہمارے سردار قاضی القضاة کہ جن کے رخ تاباں کے زور و شوق فر شرمندہ ہوتے ہیں“

وَمَنْ كَفُّهُ يَوْمَ النَّدَا وَ يِرَاعُهُ
 عَلٰى طُرْسِيهِ بِحِرَانٍ يَلْتَقِيَانِ

”سخاوت کے دن ان کے ہاتھ اور قلم سے ان کے پرچہ احکام کے کاغذ پر دو دریا بہا بہا مل جاتے ہیں“

وَمَنْ اِنْ ذَجَتْ فِي الْمُسْكَلَاتِ مَسَائِلِ
 جَلَّاهَا بِفِكْرِ دَائِمِ اللَّمَعَانِ

”وہ ایسے شخص ہیں کہ اگر مسائل میں کچھ مشکلات کی تاریکیاں پیدا ہو جاتی ہیں

تو وہ اپنی چمکنے والی تیز فہم سے ان کو روشن بنا دیتے ہیں“

رَأَيْتُ كِتَابَ اللّٰهِ اَكْبَرَ مُعْجَزِ
 لَا فَضْلَ مَنْ يُهْدِي بِهٖ الثَّقَلَانِ

”میں نے کتاب اللہ کو اس ذات عالی کا سب سے بڑا معجزہ پایا جس کے ذریعے سے

ہر دو جہان کو ہدایت حاصل ہوئی ہے“

وَمِنْ جُمْلَةِ الِاعْجَازِ كَوْنُ اِخْتِصَارِهِ

بِاِيْجَازِ الْفَاطِظِ وَ بَسْطِ مَعَانِ

”کتاب اللہ کے اعجاز میں سے ایک معجزہ اس کا اختصار ہے کہ اس کے

لفظوں میں ایجاز اور معانی میں بسط رکھا گیا ہے“

وَلَكِنِّي فِي الْكَهْفِ ابْصَرْتُ اٰيَةً

بِهَا الْفِكْرُ فِي طَوْلِ الزَّمَانِ عَيَانِ

”مگر میں نے سورۃ الکہف میں ایک ایسی آیت دیکھی جس میں عرصہ دراز سے فکر بیکار ہو رہی ہے“

وَمَا هِيَ اِلَّا اِسْتَطَعَمَا اَهْلَهَا فَقَدْ

نَرَى اِسْتَطَعَمَاهُمْ مَثَلَهُ بَيَانِ

”وہ آیت ” اَسْتَطَعَمَا اهلها “ ہے کہ ہم بیان مفہوم ” اَسْتَطَعَمَاهُمْ “ کو بھی اسی کے مانند پاتے ہیں“

فَمَا الْحِكْمَةُ الْغَرَاءُ فُي وَضَع ظَاهِرٍ
مَكَانَ الضَّمِيرِ إِنَّ ذَاكَ لِشَانَ

”آپ بتائیں کہ پھر اسم ظاہر کو بجائے ضمیر رکھنے کی یہاں کیا حکمت ہے کیونکہ ضرور یہ کوئی اہم بات ہے“

فَأَرْشِدُ عَلَى عَادَاتٍ فَضْلِكَ حَيْرَتِي
فَمَا لِي بِهَا عِنْدَ الْبَيَانِ يَدَانِ

”اپنی بزرگ عادت کے ذریعہ سے میری حیرت دور کیجئے کیونکہ بیان کے وقت
میں اس کی تیسرے عاجز رہ جاتا ہوں“

تنبیہ : اسم ظاہر کا اعادہ بالمعنی اس کے بلفظہ اعادہ سے بہتر ہے

اسم ظاہر کا اعادہ اس کے معنی میں یہ نسبت اُس کے بلفظہ اعادہ کرنے کے احسن ہے۔ جیسا کہ ”إِنَّا لَا نُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ“، ”أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا“۔ اور اسی کی مثل دیگر آیتوں میں پایا جاتا ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ”مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ“، کیونکہ خیر کا نازل کرنا ربوبیت کے لئے مناسب ہے اور اس کا اعادہ ”اللَّهُ“ کے لفظ سے کیا کیونکہ غیر کے علاوہ انسان آدمیوں کی تخصیص خیر کے ساتھ کرم خداوندی کے لئے مناسب ہے اور اس کی جبر ربوبیت کے دائرہ کا وسیع تر ہونا ہے اور اسی قبیل سے ہے قولہ تعالیٰ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ“ اور اسم ظاہر کا دوسرے جملہ میں دوبارہ لانا یہ نسبت اس کے ایک ہی جملہ میں لانے کے احسن ہے کیونکہ وہ دونوں جملے منفصل ہیں اور طول کلام کے بعد اظہار اسم اس کی ضمیر لانے کی نسبت سے یوں احسن ہوتا ہے کہ ذہن اُس چیز کے سبب سے مشغول نہیں رہتا جس پر ضمیر کا عود ہو اور اس طرح جس چیز کو شروع کیا گیا ہے وہ سامع کی فہم سے فوت نہیں ہو سکتی مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَي قَوْمِهِ“۔ اور یہ بات خدا تعالیٰ نے اپنے قول ”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَيُّهِ أَزْرًا“ کے بعد فرمائی ہے۔

چودھویں نوع ایغال : امکان کو کہتے ہیں اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ”کلام کو کسی ایسی بات پر ختم کیا جائے جو کہ کسی ایسے نکتہ کا فائدہ دیتی ہو کہ کلام کے معنی بغیر اُس نکتہ کے بھی تام ہو جاتے ہوں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ بات شعر کے ساتھ مخصوص ہے۔ مگر اس قول کی تردید اس کے قرآن میں واقع ہونے کے ساتھ کر دی گئی ہے اور اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْئَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ“۔ یہاں پر قولہ تعالیٰ ”وَهُمْ مُهْتَدُونَ“ ایغال ہے اس واسطے کہ اگر اس کو نہ کہا جاتا تو بھی کلام کے معنی پورے ہو جاتے اس لئے کہ رسول لاجملہ راہ یافتہ ہوتا ہے مگر چونکہ اس جملہ میں لوگوں کو رسولوں کی پیروی پر ابھارنے اور ان کو اس بات کی ترغیب دلانے میں ایک قسم کا زائد مبالغہ تھا اس واسطے اسے وارد کیا۔ اور ابن الاصح نے قولہ تعالیٰ ”وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ“ کو اسی قبیل سے قرار دیا ہے کیونکہ یہاں قولہ تعالیٰ ”إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ“ ان کے نفع نہ اٹھانے کا مبالغہ کرنے کے لئے اصل معنی مراد پر زائد ہے کیونکہ یہ وعدہ ثابت اور اس کا واقع ہونا بدیہنا معلوم ہے اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔

پندرہویں نوع تذئیل : اور وہ اس کا نام ہے ایک جملہ کے پیچھے دوسرا جملہ لایا جائے اور یہ دوسرا جملہ پہلے جملہ کے منطوق یا مفہوم کی تاکید کے واسطے اس کے معنی پر شامل ہوتا کہ جس شخص نے جملہ اولیٰ کو نہیں سمجھا ہے اس کے لئے معنی کو ظاہر کر دے اور جس شخص نے وہ معنی سمجھ لئے اس کے نزدیک ان معنوں کا تقرر کر دے۔ مثلاً ”ذَلِكَ جَزَيْنَا هُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُنْعِزِي إِلَّا الْكُفُورَ“ اور ”وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا“، ”وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ إِقَانٍ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ“، ”كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ“، ”وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكْفَرُونَ بِشْرِكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ“۔

سولہویں نوع : طرد اور عکس طبعی کہتا ہے ”اس بات کا نام ہے کہ دو کلام اس طرح لائے جائیں جن میں سے پہلا کلام اپنے منطوق کے ذریعہ سے کلام ثانی کے مفہوم کی تفریر کرتا ہو اور یا اس کے برعکس ہو“ مثلاً قولہ تعالیٰ ”لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ“ کہ خاص کر ان اوقات میں اجازت حاصل کرنے کا منطوق ان کے ماسواذیگر اوقات میں رفع جناح کے مفہوم کا مقرر (قراردینے والا) ہے اور اس کے بالعکس۔ پھر اسی طرح قولہ تعالیٰ ”لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ“ بھی طرد اور عکس کی قسم سے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایجاز کی صفت میں اس نوع کے مقابل احتباب کی نوع ہے۔

سترہویں نوع تکمیل : اس کا نام احتراں بھی رکھا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایسے کلام میں جو خلاف مقصود ہونے کا وہم دلاتا ہو کوئی ایسی بات لائی جائے جو کہ اس وہم کو دفع کر دے۔ مثلاً ”أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ“ کہ اگر اس جگہ محض ”أَذِلَّةٌ“ پر کفایت کر لی جاتی تو اس سے وہم ہوتا کہ یہ بات ان کی کمزوری کے باعث سے ہے۔ لہذا اس وہم کو خدا تعالیٰ نے اپنے قول ”أَعِزَّةٌ“ کے ساتھ دفع کر دیا۔ اور اسی کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”أَسِدَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“ کہ اگر اس میں صرف ”أَسِدَّةٌ“ پر اکتفا کر لی جاتی تو اس سے وہم پیدا ہوتا کہ یہ بات ان کی بد مزاجی کے سبب سے ہے۔ ”تَخْرُجُ بِيضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوءٍ“ اور ”لَا يَحِطُّمَنَّكُمْ سُلَيْمُنٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ“ احتراں کی مثال ہے تاکہ اس سے سلیمان کی جانب نسبت ظلم کا توہم نہ ہو۔ اور اسی کی مثال ہے ”فَنُصِيبِكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةً“ بَعِيرٍ عَلِيمٍ“ اور اسی طرح قولہ تعالیٰ ”فَالْمَأْمُونَةُ أَلْوَنُ مِنَ الْمَرْبُوتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ“ کہ اس مثال میں وسط کا جملہ احتراں ہے تاکہ وہ تکذیب کے فی نفس الامر ہونے کے وہم سے محفوظ رکھے۔

کتاب عروس الافراح میں آیا ہے: ”پھر اگر یہ کہا جائے کہ مذکورہ بالا مثالوں میں سے ہر ایک نے ایک نئے معنی کا فائدہ دیا ہے اس لئے یہ اطناب میں شمار نہیں ہوگا۔ تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ گواں کے فی نفسہ ایک ہی معنی ہیں لیکن اس حیثیت سے یہ اپنے ماقبل کا اطناب ہے کہ اس نے اپنے غیر کا توہم رفع کیا ہے۔

اٹھارہویں نوع : تسمیم اس بات کا نام ہے کہ ایسے کلام میں جو کہ غیر مراد کا وہم نہ دلاتا ہو۔ ایک فصلتہ (متعلق جملہ) اس طرح کالایا جائے جو کہ کسی نکتہ کا فائدہ دے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْبَةٍ“ میں ”على حَيْبَةٍ“ متعلق جملہ مبالغہ کا فائدہ دیتا ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ لوگ باوجود طعام کی محبت یعنی اس کی اشتہا (خواہش) کے مسکینوں کو کھانا کھلانا دیتے ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ ایسی حالت میں مساکین کا کھانا کھلانا بہت ہی زائد ثواب کا موجب ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ”وَأَسَى السَّمَاءِ عَلَى حَيْبَةٍ“ بھی اسی کی مثال ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ”وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ“ میں ”وَهُوَ مُؤْمِنٌ“ کا جملہ تسمیم کے لئے آیا ہے اور یہ نہایت خوشنما تسمیم ہے۔

انیسویں نوع استقصاء : اور یہ اس بات کا نام ہے کہ متکلم ایک معنی کو لے کر اس کا استقصاء (کرید) کرے اور اس کے تمام ذاتی اوصاف کی جستجو اس طرح کرے کہ اس شخص کے بعد کوئی دوسرا آدمی اسی معنی کو استعمال کرے تو اسے گنجائش زبان کھولنے کی نہ ملے۔ اس معنی کے تمام عوارض اور لوازم بیان کر دے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”أَيُّدٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ طَحْطَلِكُ يَسِينُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ“ اگر اللہ تعالیٰ یہاں صرف ”جَنَّةٌ“ ہی کہہ کر بس کر دیتا تو یہ بات کافی ہوتی۔ مگر اس نے اسی مقام پر توقف نہیں کیا بلکہ اس کی تفسیر میں ”مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ“ (کھجور کے پتوں اور انگور کی بیلوں کا باغ) فرمایا۔ کیونکہ ایسے باغ کے مالک کو اس کی تباہی سے سخت رنج پہنچتا ہے۔ پھر اس پر ”تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ“ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں کی صفت اضافہ کر کے باغ کی صفت پوری کی اور اس کے بعد مزید تکملہ وصف کے طور پر ارشاد کیا ”فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ“ اس میں ہر طرح کے میوے موجود ہیں۔ اور اس طرح باغ میں چھٹی خوبیاں ہونی چاہئیں اُن سمجھوں کہ بیان کر دیتا کہ اس کی تباہی پر نہایت سخت رنج و تاسف ہو سکے۔ اور بعدہ مالک باغ کی صفت میں فرمایا ”وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ“ اور اس کا بڑھاپا آ گیا ہو۔ پھر ایسی بات کے ساتھ

جو مصیبت کی بڑائی کا موجب بنے۔ اس بارے میں معنی کی اور بھی جستجو فرما کر مالک باغ کے بڑھاپے کی حالت بیان کرنے کے بعد یہ بھی ارشاد کیا کہ ”وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ“ اور اس کے اولاد بھی ہے۔ مگر اتنی بات پر اکتفا نہ کر کے ذُرِّيَّةٌ کی صفت ”صُعْفَاءٌ“ کی ساتھ بھی کر دی۔ بعد ازاں باغ کے استیصال (تباہ کرنے) کا ذکر کیا جو کہ اس مصیبت زدہ شخص کا تمام وکمال سرمایہ اور بسر اوقات کا ذریعہ تھا۔ اور چشم زدن میں اس کے ہلاک کر ڈالنے کا بیان فرماتے ہوئے کہا ”فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ“ پھر اس پر بگولہ آئے۔ مگر چونکہ یہ بات معلوم تھی کہ بگولے سے سرعت ہلاک حاصل نہیں ہو سکتی اس واسطے ”فِيهِ نَارٌ“ اس میں آگ ہے۔ فرمایا اور اس پر بھی توقف نہیں کیا بلکہ اس کے جل ہی جانے کی خبر دے دی۔ کیونکہ یہاں احتمال ہو سکتا تھا کہ بگولے کی آگ کمزور ہوگی اور باغ میں پانی کی نہروں اور درختوں کی رطوبت کے باعث وہ آگ اس کے جلانے کے واسطے کافی نہ ہوگی۔ لہذا اس احتمال سے احتراز کرنے کے واسطے ارشاد کیا ”فَأَحْسَرَفَتْ“ یعنی پھر وہ جل گئی۔ غرضیکہ یہ ایک کلام میں واقع ہونے والی بہترین، تمام تر اور بہت ہی کامل استقصاء ہے۔

استقصاء، تتمیم اور تکمیل میں فرق

ابن ابی الاصح کہتا ہے: ”استقصاء اور تتمیم اور تکمیل“ ان تینوں کے مابین باہمی فرق حسب ذیل ہے۔ تتمیم کا اردو ناقص معنوں پر اس لئے ہوتا ہے کہ وہ معنی تام ہو جائیں اور اس کے آنے سے وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ تکمیل کا اردو ایسے معنی پر ہوا کرتا ہے جس کے اوصاف تام ہوں۔ اور استقصاء کا اردو تمام اور کامل معنی پر ہوتا ہے۔ پس وہ اسی معنی کے لوازم، عوارض، اوصاف اور اسباب کی کرید کر کے تمام ان باتوں کا استیعاب کر لیتا ہے جن پر اس معنی کے متعلق خیال جاسکے۔ یہاں تک کہ پھر کسی شخص کے واسطے اس معنی میں گفتگو کی گنجائش یا کوئی بات پیدا کرنے کی جگہ باقی نہیں رہتی۔

بیسویں نوع اعتراض: قدمۃ نے اسی نوع کا نام التفات رکھا ہے۔ اعتراض اس بات کا نام ہے کہ ایک کلام یا دو کلاموں کے مابین دفع ابہام کے سوا کسی اور نکتہ کے لئے ایک جملہ یا ایک سے زائد اس طرح کے جملے لائیں جن کا اعراب میں کوئی محل نہ ہو۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَہُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ“ اس جگہ قولہ تعالیٰ: ”سُبْحَانَہُ“ خدا تعالیٰ کے بیٹیاں ہونے سے اس کی تزیہ اور خداوند کریم کے لئے بیٹیاں ٹھہرانے والوں کی خواری کرنے کے لئے بطور معترضہ کے وارد ہوا ہے۔

اور قولہ تعالیٰ ”لَقَدْ خُلِنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ“ میں ”إِنْ شَاءَ اللَّهُ“ معترضہ ہے اور یرکت حاصل کرنے کی غرض سے لایا گیا ہے۔ اور ایک جملہ سے زائد جملوں کے معترضہ واقع ہونے کی مثال ہے ”فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ“ نِسَاءً كُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ“ اس جگہ قولہ ”نِسَاءً لَّكُمْ“ قولہ ”فَأَتَوْهُنَّ“ کے ساتھ متصل ہے۔ کیونکہ یہ اس کا بیان ہے اور ان دونوں جملوں کے مابین اور جس قدر جملے ہیں وہ سب معترضہ ہے ان کی عرض پاکیزہ رہنے پر آمادہ بنانا اور پشت کی جانب سے مباشرت کرنے سے پرہیز کرنے کی تاکید ہے اور قولہ تعالیٰ ”يَا أَرْضُ ائْبِئِ مَاءٍ لِّكَ يَا سَّمَاءُ ائْبِئِ مَاءٍ لِّعَلِّي وَعِضُّ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ“ اس آیت میں تین معترضہ جملے ہیں اور وہ یہ ہیں:

(۱) وَعِضُّ الْمَاءِ (۲) وَقُضِيَ الْأَمْرُ (۳) وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ

کتاب اقصیٰ القریب میں آیا ہے کہ اس بات کا نکتہ (باریکی) یہ ہے کہ امور مذکورہ کا بطور جملہ معترضہ آنا ان کے لامحالہ دونوں قولوں کے مابین واقع ہونے کا وثوق ہے اس واسطے اگر ان کو بعد میں لایا جاتا ہے تو ان کا متاخر ہونا نمایاں ہو جاتا ہے اور اب ان کے وسط میں لانے سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کا غیر متاخر ہونا کھل گیا۔ پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہاں پر اعتراض در اعتراض ہے۔ یعنی جملہ ہائے معترضہ آیا ہے اس واسطے کہ ”وَقُضِيَ الْأَمْرُ“ وَعِضُّ الْمَاءِ اور ”وَاسْتَوَتْ“ کے دونوں جملوں کے مابین جملہ معترضہ پڑا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ”اسْتَوَتْ“ کا حصول پانی خشک ہونے کے عقب ہی میں ہو سکتا ہے اور قولہ تعالیٰ ”وَلَمَسْنُ حَافٍ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ“ فَبَئِیَ الْأَیِّ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ“ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ“ فَبَئِیَ الْأَیِّ

ستاؤں ویں نوع (۵۷)

خبر اور انشاء

کلام کی اقسام / کلام کی قسموں میں اختلاف

اعلیٰ درجہ کے علماء فن نحو اور علم بیان کے تمام علمائے کلام کا انحصار خبر اور انشاء ہی کی دو قسموں میں کرتے ہیں اور ان کے سوا کلام کی کوئی تیسری قسم نہیں قرار دیتے۔ ایک قوم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کلام کی دس قسمیں حسب ذیل ہیں :

نداء، مسئلہ، امر، تشفیغ، تعجب، قسم، شرط، وضع، شک اور استفہام۔ ایک قول میں استفہام کو نکال کر صرف نو قسمیں رکھی گئی ہیں، کیونکہ استفہام سوال میں داخل ہے۔ پھر ایک اور قول یہ ہے کہ کلام کی سات قسمیں ہیں۔ اس قول نے شک کو بھی نکال ڈالا ہے کیونکہ وہ خبر کی ایک قسم ہے۔ انفس کہتا ہے کہ کلام کی سات قسمیں خبر، استخبار، امر، نبی، نداء اور تمنی ہیں۔

بعض لوگ اس سے بھی ایک کم یعنی پانچ قسمیں بتاتے ہیں۔ خبر، امر، تصریح، طلب اور نداء۔ پھر ایک گروہ کے نزدیک خبر، استخبار، طلب اور نداء چار ہی قسمیں ہیں اور بہت سے لوگوں نے محض تین قسمیں خبر، طلب اور انشاء قرار دی ہیں۔ جس کی دلیل حصر یہ ہے کہ کلام میں یا تصدیق و تکذیب کا احتمال ہوگا اور یا یہ احتمال نہ ہوگا۔ اول یعنی اگر اس میں احتمال تصدیق و تکذیب پایا جاتا ہے وہ خبر ہے۔ اور دوم یعنی جس میں یہ احتمال نہ ہو اگر اس کے معنی اسی کے لفظ سے مقترن ہوں گے تو وہ انشاء ہے اور جبکہ اس کے معنی لفظ کے ساتھ مقترن نہ ہوں بلکہ اس سے متاخر ہیں تو وہ طلب ہے۔

اہل تحقیق اس بات کے قائل ہیں کہ طلب بھی انشاء میں داخل ہے کیونکہ مثلاً لفظ *استخبار* کے معنی ہیں ضرب کی طلب اور یہ معنی اپنے لفظ سے مقترن ہیں۔ لیکن وہ ضرب جو کہ اس لفظ کے بعد پائی جاتی ہے وہ طلب کے متعلق ہے نہ کہ خود ہی طلب بھی۔

خبر کی تعریف میں اختلاف

لوگوں نے خبر کی تعریف میں اختلاف کیا ہے۔ ایک قول ہے کہ دشواری کی وجہ سے خبر کی جامع اور مانع تعریف ہوئی نہیں سکتی۔ دوسرا قول ہے کہ اس کی تعریف یوں نہیں کی جاتی کہ وہ ایک بدیہی چیز ہے جو انسان بلا کسی مزید غور و تامل کے انشاء اور خبر کے مابین فرق کر لیتا ہے۔ امام نے کتاب محصول میں اسی قول کو ترجیح بھی دی ہے اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں خبر کی جامع اور مانع تعریف کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ قاضی ابوبکر اور فرقہ معتزلہ کے علماء کہتے ہیں خبر وہ کلام ہے جس میں صدق اور کذب داخل ہوتا ہو۔ اس پر اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی خبر فقط صادق ہی ہوتی ہے۔ قاضی نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی خبر صادق ہی ہوتی ہے لیکن لغت کے لحاظ سے وہ اس تعریف میں ضرور داخل ہو سکتی ہے اور اس پر اس تعریف کا اطلاق صحیح ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ”جس کلام میں تصدیق و تکذیب داخل ہو اور اسی کے ساتھ وہ مذکورہ بالا اعتراض سے بھی سالم رہے وہ خبر ہے“۔

امام ابوالحسن بصری کا قول ہے۔ ”جو کلام خود ہی کسی نسبت کا فائدہ دے وہ خبر ہے“۔ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس طرح تو لفظ ”قسم“ صیغہ امر بھی خبر کی تعریف میں داخل ہو جاتا ہے اور تعریف جامع اور مانع نہیں رہتی۔ کیونکہ قیام ایک منسوب امر ہے اور طلب بھی منسوب شے ہوتی ہے۔

کہا گیا ہے کہ ”جو کلام بنفسہ کسی نہ کسی امر کی اضافت از روئے نفی اور اثبات کے کسی دوسرے امر کی طرف کرنے کا فائدہ دیتا ہو وہ خبر ہے۔“ اور پھر یوں بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ ”جو قول اپنے صریح (معنی اور لفظ) کے ذریعہ سے نفی یا اثبات کے ساتھ ایک معلوم کی نسبت دوسرے معلوم کی طرف کرنا چاہے وہ خبر لاتا ہے۔“

انشاء کی تعریف / کلام کی تین اقسام اور ان کی تعریف

بعض متاخرین کہتے ہیں ”انشاء وہ کلام ہے جس کا مدلول کلام کے ساتھ خارج میں حاصل ہوتا ہو اور خبر وہ کلام ہے جو اس کے خلاف ہو اور جن لوگوں نے کلام کا انحصار صرف تین قسموں میں کیا ہے ان میں سے بعض اشخاص کا بیان ہے کہ ”کلام اگر اپنی وضع کے ذریعہ سے کسی طلب کا فائدہ دیتا ہو تو وہ اس بات سے خالی نہ ہوگا کہ ماہیت کے ذکر یا اس سے تحصیل اور یا اس سے باز رہنے کی طلب کرے۔ ان میں سے پہلی قسم کا کلام استفہام، دوسرا امر اور تیسرا نفی۔ لیکن اگر وہ بالوضع طلب کا فائدہ نہ دیتا ہو تو اس حالت میں اس کے محتمل صدق و کذب نہ ہونے کی صورت میں اسے تنبیہ اور انشاء کے نام سے موسوم کریں گے کیونکہ تم نے اسی کے ذریعہ سے دوسرے کو اپنے مقصد پر مطلع بنایا ہے اور بغیر اس بات کے کہ وہ کلام موجود فی الخارج رہا ہو۔ تم نے اس کو انشاء یعنی از سر نو صورت پذیر کیا ہے اس بارہ میں سب حالتیں برابر ہیں کہ وہ لازم کے ساتھ طلب کا فائدہ دیتا ہو۔ جیسے تمہی، ترحی، نداء اور قسم میں یا لازم کے ساتھ طلب کا فائدہ نہ دے۔ جیسے ”أَنْتَ طَالِقٌ“ میں ہے اور اگر وہ کلام صدق و کذب کا احتمال مِنْ حَيْثُ هُوَ (اپنے کلام محتمل صدق و کذب ہونے کی حیثیت سے) کرتا ہو تو وہ خبر ہے۔

فصل : خبر کے مقاصد

خبر کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو بات کا فائدہ پہنچایا جائے یعنی اس کو کسی بات کا علم دلایا جائے۔ بعض اوقات خبر امر کے معنی میں بھی وارد ہوا کرتی ہے۔ جیسے ”وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ“ ، ”وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ“ اور نفی کے معنی میں بھی خبر کا ورود ہوتا ہے۔ مثلاً ”لَا يَمْسُةَ إِلَّا الْمَطْهَرُونَ“ اور دعا کے معنی میں بھی۔ جیسے ”وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ یعنی ہماری اعانت کر۔ اور اسی قسم سے ہے ”بَيِّنْتُ بَدَأَ آبِي لَهُمْ وَتَبَّ“ کہ یہ ابی لہب کے حق میں دعائے بد ہے اور ایسا ہی قول تعالیٰ ”فَاتَّسَلُوهُمُ اللَّهَ - غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا“ بھی ہے اور ایک جماعت نے قول تعالیٰ ”حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ“ کو بھی اسی قبیل سے قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ منافقین مدینہ کے حق میں بددعا ہے۔ اس لئے کہ دل معرکہ احد میں جنگ کرنے سے تنگ ہو گئے ہیں۔

خبر، امر اور نفی کے معنی میں آتی ہے یا نہیں؟

ابن العربی نے مذکورہ بالا لوگوں کے ساتھ ان کے اس قول میں کہ ”خبر امر و نفی کے معنی میں بھی وارد ہوتی ہے“ نزاع کی ہے۔ اس نے قول تعالیٰ ”فَلَا رَفْءَ“ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ رفعت کے پائے جانے کی ہی نفی نہیں ہے بلکہ اس کی مشروعیت کی نفی ہے کیونکہ بعض لوگوں سے رفعت وجود میں آتا ہے اور خدا تعالیٰ کی خبر کا اپنی خبر دہی کے خلاف واقع ہونا جائز نہیں۔ لہذا اب یہ نفی رفعت کے وجود شرعی کی طرف راجع ہوگی نہ یہ کہ اس کے محسوس وجود کی جانب۔ اس کی مثال ہے قول تعالیٰ ”وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ“ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ مشروع ہونے کے لحاظ سے ایسا کریں نہ کہ محسوس ہونے کے اعتبار سے۔ اس واسطے کہ ہم کو بعض مطلقہ عورتیں ایسی بھی دکھائی دیتی ہیں جو تَرَبَّصْنَ (انتظار عدت) نہیں کرتیں۔ لہذا نفی کا عود خواہ مخواہ شرعی حکم کی طرف ہوگا نہ کہ وجود حسی کی جانب۔ اور اسی طرح قول تعالیٰ ”لَا يَمْسُةَ إِلَّا الْمَطْهَرُونَ“ بھی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ از روئے شرع کوئی ناپاک آدمی صحف کو نہ چھوئے۔ لہذا اگر کوئی اس کو حالت عدم طہارت میں مس کرے بھی تو ”وہ حکم شرعی کی خلاف ورزی کرے گا۔“ ابن العربی کہتا ہے: ”اور یہ ایسا دغیبہ ہے جس کو علماء دریافت نہ کر سکے اور کہنے لگے کہ خبر نفی کے معنی میں آتی ہے۔“

حالانکہ یہ بات نہ کبھی پائی گئی اور نہ اس کا پایا جانا صحیح ہوگا۔ کیونکہ یہ دونوں امر یعنی خبر اور طلب (نبی) حقیقت میں ایک دوسرے سے مختلف اور از روئے وضع باہم تباہن ہیں۔

فرع : تعجب خبر کی ایک قسم ہے

صحیح ترین قول کے اعتبار پر تعجب خبر کی ایک قسم ہے۔ ابن الفارس کہتا ہے تعجب ایک شے کو اس کے مانند چیزوں پر فضیلت دینے کا نام ہے۔ اور ابن الصالح کا بیان ہے ”تعجب نام ہے اس صفت کے عظیم بنانے کا جس کے ساتھ متعجب منہ کو اس کے مانند امور سے ممتاز بنایا گیا ہو“۔ اور زحشری کہتا ہے ”تعجب کے معنی یہ ہیں کہ سامعین کے دلوں میں ایک امر کی عظمت قائم کی جائے۔ کیونکہ تعجب اسی شے سے حاصل ہوتا ہے جو کہ اپنے نظائر اور ہمشکلوں سے خارج ہو“۔ اور مانی کا بیان ہے ”تعجب میں ابہام (بات کو گول بنانا) مطلوب ہوا کرتا ہے۔ اس لئے لوگوں کو عادتاً اسی بات سے حیرت پیدا ہوتی ہے جس کا سبب نہ معلوم ہوتا ہو۔ لہذا ہر ایسی چیز جس کا سبب مبہم ہو اس سے تعجب بہتر ہوگا۔ وہ کہتا ہے اور تعجب کی اصل وہی معنی ہیں جن کا سبب پوشیدہ رہے اور لفظ تعجب صرف اس وجہ سے کہ وہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے، مجازاً تعجب کہلاتا ہے اور ابہام ہی کی وجہ سے نعم کا استعمال جنس کے سوا اور کہیں نہ ہوا۔ اور جنس میں اس کا استعمال تفسیح کی غرض سے کیا گیا تاکہ تفسیح کے طریقہ پر اضمار قبل الذکر کے ساتھ واقع ہو۔ پھر تعجب کے لئے چند صیغے اسی کے لفظ سے بتائے گئے جو کہ مَا أَفْعَلُ اور أَفْعَلِ بِهِ ہیں اور چند صیغے اس کے لفظ کے علاوہ دیگر الفاظ سے وضع ہوئے۔ مثلاً کَسِبَتْ كَلِمَةً تَحْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ“ اور ”كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ“ اور كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ“۔

قاعدہ : اللہ تعالیٰ کی طرف تعجب کی نسبت نہیں کرنی چاہئے

محقق لوگوں نے کہا ہے ”جس وقت تعجب کا ورد اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو تو وہ مخاطب کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ مثلاً قول تعالیٰ ”فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَىٰ النَّارِ“ یعنی اب لوگوں پر تعجب کرنا واجب ہے اور خدا تعالیٰ کی توصیف تعجب کے ساتھ اس واسطے نہیں کی جانی کہ گویا استعظام (عظمت دینا) ہے تاہم اس کے ساتھ جہل (نادانی) کی شرکت رہتی ہے اور پروردگار تعالیٰ اس بات سے منزہ ہے اور اسی لئے ایک جماعت بجائے تعجب کے خدا تعالیٰ کے بارے میں تعجب کے ساتھ تعبیر کرتی ہے یعنی یہ کہ ایسے مقاموں پر خداوند کریم اپنی طرف سے مخاطب لوگوں کو تعجب میں ڈالتا ہے، اس کی نظیر خدا تعالیٰ کی طرف سے دعا اور تہجد کا آنا ہے اور یہ بات صرف اہل عرب کے فہم کے مطالبہ کرنے کے لحاظ سے کہی گئی ہے۔ یا اس کے معنی یہ ہیں کہ ”یہ ایسے لوگ ہیں جن کے واسطے تمہاری بول چال میں ایسا کہا جانا واجب ہے“۔

اسی سبب سے سیبویہ نے قول تعالیٰ ”لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ“ کی تفسیر میں کہا ہے ”اس کے معنی ہیں کہ تم دونوں اپنی امید اور توقع پر جاؤ“۔ اور قول تعالیٰ ”وَيَلِّ لِّلْمُطَفِّفِينَ“ اور ”وَيَلِّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ“ کے بارے میں کہا ہے کہ ”اس کو دعا نہ کہو کیونکہ ایسا کہنا بہت بُرا ہے مگر چونکہ اہل عرب اپنی زبان میں ایسا بولتے تھے اور قرآن کا نزول انہی کی لغت میں ہوا اور انہی کے محاورات کی اس میں پابندی کی گئی، اس لئے گویا ان سے ”وَيَلِّ لِّلْمُطَفِّفِينَ“ اس معنی میں کہا گیا کہ یہ لوگ ان میں سے ہیں جن کے لئے ایسی بات کہنا واجب ہے۔ کیونکہ یہ کلام محض شریروں اور ہلاکتوں میں پڑنے والوں کے واسطے کہا جاتا ہے اور اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ ”یہ لوگ ان میں سے ہیں جو کہ ہلاکت میں داخل ہوئے“۔

فرع : خبر ہی کی قسموں میں سے ایک قسم وعدہ اور وعید بھی ہے

مثلاً ”سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ“ اور ”سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا“ مگر ابن قتیبہ کے کلام میں ایسی بات آئی ہے جو اس کے انشاء ہونے کا وہم دلاتی ہے۔

فرع : نفی بھی خبر کی ایک قسم بلکہ وہ پورے کلام کا ایک حصہ ہے

(یعنی کلام کی دو ہی قسمیں اثبات اور نفی ہوا کرتی ہیں۔ اس لحاظ سے نفی ہر طرح کے کلام میں نصف حصہ رکھتی ہے)۔

نفی اور حمد کے مابین فرق

فرق اتنا ہے کہ دوم یعنی حمد (کا کہنے والا) اگر صادق ہو تو اس کے کلام کو نفی کے نام سے موسوم کریں گے۔ اور اگر وہ کاذب ہے تو اس کو حمد اور نفی دونوں ناموں سے موسوم کریں گے۔ اس واسطے ہر اک حمد نفی ہو سکتا ہے مگر ہر اک نفی حمد نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو ابو جعفر نحاس نے بیان کیا ہے اور ابن اثیر وی غیرہ نے بھی۔ نفی کی مثال ہے: ”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ“ اور حمد کی مثال فرعون اور اس کی قوم کا آیات موسیٰ علیہ السلام کی نفی کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: ”فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ“ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ“۔

نفی کے ادوات

(حرف) لَا . لَآت . لَئِيسَ . مَا . اِنْ . لَمْ اور لَمَّا ہیں۔ ان کے معانی سابق ادوات کی نوع میں بیان ہو چکے۔ اور ان کے فروق بھی اسی جگہ بتادیئے گئے ہیں۔ ہاں اس مقام پر ہم ایک زائد فائدہ وارد کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ”حوالی نے کہا ہے ادوات نفی میں سے اصل حرف صرف لَا اور مَا دو حرف ہیں کیونکہ نفی یا تو زمانہ گزشتہ (ماضی) میں ہوگی اور یا زمانہ آئندہ (مستقبل) میں۔ اور استقبال ہمیشہ ماضی کی نسبت زائد ہوتا ہے۔ پھر حرف لَا بہ نسبت حرف مَا کے خفیف تر ہے۔ لہذا اخف کو اکثر کے لئے وضع کیا۔

اس کے بعد چونکہ ماضی میں نفی کی حالت مختلف ہوتی ہے یعنی یا تو وہ ایک ہی استمراری نفی ہوا کرتی ہے اور یا ایسی نفی ہوتی ہے جس میں متعدد احکام ہوں اور یہی حالت نفی کی مستقبل میں بھی ہے۔ لہذا اب نفی کی چار قسمیں ہو گئیں۔ اور ان کے واسطے مَا اور لَمْ اور لَنْ اور لَا چار کلمات اختیار کئے گئے اور باقی دو کلمے اِنْ اور لَمَّا کوئی اصل نہیں ہیں۔

پس مَا اور لَا ماضی اور مستقبل دونوں زمانوں میں باہم مقابل ہیں۔ اور لَمْ ایسا ہے کہ گویا وہ لَا اور مَا سے ماخوذ ہے اس لئے کہ لَمْ لفظاً استقبال میں نفی کے واسطے آتا ہے اور معنی زمانہ ماضی میں نفی کے واسطے۔ چنانچہ لَا جو کہ نفی مستقبل کے واسطے آتا ہے اس میں سے حرف لَا اور مَا جو کہ نفی ماضی کے لئے ہے اس میں سے حرف مِم کو لے کر ان دونوں کو اس بات کی جانب اشارہ کرنے کے لئے باہم جمع کر دیا کہ لَمْ میں مستقبل اور ماضی دونوں زمانوں کی طرف اشارہ موجود ہے اور لام کو مِم پر مقدم کرنے سے یہ اشارہ رکھا کہ نفی کی اصل صرف لَا ہے اور اسی وجہ سے اثنائے کلام میں جو نفی کی جاتی ہے وہ اسی حرف لَا کے ساتھ آتی ہے۔ مثلاً ”لَمْ يَفْعَلْ زَيْدٌ“ وَلَا عَمْرٌ“ اور باقی رہا لَمَّا تو اس میں ترکیب در ترکیب ہے گویا کہ کہنے والے نے کہا لَمْ اور مَا تا کہ اس سے ماضی میں معنی نفی کی توکید ہو اور استقبال کا فائدہ بھی دے اور اسی وجہ سے لَمَّا استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔

تنبیہیں :

(۱) نفی کرنے کی صحت کا مدار : بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کسی شے سے نفی کرنے کی صحت اس بات پر مقوف ہے کہ منفی عنہ بھی اسی شے کے متصف ہو۔ مگر یہ قول پروردگار عالم کے ارشاد ”وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ“ : ”وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا“ اور ”لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ“ اور اسی کی دوسری نظیروں سے رد کر دیا گیا ہے اور یہ درست ہے کہ چیز سے کسی چیز کو نفی کیا جانا کبھی اس لئے ہوتا ہے کہ وہ شے اس منفی عنہ شے میں از روئے عقل شمار نہیں ہو سکتی اور کبھی یہ انتفاء اس لئے ہوا کرتا ہے کہ وہ شے منفی باوجود امکان وقوع کے شے منفی عنہ سے واقع نہیں ہوتی۔

(۲) ذات موصوفہ کی نفی کبھی ذات کے علاوہ محض صفت کی نفی ہوا کرتی ہے : اور گاہے ذات اور صفت دونوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت کی مثال ”وَمَا جَعَلْنَا لَهُمْ حَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ“ ہے یعنی بلکہ وہ جسد ہیں اور طعام کو کھاتے ہیں اور دوسری صورت کی مثال ہے ”لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا“ وہ بالکل سوال ہی نہیں کرتے اس لئے اُن سے الحاف (گڑگڑانا) وقوع ہی میں نہیں آتا۔ اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ“ یعنی ان کے کوئی شفیع ہی نہیں۔ ”فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ“ یعنی ان کے لئے ایسے شفاعت کرنے والے نہیں ہیں جن کی شفاعت ان کو نفع دے اور اس کی دلیل ہے قولہ تعالیٰ ”فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ“ اور اس نوع کا نام اہل بدلیح کی اصطلاح میں ”نسی شیء“ یا حجابہ “ رکھا گیا ہے۔

اور ابن رشیق اس کی تعریف یوں کرتا ہے کہ ”کلام اپنے ظاہر سے ایک شے کا ایجاب کرتا ہو اور باطن کلام سے اس شے کی نفی پیدا ہوتی ہو۔ یوں کہ وہ کلام اس شے کی نفی کرتا ہو جو ایجاب کی سبب ہے۔ مثلاً اس کا وصف (ایجاب کے ساتھ) ایسی حالت میں کرتا جبکہ وہ باطن میں منفی ہے۔ اور کوئی دوسرا شخص ابن رشیق کے علاوہ اسی مفہوم کو اس عبارت میں ادا کرتا ہے کہ ”ایک شے کی نفی مقید کے طور سے کرتا ہو اور مراد یہ ہو کہ مبالغہ نفی اور اس کی تاکید کی غرض سے اس شے کی مطلقاً نفی کی جائے۔ چنانچہ اسی کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ“ کہ خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بلا کسی بُرہان (دلیل) کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قولہ تعالیٰ ”وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ“ کیونکہ انبیاء کا قتل ناحق طور پر ہو سکے سو کسی اور طرح ممکن ہی نہیں اور قولہ تعالیٰ ”رَفَعْنَا السَّنُونَ بِغَيْرِ عَمْدٍ تَرَوْنَهَا“ اور دراصل آسمان کا سائبان بلا کسی ستون کے قائم ہے۔

(۳) وصف کامل اور شمرہ حاصل نہ ہونے کی وجہ سے نفی کبھی نفی سے ایک شے کا وصف کامل نہ ہونے اور اس کا کوئی شمرہ نہ حاصل ہونے کی وجہ سے اس کی براہ راست نفی مراد ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ اہل دوزخ کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتا ہے کہ ”لَا يَسْمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْسِي“ اس مقام پر دوزخی شخص سے موت کی نفی کر دی گئی۔ اس واسطے کہ وہ صریحی موت نہیں اور حیات کی بھی اس سے نفی کر دی کیونکہ وہ کوئی اچھی اور مفید زندگی نہیں ہے قولہ تعالیٰ ”وَتَرَاهُمْ يُنظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصَرُونَ“۔

معتزل نے اسی آیت سے دیدار الہی کی نفی پر حجت قائم کی ہے اور کہا ہے کہ قولہ تعالیٰ ”إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ“ ابصار (آنکھوں سے دیکھنے) کا مستلزم نہیں ہے۔ مگر ان کا یہ قول اس طرح رد بھی کر دیا گیا ہے کہ دیدار الہی کی مرتبہ پر فائز ہونے والے لوگ خدا تعالیٰ کو اس کی جانب متوجہ ہونے کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ اور یہ نہ ہوگا کہ کوئی چیز آنکھوں سے دیکھتے ہوں اور قولہ تعالیٰ ”وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ“ میں پروردگار رحل شانہ نے پہلے تو کید فسی کے طریقے پر ان لوگوں کا وصف علم کے ساتھ کر کے بالآخر ان کے موجب علم پر نہ چلنے کی وجہ سے اس وصف کو ان سے نفی بھی کر دیا ہے۔ یہ بات سکا کی نے بیان کی ہے۔

(۴) علماء کا قول ہے کہ بخلاف حقیقت کے مجاز کی نفی صحیح ہوا کرتی ہے: مگر اس قول پر قولہ تعالیٰ ”وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ“ سے یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ آیت میں حقیقت کی نفی کی گئی ہے اور اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اس جگہ رمی سے وہ چیز مراد ہے جو کہ اس پر مرتب ہے۔ اور وہ شے اسی رمی کا کفار تک پہنچنا ہے۔ لہذا یہاں جس چیز پر نفی کا درود ہوتا ہے وہ مجاز ہے نہ کہ حقیقت۔ اس اعتبار پر تقدیر عبارت ”مَا رَمَيْتَ خَلْقًا إِذْ رَمَيْتَ كَسَبًا۔ مَا رَمَيْتَ إِلَيْهَا إِذْ رَمَيْتَ إِتْبَاءً“ ہے۔

(۵) استطاعت کی نفی سے کسی حالت میں قدرت اور امکان کی نفی مراد ہوا کرتی ہے : اور گاہے امتناع کی نفی منظور ہوتی ہے اور کسی جگہ یہ مراد ہوتا ہے کہ کلفت اور مشقت میں مبتلا ہونے کا اظہار کیا جائے۔ امر اول کی مثال قولہ تعالیٰ ”فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً“ یعنی تم اس کو رد نہیں کرتے اور قولہ تعالیٰ ”فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا“ اور نفی امتناع کی نظیر ہے قولہ تعالیٰ ”هَلْ يَسْتَطِيعُ رِثًا“ دونوں قرأتوں (یا اور تا کے ساتھ ہونے) کے اعتبار پر یعنی کیا خدا تعالیٰ ایسا کرے گا۔ یا یہ کہ ”کیا تم ہماری بات کر کے خدا تعالیٰ سے مانگہ نازل کرنے

کی استدعا کرو گے؟“ کیونکہ ان لوگوں کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ خدا تعالیٰ ماندہ نازل کرنے پر قادر ہے۔ اور پہلی غیبیہ السلام کو سوال کی قدرت حاصل ہے اور وقوعِ مشقت اور کلفت کی مثال ہے ”اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا“ یعنی اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو سخت دقت میں مبتلا ہو گے۔

قاعدہ : عام کی نفی خاص کی نفی پر دلالت کیا کرتی ہے

مگر عام کا ثبوت خاص کے ثبوت پر دلالت نہیں کرتا اور خاص کا ثبوت عام کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن خاص کی نفی عام کی نفی پر دلالت نہیں کرتی۔ اور اس میں شک نہیں کہ خاص کا اثبات عام کے اثبات سے بہتر ہوتا ہے۔ اول یعنی نفی عام کی مثال ہے قول تعالیٰ: ”فَلَمَّا أَصَابَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ“ خدا تعالیٰ نے اپنے قول ”أَصَابَتْ“ کے بعد ”بِنُورِهِمْ“ اس لئے نہیں فرمایا کہ نور بہ نسبت ضوء کے عام تر ہے کیونکہ نور کم اور زیادہ ہر طرح کی روشنی پر بولا جاتا ہے اور ضوء خاص کر نور کثیر کے لئے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی بات سے اللہ پاک نے فرمایا: ”هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا“۔

غرضیکہ ضوء میں نور پر دلالت موجود ہے اور اس طرح نور بہ نسبت ضوء کے خاص تر ہے۔ لہذا نور کا نہ ہونا ضوء کے نہ ہونے کا موجب ہوگا۔ اور اس کا عکس نہیں ہوتا یعنی ضوء کے نہ پائے جانے سے نور کا نہ پایا جانا لازم نہیں آتا۔ اور اس جگہ خدا تعالیٰ کا قصد یہ ہے کہ ان لوگوں سے نور کا بالکل ازالہ فرمادے اور اسی واسطے تعالیٰ شانہ نے اس آیت کے عقب میں فرمایا: ”وَتَسَوَىٰ كَهْمُ فِي ظُلُمَاتٍ“ اور اسی قسم کی مثال: ”لَيْسَ بِي ضَلَالَةٍ“ بھی ہے کہ یہاں: ”وَقَالُوا إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ“ کی طرح ضلال نہیں کہا۔ بوجہ اس کے کہ وہ ضلالہ کی نسبت اعم ہے۔ اور اس طرح یہ قول ضلال کی نفی میں بہت ہی بلیغ رہا۔ اور اس طرح کی نفی کو دوسری عبارت میں یوں تعبیر کیا ہے کہ واحد کی نفی سے بلاشبہ جس کی نفی اور ادنیٰ کی نفی سے اعلیٰ کی نفی لازم آتی ہے اور دوسری شکل ثبوت خاص کے ثبوت عام پر دلالت کرنے کی مثال ہے قول تعالیٰ ”وَجَسَدًا عَرَضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ“ یہاں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ”وَطَوَّلَهَا“ نہیں کہا، جس کی وجہ یہ ہے کہ عرض (چوڑائی) نسبت طول کے خاص چیز ہے۔ اور ہر ایک چیز جس میں عرض ہوگا طول بھی اس میں ضرور ہوگا مگر اس کا عکس نہیں ہو سکتا۔ اور اس قاعدہ کی نظیر یہ ہے کہ فعل میں مبالغہ کی نفی کرنا اصل فعل کی نفی کا مستلزم نہیں ہوتا۔

مذکورہ بالا قاعدہ سے دو آیتوں پر اعتراض اور اس کے جوابات

لیکن یہ دو آیتیں (۱) ”وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِّلْعَالَمِينَ“ اور (۲) ”وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا“ بے شک اس قاعدہ پر اشکال وارد کرتی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے پہلی آیت کے متعلق رفع اشکال کے واسطے کئی جواب دیئے گئے ہیں۔

پہلا جواب : از انجملہ ایک جواب یہ ہے کہ ظلاماً کا لفظ اگرچہ کثرت کے معنی میں آتا ہے لیکن یہاں اس کو ”عیبہ“ کے مقابلہ میں لایا گیا ہے۔ اور یہ عیبہ جمع کثرت کا ہے۔ پھر اس کی تریخ یوں ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے دوسری جگہ ”عَلَامُ الْغُيُوبِ“ کہہ کر فعال کے صیغہ کا جمع سے مقابلہ کیا ہے اور ایک دوسری آیت میں ”عَالِمُ الْغَيْبِ“ فرما کر صیغہ فاعل کو جو کہ اصل فعل پر دلالت کرتا ہے واحد کے مقابلہ میں رکھا ہے۔

دوسرا جواب : یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ظلم کثیر کی نفی اس لئے فرمائی تاکہ اس کے ذریعہ سے ظلم قلیل کی نفی ضرورہ ہو جائے۔ اس واسطے کہ ظالم اگر ظلم کرتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کا خواہاں ہوتا ہے۔ پس جبکہ باوجود زیادتی نفع کے ظلم کثیر کو ترک کر دے تو پھر ظلم قلیل کا ترک بدرجہ اولیٰ کرے گا۔

جواب سوم : یہ ہے کہ ظلاماً یہاں نسبت کے طریق پر آیا ہے یعنی اس کا اصل مدعا ”ذِي ظُلْمٍ“ اس بات کو ابن مالک نے محققین سے روایت کیا ہے۔

جو کہ اعلام (علم دلانے) کا مصدق ہے اس وقت تک استفہام کے لئے یہ بات لازمی ہے کہ وہ حقیقت نہ ہو۔ کیونکہ شک نہ کرنے والا شخص جس وقت استفہام کرے گا تو اس کا یہ فعل تحصیل حاصل ہوگا اور اطلاع وہی کے امکان کی تصدیق نہ کرے تو استفہام کا فائدہ جاتا رہتا ہے۔ کسی امام کا قول ہے: ”قرآن میں جو باتیں استفہام کے طور پر آئی ہیں وہ اللہ پاک کے خطاب میں باس معنی واقع ہوئی ہیں کہ مخاطب کے نزدیک اس اثبات یا نفی کا علم حاصل ہو۔“ اور کبھی صیغہ استفہام میں بھی مجازاً استعمال کر لیا جاتا ہے۔

اور اس بارے میں علامہ شمس الدین بن الصائغ نے ایک خاص کتاب تصنیف کی ہے، جس کا نام ”روض الافہام فی اقسام الاستفہام“ رکھا ہے۔ علامہ مذکورہ کتاب میں لکھتا ہے: ”اہل عرب نے گنجائش پیدا کر کے استفہام کو چند معانی کی وجہ سے اس کی حقیقت سے خارج بنا دیا ہے یا یہ کہ انہوں نے وہ معنی استفہام میں پہنائے ہیں اور استفہام میں مجاز کا آنا کچھ ہمزہ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ مگر اس میں صفار کا اختلاف ہے یعنی وہ مجازی استفہام کے لئے حرف ہمزہ ہی کی خصوصیت مانتا ہے اور وہ معانی حسب ذیل ہیں :

استفہام کے مجازی معنی

اول : انکار : اور اس کے اندر نفی کے اعتبار پر استفہام کے معنی پائے جاتے ہیں اور اس کا ما بعد منفی ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ساتھ الاحرف استثناء ضرور آتا ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”فَقِيلَ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ“، ”وَهَلْ نَحْنُ بِمُحْسِنِينَ إِلَّا الْكٰفِرُونَ“ اور قولہ تعالیٰ ”فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ“ میں ایسے ہی استفہام پر منفی کو عطف کیا گیا ہے۔ جس کے معنی ”لا يَهْدِي“ ہوئے۔ اور اسی کی مثالیں ہیں۔ قولہ تعالیٰ ”أَنْتُمْ مِنْ لَدُنِّي وَأَتَّبِعْكَ الْأَرْضُ ذَلُولًا“، ”أَنْتُمْ مِنْ بَشَرَيْنِ مِثْلِنَا“ یعنی ”لَا نَسُومُنُ“، ”أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ“، ”أَلَمْ تَكُنْ أَنْتَ وَآلُكَ الْأَنْطَى“ یعنی ”لَا يَكُونُ هَذَا“۔ ”أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ“ یعنی ”مَا شَهِدُوا ذَلِكَ“ اور اکثر حالتوں میں تکذیب بھی اسی کے ساتھ لگی رہتی ہے جو کہ ماضی میں بمعنی ”لَمْ يَكُنْ“ اور مستقبل میں بمعنی ”لَا يَكُونُ“ آتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ“..... یعنی ”لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ“ اور قولہ تعالیٰ: ”أَنْتُمْ مَكْمُومًا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ“ یعنی ”لَا يَكُونُ هَذَا إِلَّا لِرَامٍ“۔

دوم : معنی توبيخ : بعض لوگوں نے اس کو از قبیل انکار باطل بتایا ہے اور یہ انکار توبيخ ہے۔ اور اس اعتبار پر کہ اس کا ما بعد (امر) واقع ہوتا ہے۔ معنی نفی کئے جانے کے سزاوار ہیں اس لئے یہاں پر مذکورہ بالا معنی استفہام کے برعکس نفی غیر قصدی ہوتی ہے اور اثبات قصدی ہوا کرتا ہے اور اس کی تعبیر تقریب کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي“، ”أَتَعْبُدُونَ مَا تَشْحَتُونَ“، ”أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ“ اور توبيخ کا وقوع اکثر ایسے ثابت امر میں ہوتا ہے جس کے کرنے پر سرزنش کی گئی ہو۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے اور بعض اوقات اس کا وقوع ایسے فعل کے ترک پر ہوتا ہے جس کا وقوع مناسب تھا۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ“، ”أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا“۔

سوم : معنی تقریر : یہاں بات کا نام ہے کہ مخاطب کو کسی ایسے امر کے اقرار اور اعتراف پر آمادہ کیا جائے جو کہ اس کے نزدیک قرار پذیر ہو چکا ہے۔ ابن جنی کہتا ہے: ”جس طرح کہ تقریر کے معنی کا استعمال اور سب ادوات استفہام کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح اس کو حرف ہل کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا۔“ اور کندی کا قول ہے قولہ تعالیٰ ”هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ“ میں اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ تقریر اور توبيخ کے معنی میں ہل ہمزہ کے ساتھ شرکت رکھتا ہے مگر میں نے اباعلیٰ کو اس بات سے منکر ہوتے دیکھا ہے۔ اور وہ اس امر میں یوں معذور ہے کہ مثال مذکورہ بالا انکار کے قبیل سے ہے۔ اور ابو حیان نے سیویہ سے نقل کیا ہے کہ ”استفہام تقریر کے ساتھ نہیں آتا بلکہ اس میں صرف ہمزہ استعمال کیا جاتا ہے۔“ پھر بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ تقریر کے طور پر بھی آتا ہے جیسا کہ قولہ تعالیٰ ”هَلْ فِي ذَلِكَ فَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ“ میں آیا ہے۔ اور تقریر کے ساتھ کلام موجب (ثبت) ہوا کرتا ہے۔ اسی واسطے اس پر صریحی موجب کلام کا عطف ہوتا ہے اور صریحی موجب کلام پر استفہام تقریری کو عطف کیا جاتا ہے۔ اس پر کلام موجب کے عطف ہونے کی مثال ہے۔ قولہ تعالیٰ ”أَلَمْ نُشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ“، ”أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا“۔

فَأَوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“، ”أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ وَآرْسَلَ“ اور شق دوم یعنی استفہام کے کلام موجب پر معطوف ہونے کی مثال ہے: اس اعتبار پر جس کو جرجانی نے اسے قولہ تعالیٰ ”وَاجْعَلُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا“ کے قبیل سے گردان کر قرار دیا ہے۔ اور استفہام تقریر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انکار کا استفہام ہے اور انکار ہے نفی۔ پھر اس کا داخلہ نفی ہی پر ہوا۔ اور یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ نفی کی نفی اثبات ہوتا ہے۔

استفہام تقریری کی مثال ہے: ”الَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ“ اور ”أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ“ اور زختری نے قولہ تعالیٰ ”أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ کو بھی اسی کی مثال بتایا ہے۔

چوتھے معنی: تعجب یا تعجب: (تعجب دلانا) مثلاً ”كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ“ اور ”مَا لِي لَا أَرَىٰ الْهُدَىٰ“ اور یہ قسم اور دونوں اس کی سابق کی قسمیں قولہ تعالیٰ ”أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ“ میں مجتمع ہو گئی ہیں۔ زختری کہتا ہے: ”اس آیت میں ہمزہ استفہام تقریر کے معنی مع توبیخ اور ان کی حالت سے تعجب دونوں کے لئے آیا ہے“۔ اور قولہ تعالیٰ ”مَا وَلَّهُمْ مِنْ قِبَلَتِهِمْ“ تعجب اور استفہام حقیقی ہونے کا محتمل ہے۔

پانچویں معنی: عتاب: (غصہ ظاہر کرنا) ہیں۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ“ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ان لوگوں کے ایمان اور اسلام لانے اور اس آیت کے ساتھ معرض عتاب میں آنے کے مابین صرف چار سال کا فاصلہ تھا۔ اس قول کو حاکم نے روایت کیا ہے اور سب سے لطیف عتاب وہ ہے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ نے اپنے خیر خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معتبوب بنایا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے: ”غَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَ إِذْنَتْ لَهُمْ“ مگر زختری نے اپنی معمولی بے ادبی کے انداز پر اس آیت کی تفسیر میں ادب الہی کی پیروی نہیں کی ہے۔

چھٹے: معنی تذکیر: (یاد دہانی) اور اس معنی میں ایک طرح کا انتصار پایا جاتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”أَلَمْ يَعْهَدُوا لَكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ“ اور ”أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ“ اور ”هَلْ عَلِمْتُمْ مَآ فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ“۔ ساتویں: معنی افتخار: جیسے: ”الَيْسَ لِي مُلْكٌ مِصْرَ“۔

آٹھویں: تفخيم: مثلاً: ”مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً“۔

نویں: تحویل (ہول دلانا) اور تخويف: مثلاً ”الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ“ اور ”الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ“۔

دسویں: معنی سابق کے برعکس: یعنی تسہیل اور تخفیف کے معنی۔ جیسے ”وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا“۔

گیارہویں: تہدید اور وعید: مثلاً: ”أَلَمْ نُهْلِكِ الْآوَّلِينَ“۔

بارہویں: تکثیر: جس طرح: ”وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا“۔

تیرہویں: تسویہ: اور وہ ایسا استفہام ہے جو کہ اس طرح کے جملہ پر داخل ہوتا ہے جس کے محل میں مصدر کا حلول صحیح ہو۔ مثلاً ”سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ“۔

چودھویں: معنی امر: جیسے ”أَسَلَّمْتُمْ“ یعنی ”أَسَلَّمُوا“، ”فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ“ یعنی ”إِنْتَهُوا“ اور ”أَتَصَبَّرُونَ“ یعنی ”تَصَبَّرُوا“۔

پندرہویں: تنبیہ: اور وہ امر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ مثلاً ”أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ“ یعنی ”أَنْظُرْ“، ”أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً“۔

کشاف کے مصنف نے اس بات کی نقل سیبویہ سے کی ہے اور اسی واسطے اس کے جواب میں فعل کو رفع دیا ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ”فَسَايِنَ تَذَهُبُونَ“ بھی استفہام تنبیہ ہی کی قسم سے گردانا گیا ہے۔ اس لئے کہ وہ ضلال (گمراہی) پر متنبہ بناتا ہے۔ اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”مَنْ يَرْغَبْ غِنًى مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ“ بھی اسی باب سے ہے۔

سولہویں نوع ترغیب کے معنی : مثلاً : ”مَنْ ذَا الَّذِي يَرْضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا“ اور ”هَلْ اَدَّلَكُمْ عَلٰى تَحَارَةٍ تَنْجِيْكُمْ“۔

سترہویں نوع ترغیب کے معنی : جیسے : ”اَتَخَشَوْنَهُمْ فَاَللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ“، ”فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ“ کی دلیل سے۔ اور قولہ تعالیٰ ”مَا عَزَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمُ“ یعنی ”لَا تَقْتَرُ“ (غره نہ کر)۔

اٹھارہویں نوع دعا : اور یہ بھی نہیں ہی کی طرح ہے مگر یہ کہ دعا ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے ”اَنْهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ“ یعنی ”لَا تُهْلِكُنَا“۔

اُنیسویں استرشاد (طلب رہنمائی کرنا) : جیسے ”اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا“۔

بیسویں تمنی : مثلاً : ”فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفْعَاءَ“۔

اکیسویں استبطاء : جیسے : ”مَنْى نَصْرُ اللّٰهِ“۔

بائیسویں عرض : جیسے : ”اَلَا تَجِبُوْنَ اَنْ يَّعْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ“۔

تیسویں تخصیص : جیسے : ”اَلَا تَقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَلُوْا اِيْمَانَهُمْ“۔

چوبیسویں تجاہل : مثلاً : ”ءَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ سِنَانٍ“۔

پچیسویں تعظیم : جیسے : ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ“۔

چھبیسویں تحقیر : جیسے : ”اَهٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا“ اور اس معنی اور اس کے قبل کے معنی دونوں کا احتمال ”مِنْ فِرْعَوْنَ“ کی قرأت میں پایا جاتا ہے۔

ستائیسویں اکتفاء : جیسے : ”اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوٰى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ“۔

اٹھائیسویں استبعاد : جیسے : ”اَتَى لَّهُمُ الذِّكْرٰى“۔

اُنتیسویں ایناس (اُنس دلانا) : جیسے : ”وَمَا تَلْكَ بِبَيْتِكَ يَا مُؤَسِّى“۔

تیسویں تہکم اور استہزاء : مثلاً : ”اَصَلَا تُك تَأْمُرُكَ“، ”اَلَا تَأْكُلُوْنَ مَالَكُمْ لَا تَنْطَفِقُوْنَ“۔

اکیسویں تاکید : بوجہ اس کے جو کہ قبل ازیں ادوات استفہام کے معنی میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”اَقَمْنُ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَقَانَتْ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ“۔

موفق عبد اللطیف بغدادی کا قول ہے : ”اس کا مدعا یہ ہے کہ جس شخص پر کلمۃ العذاب حق ہو گیا تو اس کو نجات نہ دلا سکے گا۔ اس میں ”من“ شرط کے لئے اور فَا جواب شرط بن کر آیا ہے اور ”اَقَانَتْ“ میں ہمزہ کا دخول عودالی استفہام کے طور پر طول کلام کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ بھی انواع استفہام میں سے ایک نوع ہے اور زخشری کا بیان ہے کہ ہمزہ ثانیہ وہی ہمزہ اولیٰ ہے جس کی تکرار معنی انکار کی تاکید اور استبعاد کے لئے کی گئی ہے۔“

تیسویں نوع اخبار (خبر دہی) : اور اس کی مثال ہے ”كَلِمَۃٌ فُلِدْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمْ اُرْتَابُوْا“ اور ”هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ“۔

تعمیہیں : مذکورہ بالا چیزوں میں استفہام کے معنی موجود ہیں؟

(۱) کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان مذکورہ بالا چیزوں میں استفہام کے معنی موجود ہیں اور پھر ان کے ساتھ ایک اور معنی بھی مل گیا ہے؟ یا یہ کہ یہ چیزیں استفہام کے معنی سے بالکل مجرہ ہو کر انہی معنوں کے لئے مخصوص ہو گئی ہیں۔ کتاب عروس الافراح میں کہا گیا ہے کہ یہ امر غور کے قابل ہے اور جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ پہلی ہی شق ہے یعنی استفہام کے ساتھ ان معنوں کا شامل ہو کر پایا جانا اور پھر توحی کا وہ قول جو کہ کتاب اقصی القریب میں آیا ہے وہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے اور وہ قول یہ ہے کہ ”لَعَلَّ مَع بَقَاۃً تَرْجٰی استفہام کے لئے ہوا کرتا ہے“۔

توحی کہتا ہے: ”جس امر سے اس کی ترجیح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے قول ”کَمْ اَدْغُوْکَ“ کے معنی یہ ہیں کہ اب دعا اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ مجھے اس کی تعداد کا علم بھی نہیں رہا۔ اس واسطے میں خواہش کرتا ہوں کہ اس کی تعداد معلوم کروں اور یہ امر عادت کا مقتضی ہے کہ جس وقت کسی شخص سے کوئی بات بے شمار سرد ہو۔ اور اسے تعداد یاد نہ رہے تو وہ اور لوگوں سے جو دیکھنے والے تھے اس کی تعداد دریافت کیا کرتا ہے اور اس کے اس تعداد کی فہم طلب کرنے میں ایک اس طرح کی بات پائی جاتی ہے جو کہ استبطاء کی مشعر ہوا کرتی ہے۔ اور تعجب کی یہ کیفیت ہے کہ اس کے ساتھ استفہام کا استمرار رہتا ہے۔ لہذا جو شخص کسی شے سے متعجب ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان سے اس شے کا سبب دریافت کرتا اور گویا یہ کہتا ہے کہ ”اِنَّ شَیْءَ عَرَضَ لِیْ فِیْ حَالِ عَدَمِ رُوْیَۃِ الْهٰنُئِذِ“ یعنی ہند کو نہ دیکھنے کی حالت میں مجھ کو کیا بات لاحق ہے۔ اور کشف میں اس آیت کے اندر استفہام کے باقی رہنے کی تصریح کر دی گئی ہے۔ اور ضلال پر متنبہ کرنے کے بارے میں جو آیت آئی ہے اس میں استفہام حقیقی ہے۔ کیونکہ ”اِنَّ تَذٰہِبُ“ کے معنی ہیں ”تم کہاں جاتے ہو مجھ کو بتاؤ؟“ کیونکہ میں اس بات کو نہیں جانتا۔“ اور گمراہی کی غایت بھی یہی ہے کہ اس کی اجتناب کا پتہ نہ ملے۔

اور تقریر کی نسبت اگر ہم یہ گمراہی کہیں کہ اس سے اس کے ثبوت کے ساتھ حکم دینا مراد ہوتا ہے تو وہ اس بات کی خبر ہے کہ ادات استفہام کے بعد جس امر کا ذکر کیا گیا ہے وہ واقع ہے۔ اور یا سائل کے عالم ہونے کے باوجود تقریر کے ساتھ مخاطب کے اقرار کا طلب کرنا منظور ہو تو اس صورت میں وہ تقریر استفہام جو کہ مخاطب کی طرح تقریر کرتا ہے۔ یعنی اس طرح اس سے امر معلوم کا مقرب بننے کی خواہش کی جاتی ہے۔ اہل فن کلام میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں جو کہ ان دونوں احتمالیوں کو مقتضی ہیں اور احتمال دوم زیادہ ظاہر ہے۔ اور ایضاً میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اس بات میں کوئی خرابی نہیں کہ جو شخص مستفہم عنہ کو جانتا ہو۔ اس سے بھی استفہام کا صدور ہو۔ اس واسطے کہ استفہام طلب فہم کا نام ہے۔ خواہ مستفہم کی طلب فہم ہو اور چاہے جس شخص نے نہیں سمجھا ہے اس کی فہم کا وقوع ہو اس میں سب برابر ہیں۔ اور اس بات سے مواقع استفہام کے بکثرت اشکالات خود بخود حل ہو جاتے ہیں اور غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امور مذکورہ میں سے ہر ایک امر کے ساتھ استفہام کے معنی باقی رہتے ہیں۔ انتہی ملخص

قاعدہ یہ ہے کہ جس امر کا انکار کیا گیا ہو اس کا ہمزہ استفہام کے بعد ہی آنا اور اس سے متصل رہنا ضروری ہے

(۲) مگر قولہ تعالیٰ ”اَفَا صَفَا کُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَیِّنٰتِ“ اس قاعدہ میں اشکال وارد کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں جوامر ہمزہ کے بعد اس سے ملا ہوا آیا ہے وہ ”اَصْفَاۃً بِالْبَیِّنٰتِ“ ہے حالانکہ وہ منکر نہیں بلکہ یہاں کفار کے قول ”اَتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِکَةِ اِنَاثًا“ کا انکار کیا گیا ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ اصفاء سے پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے سوا سبھوں کو بیٹیوں والا کہا۔ یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ دونوں جملوں کے مجموعہ پر منکر ہونا مراد ہے اور ان دونوں سے مل کر ایک ہی کلام بنتا ہے جس کی تقدیر عبارت ہے ”اَتَّخَذَ بَیْنَ الْاَصْفَاۃِ بِالْبَیِّنٰتِ وَاتَّخَذَ الْبِنَاتِ“ اور اسی قاعدہ سے

قوله تعالیٰ ”اتَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ“ پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ صرف لوگوں کو نیکو کاری کا حکم دینا قابل انکار امر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح کا خیال ناروا ہے۔ حالانکہ مذکورہ بالا قاعدہ اس کی خواہش کرتا ہے کہ ”أَمُرُ النَّاسَ بِالْبِرِّ“ کے لئے کوئی مدخل نہیں رہ جاتا۔ پھر دونوں امور کا مجموعہ بھی منکر نہیں۔ اس لئے کہ اس سے عبادت کا جزء منکر ہونا لازم آتا ہے اور نہ امر کی شرط سے نسیان نفس ہی خراب بات رہ جاتی ہے۔ یوں نسیان مطلقاً بری چیز ہے اور بحالت امر نسیان نفس غیر امر کی حالت میں اس کے نسیان سے بڑھ کر برائیں ہو سکتا ہے اور معصیت کے طاعت کے ساتھ منضم ہونے سے کچھ اس کی برائی اور بدنمائی نہیں ہو جاتی۔

جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ”گو انسان اپنے نفس کو بھولا رہے تاہم اس کے لئے نیکو کاری کا حکم دینا واجب ہے اور پھر انسان کا اپنے سوا اور لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دینا نسیان کی خطا میں کیونکر اضافہ کر دے گا؟ جبکہ شر کے معاوضہ میں خیر کا حاصل غیر ممکن امر ہے۔“

اور کتاب عروں الافراح میں آیا ہے کہ اس کا جواب یوں بھی دیا جاتا ہے: ”دوسروں کو بدی سے منع کرتے ہوئے خود اس کا مرتکب ہونا بے حد نازیبا امر ہے۔ کیونکہ یہ وتیرہ انسان کی حالت تناقض بنا دیتا ہے اور اس کے قول کو فعل کا مخالف ٹھہرا کر اسے بے اعتبار کر ڈالتا ہے اور اسی واسطے جان بوجھ کر گناہ کرنا بہ نسبت نادانی کی غلطی کے زیادہ بُرا ہے اور اس اعتبار سے یہ جواب کی ”خالص طاعت (بندگی) اس معصیت کو کیونکر المضاعف بنا دے گی جو کہ اس سے مقارہ اور اس کی جنس سے ہو؟“ بے شک خالی از وقت نہیں ہے۔

فصل : انشاء کی ایک قسم : امر

انشاء کی ایک قسم امر ہے۔ امر طلب کا نام ہے نہ کہ فعل سے باز رہنے کی طلب کا اور امر صیغہ اِفْعَلْ اور اِسْفَعَلْ ہے۔ امر ایجاب کی حالت میں حقیقت ہوا کرتا ہے۔ جیسے ”وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ“ اور ”فَلْيَصِلُوا أَمْعَكُ“۔

امر کے مجازی معنی

اور چند دوسرے معانی کی وجہ سے مجازی بھی آتا ہے کہ جملہ ان معانی کے ایک ندب (براہیجیت کرنا) مثلاً ”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا“ اور اباحت جیسے ”فَكَسَبْتُمْوَهُمْ“ امام شافعی نے کہا ہے کہ اس آیت میں امر اباحت کے لئے آیا ہے اور اسی قسم سے ہے قوله تعالیٰ ”وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا“ اور کم درجہ والے کی جانب سے عالی کی طرف دعا کے لئے بھی آتا ہے۔ جیسے ”رَبِّ اغْفِرْ لِي“ اور تہدید کے واسطے آتا ہے۔ مثلاً ”اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ“ اس واسطے کہ یہاں یہ مراد نہیں کہ ہر ایک کام جس کو وہ چاہیں اس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ اور اباحت کے معنی میں آتا ہے۔ مثلاً ”ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ“ اور تسخیر کے لئے یعنی دیمل بنانے کے واسطے آتا ہے۔ مثلاً ”كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ“۔

اس قول کے ساتھ معذب لوگوں کے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف نقل کئے جانے کو تعبیر فرمایا ہے۔ اور یہ نقل ان کو ذلیل بنانے کے واسطے ہوا تھا اس لئے یہ اباحت کی نسبت سے ایک خاص تر امر ہے اور تعبیر کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے ”فَاتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ“ کیونکہ خدا تعالیٰ کی مراد ان سے اس بات کو طلب کرنے کی نہیں بلکہ ان کی عاجزی کا اظہار مقصود تھا۔ اور اتمان (احسان پذیری) کے معنی میں آیا ہے۔ جیسے ”كُلُوا مِنْ بَمْرَةٍ إِذَا نَبَرُوا“ اور متعجب ہونے کے معنی میں آیا ہے۔ جیسے ”أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ“ اور معنی تسویہ (برابر کردن) جیسے ”فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا“ اور ارشاد کے معنی میں بھی۔ مثلاً ”وَاشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ“ اور اختقار کے معنی میں۔ جیسے ”الْقَوْلَا مَا أَنْتُمْ مُلْفُونَ“ اور انذار کے معنی میں۔ جیسے ”تَمَتُّعُوا“ اور اکرام کے معنی میں۔ جیسے ”أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ“ اور تکوین کے معنی میں اور یہ معنی تسخیر کے معنی سے بڑھے ہوئے ہیں۔ جیسے ”كُنْ فَيَكُونُ“ اور انعام یعنی نعمت کی یاد دہانی کے معنی میں۔ مثلاً ”كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ“ اور تکذیب کے معنی میں۔

جیسے ”قُلْ فَاتُوا بِالْتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ“ اور ”قُلْ هَلَمْ شُهَدَاءَ كُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا“ اور مشاورت کے معنی میں جیسے ”فَانظُرْ مَاذَا تَرَى“ اور بمعنی اعتبار۔ مثلاً ”فَانظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ“ اور بمعنی تعجب۔ جیسے ”أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ“ اس بات کو سزا کی نے انشاء کے خبر کے معنوں میں استعمال ہونے کے بیان میں ذکر کیا ہے۔

فصل : انشاء کی ایک قسم : نہی

اور نہی بھی انشاء کی ایک قسم ہے۔ نہی کسی فعل سے باز رہنے کی طلب کو کہتے ہیں۔ اس کا صیغہ ہے ”لَا تَفْعَلْ“۔ نہی تحریم کے معنی میں حقیقت ہے اور مجاز کے طور پر کئی معنوں کے واسطے آیا کرتی ہے۔

نہی کے مجازی معنی

- (۱) از انجملہ ایک معنی کراہت ہے۔ جیسے ”وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا“۔
- (۲) دعا۔ جیسے ”رَبَّنَا لَا تَرُغْ قُلُوبَنَا“۔
- (۳) ارشاد۔ جیسے ”لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلْكُمْ نَسُوكُمْ“۔
- (۴) تسویہ۔ جیسے ”أَوْ لَا تَصْبِرُوا“۔
- (۵) احتقار اور تقلیل کے معنی میں مثلاً ”وَلَا تَمُدَّدْ عَيْنَيْكَ.....“ یعنی وہ چیز تلیل اور حقیر ہے۔
- (۶) بیان عاقبت مثلاً ”وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءُ“ یعنی جہاد کا انجام کار حیات ہے نہ کہ موت۔
- (۷) یأس کے معنی میں مثلاً ”لَا تَعْتَدِرُوا“۔
- (۸) بمعنی اہانت مثلاً ”إِحْسَنُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونِ“۔

فصل : انشاء کی ایک قسم : تمنی

تمنی اس کا نام ہے کہ بسبیل محبت کسی شے کے حصول کی طلب کی جائے اور تمنی کئے جانے والے امر کا مکان مشروط نہیں، بخلاف مترجی کے کہ اس کا امکان مشروط ہے۔ لیکن ہم امر محال کی تمنی کو طلب کے نام سے موسوم کرنے میں یوں نزاع کر سکتے ہیں کہ جس امر کی توقع ہی نہ ہو اس کے طلب کرنے کی صورت کیا ہے؟

عرویں الافرح کے مصنف نے کہا ہے: ”اس لئے امام اور اس کے پیرو لوگوں کا یہ قول بہت اچھا ہے کہ تمنی، ترجی، ہداء اور قسم۔ ان چیزوں میں کوئی طلب پائی نہیں جاتی بلکہ یہ تشبیہ ہیں اور تشبیہ کا نام انشاء رکھنے میں کوئی ہرج نہیں“۔ ایک قوم نے مبالغہ سے کام لے کر تمنی کو خبر کی ایک قسم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اُس کے معنی ہیں نفی۔

اور زختری اُن لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اس کے خلاف جزم کیا ہے اور پھر اس کے جواب میں خبر کے داخل ہونے کا اشکال ڈالا ہے۔ اشکال کی مثال قولہ تعالیٰ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ“ کو بتا کر پھر اس کا خود ہی یوں جواب بھی دیا ہے کہ قول معنی حدت کا متضمن ہے اور تکذیب کا تعلق اس حدت کے معنی سے ہے اور زختری کے سوا کسی دوسرے شخص کا بیان ہے کہ تمنی میں کذب صحیح نہیں ہوتا۔ البتہ کذب ہوتا ہے تو اس تمنا کی گئی چیز میں جس کا وقوع بنا کر تمنا کرنے والے کے نزدیک راجح ہوتا ہے۔ اس لئے ایسی حالت میں کذب اس اعتقاد پر واقع ہوتا ہے جو کہ ظن ہے اور ظن صحیح خبر ہوا کرتا ہے اور قولہ تعالیٰ ”إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ“ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جس امر کی ان

لوگوں نے تمنا کی ہے وہ واقع ہونے والی چیز نہیں کیونکہ یہ قول ان لوگوں کی مذمت کرنے کے معرض میں وارد ہوا ہے اور اس تمنیٰ میں کسی طرح کا ذم نہیں بلکہ ایک قسم کی تکذیب پائی جاتی ہے جو کہ ان لوگوں کے اپنی نسبت یہ خبر دینے پر وارد ہوئی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے اور یہ کہ وہ ایماندار لوگ ہیں۔

تمنیٰ کا موضوع لہ حرف لیت ہے۔ جیسے ”یا لیتنا نرُدُّ“، ”یا لیت قومی یعلمون“، ”یا لیتنی کنت معہم فافوز“ اور گاہے حرف ہل کے ساتھ بھی تمنا کی جاتی ہے اور یہ ایسے مقام پر ہوتا ہے جہاں کہ آرزو کے جانے والے امر کا فقدان معلوم ہوتا ہے۔ جیسے ”فہل لئسا من شفعاۃ فیشفعوا لنا“ اور نو کے ساتھ بھی تمنا کی جاتی ہے۔ مثلاً ”فلوا ان لنا کمرۃ فنکون“ اور یہاں تمنیٰ ہی کی وجہ سے جواب میں فعل کو نصب دیا گیا ہے اور کبھی امر بعید کے بارے میں لعل کے ساتھ تمنیٰ کی جاتی ہے اور اس کو جواب کے نصب دینے میں لیت کا حکم عطا کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے ”لعلیٰ ابلغ الاسباب الاسباب السموات فاطلع“۔

فصل : ترحیٰ بھی انشاء کی ایک قسم ہے

القرانی نے کتاب الفروق میں ترحیٰ کے انشاء ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔

تمنیٰ اور ترحیٰ میں فرق

اور اس نے تمنیٰ اور ترحیٰ کے مابین فرق یہ بیان کیا ہے کہ ترحیٰ ممکن امر کے بارے ہو کرتی ہے اور تمنیٰ ممکن اور غیر ممکن دونوں کے واسطے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ فرق بھی ہے کہ ترحیٰ کا استعمال قریب میں اور تمنیٰ کا استعمال بعید میں ہوتا ہے۔ ترحیٰ متوقع امر میں اور تمنیٰ غیر متوقع میں مستعمل ہے۔ اور یہ کہ تمنیٰ کا استعمال مشفوق للنفوس کے اندر ہوتا ہے اور ترحیٰ اس کے ماسوا میں مستعمل ہو کرتی ہے اور میں نے اپنے شیخ علامہ کافینی کو یہ کہتے سنا ہے کہ تمنیٰ اور عرض کے مابین جو فرق ہے وہی فرق اس کے اور ترحیٰ کے مابین بھی ہے۔ ”ترحیٰ کا حرف ہے لعل اور عسی اور کبھی ترحیٰ کو اور دو مجازاً بھی ہوتا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہوتا ہے جبکہ کسی محذور کی توقع پائی جائے اور اس کا نام اشفاق (ڈر دلانا) رکھا جاتا ہے۔ مثلاً ”لعل الساعۃ قریب“۔

فصل : نداء۔ یہ بھی انشاء کی قسم ہے

نداء کسی ایسے حرف کے ساتھ جو قائم مقام ادْعُوا فعل کا ہو بلائے گئے (مدعو) شخص کو بلانے والے (داعی) کی طرف متوجہ کرنے کی طلب کا نام ہے۔ اکثر حالتوں میں نداء کا فعل امر اور نہی کے ساتھ رہتا ہے اور بیشتر وہ مقدم ہی ہوا کرتا ہے۔ مثلاً ”یا ایہا الناس اعبدوا ربکم“، ”یا عبادئ فاتقون“، ”یا ایہا المرزوق فم اللیل“، ”یا قوم استغفروا ربکم“ اور ”یا ایہا الذین امنوا لا تقلدوا“ اور کبھی حرف نداء جملہ خبریہ کے ساتھ آتا ہے اور اس حالت میں اس کے عقب میں امر کا جملہ آیا کرتا ہے۔ مثلاً ”یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا للہ“ اور ”یا قوم ہذہ ناقة اللہ لکم ایۃ فذروہا“ اور کبھی جملہ امر یہ اس کے عقب میں نہیں بھی آتا ہے۔ جیسے ”یا عبادئ لا خوف علیکم الیوم“، ”ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ“، ”یا ایت ہذا تأویل رؤیای“ اور کبھی نداء کے ساتھ جملہ استفہامیہ آیا کرتا ہے جس طرح ”یا ایت لیم تعبد ما لا یسمع ولا یتبصر“، ”یا ایہا النبی لیم تحرم“، ”یا قوم مالی ادعواکم“ اور کسی وقت میں نداء کی صورت مجازاً غیر نداء کے لئے بھی وارد ہوتی ہے۔ جیسے ”اغراء اور تحذیر“ اور یہ بات قول تعالیٰ ”ناقة اللہ وسفیہا“ میں باہم جمع ہو گئی ہے اور اختصاص کے واسطے آتا ہے۔ مثلاً قول تعالیٰ ”رحمة اللہ وبرکاتہ علیکم اهل البیت“ اور تنبیہ کے لئے جیسے قول تعالیٰ ”الا یسجدوا“ اور تعجب کے واسطے مثلاً قول تعالیٰ ”یا حسرة علی العباد“ اور تحسر کے لئے جیسے قول تعالیٰ ”یا لیتنی کنت ترابا“۔

قاعدہ : قریب کے لئے نداء آنے کی وجوہات

نداء کی اصل بات کا بیان ہے کہ وہ حقیقتاً یا حکماً بید کے واسطے ہو مگر کبھی اس کے ساتھ قریب کی نداء بھی کر لی جاتی ہے اور اس امر میں کئی نکتے (باریکیاں) ہوتے ہیں از انجملہ ایک نکتہ یہ ہے کہ اس کے اقبال مدعو پر واقع ہونے میں حرص کا اظہار ہو۔ مثلاً ”يَا مُوسَى اِقْبِلْ“ اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ خطاب متکو معنی بہ (جس کی طرف زیادہ توجہ کی گئی ہو ایسا امر) ہو۔ مثلاً ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ“ اور تیسرا نکتہ شان مدعو کی بڑائی کرنا ہے۔ جیسے ”يَا رَبِّ“ اور بے شک پروردگار تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے ”إِنِّي قَرِيبٌ“ اور چوتھا نکتہ یہ ہے کہ مدعو کی شان کا انحطاط مقصود ہو جیسے کہ فرعون کا قول ”وَأِنِّي لَا أَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا“۔

فائدہ : قرآن مجید میں يَا أَيُّهَا النَّاسُ کے ساتھ نداء کی کثرت کی وجوہات

زختری اور دیگر لوگوں کا قول ہے کہ قرآن میں بہ نسبت اور حرف کے ”يَا أَيُّهَا“ کے ساتھ نداء کی کثرت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلمہ نداء میں کئی وجہیں تاکید کی اور متعدد اسباب مبالغہ کے پائے جاتے ہیں۔ از انجملہ ایک بات تو یہ ہے کہ ”یا“ حرف نداء میں تاکید اور تنبیہ ہے اس کے علاوہ حرف ”ہا“ میں بھی تنبیہ کے معنی موجود ہیں اور ”آئی“ میں ابہام سے توضیح کی جانب تدرج (تدریجی ترقی) پایا جاتا ہے۔ اور مقام بھی مبالغہ اور تاکید کے لئے مناسب ہے اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے اوامر، نواہی، وعظ و پند، زجر و توبیخ، وعدہ و وعید اور گزشتہ اقوام کے قصص بیان کرنے کی قسم سے جتنی باتوں کے ساتھ اپنے بندوں کو نداء کیا ہے اور اپنی کتاب کو ان کے ساتھ ناطق بنایا ہے۔ وہ سب بڑے عظیم الشان امور ہیں۔ اور نہایت قابل توجہ کام۔ وہ ایسے معانی ہیں جن کی آگاہی پانا بندوں پر واجب ہے اور ان پر لازم ہے کہ اپنے دلوں اور بصیرتوں کے ساتھ اس طرف مائل ہوں۔ حالانکہ باوجود اس بات کے بندے ان امور کی طرف سے غافل تھے۔ لہذا مقتضائے حال یہی تھا کہ ان کی نداء کے لئے نہایت بلیغ اور حد درجہ کا تاکید ظاہر کرنے والا حرف نداء استعمال کیا جائے۔

فصل : قسم بھی انشاء کی ایک قسم ہے۔

قرانی نے ان کے انشاء ہونے پر اجماع کو نقل کیا ہے۔ قسم کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جملہ خبریہ کی تاکید اور سامع کے نزدیک اس کی تحقیق کر دیتا ہے۔ اس کا بیان سرسٹھویں (۶۷) نوع میں آئے گا۔

فصل شرط بھی انشاء کی ایک قسم ہے

(اس سے آگے مصنف نے ایک ورق کے قریب سادہ چھوڑ دیا ہے اور کچھ تفصیل نہیں دی)

اٹھاونویں نوع (۵۸) قرآن کے بدایع

ابن ابی الاصبغ نے اس بیان میں مستقل کتاب تصنیف کی ہے۔ اور اس نے اس کتاب میں ”ایک سو“ انواع کے قریب قرآن کے بدایع بیان کئے ہیں جو حسب ذیل ہیں :

قرآن کے بدایع کی ”سو“ انواع کے نام

جواز، استعارہ، کنایہ، ارادف، تمثیل، تشبیہ، ایجاز، اتساع، اشارۃ، مساوات، بسط، ایغال، تشریح، تمہیم، ایضاح، نفی الٹی با بیجاہ، تکمیل، احترا، استقصاء، تذئیل، زیادۃ، تردید، تکرار، تفسیر، مذہب کلامی، قول بالموجب، مناقضہ، انتقال، اسجال، تسلیم، تمکین، توشیح، تسبیم، رد العجز علی الصدر، متشابہ الاطراف، لزوم مالا یلزم، تخخیر، ایہام یعنی توریہ، استخدام، التفات، استطراد، اطراد، اسجام، ادماج، افتنان، اقتدار، ایٹلاف اللفظ مع اللفظ، ایٹلاف اللفظ مع المعنی، استدراک، استثناء، اقتصاص، ابدال، تاکید المدح بما شہ الذم، تحویف، تغار، تقسیم، تدحج، تکلیت، تجرید، تعدید، ترتیب، ترقی، تدلی، تقصین، الجناس، جمع وتفریق، جمع وتقسیم، جمع مع التفریق والتقسیم، جمع المولف والمختلف، حسن النسق، عتاب المرء نفسه اور اس کے برعکس عنوان: فراند، قسم، لف وشر، مشاکلت، مراویۃ، موازنتہ، مراصد، نزاہت، ایداع، مقارنتہ، حسن الابداء، حسن الختام، حسن التخلص، مبالغتہ، مطابقت، مقابلتہ۔

بہر حال مجاز سے اس کے مابعد کی انواع ایضاح تک جس قدر امور ہیں ان میں سے بعض کا بیان اس سے پہلے علیحدہ انواع میں ہو چکا ہے اور چند امور کا بیان مع دوسرے انواع مثلاً تعریض، احتیاج، اکتفاء و اطراد اور عکس کے ایجاز و اطناب کی نوع میں کیا گیا ہے اور نفی الٹی با بیجاہ کا بیان اس نوع میں عرض کیا جا چکا۔ مذہب الکلامی اور اس کے بعد کی پانچ باتوں کا ذکر مع چند دوسری مزید انواع کے تحت آگے چل کر جدل کی نوع میں آئے گا اور تمکین اور اس کے بعد کی آٹھ باتیں انواع فواصل کے تحت میں درج کی جائیں گی۔ حسن التخلص اور استطراد کی دونوں آگے چل کر مناسبت کی نوع میں مذکور ہوں گی۔ اور حسن الابداء اور براۃ الختام کا بیان فواح اور خواتیم کی دونوں انواع میں ہوگا۔ چنانچہ ان کے علاوہ باقی چیزوں کا بیان مع ایسے زوائد اور نفاکس کے اس جگہ وارد کرتا ہوں جو کہ اس کتاب کے سوا اور کسی کتاب میں یکجا کئے گئے دستیاب نہ ہوں گے۔“

ایہام توریہ کی دو قسمیں

ایہام اس کو توریہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اس بات کا نام ہے کہ ایک ایسا ذومعنی لفظ استعمال کیا جائے۔ جس کے ذومعنی اشتراک تو اطلاق یا حقیقت اور مجاز کے لحاظ ہوں اور ان میں سے کوئی ایک معنی قریب ہو اور دوسرا بعید مگر قصد بعید کا کیا جائے اور اس کو قریب کے پردہ میں اس طرح مخفی کر لیا جائے کہ سننے والا ابتداء اس لفظ سے اسی قریب معنی کے مقصود ہونے کا وہم کرے۔ زخشری کہتا ہے: ”علم بیان میں توریہ سے بڑھ کر دقیق اور لطیف اور نافع اور متشابہتا کلام الہی اور کلام رسول کی تاویل کر سکنے میں اعانت کردینے اور کوئی باب نظر ہی نہیں آسکتا اور اس کی مثال قولہ تعالیٰ ”الرحمن علی العرش استوی“ ہے کہ استواء کے دو معنی ہیں۔ اول استقرار فی المکان (ایک جگہ میں قرار پذیر ہونا) اور یہی معنی قریب اور موری بہ ہیں اور ایسے معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے اس سے منزه ہونے کے باعث غیر مقصود ہیں۔ اور دوسرے معنی ہیں استیلاء اور ملک اور یہ معنی بعید اور مقصود ہے جس کو مذکورہ بالا معنی قریب کے پردہ میں چھپایا گیا ہے۔ اور یہ توریہ مجرد ہے کیونکہ اس میں موری بہ اور موری عنہ کے لوازم میں کسی لازم کا ذکر نہیں ہوا ہے۔

اور منجملہ اقسام توریہ کی دوسری قسم توریہ مرشحة ہے۔ یہ اس قسم کے توریہ کو کہتے ہیں جس میں مورثیہ یا مورثیہ عند دونوں میں سے کسی کے کچھ لوازم بھی ذکر کئے گئے ہوں۔ مثلاً ”وَالسَّمَاءُ بَنِينَا بَابِدٌ“ کہ یہ بات یعنی آسمان کا ہاتھوں سے بنایا جانا۔ اول تو جارحہ (کارکن، عضو، ہاتھ) کا احتمال رکھتا ہے اور یہی جارحہ مورثیہ ہے جس کے لوازم میں بطور تریخ کے بنیان (تعمیر کرنے) کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسرا احتمال قوت اور قدرت کا رکھتا ہے جو کہ بعید اور مقصود معنی ہیں۔

ابن ابی الاصح اپنی کتاب الاعجاز میں بیان کرتا ہے کہ منجملہ توریہ کی مثالوں کے قول تعالیٰ ”سَأَلَهُ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ“ بھی ہے۔ اس میں ضلال کا لفظ اول محبت اور دوم ہدایت کی ضد دونوں معنوں کا احتمال رکھتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر یعقوب کے بیٹوں نے ہدایت کی ضد (خلاف) معنی کو محبت سے توریہ ڈال کر استعمال کیا اور قول تعالیٰ ”الْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ“ میں بھی توریہ ہے۔ مگر جبکہ بدن کی تفسیر درع (قمیص) کے ساتھ کی جائے اس وقت بدن کا اطلاق درع اور جسم پر ہوتا ہے اور یہاں معنی بعید یعنی جسد (جسم) ہی مراد ہے۔ اور اللہ پاک کا یہود و نصاریٰ میں سے اہل کتاب لوگوں کے ذکر کے بعد یہ فرمانا کہ ”وَلَيْسَ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ“ اس کو بھی توریہ کی قسم شمار کیا گیا ہے۔ اور چونکہ موسیٰ کے ساتھ خطاب باری تعالیٰ غربی کی جانب سے ہوا تھا۔ لہذا یہودیوں نے اپنی توجہ مغرب کی سمت رکھی (یعنی قبلہ بنایا) اور نصاریٰ نے مشرق کی جانب توجہ کی (یعنی اپنا قبلہ مشرق کی جانب رکھا) بایں وجہ اسلام کا قبلہ ان دونوں قبلوں کے وسط میں رہا۔ اور اس کی بابت پروردگار تعالیٰ نے ارشاد کیا ”وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا“ یعنی خیاراً۔ مگر بظاہر اس آیت کے لفظ سے توسط کا وہم پیدا ہوتا تھا جس کی امداد مسلمانوں کے قبلہ کے توسط سے ہوتی تھی اور بوجہ اس کے لفظ وسط دونوں معنوں (خیار اور متوسط) کا احتمال رکھتا تھا۔ اس جگہ پر صادق آیا کہ خدا کو اس سے موسوم کیا جائے لیکن چونکہ دونوں مذکورہ بالا معنوں میں سے مراد وہی معنی تھے جو کہ ذورتر ہیں یعنی خیار (برگزیدہ) اس لئے یہ آیت توریہ کی مثال ہونے کی صلاحیت سے بہرور ہوئی۔

میں کہتا ہوں کہ یہ آیت مرشحة اور مورثیہ عند لوازم لیتی ہے جو کہ قول تعالیٰ ”لَتَكُونُنَّ أَشْهَادًا عَلَى النَّاسِ“ ہے۔ کیونکہ یہ بات مسلمانوں کے خیار (برگزیدہ) یعنی عدول (نقد) ہونے کو لوازم میں سے ہے۔ (گواہی میں عدالت شرط ہے) آیت کے قبل کی دونوں آیتیں توریہ کی قسم سے ہیں۔ پھر مرشحة کی اور مثال قول تعالیٰ ”وَالنَّحْمُ وَالشَّحْرُ يُسْجَدَانِ“ ہے کہ نجم کا اطلاق کوکب (ستارہ) پر ہوتا ہے اور اس کی تریخ (آرائش) شمس و قمر کا ذکر کرتا ہے اور نجم غیر تنہ دار نبات (جڑی) کو کہتے ہیں اور یہ اس لفظ کے بعید معنی ہیں اور آیت میں یہی معنی مقصود ہیں۔

شیخ الاسلام ابن حجر کی تحریر سے منقول ہے کہ قرآن میں قول تعالیٰ ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ“ توریہ کی قسم سے ہے۔ یوں کہ ”كَافَّةً“ کے معنی ”مناہع“ ہیں یعنی پیغمبر ﷺ لوگوں کو کفر اور خطا کاری سے روکیں۔ اور حرف ہا اس میں مبالغہ کے واسطے ہے اور یہ معنی بعید ہیں۔ اور جملہ سمجھ میں آنے والے تفریبی معنی یہ ہیں کہ اس (کافۃ) سے جامعۃ بمعنی جمیعاً (سب کے سب) مراد ہیں۔ لیکن لفظ کافۃ کو اس معنی پر حمل کرنے سے اس بات نے منع کیا کہ اس صورت میں تاکید و موکید سے متراجی (پچھڑ جانے والی) ہو جائے گی۔ اس لئے جس طرح تم ”رَأَيْتُ جَمِيعًا النَّاسِ“ نہیں کہتے ویسے ہی ”رَأَيْتُ كَافَّةً النَّاسِ“ بھی نہیں کہہ سکتے۔

استخدام : استخدام اور توریہ دونوں باتیں فن بدیع کی بہترین انواع ہیں۔ یہ دونوں امور یکساں ہیں بلکہ بعض علماء نے استخد ام کو توریہ پر فضیلت دی ہے۔ علمائے علم بدیع نے استخد ام کی تعریف دو طرح کی ہے۔ اول یہ کہ ایک ایسا لفظ لایا جائے جس کے دو معنی ہوں اور اکثر مراد اس سے منجملہ دو معنوں میں سے کوئی ایک معنی لایا جائے پھر اس معنی مراد کی ضمیر لائی جائے اور اس سے لفظ کے دوسرے معنی مراد لئے جائیں۔ یہ طریقہ سکا کی اور اس کے ہم خیال لوگوں کا ہے۔

دوسری تعریف استخد ام کی یہ ہے کہ پہلے مشترک لفظ لایا جائے اور اس کے بعد دو ایسے لفظ لائیں جن میں سے ایک لفظ مشترک لفظ کے کئی ایک معنی پر دلالت کرے۔ یہ طریقہ بدرالدین بن جملہ کا ہے۔ کتاب المصباح میں یہی مذکور ہے۔ ابن ابی الاصح نے بھی اسی طریقہ کی پیروی کی ہے

اس کی مثال میں قولہ تعالیٰ ”لِسُكُلٍ اَجَلٍ كَسَابٍ“..... کو پیش کیا۔ اس میں لفظ کتاب ادمحتوم (حتمی مدت) اور کتاب مکتوب (لکھا ہوا نوشتہ) دونوں معنوں کا احتمال رکھتا ہے اور لفظ اجل پہلے معنی کی اور لفظ نحو دوسرے معنی کی خدمت کرتا ہے۔ اور ابن ابی الاصح کے علاوہ کسی دوسرے عالم نے اس کی مثال میں قولہ تعالیٰ ”لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَى.....“ الایة کو بیان کیا۔ اس میں لفظ صلوة اس بات کا احتمال رکھتا ہے کہ اس سے صلوة کا فعل اور اس کا موضوع دونوں مراد لئے جائیں اور قولہ تعالیٰ ”حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ“ پہلے معنی کی اور قولہ ”اَلَا عَابِرِي سَبِيلٍ“ دوسرے معنی کی خدمت کرتا ہے کہ قرآن میں کوئی مثال سکا کی کے طریقہ پر واقع نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی فکر سے کام لے کر کئی آیتیں اس کے طریقہ پر نکالی ہیں۔ از انجملہ ایک قولہ تعالیٰ ”اَتَىٰ اَمْرُ اللّٰهِ“ ہے کہ امر اللہ سے تین باتیں مراد ہیں۔ قیامت کا آنا۔ عذاب اور نبی ﷺ کی بعثت اور یہاں لفظ امر اللہ سے اخیر معنی مراد لئے گئے ہیں۔ جیسا کہ ابن مردویہ سے صحاح کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے قولہ تعالیٰ ”اَتَىٰ اَمْرُ اللّٰهِ“ کے بارے میں کہا: ”محمد (یعنی محمد ﷺ آگئے) اور ”تَسْتَفْجِلُوهُ“ کی ضمیر اس پر قیام قیامت اور عذاب مراد لے کر عائد کی گئی ہے۔ اور دوسری بہت ہی ظاہر مثال ہے قولہ تعالیٰ ”وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ“ کہ اس سے آدم مراد ہیں۔ پھر اس پر جو ضمیر عائد کی گئی اس سے فرزند آدم مراد لیا اور اس کے بعد فرمایا ”ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ“ اور اسی طرح قولہ تعالیٰ ”لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءٍ اِنْ تَبَدَّلَكُمْ تَسْوُكُمْ“ بھی اسی کی مثال ہے کہ اس کے بعد فرمایا ”فَدَسَّالَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ“ یعنی تم سے قبل ایک قوم نے دوسری چیزوں کو دریافت کیا ہے کیونکہ پچھلے لوگوں نے ان اشیاء کی نسبت سوال نہیں کیا تھا جن کو صحابہ نے دریافت کیا اور وہ اس کے پوچھنے سے منع کر دیئے گئے۔

التفات کی تعریف

ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف کلام کو نقل کر دینا یعنی اسلوب اول کے ساتھ تعبیر کرنے کے بعد تکلم، خطاب یا غیبت۔ انہی میں سے ایک کو کسی دوسرے کی طرف نقل کرنا التفات کہلاتا ہے اور اس کی مشہور تعریف یہی ہے۔ اور سکا کی کا قول ہے کہ ”یا تو مذکورہ فوق تعریف ہوگی اور یا کسی ایسے کلام کی دو اسلوب میں سے ایک اسلوب کے ساتھ تعبیر کی جائے گی جس میں اس اسلوب کے سوا دوسرے (متروک) اسلوب کے ساتھ تعبیر کئے جانے کا حق پایا جاتا ہے۔

التفات کے فوائد

التفات کے فوائد بہت ہیں۔ از انجملہ ایک بات کلام کی طراوت بڑھانا اور بوجہ اس کے کہ خلقی طور پر انسانی نفوس نئی نئی باتوں کی طرف منتقل ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ لہذا اس ذریعہ سے قوت سماعت کو ملال اور پراگندگی سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور یہ بھی نفع ہے کہ اس کے ذریعہ سے ایک ہی طریقہ پر برابر گفتگو کرتے رہنے کی خرابی سے بچ سکتے ہیں۔ غرضیکہ یہ التفات کا عام فائدہ ہے اور اس کے علاوہ یہ کلام کے ہر ایک وضع کو اس کے محل اور موقع کے اختلاف کے لحاظ سے عمدہ عمدہ باریکیوں اور لطیفوں کے ساتھ خاص بناتا ہے۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر مثالیں بیان کریں گے۔

تکلم سے خطاب کی طرف ملتفت ہونا

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سننے والے کو آمادہ بنانا اور اس کو سننے پر مستعد کرنا منظور ہوتا ہے گویا کہ متکلم نے مخاطب کی جانب رخ کر کے اسے ایسی عنایت کا شرف بخشا جو کہ زور زور ہونے کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”وَمَا لِيَ لَا اَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِيْ وَيَالِيَهُ تُرْجَعُونَ“ اصل ”وَالِيَهُ رُجِعُ“ تھی (یعنی اور میں اسی کی طرف رجوع ہوں گا)۔ پھر یہاں تکلم سے خطاب کی جانب التفات کیا۔ اور اس کا نکتہ یہ ہے کہ متکلم (رسول اللہ صلی علیہ وسلم) نے خود اپنے تئیں نصیحت کرنے کے معرض میں کلام شروع کیا اور اس کی مراد یہ تھی کہ اپنی قوم کو نصیحت کرے۔ مگر اس طرح

مہربانی کے انداز سے اور یہ بتا کر کہ وہ جو کچھ اپنے واسطے چاہتا ہے وہی ان کے لئے بھی پسند کرتا ہے۔ اور پھر اس وجہ سے کہ وہ (متکلم) ان کو (اپنی قوم والوں کو) عذاب الہی سے خوف دلانے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے کے مقام میں تھا۔ لہذا وہ ان کی جانب ملتفت ہو گیا۔ اس آیت کو یوں التفات کی قسم سے قرار دیا ہے۔ مگر اس میں ایک نظر (کلام) ہے اس لئے کہ یہ آیت التفات کی قسم سے صرف اس حالت میں ہی ہو سکتی ہے جبکہ دونوں جملوں میں متکلم نے اپنے نفس ہی سے خبر دینے کا قصد کیا ہو۔ حالانکہ اس جگہ ایسا نہیں ہے کیونکہ یہاں یہ کہنا بھی جائز ہے کہ قولہ ”تَرْجَعُونَ“ سے مخاطب لوگ مراد لئے گئے ہوں نہ کہ متکلم نے خاص اپنی ذات کو مراد لیا ہو۔ اور اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ ”اگر یہ مراد ہوتی تو پھر استفہام انکار کی صحیح نہ ہوتا۔ کیونکہ بندہ کا اپنے آقا کی طرف رجوع لانا اس بات کا ستلزام نہیں ہے کہ اس راجع کے سوا کوئی غیر شخص اس کی عبادت کرے۔

پس یہاں یہ معنی ہیں کہ: ”میں کیونکر اس کی عبادت نہ کروں جس کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے۔“ اور ”وَالَيْسَ آرَجِعُ“ کہنے سے عدول کر کے ”وَالَيْسَ تَرْجَعُونَ“ محض اس لئے کہ وہ متکلم بھی انہی لوگوں میں داخل ہے۔ اور باوجود اس بات کے اس التفات نے یہاں ایک عمدہ فائدہ دیا ہے جو یہ ہے کہ متکلم نے مخاطب لوگوں کو اس بات پر متنبہ بنایا ہے کہ جس ذات پاک کی طرف واپس جانا ہے اس کی عبادت کے وجوب میں وہ متکلم بھی انہی مخاطب لوگوں کے مانند ہے اور قولہ تعالیٰ ”وَأْمُرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ“ بھی ایسے ہی التفات کی مثال ہے۔ اور تکلم سے غیبیہ کی طرف التفات کرنے کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ“ اور اس کی اصل ”لِيُغْفِرَ لَكَ“ اس کی وجہ یہ ہے کہ سامع کو سمجھا دیا جائے کہ متکلم کا انداز بیان اور اس کا قصد سامع سے وہ حاضر ہو یا غائب ہر حالت میں یہی ہے۔ اور یہ کہ متکلم اپنے کلام میں ایسے لوگوں کی مانند نہیں ہے جو کہ تلون اور توجہ کا اظہار کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے گفتگو کرتے ہیں جو زور در زور کلام کے خلاف ہوتی ہے اور اسی طرح ہے قولہ تعالیٰ ”إِنَّا أَنْعَمْنَا بِكَ الْكُوفِرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ“ کہ اس کی اصل ”فَصَلِّ لَنَا“ اور قولہ تعالیٰ ”أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ“ اور اصل ”رَحْمَةً مِنَّا“ ہے اور قولہ ”إِنِّي رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا تَا قَوْلَهُ تَعَالَى فَاذْكُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ“ کہ اس کی اصل ”فَاذْكُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ“ ہونی چاہئے۔

مگر دو نکتوں کے سبب سے اس بات سے عدول کیا گیا جن میں سے ایک نکتہ یہ ہے کہ اپنی ذات کی پاسداری کی تہمت دفع کرنا منظور تھا۔ اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ مخاطب لوگوں کو بوجہ ذکر کی گئی خصوصیتوں اور صفتوں کے اپنے مستحق اتباع ہونے پر آگاہ بنانا منظور تھا۔

خطاب سے تکلم کی طرف انتقال کی مثال

خطاب سے تکلم کی طرف انتقال کی مثال کلام الہی میں نہیں آئی ہے گو بعض لوگوں نے قولہ تعالیٰ ”فَلَا فَضْرَ مَا أَنْتَ قَاضٍ“ کے بعد خدا کے ارشاد ”إِنَّا أَنْعَمْنَا بِرَبِّنَا“ کو اس قسم کی مثال قرار دیا ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ التفات کی شرط یہ ہے کہ اس سے ایک ہی چیز مراد ہو۔ یعنی مخاطب اور متکلم دونوں کے صیغوں سے ایک ہی معنی حاصل ہوتے ہوں۔

خطاب سے غیبیہ کی جانب التفات کرنے کی مثال ہے

قولہ تعالیٰ: ”حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ“ جس کی اصل ”جَرَيْنَ بِكُمْ“ ہونی چاہئے۔

یہاں مخاطب لوگوں کے خطاب سے ان کے غیر کے ساتھ ان کے حکایت حال کی جانب عدول کرنے کا نکتہ یہ ہے کہ ان کے کفر اور فعل سے تعجب ظاہر کیا جائے۔ اس لئے کہ اگر ان لوگوں کو مخاطب ہی بنانے پر اصرار کیا جاتا تو یہ فائدہ فوت ہو جاتا۔ اور کہا گیا ہے کہ اس انتقال کا سبب ہے خطاب کا ابتداء تمام انسانوں کی طرف ہونا جس میں مؤمن اور کافر بھی شریک تھے اور دلیل ہے قولہ تعالیٰ ”وَهُوَ الَّذِي يُسَبِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ“۔ لہذا اگر یہاں ”وَجَرَيْنَ بِكُمْ“ کہا جاتا تو اس سے تمام انسانوں کی مذمت لازم آتی۔ بایں وجہ اول سے دوم کی طرف التفات اور یہ اشارہ فرمایا کہ

اس کلام کا اختصاں ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کی شان انہی کی زبان سے آخر آیت میں ذکر ہوئی ہے۔ اور اس بات کا اصل مدعا خطاب عام سے خطاب خاص کی طرف عدول کرتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ میں نے بعض بزرگوں کا قول اس آیت کی توجیہ میں مذکورہ فوق توجہ کے برعکس دیکھا ہے اور وہ توجیہ یہ ہے کہ اس خطاب کا آغاز خاص ہے اور اس کا آخری حصہ عام ہے۔ چنانچہ ابن ابی حاتم نے عبدالرحمن بن زید بن اسلم سے روایت کی ہے کہ اس نے قول تعالیٰ ”حَتَّىٰ اِنَّا كُنْتُمْ فِي الْفَلَاحِ“ کے بارے میں کہا: ”پہلے ان لوگوں کی باتیں بیان ہوئیں اور پھر ان کے غیر کا ذکر چھیڑ دیا گیا۔ اور خدا تعالیٰ نے ”وَجَحْرَيْنَ اِيَّكُمْ“ اس واسطے نہیں فرمایا کہ اس نے ان لوگوں کو ان کے غیروں اور جحریس کو ان لوگوں کے سوا دیگر مخلوق کے ساتھ جمع کر دینا مقصود تھا۔ غرض کہ عبدالرحمن بن زید کی عبارت یہ ہے جو اوپر درج ہوئی۔ اور اس سے سلف کے ایسے لطیف معنی پر حد درجہ کا قوف رکھنا عیاں ہوتا ہے جن کی تلاش میں پچھلے زمانہ کے لوگ مدت ہائے دراز تک سر مارا کرتے ہیں اور ان کی تحقیق میں اپنی عمر گزار دیتے ہیں تاہم اصل مدعا حاصل نہیں کر سکتے بلکہ فضول تک و دو میں پڑے رہ جاتے ہیں۔

اور اس آیت کی توجیہ میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ وہ لوگ جہاز پر سوار ہونے کے وقت حاضر تھے مگر وہ ہلاکت اور ہوائے مخالف کے غلبہ سے ڈرتے تھے۔ لہذا ان سے حاضر لوگوں کا ایسا خطاب کیا گیا۔ پھر جبکہ بامر ارجلی اور وہ ہلاکت کے خوف سے مطمئن ہو گئے اس وقت ان کا وہ حضور قلب باقی نہیں رہا جیسا کہ ابتداء میں تھا۔ اور یہ انسان کی عادت ہے کہ وہ اطمینان قلب کی حالت میں خدا کو بھول جاتا ہے اور جب وہ خدا کی طرف سے غائب ہو گئے تو خدا تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر غائب کے صیغہ سے کیا۔ اور یہ اشارہ صوفیہ کا ہے۔

نیز اسی التفات کی مثال ہے: ”وَمَا اَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ وَكَرِهَ اللّٰهُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْاَعْصِيَانَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ۝ يُطَافُ عَلَيْهِمْ“ اور اصل میں عَلَيكُمْ ہونا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا: ”وَاَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ“ اور اسی طرح التفات کو مکرر کر دیا۔

غیبت سے تکلم کی طرف التفات کی مثالیں

اور ایسے التفات کی مثال میں غیبت سے تکلم کی جانب نقل کیا ہو قول تعالیٰ ”اَللّٰهُ الَّذِي يُّرْسِلُ الرِّيَّاخَ فَيُنَبِّئُ سَحَابًا مِّمَّا فَسَفَنَاهُ“ ہے اور ”وَاَوْحٰى فِى سُبْحٰنِ سَمٰوٰتِ اَمْرًا وَّرٰىنَا“ اور ”سُبْحٰنَ الَّذِي اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا“ اور اس کے بعد دوبارہ غیبت کی طرف التفات فرمایا ہے۔ چنانچہ کہا ہے ”اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ“ اور حسن کی قرأت ”لِيُرِيَهُ“ بصیغہ غائب کے اعتبار سے وہ ”بَارَكْنَا“ سے دوسرا التفات ہوگا اور ”اٰيٰتِنَا“ میں تیسرا التفات ہوگا اور ”اِنَّهُ“ میں چوتھا التفات۔

زختری نے کہا ہے: ”ان آیتوں اور انہی کی مثل دوسری آیتوں میں التفات کا فائدہ یہ ہے کہ قدرت کے ساتھ تخصیص پر آگاہ بنایا اور اس بات سے متنبہ کیا جائے کہ یہ امر کسی غیر خدا تعالیٰ کی قدرت کے تحت میں داخل نہیں ہوتا۔

غیبت سے خطاب کی جانب التفات کرنے کی مثال

قول تعالیٰ: ”وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا“، ”اَلَمْ يَرَوْكُمْ اَمَلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرٰنٍ“، ”مَنْكُنَّا هُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ“، ”وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً“ اور ”اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّبْسُطَ كَهْفًا خَالِصَةً لَّكَ“ اور التفات کی عمدہ قسم وہ ہے جو کہ سورۃ الفاتحہ میں واقع ہوئی ہے کیونکہ بندہ جس کا خدائے واحد جل جلالہ کا ذکر کرے اور پھر اس کی ایسی صفتوں کو بیان کرے جس میں سے ہر ایک صفت شدت اقبال (توجہ) کے باعث ہوتی ہے اور لطف یہ کہ ان اوصاف کے آخر میں ”مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ کا وصف موجود ہے

جو اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی روز جزا کا مالک و مختار کل ہے تو خود بخود بندہ کی طبیعت بے اختیار ہو کر ایسے اوصاف والی ذات کی حد درجہ کے خشوع (عاجزی) سے بنانے اور اس سے اہم کاموں میں استعانت کرنے کی خواہاں ہوتی ہے۔

کہا گیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں حمد کے لئے غائب کا لفظ اور عبادت کے واسطے مخاطب کا صیغہ اس واسطے اختیار کیا گیا ہے تاکہ اس سے حمد کی عبادت سے رتبہ میں کم ہونے کا اشارہ عیاں ہو۔ کیونکہ آدمی ہم چشم کی حمد کرتا ہے اور اس کی عبادت کبھی نہیں کرتا۔ لہذا الحمد کا لفظ صیغہ غائب کے ساتھ اور عبادت کا لفظ صیغہ مخاطب کے ساتھ استعمال ہوا تاکہ مخاطب اور مواجہت کی حالت میں ذات عظیم تعالیٰ کی جانب بڑے رتبہ کی چیز منسوب کی جائے اور یہ ادب کرنے کا طریقہ ہے۔

پھر اسی انداز کے قریب قریب سورۃ فاتحہ کا آخری حصہ بھی آیا ہے۔ اس میں کہا ہے ”الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ اس مقام پر منعم کا ذکر صراحت کے ساتھ کیا اور اس کی طرف لفظوں میں انعام کا اسناد کیا ہے اور ”صِرَاطَ الْمُنْعِمِ عَلَيْهِمْ“ نہیں کہا جس میں اس قدر تصریح نہ تھی اور اس کے بعد جبکہ غضب کے ذکر پر پہنچا تو ذات واجب تعالیٰ سے غضب کا لفظ ہی دور کر دیا۔ یعنی لفظوں میں اس کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف نہیں بلکہ ایسا لفظ وارد کیا جو کہ فاعل یعنی فاعل غائب کے ذکر سے مخرف ہے۔ چنانچہ اس نے زود رور و عرض حال کرنے کی حالت میں پروردگار کریم کی جانب غضب کی نسبت کرنے سے صاف پہلو بچا لیا اور اسی واسطے ”غَيْرِ الَّذِينَ غَضِبْتَ عَلَيْهِمْ“ نہیں کہا۔ اور کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت بندہ نے سزا اور حمد ذات پاک کا ذکر کیا اور اس پر رَبِّ الْعَالَمِينَ - رَحْمَنٍ رَحِيمٍ اور ”مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ“ ہونے کی بڑی شاندار صفتیں جاری کیں۔ تو اس وقت علم کا تعلق ایک ایسے عظیم الشان معلوم کے ساتھ ہو گیا جو اپنے غیر کے سوا معبود اور مستعان ہونے کا سزاوار ہے۔ لہذا اس کو اس طرح پر مخاطب بنایا تاکہ اس کی شان کو عظمت دینے کے خیال سے اُسے مذکورہ صفات کے ساتھ تمیز دی جائے۔

یہاں تک کہ گویا بندہ نے عرض کیا: ”اے وہ ذات پاک جس کی یہ صفتیں ہیں میں تجھ ہی سے عبادت کرنے اور مدد مانگنے کے ساتھ خاص بنانا ہوں نہ کہ تیرے سوا کسی اور کو“ اور ایک قول ہے کہ اس بات کی خوبیوں میں سے یہ بھی ہے کہ خلق کا مبتدا (ابتداء) ان کا خدا تعالیٰ کی طرف غائب ہونا اس کے حضور میں جانے اور اس سے زود رور و گفتگو کرنے سے قاصر رہنا ہے اور پھر یہ بات بھی کہ بندوں کے سامنے پروردگار کی عظمت کا حجاب پڑا ہوا ہے۔ مگر جبکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی اس کے شایان شان تعریف اور اس کی شائستگی کے ذریعہ سے اس کے قرب کا وسیلہ حاصل کر لیا۔ اس کی محامد کا اقرار کیا۔ اور اپنے لائق حال طریقہ سے عبادت کا حق بجالا چکے تو اب وہ خدا تعالیٰ کو مخاطب بنانے اور اس سے مناجات کرنے کے اہل ہوئے۔ اور انہوں نے کہا ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ یعنی ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

تنبیہیں :

(۱) التفات کی شرط : یہ ہے کہ منتقل الیہ میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ درحقیقت منتقل عنہ کی طرف عائد ہوتی ہو۔ اور اس بنا پر یہ نہیں لازم آتا کہ ”أَنْتَ صَدِيقِي“ میں بھی التفات ہو۔

(۲) التفات دو جملوں میں ہونا بھی شرط ہے : اس بات کی تصریح مصنف کشف اور دیگر لوگوں نے کی ہے ورنہ اس پر لازم آئے گا کہ وہ ایک غریب (نادر) نوع ہو۔

(۳) التفات کی نادر نوع : تنوخی نے کتاب انصی القرب میں اور ابن الاثیر وغیرہ علماء نے التفات کی ایک غریب (نادر) نوع بیان کی ہے اور وہ فاعل فعل کے خطاب یا تکلم کے بعد فعل کو یعنی للمفعول (فعل مجہول) کر دینا ہے۔ مثلاً ”أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ خدا تعالیٰ کا ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ“ فرمانا۔ کیونکہ یہاں یہ معنی ہیں کہ ان لوگوں کے سوا جن پر تو نے غضب فرمایا۔ اور کتاب عروس الافراح کے مصنف نے اس قول میں توقف کیا ہے۔

(۴) ابن ابی الاصح کا قول : قرآن میں ایک حد درجہ کی انوکھی قسم التفات کی آئی ہے جس کی مثال مجھ کو اشعار میں کہیں نہیں ملی۔ اور وہ نوع یہ ہے کہ متکلم اپنے کلام میں دو بالترتیب مذکور چیز کو مقدم کرے اور پھر ان میں سے پہلے امر کی خبر دے کر اس کے خبر دینے سے روگردانی کرتا ہو اور دوسرے امر کی خبر دینے لگے۔ اور اس کے بعد پھر امر اول کی خبر دہی کرے۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۚ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكِ لَشَهِيدٌ“ کہ اس میں متکلم انسان کی خبر دیتا ہوا اس سے پلٹ کر اس کے رب (خدا تعالیٰ) کی خبر بتانے کی طرف جاپہنچا اور پھر خدا تعالیٰ کی خبر دینے سے پلٹتا ہوا دوبارہ انسان کی خبر دینے لگا اور کہا ”وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ“۔ ابن ابی الاصح کہتا ہے کہ ”اس کا نام التفات الضمائر رکھنا بہت ہی اچھا ہوگا۔“

(۵) واحد (ایک) تشنیہ (دو) یا جمع کے خطاب سے دوسرے شخص کے خطاب کی طرف کلام کو منتقل کر دینا بھی التفات کے قریب ہی قریب ہے۔ یہ بات تنوخی اور ابن اثیر نے بیان کی ہے۔ اور اس کی چھ قسمیں ہیں۔ واحد سے آئین (دو) کی طرف نقل کلام کرنے کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”قَالُوا أَجِئْتَنَا بِلِقَائِنَا عَمَّا وَعَدْنَا عَلَيْهِ آباءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ“ اور واحد سے جمع کی طرف نقل کرنے کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ“ آئین (دو) سے واحد کی جانب نقل کلام کرنے کی مثال قولہ تعالیٰ ”فَمَنْ رَزَقْنَا يَا مُوسَىٰ“ اور ”فَلَا يُخْرِجُ حَنَكُمَا مِنَ الْحَيَّةِ فَتَسْقَىٰ“ اور جمع کی طرف نقل کرنے کی مثال ہے ”وَإَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَ الْقَوْمَ حَنَكُمَا بِمِصْرَ بَنِي نَارٍ وَالْجَعَلُوا بَنِي نَارٍ كَمَثَلِ الْفُلَّةِ“ اور جمع سے واحد کی جانب نقل کلام کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”اقْسِمُوا بِالصَّلْوَةِ وَبِشَرِّ الْمُؤْمِنِينَ“ اور آئین کی طرف نقل کرنے کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَعْظَمْتُمْ تَا قَوْلَ تَعَالَىٰ فَيَا أَيُّهَا الْآءِ رَبُّكُمْ لَكُمُ نَكِدَاتٌ“۔

(۶) اور ماضی۔ مضارع یا امر سے ایک دوسرے کی جانب نقل کلام ہونا بھی التفات کے قریب ہی قریب ہے۔ اس کی مثال ماضی سے مضارع کی جانب نقل کلام ہونے کی قولہ تعالیٰ ”أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُبْرِهُ سَحَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَتَحْطَفُهُ الطُّيُورُ“، ”إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَصْطَلُونَ عَنْ سِتَابِ اللَّهِ“ اور امر کی طرف منتقل ہونے کی مثال ہے ”قُلْ أَمْرٌ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ“، ”وَأَجَلْتُ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا بَنَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا“ اور مضارع سے ماضی کی جانب نقل کلام کی مثال قولہ تعالیٰ ”وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَيْقُ“، ”وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَا هُمْ“ اور امر کی جانب منتقل ہونے کی مثال ہے ”قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوكُمُ الْبَرِّي“ اور امر سے ماضی کی جانب نقل کلام ہونے کی مثال ”وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا“ ہے۔ اور مضارع کی طرف منتقل ہونے کی مثال ہے ”وَإِنْ أَقْسِمُوا الصَّلْوَةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ“۔

اطراد : اس بات کا نام ہے کہ متکلم ممدوح کے باپ دادا کے ناموں کا ذکر اسی ترتیب سے کرے جو کہ بحکم ترتیب ولادت ان کو حاصل ہے۔ ابن ابی الاصح نے کہا ہے کہ قرآن میں اس کی مثال خدا تعالیٰ کا وہ قول ہے جو اس نے یوسف علیہ السلام کا حال بیان کرتے ہوئے اُن کی زبانی ارشاد کیا ہے کہ ”وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ“۔

ابن ابی الاصح کہتا ہے کہ گو معمول اور دستور عام کے طور پر آباء کا ذکر یوں ہونا چاہئے کہ پہلے باپ پھر دادا پھر جدِ اعلیٰ کا نام آئے۔ لیکن یہاں اس کے خلاف ترتیب رکھی گئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ محض باپ دادا کا نام بیان کرنا ہی مقصود نہ تھا بلکہ یوسف علیہ السلام نے ان کا ذکر ان کی اس ملت (مذہب) کا بیان کرنے کے لئے کیا تھا جس کی پیروی انہوں نے کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے بانی مذہب کا ذکر شروع کیا اور پھر درجہ بدرجہ ان لوگوں کے نام لئے جنہوں نے بانی مذہب سے اس ملت کو اولاً فاولاً اخذ کیا تھا۔ اور اس ترتیب کا پورا خیال رکھا۔ اور اسی کے مانند اولاد یعقوب علیہ السلام کا یہ قول بھی ہے کہ ”نَعْبُدُ الْهَيْكَلُ وَاللَّهُ ابَائِكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ“۔

انسجام : اس کا نام ہے کہ کلام بوجہ جملک سے خالی ہونے کے ایسا رواں ہو جیسا کہ جاری پانی کا چشمہ اپنی روانی دکھاتا ہے۔ اور اپنی ترکیب کی سہولت اور شیرینی الفاظ کی وجہ سے قریب قریب ایسا کلام ہو جو کہ رقت کے لحاظ سے بہت آسان معلوم ہو اور قرآن از سر تا پایا ایسا ہی ہے۔

اہل بدیع کا قول ہے کہ ”نثر میں اسجام قوی ہو تو بلا قصد موزونیت پیدا کرنے کے اس کی قرأت خود بخود قوت اسجام کے باعث ہو جاتی ہے اور قرآن میں جس قدر موزوں عبارتیں واقع ہوئی ہیں وہ اسجام ہی کی قسم سے ہیں اور حسب ذیل ہیں :

بحر طویل : ”فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ“

بحر مدید : ”وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا“

بحر بسیط : ”فَاصْبِرْ لَوْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ“

بحر وافر : ”وَيُخْرِجُهُمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَسْفِئُ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ“

بحر کامل : ”وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ“

بحر ہزج : ”فَالْقُوَّةُ عَلٰى وَجْهِ اٰبِي يٰٓاَتِ بِصِيْرًا“

بحر جز : ”وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ اَقْطُوْفُهَا تَذَلِيْلًا“

بحر زمل : ”وَجَفَانٍ كَالْحَوَابِ وَقُدُوْرٍ رَّاسِيَاتٍ“

بحر سربج : ”اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ“

بحر منفرح : ”اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ“

بحر خفیف : ”لَا يَكَاذُوْنَ بِفَقْهُوْنَ حَدِيْثًا“

بحر مضارع : ”يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوْلُوْنَ مُدْبِرِيْنَ“

بحر مقضب : ”فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ“

بحر محبت : ”يٰٓيٰٓاَيُّ عِبَادِيْ اَنِيْ اَنَا الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ“

بحر متقارب : ”وَاَمْلِيْ لَهُمْ اِنْ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ“

ادماج : ابن ابی الاصح کہتا ہے: ”ادماج اس بات کا نام ہے کہ تکلم ایک غرض کو دوسری غرض میں یا ایک بدیع کو دوسری بدیع میں اس طرح داخل و شامل کر دے کہ کلام میں دو غرضوں میں سے صرف ایک غرض یا دو بدیعوں میں سے صرف ایک بدیع ظاہر ہو۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاَوَّلٰى وَالْاٰخِرَةِ“ یہاں مبالغہ کا ادماج مطابقت میں کیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آخرت میں منفرد بالحمد ہونا ایسے وقت میں ہوگا جبکہ اس کے سوا کسی اور کی حمد نہ کی جائے گی اور یہ بات وقت میں انفراد بالحمد کا مبالغہ ہے۔ پھر اگرچہ یہ بات بظاہر مبالغہ عمیاں کرنے کے انداز سے بیان ہوئی ہے تاہم باطن یہ امر حقیقت ہے اس واسطے دونوں جہاں میں خدا تعالیٰ ہی رب الحمد اور اس کے ساتھ فرد ہونے والا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس آیت کی غرض میں ادماج ہونا کہا جاتا تو بہتر تھا۔ اس واسطے کہ اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کا وصف حمد میں منفرد ہونا بیان کیا جائے اور اسی میں بعث (قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جانے) اور جزاء کا ذکر بھی چھیڑ دیا گیا ہے۔

افتتان : کلام میں دو مختلف فنون لانے کا نام ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقٰى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ“ میں فخر اور تعزیت (ماتمہ پرسی) دونوں باتوں کو باہم جمع کر دیا گیا ہے یوں کہ اللہ جل جلالہ نے تمام اصناف مخلوق، انسان، جنات اور ملائکہ وغیرہ سب کو جو کہ قابل حیات ہیں اس آیت میں تسلی دی ہے اور موجودات کی نیستی کے بعد بقا کے ساتھ دس لفظوں میں خود اپنی مدح فرمائی ہے۔ جس کے ساتھ ہی

منفرد بابقاء ہونے کے بعد اپنی ذات پاک کی صفت جلال اور اکرام کے وصفوں سے بھی کی ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ”تَمَّ نَسِجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا.....“ میں مبارکباد اور تعزیت دونوں کو ایک جا کیا گیا ہے اس واسطے وہ بھی افتتان ہی کی مثال ہے۔

اقتدار : اس نات کا نام ہے کہ متکلم ایک ہی معنی (مطلب) کو کئی صورتوں سے ظاہر کرے۔ جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اُسے نظم اور ترکیب کلام پر ایسی قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ معانی اور اغراض کو متعدد اور طرح طرح کے قالبوں میں ڈھال سکتا ہے۔ چنانچہ کبھی استعارہ کے لفظ سے۔ گاہے ارداف کی صورت میں کسی وقت ایجاز کے قالب میں اور کہیں حقیقت کے سانچے میں اپنے مدعا کو ڈھال سکتا ہے۔ ابن ابی الاصح کا قول ہے: کہ ”قرآن کے تمام قصائص اسی طریقہ پر آئے ہیں۔ کیونکہ تم ایک ہی قصہ کو جس کے معانی ذرا بھی مختلف نہیں ہوتے۔ ایسی مختلف صورتوں میں مذکور اور اس طرح کے متعدد الفاظ کے قالبوں میں ڈھلا ہوا پاؤ گے کہ اگرچہ قریب قریب وہ قصص دو جگہوں میں باہم مشابہ بھی ہوں گے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ ان میں صورت (عبارت) میں بظاہر فرق پایا جائے گا۔“

لفظ کا لفظ کے ساتھ اور لفظ کا معنی کے ساتھ استتلاف۔ لفظ کا لفظ کے ساتھ استتلاف (باہم اُلفت رکھنا) یہ ہے کہ الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ یوں کہ غریب لفظ اپنے مثل کے ساتھ قرین (زدیک) کیا جائے اور متداول لفظ اپنے مثل کے قرین رہے۔ اور اس بات کا مقصد حسن جو اور مناسبت کی رعایت ہے۔ اور لفظ کا معنی کے ساتھ استتلاف اس طرح ہوتا ہے کہ کلام کے الفاظ معنی مراد کے مناسبت حال ہوں۔ یعنی اگر معنی فحیم ہو تو لفظ بھی مفہم ہو اور معنی مختصر ہوں تو لفظ بھی مختصر رہے۔ ایسے ہی غریب معنی کے لئے غریب لفظ۔ متداول معنی کے واسطے متداول لفظ۔ متوسط معنی کے واسطے ایسا متوسط لفظ جو کہ غرابت اور استعمال کے بین بین ہو، آیا کرتا ہے۔

استتلاف اللفظ باللفظ کی مثال

قولہ تعالیٰ : ”تَا لَلّٰهُ تَفْتُوْا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّٰى نَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ نَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ“۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ قسم کا بہت ہی کم استعمال ہونے والا لفظ یعنی تاء لایا ہے کیونکہ باء اور واؤ کی نسبت تاء کا استعمال قسم میں بہت ہی کم ہے۔ اور عام لوگوں کی سمجھ سے بھی بعید تر۔

پھر ایسے افعال کے صیغوں میں سے جو کہ اسماء کو نصب اور خبروں کو رفع دیا کرتے ہیں بہت ہی غریب صیغہ وارد کیا۔ تفتو کی نسبت توال کا صیغہ افہام سے قریب تر اور اکثر استعمال ہونے والا تھا۔ ایسے ہی ہلاکت کے معنی کے لئے بھی نہایت غریب (نادر) لفظ لایا جو کہ حرض ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ (تسلسل) عبارت میں وضع کے حسن نے یہی اقتضاء (خواہش) کیا کہ غرابت میں ہر ایک لفظ اپنی ہی جنس کے لفظ سے قریب کیا جائے اور حسن جو اور معانی کے الفاظ سے استتلاف رکھنے کی رعایت ملحوظ رہے تاکہ الفاظ وضع میں باہم ایک دوسرے کے معادل (مساوی) رہیں اور نظم عبارت میں ان کا باہمی تناسب قائم رہ سکے۔ اور جبکہ اس مفہوم کے سوا دوسرے مفہوم کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا اس وقت کہا ”وَاقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اِيْمَانِهِمْ“ اس آیت میں تمام الفاظ ایسے متداول لایا جن میں کوئی غرابت نہیں ہے۔

اور استتلاف اللفظ بالمعنی کی مثال

قولہ تعالیٰ : ”وَلَا تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَمَسَّكُمْ النَّارُ“ چونکہ ظالم کی طرف میل کرنا اور اس پر پھروسہ کرنا بغیر اس کے کہ اس کے ساتھ ظلم میں شریک ہوئے ہوں۔ اس بات کو موجب ہوا کہ اس ظالم کے دوست پر بھی عذاب ہو۔ اگرچہ وہ ظلم کے عذاب سے کم سہی۔ اسی واسطے یہاں مَسَّ کا لفظ لایا جو کہ احراق (جلانے) اور اصطلاء (آگ میں تپانے) سے کم درجہ پر ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ”لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ“ میں اکتساب کا لفظ لایا جو کہ کلفت کا مشعر اور گناہ کی جانب میں بوجہ اپنے ثقل کے مبالغہ کے لئے مفید ہے۔ اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ ”فَكُجِبُوْا فِيْهَا“ میں كُجِبُوْا کا لفظ كُجِبُوْا کے لفظ سے بلیغ تر ہے اس واسطے کہ وہ دوزخی لوگوں کے دوزخ میں سختی اور بُری طرح اوندھے منڈالے جانے پر

دلالت کرتا ہے۔ اور قولہ تعالیٰ "وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ" کی نسبت زیادہ بلیغ ہے کیونکہ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ معمولی حد سے باہر زور کے ساتھ اور بڑی طرح چیختے اور چلاتے ہوں گے۔ قولہ تعالیٰ "أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ" میں مقتدر کا لفظ "قَادِرٌ" سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ اس میں زیادہ قدرت حاصل ہونے کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ ایسی قدرت جس کا کوئی روئیں اور نہ اس میں کوئی تعصب (کچھ ادا دینا) ڈال سکتا ہے۔

اسی کے مثل "وَاصْطَبِرْ" صبر سے بلیغ تر ہے۔ اور السَّخْنُ، الرَّجِيمُ کی نسبت بلیغ ہے کیونکہ رجیم کا لفظ اسی طرح لطف اور نرق (نرمی) کا مشعر ہے جس طرح کی طمن فحامت اور عظمت کا مشعر ہے اور "سَقَى" اور "اسْقَى" کے مابین جو فرق ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے کیونکہ سَقَى لسی چیز کے لئے بولا جاتا ہے جس کے پینے میں کسی قسم کی کلفت نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اس لفظ کو جنت کی پینے کی چیزوں کے بارے میں وارد کیا اور فرمایا ہے "وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا" اور اسْقَى کا لفظ اس شے کے لئے استعمال کیا گیا ہے جس کے پینے میں کلفت (تکلیف) ہوتی ہے اور اس لئے وہ دنیاوی شراب (پینے کی چیز) کے ذکر میں وارد ہوا اور خدا تعالیٰ نے فرمایا "وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا" اور "لَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً غَدَقًا" کیونکہ دنیا میں پینے کی چیز کبھی کلفت سے خالی نہیں ہوتی۔

استدراک اور استثناء

ان دونوں کے منجملہ بدلیغ ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ لغوی معنی کی دلالت سے زائد کسی قسم کی خوبی کو شامل ہوں۔ استدراک کی مثال قولہ تعالیٰ "قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا" کہ یہاں پر اگر خدا تعالیٰ اپنے قول "لَمْ تُؤْمِنُوا" پر مبنی کر لیتا تو اس بات سے باریہ نشینان عرب کو نفرت دلانے والا بن جاتا۔ کیونکہ انہوں نے بغیر دلی اعتقاد کے صرف شہادتین کی زبانی اقرار ہی کو ایمان لانا خیال کیا تھا۔ لہذا بلاغت نے استدراک کا ذکر واجب بنایا تاکہ معلوم ہو کہ ایمان قلب اور زبان دونوں کی موافقت کا نام ہے۔ اور اگر تنہا زبان سے اقرار شہادتین کیا جائے تو اس کا نام اسلام ہوگا نہ کہ ایمان۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنے قول "وَلَسْنَا بِدُخْلِ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ" سے اس کی مزید توضیح بھی کر دی۔ اس لئے جبکہ استدراک ظاہر کلام کو دور کر کے اُسے واضح بنانے پر متضمن پایا گیا تو اس کو محاسن کلام میں شمار کر لیا گیا۔ اور استثناء کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: "قَلْبَتْ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا"۔

یہاں پر اس صیغہ (لفظ) کے ساتھ اس مدت کی خبر وہی حضرت نوح علیہ السلام کے اپنی قوم پر ایسی بددعا کرنے کے عذر کی تمہید بن جاتی ہے جس بددعا نے ان کی قوم کو بالکل غارت اور ہلاک کر ڈالا۔ اس لئے کہ اگر "قَلْبَتْ فِيهِمْ تِسْعَمِائَةِ خَمْسِينَ عَامًا" کہا جاتا تو اس میں ہرگز اتنی تہویل (ہول دلانے والی بات) نہ ہوتی جتنی کہ پہلی عبارت میں ہے۔ یوں کہ پہلی عبارت میں سب سے اول الف کا لفظ کان میں پڑ کر سامع کا باقی کلام کے سننے سے اپنی جانب مشغول بنالیتا ہے اور اس کے بعد جب استثناء کا لفظ آتا ہے تو پہلے گزر چکی حالت کے بعد اس میں کوئی ایسا اثر نہیں پایا جاتا جو کہ سامع کے دل سے لفظ الف کے ذکر کی ہیئت کم یا زائل کر سکے۔

اقتصاص : اس کا ذکر ابن فارس نے کیا ہے اور یہاں اس بات کا نام ہے کہ ایک سورۃ میں کوئی کلام اسی سورۃ یا دوسری سورۃ کے کسی کلام کی یاد دلاتا ہو (اس سے مقتض ہو) مثلاً قولہ تعالیٰ "وَأَنبِئْنَا آخِرَهُ فِي الدُّنْيَا وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ" اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آخرت میں بھی عمل صالح ہوں گے کیونکہ لفظ "صَالِحِينَ" اسی بات پر دلالت کر رہا ہے۔ حالانکہ آخرت تو محض ثواب پانے کا مقام ہے نہ کہ دارالعمل۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ آیت قولہ تعالیٰ "وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى" سے مقتض ہے۔ اور اسی قسم سے ہے قولہ تعالیٰ "وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ" کہ یہ قولہ تعالیٰ "فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ" سے ماخوذ ہے۔ قولہ تعالیٰ "وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ" چار آیتوں سے مقتض ہے کیونکہ گواہی دینے والے لوگ چار ہیں۔ اول ملائکہ قولہ تعالیٰ "وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ" میں۔ دوم انبیاء قولہ تعالیٰ "فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَنَابِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا" میں۔ سوم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قولہ تعالیٰ "لِيَكُونُوا أَشْهَادًا عَلَى النَّاسِ" میں اور چوتھے اعضاء جسم جن کا بیان قولہ تعالیٰ "وَيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ..... الآية....." میں ہے۔ اور قولہ تعالیٰ

”وَيَوْمَ النَّادِ“ تخفیف اور تشدید دونوں طریقوں کے ساتھ قرأت کی گئی ہے۔ اول قولہ تعالیٰ: ”وَنَادَىٰ اصْحَابَ الْحَنَةِ اصْحَابَ النَّارِ“ سے ماخوذ ہے اور دوم یعنی مشدّد قرأت قولہ تعالیٰ ”يَوْمَ يَقْرَأُ الْمُرءُ مِنْ اٰخِيهِ“ سے اخذ ہوا ہے۔

ابدال : کسی حرف کی جگہ دوسرے حرف کو لانے کا نام ہے۔ ابن فارس نے اس کی مثال: ”فَانْفَلَقَ“ یعنی ”فَانْفَرَقَ“ بتائی ہے اور کہا ہے کہ اس لئے خدا تعالیٰ نے اس کے بعد ”فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّوْدِ الْعَظِيمِ“ فرمایا اور لام اور راء یہ دونوں حرف باہم متعاقب ہیں۔ اور خلیل سے قولہ تعالیٰ: ”فَحَاسِبُوا حِجَالَ الدِّيَارِ“ کے بارے میں مروی ہے کہ یہاں ”فَحَاسِبُوا“ مراد لیا گیا ہے۔ مگر حاکا کی جگہ پر حیم آگئی اور اس کی قرأت حاکا کے ساتھ بھی کی گئی۔ اور فارسی نے ”اِنْسَىٰ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ“ کو بھی ابدال ہی کی قسم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں خیر کی جگہ خیل (گھوڑے) کا لفظ تھا اور وہی مراد ہے۔ اور ابو عبیدہ نے قولہ تعالیٰ: ”اِلَّا مَكَاةً وَتَصَدِيَةً“ کو بھی اسی باب سے قرار دیا ہے۔

تاکید المدح بمایشبہ الذم : ایسے کلام کے ساتھ مدح کی تاکید کرنا جو کہ ذم سے مشابہ ہو۔ ابن ابی الاصحح کہتا ہے کہ اس کی مثال قرآن میں نہایت عزیز الوجود ہے۔ اور میں نے صرف ایک آیت اس کی مثال میں پائی ہے جو یہ ہے قال تعالیٰ: ”قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْفَمُونَ مِنَّا اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ الْاٰيَةَ“ کیونکہ استفہام کے استثناء کا ان کے مؤمنین پر ایمان کا عیب لگانے کے اعتبار پر بطور توجیح کے آنا اس بات کا وہم دلاتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا اس طرح کا ہوگا جو کہ ایمان کے فاعل پر مذمت کے الفاظ سے نفا ہونے کا موجب ہو مگر جبکہ استثناء کے بعد ایسا کلام جو ایمان کے فاعل کی مدح واجب ٹھہراتا ہے تو اس وقت یہ کلام تاکید المدح بمایشبہ الذم کو متضمن ہو گیا۔

میں کہتا ہوں کہ قولہ تعالیٰ: ”وَمَا نَقْمُوا اِلَّا اَنْ اٰغْنَاهُمْ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ فَضْلِهِ“ اور قولہ تعالیٰ: ”الَّذِيْنَ اٰخَرُ حُوًّا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ اِلَّا اَنْ يَّسْفُوْا رِيْبَنَا اللّٰهُ“ بھی اسی کی مثال ہے۔ اس واسطے کہ استثناء کا ظاہر یہ عیاں کرتا ہے کہ اس کا مابعد مقتضی اخراج (نکال ڈالنے کا خواہاں) حق ہے۔ پھر جبکہ وہ ایسی مدح کی صفت نکلا جو کہ اکرام (عزت کرنے) کی خواہاں ہے نہ کہ اخراج کی، تو معلوم ہوا کہ وہ تاکید المدح بمایشبہ الذم کے لئے ہے۔ اور توفیٰ نے کتاب اقصیٰ القریب میں قولہ تعالیٰ: ”لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْتِيْمًا اِلَّا قِيْلًا سَلَامًا“ کو بھی اسی باب سے قرار دیا ہے کیونکہ یہاں پر ”سَلَامًا سَلَامًا“ کو جو کہ ”لغوا ورتا شیم کا ضد (خلاف) ہے مستثنیٰ کیا گیا اور یہ بات لغوا ورتا شیم کے مستثنیٰ ہونے کی مؤکد ہو گئی۔

تفویت : اس کو کہتے ہیں کہ کلام کرنے والا شخص مختلف اور بہت سے معانی مدح، وصف اور اس کے سوا دیگر فنون کی قسم سے اس طرح لائے کہ ہر ایک فن (معنی) میں ایک جملہ اپنے ساتھ کے دوسرے فن کے جملہ سے بالکل جدا گانہ ہو مگر اسی کے ساتھ جملوں کو وزن میں باہم برابر ہونا چاہئے۔ اور یہ بات بڑے بڑے اور اوسط درجہ کے اور چھوٹے بڑے جملوں میں سب میں ہوا کرتا ہے۔ طویل جملوں میں تفویف کی مثال ہے: ”الَّذِيْ خَلَقْنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ۔ وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ وَاِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِيْ وَالَّذِيْ يُمَيِّنُنِيْ ثُمَّ يُخَيِّبُنِيْ“ اور متوسط جملہ میں تفویت آنے کی مثال ہے: ”يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ“۔ ابن ابی الاصحح نے کہا ہے کہ تفویت مرکب چھوٹے چھوٹے جملوں کی قسم سے قرآن میں نہیں آئی ہے۔

تقسیم : موجود چیزوں کی قسموں کے استفا (ایک ایک کر کے پورا گنا دینے کا) نام ہے نہ کہ ان چیزوں کی اقسام کا جو عقلاً ممکن ہوتی ہیں۔ مثلاً: ”فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ“ اس واسطے کہ دنیا ان تینوں قسم کے انسانوں سے کبھی خالی نہیں رہتی یا گنہگار لوگ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں یا نیک کاموں پر سبقت کرنے والے ہیں اور یا ان دونوں کے مابین اوسط درجہ کے لوگ ہیں جو میانہ روی کے ساتھ اس کو بھی عمل میں لاتے ہیں اور اس کو بھی۔ اور اسی کی نظیر ہے قولہ تعالیٰ: ”كُنْتُمْ اَرْوَاجًا ثَلَاثَةً فَاَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا اصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَاَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا اصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ“ اور اسی طرح قولہ تعالیٰ: ”مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ“ بھی ہے کہ اس میں زمانہ کی تینوں قسموں کا استفا کر لیا ہے اور اب زمانہ کی ان کے سوا کوئی چوتھی قسم ہی نہیں۔ اور قولہ تعالیٰ: ”وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ“

فَمِنْهُمْ مَنْ يَمَسُّ عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمَسُّ عَلَى رِجْلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمَسُّ عَلَى رَأْسِهِ” اس میں مشی (چلنے کی صفت) کے لحاظ سے مخلوق کی سب قسموں کا استفتاء ہو گیا۔ اور قولہ تعالیٰ: ”الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ“ اس میں ذاکر (ذکر کرنے والے) کی تمام ہیئتوں کا استفتاء کر لیا۔ اور قولہ تعالیٰ: ”يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا“ اس آیت میں متزوج لوگوں کے تمام احوال کا استفتاء کر لیا اور ان چار حالتوں کے سوا ان کی کوئی پانچویں حالت ہوتی ہی نہیں۔

تدنیج: یہ اس بات کا نام ہے کہ متکلم چند رنگوں کا ذکر ان کے ساتھ توریہ اور کنایہ کرنے کے قصد سے کرے۔ اور ابن ابی الاصح کہتا ہے کہ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: ”وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَبِيَّةٌ سُودٌ“ کہ اس سے مشتبه اور واضح طریقوں (راستوں) کا کنایہ مراد ہے۔ اس واسطے کہ سفید (روشن) راستہ وہ راستہ ہے جس پر بہت کثرت کے ساتھ ہروی ہوتی ہے اور یہی راستہ تمام راستوں کی نسبت واضح اور صاف ہے۔ اور اس سے کم درجہ پر سرخ راہ اور سرخ راہ سے ادنیٰ درجہ پر سیاہ راستہ ہے گویا یہ دونوں راستے ویسے ہی خفاء (پوشیدگی) اور التباس (اشتباہ) کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جس طرح بخلاف ان کے سفید اور روشن راہ ظاہر اور واضح پائی جاتی ہے اور چونکہ یہ تینوں مذکورہ بالا رنگتیں آنکھوں کے سامنے نمایاں ہونے میں طرفین (دونوں کناروں اعلیٰ و ادنیٰ) اور واسطہ (متوسط درجہ) کے تین درجوں میں منقسم ہیں کہ ان میں سے ظاہر ہونے میں طرف اعلیٰ بیاض (سفید) اور خفاء میں طرف ادنیٰ سواد (سیاہی) ہے۔ اور سرخ رنگ ان دونوں حالتوں کے بین بین ہے۔ لہذا رنگتوں کی وضع ترکیبی کے اعتبار سے یہ مراتب قرار دیئے گئے۔ پھر پہاڑوں کی رنگتیں بھی تینوں رنگوں کے دائرے سے خارج نہیں ہوتیں اور ہر ایک ایسے علم (نشان اور جھنڈے) کے ذریعہ سے جو کہ ہدایت کے لئے نصب کیا گیا ہو رہنمائی کئے جانے کی تقسیم بھی اسی مذکورہ فوق تقسیم کے طور پر ہوتی ہے۔ بدیہی وجہ آیت کریمہ میں بھی ایسی ہی تقسیم آئی اور اس طرح اس میں تدنیج اور تقسیم کی صحت کا حصول ہوا۔

تکلیت: اس بات کا نام ہے کہ متکلم بہت سی ایسی چیزوں میں سے جو کہ سب ایک دوسرے کی قائم مقام بن سکتی ہیں۔ صرف ایک ہی چیز کو مقصود بالذکر بنا لے۔ اور اس کی وجہ یہ ہو کہ ذکر کی جانے والی شے میں کوئی نکتہ ایسا پایا جاتا ہے جو اسے خصوصیت کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اور اس کے لئے جانے کو اس کے ماسوا پر ترجیح دیتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: ”وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ“ یہاں دوسرے ستاروں کے ہوتے ہوئے شعریٰ ہی کو مخصوص طور پر ذکر کیا گیا۔ حالانکہ خدا تعالیٰ ہر ایک شے کا رب (پروردگار) ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب میں ”إِسْمُ أَبِي كَبْشَةَ عَبْدُ الشَّعْرَىٰ“ نامی ایک شخص ظاہر ہوا تھا۔ اور اس نے لوگوں کو اس ستارہ کی عبادت پر متوجہ کیا تھا۔ لہذا خداوند کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ذکر کیا کہ بے شک خدائے پاک اس شعریٰ کا خالق ہے جس میں ربوبیت کا اذاعا کیا گیا۔

تجربید: اس کو کہتے ہیں کہ ایک صاحب صفت امر سے دوسرا امر اسی کے مثل الگ کر لیں۔ اور اس بات کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ پہلے صاحب صفت امر کا اس صفت کے کمال میں مبالغہ عیاں کیا جائے۔ مثلاً: ”لِي مِنْ فُلَانٍ صَدِيقٌ حَمِيمٌ“ یہاں پر رجل صَدِيقٌ سے ایک دوسرا شخص اسی کا مثل صفت صداقت سے متصف الگ کیا گیا ہے۔ اور جیسے: ”مَرْؤَةٌ بِالرَّجُلِ الْكَرِيمِ وَالنَّسَمَةُ الْمُبَارَكَةِ“ کہ اس جگہ بِالرَّجُلِ الْكَرِيمِ سے اسی کا مثل دوسرا شخص الگ کیا گیا جو کہ برکت کی صفت سے متصف ہے اور پھر اس آخر کو اسی رجل کریم پر اس طرح عطف کیا کہ گویا وہ اس کا غیر ہے حالانکہ دراصل وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اور قرآن کریم میں تجربید کی حسب ذیل مثالیں ہیں: ”لَهُمْ فِيهَا دَارٌ مُخْلَدَةٌ“ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ جنت میں دار الخلد ہے۔ لہذا گویا یہاں دار سے ایک اور دار (گھر) کی تجربید ہوتی ہے۔ اس مثال کا ذکر کتاب المحاسب میں آیا ہے اور اسی کی مثال قولہ تعالیٰ: ”يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمَاتِ وَيُخْرِجُ الْمَمَاتِ مِنَ الْحَيِّ“ اس اعتبار پر بتائی گئی ہے کہ یہاں میت سے نطفہ مراد ہے۔ زختری کا قول ہے۔ اور عبید بن عمیر کی قرأت ”فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ“ رفع کے ساتھ ”حَصَلَتْ مِنْهَا وَرْدَةٌ“ کے معنی میں تجربید کی قسم سے ہے۔ اور یہ بھی قرأت کی گئی کہ ”يَرْتُبْنِي وَيَرْتُبْنِي مِنَ الْيَقُوبِ“۔ ابن جنی کہتا ہے: ”یہی امر تجربید ہے یوں کہ ذکر کیا علیہ السلام کی مراد خدا تعالیٰ سے ایک ولی بخشے کی خواہش تھی جو کہ آل یعقوب کا وارث ہو۔ حالانکہ وہ خود ہی وارث تھے۔ پس گویا کہ انہوں نے ایک اور وارث کی تجربید کی اور اسی بنا پر ”وارثا“ کہا۔

تعدید : مفرغ الفاظ کے ایک ہی سیاق (امتاز) پر واقع کرنے کا نام ہے اور یہ بات زیادہ تر صفات میں پائی جاتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: "هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ" اور قولہ تعالیٰ: "الَّذِينَ الْعَابِدُونَ الْحَامِلُونَ..... الآية" اور قولہ تعالیٰ: "مُسْلِمَاتٌ مُّؤْمِنَاتٌ"۔

ترتیب : موصوف کے اوصاف کا ان کی خلقت طبعی کی ترتیب کے اعتبار پر اس طرح وارد کرنا کہ ان کے مابین کوئی زائد وصف داخل نہ ہونے پائے۔ عبدالباقی یمنی نے اس کی مثال قولہ تعالیٰ: "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ مِنْ نَفْسِهِ ثُمَّ مِنْ نَفْثَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُنَّ أَشْيُوخًا" اور قولہ تعالیٰ: "فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا..... الآية" کے ساتھ دی ہے۔

ترقی اور تدری : ان دونوں کا بیان تقدیم و تاخیر کی نوع میں پہلے ہو چکا ہے۔

تضمین : اس کا اطلاق کئی چیزوں پر ہوتا ہے۔ ازاں جملہ ایک یہ ہے کہ کسی لفظ کو اس کے غیر کے موقع پر واقع کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ واقع شدہ لفظ اسی دوسرے لفظ کے معنی کو شامل ہوتا ہے۔ یہ مجاز کی ایک نوع ہے اور اس کے بیان میں پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کسی امر میں کوئی ایسے معنی حاصل ہوں جن کی تعبیر کرنے والے اسم کا ذکر اس امر میں نہیں آیا ہے۔ اور یہ بات ایجاز کی ایک نوع ہونے کے سبب سے پیشتر اپنے موقع پر بیان ہو چکی ہے۔

تیسری بات تضمین کے ساتھ نابعد الفاصلۃ کا تعلق ہے اور اس کا ذکر فواصل کی نوع میں کیا گیا ہے۔

چہارم یہ کہ اثنائے کلام میں تاکید معنی یا ترتیب نظم کے قصد سے غیر کا کلام درج کر لیا جائے اور یہی بات بدیعی (تضمین) کی نوع ہے۔

ابن ابی الصبح کہتا ہے: "میں نے قرآن میں بجز دو موضع کے اور کہیں اس نوع کی مثالیں نہیں پائیں اور وہ دو موضع ایسے ہیں جو کہ تورات اور انجیل کی دو فصلوں پر شامل ہیں:

(۱) قولہ تعالیٰ: "وَ كُنَّا عَلَيْهِمْ مُّهِمًّا أَنْ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ..... الآية" اور

(۲) قولہ تعالیٰ: "مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ..... الآية"۔

اور ابن النقیب وغیرہ نے تضمین کی مثال میں اُن آیتوں کو پیش کیا ہے جن میں مخلوق کے اقوال حکایت کئے گئے ہیں۔ جیسے کہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کا قول بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے: "اِنَّ جَعَلَ فِيْهَا مِنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا" اور منافقین کا یہ قول نقل کیا ہے: "اَنْوَمِنَ كَمَا اَمَرَ السُّفَهَاءُ"، "وَقَالَتِ الْيَهُودُ" اور "وَقَالَتِ النَّصَارَى" وغیرہ اور ابن النقیب ہی کہتا ہے کہ اسی طرح وہ آیتیں بھی تضمین میں شمار کی جاتی ہیں جن کے اندر عجمی زبانوں کے لغات لائے گئے۔

الجناس : (تجنیس) دو لفظوں کا تلفظ میں باہم تشابہ ہونا اس نام سے موسوم ہے۔ کتاب "کنز البراعة" میں آیا ہے کہ "اس کا فائدہ کلام کے بغور سننے کی طرف توجہ دلانا ہے کیونکہ الفاظ کا باہم مناسب ہونا ان کی جانب ایک طرح کی توجہ اور غور کرنے کی خواہش دلاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جس وقت لفظ مشترک کا حمل ایک معنی پر کیا جائے اور پھر اسی لفظ کو دوسری مراد سے لائیں تو خواہ مخواہ طبیعت میں ایک طرح کا شوق اس کی جانب پیدا ہو جاتا ہے۔

جناس کی نوعیں بکثرت ہیں۔ لہذا ازاجملہ ایک جناس تام ہے اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ دونوں جناس لفظ حروف کی انواع، تعداد اور ہیئتوں میں یکساں ہوں۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: "وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِثُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِئُوا غَيْرَ سَاعَةٍ" اور قرآن میں جناس تام کی اس کے سوا اور کوئی مثال واقع نہیں ہوئی ہے۔ مگر شیخ الاسلام ابن حجر نے ایک اور جگہ بھی استنباط کی ہے اور وہ یہ ہے کہ قال تعالیٰ: "بِكَأْسٍ سَنَّا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يَغْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ" اور بعض علماء نے پہلی آیت کے نوع جناس سے ہونے کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں دونوں جگہوں پر "السَّاعَةُ" کا لفظ ایک ہی معنی میں آیا ہے۔

تجنیس : لفظ کے موافق اور معنی کے باہم مخالف ہونے کو کہتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ دو لفظوں میں سے ایک لفظ حقیقت ہو اور دوسرا مجاز، بلکہ دونوں حقیقت ہی ہوتے ہیں۔ اور قیامت کا زمانہ اگرچہ دراز ہے مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک ہی ساعت کے حکم میں ہے۔ لہذا قیامت پر لفظ ساعت کا اطلاق مجاز اور آخر پر اس کا اطلاق حقیقت ہے اور اس بات کے ذریعے سے کلام کا تجنیس سے خروج ہو جاتا ہے کہ مثلاً اگر تم کہو ”رَكِبْتُ حِمَارًا وَكَلَيْتُ حِمَارًا“ اور اس سے کند ذہن اور احمق آدمی مراد لو۔

اور مصحف بھی تجنیس ہی کی قسم سے ہے۔ اور اس کا نام تجنیس خطی اس لحاظ سے رکھا جاتا ہے کہ حروف کا اختلاف صرف لفظوں میں پایا جائے۔ جیسے قولہ تعالیٰ: ”وَالَّذِي هُوَ يُطْعَمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ“۔ پھر اسی کی ایک قسم ہے محرف۔ یہ اس طور پر ہوتی ہے کہ حرکات میں اختلاف واقع ہو۔ جیسے قولہ تعالیٰ: ”وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ“ اور اس مثال میں تعحیف اور تحریف دونوں باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ قال تعالیٰ: ”وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا“۔

اور تجنیس کی ایک قسم ناقص بھی ہے۔ یہ اس طور پر ہوتی ہے کہ متجانس الفاظ تعداد حروف میں باہم مختلف ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ بات یکساں ہے کہ زیادہ کیا گیا حرف کلمہ کے اول میں ہو یا وسط میں اور یا اخیر میں۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: ”وَالنَّفَّاثَاتُ الشَّجَرِ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاكِينُ“ اور ”كُلُّي مِنْ كُلِّ النَّمْرَاتِ“ اور ایک قسم تجنیس کی بذل اس طور سے کہ دو متجانس لفظوں میں سے کئی ایک لفظ کے اول یا آخر میں ایک حرف سے زیادہ بڑھا دیا جائے اور بعض علماء نے اول کلمہ میں حروف کی زیادتی کی جانے والی تجنیس کا نام متوج رکھا ہے۔ اور اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: ”وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ“، ”وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ“، ”مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ“، ”إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ“، ”مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ“۔

تجنیس مضارع

اور منجملہ اقسام تجنیس کے ایک قسم تجنیس مضارع بھی ہے۔ اس کی یہ صورت ہے کہ دو کلمے ایسے حرف میں مختلف ہوں جو کہ مخرج میں دوسرے حرف کے قریب قریب ہوں۔ اس بات کا کوئی لحاظ نہ ہوگا کہ وہ مختلف حرف کلمہ کے اول میں ہے یا وسط میں اور یا آخر میں۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْوُونَ عَنْهُ“۔

تجنیس لاحق : پھر تجنیس کی ایک اور قسم تجنیس لاحق ہے۔ اس میں دو کلموں کا باہمی اختلاف غیر متقارب المخرج حرف میں ہوا کرتا ہے اور حرف مختلف کے اول، وسط اور اخیر کلمہ میں ہونے کی حالت قسم سابق کے مانند یکساں ہے جیسے قولہ تعالیٰ: ”وَيَلِ الْكُلَّيْ حَمَزَةٌ لَمَزَةٌ“، ”وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ“، ”وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ“، ”ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ“، ”وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ“، ”وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ“۔

تجنیس المرفق : یعنی اس کی ایک قسم ہے۔ یہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کی ترکیب ایک پورے کلمہ اور دوسرے کلمہ کے بعض حصہ سے ہوا کرتی ہے مثلاً قولہ تعالیٰ: ”جُوفِ هَارٍ فَانْهَارِ“۔ ان کے علاوہ تجنیس کی حسب ذیل اور قسمیں بھی ہیں۔

تجنیس لفظی : دو کلموں کا اختلاف ایسے مناسب حرف میں ہو جو کہ دوسرے (کلمہ کے) مختلف حرف سے لفظی مناسبت رکھتا ہے مثلاً ضاد اور ظا کا اختلاف۔ قولہ تعالیٰ: ”وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ“۔

تجنیس قلب : دو کلموں کی ترتیب حروف میں مختلف ہونے کو کہتے ہیں۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: ”فَرَّقَتْ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ“۔

تجنیس اشتقاق : اس کی یہ صورت ہے کہ دو کلموں کے مختلف حروف اصل اشتقاق میں جا کر باہم جمع ہو جاتے ہوں اور اس کو مقصوب بھی کہتے ہیں۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: ”فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ“، ”فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ“ اور ”وَجْهَتْ وَجْهِي“۔

تجنیس اطلاق : اس کی وضع ہے کہ دو کلموں کے مختلف حروف فقط مشابہت میں باہم جمع ہو جاتے ہوں۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: "وَحَسْبِيَ الْحَسْبِيُّ"۔
 "قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ" ، "لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي" ، "وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَبِيرٍ فَلَا رَادَّ" ، "أَنَا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيْتُمْ" اور قولہ تعالیٰ:
 "وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ تَا قَوْلُهُ تَعَالَى فَذُؤَا دُعَاءِ عَرِيضٍ"۔

تنبیہ : معنی میں قوت پیدا کرتے وقت جناس کو ترک کر دیا جاتا ہے

چونکہ جناس معنوی محاسن کی قسم سے نہیں بلکہ صرف لفظی محاسن میں داخل ہے اسی وجہ سے معنی کی قوت کے وقت اس کو ترک کر دیا گیا ہے۔
 مثلاً قولہ تعالیٰ: "وَمَا أَنْتَ بِمُسُوِّمٍ لَنَا وَكُنَّا صَادِقِينَ" اس مقام پر کسی کی طرف سے یہ سوال ہوا تھا کہ "یہاں خدا تعالیٰ نے "وَمَا أَنْتَ بِمُصَدِّقٍ"
 کیوں نہیں فرمایا حالانکہ اس بات کے کہنے سے وہی معنی ادا ہو سکتے تھے جو کہ "بِمُسُوِّمٍ" کے لفظ نے ادا کئے ہیں اور طرہ براس تجنیس کی رعایت بھی ہو
 جاتی تھی؟" اور اس سوال کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ "مُسُوِّمٍ لَنَا" میں جو معنی ہیں وہ "مُصَدِّقٍ" میں نہیں پائے جاتے کیونکہ تمہارے قول "فَلَا نَ"
 مُصَدِّقٍ لَنَا" کے معنی یہ ہیں کہ اس شخص نے مجھ سے صَدَّقْتُ کہا اور "مُسُوِّمٍ" کے معنی تصدیق کی رعایت کے ساتھ ہی امن عطا کرنے کے بھی ہیں
 اور ان لوگوں کا مقصود تصدیق اور اس سے کسی زائد چیز کی خواہش تھی جو کہ طلب امن ہے۔ اسی واسطے یہاں مَوْسَمٍ کے ساتھ تعبیر کی گئی تاکہ یہ مدعا بخوبی
 حاصل ہو جائے۔

اور بعض ادیب لوگوں نے قولہ تعالیٰ: "أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ" کے بارے میں لغزش کھا کر کہا ہے کہ یہاں
 خداوند کریم نے "تَذَرُونَ" کی جگہ "تَدْعُونَ" فرمایا ہوتا تو اس میں تجنیس کی رعایت بھی ہو جاتی۔

امام فخر الدین نے اس بات کا جواب یوں دیا ہے کہ قرآن کی فصاحت کچھ ان تکلفات کی رعایت کے سبب نہیں ہے بلکہ اس کی فصاحت
 کا اصلی باعث معانی کی قوت اور الفاظ کی جزالت (اختصار) ہے اور کسی دوسرے عالم نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ "الفاظ کی مراعاة سے معانی کی
 مراعات بہتر ہے۔ اور اگر اس مقام پر دونوں جگہ اَتَدْعُونَ اور وَتَذَرُونَ کہا جاتا تو اس سے قاری اس شبہ میں مبتلا ہو سکتا تھا کہ دونوں لفظ ایک ہی
 معنی میں آئے ہیں اور یہ بات تصحیف میں شمار ہوتی مگر یہ جواب خام ہے۔ اور ابن الزمکانی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تجنیس ایک قسم کی تحسین
 (خوبی) ہے اسی وجہ سے اس کا استعمال صرف وعدہ اور احسان کے مقام میں کیا جاتا ہے نہ کہ خوف دلانے اور دھمکانے کی جگہ میں۔ الجوبنی
 یوں جواب دیتا ہے کہ تَذَرُ کی نسبت تَدْعُ کے معنی ترک شے کے بارے میں اخص ہیں کیونکہ اس میں کسی شے کو اس کی جانب توجہ رکھنے کے ساتھ
 ترک کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں اور اس بات کی شہادت اشتقاق سے ہم پہنچتی ہے مثلاً الابداع سے ودیعت (امانت) کا ترک کرنا مراد ہے مگر
 اس طرح کہ اس کی حالت سے بھی اعتناء بھی رہتی ہے اور اسی واسطے امانت رکھنے کے لئے ایماندار آدمی اور معتبر شخص پختا جاتا ہے۔

پھر اسی باب سے ہے لفظ وَغَةَ جس کے معنی ہیں راحت۔ اور تَسْتَرُ کے معنی مطلقاً ترک کرنے یا ایک چیز کی طرف سے بالکل روگردانی کر کے
 اور اسے ناقابل التفات بنا کر چھوڑ دینے کے ہیں۔ راغب کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے "فَلَا نَ يُذَرُ لَشَيْءٍ" ، یعنی وہ اس کو دور پھینک دیتا ہے کیونکہ وہ چیز اس کے
 نزدیک بہت کم قابل التفات ہو کر رہتی ہے۔ اور وَزْرَةَ پارہ و شت کے معنی میں اسی لفظ سے ماخوذ ہے جو غیر معتد بہ ہونے کی وجہ سے اس نام کے ساتھ
 موسوم ہوتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہاں پر سیاق عبارت اور انداز کلام اسی بات کے مناسب حال پایا جاتا ہے نہ کہ امر اول کے حسب حال۔ کیونکہ
 اس جگہ کفار کی اپنے رب کی طرف سے روگردانی کا بدنام ہونا مراد ہے اور یہ دکھانا مقصود ہے کہ انہوں نے روگردانی کو حد کمال تک پہنچا دیا۔

الجمع : دو یا متعدد چیزوں کو ایک ہی حکم میں جمع (اکٹھا) کر دینے کا نام ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ: "السَّالُ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" ، اس جگہ زینت کے
 حکم میں مال اور بیٹوں کو باہم جمع کیا گیا ہے اور اسی طرح قولہ تعالیٰ: "السَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانُ" میں بھی دو باتوں کو
 ایک ہی حکم میں باہم جمع کیا ہے۔

جمع و تفریق : دو چیزوں کو ایک معنی میں داخل کرنے اور ادخال کی دونوں جہتوں کے مابین تفریق کرنے کا نام ہے۔ طیبی نے اس کی مثال قولہ تعالیٰ "اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا..... الآية" کو قرار دیا ہے۔ اس میں پہلے دونوں نفسوں کو توفی کے حکم میں باہم جمع کیا گیا ہے اور پھر توفی کی دونوں جہتوں میں امساک اور ارسال کے مختلف حکم لگا کر ان کو ایک دوسرے سے جدا جدا کر دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان نفسوں کو وفات دیتا ہے جنہیں قبض کر لیا گیا ہے اور ان کو بھی جنہیں قبض نہیں کیا ہے۔ پھر وہ مقبوضہ نفس کو پکڑ رکھتا ہے اور غیر مقبوضہ کو چھوڑ دیتا ہے۔

جمع اور تقسیم : پہلے متعدد باتوں کو ایک حکم کے تحت میں جمع کر کے پھر ان کی تقسیم کرنے کا نام ہے جیسے قولہ تعالیٰ: "ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ"۔

جمع مع التفریق و التقسیم : اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: "يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ..... الآية"، یہاں قولہ تعالیٰ "لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ" میں جمع ہے اس لئے کہ از روئے معنی کہ نفس کی تعداد بہت سی ہے کیونکہ نہ کہہ سیکے اور نہ کہہ سیکے۔ اور قولہ تعالیٰ: "فَمِنْهُمْ شَقِيحٌ وَسَعِيدٌ" تفریق ہے اور تقسیم ہے قولہ تعالیٰ: "فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا" اور "وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا"۔

جمع المؤتلف و المختلف : یہ اس بات کا نام ہے کہ دو جوڑے دار چیزوں میں مساوات قائم کرنے کا ارادہ کر کے ان کی مدح کئی ایک میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت رکھنے والے معانی لائے جائیں اور اس کے بعد ان دونوں چیزوں میں سے ایک کو دوسری پر کئی ایسی فضیلت کے ساتھ ترجیح دینے کا قصد کیا جائے جس کی وجہ سے دوسرے کا درجہ کچھ بھی نہ گھٹے۔ اور یہ مقصود حاصل کرنے کی غرض سے اس طرح کے معنی لائے جائیں جو کہ تسویہ (مساوات قائم کرنے) کے معنوں میں سے مخالف ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: "وَذَلُّودٌ وَسُلَيْمَانٌ إِذْ يَخْحَكُمَانِ..... الآية" یہاں پر حکم اور علم کے معنوں میں داؤد اور سلیمان علیہم السلام دونوں کو مساوی رکھا گیا ہے اور پھر سلیمان علیہ السلام کی بزرگی صفت فہم کے ساتھ بڑھائی گئی ہے۔

حسن النسق : اس کی صورت یہ ہے کہ متکلم کئی ایک پے در پے کلمات ایک دوسرے پر معطوف لائے اور وہ کلمات متلاحم (باہم پیوستہ ہوں) مگر اس قدر پسندیدہ طور پر اور ایسے انداز سے کہ ذوق سلیم اس کی مخالفت نہ کرے اور ان کی حیثیت یہ ہو کہ جس وقت اس کلام کا ہر ایک جملہ الگ الگ کر دیا جائے تو وہ جملہ قائم بنفسہ ہو کر اپنے ہی لفظ کے ساتھ معنی مستقل پر دلالت بھی کر سکے۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: "وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُرًا لِيُغْشَىٰ بِهِنَّ الشَّجَرَاتُ وَيُخْرِجَ مِنْهُنَّ أَكْثَابًا مُّغْتَسِحَاتٍ لِيُحْذَرْنَ"۔ اس آیت کے تمام جملے ایک دوسرے پر اونسق کے ساتھ ایسی ترتیب پر معطوف ہیں جو بلاغت کے اقتضاء سے ہونی چاہئے کیونکہ ایسے اسم کے ساتھ کلام کی ابتداء ہونا جو کہ زمین سے پانی کے گھسنے کے لئے آیا ہے اور اس بات پر اہل کشتی کی مطلوبہ غایت بھی موقوف تھی۔ یعنی یہ کہ پانی کم ہو اور کشتی ساحل پر لگے تو وہ اس کے زندان سے نجات پائیں۔ پھر اس کے بعد مادہ آسانی کا انقطاع مذکور ہوا ہے اور اس پر امر مذکورہ بالا کا تمام ہونا موقوف ہے اس واسطے کہ کشتی سے نکلنے کے بعد آسمان سے بارش مسدود ہونے ہی کی صورت میں تکلیف کا سامنا ہو سکتا تھا اور نہ خشکی میں اترنا مشکل ہوتا۔ پھر زمین میں جو امور تھے ان کا اختلاف بیان ہوا۔ اور بعد ازاں پانی کے خشکی ہو جانے کی خبر دی گئی مگر ان دونوں مادوں کے منقطع ہونے کے بعد جن سے قطعاً پانی متاخر ہے اور بعد اس حکم کے نفاذ کی خبر دی گئی ہے جو کہ ہلاکت مقدر میں ہونے والوں کا ہلاک ہونا سابق میں اور نجات پانے والوں کا نجات پانا تھا اور یہ حکم اپنے ماقبل سے مؤخر کیا گیا کیونکہ اس بات کا علم اہل کشتی کو اس وقت ہونا چاہئے تھا جس وقت کہ وہ کشتی سے نکلتے تھے اور ان کشتی سے برآمد ہونا پہلے گزری ہوئی باتوں پر موقوف تھا اور اتنی سب باتوں کے بعد کشتی کے قائم اور فرار پذیر ہونے کی خبر دی گئی جو کہ خوف کے جاتے رہنے اور اضطراب سے امن حاصل ہونے کے لئے مفید ہے۔ پھر اس کے بعد کلام کو ظالم لوگوں پر بددعا کر کے ختم کیا تا کہ اس سے یہ فائدہ حاصل ہو کہ غرق کی آفت اگر چہ اہل زمین پر عام ہو چکی تھی لیکن وہ بجز ان لوگوں کے اور کسی کو اپنی لپیٹ میں نہ لاسکی جو کہ ظالم ہونے کی وجہ سے عذاب کے مستحق تھے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "أَنَّ تَقْوَى نَفْسٍ نَبَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي حُبِّ اللَّهِ الْآيَةَ" بھی اسی کی مثال ہے۔

عکس : اس کی یہ شکل ہے کہ اس طرح کلام کیا جائے جس میں ایک جز کو مقدم کیا گیا ہو اور دوسرے جز کو مؤخر اور پھر اسی مؤخر کو مقدم اور مقدم کو مؤخر بھی بنا دیا گیا ہو۔ مثلاً قولہ تعالیٰ : "مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ" ، "يُؤَيِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَيِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ" ، "يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ" ، "هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ" اور "لَا هُنَّ حِسَابٌ لَكُمْ وَلَا هُمْ يَحْسَبُونَ لَكُمْ" آخری مثال میں جس لفظ کا عکس کیا گیا ہے۔ لوگوں نے علماء سے اس کی حکمت دریافت کی تھی اور ابن المنیر نے اس کا یوں جواب دیا ہے : "اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کفار کے فروع شریعت کے ساتھ مخاطب ہونے کا اشارہ نکلتا ہے"۔ اور شیخ بدرالدین ابن الصاحب کہتا ہے : "حق یہ ہے کہ مؤمنہ عورت اور کافر دونوں میں سے ہر ایک فعل سے حِل (حلت) کی نفی کی گئی ہے۔ مؤمنہ عورت کا فعل حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مخاطب بنائی گئی ہے اور کافر کے فعل حلت کی نفی اس واسطے ہوئی کہ یہ وہی مفسدہ پر شامل ہے۔ چنانچہ اس مقام پر کفار خطاب کے مؤثر نہیں ہیں بلکہ امام اور ان کے قائم مقام لوگ اس بات سے منع کرنے کے لئے مخاطب بنائے گئے ہیں۔ اور اس کی علت یہ ہے کہ تشریح نے دنیا کو خرابیوں اور برائیوں سے پاک کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اس سے واضح ہو گیا کہ مؤمنہ عورت سے حلت کی نفی اور اعتبار سے ہوئی ہے اور کافر مرد سے اس کی نفی دوسرے اعتبار سے کی گئی۔"

ابن ابی الاصح کا قول ہے : "اس نوع کے عجیب اسلوب کی مثالوں میں سے قولہ تعالیٰ : "وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيْرًا ۝ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهَةً لِّلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ" یہاں پر دوسری آیت کا نظم پہلی آیت کے نظم سے برعکس ہے کیونکہ پہلی آیت میں عمل کو ایمان پر مقدم رکھا گیا ہے۔ اور دوسری آیت میں عمل کو اسلام سے مؤخر کیا ہے۔ اور اسی عکس کی ایک نوع قلب مقلوب مشوی اور "مَا لَا يَسْتَجِيبُ اِلَّا بِالْعُقَابِ" کے نام سے بھی موسوم ہے۔ اور یہ اس طرح کا عکس ہے کہ ایک ہی کلمہ جس طرز پر اول سے آخر پڑھا جاتا ہے ویسے ہی وہ کلمہ آخر سے اول تک بھی پڑھا جائے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ : "كُلُّ اِنْسَانٍ لِّرَبِّكَ فَكْبِيْرٌ" اور قرآن میں اس نوع کی بجز ان دو مثالوں کے کوئی تیسری مثال نہیں ہے۔

عنوان : ابن ابی الاصح اس کی یوں تعریف کرتا ہے "عُنْوَانٌ" عنوان اس بات کا نام ہے کہ متکلم ایک غرض کو بیان کرنا شروع کر کے اس کی تکمیل اور تاکید کے قصد سے کچھ مثالیں ایسے الفاظ کے ساتھ کلام میں لائے جو کہ پہلے گزری ہوئی خبروں اور گزشتہ قصوں کی عنوان ہوں۔ منجملہ اس نوع کے ایک نوع نہایت عظیم الشان ہے اور وہ نوع علوم کا عنوان ہے یوں کہ کلام میں ایسے الفاظ ذکر کئے جائیں جو کہ علموں کے مفاتیح اور مدخل ہوں۔ نوع اول یعنی عنوان اخبار متقدمہ کی مثال ہے قولہ تعالیٰ : "وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ اٰيَاتِنَا فَاَسْلَخَ مِنْهَا الْآيَةَ" کہ یہ بلعام کے قصہ کا عنوان ہے اور امر دوم یعنی عنوان علوم کی مثال ہے قولہ تعالیٰ : "اِنظَلِقُوا اِلَىٰ ظِلِّي ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ الْآيَةَ" کہ اس میں علم ہندسہ کا عنوان پایا جاتا ہے اس کی تشریح ہے کہ علم ہندسہ میں مثلث سب سے پہلی شکل ہے اور جس وقت وہ اپنے اضلاع میں سے کسی ضلع پر بھی رکھ کر دھوپ میں نصب کر دی جاتی ہے تو اس وقت بوجہ اس کے کہ اس کے زاویوں کے سرے محدود ہیں اس کا کوئی سایہ ہی نہیں پڑتا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اہل جہنم کو ان کی حقارت ظاہر کرنے کے واسطے ان کو ایسی شکل کے سایہ کی طرف جانے کا حکم دیا جس کا سایہ ہوتا ہی نہیں۔ اور اسی طرح قولہ تعالیٰ : "وَكَذٰلِكَ نُرِي اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوٰتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْآيَةَ" میں علم کلام، علم جدل اور علم ہیئت کے عنوان پائے جاتے ہیں۔

الفرائد : یہ نوع فصاحت کے ساتھ مخصوص ہے۔ بلاغت سے اس کا کوئی علاقہ نہیں کیونکہ فرائد اس بات کا نام ہے کہ کوئی ایسا لفظ کلام میں لایا جائے جو کہ سلف مروارید کے درز یکتا کی جگہ پر قائم ہو سکے اور درز یکتا اس بڑے موتی کو کہتے ہیں جو کہ تمام ٹری میں بے مثل و بے نظیر ہوتا ہے۔ اس طرح کا لفظ کلام کے فصاحت کی عظمت، اس کی قوت عارضہ، جزالت لفظ اور اس کلام کے اصل عربی کلام ہونے پر دلالت کیا کرتا ہے۔

اور یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ اگر وہ کلام میں سے نکال ڈالا جائے تو پھر فصیح لوگوں کو اس کا مثل لانا دشوار ہو۔ اور اس کی مثلیں یہ ہیں قول تعالیٰ: "حَصْحَصَ الْحَقُّ" میں لفظ حصص قول تعالیٰ: "أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّقَّتْ" میں الرقت قول تعالیٰ: "حَسْبِيَ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ" میں لفظ فزع قول تعالیٰ: "يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ" میں لفظ "خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ" اور قول تعالیٰ: "فَلَمَّا اسْتِأْذِنُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا" اور قول تعالیٰ: "فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ"۔

قسم : یہ اس بات کا نام ہے کہ متکلم کسی شے پر حلف کرنے کا ارادہ کرے تو ایسی چیز کے ساتھ حلف لے جس میں اس کے واسطے کوئی فخر اس کی شان کی عظمت، اس کے مرتبہ کی بلندی یا اس کے غیظ کی مذمت ان میں سے کوئی بات نکلتی ہو یا یہ کہ وہ قسم اعلیٰ درجہ کی غزل کے قائم مقام بن سکے اور یا موعظت اور زہد کی جگہ پر قائم ہو سکے۔ اس کی مثالیں یہ ہیں قول تعالیٰ: "فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ" یہاں پر خدا تعالیٰ نے اس طرح کی قسم کھائی ہے جو کہ بہت عظیم قدرت اور نہایت بڑی عظمت پر متضمن ہونے کے سبب سے اس کے لئے موجب فخر ہے۔ اور قول تعالیٰ: "لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ" اس میں پروردگار عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے اور ان کے مرتبہ کو بلند کرنے کے لئے ان کی جان کی قسم کھائی ہے۔ اور آگے چل کر اقسام (قسموں) کی نوع میں بہت سی ایسی چیزوں کا بیان کیا جائے گا جو کہ اس نوع سے تعلق رکھتی ہیں۔

لف و نشر : یہ اس بات کا نام ہے کہ دو یا کئی ایک چیزیں یا تو اس طرح ذکر کی جائیں کہ ہر ایک شے پر نص کے ساتھ تفصیل کی جائے اور یا اجمالاً ذکر کی جائیں یوں کہ کوئی ایسا لفظ لایا جائے جو کہ متعدد معنی پر شامل ہوتا ہے۔ اور پھر اسی مذکورہ سابق اشیاء کی تعداد کے مطابق چند اور چیزیں مذکور ہوں جن میں سے ہر ایک شے متقدم اشیاء میں سے کسی ایک چیز کی جانب راجع ہوتی ہو اور یہ بات سامع کی عقل کے حوالہ کی جائے کہ وہ ہر ایک متاخر چیز کو اس کے لائق حال متقدم چیز کی طرف پھیرے۔ اجمال کی مثال ہے قول تعالیٰ: "وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى" یعنی یہودیوں نے یہ کہا کہ جنت میں بجز یہودیوں کے اور کوئی ہرگز نہ داخل ہوگا۔ اور نصاریٰ نے یہ کہا کہ جنت میں نصاریٰ کے سوا اور کوئی ہرگز نہ جائے گا۔ اب رہی یہ بات کہ لفظ میں اجمال کی درستی کس بات کی وجہ سے پائی گئی؟ تو وہ امر یہود اور نصاریٰ کے مابین عناد (دشمنی) کا ثبوت ہے اس واسطے یہ ممکن ہی نہیں معلوم ہوتا کہ دو مخالف فریقوں میں سے کوئی ایک فریق دوسرے فریق کے دخول جنت کا قائل ہو۔ لہذا عقل کے ذریعہ سے اس بات کا وثوق حاصل ہوا کہ ہر ایک قول اپنے فریق ہی کی طرف رد کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر التباس سے امن ہے۔ اور اس بات کے کہنے والے مدینہ کے یہود اور نجران کے نصاریٰ تھے۔

اجمال صرف نشر میں صحیح ہوتا ہے

میں کہتا ہوں کہ گاہے اجمال صرف نشر میں ہوا کرتا ہے اور لفظ میں نہیں ہوتا۔ اس کی یہ صورت ہے کہ پہلے کسی متعدد کو لایا جائے اور پھر ایسا لفظ وارد کیا جائے جو کہ متعدد پر شامل اور ان دونوں کے صالح بھی ہے۔ مثلاً قول تعالیٰ: "حَسْبِيَ بَيْنِي لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ"۔ ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کے اعتبار پر کہ حیط اسود (سیاہ ڈورا) سے صحیح کاذب مراد ہے نہ کہ رات۔ اور میں نے اس بات کو کتاب اسرار التزیل میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

نشر تفصیلی کی دو قسمیں

اور تفصیلی کی دو قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ وہ نشر لفظ ہی کی ترتیب پر ہو۔ جیسے قول تعالیٰ: "جَعَلْنَا لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتُبَيِّنُوا مِنْ فَضْلِهِ" کہ یہاں سکون لیل کی طرف اور ابتغاء (خواہش و دولت) نہار کی جانب راجع ہے۔ اور قول تعالیٰ: "وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا" اس جگہ لوم (لامت) بخل کی جانب اور محسور اسراف (فضول خرچی) کی طرف

راجع ہوتا ہے۔ اس لئے کہ محسوراً کے معنی ہیں۔ یوں محض بے تعلق اور بے دست و پا ہو کر نہ بیٹھو جبکہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہے۔
 قولہ تعالیٰ: ”اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاوَىٰ الْاٰیة“ کے بارے میں یہ بات معلوم کرنی چاہئے کہ قولہ تعالیٰ: ”فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُقَهِّرْ“
 قولہ تعالیٰ: ”اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاوَىٰ“ کی طرف راجع ہے۔ اور قولہ تعالیٰ: ”وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ“ قولہ تعالیٰ: ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“
 کی جانب راجع ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر مجاہد وغیرہ علماء کی تفسیر کے لحاظ سے علم کا سائل مراد ہے۔ اور قولہ تعالیٰ: ”وَاَمَّا بِسِعْمَةِ رَبِّكَ
 فَحَدِّثْ“ قولہ تعالیٰ: ”وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَىٰ“ کی جانب راجع ہوتا ہے۔ میں نے یہ مثال نووی کی شرح وسطیٰ میں دیکھی ہے جس کا
 نام تنقیح ہے۔

ترتیب لف کے برعکس

اور دوسری قسم تشریحی کی یہ ہے کہ وہ ترتیب لف کے برعکس آئے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: ”يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ فَاَمَّا الَّذِينَ
 السَّوَدَتْ وُجُوهُهُمْ الْاٰیة“ اور ایک جماعت نے قولہ تعالیٰ: ”حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اِلَّا اِنْ
 نَصَرَ اللّٰهُ فَرِيْبٌ“ کو بھی مذکورہ بالا قسم میں داخل بتایا ہے یوں کہ ”قَالُوْا مَتَىٰ نَصْرُ اللّٰهِ“ اہل ایمان کا قول ہے اور ”اِنْ نَصَرَ اللّٰهُ فَرِيْبٌ“
 رسول کا قول ہے۔

اور تشریحی نے تشریحی کی ایک اور قسم بھی بیان کی ہے جو قولہ تعالیٰ: ”وَمِنْ اٰیٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهٖ“ کے مانند ہے۔
 زخمری کہتا ہے کہ یہ آیت لف کے باب سے ہے اور اس کی تقدیری عبارت یوں ہے: ”وَمِنْ اٰیٰتِهٖ مَنَامُكُمْ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهٖ بِاللَّیْلِ
 وَالنَّهَارِ“ مگر یہ کہ خدا تعالیٰ نے: مَنَامُكُمْ اور ابْتِغَاءُكُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ کے مابین اس واسطے فصل ڈال دیا کہ رات اور دن دو دن دوزمانے ہیں اور
 زمانہ اور اس کے اندر واقع ہونے والی بات دونوں امور لف کو اتحاد پر قائم کرنے کے ساتھ ایک ہی چیز کی طرح ہوا کرتے ہیں۔

مشاکلت : اس کو کہتے ہیں کہ ایک شے کو اس کے غیر کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا جائے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شے اس غیر کی صحبت میں
 واقع ہوا کرتی ہے خواہ یہ وقوع تحقیق ہو یا تقدیری۔ وقوع تحقیق کی مثال یہ ہے قولہ تعالیٰ: ”تَعَلَّمْ مَا فِیْ نَفْسِیْ وَلَا اَعْلَمْ مَا فِیْ نَفْسِکَ“ اور
 ”مَكْرُوْرًا وَمَكْرًا لِّلّٰهِ“ کہ یہاں باری تعالیٰ کی جانب سے نفس اور مکر کا اطلاق اس شے کی مشاکلت کے باعث کیا گیا ہے جو کہ اس کے ساتھ
 واقع ہوا ہے۔ اسی طرح قولہ تعالیٰ: ”جَزَاءٌ سَیِّئًاۙ بِمِثْلِهَا“ میں باوجود اس کے اجزاء ایک امر حق ہے اور اس کا وصف سیدئہ (برائی) کے ساتھ نہیں
 کیا جاتا۔ پھر بھی بوجہ مشاکلت کے اسے اس دوسرے لفظ کے ساتھ ذکر کیا: ”فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ فَاَعْتَدُوْا عَلَیْهِ“، ”فَالْیَوْمَ نُنَسِّاْكُمْ کَمَا
 نَسِیْتُمْ“، ”وَيَسْخَرُوْکَ مِنْهُمْ“ اور ”اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِیُوْنَ۔ اللّٰهُ یَسْتَهْزِیْ بِهٖمْ“ ان سب مثالوں میں وقوع مصاحبت تحقیق کی وجہ سے
 مشاکلت پائی جاتی ہے۔ اور مصاحبت تقدیری کے وقوع کی مثال قولہ تعالیٰ: ”صَبَّغَةَ اللّٰهُ“ یعنی خدا تعالیٰ کا پاک کرنا۔ کیونکہ ایمان نفوس انسانی
 کو ظاہر بنا دیا کرتا ہے اور اس کے بارے میں اصل یہ ہے کہ نصاریٰ اپنے بچوں کو زرد رنگ کے پانی میں غوطہ دیا کرتے ہیں جس کو وہ ماء محمودیہ کہتے
 اور بچوں کے پاک کرنے کا ذریعہ بتاتے ہیں۔ چنانچہ اس قرینہ کی مشاکلت کے باعث ایمان کی تعبیر صبغة اللہ کے ساتھ کی گئی۔

مزاوجتہ : اس کا نام ہے شرط اور اجزاء اس چیز میں جو ان دونوں کے قائم مقام ہو دو معنی کے مابین جو ز پیدا کیا جائے۔ جیسے شاعر کہتا ہے۔

اِذَا مَا نَهَى النَّاهِیَ فَلَجَّ بِیَ الْهُوٰی

اَصَاحَتْ اِلَی الْوَاوِشِیْ فَلَجَّ بِهَا الْهَجْرُ

”جس وقت منع کرنے والے نے منع کیا تو میرے دل میں زور باندھا اور محبوب نے چغلی کھانے والے کی بات پر

کان دھرا تو خواہش جدائی نے اس کے دل میں زور کیا“

اور قرآن میں اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: ”اَتَيْنَاهُ اٰیٰتِنَا فَاَنْسَلَخْنَا مِنْهَا قَابَعَهُ الشَّیْطٰنُ فَاَنَّ مِنَ الْعٰوِیْنِ“۔

مبالغہ : اس امر کا نام ہے کہ متکلم کسی وصف کا ذکر کرتے ہوئے اس میں اتنی زیادتی کرے کہ وہ معنی معنی مقصود میں ابلغ ہو جائے۔ یعنی جس معنی کا متکلم نے ارادہ کیا ہے اس کے بارے میں حد درجہ کو پہنچ جائے۔

مبالغہ کی دو قسمیں ہیں

(۱) مبالغہ بالوصف : بایں طور کہ وہ مبالغہ محال ہونے کی حد تک پہنچ چکے۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: "يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ" اور "وَلَا يَدُ خُلُودٌ الْحَنَّةَ حَتَّى يَلْبَحَ الْحَمَلُ فِي سَمِّ الْبَحِيَّاطِ"۔ اور

(۲) قسم دوم مبالغہ بالصیغۃ ہے : اور مبالغہ کے صیغہ حسب ذیل ہیں: فَعْلَانٌ جیسے رَحْمَنٌ - فَعِيلٌ جیسے رَحِيمٌ - فَعَالٌ مثلاً تَوَّابٌ ، غَفَّارٌ - فَعَّالٌ ، مثلاً غَفُورٌ ، شَكُورٌ ، وَدُودٌ - فَعُلٌ مثلاً حَذِرٌ ، أَشِيرٌ ، قَرِحٌ - فَعَّالٌ بِالتَّشْدِيدِ - جیسے كِبَارٌ اور بِالتَّخْفِيفِ - جیسے عُجَابٌ - فَعُلٌ - جیسے لَيْدٌ ، كِبَرٌ اور فَعْلَى - جیسے عَلِيَا ، حُسْنَى ، شُورَى اور سُوَاى -

فائدہ : صفات الہی میں مبالغہ کی توجیہ

اکثر لوگوں کا قول ہے کہ فَعِيلٌ کی نسبت سے فَعْلَانٌ کا صیغہ اَبْلَغُ ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر الرَّحْمَنُ کو الرَّحِيمُ سے ابلغ بتایا گیا ہے۔ سہیلی نے بھی اس قول کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ فَعْلَانٌ کا وزن تشنیہ کا وزن ہے اور تشنیہ تضعیف (دو چند کرنے) کے لئے آتا ہے۔ لہذا گویا کہ اس بناء (وزن) میں صفت دو چند ہوگئی۔ اور ابن الانباری اس طرف گیا ہے کہ الرحيم، بہ نسبت الرحمن کے ابلغ تر ہے اور ابن عساکر نے الرحمن کو الرحيم پر مقدم کرنے کے سبب سے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور یوں بھی اس قول کو مرجح رکھا ہے کہ الرحيم صیغہ جمع کے وزن پر عیسید کی طرح آیا ہے جو کہ تشنیہ کے صیغہ سے کہیں زیادہ ابلغ ہے اور قطرب دونوں کو یکساں مانتا ہے۔

فائدہ :

برہان رشیدی نے ذکر کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی جس قدر صفتیں مبالغہ کے صیغہ پر آئی ہیں وہ سب مجاز ہیں کیونکہ وہ صفتیں مبالغہ کے لئے موضوع تو ضرور ہیں مگر ان میں مبالغہ پایا نہیں جاتا، یوں کہ مبالغہ اس بات کا نام ہے کہ ایک شے کے لئے کوئی ایسی بات ثابت کی جائے جو کہ اس کی موجودہ صفت سے زائد ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی صفتیں کمال کے انتہائی درجہ پر پہنچی ہوئی ہیں ان میں بڑھانا یا گھٹانا مبالغہ کرنا ممکن نہیں۔ اور نیز مبالغہ ان صفات میں کیا جاتا ہے جو کہ بیشی قبول کر سکتی ہوں اور صفات الہی اس بات سے منزہ ہیں۔ اور شیخ تقی الدین سبکی نے اس کو مستحسن قرار دیا ہے۔ زرکشی اپنی کتاب البرہان میں بیان کرتا ہے کہ "تحقیق یہ ہے کہ مبالغہ کے صیغوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے جس میں زیادتی فعل کے موافق مبالغہ حاصل ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ اس میں تعدد مفعولات کے مطابق مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی نہیں شک کیا جاسکتا کہ مفعولات کا متعدد ہونا فعل میں کچھ زیادتی ہونے کو واجب نہیں بناتا۔ اس واسطے کہ کبھی ایک ہی فعل متعدد مفعولوں کی جماعت پر واقع ہوا کرتا ہے اور اسی قسم پر صفات اللہ تعالیٰ کو قیاس کیا جائے گا جس سے اشکال دور ہو جاتا ہے۔

چنانچہ اسی سبب سے بعض علماء کا قول ہے کہ حَسْبُكُمْ میں مبالغہ کے یہ معنی ہیں کہ شریعتوں (احکام الہی) کی نسبت سے خدا تعالیٰ کے زور و برہان کے بکثرت بندوں کے توبہ کرنے پر دلالت کرتا ہے یا اس میں مبالغہ اس معنی کر کے پایا جاتا ہے کہ خداوند کریم توبہ کے قبول کرنے میں ابلغ (حد درجہ تک پہنچا ہوا) ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے کرم کی وسعت سے توبہ کرنے والے کو بمنزلہ ایسے شخص کے بنا دیتا ہے جس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اور کسی فاضل نے قولہ تعالیٰ: "وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" پر یہ سوال وارد کیا ہے کہ "قَدِيرٌ" مبالغہ کا صیغہ ہے۔ لہذا یہ قادر کے معنی پر زیادتی کو مستزہم ہے اور قادر کے معنی پر کسی قسم کی زیادتی ہونا محال ہے اس واسطے کہ ایجاد ایک ذات سے ہوئی ہے اور اس میں ہر ایک فرد موجودات کے

اعتبار سے الگ الگ ایک دوسرے پر افضل ہونا ممکن نہیں۔ اور اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ جس وقت مبالغہ کا ہر ایک فرد پر حمل کرنا دشوار ہو تو واجب آیا کہ اس کو ان تمام افراد کے مجموعہ کی طرف پھیر دیا جائے جن پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے۔ لہذا یہ مبالغہ تعلق رکھنے والوں کی کثرت کی نسبت سے ہے نہ کہ کثرت وصف کے خیال سے۔

مطابقت : اسی کا نام الطباق بھی ہے۔ دو متضاد باتوں کو ایک ہی جملہ میں جمع کر دینا اس نام سے موسوم ہوتا ہے۔

مطابقت کی دو قسمیں ہیں

(۱) حقیقی۔ (۲) مجازی۔

اور دوسری قسم کا نام تکافؤ بھی ہے۔ پھر ان دونوں قسموں سے ہر ایک قسم لفظی ہوتی ہے یا معنوی اور یا طباق ایجاب ہوتا ہے یا طباق سلب اور اس کی مثالیں ہیں: "فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا"، "وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكِي وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيِي"، "لِيَكِيلًا نَاسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ"، "وَتَحْسَبُهُمْ آيِقَاطًا وَهُمْ رُؤُودٌ"۔ یہ تو طباق حقیقی کی مثالیں نہیں اور طباق مجازی کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: "أَوَمَنْ كَانَ مِيتًا فَآحْيَيْنَاهُ" یعنی وہ گمراہ تھا پھر ہم نے اس کو ہدایت دی۔ طباق السلب کی مثال ہے: "تَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِكَ" اور "فَلَا تَحْشَوْا النَّاسَ وَاحْشَوْنِي" اور طباق معنوی کی مثال ہے: "إِنِ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ"، "قَالُوا رَبَّنَا عَلَّمْنَا إِيَّاكَ لَمْ نَسْأَلْكَ" اس کے معنی "رَبَّنَا عَلَّمْنَا إِيَّاكَ لَصَادِقُونَ" ہیں۔ یعنی ہمارا خدا جانتا ہے کہ ہم سچ کہتے ہیں: "جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً"۔

ابوعلی فارسی کا قول ہے: "چونکہ (بنائے) جانے والی چیز کو بلند کرنے کا نام تھا۔ لہذا اس کا متعلقہ فریاش سے کیا گیا جو کہ بنائے کے خلاف ہے۔ اور منجملہ اسی کتاب کے ایک نوع ہے جو کہ طباق خفی کے نام سے موسوم ہوتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: "مِمَّا حَطَبْتُمْ لَهُمْ أُعْرَفُوا فَأَذُجَلُوا نَارًا" اس واسطے کہ غرق پانی کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور یہاں اس کو آگ کی صفت کر کے گویا یہ بات دکھادی کہ آگ اور پانی کو یکجا کر دیا۔ ابن منقذ کا قول ہے کہ یہ مطابقت قرآن میں سب سے بڑھ کر خفی تر ہے۔

اور ابن المعتز خوشنما اور خفی ترین مطابقت قولہ تعالیٰ: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ" کو قرار دیتا ہے کیونکہ قصاص کے معنی ہیں قتل اور قتل (مارڈالنا) زندگی کا سبب بن گیا یہ طرفہ ماجرا ہے۔ پھر اسی مطابقت کی ایک نوع ترصیح الکلام کے نام سے موسوم ہوتی ہے۔ وہ اس بات کا نام ہے کہ شے اس چیز کے ساتھ مقترن ہو جو کہ کسی قدر مشترک میں اس کے ہمراہ مجتمع ہوا کرتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: "إِنَّ لَكَ إِلَّا نَجْوَعٌ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنْتَ لَا تَنْظَمُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى" اس جگہ خداوند کریم جوع (بھوک) کو عری (برہنگی) کے ساتھ لایا۔ حالانکہ اس کا قرینہ اور طریقہ ظماً (تشنگی) کے ساتھ آنے کا تھا۔ اور صخی (تپش آفتاب میں جلنا) کو ظماً کے ساتھ لایا۔ بحالیکہ اس کا باب (دستور) عری (برہنگی) کے ساتھ آنے کا تھا۔ مگر بات یہ ہے کہ ظلو (خالی ہونے) میں جوع اور عری باہم مشترک ہیں۔ کیونکہ بھوک اس کا نام ہے کہ پیٹ کھانے سے خالی ہو اور عری ظاہر جسم کے لباس سے خالی ہونے کو کہتے ہیں اور ظماً (تشنگی) اور صخی (تپش) کی شرکت جلنے کی صفت میں ہے یوں کہ تشنگی سے اندرونی اعضاء جلتے ہیں اور آفتاب کی گرمی سے ظاہر بدن کو سوزش کا سابقہ پڑتا ہے۔

مقابلہ کی تعریف

اور منجملہ اسی مطابقت کے ایک نوع مقابلہ کہلاتی ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ دو لفظ یا اس سے زائد مذکور ہونے کے بعد پھر ان کے اضداد کا ترتیب ذکر کیا جائے۔

مقابلہ اور مطابقت میں فرق

ابن ابی الصبح کا بیان ہے: ”طباق اور مقابلہ کے مابین دو وجہوں سے فرق ہوتا ہے۔ وجہ اول یہ ہے کہ طباق کا وجود محض دو باہم ضد واقع ہونے والی چیزوں ہی سے ہوا کرتا ہے اور مقابلہ ان اضداد سے پیدا ہوتا ہے جو کہ چار سے زائد ہوں دس تک۔ وجہ دوم یہ ہے کہ مطابقت صرف اضداد کے ساتھ ہوتی ہے اور مقابلہ اضداد اور غیر اضداد دونوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔“

مقابلہ کی خاصیت

اور سکا کی کہنا ہے: ”مقابلہ کی خاصیت میں ایک بات یہ ہے کہ اگر وہ اول میں کسی امر کی شرط لگاتا ہے تو دوسری بات میں اس کی ضد کو مشروط کرتا ہے۔“ فَمَا مَنَ اعْطَىٰ وَآتَىٰ۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنِيبَهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنَ ابْجَلَّ وَاسْتَعْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنِيبَهُ لِلْعُسْرَىٰ “ یہاں پر اعطاء اور نکل، اتقاء اور استغناء، تصدیق اور تکذیب اور یسری اور عسری کے مابین مقابلہ واقع کیا گیا ہے۔ اور جس وقت میں تیسیر کو امر اول میں عطاء، اتقاء اور تصدیق کے مابین مشترک بنایا اسی وقت میں اس کی ضد یعنی تعسیر کو اس کے اضداد کے مابین بھی مشترک قرار دیا۔

مقابلہ کی مختلف صورتیں

بعض علماء کا قول ہے: ”مقابلہ یا تو ایک ہی امر کا ایک امر سے ہوتا ہے اور یہ بات بہت کم پائی جاتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: ”لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ“ یا دو امر کا مقابلہ دو امور سے ہوتا ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ: ”فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا“ یا تین باتوں کا مقابلہ تین امور سے ہوا کرتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: ”يَا مَرْهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَبِنَهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِحِلِّ لِهَمِ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ“ اور قولہ تعالیٰ: ”وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا“ یا چار باتوں کا مقابلہ چار باتوں سے ہوتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ: ”فَمَا مَنَ اعْطَىٰ“ تا آخر دو آیتوں کے۔ یا پانچ امور کا مقابلہ پانچ امور سے ہوا کرتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا“ اور مابین ”فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا“ اور ”فَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا“ کے مابین اور ”يُضِلُّ“ اور ”يَهْدِي“ کے مابین ”يَقْضُونَ“ اور ”يُنَاقِبُهُ“ کے اور مابین ”يَقْطَعُونَ“ اور ”أَنْ يُؤْصَلَ“ کے۔ یا چھ چیزوں کا مقابلہ چھ چیزوں سے ہوتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ: ”زَيْنٌ لِّسَانٍ حُبُّ الشَّهَوَاتِ.....“ الآية کے پھر اس کے بعد فرمایا ہے ”قُلْ أَوْ بِئْسَكُمْ.....“ الآية اور یہاں پر جنات، انہار، خلد، ازواج، تطہیر اور رضوان، کونساء، عینین، ذہب، فضة، خیل، المسومة، انعام اور حرث کے مقابلہ میں ذکر فرمایا ہے۔

مقابلہ کی تین قسمیں

مقابلہ کی ایک دوسری قسم تین انواع پر ہے :

(۱) نظیری۔ (۲) نقیضی اور (۳) خلائی۔

نوع اول کی مثال ہے پہلی مذکورہ سابق آیت ”سِنَّةٌ“ کا مقابلہ ”نَوْمٌ“ کے ساتھ کہ یہ دونوں باتیں رُقاد (سونے) کے باب سے ہیں جو کہ آیت کریمہ ”وَتَحْسَبُهُمْ آيَاقًا وَهُمْ رُفُودٌ“ میں بمقابلہ يَقْطَعُهُ کے واقع ہوا ہے۔ اور یہی آیت یعنی ”وَتَحْسَبُهُمْ دَوْمَرِي نَوْعٌ“ کی مثال ہے کیونکہ يَقْطَعُهُ اور رُفُودٌ دونوں امور باہم ایک دوسرے کی نقیض ہیں۔ اور نوع سوم کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”لَا تَنْدَرِي أَسْرًا رِيْدَ بَمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا“ میں شرک کا مقابلہ لفظ رشد کے ساتھ کہ یہ دونوں باہم خلاف ہونے والے امور ہیں نہ کہ نقیض کیونکہ شرک کا نقیض ہے خیر اور رشد کا نقیض ہے غی۔

مُورِبَةٌ : رائے مہملہ اور بائے موحدہ کے ساتھ۔ اس بات کا نام ہے کہ متکلم کوئی ایسی بات کہے جو کہ اس سے کسی ناپسند کئے جانے والے امر پر متضمن ہو پھر جس وقت انکار کا حصول ہو جائے اُس وقت وہ متکلم اپنی دانائی سے کوئی وجہ مجملہ بہت سی وجوہ کے فی الفور بیان کر دے خواہ اس کو اس امر میں کلمہ کی تحریف یا تصحیف کرنی پڑے یا کلمہ میں کچھ کمی بیشی کرنے کا اتفاق ہو۔ ابن ابی الاصح کہتا ہے کہ اس کی مثال قولہ تعالیٰ: "ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا آبَانَا إِنَّ ابْنَكُمْ سَرَقٌ"۔ اور یہ قول یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کی زبانی بیان کیا گیا ہے اور اس کی قرأت "إِنَّ ابْنَكُمْ سَرَقٌ" بھی کی گئی ہے حالانکہ اُس نے چوری نہیں کی تھی اسی واسطے فتح کو ضمہ سے بدل کر اور را کو تشدید اور سرہ دے کر کلام کو صحت کے انداز پر بیان کیا۔

مراجعت : ابن ابی الاصح نے اس کی یوں تعریف کی ہے کہ "متکلم اپنے کلام میں اس مراجعت فی القول کی حکایت کرے جو کہ اس کے اور اس سے کسی گفتگو کرنے والے کے مابین ہوئی ہے اور یہ بیان نہایت ہی وجیز عبارت، مناسب اندازِ بیاں اور شیریں الفاظ میں کیا جائے اور اس کی نظیر ہے قولہ تعالیٰ: "قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. قَالَ لَا يَنْبَأُ غَهْدِ الظَّالِمِينَ"۔ اس نکلوانے جو کہ آیت کا ایک حصہ ہے تین مراجعتوں کو اکٹھا کر لیا ہے اور اُن مراجعتوں میں خبر، استخبار، امر، نہی، وعدہ اور وعید، کلام کے منطوق اور مفہوم دونوں لفظوں کے ساتھ بیان ہونے والے معنی موجود ہیں۔" میں کہتا ہوں کہ اس سے تو یہ کہنا احسن ہے کہ اس کلام نے خبر، طلب، اثبات، نفی، تاکید، حذف، بشارت، نذارہ، وعدہ اور وعید تمام معنی کو اکٹھا کر لیا ہے۔

نزاہتہ : اس بات کا نام ہے کہ حروفِ تجوی سے مرکب الفاظِ فحش سے خالی اور پاک ہوں۔ یہاں تک کہ اُن الفاظ کی وہ حالت ہو جو کہ ابو عمرو بن العلاء نے بہترین الفاظِ تجوی کے تعریف میں بیان کی ہے۔ کسی نے ابو عمرو مذکور سے سوال کیا کہ بہترین الفاظ کون سے ہیں؟ اُس نے جواب دیا "جن الفاظ سے کلام کی ترکیب ہوتی ہے ان میں خوب ترین الفاظ وہ ہیں کہ اگر کنواری اور شرمیلی عورت پردہ کے اندر اُن الفاظ کو اپنی زبان پر لائے تو اس کی زبان سے برے نہ معلوم ہوں۔" اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: "وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ"۔ اور پھر فرمایا "أَفَسَىٰ قُلُوبُهُمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ نَبَلٌ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" کہ ان آیات میں جن لوگوں کی نسبت خبر دی گئی ہے اُن کے ذم کے الفاظ ایسی باتوں سے بالکل پاک و صاف ہیں جو کہ حرفِ تجوی میں فحش ہونے کے لحاظ سے قباحت ڈالتے ہیں اور قرآن کریم کے تمام حروف ہی اسی طرح کے ہیں۔

ابداع : باءِ موحدہ کے ساتھ۔ اس بات کا نام ہے کہ کلامِ بدیع کی متعدد قسموں پر شامل ہوں۔ ابن ابی الاصح کا قول ہے کہ میں نے قولہ تعالیٰ: "يَا أَرْضُ اْبْلِعِي مَاءَ كَبِّ وَيَا سَمَاءَ أَقْبِعِي..... الآية" کے مانند کوئی کلام نہیں دیکھا ہے کیونکہ اس میں باءِ موحدہ کے کہ یہ صرف سترہ لفظوں سے مرکب کلام ہے، بیس قسمیں بدیع کی پائی جاتی ہیں۔ اور یہ بات یوں ہے کہ ابلعی اور اقلعی مناسبت تامہ ہے اور استعارہ بھی ہے۔ پھر ارض اور سماء کے مابین طباق ہے اور قولہ "يَا سَمَاءَ" میں مجاز پایا جاتا ہے کیونکہ حقیقت کے لحاظ سے بھی "يَا مَطَرُ السَّمَاءِ" ہونا چاہئے۔ "وَعِضْضُ الْمَاءِ" میں اشارہ ہے اس واسطے کہ اس کے ساتھ بہت سے معنوں کی تعبیر کی گئی۔ یوں کہ پانی اس وقت تک کم نہیں ہوتا جب تک کہ آسمانی بارش نہ موقوف ہو جائے اور زمین اپنے نکالے ہوئے چشموں کو پانی نہ جائے۔

اور اسی طرح جو پانی روئے زمین پر آ جاتا ہے اُس میں کمی ہوتی ہے۔ "وَاسْتَوَتْ" میں ارداف ہے "وَقُضِيَ الْأَمْرُ" میں تمثیل ہے اور تعلیل بھی اس میں پائی جاتی ہے یوں کہ پانی کا گھٹنا ہی استواء کی علت ہے۔ اور صحت تقسیم یوں پائی جاتی ہے کہ اس آیت میں بحالتِ پانی گھٹنے کے اس کے تمام اقسام کا استیعاب کر لیا گیا ہے اس واسطے کہ پانی کی کمی کے لئے صرف یہ تین حالتیں ضروری ہیں۔ اول آسمانی بارش کا بند ہو جانا، دوسرے زمین سے نکلنے والے چشمے کے پانی کا مسدود ہونا اور سوم جو پانی روئے زمین پر ہے اس کا خشک ہو چلنا۔

اور احقر اس کی صنعت دعا میں پائی جاتی ہے تاکہ اس سے یہ وہم پیدا نہ ہو کہ غرق (ڈبو دینا) اپنے عموم کے باعث ان لوگوں کو بھی شامل ہوتا ہے جو کہ غرق اور ہلاک کئے جانے کے مستحق نہیں ہیں۔ اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کا عدل غیر مستحق پر بددعا کرنے سے منع کرتا ہے۔ حسن النسق، ایستلاف اللفظ مع المعنی اور ایجاز کی صنعتیں یوں پائی جاتی ہیں کہ خداوند کریم نے قصہ کو پوری طرح اور نہایت مختصر عبارت میں بیان کر دیا ہے۔ تسہیم کی صنعت اس طرح موجود ہے کہ آیت کا اول تو اس کے آخر پر دلالت کر رہا ہے۔ تہذیب یوں موجود ہے کہ اس کلام کے مفردات (مفرد لفظ) خوبی کی صفات سے متصف ہیں ہر ایک لفظ ایسا ہے جس کے حروف کے مخارج سہل ہیں جن پر فصاحت کی رونق موقوف ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ بد نمائی اور گنجلک ہونے سے بھی خالی ہیں۔ حسن بیان اس جہت سے پایا جاتا ہے کہ سامع کو کلام کے معنی سمجھنے میں توقف نہیں ہوتا اور اسے اس میں کوئی امر مشکل نہیں معلوم دیتا۔ تمکین یوں موجود ہے کہ فاصلہ (آیت) اپنے محل میں مستقر اور اپنی جگہ میں مطمئن ہے نہ اس میں کسی طرح کا خلل پایا جاتا ہے اور نہ یہ بات باقی رہتی ہے کہ وہ مستدعا ہو اور ان کے علاوہ انسجام کی صفت بھی حاصل ہے۔ یہ بیان ابن ابی الاصحیح کا ہے اور میں کہتا ہوں کہ مزید بریں اس میں اعتراض کی صنعت بھی موجود ہے جس کو ملا کر اکیس بدعیٰ خوبیاں محض اس ایک جزو آیت میں پیدا ہو گئی ہیں۔

انسٹھویں نوع (۵۹)

فواصل آیات

فاصلہ کی تعریف

جس طرح شعر کے آخری لفظ کو قافیہ اور صحیح کے انتہائی لفظ کو قرینہ کہتے ہیں اسی انداز پر آیت قرآنی کے اخیر کا کلمہ فاصلہ کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ اور الدرائی کہتا ہے کہ جملہ کے آخری کلمہ کو فاصلہ کہتے ہیں۔

جہری کا قول ہے کہ یہ بات اصطلاحی قاعدہ کے خلاف ہے اور سیبویہ نے فاصلہ کی جو مثال قولہ تعالیٰ ”یَوْمَ يَأْتِي“ اور ”مَا كُنَّا نَبِيغ“ کے ساتھ دی ہے اس میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ یہ قول صحیح ہے اور پھر وہ دونوں تمثیلی کلمات کسی آیت کے سرے بھی نہیں ہیں۔ اس واسطے کہ سیبویہ کی مراد لغوی فواصل ہیں صنایعہ (یعنی فن کے اعتبار سے فاصلہ مانی جانے والی چیزیں)۔ اور قاضی ابوبکر کا بیان ہے کہ ”فواصل اُن ہمشکل حروف کا نام ہے جو کہ کلمات کے مقاطع میں ہوتے ہیں اور اُن کے ذریعہ سے افہام معانی کا وقوع ہوا کرتا ہے۔“

فواصل اور روس آیات میں فرق

الدرائی نے فواصل اور روس آیات (کے آیات سروس) کے مابین فرق بتایا اور کہا ہے کہ ”فاصلہ وہ کلام ہے جو اپنے مابعد سے جدا کیا گیا ہو اور کلام منفصل کبھی آیت کا سرا ہوتا ہے اور کبھی اس کا غیر (یعنی سرانہیں ہوتا)۔ لہذا فواصل میں بھی یونہی آیت کے سرے اور اس کے غیر دونوں ہوا کرتے ہیں اور ہر ایک آیت کا سرا فاصلہ ہے مگر ہر ایک فاصلہ ایسا نہیں ہوتا جو ضرور کسی نہ کسی آیت کا سرا ہو“۔ اور اسی وجہ سے کہ فاصلہ کے یہ معنی ہیں سیبویہ نے قوائی کی تشکیل میں ”یَوْمَ يَأْتِي“ ”مَا كُنَّا نَبِيغ“ کو ذکر کیا ہے حالانکہ وہ باجماع رأس آیت نہیں ہیں اور لطف یہ ہے کہ اس کو ”اِذَا يَسْر“ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور وہ باتفاق سب کے نزدیک رأس آیت ہے۔

فواصل کی شناخت کے لئے دو طریقے

جہری کہتا ہے: ”فواصل کی شناخت کے لئے دو طریقے ہیں: ایک توفیقی، دوسرا قیاسی۔“

توفیقی قاعدہ: تو یہ ہے کہ جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعما وقف کرنا ثابت ہوا ہے، ہم اس کا فاصلہ ہونا یقین کریں گے۔ اور جس چیز کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وصل کیا ہے اس کی نسبت ہم ثابت سمجھیں گے کہ وہ فاصلہ نہیں ہے۔ پھر جس جگہ آپ نے ایک بار وقف اور دوسری مرتبہ وصل فرمایا ہے تو اس چیز میں یہ احتمال ہوگا کہ وہ فاصلہ کی تعریف کے لئے ہے یا وقف تام کی تعریف کے واسطے۔ یا یہ بات بنانے کے لئے کہ اس جگہ استراحت (آرام لینا) مقصود ہے اور اس کے بعد وصل کرنا مگر یہ ایسی حالت میں تصور ہوگا جبکہ وہ مقام فاصلہ کا نہ ہو۔ اور یا فاصلہ ہوگا مگر ایسا فاصلہ جس کو اس کی تعریف کے مقدم ہونے کے باعث وصل کر دیا ہے۔

قاعدہ قیاسی: یہ ہے کہ جو احتمالی غیر منصوص کسی مناسب امر کی وجہ سے منصوص کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہو وہ بھی فاصلہ مانا جائے گا اور اس بات میں کوئی خرابی یوں نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوتی۔ اور خبریں نیست کہ اس کی غرض و غایت محض اس کا محل فصل یا محل وصل ہونا ہے اور وقف ہر ایک کلمہ پر الگ الگ بھی جائز ہے اور تمام قرآن کا وصل کرنا بھی جائز ہے۔ لہذا قیاس اس بات کا محتاج ہوا کہ وہ فاصلہ کی معرفت کا کوئی

طریقہ معلوم کرے۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں ”فاصلہ آیت کی وہ مثال ہے جو کہ نثر عبارت میں سجع کے قرینہ کی اور نظم اشعار میں بیت کے قافیہ کی ہوا کرتی ہے اور قافیہ میں جو عیوب اختلاف حرکت، اشباع اور توجیہ کے بتائے جاتے ہیں وہ فاصلہ میں کچھ عیب نہیں ہوا کرتے۔ فاصلہ قرینہ اور ارجوزہ کے قافیہ میں ایک نوع سے دوسری نوع کی جانب نقل کرنا جائز ہے مگر قصیدہ کے قافیہ کی حالت اس کے خلاف ہے یعنی اس میں ایک نوع سے دوسری نوع کی طرف نقل کرنا روا نہیں ہوتا۔ اور اسی اصول کی بنیاد پر فواصل آیات میں تم دیکھتے ہو کہ تُرْجَعُونَ - عَلِيمٌ کے ساتھ میعاد، ثواب کے ہمراہ اور طارق، ثاقب کی معیت میں آیا ہے۔ متجدد ہو کر آنے والے قرینہ اور فاصلہ کی اصل آیت اور سجع کے فقرہ میں دونوں مساوات کا پایا جانا ہے۔ اور اسی وجہ سے آیتوں کا شمار کرنے والوں نے سورۃ النساء میں ”بَاخِرِينَ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ“ پر سبحان الذی میں ”مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ رَبَّ اللَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ پر جن مقامات میں کہ قافیہ کے دونوں اطراف مشاکل نہیں ہوئے ہیں وہاں شمار آیات ترک کر دینے پر اجماع کیا ہے۔ اور اسی طرح ”أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ“ اور ”أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ“ کے ترک کر دینے پر بھی اجماع کیا ہے۔ اور ان کے نظائر کو وجہ مناسبت کے آیات میں شمار کر لیا ہے جیسے آل عمران میں ”يَا أُولِي الْأَلْبَابِ“، کہف میں ”عَلَى اللَّهِ كَذِبًا“، طہ میں ”وَالسَّلْوٰى“ کو آیت شمار کیا ہے۔

اور کسی دوسرے عالم کا قول ہے کہ فاصلہ کا وقوع اس وقت ہوتا ہے جبکہ خطاب کے ساتھ استراحت کی جاتی ہے اور اس استراحت سے کلام میں حسن و خوبی پیدا کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس کی وجہ سے قرآن تمام کلاموں سے بالکل الگ نمایاں رہتا ہے۔ آیتوں کا نام فواصل اس واسطے رکھا گیا ہے کہ اس جگہ دو کلام ایک دوسرے سے الگ ہوا کرتے ہیں یوں کہ آیت کا اخیر اس آیت اور اس کے مابعد کے مابین فصل ڈال دیتا ہے اور یہ نام قولہ تعالیٰ: ”كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ“ سے ماخوذ ہوا ہے۔

آیات کا نام قوانی رکھنا اجماعاً ناجائز ہے

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت قرآن کو شعر کے نام سے الگ کر لیا تو ایسی حالت میں واجب ہوا کہ قافیہ کا اسم بھی اس سے جدا کر لیا جائے کیونکہ قافیہ شعر میں ہوا کرتا ہے۔ اور اصطلاح میں اسی کے ساتھ خاص ہے اور جس طرح قرآن کے بارے میں قافیہ کا استعمال ممنوع ہوتا ہے ویسے ہی شعر کے باب میں فواصل کو استعمال کرنا بھی ممنوع ہے اس لئے کہ وہ (فاصلہ) کتاب اللہ کی صفت ہے اور ہرگز اس سے متعدی (تجاوز کرنے والی) نہیں ہو سکتی۔

آیات قرآنی کو سجع کہنے میں اختلاف

آیات قرآن کے باب میں سجع کا استعمال (یعنی اس کو سجع کہنا) جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ جمہور اس بات سے منع کرتے ہیں اور ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ سجع کی اصل چڑیوں کا نغمہ (سجع الطیر) ہے اور قرآن کا رتبہ اس سے بالاتر ہے کہ اس میں سے کسی جزو کے واسطے مہمل اصل کا لفظ مستعار لیا جائے۔ پھر یہ بھی وجہ ہے کہ قرآن کو دوسرے حادث کلام کی مشارکت سے بالاتر بنانے کے لئے اسے اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں کیا اور ماسوا اس کے کہ قرآن خدا تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ لہذا اس کا وصف اسی صفت کے ساتھ جائز نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ اسے موصوف کرنے کا اذن نہیں وارد ہوا ہے۔

رمانی کتاب اعجاز القرآن میں بیان کرتا ہے: ”اشعریہ قرآن میں سجع ہونے کے قول کو ممنوع قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سجع اور فواصل میں یہ نمایاں فرق ہے کہ سجع مقصودنی نفسہ شئے ہوا کرتی ہے اور اس کے حصول کے بعد معنی کا احاطہ اس پر کیا جاتا ہے۔ اور فواصل معانی کے سجع ہوتے ہیں اور مقصودنی نفسہ نہیں ہوا کرتے۔ اسی سبب سے فواصل بلاغت میں داخل مانے گئے ہیں اور سجع کو عیب شمار کیا گیا ہے۔“ اس بارے میں قاضی ابوبکر باقلانی نے بھی رمانی ہی کی پیروی کی ہے اور اسی کو ابی الحسن اشعری اور ہمارے تمام اصحاب کے نص سے نقل کیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ:

”بہت سے غیر اشاعرہ قرآن میں جمع ثابت کرنے کی طرف گئے ہیں“۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کا جمع ان امور میں سے ہے جو کلام کی فضیلت عیاں کرتے ہیں اور جمع مجملہ ان اجناس کے ہے جن کے ذریعہ سے بیان اور فصاحت میں تقاضل واقع ہوا کرتا ہے۔ مثلاً جناس اور التناث وغیرہ۔ اور اس بارے میں سب سے قوی ترین جس کی بنا پر استدلال کیا گیا ہے یہ ہے کہ: ”هَارُونَ وَمُوسَى“ کے موضع میں جمع قرار پانے کے باعث ”مُوسَى“ کا فاصلہ واقع ہونا بہ نسبت ہارون کے افضل ہے۔ اور یہ بات شعر کے معاملہ سے یوں جداگانہ اور متاثر ٹھہرتی ہے کہ شعر میں بحالت قافیہ مقصود الیہ واقع ہوا کرتا ہے اور اگر وہ غیر مقصود الیہ واقع ہوگا تو اس مرتبہ سے گھٹ جائے گا۔ جس مرتبہ کو ہم شعر کے نام سے موسوم کرتے ہیں پھر اس مرتبہ کا وجود جس طرح کہ مفسحہم (تفسیحیم کرنے والے) سے اتفاقاً سرزد ہو جاتا ہے اسی طرح شاعر سے بھی ہوا کرتا ہے۔ اب یہ بات کہ قرآن میں کس قدر جمع آیا ہے تو اس کی مقدار بہت زیادہ ہے اور اس کے بارے میں یوں بات بنائی ہے کہ انہوں نے جمع کے معنی کی تجدید کر دی۔ اہل لغت کا قول ہے کہ ”جمع ایک ہی حد پر کلام کے پے درپے لانے کا نام ہے“۔

اور ابن درید کہتا ہے: ”سَخَعَتِ الْحَمَامَةُ“ کے معنی یہ ہیں کہ کبوتر نے اپنی آواز کی گنگری شروع کی۔ قاضی اس بات کو غیر صحیح بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر قرآن فی الواقع جمع ہوتا تو پھر وہ اہل عرب کے اسالیب کلام سے خارج نہ ہوتا اور اگر قرآن اہل عرب کے اسالیب کلام میں داخل مانا جائے تو پھر اس کا اعجاز واقع ہونا بے اصل ٹھہرتا ہے۔ علاوہ ازیں جبکہ کلام اللہ کو جمع معجز کہنا جائز ہو تو اس کا شعر معجز کہلانا بھی روا ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہ جمع ملک عرب کے کاہن لوگوں کی عادت مالوفہ تھی۔ پس قرآن سے جمع کی نفی اس بات کے لئے سزاوارتر ہے کہ نفی شعر کی حجت بھی بن جائے۔ کیونکہ کہانت نبوت کے منافی ہے اور شعر کی حالت اس کے خلاف ہے یعنی وہ منافی نبوت نہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”أَسْحَعُ كَسَخَعِ الْكُهَّانِ“ اور اس قول میں اپنے جمع کو مذموم بات قرار دیا ہے۔

قاضی کہتا ہے: ”لوگوں کا قرآن کی نسبت جمع ہونے کا وہم کرنا باطل ہے کیونکہ قرآن کی صورت جمع پر آنے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ بھی جمع ہو۔ جمع میں معنی اس لفظ کے متبع ہوا کرتے ہیں جو کہ جمع کو ادا کرتا ہے اور قرآن میں جو امور حسب اتفاق جمع کے معنی میں واقع ہوئے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ اس واسطے کہ قرآن میں لفظ معنی کا تابع واقع ہوا ہے۔ اور اس بات میں ایک کلام فی لفظ ایسے الفاظ کے ذریعہ سے منتظم ہو جو کہ اس کلام کے معنی مقصود کو ادا کرتے ہیں۔ اور مابین اس بات کے کہ معنی منتظم ہوں نہ کہ لفظ بہت بڑا فرق ہے۔ پھر جس وقت میں معنی کا ارتباط جمع کے ساتھ ہوگا اس وقت جمع بھی وہی فائدہ دے گا جو غیر جمع سے حاصل ہوتا ہے لیکن جس حالت میں کہ خود معنی بغیر جمع کے درست اور ہم وزن ہوں گے تو وہ تصحیح معنی کے علاوہ خوبی کلام کو بھی اپنے اندر سمیٹ لائیں گے۔ اور اس کے ماسوا جمع کا ایک محفوظ ڈھنگ اور مضبوط طریقہ ایسا ہے کہ اس میں کچھ بھی خلل انداز ہونا کلام کو مختل کر کے دائرہ فصاحت سے خارج بنا دیتا ہے۔

جس طرح شاعر مقررہ وزن کی حدود سے نکل جائے تو خطا وار ہوا کرتا ہے لیکن تم قرآن کے فواصل کو متفاوت دیکھو گے ان میں چند فواصل ایسے ملیں گے جن کے مقاطع قریب قریب ہیں۔ اور بعض فواصل ایسے ممتد ہو جاتے ہیں کہ ان کا طول پہلے فاصلہ سے دگنا ہو جاتا ہے اور اس پہلے وزن میں بھی فاصلہ کا ورود کلام کثیر کے بعد ہوا کرتا ہے جو کہ جمع کے بارے میں ایک ناپسندیدہ اور بڑی بات ہے۔ رہا یہ قول کہ جمع کے درست ہونے اور مقاطع کے باہم مساوی پائے جانے کے باعث ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کو ہارون پر مقدم لایا گیا ہے اور دوسری جگہ متاخر تو یہ بات صحیح نہیں بلکہ اس بارے میں اصلی قاعدہ یہ ہے کہ قصہ کا اعادہ مختلف الفاظ میں کیا جائے اور وہ سب الفاظ ایک ہی معنی کو ادا کرتے ہوں اور یہ بڑا سخت دشوار امر ہے۔ اسی میں فصاحت و بلاغت کا جو ہر کھلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔

چنانچہ اسی سبب سے بہت سے قصے ایک دوسرے سے جداگانہ ترتیبات پر دہرائے گئے ہیں اور اس طرح مشرکین عرب کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ بہر حال قرآن کا مثل لانے سے عاجز ہیں۔ خواہ ابتدائی اسلوب بیان کے اعتبار سے اس کا مثل لانا چاہیں یا متکرر طرز کلام کے ساتھ۔ ورنہ اگر معارفہ کرنا ان کے امکان میں ہوتا تو وہ لوگ ضرور اسی قصہ کو قصد کر کے ایسے لفظوں میں بیان کرتے جو کہ ان مذکورہ معانی تک نہ پہنچتے۔ جن کا بیان قرآن میں ہو چکا ہے یا اسی کے مانند معانی کو بھی ادا نہ کر سکتے۔

غرضیکہ اسی وجہ سے بعض کلمات کو بعض پر مقدم اور مؤخر کر کے اظہارِ اعجاز کا قصد کیا گیا ہے نہ کہ جمع کا۔ اور اسی طرح دلائل قائم کرتے کرتے آخر میں قاضی نے یہ کہا ہے کہ ”ان باتوں سے واضح ہو گیا کہ جو حروف فواصل میں آئے ہیں وہ ان نظائر کے موقع سے مناسب ہیں جو کہ جمع میں واقع ہوا کرتے ہیں اور ان کی مناسبت اس طرح کی ہے کہ نہ وہ فواصل کو اسجاع کی حد سے بالکل خارج بنا دیتی ہے اور نہ یہ کرتی ہے کہ فواصل کو جمع کے باب میں داخل کر دے۔“

اور ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ اہل عرب ہر ایسے جمع کی نہایت مذمت کرتے ہیں جو اعتدالِ اجزاء کی حد سے خارج ہو گیا ہو یعنی یوں اس کے بعض مصرعے دو کلموں کے ہوں گے اور چند چار چار کلموں کے۔ اہل عرب اس بات کو فصاحت میں داخل نہیں کرتے بلکہ وہ اس کو عجز قرار دیتے ہیں۔ لہذا اگر وہ لوگ قرآن کو جمع پر مشتمل سمجھے۔ تو یہ ضرور تھا کہ کہتے: ”ہم اس کا معارضہ ایسے معتدل جمع کے ساتھ کریں گے جو کہ فصاحت میں قرآن کے طریقہ پر نہر بڑھا لیا گیا ہو۔“

یہاں تک قاضی کا وہ کلام ختم ہو گیا جو کہ اس نے اپنی کتاب اعجاز القرآن میں لکھا ہے۔ کتاب عروس الافراح کے مصنف نے قاضی کی نسبت یہ نقل کی ہے کہ وہ اپنی کتاب الانتصار میں فواصل کو جمع کے نام سے موسوم کرنا جائز قرار دیتا ہے۔

الخفاجی کتاب سرالفصاحت میں کہتا ہے رمانی کا یہ قول کہ ”جمع عیب ہے اور فواصل بلاغت ہیں۔“ کیونکہ اگر اس نے جمع سے وہ عبارت مراد لی ہے جو کہ معنی کی تیسج ہو اور تکلف کے ساتھ اس سے تک بندی ہی مقصود نہ ہو (یعنی آمد ہو) تو اس میں شک نہیں کہ ایسا کلام بلاغت ہے اور فواصل اسی کے مانند ہیں۔ لیکن اگر اس نے اپنے اس قول سے ایسے کلام کو مراد لیا ہے کہ معانی اس کے تابع واقع ہوا کرتے ہیں اور وہ مقصود بالستکلف (یعنی آورد) ہوتا ہے تو یہ بات عیب ہے اور فواصل بھی اسی کے مانند ہیں۔

اور میراگمان ہے کہ علماء نے قرآن کے تمام جملوں اور آیتوں کا نام محض فواصل رکھنے اور متشامل حروف کے جملوں کو جمع کے نام سے نامزد نہ کرنے میں اس خواہش کو اپنا دلیل راہ بنایا ہے کہ قرآن کو اس وصف سے منزہ کر دیں جو کہ کانہوں وغیرہ سے روایت کئے جانے والے کلام کے بارے میں آیا کرتا ہے اور وجہ تسمیہ میں اس غرض کو قریب بصواب ماننا چاہئے ورنہ حقیقت وہی ہے جو کہ ہم نے بیان کی ہے اور خلاصہ اس تمام بیان کا یہ ہے کہ اسجاع وہ حروف ہیں جو کہ فواصل کے مقاطع میں ایک دوسرے کی مثل و مانند واقع ہوئے ہیں۔

لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جس وقت میں جمع تمہارے نزدیک ایک پسندیدہ امر ہے تو پھر کیا سبب ہے کہ تمام قرآن مجموع نہیں وارد ہوا اور اس بات کی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجموع آیا اور کچھ حصہ قرآن کا غیر مجموع آیا؟ تو ہم اس کا جواب یوں دیں گے کہ قرآن کا نزول عرب کی زبان میں ہوا ہے اور ان کے عرف و عادات کے انداز پر۔ فصحائے عرب کا یہ دستور تھا کہ ان کا تمام کلام سمجھ نہیں ہوا کرتا تھا کیونکہ جمع میں آورد کی علامتیں پائی جاتی ہیں اور وہ مکرہ بھی معلوم ہوتا ہے خاص کر طول کلام میں جمع کی پابندی حد سے زیادہ ناگوار ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی سبب سے کلام الہی بھی تمام از ابتداء تا انتہا سمجھ نہیں وارد ہوا تا کہ اہل عرب کے دستور اور رواج پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی لطافت اور اعلیٰ طبقہ کے کلام عرب کی پابندی کی جاسکے مگر اس کے ساتھ وہ بالکل جمع سے خالی بھی نہیں ہے۔ اس واسطے کہ بعض کلام کے حصہ کا وارد کرنا مذکورہ سابق صفت کے اعتبار پر مستحسن ہوتا ہے۔ ابن النقیس کہتا ہے: ”جمع کی خوبی کا ثبوت اسی قدر کافی ہے کہ قرآن مجمع وارد ہوا ہے اور اس موقع پر یہ اعتراض نہیں کیا جائے کہ قرآن کی بعض آیتیں جمع سے خالی بھی ہیں؟ اس لئے کہ خوبی بیان کبھی ایک مقام سے اس کے احسن کی طرف نقل کرنے کی بھی مقتضی ہو جاتی ہے۔“

حازم کا قول ہے۔ بعض لوگ ایسی متناسبہ الاطراف مقداروں میں کلام کو قطعہ قطعہ کرنا پسند کرتے ہیں جو کہ طول اور قصر میں ایک دوسرے کے قریب قریب نہ ہوں۔ اور ناپسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تکلف کرنا پڑتا ہے مگر وہ کلام جو کہ نادر کلام میں اس کے ساتھ المام (اشارہ) واقع ہو وہ اس بات سے مستثنیٰ ہے۔ اور بعض اشخاص یہ رائے رکھتے ہیں کہ جو تناسب کلام کو قافیہ بندی کے قالب میں ڈھالنے اور اسے مناسبات

مقاطع کے ذریعہ سے آراستہ بنانے میں واقع ہوتا ہے وہ حد درجہ اکید (مستحکم) ہے۔ مگر کچھ لوگ جو اعتدال پسند ہیں ان کی رائے میں اگرچہ صحیح سے کلام کی زینت ہوتی ہے لیکن کبھی وہ تکلف اور بناوٹ کا داعی بن جاتا ہے اس واسطے مناسب یہ ہے کہ صحیح کو نہ تو جملہ سارے کلام میں استعمال کیا جائے اور نہ ہی کلام اس سے خالی رکھا جائے بلکہ جو بات خود بخود اور بلا تکلف آمد سخن میں سمجھ نکل آئے اسے قبول کرنا سزاوار ہے۔ اور صحیح کو مطلقاً عیب کی بات قرار دے دینا کیونکر درست ہے۔ بحالیکہ قرآن کا نزول کلام عرب کے فصیح اسالیب (اندازوں) پر ہوا ہے اور اس میں فواصل کا ورود کلام عرب میں ورود اسجاع کے بالمقابل ہوا ہے اور قرآن صرف ایک ہی اسلوب پر اس واسطے نہیں آیا کہ تمام کلام ایک ہی ڈھنگ پر مستمر ہونا اچھا نہیں شمار ہوتا۔ کیونکہ اس میں تکلف کیا جاتا ہے اور طبیعت اس بات سے ملول ہوتی ہے اور اس وجہ سے بھی تمام قرآن ایک ہی وتیرہ پر نہیں آیا کہ ایک ہی قسم پر استمرار رکھنے کی نسبت سے اقسام فصاحت میں افتنان ہونا اعلیٰ درجہ کی بات ہے اور اسی سبب سے قرآن کی کچھ آیتیں متماثلہ المقاطع نازل ہوئیں اور بعض غیر متماثل اُتریں۔

فصل : آیت کے آخری کلموں میں مناسبت پیدا کرنے کے وہ چالیس احکام جن کی وجہ سے

مخالف اصول امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے

شیخ شمس الدین بن الصائغ حنفی نے ایک کتاب ”احکام الرأی فی احکام الامی“ نامی تالیف کی ہے۔ اور وہ اس کتاب میں بیان کرتے ہیں: ”معلوم کرنا چاہئے کہ مناسبت عربی زبان میں ایک ایسا مطلوب امر ہے کہ اس کے واسطے بہت سے مخالف اصول امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور میں نے اسی مناسبت کی رعایت کرنے کے لحاظ سے جو احکام آیتوں کے آخری کلمہ کے بارے میں واقع ہوئے ہیں ان کی جستجو اور کرید کی تو مجھ کو چالیس سے بھی چند زائد حکم اس بارے میں دستیاب ہوئے۔“ اور وہ حسب ذیل ہیں :

(۱) معمول کی تقدیم یا تعالیٰ پر جیسے: ”أَهْوَىٰ لِآءِ آيَاتِكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ“ اور کہا ہے کہ اسی قبیل سے قولہ تعالیٰ: ”وَأَيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ بھی ہے یا معمول کی تقدیم کسی دوسرے پر کی جاتی ہے جس کی اصل ہی تقدیم ہو۔ مثلاً: ”لِرَبِّكَ مِن آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ“ یہ اس حالت میں ہوگا جبکہ ہم الْكُبْرَىٰ کا مفعول ڈالیں یا مفعول کی تقدیم فاعل پر ہو۔ جیسے: ”وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ“ اور اسی قبیل سے ہے كَانُ کی خبر کا اس کے اسم پر مقدم کرنا۔ مثلاً: ”وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ“

(۲) جو چیز کہ زمانہ میں متاخر ہے اس کی تقدیم جیسے: ”فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ“ کہ اگر یہاں فواصل کی مراعات نہ ہوتی تو ضرور تھا کہ اولیٰ کو مقدم کیا جاتا۔ جیسا کہ قولہ تعالیٰ: ”لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ“ میں ہے۔

(۳) فاضل کی تقدیم افضل پر جیسے: ”رَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ“ اور جو مصلحت اس تقدیم میں ہے اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔

(۴) مضمر کی تقدیم اس شے پر جو کہ اس کی تفسیر کرتی ہو۔ مثلاً: ”فَأَوْحَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ“

(۵) صفت الجملہ کی تقدیم صفت مفردہ پر جیسے: ”وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا“

(۶) یاء منقوص معرف کا حذف کرنا۔ جیسے: ”الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ أَوْ يَوْمَ النَّهَادِ“

(۷) فعل غیر مجروم کی یاء کا حذف کرنا۔ جیسے: ”وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرَ“

(۸) یاء اضافت کا حذف کرنا۔ جیسے: ”فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ“ اور ”فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ“

(۹) حرف مد کی زیادتی۔ جیسے: ”الْفُطُونَا أَوَّلَ الرَّسُولِ“، ”الْكَبِيرُ“ اور اسی قبیل سے ہے حرف مد کا عامل جازم کے ساتھ میں باقی رکھنا۔

جیسے: ”لَا تَخَافْ ذَرًا مَّا وَلَا تَخْشَىٰ“ اور ”سَتَفِرُّكَ فَلَا تَنْسَىٰ“ اس قول کے اعتبار پر کہ یہ صیغہ نہی ہے۔

- (۱۰) جو چیز منصرف نہیں ہوتی اسے منصرف کر ڈالنا۔ جیسے: "قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا"۔
- (۱۱) اسم جنس کی تذکیر کا ایثار (ترجیح دینا)۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: "أَعْحَازُ نَحْلٍ مُنْفَعِرٍ"۔
- (۱۲) اسم جنس کی تانیث کا ایثار۔ مثلاً: "أَعْحَازُ نَحْلٍ حَاوِيَةٍ" اور ان دونوں باتوں کی نظیر سورۃ القمر میں قولہ تعالیٰ: "وَكُلٌّ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ مُسْتَسْتَرٌ" اور سورۃ الکہف میں قولہ تعالیٰ: "لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا" ہے۔
- (۱۳) قرأت سبعہ میں سے دو ایسی جائز وجہوں کی ایک ہی وجہ پر غیر قرأت سبعہ میں اقتصار (کمی) کر لینا جن کے ساتھ قرأت کی گئی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: "فَأُولَئِكَ نَحَرُّوْا رَشَدًا" حالانکہ قرأت سبعہ میں "رَشَدًا" کہیں نہیں آیا ہے۔ اور اسی طرح قولہ تعالیٰ: "وَهَيَّ مُلْنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا" کی بھی حالت ہے۔ کیونکہ دونوں سورتوں میں فواصل حرف وسط کی حرکت کے ساتھ آئے ہیں۔ اور اسی کے بالمقابل: "وَأَنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ" میں وہ ساکن الاوسط ہے اور اس بات سے فارسی کا قرأت تحریک کو بالا جماع ہونے کے ذریعہ سے پہلے گزرے ہوئے بیان میں ترجیح دینا باطل ٹھہرتا ہے۔ اور اس کی نظیر ہے: "بَيَّتْ بِدَا أَيْ لَهَبٍ" کی قرأت فتحہ ہاء کے ساتھ اور اس کے سکون کے ساتھ بھی اور: "سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ" کی قرأت فتحہ ہاء کے ساتھ صرف مراعات فاصلہ کی غرض سے کی گئی ہے۔
- (۱۴) جس جملہ کے ساتھ اس کے ماقبل کی تردید کی گئی ہو اسے اسمیہ اور فعلیہ میں مطابق نہ ہونے کی وجہ پر وارد کرنا۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: "وَمِنَ السُّلَيْمِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ" یہاں منافقین کے قول "آمَنَّا" اور اس جملہ کے مابین جس کے ذریعہ سے یہ قول رد کیا گیا ہے مطابقت نہیں کی اور اسی وجہ سے: "وَلَمْ يُؤْمِنُوا" یا "وَمَا آمَنُوا" نہیں فرمایا۔
- (۱۵) دو قسموں سے ہر ایک قسم کا دوسری قسم کے ساتھ اسی انداز پر غیر مطابق وارد کرنا۔ جیسے: "وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ" اور "الَّذِينَ كَذَبُوا" نہیں کہا۔
- (۱۶) دو جملوں کے دو اجزاء میں سے کسی ایک جز کو اس وجہ کے علاوہ دوسری وجہ پر وارد کرنا جس پر دوسرے جملہ میں اس کا نظیر جز وارد کیا گیا ہے۔ مثلاً: "أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ"۔
- (۱۷) دو لفظوں میں سے اُغرب لفظ لانے کو فضیلت دینا اور اچھا سمجھنا۔ جیسے: "قِسْمَةٌ خَيْرٌ" اور "خَيْرٌ" نہیں کہا۔ "لَيْسَ بَدَلٌ فِي الْحَطْمَةِ" یہاں جہنم نہیں کہا اور نہ فار کا ذکر فرمایا۔ اور سورۃ المدثر میں "سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ" سورۃ المعارج میں "إِنَّهَا لَطْيٌ" اور سورۃ القارعة میں فَاثْمَةٌ هَاوِيَةٌ" کہنے کی وجہ ہر ایک سورۃ کے فواصل کی مراعات ہے۔
- (۱۸) دو مشترک الفاظ میں سے ہر ایک لفظ کا ایک موضع کے ساتھ خاص ہو جانا۔ جیسے قولہ تعالیٰ: "وَلْيَذُكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ" اور سورۃ طہ میں قولہ تعالیٰ: "إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى"۔
- (۱۹) مفعول کا حذف کر دینا۔ جیسے: "فَمَا مَنَ أَنْعَطِي وَأَنْعِي" اور "مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى" اور اسی قبیل سے ہے فعل التفصیل کے متعلق کا حذف کر دینا۔ جیسے: "يَعْلَمُ الْبَيْتَ وَأَخْفَى" اور "خَيْرٌ وَأَبْقَى"۔
- (۲۰) افراد کے ساتھ تشبیہ سے استغناء ہو جانا۔ جیسے: "فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْحَنَةِ فَتَشْفَى"۔
- (۲۱) افراد ہی کے ساتھ جمع سے مستغنی بن جانا۔ جیسے: "وَأَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا" کہ یہاں اسی طرح "إِمَامَةٌ" نہیں کہا۔ جس طرح کہ "وَجَعَلْنَا هُمْ إِمَامَةً يَهْتَدُونَ" میں کہا ہے اور اسی طرح دوسری مثال ہے قولہ تعالیٰ: "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ" یعنی "أَنْهَارٍ"۔
- (۲۲) تشبیہ کے ساتھ افراد سے مستغنی ہو جانا۔ مثلاً: "وَلَمَسُنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ" فراء کا قول ہے کہ یہاں پر خداوند کریم نے ویسے ہی "جَنَّةٌ" (ایک جنت مراد لیا ہے۔ جس طرح کہ اپنے قول: "فِيَا الْحَنَةِ هِيَ الْمَاوَى" میں ہے اور یہاں تشبیہ لانے کی وجہ رعایت فاصلہ ہے۔

فراء کہتا ہے اور یہ بات اصل ہے کہ قوافی اس قدر کمی اور بیشی کے متحمل ہو جاتے ہیں جس قدر تمام کلام متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کی نظیر فراء ہی کا وہ قول ہے جو کہ اس نے قولہ تعالیٰ: "اِذْ اَنْبَعَتْ اَشْقَاهَا" کے بارے میں کہا ہے۔ فراء کہتا ہے کہ وہ دو شخص تھے ایک کا نام تھا قد ار۔ اور دوسرا ایک اس کا ساتھی بھی تھا۔ اور خداوند پاک نے "اَشْقَاهَا" مرعاة فاصلا ہی کی وجہ سے نہیں کہا۔ مگر ابن قتیبہ نے اس بات کو ناپسند کر کے اس بارے میں بہت سختی کے ساتھ شرزیش کی ہے اور کہا ہے کہ "جو امر جائز ہے وہ یہ ہے کہ شخص آیتوں کے سروں میں ایک ہاء سکتے یا الف زائد کر دیا جائے یا کوئی ہمزہ یا حرف حذف کر دیا جائے۔ بہر حال جبکہ یہ بات ہو کہ خدا تعالیٰ نے دو جنٹوں کا وعدہ کیا ہو اور تم معاذ اللہ ان کو ایک ہی جنت بنا دو۔ اور پھر محض رو س آیات ہی کی وجہ سے ایسا کرو تو یہ نہایت بڑی بات ہے۔ علاوہ اس کے یہ بات ہو کیونکر سکتی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ تو اس کی صفت اثنین (دو) کے ساتھ فرماتا اور کہتا ہے: "ذُوْنَا اَفْسَانٍ"۔ پھر ارشاد کرتا ہے: "فِيْهِنَا" لیکن ابن الصانع نے قاریوں سے یہ قول نقل کیا ہے کہ "یہاں پر خدا تعالیٰ نے "جَنَاتٍ" مراد لیا ہے اور بوجہ فاصلا کے اثنین کا صیغہ جمع پر اطلاق کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ بات کچھ بعید نہیں۔ اور کہتا ہے کہ تشبیہ سے جمع مراد لینے کے بعد بھی دوبارہ ضمیر تشبیہ کے عائد کرنے میں لفظ کی رعایت منظور تھی اور یہی تیسواں حکم بھی ہے۔

(۲۴) جمع کے ساتھ افراد سے مستغنی بن جانا۔ جیسے: "لَا يَتَّبِعُ فِيْهِ وَلَا يَحِلُّ" یعنی "وَلَا خُلَّةٌ" جیسا کہ آیت میں ہے اور یہاں اس کو مرعاة فاصلا کے لحاظ سے صیغہ جمع کے ساتھ وارد کیا۔

(۲۵) عاقل غیر عاقل کے جاری مجرئی (قائم مقام) بنانا۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: "رَأَيْتُمْ لِيْ سَاجِدِيْنَ" اور "كُلٌّ فِيْ فَلَكَ يَسْبُحُوْنَ"۔

(۲۶) اس لفظ کا امالہ کرنا جس کا امالہ نہیں کیا جاتا۔ جیسے "ظن" اور "وَالنَّحْمِ" کی آیتیں۔

(۲۷) قَدِيْرٌ اور عَلِيْمٌ کی طرح صیغہ ہائے مبالغہ کالا نا اور اسی کے ساتھ "هُوَ الْفَاقِدُ" اور "عَالِيْمُ الْغَيْبِ" کی مثالوں میں مبالغہ کے صیغہ کو ترک کر دینا۔ اور اسی ظلم میں سے ہے قولہ تعالیٰ: "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا"۔

(۲۸) مبالغہ کے بعض اوصاف کو بعض پر برتری دینا۔ جیسے: "اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ" کہ یہاں عجاب کو مناسب فاصلا کے لحاظ سے عجیب پر ترجیح دی گئی۔

(۲۹) معطوف اور معطوف علیہ کے مابین فصل ہونا۔ جیسے: "وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاجِلٌ مُّسْمًى"۔

(۳۰) اسم ظاہر کو اسم مضمحل کے موقع پر واقع کرنا۔ جیسے: "وَالَّذِيْنَ يَمَسُّكُوْنَ بِالْكِتَابِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ اِنَّا لَا نَضْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ" اور اسی طرح پر آیۃ الکہف بھی ہے۔

(۳۱) مفعول کا فاعل کے موقع پر واقع ہونا۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: "حِجَابًا مُّسْتُوْرًا" كَانَ وَعْدُهُ مَآثِيًّا" یعنی "سَآئِرًا اور اِيْتًا"۔

(۳۲) فاعل کا مفعول کے موقع پر وقوع۔ جیسے: "عَيْشِيَّةٌ رَّاضِيَّةٌ" اور "مَاءٌ دَافِقٌ"، "رَضِيَّةٌ" اور "مَذْفُوْقٌ"۔

(۳۳) موصوف اور صفت کے مابین فصل کرنا۔ جیسے: "اَلْحَرَجُ الْمَرْغِيُّ فَجَعَلَهُ عَنَاءٌ اَحْوَى" اگر اَحْوَى کو المرعی کی صفت بنا یا جائے یعنی حال بنا کر۔

(۳۴) کسی حرف کو دوسرے حرف کی جگہ پر واقع کرنا۔ جیسے: "بَانَ رَبُّكَ اَوْ خِي لَهَا" اور اصل اس کی "اَوْ خِي لَهَا"۔

(۳۵) ایسے وصف کو جو مبلغ (بلوغ) نہیں ہے وصف مبلغ سے مؤخر لانا۔ اس کی مثال ہے: "السُّحْمَانِ الرَّجِيْمِ" اور "رَأَوْفٌ رَّجِيْمٌ" کیونکہ رأفت بہ نسبت رحمت کے بلوغ (اعلیٰ درجہ کی صفت) ہے۔

(۳۶) فاعل کو حذف کر کے مفعول کو نائب بنانا۔ جیسے: "وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْرَى"۔

(۳۷) ہاء سکتہ کو ثابت کرنا۔ مثلاً: ”مَالِيَهُ، سُلْطَانِيَهُ، مَا هِيَ“۔

(۳۸) کئی ایک مجرورات کو اکٹھا کر دینا۔ مثلاً: ”ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا بَيْعًا“ کہ اس جگہ احسن یہ تھا کہ ان مجرورات کے مابین فاعل کیا جائے لیکن فاعل کی مراعات نے عدم فصل اور تبعیجات کے موخر لائے جانے کا اقتضاء کیا۔

(۳۹) ضمیۃ ماضی سے ضمیۃ استقبال کی جانب عدول (تجاوز کرنا)۔ جیسے: ”فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ“ حالانکہ اصل ”فَرِيقًا“ ہے۔

(۴۰) بنائے کلمہ کو متغیر کر دینا۔ جیسے: ”وَهُوَ سِينِينَ“ حالانکہ اصل لفظ ”سِينَاء“ ہے۔

تنبیہ :

ابن الصالح کہتا ہے: ”یہ بات کچھ متعین نہیں ہے کہ آیات مذکورہ میں ان کے اصل سے خارج ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے جو مناسبت کے ساتھ ہی بعض دیگر امور بھی پائے جائیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے قرآن کریم کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔“

فصل : قرآن کے فواصل ان چار چیزوں میں سے کسی چیز سے خالی نہیں ہوتے

ابن ابی الاصح کا بیان ہے کہ قرآن کے فواصل، تمکین، تصدیق، توشیح اور ایغال ان چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے کبھی خالی نہیں ہوتے۔

تمکین : جس کا نام اختلاف القافیہ بھی ہے اس بات کا نام ہے نثر عبارت لکھنے والا شخص قرینہ کے واسطے اور شاعر قافیہ کے لئے کوئی ایسی تمہید اٹھائے جس کے سبب سے قرینہ یا قافیہ اپنی جگہ پر بالکل درست آ بیٹھے۔ اس میں کوئی خلل، غیر موزونیت اور بدمنائی نہ پائی جائے۔ اس کے معنی پورے کلام کے معنی کے ساتھ پورا پورا اور ایسا تعلق رکھتے ہوں کہ اگر وہ قافیہ یا قرینہ اس جگہ سے الگ کر دیا جائے یا گرا دیا جائے تو معنی میں خلل پڑ جائے اور فہم مضطرب ہو جائے اور قرینہ یا قافیہ کی یہ حیثیت ہو کہ اگر اس کے ذکر سے سکوت کیا جائے تو سننے والا شخص اپنی طبیعت ہی سے اس کو مکمل کر لے۔ اور اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: ”يَا شُعَيْبُ اَصْلًا نَكُ تَامِرُكَ اَمْ تَرَكَ..... الآية“ کہ اس میں جیسا کہ پیشتر آیت میں بیان ہوا ہے، عبادت کا ذکر ہے اور اس کے بعد ہی اموال میں تصرف مذکور ہے۔

لہذا اس بات نے علم اور رشد کا ذکر ترتیب کے ساتھ ہونے کی خواہش کی کیونکہ علم عبادت کے مناسب ہے اور رشد کی مناسبت مال و دولت سے ہے۔ اور قول تعالیٰ: ”اَوَلَمْ يَهْدِيَهُمْ لَمَّ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً اَقْلَامًا يَسْمَعُونَ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ قَافِلًا اَقْلَامًا يُصْرُونَ“ ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت کو ”يَهْدِيَهُمْ“ کے لفظ سے آغاز کر کے اسے ”يَسْمَعُونَ“ پر اس واسطے ختم کیا ہے کہ اس میں جو نصیحت ہے وہ سُنی ہوئی بات ہے اور وہ امر مسموع پچھلے زمانوں کے نقص اور تاریخی حالات ہیں۔ اور دوسری آیت کو ”يَصْرُونَ“ سے شروع فرما کر ”يُصْرُونَ“ پر یوں ختم کر دیا کہ وہ آنکھوں سے دیکھی جانے والی بات ہے۔ اور قول تعالیٰ: ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ“ میں لفظ ”لطيف“ اس شے کے مناسب حال ہے جس کا ادراک بصر (آنکھ) کے ذریعہ سے نہیں ہوتا اور ”خبير“ اس چیز کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے جس کا ادراک بصر کر لیتی ہے۔

اور قول تعالیٰ: ”وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ“ تا قوله فَتَرَكَكَ اللهُ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ“ میں جو فاصلہ آیا ہے وہ ایسی تمکین تام ہے جو کہ اپنے ماقبل سے نہایت مناسبت رکھتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے وقت اس کا آغاز ہوتے ہی بعض صحابہؓ کی زبان سے بے ساختہ نکل اس کے کہ وہ اس کا خاتمہ سنیں وہی عبارت ادا ہو گئی تھی۔ ابن ابی حاتم شعمی کے طریق پر زید بن ثابتؓ سے روایت کرتا ہے کہ انہوں نے کہا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر یہ آیت الما فرمائی ”وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ“ تا قوله خَلَقْنَا الْاِحْر“ تو حاز بن جبل بول اٹھے ”فَتَرَكَكَ اللهُ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کی زبان سے یہ جملہ سنتے ہی ہنسنے لگے اور معاذ اللہ نے دریافت کیا ”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کس بات کی وجہ سے ہنسے؟“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت اسی جملہ پر ختم کی گئی ہے۔“ اور بیان کیا ہے

کہ ایک اعرابی نے کسی قاری کو پڑھتے ہوئے سنا: "فَإِنْ زَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ - فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ" تو وہ اعرابی حالانکہ قرآن نہیں پڑھتا تھا یعنی ناخواندہ تھا پھر بھی اس نے کہا کہ "اگر یہ کلام الہی ہے تو خدا تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہے گا۔ حکیم لغزش کے موقع پر غفران کا ذکر نہ کرے گا اس واسطے کہ یہ تو اور لغزش پر اُکسانے اور آمادہ بنانے کے ہم معنی ہے۔"

تنبیہیں : فواصل کا اجتماع ایک ہی موضع میں ہو جاتا ہے اور ان کے مابین اختلاف ہوا کرتا ہے

(۱) کبھی اوائل سورۃ النمل کی طرح فواصل کا اجتماع ایک ہی موضع میں ہو جاتا ہے اور ان کے مابین اختلاف ہوا کرتا ہے کیونکہ یہاں خداوند تعالیٰ نے افلاک کے ذکر سے کلام کی ابتدا کی ہے اور فرمایا: "خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَيِّ"۔ پھر انسان کے نطفہ سے پیدا کرنے کا اور اس کے بعد چرند جانوروں کی خلقت اور نباتات کے عجائبات کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا ہے: "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ - يُنبِثُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّجِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ"۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس آیت کا مقطع تفکر کو قرار دیا اس لئے کہ یہ بیان نباتات کے مختلف انواع کا حدوث ظاہر کرنے کے ذریعہ سے خدائے قادر مختار کے وجود کا استدلال ہے اور چونکہ اس مقام پر ایک سوال کا مظنہ بھی تھا جو یہ ہے کہ "اس آفرینش نباتات اور ان کے حدوث کے بارے میں موسموں کی طبیعتوں اور آفتاب و ماہتاب کی حرکات کو مؤثر ہونا کیوں جائز نہیں ہوتا؟" اور یہ دلیل بغیر اس سوال کا جواب دیئے ہوئے تام نہیں ہوتی تھی اس واسطے یہ جگہ غور و فکر اور تامل کی جولان گاہ تھی اور خدا تعالیٰ نے اس کا جواب دو وجہوں کے ساتھ دیا۔

وجہ اول یہ ہے کہ اس عالم سفلی کے تغیرات حرکات افلاک کے احوال سے مربوط ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ ان حرکات کا حصول کیونکر ہوا ہے؟ اگر ان کے حصول کا سبب پیش نظر افلاک کے سوا کچھ دوسرے افلاک ہیں تو اس بات سے تسلسل لازم آتا ہے یعنی یہ سلسلہ غیر متناہی چلا جاتا ہے۔ اور اگر ان افلاک کی حرکتوں کا حصول خدائے خالق اور حکیم کی طرف سے ہے تو یہی بات پروردگار عالم کے وجود کا اقرار ہے اور یہی اصل مراد ہے تو قول تعالیٰ: "وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمَ وَالنَّجْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِإِذْنِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" سے۔ پس آیت کا مقطع عقل کو بنایا اور گویا یہ کہا گیا کہ اگر تو عاقل ہے تو معلوم کر لے کہ بے شک تسلسل باطل ہے اور اس سے واجب ہوا کہ تمام حرکتوں کی انتہا ایک ایسی حرکت تک ہوتی ہو جس کا موجد خدائے قادر و مختار ہے۔

اور دوسری وجہ اس سوال کے جواب دینے کی یہ ہے کہ کواکب اور طبائع کی نسبت ایک ایک ورق اور ایک ایک دانہ کے تمام اجزاء کی طرف بالکل ایک ہی ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گلاب کی پتھڑی کا ایک رُخ نہایت شوخ سرخ ہے تو دوسرا رُخ حد درجہ سیاہی مائل۔ اس واسطے کہا جاسکتا ہے کہ اگر مؤثر موجب بالذات ہوتا ہے تو اس کے آثار میں ایسا تفاوت حاصل ہونا ممنوع ہو جاتا۔ اور جبکہ ایسا تفاوت ممنوع نہیں بلکہ پایا جاتا ہے تو اسی امر سے ہم کو یہ علم ہوتا ہے کہ مؤثر حقیقی تاثیرات کواکب اور طبائع نہیں ہیں بلکہ وہ مؤثر خدائے قادر مختار ہے۔ اور قول تعالیٰ: "وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ" سے بھی یہی مراد ہے گویا کہ اس طور پر سمجھا گیا ہے کہ "جس وقت تمہاری عقل میں یہ بات جم گئی کہ واجب بالذات والطبع کی تاثیر مختلف نہیں ہوا کرتی اور تم نے دیکھ لیا کہ ایسا اختلاف موجود ہے تو اس سے تم معلوم کر سکتے ہو کہ محض طبائع ہی مؤثر نہیں ہیں بلکہ اثر ڈالنے والی ذات پاک فاعل مختار کی ہے۔ اور اسی وجہ سے آیت کا مقطع تذکر (یاد دہانی) کا لفظ کیا گیا۔

اور اسی قسم سے ہے قول تعالیٰ: "قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ الْآيَةَ" کہ ان میں سے پہلی آیت "لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" پر، دوسری "لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" پر اور تیسری آیت قول تعالیٰ: "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" پر تمام کی گئی۔ کیونکہ پہلی آیت میں جو صفیں یہاں کے ترک پر آمادہ بنانے والی شے ہے یہ کہ انسان میں بے جا خواہش نفسانی پر غالب آنے والی عقل نہ ہو اس واسطے کہ خدا کے ساتھ اس کی صفات کمال میں غیر کو شریک بنانے کا موجب ایسی کامل عقل کا نہ ہونا ہے جو کہ اس کی توحید اور عظمت پر دلالت کرے اور اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی بھی مقتضائے عقل نہیں ہے

جس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ کے ساتھ وہ ہر طریقہ پر احسان میں سبقت کر چکے ہیں۔ پھر یونہی یہ بات بھی عقل سے بعید ہے کہ حی اور کریم، رزاق کے موجود ہوتے ہوئے تنہی رزق کے خوف سے بچوں کو گلا گھونٹ کر مارا جائے اور برے کاموں کا کرنا بھی مقصداً عقل نہیں ہو سکتا اور نہ ایسے غیظ و غضب کی وجہ سے قتل نفس درست ہو سکتا ہے جو کہ قاتل کے دل میں پیدا ہو جائے اور عقل اس کو مستحسن نہ ٹھہرائے غرضیکہ ان امور کے لحاظ سے آیت کا خاتمہ ”تَعْلُقُونَ“ پر کرنا پسندیدہ ہوا۔

اور دوسری آیت کا تعلق مالی اور قوی حقوق کے ساتھ ہے لہذا جس کو یہ علم ہوگا کہ اس کے بھی یتیم بچے ہیں جو اس کی وفات کے بعد بے والی اور لا وارث رہ جائیں گے۔ اس کو مناسب نہ ہوگا کہ وہ غیروں کے یتیم بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے جس کو اپنے یتیم بچوں کے لئے ناپسند کرتا ہو۔ اور جو شخص کہ دوسرے آدمی کے واسطے کچھ توڑتا ناپتا یا اس کے واسطے گواہی دیتا ہے اگر خود اسکو یہ اتفاق پڑے کہ غیر شخص اس کے لئے کچھ توڑنے یا بے یاس کے کسی معاملہ کی گواہی دے تو وہ بھی پسند نہ کرے گا کہ تو نے ناپنے والا غیر شخص اس کے کام میں بددیانتی کرے اور ایسے ہی جو آدمی کوئی وعدہ کرتا ہے اور وہ اپنے ساتھ خلاف وعدگی کا روادار نہیں ہوتا وہ دوسرے لوگوں سے حسب وعدہ برتاؤ کرے گا تا کہ وہ لوگ بھی اس کے اس سے وعدہ خلافی نہ کریں۔ غرض یہ کہ ان باتوں کا ترک اسی صورت میں ہو سکتا جبکہ ان کا تارک غور اور انجام بینی سے غفلت کرے۔ لہذا اس آیت کا قول تعالیٰ ”لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ پر ختم کیا جانا ہی مناسب تھا۔

تیسری آیت میں خدا تعالیٰ نے اپنی اُن دینی شریعتوں کو بیان فرمایا ہے جن کی پابندی واجب ہے اور ان کی پیروی نہ کرنے کا نتیجہ عذاب و عتاب ہے۔ لہذا اس کا خاتمہ ”لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ پر مستحسن ہوا یعنی تاکہ تم اُن قوانین الہی کی پابندی کر کے عذاب الہی سے بچ سکو۔ اور اسی قبیل سے ہے قول تعالیٰ: ”وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ الاية“۔ سورۃ الانعام میں کہ ان آیتوں میں سے پہلی آیات کا اختتام ”لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ“ دوسری کا خاتمہ ”لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ“ اور تیسری آیت کا خاتمہ قول تعالیٰ: ”لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ“ پر ہوا ہے اس لئے کہ حساب نجوم اور ان کے ذریعہ سے راستوں کا پہچانا اور ہدایت پانا اس فن کے جاننے والے علماء کے ساتھ مخصوص ہے اور آیت کا ختم ہونا ”يَعْلَمُونَ“ کے لفظ پر اس کے مناسب حال ہے۔ اور ایک نفس (ذات) سے خلاق کا پیدا کرنا، ان کو صلب سے رحم میں منتقل بنانا پھر دنیا میں لا کر زندگی بخشنا اور موت دینا۔ ان امور میں غور و فکر کرنا نہایت باریکی کا کام تھا اس لئے اس کو ”يَفْقَهُونَ“ کے لفظ پر ختم کرنا مناسب ہوا کیونکہ فقہ کے معنی باریکی اشیاء کا سمجھنا ہے۔ اور جس مقام پر خدا تعالیٰ نے اُن باتوں کا ذکر فرمایا جو اس نے اپنے بندوں پر انعام فرمائے ہیں۔ مثلاً روزی کی کشائش اور کھانے کی چیزوں کی افراط میوہ جات اور اسی طرح کی دیگر اشیاء۔ وہاں کلام کو ایمان کے ذکر پر ختم کرنا مناسب تھا کیونکہ ایمان شکر نعمت الہی بجالانے کا باعث ہے اور قول تعالیٰ: ”وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ“ کہ اس میں پہلی آیت کو تو مومن اور دوسری آیت کو تذکرون پر ختم کیا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا نظم شعر سے مخالف ہونا ایک کھلا ہوا اور واضح امر ہے۔ لہذا جس شخص نے اس کو شاعر کا قول بتایا وہ محض کفر اور عناد کی وجہ سے ایسا کہتا تھا۔ اور اسی مناسبت سے اس کو قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ پر ختم کرنا درست ہوا اور قرآن کا کاہن لوگوں کے نظم کلام اور حج کے الفاظ سے مخالف ہونا تذکر اور غور کا محتاج ہے کیونکہ کاہنوں کی عبارتیں اور حج دونوں کلام نثر میں شامل ہیں۔ لہذا جس وضاحت کے ساتھ قرآن کی مخالفت شعر سے پائی جاتی ہے اتنی وضاحت اس کے حج اور عبارت کاہن کی مخالفت میں نہیں ہے۔ ہاں جس وقت قرآن کی فصاحت و بلاغت کو بنظر غور دیکھا جاتا ہے اور اس کے بدائع اور معانی پر نظر کی جاتی ہے اس وقت اس کا سب کلاموں سے نزلا ہونا معلوم ہوتا ہے اور اس بناء پر قول تعالیٰ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ کے ساتھ اس آیت کا ختم ہونا موزوں اور مستحسن ہوا۔

اور اس نوع کی بدیع باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ محدث عند واحد ہونے کے باوجود دو موضوع میں دو فاصلے مختلف آتے ہیں اور اس بات کا نہایت لطیف نکتہ ہوتا ہے مثلاً قول تعالیٰ: ”وَإِن تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ“۔ سورۃ ابراہیم میں ہے اور پھر سورۃ النحل میں فرمایا ہے: ”وَإِن تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ“ آیا ہے۔ ابن المنیر کا قول ہے ”گویا کہ پروردگار عالم حل شانہ فرماتا ہے

جس وقت کہ بکثرت نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اس وقت تو (اے بندہ) اُن کا لینے والا ہوتا ہے اور میں اُن کو عطا کرنے والا ہوتا ہوں۔ چنانچہ اس حالت میں جبکہ تو ان نعمتوں کو اخذ کرتا ہے مجھے دو وصف حاصل ہوتے ہیں ایک تیرا ”ظلموم“ ہونا اور دوم تیرا ”کفار“ ہونا۔ یعنی بوجہ اس کے کہ تو ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا ان اوصاف سے متصف ہوتا ہے اور خود مجھے بھی ان نعمتوں کے عطا کرتے وقت دو وصف حاصل ہوتے ہیں جو یہ ہیں کہ میں غفور اور رحیم ہوں تیرے ظلم کا مقابلہ (مبادلہ) اپنے غفران سے اور تیرے کفر کا معاوضہ اپنی رحمت سے کیا کرتا ہوں اس لئے میں تیری تقصیر کے بالمقابل تیری توفیر کرتا ہوں اور تیری جفا کا بدلہ وفا کے ساتھ دیتا ہوں۔“

ابن النیر کے سوا کسی دوسرے شخص کا قول ہے کہ ”سورۃ ابراہیم“ ”مُنْعَم عَلَیْہِ“ کے ذکر سے اور سورۃ النحل ”مُنْعَم“ کے ذکر سے خاص کی گئی ہے۔“ کیونکہ سورۃ ابراہیم کی آیت وصف انسان کے مساق میں واقع ہے اور سورۃ النحل کی آیت میں صفات اللہ کی مساق ہے اور اس کی الوہیت کا اثبات۔ چنانچہ اس کی نظیر قولہ تعالیٰ: ”مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِہِ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلٰیہَا نَفْمَ اِلٰی رَبِّکُمْ تَرْجِعُوْنَ“ سورۃ جاثیہ میں یوں آیا ہے اور سورۃ فصاحت میں خاتمہ آیت پر ارشاد ہوتا ہے: ”وَمَا رَبُّکُمْ بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰلَمِیْنَ“ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلی آیت کے قبل: ”قُلْ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یَغْفِرْ لہُمْ اللّٰہُ لَآ یُرْحِلُوْنَ اٰیٰمَ اللّٰہِ لِیَخْرِیْ قَدَمًا لِّمَا کَانُوْا یُکْسِبُوْنَ“ آیا ہے اور اس لحاظ سے اس آیت کا فاصلہ بعث پر تم ہونا مناسب ہوا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے ان لوگوں کو بعث کا منکر بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری آیت کا اعتقاد ان کے مناسب حال ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کسی عمل صالح کو ضائع نہیں کرتا اور کسی کے کار بد پر کچھ زیادتی نہیں فرماتا اور خداوند کریم نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے: ”اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَ مَنْ یُّشْرَکْ بِاللّٰہِ فَقَدْ اَفْتَرٰی اِثْمًا عَظِیْمًا“۔ پھر دوسری جگہ اس کا اعادہ فرمایا اور اس کو اپنے قول: ”وَمَنْ یُّشْرَکْ بِاللّٰہِ فَقَدْ ضَلَّ سُلٰلًا لَّا یُعِیْدُہَا“ کے ساتھ ختم کیا ہے۔

اس کا نکتہ یہ ہے کہ پہلی آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے خدا تعالیٰ پر ایسی باتوں کا افترا باندھا تھا جو اس کی کتاب کریم میں نہیں تھیں۔ اور دوسری آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی تھی جو اہل کتاب نہ تھے۔ اس لئے ان کی گمراہی سخت تر تھی۔ اور سورۃ مائدہ میں اس کی نظیر ہے قولہ تعالیٰ: ”وَمَنْ لَّمْ یَحْکُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰہُ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْکٰفِرُوْنَ“ اور دوبارہ اس کا اعادہ فرماتے ہوئے: ”فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ“ فرمایا ہے اور اس کے بعد تیسری آیت میں ایسے موقع پر: ”فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ“ ارشاد کیا ہے۔ چنانچہ اس اختلاف فواصل کا نکتہ یہ ہے کہ پہلی آیت مسلمانوں کے احکام میں۔ دوسری یہودیوں کے احکام میں اور تیسری نصاریٰ کے احکام کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔

اور ایک قول یہ ہے کہ پہلی آیت کا نزول ان لوگوں کے حق میں ہوا تھا جو کہ دانستہ خدا کی نازل کردہ کتاب کا انکار کرتے تھے۔ اور دوسری آیت کا نزول ان اشخاص کے حق میں ہوا جنہوں نے باوجود علم کے مَا اَنْزَلَ اللّٰہُ کے خلاف کیا اور اس کا انکار نہیں کیا۔ اور تیسری آیت کا نزول ان لوگوں کے حق میں ہوا جنہوں نے نادانی کی حالت میں احکام منزل من اللہ کی خلاف ورزی کی ہے۔

پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں کافر، ظالم اور فاسق تینوں لفظ ایک ہی معنی میں آئے ہیں جو کہ کفر ہے۔ اور اسی ایک معنی کو مختلف الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے تاکہ اس سے فائدہ کی زیادتی اور تکرار لفظ سے پہلو تہی کا نفع حاصل ہو۔ اور امر متذکرہ بالا یعنی محدث عنہ واحد ہونے کی حالت میں دو موضوع پر فاصلتین کے مختلف آنے کے برعکس بات یہ ہوتی ہے کہ محدث عنہ مختلف ہو۔ اور دونوں فاصلے متفق پائے جائیں۔ اس کی مثال ہے قول تعالیٰ: ”یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَیْسَ اَدْبٰتُکُمْ اَلَّذِیْنَ مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ مَا قَوْلُہٗ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰہُ لَکُمُ الْاٰیٰتِ وَاللّٰہُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ“ سورۃ النور میں۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا ہے: ”وَ اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلَیَسْتَاذِنُوْا کَمَا اسْتَاذِنُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰہُ لَکُمُ اٰیٰتِہٖ وَاللّٰہُ عَلِیْمٌ“ کہ ان دونوں مقاموں پر محدث عنہ مختلف ہیں مگر فاصلتین یکساں آئے ہیں۔

(۲) قولہ تعالیٰ: ”اِنْ تُعٰدِیْہُمْ فَاعٰدِہُمْ وَاِنْ تَغْفِرْ لَہُمْ فَاِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ“ مشکلات فواصل میں سے ہے کیونکہ قولہ تعالیٰ: ”وَ اِنْ تَغْفِرْ لَہُمْ“ اس امر کا مقتضی ہے کہ فاصلہ الْعَفْوُ وَالرَّحِیْمُ ہو اور اُن کی مصحف سے یونہی منقول بھی ہے۔ اس کے علاوہ ابن شبنو نے اس کی

قرأت اسی طور پر کی ہے اور اس کی حکمت کے بیان میں ذکر کیا ہے کہ مستحق عذاب شخص کی مغفرت اسی ذات قادر مطلق کا فعل ہے جس پر کسی کا حکم نہیں چل سکتا اور جو سب کا حاکم علی الاطلاق ہے۔ لہذا وہ ذات پاک عزیز یعنی غالب (سموں پر بالاتر ہے) اور حکیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ ہر شے کو اس کے محل میں رکھا کرتا ہے اور کبھی بعض افعال میں کچھ کمزور خیال لوگوں پر وہ حکمت مخفی رہ جاتی ہے اور وہ ان کو وہم پیدا ہوتا ہے کہ یہ افعال خارج از حکمت ہیں۔ حالانکہ فی الواقع ایسا نہیں ہوا کرتا۔ لہذا حکیم کے ساتھ وصف کرنے میں ایک بہت عمدہ پیش بندی اور احتراں بھی پایا گیا، یعنی یہ کہ ”اے خدائے بزرگ و برتر اگر تو ان بندوں کو باوجود ان کے مستحق عذاب ہونے کے بھی معاف فرمادے تو اس بارے میں تجھ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اور جو کچھ تو کرے وہی حکمت ہے۔“

پھر اسی کی نظیر ہے سورۃ التوبہ میں قول تعالیٰ: ”أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“۔ سورۃ الممتحنہ میں قول تعالیٰ: ”وَاعْفُرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“۔ سورۃ غافر میں قول تعالیٰ: ”رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مِمَّا قَوْلُكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“۔ اور سورۃ النور میں: ”وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَكُنَّا فِي الْأَرْضِ مَكْرُومِينَ“۔ آخری مثال میں بظاہر امر ”تَوَابٌ رَحِيمٌ“۔ اس جگہ زیادہ مناسب تھا۔ کیونکہ رحمت کا توبہ کے ساتھ لگاؤ ہے۔ لیکن یہاں لفظ حکیم کے ساتھ رحمت کی تعبیر اس غرض سے کی کہ اس سے لعان کے مشروع ہونے کا فائدہ اشارۃ معلوم ہو جائے اور اس کی حکمت کا بھی علم حاصل ہو جو کہ ایسے عظیم الشان برے کام کی پردہ پوشی ہے۔ اور ایسے ہی مخفی وجوہ اختلاف فواصل میں سے سورۃ البقرہ کے اندر قول تعالیٰ: ”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ اور سورۃ آل عمران میں ”فَلْإِنْ تَخَفُوا مِمَّا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ بُدُّوا يَوْمَ يُبْعَثُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ بھی ہے۔

کیونکہ سورۃ البقرہ کی آیت میں قدرت کے ساتھ ختم ہونا اور آیت آل عمران میں علم کے ساتھ ختم کیا جانا سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ سورۃ البقرہ کی آیت میں زمین اور اس کے موجودات کو پیدا کرنے کی خبر دی اس اعتبار کے ساتھ شامل تھی کہ وہ تمام کائنات ارضی اہل ارض کے حاجات کے مناسب حال اور ان کی بہبود اور فوائد کے مطابق ہے اور یہ بیان بھی اس آیت میں موجود تھا کہ آسمانوں کی آفرینش مستوی اور محکم انداز پر بلا کسی تفاوت کے کی گئی ہے۔ لہذا یہ بات واجب تھی کہ اس صفت کا خالق اپنے فعل سے کلی اور جزئی اور مجمل اور مفصل طریقہ پر باخبر اور دانا ہواں واسطے اس آیت کا صفت علم کے ساتھ ختم کرنا ہی مناسب ہوا۔ اور آل عمران کی آیت چونکہ کفار سے دوستی کرنے کے بارے میں وعید کے سیاق پر آئی تھی اور اس میں علم کے ساتھ تعبیر کرنا عذاب و ثواب کے بدلہ دینے کے لئے کنایہ کے طور پر رکھا گیا تھا۔ بایں وجہ اسے صفت قدرت پر ختم کرنا مناسب ٹھہرا۔ اور اسی قبیل سے ہے قول تعالیٰ: ”وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لِنُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا“ کہ اس جگہ اشیاء کی تسبیح (تسبیح خوانی) کے ذکر سے بعد کلام کو حکم اور مغفرت کے ذکر پر ختم کرنا بادی الرأی میں غیر ظاہر امر ہے۔ اور اس کی حکمت کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ”جس صورت میں تمام چیزیں خدا کی تسبیح (پاک بیان) کرنے والی ہیں اور ان کے حق میں کوئی عصیان (گنہگاری) نہیں ہے حالانکہ تم لوگ (انسان) معصیت کیا کرتے ہو۔ لہذا آیت کو حکم اور مغفرت کے ذکر پر ختم کیا تاکہ عصیان کے معنی کی رعایت ہو جائے جو کہ آیت میں مقدر ہیں۔ اور اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ ”لَوْ لَا بَهَائِمٌ رُئِعَ وَشَيْوُخٌ رُئِعَ وَأَطْفَالٌ رُضِعَ لَصَبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًّا وَكَرَّصَ رَصًّا“ یعنی اگر چرنے والے چرند اور خنیدہ پشت بڑھے اور شیر خوار بچے نہ ہوتے تو بے شک تم لوگوں پر بے شمار عذاب نازل ہوتا اور ہر آئینہ تم عذاب میں جکڑ دیئے جاتے۔“

اور کہا گیا ہے کہ ”یہاں عبارت کی تقدیر ہے۔ خدا تعالیٰ مجھیں کی کمی کرنے سے درگزر کرنے والا اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔“ اور ایک قول میں آیا ہے کہ نہیں بلکہ اس جگہ عبارت کی تقدیر یہ ہے کہ ”خدا تعالیٰ ان مخاطب لوگوں کی حرکت کو برداشت کرنے والا ہے جو کہ خدا کی نشانیں اور عبرت دلانے والی باتوں پر غور کرنا چھوڑ کر تسبیح کو پوری طرح نہیں سمجھتے اور یہ نہیں کرتے کی خداوند پاک نے جو باتیں اپنی مخلوقات میں ودیعت رکھی ہیں۔ اور جن کے علم سے تنزیہ باری کا علم حاصل ہوتا ہے ان کو جیسا کہ ان کی معرفت کا حق ہے اسی طرح شناخت کریں۔“

قرآن کے بعض بے نظیر فواصل

(۳) قرآن شریف میں بعض فواصل ایسے ہیں جن کا اس میں اور کوئی نظیر ہی نہیں ملتا۔ مثلاً خدا نے سورۃ النور میں آنکھیں جھکا لینے کا حکم دینے کے بعد فرمایا ہے: ”إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ“ اور دعا استجابہ کا حکم فرمانے کے بعد ارشاد کیا: ”لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ“ کہا گیا ہے کہ اس دوسری آیت میں لیلۃ القدر کی تعریف ہے اس وجہ سے کہ اس کا ذکر رمضان کے ذکر سے بعد میں کیا گیا ہے یعنی اس کی مراد یہ ہے کہ شاید وہ لوگ شب قدر کی معرفت کی جانب راہ پائیں۔

تصدیر

تصدیر اس بات کا نام ہے کہ فاصلہ کا لفظ یعنی وہی لفظ ہو جو کہ آیت کے شروع میں پہلے آچکا ہے۔ اس تصدیر کا ایک اور نام ردالعجز علی الصدر بھی ہے۔ اور ابن المعز کا بیان ہے کہ اس کی تین قسمیں ہیں۔

اول یہ کہ فاصلہ کا آخر اور صدر کلام کا آخری کلمہ دونوں باہم موافق ہوں۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: ”أَنْزَلْنَاهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَأْنَا بَكَّةَ لِشَاهِدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا“۔

دوم یہ صدر کلام کا اول کلمہ فاصلہ کے آخری کلمہ سے موافق ہو۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: ”وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ“ اور ”قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ“۔

اور سوم یہ ہے کہ فاصلہ کا اخیر کلمہ صدر کلام کے کسی نہ کسی کلمہ کے موافق ہو۔ جیسے: ”وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَجَرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ“ اور ”أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَاللَّاحِزَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا“ اور ”قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ اللَّهُ كَذِبًا“ تا قولہ ”وَقَدْ حَابَ مِنْ افْتَرَى“ اور ”فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا“۔

توشیح

اور توشیح اس بات کو کہتے ہیں کہ اول کلام میں کوئی ایسی بات ہو جو کہ قافیہ کی مستلزم ہوتی ہے۔ توشیح اور تصدیر کے مابین فرق یہ ہے کہ توشیح کی دلالت معنوی ہوتی ہے اور تصدیر کی دلالت لفظی۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: ”إِنَّ لِلَّهِ اصْطَفَىٰ اذْمُ..... الْآيَةِ“ میں ”اصْطَفَىٰ“ کا لفظ اس بات پر لفظی حیثیت سے کبھی یہ دلالت نہیں کرتا کہ اس آیت کا فاصلہ ”الْعَالَمِينَ“ ہوگا۔ کیونکہ ”اصْطَفَىٰ“ کا لفظ العالمین کے لفظ سے جداگانہ ہے۔ مگر معنی کی جہت سے ضرور دلالت کر رہا ہے اس واسطے کہ اصْطَفَىٰ کے لوازم میں سے ایسی شے کا ہونا معلوم ہے جو کہ اپنی جنس پر برگزیدہ اور چنیدہ ہو اور ان مصطفین کی جنس میں اہل علم۔ یا مثلاً قولہ تعالیٰ: ”وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ..... الْآيَةِ“ کہ اس بارے میں ابن ابی الاصح نے کہا ہے ”جو شخص اس سورۃ کا حافظ اور اس بات کو سمجھنے والا ہے کہ اس سورۃ کی آیتوں کے مقطع نون مردفتہ ہیں اور پھر آیت کے صدر (آغاز) میں لیل (رات) سے نہار (دن) کا اسلاخ (برآمد ہونا) سنا تو وہ معلوم کر لے گا کہ اس آیت کا فاصلہ مُظْلِمُونَ ہوگا کیونکہ جس شخص نے اپنی لیل سے نہار کا اسلاخ کیا وہ ظلمت میں داخل ہو گیا (یعنی ”أَظْلَمَ“ بمعنی در ظلمت شد)۔

غرضیکہ اسی سبب سے اس بدیع کا نام توشیح رکھا گیا اس واسطے کہ جب کلام کے اول (آغاز) نے اس کے آخر یعنی انجام پر دلالت کی تو اس کے معنی بمنزلہ وشاح (زیور) کے ٹھہرائے گئے اور کلام کا اول و آخر گردن اور کمر کی جگہ تصور کیا گیا جن کے گردن اور کمر کا حلقہ ہوتا ہے۔ اب رہا ایغال اس کا بیان الطناب کی نوع میں پہلے گزر چکا ہے۔

فصل : سجع اور فواصل کی قسمیں

فن بدیع کے عاملوں نے سجع کو اور اسی کے مانند فواصل کو بھی کئی قسموں پر تقسیم کیا ہے جو حسب ذیل ہیں : مطرف، متوازی، مرصع، متوازن اور متماثل۔

مطرف : اس کو کہتے ہیں کہ دو فاصلے وزن میں باہم مختلف ہوں اور حروف سجع میں باہم متفق مثلاً قولہ تعالیٰ: "مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا"۔

متوازی : اس کا نام ہے کہ دو فاصلے وزن اور قافیہ کی جہتوں سے باہم متفق ہوں۔ اور پہلے فاصلہ میں جو لفظ ہے وہ دوسرے فاصلہ کے لفظ سے وزن اور تقفیہ (قافیہ بندی) میں مقابل نہ ہو۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: "فِيهَا سُرُورٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ"۔

متوازن : اس کا نام ہے کہ دو فاصلے وزن میں بغیر خیال تقفیہ کے ہمزون اور موافق ہوں۔ جیسے قولہ تعالیٰ: "وَنَمَارِقٌ مَّصْفُوفَةٌ وَزَارِبِيٌّ مَبْتُوثَةٌ"۔

مرصع : وہ ہے کہ دو فاصلے وزن اور تقفیہ دونوں جہتوں سے متفق ہوں اور جو بات پہلے فاصلہ میں ہے وہ دوسرے فاصلہ کی بات سے ویسی ہی مقابل واقع ہو جیسے قولہ تعالیٰ: "إِنَّا إِنَّمَا يَا بَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ"، "إِنَّا الْأَكْبَرُ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي حَجِيمٍ"۔

اور متماثل وہ ہے جو کہ تقفیہ کے بغیر دوسرے فاصلے کے ساتھ وزن میں مساوی ہو اور پہلے فاصلہ کے افراد دوسرے فاصلہ کے افراد کے مقابلہ میں پڑیں۔ اسی وجہ سے متماثل کی نسبت مرصع کی جانب ویسی ہی ہوتی ہے جیسی کہ متوازن کی نسبت متوازی کی طرف ہوا کرتی ہے۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: "وَإِنَّمَا هُمَا الْكِتَابُ الْمُسْتَبِينُ وَهَدَيْنَا هُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" کہ یہاں کتاب اور صراط کے دونوں لفظ باہم متوازن ہیں اور ایسے ہی مستبین اور مستقیم کے لفظ بھی متوازن ہیں لیکن وہ آخری حرف میں ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے ہیں۔

فصل : فواصل سے متعلق دو بدیعی نوعیں

متذکرہ بالا بیانات کے بعد اب صرف دو بدیعی نوعیں فواصل سے تعلق رکھنے والی باقی رہ گئیں جو حسب ذیل ہیں :

اول تشریح : ابن ابی الاصح نے اس کا نام تو اُم رکھا ہے اور اس کی اصل یہ ہے کہ شاعر اپنے بیت (شعر) کو فن عروض کے دو وزنوں پر یوں بنا کر کہ اگر اس میں سے ایک یا دو جزو ساقط کر دیئے جائیں تو باقی ماندہ حصہ دوسرے وزن کا ایک بیت ہو جائے۔ ایک قوم نے کہا کہ نوع تشریح صرف فن شعر کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ وہ نثر میں بھی ہوتا ہے اور یوں کہ نثر کلام ایسے دو سجع کے فقروں پر مبنی ہوا کرتا ہے کہ ان میں سے اگر صرف ایک ہی فقرہ پر اقتصار کر لیا جائے تو بھی کلام تام اور مفید رہے اور اگر اس کے ساتھ دوسرا سجع بھی لاحق کر دیا جائے تو وہ کلام تام اور مفید ہونے میں اپنی حالت پر رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ جس قدر لفظی زیادتی ہوئی ہے اتنے زائد معنی دے گا۔ ابن ابی الاصح کا قول ہے: "سورة الرحمن کا بیشتر حصہ اسی باب سے آیا ہے کیونکہ اس کی آیتوں میں اگر دو فاصلوں میں سے صرف ایک پہلے ہی فاصلہ پر "فَيْسَاءِ الْاَوَّارِبِ كَمَا تُكْذِبَانِ" کو چھوڑ کر اقتصار کر لیا جائے تو بھی کلام تام اور مفید رہے گا اور دوسرے فاصلہ سے محض اس کی تکمیل ہوگئی ہے اور اس نے تقریر اور توخ کے ایک زائد معنی کا فائدہ دیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ابن ابی الاصح کی یہ تمثیل ٹھیک اور مطابق نہیں ہے۔ بہتر یہ تھا کہ مثال میں ایسی آیتیں پیش کی جائیں جن کے اشبات میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو کہ فاصلہ ہونے کے واسطے صحیح ہوتی ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ: "لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، "وَإِنَّ اللَّهَ فَدَّ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا" یا اس کے مشابہ اور آیات۔

نوع : دوم استلزام

اس کو لزوم مالا یلزم کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اور یہ اس بات کا نام ہے کہ شعر یا نثر کلام میں عدم کلفت کے حرف روی سے پہلے ایک یا دو حرفوں کا التزام کر لیا جائے۔ ایک حرف کے التزام کی مثال ہے ”فَأَمَّا النَّيْمَ فَلَا تُفْهَرُ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ“، کہ یہاں راء حرف روی سے قبل ہا کا التزام کیا ہے۔ اور اسی کی مثال ہے ”أَلَمْ نُنشِئْ لَكَ“ تا آخر آیات کہ اُن میں کاف سے قبل راء کا التزام کیا گیا ہے۔ اور قولہ تعالیٰ : ”فَلَا أَقْسِمُ بِالْخَنَسِ الْحَوَارِ الْكُنَسِ“ میں سین حرف روی سے قبل نون مشددة کا التزام ہے۔ اور قولہ تعالیٰ : ”وَالسَّكْبَاتُ وَالنَّاقِرَاتُ وَالتَّكْوِينُ إِذَا تَنَسَّقْنَ“ میں قاف سے پہلے سین کا التزام ہے اور دو حرفوں کے التزام کی مثال ہے قولہ تعالیٰ : ”وَالطُّورُ وَكِتَابٍ مُسْتُورٍ“ اور ”وَمَا أَنْتَ بِبِعِصْمَةٍ رَبِّكَ بِمَحْجُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ“ اور ”بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَفِيلٌ مِّن رَّاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ“ اور تین حرفوں کے التزام کی مثال ہے قولہ تعالیٰ : ”مَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمْلُونَهُمْ فِي الْغَيْ ثُمَّ لَا يَفْصِرُونَ“۔

تنبیہیں :

صحیح یا اس کے مثل کلام میں احسن وہ کلام ہوتا ہے جس کے قرآن باہم مساوی ہوں

۱۔ اہل بدیع کا قول ہے : جیسے ”فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ۔ وَ طَلْحٍ مَّنْضُودٍ وَ ظِلِّ مَمْدُودٍ“۔ اور اس کے بعد خوبی میں اس صحیح کا نمبر ہے جس کا دوسرا قرینہ طویل ہو جائے۔ مثلاً : ”وَالسَّحَابُ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى“۔ یا تیسرا قرینہ طویل پکڑے جیسے ”خُدُودُهُمْ فَعَلُّودُهُ ثُمَّ الْحَجِيمِ صَلُّودُهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ..... الآية“۔

اور ابن الاثیر کا بیان ہے کہ دوسرے قرینہ میں مساوات کا ہونا احسن ہے ورنہ تھوڑا سا طویل ہونا چاہئے اور تیسرے قرینہ کے بارے میں بہت طویل ہونا خوب تر ہے۔ خفاجی کہتا ہے یہ بات جائز نہیں کہ دوسرا قرینہ پہلے قرینہ سے بہت قصیر ہو۔

سب سے بہتر صحیح وہ ہے جو قصیر ہو

۲۔ علماء کا قول ہے کہ خوب ترین صحیح وہ ہے جو کہ قصیر (چھوٹا) ہو کیونکہ کلام کی کمی بیشی (انشاء پرداز) کی قوت (انشاء) پر دلالت کیا کرتی ہے اور کم از کم ایک ایسے صحیح میں دو کلمے ہونے چاہئیں۔ جیسے قولہ تعالیٰ : ”يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ..... الايات“ اور ”وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا..... الايات“ اور ”وَالدَّارِيبَ كَرُوًا..... الايات“ اور ”وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا..... الايات“۔ اور بڑے سے بڑے صحیح وہ ہے جو کہ دس کلموں سے زائد کا ہو جیسے کہ قرآن کی بیشتر آیتیں ہیں اور ان دونوں کے مابین جس قدر صحیحے ہیں وہ سب متوسط ہیں جس طرح سورۃ القمرا کی آیت۔

ا کیلئے فواصل ہی کی محافظت پسندیدہ نہیں ہوتی

۳۔ زبختری نے اپنی کتاب کشف قدیم میں بیان کیا ہے ”ا کیلئے فواصل ہی کی محافظت پسندیدہ نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کے معانی کو اپنے انداز بیان پر اس طریقہ سے باقی رکھیں جس کو خوبی نظم اور کلام کا پورا ہونا چاہتا ہے۔ ورنہ جس وقت معانی کا لحاظ نہ کر کے محض لفظ کی خوبی کا اہتمام کیا جائے اور اس کے موڈ کی طرف نظر ہی نہ کریں تو یہ بات بلاغت کی اقسام میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ اسی قاعدہ کی بنا پر کہا گیا ہے کہ قولہ تعالیٰ : ”وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ“ میں ”بِالْآخِرَةِ“ کی تقدیم صرف فاصلہ کے لحاظ سے نہیں کی گئی ہے بلکہ یہاں اختصاص کی رعایت بھی رکھی گئی ہے۔

۴۔ چونکہ فواصل کا معنی وقف پر ہے اس لئے اُن میں مرفوع کا مقابلہ مجرور کے ساتھ یا اس کے برعکس ہونا مناسب اور جائز ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ : ”إِنْ خَلَقْنَا هُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ“ قولہ تعالیٰ : ”عَذَابٌ وَأَصِيبٌ“ اور ”شِهَابٌ مُّسَابِقٌ“ کے ساتھ آیا ہے اور قولہ تعالیٰ : ”بِسَاءِ مُنْهَجِرٍ“

قوله تعالى: "قَدْ قَدِرَ"، "وَدُسِّرَ" اور "مُسْتَمِرَّ" کے مقابلہ میں واقع کیا گیا ہے۔ اور قوله تعالى: "وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِثْلُ" ، قوله تعالى "وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ" کے ساتھ آیا ہے۔

۵۔ قرآن شریف میں بکثرت فواصل کو حروف مدولین اور الحاقی نون کے ساتھ ختم کیا گیا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کے ساتھ تطریب (طرب انگیزی) پر قابو پایا جائے۔ جیسا کہ سیبویہ کا قول ہے کہ اہل عرب ترنم کرنے کی حالت میں کلموں کے ساتھ الف، یا اور نون کا الحاق کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کا ارادہ آواز میں کشش کرنے کا ہوا کرتا ہے اور جس وقت وہ ترنم نہیں کرتے اس وقت ان حروف کا الحاق ترک کر دیتے ہیں اور قرآن شریف میں یہ (ترنم یا الحاق) نہایت اہل موقف اور شیریں ترین مقطع پر آیا ہے۔

۶۔ فواصل کے حروف متماثل ہوتے ہیں یا متقارب۔ متماثل کی مثال ہے: "وَالطُّورِ - وَكِتَابٍ مِّنْطُورٍ - فِي رَقٍ مِّنْشُورٍ - وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ"۔

مقارب کی مثال ہے "الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ" اور "ق - وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ - بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا نَسِيءٌ عَجِيبٌ"۔ امام فخر الدین اور ان کے ماسوا دیگر لوگوں کا قول ہے کہ قرآن شریف کے فواصل ان دونوں قسموں سے خارج نہیں ہوا کرتے بلکہ ان کا انحصار متماثلہ اور مقاربہ کے احاطہ میں ہوا کرتا ہے۔ امام فخر الدین کہتے ہیں اور اسی بات کے ذریعہ سے سورۃ الفاتحہ کومع بسم اللہ کے۔ اور "صِرَاطَ الَّذِينَ - إِلَىٰ خَيْرٍهَا" کو ایک آیت قرار دے کر سات آیتوں کی سورۃ شمار کرنے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر مرجع بنایا جاتا ہے اس لئے کہ جس شخص نے "أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ" کو چھٹی آیت گردانا ہے اس کا قول اس طور سے رد کیا گیا ہے کہ وہ سورۃ کی دیگر تمام آیتوں کے فواصل سے نہ تو متماثلہ کے ذریعہ سے نہ اور مقاربہ کے وسیلہ سے کسی طرح بھی مشابہ نہیں ہوتی حالانکہ فواصل میں تشابہ کی رعایت لازمی امر ہے۔

۷۔ فواصل میں تضمین اور ایطاء کی کثرت اس وجہ سے پائی جاتی ہے کہ یہ دونوں باتیں نثر عبارت میں کوئی عیب نہیں ہیں۔ اگرچہ نظم میں ان کو عیب شمار کیا گیا ہے تضمین اس بات کا نام ہے کہ مابعد الفاصلہ اس کے ساتھ متعلق ہو۔ جیسے قوله تعالى: "وَأَنَّكُمْ لَتَنزُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ سَحَابٍ مِّنْ لَّبَدٍ" اور ایطاء تکرار الفاصلہ بلفظہا کو کہتے ہیں۔ مثلاً قوله تعالى: "هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ" سورة الاسراء میں کہ اس کے بعد کی دو آیتیں اور بھی اسی فاصلہ کے ساتھ ختم کی ہیں۔

ساٹھویں نوع (۶۰) سورتوں کے فوائح

ابن ابی الاصبح نے اس بارے میں ایک مستقل کتاب تالیف کی ہے اور اس کا نام ”الخواطر السوانح فی اسرار الفوائح“ رکھا ہے اور میں اس نوع کے تحت میں اس کتاب کا مخلص مع کچھ زائد باتوں کے جو دیگر کتب سے لی گئی ہیں درج کرتا ہوں۔

خداوند کریم نے قرآن شریف کی سورتوں کا افتتاح کلام کی دس انواع کے ساتھ فرمایا ہے

پہلی نوع خداوند تعالیٰ کی ثناء کرنا ہے : اور کوئی سورۃ ایسی نہیں جو ان دس انواع میں سے کسی نہ کسی نوع سے خارج ہو۔ کلام کی پہلی نوع خداوند تعالیٰ کی ثناء کرتا ہے اور ثناء کی دو قسمیں ہیں۔ اول خدا تعالیٰ کے لئے صفات مدح کا اثبات، اور دوم صفات نقص کی اس سے نفی اور خدا تعالیٰ کی تنزیہ ایسی صفتوں سے۔ چنانچہ قسم اول کی قبیل سے پانچ سورتوں میں تمجید (الحمد کہنے) اور دو سورتوں میں تبارک (کہنے کے ساتھ) ابتدا ہوئی ہے اور قسم دوم کے متعلق سات سورتوں میں تسبیح کے ساتھ ابتدا ہونا ہے۔

الکرمانی ”تثابہ القرآن کے بیان میں کہتا ہے کہ ”تسبیح ایک ایسا کلمہ ہے جس کے ساتھ اللہ پاک نے استیثار فرمایا ہے (یعنی اسے بہت کثرت کے ساتھ یا بالکل اپنی ہی ذات کے لئے پسند اور استعمال کیا ہے) چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل کو مصدر کے ساتھ آغاز فرمایا کیونکہ مصدر اصل شے ہے۔ پھر سورۃ الحدید اور سورۃ الحشر میں صیغہ ماضی کا استعمال فرمایا اس لئے کہ ماضی کا زمانہ حال و استقبال کے دونوں زمانوں سے اسبق ہے۔ ازاں بعد سورۃ الجمعہ اور سورۃ التغابن میں مضارع کا صیغہ برتا اور سب سے بعد سورۃ الاعلیٰ میں امر کا صیغہ استعمال کر کے اس کلمہ کا اس کی جمیع جہات سے استیعاب کر لیا۔

دوسری نوع حروف تہجی ہیں : ان کے ساتھ اُن تیس سورتوں کو آغاز کیا ہے اور اس کا مکمل اور بالاستیعاب بیان متشابہ کی نوع میں پہلے کر دیا گیا ہے اور آئندہ مناسبات کی نوع میں اس کی مناسبات کی طرف بھی اشارہ آئے گا۔

تیسری نوع نداء ہے : یہ دس سورتوں میں آئی ہے۔ پانچ سورتوں میں رسول ﷺ کو ندا کیا ہے۔ احزاب، طلاق، تحریم، منزل اور مدثر ہیں اور پانچ سورتوں میں امت کو نداء کی گئی ہے۔ النساء، المائدہ، الحج، الحجرات اور الممتحنہ۔

چوتھی نوع خبریہ جملے ہیں : ”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ“، ”بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ“، ”اتَىٰ اَمْرُ اللَّهِ“، ”اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ“، ”فَاذْفُلْتَهُ الْمُسُؤِنُونَ“، ”سُورَةٌ اَنْزَلْنَاهَا“، ”تَنْزِيلُ الْكِتَابِ“، ”الَّذِينَ كَفَرُوا“، ”اِنَّا فَتَحْنَا“، ”اقْرَبَتِ السَّاعَةُ“، ”الرَّحْمٰنُ“، ”فَاذْفُلْتَهُ“، ”الْحَقَاقَةُ“، ”سَأَلَ سَائِلٌ“، ”اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا“، ”لَا اُقْسِمُ“، ”وَجِبْهَتِي لِيَوْمِ“، ”عَبَسَ“، ”اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ“، ”لَمْ يَكُنْ“، ”الْقَارِعَةُ“، ”اَلَيْهَا كُفُّمْ“، ”اِنَّا اَعْظَمْنٰكَ“ کہ یہ سب تیس سورتیں ہیں۔

پانچویں نوع ہے قسم : اور اس کے ساتھ پندرہ سورتوں کا آغاز ہوا ہے ازاں جملہ ایک سورۃ ایسی ہے جس میں ملائکہ کی قسم کھائی گئی ہے اور وہ سورۃ الصافات ہے۔ دو سورتوں میں افلاک کی قسم کھائی ہے بروج اور الطلاق میں۔ چھ سورتوں میں لوازم فلک کی قسم وارد ہوئی ہے۔ النجم میں ”ثَرِيًّا“ کی قسم کھائی گئی ہے۔ انفجر میں دن کے مبداء کی قسم ہے الشمس میں آیۃ النہار کی قسم کھائی ہے۔ اللیل میں زمانہ کے نصف حصہ کی قسم ہے۔ الضحیٰ میں دن کے نصف حصہ کی العصر میں دن کے آخری حصہ کی یا جملہ (تمام) زمانہ کی قسم کھائی گئی ہیں اور دو سورتوں میں ہوا کی قسم کھائی گئی ہے۔

جو کہ مجملہ اربعہ عناصر کے ایک عنصر ہے یہ والذاریات اور والمرسلات کی سورتیں ہیں۔ ایک سورۃ میں مٹی کی قسم ہے اور یہ بھی ایک عنصر ہے یعنی سورۃ الطور میں اور سورۃ التین میں نبات (روئیدگی) کی قسم ہے۔ سورۃ النازعات میں حیوان ناطق کی قسم کھائی ہے اور سورۃ العادیات میں چرند جانوروں کی قسم ہے۔

چھٹی نوع کلام کی شرط ہے : اور یہ سات سورتوں میں آئی ہے۔ الواقعہ، المنافقون، التکویر، الانفطار، الانشقاق، الزلزلة اور النصر میں۔

نوع ہفتم امر ہے : اور یہ چھ سورتوں میں آیا ہے۔ قل اوحی، اقرا، قل یا ایہا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ یعنی معوذتین کی سورتیں۔

آٹھویں نوع ہے استفہام : اور اس کا وقوع چھ سورتوں میں ہے۔ ہل اتی، عم یتساءلون، هل اتاک، الم نشرح، الم تر اور ارایت۔

نویں نوع ہے دعا : اور یہ صرف تین سورتوں کے آغاز میں آئی ہے ویل للمطففین، ویل لكل همزة اور تبت۔

دسویں نوع کلام کی تعلیل ہے : اور وہ محض ایک سورۃ لایلاف فریش کی ابتداء میں آئی ہے۔ ابوشامہ نے فواجح سور کو اسی طرح پر جمع کیا اور کہا ہے کہ ”ہم نے دعا کی قسم میں جن سورتوں کا ذکر کیا ہے ان کی نسبت یہ بھی جائز ہو سکتا ہے کہ انہیں ”خبر“ کے ساتھ ذکر کیا جائے (یعنی جملہ خبریہ شمار ہوں) اور اسی طرح ثناء بھی تمام تر خبر ہی ہے۔ باستثناے سج اسم کے کیونکہ وہ امر کی قسم میں داخل ہوتا ہے اور سبحان کا لفظ امر اور خبر دونوں کا احتمال رکھتا ہے“۔ ابوشامہ نے اس تفصیل کے بعد یہی مضمون ذیل کے دو بیٹوں میں نظم بھی کر دیا ہے۔

أُنُنِي عَلَي نَفْسِهِ سُبْحَانَهُ بِشُبُوتِ
وَالْأَمْرِ وَالشَّرْطِ وَالتَّعْلِيلِ وَالْقَسَمِ الدُّعَا
الْحَمْدِ وَالسَّلْبِ لِمَا اسْتَفْتَحَ السُّورَا
حُرُوفِ التَّهَجِّيِ اسْتَفْتَهُمُ الْحَبْرَا

”خداوند کریم نے سورتوں کا افتتاح کرتے ہوئے اپنی ذات پاک کی ثناء شہوت اور سلب حمد، امر شرط، تعلیل، قسم، دعا، حروف تہجی، استفہام اور خبر کے ساتھ کی ہے۔“

حسن الابداء کی اہمیت

اہل بیان کا قول ہے حسن ابتداء بلاغت کی جان ہے۔ حسن الابداء اس بات کا نام ہے کہ کلام کے آغاز میں خوبی عبارت اور پاکیزگی لفظ کا بہت بڑا خیال رکھا جائے کیونکہ جس وقت کوئی کلام کانوں میں پڑنا شروع ہوا۔ اگر اس وقت عبارت کا چہرہ درست ہو تو ضرور ہے کہ سننے والا بڑی توجہ سے وہ کلام سنے اور اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ ورنہ عبارت کا چہرہ خراب ہونے کی صورت میں باقی کلام خواہ کتنا ہی پاکیزہ ہو سامع کو ابتداء کے بھونڈے الفاظ سن کر کچھ ایسی نفرت ہوگی کہ وہ کبھی اس کو سننا گوارا نہ کرے گا۔ اسی وجہ سے یہ ضرور بات ہے کہ آغاز کلام میں بہتر سے بہتر، شیریں، سلیس، خوشنما اور معنی کے اعتبار سے صحیح تر اور واضح، تقدیم و تاخیر اور تعقید سے خالی، التباس اور عدم مناسبت سے بری لفظ لایا جائے اور کلام مجید کی سورتوں کے فواجح بہترین وجوہ پر نہایت بلیغ اور کامل ہو کر آئے ہیں۔ مثلاً تحمیدات، حروف تہجی، اور نداء وغیرہ۔

حسن الابداء کی ایک مخصوص نوع برائۃ الاستہلال ہے

اور کلام کے عمدہ ابتداء کی ایک خاص ترین نوع برائۃ الاستہلال نامی بھی ہے۔ یہ اس بات کا نام ہے کہ آغاز کلام اس چیز پر شامل ہو جو کہ متکلم فیہ کے مناسب حال ہے اور اس میں باعث سیاق کلام کا اشارہ موجود ہو۔

چنانچہ اس بارہ میں سب سے اعلیٰ اور احسن نمونہ سورۃ الفاتحہ ہے جو کہ قرآن کریم کا مطلع اور اس کے تمام مقاصد پر مشتمل ہے یہی نے اس بات کو اپنی کتاب شعب الایمان میں بیان کیا ہے وہ کہتا ہے ”ابوالقاسم بن حبیب نے محمد بن صالح بن ہانی سے اور اس نے حسین بن الفضل سے بواسطہ عفان بن مسلم ازربیع بن صبیح سے کہ حسن نے کہا ”خداوند کریم نے ایک سو چار کتابیں نازل فرمائیں ہیں اور ان سب کے علوم چار کتابوں توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں ودیعت رکھ دیئے ہیں پھر توریت، انجیل اور زبور کے علوم قرآن میں ودیعت رکھے اور علوم القرآن کو اس کے حصہ مفصل میں امانت رکھا اور مفصل کے جملہ علوم صرف سورۃ فاتحہ الکتاب میں ودیعت فرمادیئے لہذا جو شخص فاتحہ الکتاب کی تفسیر معلوم کر لے گا وہ گویا تمام کتب منزلہ کی تفسیر سے واقف ہو جائے گا“۔ اس حدیث کی تو جیسا اس طرح پر کی گئی ہے کہ جس قدر علوم پر قرآن حاوی ہے اور جو علوم قیام مذاہب کے ارکان ہیں وہ صرف چار علم ہیں۔

اول علم اصول : اس کا مدار خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفات کے پہچاننے پر ہے اور اسی کی جانب ”رَبِّ الْعَالَمِينَ“ اور ”الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ کے ساتھ اشارہ ہوا ہے اور بنو توں کی شناخت پر بھی۔ اس کی جانب ”الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ کے جملہ سے اشارہ کیا گیا ہے اور معاد یعنی خدا کی طرف لوٹ کر جانے کا علم ہونے پر اس کی طرف ”مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ کے جملہ سے اشارہ ہوا ہے۔

دوم علم عبادات : اور جس کی طرف ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ اشارہ کر رہا ہے۔

سوم علم سلوک : اور یہ اس بات کا نام ہے کہ نفس کو آداب شرعیہ کے برتنے اور خداوند عالم کی طاعت و فرمان پذیری کرنے پر آمادہ کیا جائے اور اس کی جانب ”إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ سے۔

چوتھا علم قصص : یعنی گزشتہ زمانوں اور رفتہ قوموں کے حالات اور تاریخ کا علم تاکہ اس بات پر مطلع ہونے والے کو اطاعت الہی کرنے والوں کی سعادت اور نافرمانوں اور کافروں کی شقاوت کا علم ہو اور قولہ تعالیٰ ”صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ سے اس کی سمت اشارہ کیا گیا ہے۔ غرضیکہ سورۃ الفاتحہ میں قرآن کے تمام مقاصد پر آگاہ کر دیا گیا ہے اور یہ بات براعۃ الاستہلال کی غایت ہے جس کے ساتھ ہی سورۃ الفاتحہ کا عمدہ الفاظ اور دل پسند مقاطع پر مشتمل ہونا اور بھی سونے میں سہاگہ بن گیا ہے اور وہ انواع بلاغت پر بخوبی حاوی ہے۔

حسن الابداء میں سورۃ اقرأ سورۃ فاتحہ کی مانند ہے

اور اسی طرح سورۃ اقرأ کا شروع بھی سورۃ الفاتحہ کے مانند تمام ایسی ہی خوبیوں کو شامل ہے۔ اس میں براعۃ الاستہلال موجود ہے۔ کیونکہ وہ سب سے پہلے نازل ہونے والا قرآن ہے اور اس میں قرأت اور خدا تعالیٰ کے نام سے بداءت (شروع کرنے) کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں احکام کے علم کی طرف اشارہ ہے، تو حید باری تعالیٰ اور اس کی ذات و صفات کے اثبات پر زور دیا گیا ہے۔ صفت ذات اور صفت فعل کا بیان ہے۔ اصول دین اور اس کے متعلق اخبار کی طرف قولہ تعالیٰ ”عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ“ کے ساتھ اشارہ ہوا ہے اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ سورۃ اقرأ، عنوان القرآن کے نام سے موسوم کرنے کی مستحق اور لائق ہے کیونکہ کتاب کا عنوان اس کتاب کے تمام مقاصد کو بہت ہی مختصر عبارت میں اپنے آغاز میں جمع کرتا ہے۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“ پر ختم ہوئی ہے یا سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیت ”وَأَتَقُوا يَوْمَئِذٍ جَمْعًا فِيهِ إِلَهٌ“ میں کس طرح کی براعت ہے اور اس میں وفات کی استلزام آخریت کا کیونکر پتہ دیا گیا ہے۔

سورة النصر میں آنحضرت ﷺ کی وفات کی جانب اشارہ موجود ہے

اور یونہی سب سے اخیر میں نازل ہونے والی سورة النصر میں بھی وفاة کا پتہ دینا موجود ہے۔

اس بات کی تخریج (روایت) بخاری سعید بن جبیر کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے دریافت کیا کہ قولہ تعالیٰ ”إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ“ سے کیا مراد ہے؟ صحابہ نے کہا ”شہروں اور محلوں کا فتح ہونا“ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ”ابن عباس رضی اللہ عنہما! تم کیا کہتے ہو؟“ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا۔ ایک میعاد ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مقرر کی گئی اور ان کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔“ اور نیز بخاری نے اسی مذکور سابق راوی (ابن عباس رضی اللہ عنہما) سے یوں روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”عمر رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ وہ مجھ کو شیوخ بدر کے ساتھ صحبت میں بلایا کرتے تھے اور شیوخ میں سے کسی کو یہ بات دل میں ناگوار گزری چنانچہ اس نے کہا ”یہ لڑکا ہمارے ساتھ کیوں داخل کیا گیا بجا لیکہ ہمارے بچے بھی اسی کے مانند ہیں؟“ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ بات سن کر جواب دیا ”تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ہے کون؟ پھر ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے تمام شیوخ بدر کو طلب کر کے ان سے کہا قولہ تعالیٰ ”إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ“ کے بارہ میں تم کیا کہتے ہو؟“ شیوخ بدر میں سے چند لوگوں نے بیان کیا۔ ”ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ جس وقت ہم کو نصرت ملے اور کوئی فتح حاصل ہو تو اس وقت ہم خدا تعالیٰ کی حمد کریں اور اس سے مغفرت کے خواہاں ہوں“ اور کچھ لوگ خاموش رہ گئے انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا ”ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟“ میں نے جواب دیا ”نہیں“ عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا ”پھر تم کیا کہتے ہو؟“ میں نے کہا ”یہ رسول اللہ ﷺ کی اجل ہے خدا تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم دلادیا اور فرمایا کہ جس وقت خدا نے پاک کی مدد اور فتح آئے اور یہ تمہاری اجل کی علامت ہے تو اس وقت تم خدا کی حمد اور پاکی بیان کرنے اور اس سے مغفرت چاہنا کیونکہ خداوند کریم اعلیٰ درجہ کا توبہ قبول کرنے والا ہے۔“ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا ”میں اس سورة کی نسبت بجز اس کے جو تم کہتے ہو اور کچھ نہیں جانتا۔“

باسٹھویں نوع (۶۲) آیتوں اور سورتوں کی مناسبت

اس موضوع کی اہمیت

علامہ ابو جعفر بن الزبیر شیخ ابی حیان نے اس عنوان پر ایک مستقل کتاب تالیف کی جس کا نام ہے البرہان فی مناسبت سور القرآن اور ہمارے زمانہ کے لوگوں میں سے شیخ برہان الدین بقاعی نے اسی منتخب پر ایک کتاب تالیف کی ہے اس کا نام ہے نظم الدرر فی تناسب الامی والی اور اور خود میری کتاب جس کو میں نے اسرار التزیل کے بیان میں تصنیف کیا ہے اس بات کی کافل اور سورتوں آیتوں کی باہمی مناسبتوں کی جامع ہے اسی کے ساتھ اُس میں وجوہ اعجاز اور بلاغت کے اسالیب کا بیان بھی شامل ہے۔ اس کتاب سے خلاصہ کر کے میں نے سورتوں کے مناسبت کو خاص کر ایک نفیس جزو (رسالہ) میں جمع کر دیا اور اس کا نام تناسق الدرر فی تناسب السور رکھا ہے۔

مناسبت کا علم نہایت شریف علم ہے۔ مفسرین نے اس کی دقت (باریکی) کی وجہ سے بہت کم اس پر توجہ کی ہے۔ ہاں جن لوگوں نے بکثرت مناسبت کو بیان کیا ہے از انجملہ ایک صاحب امام فخر الدین رازی ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ”قرآن شریف کے اکثر اطائف (خوبیاں) اس کی ترتیبوں اور روابط میں ودیعت رکھی گئی ہیں۔“

اور ابن العربی کتاب سراج المریدین میں بیان کرتے ہیں ”قرآن کی آیتوں کا ایک دوسری کے ساتھ یوں ربط دینا کہ وہ سب مل کر ایک باہم مناسب رکھنے والے الفاظ اور مسلسل معانی کا کلمہ ہو جائے۔ نہایت شریف اور عظیم علم ہے اور ہر ایک عالم کے کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے اس نے بھی سورۃ البقرہ میں اس کو استعمال کیا تھا اور پھر اللہ پاک نے یہ دروازہ ہم پر کھول دیا مگر جبکہ ہم نے اس کے واسطے کوئی اٹھانے والا شخص نہیں پایا (یعنی اس کا کوئی طالب نہ نظر آیا) اور تمام خلق کوست و کابل لوگوں کی طرح دیکھا تو اس بحث کو مہر کر کے تہ کر رکھا اور یہ رمز اپنے اور اللہ تعالیٰ کے مابین ہی تک محدود رکھ کر اس کا کلمہ اسی کی مرضی پر چھوڑ دیا۔“

کسی اور عالم کا بیان ہے کہ ”سب سے پہلے شیخ ابو بکر نیشاپوری نے علم مناسبت کو ظاہر کیا تھا۔ وہ بڑا ذی علم شخص اور شریعت اور ادب کا بہت بڑا ماہر تھا وہ آیت الکرسی کی بابت جبکہ اس کے سامنے بڑھی جاتی یہ کہا کرتا تھا کہ یہ آیت اس آیت کے پہلو میں کیوں رکھی گئی ہے؟ اور اس سورۃ کو فلاں سورۃ کے برابر اور پہلو بہ پہلو لانے میں کیا حکمت ہے؟ شیخ مذکور یہ علمائے بغداد پر طعن کیا کرتا تھا کیونکہ ان لوگوں کو مناسبت کا کچھ بھی علم نہ تھا۔“

ارتباط کلام کے حسن کی شرط

شیخ عز الدین بن عبد السلام کا قول ہے کہ ”مناسبت ایک عمدہ علم ہے مگر ارتباط کلام کے حسن میں یہ بات شرط ہے کہ وہ کسی ایسے کلام کے پیچھے واقع ہو جو کہ متحد ہو اور اس کا اول اس کے آخر کے ساتھ ربط رکھتا ہو۔ لہذا اگر کلام کا وقوع مختلف اسباب پر ہوگا تو اس میں یہ ارتباط کبھی نہ ہوگا اور جو شخص ایسے کلام کو ربط دے گا وہ خواجہ نواز ایک ان ہونی بات کرنے کی تکلیف گوارا کرے گا اور ریک طریقہ کی پیروی کرے گا جس سے معمولی عمدہ بات کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ چہ جائے کہ بہترین کلام کی حفاظت اور قرآن کریم کا نزول بیس سال سے چند زائد برسوں کے عرصہ میں

مختلف احکام کے موقع پر ہوا ہے جو کہ الگ الگ اسباب سے مشروع ہوئے تھے اور اس طرح کا کلام کبھی مختلف باہم ربط نہیں کیا جاسکتا اور شیخ ولی الدین علوی کا قول ہے کہ جس شخص نے یہ کہا ہے کہ آیات کریمات کے لئے کسی مناسبات کا تلاش کرنا درست نہیں۔ وہ شخص وہم میں مبتلا نظر آتا ہے۔ کیونکہ اس نے عدم ضرورت اور نادرستی کی وجہ آیات قرآن کا متفرق واقعات کی نسبت نازل ہونے کو قرار دیا ہے اور اس بارہ میں قول فیصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں نزول کے اعتبار حسب واقعات اتری ہیں اور حکمت کے لحاظ سے باہم ترتیب دی گئی اور وصل کی گئی ہیں۔

قرآن اپنی ترتیب اور نظم آیات کے اعتبار سے بھی معجز ہے

چنانچہ صحیف مجید بالکل اسی قرآن کے موافق ہے جو کہ لوح محفوظ میں مندرج ہے۔ اس کی تمام سورتیں اور آیتیں توقیف کے ساتھ ترتیب دی گئی ہے اور وہ بالکل ویسا ہی مرتب ہوا ہے جیسا کہ بیت العزہ میں نازل کیا گیا تھا۔ قرآن کا کھلا ہوا معجزہ اس کا اسلوب بیان اور روشن نظم عبارت ہے ہر ایک آیت میں جس امر کا تلاش کرنا سزاوار ہے وہ یہ بات ہے کہ سب سے پہلے اس آیت کا اپنے ماقبل کی تکمیل کرنے والی ہونا یا اس کا مستقل ہونا دریافت کیا جائے اور پھر یہ بات معلوم کرنے کی فکر کی جائے کہ آیت مستقلہ کی اس کے ماقبل کے ساتھ مناسبت ہونے کی کیا وجہ ہے کیونکہ اسی بات میں بہت پورا اور مکمل علم ہے اور اسی طرح سورتوں میں ان کے اتصال کی وجہ تلاش کرنا چاہئے کہ آخر وہ اپنے ماقبل کے ساتھ کس طرح کا اتصال رکھتی ہیں اور ان کا سیاق کس سبب سے ہوا ہے۔ الخ

امام رازی سورۃ البقرہ کے بیان میں کہتے ہیں کہ ”جو شخص اس سورۃ کے نظم کے لطائف اور اس کی ترتیب کے بدائع میں تامل کرے گا وہ بخوبی معلوم کر لے گا کہ جس طرح پر قرآن اپنے الفاظ کی فصاحت اور اپنے معانی کے شرف کے سبب سے معجزہ ہے وہ اپنی ترتیب اور نظم آیات کے اعتبار سے بھی معجز ہے اور شائد کہ جن لوگوں نے قرآن کا اپنے اسلوب بیان کی وجہ سے معجزہ ہونا بیان کیا ہے انہوں نے یہی بات مراد لی ہے جو ہم نے اُپر ذکر کی ہے مگر افسوس کی بات ہے کہ میں نے جمہور (عام) مفسرین کو ان لطائف سے روگردانی کرنے والا اور ان اسرار پر توجہ نہ کرنے والا دیکھا ہے۔ حالانکہ اس بارہ میں جو بات ہے وہ ذیل کے شعر کے فحوی سے مطابق ہے۔

وَالنَّحْمُ تَسْتَضَعِرُ الْاَبْصَارُ صُورَتَهُ

وَالذَّنْبُ لِلطَّرْفِ لَا لِلنَّحْمِ فِي الصَّغْرِ

”یعنی نگاہیں مہر درخشاں کی صورت کو چھوٹی دیکھتی ہیں حالانکہ جرم آفتاب کو چھوٹا دیکھنے میں گناہ آنکھوں کی کا ہے اور آفتاب بے گناہ ہے۔“

فصل : مناسبت کی تعریف

مناسب کے لغوی معنی ”ہم شکل“ اور ”باہم قریب“ ہونے کے ہیں اور آیات یا ان کی مثل چیزوں میں مناسبت کا مرجع ایک ایسے رابطہ معنی کے جانب ہوا کرتا ہے جو کہ ان آیات کے مابین ہو۔ وہ معنی عام و خاص عقلی ہو یا حسی اور یا خیالی وغیرہ عام و خاص یا اس کے ماسوا علاقہ کی دوسری نوعیں ہوں، یا تلازم ذہنی ہو مثلاً سبب اور مسبب علت اور معلول نظیریں اور ضدیں اور انہی کے مانند دیگر امور۔

مناسبت کے فوائد

اور مناسبت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اجزائے کلام میں سے دوسرے کو باہم بستہ اور پیوستہ بنا دیتی ہے اور اس طریقہ سے ارتباط کلام کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے اور تالیف کلام کا حال اُس عمارت کی طرح ہو جاتا ہے جو کہ نہایت محکم اور متناسب اجزاء رکھنے والی ہو۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ ایک آیت کا دوسری آیت کے بعد ذکر کیا جانا یا تو کلمات کے باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے اور اُس کے محض پہلی آیت کے ساتھ کلام تام نہ ہونے کے باعث ظاہر الارتباط ہوگا اور یہ ارتباط نہایت واضح ہے اور اسی طرح جس وقت کہ دوسری آیت پہلی آیت کے واسطے تاکید، تفسیر، اعتراض یا بدل پڑنے کی وجہ پر آئی ہوگی اور اس قسم میں بھی ارتباط ہونے کی بابت کوئی کلام نہیں ہے اور یا یہ صورت ہوگی کہ ارتباط کا اظہار نہ ہوگا

بلکہ ظاہر یہ ہوگا کہ ایک جملہ سے مستقل اور بجائے خود الگ ہے اور وہ اُس نوع کے بالکل خلاف ہے جس کے ساتھ کلام کی ابتدا کی گئی ہے۔ تو ایسی حالت میں یا تو پہلی آیت دوسری آیت پر کسی ایسے حرف عطف کے ساتھ معطوف ہوگی جو کہ حکم میں شریک بنانے والا ہے اور یا معطوف نہ ہوگی۔ اگر وہ معطوف ہے تو ضروری ہے کہ اُن دونوں آیتوں کے مابین باعتبار اُس امر کے جس کی تقسیم پہلے بیان ہو چکی ہے کوئی باہم جمع کرنے والی جہت پائی جائے۔

مثلاً قول تعالیٰ ”يَعْلَمُ مَا بَلَّغَ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجُ فِيهَا“ اور قول تعالیٰ ”وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ“۔ بوجہ اس کے کہ قبض (بستگی) اور بسط (کشادگی) کے مابین اور بلوغ (داخل ہونے) خروج (نکلنے) نزول (اُترنے) اور عروج (چڑھنے) کے مابین تضاد پایا جاتا ہے اور سماء ارض کے مابین شبہ تضاد موجود ہے اور ایسی باتوں میں سے کہ جن میں کلام کا تضاد ہوا کرتا ہے۔ عذاب کے بعد رحمت کا اور رہمت (خوف دلانے والا) کے بعد رغبت (ترغیب دینے) کا ذکر ہے۔ اور قرآن کا دستور ہے جس موقع پر وہ کچھ احکام کا ذکر کرتا ہے وہاں اُن کے بعد رغبت (ترغیب دینے) کا ذکر ہے تاکہ یہ وعدہ یاد دہمگی پہلے بیان کئے گئے احکام کا ذکر کرتا ہے وہاں اُن کے بعد وعدہ یاد دہمگی کا تذکرہ بھی ضرور کرتا ہے تاکہ یہ وعدہ یاد دہمگی پہلے بیان کئے گئے احکام پر عمل کرنے کے لئے براہِ یقینہ کرے اور اس کے بعد توحید اور تنزیہ کی آیتیں ذکر فرماتا ہے تاکہ اُن سے حکم دینے والے (خدا تعالیٰ) کی عظمت معلوم ہو۔

پانچ اسباب

پہلا سبب : تم سورۃ البقرہ ، ماندہ اور النساء کو بغور دیکھو گے تو اُن کو ایسی ہی صورتیں پاؤ گے۔ لیکن اگر وہ دوسری آیت پہلی پر معطوف نہ ہو تو اُس وقت میں ضرورت ہے کہ کوئی قوی وجہ اتصال کلام کا علم دلانے والی وہاں پائی جاتی ہو اور یہ وجہ معنوی (مخفی) قرینے ہو کرتے ہیں اور ان قرینوں کے بہت سے اسباب ہیں۔ از الجملہ ایک سبب ہے تظہیر کیونکہ تظہیر کا الحاق اُس کے نظیر (مانند) کے ساتھ عقل مند لوگوں کی شان ہے۔ مثلاً قول تعالیٰ ”كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ“ کہ یہ بات خدا تعالیٰ نے اپنے قول ”أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا“ کے عقب میں فرمائی ہے کیونکہ یہاں اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقسیم اموال غنیمت کے بارے میں باوجود اُن کے اصحاب کی ناراضگی کے اسی طرح اپنے ہی حکم پر چلنے کا امر فرمایا جس طرح کہ وہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) قافلہ قریش کی تلاش یا جنگ کے لئے اپنے گھر سے نکلنے کے بارے میں حکم الہی پر کار بند ہوئے تھے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی تقسیم غنائم کے بارے میں برا ماننا ویسا ہی ہے جیسا کہ وہ جنگ کے لئے گھر سے نکلنے وقت برامانتے تھے اور خروج (جہاد کے لئے نکلنے) کے بارہ میں فتح و نصرت اور حصول غنیمت کی بہتری کا ذکر اور اسلام کی عزت کا بیان کر دیا گیا ہے۔ لہذا گویا بتایا گیا کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل تقسیم غنیمت میں بھی بہتری ہوگی اس لئے چاہئے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ربانی کی اطاعت کریں اور اپنی نفسانی خواہشوں کو ترک کر دیں۔

دوسرا سبب مُضَادَّةٌ : یعنی باہم ایک دوسرے کی ضد (خلاف) ہونا مثلاً سورۃ البقرہ میں قول تعالیٰ ”إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ الآية“ کیونکہ سورۃ کا آغاز قرآن کا ذکر تھا اور اس بات کا بیان کہ قرآن کی شان ایمان کے ساتھ وصف کی گئی قوم کی ہدایت ہے۔ پس جب مومنین کے وصف کو مکمل کر لیا تو اس کے عقب میں کافروں کا ذکر چھیڑا اور ان دونوں تذکروں کے مابین ایک وہی جامع موجود ہے جس کو اسی وجہ سے تضاد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور اس کی حکمت ہے پہلے کلام پر ثبوت (ثابت رہنا) اور اس کا شوق دلانا جیسا کہ کہا گیا ہے ”وَبَصِيحَاتِهَا تَبَيِّنُ الْأَشْيَاءَ“ چیزیں اپنی ضد (مخالف) کی وجہ سے ظاہر اور نمایاں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ یہ جامع جو تم نے بیان کیا جامع بعید ہے کیونکہ سورۃ کے آغاز میں مومنین کا ذکر ہونا ایک بالعرض امر ہے بالذات امر نہیں اور مقصود بالذات امر جو کہ سیاق کلام کا باعث ہے

وہ صرف قرآن کا ذکر اور اس کی گفتگو ہے اس واسطے کہ بات کا افتتاح اسی کے ساتھ ہوا ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ جامع کے بارے میں یہ کوئی شرط نہیں لگائی جاتی ہے کہ وہ قریب ہو اور بعید نہ ہو بلکہ وہاں تو صرف تعلق ہونا کافی ہے خواہ کسی وجہ سے ہو اور وجہ ربط کے لئے یہی بات کافی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا کیونکہ ربط کا مقصود حکم قرآن کی تاکید اور اس پر عمل کرنے کی اور ایمان پر براہیختہ بنانے کی ترغیب ہے اور اس لئے جس وقت خداوند کریم نے اس بیان سے فراغت پائی اسی وقت کہا ”وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا“ اور اس قول سے پھر اول کی طرف ہی رجوع فرمایا۔

تیسرا سبب ہے استطراد اول : مثلاً قولہ تعالیٰ ”يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سُبُوتَكُمْ وَرَبِيًّا وَلِبَاسٍ النَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ“ رخصت کی کا قول ہے کہ یہ آیت شرم کی جگہوں کے کھل جانے اور ان پر پتوں کو رکھ کر پردہ کرنے کے ذکر کے بعد بسبب استطراد اور ارد ہوئی اور اس سے خلقت لباس کا احسان ظاہر کرنا اور برہنگی اور شرمگاہ کو کھولنے کی برائی بتانا مقصود ہے اور یہ بھی عیاں کرنا مطلوب ہے کہ ستر پوشی تقویٰ کے ابواب میں سے ایک عظیم باب ہے اور استطراد ادہی کی مثال میں قولہ تعالیٰ ”لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ“ کو بھی پیش کیا گیا ہے کیونکہ اس میں کلام کا اول حصہ ان نصاریٰ کی تردید کے لئے ذکر کیا گیا ہے جو کہ مسیح کو بیٹا کہتے تھے اور پھر اس کے بعد ان اہل عرب کی تردید کے لئے جو کہ ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اس کو مستطراد کیا گیا اور استطراد کے اس قدر قریب قریب کہ اس میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا۔

حسن التخلّص

ایک امر حسن التخلّص بھی ہے اور یہ بھی اس بات کا نام ہے کہ متکلم نے جس چیز کے ساتھ کلام کی ابتداء کی ہے اس سے وہ مقصود اصلی کی طرف نہایت سہل وجہ پر منتقل ہو جائے اور اس انتقال کے وقت اس قدر دقیق معنی کا اختلاس کرے کہ سامع کو انتقال کا پتا ہی نہ چلے اور معلوم بھی ہو تو اس وقت جبکہ متکلم امر اول سے امر دوم کی طرف منتقل ہو چکے اور معنی ثانی کا وقوع سامع پر ہو جائے اور اس کی وجہ یہ ہو کہ ان دونوں امور کے مابین نہایت ہی التیام (میل) پایا جاتا ہو۔

قرآن میں التخلّص کے وجود سے انکار کرنے والی تردید

ابوالعلاء محمد بن غانم نے یہ کہنے میں سخت غلطی کی ہے کہ قرآن میں حسن التخلّص کی قسم سے کوئی بات نہیں آئی ہے کیونکہ اس میں تکلف ہوا کرتا ہے اور تکلف فصاحت و بلاغت کے معنی ہے وہ کہتا ہے کہ ”قرآن کا اور دوحض اقتضاب کی نوع پر ہوا ہے جو کہ غیر مناسب امر کی طرف انتقال کرنے کے قبیل سے اہل عرب کا طریقہ ہے اور جیسا کہ اس نے کہا ہے یہ بات ہرگز نہیں اس واسطے کہ قرآن میں ایسے عجیب و غریب تخلصات پائے جاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے مثال کے طور پر سورۃ الاعراف ہی کو دیکھو اس میں کسی طرح پر انبیاء گزشتہ صدیوں اور رفتہ قوموں کا ذکر ہونے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا بیان چھیڑا گیا ہے یہاں تک کہ ستر آدمیوں کا قصہ اور موسیٰ علیہ السلام کا ان کے واسطے اور اپنی تمام امت کے واسطے بدعا کرنا مذکور ہوا ہے۔ دیکھو موسیٰ کا قول ”وَاسْتَجِبْنَا لَهَا فِي هَذِهِ نَبَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ“ اور پھر خدا تعالیٰ کا جواب ہے کہ جو اس نے موسیٰ کے اس سوال پر دیا تھا۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کی جانب تخلص فرمایا ہے اور تخلص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے قول ”عَدَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَسَاءَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَا كُنُبُهَا لِلَّذِينَ.....“ کے ساتھ تخلص کرنے کے بعد کیا گیا ہے کیونکہ اس آیت میں اُمّیّان مُجْتَمِدٌ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی صفات کا بیان ہوا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس میں اس صفت کے لوگ رسول نبی امی ﷺ کا اتباع کریں گے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفتیں اور آپ کے فضائل بیان کر کے آغاز کئے ہیں اور سورۃ الشعراء میں ابراہیم علیہ السلام کے قول ”وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ“ کی حکایت فرما کر اس سے تخلص کر کے اپنے

قول ”يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ..... الآية“ کے ساتھ معاد کا حال بیان کرنا شروع کر دیا ہے ایسے ہی سورۃ الکہف میں سد کے بابت ذی القرنین کا قول اسی سد کے منہدم ہو جانے کے ذکر سے بعد میں بیان کیا ہے اور سد کا مسامر ہونا قیامت کی علامتوں میں سے ہے اور اس کے بعد صور پھونکنے جانے اور حشر کا بیان کیا ہے اور کافروں اور مؤمن لوگوں کے لئے جو باتیں ہوں گی ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔

تخلص اور استطراد میں فرق

اور بعض علماء کا قول ہے کہ تخلص اور استطراد کے مابین فرق یہ ہے کہ تخلص میں تم نے اس بات کو جسے پہلے بیان کر رہے تھے گویا بالکل چھوڑ دیا اور جس امر کی طرف تخلص کر کے آئے ہو بس اب اُسی کے ہو رہے اور استطراد میں یہ بات ہوتی ہے کہ تم جس امر کی طرف استطراد کرتے ہو اس پر کوند جانے والی بجلی کی طرح چمکتے ہوئے گزر کر پھر اسے چھوڑ کر اپنے اصلی مطلوب پر آ جایا کرتے ہو گویا کہ مستطراد چیز کا بیان کرنا تمہارا مقصود نہ تھا بلکہ وہ صرف ایک عارضی بات بطور جملہ معترضہ کے اثنائے کلام میں آ پڑی تھی اور کہا گیا ہے کہ اس سابق کے بیان سے اعراف اور شعراء کی سورتوں میں جو بات ہے وہ استطراد ہی کے باب سے بنتی ہے اور تخلص کے باب سے نہیں ٹھہرتی۔ اس واسطے کہ سورۃ اعراف میں خدا تعالیٰ نے اپنے قول ”وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ..... الخ“ کے ساتھ دوبارہ موسیٰ کے قصہ کی جانب عود فرمایا ہے اور سورۃ الشعراء میں انبیاء علیہم السلام اور قوموں کے قصہ کی طرف عود کیا ہے۔

لفظ ہذا کے ذریعے دو باتوں کو الگ کرنا بھی حسن التخلص کے قریب قریب ہے

سامع کو مستعد اور چوکنا بنانے کے لئے ایک بات سے دوسری بات کی طرف یوں انتقال کرنا کہ نئی بات کو پہلی بات سے لفظ ہذا کے ساتھ جدا گانہ بنایا ہو یہ بھی حسن التخلص کے قریب قریب ہے مثلاً سورہ ص میں خدا تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد کیا ہے۔ ”هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ“ کیونکہ یہ قرآن بھی ذکر (یا دہائی) کی ایک نوع ہے اور جب کہ انبیاء کا ذکر جو کہ تزییل کی ایک نوع ہے ختم ہو گیا تو خدا تعالیٰ نے ایک دوسری نوع کا ذکر کرنا چاہا اور وہ جنت اور اہل جنت کا حال تھا۔ پھر جبکہ اس سے بھی فارغ ہو گیا تو ارشاد کیا: ”هَذَا وَإِنَّ لِلطَّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَآبٍ“ یعنی دوزخ اور دوزخی لوگوں کا ذکر فرمایا۔ ابن کثیر کہتا ہے: ”اس مقام میں لفظ ہذا اس طرح کا فصل ہے جو کہ وصل سے بہت اچھا ہوا کرتا ہے اور وہ ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف خروج کرنے کے مابین نہایت مولد علاقہ ہے۔“

حسن مطلب

اور اسی کے قریب قریب حسن مطلب کی نوع بھی ہے۔ زنجانی اور طبری کہتے ہیں حسن مطلب اس بات کا نام ہے کہ پہلے وسیلہ کا بیان کر لینے کے بعد پھر غرض کو بیان کریں۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: ”إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ وَإِنَّا نَكْفُرُ“ کہ اس میں پہلے وسیلہ یعنی عبادت کا ذکر ہے اور اس کے بعد غرض یعنی مدد چاہنے کا تذکرہ۔ طبری کہتا ہے: ”اور اس طرح کی مثال جس میں حسن التخلص اور حسن مطلب دونوں باتیں اکٹھی جمع ہوگی ہیں وہ خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے جس کو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی زبانی حکایت فرماتا ہے: ”فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ.....“ تا قولہ تعالیٰ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْجَنَّةَ بِالصَّالِحِينَ“۔

قاعدہ: ایسا کلیہ جو تمام قرآن کی باہمی مناسبتوں کو بتا سکتا ہے

بعض متاخرین کا قول ہے: ”ایسا مفید کلی امر جو کہ تمام قرآن کی آیتوں کی باہمی مناسبتوں کو بتا سکے یہ ہے کہ پہلے تم اس غرض پر نظر ڈالو جس کی وجہ سے سورت کا سیاق (بیان) ہوا ہے۔ اور یہ دیکھو اس غرض کے لئے کن مقدمات کی حاجت ہے۔ پھر اس پر نظر ڈالو کہ وہ مقدمات مطلوب سے نزدیک اور دُور ہونے میں کس مرتبہ پر ہیں اور مقدمات کلام چلنے کے وقت دیکھنا چاہئے کہ احکام اور اس کے تابع لوازم کی جانب سامع کے نفس کو

متوجہ بنانے والی چیزوں کو وہ مقدمات اپنا تابع بنانا چاہتے ہیں اور کیا وہ لوازم ایسے ہیں کہ ان پر واقف ہو جانے سے باقتضائے بلاغت منتظر کو انتظار کی رحمت سے نجات مل جاتی ہے؟ یا نہیں۔ اور یہی وہ کلی امر ہے جو کہ تمام جزاء قرآن کے مابین ربط دینے کے حکم پر غلبہ اور تسلط کئے ہے اور جس وقت تم اس کو کچھ لو گے تو اس وقت تم پر تفصیل کے ساتھ ہر ایک سورۃ کی آیتوں کے مابین وجہ نظم کا پوری طرح انکشاف ہو جائے گا۔

تنبیہ : بعض وہ آیتیں جن میں مناسبت دینا مشکل نظر آتا ہے

لا تحرك به لسانك لتجعل به کی مناسبت : بعض آیتیں اس طرح کی ہیں کہ ان میں مناسبت ان کے ماقبل کے ساتھ مشکل نظر آتی ہے۔ ایسی آیتوں میں سے ایک قولہ تعالیٰ: "لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُحَاجِلَ بِهِ..... الآية" ہے جو کہ سورۃ القیامت میں واقع ہے اور اس کی وجہ مناسبت سورت کے اول اور آخر کے ساتھ معلوم کرنا نہایت دشوار امر ہے۔ کیونکہ یہ پوری سورۃ حالات قیامت کے بیان میں نازل ہوئی ہے یہاں تک کہ بعض رافضیوں نے یہ کہہ دیا کہ اس سورۃ میں سے کوئی چیز ساقط ہو گئی ہے۔ اور فقال نے اس بیان میں جو ان سے فخر رازی کا مقولہ بتایا ہے، یہ کہا ہے کہ اس سورۃ کا نزول اس انسان کے بارے میں ہوا ہے جس کا ذکر اس سے پہلے قولہ تعالیٰ: "يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ" میں ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے: "انسان کے زور و اس کا اعمال نامہ پیش ہوگا اور وہ اس کو پڑھنے میں خوف کی وجہ سے لکنت کرے گا۔ اس واسطے وہ قراءت میں تیزی سے کام لے گا اور ایسی حالت میں اس سے کہا جائے گا کہ تو اعمال نامہ کی جلد جلد قراءت کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے۔ کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم تیرے اعمال کو جمع کریں اور پھر ان کو پڑھ کر تجھے سنائیں۔ لہذا جبکہ ہم تیرے اعمال نامہ کو تیرے زور و پڑھیں تو اس وقت تو اس کے پڑھنے کی جمعیت اس اقرار کے ساتھ کر کہ ہاں تو نے وہ کام کئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم پر انسان کے امر کا بیان اور جو کچھ اس کی عقوبت کے متعلق ہے اس کی تفصیل واجب ہے"۔ مگر یہ بات اس امر کے مخالف ہے جو کہ حدیث صحیح سے ثابت ہوتی ہے کہ اس آیت کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نزول وحی میں زبان کو حرکت دینے پر ہوا تھا۔

اور آئمہ نے اس کی بہت سی مناسبتیں بیان کی ہیں۔ از انجملہ ایک یہ ہے کہ جس وقت خدا تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا اور قیامت کی شان یہ تھی کہ جو شخص اس کے لئے عمل کرنے میں قصور کرتا ہو وہ عاجلہ کی محبت رکھتا ہو (یعنی دنیا کی الفت میں گرفتار ہو) اور دین کی اصل یہ ہے کہ نیک کاموں کے کرنے میں جلدی سے کام لینا مطلوب ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ نے آگاہ بنایا کہ کبھی اس مطلوب پر ایک ایسی چیز عارض ہو جایا کرتی ہے جو کہ اس سے اجل (برتر) ہوا کرتی ہے اور وہ وحی الہی کا توجہ کے ساتھ سُننا اور اس سے وارد ہونے والے مطالب کا سمجھنا ہے۔ اور یاد کرنے میں مشغول ہونا اس بات سے روک دیا کرتا ہے۔ لہذا حکم دیا گیا کہ یاد کرنے کی جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا یاد کرنا دینا پروردگار عالم کے ذمہ ہے۔ بس تمہارا کام صرف اس قدر ہے کہ جو وحی آتی ہے اسے غور سے سنتے جاؤ اور جب نزول وحی تمام ہو چکے تو اس کے احکام کی پیروی کرو۔ پھر جس وقت یہ جملہ معترضہ ختم ہو گیا اس وقت دوبارہ کلام رجوع اسی انسان اور اس کے ہم جنسوں کے متعلقات کی طرف ہوا جس کے ذکر سے کلام کا آغاز ہوا تھا۔ اور خدا تعالیٰ نے فرمایا "كَلَّا" یہ ردع کا کلمہ ہے گویا پروردگار عالم نے ارشاد کیا: "بلکہ تم لوگ اے نبی! بوجہ اس کے کہ جلد بازی سے پیدا ہوئے ہو، ضرور ہر شے میں عجلت کیا کرو گے اور اسی وجہ سے عاجلہ (جلد ہونے والی چیز) کو دوست رکھو گے۔

دوسری وجہ مناسبت یہ ہے کہ قرآن اپنی عادت کے مطابق جس جگہ قیامت میں کئے جانے والے اعمال نامہ عبد کا ذکر کیا کرتا ہے اسی جگہ اس کے بعد ہی دنیا کی اس کتاب کا بھی ذکر کر دیتا ہے جو کہ احکام دین پر مشتمل ہے اور جس پر عمل کرنے اور نہ کرنے سے محاسبت ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ سورۃ الکہف میں فرمایا ہے: "وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَرَى الْمُحْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ" یہاں تک کہ فرمایا: "وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ..... الآية" اور سورۃ سبحان الذی میں کہا ہے: "فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِمِثْبَهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ" یہاں تک کہ ارشاد کیا: "وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ..... الآية" اور سورۃ طہ میں کہا ہے: "يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا" یہاں تک کہ ارشاد ہوتا ہے: "فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ"۔

تیسری وجہ مناسبت یہ ہے کہ جس وقت سورۃ کا اول حصہ ”وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيذُهُ“ تک اُتر چکا اس وقت اتفاقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں نازل شدہ وحی کو حفظ کر لینے کی جلدی فرمائی اور سرعت کے ساتھ اس کی قرأت میں زبان کو حرکت دی۔ کیونکہ آپ کو اس کے ذہن سے اُتر جانے کا خوف تھا اور اس وقت قولہ تعالیٰ: ”لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَعَلَّ بِهٖ تَاٰخِرَآيَاتٍ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا نِيَاثَةً“ نازل ہوا۔ اور اس کی مثال یوں سمجھنی چاہئے جیسے کوئی مدرس کسی طالب علم سے ایک مسئلہ بیان کرتا ہو اور طالب علم اس حالت میں کسی عارضی چیز کی طرف مشغول ہو جائے تو استاد اس سے کہے: ”تم اپنا دل میری طرف رکھو اور جو کچھ میں بیان کرتا ہوں اس کو سمجھ لو تو پھر مسئلہ مکمل کرتے رہنا“۔ پس جو شخص سبب سے ناواقف ہو وہ یہی کہے گا کہ یہ کلام مسئلہ کے مناسب نہیں ہے مگر جو آدمی اس کا جاننے والا ہے وہ اس کلام کو بے محل نہ شمار کرے گا۔

چوتھی وجہ مناسبت یہ ہے کہ جس نفس کا ذکر سورۃ کے شروع میں ہوا ہے اس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کے ذکر کی طرف عدول کیا اور گویا یہ کہا کہ عام نفوس کی شان تو وہ ہے مگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نفس تمام نفوس سے اشرف ہے۔ لہذا تمہیں چاہئے کہ تم کامل ترین احوال کو اختیار کرو۔

قولہ تعالیٰ: ”يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْاٰهْلِ..... الْاٰيَةُ“ بھی اسی باب سے ہے کیونکہ بعض صورتوں میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہلا لوں کے احکام اور گھروں کے اندر آنے کے احکام کے مابین کون سا رابطہ پایا جاتا ہے جو ان دونوں کو برابر میں ذکر کیا گیا؟ اور اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ یہ استطراد کے باب سے ہے کیونکہ چاند کا گھٹنا بڑھنا ان کو اوقات حج کی شناخت کا ذریعہ بتایا گیا اور گھروں میں پشت کی طرف سے داخل ہونا زمانہ حج میں ان لوگوں کا ایک معمولی فعل تھا۔ جیسا کہ اس آیت کے نزول میں درج ہو چکا ہے اس لئے گھروں میں جانے کا حکم یہاں پر جواب میں سوال سے زائد امور بیان کرنے کے باب سے ذکر کیا گیا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ سمندر کے پانی کی نسبت سوال ہوا تھا تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس کا پانی طاہر ہے اور اس کا میتہ حلال ہے“۔ اور قولہ تعالیٰ: ”وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ..... الْاٰيَةُ“ بھی اسی قبیل سے ہے۔ کیونکہ اس کی نسبت بھی ما قبل سے وجہ اتصال کا سوال ہو سکتا ہے اور اس کا ما قبل ہے قولہ تعالیٰ: ”وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ..... الْاٰيَةُ“۔ شیخ ابو محمد الجوبینی اس کی تفسیر میں بیان کرتا ہے کہ اس نے ابو الحسن دُہان کو یہ کہتے سنا ہے کہ ”اس کی وجہ اتصال سابق میں بربادی بیت المقدس کا ذکر آچکنا ہے یعنی یہ کہ تمہیں یہ بات اس سے روگڑائی پر آمادہ نہ بنائے اور تم اس کی طرف رُخ کرو اس واسطے کہ مشرق اور مغرب سب خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی سمتیں ہیں۔“

فصل :

سورتوں کے فوٹح اور خواتم کی مناسبت بھی اسی نوع سے ہے : اور میں نے اس کے بیان میں عمدہ رسالہ جدا گانہ تالیف کیا ہے جس کا نام ”مراصد المَطَالَعِ فِي تَنَاسُبِ الْمَقَاطِعِ وَالْمَطَالَعِ“ رکھا ہے۔

سورۃ القصص کو دیکھو۔ اس کی ابتداء کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذکر اور ان کی نصرت کے بیان سے ہوئی ہے۔ اور اس کے آغاز میں موسیٰ علیہ السلام کا قول ”فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيرًا لِّلْمُكْرِمِيْنَ“ لیا گیا ہے۔ پھر ان کے اپنے وطن سے نکلنے کا ذکر ہوا ہے۔ اور یہ سورۃ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں حکم فرمانے پر ختم ہوئی ہے کہ ”لَا يَكُوْنُوْنَ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِيْنَ“ وہ کافروں کے مددگار نہ بنیں۔ اور ان کو مکہ مکرمہ سے نکال دیئے جانے کے بارے میں تسلی دے کر پھر ان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ تم دوبارہ اپنے وطن میں واپس لائے جاؤ گے کیونکہ سورۃ کے اول میں خداوند جل شانہ نے ارشاد کیا ہے: ”اِنَّا رَادُّوْهُ“۔

زخشری کا قول ہے: ”خداوند کریم نے ایک سورۃ کا فاتحہ ”قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ“ گردانا ہے اور اس کے خاتمہ میں ”اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ“ وارد کیا ہے۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ یہاں فاتحہ اور خاتمہ کے مابین کی ساز مین و آسمان کا فرق ہے۔

کرمانی اپنی کتاب عجائب میں بھی اسی طرح ذکر کرتا ہے اور اس نے سورۃ ص کے بارے میں کہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو ”ذکر“ کے لفظ سے آغاز فرما کر اسی پر ختم بھی کر دیا۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے: ”إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ“ سورۃ ن کو اپنے قول ”مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَحْنُونٍ“ سے آغاز کیا اور اپنے قول ”إِنَّهُ لَمَنْجُونٌ“ پر ختم فرمایا۔

ایک سورۃ کے فاتحہ کی مناسبت اس سے قبل والی سورۃ کے خاتمہ کے ساتھ بھی اسی نوع میں شمار ہوتی ہے: یہاں تک کہ ایسی مناسبت رکھنے والی سورتوں میں سے بعض کا تعلق لفظ ہی کے اعتبار سے ظاہر ہوا کرتا ہے جیسا کہ ”فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْجُولٍ“، ”يَا بَلَدِي قَرْيَبِي“ میں ہے اس لئے کہ ان دونوں کا باہمی اتصال ”فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا“ کے باب سے قرار دیا ہے۔

الکواشی سورۃ المائدہ کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ جس وقت خدا تعالیٰ نے سورۃ النساء کو توحید ماننے اور بندوں کے مابین عدل کرنے کے حکم پر تمام کیا تو اس وقت اپنے قول ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ“ کے ساتھ پہلے حکم کی تاکید فرمائی۔ اور کسی دوسرے شخص کا قول ہے کہ جب تم ہر ایک سورۃ کے افتتاح کا اعتبار کرو گے تو اس سے اس کی ما قبل کی سورۃ کے خاتمہ سے نہایت مناسبت رکھنے والا پاؤ گے۔ پھر وہ مناسبت کبھی مخفی ہو جاتی ہے اور دوسری مرتبہ ظاہر ہوا کرتی ہے مثلاً سورۃ الانعام کا افتتاح الحمد کے ساتھ سورۃ المائدہ کے اختتام سے جو کہ فیصلہ قضاء کی بابت ہے، مناسبت رکھتا ہے۔ جیسا کہ خود پروردگار عالم نے فرمایا: ”وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“۔ یا جس طرح سورۃ فاطر کا افتتاح کے ساتھ اس کی ما قبل والی سورۃ کے خاتمہ سے جو کہ قولہ تعالیٰ: ”وَجِئِلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ“ ہے ویسی ہی مناسبت رکھتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ کے قول: ”فَقَطَّعَ ذَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ میں پایا جاتا ہے۔ سورۃ الحديد کا افتتاح تسبیح کے ساتھ ہونا سورۃ الواقعة کے خاتمہ سے یوں مناسب ہے کہ اس میں تسبیح کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کا افتتاح ”الَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ“ کے ساتھ ہونے سے الصراط کی جانب اشارہ پایا جاتا ہے جو کہ قولہ تعالیٰ: ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ میں ہے۔ گویا کہ جس وقت اُن لوگوں نے صراط مستقیم کی جانب ہدایت کا سوال کیا تو اس وقت ان سے کہا گیا کہ جس صراط کی طرف تم راستہ دکھانے کی خواہش کرتے ہو وہ کتاب ہی ہے۔ اور یہ عمدہ معنی ہیں ان میں سورۃ بقرہ کا ارتباط سورۃ فاتحہ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اور سورۃ الکوثر کے لطائف میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے ما قبل کی سورۃ سے مد مقابل کے انداز پر واقع ہوئی ہے کیونکہ اس سے سابق کی سورۃ میں خدا تعالیٰ نے منافق کی صفت میں چار امور ذکر کئے ہیں:

(۱) بخل۔ (۲) ترک نماز۔ (۳) اور نماز کی ریا (دکھاوا) کرنا۔ (۴) زکوٰۃ نہ دینا۔

اور سورۃ الکوثر میں انہی چاروں باتوں کے مقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار خوبیاں ذکر کی ہیں۔ بخل کے مقابلہ میں ”إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوفُرَ“ یعنی مال کثیر ترکِ صلوة کے مقابلہ میں ”فَصَلِّ“ یعنی اس پر مداومت کر۔ ریا کے مقابلہ میں ”لِرَبِّكَ“ یعنی خدا کی رضا جوئی کے لئے، نہ کہ آدمیوں کے خوش کرنے کو۔ اور مَنَعَ الْمَاعُونُ کے مقابلہ میں ”وَأَنْحَرْ“ آیا ہے اور اس سے قربانیوں کا گوشت صدقہ کرنا مراد ہے۔

سورتوں کی ترتیب کے اسباب اور اس کی حکمتیں

بعض علماء کا قول ہے مصحف میں سورتوں کے رکھنے کی ترتیب کے بہت سے ایسے اسباب ہیں جو اس بات پر مطلع بناتے ہیں کہ وہ ترتیب توفیقی ہے اور کسی حکیم سے صادر ہوئی ہے۔

ازانجملہ ایک سبب یہ ہے کہ وہ حروف کے موافق مرتب ہوئی ہیں جیسا کہ حوامیم میں ہے۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ سورۃ کا آغاز اس کے ما قبل والی سورۃ کے آخر سے موافقت کھاتا ہے جیسا کہ سورۃ الحمد کا آخر معنی میں اور سورۃ البقرہ کا اول۔

تیسرا سبب لفظ میں ہم وزن ہونا ہے جیسے تبت کا آخر اور سورۃ الاخلاص کا اول۔

چوتھا سبب سورۃ کا جملہ کے دوسرے جملہ سے مشابہ ہونا ہے جس طرح ”الضحیٰ“ اور ”الْم نَشْرَحْ“۔

کسی امام کا قول ہے سورۃ الفاتحہ ربوبیت کے اقرار، دین اسلام میں پروردگار عالم کی طرف پناہ لینے اور یہود اور نصاریٰ کے دین سے محفوظ رہنے پر شامل ہے۔ سورۃ البقرہ قواعد دین پر شامل ہے اور سورۃ آل عمران اس کے مقصود کو مکمل بنانے والی ہے۔ لہذا البقرہ بمنزلہ حکم پر دلیل قائم کرنے کے ہے اور آل عمران بمنزلہ مخالفین کے شبہات کا جواب دینے کے۔ اسی واسطے سورۃ آل عمران میں متشابہ کا ذکر آیا ہے کیونکہ نصاریٰ نے متشابہ کے ساتھ تمسک کیا تھا اور آل عمران ہی میں حج واجب کیا گیا ہے ورنہ سورۃ البقرہ میں صرف حج کے مشروع ہونے کا ذکر ہوا ہے اور اس کو شروع کر لینے کے بعد اسے تمام کروانے کا حکم دیا گیا ہے اور سورۃ آل عمران میں اسی طرح نصاریٰ سے زیادہ خطاب کیا گیا ہے جس طرح کہ سورۃ البقرہ میں یہودیوں کی طرف بکثرت خطاب ہوا ہے کیونکہ توراہ اصل ہے اور انجیل اس کی فرع (شاخ) ہے اور یہ بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشریف آوری کے بعد یہودیوں ہی کو دعوت اسلام دی تھی اور ان سے جہاد کیا تھا اور آپ نے نصاریٰ سے پچھلے زمانے میں جہاد فرمایا۔ جیسا کہ آپ کی دعوت اہل کتاب سے پہلے مشرکین پر آغاز ہوئی تھی اسی وجہ سے کئی سورتوں میں وہ دین مذکور ہے جو عام مخلوق اور انبیاء سب کا متفق علیہ اور اس کے مخاطب تمام انسان بنائے گئے۔ اور مدنی سورتوں میں انہی لوگوں سے خطاب ہوا ہے جو انبیاء کے مقرر اور اہل کتاب تھے اور مومن لوگ۔ لہذا ان کے مخاطب بنانے کے لئے ”يَا اَهْلَ الْكِتَابِ . يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ“ اور ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ کے کلمات استعمال ہوئے ہیں۔

سورۃ النساء ان اسباب کے احکام پر متضمن ہے جو کہ انسانوں کے مابین ہیں۔ ان اسباب کی دو قسمیں ہیں ایک خدا کے پیدا کئے ہوئے اور دوسرے آدمیوں کی قدرت میں دیئے گئے۔ مثلاً نسب (رشتہ) اور صبر (ناطہ) اس لئے خدا تعالیٰ نے سورۃ النساء کا افتتاح اپنے قول ”اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا“ کے ساتھ کیا اور پھر فرمایا: ”وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ“ اب دیکھو کہ افتتاح میں یہ کیسی عجیب مناسبت اور براعت استہلال ہے کیونکہ افتتاح سورۃ کی آیت اُس شے پر شامل ہے جس کا بیان سورۃ کے اکثر حصہ میں کیا گیا ہے یعنی عورتوں سے نکاح کرنے، اس کے محرمات اور مورث کا جو کہ ارحام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح کہ اس بات کی ابتداء آدم علیہ السلام کی آفرینش سے ہوئی تھی۔

پھر آدم علیہ السلام سے ان کے جوڑے کی آفرینش ہوئی اور بعد ازاں ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلانی گئیں۔ اور سورۃ المائدہ عقود کی سورۃ ہے وہ شریعتوں کی تکمیل اور دین کو کامل بنانے والی چیزوں اور رسولوں کے قول و بیان و فاکر کرنے اور جو اقرار امت پر لئے گئے ہیں ان کو بنانے کے بیان پر شامل ہے اور چونکہ انہی چیزوں سے دین کامل ہوتا ہے لہذا اس سورۃ کا نام سورۃ التکمیل ہے کیونکہ اسی سورۃ میں احرام باندھنے والے پر شکار کا حرام ہونا وارد ہوا ہے اور یہ بات احرام کو پورا کرنے والی ہے۔ شراب حرام کی گئی ہے جس کے ذریعہ سے حفاظت عقل کا اور دین کا تکمیل ہوا ہے۔ چور اور محارب لوگوں کی طرح بے اعتماد لیا جانے والوں کی سزا مقرر کی گئی ہے جس سے حفاظت جان و مال کا انتظام ہوا ہے۔ پاک چیزیں حلال بنائی گئی ہیں کیونکہ یہ بات عبادت الہی کو تمام کرنے والی ہے۔ غرض کہ الہی وجہ سے سورۃ المائدہ میں تمام وہ باتیں ذکر کی گئی ہیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہیں۔ مثلاً وضو، ختم اور ہر ایک دیندار پر قرآن کے مطابق حکم کیا جانا۔ اور اسی وجہ سے اس سورۃ میں اکمال اور اتمام کے الفاظ کثرت سے وارد ہوئے ہیں اور اسی سورۃ میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص دین اسلام سے مرتد (روگرداں) ہو جائے گا خداوند کریم اس کے عوض میں اس سے بہتر شخص اس دین کو عطا کرے گا اور یہ دین ہمیشہ کامل ہی رہے گا اور اس واسطے وارد ہوا ہے کہ سورۃ المائدہ میں ختم اور تمام کے اشارات ہونے کے لحاظ سے وہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے اور ان چاروں سورتوں یعنی البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ کے مابین جو مدنی سورتیں ہیں یہ ترتیب نہایت اچھی ترتیب ہے۔

ابو جعفر بن الزبیر کہتا ہے کہ خطابی نے ذکر کیا ہے کہ جس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرآن پراجماع کیا اور سورۃ القدر کو سورۃ الفلق کے بعد رکھا تو انہوں نے اس ترتیب سے یہ دلیل نکالی کہ قولہ تعالیٰ: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ" میں کتایہ کی مٹھا سے اس کے قول "اقراء" کی جانب اشارہ ہونا مراد ہے۔ قاضی ابوبکر بن العربی کہتا ہے کہ یہ استدلال بے حد نادرا ہے۔

فصل : سورتوں کا انہی حروف مقطوعہ کے ساتھ خاص ہونا جن سے ان کا آغاز ہوا ہے

کتاب البرہان میں آیا ہے کہ "اور انہی مناسبتوں میں سے ایک بات سورتوں کا حروف مقطوعہ کے ساتھ آغاز ہونا ہے اور ہر ایک سورۃ کا انہی حروف کے ساتھ خاص ہونا جن کے ساتھ اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ الہ کے مقام پر الہم اور طس کے موضع میں حخہ کو نہیں وارد کیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک سورۃ کی ابتدا ہی سورۃ میں سے کسی ایک حروف کے ساتھ ہوئی یوں کہ اس کے اکثر کلمات اور حروف اسی مبتدایہ کے مماثل ہیں۔ لہذا ایک سورۃ کے لئے یہ بات سزاوار ہوئی کہ جو کلمہ اس کے اندر وارد نہیں ہوا ہے وہ اس کے مناسب بھی نہ ہو۔ اور اس وجہ سے اگر ان کی جگہ پر ق کو وضع کیا جاتا تو بے شک وہ تناسب ناپا ہو جاتا جس کی مراعات کتاب اللہ میں واجب ہے۔ سورۃ ق کے اس حرف سے ابتدا ہونے کی علت یہ ہے کہ اس لفظ میں قاف کے ساتھ بہت سے کلمے قرآن اور آفرینش (خلق) کے ذکر میں آئے ہیں۔ قول کی تکریر اور اس کا بار بار دہرانا۔ ابن آدم سے قریب تلقی المملکین (دو فرشتوں کا باہم ملنا) عقید اور رقیب اور سابق کا قول "الْقِيَامُ فِي جَهَنَّمَ" اور "تَقَدَّمُ بِالْوَعْدِ" متفقین کا ذکر، قلب اور قرون کا ذکر۔ تنقیب فی البلاد (ملکوں میں پھرنا) چلتا زین کا تشفق (پھٹ پھٹ جانا) اور حقوق العیید وغیرہ باتوں کا بیان اس میں ہوا ہے اور یہ سب الفاظ حروف ق پر مشتمل ہیں۔

سورۃ یونس میں جس قدر کلمات واقع ہیں مجملہ ان کے دو سو یا اس سے زائد کلمات میں "آلہ" مقرر ہوا ہے۔ اس واسطے اس کا افتتاح آلہ کے ساتھ ہوا۔ سورۃ ص متعدد خصوصتوں (جھگڑوں) پر مشتمل ہے کیونکہ اس میں سب سے پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصت ہے کفار کے ساتھ اور کفار کا قول مذکور ہے: "أَجْعَلِ آلَآئِهِآ وَآحِدًا"۔ پھر داؤد کے پاس دو خصوصتوں کا اختتام (جھگڑنا) بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد دو زنی لوگوں کی باہمی خصوصت کا ذکر ہے۔ بعدہ ملاء اعلیٰ (فرشتوں) کی خصوصت کا بیان ہے۔ اور پھر ابلیس کا جھگڑا آدم علیہ السلام کی شان میں بعدہ اولاد آدم علیہ السلام اور ان کے اغواء کے بارے میں مذکور ہوا ہے۔

آلہم: نے خلق زبان اور دونوں ہونٹوں کے ہر سہ مخارج کو بہ ترتیب جمع کر لیا ہے اور اس بات سے ابتدائے آفرینش کی طرف اشارہ ہے اور انتہائے خلقت کی جانب جو کہ میعاد کے ابتدا ہونے کا زمانہ ہے اور وسط خلقت کی جانب اشارہ نکلتا ہے جو کہ معاش (دنیاوی زندگی) ہے اور اس میں احکام اور نواہی شروع ہوتے ہیں۔ اور جو سورۃ آلہم کے ساتھ شروع کی گئی ہے وہ ضروران تینوں امور پر شامل ہے۔ سورۃ الاعراف میں آلہم پر ص کا اضافہ اس لئے کیا گیا کہ اس میں مجملہ قصص کی شرح (بیان) کے آدم علیہ السلام کا قصہ ہے اور پھر ان کے بعد آنے والے انبیاء علیہم السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اور تنزیہ وجہ یہ ہے کہ اس میں "فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ" کا ذکر ہے اور اسی وجہ سے کسی عالم کا قول ہے کہ "آلہم" کے معنی ہیں "آلہم نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ" سورۃ رعد میں آلہم پر زائد کی گئی ہے کیونکہ اس میں خدا تعالیٰ نے "رَفَعِ السَّمَوَاتِ" فرمایا ہے اور یہ وجہ بھی ہے کہ اس میں رعد اور برق وغیرہ کا ذکر آیا ہے۔

یہ بات معلوم کرنے کے قابل ہے کہ ان حروف کا ذکر کرتے وقت قرآن کریم کا معمول یہ ہے کہ ان کے بعد قرآن کے متعلق کسی بات کا ذکر فرمائے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: "آلہم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ"، "آلہم اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ"، "آلہم نَزَّلْنَا آيَاتِ الْكِتَابِ"، "آلہم نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَى"، "طَسَمَ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ"، "بِسْمِ الْقُرْآنِ"، "ص وَالْقُرْآنِ"، "حَمَّ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ" اور "ق وَالْقُرْآنِ"۔ مگر تین سورتوں عنکبوت، روم اور ن میں کوئی بات قرآن کے متعلق مذکور نہیں ہوئی ہے۔ اور میں نے اس بات کی حکمت کتاب اسرار التنزیل میں بیان کر دی ہے۔

الحمرانی : حدیث : " أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ - زَاجِرٍ - وَامِرٍ - وَحَلَالٍ - وَحَرَامٍ - وَمُحَكَّمٍ - وَمُتَشَابِهٍ - وَأَمْتَالٍ " کے معنی میں بیان کرتا ہے: "معلوم کرنا چاہئے کہ قرآن کا نزول خلقت کی انتہاء اور ہر ایک آغاز شدہ امر کے کمال کے وقت ہونے والا تھا۔ اسی واسطے وہ اس زیور سے آراستہ کل مخلوقات کے انتہا کا جامع اور ہر ایک امر کے کمال کا مرکز ہوا۔ اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم کائنات کے تقسیم ہیں۔ اور تقسیم جامع کامل کو کہتے ہیں اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام کے ختم کرنے والے ہوئے اور آپ کی کتاب بھی ایسی ہی خاتم الکتب بنی۔ چونکہ معاد کا آغاز آپ کے ظہور ہی کے وقت ہو گیا اس لئے اپنے اُن تینوں جوامع کی اصلاح کا استیفاء کر لیا جن کی ابتدا میں اگلے انبیاء اور اقوام کے عہد میں ہو چکی تھیں۔ اور ان کا خاتمہ آپ کے وقت مبارک میں ہو گیا۔ اور فرمایا: "بِعِزَّتِ لَا تَسِمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ" یعنی میں اس واسطے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اچھی عادتوں کو کمال کے درجہ پر پہنچا دوں اور وہ مکارم اخلاق کیا ہیں؟ دنیا، دین اور معاد کی درستی جن کو رسول علیہ السلام کے اس قول نے ناہم جمع کر لیا ہے۔ ارشاد ہوا: "اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي" اے خدا میرا دین درست کر دے جو کہ میرے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ میری دنیا سدا ہار دے کہ وہ میری سیر زندگی کا سامان ہے اور میری آخرت بنا دے کہ اس کی طرف مجھ کو پھر کر جانا ہے۔"

اور چونکہ ہر ایک صلاح میں اقیام اور انجام دو باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس واسطے تینوں جامع باتوں کی تعداد المضاعف ہو کر چھ ہوئی اور یہی قرآن کے چھ حروف ہوئے۔ پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک اور جامع ساتواں حرف مرحمت فرمایا جو کہ بالکل فرد ہے اور اس کا کوئی جوڑے وال نہیں۔ اس لئے پورے سات حرف ہو گئے۔ ان حروف میں سے کتر حرف اصلاح دنیا کا حرف ہے اور اس کے دو حرف ہیں، ایک حرام کا حرف کہ نفس بدن کے صلاح کی صورت اس سے پاک ہونے پر منحصر ہے کیونکہ جسم کی تقویم سے بہت بعید ہے۔ دوسرا حرف حلال ہے جس کے ذریعہ سے نفس اور بدن کی اصلاح ہوا کرتی ہے کیونکہ ان کی درستی سے موافقت رکھتا ہے اور ان دونوں حروف حرام و حلال کی اصل توراہ میں ہے اور ان دونوں کا تمام (پورا ہونا) قرآن میں پایا جاتا ہے اور حرف اصلاح دنیا کے بعد اس سے متصل ہی اصلاح معاد کے دو حرف ہیں۔ اول حرف زجر اور نہی کہ آخرت کا اس سے ظاہر رکھنا ہی مناسب ہے کیونکہ وہ آخرت کی نیکیوں سے دور ہے۔ اور دوسرا حرف امر ہے جس پر آخرت منحصر ہے اس واسطے کہ وہ آخرت کی بھلائیوں کا متقاضی ہوتا ہے اور ان دونوں حروف کی اصل انجیل میں اور ان کا تمام (پورا ہونا) قرآن میں پایا جاتا ہے۔

پھر اس کے بعد صلاح دین کے دو حروف کا نمبر ہے کہ ازاں جملہ ایک حرف محکم وہ حرف محکم ہے جس میں بندہ کے لئے اس کے پروردگار کا خطاب روشن اور واضح ہوا ہے اور دوسرا حرف متشابہ ہے جس میں بندہ پر اس کے پروردگار کا خطاب اس جہت سے ظاہر نہیں ہوتا کہ اس کی عقل خطاب ربانی کے ادراک میں قاصر رہتی ہے۔ چنانچہ پانچ حرف استعمال کے لئے ہیں اور یہ چھٹا حرف وقوف کے واسطے ہے اور عجز کا اعتراف کرنے کے لئے اور ان دونوں کی اصل تمام اعلیٰ کتابوں میں ہے اور ان کا مکملہ قرآن میں آ کر ہوا ہے۔ مگر ساتویں جامع حرف کی خصوصیت محض قرآن ہی کو حاصل ہے اور وہ حرف مثل ہے جو کہ مَثَلٌ أَلَا عَلَىٰ كَامُتِينَ ہے اور چونکہ یہ حرف سابع الحمد تھا۔ لہذا خداوند کریم اسی کے ساتھ اُمُّ الْقُرْآنِ کا افتتاح فرما کر اس میں ان حروف سابع کے جوامع اکٹھا کر دیئے جو کہ تمام قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کہ پہلی آیت ساتویں حرف الحمد پر شامل ہے۔ دوسری آیت حلال و حرام کے دونوں حروف پر مشتمل ہے کہ ان میں سے رحمانیہ نے دنیا کو اور زیمیہ نے آخرت کو درست کر کے قائم کیا ہے۔ تیسری آیت کا اشتمال اس ملک (فرماں فرما) کے امر پر ہے جو کہ امر اور نہی کے دین میں اپنا اظہار کرنے والے حروف پر نگران اور مختار ہے۔ چوتھی آیت کا شمول محکم اور متشابہ کے دونوں حروف پر یوں ہے کہ حرف محکم قولہ تعالیٰ: "إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُكَ" میں اور حرف متشابہ اس کے قول: "إِنَّا كُنَّا نَسْتَعِينُكَ" میں پایا جاتا ہے اور جبکہ اُمُّ الْقُرْآنِ کا افتتاح ساتویں جامع اور مہوب حرف سے ہوا تو اس وقت سورۃ البقرۃ کا افتتاح اس چھٹے حرف سے کیا گیا جس کی فہم میں بندوں کو عجز لاحق ہوتا ہے اور وہ متشابہ ہے۔ البسخ یہاں تک الحمرانی کا بیان ختم ہو گیا۔

اس بیان سے مقصود صرف اخیر حرف کا ذکر ہے ورنہ باقی کلام تو ایسا کہ کان اس کے سننے سے اور دل اس کے سمجھنے سے گھبراتا ہے اور طبیعتوں کو اس کی جانب رغبت ہی نہیں ہوتی۔ اور خود میں اس بیان کو نقل کرنے پر استغفر اللہ بڑھتا ہوں۔ مگر اسی کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ اس نے سورۃ البقرہ کے آسم کے ساتھ آغاز ہونے کی مناسبت بہت اچھی بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ جس وقت سورۃ الفاتحہ کی ابتدا ایسے محکم حرف کے ساتھ ہوئی جو کہ ہر شخص پر واضح اور عیاں ہے اور کسی کو اس کے سمجھنے میں عذر نہیں ہو سکتا اس وقت سورۃ البقرہ کی ابتدا اس حرف محکم کے مذمقابل کے ساتھ کی گئی اور وہ حرف منشا بہ ہے جس کی تاویل بعید از عقل یا محال ہوتی ہے۔

فصل :

اور اسی مناسبت کی نوع سے سورتوں کے ناموں کی مناسبت ان کے مقاصد کے ساتھ ہے اور اب سے پہلے سترہویں نوع میں اس بات کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔ کرمانی اپنی کتاب عجائب میں کہتا ہے: ”ساتوں سورتوں کا نام حَم نام میں اشتراک کے ساتھ محض اس لئے رکھا گیا کہ ان کے مابین مخصوص طرح کا تشاکل ہے اور وہ مشاکلت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک سورۃ کا افتتاح کتاب یا کتاب کی کسی صفت سے ہوا ہے اور اسی کے ساتھ مقداروں طول اور قصر کے لحاظ سے باہمی قربت پائی جاتی ہے اور نظام میں کلام کی شکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔“

مناسبات کے بیان میں چند متفرق فوائد

سورۃ الاسراء تسبیح کے ساتھ اور سورۃ الکہف تحمید کے ساتھ کیوں شروع ہوئیں

شیخ تاج الدین سبکی کے تذکرہ میں انہی کے خط سے نقل ہو کر مذکور ہے۔ امام نے سوال کیا کہ ”سورۃ الاسراء کے تسبیح کے ساتھ اور سورۃ الکہف کے تحمید کے ساتھ شروع کئے جانے میں کیا حکمت ہے؟“ اس کا جواب یوں دیا گیا کہ ”تسبیح جہاں کہیں بھی آئی ہے تحمید پر مقدم ہو کر آئی ہے۔ جیسے: ”فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ“ اور ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ“۔ اور ابن الزبیر مکی نے اس کا یوں جواب دیا ہے کہ ”سُبْحَانَ الَّذِي مَلَكَ سُوْرَةَ چونکہ اس اسری (رات کی سیر) کے قصہ پر شامل تھی جس کی وجہ سے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھٹلانا بمنزلہ اس کے ہے کہ گویا خدا تعالیٰ کو جھٹلایا گیا۔ اس واسطے اس میں ”سُبْحَانَ“ کا لفظ لایا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی تزیہ یا اس کذب سے ہو جائے جو کہ اس کے نبی کی جانب کیا گیا ہے اور سورۃ الکہف کا نزول چونکہ مشرکین کے قصہ اصحاب کہف دریافت کرنے اور وحی کے پھیل جانے کے بعد ہوا تھا اس واسطے وہ اس بات کو بیان کرتے نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین سے اپنی نعمت کا سلسلہ منقطع نہیں کیا ہے بلکہ وہ ان پر کتاب نازل فرما کر اپنی نعمت کو تمام اور کامل کرتا ہے۔ لہذا اس افتتاح الحمد کے ساتھ مناسب ہوا کیونکہ نعمت کا شکر یہ حمد سے ادا ہو سکتا ہے۔“

سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں الحمد للہ کی حکمت

الجوبنی کی تفسیر میں آیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا قول تعالیٰ: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کے ساتھ ہوئی جس میں یہ وصف ہے کہ خدا تعالیٰ تمام مخلوقات کا مالک ہے۔ اور انعام، کہف، سب اور فاطر کی سورتوں میں خدا کی صفت اس بات کے ساتھ نہیں کی گئی بلکہ اس کی صفات کے افراد میں سے محض ایک ہی فرد کا ذکر کر لیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ سورۃ الانعام میں ”خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ“ سورۃ الکہف میں ”وَأَنْزَلَ الْكِتَابَ سُورَةَ سَبَائِنَ مَلِكٌ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ“ اور سورۃ الفاطر میں ”خَلَقَهَا“ ان دونوں کی تحقیق ہی کے وصف کو بیان کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ اُمُّ الْقُرْآنِ اور اس کا مطلع ہے۔ لہذا مناسب ہوا کہ اس میں بلخ ترین صفت اور عام اور شامل (کامل) ترین وصف لایا جائے۔

یستلونک اور یستلونک آنے کی علت

کرمانی کی کتاب العجائب میں مذکور ہے کہ اگر کہا جائے کہ ”یَسْئَلُونَكَ“ چار مرتبہ بغیر واؤ کے کیونکر آیا ہے :

- (۱) ”يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِةِ“ -
- (۲) ”يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ“ -
- (۳) ”يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ“ - اور
- (۴) ”يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ“ -

اور پھر تین مقاموں پر اس کو واؤ کے ساتھ کیوں پایا جاتا ہے؟

- (۱) ”وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ“ -
- (۲) ”وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى“ - اور
- (۳) ”وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَجْبُضِ“ -

تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ ”اس کی علت پہلے حادثوں سے متفرق طور پر سوال کا واقع ہونا اور آخری حوادث سے ایک وقت میں سوال کا وقوع ہے۔ لہذا آخری سوال کے موقع پر اسے حرف جمع (واؤ حرف عطف جو کہ جمع کر دینے کا فائدہ دیتا ہے) کے ساتھ لایا گیا تاکہ وہ ان امور سے اب کے سوال ہونے پر دلالت کرے۔“

فقل آنے کی توجیہ

پھر اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ایک مقام میں ”وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ“ کیوں آیا ہے؟ حالانکہ قرآن کا دستور ہے کہ وہ جواب میں لفظ ”قُلْ“ کو بغیر فا کے لاتا ہے؟ تو اس کا جواب کرمانی یہ دیتا ہے کہ یہاں تقدیر عبارت ”لَوْ سُئِلْتَ عَنْهَا فَقُلْ“ ہے۔ پھر اگر سوال کیا جائے کہ ”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ“ کیوں آیا؟ حالانکہ سوال کا مضمول یہ ہے کہ قرآن میں اس کا جواب لفظ ”قُلْ“ کے ساتھ آیا کرتا ہے؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے، یہاں لفظ ”قُلْ“ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے واسطے حذف کر دیا گیا کہ دعا کی حالت میں بندہ ایسے اشرف مقام پر ہوا کرتا ہے جہاں اس کے اور اس کے مولا کے مابین کوئی واسطہ (درمیانی) باقی نہیں رہ جاتا اور وہ براہ راست جو کچھ عرض کرتا ہے اس کا بلا واسطہ جواب پاتا ہے۔

قرآن میں دو سورتیں ایسی وارد ہوئی ہیں کہ ان دونوں سورتوں کا اول ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ ہے اور قرآن کے ہر ایک نصف حصہ میں ایسی ایک ایک سورہ آئی ہے۔ لہذا پہلے نصف قرآن میں جو سورہ ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ کے خطاب سے آغاز ہوئی ہے وہ مبداء کی شرح (بیان) پر مشتمل ہے اور نصف ثانی کی سورہ معاد کی شرح (تفصیل) پر شامل ہے۔

لوگوں کی سلامتی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جنہوں نے ظلم نہیں کیا کیونکہ اس نے انزال کی تصریح ظلم کے ساتھ وصف کئے گئے لوگوں پر کر دی ہے۔ اور رسال بہ نسبت انزال کے وقوع میں شدید (سخت) تر ہے اس واسطے سورۃ البقرہ میں ذکر نعمت کا سیاق اس کے مناسب ہوا۔ آیت بقرہ يَفْسُقُونَ کے ساتھ ختم کی گئی اور اس سے ظلم لازم نہیں آتا حالانکہ ظلم سے فسق لازم آیا کرتا ہے لہذا ان میں سے ہر ایک لفظ اپنے سیاق کے مناسب ٹھہرا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں ”فَانْفَحَرْتُ“ اور سورۃ الاعراف میں ”اَبْنَحَسْتُ“ آیا ہے کیونکہ ”اِنْفَحَارُ“ کثرت مانہ کی صورت میں زیادہ بلیغ ہے اور اسی واسطے نعمتوں کے ذکر سے سیاق کا اس کے ساتھ تعبیر کیا جاتا مناسب ہوا۔ قولہ تعالیٰ: ”وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُودَةً“ اور آل عمران میں ”اَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ“ آیا ہے۔ ابن جماعہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کے کہنے والے یہودیوں کے دفرقے تھے منجملہ ان کے ایک فرقہ نے کہا کہ ہم لوگ دوزخ کے عذاب میں دنیاوی ایام کی تعداد سے صرف سات دن بتلا رکھے جائیں گے اور دوسرے فرقہ کا قول تھا کہ ”ہم کو عذاب دوزخ صرف چالیس دن بھگتنا پڑے گا جتنے دنوں ہمارے باپ دادا نے گوسالہ پرستی کی ہے“۔ لہذا سورۃ البقرہ کی آیت دوسرے فرقہ کے قصد کی محتمل ہے یوں کہ اس کی تعبیر جمع کثرت کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور آل عمران کی آیت میں پہلے فرقہ کے قول کا اعتبار محتمل ہے کیونکہ وہاں جمع قلت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

ابو عبد اللہ الرازی کا قول ہے کہ قولہ تعالیٰ: ”اِنَّ هٰذِي الْاَلِيَّةَ هُوَ الْهٰذِي“ تفسیر کلام کے باب سے ہے کیونکہ سورۃ آل عمران میں ”اِنَّ الْاَلِيَّةَ هٰذِي الْاَلِيَّةَ“ آیا ہے اور اس کی علت یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں الْاَلِيَّة سے قبلہ کا پھیرا جانا مراد ہے اور آل عمران میں اس سے دین مراد لیا گیا ہے اس لئے کہ اس سے پہلے قولہ تعالیٰ ”لَمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ“ مقدم ہو چکا ہے اور اس کے معنی ہیں دین اسلام۔ قولہ تعالیٰ: ”رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا“ سورۃ البقرہ میں آیا ہے اور سورۃ ابراہیم میں ”هٰذَا الْبَلَدُ اٰمِنًا“ وارد ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے قول کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اُس وقت دعا کی تھی جب کہ وہ بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ آئے تھے اور اُس وقت شہر مکہ کی جگہ پر ایک پہاڑی وادی (نیشی میدان) تھی اور آپ نے اس کے آباد شہر ہو جانے کی دعا فرمائی۔

پھر دوسری دعا اس وقت کی ہے جب کہ وہاں جرہم کا قبیلہ آباد ہو گیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ آ کر اس صحرا کو آباد شہر دیکھا تھا۔ لہذا انہوں نے اس کے محفوظ ہونے کی دعا مانگی اور اسی قبیل سے قولہ تعالیٰ: ”قُولُوا اٰمِنًا بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلَ اِلَيْنَا“۔ سورۃ البقرہ میں اور قولہ تعالیٰ: ”قُلْ اٰمِنًا بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلَ اِلَيْنَا“ سورۃ آل عمران میں۔

اس واسطے کہ پہلا قول مسلمانوں سے خطاب ہے اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور اس کا یہ سبب بھی ہے کہ ”السی“ پر ہر ایک جہت سے انتہا ہونی ہے مگر ”علسی“ پر محض ایک ہی جہت سے انتہا ہوا کرتی ہے جو کہ علو (بلندی) ہے اور قرآن کی یہ حالت ہے کہ جتنی جہتوں سے اس کا مبلغ (تبلیغ کرنے والا) اس کی جانب آسکتا ہے اتنی ہی جہتوں سے قرآن بھی مسلمانوں کے پاس آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک علو (بلندی) کی جہت سے خاص کر آئے تھے۔ لہذا اس کا قول ”عَلَيْنَا“ اور اس وجہ سے جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت میں آئی ہیں ان میں سے اکثر علسی کے ساتھ وارد ہوئی ہیں اور امت کی جہت میں آنے والی باتیں بکثرت اِلْسِ کے ساتھ آئی ہیں۔ قولہ تعالیٰ: ”بَلَدٌ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرُبُوْهَا“ کہ اس کے بعد ارشاد کیا ہے ”فَلَا تَعْتَدُوْهَا“۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا قول بہت سی ممانعتوں کے بعد وارد ہوا ہے اس واسطے ان کے قریب جانے سے منع کرنا ہی مناسب ہوا۔

اور دوسرا قول بہت سے احکام کے بعد آیا ہے اس لئے مناسب ہوا کہ اُن احکام سے تجاوز کرنے کی نہی کی جائے اور کہا جائے کہ اس حد پر موقوف کر دے۔ قولہ تعالیٰ: ”نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ“ اور دوسری جگہ فرمایا: ”وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ“۔ یہ اس لئے کہا گیا کہ کتاب (قرآن) تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے لہذا اس کے واسطے نَزَّلَ کا لفظ لانا مناسب ہوا جو کہ تکریر (بار بار بیان ہونے) پر دلالت کر رہا ہے بخلاف تَوْرٰة اور اِنْجِيْل کے کہ اس کا نزول یکبارگی ہوا ہے۔ قولہ تعالیٰ ”وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ“ اور سورۃ الاسراء میں ”حَسْبِيَ اِمْلَاقٌ“ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا کلام اُن فقیروں کی جانب خطاب ہے جو تنگ دست ہیں یعنی ان سے کہا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو بوجہ اپنے تنگ دست اور محتاج

ہونے کے قتل نہ کرو۔ اور اس وجہ سے اس کے بعد ”نَحْنُ نَزَّزْنَاهُمْ“ کا آنا اچھا ہوا ہے کہ ہم تم کو ایسا رزق دیں گے جس سے تمہاری تنگدستی زائل ہو جائے گی۔ اور پھر ارشاد کیا: ”وَإِنَّا لَهُمْ“ اور ان بچوں کو بھی رزق دیں گے یعنی تم سب کو روزی پہنچائیں گے۔

اور دوسری آیت کا روئے سخن مالدار لوگوں کی جانب ہے یعنی وہ لوگ بچوں کے سبب سے لاحق ہونے والے فقر کے خوف سے ان کو قتل نہ کریں اس لئے یہاں پر ”نَحْنُ نَزَّزْنَاهُمْ وَإِنَّا لَهُمْ“ ارشاد ہونا احسن ٹھہرا۔ قولہ تعالیٰ: ”فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“ سورة الاعراف میں کہ اس کے بالمقابل سورة فصلت میں ”إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ آیا ہے تو اس کی وجہ ابن جماعہ نے بیان کی ہے کہ سورة الاعراف کی آیت پہلے اُتری ہے اور سورة فصلت والی آیت کا نزول دوسری مرتبہ ہوا ہے۔ لہذا اس میں تعریف (معرفہ بنانا) یعنی ”هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ کہنا اچھا ہوا۔ مراد یہ ہے کہ وہ ایسا سمیع اور علیم ہے جس کا ذکر پہلے شیطان کے خدشہ ڈالنے کے موقع پر ہو چکا ہے قولہ تعالیٰ: ”الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ“ اور مؤمنین کے بارے میں فرمایا ہے: ”بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ“۔ پھر کفار کے معاملہ میں ارشاد کیا ہے ”وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ“۔

یہ تفریق اس لئے ہے کہ منافق لوگ کسی مقرر دین اور ظاہر شریعت کی پابندی میں باہم ایک دوسرے کے مددگار نہیں ہوتے اس لئے بعض منافق یہودی تھے اور بعض مشرک۔ لہذا خدا تعالیٰ نے اس کے بارے میں ”مِنْ بَعْضٍ“ ارشاد کیا جس سے یہ مراد ہے کہ وہ لوگ شک اور نفاق میں ایک دوسرے کے ہم خیال ہیں۔ اور مؤمن لوگ دین اسلام پر قائم ہو کر باہم ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ اسی طرح کفار جو کہ کفر کا اعلان کر رہے تھے وہ بھی ایک دوسرے کے معین و یاور اور منافقین کے بخلاف باہمی امداد پر مجتمع تھے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے منافق لوگوں کی نسبت فرمایا ہے: ”نَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى“ یعنی تم ان کو متفق خیال کرتے ہو جیسا کہ ان کے دل پراگندہ ہیں ان میں پھوٹ پڑی ہے۔ غرض یہ کہ یہ چند مثالیں بطور مشتمل نمونہ از خرد و لدے یہاں بیان کر دی گئیں جن سے اس نوع کے اصل مدعا پر ایک طرح کی روشنی پڑتی ہے اور پھر اسی روشنی کی شمع کو اپنا دلیل راہ بنا کر تشابہات کی وجہ مناسب تحقیق کی جاسکتی ہے۔ اور اس کے ماسوا بہت سی متشابہ آیتوں کا بیان تقدیم و تاخیر کی نوع اور فو اصل وغیرہ کی دوسری انواع میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔

چونستھویں نوع (۶۴)

اعجازِ قرآن

بہت سے علماء نے اس نوع کے متعلق مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ از انجملہ خطابی، ربمانی، تمکافی، امام رازی، ابن سرائق اور قاضی ابوبکر باقلانی بھی ہیں۔ ابن عربی کہتا ہے ”باقلانی کی کتاب اس بارے میں بے مثل ہے۔“

معجزہ کی تعریف اور قسمیں حسی۔ عقلی

معجزہ ایسے خارق عادت امر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تحدی بھی کی گئی ہو اور وہ معارضہ سے سالم رہے۔

معجزہ کی دو قسمیں ہیں : (۱) حسی۔ (۲) عقلی۔

قوم بنی اسرائیل کے اکثر معجزات حسی تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قوم بڑی کند ذہن اور کم فہم تھی۔ اور اس اُمت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زیادہ تر معجزات عقلی ہیں جس کا سبب اس اُمت کے افراد کی ذکاوت اور ان کے عقل کا کمال ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ شریعت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک صفحہ دہر پر باقی رہنے والی شریعت ہے اس واسطے اس کو یہ خصوصیت عطا ہوئی کہ اس کے شارع اور نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمیشہ قائم و باقی رہنے والا عقلی معجزہ دیا گیا تاکہ اہل بصیرت اسے ہر وقت اور ہر زمانہ میں دیکھیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”نبیوں میں سے کوئی نبی ہوا مگر یہ کہ اس کو کوئی ایسی چیز دی گئی کہ اسی چیز کے مثل آدمی اس پر ایمان لے آئے اور جزیں نیست کہ جو چیز مجھے دی گئی وہ وحی ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ نے مجھ پر بھیجا ہے۔ لہذا میں نے اُمید کی میں اُن سبھوں سے زیادہ پیر و کار رکھنے والا ہوں گا۔“ اس حدیث کی تخریج بخاری نے کی ہے۔

قرآن شریف کے معجزہ ہونے کے دلائل و ثبوت

کہا گیا ہے کہ اس کے یہ معنی ہیں ”تمام نبیوں کے معجزات اُن کے زمانوں کے ختم ہونے کے ساتھ ہی مٹ گئے اس واسطے ان معجزوں کو صرف انہی لوگوں نے دیکھا جو کہ اس زمانہ میں حاضر تھے اور قرآن کا معجزہ روز قیامت تک دائمی ہے وہ اسلوب بیان اور بلاغت اور غیبت کی خبریں بتانے میں خرق عادت ہے کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرے گا کہ اس میں کوئی قرآن کی پیشین گوئی ظاہر ہو کر اس کے دعوے کی صحت پر دلالت نہ کرے۔“ اور ایک قول اس کے معنی کی بابت یہ ہے کہ ”گزشتہ زمانہ کے واضح معجزات حسی اور آنکھوں سے نظر آنے والے تھے مثلاً صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اور قرآن کا معجزہ عقل و ادراک کے ذریعہ سے مشاہدہ میں آتا ہے اس لئے اس کے شیع لوگ بکثرت ہوں گے کیونکہ آنکھوں سے دکھائی دینے والی چیز اپنے دیکھنے والے کے فنا ہوتے ہی خود بھی فنا ہو جاتی ہے مگر جو چیز عقل کی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے وہ باقی رہنے والی شے ہے اس کو ہر ایک شخص کیے بعد و مگرے دائمی طور پر دیکھتا رہے گا۔“

فتح الباری میں بیان ہوا ہے کہ ”ان دونوں مذکورہ بالا قولوں کا ایک ہی کلام میں شامل کر لینا ممکن ہے اس لئے کہ ان دونوں کا محاصل ایک دوسرے کے منافی نہیں پڑتا۔ عقل مند لوگ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے کہ کتاب الہی معجز ہے اور کوئی شخص باوجود لوگوں سے تحدی کئے جانے اُس کے معارضہ پر قادر نہیں ہو سکا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ”وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ“ اس واسطے اگر اس کا سنا مشرک پر حجت نہ ہوتا تو اس کا معاملہ مشرک کو سنانے پر موقوف نہ رکھا جاتا۔ اور کتاب اللہ اس وقت تک حجت ہو نہیں سکتی

جب تک کہ وہ معجز نہ ہو۔ اور پھر خداوند کریم ہی ارشاد کرتا ہے: "وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ" اَوْلَم يَكْفِيهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ"۔ دیکھو یہاں خدا تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ کتاب اس کی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی ہے۔ جو کافی طور پر دلالت کرتی ہے اور دوسرے انبیاء کے معجزات کے قائم مقام اور ان کو عطا کی گئی نشانیوں کی جانشین ہے۔ علاوہ ازیں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب (قرآن) کو اہل عرب کی طرف لے کر آئے ہیں وہ ایسا وقت تھا کہ اہل عرب فصیحوں کے سرتاج اور آتش زبان مقررہوں کے پیشوا تھے۔ اور قرآن نے ان سے تحدی کی۔ ان کو کہا کہ میرا مثل پیش کرو اور بہت برسوں تک انہیں مہلت بھی دیئے رکھی مگر عرب کے فصحاء سے ہرگز مقابلہ نہ ہوسکا اور وہ اس کا مثل نہ لاسکے۔

چنانچہ خداوند پاک فرماتا ہے: "فَلْيَسْتَأْذِنُوا بَدِيعِ رَبِّهِمْ وَإِن كَانَ لَشَيْءٌ عِندَ رَبِّهِمْ لَأَمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بفرمان الہی اہل عرب سے قرآن کی دس سورتوں کے برابر ویسی ہی عبارت پیش کرنے کی تحدی فرمائی۔ جس کی نسبت خدا تعالیٰ ارشاد کرتا ہے: "أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ" اور اس کے بعد پھر ان سے ایک ہی سورہ بنانے کی تحدی فرمائی: "قوله تعالیٰ: "أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّن مِّثْلِهِ..... الآية" اور بعد ازاں اپنے قول: "وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّن مِّثْلِهِ..... الآية" میں اسی تحدی کو مکرر بھی فرمادیا۔

مگر جب مشرکین عرب سے کچھ نہ بن آیا اور وہ قرآن کے مانند ایک سورہ بھی بنا کر پیش کرنے سے عاجز رہ گئے اور ان کے خطیبوں اور بلیغوں کی کثرت کچھ بھی ان کے کام نہ آئی تو خداوند پاک نے باوازی بلند پکار کر فرمایا کہ مشرکین عرب عاجز ہو گئے اور قرآن کا معجزہ ہونا پایہ ثبوت کو پہنچ گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: "قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا" غور کرنے کا مقام ہے کہ اہل عرب جو اتنے بڑے فصیح اور زبان آور تھے اور ان کے دلوں سے یہ بات لگی ہوئی تھی نور اسلام کو کس طرح فرو کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلنے نہ دیں۔

پس اگر قرآن کا معارضہ ان کے امکان میں ہوتا تو وہ قطعاً اسے پیش کر دیتے اور قرآن کی تحدی توڑ کر اس کا جھگڑا مٹا ڈالتے۔ لیکن کوئی روایت تک اس بارے میں سنائی نہیں دیتی کہ مشرکین عرب میں سے کسی کے دل میں قرآن کے معارضہ کا خیال تک آیا ہو یا اس نے اس کا قصد کیا ہو، بلکہ جہاں تک معلوم ہوا یہی کہ جب ان کی حجت نہ چل سکی تو دشمنی اور جاہلانہ حرکتوں پر اتر آئے کبھی دست و گریباں ہو جاتے اور کسی وقت تمسخر اور بیجا طور کا مذاق کرنے لگتے۔ انہوں نے قرآن کو مختلف اوقات میں جدا جدا ناموں سے موسوم کیا۔ جادو، شعر اور اگلے لوگوں کا فسانہ و افسوس۔ غرضیکہ سراسیمگی اور قائل ہونے کی حالت میں جو بات زبان پر آئی اسی کو کہہ گزرے۔ اور جب اس طرح بھی کام نہ چلا تو آخر کار تلوار کو حکم بنانے پر راضی ہو گئے۔ جان دی، عورتوں اور لڑکوں کو جنگی قیدی بنوایا۔ مال و جاہ کو فاتح مسلمانوں کے لئے مالِ غنیمت بنانے کو گوارا کیا اور اپنی حماقت کا خوب مزہ چکھا۔ یہ سب آفتیں کن لوگوں پر گزری تھیں اُن اہل عرب پر جو بڑے غیرت مند نہایت ناک والے اور باحمیت تھے۔ اے کاش اگر قرآن کا مثل پیش کر دینا ان کے بس میں ہوتا تو وہ کیوں اتنی ذلتیں اور تباہیاں گوارا کرتے اور ایک آسان بات کے مقابلہ میں دشوار امر کو کس لئے پسند کرتے۔

حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ولید بن مغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اس کو قرآن پڑھ کر سنایا، ولید کا دل قرآن سن کر نرم ہو گیا اور یہ خبر ابو جہل نے سنی تو وہ ولید کے پاس جا کر کہنے لگا: "پچھا جی! تمہاری برادری کے لوگ چاہتے ہیں کی چندہ کر کے تم کو بہت سا روپیہ دے دیں تاکہ تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس اس لئے نہ جاؤ کہ ان کے قول کو سنو"۔ ولید یہ بات سن کر کہنے لگا: "قریش کے قبیلہ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ میں اُن میں سب سے بڑھ کر مالدار ہوں"۔ ابو جہل بولا: "پھر تم اس (قرآن) کے حق میں کوئی ایسی

بات کہو جس سے تمہاری قوم کو یہ معلوم ہو کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ ولید نے جواب دیا: ”میں کیا کہوں؟ خدا جانتا ہے کہ تم لوگوں میں مجھ سے بڑھ کر کوئی شخص شعر، رجز، قصیدہ اور اشعار کا جاننے والا نہیں ہے۔ مگر واللہ جو بات وہ کہتا ہے ان میں سے کسی چیز کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی اور واللہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قول میں جس کو وہ کہتے ہیں شیرینی ہے، اور لطافت اور اس کلام کا بالائی حصہ شہدار ہے تو اس کا زیریں حصہ شکر بار اور اس میں شک نہیں کہ وہ کلام ضرور بالاتر ہوگا۔ اُس پر کسی کو بلندی نہ حاصل ہوگی اور یہ بھی یقینی ہے کہ وہ اپنے سے نیچے چیزوں کو پامال کر ڈالے گا۔“ ولید کی یہ گفتگو سُن کر ابو جہل دم بخود رہ گیا اور کہنے لگا: ”صاحب! ان باتوں کو سُن کر تمہاری قوم تم سے ہرگز خوش نہیں ہو سکتی۔ بھائی بندوں کی رضامندی درکار ہے تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کچھ مذمت کرو۔“ ولید نے کہا: ”اچھا مجھ کو سوچنے دو۔“ اور پھر کسی قدر غور کر کے بولا: ”یہ تو مؤثر جادو ہے اور اس میں یہ اثر کسی غیر طرف سے آتا ہے۔“ (یعنی جن وغیرہ کی جانب سے)

جاہظ کا بیان ہے: ”خداوند کریم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں پیدا کیا جب کہ خطابت اور شاعری میں عرب سے بڑھ کر کوئی قوم تھی۔ ان کی زبان محکم ترین زبان تھی اور وہ الفاظ کا نہایت وافر خزانہ رکھتی تھی۔ پھر اہل عرب اپنی زبان کو خوب تیار کئے ہوئے تھے۔ بہر حال ایسے وقت اور زمانہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب و بعید اہل عرب کو خدا کے ایک ماننے اور اپنی رسالت کی تصدیق کی طرف بلایا اور اس کی حجت ان کے دُورو پیش کی۔ پھر جب انہوں نے عذر کو منقطع کر ڈالا اور شبہ کو زائل بنا دیا اور اہل عرب کو اقرار سے منع کرنے والی چیز ان کی نفسانی خواہش اور بے جا ضد ہی رہ گئی نہ کہ جہالت اور سراسیمگی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑ کر ان کو سرکشی کا مزہ چکھایا اور جنگ و جدل کا آغاز کر کے ان کے بڑے بڑے سرداروں اور خویش و یگانوں کو خاک و خون میں ملانا شروع کیا مگر اس حالت میں بھی ان سے قرآن کی حجت پیش کرتے رہتے تھے اور برابر ان کو معارضہ کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر تم قرآن کو غلط اور مجھ کو کاذب تصور کرتے ہو تو قرآن کی ایسی ایک سورت نہ سہی چند آیتیں ہی پیش کر دو۔“

جس قدر آپ قرآن کے ساتھ ان سے تحدی فرماتے اور انہیں عاجز ہونے پر قائل بتاتے اسی قدر اس کا عیب نمایاں ہو جاتا تھا۔ اور اہل عرب کی شیخی کر کمری ہوتی جاتی تھی۔ آخر انہوں نے ہر طرف سے تھک کر یہ کہا کہ تم گزشتہ قوموں کے حالات سے واقف ہو اور ہم ان سے لاعلم ہیں۔ لہذا تم ایسی عمدہ عبارت پیش کر سکتے ہو اور ہمیں اس کی قدرت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذر کا جواب یہ دیا کہ اچھا من گھڑت ہی باتیں بناؤ۔ لیکن اس پر بھی کسی مقرر اور زبان آور کا حوصلہ نہ پڑا کیونکہ اس میں تکلف سے کام لینا پڑتا اور تکلف سے اہل نظر لوگوں کے نزدیک قلعی کھل جانے کا قوی اندیشہ تھا۔

غرضیکہ اہل عرب کا عجز عیاں ہو گیا۔ ان کے شاعروں اور زباندانوں کی کثرت انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکی اور باوجود اس کے کہ محض اور سورۃ یا چند آیتوں سے جو دلیل ٹوٹ سکتی تھی وہ اُسے توڑنے میں ناکام رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب نہ ٹھہرا سکے۔ آخر انہوں نے جان دی، مال گنویا، قید و بند کی ذلتیں برداشت کیں، گھر سے جلا وطن ہوئے اور تمام مصائب کو سہتے رہے لیکن یہ نہ ہوسکا کہ آسان طریقہ پر اپنی جان بچا لیتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل توڑ کر انہیں کاذب ٹھہرا سکتے۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ کتنی زبردست تدبیر تھی جس کو اس سرآمد حکما یعنی نبی امی روجی فداہ نے اختیار کیا تھا اور اس تدبیر کی خوبی اہل قریش اور اہل عرب سے کم درجہ عقل و رائے رکھنے والوں سے بھی مخفی نہیں رہ سکتی چہ جائے کہ خود ان لوگوں سے جو کہ عجیب و غریب قصائد، اعلیٰ درجہ کے رجز بلوغ اور طویل خطبوں اور مختصر اور وجیز تقریروں کے نکتہ دان تھے جن کے بانہیں ہاتھ کا کھیل، مزدوج اور منثور لفظوں کا بنانا تھا اور اس پر سے لطف یہ کہ ایسی ہی عبارت پیش کرنے کے لئے ان کے قریب ترین لوگوں کا عجز ظاہر کر کے پھر ان کے دور ترین افراد سے یہی تحدی کی گئی اور وہ بھی سر بیخ کر رہ گئے مگر معارضہ نہ کر سکے۔ لہذا یہ بات بالکل محال معلوم ہوتی ہے کہ تمام اہل عرب ایک کھلی ہوئی بات اور نمایاں خطا پر غلطی میں پڑے رہیں اور ان کو نقص کا طعن نہ دیا جائے اور انہیں ان کی عجز پر واقف بنایا جائے۔ تاہم وہ تمام دنیا سے بڑھ کر خود دار اور اپنی خوبی پر اترانے والے لوگ جن کا

سب سے بڑا قابل تعریف کام ان کا کلام تھا اسی کے بارے میں کچھ بھی نہ کر سکے۔ اور اگرچہ ضرورت کے وقت مشکل سے مشکل باتوں کے بارے میں بھی کوئی حیلہ نکل آتا ہے لیکن وہ سخت حاجت مند ہونے کے ساتھ ایک ظاہر اور اعلیٰ درجہ کے مفید کام میں کوئی تدبیر کر سکیں؟ اور اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ وہ ایک چیز کو جانتے ہوں کہ وہ ان کے قابو کی بات ہو اور انہیں یہ قدرت حاصل ہو کہ وہ اس بات میں اس تحدی کئے گئے کلام سے بھی زائد خوبی پیدا کر سکیں۔ پھر بھی وہ اُسے نہ کریں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہیں۔

فصل : قرآن میں کس لحاظ سے اعجاز پایا جاتا ہے

یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے تو اب اس کے اعجاز کی وجہ معلوم کرنے میں توجہ کرنا واجب آیا۔ اس میں کلام نہیں کہ لوگوں نے اس امر کی تحقیق میں خوب خوب زور طبع دکھایا ہے اور ان میں سے بعض لوگ مقصود کی تہ تک پہنچ گئے ہیں اور چند اشخاص راستہ سے ہٹ کر بے راہ بھی ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا بیان ہے کہ یہ تحدی اس کلام قدیم کے ساتھ واقع ہوئی تھی جو کہ ذات باری تعالیٰ کی صفت ہے اور اہل عرب کو ایسے کلامی کا معارضہ کرنے کی تکلیف دی گئی تھی جو کہ ان کی طاقت سے باہر تھا۔ اسی وجہ سے وہ عاجز رہ گئے۔ مگر یہ قول مردود ہے اس واسطے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آسکتی اس کے ذریعہ سے تحدی ہونا عقلمندی میں نہیں آتا۔ اور درست بات وہی جمہور کا قول ہے تحدی کا وقوع کلام قدیم پر دلالت کرنے والی چیز کے ساتھ ہوا تھا۔ اور وہ الفاظ ہیں۔

پھر نظام کا قول ہے کہ قرآن شریف کا معارضہ اہل عرب سے اس لئے نہ ہو سکا کہ اللہ پاک نے ان کی عقول کو سلب فرما کر انہیں اس طرف آنے سے پھیر دیا تھا اور گویہ بات ان کی قدرت میں دی گئی تھی۔ تاہم ایک خارجی امر نے ان کو اس سے روک دیا اور اس طرح قرآن بھی تمام دیگر معجزات کے مانند ہو گیا۔ مگر یہ قول فاسد ہے اس واسطے کہ قولہ تعالیٰ: "لَيْسَ اجْتِمَاعُ الْإِنْسَانِ وَالْجِبْرِ" اہل عرب میں معارضہ کی قدرت موجود ہونے کے باوجود ان کے معارضہ سے عاجز ہونے پر دلالت کر رہا ہے ورنہ اگر ان سے قدرت معارضہ سلب کر لی جاتی تو پھر ان کے اکٹھا ہونے کا کوئی فائدہ نہ باقی رہتا کیونکہ اس حالت میں ان کا اجتماع بے جان مردوں کے اجتماع کے مثل ہونا اور مردہ لوگوں کا اجتماع کوئی لائق توجہ امر نہیں ہو سکتا اور اس بات کے علاوہ یہ بات کیسی ہے کہ قرآن کی جانب کی نسبت کرنے پر تمام بزرگان سلف اور صحابہ اور آئمہ کا اجماع منعقد ہے۔ لہذا اگر معجزہ دراصل ذات باری تعالیٰ ہوتی جس نے مشرکین عرب سے قرآن کے معارضہ کی قوت سلب کر لی تھی تو پھر قرآن کیوں کر معجزہ ہو سکتا تھا۔ اور نیز مذکورہ بالا بیان کے قائل ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ زمانہ تحدی کے گزرتے ہی قرآن کا اعجاز زائل ہو گیا اور وہ اعجاز سے بالکل خالی رہ گیا۔ حالانکہ اس بات سے امت کا یہ اجماع فاسد ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان اور باقی معجزہ ہے اور وہ معجزہ قرآن کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں۔

قاضی ابو بکر کہتا ہے کہ "اہل عرب کے معارضہ قرآن سے بارادہ الہی پھیر دیئے جانے کا قول یوں بھی باطل ہو جاتا ہے کہ اگر معارضہ ممکن ہوتا اور روکھے وانی شے محض یہی صرفہ ہوتی تو کلام الہی معجز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس واسطے کہ معجز تو وہی کلام ہوگا جو کہ خود معارض کو اپنے مقابلہ پر نہ آنے دے اور جب کلام معجز نہ رہتا تو فی نفسہ اس کو کسی دوسرے کلام پر کوئی فضیلت نہ ہوتی۔ اور اسی طرح ان لوگوں کا قول بھی حیرت انگیز ہے جو کہ تمام اہل عرب کو قرآن کا مثل لا سکتے پر قادر مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس بات میں رُکے رہے تو وجہ ترتیب کا علم نہ ہونے کے باعث ورنہ اگر ان کو یہ علم ہو جاتا تو وہ ضرور قرآن کا مثل پیش کرنے کے مرتبہ پہنچ جاتے پھر اس سے بھی عجیب تر چند دوسرے لوگوں کا یہ قول ہے کہ معجز کا وقوع انہی اہل عرب کی جانب ہوا جو کہ نزول قرآن کے عہد میں موجود تھے ورنہ ان کے بعد آنے والے عربوں میں قرآن کا مثل لانے کی قدرت تھی۔" لیکن ان تمام اقوال پر کوئی توجہ نہ کرنا چاہئے۔

کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ قرآن کے اعجاز کی وجہ اس میں آئندہ ہونے والی باتوں کی پیشگوئیوں کا پایا جانا ہے اور اہل عرب میں اس بات کی قوت نہ تھی۔ لہذا وہ معارضہ سے عاجز رہے اور بعض دوسرے اشخاص کہتے ہیں کہ قرآن میں اگلے وقتوں کے لوگوں اور تمام گزشتہ اقوام کے قصص یوں بیان ہوئے ہیں کہ جس طرح کوئی ان کی آنکھوں سے دیکھنے والا بیان کر رہا ہے۔ اس لئے کہ عرب کے لوگوں کا معارضہ کی طاقت نہ ہو سکی۔

پھر بعض اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ضمیروں کے ساتھ یوں خبر دی گئی ہے کہ وہ باتیں ان لوگوں کے کسی قول یا فعل سے ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: "إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا" اور "وَيَقُولُونَ فِيْ أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ"۔

قاضی ابوبکر بیان کرتا ہے۔ اعجاز قرآن کی وجہ وہ نظم و تالیف اور ترصیف ہے جو اس میں پائی جاتی ہے اور وہ کلام عرب کے تمام معمولی اور مستعمل وجوہ نظم سے بالکل جداگانہ ہے۔ نظم قرآن اہل عرب کے انداز خطابات سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتا اور اسی وجہ سے اہل عرب اس کا معارضہ نہ کر سکے۔ اگر کوئی چاہے کہ اہل عرب نے اپنے شعر میں جس قدر بدیع کے لہجے کے لہجے کے ذریعہ اعجاز قرآن کی معرفت حاصل کرے تو یہ بات کسی طرح ممکن نہیں۔ اس لئے کہ وہ بدائع خارق عادت امور نہیں ہیں۔ بلکہ علم تدریب اور ان کے ساتھ تصنع کرنے سے ان کا ادراک کر لینا ممکن ہے۔ مثلاً شعر کہنے، خطاب بیان کرنے، رسائل لکھنے کی مشق اور بلاغت میں کمال پیدا کرنے سے ضائع اور بدائع حاصل ہو سکتی ہے اور ان صنائع و بدائع کا ایک طریقہ مقرر ہے جس پر لوگ چلتے ہیں مگر نظم قرآن کا مرتبہ بے مثل ہے اور اس کا کوئی نمونہ، جز اسی کے پایا نہیں جاتا اس لئے باقی قرآن کا مثل واقع ہونا غیر صحیح امر ہے۔ وہ کہتا ہے اور ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ "قرآن کے بعض حصہ میں اعجاز نہایت ظاہر اور واضح ہے اور بعض دوسرے حصہ میں بے حد دقیق اور غامض" (مخفی)

امام فخر الدین کا قول ہے: "قرآن کے اعجاز کی وجہ اس کی فصاحت اسلوب بیان کی غرابت اور اس کا تمام عیوب کلام سے محفوظ ہونا ہے۔ زملانی کہتا ہے: "اعجاز کا مرجع قرآن کی ایک خاص تالیف ہے کہ مطلق تالیف۔ اور خاص تالیف یہ ہے کہ اس کے مفردات، ترکیب، وزن کے اعتبار سے معتدل ہوں اور اس کے مرکبات معنی کے لحاظ سے بلند ترین مرتبہ پر ہیں۔ اس طرح کہ ہر ایک فن کا وقوع لفظاً اور معناً اس کے بلند ترین مرتبہ میں ہوا۔"

ابن عطیہ کا بیان ہے: "وہ صحیح بات جس کو جمہور اور اعلیٰ درجہ کے زبان دان علماء قرآن کے اعجاز کی وجہ قرار دیتے ہیں یہ ہے کہ قرآن اپنے نظم عبارت، صحت، معانی اور پے در پے الفاظ کی فصاحت کے باعث معجز ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ خداوند کریم کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے اور ایسے ہی تمام کلام پر بھی۔ لہذا جس وقت کوئی ایک لفظ قرآن کا مرتب ہو اسی وقت خدا تعالیٰ نے اپنے احاطہ کے ذریعہ سے معلوم فرمایا کہ کون سا لفظ پہلے لفظ کے بعد آنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایک معنی کے بعد دوسرے معنی کی تمیز کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اول قرآن سے آخر تک اس کی ترتیب ہوئی ہے اور انسان کو عام طور پر جہل، نسیان اور ذہول (بے خبری) لائق رہتی ہے۔ اور یہ بھی بدیہی طور پر معلوم ہے کہ کوئی بشر تمام کاموں پر یوں احاطہ نہیں رکھتا اس لئے یوں قرآن کا نظم فصاحت کے اعلیٰ ترین مرتبہ میں آیا۔ اور اسی دلیل سے ان لوگوں کا قول بھی باطل ہوتا ہے جو کہ اہل عرب کے قرآن کا مثل لانے پر قادر ہونے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ارادہ الہی نے ان کا رخ اس طرف سے پھیر دیا۔ حالانکہ صحیح یہ ہے کہ قرآن کا مثل پیش کر سکتا کبھی اور کسی کی قدرت میں نہ تھا۔ اور یہی باعث ہے کہ تم ایک لائق و فائق زبان دان اور بلیغ شاعر کو پورے سال تک اپنے ایک خطبہ یا قصیدہ کی درستی اور تنقیح میں مصروف دیکھنے کے بعد پھر اسے ہر مرتبہ نظر ثانی کے موقع پر کچھ نہ کچھ اس میں بگاڑتے بناتے ہی پایا کرتے ہو اور کتاب اللہ کی یہ حالت ہے کہ اگر اس میں سے ایک لفظ نکال ڈالا جائے اور پھر تمام عرب کی زبان کو چھان کر اس سے اچھا لفظ تلاش کیا جائے تو ہرگز نہ ملے گا بلکہ اُس جیسا لفظ بھی کوئی دستیاب نہ: گا جو وہاں رکھ دیا جاسکے اور ہم پر قرآن کے اکثر حصہ میں وجہ براءت واضح ہو جاتی ہے مگر بعض مواقع میں مخفی بھی رہتی ہے اور اس کی علت یہ ہے کہ ہم اُس زمانہ کے اہل عرب سے ذوق سلیم اور جودت طبع میں بدرجہا کم ہیں۔"

قرآن کے ذریعہ سے عرب کی دنیا پر اس لئے حجت قائم ہوئی کہ وہ فصیح و بلیغ لوگ تھے اور ان کی طرف سے معارضہ ہونے کا شبہ کیا جاتا تھا۔ اور اس بات کی مثال ویسی ہی ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ساحروں اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ طیبیوں پر حجت ہوا تھا کیونکہ خدا تعالیٰ نے مشہور وجہ پر انبیاء علیہم السلام کے معجزات کو ان کے زمانہ کا بدیع ترین امر قرار دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں سحر (جادو) درجہ کمال پر پہنچا ہوا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا فن اوج کمال پر تھا۔ لہذا ان کے معجزات اس طرح مقرر ہوئے جنہوں نے سحر اور طب کو نیچا دکھایا۔ ایسے ہی

ہمارے ہادی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں فصاحت اور خوش بیانی ترقی کے اعلیٰ ترین پر پہنچ چکی تھی لہذا ان کو وہ معجزہ دیا گیا جس نے فصحاء عرب کا ناطقہ بند کر دیا اور ان کا غرور توڑ ڈالا۔

حازم اپنی کتاب منہاج البلاغ میں بیان کرتا ہے ”قرآن میں وجہ اعجاز یہ ہے کہ اس میں ہر طرح پر اور ہر مقام میں یکساں طور پر بلاغت کا استمرار ہے کہیں بھی اس کا سلسلہ ٹوٹتا نظر نہیں آتا۔ اور یہ بات کسی بشر کی قدرت میں نہیں اور کلام عرب یا ان کی زبان میں گفتگو کرنے والوں کے کلام میں مِنْ اَوْلٰہِ اِلٰی اٰخِرِہ ہر جگہ یکساں فصاحت و بلاغت نہیں پائی جاتی۔ یہاں تک کہ اعلیٰ درجہ کے کلام میں بھی بہت کم حصہ ایسا ملتا ہے جو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے مکمل ہو ورنہ آگے چل کر جا بجا انسان فتور عقل عارض ہو جاتا اور کلام کی رونق و خوبی کو قطع کر ڈالتا ہے۔ بایں وجہ تمام کلام میں فصاحت کا استمرار نہیں رہتا بلکہ کسی جزء اور چند متفرق ٹکڑوں میں اس کا وجود ہوتا ہے اور باقی عبارت درجہ فصاحت سے گری ہوئی ملتی ہے۔

المراکشی کتاب المصباح کی شرح میں لکھتا ہے کہ ”قرآن کا معجزہ علم بیان پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ علم بیان کی پسندیدہ تعریف یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے معنی کو ادا کرتے وقت غلطی نہ ہو سکے، تعقید نہ پیدا ہو اور کلام کے مقتضی حال سے مطابق بنانے کی رعایت کے بعد اس علم کے وسیلہ سے تحسین کلام کے جوہ معلوم ہو سکیں۔“ اس لئے کہ قرآن کے اعجاز کی جہت صرف اس کے مفرد الفاظ نہیں ہیں ورنہ وہ اپنے نزول سے قبل ہی معجزہ ہوتا اور نہ محض اس کی تالیف ہی معجزہ ہے کیونکہ ایسا ہوتا تو ہر ایک تالیف کا معجزہ ہونا ضروری تھا۔ اسی طرح فقط اعراب کے لحاظ سے بھی وہ معجز نہیں ہو سکتا کیونکہ اس حالت میں ہر ایک معرب کلام کو معجز کہنا پڑے گا اور نہ تمہا اس کا اسلوب معجزہ ہو سکتا ہے یوں کہ ایسا ہو تو اسلوب شعر کے ساتھ ابتداء کرنا بھی معجزہ بن جائے، اسلوب بیان کے طریق اور انداز کا نام ہے۔ اور یہ بھی لازم آئے کہ مسیلمہ کا ہدیان معجزہ شمار ہو اور یہ سبب بھی ہے کہ اعجاز کا پایا جانا بغیر اسلوب کے بھی ممکن ہے۔

جس کی مثال ”فَلَمَّا اسْتَبَا سُوَا مِنْہُ خَلَصُوْا نَجِيًّا اور فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ“ اور نہ اعجاز قرآن کا موجب یہ بات ہو سکتی ہے کہ اہل عرب بارادہ الہی اس کے معارضہ سے پھیر دیئے گئے تھے کیونکہ اہل عرب کو قرآن کی فصاحت سے تعجب ہوتا تھا و اس لئے کہ مسیلمہ ابن الحنفیہ اور معری وغیرہ صحیح کلام قرآن کے مثل بنانے کے درپے ہوئے مگر جو کچھ انہوں نے بنایا اور پیش کیا وہ ایسا ہے کہ ان اس کے سننے سے دور بھاگتے ہیں اور طبیعتوں میں اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور ان کلاموں کی ترکیب کے حالات دیکھ کر ہنسی آتی ہے مگر قرآن کی ترکیب کے احوال ایسے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے بلیغ لوگوں کو عاجز بنا دیا اور نہایت خوش بیان زبان آوروں کا ناطقہ بند کر ڈالا۔ اعجاز قرآن کی اجمالی دلیل کہ جس وقت اہل عرب کی زبان میں قرآن کا نزول ہوا تھا اس کا معارضہ کرنے سے عاجز رہے تو غیر عرب بدرجہ اولیٰ اس کا معارضہ نہ کر سکیں گے۔ اور تفصیلی دلیل کا مقدمہ یہ ہے کہ اس کی ترکیب کے خواص پر غور کیا جائے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کے اُس ذات پاک کی طرف سے نازل شدہ ہونے کا علم حاصل ہو جو اذو رے علم ہر ایک شے پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔

قرآن کے اعجاز کے دو پہلو

اصفہانی اپنی تفسیر میں کہتا ہے کہ معلوم کرنا چاہئے کہ قرآن کا اعجاز دو وجہوں پر ہوا ہے۔ وجہ اول اس کی ذات سے تعلق رکھنے والا بیان ہے اور دوسری وجہ لوگوں کے اس کے معارضہ سے پھیر دیئے جانے کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ نفس قرآن سے تعلق رکھنے والا اعجاز یا تو اس کی فصاحت و بلاغت سے متعلق ہے اور یا اُس کے معنی سے جو اعجاز قرآن کی فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو قرآن کے عنصر یعنی لفظ و معنی سے کوئی علاقہ نہیں اس لئے کہ قرآن کے الفاظ وہی ہیں جو اہل عرب کے الفاظ ہیں۔ چنانچہ خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے: ”قُرْاٰنَا عَرَبِيًّا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ“۔ اور معانی سے تعلق نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ ان میں سے بہت کچھ معانی اگلی کتابوں میں بھی موجود ہیں جس کی دلیل قولہ تعالیٰ: ”وَ اِنَّہٗ لَفِي زُبْرِ الْاَوَّلِيْنَ“ ہے۔

اب رہے قرآن کے وہ علوم الہیہ اور مبداء و معاد کا بیان اور غیب کی خبریں جو اس میں موجود ہیں تو ان کا اعجاز قرآن کی طرف من حیث ہو قرآن ہونے کے راجع نہیں ہوتا بلکہ ان باتوں کے اعجاز ہونے کی علت ان کا بغیر سابقہ تعلیم و تعلم کے حاصل ہونا ہے۔ اور اخبار غیب کو خواہ اس طرح کی نظم (عبارت) میں یا دوسری عبارت میں کسی طرح بھی ادا کیا جائے اور عربی زبان میں ہو یا اور کسی زبان میں۔ اور عبارت میں ہو یا اشارت کے ساتھ وہ بہر حال اخبار غیب ہی رہے گا۔ لہذا اس حالت میں نظم مخصوص قرآن کی صورت ہے اور لفظ و معانی اس کے عنصر ہیں۔ اور یہ بات واضح بات ہے کہ ایک شے کا حکم اور نام اس کی صورتوں کے اختلاف سے مختلف ہوا کرتا ہے نہ کہ اس کے عنصر کے اختلاف سے۔ مثلاً انگٹھی، آویزہ اور ننگن۔ ان چیزوں کے نام اختلاف صورت کی وجہ سے جدا گانہ ہیں اور عنصر کو اس بارے میں کوئی دخل نہیں کیونکہ یہ اشیاء سونے، چاندی، لوہے اور تانبے کی دھات کی بھی ہوں جب تک ایک صورت کے تحت میں ہیں اس وقت ایک ہی نام سے موسوم ہوں گی اور جہاں اختلاف صورت ہو فوراً نام بدل جائے گا اگرچہ عنصر سب کا ایک ہی ہو۔

غرضیکہ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ جو اعجاز قرآن کے ساتھ خاص ہے وہ ایک مخصوص نظم ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور نظم کے معجز ہونے کا بیان نظم کلام کے بیان پر موقوف ہے اور پھر اس بات کے بیان پر بھی کہ یہ نظم اپنے ماسوا کلاموں کے نظم سے مخالف ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ تالیف کلام کے مراتب پانچ ہیں۔

تالیف کلام کے پانچ مراتب

- اول : بسیط حرفوں کو ایک دوسرے میں اس غرض سے ضم (شامل) کرنا تاکہ اس سے کلمات ثلاثی یعنی اسم، فعل اور حرف کا حصول ہو۔
- دوم : ان کلمات کو ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب دینا اور ملانا تاکہ اس طرح پر مفید جملوں کا حصول ہو سکے اور یہی کلام کی وہ نوع ہے جس کو تمام لوگ عموماً اپنی بات چیت اور معاملات کی گفتگو میں برتتے ہیں اور اس کو کلام منشور کہا جاتا ہے۔
- سوم : انہی مذکورہ بالا کلمات ثلاثیہ کو باہم اس طرح پر ملانا کہ اس شمول میں مبداء اور مقطع اور مدخل اور مخارج بھی پائے جائیں اور اس طرح کے کلام کو منظوم کہا جاتا ہے۔
- چہارم : یہ کہ کلام کے آخری حصوں میں مذکورہ بالا امور کے ساتھ ہی تصحیح کا بھی اعتبار کیا جائے اور اس طرح کا کلام مسجع کہلاتا ہے۔
- پنجم : یہ ہے کہ سابق میں ذکر شدہ باتوں کے ساتھ ہی کلام میں وزن کا بھی لحاظ رہے اور اس طرح کے کلام کو شعر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کلام منظوم یا تو زبانی تقریر و گفتگو ہوتا ہے اس کو خطابت کہتے ہیں اور یا تحریر اور مکاتبت ہوا کرتا ہے اور اس کو رسالت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

غرضیکہ کلام کے انواع ان اقسام سے خارج نہیں ہوتے اور ان میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص نظم ہوتا ہے اور قرآن ان سبھوں کی خوبیوں کا جامع ہے مگر ایسی نظم کے ساتھ جو ان چیزوں میں سے کسی چیز کی مناسبت نہیں رکھتا اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح قرآن کو کلام کہنا صحیح ہوتا ہے اسی طرح اسے رسالہ، خطابیہ، شعر یا مسجع کہنا صحیح نہیں ہوتا اور اس کی یہ کیفیت ہے کہ جہاں کسی بلیغ شخص نے اسے سننا فوراً وہ اس کے اور اس کے ماسوا نظم کلام کے مابین امتیاز اور فرق معلوم کر لیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے قرآن کی صفت میں ارشاد کیا ہے: ”وَ اِنَّهٗ لَکِتٰبٌ عَزِیْزٌ لَا یَاتِیْهِ الْبٰطِلُ مِنْ اَیْنٍ یَدْرِیْہٖ وَاٰیٰتِہٖ خٰلِفِہٖ“۔ اور اس بات کے فرمانے سے متنبہ کر دیا ہے کہ قرآن کی تالیف ہرگز اس ہیئت پر نہیں ہوئی ہے جس ہیئت پر انسان اپنے کلام کی تالیف کرتا ہے اور اس کی تغیر زیادتی یا کمی کے ساتھ ممکن ہوتی ہے اور جیسی کہ قرآن کے سوا دوسری کتابوں کی حالت ہے۔ اور وہ اعجاز جو کہ لوگوں کو قرآن کے معارضہ سے پھیر دینے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اگر اس کا اعتبار کیا جائے تو وہ بھی ظاہر ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام اچھا ہو یا برا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کام اور کسی ایک انسانی گروہ کے مابین کوئی مخفی مناسبت اور پسندیدہ التفات نہ ہوں

اس لئے کہ ایک شخص جو کسی پیشہ کو اور پیشوں کو ترجیح دینے والا پایا جاتا ہے اور اس پیشہ میں مصروف ہونے سے اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ بایں وجہ وہ خوب محبت سے اس کام کو انجام دیتا ہے اور اس میں اچھی مشق اور ترقی بہم پہنچاتا ہے۔ لہذا جس وقت خداوند پاک نے ایسے بلیغ اور خطیب لوگوں کو جو کہ اپنی قوت زبان آوری سے معانی کے ہر ایک دشت و میدان کی خاک چھانتے پھرتے تھے قرآن کا معارضہ کرنے کی دعوت دی اور ان کو قرآن کا مثل لاسکنے سے عاجز بنا دیا۔ چنانچہ وہ معارضہ کرنے پر مائل نہ ہوئے تو اہل دل اور صاحبان عقل پر یہ بات واضح ہوگئی کہ کسی خداوندی طاقت نے ان کو قرآن کے معارضہ کی طرف سے پھیر دیا ہے ورنہ وہ تو اس میدان کے مرد تھے پھر کیا سبب ہے کہ اپنی طبعی مناسبت کے کام میں اس قدر کچیا گئے؟ اور اسے بڑھ کر کیا اعجاز ہو سکتا ہے کہ تمام بلیغ لوگ ظاہر میں قرآن کے معارضہ سے عاجز رہے اور باطن ان کے دل اس کام سے پھیر دیئے گئے تھے۔

اور سکا کی کتاب المفتاح میں کہتا ہے جاننا چاہئے کہ قرآن کے اعجاز کا علم ادراک میں تو آتا ہے مگر زبان سے اس کا بیان ویسا ہی غیر ممکن ہے جس طرح کہ وزن کی درستی ادراک میں آجاتی ہے مگر زبانی بیان نہیں ہو سکتی۔ یا جیسا کہ نمکینی اور خوش آوازی کا ادراک ضروری ہوتا ہے لیکن زبان سے ان کی حالت کا اظہار محال ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اعجاز قرآن کا ادراک انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کو قدرت کی طرف سے طبع سلیم عطا ہوئی ہے اور ان کے ماسوا دوسرے اشخاص اس کا ادراک حاصل کرنا چاہیں تو جب تک وہ معانی اور بیان کے دونوں علموں کو اچھی طرح حاصل کر کے ان کی خوب مشق نہ بہم پہنچائیں اور اس وقت تک کبھی قرآن کے وجوہ اعجاز ان پر منکشف نہیں ہو سکتے۔

اعجاز قرآن کی منزلت

اور ابو حیان تو حیدی کا بیان ہے کہ ”بندار فارسی سے قرآن کے اعجاز کی منزلت اور جگہ دریافت کی گئی تو اس نے جواب دیا ”یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں معنی پر ظلم کیا جاتا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ جس طرح تم سوال کرو کہ ”انسان سے انسان کا موضع کیا ہے؟“ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان میں انسان کا کوئی موضع نہیں ہے بلکہ جس وقت تم انسان کی طرف اشارہ کرو گے تو اُس وقت متحقق کر کے اس کی ذات پر دلالت قائم کرو گے۔ بس یہی کیفیت قرآن کی ہے کہ وہ اپنے شرف کے باعث جس مقام سے بھی لے لیا جائے وہیں سے وہ معنی فی نفسہ ایک آیت (نشانی) اور اپنے محمول کے لئے معجزہ اور اپنے قائل کے واسطے ہدایت ہوگا۔ یہ بات انسان کی طاقت سے بالکل باہر ہے کہ وہ خدا کے کلام میں اس کی غرضوں کا احاطہ کر سکے اور اس کی کتاب میں اس کے اسرار کا پتہ لگا سکے۔ اسی وجہ سے اس موقع پر آ کر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں اور سمجھ گم ہو جایا کرتی ہے۔

قرآن شریف کے اعجاز بلاغت کس اعتبار سے ہے؟ انسان پر قرآن شریف کا مثل پیش کرنا کیوں دشوار ہے؟

خطابی کا قول ہے کہ اکثر علماء کی رائے میں قرآن کا اعجاز بلاغت کی جہت سے ہے۔ مگر ان لوگوں کو اس کی تفصیل بتانا دشوار پڑ گیا اور آخر انہوں نے یہ کہہ کر بات نال دی کہ اس کا پتا لگانا مذاق سخن پر منحصر ہے۔ پھر بھی تحقیق امر یہ ہے کہ کلام کے اجناس مختلف ہوا کرتے ہیں اور بیان کے درجوں میں اس کے مرتبے متفاوت پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ جملہ ان کے جنس کلام کی وہ ہے جو کہ بلیغ رضین اور جزل ہوتا ہے۔ دوسری جنس کلام کی فصیح، ترتیب اور سہل ہے اور تیسری جنس جائز مطلق اور رسل کی ہے اور کلام کی یہ قسمیں افضل اور محمود ہیں کہ ان میں سے پہلی جنس سب سے اعلیٰ درجہ کی ہے دوسرے اوسط درجہ کی اور تیسری ادنیٰ اور قریب تر مرتبہ کی جنس ہے اور قرآن کی بلاغتوں نے ان سب قسموں کی ہر ایک قسم سے ایک حصہ جمع کیا ہے اور ہر ایک نوع سے اس نے شعبہ لے لیا ہے۔ چنانچہ ان اوصاف کے انتظام (منتظم ہونے) کے باعث قرآن کے لئے ایک نمط کلام کی ایسی منتظم ہوگئی جو کہ فضیلت (عظمت) اور شیرینی کی دونوں صفتوں کی جامع بنی ہے۔ حالانکہ الگ الگ یہ دونوں باتیں اپنی تعریفات کے لحاظ سے

دو بالکل متضاد امور کی طرح ہیں۔ کیونکہ کلام کی شیرینی سہولت (اس کے سہل ہونے) کا نتیجہ ہے اور جزالت (اختصار) اور متانت (استواری) کے مابین ایک قسم کی پریشان بنادینے والی اور گھبراہٹ طاری کر دینے والی بات درآتی ہے۔ اس لئے قرآن کے نظم میں ان دونوں امور کا اس طرح جمع ہونا کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے علیحدگی اور دُوری بھی رکھتا ہے۔ یہ اس قسم کی فضیلت ہے جو خاص کر قرآن ہی کو ملی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے روشن آیت (نشانی) ہو سکے۔ اور انسان پر قرآن کا مثل لاسکنا کئی باتوں کی وجہ سے دشوار ہوا۔

از انجملہ ایک یہ بات ہے کہ انسانوں کا علم عربی زبان کے تمام اسموں اور اس کے جملہ اوضاع پر محیط نہیں ہو سکتا اور اوضاع و الفاظ ہی معانی کے ظروف ہیں۔ پھر انسانوں کے افہام ان تمام اشیاء کے معانی کا ادراک نہیں کر سکتی تھیں جو کہ ان الفاظ پر حمل کئے گئے ہیں اور نہ ان کی معرفت منظوم کے تمام وجوہ کو پوری طرح معلوم کرنے کے ساتھ معلوم ہو سکتی ہے حالانکہ کلام منظوم کا باہمی اختلاف اور اس کا باہمی ارتباط انہی وجوہ کے سبب سے ہوا کرتا ہے اس لئے یہ بات غیر ممکن ہے کہ وہ وجوہ میں سے احسن وجوہ کو چھوڑ کر افضل وجوہ کو اختیار کرتے رہیں، یہاں تک کہ قرآن کے مانند کوئی دوسرا کلام پیش کر دیں اور کلام کے قیام کی باعث صرف حسب ذیل تین چیزیں ہوا کرتی ہیں۔

ترتیب قرآن مجید کے تین لوازم اور قرآن مجید میں ان کا لحاظ

ایک وہ لفظ جو حاصل ہوتا ہو۔ دوسرے وہ معنی جو اس لفظ کے ساتھ قائم ہوں اور تیسرا کوئی ربط دینے والا امر جو ان لفظ اور معنی دونوں کو باہم مسلسل اور منظوم بناتا ہو۔

اب اگر تم قرآن کو غور سے دیکھو گے تو اس میں یہ امور تمہیں نہایت شرف اور فضیلت کی حالت میں نظر آئیں گے یہاں تک کہ قرآن کے الفاظ سے بڑھ کر فصیح، جزل اور شیریں تر الفاظ مل ہی نہ سکیں گے اور اس کی نظم سے زیادہ اچھی تالیف رکھنے والی اور عمدہ تلاوت اور تشاکل کی جائز نظم کا وجود نہ پایا جائے گا۔

اب رہے قرآن کے معانی تو اس کے متعلق ہر ایک سمجھ دار اور دانشمند آدمی یہ شہادت دے سکتا ہے کہ وہ اپنے ابواب میں تقدیم رکھتے اور معانی کے اعلیٰ درجوں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ مذکورہ بالا تینوں خوبیاں متفرق طور پر کلام کی تمام انواع میں پائی جاتی ہیں لیکن ان کا مجموعی طور پر ایک ہی نوع میں ملنا، بجز کلام ربانی کے اور کہیں پایا نہیں گیا ہے۔

غرضیکہ اس مذکورہ فوق بیان کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کے معجزہ ہونے کی وجہ اس کا فصیح ترین الفاظ اور تالیف کے ایسے بہترین نظموں میں آتا ہے جو کہ صحیح ترین معانی کو متضمن ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات کے بارے میں اس کی تزیین، طاعت الہی کی دعوت، اس کی عبادت کے طریقوں کا بیان، حلال حرام، ممنوع اور مباح کی تشریح بذریعہ وعظ وپند، نیک باتوں کا حکم، بُری باتوں سے منع کرنا، عمدہ باتوں کی جانب رہنمائی اور بدعاتوں سے بچنے کی تاکید۔ یہ تمام امور اس میں موجود ہیں اور ان کے علاوہ بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر شے اپنے موقع و محل سے وضع کی گئی ہے۔ ایک چیز دوسری شے سے بہتر اور برتر نہیں نظر آتی اور عقل و گمان اس چیز سے بڑھ کر مناسب اور سزاوار امر نہیں معلوم کر سکتا۔

گزشتہ زمانوں کے اخبار اور گزری ہوئی قوموں پر خدا کے قہر و غضب نازل ہونے کا حال عبرت دلانے کے لئے اس میں درج ہے اور پھر آئندہ زمانوں میں آثار قدرت کی قسم سے ہونے والی باتوں کی پیشگوئی بھی اس میں موجود ہے۔ اسی کے ساتھ اس نے حجت اور حجج کہ گویا باہم جمع کر لیا ہے اور دلیل اور مدلول علیہ دونوں کو ایک ہی ساتھ وارد کیا ہے تاکہ یہ بات اس کی دعوت میں مزید تاکید پیدا کرنے والی ہو اور اس کے امر و نہی کی پابندی واجب ہونے پر مخلوق کو مطلع بنائے اور معلوم رہے کہ ایسے امور کو ایک ساتھ لانا اور ان کی پراگندگیوں کو یوں جمع کر دینا کہ وہ باہم منظم اور باقاعدہ ہو جائیں، ایک ایسا امر ہے جو قوت بشری سے خارج اور ان کی قدرت کی رسائی سے باہر ہے۔ اسی واسطے مخلوق اس کا معارضہ کرنے سے عاجز رہی اور ویسا کلام نہ پیش کر سکی یا کم از کم اس کی شکل ہی میں کسی طرح کا مناقضہ نہ پیدا کر سکی۔

پھر اس کے بعد ہٹ دھرم مخالفین کبھی اسے شعر کہہ کے اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑتے تھے۔ کیونکہ ان کو یہ کلام منظوم نظر آتا ہے اور گاہے اپنے آپ کو اس کا معارضہ کرنے میں عاجز اور اس کے نقض پر غیر قادر پا کر اسے سحر کے نام سے نامزد کر دیتے تھے۔ مگر بایں ہمہ کلام الہی کی وقعت ان کے دلوں پر اپنا سکہ جمار ہی تھی اور وہ اس کے سننے سے دم بخود رہ جاتے تھے۔ ان کے دل جو سنگ خارے سے بھی بڑھ کر سخت تھے کلام ربانی کے اثرات سے موم ہو جاتے اور ان کے نفوس میں قرآن کی تاثیر تیر جاتی تھی۔ جس سے وہ خوفزدہ اور متحیر ہو کر بے اختیار ایک طرح سے اس کے کلام ربانی ہونے کو مان ہی گئے اور کہنے لگے: ”بے شک اس کلام میں کچھ عجیب شیرینی اور شان و شکوہ ہے۔“ اور کبھی اپنے جہل کی وجہ سے یہ کہہ اٹھتے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرا کے اور لوگوں سے پڑھوا کر ہر روز صبح و شام سننے اور پھر اسی کو ہمیں سنا دیا کرتے ہیں۔

حالانکہ مشرکین مکہ کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ حضرت ختم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان پڑھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اس طرح کی باتیں لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا سکتا۔ مگر بات یہ تھی کہ ان باتوں کے کہنے کا موجب ان کفار کا عناد، ان کی عداوت، جہالت اور معارضہ سے عاجزی تھی۔

اعجاز قرآن پاک کی وجہ اس کا دلوں پر اثر ہے

اور میں نے اعجاز قرآن کی ایک وجہ اور بھی بیان کی ہے جو دوسرے لوگوں کے خیال میں نہیں آسکی اور وہ یہ ہے کہ قرآن کا اثر دلوں اور طبیعتوں پر نہایت گہرا پڑتا ہے۔ تم قرآن کے سوا اور کسی منظوم یا منثور کلام کو سن کر دیکھو ہرگز اس کے سننے سے یہ بات نہ محسوس ہوگی کہ اس گوش زد ہوتے ہی کان بالکل اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور قلب میں ایک طرح کی حلاوت اور لذت ملتی ہے اور گاہے دل میں ایک قسم کا رعب سما جاتا اور بیت طاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک خود فرماتا ہے: ”لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ“ اور دوسری جگہ یوں ارشاد کیا ہے: ”اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ“۔

اعجاز قرآن کی وجہ میں اہل علم کا اختلاف ہے

ابن سراقہ کہتا ہے کہ: اعجاز قرآن کی وجہ میں اہل علم کا اختلاف ہے انہوں نے اس بارے میں بہت سی وجہیں بیان کی ہیں جو سب کی سب حکمت اور صواب ہیں مگر بایں ہمہ وہ لوگ وجہ اعجاز کے ہزاروں حصہ میں سے ایک حصہ کے حصر تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اعجاز قرآن کی وجہ اس کا ایجاز ہے بلاغت کو لئے ہوئے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ وہ بیان اور فصاحت ہے۔ تیسروں کے نزدیک وصف اور نظم کا شمار وجہ اعجاز میں ہے اور بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کلام مجید کا اعجاز یہ ہے کہ وہ نظم، نثر، خطب اور شعر وغیرہ کلام عرب کی جنس سے باوجود اس بات کے بھی خارج ہے کہ اس کے الفاظ انہی کے کلمات کی جنس سے ہیں۔ اس کے حروف ان کے کلام میں موجود ہیں اور اس کے معانی ان کے خطاب میں پائے جاتے ہیں لیکن قرآن ان کے کلام کی قبیل سے الگ الگ ایک نیا قبیل اور ان کے اجناس خطاب سے متمیز ایک جدا گانہ جنس خطاب ہے یہاں تک کہ جو شخص صرف اس کے معانی پر اقتصار کر کے اس کے حروف کو بدل دیتا ہے تو اس کی رونق کھو جاتی ہے اور جس حالت میں اس کے معانی کو چھوڑ کر حروف ہی پر اقتصار کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ باطل ہو جاتا ہے اور اس بات میں قرآن کے اعجاز پر اعلیٰ درجہ کی دلالت پائی جاتی ہے۔ کچھ اور لوگوں کا بیان ہے کہ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا قرأت سے تھکتا نہیں اور سننے والے کو سماعت سے ملال نہیں پیدا ہوتا اگرچہ کتنا ہی بار بار کیوں نہ سنتا پڑے اور کتنی ہی دفعہ بانگہر اس کے زور و تلاوت کی جائے۔ بہت سے لوگ قرآن میں گزشتہ امور کی خبر دہی ہونے کو وجہ اعجاز بتاتے ہیں۔ ایک اور گروہ کے نزدیک اس میں علم غیب کا ہونا اور بہت سے امور کا قطع کے ساتھ حکم پایا جانا وجہ اعجاز ہے۔ پھر ایک جماعت قرآن کے اس قدر بے شمار علوم پر جامع ہونے کو وجہ اعجاز قرار دیتی ہے کہ ان علوم کا حصر و شمار مشکل ہے۔

اور زکشی اپنی کتاب البرہان میں تحریر کرتا ہے کہ اہل تحقیق کے نزدیک اعجاز کا وقوع تمام سابق میں بیان شدہ امور کی وجہ سے ہوتا ہے نہ کہ ان میں سے بالآخر ایک ایک وجہ کے ساتھ کیونکہ قرآن نے ان سب باتوں کو اکٹھا کر لیا ہے اس واسطے اس کو ان میں تنہا ایک ہی بات کی طرف منسوب کرنے کے کوئی معنی نہیں ہو سکتے، بحالیکہ وہ ان سبھوں کا بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی خوبیوں کا جامع ہے جو کہ پہلے بیان نہیں ہوئیں اور از انجملہ ایک بات وہ رعب ہے جو اس کے سننے سے سامعین کو قلوب میں پیدا ہوتا ہے۔ عام اس سے کہ وہ سننے والے قرآن کے مقرر ہوں یا منکر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن سے سننے والوں کو دل کش اور پسندیدہ معلوم ہوتا آیا ہے اور آئندہ بھی اس کی یہی حالت رہے گی اور پڑھنے والوں کو ہر زمانہ میں اس کی قرأت سے ایک طرح کا لطف اور مزہ حاصل ہوگا۔ تیسری بات قرآن کا جزالت اور شیرینی کی دو ایسی صفتوں کا اکٹھا کر لینا ہے جو کہ باہم متضاد امور کے مانند ہیں اور غالباً انسان کے کلام میں جمع نہیں ہوا کرتی ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب اور دوسری تمام اگلی کتابوں سے مستغنی بنا دیا ہے۔ اس طرح کہ کبھی کسی ایسے بیان کی حاجت پڑ جایا کرتی ہے جس کے بارے میں اس کی طرف رجوع ہی کرتے بن آتی ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: "إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفْضُلُ عَلَىٰ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ يُخْتَلَفُونَ"۔

اور الہامانی کہتا ہے قرآن کے وجوہ ان امور سے ظاہر ہوتے ہیں کہ باوجود بکثرت دوائی اور سخت حاجت ہونے اور تمام لوگوں کے مقابلہ پر تحدی کئے جانے کے اس کا معارضہ کسی سے نہ بن آیا۔ پھر قرآن کی بلاغت اور اس کے آئندہ معاملات میں پیش گوئیاں اور اس کا معمول کو توڑ دینا اور پھر اس کا ہر ایک معجزہ پر قیاس ہونا یہ باتیں بھی اس اعجاز کی مثبت ہیں۔ اور معمول کا توڑنا اس بات کا نام ہے کہ نزول قرآن سے قبل اور اس کے عہد میں معمول اور عادات کے مطابق کلام کی کئی نوعیں رائج تھیں۔ مثلاً شعر، نثر، خطبے، رسائل اور منشور کلام جس کے ذریعہ سے لوگ معمولی بات چیت کیا کرتے ہیں اور جو روزمرہ کی بول چال ہے مگر قرآن نے ان سب طریقوں سے جدا اور خارج از عادت ایک نیا مقرر طریقہ پیش کیا جس کا درجہ حسن میں ہر ایک طریقہ پر فائق ہے بلکہ وہ کلام موزوں سے بھی خوبی میں بڑھا ہوا ہے جو کہ کلام عرب میں احسن الکلام مانا جاتا تھا۔ اب رہی یہ بات کہ قرآن کو بھی اور تمام معجزوں کے ردود سے ملا کر دیکھنے پر اس کا معجزہ ہونا ثبوت کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریا کا شگافہ ہونا اور لاٹھی کا سانپ بن جانا اسی طرح کی اور باتیں بالکل ایک ہی ڈھنگ کی اور اعجاز تھیں۔ کیونکہ وہ معمول اور قانون قدرت کے خلاف تھیں اور اسی وجہ سے خلق ان کا معارضہ نہیں کر سکی۔

اور قاضی عیاض کتاب الشفا میں بیان کرتے ہیں: "معلوم کرنا چاہئے کہ قرآن بکثرت وجوہ اعجاز پر منظوی (شامل) ہے اور ان وجوہ کی تحصیل اس طرح پر ہوتی ہے کہ ان کے انواع کو چار حسب ذیل وجوہ میں منضبط کر لیا جائے۔"

اعجاز قرآن کی وجوہ پر قاضی عیاض کا تبصرہ

وجہ اول تالیف قرآن کا حسن اس کے کلمات کا باہم التیام (پیوند) اس کی فصاحت، اس کی وجوہ ایجاز اور اس کی وہ بلاغت ہے جس نے میدان کلام کے شہسوار عربوں اور اس کام کے مالکوں کا ناطقہ بند کر دیا اور ان کے واسطے خارق عادت امر بن گئی۔

دوسری وجہ اس کے عجیب نظم کی صورت اور اس کا وہ غریب (نادر) اسلوب ہے جو کہ کلام عرب کے اسالیب سے بالکل مخالف ہے اور اسی قسم میں قرآن کا وہ نظم و نثر بھی شامل ہے جس پر وہ آیا ہے اور جس پر اس کی آیتوں کے مقاطع کا وقف اور اس کے کلمات کے فواصل کی انتہا ہوتی ہے اور ایسا نظم و نثر نہ تو قرآن سے قبل پایا گیا ہے اور نہ اس کے بعد اس کی کوئی نظیر مل سکی۔ اور پھر ان دونوں نوعوں میں سے ایجاز اور بلاغت بذاتہا اسلوب غریب اپنی ذات سے یہ بھی تحقیقی طور پر اعجاز کی ایسی نوعیں ہیں کہ اہل عرب کو ان میں سے کسی ایک کی نظیر لائے بغیر نہ ہوئی اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک اہل عرب کی قدرت سے خارج اور ان کی فصاحت اور کلام کے مبائن چیز تھی۔ اس بارے میں اس شخص کا اختلاف ہے جو کہ اعجاز کو بلاغت اور اسلوب کا مجموعہ قرار دیتا ہے۔

تیسری وجہ قرآن کا غیب کی خبروں پر شامل ہونا ہے اور جو بات نہیں ہوئی تھی اس کا قرآن کی پیشگوئی سے بالکل پایا جانا۔ اور چوتھی وجہ قرآن کا گزشتہ زمانوں، ہلاک شدہ قوموں اور محوشدہ شریعتوں کے ایسے تاریخی حالات کا بیان کرنا ہے کہ ان میں ایک قصہ بھی بجز ایسے بے مثل علماء اہل کتاب جنہوں نے اپنی ساری عمر اس فن کے سیکھنے میں صرف کی ہو اور کوئی شخص نہیں جانتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قصہ کو جیسا کہ وہ دراصل تھا کتب متقدمہ کی عبارت کے مطابق سنا دیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، نہ پڑھنا آپ کو آتا تھا اور نہ لکھنا۔

غرضیکہ قرآن کے اعجاز کی یہ چار وجہیں بالکل بین اور ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی نزاع ہی نہیں ہے۔ اور ان کے ماسوا قرآن کے اعجاز کی وجہوں میں وہ آیتیں بھی شمار ہوتی ہیں جو بعض معاملات میں کسی قوم کو عاجز بنانے کی نسبت وارد ہوئی ہیں اور ان کو بتایا ہے کہ وہ لوگ کبھی اس کام کو نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہ کام نہیں کیا اور نہ اس کے کرنے پر ان کو قدرت حاصل ہوئی۔ مثلاً اس نے یہودیوں کی نسبت فرمایا ہے: ”فَتَمَنُّوا السَّمَوَاتِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا“ اور فی الواقع یہودیوں میں سے ایک نے بھی تو موت کی تمنا نہیں کی۔ اور یہ وجہ مذکورہ بالا تیسری وجہ میں داخل ہے۔

پھر مجملہ دیگر وجوہ کے ایک وجہ رعب ہے جو کہ سننے والوں کے دلوں میں اس کے سننے کے وقت واقع ہوتا ہے اور وہ ہیبت جو کہ قرأت کے وقت دلوں میں طاری ہو جاتی ہے اور تحقیق ایک گروہ ایسے کاموں کا ہے جو کہ کلام الہی کی آیتیں سن کر ایمان اور اسلام لائے جیسا کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ طور پڑھتے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت: ”اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ“ پر پہنچے اور اپنے قول تعالیٰ ”الْمُصْتَبِطُونَ“ تک پڑھا تو اس وقت میرے دل کی یہ حالت ہوئی کہ جیسے اب وہ سینے سے نکل پڑے گا۔ جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کی خوبی میرے دل میں جم گئی۔

ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے کہ جو آیات قرآنی سنتے وقت جاں بحق ہو گئے ہیں اور ان کا بیان لوگوں نے مستقل کتابوں میں کیا ہے۔ اور پھر قرآن کا ایک باقی معجزہ ہونا کہ وہ دنیا کے باقی رہنے تک کبھی معدوم نہ ہوگا اور اسی کے ساتھ خدا تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ یہ بھی اس کے اعجاز کی ایک بڑی وجہ ہے۔ پھر مجملہ وجوہ اعجاز کے یہ بھی ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا اس کی قرأت سے ملول نہیں ہوا کرتا۔ اور سماع کا اس کے سننے سے دل تنگ نہیں ہوتا بلکہ اس کی تلاوت میں منہمک رہنا اس کی حلاوت کو مزید اور بار بار پڑھنا اس کی محبت کو واجب بناتا ہے حالانکہ قرآن کے سوا دوسرا کلام جہاں دہرایا گیا پھر اس کا سننا گراں گزرتا ہے اور تکرار ملول بنا دیتی ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی توصیف میں فرمایا ہے کہ وہ باوجود بکثرت سے پھیرے جانے کے (دور کرنے کے) کہنہ نہیں ہوتا۔

ایک وجہ اعجاز یہ بھی ہے کہ قرآن نے اپنے اندر اس قدر معارف جمع کر لئے ہیں جس قدر نہ تو کسی کتاب نے جمع کئے ہیں اور نہ کوئی ان کے جاننے پر احاطہ کر سکا ہے۔ پھر لطف یہ ہے کہ قرآن نے ان علوم کو بہت ہی تھوڑے کلمات اور محدودے چند حروف میں ہی فراہم کر لیا ہے۔ یہ وجہ قرآن کی بلاغت میں داخل ہے اس لئے اس کو اعجاز قرآن کا ایک جداگانہ فن شمار کرنا واجب نہیں۔ اور اس وجہ سے پہلے جن وجوہ کا ذکر ہوا ہے ان کا شمار قرآن کے خواص اور فضائل میں ہونا چاہئے نہ کہ اس کے اعجاز میں۔ کیونکہ اعجاز کی حقیقت وہی چار اگلی وجہیں ہیں اور اس معاملہ میں انہی پر اعتماد کرنا چاہئے۔

تنبیہیں: قرآن کی اس مقدار میں جو کہ معجز ہوتی ہے اختلاف کیا گیا ہے

(۱) بعض معتزلی لوگ اس طرف گئے ہیں کہ اس کا تعلق تمام قرآن کے ساتھ ہے اور دونوں سابق میں بیان کی گئی آیتیں اس قول کو رد کئے دیتی ہیں۔

اور قاضی کا قول ہے کہ نہیں اعجاز کا تعلق ایک پوری سورۃ کے ساتھ ہوتا ہے وہ سورۃ طویل ہو یا قصیر۔ اور اس بارے میں وہ خدا تعالیٰ کے قول ”بِسُوْرَةٍ“ کے ظاہر معنی سے استدلال کرتا ہے۔ اور کسی دوسری جگہ پر قاضی ہی نے یہ کہا ہے کہ ”اعجاز قرآن کا تعلق ایک سورۃ یا با اندازہ سورۃ کے کسی کلام کے ساتھ ہوا کرتا ہے مگر اس حیثیت سے کہ اتنے کلام میں بلاغت کی قوتوں کا ایک دوسرے پر افضل ہونا عیاں اور واضح ہو جائے۔“ وہ کہتا ہے: ”لہذا اگر ایک ہی آیت سورۃ کے حروف کے برابر بڑی ہو، اگرچہ وہ سورۃ الکوشر ہی کے برابر ہو تو بھی وہ معجز ہے۔“ قاضی کہتا ہے: ”اور اس مقدار سے کم حصہ میں مشرکین کے معارضہ سے عاجز ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی ہے۔“ اور ایک گروہ کا قول ہے کہ اعجاز کا حصول ایک آیت سے کبھی نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے بکثرت آیتوں کا ہونا شرط ہے۔ پھر کچھ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اعجاز کا حصول قلیل اور کثیر قرآن دونوں کے ذریعہ سے ہو جاتا ہے بوجہ اس کے اللہ پاک فرماتا ہے: ”فَلْيَاتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ اِنْ كَانُوا صٰدِقِيْنَ“۔ اور قاضی کہتا ہے کہ اس آیت میں کوئی دلالت مذکورہ فوق دعوے کی صحت پر نہیں پائی جاتی ہے اس واسطے کہ پوری بات (حدیث تام) کی حکایت ایک چھوٹی سورۃ کے کلمات سے کتر کلموں میں پائی نہیں جاتی۔

قرآن کا اعجاز بد اہتماً معلوم کیا جاتا ہے یا نہیں؟

(۲) اس بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔

قاضی نے کہا ابوالحسن اشعری کا مذہب یہ ہے اعجاز کا ظہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورہ (بدیہی طور پر) معلوم کیا جاتا ہے اور اس کا معجز ہونا استدلال کے ذریعہ سے معلوم کیا جا سکتا ہے اور جو بات میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عامی آدمی بجز استدلال کے اس کے اعجاز کو نہیں جان سکتا اور اسی طرح جو شخص مبلغ نہیں اس کو بھی اعجاز قرآن کا علم بلا استدلال نہیں ہو سکتا۔ مگر وہ مبلغ شخص جو کہ عرب کے مذاہب اور صنعت (انشاء) کے غرائب کا احاطہ کر چکا ہے وہ خود بخود اور اپنے سوا دوسرے شخص کا معجز قرآن کا مثل لا سکنے سے بالضرورت جانتا ہے۔

اس بات پر اتفاق ہو جانے کے بعد کہ قرآن کا مرتبہ بلاغت میں نہایت اعلیٰ ہے

(۳) اس بارے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ آیا فصاحت میں بھی اس کا درجہ یوں یکساں ہے یا نہیں؟ کہ ترکیب کلام میں کوئی ترکیب ایسی نہ ملتی ہو کہ اس خاص معنی کا فائدہ دینے میں قرآن سے بڑھ کر متناسب اور معتدل ہو؟ یا ایسا نہیں؟ بلکہ اس کے درجے متفاوت ہیں؟ قاضی اس بارے میں منہج کو مختصر بتاتا ہے یعنی تفاوت کو نہیں مانتا کیونکہ اس کے نزدیک قرآن کا ہر ایک کلمہ فصاحت کے اعلیٰ پایہ پر ہے اور اگرچہ بعض لوگ اس کے بارے میں دوسروں کی نسبت زیادہ اچھا ہونے کا احساس کرتے ہوں۔ اور ابو نصر قشیری اور دیگر لوگ نقاد ہونے کا قول پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں: ”ہم یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتے کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ فصاحت کے بلند ترین درجہ ہی پر پہنچی ہوئی چیز ہے اور اسی طرح اور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ قرآن میں فصیح اور فصیح دونوں قسموں کے کلام ہیں۔“ شیخ عبد الدین بن عبد السلام بھی اسی قول کی طرف مائل ہوا ہے اور اس نے اس کو ماننے کے بعد ایک سوال وارد کیا ہے جو یہ ہے کہ ”آخر تمام قرآن فصیح ترین عبارت ہی میں کیوں نہیں آیا؟“ اور صد موہوب جزری نے سوال کا جواب یوں دیا ہے کہ ”اگر سارا قرآن فصیح ترین کلمات اور عبارت ہی میں آتا ہے تو وہ کلام عرب کے معمولی اور مستعمل طرز کے خلاف ہوتا کیونکہ اہل عرب اپنے کلام میں فصیح اور فصیح دونوں قسموں کے کلمات استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور ان کو باہم جمع کر لیتے ہیں۔ لہذا قرآن اس کے خلاف یا اس سے جداگانہ آتا تو اعجاز کے بارے میں اس کی حجت تمام (پوری) نہ ہوتی۔ اس لئے وہ بھی اہل عرب کے معمول بہا کلام کی طرز پر آیا تاکہ اس سے معارضہ سے اہل عرب کے عجز کا ظہور کامل ہو جائے۔ اور مثلاً وہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ تم ایسی چیز لائے جو جس کی جنس پر ہمیں قدرت حاصل نہیں۔ مثلاً یہ بات صحیح نہیں ہوتی کہ ایک جھلا آدمی اندھے شخص سے کہے: ”میں تجھ پر اپنی نظر کے ذریعہ غالب آیا ہوں۔“ کیونکہ ایسی صورت میں اندھا اسے یہ جواب دے گا کہ ”اگر میری آنکھ بھی تیری طرح روشن یا تجھ سے زیادہ قوی ہوتی تو پھر میں دیکھتا کہ تو کس طرح غالب آسکتا تھا اور اہل عرب کی میری آنکھ ہی نہیں اس حالت میں تجھ کو مجھ سے معارضہ کرنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔“

(۴) قرآن کے شعر موزون سے منزہ بتائے جانے میں یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ گو کلام موزوں کا رتبہ دوسرے کلاموں سے بالاتر ہے۔ لیکن چونکہ قرآن حق کا منبع اور صدق کا مجمع ہے اور شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حق کی صورت میں باطل کی خیالی تصویر کھینچ دے اور اظہار حق کو چھوڑ کر مذمت اور ایذا دینے کے بارے میں مبالغہ اور بڑھاوے سے کام لے اس واسطے خدا تعالیٰ نے اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مد سے بری فرمادیا اور اسی وجہ سے کہ شعر کی شہرت کذب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اصحاب برہان نے ان قیاسات کو جو کہ اکثر حالتوں میں کذب اور بطلان کی طرف موڈی (پہنچانے والے) ہوتے ہیں۔ قیاسات شعر یہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔

کسی حکیم کا قول ہے کہ کوئی دیندار اور راست گوشخص اپنے اشعار میں رنگینی اور خوبی پیدا کرنے والا نظر ہی نہیں آیا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ پھر قرآن میں جو بعض عبارتیں موزوں عبارت کی صورت میں ملتی ہیں انہیں کیا کہو گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے کلام کو شعر کے نام سے موسوم نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ شعر کی شرط یہ ہے کہ اس کا قصد بھی کیا گیا ہو یعنی موزونیت قصداً پیدا کی گئی ہو ورنہ اگر قرآن کی ایسی موزوں عبارتیں شعر مانی جائیں تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس شخص کے کلام میں بھی اتفاقاً کوئی بات موزوں ہو جائے اسی کو شاعر کہنا چاہئے اور اس طرح تمام انسان شاعر ہو جائیں گے۔ کیونکہ بہت کم کسی آدمی کا کلام ایسی اتفاقی موزونیت سے خالی ہوا کرتا ہے۔ پھر فصیح لوگوں سے تو ارد کے طور پر ایسا کلام بہت سرزد ہوا ہے۔ لہذا وہ اس کو شعر مانتے تو ضرور تھے کہ سب سے پہلے وہی اس کا معارضہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے اور اس پر طعن کرتے کیونکہ ان کو سب سے بڑھ شوق اور خیال اسی بات کا رہتا تھا کہ قرآن پر طعن کرنے کو موقع پائیں۔ مگر چونکہ یہ بات شعر میں داخل نہ تھی بلکہ اس کا وقوع کلام کے صنعت انجام میں اعلیٰ درجہ پہنچ جانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ لہذا وہ زبان نہ کھول سکے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف ایک بیت یا جو کلام اس کے وزن پر ہو شعر نہیں کہلاتا بلکہ شعر کم از کم دو بیتوں یا اس سے زائد کا ہونا چاہئے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رجز کو دراصل شعر کے نام سے موسوم نہیں کرتے۔ اور ایک قول کے لحاظ سے کم از کم رجز چار بیت ہوں تب اسے شعر کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں یہ بات کسی حالت میں نہیں پائی جاتی۔

قرآن کی مثال لانے کی تحدی (چیلنج) جنات سے بھی کی گئی تھی یا نہیں؟

(۵) کسی عالم کا قول ہے کہ تحدی کا وقوع محض انسانوں کے حق میں ہوا تھا اور جنات اس کے مخاطب نہ تھے اس لئے کہ جنات اہل زبان اور اس عربی زبان کے زبان داں نہیں ہیں جس کے اسلوبوں پر قرآن کا نزول ہوا ہے۔ رہی یہ بات کہ پھر قولہ تعالیٰ: "قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْحِجْنَ" میں ان کا ذکر کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں محض قرآن کے اعجاز کی عظمت ظاہر فرمانے کے لئے خدا تعالیٰ نے ایسا ارشاد کیا ہے۔ کیونکہ ہیئت اجتماعیہ (مجمع اور سوسائٹی) کی قوت افراد کی قوت سے بدرجہ بڑھی ہوتی ہے۔ لہذا جس وقت یہ فرض کیا جائے کہ قرآن کا معارضہ کرنے کے لئے مخلوق کے یہ دونوں جنس باہم مجتمع ہوئے اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو مدد بھی دی تاہم وہ معارضہ سے عاجز رہے تو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ صرف ایک فریق کا عاجز ہونا بدرجہ اولیٰ مسلم ہے۔ اور اس عالم کے علاوہ دوسرے شخص کا قول ہے کہ نہیں بلکہ تحدی کا وقوع جنات کے لئے بھی ہوا ہے بلکہ ملائکہ بھی اس آیت میں منسوی (نیت کئے گئے) ہیں۔ کیونکہ ان کو بھی قرآن کا مثل لاسکنے کی قدرت نہیں۔ الکرمانی کتاب غرائب التفسیر میں بیان کرتا ہے کہ "اس آیت میں محض انسانوں اور جنات ہی کے ذکر پر اس لئے اکتفا کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دونوں مخلوقات کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے اور ملائکہ کی جانب آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔"

لوجدًا فیہ اختلافًا کثیرا کے معنی

(۶) غزالی سے قولہ تعالیٰ: "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا" کے معنی دریافت کئے گئے تو انہوں نے جواب دیا: "اختلاف ایک لفظ سے بہت معنوں کے مابین مشترک ہے اور یہاں پر یہ مراد نہیں کہ لوگوں کے قرآن میں اختلاف رکھنے کی نفی کی جائے۔ بلکہ قرآن کی ذات سے اختلاف کی نفی کی گئی ہے۔"

مثلاً کہا جاتا ہے کہ یہ کلام مختلف ہے یعنی اس کا اول اس کے آخر سے فصاحت میں مشابہت نہیں رکھتا۔ یا یہ کہ اس کلام کا دعویٰ مختلف ہے یعنی اس کا کوئی حصہ دین کی طرف دعوت دیتا ہے اور کوئی دوسرا حصہ دنیا کی طرف بلاتا ہے۔ اور وہ نظم عبارت میں مختلف ہے۔ چنانچہ اس میں سے کچھ حصہ شعر کے وزن پر ہے اور کچھ مترجف ہے۔ بعض ٹکڑے جزالت میں ایک خاص اسلوب پر ہیں اور بعض حصے ایسے اسلوب پر جو کہ مذکورہ سابق اسلوب کے مخالف ہے۔ اور کلام الہی ان اختلافات سے منزہ ہے۔ کیونکہ وہ نظم عبارت میں ایک ہی طریقہ پر اول سے آخر چلا گیا ہے اس کے آغاز کو انجام کے ساتھ کامل مناسبت ہے۔ غایت فصاحت میں اس کا بالکل ایک ہی درجہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں کھر اور کھوٹا کا کلام شامل ہو۔ اس کا سیاق بھی ایک ہی معنی کے لئے ہوا جو کہ مخلوق کو خدا تعالیٰ کی طرف بلانا اور ان کو دنیا سے پھیر کر دنیا کی طرف لانا ہے اور آدمیوں کے کلام میں یہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔

اس لئے کہ اگر اس اعتبار پر شاعروں اور انشاء پردازوں کے کلام کا اندازہ کیا جائے تو اس میں طریقہ نظم کا اختلاف، درجات فصاحت کا تفاوت، بلکہ اصل فصاحت ہی میں فرق پایا جائے گا یہاں تک کہ اس میں کھرے کھوٹے، باکا اور بیکار ہر طرح کی باتیں ملی جلی نظر آئیں گی اور یہ بھی نہ ہوگا کہ صرف دور سارے یا قصیدے باہم مساوی ہوں۔ بلکہ ایک ہی قصیدہ میں فصیح اور نحیف دونوں طرح کی بیتیں ملیں گی اور اسی طرح قصائد و اشعار مختلف اغراض پر مشتمل ہوں گے۔ کیونکہ شاعر اور زباں آور لوگ خیالات کی ہر ایک وادی سرگشتہ پھرا کرتے ہیں کبھی تو وہ دنیا کی تعریف کے راگ گاتے ملیں گے اور کسی وقت ان کی مذمت کے پل باندھیں گے۔ کسی موقع پر بزدلی کی مدح کر کے اسے دُور اندیشی کا نام عطا کریں گے اور کہیں اس کی بُرائی کا اظہار کرتے کرتے اسے اخلاقی کمزوری بتانے لگیں گے۔ ایسے ہی شجاعت کی تعریف پر آئیں گے تو اس کو انسانی اخلاق کی قوت ثابت کر دیں گے اور بُرائی بیان کریں گے تو اس کو بے جا دلیری کا لقب عطا کر دیں گے۔

غرضیکہ آدمی کا کلام برابر ایسے ہی اختلافات سے بھرا ہوا ملے گا۔ کیونکہ ان باتوں کا منشا ہے جداگانہ حالتوں میں اغراض کا مختلف ہونا اور انسان کے احوال بدلائی کرتے ہیں۔ لہذا مسرت اور خوش دلی کے وقت اس کی طبیعت موزوں ہو جاتی ہے اور دل گرفتگی کے حال میں کوئی مضمون ہی اس کو نہیں سوجھ پڑتا۔ ایسے ہی اس کے اغراض کا بھی اختلاف ہوا کرتا ہے کہ کبھی وہ ایک چیز کی طرف راغب ہوتا ہے اور دوسرے وقت اسی چیز کی طرف سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس لئے ان باتوں سے ضروری طور پر اس کے کلام میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کوئی انسان ایسا نہیں مل سکتا کہ وہ تیس سال کی مدت میں جو کہ نزول قرآن کا زمانہ ہے ایک ہی غرض اور ایک ہی طریقہ پر ایسی گفتگو کرتا رہے جس میں فصاحت و بلاغت، طریق استدلال، اور منشائے کلام کا ذرا بھی فرق و امتیاز نہ پایا جائے۔ اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے ان کے احوال بدلتے ہی رہتے تھے۔ اس لئے اگر قرآن آپ کا کلام ہوتا یا آپ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے سوا کسی دوسرے انسان کا کلام ہوتا تو اس میں شک نہ تھا کہ لوگ اسے بہت کچھ اختلاف سے بھرا ہوا پاتے۔“

دیگر الہامی کتب بھی معجز ہیں یا نہیں؟

(۷) قاضی کہتا ہے: ”اگر یہ سوال کیا جائے کہ آیات قرآن کے سوا دوسری کتابوں کو جو کہ کلام الہی ہیں، مثلاً توراہ اور انجیل کو بھی معجز کہتے ہو؟ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ وہ کتابیں نظم اور تالیف میں بالکل معجز نہیں ہیں۔ ہاں ان باتوں میں جو کہ نبی خبروں اور پیشگوئیوں سے تعلق رکھتی ہیں ان میں وہ بھی قرآن ہی کی طرح معجز مانی جائیں گی۔ اور ان کے معجز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کی طرح ان کے وصف میں خاص باتیں ارشاد نہیں کی ہیں اور یہ بات بھی ہم کو معلوم ہو چکی ہے کہ ان کتابوں کے معارضہ کی بابت ویسی تحدی واقع نہیں ہوئی۔ جیسے کہ قرآن کے لئے ہوئی ہے۔ پھر ان کی زبان بھی اس قسم کی نہیں کہ اس میں فصاحت کے وہ وجوہ پائے جاتے ہوں جن کے ذریعہ سے کلام کا وہ باہمی تقاضا واقع ہوا کرتا ہے جو کہ اعجاز کی حد تک پہنچتا ہے۔“ ابن جنی نے کتاب الخاطریات میں قولہ تعالیٰ: ”فَلَوْ اِنَّا مُؤَسِّسِيْ اٰمَانٍ اَنْ تُلْفِيْ وَ اِنَّا اَنْ نُّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْفِيْ“ کے تحت ذکر کیا ہے کہ یہاں پر قولہ تعالیٰ: ”وَ اِنَّا اَنْ تُلْفِيْ“ سے دو غرضوں کی وجہ سے عدول کیا گیا۔

از انجملہ ایک غرض لفظی ہے اور وہ رؤس آیات کی مزاجت (میل) ہے اور دوسری وجہ معنوی ہے جو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہاں ساحروں کی قوت نفس اور ان کے موسیٰ علیہ السلام پر دست درازی کرنے کی طاقت بیان کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ لہذا ان کی طرف سے ایسا تم اور اوئی لایا جو کہ ان کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اسناد فضل کرنے میں استعمال کئے گئے لفظ سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے۔ پھر ابن جتی نے اس مقام پر ایک سوال وارد کیا ہے اور وہ یہ ہے: ”ہم نہیں جانتے کہ ساحر لوگ اہل زبان نہ تھے تا کہ ان کی بابت ہم صنعت کلام کے اس مذہب پر چلیں؟“ اور خود ہی اس کا جواب یوں دیا ہے کہ ”قرآن میں جس قدر گزشتہ زمانہ کے غیر اہل زبان لوگوں کے اقوال نقل کئے گئے ہیں وہ صرف ان کے معانی کا اظہار کرتے ہیں ورنہ درحقیقت وہ ان کے ہی الفاظ نہیں اور اسی واسطے اس میں شک نہیں کیا جاتا کہ قولہ تعالیٰ: ”فَالْوَاوِ اِنْ هٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيْدَانِ اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلٰى“ کی ایسی فصاحت ہرگز اہل عجم کی زبان پر جاری نہیں ہوئی تھی۔

قرآن شریف میں فصیح تر الفاظ کے استعمال کی مثالیں

(۸) البارزی نے اپنی کتاب ”انوار التحصیل فی اسرار التنزیل“ کے آغاز میں بیان کیا ہے کہ معلوم کرنا چاہئے کہ کبھی ایک ہی معنی کی خبر چند ایسے الفاظ کے ذریعہ سے دی جاتی ہے جن میں سے بعض الفاظ بہ نسبت بعض دوسرے کے احسن ہوا کرتے ہیں اور ایسے ہی کسی وقت ایک جملہ کے دونوں جزیوں میں سے ہر ایک جزی کی تعبیر دوسری جزی کے مناسب حال لفظ سے بڑھ کر فصیح لفظ کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ جملوں کے معانی یا ان کے مناسب حال الفاظ کا پہلے استخراج کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد ان الفاظ یا معانی میں سے مناسب تر اور فصیح تر کو استعمال کیا جائے۔ مگر اکثر حالتوں میں انسان پر ان امور کا استخراج و شواہد ہوا کرتا ہے اور علم الہی میں یہ بات حاصل اور مہیا ہے اسی واسطے قرآن پاک ”اَحْسَنُ الْحَدِيثِ“ اور ”اَفْصَحُ الْحَدِيثِ“ ہے۔ اگرچہ وہ فصیح اور فصیح، بلیغ اور بلیغ پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو۔ اور اس بات کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔

از انجملہ قولہ تعالیٰ: ”وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ“ ہے کہ اگر اس کی جگہ پر ”وَتَمَرَ الْجَنَّتَيْنِ قَرِيبًا“ ارشاد فرمایا تو ہرگز یہ الفاظ کسی جہتوں سے پہلے الفاظ کے قائم نہ ہوتے اس واسطے کہ اول تو ”جَنَى“ اور ”جَنَّتَيْنِ“ کے مابین جناس ”التجنیس“ لفظی پایا جاتا ہے۔ دوم اس جہت سے کہ ”تَمَرًا“ کا لفظ اس بات کا پتا نہیں دیتا کہ وہ پھل اب ایسی حالت میں آگیا ہے جو کہ اسے چنے جانے کے قابل کر دیتی ہے اور تیسری کمی یہ ہوتی کہ فواصل میں مواخاۃ (ہم جنس ہونے) کی جہت باقی نہ رہتی۔

اسی طرح قولہ تعالیٰ: ”مَا كُنْتُمْ تَسْلُوْنَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ“ میں ”تَسْلُوْنَ“ کے لفظ سے تعبیر کرنا بہ نسبت ”تَقْرَأُوْا“ کہنے کے زیادہ اچھا ہے اس لئے کہ ”تَقْرَأُوْا“ میں ہمزہ ثقیل حرف موجود ہے۔ قولہ تعالیٰ: ”لَا رَيْبَ فِيْهِ“ بہ نسبت ”لَا شَكَّ فِيْهِ“ کے احسن ہے۔ کیونکہ شک میں ادغام کا نقل موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ”رَيْبٌ“ کا ذکر بکثرت ہوا ہے۔

اور اسی تخفیف کی وجہ سے ذیل کی آیتوں میں آنے والے کلمات کو ان کے مرادف اور مقابل کلمات سے احسن مانا گیا ہے۔ ”وَلَا تَهْنُوْا“ لَا نَضَعَفُوْا سے خوشتر ہے کیونکہ اس میں خفت پائی جاتی ہے: ”وَهَنَّ الْعَظْمُ مِنِّيْ“ ضَعْفٌ نِسْبَةً اَخْفَ سے۔ کیونکہ فتح ضمہ سے بہت ہلکا ہوا کرتا ہے: ”اَمْسَنَ“ بہ نسبت ”صَدَقَ“ کے خفیف ترین لفظ ہے اسی واسطے قرآن میں تصدیق کی نسبت سے اس کا ذکر زیادہ آیا ہے۔ ”اَشْرَكَ اللّٰهَ“ بہ نسبت ”فَضَّلَكَ اللّٰهَ“ کے ”اَتَى“ بہ نسبت ”اَعْطَى“ کے ”اَنْذَرَ“ بہ نسبت ”خَوَّفَ“ کے۔ اور ”خَيْرٌ لَّكُمْ“ بہ نسبت ”اَفْضَلُ لَكُمْ“ کے خفیف ترین الفاظ ہیں۔ اور قولہ تعالیٰ: ”هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ“ میں ”مَخْلُوْقٌ“ اور ”الْغَائِبُ“ (مشتمقات) کی نسبت سے مصدر کا لانا خفیف تر ہے۔ ”نَكَحَ“ بہ نسبت ”تَزَوَّجَ“ کے خفیف تر ہے۔ کیونکہ فعل بہ نسبت ”فَعَّلَ“ کے زیادہ ہلکا لفظ ہے اور اس لئے قرآن میں نکاح کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔

اور اسی تخفیف اور اختصار کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے اوصاف میں ”رَحْمَتٌ، غَضَبٌ، رِضًا، حُبٌّ“ اور مَقْتُ کے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ کی صفت ان الفاظ کے ساتھ حقیقی طور پر نہیں کی جاتی۔ کیونکہ اگر ان اوصاف کو حقیقی لفظوں کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو بات بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہا جائے کہ ”يُعَامِلُهُ مُعَامَلَةَ الْمُحِبِّ وَالْمَأْتَبِ“ یعنی خدا تعالیٰ اس (بندہ) سے دوست رکھنے والے اور دشمنی کرنے والے کا ایسا معاملہ کرتا ہے تو یہ ٹھیک نہ ہوگا۔ لہذا اس طرح موقعوں پر مجاز بوجہ اپنی خفت (ہلکے ہونے) اور اختصار کی حقیقت سے افضل ہے اور اس کے افضل ہونے کا یہ سبب بھی ہے کہ مجاز کی بنا بلیغ (اعلیٰ درجہ کی) تشبیہ پر ہوتی ہے یوں کہ خدا پاک کا قول: ”فَلَمَّا اسْفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ“ بہ نسبت اس کے بہت اچھا ہے کہ کہا جائے ”فَلَمَّا مَا عَامَلُوْنَا مُعَامَلَةَ الْغَضَبِ“ یا ”فَلَمَّا اتَّوَا الْيْنَا بِمَا يَاتِيهِ الْمُغْضَبُ“ یعنی پس جس وقت انہوں نے ہم سے غضب کا معاملہ کیا۔ یا جس وقت وہ ہمارے سامنے اس بات کو لائے جیسے غضبناک شخص لاتا (پیش کرتا) ہے۔“

چھوٹی سورتوں میں معارضہ ممکن نہیں

(۹) الرمانی کہتا ہے: ”اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شاید چھوٹی چھوٹی سورتوں میں معارضہ ممکن ہے تو جواب دیا جائے گا کہ یہ بات ان میں جائز نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ تحدی کا وقوع ان قصیر سورتوں کے ساتھ بھی ہوا تھا اور ان کے معارضہ میں عجز کا اظہار ہو گیا یوں کہ اللہ پاک نے: ”فَاتَّوَا بِسُورَةٍ“ فرمایا اور اس میں بڑی یا چھوٹی سورتوں کی کوئی تخصیص نہیں کی ہے۔ پھر اگر یہ کہا جائے کہ چھوٹی سورتوں میں فواصل کا تغیر ممکن ہے۔ یعنی ہر ایک کلمہ کے بدل میں اس کی جگہ ایسا کلمہ لایا جائے جو اس کا قائم مقام بن جائے تو آیا یہ بات معارضہ ہوگی؟ جواب دیا جائے گا کہ نہیں۔ اس وجہ سے کہ ایک ایسا شخص جو شاعر نہیں ہے اس کے لئے یہ بات ممکن ہے کہ وہ صرف ایک بیت کر لے اور وہ بطبع مکسور اور موزوں کے مابین فصل نہ کرے۔ پس اگر کوئی غیر شاعر شخص یہ ارادہ کرے کہ ایک ایسے قصیدہ میں جس کے حروف روی یہ ہیں:

وَقَاتِمُ الْأَعْمَاقِ نَحَاوِي الْمُخْتَرِقِ
مُشْتَبِهَ الْأَعْلَامِ لَمَاعُ الْخَفَقِ
بِكُلِّ وَفْدِ الرِّيحِ مِنْ حَيْثُ الْخَرَقِ

پہلے قوافی کے بدلہ میں دوسرا قوافی لائے۔ چنانچہ وہ مخترق کی جگہ پر ”الممزق، الخفق“ کی جگہ الشفق اور انخرق کے بدلہ میں انطلق لے آئے اس کے لئے یہ بات ممکن ہے۔ اور اس غیر شاعر کے لئے اس امر کے ذریعہ سے شعر کا کہنا ثابت نہیں ہوا اور نہ اس قصیدہ میں حروف روی کا معارضہ کسی ایسے شخص کے نزدیک ثبوت کو پہنچا جسے فن شعر کی تھوڑی سی شناخت بھی ہے اور ایسے ہی جو شخص فواصل کو متغیر کر دے تو اس کے لئے بھی یہی سبیل ہے۔

پینسٹھویں نوع (۶۵) قرآن سے مستنبط کئے گئے علوم

اللہ پاک فرماتا ہے: "مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ" اور ارشاد کیا ہے: "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ" اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "سَنَكُونُ فِتْنًا" یعنی عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ بہت سے فتنے برپا ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ اور ان فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كِتَابِ اللَّهِ کہ "اس میں تم سے قبل کی سرگزشت اور تم سے مابعد کی خبر اور جو چیز تمہارے مابین ہے اس کا حکم موجود ہے"۔ اس حدیث کی تخریج ترمذی وغیرہ نے کی ہے۔

سعید بن منصور نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا جس شخص کا ارادہ علم حاصل کرنے کا ہو اسے چاہئے کہ قرآن کو لازم پکڑ لے اس واسطے کہ اس میں اگلوں اور پچھلوں سب کی خبر موجود ہے۔" یہی کہتا ہے کہ یہاں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے لفظ علم سے اصول علم کو مراد لیا ہے۔ یہی نے حسن سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: "خدا تعالیٰ نے ایک سو چار کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں سے چار کتابوں میں سب کا علم ودیعت فرمایا۔ وہ چار کتابیں توراہ، انجیل، زبور اور فرقان ہیں۔ اور پھر توراہ، انجیل اور زبور تینوں کتابوں کا علم قرآن میں ودیعت رکھا۔"

سنت قرآن کی شرح ہے

امام شافعی کا قول ہے: "تمام وہ باتیں جن کو اُمت کہتی ہے سب سنت (حدیث) کی شرح ہیں اور تمام سنت (حدیث) قرآن کی شرح ہے"۔ اور یہ بھی انہی کا قول ہے کہ "جتنی باتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ سب ایسی باتیں ہیں جن کو آپ نے قرآن سے سمجھا تھا۔"

تمام حدیثوں کی تصدیق قرآن پاک میں موجود ہے

اور امام موصوف کے اس قول کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کرتا ہے کہ "میں انہی چیزوں کو حلال بناتا ہوں جن کو خدا تعالیٰ نے حلال بنا دیا ہے اور انہی اشیاء کو حرام کرتا ہوں جن کو باری تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے"۔ یہ حدیث امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں بلفظ روایت کی ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث اس کی وجہ پر نہیں پہنچی مگر یہ کہ میں نے اس کا مصداق کتاب اللہ میں پایا ہے"۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس وقت میں تم کو کسی حدیث کی خبر دیتا ہوں تو اس کی تصدیق کتاب اللہ سے کر دیتا ہوں"۔ یہ دونوں قول ابن ابی حاتم نے روایت کئے ہیں۔

امام شافعی یہ بھی کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں کسی شخص پر کوئی مصیبت ایسی نہیں نازل ہوئی کہ کتاب اللہ میں اس کے متعلق راہ ہدایت کی دلیل (رہنمائی) نہ پائی جاتی ہو"۔ لہذا اگر کہا جائے کہ پھر بعض احکام اس طرح کے کیوں ملتے ہیں جو ابتدائے سنت کے ذریعہ سے ثابت ہوئے ہیں؟ تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ وہ احکام بھی درحقیقت کتاب اللہ ہی سے ماخوذ ہیں۔ کیونکہ کتاب اللہ نے ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع واجب بنایا ہے اور آپ کے قول پر عمل کرنا ہمارے واسطے فرض کیا ہے۔ امام شافعی نے ایک بار مکہ مکرمہ میں یہ بات کہی کہ "تم لوگ جس چیز کو چاہو مجھ سے دریافت کرو میں تم کو اس چیز کا جواب کتاب اللہ میں دوں گا"۔ لوگوں نے سوال کیا: "آپ اس محرم (احرام باندھنے والے) کے لئے کیا فرماتے ہیں جو کہ زبور (بھڑ) کو مار ڈالے؟" امام موصوف نے فرمایا: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" اور حدیث بیان کی مجھ سے سفیان بن عیینہ نے بواسطہ عبد الملک بن عمیر کے

عن ربیع بن حراش عن حذیفۃ بن الیمان اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "اِقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ" اور حدیث بیان کی ہم سے سفیان بن معمر بن کدعمان قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب اور طارق نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ "انہوں نے محرم کو زنیور کے مار ڈالنے کا حکم دیا۔"

بخاری نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: "خدا تعالیٰ ان گدنا کھودنے والیوں، کھدوانے والیوں، بال اکھڑوانے والیوں، حسن کے لئے دانتوں کے مابین فرق اور شگاف ڈالنے والیوں پر لعنت کرے جو کہ خدا کی پیدائش (خلقت) کو بدلتی ہیں۔" یہ بات بنی اسد کے گھرانے کی ایک عورت نے سنی اور اس نے آکر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا: "میں نے سنا ہے کہ تم نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے؟"

ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: "جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو کیا وجہ ہے کہ میں ان پر لعنت نہ کروں اور یہ بات کتاب اللہ میں ہے۔" اس عورت نے کہا: "میں نے تو قرآن میں جو کچھ کہ دونوں ذنوب کے مابین ہے سب کچھ پڑھ ڈالا ہے مگر اس میں مجھ کو یہ بات کہیں نہیں ملی جس کو تم کہتے ہو۔" ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "کاش اگر تو قرآن کو پڑھتی تو ضرور اس بات کو اس میں پاتی، کیا تو نے یہ نہیں پڑھا ہے: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟" اس عورت نے کہا ہاں، اس کو تو بے شک پڑھا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔"

تمام مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے

ابن سراقۃ نے کتاب الایجاز میں ابی بکر بن مجاہد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک دن کہا: "دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ کتاب اللہ میں نہ ہو۔" ان کی یہ بات سن کر لوگوں نے دریافت کیا، اچھا بتاؤ قرآن میں خیانتوں کا ذکر کہاں ہے؟ ابی بن مجاہد نے کہا تو لے تعالیٰ: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَذَلُّوا بِيَوْمًا غَيْرٍ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ" اور یہی خیانتیں ہیں۔"

اور ابن برہان کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ "کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو یا اس کی اصل قرآن میں ہے وہ قریب ہو یا بعید۔" جس شخص نے اس کو سمجھ لیا وہ سمجھ گیا اور جس نے نہیں سمجھا وہ نہ سمجھ سکا اور ایسے ہی ہر ایک شے کا جس کا حکم دیا گیا ہے یا اس کو نافذ کر دیا گیا ہے وہ بھی قرآن ہی میں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ طلبگار شخص اس بات کو اپنے اجتہاد کے موافق سمجھ سکتا ہے۔ جس قدر وہ کوشش کرے گا یا جتنی سمجھ رکھتا ہوگا اسی قدر قرآن سے اس کو معلومات حاصل ہو سکیں گی۔

قرآ مجید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا استنباط

اور کسی دوسرے شخص کا قول ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا استخراج قرآن سے اس شخص کے لئے ممکن نہ ہو جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن کی سمجھ عطا کی ہے یہاں تک کہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تریسٹھ سال قرآن سے مستنبط کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا نے سورۃ المنافقون میں فرمایا ہے: "وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا" اور یہ سورۃ تریسٹھویں سورۃ ہے۔ پھر اس کے عقب میں خدا تعالیٰ نے سورۃ التغابن کو رکھا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے اٹھ جانے میں مسلمانوں کا خسارہ ہونا ظاہر کرے۔"

قرآن علوم اولین اور علوم آخرین کا جامع ہے

ابن ابی الفضل المرسی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ قرآن نے علوم آخرین سب کو جمع کر لیا ہے مگر اس حیثیت سے کہ کوئی شخص حقیقتاً از روئے علم کے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ قرآن کے ساتھ تکلم فرمانے والا (یعنی خدا تعالیٰ) اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی

ماسوا ان امور کے جن کا علم خدا تعالیٰ نے محض اپنی ہی ذات پاک کے لئے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم قرآن کی میراث سادات صحابہ اور ان کے ممتاز لوگوں کو پہنچی۔ جیسے خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تو قول ہے کہ اگر میرے اُونٹ باندھنے کی رسی بھی کھوجائے تو میں اس کو کتاب اللہ میں پاؤں۔“

تبع تابعین کے دور میں قرآن کے فنون الگ الگ کر دیئے گئے اور اس سے الگ الگ ماہرین پیدا ہوئے

ازاں بعد صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس علم کی وراثت ”تَابِعُونَ بِإِحْسَانٍ“ (تابعین) کو پہنچی۔ اور اس کے بعد سے ہمتیں پست ہو گئیں، اور ارادوں میں سستی آچلی اور اہل علم میں کمزوری اور درمانگی کا اظہار ہونے لگا وہ لوگ ان علوم و فنون قرآنی کے حامل بننے میں کچھانے لگے جن کو صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین نے انگیز کیا تھا اور تابعین کے بعد والے علماء نے تمام علوم و فنون قرآن پر ایک ساتھ واقف ہونے میں خلل ڈال دیا۔ یعنی انہوں نے علوم قرآن کی بہت سی نوئیں کر ڈالیں اور ہر ایک گروہ اس کے فنون میں سے کسی ایک فن کو نبھانے پر متوجہ ہو گیا۔ کسی جماعت نے قرآن کی لغتوں کے ضبط کرنے، اس کے کلمات کی تحریر، اس کے حروف کے مخارج اور تعداد اور اس کے کلمات، آیات، سورتوں، احزاب، انصاف اور ارباع کی تعداد اور سجدہ ہائے قرآن کا شمار اور دس آیتوں تک اس کے تعلیم دینے کا قاعدہ وغیرہ محض اس کے تشابہ کلموں کے حصر (شمار) اور متماثل آیتوں کے شمار ہی پر اکتفا کیا اور قرآن کے معانی سے کوئی تعرض ہی نہ کیا اور نہ ان فنون پر توجہ مائل کی جو کہ قرآن میں ودیعت رکھے گئے تھے۔ اور ان لوگوں کو قراء کے نام سے موسوم کیا گیا۔

علم النحو

نحویوں نے قرآن معرب اور ذمی اسموں اور فعلوں اور عامل حروف وغیرہ امور پر ہی دھیان کیا اور اسموں، ان کے توابع، اقسام افعال، لازم اور متعدی، کلموں کی رسوم الخظ اور اسی کے متعلق ساری باتوں کی چھان بین سے کام لیا۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض شخصوں نے مشکلات قرآن کی تعریب کردی اور کچھ لوگوں نے ایک ایک کلمہ کا اعراب الگ الگ بیان کیا۔

علم التفسیر

مفسرین کی توجہ الفاظ قرآن پر مبذول ہوئی۔ انہوں نے اس میں ایک لفظ ایسا پایا جو کہ ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا لفظ دو معنوں پر دلالت کرنے والا دیکھا پھر تیسرا لفظ دو سے زائد معنوں پر دلالت نظر آیا۔ لہذا انہوں نے پہلے لفظ کو اسی کے حکم پر جاری کیا اور اس میں سے خفی لفظ کے معنی واضح کئے۔ دو یا زائد معنوں والے لفظ میں متعدد احتمالات میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دینے کی بابت غور کیا۔ ہر شخص نے اپنی فکر کو استعمال کیا اور جو بات اُس کے خیال میں آئی اسی کے مطابق کہا۔

علم الاصول

فہم الاصول کے عالموں نے قرآن میں پائی جانے والی عقلی دلیلوں اور اصلی اور نظری شواہد کی جانب توجہ کی مثلاً قولہ تعالیٰ: ”لَوْ كَانَتْ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا“ اور اسی طرح کی دوسری بکثرت آیتیں زیر غور لائے۔ پھر ان سے خدا تعالیٰ کی وحدانیت اس کے وجود، بقاء، قدم، قدرت اور علم پر دلیلوں کا استنباط کیا اور جو باتیں ذات واجب تعالیٰ کے لئے لائق نہیں تھیں ان سے اس کا منزه ہونا پایہ ثبوت کو پہنچایا اور اس علم کا نام علم اصول الدین رکھا۔

علم الخطاب

ایک گروہ نے خطاب قرآن کے معانی پر غور کیا اور دیکھا کہ ان میں سے کچھ ایسے خطابات ہیں جو عموم کے مقتضی ہیں اور بعض خطابات میں خصوص کا اقتضاء پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کی دوسری باتیں معلوم کیں اور اس نے لغت کے احکام حقیقت و مجاز کی قسم سے استنباط کئے اور تخصیص اخبار، نص، ظاہر، مجمل، محکم، متشابہ، امر، نہی اور تنبیہ وغیرہ قیاسات استصحاب حال اور استقراء کی انواع پر کلام کیا اور اس فن کا نام اصول فقہ رکھا۔

علم اصول الفقہ علم الفروع والفقہ علم التاريخ والتقصص

اور کسی طائفہ نے قرآن کے حلال و حرام اور ان تمام احکام پر جو کہ اس میں موجود ہیں محکم طریقہ سے صحیح نظر اور سچی فکر کی۔ اور انہوں نے ان احکام کے اصول و فروع کی بنیاد ڈالی۔ اور اس بارے میں اچھی طرح سے قول کو بسید کیا پھر اس کا نام علم الفروع اور علم الفقہ بھی رکھا۔ اور کسی دوسرے گروہ نے اس بات کو اپنا نصب العین بنایا کہ قرآن میں اگلی قوموں اور گزشتہ صدیوں کے کون کون سے قصص موجود ہیں چنانچہ انہوں نے ان کی خبروں کو نقل کیا۔ ان کے آثار اور واقعات کی تدوین کی یہاں تک کہ دنیا کی ابتداء اور تمام چیزوں کے آغاز ہونے کا ذکر کیا اور اس فن کا نام تاریخ اور قصص رکھا۔

علم الخطاب والواعظ

پھر ایک جماعت قرآن کی حکمتوں اور مثلوں اور اس کی ایسی نصیحتوں کی طرف مائل ہوئی جو کہ بڑے بڑے بہادروں کے دلوں کو لرزاں بنا دیتی ہیں اور پہاڑوں کو پارہ پارہ ہو جانے کے قریب کر دیتی ہے۔ پس انہوں نے اس میں سے وعد اور وعید، تحذیر اور تبشیر اور موت و معاد، نشر اور حشر، حساب اور عقاب، جنت اور دوزخ وغیرہ کے بیانات پختے۔ اور مواعظ کی فضیلتیں اور زجر کرنے والی باتوں کے اصول ترتیب دیئے۔ اس لحاظ سے وہ لوگ خطیبوں اور واعظوں کے نام سے موسوم ہوئے۔

علم تعبیر الروایا

ایک اور گروہ نے قرآن سے تعبیر خواب کے اصول اخذ کئے۔ اور اس کے لئے سورۃ یوسف میں وارد شدہ سات موٹی گایوں کا خواب، دونوں قیدیوں کے خواب، اور خود یوسف علیہ السلام کا آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کو خواب میں اپنے تئیں سجدہ کرتے دیکھنا اور اسی طرح کے بیانات کو دلیل راہ بنا کر کتاب اللہ سے ہر ایک روایا کی تعبیر کا استنباط کیا اور اگر ان پر قرآن سے کسی تعبیر کا نکالنا دشوار ہو تو حدیث کی طرف رجوع کیا کیونکہ حدیث کتاب اللہ کی شارح ہے۔ پھر حدیث میں سے بھی تعبیر کا اخراج نہ بن پڑا تو حکمتوں اور امثال کی طرف رجوع لائے اور پھر انہوں نے عوام کی اس اصلاح کی طرف نظر کی جو کہ وہ لوگ اپنی روزمرہ کے بول چال میں استعمال کرتے ہیں اور ان کی معروف عادت کا خیال کیا کیونکہ اس کی جانب قرآن کریم نے قوله **وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ** کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔

علم الفرائض والمیراث

بعض لوگوں نے بیان میراث کی آیت میں سہام (حصوں) اور ان کے پانے والوں وغیرہ کا ذکر پا کر اس سے علم الفرائض کی بنیاد ڈالی اور نصف، ثلث، ربع، ثمن اور سدس وغیرہ کی تشریح سے فرائض کا حساب اور عول کے مسائل مستنبط کئے پھر اسی آیت سے وصیتوں کے احکام کا بھی استخراج کیا۔

علم المواقیت

ایک گروہ نے قرآن کریم کی اُن واضح آیتوں میں نظر کی جن کے اندر رات، دن، چاند، سورج، منازل شمس و قمر اور بروج کی اعلیٰ حکمتوں پر دلالت موجود ہے اور ان سے علم الموقیت کا استخراج کیا۔

علم المعانی والبیان

انشاء پردازوں اور شاعروں نے قرآن کے الفاظ کی جزالت، بدیع نظم، حسن سیاق، مبادی اور مقاطع، مخالص اور تکوین فی الخطاب اور اطناب و ایجاز وغیرہ امور کو پیش نظر رکھ کر اس سے علوم معانی، بیان اور بدیع کو اخذ کیا۔

علم الاشارات والتصوف

ارباب اشارات اور اصحاب الحقیقت (صوفیہ) نے قرآن میں اپنی نظر کو جولان دیا تو اُن پر اس کے الفاظ سے بہت کچھ معانی اور باریکیاں نمایاں ہوئیں جن کے انہوں نے اصطلاحی اعلام مقرر کئے۔ اور فناء بقاء، حضور، خوف، ہیبت، اُلس، وحشت اور قبض و بسط یا اس کے مانند فنون کا انتخاب اور استنباط کیا۔

غرضیکہ مذکورہ بالا علوم تو مسلمانوں ہی نے قرآن سے اخذ کئے ہیں اور ان کے علاوہ بھی قرآن کریم بہت کچھ دوسرے اگلے لوگوں کے علوم پر حاوی تھا مثلاً علم طب، علم جدل، ہیبت، ہندسہ، جبر و مقابلہ اور نجوم وغیرہ۔

علم الطب

طب کا مدار قوت کو مستحکم رکھنے اور نظام صحت کی نگہداشت پر ہے اور اس کا ہونا یوں ممکن ہے کہ متضاد کیفیتوں کے تفاعل سے مزاج کا اعتدال رہے اور قرآن نے اس بات کو ایک ہی آیت میں جمع کر لیا ہے اور وہ قولہ تعالیٰ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ہے۔ ہم نے اسی قرآن میں اُس آیت کو بھی پایا جو کہ اختلال صحت کے بعد اس کے نظام اور جس میں مرض پیدا ہو جانے کے بعد حدوث شفاء کا فائدہ دیتی ہے اور وہ قولہ تعالیٰ: "شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ" ہے۔ پھر اجسام کے علم طب پر قرآن نے قلوب کے طب کا علم بھی مزید کیا اور قولہ تعالیٰ: "شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ" کو اس پر دلیل بنایا ہے۔

علم الہندسہ

علم ہیبت کا وجود یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سورتوں کے تضاعیف میں ایسی آیتیں ملتی ہیں جن میں آسمانوں اور زمینوں کے ملکوت (قوتوں) اور عالم علوی اور عالم سفلی میں پھیلائی ہوئی مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔

ہندسہ کا پتا قولہ تعالیٰ: "إِنظَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ الآية" سے ملتا ہے۔

علم الجدل

علم الجدل کے متعلق قرآن کی آیتیں برہان، مقدمات و نتائج، قول بالموجب اور معارضہ وغیرہ شرائط مناظرہ کی قسم سے بکثرت باتوں پر حاوی ہیں اور اس بارے میں سب سے بڑی اصل ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود سے اور اُن کا اپنی قوم کے لئے حجت لانا ہے۔

علم الجبر

اب رہا جبر و مقابلہ تو اس کی بابت کہا گیا ہے کہ سورتوں کے اوائل میں پچھلی قوموں کی تواریخ کے متعلق مدتوں، برسوں اور ایام کا ذکر، خود اس امت (محمدیہ) کے بقاء کی تاریخ، مدت ایام دنیا کی تاریخ اور گزشتہ اور باقی ماندہ مدت کا ذکر بعض کو بعض دوسرے میں ضرب دینے کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔

علم النجوم

علم نجوم کا ذکر قولہ تعالیٰ: **أَوْثَارَهُ مِنْ عِلْمِهِ** میں ہے کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی یہی تفسیر کی ہے۔

دستکار یوں کے اصول، ان کے آلات کے نام اور اشیائے خورد و نوش و منکوحات کے اسماء

قرآن میں دستکار یوں کے اصول اور ان کے آلات کے نام بھی مذکور ہیں جن کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ مثلاً خیاطت (سلائی) کا ذکر قولہ تعالیٰ **وَوَظْفِقَ يُخَصِّفَانِ** میں۔ آہن کڑی کا تذکرہ قولہ تعالیٰ **زُبُرَ الْحَدِيدِ** اور **وَالسَّنَائَةَ الْحَدِيدِ** میں۔ بناء (معماری) کا تذکرہ بہت سی آیتوں میں آیا ہے اور درودِ گری (نجاری) کا تذکرہ قولہ تعالیٰ **وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا** میں، سوت کا تنے میں بیان قولہ تعالیٰ **نَقَضْتُ غَزْلَهَا** میں، بننے کا تذکرہ قولہ تعالیٰ **سَكَمَلِ الْعُنُقُوتِ اتَّخَذْتُ بَيْنَنَا** میں، کاشتکاری کا بیان۔

قولہ تعالیٰ **أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ** میں شکار کا بیان۔ متعدد آیتوں میں، غوطہ خوری کا ذکر **كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَلِيَّةً** میں۔ زرگری کا تذکرہ قولہ تعالیٰ **وَاتَّخَذَ قَوْمٌ مُؤَسَسِيٍّ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ حَلِيَّتِهِمْ عَجَلًا حَسَدًا** میں۔ شیشہ اور کالج کا بیان۔ قولہ تعالیٰ **صَرَاحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرٍ، الْمَصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ** میں۔ خشت پختہ بنانے کا بیان قولہ تعالیٰ **فَسَاوِقِدِي يَا هَامَانُ عَلَى الطَّيْنِ** میں ہوا ہے۔ جہاز رانی کا ذکر قولہ **”أَمَّا السَّفِينَةُ..... الآية“** میں، کتابت کا ذکر **عَلَّمَ بِالْقَلَمِ** میں۔ نان پری کا ذکر قولہ **أَحْمِلْ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا** میں۔ کھانا پکانے کا تذکرہ **بِعَجَلٍ حَنِيبٍ** میں اور دھونے اور کپڑا اچھانے کا بیان قولہ تعالیٰ **وَيَبَايَكَ فَطَهْرًا** میں آیا ہے۔ اور قولہ تعالیٰ **قَالَ الْخَوَارِثُونَ** میں، کیونکہ وہ لوگ دھوبی ہی تھے۔ قصابوں کا ذکر قولہ **إِلَّا مَا ذَكَّيْنُمْ** میں، خرید و فروخت کا تذکرہ کئی آیتوں میں، رگ ریزوں کا بیان قولہ **صَبْغَةَ اللَّهِ** میں اور قولہ **جُدَّدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ** میں۔ سنگ تراشی کا ذکر قولہ **وَتَسْنَجُونَ مِنَ الْجِبَالِ يَبُوتًا** میں، تول ناپ کا بیان متعدد آیات میں۔ اور تیر اندازی کا بیان قولہ تعالیٰ **وَمَا زَمَيْتَ إِذْ زَمَيْتَ** اور قولہ **وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ** میں آیا ہے۔ اور قرآن شریف میں آلات کے اسماء، طرح طرح کے کھانے اور پینے کی چیزوں کے نام اور منکوحات کے اسماء اور تمام وہ چیزیں جو اب تک کائنات میں واقع ہو چکی ہیں اور آئندہ واقع ہوں گی ان سبھوں کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ اور وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ قولہ تعالیٰ: **”مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ“** بالکل درست اور بجا ہے۔ الخ یہاں تک خلاصہ المرسی کا کلام نقل کیا گیا۔

قرآن مجید کی وجہ اعجاز، اس کا علم الحساب بھی ہے

ابن سراقہ نے کہا کہ قرآن کے وجہ اعجاز میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ نے اعداد و حساب، جمع، تقسیم، ضرب، موافقت، تالیف، مناسبت، تنسیف اور مضاعفت کا بیان فرمایا ہے تاکہ اس بات کے ذریعہ سے علم حساب کے عالموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قول میں صادق ہونے کا علم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ فی الواقع قرآن خود ان کا کلام نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہ تھے جنہوں نے اہل علم اور فلاسفوں کی صحبت اٹھائی ہو اور حساب و ہندسہ جاننے والے علماء سے فیض حاصل کیا ہو۔

علامہ راغب کہتا ہے جس طرح پر کہ خدائے پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو ختم اور ان کی شریعتوں کو آپ کی شریعت کے وسیلہ سے ایک وجہ پر منسوخ اور دوسری وجہ پر آپ کی شریعت کو ان کی شریعتوں کی تکمیل و تمیم کرنے والی بنایا ہے اسی طرح آپ پر نازل کی گئی کتاب کو بھی تمام انبیائے سابقین پر بھیجی ہوئی کتابوں کے ثمرہ میں شامل فرمایا ہے۔ اور اسکے متعلق اپنے قول **يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ** کے ساتھ لوگوں کو متنبہ بھی کر دیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے اس کتاب کریم کا ایک معجزہ یہ مقرر فرمایا ہے کہ وہ باوجود کمی و جمع کے بہت کثیر معنی پر متضمن ہے اور ان معانی کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ انسانی عقلیں ان کے شہد میں لائے اور دیوی آلات ان کو پوری طرح جمع کر لینے میں قاصر ہیں۔ چنانچہ پروردگار عالم اپنے قول: **”وَلَوْ أَنَّ مَآفِى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ“** میں اسی بات کی اطلاع دیتا ہے۔ اور اس لحاظ سے قرآن شریف اگرچہ اس صفت کا حائز ہے کہ اپنی جانب نظر کرنے والے کو کسی نور کے دکھانے سے اور نفع پہنچانے سے کبھی خالی نہیں رہنے دیتا پھر بھی اس کی یہ حالت ہے:

كَالْبَدْرِ مِنْ حَيْثُ التَّفَتُّ رَأَيْتَهُ
يُهْدِي إِلَى عَيْنِكَ نُورًا ثَاقِبًا
كَالشَّمْسِ فِي كِبَدِ السَّمَاءِ وَضَوْوُهَا
يَعُشِي الْبِلَادَ مَشَارِقًا وَ مَغَارِبًا

”جیسے کہ چاند اس کو تم جس طرح سے بھی دیکھو ضرور وہ تمہاری آنکھوں کو ایک شفاف اور ناقب نور بطور ہدیہ کے دے گا یا جس طرح کہ آفتاب آسمان کے وسط میں ہے اور اس کی روشنی روئے زمین کو شرق و مغرب تک اپنی نورانی چادر میں ڈھانپے ہے“

اور ابو نعیم وغیرہ لوگوں نے عبدالرحمن بن زیاد بن انعم سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے موسیٰ کتب ساوی میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بمنزلہ ایک ایسے برتن کے ہے جس میں دودھ بھرا ہوا اور تم جس قدر اسے مٹھو اسی قدر اس کا کھن نکالنے جاؤ۔“

قرآن مجید کے علوم کی تعداد

قاضی ابوبکر بن العربی نے کتاب قانون التاویل میں بیان کیا ہے کہ قرآن کے پچاس علم، چار سو علم، سات ہزار علم اور ستر ہزار علم ہیں اور یہ آخری تعداد کلمات قرآن کی عدد کو چار میں ضرب دینے سے ہوتے ہیں اس لئے کہ ہر ایک کلمہ کا ایک ظاہر، ایک باطن، ایک حد اور ایک مطلع پایا جاتا ہے۔ اور یہ مطلق امر ہے کہ اس میں کسی ترکیب یا ان روابط کا کچھ اعتبار نہیں کیا گیا ہے جو کہ ان کلمات کے مابین پائے جاتے ہیں کیونکہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا اور ان کی تعداد کا علم خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔“

قرآن کی اُم العلوم تین باتیں ہیں

(۱) توحید۔ (۲) تذکیر (یا دہانی)۔ (۳) احکام۔

توحید میں مخلوقات کی معرفت اور خالق جل شانہ کی معرفت اس کے اسماء صفات اور افعال کے ساتھ داخل ہوتی ہے۔ تذکیر میں وعدہ، وعید، جنت و دوزخ اور صفائی ظاہر و باطن یہ باتیں شامل ہیں۔ اور احکام میں سے تمام شرعی تکلیفیں (فرائض اور واجبات) منافع اور مضرتوں کی تمیز (توضیح) امر، نہی اور نذیب (منہجیات) ہیں۔ اور اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ اُم القرآن کہلائی کیونکہ اس میں یہ تینوں امور اور قسمیں پائی جاتی ہیں اور سورۃ الاخلاص کے ثلث قرآن کہے جانے کا سبب یہ ہے کہ وہ اقسام ثلاثہ سے صرف ایک ہی قسم یعنی توحید کے بیان پر مشتمل ہے۔

ابن جریر کا قول ہے کہ قرآن تین چیزوں پر مشتمل ہے:

(۱) توحید۔ (۲) اخبار۔ (۳) مذاہب۔

اور اس لئے سورۃ الاخلاص ثلث قرآن ہے کیونکہ وہ پوری توحید پر مشتمل ہے۔

قرآن پاک تیس چیزوں پر حاوی ہے

علی بن عیسیٰ کہتا ہے کہ قرآن کا شمول تیس چیزوں پر ہے۔ اعلام، تشبیہ، امر، نہی، وعد، وعید، وصفِ جنت، دوزخ، اسم اللہ، اس کی صفات اور اس کے افعال کے اقرار کی تعلیم اور اس کی نعمتوں کے اعتراف کی تعلیم، مخالفین کے مقابلہ میں اجتماع (حجت لانا)، ملحدین کا رد، رغبت، رعبت، خیر، شر، حسن اور قبح کا بیان، حکمت کی توصیف، معرفت کی فضیلت، نیک لوگوں کی مدح، بدکاروں کی مذمت اور تسلیم، تحسین، توحید اور تفریح کا بیان اور برے اخلاق اور شریف آداب کا بیان۔

شیدت کا قول ہے کہ ”با اعتبار تحقیق وہی باتیں جن کا بیان ابن جریر نے کیا ہے۔ وہ ان سب مذکورہ بالا امور پر بلکہ ان سے اور دو چند باتوں پر بھی شامل ہیں۔ اس لئے کہ قرآن کے عجائبات اور اک اور حصر میں نہیں آسکتے۔“

کتاب اللہ ہر شے پر مشتمل ہے، اس کی تفصیل و تشریح

میں کہتا ہوں کہ بے شک کتاب اللہ العزیز ہر ایک شے پر مشتمل ہے۔ انواعِ علوم کو لیجئے تو اس میں کوئی ایسا باب یا مسئلہ جو کہ اصل الاصول ہو اس طرح کا نہیں ملتا کہ قرآن میں اس پر دلالت کرنے والی بات نہ موجود ہو۔

مثلاً عجائب مخلوقات کا ذکر اس میں ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی مخفی قوتوں کا بیان اس میں ہے۔ اُفقِ اعلیٰ اور تحت الثریٰ میں جو بات پائی جاتی ہے اس کے ذکر سے بھی قرآن خالی نہیں۔ ابتدائے آفرینش کا بیان اس میں ہے۔ نامی نامی رسولوں اور فرشتوں کے نام وہ بتاتا ہے۔ گزشتہ اقوام کے قصوں کے حاصل اور ان کی جان قرآن نے بیان کر دی ہے۔

مثلاً آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ جب کہ وہ جنت سے نکالے گئے۔ اور جب کہ اُن کے اُس بیٹے کا معاملہ پیش آیا جس کا نام آدم علیہ السلام نے عبدالحارث رکھا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اُٹھائے جانے کا حال، قوم نوح علیہ السلام کے دریا برد کئے جانے کا ماجرا۔ قوم عاد اولیٰ کا قصہ اور قوم عاد ثانیہ کا ذکر۔ قوم ثمود، ناقہ (اڈنی) صاحب علیہ السلام، قوم یونس علیہ السلام، قوم شعیب علیہ السلام اور اولین و آخرین اور قوم لوط علیہ السلام اور اصحاب الرس کے حالات۔

ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم سے مجاہدہ اور مردود سے مناظرہ کرنے کا حال مع اُن باتوں کے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام اور اُن کی ماں بی بی ہاجرہ کو وادی بٹھا (مکہ) میں مقیم بنانے اور بیت اللہ تعمیر کرنے کے متعلق ہیں نہایت اختصار کے ساتھ پورا پورا بیان ہوا ہے۔ ذبح علیہ السلام کا قصہ، یوسف علیہ السلام کا قصہ نہایت ہی بسط و تفصیل کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اُن کے دریا میں ڈالے جانے، قبطی قوتل کرنے، شہر مدین کو جانے، شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کرنے، خدا تعالیٰ سے کوہ طور کے پہلو میں کلام کرنے، فرعون کی طرف آنے اور فرعون کے خروج اور موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو دریا میں غرق کر دیئے جانے کا قصہ بیان ہوا ہے۔

پھر گوسالہ کا قصہ ہے اور اُن لوگوں کا ذکر آیا ہے جن کو ہمراہ لے کر موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے لگے تھے اور اُن لوگوں کو بجلی نے ہلاک کر دیا۔ مقتول شخص اور اس کے بارے میں گائے کو ذبح کئے جانے کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ کی ملاقات اور مصاحبت کا ذکر اور موسیٰ علیہ السلام کے جبار لوگوں سے لڑنے کا بیان۔ اور اُن لوگوں کا حال جو کہ زمین کی ایک سرنگ میں ہو کر ملک چین کی طرف چلے گئے تھے۔ طاوت اور داؤد کا قصہ جالوت کے ساتھ اور جالوت کے قتل کا ذکر۔

سلیمان علیہ السلام کا قصہ اور ان کا ملک سبا کی ملکہ کے ساتھ ملنا اور اُسے آزمانا۔ ان لوگوں کا قصہ جو کہ طاعون سے بھاگنے کے لئے ملک چھوڑ کر نکلے تھے پھر اللہ پاک نے اُن کو موت دے دی اور اُس کے بعد انہیں پھر زندہ کیا۔ ذی القرنین کا قصہ اُس کے مشرق و مغرب آفتاب تک جانے اور سد بنانے کا حال۔ ایوب علیہ السلام، ذی الکفل اور ایسا علیہ السلام کا قصہ۔ مریم علیہا السلام اور اُن کے عیسیٰ علیہ السلام کو جنمے کا قصہ اور

عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت۔ اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا بیان۔ زکریا علیہ السلام اور ان کے فرزند یحییٰ کا حال۔ اصحاب الکہف کا قصہ۔ اصحاب الرقیم کا ماجرا۔ جنت نصر اور ان دونوں آدمیوں کے قصے جن میں سے ایک شخص باغ کا مالک تھا۔ اصحاب جنت کا حال۔ مومن آل یاسین کا ذکر اور اصحاب الفیل کا قصہ بھی قرآن میں موجود ہے۔

اور اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ہجرت کا تذکرہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے سورۃ البقرہ میں سریۃ ابن الحضرمی کا، سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کا، سورۃ آل عمران میں اُحداور بدر صغریٰ کے غزوات کا۔ سورۃ احزاب میں غزوہ خندق کا، سورۃ الفتح میں غزوہ حدیبیہ، سورۃ الحشر میں غزوہ بنی النضیر اور سورۃ توبہ میں حنین اور تبوک کے غزوات مذکور ہیں۔ اور سورۃ المائدہ میں حجۃ الوداع اور آپ کے بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کا ذکر ہے۔ اور آپ کی سریہ کے آپ پر حرام ہونے اور آپ کی بیویوں کا آپ پر تظاہر۔ افک کا قصہ، اسراء، چاند کے دو پارہ ہونے اور یہودیوں کے آپ پر سحر کرنے کا قصہ بھی قرآن میں مذکور ہے اور قرآن ہی میں انسان کی آفرینش کے ابتداء سے لے کر موت کے حالات۔ موت کی اور قبض روح کی کیفیت، قبض کے بعد روح سے جو سلوک ہوتا ہے اس کا بیان اور روح کو آسمان کی طرف چڑھا دیئے جانے کا ذکر۔ پھر یہ بیان کہ مومن روح کے لئے ابواب رحمت کھل جاتے ہیں اور کافر روح کو آسمان سے نیچے ڈال دیا جاتا ہے۔ اور عذاب قبر، سوال قبر اور ارواح کی جائے قرار کا بھی بیان اس میں پایا جاتا ہے۔

قیامت کے بڑے بڑے آثار مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج، دابۃ الارض اور دخان کا نمایاں ہونا، قرآن کا اٹھ جانا، زمین کا ہضم جانا، آفتاب کا اُلٹے مغرب سمت سے نکلنا اور دروازہ توبہ کا بند ہو جانا۔ یہ سب امور بھی اُس میں مذکور ہیں۔ پھر تین مرتبہ صور پھونکے جانے سے مخلوق کا دوبارہ زندہ ہونا کہ اُن میں سے پہلا نفعہ فزع کا، دوسرا نفعہ صحت کا اور تیسرا نفعہ قیام کا ہوگا۔ اور حشر نشر، موقف کے احوال، پیش آفتاب کی تختی، عرش، میزان، حوض اور صراط وغیرہ کے حالات۔ ایک گروہ کا حساب ہونے اور دوسرے گروہ کے بے حساب و کتاب چھوٹ جانے کا ذکر، اعضا کی شہادت (گواہی) اعمال ناموں کا داہنے اور بائیں ہاتھوں میں دیا جانا اور پس پشت رکھا جانا اور شفاعت، اور مقام محمود کے کوائف۔

جنت اُس کے دروازوں اور اُس کی نہروں، درختوں، پھلوں، زیوروں، برتنوں اور درجوں کا مشرح حال اور دیدار الہی ہونے کی بشارت اور کیفیت، پھر دوزخ، اس کے دروازوں، اور جو کچھ اُس میں آگ کے دریا اور انواع و اقسام عذاب اور سزا ہی کے طریقے ہیں۔ اور زقوم اور گرم پانی وغیرہ کا دل کو مضطرب اور خائف بنا دینے والا بیان ہوا ہے اور قرآن ہی میں خدا تعالیٰ کے تمام اسماء حسنیٰ بھی ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے اور خدا تعالیٰ کے مطلق ناموں سے قرآن میں ایک ہزار نام ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے سب نام قرآن ہی میں پائے جاتے ہیں۔ ستر سے چند زائد ایمان کے شعبے، اور تین سو پندرہ اسلام کے قوانین (شریعتیں) یہ سب بھی قرآن ہی میں ہیں۔ کبار کی تمام انواع کا بیان قرآن ہی سے نکلا ہے اور بہت سے چھوٹے گناہوں کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ اور قرآن ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہونے والی ہر ایک حدیث کی تصدیق پائی جاتی ہے۔ غرض کہ اس کے سوا اور بہت سی باتیں ہیں کہ ان کا بیان کئی ایک مجلد کتابوں میں ہو سکے گا۔ یہ مختصر کتاب اُس کے لائق نہیں۔

بعض علوم قرآنی پر مشتمل کتابوں کے نام

بہت سے لوگوں نے اُن باتوں کے متعلق جو کہ احکام کی قسم سے قرآن میں پائے جاتے ہیں جدا جدا اور مستقل کتابیں بھی لکھ ڈالی ہیں۔ جیسے قاضی اسماعیل، ابی بکر بن العلاء، ابی بکر الزاری، الکلیا الہراسی، ابی بکر بن العربی، عبدالمعتم بن الفرس اور ابن جوزی منداوا اور کچھ دوسرے لوگوں نے قرآن کے اندر پائی جانے والی علم باطن کی باتوں پر مستقل کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ ابن برجان نے ایک مستقل کتاب ایسی آیتوں کے

متعلق لکھی ہے جو حدیثوں کی معاضدت پر متضمن ہیں۔ اور خود میں نے ایک کتاب ”الاکلیل فی استنباط التنزیل“ نامی تالیف کی ہے جس میں ہر ایک ایسی آیت درج کر دی ہے کہ اس سے کوئی فقہی۔ اصولی یا اعتقادی مسئلہ مستنبط ہوتا ہے اور بعض آیتیں اس کے سوا ایسی بھی درج کی ہیں جو نہایت مفید اور اس نوع میں اجمالاً بیان کئے ہوئے مطالب کی شرح کے قائم مقام ہیں اور جو شخص ان امور پر واقفیت حاصل کرنے کا آرزو مند ہو اُسے اس کتاب کی طرف رجوع لانا چاہئے۔

فصل : قرآن میں احکام آیات کی تعداد

امام غزالی اور دیگر نامی علماء کا بیان ہے۔ قرآن میں احکام کی آیتیں پانچ سو ہیں اور بعض علماء نے صرف ایک سو پچاس آیتیں ہی بیان کی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ شاید ان لوگوں کی مراد ان آیتوں سے ہے جن میں احکام کی تصریح کر دی گئی ہے۔ کیونکہ تفصیل اور امثال وغیرہ کی آیتوں سے بھی تو اکثر احکام مستنبط ہوتے ہیں۔

قرآن مجید سے احکام مستنبط کرنے کے طریقے

شیخ عزالدین بن عبدالسلام کتاب ”الامام فی ادلة الاحکام“ میں لکھتے ہیں کہ قرآن کی بیشتر آیتیں اس طرح کے احکام سے خالی نہیں ہیں جو عمدہ آداب اور اچھے اخلاق پر مشتمل ہوں اور پھر کچھ آیتیں اس طرح کی ہیں جن میں احکام کی تصریح کر دی گئی ہے اور بعض آیات اس قسم کی ہیں کہ ان میں سے احکام استنباط کے طریقہ پر ماخوذ ہوتے ہیں اور ایسا استنباط یا اس طور پر ہوتا ہے کہ ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ضم کر کے ایک بات کا پتہ نکالا جائے۔ جیسے کہ قولہ تعالیٰ: ”وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ“ سے کفار کے نکاحوں کی صحت اور قولہ تعالیٰ: ”فَأَنذَان بَشِيرًا وَهُنَّ..... تَلَقَوْنَهُ تَعَالَى حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ..... الْأَيَّةِ“ سے حاجتِ غسل رکھنے والے روزہ کی صحت معلوم ہوتی ہے اور یا وہ استنباط خود ہی ایک آیت سے کر لیا جاتا ہے جن طرح کم تردت حمل چھ ماہ ہونے کا استنباط قولہ تعالیٰ: ”وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فِي سِنَيْنِ“ سے کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے اور کبھی احکام پر صیغہ (امر) کے ساتھ استدلال کیا جاتا ہے اور یہ ظاہر صورت ہے اور کسی وقت اخبار کے ساتھ۔ جیسے: ”أَجَلٌ لَّكُمْ“ ”حُرْمَتٌ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ“ ”مُحِبَّبٌ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ“ اور گاہے اُس چیز کے ساتھ احکام پر استدلال ہوتا ہے جس کا ترتیب فوراً آئندہ زمانہ میں نیکی، بدی اور نفع و نقصان کی قسم سے اس معاملہ پر مقرر کیا گیا ہو۔ اور شارع علیہ السلام نے اس بارے میں بکثرت نوعیں قرار دی ہیں تاکہ خدا کے بندوں کو تعمیل احکام کی طرف رغبت دلائی جائے اور ان کو خوف دلا کر احکام کا پابند کیا جائے اور مختلف طریقوں سے حکم کا بیان کر کے اُسے ان کی افہام سے قریب بنایا جائے۔

چنانچہ ہر ایک ایسا فعل کہ شارع نے اس کے کرنے والے کی عظمت یا مدح کی ہے یا اُس فعل یا اُس کے فاعل کو پسند فرمایا ہے یا اُس فعل کو اپنی مرضی کا کام یا اس کے کرنے والے کو محبوب و پسندیدہ بنایا ہے یا اس کے کرنے والے کی صفتِ راست روی یا برکت یا خوبی کے ساتھ کی ہے یا اس فعل کی قسم کھائی ہے۔ مثلاً شفع، وتر، مجاہدین کے گھوڑوں اور نفسِ لوامہ کی قسم کھائی ہے یا اس کو اس امر کا سبب قرار دیا ہے کہ اللہ پاک اس کے کرنے والے بندہ کو یاد کرتا ہے یا اس سے محبت رکھتا ہے یا اُسے عاجل یا اجل ثواب دیتا ہے یا اسے بندہ کے خدا تعالیٰ کی شکرگزاری کرنے یا خدا تعالیٰ کے بندہ کو ہدایت فرمانے یا خدا تعالیٰ نے اس فعل کے فاعل سے راضی ہونے یا اس کے گناہوں کو معاف کرنے اور اس کی بُرائیوں کا کفارہ کر دینے کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا ہے یا یہ کہ اس نے وہ فعل قبول کر لیا ہے۔ یا یہ کہ خدا تعالیٰ نے اس فعل کے فاعل کی نصرت کی ہے یا اس کو کوئی بشارت دی ہے یا اس کے فاعل کو خوبی کے ساتھ موصوف بنایا ہے یا فعل ہی کا وصف معروف ہونے کے ساتھ کیا ہے یا اس کے فاعل سے حزن اور خوف کی نفی کر دی ہے یا اس سے امن دہی کا وعدہ فرمایا ہے یا اس کو فاعل کی ولایت کا سبب قرار دیا ہے یا اس بات کی خبر دی ہے کہ رسول نے اس شے کے حصول کی دعا فرمائی یا اس شے کا وصف یوں کیا ہے کہ اسے قربت (موجب ثواب) بتایا ہے۔ اور یا اس کو کسی مدح کی صفت سے موصوف کیا ہے۔

جیسے حیات، نور اور شفاء سے۔ اور یہ باتیں اس فعل کی ایسی مشروعیت پر دلیل ہے جو کہ وجوب اور ندم کے مابین مشترک ہے۔ اور ہر ایک ایسا فعل کہ شارع نے اس کے ترک کر دینے کی طلب کی ہو یا اس کی مذمت اور یا اس کے فاعل کی مذمت کی ہو یا اس کے فاعل پر خفگی کا اظہار کیا ہو یا اس پر عتاب فرمایا ہو یا اس کو لعنت کی ہو یا اس فعل اور اس کے فاعل کی محبت اور اس سے راضی ہونے کی نفی فرمائی ہو یا اس فعل کے فاعل کو بہائم اور شیاطین کے مشابہ بنایا ہو یا اس فعل کو ہدایت پانے اور درجہ قبولیت حاصل کرنے سے مانع قرار دیا ہو یا اس کا وصف کسی بُرائی اور کراہت کے ساتھ فرمایا ہو یا یہ کہ انبیاء علیہم السلام نے اس کام کے کرنے سے خدا کی پناہ مانگی اور اسے بُرا خیال کیا ہو وہ فعل نفی فلاح کسی جلد یا دیر میں آنے والے عذاب، کسی ملامت گمراہی اور معصیت کا سبب بنایا گیا ہو یا اس کی توصیف، نجس اور نجس ہونے کے ساتھ کی گئی ہو یا اس کو فسق یا اثم ہونے کے ساتھ موصوف کیا ہو یا کسی اثم یا ناپاکی یا لعنت یا غضب یا زوالِ نعمت یا حصولِ نعمت کا سبب بتایا گیا ہو یا وہ فعل سزاؤں میں سے کسی سزا پانے یا کسی سنگدلی یا کسی خسارے یا ارتہانِ نفس کو موجبِ ٹھہرایا گیا ہو یا اس کو (معاذ اللہ) خدا تعالیٰ کی عداوت اس سے لڑائی پر آمادگی ظاہر کرنے یا اس سے استہزاء اور مذاق کرنے کا سبب بتایا گیا ہو۔

یابہ کہ خدا نے اس فعل کو اس بات کا سبب قرار دیا ہو کہ جس کے باعث وہ اس کے کرنے والے کو بھول جاتا ہے یا خود خداوند پاک نے اپنی ذات کو اس کام پر صبر کرنے یا اس کی برداشت فرمانے یا اس سے درگزر کرنے کے وصف سے موصوف فرمایا یا اس کام سے توبہ کرنے کی دعوت دی ہو یا اس کام کے کرنے والے کو کسی نجس یا احتقار سے موصوف کیا ہو یا اس کام کی نسبت شیطان کا کام کی طرف فرمائی ہو یا فرمایا ہو کہ شیطان اس کام کو کرنے والے کی نظر میں زینت دیتا یا وہ اس کام کے فاعل کا دوست ہوتا ہے یا یہ کہ خدا تعالیٰ نے اس فعل کو کسی مذمت کی صفت سے موصوف بنایا ہو جیسے اس کا ظلم یا بغی یا عدوان یا اثم اور یا مرض ہونا بیان کیا ہو یا انبیاء علیہم السلام نے اس فعل سے بری رہنے کی خواہش کی ہو یا اس کے فاعل سے دُور رہنے کی کوشش فرمائی ہو اور یا خدا تعالیٰ کے حضور میں اس کام کے کرنے والے کی شکایت فرمائی ہو یا اس سے عداوت کا اظہار کیا ہو یا اس پر افسوس اور رنج کرنے سے منع فرمایا ہو یا وہ فعل دیرسور یا اس کے فاعل کی ناکامی اور یا کاری کا سبب ٹھہرایا گیا ہو یا یہ کہ اس فعل پر جنت سے محروم رہنے کا ترتیب کیا گیا ہو یا اس کا فاعل عدو اللہ بتایا گیا ہو یا یہ کہ خدا تعالیٰ کو اس فاعل کا دشمن بیان کیا گیا ہو یا اس کے فاعل کو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا علم دلایا گیا ہو یا یہ کہ اس فعل کے فاعل نے غیر کا گناہ خود اٹھالیا ہو یا اس کام کے بارے میں کہا گیا ہو کہ یہ بات سزاوار نہیں یا نہیں ہوتی یا یہ کہ اس فعل کی نسبت سوال کرنے کے وقت اس سے پرہیز گاری کا حکم دیا گیا ہو یا اس کے مضاد کام کرنے کا حکم ہوا ہو یا اس کام کے فاعل سے جدائی اختیار کرنے کا حکم دیا ہو یا اس کام کے کرنے والوں نے آخرت (نتیجہ) میں ایک دوسرے پر لعنت کی ہو یا ان میں ایک دوسرے سے بری الذمہ بنا ہو۔ یا ان میں سے ہر ایک نے دوسرے پر بددعا کی ہو یا شارع نے اس کام کے فاعل کو ضلالت کے ساتھ موصوف کیا ہو یا یہ کہ وہ کام خدا تعالیٰ کے نزدیک یا اس کے رسول اور صحابہ کے نزدیک کوئی شے نہیں ہے یا شارع نے اس فعل سے اجتناب کرنا فلاح کا سبب قرار دیا ہو یا اسے مسلمانوں کے مابین عداوت اور دشمنی ڈالنے کا سبب ٹھہرایا ہو یا کہا گیا ہو کہ کیا تو باز رہنے والا ہے؟ (یعنی اس کام سے) یا انبیاء علیہم السلام کو اس کام کے فاعل کے لئے دعا کرنے سے منع کیا گیا ہو یا اس فعل پر کسی ابعاد یا طرد کا ترتیب ہوا ہو یا اس کے کرنے والے کے لئے قتل کا لفظ یا "فَاتَلَّهُ اللَّهُ" لفظ کہا ہو۔

یابہ خبر دی ہو کہ اس فعل کے فاعل سے خدا تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہ فرمائے گا اور اس کی طرف نظر نہ کرے گا اور اسے پاک نہ فرمائے گا اور اس کے عمل کو درست نہ کرے گا اور اس کے جیل کو چلنے نہ دے گا یا اس کو فلاح نہ ملے گی یا اس پر شیطان کو مسلط کئے جانے کا اعلام کیا ہو یا اس فعل کو اس کے فاعل کے از اغت قلب کا سبب یا اس کے خدا کی نشانیوں کی طرف سے پھیر دینے کا باعث اور اس سے علت کا سوال ہونے کا موجب ٹھہرایا ہو اس لئے کہ یہ بات فعل سے منع کرنے پر دلیل ہے اور اس کی دلالت بہ نسبت صرف کراہت پر دلالت کرنے کے ظاہر تر ہے اور اباحت کا فائدہ حلال بنانے کے لفظ اور جناح، اثم، حرج اور مواخذة کی نفی سے اٹھایا جاتا ہے اور اس کام کے بارے میں اجازت ملنے، اس کو معاف کر دینے جانے اور اعمیان میں جو منافع ہیں ان کا احسان ماننے اور اس کے حرام بنانے سے سکوت کرنے اور اس بات کی خبر دے کر کہ وہ خبر

ہمارے لئے پیدا کی گئی یا بنائی گئی ہے اس شے کو حرام بنانے والے پرنا پسندیدگی ظاہر کرنے سے اور ہمارے قبل والوں کے فعل کی خبر دینے سے مگر یوں کہ اس فعل پر کوئی مذمت نہ کی ہو۔ پس اگر شارع کے خبر دینے کے ساتھ کوئی مدح مقتزن ہو تو وہ مدح اس فعل کے دجو بایا استجاباً مشروع ہونے پر دلالت کرے گی۔ اور یہاں تک شیخ عزالدین بن عبدالسلام کا قول تمام ہو گیا۔

اور شیخ عزالدین کے سوا کسی اور کا بیان ہے کہ کبھی حکم کا استنباط سکوت (شارع) سے بھی ہوتا ہے اور اس بارے میں ایک جماعت نے قرآن کے غیر مخلوق ہونے پر یوں استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ جگہوں میں انسان کا ذکر فرمایا اور کہا ہے کہ وہ مخلوق ہے اور قرآن کا ذکر چوں (۵۴) مواضع میں کیا ہے۔ مگر ایک جگہ بھی اسے مخلوق نہیں بتایا اور پھر جس وقت انسان اور قرآن کا ذکر ایک ہی جگہ میں اکٹھا کیا تو اس وقت بھی اُن کے بیان میں مغائرت کر دی۔ چنانچہ فرمایا: ”الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ“۔

چھیا سٹھویں نوع (۶۶)

امثال قرآن

امام ابو الحسن ماتریدی جو کہ ہمارے کبار اصحاب میں سے ہیں انہوں نے اس نوع کے متعلق ایک جداگانہ کتاب تصنیف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" اور ارشاد کرتا ہے: "وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ"۔

یہی نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "بے شک قرآن پانچ وجوہ پر نازل ہوا ہے۔ حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال۔ پس تم لوگ حلال پر عمل کرو، حرام سے بچو، محکم کی پیروی کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ اور امثال سے اعتبار (عبرت و نصیحت) حاصل کرو"۔

ضرب الامثال کے فوائد اور ان کی اہمیت

ماتریدی کا قول ہے: "قرآن کے بڑے علموں میں سے اس کے امثال کا علم ہے حالانکہ لوگ اس سے غافل ہیں اس لئے کہ وہ امثال ہی میں پھنسے رہ جاتے ہیں اور جن امور کی نسبت وہ مثالیں دی گئی ہیں ان کی طرف سے غافل رہتے ہیں اور اصل یہ ہے کہ کئی بغیر مثل کے ایسا ہے جیسے بے لگام کا گھوڑا اور شتر بے مہار"۔ اور ماوردی کے سوا کسی اور شخص کا قول ہے کہ "امام شافعی نے علم الامثال کو مجملہ ان امور کے شاکر کیا ہے جن کی معرفت مجتہد پر واجب ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد قرآن کی ان ضرب المثلوں کی معرفت واجب ہے جو کہ طاعت باری تعالیٰ پر دلالت کرنے والی اور اس کے نواہی سے اجتناب لازم ہونے کی مبین ہیں"۔

شیخ عزالدین کا قول ہے: "خدا تعالیٰ نے قرآن میں امثال اس لئے وارد کی ہیں تاکہ وہ بندوں کو یاد دہانی اور نصیحت کا فائدہ دیں۔ چنانچہ امثال کے جو باتیں ثواب میں تفاوت رکھنے یا کسی عمل کے ضائع کئے جانے یا کسی مدح یا ذم وغیرہ امور پر شامل ہیں وہ احکام پر دلالت کرتی ہیں"۔ ایک اور صاحب کہتے ہیں: قرآن کی ضرب المثلوں سے بکثرت باتیں مستفاد ہوتی ہیں۔ مثلاً تذکیر، وعظ، حث، زجر، اعتبار، تقریر اور تقریب المراد للعقل۔ اور مراد کی محسوس صورت میں نمائش۔ اس لئے کہ امثال معانی کو اشخاص کی صورت میں نمایاں اور شکل پذیر کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ حالت بایں وجہ کہ اس میں ذہن کو حواس ظاہری کی امداد ملتی ہے۔ ذہن میں بخوبی جم جانے والی ہے اور اسی سبب اسے مثل کی غرض سے خفی کو جلی اور غائب کو مشاہد امر کے ساتھ مشابہت دینا قرار دی گئی ہے۔ اور قرآن کی مثالیں تفاوت اجر کے ساتھ بیان پر مشتمل آتی ہیں اور مدح، ذم، ثواب، عقاب، کسی امر کی تفسیح یا اس کی تحقیر۔ اور ایک امر کی تحقیق یا اس کے ابطال پر بھی شامل ہوا کرتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے: "وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ" دیکھو چونکہ امثال فوائد پر متضمن ہیں اس لئے پروردگار عالم نے ہم پر اپنے اس قول کے ساتھ ان کی خوبی کو باستحکام ظاہر فرمایا۔

زرکشی کتاب البرہان میں لکھتا ہے کہ "ضرب الامثال کی حکمت یہ بھی ہے کہ بیان کی تعلیم دی جائے اور یہ بات اسی شریعت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خصائص میں سے ہے۔ اور زرکشی کہتا ہے: تمثیل کی طرف جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ معانی کا اکتشاف کیا جائے اور متوہم کو شاید (آنکھوں دیکھنے والے) سے قریب بنایا جائے۔ پس اگر مثل لہ (جس کے لئے مثال دی جاتی ہے) عظیم (صاحب رتبہ) ہوگا تو مثل یہ

(جس کے ساتھ تمثیل دی جاتی ہے) بھی اسی کے مثل ہوگا۔ اور مثل لہ حقیر ہے تو مثل بہ بھی اسی کے مانند حقیر ہوگا۔ اور اسے فہانی بیان کرتا ہے کہ اہل عرب کی ضرب المثلوں اور علماء کے نظائر پیش کرنے کی ایک خاص شان ہے جو مخفی نہیں رہ سکتی۔ اس لئے کہ یہ باتیں مخفی باریکیوں کو ظاہر اور حقیقتوں کے چہرہ زینا سے نقاب زور کرنے میں بہت بڑا اثر رکھتی ہیں اور خیالی امور کو تحقیقی باتوں کی صورت میں عیاں کرنا اور متوہم کو متیقن کے مرتبہ میں لے آنا اور غائب کو مشاہد کے درجہ میں کر دینا۔ انہی باتوں کا فعل ہے اور ضرب الامثال ہی ایسی چیزیں ہیں جو کہ سخت سے سخت جھگڑا و مخالف کو بند اور ساکت کر دیتی ہے اور اس کے ضرر کا قلع و قمع کر ڈالتی ہیں۔ اس لئے کہ خود ایک چیز کی ذات کا وصف دل پر اتنا اثر نہیں ڈالتا جس قدر تاثیر اس کی مثال سے ہوا کرتی ہے اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کریم اور اپنی تمام کتب منزلہ میں ضرب المثلوں کو بکثرت وارد کیا ہے اور انجیل کی سورتوں میں ایک سورۃ کا نام سورۃ الامثال ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام اور حکماء کے کلام میں اس کی کثرت پائی جاتی ہے۔

فصل : قرآن مجید کے ضرب الامثال کی دو قسمیں

امثال قرآن دو قسموں کی ہیں :

(۱) ظاہر جس کی تصریح کر دی گئی ہے۔

(۲) کامن (پوشیدہ) کہ اس میں مثل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا۔

ظاہر اور اس کی مثالیں

قسم اول کی مثال میں قولہ تعالیٰ : ”مَنْ لَّهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا..... الآية“ ہے کہ اس میں منافق لوگوں کے واسطے دو مثالیں پیش کی گئیں ہیں ایک آگ کے ساتھ اور دوسرے بارش کے ساتھ۔ ابن حاتم وغیرہ نے علی بن ابی طلحہ کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ مثال خدا تعالیٰ نے ان منافق لوگوں کے واسطے بیان کی ہے جو کہ قبول اسلام سے بظاہر عزت حاصل کیا کرتے ہیں اور مسلمان لوگ ان سے شادی بیاہ کرتے اور ان کو میراث میں حصہ دیتے اور مال غنیمت اور مال فی کی تقسیم میں ان کو شریک بنایا کرتے تھے۔ پھر جبکہ وہ لوگ مر گئے تو اللہ پاک نے اعزاز کو ان سے اسی طرح سلب فرمایا جس طرح آگ روشن رکھنے والے شخص سے اس کی روشنی سلب کر لی اور ان کو اندھیرے میں (ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یعنی عذاب میں) چھوڑ دیا یا مثل صیب کے جو کہ بارش ہے اور اس کی مثال قرآن میں دی گئی ہے کہ اس میں اندھیرا ہے، (ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یعنی ابتلاء ہے)۔ اور رعد (گرج) اور برق (چمک) یعنی تحویف ہے۔ قریب ہوتی ہے بجلی کہ ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یعنی قریب ہوتا ہے کہ قرآن کا محکم حصہ منافقین کی پوشیدہ باتوں پر دلالت کرے گا۔ جبکہ ان کے لئے روشنی ہوتی ہے وہ اس میں چلتے ہیں (اللہ پاک فرماتا ہے کہ ”جس وقت منافق لوگوں نے اسلام میں کچھ عزت پائی تو وہ اس کی طرف سے مطمئن ہو رہے مگر جبکہ اسلام کو کچھ صدمہ پہنچا) تو وہ کھڑے ہو رہے (یعنی انہوں نے اباہ کیا تاکہ کفر کی طرف واپس جائیں)۔ اور اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ : ”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ..... الآية“ اور قسم اول ہی کی مثال میں قولہ تعالیٰ : ”مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةً يَقْدَرُهَا..... الآية“ بھی ہے۔

ابن ابی حاتم نے علی کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: ”یہ ایک مثال ہے جو کہ خدا تعالیٰ نے دی ہے اس میں سے قلوب نے اپنے یقین و شک کے موافق احتمال کر لیا۔ بہر حال زبند (پھین) تو وہ یونہی بریکار جاتا اور پھینک دیا جاتا ہے اور وہ شک ہے۔ اور بہر حال وہ چیز جو کہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے تو وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے اور یہ شے یقین ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح زیور کو آگ میں تپا کر دیکھا جاتا ہے پھر اس میں خالص چیز کو نکال لیا جاتا ہے اور خراب اور کھوئی چیز کو آگ ہی میں رہنے دیا جاتا ہے اسی طرح اللہ پاک

یقین کو قبول فرمایا اور شک کو ترک کر دیا کرتا ہے۔ اور اسی راوی نے عطاء سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: ”یہ مثال خدا تعالیٰ نے مؤمن اور کافر کے لئے دی ہے“۔ اور قنادہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: ”یہ تین مثالیں ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ایک ہی مثال میں نباہ دیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ جس طرح یہ زبد (پھین) مضمحل ہو کر نضاء بن گیا اور بے سود چیز ہو گیا کہ اب اس کی برکت غیر متوقع امر ہے۔ اسی طرح پر باطل بھی اہل باطل سے دُور ہو جایا کرتا ہے۔ اور جس طرح کہ وہ پانی زمین میں ٹھہر کر سرسبزی پیدا کرتا ہے اور اپنی برکت کو ترقی دیتا ہے اور زمین کی روئیدگیاں برلاتا ہے یا جس طرح کہ سونا چاندی آگ میں تپانے سے میل سے صاف بن جاتا ہے اور خالص نکل آتا ہے ویسے ہی امر حق اپنے اہل کے لئے باقی رہ جاتا ہے۔ اور انہی سونے چاندی کے میل کی طرح کہ وہ آگ میں پڑنے سے الگ ہو جاتا ہے یونہی باطل بھی اہل باطل سے جدا ہو رہتا ہے اور منجملہ اسی پہلی قسم کے قولہ تعالیٰ: ”وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ الْآيَةُ“ بھی ہے۔

ابن ابی حاتم نے علی کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: یہ مثال خدا تعالیٰ نے مؤمن بندہ کے لئے دی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مومن طیب ہے اور اس کا عمل بھی طیب ہے جس طرح کہ اچھے ملک کا میوہ بھی اچھا ہوا کرتا ہے اور ”وَالَّذِي خَبْتُ“ یہ مثال کافر کے لئے دی گئی ہے کہ وہ ریگستانی اور شور زمین کے مانند ہے اور کافر خود ہی خبیث ہے تو اس کے عمل بھی خبیث ہوں گے۔ اور قولہ تعالیٰ: ”أَيُّدٌ أَخَذَكُمْ أَنْ تَكُونُ لَهُ حِجَّةٌ“ اس کے بارے میں بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: ”ایک دن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تم لوگوں کے نزدیک یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟“ ”أَيُّدٌ أَخَذَكُمْ أَنْ تَكُونُ لَهُ حِجَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ“۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، ”اللہ پاک خوب جاننے والا ہے“۔ عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کر خفا ہوئے اور انہوں نے کہا: ”یہ کوئی بات نہیں، بلکہ صاف کہو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے“۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کر بولے میرے دل میں اس کی نسبت ایک خیال ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو کہو اور اپنے نفس کو حقیر نہ بناؤ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: ”یہ ایک عمل کے بابت مثال دی گئی ہے“۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کس عمل کی بابت؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: ”ایسے مالدار آدمی کی بابت جس نے خدا تعالیٰ کی طاعت پر عمل کیا اور پھر خدا نے اس کی طرف شیطان کو بھیجا تو اس شخص نے گناہوں میں منہمک ہو کر اپنے نیک اعمال کو شامت گناہ کے دریا میں غرق کر دیا“۔

کامن (پوشیدہ) اور اس کی مثالیں

اور ایسی ضرب المثلوں کی مثالیں جو کہ صریحاً لفظی طور پر ظاہر نہیں ہوئی بلکہ دوسرے الفاظ کے پردہ میں چھپی ہوئی رہتی ہیں ان کی نسبت۔ ماوردی نے بیان کیا ہے کہ ”میں نے ابواسحاق ابراہیم بن مضارب بن ابراہیم سے سنا، وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنے باپ مضارب کو یہ بیان کرتے سنا ہے کہ اس نے کہا، میں نے حسن بن الفضل سے دریافت کیا کہ تم قرآن سے عرب اور عجم کی مثالیں بہت نکالا کرتے ہو۔ بھلا بتاؤ کہ آیات کو ”خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْ سَاطِئِهَا“ کی مثل بھی کتاب اللہ میں ملی ہے؟“ حسن بن فضل نے جواب دیا: ”بے شک یہ ضرب المثل قرآن میں چار مواضع میں آئی ہے:

(۱) قولہ تعالیٰ: ”لَا فَاِرِضٌ وَلَا يَكْفُرُ عَوَانٌ“ بَيْنَ ذَلِكَ“۔

(۲) قولہ تعالیٰ: ”وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا“۔

(۳) قولہ تعالیٰ: ”وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ“۔

(۴) قولہ تعالیٰ: ”لَا تَجْهَرْ بِصَلْوَتِكَ وَلَا تَخَافَتْ بِهَا وَاتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا“۔

مضارب کا بیان ہے کہ پھر میں نے سوال کیا کیا تم نے کتاب اللہ میں ”مَنْ جَهَلَ شَيْئًا عَادَاهُ“ کو بھی پایا ہے؟ حسن نے کہا ”ہاں دو جگہوں میں پاتا ہوں“۔

- (۱) قولہ تعالیٰ: "بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعَلَمِهِ"۔ اور
- (۲) قولہ تعالیٰ: "وَإِذْ لَمْ يَهْتَلُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا افْكٌ قَدِيمٌ"۔
- س۔ (مضارب) "أَخَذِرُ شَرًّا مَنْ أَحْسَنَتْ إِلَيْهِ" کیا یہ مثل بھی قرآن میں ہے؟
- ج۔ (حسن) بے شک دیکھو قولہ تعالیٰ: "وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ"۔
- س۔ کیا یہ مثل "لَيْسَ الْخَبِيرُ كَالْعَيَانِ" قرآن میں پائی جاتی ہے؟
- ج۔ ہاں۔ دیکھو قولہ تعالیٰ: "أَوَلَمْ تُؤْمِنُ قَالِ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لَيَطْمَئِنُّ قَلْبِي"۔ اس میں اس ضرب المثل کا مفہوم جلوہ گر ہے۔
- س۔ "فِي الْحَرَكَاتِ بَرَكَاتٌ" کیا یہ ضرب المثل قرآن میں ہے؟
- ج۔ بے شک۔ قولہ تعالیٰ: "وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً" اس پر دال ہے۔
- س۔ کیا یہ ضرب المثل کہ "كَمَا تُدِينُ تَدَانُ" قرآن میں ہے؟
- ج۔ ہاں۔ قولہ تعالیٰ: "وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ" میں یہ مفہوم موجود ہے۔
- س۔ کیا تم کو اہل عرب کی مثل "حِينَ تَقْلَى تَدْرَى" بھی قرآن میں ملی ہے؟
- ج۔ ہاں اللہ پاک فرماتا ہے: "وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا"۔
- س۔ اور کیا تم کو یہ مثل کہ "لَا يَلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ مَرْتِنٍ" بھی قرآن میں ملتی ہے؟
- ج۔ بے شک۔ دیکھو قولہ تعالیٰ سبحانہ: "هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْسَكْتُمْ عَلَىٰ آخِيهِ مِنْ قَبْلُ"۔
- س۔ اور کیا تم اس مثل "مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا سُلِطَ عَلَيْهِ" کو بھی قرآن میں پاتے ہو؟
- ج۔ ضرور۔ دیکھو فرمانِ ایزد تعالیٰ: "كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضَلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ"۔
- س۔ اور کیا تم کو "لَا تِلْدُ الْحَيَّةُ إِلَّا حَيَّةً" بھی قرآن میں ملا ہے؟
- ج۔ بے شک۔ دیکھو اللہ پاک فرماتا ہے: "وَلَا يَلْدُوا إِلَّا فَا جِرًا كَفَلْدًا"۔
- س۔ تو کیا یہ مثل کہ "لِلْحَيْطَانِ أَدَانٌ" بھی تم کو قرآن میں ملی ہے؟
- ج۔ ہاں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: "وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ"۔
- س۔ اور کیا یہ مثل کہ "الْحَاهِلُ مَرْرُوقٌ وَالْعَالِمُ مَحْرُومٌ" بھی تم کو قرآن میں ملی ہے؟
- ج۔ کیوں نہیں۔ قال تعالیٰ: "مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مِدًّا"۔
- س۔ اور کیا تم قرآن میں یہ ضرب المثل بھی پاتے ہو کہ "الْحَلَالُ لَا يَأْتِيكَ إِلَّا قَوْكًا وَالْحَرَامُ لَا يَأْتِيكَ إِلَّا جُرْأَفًا"۔
- ج۔ ہاں یہ بھی اُس میں موجود ہے۔ دیکھو: "إِذْ تَأْتِيهِمْ حِينَتُهُمْ يَوْمَ سَتِيهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْتَبُونَ لَا تَأْتِيهِمْ"۔

فائدہ : قرآن مجید کے چند وہ جملے جو ضرب الامثال کے قائم مقام بن گئے

جعفر بن شمس الخليفة فی کتاب الآداب میں ایک خاص باب قرآن کے ایسے الفاظ کا قائم کیا ہے جو کہ ضرب المثل کے قائم مقام ہیں۔ اور یہی وہ بدھی نوع ہے جس کا نام ارسال المثل رکھا جاتا ہے۔ جعفر مذکور نے اس قسم میں حسب ذیل آیتیں وارد کی ہیں :

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ"، "أَلَا نَحْصَحَّصَ الْحَقُّ"، "وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ"، "فَإِنَّكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ"، "فَقَضَى الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ"، "أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ"، "وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ"، "لِكُلِّ نَبِيٍّ مُنْتَفَرٌ"، "وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ"، "قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَتِهِ"، "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ"، "مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ"، "مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ"، "هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ"، "كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةً"، "وَالَّذِينَ وَقَدَّ عَصَيْتَ قَبْلُ"، "تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى"، "وَلَا يُبْنِيكَ مِثْلَ حَبِيرٍ"، "كُلُّ جَزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ"، "وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ"، "وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ"، "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"، "لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ"، "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ"، "ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ"، "لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ"، "وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ" اور "فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ" چند دوسرے لفظوں میں۔

سر سٹھویں نوع (۶۷)

قرآن مجید کی قسمیں

ابن القیم نے اس بارے میں ایک مجلد کتاب جدا گانہ اور مستقل تصنیف کی ہے جس کا نام ”التبیان“ ہے۔ قسم سے خبر کی تحقیق اور اس کی تاکید مقصود ہوتی ہے یہاں تک کہ تولد تعالیٰ: ”وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ“ کے مانند کلاموں کو بھی قسم قرار دیا ہے۔ اگرچہ اس میں صرف شہادت (گواہی) کی خبر کی گئی ہے اور اس کے قسم قرار دینے کی وجہ اس کا خبر کی تاکید کے لئے آنا ہے اس لئے یہ قسم کے نام سے موسوم کیا گیا۔

خدا تعالیٰ کے قسم کھانے کے کیا معنی ہیں؟

اس موقع پر ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے قسم کھانے کے کیا معنی ہیں؟ کیونکہ اگر وہ قسم مؤمن کو یقین دلانے کے لئے کھائی جاتی ہے تو مؤمن محض خبر دینے ہی کے ساتھ بغیر قسم کے اس کی تصدیق کرتا ہے اور اگر یہ قسم کافر کے لئے کھائی جاتی ہے تو اس کے واسطے کچھ بھی مفید نہیں پر سکتی۔ اور اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ قرآن کا نزول عرب کی زبان میں ہوا ہے اور اہل عرب کا دستور ہے کہ جس وقت وہ کسی امر کی تاکید کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت قسم کھایا کرتے ہیں۔

اور ابو القاسم قشیری نے اس اعتراض کا جواب یوں دیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حجت کے تکملہ اور اس کی تاکید کے واسطے قسم کو ذکر فرمایا ہے اور یہ اس لئے کہ حکم (بیچ یا ثالث) معاملہ اور جھگڑے کا فیصلہ دوہی امور کے ساتھ کیا کرتا ہے قسم کے ساتھ یا شہادت کے ساتھ۔ لہذا خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دونوں نوعوں کا ذکر فرمایا تاکہ منافقین کے لئے کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ چنانچہ فرمایا: ”شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ“۔ اور ارشاد کیا: ”قُلْ اِنِّیْ وَرَبِّیْ اِنَّهُ لَحَقُّ“۔ اور کسی اعرابی کی بابت بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت اس نے خدا تعالیٰ کا قول ”وَفِی السَّمَاوٰتِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُوْنَ“، ”فَوَرَبِّ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقُّ“ سنا تو چیخ پڑا اور کہنے لگا ”وہ کون ہے جس نے پروردگار جلیل کو اس قدر غصہ دلایا کہ اسے قسم کھانے پر مجبور بنا دیا“۔

قسم صرف کسی معظم اسم ہی کے ساتھ کھائی جاتی ہے

اور اللہ تعالیٰ نے سات جگہوں پر قرآن میں اپنی ذات پاک کے ساتھ قسم کھائی ہے۔

(۱) ایک تو وہ آیت جو قول تعالیٰ ”قُلْ اِنِّیْ وَرَبِّیْ“ کے ساتھ مذکور ہوگی۔

(۲) دوسری آیت ”قُلْ بَلٰی وَرَبِّیْ لَتَعْنَنَ“۔

(۳) ”فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِیْنَ“۔

(۴) ”فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ“۔

(۵) ”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ“۔

(۶) ”فَلَا اَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ“۔ اور باقی تمام قسمیں اپنی مخلوقات کے ساتھ کھائی ہیں۔ مثلاً قول تعالیٰ:

”وَاللَّيْلِ وَاللَّيْتُوْنَ“، ”وَالصَّافَاَتِ“، ”وَالشَّمْسِ“، ”وَاللَّیْلِ“، ”وَالضُّحٰی“، ”فَلَا اَقْسِمُ بِالْحُسْنِ“۔

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی قسم کیوں کھائی؟

پس اگر کہا جائے کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کی قسم کیونکر کھائی حالانکہ غیر اللہ کے ساتھ قسم کھانے کی سخت ممانعت وارد ہوئی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ اس اعتراض کا جواب کئی وجوہ کے ساتھ دیا گیا ہے۔

پہلی وجہ : یہ ہے کہ ان مقاموں میں مضاف حذف کر دیا گیا ہے یعنی ان کی اصل ”وَرَبِّ النَّاسِ“، ”وَرَبِّ الزَّيْتُونِ“، ”وَرَبِّ الشَّمْسِ“، عَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ تھی۔

دوسری وجہ: یہ ہے کہ عرب کے لوگ ان چیزوں کی تعظیم کیا کرتے اور ان کی قسم کھایا کرتے تھے۔ لہذا قرآن کا نزول بھی انہی کے عرف پر ہوا۔ تیسری وجہ: جواب کی یہ ہے کہ قسم انہی چیزوں کی کھائی جاتی ہے جن کی قسم کھانے والا تعظیم کیا کرتا ہو یا ان کی بزرگداشت کرتا ہو۔ چنانچہ وہ چیز اس قسم کھانے والے سے بالاتر ہے اور اللہ تعالیٰ سے بالاتر تو کوئی چیز نہیں اس لئے اس نے بھی اس ذات پاک کی قسم کھائی ہے اور کبھی اپنی مصنوعات کی قسم کھائی ہے اس لئے کہ وہ مصنوعات باری تعالیٰ کے وجود اور صانع کی ذات پر دلالت کرتی ہے۔

اور ابن ابی الاصح نے الاسرار الفواحش میں بیان کیا ہے کہ مصنوعات کی قسم کھانا صانع کی قسم کھانے کو لازم لیتا ہے اس لئے کہ مفعول کا ذکر فاعل کے ذکر کو مستلزم ہے اس لئے کہ بغیر فاعل کے مفعول کا وجود محال مانا جاتا ہے۔ اور ابن حاتم نے حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”بے شک اللہ پاک اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے اور اسی کے ساتھ کسی آدمی کے لئے یہ بات کرنا بھی درست نہیں کہ اللہ پاک کے سوا دوسری چیز کی قسم کھائے“۔ علماء کا قول ہے: ”اللہ پاک نے اپنے قول لَعَمْرُكَ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے تا کہ اس بات سے لوگوں کو آپ کی عظمت اور مرتبہ کی معرفت حاصل ہو جو کہ آپ کو خدا تعالیٰ کے نزدیک حاصل ہے۔ ابن مردودہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اپنے نزدیک معزز اور مکرم نفس پیدا نہیں کیا ہے اور میں نے سوا اس کے کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے اور اس کو کسی کی جان کی قسم کھاتے نہیں سنا۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے: ”لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ“۔

قسم کی قسمیں

ابوالقاسم العشیری کہتا ہے کہ ”کسی شے کی قسم کھانا دو وجہوں سے خارج نہیں ہوتی۔ یا تو کسی فضیلت کے سبب سے ایسا کیا جاتا ہے اور یا کسی منفعت کے لحاظ سے۔ فضیلت کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: ”وَطُورِ سِينِينَ“ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ“ اور منفعت کے خیال سے قسم کھائی جانے کی نظیر قولہ تعالیٰ: ”وَالْتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ“ ہے۔

اور کسی دوسرے شخص کا قول ہے: ”خدا تعالیٰ نے تین چیزوں کی قسم کھائی ہے۔

(۱) اپنی ذات کی آیات سابقہ کے مانند۔

(۲) اپنے فعل کی۔ مثلاً: ”وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَخَّهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا“۔ اور

(۳) اپنے مفعول کی قسم کھائی ہے۔ جیسے: ”وَالطُّورِ وَكِتَابِ مُسْتَوْرٍ“ اور قسم یا تو ظاہر ہوا کرتی ہے مثل سابق میں بیان کی گئی آیتوں کے اور یا مضمحل ہوتی ہے۔

مضمحل کی دو قسمیں ہیں

پہلی قسم : وہ ہے جس پر قسم کلام دلالت کرتا ہے۔ جیسے: ”لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ“۔

دوسری قسم : وہ ہے جن پر معنی کی دلالت پائی جاتی ہو۔ جیسے: ”وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا“ کہ اس میں واللہ لفظ قسم مقدر ہے۔

قسم کے قائم مقام الفاظ کی دو قسمیں

ابوعلی فارسی بیان کرتا ہے کہ جو الفاظ قسم کے قائم مقام ہوا کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو کہ اپنے سوا دوسرے الفاظ ہی کے مانند ہوں یعنی ان خبروں کی طرح جو کہ قسم نہیں ہوا کرتی ہیں اور ایسے الفاظ کا جواب قسم کی طرح نہیں آتا۔ مثلاً: ”وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“، ”وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا“، ”فِيحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ“۔ پس یہ اور اسی کے مانند باتوں کا قسم ہونا بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ حال ہو کیونکہ یہ جواب سے خالی ہے اور قسم میں جواب ضرور آتا ہے۔ اور دوسری جائز قسم وہ ہے جو کہ جواب قسم کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے: ”وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ“ اور ”وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ“۔

قرآن میں اکثر محذوفۃ الفعل قسمیں واوہی کے ساتھ آیا کرتی ہیں

کسی عالم کا بیان ہے کہ قرآن میں اکثر محذوفۃ الفعل قسمیں واوہی کے ساتھ آیا کرتی ہیں۔ اور جس وقت باء قسم مذکور ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فعل لایا جاتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: ”وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ“ اور ”فِيحْلِفُونَ بِاللَّهِ“ اور فعل کے محذوف ہونے کے ساتھ حرف با نہیں پایا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جس شخص نے ”بِاللَّهِ إِنَّ الْبَشَرَ لَلظَّالِم“ اور ”بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ“، ”بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ“ کو قسم قرار دیا ہے اس نے غلطی کی ہے۔

ابن القیم کا قول ہے معلوم کرنا چاہئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چند امور کے ساتھ چند امور پر قسم کھایا کرتا ہے اور جزیں نیست کہ وہ اپنی ذات مقدسہ کی قسم کھاتا ہے جو کہ اس کی صفات کے ساتھ موصوف ہے یا اپنی ان نشانیوں کی قسم کھاتا ہے جو کہ اس کی ذات کو مستلزم ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کا اپنی بعض مخلوقات کی قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مخلوقات اس کی عظیم الشان نشانیوں میں سے ہے۔

پس قسم یا تو جملہ خبر پر وارد ہوا کرتی ہے اور یہ بیشتر ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: ”فَوَرَبِّ السَّمَاءِ إِنَّهُ لَحَقٌّ“ اور یا جملہ پر وارد ہوتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: ”فَوَرَبِّكَ لَنُنَسِّفَنَّهِنَّ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ“۔ مگر اسی کے ساتھ کبھی اس قسم سے مقسم علیہ کی تحقیق مراد لی جاتی ہے اور ایسی حالت میں یہ قسم خبر کے باب سے ہوتی ہے۔ اور گاہے اس سے قسم ہی کی تحقیق مراد ہوا کرتی ہے۔

لہذا مقسم علیہ وہ چیز ہے جس کی توكید اور تحقیق قسم کے ذریعہ سے مراد ہوتی ہے اور ایسی صورت میں یہ ضروری ہے کہ مقسم علیہ اس طرح کا ہو جس کے بارے میں قسم کھایا جانا اچھا ہوتا ہے اور یہ ایسا ہے کہ جیسے غائب اور مخفی امور جس وقت کہ ثبوت پر قسم کھائی جائے۔ ورنہ کھلے ہوئے اور مشہور امور مثلاً شمس، قمر، لیل، نہار، آسمان اور زمین وغیرہ۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی خود قسم کھائی جاتی ہے اور ان پر قسم نہیں کھائی جاتی۔

اللہ تعالیٰ کے قسم کھانے کے طریقے

اور وہ باتیں جن پر خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تو وہ اس کی آیتوں میں سے ہیں۔ اور اسی لحاظ سے جائز ہے کہ وہ مقسم بہ ہوں اور اس کا عکس نہیں ہوتا۔ اور خداوند سبحانہ و تعالیٰ کبھی قسم کا جواب مذکور فرماتا ہے اور یہ بیشتر ہونے والی بات ہے۔ اور گاہے جواب قسم کو ویسے ہی حذف کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ ”تَوَكَّلْ“ کا جواب اکثر حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ اس کا علم حاصل ہونا ہے۔ چونکہ قسم کلام میں بکثرت آنے والی چیز ہے اس لئے وہ مختصر کر دی گئی اور یہ صورت ہو گئی کہ قسم کو حذف کر کے محض حرف با پر اکتفا کر لیا گیا۔ پھر ظاہر اسموں میں حرف با کے عوض حرف واؤ کو اور اسم اللہ تعالیٰ میں حرف تا کو استعمال کیا۔ جیسے قولہ تعالیٰ: ”تَاللَّهِ لَا يَكِيدُ أَضْمَانَكُمْ“۔

اللہ تعالیٰ نے کن کن امور پر قسم کھائی ہے

ابن القیم کہتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اصول ایمان پر بھی قسم کھاتا ہے جن کی معرفت خلق پر واجب ہے کئی مرتبہ توحید پر قسم کھاتا ہے اور کبھی اس بات پر کہ قرآن حق ہے گا ہے رسول کے حق ہونے پر۔ اور کسی وقت جزاء۔ وعد اور وعید پر۔ اور کہیں انسان کے حال پر قسم کھاتا ہے۔

امر اول توحید کی مثال ہے : قوله تعالیٰ : "وَالصَّافَاتُ صَفَاً تا قوله ان الہکم لواحداً"۔

امر دوم کی مثال ہے : قوله : "وَلَا تَمْسُکْ بِرِیْقِی السُّعُومِ وَاللَّہُ لَقَسَمٌ لِّکُمْ تَعْلَمُونَ عَظِیْمٌ اِنَّہُ لَقُرْآنٌ کَرِیْمٌ"۔

امر سوم کی مثال ہے : قوله : "یس و النقران الخکمہ ائتت لیس المرسلین" اور "والتنجیم اذا هوی ما ضل صاحبکم وما غوی الایۃ"۔

امر چہارم کی نظیر ہے : قوله : "وانذاریات تا قوله لیسوا علیون تصدیق وان الیقین لواقع" اور "وان المرسلات تا قوله لیسوا علیون واقع"۔

امر پنجم یعنی انسان کے حالات کی قسم کھانے کی مثالیں ہیں : قوله : "واللیل ادا یحیی تا یقولہ ان سبکم لشیء الایۃ" اور قوله : "والعدیبت تا قوله ان الانسان لریہ لکود" اور قوله : "والعصر ان الانسان لخی خسر" اور قوله : "والیقین تا قوله لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الایۃ" اور قوله : "لا تقسیم بہذا السید و انت حل تا قوله خلقنا الانسان فی کلب"۔

قرآن میں قسم کا جواب کب حذف کیا جاتا ہے

ابن القیم کہتا ہے۔ اور زیادہ تر جواب اسی موقع پر حذف کیا جاتا ہے جہاں خود مقسم بہ میں کوئی دلالت مقسم علیہ پر پائی جاتی ہو کیونکہ ایسی حالت میں حرف مقسم بہ کے ذکر سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور مقسم علیہ کا حذف کر دینا، بیخ تر اور ذخیرہ تر ہوا کرتا ہے۔ مثلاً قوله تعالیٰ : "ص وَالْقُرْآنِ ذی الذکر" اس لئے یہاں پر مقسم بہ میں قرآن کی تعظیم اور اس کا نہایت عمدہ وصف موجود ہے یعنی اس کے حساب ذکر ہونے کا وصف جو کہ بندگان خدا کی یاد دہانی اور ان کی ضروریات کے بیان پر شامل ہے۔ اور اس میں قرآن کا ایسا شرف اور اس طرح کا مرتبہ مفہوم ہوتا ہے جو کہ مقسم علیہ یعنی قرآن کے حق اور من جانب اللہ ہونے۔ اور اس کے غیر مفترقی ہونے پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ کفار قرآن کو من جانب اللہ نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود ہی اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے ہیں۔

اور اسی واسطے بہت سے علماء کا قول ہے کہ اس جگہ جواب کی تقدیر "ان القرآن لحق" ہے۔ اور یہی بات اس کلام کی تمام مشابہ نظیروں میں بھی مطرد ہوتی ہے۔ مثلاً قوله تعالیٰ : "فی القرآن المجید" اور قوله "لا تقسیم بیوم القیمۃ" اثبات معاد پر شامل ہے۔ اور قوله "والفسخ" بہت سے زمانے ہیں جو کہ مناسک اور شعائر حج کے قبیل سے معظم افعال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ افعال خالص اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور اس کی عظمت کے سامنے عاجزی اور فروتنی کا اظہار کرنے کے لئے سرزد ہوتے ہیں اور ان میں ان باتوں کی تعظیم بھی ہوتی ہے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام من جانب اللہ لائے ہیں۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ کی قسموں کے لطائف

ابن القیم کہتا ہے : "اور قسم کے لطائف میں سے قوله تعالیٰ : "والضحی واللیل اذا سنحی الایۃ" ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام اور اکرام فرمانے کی نسبت قسم کھائی ہے اور یہ امر اس بات پر شامل ہے کہ گویا خدا تعالیٰ نے رسالت مآب

صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی اور اس اعتبار سے وہ آپ کی نبوت کی صحت اور آخرت میں آپ کے جزا پانے پر قسم کھائی گئی۔ اور یہ نبوت اور معاد پر قسم کھانا ٹھہرا۔ اور یہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ یہاں اللہ پاک نے اپنی نشانیوں میں سے دو بڑی شان دار نشانیوں کی قسم کھائی ہے۔

پھر تم اس قسم کی مطابقت پر غور کرو تو یہ لطف محسوس ہوتا ہے کہ قسم دن کی روشنی ہے جو کہ رات کی تاریکی کے بعد آتی ہے اور مقسم علیہ نورِ وحی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زمانہ کے لئے منقطع ہو کر پھر آپ پر چکا تھا۔ یہاں تک کہ وحی رک جانے کے زمانہ میں آپ کے دشمنوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے ان کو چھوڑ دیا ہے“۔ لہذا سب دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی پھیلنے کی قسم اس بات اور ایسے موقع پر کھائی ہے جب کہ وحی کے بند اور محتجب ہو جانے کی تاریکی کے بعد دوبارہ اس کی چمک اور تابش جلوہ فرما ہوئی تھی۔“

اڑسٹھویں نوع (۶۸) قرآن کا جدل (طرزِ مجادلتہ)

نجم الدین طونی نے اس نوع میں ایک مفرد کتاب تصنیف کی ہے۔ علماء کا قول ہے:

قرآن عظیم برہانوں اور دلیلوں کی تمام انواع پر مشتمل ہے

کوئی دلیل، برہان، تقسیم اور تحذیر ایسی نہیں جو کہ معلومات عقلیہ اور سعیہ کے کلیات سے بنا کی جاتی ہوں۔ مگر یہ کہ کتاب اللہ اس کے ساتھ ضرور ناطق ہوئی ہے۔ ہاں یہ بات البتہ ہے کہ قرآن کریم نے متکلمین کے طریقوں اور ان کی باریکیوں کا اتباع کرنے کے بغیر محض سادہ انداز کے ساتھ اہل عرب کی عادت کے مطابق ان کے دلائل اور براہین کو وارد کیا ہے اور اس بات کی دو وجہیں ہیں:

قرآن کے سادہ طرز استدلال کی دو وجہیں

(۱) اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے: ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ فَوَمِهِ لَبِيبٌ لَهُمْ“۔ اور

(۲) یہ حجت لانے کے باریک طریقہ کی طرف وہی شخص مائل ہوگا جو کہ زبردست کلام کے ساتھ حجت قائم کرنے میں عاجز ہووے۔ جو شخص ایسے واضح ترین کلام کے ساتھ جس کو اکثر لوگ سمجھ سکتے ہیں کسی بات کے سمجھانے کی قوت رکھتا ہے وہ کبھی اس طرح غامض کلام کی طرف نہ جھکے گا جس کو بہت تھوڑے آدمی جانتے ہوں اور ہرگز چیتان (پہیلی) بچھوانے کی کوشش نہ کرے گا۔

مذہب کلامی کی تعریف

لہذا خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے احتجاج فرمانے کی صورت میں خطاب اقدس و اشرف کا وہ ڈھنگ رکھا جو کہ نہایت واضح اور صاف ہے تاکہ عام لوگ اس خطاب کے جلی معانی سے اپنی تسلی اور لزوم حجت کے مناسب حال حصہ پالیں اور خالص آدمی اس خطاب کی خبروں سے ایسے مطالب بھی سمجھ سکیں جو کہ خطیب لوگوں کی فہمیدہ باتوں پر فائق ہیں۔

ابن ابی الاصح کہتا ہے۔ جاہظ کا قول ہے کہ ”قرآن میں مذہب کلامی کچھ بھی پایا نہیں جاتا“۔ حالانکہ قرآن اس فن کے قواعد اور نظائر سے بھرپڑا ہے اور ”مذہب کلامی“ کی تعریف یہ ہے کہ جس بات کا ثابت کرنا مستحکم و منظور ہو اس پر وہ علم کلام جاننے والوں کے طریقہ کے مطابق ایسی دلیل لائے جو کہ معاند (مخالف) شخص کو اس بارے میں قطع (بند) کر دے۔

سورۃ الحج میں منطقیانہ انداز

اور منجملہ اسی بات کے ایک نوع منطقی بھی ہے۔ اس کے ذریعہ سے سچے مقدمات کی بنیاد پر صحیح نتائج نکالے جاتے ہیں۔ کیونکہ اس علم کے مسلمان علماء نے بیان کیا ہے کہ ”سورۃ الحج کے آغاز سے قولہ تعالیٰ: ”وَإِنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ“ تک پانچ نتیجے ہیں جو کہ دس مقدمات کی تربیت سے پیدا ہوتے ہیں۔

(۱) قول تعالیٰ: "ذَٰلِكَ بَٰرُؤُا۟ ۤالَّذِیۡنَ ؕ" اس لئے کہ ہمارے نزدیک متواتر خبر (حدیث) سے ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ پاک نے قیامت کے زلزلہ کی خبر اسے بہت عظمت دے کر بیان فرمائی ہے اور اس بات کے صحیح ہونے کا قطع (پختہ یقین) یوں کیا گیا ہے کہ یہ خبر اُس ذات نے دی ہے جس کی صداقت پایہ ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے اور پھر یہ خبر بھی دی ہے تو اس ذات پاک و مقدس کی طرف سے دی ہے جس کی قدرت ثابت ہو چکی ہے اور مزید بریں یہ خبر ہماری طرف تو اتر کے ساتھ منقول ہوئی ہے۔ لہذا یہ خبر حق ہے اور آئندہ ہونے والی بات کی خبر حق (صحت اور قطع) کے ساتھ دینا حق کے سوا کسی اور کا کام نہیں۔ اس واسطے ماننا پڑا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔

(۲) یہ کہ خدا تعالیٰ نے اپنے مُردوں کو زندہ بنا دینے کی خبر دی ہے۔ قول تعالیٰ: "اِنَّهُ هُوَ یُحْیِی السُّمُوۡتِی" اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے روز قیامت کے احوال بہت کچھ بیان فرمائے ہیں۔ اور اس خبر کے فائدہ کا حصول مردہ کو زندہ بنانے پر موقوف ہے تاکہ منکر لوگ اُن احوال کا مشاہدہ کر لیں جن کو خدائے پاک محض ان کی وجہ سے قبول فرماتا ہے اور پھر یہ ثابت شدہ امر ہے کہ خدائے پاک ہر چیز پر قدرت ہے اور مردوں کو زندہ بنانا بھی اشیاء کے زمرہ میں داخل ہے اس لئے مان لیا گیا کہ بے شک اللہ مُردوں کو زندہ کرتا ہے۔

(۳) اور حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہر شے پر قادر ہونے کی خبر اپنے قول "اِنَّهُ عَلِیۡ كُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ" وغیرہ میں دی ہے۔ اس واسطے کہ اس نے اس بات کی خبر بھی دی ہے کہ جو شخص شیطان کی پیروی کرے گا اور خدا تعالیٰ کے بارے میں بغیر ہم کے ہی دلہ کرے گا خدا پاک اُس کو عذابِ دوزخ کا مزہ چکھائے گا اور اس بات پر اگر کسی کو قدرت ہو سکتی ہے تو اسی کو جو کہ تمام چیزوں پر قادر مطلق ہے پیدا خدا ہی ہر شے پر قادر ہے۔

(۴) اُس نے یہ خبر دی ہے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کسی طرح کا ٹھک و شبہ نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ پاک نے خبر صادق سے ساتھ اپنے انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کی خبر اپنے قول: "ذَٰلِکَ لَا یُعَلِّمُکُمْ مَّا کُنْتُمْ عَلٰۤیہٗ لَیۡلًا" تک دی ہے اور اس کی مثال میں اس خشک زمین کی حالت پیش کی ہے جس پر پانی پڑتا ہے تو وہ جوشِ مسرت سے کھل جاتی اور بڑھتی اور یہ ایک خوشنما جوڑا لگاتی ہے۔ اور انسان کی آفرینش کی خبر جس اعتبار پر خدا تعالیٰ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اُس کو آفرینش کے ذریعہ سے وجود میں لایا۔ پھر موت کے وسیلے سے اُس کو معدوم بنا دیا اور اس کے بعد بعثت کے ذریعہ سے قیامت کے دن انسان کو دوبارہ بھی زندہ فرمانے کا۔ اور خدائے پاک ہی زمین کو مردہ کے بعد مالم وجود میں لایا اور اُس کو آفرینشِ مخلوقات سے زندہ اور آباد بنایا۔

پھر اس کو بالکل مُردہ کرنے کے بعد بار دیگر اسے سرسبزی عطا فرما کر زندہ کیا اور ان سب باتوں میں خدا تعالیٰ کی خبر آنکھوں سے دیکھے جانے والے واقعات کے ساتھ غائب از نگاہ متوقع امر پر یوں صادق آتی ہے کہ وہ بالکل پوش نظر بات بن گئی اور خبر وہ ہی نہیں گئی تو اب اس بات سے خدا تعالیٰ کی خبر قیامت لانے کے بارے میں بھی صادق ہوگی اور قیامت کو وہی لاسکتا ہے جس کو قبر میں گڑے مُردوں کے جلا دینے کی طاقت ہے۔ اس لئے کہ قیامت اس مدت ہی کا تو نام ہے جس میں مُردہ انسانوں کو اپنے اعمال کی سزا اور جزا پانے کے لئے احکامِ لحاظ کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ پس قیامت ضرور ہی آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور خدائے سبحانہ تعالیٰ بے شک قبروں میں گڑے ہوئے مردوں کا دوبارہ زندہ بنا کر اٹھانے والا ہے اور کسی دوسرے شخص نے بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسمانی معاند پر کئی قسموں سے استدلال کیا ہے۔

جسمانی معاد پر استدلال کے پانچ طریقے

ایک قسم: تو ابتداء پر لوٹانے کا قیاس ہے جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے: "کَمَا بَدَأُکُمْ تَعُوۡدُوۡنَ" ، "کَمَا بَدَاۤنَا اَوَّلَ خَلْقِ نُعِیۡدُہٗ" ، "اَفَعِیۡنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ"۔

دوسری قسم : معاد پر استدلال کی آسمان اور زمین کی آخریت پر بطریق اولیٰ ہونے کے اعادہ کا قیاس ہے۔ اللہ پاک ارشاد کرتا ہے: "وَأَكْسَرَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ"۔

تیسری قسم : زمین کے مَرُوہ ہوجانے کے بعد بارش اور روئیدگی سے اس کے دوبارہ زردہ کرنے کا قیاس ہے۔

چوتھی قسم : سبز درخت سے آگ کے بڑلانے پر اعادہ کا قیاس ہے اور حاکم وغیرہ نے روایت کی ہے کہ ابلی بن خلف ایک ہی بڑی لٹے ہوئے آیا اور اس نے اسے چور چور کر کے بکھیر دیا۔ پھر کہا کیا خدا تعالیٰ اس بڑی کو سبز ہو کر گل جانے کے بعد بھی زردہ بنا دے گا؟ اسی وقت خدا نے پاک نے وحی نازل فرمائی: "مَنْ يُخَيِّبُهَا اللَّهُ انْتَفَاها بَوَّلَ مَرَّةً"۔

پس یہاں خدا سبحان و تعالیٰ نے کھانا کو بھولی کی طرف پھیرنے اور ان دونوں کے مابین حدود کی علت کو باعث اجتماع قرار دینے کے ساتھ استدلال فرمایا اور اس کے بعد جنت لانے کے بارے میں اپنے قول: "الَّذِي خَصَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا" کے ساتھ اور زیادتی کر دی اور یہ بات ایک نئے کو اس کی نظیر کی طرف پھیرنے اور ان آخری دونوں کے مابین بحیثیت تبدیل امراض کے اجتماع کروینے کے بارے میں حد درجہ کی واضح اور صاف ہے۔

پانچویں قسم : معاد پر استدلال کی قول تعالیٰ: "وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ خِيفًا إِمَّا يَنْهُمْ رَبُّكَ أَلَمْ يَلْمِزْ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ كَفَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْ دُجُنُبِكُمْ وَتَكُنُوا لِلْعَالَمِينَ غَدًا" اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ امر حق میں اختلاف رکھنے والوں کے اختلاف سے یہ بات واجب نہیں ہوجاتی کہ خود امر حق ہی میں کوئی اختلاف ہوجائے بلکہ دراصل اختلاف صرف ان طریقوں میں ہوتا ہے جو کہ حق تک پہنچانے والے ہیں ورنہ حق ہی نفسہ ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ پس جب کہ اس مقام پر ایک الاحوال موجود ہونے والی حقیقت کا ثبوت ہو گیا اور ہمارے لئے اپنی دنیاوی زندگی میں کوئی طریقہ اس حقیقت پر اس طرح واضح ہونے کا نہیں مل سکتا جو کہ ہماری اہمیت پیدا کرنے کا موجب اور ہمارے اختلاف کو مٹا دینے کا ذریعہ ہو اس لئے کہ اختلاف ہماری فطرت میں مذکور ہے اور اس کا ارتقاع یا زوال بجز اس کے اور کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ ہماری یہ فطرت اور جبلت ہی مرتفع ہوجائے اور یہ سرشت کسی دوسری سرشت اور صورت میں منتقل ہو رہے۔ لہذا اہمیت کے ساتھ یہ بات صحیح ٹھہری کہ ہماری اس موجودہ زندگی کے علاوہ کوئی دوسری زندگی بھی ہم کو ملنے والی ہے جس میں یہ اختلاف اور ٹھکانا مرتفع ہوجائے گا۔

وحدانیت پر استدلال

اور یہی وہ حالت ہے جس کی طرف مصیر کا وعدہ خداوند کریم نے کیا ہے اور فرمایا ہے: "وَنَزَعْنَا مَا فِي صُلُوبِهِمْ مِنْ عِظْلٍ"۔ یعنی ہم ان کے دلوں کے کپڑے دور کر دیں گے۔ اور اس طرح پر موجودہ اختلاف جیسا کہ تم دیکھتے ہو اس بَعَثَ بَعْدَ الْمَوْتِ کے واقعے ہونے کی دلیل بن گیا جس کا منکر ہوں کو انکار ہے۔

ابن رشید نے اس کی تفسیر یونہی کی ہے اور اسی قبیل سے صاحب عالم کے واحد ہونے کا استدلال بھی ہے کہ اس پر قول تعالیٰ: "لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا" میں اشارہ کیا گیا تمام دلالت کر رہا ہے۔ اس لئے کہ اگر دنیا کے دو صاحب ہوتے تو ہرگز ان کی تدبیریں ایک ہی نظام پر نہ چلتیں اور ان کا آساق استواری پر نہ ہوتا اور ضروری تھا کہ ان دونوں کو باہم ان میں سے ایک کو بحر لائق ہوتا اس لئے کہ اگر ان میں سے ایک صاحب کسی جسم کے زندہ کرنے کا ارادہ کرتا اور دوسرا صاحب اسی جسم کے مردہ بنانے پر تیار ہوتا تو اس صورت میں یا ان دونوں کا ارادہ نافذ ہونے کے سبب سے قیام آ پڑتا اس وجہ سے کہ اتفاق کو فرض کیا جائے تو محض کی تجزی محال ہے اور اختلاف کو فرض کرنے میں اجتماع الضدین کا نقص لازم آتا ہے۔ اور یہاں کہ ان دونوں صاحبوں کا ارادہ نافذ نہ ہوتا جس کا نتیجہ ان دونوں کا بحر نگلنا اور یا کسی ایک اور صاحب کا ارادہ نافذ نہ ہوتا تو محض اسی کا بحر نہایت ہوتا حالانکہ خدا کو عاجز نہ ہونا چاہئے۔

فصل : سیر اور تقسیم

علم الجدل کی اصطلاحوں میں سے دونوں سیر اور تقسیم بھی ہیں۔ قرآن میں مجملہ ان نوعوں کی مثالوں کے قولہ تعالیٰ: "تَسْمِيَةَ اَزْوَاجٍ مِنَ الصَّانِئَاتِ... اِلٰذْنِيْنَ" ہے کیونکہ جس وقت کافروں نے ایک مرتبہ زچو پایوں کو حرام قرار دیا اور بار دیگر مادہ چوپایوں کی حرمت مقرر کی تو اللہ پاک نے سیر اور تقسیم کے طریق پر ان کے اس فعل کی تردید فرمائی اور ارشاد کیا کہ بے شک آفرینش خدا تعالیٰ کا فعل ہے اس نے تمام مذکورہ جوڑوں میں زراور مادہ دونوں طرح کے افراد پیدا کئے ہیں۔ پس تم نے جن کی تحریم کا ذکر کیا ہے یہ تحریم کہاں سے آئی؟ یعنی اس کی علت کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس بات سے خالی نہیں ہو سکتی کہ یا نہ کہ جبت سے ہو یا مادہ ہونے کی جبت سے۔ اور یا اس رحم کے اشمال کی جبت سے جو کہ دونوں کے لئے شامل ہے اور یا یہ بات ہوگی کہ اس تحریم کی کوئی علت معلوم ہی نہ ہوتی ہو اور وہ علت تعددی ہے یاں طور کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ماخوذ ہے اور خدائے پاک سے کسی بات کا اخذ کرنا بذریعہ وحی ہوتا ہے یا کسی رسول کے بھیجنے کے وسیلہ سے یا اس کے کلام کو سننے اور اس بات کی تعلیم اس کی جانب سے مشاہدہ کرنے کے واسطے ہوا کرتا ہے اور قولہ تعالیٰ: "اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَضَعَكُمُ اللّٰهُ بَهْدًا" کے یہی معنی ہیں کہ آیا تم خداوند کریم کے اس بات کی فہمائش کرنے کے وقت حاضر اور موجود تھے۔ پس تحریم کی یہ وجہیں ایسی ہیں کہ تمام چیزوں کی حرمت ان وجوہ میں سے کسی نہ کسی وجہ کے دائرہ سے ہرگز خارج نہیں ہو سکتی۔ اب وجہ اول یعنی بذریعہ وحی حرمت معلوم ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ تمام زچانور حرام ہوں اور دوسری وجہ سے تمام مادہ چار پایوں کی حرمت لازم آتی ہے۔ اور تیسری وجہ کے اعتبار پر دونوں صنفوں کی تحریم معالزام آتی ہے۔

غرض کہ ان وجوہ کو نہ پایا گیا تو کفار کا کسی حالت میں بعض صنف کو حرام قرار دینا اور دوسری حالت میں دوسری صنف کی حرمت کا اعادہ کرنا اس لئے باطل ٹھہرا کہ مذکورہ فوق سبب سے علت تحریم حرمت کے اطلاق کی مقتضی ہوا کرتی ہے۔ اور خدائے پاک سے بلا واسطہ اخذ کرنا بالکل باطل ہے اور کفار نے اس کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ پھر رسول کے ذریعہ سے اخذ کرنے کی بھی یہی صورت اور کیفیت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کفار عرب کے پاس کوئی رسول آیا ہی نہ تھا۔ پس جب کہ یہ تمام صورتیں باطل ہو گئیں تو اصل مدعا پایہ ثبوت کو پہنچ گیا اور وہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے جو کچھ کہا تھا وہ محض خدا تعالیٰ پر افترا پردازی اور گمراہی تھی۔

قول بالموجب

اور مجملہ انہی اصطلاحات فنِ جدل کے ایک نوع قول بالموجب ہے۔

ابن ابی الاصح کا قول ہے "قول بالموجب کی حقیقت یہ ہے کہ خصم کے کلام کو اسی کی گفتگو کے فحوی (مفہوم) سے رد کر دیا جائے۔ اور کسی دوسرے عالم کا قول ہے کہ قول بالموجب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان میں سے یہ ہے کہ غیر کے کلام میں کوئی صفت اس شے کے کنایہ کے طور پر واقع ہو جس کے واسطے کوئی حکم ثابت کیا گیا ہے اور اب وہ صفت اس حکم کو پہلی چیز کے سوا کسی دوسری چیز کے لئے ثابت کر دے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: "يَقُولُونَ لَٰكِن رَّحِمْنَا اِلٰى الْمَدِيْنَةِ لَيْحَرٍ حَتَّىٰ اَلَاَعْرُ مِنْهَا الْاَذَلُّ وَ لِلّٰهِ الْعِيْذُ..... الْاٰيَةُ" کہ یہاں منافق لوگوں کے کلام میں "اعز" کا لفظ اپنے فریق کے لئے کنایہ واقع ہوا ہے اور "اذل" کا لفظ فریق مؤمنین کے واسطے بطور کنایہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور منافق لوگوں نے اپنے فریق کے لئے یہ بات ثابت کی تھی کہ وہ مؤمن لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ لہذا خداوند کریم نے ان کی تردید کرتے ہوئے عزت کی صفت منافقین کے فریق سے غیر فریق کے لئے ثابت کی جو کہ اللہ اور اس کا رسول اور مؤمنین ہیں۔

پس گویا کہ کہا گیا "ہاں یہ صحیح ہے کہ معزز لوگ ضرور وہاں سے ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ لیکن وہ ذلیل اور نکالے گئے لوگ خود منافقین ہیں اور اللہ پاک اور اس کا رسول معزز نکالنے والے ہیں۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ ایک لفظ کو جو کہ غیر کے کلام میں واقع ہوا ہے اس کی مراد کے خلاف پر معمول کیا جائے مگر یہ احتمال ایسا ہو کہ وہ لفظ اپنے متعلق کے ذکر سے اس کا متحمل ہو جاتا ہو اور میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں پایا جس نے

قرآن سے اس کی کوئی مثال پیش کی ہو۔ ہاں خود میں نے ایک آیت اس قسم کی پائی ہے اور وہ قولہ تعالیٰ: ”وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ“ ہے۔

تسلیم

اور اسی نوع کی اصطلاحوں میں سے ایک اصطلاح تسلیم بھی ہے۔ اور تسلیم اس بات کو کہتے ہیں کہ امر محال کو فرض کر لیا جائے۔ خواہ منفی بنا کر یا حرف امتناع سے مشروط کر کے تاکہ سبب امتناع وقوع شرط کے امر مذکور بھی متمنع الوقوع ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس امر کا وقوع بطور تسلیم جدلی کے مان لیا جائے تو متفہدیر اس کے وقوع میں آجانے کے اس کے بے فائدہ ہونے پر دلیل قائم کی جائے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ: ”مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذَّاهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ“ کہ اس کے معنی ہیں خدا کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اس کا کوئی اور شریک معبود بھی ہے تو اس سے یہ ماننا لازم آئے گا کہ ہر ایک معبود ان دونوں میں سے اپنی مخلوق کو الگ کر لے گیا ہے اور ان میں سے ایک دوسرے پر بلندی (اور غلبہ) چاہتا ہے۔ اور اس طرح دنیا میں کوئی امر تمام نہ ہونے پائے گا، نہ کوئی حکم چل سکے گا اور نہ دنیا کی حالت باقاعدہ اور ٹھیک سر ہوگی۔ حالانکہ واقعہ کو دیکھو تو وہ اس کے بالکل خلاف ہے یعنی دنیا کا کاروبار ایک نہایت منتظم و تیرہ پر چل رہا ہے جس میں کبھی بال برابر فرق نہیں پڑتا۔ لہذا چونکہ دو یا اس سے زائد معبودوں کے فرض سے فرض محال لازم آتا ہے اس لئے اسے فرض کرنا ہی محال ہے۔

اسجال

پھر اسی نوع کے متعلق اسجال بھی ایک اصطلاح ہے۔ اور یہ اس طرح کے الفاظ لانے کا نام ہے کہ مخاطب پر خطاب کا وقوع مسجل (ثابت) کر دیں مثلاً قولہ تعالیٰ: ”رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ“، ”رَبَّنَا وَأَذَّجَلْتُمْ جَنَّتْ عَذَابِنَا أَلَّتْ وَيَعْدُتُهُمْ“، اس آیت میں ایثار اور ادخال کے لفظوں کا اسجال یوں کیا گیا ہے کہ ان کا وصف خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کا وعدہ ہونے کے ساتھ کیا گیا ہے اور خدائے پاک کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

انتقال

اور منجملہ ان اصطلاحات کے ایک اور اصطلاح انتقال ہے۔ اور یہ اس بات کا نام ہے کہ دلیل دینے والا شخص ایک دلیل دینا شروع کر کے پھر اس سے غیر دلیل کی طرف منتقل ہو جائے اور اس کی وجہ یہ ہو کہ خصم نے پہلے استدلال سے وجہ دلالت نہیں سمجھی ہے۔ لہذا دوسرے استدلال کو شروع کر دیا گیا جیسا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اور جبار نمرود کے مناظرہ میں آیا ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا: ”رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ“ اور جبار (نمرود) نے دعویٰ کیا کہ ”أَنَا الْاٰحْيِي وَ الْمِيْتُ“ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ پھر اس نے ایک واجب القتل قیدی کو طلب کر کے اسے زبا کر دیا اور دوسرے قیدی کو جو سزا اور قتل تھا، قتل کر ڈالا۔ خلیل اللہ علیہ السلام اس بات کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ جبار نے زندہ کرنے اور مارنے کے معنی ہی نہیں سمجھے ہیں یا وہ سمجھ گیا ہے مگر اپنی اس حرکت سے مغالطہ دیتا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام ایسے استدلال کی جانب منتقل ہوئے جس سے خلاصی پانے کی جبار کو کوئی وجہ ہی نہیں مل سکتی تھی۔ اور انہوں نے فرمایا: ”اِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالْحَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ“ اب تو جبار کی سٹی گم ہو گئی اور وہ مہبوت ہو کر بند ہو گیا۔ اس سے یہ کہتے بن ہی نہ آیا کہ میں ہی تو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہوں کیونکہ اس سے بڑی عمر کے لوگ اسے جھوٹا بناتے اور کہتے کہ آفتاب تو ہمیشہ یونہی نکلا کرتا ہے اس میں تیری خصوصیت کیا ہے۔

مزاقینہ

ایک اور اصطلاحی نوع میں جدل کی مزاقینہ ہے۔ اور یہ اس بات کا نام ہے کہ ایک امر کو کئی محال سے متعلق کر لیا جائے اور اس میں یہ اشارہ مرکوز ہو کہ اس امر کا وقوع محال ہے۔ مثلاً قوں توئی۔ "وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاقُوا فِيهَا نِسَاءَهُمْ"۔

ایک دوسری نوع سے مجازاً تو انحصار ہے۔ اور اس کا منہب، یہ ہوتا ہے کہ مخالفہ مقابل ٹھوکر کھا کے اپنے ہی قبضے میں مقدمات کو اس جگہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ اس کو الزام دین اور قائل بنانا مراد ہوتا ہے۔ مثلاً قوار تو ہوں۔ "قَالَ لَوْ لَمْ يَلْمُوكُمْ لَأَكْمَرْتُمْ كُفْرًا وَلَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِاللَّهِ كَكُفْرِ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ"۔

یہاں پر رسولوں کا یہ کہنا کہ بے شک ہم بھی تمہاری ہی طرح انسان ہیں اس میں ایک طرح کا قرآن کے بشریت ہی پر مقصود ہونے کا بھی پایا جاتا ہے۔ اور گویا کہ اس طرح انہوں نے اپنی باتوں سے رسالت کا عقیدہ تسلیم کر لیا مگر یہ بات مراد نہیں ہے بلکہ حکم کی، جوئی اور ہم آہنگی کے طور پر مجازاً کی ہے تاکہ وہ ٹھوکر کھا کے قبول میں آجائے۔ پس گویا کہ میرا دے یوں کہا ہے "تم سب ہمارے بشر ہوئے کی نسبت جو پہنچا کہا ہے وہ بجا ہے اور ہم اس سے انکار نہیں کرتے لیکن یہ بات سمجھو اس کے مزاقی کو نہیں ہوتی کہ خدا سے کریم ہم پر عیدہ رسالت عطا کر سکتا کا فضل و احسان کرے۔"

انہتر ویں نوع (۶۹)

قرآن میں کون سے اسماء کنیتیں اور القاب واقع ہیں

قرآن میں انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کے بچوں کے نام ہیں اور وہ مشاہیر انبیاء علیہم السلام ہیں۔

(۱) حضرت آدم علیہ السلام : ابو البشر ایک گروہ نے بیان کیا ہے کہ آدم **اَفْعَلُ** کے وزن پر اوتار سے صفت مشتق ہے اور اسی واسطے یہ غیر منصرف ہے۔ الجوالیقی کہتا ہے ”انبیاء کے نام تمام سب الجمی ہیں مگر چار نام اس سے مستثنیٰ ہیں، آدم علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔“

لنن ابی حاتم نے ابی النعمانی کے طریق پر لنن عیاس سے روایت کی ہے کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم علیہ السلام اس مناسبت سے رکھا گیا کہ وہ گنہگار تک کی زمین سے پیدا ہوئے تھے۔ اور ایک قوم کا بیان ہے کہ یہ اسم سریانی ہے اس کی اصل آدم ہے اور لنن خاتم الجمی۔ دوسرے القاب کو حذف کر کے اس کو معرب کر لیا گیا اور شعلانی کا بیان ہے ”عبرانی زبان میں مٹی کو آدم کہتے ہیں اس واسطے مٹی کی مناسبت سے آدم علیہ السلام کا یہ نام رکھا گیا۔“

لنن ابی حاتم نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام (۹۶۰) سال زندہ رہے تھے۔ اور توہنی اپنی کتاب تہذیب میں بیان کرتے ہیں کہ تواریخ کی کتابوں میں آدم علیہ السلام کا تر ارسال زندہ رہتا مشہور ہے۔“

(۲) حضرت نوح علیہ السلام : الجوالیقی کہتا ہے کہ یہ اسم بھی معرب ہے اور کرماتی نے اس پر اترا اور بڑھایا ہے کہ سریانی زبان میں اس کے معنی ہیں شا کر۔ اور حاکم مستدرک میں بیان کرتا ہے کہ نوح کی وجہ تسمیہ ان کا اپنی ذات کی بیادت بکثرت رہتا تھا اور ان کا نام عید القضا ہے۔ اور حاکم ہی یہ بھی کہتا ہے کہ ”اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم نوح علیہ السلام کے اور پس علیہ السلام سے قبل ہونے کو مانتے ہیں اور کسی دوسرے راوی کا قول ہے کہ وہ نوح علیہ السلام بن لہک (لام مستوح۔ میم ساکن اور میم کے بعد کاف) لنن مستوح (میم مستوح بتاء مضمومہ، شین اور لام مستوح)۔ لنن اخوخ (خاء معجمہ مستوح، یون حقیقہ مضمون و او اور پھر خا ساکن) اور اخوخ ہی بقول مشہور اور پس علیہ السلام ہیں۔“

اور طبرانی ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے پہلے ہی کون ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام، میں نے کہا پھر کون؟ اور شاہ کیا نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے ساتین میں قرآن (صدیایں) ہیں۔ مستدرک میں لنن عیاس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے ساتین میں قرآن (صدیوں کا فاصلہ) تھا۔ مستدرک ہی میں لنن عیاس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خدا تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو چالیس سال کی عمر میں رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا۔ پس وہ سو بیچاس سال اپنی قوم میں زندہ رہا، مگر انہیں خدا کی طرف بلائے رہے۔ طحقان کے بعد ساٹھ سال زندہ رہے یہاں تک کہ ان کے ساتین ہی آدمیوں کی کثرت ہوئی اور وہ دنیا میں خوب بھگت گئے۔ لنن تہذیب نے ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی ولادت و وفات آدم علیہ السلام کے ایک سو چھتیس سال بعد ہوئی تھی۔ اور توہنی کی کتاب تہذیب میں آیا ہے کہ نوح تمام بیویوں میں یا تقیاً عمر کے بہت طویل شریک ہے۔“

(۳) حضرت اور پس علیہ السلام : کہا گیا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام سے قبل گزرے ہیں۔ لنن اسحاق کا قول ہے ”اور پس علیہ السلام آدم کی اولاد میں پہلے شخص تھے جن کو نبوت کا مرتبہ عطا کیا گیا اور وہ انہوں میں ہر اولین مہلا نیل بن النوش بن اوتیان لنن شعیب بن آدم علیہ السلام ہیں۔ اور وہ بن مند کا بیان ہے ”اور پس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے چھ ہیں جن کو خنوخ کہا جاتا ہے اور یہ نام سریانی زبان کا اسم ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نیکس یہ اسم عربی زبان کا لفظ اور وہ اس سے مشتق ہے جس کی وجہ یہ تھی کہ اور پس علیہ السلام صحف آسمانی کا درس بکثرت دیا کرتے تھے۔“

بن افرانیم بن یوسف علیہ السلام ہیں۔ اور تحقیق ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس بارے میں نوف البرکالی کو کاذب قرار دیا ہے۔ اور اس امر سے بھی بڑھ کر غریب اور سخت غریب وہ قول ہے جس کی حکایت نقاش اور ماوردی نے کی ہے کہ سورۃ غافر میں ذکر کئے گئے یوسف قوم جن سے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو جنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اور وہ قول بھی سخت غریب ہے جس کو ابن عسکر نے حکایت کیا ہے کہ آل عمران میں ذکر کئے گئے عمران موسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں نہ کہ مریم علیہا السلام کے والد۔ اور یوسف کے لفظ میں چھ لغتیں آئی ہیں سین کی مثلث (ہر سہ حرکات) کے ساتھ مع واو اور ہمزہ کے اور درست یہ ہے کہ محی لفظ ہے اُس کا کوئی اشتقاق نہیں۔

(۹) حضرت لوط علیہ السلام : ابن اسحاق کہتا ہے ”وہ لوط بن ہارن بن آزر ہیں۔ اور مستدرک میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ”لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے“۔

(۱۰) حضرت ہود علیہ السلام : کعب رضی اللہ عنہ کا متوالہ ہے ”ہود علیہ السلام آدم علیہ السلام سے نہایت مشابہ تھے“۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ بڑے مستقل مزاج اور صابر آدمی تھے۔ ان دونوں روایتوں کی تخریج حاکم نے مستدرک میں کی ہے اور ابن ہشام نے کہا ہے ”ہود“ کا نام عابر بن ارفخشذ بن سام بن نوح ہے۔ اور کسی دوسرے شخص کا قول ہے کہ ہود کے نسب کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ وہ ہود بن عبد اللہ بن رباح بن حاد بن عاد بن عوص بن ارم ابن سام ابن نوح ہیں۔

(۱۱) حضرت صالح علیہ السلام : وہب نے کہا ہے کہ وہ عبید کے بیٹے ہیں اور عبید بن حاریر بن شمود بن حار بن سام بن نوح علیہ السلام ہیں۔ وہ سن تیز کو پہنچتے ہی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے، وہ سرخ سفید رنگت کے آدمی اور نرم خوشنما بالوں والے تھے۔ پس وہ اپنی قوم میں چالیس سال تک رہے، اور نوف الثامی بیان کرتا ہے کہ ”صالح ملک عرب کے پیغمبر تھے جس وقت خداوند پاک نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا تو اس کے بعد شمود کی آبادی بڑھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صالح کو کم سن نوجوان ہونے کی حالت میں نبی بنا کر بھیجا اور انہوں نے قوم شمود کو جب کہ وہ سن رسیدہ اور کچھ بڑی بالوں والے ہو چلے اُس وقت خدا کی طرف بلایا۔ اور نوح اور ابراہیم کے مابین ہجر ہود اور صالح کے کوئی اور نبی نہیں ہوا ہے۔“ ان دونوں روایتوں کی تخریج حاکم نے مستدرک میں کی ہے۔

ابن حجر اور دیگر علماء کا قول ہے کہ قرآن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شمود کی قوم، قوم عاد کے بعد ہوئی تھی جس طرح پر کہ قوم عاد قوم نوح کے بعد ہوئی تھی۔ ثعلبی کہتا ہے اور پھر ثعلبی سے نووی اپنی کتاب تہذیب میں یہی قول نقل کرتا ہے اور اس کو اُس نے ثعلبی کے خط ہی سے نقل کیا ہے کہ ”صالح علیہ السلام عبید کے بیٹے ہیں اور اُس کا نسب نامہ یہ ہے : عبید بن اسیف بن مانح بن عبید بن حاذر بن شمود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح۔ خدا نے اُن کو اُن کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا بحالیکہ وہ نوجوان تھے اور اُن کی قوم کے لوگ عرب کے باشندے تھے ان کے مکانات حجاز اور شام کے مابین تھے۔ صالح ان لوگوں میں بیس سال تک مقیم رہے، اور انہوں نے شہر مکہ میں وفات پائی جب کہ اُن کی عمر اٹھاون سال کی تھی۔“

(۱۲) حضرت شعیب علیہ السلام : ابن اسحاق نے کہا ہے ”وہ میکائیل کے فرزند ہیں اور میکائیل بن یثجن بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام ہیں، اور میں نے نووی کی کتاب تہذیب میں اُسی کے خط (قلمی نسخہ) میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ”شعیب بن میکائیل بن یثجن بن مدین بن ابراہیم خلیل اللہ خطیب الانبیاء کہلاتے تھے اور وہ دو قوموں کی جانب رسول بنا کر مبعوث کئے گئے تھے، اہل مدین اور اصحاب الایکۃ کی طرف وہ بڑے نمازی تھے اور آخری عمر میں اُن کی بیانی جاتی رہی تھی۔ اور ایک جماعت نے اس قول کو مختار قرار دیا ہے کہ مدین اور اصحاب الایکۃ دونوں ایک ہی قوم کے نام ہیں۔ ابن کثیر کا قول ہے اور اس پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ان قوموں میں سے ہر ایک کو ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور پورا پورا ناپ تول کر دینے کی نصیحت کی گئی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی قوم ہیں۔ اور پہلے راوی یعنی ابن اسحاق نے اُس نقل سے احتجاج کیا ہے جس کی تخریج اسدی اور عکرمہ سے کی گئی ہے کہ ان دونوں صاحبوں نے کہا ہے خدا تعالیٰ نے ہجر شعیب علیہ السلام کے اور کسی پیغمبر کو

دوسرے نبوت کے ساتھ مبعوث نہیں فرمایا۔ ان کو ایک ہر قوم مدین کی طرف بھیجا اور اس قوم پر اللہ پاک نے ڈراؤنی صدمہ مسلط کی (بوجہ نافرمانی) اور دوسری دفعہ شعیب اصحاب الایکہ کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے اور ان لوگوں نے بھی نافرمانی کی جس کے عقاب میں یوم الاکلان (سایہ کا دن) ان کے سروں پر پھاڑا جھکا کر سہرا بن گیا اور اس طرح بن گیا تھا اور آخر وہ گمراہوں میں سے ایک بن گیا اور اس کے نیچے سب لوگ ذب کر رہ گئے (ترجمہ) کا عذاب بھگٹا اور ابن عباس نے اپنی تاریخ میں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ "قوم مدین اور اصحاب الایکہ وہ قومیں تھیں اور خدا کے پاک نے ان دونوں قوموں کی ہدایت کے لئے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔" ابن کثیر کہتا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے رفع (مرفوع بنائے) میں بھی کلام ہے۔ ابن کثیر ہی کہتا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شعیب علیہ السلام تین قوموں کی جانب مبعوث ہوئے تھے اور تیسری قوم اصحاب الرس تھے۔

(۱۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام : یہ عمر بن ابی بصیر بن ثابت بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کے نسب میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور موسیٰ سر پائی زبان کا اسم ہے اور انہوں نے عکرمہ کے طریق پر ابن عباس سے روایت کی ہے کہ موسیٰ کا نام موسیٰ اس لئے رکھا گیا کہ وہ درخت اور پانی کے مابین ڈالے گئے تھے اور انہوں نے قطعی زبان میں پانی کہا "موا" اور درخت کو "مرا" کہتے ہیں۔ "حدیث صحیح میں ان کی صفت یوں آئی ہے کہ وہ گرم رنگ، دراز قامت اور گھٹنوں والے رالوں والے تھے کہ وہ (تھینڈ) شینڈو کے آدمی تھے۔" شعبی کا قول ہے کہ وہ ایک سو بیس سال زندہ رہے۔

(۱۴) حضرت ہارون علیہ السلام : ہر سنی علیہ السلام کے تیسری بھائی تھے اور ایک قول میں آیا ہے کہ صرف ماں جوئے بھائی تھے۔ یہ دونوں قول کرمانی اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے۔ ہارون اور موسیٰ سے زیادہ دراز قامت اور درخت کے خوش بیان شخص تھے، اور وہ موسیٰ سے ایک سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ اسراء (قدوسہ عراق) کی بعض احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں پانچویں آسمان پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں بارہ آدمی موجود تھے ان کی اوٹھی آٹھی سیاہ تھی اور اٹھی سفید اور اس قدر لمبی تھی کہ اس کے ناف کے قریب پہنچنے میں کوئی کسر نہیں رہتی تھی۔ میں نے کہا اسے جبریل یہ کون ہے جبریل نے جواب دیا اپنی قوم میں ہر دل عزیز اور محبوب ہارون بن عمران ہیں۔ اور ابن مسکویہ نے ذکر کیا ہے کہ عمرانی زبان میں ہارون کے معنی ہر عزیز اور محبوب کے ہیں۔

(۱۵) حضرت داؤد علیہ السلام : ایشاک کے بیٹے تھے (الف ماسوریائے ساکن اور شین معمر کے ساتھ) اور ایشام بن عوبد (بروزن جعفر) ابن باعز ابن سلیمان بن سحیحون بن علی بن یارب ابن رام بن حضرون بن فارس بن یسودا بن یعقوب تھے۔ ترمذی میں آیا ہے کہ داؤد بڑے عبادت گزار تھے ان کو تمام انسانوں سے بڑھ کر عبادت کیا جاتا ہے اور کعب کا قول ہے کہ داؤد کا چہرہ سرخ تھا، سر کے بال سیدھے اور نرم تھے، رنگت گوری چمکی تھی، داؤدھی طویل تھی اور اس میں کسی قدر خم تھا پانچ پانچ تھلا وہ خوش آواز اور خوش خلق تھے اور خدا تعالیٰ نے ان کو نبوت اور دنیاوی سلطنت دونوں چیزیں اکٹھا عطا فرمائی تھیں۔ نوذی کا بیان ہے کہ اس تاریخ کے قول سے داؤد علیہ السلام کا ایک سو برس زندہ رہنا معلوم ہوتا ہے اور اجماع چالیس سال ان کی حکمرانی کا زمانہ رہا اور ان کے بارہ فرزند تھے۔

(۱۶) حضرت سلیمان علیہ السلام : داؤد کے فرزند اور چند میں کعب نے بیان کیا ہے کہ وہ صرف سفید گداز بدن، کشادہ پیشانی اور خوش اندام شخص تھے اور ان کے مزاج میں عجز و انکساری کی محمود نسبت پائی جاتی تھی۔ ان کے والد ماجد داؤد باوجود ان کی کم سن کے بہت سے امور میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ جس کی وہ سلیمان علیہ السلام کا نور علم و دانش سے بہرہ ور ہوا تھا۔ ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا تمام دنیا کی سلطنت دو مائنتوں کو ملی تھی سلیمان اور ذوالقرنین کو اور وہ کافروں نے قرمروئے زمین پر حکمرانی کی ہے نمرود اور بخت نصر نے اہل تاریخ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان تیرہ سال کی عمر میں تخت سلطنت پر جلوس فرما ہوئے اور اپنے تاریخ جلس سے چار سال بعد بیت المقدس کی تعمیر آغا کی اور تین سال کی عمر میں انہوں نے یہ حالت فرمائی۔

(۱۷) حضرت ایوب علیہ السلام : ابن اسحاق کہتا ہے صحیح یہ ہے کہ وہ قوم بنی اسرائیل سے تھے اور ان کے نسب کے بارے میں بجز اس بات کے اور کوئی صحیح بات معلوم نہیں ہو سکی ہے کہ ان کے والد کا نام ایبیش تھا۔ اور ابن جریر نے کہا ہے کہ وہ ایوب بن موص بن ابن روح بن عمیس بن اسحاق ہیں، اور ابن عساکر نے حکایت کی ہے کہ ایوب علیہ السلام کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور ان کے والد ان لوگوں میں سے تھے جو کہ ابراہیم پر ایمان لائے تھے اور اس اعتبار پر تو وہ موسیٰ سے قبل گزرے ہیں۔ اور ابن جریر نے کہا ہے کہ وہ شعیب کے بعد تھے، ابن ابی نعیم کا بیان ہے کہ ایوب نبی اللہ سلیمان کے بعد ہوئے ہیں اور جس وقت وہ مرض وغیرہ کی آزمائش میں ڈالے گئے اُس وقت ان کی عمر ستر سال کی تھی اور سات سال کی مدت تک وہ بلا میں مبتلا رہے۔ اور وہ قول اس مدت کے تیرہ اور تین سال ہونے کی بابت بھی آئے ہیں، اور طبرانی نے روایت کی ہے کہ ایوب علیہ السلام کی مدت عمر تیرانوے سال تھی۔

(۱۸) حضرت ذوالکفل علیہ السلام : بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایوب کے بیٹے تھے۔ وہب سے کتاب مستدرک میں مروی ہے کہ اللہ پاک نے ایوب کے بعد ان کے فرزند بشر بن ایوب کو جسوٹ بہ نبوت فرمایا اور ان کا نام ذوالکفل رکھا۔ ان کو حکم دیا کہ مخلوق کو میری توحید (خدا کے ایک ماننے) کی دعوت دو۔ وہ تمام عمر وقت و فاقہ تک شام میں مقیم رہے اور انہوں نے پچتر سال عمر پائی۔ کہانی کی کتاب الحجاب میں آیا ہے کہ ذوالکفل کے بابت کئی مختلف اقوال آئے ہیں، کہا گیا ہے کہ وہ ایسا ہی ہیں، کہا گیا ہے کہ وہ یوسف بن نون ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ ایک نبی ہیں جن کا نام ہی ذوالکفل تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ایک صالح مرزد تھے انہوں نے چند باتوں کی کفالت اور ذمہ داری کی تھی اور پھر ان کو پوری طرح تباہ بھی دیا تھا (اس لئے یہ نام پڑ گیا)۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ زکریا علیہ السلام ہیں جن کا ذکر قرآن تعالیٰ ”وکنہنہا کربا“ میں آیا ہے۔ اور ابن عساکر کہتا ہے کہ ایک قول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک نبی تھے اور اللہ پاک نے ان کے لئے یہ کفالت فرمائی تھی کہ ان کے عمل میں دوسرے انبیاء علیہم السلام کے اعمال سے ذکنا جر عطا فرمائے گا۔ قول یہ بھی ہے کہ وہ کوئی نبی نہ تھے بلکہ بات یہ تھی کہ ایسے علیہ السلام نے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا تھا اور انہوں نے ان سے یہ کفالت کی تھی کہ دن کو روزہ رکھا کریں گے اور شب کو عبادت الہی کرتے رہیں گے۔ کہا گیا ہے کہ نہیں بلکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ہر روز ایک سواکت نماز پڑھا کریں گے۔ اور ایک قول میں آیا ہے کہ وہ ایسے ہیں اور ان کے دو نام ہیں۔

(۱۹) حضرت یونس علیہ السلام : پہلی کے بیٹے ہیں، اور عبد الرزاق کی تفسیر میں آیا ہے کہ مکی ان کی والدہ کا نام تھا اور ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ قول اس حدیث کی شہادت سے مروی ہے جو کہ ابن عباس سے صحیح مروی ہے اور انہوں نے یونس علیہ السلام کی نسبت ان کی باپ کی طرف کی ہے۔ اس بی بی بات صحیح تر ہے اور مجھ کو کسی خبر میں یونس علیہ السلام کے اتصال نسب پر آگاہی نہیں حاصل ہوئی ہے۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ یونس ایرانی ملوک الطوائف کے زمانہ میں تھے۔ ابن ابی حاتم نے مالک سے روایت کی ہے کہ یونس علیہ السلام پھل کے حکم میں چالیس روز تک رہے تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے سات دن کی بابت روایت آئی ہے، قتادہ رحمہ اللہ تین ہی دن کی بابت کہتے ہیں، موصی سے مروی ہے کہ یونس علیہ السلام کو پھل نے چاشت کے وقت نکل لیا تھا اور شام کو انہیں پھر اگل دیا۔ لفظ یونس علیہ السلام میں چھ لفظیں ہیں، نون کی مثلث (تینوں حرکات، فتح، ضمہ، کسرہ کے ساتھ پڑھنا) واؤ اور ہمزہ دونوں کے ساتھ مشہور قراءت ضمہ نون کے ساتھ ہے صحیح واؤ کے ابو جہان کہتا ہے طلحہ بن مصرف نے یونس اور یوسف، کسرہ کے ساتھ قراءت کی ہے اور مراد یہی ہے کہ ان دونوں لفظوں کو اس اور اسف سے مشتق قرار دے، مگر یہ قراءت شاذ ہے۔

(۲۰) حضرت الیاس علیہ السلام : ابن اسحاق نے کتاب الہبتد میں بیان کیا ہے کہ وہ الیاس بن یاسین بن قحاص بن العیز ابن ہارون (موسیٰ علیہ السلام کے بھائی) اور عمران ہیں۔ اور ابن عساکر نے بیان کیا ہے ”القتبی نے حکایت کی ہے کہ الیاس علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے سوا (کتاب) سے ہیں۔“ وہب نے کہا ہے کہ الیاس علیہ السلام کو بھی ویسی ہی جاودانی عمر عطا ہوئی ہے جیسی کہ حضرت علیہ السلام کو اور وہ زمانہ کے الخیر (قیامت کے قرب) تک باقی رہیں گے۔ ابن مسعود سے مروی ہے کہ الیاس علیہ السلام ہیں جو کہ ادریس علیہ السلام تھے یعنی دونوں ایک ہی نبی کے نام ہیں اور یہ جان مغرب آئے گا۔ الیاس کا ہمزہ قطعی ہے اور یہ عبرانی اسم ہے، اس کے آخر میں یا اور نون بھی زیادہ کہا گیا ہے کمال تعالیٰ

”سَلَامٌ عَلٰی الْيَسَائِينِ“ جیسے کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے ادراسین بھی کہا ہے۔ اور جس شخص نے اس آیت کی قراءت ”ال یاسین“ کی ہے تو اُس کی نسبت کہا گیا ہے کہ اس سے آل محمد ﷺ مراد ہے۔

(۲۱) حضرت الیسع علیہ السلام : ابن جبیر بیان کرتے ہیں وہ خطوب بن العجز کے فرزند ہیں، عام لوگ اس اسم کی قراءت ایک ہی مخفف لام کے ساتھ کرتے ہیں اور بعض لوگوں نے اسکی قراءت ”اللسع“ دو لاموں اور تشدید کے ساتھ کی ہے۔ اس اعتبار پر یہ اسم عجیب ہے اور پہلے قراءت کے اعتبار پر بھی وہ ایسا ہی (یعنی عجیب) ہے، مگر ایک قول اُس کے عربی اور فعل سے منقول ہونے کا آیا ہے یعنی کہ وہ ”وسع یسع“ سے منقول ہے۔

(۲۲) حضرت زکریا علیہ السلام : سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی ذریت میں تھے اور اپنے بیٹے کے قتل کئے جانے کے بعد یہ بھی قتل کر دیئے گئے۔ جس روز اُن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے حصول فرزند کی بشارت ملی تھی اُس دن ان کا سن بانوے سال کا تھا۔ اور اس بارے میں دو قول یہ بھی آئے ہیں کہ اُن کی عمر اُس وقت ننانوے اور ایک سو بیس سال کی باختلاف قولین تھی۔ اور زکریا اسم عجیب ہے اُس کے تلفظ میں سات لغتیں آئی ہیں جن میں سے مشہور تر لغت مدّ کی ہے اور دوسری لغت قصر کی ہے اور ساتوں قراءتوں میں اس کی قراءت مد اور قصر دونوں کے ساتھ ہوتی ہے اور زکریا حرف یا کی تشدید اور تحفیف دونوں کے ساتھ اور زکّو مثل قلّم کے بھی پڑھا گیا ہے۔

(۲۳) حضرت یحییٰ علیہ السلام : زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور سب سے پہلے شخص ہیں جن کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ یہ بات نص قرآن سے ثابت ہوئی ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے چھ ماہ قبل پیدا ہوئے تھے اور یحییٰ ہی میں مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ یہ ظلم سے قتل کئے گئے اور اُن کے قاتلوں پر خداوند پاک نے جنت نصر کو اور اُس کی فوجوں کو مسلط کیا۔ یحییٰ ایک عجیب اسم ہے اور ایک قول میں اس کو عربی اسم بتایا گیا ہے۔ واحدی کہتا ہے کہ ”یہ اسم دونوں قولوں یعنی عجیب اور عربی ہونے کے اعتبار پر منصرف نہیں ہوتا“۔ الکرمانی کہتا ہے کہ اور وہ دوسرے (عربی اسم ہونے کے) اعتبار پر یحییٰ کے نام سے اس لئے موسوم ہوئے کہ خداوند کریم نے اُن کو ایمان کے ساتھ زندہ کیا تھا (حیات ایمانی دی تھی) اور کہا گیا ہے کہ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کے رحم کو زندہ کیا تھا (یعنی وہ بانجھ نہیں مگر ان کے ساتھ حاملہ ہونے سے اُن کے رحم کو حیات تولید ملی)۔ اور ایک وجہ تسمیہ یہ ہوئی ہے کہ وہ شہید ہوئے تھے اور شہید زندہ ہوا کرتے ہیں اس لئے اُن کا یہ نام مشہور ہوا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جی کے معنی ہیں ”یموث“ (وہ مرجائیں گے) اس طریقہ پر جس طرح کہ مہلکۃ کو مفاذۃ اور دلغ“ (مارگزیدہ) کو سلیم کہا جاتا ہے۔

(۲۴) حضرت عیسیٰ علیہ السلام : ابن مریم بنت عمران، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اُن کے حمل میں رہنے کی مدت ایک ساعت تھی اور کہا گیا ہے کہ وہ تین ساعتیں حمل میں رہے۔ پھر ایک قول چھ ماہ اور دوسرا قول نو ماہ تک حمل میں رہنے کا بھی ہے۔ اُن کی والدہ مریم اُن کی ولادت کے وقت دس سال کی اور یہ قول بعض پندرہ سال کی تھیں۔ عیسیٰ آسمان پر اُٹھائے گئے۔ رفع (آسمان پر اُٹھائے جانے) کے وقت اُن کی عمر ۳۳ سال تھی اور حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ پھر آسمان سے اُتریں گے۔ دجال کو ماریں گے، شادی کریں گے، اُن کے اولاد ہوگی، وہ حج کریں گے اور روئے زمین پر سات سال تک ٹھہریں گے پھر وفات پائیں گے اور رسول اللہ ﷺ کے برابر حجرۃ صدیقہ رضی اللہ عنہما میں مدفون ہوں گے۔ حدیث صحیح میں اُن کا حلیہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ متوسط القامة اور سرخ و سفید ہیں، اُن کی شباهت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ کسی حمام سے برآمد ہوئے ہیں، عیسیٰ عبرانی یا سریانی اسم ہے۔

فائدہ :

ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”نبیوں میں سے بجز حضرت عیسیٰ اور محمد ﷺ کے کوئی ایسا نہیں جس کے دو نام ہوئے ہوں۔“

(۲۵) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم : قرآن میں آپ ﷺ کے بکثرت نام لئے گئے ہیں ازاں جملہ دوم نام محمد اور احمد ہیں۔

فائدہ :

ابن ابی حاتم نے عمرو بن مرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا :

پانچ نبیوں کا نام اُن کے عالم وجود میں آنے سے قبل رکھ دیا گیا ہے

۱۔ آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم : قولہ تعالیٰ "وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنَ الْبَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٌ" میں "احمد" ہے۔

۲۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام : قولہ تعالیٰ "إِنَّا نَبِّئُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ" میں "یحییٰ" نام ہے۔

۳۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام : قولہ تعالیٰ "مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ" میں۔

۴، ۵۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہما السلام : قولہ تعالیٰ "فَبَشِّرْنَا هَا بِاسْحَاقَ وَبِوَرَّاءِ اسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ" میں مذکور ہے۔

راغب نے کہا ہے "عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت ہمارے نبی کریم ﷺ کے لئے دی ہے اس میں "احمد" کا لفظ اس بات پر آگاہ کرنے کے لئے خاص طور سے ذکر کیا گیا کہ وہ آنے والا نبی عیسیٰ اور اُن کے قبل گزر جانے والے تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے احمد (زیادہ حمد والا) ہوگا۔

قرآن میں ملائکہ (فرشتوں) کے نام

قرآن میں ملائکہ (فرشتوں) کے ناموں سے "جبریل" اور "میکائیل" کے نام آئے ہیں اور ان دونوں اسموں کے تلفظ میں کئی لغتیں ہیں۔

جبرائیل علیہ السلام : (جیم اور را کے کسرہ کے ساتھ بغیر ہمزہ کے) جبریل (فتح جیم اور کسرہ را کے ساتھ بلا ہمزہ) جبریل۔ (الف کے بعد ہمزہ لا کر) جبرائیل۔ (دونوں یا بغیر ہمزہ کے) جبرائیل (بغیر الف کے محض ہمزہ اور یا کے ساتھ) اور جبرئیل (لام مشدد کے ساتھ) اس طرح بھی قرأت میں آیا ہے۔ ابن جنی نے کہا ہے کہ "جبرئیل" کی اصل "جوریل" (کوریاں) تھی کثرت استعمال اور معرب بنائے جانے کی وجہ سے اس کی صورت بدل کر یہ ہو گئی جو تم دیکھتے ہو۔

میکائیل علیہ السلام : کی قرأت بغیر ہمزہ کے اور میکائیل ہمزہ کے ساتھ میکائیل اور میکال (الف کے ہمراہ) ہوئی ہے۔ ابن جریر نے عکرمہ کے طریق پر ابن عباس سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا جبرئیل، عبد اللہ اور میکائیل عبید اللہ کے ہم معنی ہیں اور ہر ایک ایسا اسم جس میں ایل کا لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کے معنی میں ہے اور اسی راوی نے عبد اللہ بن حارث سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا "ایل" عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں اور ابن ابی حاتم نے عبد العزیز بن محمد سے روایت کی ہے اس نے کہا کہ "جبریل" کا اسم خادم اللہ کے معنی رکھتا ہے۔

فائدہ : رُوح کی دو قرأتیں

ابو جیوة نے "فَارَسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا" تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابن مہران نے اس کی تفسیر یوں کی ہے رُوح مشدّد جبرائیل کا ایک نام ہے۔ اس قول کو کرمانی نے اپنی کتاب "الہجاء" میں نقل کیا ہے۔ ہاروت اور ماروت بھی ملائکہ کے نام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے علی ؑ سے نقل کی ہے انہوں نے فرمایا "ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں آسمان کے فرشتوں میں سے، میں نے ان دونوں فرشتوں کے قصے کو ایک جداگانہ رسالہ میں لکھا ہے۔

ابن عباسؓ نے فرشتہ کا نام قرآن میں آیا ہے۔ قرندی میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ یہ فرشتہ ہے جس نے نبی کریمؐ کو پہلا فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے فرمایا: ”محمدؐ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو ہر پر موعظ ہے۔“ ابن عباسؓ نے فرشتہ سے روایت کی ہے اس نے کہا: ”یہ ایک فرشتہ ہے جو کہ صحیح خوانی کرتا ہے۔“ اور اسی راوی نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ اس نے ہر کہے کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا: ”کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ پاک فرماتا ہے: وَالسَّحَابُ الْمُبِثَّةُ الْغُلُقُوتِ (اور غلقتوں کی بھگتوں کی پانی بیان کرتا ہے۔)“

برق: ابھی ایک فرشتہ کا نام قرآن میں مذکور ہے کیونکہ ابن ابی حاتم نے محمد بن مسلم سے روایت کی ہے۔ اس نے کہا: ”مکو یہ فرشتہ ہے کہ برق ایک فرشتہ ہے اس کے چار منہ ہیں۔ ایک انسان کا چہرہ دوسرا منہ کا چہرہ، تیسرا گدھ کا چہرہ اور چوتھا شیر کا چہرہ۔ جس وقت وہ اپنی دیکھو ہر وقت اس کی وہی برق (چمک) ہوتی ہے۔“

مالک: فرشتہ دوزخ کا داروغہ ہے۔ اور جہنم بھی ایک فرشتہ ہے۔

سجیل: ابن ابی حاتم نے ابو جعفر انبیا قر سے روایت کی ہے انہوں نے کہا: ”سجیل“ کہ فرشتہ ہے اور باروت اور مروت اس کے امون (مددگاروں میں سے) تھے۔ ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: ”السجل“ ایک فرشتہ ہے۔ اللہ کی روایت کی ہے اس نے کہا: ”سجیل“ ایک فرشتہ ہے جو کہ محفوفوں (نوشتوں یا اعمال ناموں) پر مکتب ہے۔

تعیید: بھی فرشتہ کا نام ہے کیونکہ مجاہد نے ذکر کیا ہے کہ یہ نام بدیوں کے لکھنے والے فرشتے کا ہے۔ ابو نعیم نے اس قول کی تخریج کتاب اخبلیہ میں کی ہے۔ اس طرح یہ سب نو فرشتے ہوئے جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔

ابن ابی حاتم نے کئی مرفوع، موقوف اور مقطوع طریقوں سے یہ روایت کی ہے کہ ذوالقرنین بھی محمدؐ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔ یہ قول صحیح ثابت ہو تو اس سے دس کی تعداد مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے ماسوا ابن ابی حاتم ہی نے علی بن ابی طلحہ کے طریق پر ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے قولہ تعالیٰ ”يَوْمَ يَفْعَلُ الْمَوْتُومُ“ کے بارے میں فرمایا کہ ”روح ایک فرشتہ ہے جو کہ تمام فرشتوں میں از روئے خاققت (تعداد) کے بہت بڑا ہے اور اب فرشتوں کی تعداد گیارہ ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ راغب نے اپنی کتاب مفردات میں بیان کیا ہے کہ ”یوم“ تعالیٰ ”هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ“ میں جس ”سكينة“ کا ذکر آیا ہے وہ ایک فرشتہ ہے جو کہ مومن کو دل کی تسکین دیتا اور اس و امن (یا امن) عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ روایت کی گئی ہے کہ ”إِنَّ السَّكِينَةَ تَنْطَلِقُ عَلَى بَنَاتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ“ اور اب قرآن میں مذکورہ فرشتوں کے اسماء کی تعداد بارہ ہو گئی۔

قرآن میں صحابہ علیہ السلام کے نام

صحابہ علیہ السلام کے جو نام قرآن میں آئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

زید بن حارثہؓ اور السجیل اس شخص کے قول میں جو یہ کہتا ہے کہ السجیل رسول اللہ ﷺ کے کاتب (منشی اور محرر) کا نام تھا۔ اس روایت کی تخریج ابوداؤد اور نسائی نے ابوالجوزاء کے طریق پر ابن عباسؓ سے کی ہے۔

قرآن میں انبیاء علیہم السلام کے سوا دیگر اگلے لوگوں کے نام

انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کے علاوہ قرآن میں دوسرے اگلے لوگوں کے یہ نام آئے ہیں۔

عمران مریم کے باپ اور کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا بھی یہی نام تھا اور مریم کے بھائی ہارون کے باپ کا نام ہے۔ اور یہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں جیسا کہ مسلم کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے اور وہ حدیث کتاب کے آخر میں بیان کی جائے گی۔

اور عزیر اور توح ایک صالح آدمی تھا، جیسا کہ حاکم نے اس کی روایت کی ہے اور کہا گیا ہے کہ نبی تھے، اس بات کو کرمانی نے العجائب میں نقل کیا ہے۔

اور لقمان: کہا گیا ہے کہ وہ نبی تھے اور اکثر لوگ اس قول کے مخالف ہیں یعنی لقمان کو نبی نہیں مانتے۔ ابن ابی حاتم وغیرہ نے عکرمہ کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا ”لقمان ایک حبشی غلام تھے اور بوڑھی کا کام کرتے تھے۔“

اور سورہ غافر میں یوسف اور سورہ مریم کے آغاز میں یعقوب کا ذکر آیا ہے وہ دونوں بھی مذکورہ سابق بیان کے مطابق نبی نہ تھے اور ان کے نام قرآن میں مذکور ہیں۔

اور تقی قولہ تعالیٰ ”إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا“ میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسے آدمی کا نام تھا جو کہ مشہور عالم اور زبان زد خلائق تھا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اگر تو نیک چلنی میں تقی کی طرح ہے تو میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اس بات کو ثعالبی نے ذکر کیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ تقی ایک شخص کا نام تھا جو کہ عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا اور کہا گیا ہے کہ وہ مریم کا ابن عم (چچا زاد بھائی) تھا، جبرئیل ان کے پاس اسی کی صورت میں آئے تھے۔ یہ دونوں قول انکرمانی نے اپنی کتاب ”العجائب“ میں بیان کئے ہیں۔

قرآن میں عورتوں کے نام

قرآن کریم میں مجملہ عورتوں کے ناموں کے صرف ایک نام حضرت مریمؑ کا آیا ہے اور کوئی دوسرا نام مذکور نہیں ہوا۔ اس بات میں ایک نکتہ ہے جو کہ کنایہ کی نوع میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔ عبرانی زبان میں مریم کے معنی ہیں خادم، اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں وہ عورت جو کہ نوجوانوں کے ساتھ لگاؤ کی باتیں کرتی ہو۔ یہ دونوں قول کرمانی نے بیان کئے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ قولہ تعالیٰ ”اتَدْعُونَ بَعْلًا“ میں لفظ بعل ایک عورت کا نام ہے جس کی بہت سے لوگ عبادت کرتے تھے (یعنی دیوی مانتے تھے)، یہ بات ابن عسکر نے بیان کی ہے۔

قرآن پاک میں کافروں کے نام

قرآن پاک میں کافروں کے حسب ذیل نام آئے ہیں، قارون، یصہر کا بیٹا تھا اور موسیٰؑ کا چچا زاد بھائی جیسا کہ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ جالوت اور ہامان اور بشری جو سورہ یوسف میں ذکر کئے گئے ہیں۔ وارد (کنوئیں پر آنے والے) نے پکار کر ”يَا بُشَيْرِي هَذَا غُلَامٌ“ کہا تھا۔ یہ السدی کا قول ہے اور اس کی تخریج ابن ابی حاتم نے کی ہے۔ آزر یعنی ابراہیم کے والد کا نام بھی اسی باب سے ہے اور کہا گیا ہے کہ اُس کا نام تارح اور آزر لقب تھا۔ ابن ابی حاتم نے ضحاک کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ”ابراہیم کے باپ کا نام آزر نہ تھا، بلکہ اُس کا نام تارح تھا۔ اسی راوی نے عکرمہ کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا آزر کے معنی ہیں صنم (بت)“ اور مجاہد سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”آزر ابراہیم کے باپ نہ تھے، ازاں جملہ ایک نام النسیء بھی ہے۔“

ابن ابی حاتم نے ابی وائل سے روایت کی ہے کہ اُس نے بیان کیا ”بنی کنانہ کے قبیلہ سے ایک آدمی النسیء نامی گزرا ہے وہ ماہ محرم کو ماہ صفر بنا دیا کرتا تھا تاکہ اس طرح سے لوٹ مار کے حلال بنا سکے۔“

قرآن میں جنات کے نام

قرآن میں جنات کے ناموں سے اُن کے جدِ اعلیٰ ابلیس کا نام آیا ہے اس کا نام پہلے عزرا زیل تھا۔ ابن ابی حاتم وغیرہ نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”اس کا نام پہلے عزرا زیل تھا“۔ ابن جریر نے السدی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا

”ابلیس کا نام حارث تھا“۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ عزازیل کے بھی یہی معنی ہیں (یعنی الحارث) اور ابن جریر وغیرہ نے ضحاک کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ”ابلیس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اُس کو ہر ایک بہتری کی طرف سے بالکل مہلِس یعنی مایوس کر دیا ہے۔ ابن عمسر نے کہا کہ ابلیس کے نام کے بارے میں ”فترۃ“ کا لفظ بھی بیان کیا گیا ہے۔

اس قول کو الخطابی نے بیان کیا ہے، ابلیس کی کنیت ابو کردوس ہے اور کہا گیا ہے کہ ”ابوفترۃ“ اور بہ قول بعض ”ابومرہ“ اور ایک قول میں ”ابولینی“ بیان کی گئی ہے۔ یہ اقوال السہیلی نے کتاب ”روض الافان“ میں ذکر کئے ہیں۔

قرآن میں قبائل کے نام

قبائل کے ناموں کی قسم سے قرآن میں یاجوج، ماجوج، عاد، ثمود، مدین، قریش، اور روم کے نام آئے ہیں۔

اقوام کے اسماء جو کہ دوسرے اسموں کی طرف مضاف ہیں

وہ یہ ہیں : قوم نوح، قوم لوط، قوم تبع، قوم ابراہیم، اور اصحاب الایکۃ۔ اور کہا گیا ہے کہ اصحاب الایکۃ ہی مدین ہیں اور اصحاب الراس قوم ثمود کے باقی لوگ ہیں۔ یہ بات ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہی ہے۔ عکرمہ نے بیان کیا ہے کہ وہ اصحاب یاسین ہیں۔ قتادہ نے کہا ہے کہ وہ قوم شعیب ہیں اور کہا گیا ہے کہ وہ ”اصحاب الاخذوذ“ ہیں، اسی کو ابن جریر نے مختار قرار دیا ہے۔

قرآن میں بتوں کے نام

قرآن میں بتوں کے ایسے نام جو کہ انسانوں کے نام تھے حسب ذیل ہیں :

وہ، سواع، یعوث، یعوق اور نسر، یہ قوم نوح کے اصنام ہیں۔ لات، عزی، اور منات قریش کے بتوں کے نام ہیں۔ الرجز بھی اس شخص کی رائے میں صنم کا نام ہے جس نے اس کو صنمہ را کے ساتھ پڑھا ہے۔

انفخ نے کتاب ”الواحد المجمع“ میں ذکر کیا ہے کہ رجز ایک بت کا نام ہے۔ جنت اور طاعوت بھی بتوں کے نام ہیں، کیونکہ ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ دونوں بت ہیں اور کہا ہے کہ مشرکین ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور پھر اسی راوی نے عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”جنت اور طاعوت دو بتوں کے نام ہیں۔ قولہ تعالیٰ ”وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ“ جو سورہ غافر میں آیا ہے، اُس میں رشاد کا ذکر ہوا ہے۔ وہ بھی ایک بت کا نام ہے کہا گیا ہے کہ وہ فرعون کے بتوں میں سے ایک بت تھا۔ یہ بات کرمانی نے اپنی کتاب عجائب میں بیان کی ہے، بعل یہ قوم الیاس کا بت تھا، آزار ایک قول میں اسے بت کا نام بتایا گیا ہے۔

بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا ”وہ، سواع، یعوث، یعوق اور نسر قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہیں مگر جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا کیا کہ وہ ان لوگوں کی نشست گاہوں پر جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے پتھروں کے نشانات قائم کریں اور ان پتھروں کو ان ہی مردہ لوگوں کے نام سے موسوم کریں اور ان کی ہی طرف اُن کی نسبت کر دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا لیکن ان نشانوں کی عبادت اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ وہ واقف کار لوگ مر نہ گئے، جب لوگوں میں سے علم اُٹھ گیا تو پھر ان کی عبادت ہونے لگی۔ ابن ابی حاتم نے عروہ سے روایت کی ہے کہ وہ سب (یعنی یعوث اور یعوق وغیرہ) آدم کے بیٹے اور ان ہی کے صلب (پشت) سے تھے۔ بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”لات“ ایک شخص تھا جو حایوں کے لئے ستو گھولا کرتا تھا۔ ابن جنی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اس کی قرأت ”اللات“ تشدید تاکہ ساتھ کی ہے اور اس کی تفسیر اس مذکورہ بالا قول کے مطابق فرمائی (یعنی ستو گھولنے والا) اس بات کی ایسی ہی روایت ابن ابی حاتم نے مجاہد سے کی ہے۔

قرآن میں شہروں، خاص مقاموں، مکانوں اور پہاڑوں کے اسماء

ان کے قرآن میں حسب ذیل نام آئے ہیں :

بکہ : یہ شہر مکہ کا نام ہے، کہا گیا ہے کہ حرف با میم کے بدل سے آیا ہے اور اس کا ماخذ ہے تَمَلَّكَتُ الْعَظْمَ یعنی جو کچھ ہڈی میں مغز تھا وہ میں نے جذب کر لیا (کھینچ لیا) اور تَمَلَّكَتُ الْفَصِيلُ مَا فِي ضَرْعِ النَّاقَةِ یعنی شتر بچہ نے اونٹنی کے تھن میں جس قدر دودھ تھا سب کھینچ لیا۔ پس گویا کہ وہ شہر مکہ اپنی طرف ان تمام خورد و نوش کے سامانوں کو کھینچ لیتا ہے جو اور ملکوں میں پیدا ہوتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ شہر تمام گناہوں کو چوس لیا کرتا ہے یعنی ان کو زائل کر دیتا ہے۔ پھر ایک قول ہے کہ وہاں پانی کم یاب ہونے کی وجہ سے اس کا یہ نام ہوا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے ایسی وادی کے لطن میں واقع ہونے کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے جو کہ بارش ہونے کے وقت اپنے اطراف کے پہاڑوں کا پانی جذب کر لیا کرتی ہے اور سیلاب اسی وادی میں پہنچ کر جذب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حرف با اصل ہے اور اس کا ماخذ ہے لفظ ”بک“ اس لئے کھودہ بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں توڑ دیتا ہے اور وہ اُس کے سامنے عجز و انکساری سے سر جھکا دیتے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ اس کا ماخذ ”الْبَيْتُ الْكَاذِبُ“ ہے جس کے معنی ہیں ازدحام، اس لئے کہ طواف کے وقت وہاں آدمیوں کا ہجوم ہوتا ہے اور کہا گیا ہے کہ ”مکہ“ حرم کی سر زمین کو کہا جاتا ہے اور ”بکہ“ خاص مسجد حرام کو۔ ایک اور قول ہے کہ مکہ سے مراد شہر ہے اور بکہ خانہ کعبہ اور طواف کی جگہ کا نام ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بکہ خاص کربیت اللہ ہی کو کہا جاتا ہے۔

مدینہ : سورہ احزاب میں اس کا نام منافق لوگوں کی زبانی بیثرب ذکر کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کا یہی نام تھا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بیثرب ایک زمین کا نام تھا جو کہ مدینہ کی ایک ناحیہ (سمت) میں ہے اور کہا گیا ہے کہ اُس کا یہ نام بیثرب بن وائل کے نام پر رکھا گیا جو کہ ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں تھا اور سب سے پہلے اس مقام پر وہی اُتر تھا اور مدینہ کو بیثرب کے نام سے موسوم کرنے کی ممانعت صحیح طریقہ سے ثابت ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ بڑے نام کو پسند نہ فرماتے تھے اور بیثرب کا لفظ ثرب کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے جس کے معنی ہیں فساد، یا اُس میں تشریب سے ماخوذ ہونے کا شہر گزرتا ہے اور اس کے معنی ہیں ”توہنج“ (ملامت)۔

بدر : مدینہ کے قریب ایک قریہ ہے۔ ابن جریر نے شعی سے روایت کی ہے کہ ”موضع بدر قبیلہ جہینہ کے ایک شخص کی ملکیت تھا جس کا نام بدر تھا اور اسی کے نام سے یہ مقام موسوم ہوا“۔ واقدی نے کہا ہے کہ ”میں نے اس بات کا ذکر عبداللہ بن جعفر اور محمد بن صالح سے کیا تو ان دونوں نے اس بات سے لاعلمی کا اظہار کیا اور کہا کہ پھر صفراء اور رابغ کی وجہ تسمیہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ وہ ایک جگہ کا نام ہے۔ ضحاک سے مروی ہے کہ اس نے کہا بدر، مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔

أحد : شاذ طور پر ”إِذْ تَضَعُونَ وَلاَ تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ“ پڑھا گیا ہے۔

حنین : یہ طائف کے قریب قریہ ہے۔ جمع : مزدلفہ کو کہتے ہیں۔ مشعر الحرام : مزدلفہ میں ایک پہاڑ۔

نقع : کہا گیا ہے کہ یہ عرفات سے مزدلفہ کے مابین جو جگہ ہے اس کا نام ہے۔ اس بات کو انکرمانی نے بیان کیا ہے۔

مصر اور بابل : سوادِ عراق کا ایک شہر ہے۔

۱۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک قدیم نام ہے جو توریت و زبور میں آیا ہے۔ ملاحظہ ہو زبور کا باب ۸۴ آیت ۶۵۔ اس کے الفاظ ہیں ”مبارک ہے وہ انسان جس میں قوت تجھ سے ہے، ان کے دل میں تیری راہیں ہیں، وہ وہاں کی وادی میں گزرتے ہوئے اسے ایک کنواں بناتے، پہلی برسات اسے برکتوں سے ڈھانپ لیتی“۔ اس میں بکا سے وہی ”بکہ“ مراد ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے ”إِذْ أَوَّلُ نَسِيبٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي يَبْغَى“ اور کوسوں سے وہی حفر زمزم مراد ہے جسے حضرت ہاجرہ نے بنایا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ گھر، خانہ یا مکان کے معنی میں آتا ہے جیسے تَمَلَّكَتُ ایک مشہور شہر کا نام ہے وہاں بعل دیوتا کا مندر تھا۔ بعل کے معنی سردار یا آقا یا سورج یا دیوتا یا شتری کا نام تھا اسی کے نام پر وہ شہر بعلبک کہلایا۔ مصحح

الایکة اور لیکہ : (فتح لام کے ساتھ) قوم شعیب کی ہستی کا نام اور ان میں سے دوسرا اسم شہر کا نام ہے اور پہلا اسم کورہ (علاقہ) کا نام ہے۔
الحجر : قوم ثمود کے منازل، شام کے اطراف اور وادی القرئی کے نزدیک ہے۔

الاحقاف : حضرموت اور عمان کے مابین ریگستانی پہاڑ ہیں۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ وہ ملک شام کا ایک پہاڑ ہے۔
طور سینا : وہ پہاڑ ہے جس پر سے موسیٰؑ کو باری تعالیٰ نے پکارا تھا۔
الجودی : یہ الجزیرہ میں ایک پہاڑ ہے۔

طوی : ایک وادی کا نام ہے جیسا کہ ابن ابی حاتم نے اس کی روایت ابن عباس ؓ سے کی ہے۔ اسی راوی نے دوسرے طریقے پر ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ ”اس وادی کا نام طویٰ اس وجہ سے رکھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کورات کے وقت طے کیا تھا۔ حسن سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا یہ وادی فلسطین میں ہے۔ اس کو طویٰ اس لئے کہا گیا کہ یہ دومرتبہ مقدس کی گئی، بشر بن عدیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ”یہ سرزمین ایلہ کی ایک وادی ہے جو کہ دومرتبہ برکت کے ساتھ طے ہوئی۔“
الکھف : ایک پہاڑ میں تراشا ہوا گھر ہے۔

الرقیم : ابن ابی حاتم نے ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کعب ؓ نے یہ بات بیان کی ہے کہ رقیم اس قریہ کا نام ہے جہاں سے اصحاب کھف نکلے تھے۔ عطیہ سے مروی ہے کہ الرقیم ایک وادی ہے، سعید بن جبیر سے بھی اسی طرح کا قول نقل کیا گیا ہے۔ عوفی کے طریق پر ابن عباس ؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا الرقیم ایک وادی ہے عقبان اور ایلہ کے مابین فلسطین سے درلی طرف۔ قتادہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں کھف (غار) واقع ہے۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ”رقیم کتے کا نام ہے“ (اصحاب کھف کے کتے کا)۔

العرم : ابن ابی حاتم نے عطاء سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرم ایک وادی کا نام ہے۔
حرد : السدی نے بیان کیا ہے کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ ایک قریہ کا نام حرد ہے، اس روایت کی تخریج ابن ابی حاتم نے کی ہے۔
النصریم : ابن جریر نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ ”یہ ملک یمن میں ایک سرزمین ہے اور اس کا نام یہی رکھا گیا ہے“۔
ق : ایک پہاڑ جو زمین کے گرد محیط ہے (کوہ قاف)۔

الحرز : کہا گیا ہے کہ یہ ایک سرزمین کا نام ہے۔
الطاغیہ : کہا گیا ہے کہ اس مقام کا نام ہے جہاں قوم ثمود ہلاک کی گئی تھی۔ ان دونوں باتوں کو انکرمانی نے بیان کیا ہے۔

قرآن میں آخرت کے مکانون میں سے حسب ذیل نام آئے ہیں

فردوس : جنت کی سب سے اعلیٰ جگہ ہے۔

علیون : کہا گیا ہے کہ یہ جنت میں سب سے اعلیٰ جگہ ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کتاب کا نام ہے جس میں دونوں جہان کے صالح لوگوں کے اعمال تحریر ہیں۔

۱۔ یہاں الجزیرہ سے مراد شہر جزیرہ ابن عمر ہے جسے حضرت حسن ابن عمر بن الخطاب نے ۹۶۱ھ میں قائم کیا تھا۔ یہ شام میں دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہے۔ کوہ جودی اس شہر کے شمال مشرق میں ہے تقریباً ۴۰ کلومیٹر دور۔ مصحح

۲۔ یہ قدیم عربوں کا خیال ہے وہ دنیا کو قرص کی مانند گول سمجھتے تھے۔ مصحح

الکوثر : جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے جنت کی ایک نہر کا نام ہے سلسبیل اور تسنیم جنت کے دو چشمے ہیں۔

سحین : کفار کی روحوں کی قرار گاہ کا نام ہے۔

صعو : جہنم کے ایک پہاڑ کا نام ہے جیسا کہ ترمذی میں ابوسعید خدریؓ سے مرفوعاً مروی ہے۔ غی، آتام، موبق، سعیر، ویل، سائل اور حُتق جہنم کی وادیاں (ندیاں) ہیں، اُن میں پیپ بہتی ہے۔ ابن ابی حاتم نے انس بن مالکؓ سے قولہ تعالیٰ ”وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا“ کے بارے میں روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”موبق جہنم میں ایک کچ لہو کی ندی ہے اور قولہ تعالیٰ ”مَوْبِقًا“ کے بارے میں عکرمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ”دوزخ میں ایک ندی ہے“ حاکم نے اپنی مستدرک میں ابن مسعودؓ سے قولہ تعالیٰ ”فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا“ کے بارے میں روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”یہ جہنم میں ایک وادی (ندی) ہے۔“

ترمذی وغیرہ نے ابوسعید خدریؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ویل جہنم کی ایک ندی ہے۔ کافر اُس میں اس کی تہ تک پہنچنے سے قبل چالیس سال تک غوطے کھاتا نیچے کو ہی چلا جائے گا۔ ابن المنذر نے ابن مسعودؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”ویل جہنم میں کچ لہو کی ایک ندی ہے، ابن ابی حاتم نے کعبؓ سے روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا دوزخ میں چار ندیاں ہیں کہ اللہ پاک اُن میں اہل دوزخ کو عذاب دے گا۔ غلیظ، موبق، آتام اور غی۔“

سعید بن جبیرؓ سے مروی ہے کہ ”سعیر جہنم میں ایک کچ لہو کی ندی ہے اور حُتق بھی دوزخ کی ایک ندی ہے۔ ابوزید سے قولہ تعالیٰ ”سائل سائل“ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ جہنم کی ندیوں میں سے ایک ندی ہے اور اس کو سائل کہتے ہیں۔“

الفلق : جہنم میں ایک اندھا کتواں ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں جس کی تخریج ابن جریر نے کی ہے یہی آیا ہے۔

یحموم : سیاہ دھوئیں کا نام ہے اس کی روایت حاکم نے ابن عباسؓ سے کی ہے۔

قرآن میں جگہوں کی طرف منسوب ذیل اسماء ہیں

الأمّی : کہا گیا ہے کہ یہ ام القرئی کی طرف منسوب ہے۔

عبقری : کہا گیا ہے کہ یہ عبقر کی جانب منسوب ہے جو کہ جنوں کی ایک جگہ ہے اور ہر ایک نادر چیز اُسی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔

السامری : بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک سرزمین کی طرف منسوب ہے جس کا نام سامرون بتایا جاتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اُس کا نام سامرہ ہے۔

العربی : اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ عربیہ کی جانب منسوب ہے اور وہ اسماعیلؑ کے گھر کا گھن (پیش خانہ اور آنگن) تھا جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے۔

وَعَرَبِيَّةٌ أَرْضٌ مَّا يَحِلُّ حَرَامَهَا مِنْ النَّاسِ إِلَّا اللَّوْذِيُّ الْحَلَّاحِلُ

”اور اس کے میدان کی قسم ہے جس کے حرم میں بجز لوذی الحلا حل کے اور کوئی آدمی نہیں داخل ہو سکتا۔“

شاعر نے لوذی الحلا حل سے یہاں پر رسول اللہ ﷺ کو مراد لیا ہے۔ قرآن میں کواکب (ستاروں) کے ناموں میں سے شمس، قمر، طارق اور

شعری آئے ہیں۔

۱۔ اس لفظ کی تشریح خود قرآن مجید میں براین الفاظ موجود ہے، ”وَمِنْهُمْ أَيْتُونَ لَا يَسْعَلُونَ الْكِبَابَ“ (ان میں سے بعض اُن پڑھ ہیں جو کتاب کا کچھ علم نہیں رکھتے)۔ مصحح

فائدہ : قرآن مجید میں پرندوں کے نام

بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پرندوں کی جنسوں میں سے نوا جناس کا نام ذکر فرمایا ہے :

(۱) الْبُعُوضُ (مچھر)	(۲) الذُّبَابُ (مکھی)	(۳) النَّحْلُ (شہد کی مکھی)
(۴) الْعَنْكَبُوتُ (مکڑی)	(۵) الْحِرَادُ (ٹڈی)	(۶) الْهَذَاهُذُ (ہد ہد)
(۷) الْغُرَابُ (کوٹا)	(۸) ابَابِيلُ (جھنڈ کے جھنڈ) اور	(۹) نَمَلٌ (چیونٹی)۔

کیونکہ نمل پرندوں میں سے ہے جس کی وجہ اللہ پاک کا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ”وَعَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ“^۱ ارشاد فرمایا ہے اور سلیمان نے نمل کا کلام سمجھ لیا تھا (لہذا اس دلیل سے نمل کا پرندوں میں سے ہونا معلوم ہوا)۔ ابن ابی حاتم نے شعیبی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ وہ نملہ (چیونٹی) جس کی بات سلیمان نے سمجھ لی تھی پروں والی تھی۔

فصل : قرآن میں کنیتیں

کنیتوں کی قسم سے قرآن کریم میں بجز ابی اہب کے اور کوئی کنیت نہیں وارد ہوئی ہے۔ ابی اہب کا نام عبدالعزیٰ تھا اسی واسطے وہ ذکر نہیں ہوا، کیونکہ اُس کا نام شرعاً حرام ہے۔ کہا گیا ہے کہ کنیت کے وارد کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ وہ جہنمی ہے۔

قرآن میں القاب

اور وہ القاب جو کہ کلام الہی میں واقع ہوئے ہیں اُن میں سے یعقوب کا لقب ”اسرائیل“ ہے۔ اس کے لفظی معنی ہیں عبداللہ اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی صِفْوَةُ اللّٰهِ (خدا کے برگزیدہ) ہیں۔ اور ایک قول ہے کہ اس کے معنی ہیں ”سِرِّي اللّٰهِ“ کیونکہ جس وقت انہوں نے ہجرت کی ہے اُس وقت وہ رات میں سفر کرتے تھے۔ ابن جریر نے عمیر کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ اسرائیل مثل تمہارے عبداللہ کہنے کے ہے۔ اور عبداللہ بن حمید نے اپنی تفسیر میں ابی مجلز سے نقل کیا ہے کہ اُس نے کہا یعقوب ایک کشتی گیر شخص تھے۔ وہ ایک فرشتہ سے ملے اور اُس سے لپٹ پڑے چنانچہ فرشتہ نے اُن کو گرا لیا اور اُن کی دونوں رانوں پر دباؤ ڈالا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی یہ کیفیت دیکھی اور معلوم کیا کہ فرشتہ نے اُن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو انہوں نے (سنجھ کر) فرشتہ کو پچھا لیا اور کہا اب میں تجھ کو اُس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک کہ تو میرا کوئی نام نہ رکھے، لہذا فرشتہ نے اُن کو اسرائیل کے نام سے موسوم کیا۔ ابو مجلز نے کہا ہے ”کیا تم نے اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ اسرائیل فرشتوں کے ناموں میں سے ہے، اس نام کے تلفظ میں کئی لغتیں آئی ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور اس کو ہمزہ کے بعد حرف یا اور لام کے ساتھ بولنا ہے اور اس کی قرأت اسرائیل بغیر ہمزہ کے بھی کی گئی ہے۔“

بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ قرآن میں یہودیوں کو محض یابنی اسرائیل ہی کہہ کر مخاطب بنایا گیا ہے اور یابنی یعقوب کے ساتھ اُن کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ اس میں ایک نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ مخاطب بنائے گئے اور اُن کو پسند و نپسخت کرنے اور غفلت سے چوڑکانے کے لئے انہیں اُن کے اسلاف (بزرگوں) کا دین یاد دلایا گیا۔ لہذا وہ ایسے نام سے موسوم کئے گئے جس میں خدا تعالیٰ کی یاد دہانی موجود ہے کیونکہ اسرائیل ایسا اسم ہے جو کہ تاویل میں اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف ہے۔ اور جب کہ پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے عطا فرمانے اور انہیں ان کے بشارت دینے کا ذکر فرمایا ہے وہاں اُن کا نام یعقوب (علیہ السلام) ہی لیا ہے۔ اور اس موقع پر یعقوب (علیہ السلام) کا کہنا اسرائیل کہنے سے اولیٰ تھا کیونکہ وہ ایک ایسی موبہبت تھے جو کہ دوسرے بعد میں آنے والے کے بعد تھے۔ اور اس لئے اُن کے واسطے ایسے اسم کا ذکر کرنا زیادہ مناسب ٹھہرا جو کہ تعقیب (بعد میں آنے) پر دلالت کرے۔

المسیح

اور مجملہ اُن ہی القاب کے جن کا وقوع قرآن میں ہوا ہے ”المسیح“ بھی ایک لقب ہے، یہ عیسیٰؑ کا لقب ہے اور اس کے معنی کے بارے میں کئی قول آئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں صدیق، اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں وہ شخص جس کے قدم انحص (تلوے گہرے) نہ ہوں۔ اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں وہ شخص جو کسی مریض پر ہاتھ نہ پھیرے مگر یہ کہ اُس کو خدا تعالیٰ تندرست بنا دے، اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں ”جمیل“ اور ایک قول ہے کہ اس کے معنی ہیں وہ شخص جو کہ زمین کو مسخ یعنی قطع (طے) کرے اور اس کے سوا دوسری باتیں بھی کہی گئی ہیں۔

الیاس : کہا گیا ہے اور یہ ادریس علیہ السلام کا لقب ہے۔ ابن ابی حاتم نے سند حسن کے ساتھ ابن مسعودؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”الیاس، ہی ادریس اور اسرائیل ہی یعقوبؑ ہیں“۔ اور اُن کی قرأت میں آیا ہے ”اِنَّ اِدْرَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ“، ”سَلَامٌ عَلٰی اِدْرَاسِیْنَ“ اور اُبیؓ کی قرأت میں ”وَ اِنَّ اِبْلِیْسَیْنَ۔ سَلَامٌ عَلٰی اِبْلِیْسِیْنَ“ آیا ہے۔

ذوالکفل : کہا گیا ہے کہ یہ الیاس کا لقب ہے اور یہ اقوال بھی آئے ہیں کہ یوشح کا لقب ہے بقول بعض السبع کا لقب، اور بقول بعض زکریا علیہ السلام کا لقب ہے۔

نوح : اور مجملہ القاب کے نوح بھی لقب ہے اُن کا نام عبدالغفار تھا اور لقب نوح پڑ گیا، اس لئے کہ وہ اپنے خدا کی فرمانبرداری میں اپنے نفس پر بہت کثرت سے نوحہ کیا کرتے تھے۔ اور اس بات کی روایت ابن ابی حاتم نے یزید الرقاشی سے کی ہے۔

ذوالقرنین : از انجملہ ذوالقرنین ہے، اس کا نام اسکندر تھا اور کہا گیا ہے کہ عبداللہ بن ضحاک بن سعد نام تھا۔ اور ایک قول میں ”مسند بن ماء السماء“ اور دوسرے قول میں ”صعب بن قرین بن الہمال“ بھی اسی کا نام بیان ہوا ہے۔ ان دونوں اقوال کو ابن عسکر نے بیان کیا ہے اس کا لقب ذوالقرنین اس لئے پڑ گیا کہ وہ زمین کی دونوں شاخوں یعنی مشرق و مغرب تک پہنچ گیا تھا، اور کہا گیا ہے کہ وہ فارس اور روم کا مالک ہوا تھا۔ اور ایک قول ہے کہ اُس کے سر پر دو سیٹگیں یعنی چوٹیاں تھیں اور کہا گیا ہے کہ اُس کے دو سونے کی سیٹگیں تھیں، اور ایک قول ہے کہ اُس کے سر پر دونوں پہلو تانے کے تھے۔ اور کہا ہے کہ اُس کے سر پر دو چھوٹی چھوٹی سیٹگیں تھیں جن کو عمامہ مخفی رکھتا تھا اور کہا گیا ہے کہ اُس کی ایک سیٹگ پر مارا گیا اور وہ مر گیا، پھر اللہ پاک نے اُس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ لہذا لوگوں نے اس کی دوسری سیٹگ پر ضرب لگائی اور کہا گیا ہے کہ اس نام نہاد کی وجہ اُس کا ماں باپ دونوں کی طرف سے عالی نسب ہونا تھا۔ اور یہ قول بھی مذکور ہے کہ اُس کے زمانہ میں دو قرن آدمیوں کے گزر گئے تھے اور وہ اتنی مدت تک برابر زندہ رہا تھا لہذا اس لقب سے ملقب ہوا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اُسے علم ظاہر اور علم باطن دونوں علوم عطا ہونے کی وجہ سے یہ لقب ملا اور اُس کے نور اور ظلمت دونوں میں داخلہ کو بھی اس لقب کا سبب قرار دیا گیا ہے۔

فرعون : اس کا نام ولید بن مصعب اور اُس کی کنیت باختلاف اقوال، ابو العباس، یا ابوالولید اور ابو مرہ تھی۔ اور کہا گیا ہے کہ فرعون شاہان مصر کا عام لقب ہے۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ اُس نے بیان کیا ”فرعون فارس کا باشندہ اور شہر اصطخر کے لوگوں میں سے تھا۔

تبّع : کہا گیا ہے کہ اس کا نام ”سعد بن ملکی کرب“ تھا، اور تبع کے نام سے یوں موسوم ہوا کہ اُس کے تابع لوگ بکثرت تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ تبع شاہان یمن کا عام لقب تھا اُن میں سے ہر شخص تبع کہلایا یعنی اپنے پیش رو کے بعد آنے والا جیسے کہ خلیفہ وہ شخص کہلاتا ہے جو کہ دوسرے کی جگہ پر بیٹھتا ہے۔

سترویں نوع (۷۰) مبہماتِ قرآن

اس بارے میں سب سے پہلے سہیلی، پھر ابن عساکر اور بعدہ قاضی بدر الدین بن جملہ نے مستقل کتابیں تالیف کی ہیں اور میری بھی اسی نوع میں ایک لطیف کتاب موجود ہے جو کہ باوجود اپنے حجم میں بے حد چھوٹی ہونے کے ان تمام مذکورہ بالا کتابوں کے فوائد کی مع دوسری زائد باتوں کے بھی جامع ہے۔ سلف صالحین میں بعض اصحاب ایسے تھے جو اس بات کی جانب نہایت توجہ رکھتے تھے اور ان کے حل کرنے کی سخت کاوش میں مصروف رہتے تھے۔ مگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے قولہ تعالیٰ "الَّذِي خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ" کی تفسیر چودہ سال تک تلاش کی اور اس کے درپے رہا۔

قرآن مجید میں ابہام آنے کی وجوہ

قرآن میں ابہام آنے کے کئی ایک سبب ہیں :

پہلا سبب : یہ ہے کہ دوسری جگہ اس چیز کا بیان ہو چکنے کے باعث بار بار اس کے بیان سے استغناء ہو جاتی ہے۔ مثلاً اللہ پاک کا قول "صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" اب یہاں یہ بات گول مول رکھی گئی کہ آخروہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ مگر اس کا بیان قولہ تعالیٰ "مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ" میں ہو چکا ہے۔

دوسرا سبب : ابہام کا یہ ہے کہ وہ بات اپنے مشہور ہونے کی وجہ سے متعین ہو گئی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "وَلَوْلَا إِذْ بَدَأْنَا بِآدَمَ اسْكُنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ" کہ یہاں خدا تعالیٰ نے "حواء" نہیں فرمایا جس کی وجہ یہ ہے کہ آدم کے کوئی دوسری بیوی ہی نہ تھی۔ یا قولہ تعالیٰ "الَّذِي تَرَىٰ خَاسِعًا إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ" کہ یہاں نمرود مراد ہے۔ اور اس کا بیان اس لئے نہیں کیا کہ ابراہیم کا نمرود کی طرف رسول بنا کر بھیجا جانا مشہور ہے اور کہا گیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرعون کا ذکر اس کے نام کے ساتھ کیا ہے، اور نمرود کا نام کہیں نہیں لیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون بہ نسبت نمرود کے زیادہ تیز فہم اور زیرک تھا جیسا کہ اُس کے اُن جوابوں سے عیاں ہوتا ہے جو اُس نے موسیٰ علیہ السلام کو اُن کے سوالات پر دیئے تھے۔ اور نمرود سخت کند ذہن اور شخص تھا اسی سبب سے اُس نے زبان سے یہ کہا کہ میں ہی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اور پھر عملاً اس کو یوں ثابت کیا کہ ایک غیر واجب القتل شخص کو قتل اور دوسرے گردن زدنی کو رہا اور معاف کر دیا، اور یہ بات اُس کی حد درجہ کی کند ذہنی پر دلالت کرتی ہے۔

تیسرا سبب : یہ ہے کہ جس شخص کا ذکر کیا جاتا ہو اُس کی عیب پوشی مقصود ہوتی ہے تاکہ یہ طریقہ اُس کو برائی کی طرف سے پھیرنے میں زیادہ ابلغ اور مؤثر ثابت ہو جیسے اللہ پاک نے فرمایا ہے "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا..... الآية" وہ شخص اخص بن شریق تھا اور بعد میں وہ بہت اچھا مسلمان ہوا۔

چوتھا سبب : یہ ہوتا ہے کہ اُس مبہم چیز کے متعین بنانے میں کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ" اور قولہ تعالیٰ "وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ"۔

پانچواں سبب : اُس کے عموم اور اُس کے خاص نہ ہونے پر تنبیہ ہو کرتی ہے یوں کہ بخلاف اس کے اگر اُس کی تعین کر دی جاتی تو اُس میں خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا"۔

چھٹا سبب : یہ ہوتا ہے کہ بغیر نام لئے ہوئے محض وصفِ کامل کے ساتھ مذکور موصوف کی تعظیم کی جائے جیسے ”وَدَّ يَخْتَصِمُوا لَدُنَا الْفَضْلُ“، ”وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ“، ”وَصَدَقَ بِهِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ“ بحالیکہ ان سبب جگہوں میں سچا دوست ہی مراد ہے۔

ساتواں سبب : وصف ناقص کے ساتھ تحقیر کا قصد ہوتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ”إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ“۔

تنبیہ : ایسے مبہم کی تلاش اور کرید نہ کرنی چاہئے جس کے علم کی نسبت خدائے پاک نے فرمادیا ہو کہ اُسے وہی سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔

زرکشی نے البرہان میں بیان کیا ہے کہ ایسے مبہم کی تلاش اور کرید نہ کرنی چاہئے جس کے علم کی نسبت خدائے پاک نے فرمادیا ہو کہ اُسے وہی سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہوا ہے ”وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَا تَعْلَمُونَ نَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ“۔ زرکشی کہتا ہے اور اُس شخص کی حالت پر سخت تعجب آتا ہے جس نے جرأت کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ (جن کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے) قبیلہ بنو قریظہ والے ہیں یا جنوں کی قوم میں سے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آیت میں کوئی ایسی بات نہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ اُن لوگوں کی جنس بھی نہ معلوم ہو سکے گی بلکہ یہاں پر محض اُن کے اعیان (خاص ذاتوں) کے علم کی نفی کی گئی ہے۔ اور اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ اُن کے قریظہ یا قوم جن سے ہونے کا علم اُس نفی کے منافی پڑے اور خدائے پاک کا یہ قول اس کے اس قول کی نظیر ہے جو کہ باری تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا ہے ”وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ“ کہ یہاں محض ان لوگوں کے اعیان (خاص ذاتوں) کا علم منفی قرار پایا ہے، پھر اُن کے بارے میں یہ قول کہ وہ قریظہ کے لوگ تھے۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے نقل کیا ہے اور یہ قول کہ وہ لوگ قوم جن سے ہیں ابن ابی حاتم ہی نے اُس کو بھی عبد اللہ بن غریب کی حدیث سے روایت کیا ہے اور عبد اللہ مذکور نے وہ حدیث اپنے باپ غریب کے واسطے سے مرفوعاً ”عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ روایت کی ہے۔ لہذا جس نے اُن لوگوں کو قریظہ یا جنات سے فرمادیا ہے اُس نے کوئی گستاخی نہیں کی۔

فصل : علم مبہمات کا مرجع محض نقل ہے نہ کہ رائے

معلوم کرنا چاہئے کہ علم مبہمات کا مرجع محض نقل ہے اور رائے کو اُس میں دخل دینے کی مطلق گنجائش نہیں اور چونکہ اس فن میں تالیف کی ہوئی کتابوں اور تمام تفسیریں صرف مبہمات کے نام اور اُن کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ بغیر کسی ایسے مستند بیان کے جس کی طرف رجوع ہو سکے اور بلا کسی اس طرح کی نسبت کے جس پر اعتماد کیا جائے، مذکور تھے۔

مبہمات پر مصنف کی تالیف

اس لئے میں نے اس فن میں ایک خاص کتاب تالیف کی اور اُس میں ہر ایک قول کی نسبت اُس کے کہنے والے کی طرف ذکر کر دی ہے۔ اور بتا دیا کہ وہ قائل صحابہؓ تابعین اور تبع تابعین میں سے ہے یا اُن کے سواء اور لوگوں میں سے۔ اور پھر ان اقوال کی نسبت اُن صاحب کتاب لوگوں کی طرف بھی کر دی ہے جنہوں نے اپنی اسانید سے وہ اقوال روایت کئے ہیں اور میں نے اس بات کو بھی بیان کر دیا ہے کہ کس روایت کی سندیں صحیح اور کسی کی اسانید غلط ہیں۔ اس لحاظ سے وہ کتاب مکمل اور اپنی نوع میں اپنی آپ ہی نظیر ہو گئی ہے۔ میں نے کتاب کی ترتیب قرآن کی ترتیب پر رکھی ہے اور یہاں میں اُس میں محض اہم باتیں نہایت وجیز عبارت میں نسبت اور تخریج کو بیشتر صورتوں میں بحیال اختصار ترک کر کے بیان کئے دیتا ہوں۔ اُن کی تفصیل اور سند وغیرہ کا حوالہ اسی کتاب (مذکور) پر منحصر رکھتا ہوں، اور میں ان مبہمات کی ترتیب دو قسموں پر کرتا ہوں جو حسب ذیل ہیں :

مہمات کی دو قسمیں

قسم اول : اُن الفاظ کے بیان میں جو کہ ایسے مرد، یا عورت، یا فرشتہ، یا جن، یا شی، یا مجموع کے لئے بطور ابہام وارد ہوئے ہیں کہ اُن سبھوں کے نام معلوم ہو چکے ہیں۔

قسم دوم : یا من موصولہ اور الّذی موصولہ کے ساتھ ابہام ہونے کا بیان ہے جو کہ عموم کے ارادہ سے نہیں آئے ہیں۔ اور ان کی مثالیں ذیل میں درج ہوتی ہیں۔ قولہ تعالیٰ "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" وہ آدم علیہ السلام ہیں، "وَرَزَوُجُهُ" حواء الف ممدودہ کے ساتھ اور اُن کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ ایک جاندار یعنی آدم علیہ السلام کے جسم سے پیدا کی گئی تھیں۔ "وَأَذَقْتَنَّهُمْ نَفْسًا" مقتول کا نام عامیل تھا۔ "وَأَبَعْتُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ" وہ ہمارے پیارے نبی ﷺ ہیں۔ "وَوَضَىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ" وہ اسماعیل اور اسحاق ہیں اور مان، زمران، سرخ، نفس، نقشان، امیم، کیسان سورج، لوطان۔ نَافِثُ۔ الْأَسْبَاطُ۔ یعقوب کی اولاد بارہ آدمی یوسف، روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، دان، نفتالی (حرف فا اور تا کے ساتھ) کاد، یا شیر، ایشاجر، رایلون، اور بنیامین۔ "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ" وہ اخس بن شریق ہے۔ اور "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ" وہ صہیب ہیں۔ "إِذْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا لِهَذَا عَاقِبٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ" اور کہا گیا ہے کہ وہ شمعون، اور ایک قول میں آیا ہے کہ وہ یوشع علیہ السلام ہیں۔ "مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ" مجاہد نے کہا کہ وہ موسیٰ ہیں۔ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ اسی راوی نے کہا ہے کہ وہ محمد ﷺ ہیں۔

الّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ : وہ عمرو بن کنعان ہے۔ اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وہ عزیر اولیٰ کی قول کے لحاظ سے امریاء اور کہا گیا ہے کہ حزقیل علیہ السلام تھے۔ امْرَأَةٌ عَمْرَأُ اس کا نام حدہ بنت فاوذ تھا۔ وَاَمْرَأَتِي عَاقِرٌ اس کا نام اشیاخ، یا اشبع بنت فاوذ تھا۔ "مُسْنَدِيًّا يُسْنَدِي لِلْإِيمَانِ" وہ محمد ﷺ ہیں۔ الطاغوت ابن عباس کا بیان ہے کہ وہ کعب بن الاشرف ہے، اس روایت کی تخریج احمد نے کی ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَدِّلُونَ اس سے عبداللہ بن ابی مراد ہے۔ "وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا" وہ عامر بن الاضطیٰ اشجعی تھا اور کہا گیا کہ وہ مرد اس تھا اور اس بات کے کہنے والے چند مسلمان تھے کہ از انجملہ ابوقادہ اور محلم بن جسامد بھی تھے۔ اور کہا گیا ہے کہ جس شخص نے یہ بات زبان سے کہی وہ محلم ہی تھا اور بیان کیا گیا ہے کہ محلم ہی نے اُس کو قتل بھی کیا تھا اور ایک قول ہے کہ اس کے قاتل مقداد بن الاسود تھے۔ اور کہا گیا ہے کہ نہیں بلکہ اسامہ بن زید ؓ نے اُس کو قتل کیا تھا۔ "وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ" وہ شخص ضمرة بن جندب تھا اور کہا گیا ہے کہ ابن العیص اور ایک آدمی قبیلہ خزاعہ کا، اور کہا گیا ہے کہ وہ ابو ضمرة بن العیص تھا۔ اور ایک قول میں اُس شخص کا نام سہرہ بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ شخص خالد بن حزام نامی تھا اور یہ قول حد درجہ کا غریب ہے۔ "وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا" وہ بارہ نقیب یہ تھے شعوب بن زکور، روبیل کی اولاد سے۔ شوقط بن حوری شمعون کی اولاد سے۔ کالب بن یوفنا یہ ہوزا کی اولاد سے۔ بعورک بن یوسف، اشاجر کے سبط سے۔ یوشع بن نون افرانیم بن یوسف علیہ السلام کی اولاد سے۔ یطی بن رفو بنیامین کی نسل سے۔ کراہیل بن سوہی زبالوں کی اولاد سے، کدی بن شناس منشا بن یوسف کی اولاد سے، عماتیل بن کسل دان کی اولاد سے۔ ستور بن یحنا کی نسل سے۔ یوحنا بن قوسی نفتالی کی اولاد سے۔ اور ال بن موخا کا زکوی نسل سے۔

فَسَالَ رَجُلَانِ : دونوں کہنے والے یوشع اور کالب تھے۔ "بَأْسَ ابْنِ آدَمَ" وہ دونوں قاتیل اور ہاتیل تھے اور ہاتیل ہی مقتول بھائی تھا۔ "الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا" وہ بلعم بن اور اور کہا جاتا ہے کہ باعرا اور کہا جاتا ہے کہ باعور تھا۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ امیہ بن ابی الصلت تھا۔ اور ایک قول میں آیا ہے کہ صلی بن الرابب تھا اور کہا گیا ہے کہ وہ فرعون تھا۔ اور یہ روایت سب روایتوں سے غریب تر ہے۔ "وَأَيُّ حَارِثِكُمْ" اس سے سراقہ بن جعتم کو مراد لیا گیا ہے "فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ" قادہ نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ ابوسفیان، ابو جہل، امیہ بن خلف، سمیل بن عمر اور عتبہ بن ربیعہ تھے۔ "إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ" وہ ابو بکر ؓ تھے۔ "وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ" مجاہد نے کہا ہے کہ وہ لوگ عبداللہ بن ابی سلول، رفاعہ التابوت اور اوس بن قحطی تھے۔ "وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائِذَنْ لِي" وہ کہنے والا جد بن قیس تھا۔ "وَمِنْهُمْ مَنْ هَلِمَكَ فِي الصَّدَقَاتِ" وہ شخص ذوالخویرہ تھا۔ "إِنْ نَعَفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ" وہ جسی بن حمیر تھا۔ "وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ" ثعلبہ بن حاطب تھا۔

وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ : ابن عباس ؓ نے کہا ہے کہ وہ سات آدمی تھے۔ ابولبابہ اور اُس کے ساتھی لوگ اور قنادہ نے کہا ہے کہ وہ سات شخص انصار کے گروہ سے تھے۔ ابولبابہ، جد بن قیس، خدام، اوس، کروم، اور مرداس۔ ”وَآخِرُونَ مُرْجُونَ“ وہ لوگ ہلال بن امیہ، مرارة بن الریح اور کعب بن مالک تھے۔ اور یہی وہ تینوں شخص ہیں جو کہ شرکت جنگ سے روک کر مدینہ میں چھوڑ دیے گئے تھے۔ ”وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا“ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ وہ بارہ آدمی انصار میں سے تھے خدام بن خالد، ثعلبہ بن حاطب، ہزال بن امیہ، معتب بن قثیر، ابوحمیہ بن الازعر، عباد بن حنیف، جاریہ بن عامر اور اُس کے دونوں بیٹے مجمع اور زید، بنبل بن الحارث، بخزرج اور بجاد بن عثمان، اور دویحہ بن ثابت ”لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ“ وہ ابو عامر الراجب تھا۔ ”اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ“ وہ محمد ؐ ہیں۔ ”وَيَتْلُوهُ شَاهِدِ مَعِنَا“ وہ جبرائیل علیہ السلام، اور کہا گیا ہے کہ قرآن اور کہا گیا کہ ابوبکر ؓ اور کہا گیا ہے کہ علی ؓ ہیں۔

وَنَادَى نُوْحٌ نِّبَاتَهُ : اس لڑکے کا نام کنعان اور کہا گیا ہے کہ یام تھا۔ ”وَأَمْرَأَتُهُ فَاتِمَةُ“ بی بی کا نام سارہ تھا۔ بَنَاتِهِ لُوطٌ رِيثَاوَرِغُوثًا لَيُوسُفٌ وَأَخُوهُ بِنْيَامِينَ یُوسُفُ عَلِيهِ السَّلَامُ کے حقیقی بھائی مراد ہیں۔ ”قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ“ وہ روہیل، اور کہا گیا ہے کہ یہود اور کہا گیا ہے کہ شمعون تھا۔ ”فَارْزَسَلُوا وَارِدَهُمْ“ اس کا نام مالک بن دعر تھا۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَهُ قَطْفِيرٌ يٰطَافِيرُ تَحَا۔ ”لَا مَرَأَتَهُ“ وہ عورت راعیل اور کہا گیا ہے کہ زلیخا تھی۔ ”وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ“ وہ دونوں بجلت اور بنوہ تھے اور بنوہ ہی ساتی تھا، اور کہا گیا ہے کہ اُن کے نام راشان اور مرطش تھے۔ اور ایک قول ہے کہ اُن کے نام تھے شرم اور سہم۔ ”الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ“ وہ ساتی (شراب پلانے والا) تھا۔ عِنْدَ رَبِّكَ وَهُ آقَابُ دِشَاهِ رِيَانِ بْنِ الْوَلِيدِ تَحَا۔ ”بِإِخْلَافٍ لِّكُنْمٍ“ وہ بھائی بنیامین تھا اور اُس کا ذکر سورۃ میں مکر آیا ہے۔ ”فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ“ برادران یوسف علیہ السلام نے یوسفؑ کو مراد لیا تھا۔ ”قَالَ كَبِيرُهُمْ“ وہ شمعون تھا اور کہا گیا ہے کہ روہیل اوئی اِلَيْهِ اَبُوئِي۔ وہ دونوں ان کے یوسف کے باپ اور اُن کی خالہ لیا تھی اور کہا گیا ہے کہ اُن کی ماں تھیں جن کا نام راجیل تھا۔ وَعِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ تَحَا اور کہا گیا ہے کہ جبرائیل اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي وَهُ اسامعیل علیہ السلام تھے۔ وَلَوْلِ الَّذِي اِبْرَاهِيمَ عَلِيهِ السَّلَامُ کے باپ کا نام تارح تھا اور کہا گیا ہے کہ آزر اور ایک قول میں یازر بیان ہوا ہے۔ اور اُن کی ماں کا نام مثنیٰ تھا اور کہا گیا ہے کہ نوحا، اور کہا گیا ہے کہ لیوٹا نام تھا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ بْنِ جَبْرِ بْنِ جَبْرِ تَحَا۔ ”وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ“ عثمان بن عفان ؓ مراد ہیں اور کَالْبُنْيِ نَقَضَتْ غَزْلَهَا رِيثَةُ بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَنَاةَ بْنِ حَيْمٍ۔ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ مِّثْلُكَ تَحَا۔ اس بات کے کہنے سے عبد بن الحضر می کو مراد لیا تھا اور اس کا نام مقیس تھا اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے رسول ؐ کے دو غلاموں یسار اور جبر کو مراد لیا تھا۔ اور کہا گیا ہے کہ اُن کی مراد شہر مکہ کے ایک آہن گر سے تھی جس کا نام بلعام تھا اور کہا گیا ہے کہ مشرکین نے اس کہنے سے سلمان فارسی ؓ مراد لیا تھا۔

اصْحَابَ الْكُهْفِ : تملیخا اور وہ اُن لوگوں کا سردار اور کہنے والا تھا کہ فَادُوا اِلَى الْكُهْفِ وَرَأْسِي نَعْمَ عَلِمْتُ بِمَا لَيْسْتُمْ اَوْر تَكْسَلْمَنَا، جس نے کہا تھا کہ كُمْ لَيْسْتُمْ اور مرطوش، براثش، ایوس، اور بطانس اور شلططیوس۔ فَبَاتَعَثُوا اَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ تَمْلِيخَا نے کہا تھا ”مَنْ اَنْفَلْنَا قَلْبَهُ“ وہ شخص عیینہ بن حصن تھا۔ ”وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ“ وہ دونوں آدمی تملیخا (اور وہی، بہترین شخص تھا) اور فطروس تھے اور ان ہی دونوں اشخاص کا ذکر سورۃ الصافات میں آیا ہے۔ ”قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ“ یوشع بن نون تھے اور کہا گیا ہے کہ اُن کا بھائی یشری تھا۔ ”فَوَجَدَا عَبْدًا“ وہ حضر تھے اور اُن کا نام بلیا ہے ”لَقِيََا غَلَامًا“ اُس لڑکے کا نام جیسور جیم کے ساتھ تھا اور کہا گیا ہے کہ حرف حاک کے ساتھ (یعنی جیسو) تھا۔ ”وَرَأَى هُمْ مَلِكًا“ وہ بادشاہ ہدو بن ہدو تھا۔ ”وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ ابْنُ آوَاهُ“ باپ کا نام کازیر اور ماں کا سہوی تھا۔ ”لِغَلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ“ اُن دونوں کے نام اصرام اور صرم تھے۔ ”فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا“ کہا گیا ہے کہ پکارنے والے یسعی تھے اور ایک قول ہے کہ منادی جبرائیل تھے۔ ”وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ“ وہ ابی بن خلف اور بقول بعض امیہ بن خلف، اور ایک قول کے اعتبار سے ولید بن المغیرہ ہے۔ ”أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ“ عاص بن وائل ہے۔

بارہ آدمیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ ازاجملہ ابو عامر الراحب، حارث بن سوید بن الصامیہ، اور دوح بن الاسلت ہیں اور ابن عسکر نے ایک شخص طعیمہ بن ابیرق کا نام اور بھی زیادہ کیا ہے ”يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ“ اس بات کے کہنے والوں میں سے صرف عبد اللہ بن ابی کانام لیا گیا ہے۔

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا ههنا : اس بات کے کہنے والوں میں عبد اللہ بن ابی اور معتب بن قشیر کا نام معلوم ہو سکا ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا اس بات کا کہنے والا عبد اللہ بن جابر انصاری کا باپ تھا اور جن لوگوں سے یہ بات کہی گئی تھی وہ عبد اللہ بن ابی اور اس کے ہمراہی لوگ تھے۔ الَّذِينَ اسْتَحَابُوا لِلَّهِ يه لوگ سب ستر تھے ازاجملہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، سعد، طلحہ، ابن عوف، عبد الرحمن ابن مسعود، عبد اللہ حنفیہ بن الیمان اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم ہیں۔ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ بات کہی تھی نعیم بن مسعود الاشجعی کا نام معلوم ہوا ہے۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ اس بات کو فحاش اور بقول بعض جہی بن اخطب نے کہا گیا ہے کہ کعب بن اشرف نے کہا تھا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَيْسِ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يه آیت نجاشی (شاہ جیش) کے بارے میں اور کہا گیا ہے کہ عبد اللہ بن سلام اور ان کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ وَنَتْ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ابن اسحاق کہتا ہے ”آدم علیہ السلام کی صلیبی اولاد چالیس تھی اور وہ بیس بطون میں پیدا ہوئے تھے، ہر ایک لطن (حمل) میں ایک مرد اور ایک عورت پیدا ہوتی اور آدم کے بیٹوں میں سے قاییل، ہابیل، ایاد، شبوانہ، صرانیس، مخورسند، بارق، شیبث، عبدا لمیث، عبد الحارث، ود، سواع، یعوث، یعوف، اور نسر قلیمہ کے اور ان کی بیٹیوں میں سے قلیمہ، اشوف، جزوزہ، عزور اور املہ امغیث کے نام معلوم ہوئے ہیں۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ اُوتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ الضَّلٰةَ عِكرمة نے کہا ہے کہ یہ آیت رفاعہ بن زید بن التابوت کرم بن زین اسلمہ بن حبیب رافع بن ابی رافع بحر بن عمر اور جہی بن اخطب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوا اس کا نزول الجلاس بن الصامت معتب بن قشیر، رافع ابن زید اور بشر کے حق میں ہوا۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا اَيْدِيَكُمْ ان لوگوں میں سے شخص عبد الرحمن بن عوف ؓ کا نام لیا گیا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ اِلَى قَوْمِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ؓ نے کہا ہے کہ یہ آیت ہلال بن عویر اسلمی اور سراقہ بن مالک مدنی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور سراقہ مذکور بنی خزیمہ بن عامر ابن عبد مناف کی اولاد میں تھا۔ سَتَجِدُنَ الْاٰخِرِيْنَ اَلْسِدٰى نے کہا ہے کہ اس آیت کا نزول ایک جماعت کے بارے میں ہوا کہ ازاجملہ ایک شخص نعیم بن مسعود اشجعی ہے۔

اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ : ان لوگوں میں سے عکرمہ نے علی بن امیہ بن خلف، حارث بن زمعة، ابا قیس بن الولید بن مغیرہ، ابا العاصی بن مہبہ بن الحجاج اور ابا قیس ابن الفاکہ کے نام لئے ہیں۔ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ ان لوگوں میں سے ابن عباس ان کی ماں ام الفضل لبانہ بنت الحارث، عیاش بن ابی ریعہ اور سلمہ بن ہشام کے نام لئے گئے ہیں۔ الَّذِينَ يَخْتَصِمُونَ اَنْفُسَهُمْ : نبی ایزق، بشر، بشر اور بشر۔ لَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ اَنْ يُضَلُّوكَ وہ لوگ اُسید بن عدوہ اور اس کے اصحاب تھے۔ وَتَسْتَفْتُونَكَ فِی النِّسَاءِ دریا فت کرنے والوں میں سے صرف ایک عورت خولہ بنت حکیم کا نام لیا گیا ہے۔ يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكَيْسِ ابن عسکر نے ان لوگوں میں سے کعب بن اشرف اور فحاش کے نام لئے ہیں۔ لٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ ابن عباس نے کہا ہے کہ وہ لوگ عبد اللہ بن سلام اور ان کے اصحاب ہیں۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفِيْكُمْ فِی الْكَلٰلَةِ مجملہ ان لوگوں کے جابر بن عبد اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وَلَا اٰمِيْنَ النَّبِيَّتِ الْحَرَامِ ان لوگوں میں سے حطم بن ہند بکری کا نام لیا گیا ہے۔ يَسْئَلُونَكَ مَاذَا اٰحِلُّ لَهُمْ ان لوگوں میں سے عدی بن حاتم طائی، زید بن مہلب طائی، عاصم بن عدی، سعد بن خثیمہ اور عویر بن ساعدة کے نام لئے گئے ہیں۔ اَذْهَبَ قَوْمٌ اَنْ يَسْطُوْا مَجْمَلَهُ ان کے کعب بن اشرف اور جہی بن اخطب کے نام مذکور ہوئے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةَ يه آیتیں اُس وفد کے لوگوں کی شان میں نازل ہوئیں جو کہ نجاشی کے پاس سے آئے تھے وہ بارہ شخص اور کہا گیا ہے کہ تمیں، اور ایک قول ہے کہ ستر آدمی تھے۔ ازاجملہ ادریس، ابراہیم، اشرف، نعیم، تمام اور درید کے نام معلوم ہو سکے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ اَزَا جْمَلَهُ زمعة بن الاسود، نصر بن الحارث بن كلده، ابی بن خلف اور عاص بن وائل کے نام معلوم ہو سکے ہیں۔

بہتر ویں نوع (۷۲) قرآن کے فضائل

فضائل قرآن کی بابت احادیث

ابوبکر ابن ابی شیبہ النسائی، ابو سعید القاسم بن سلام، ابن الضریس اور بھی کئی لوگوں نے اس نوع پر جداگانہ کتابیں تصنیف کی ہیں اور اس بارے میں باعتبار اجمال (یعنی جملہ قرآن کے بارے میں) صحیح حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ اور بعض سورتوں میں تعین کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی فضیلت ثبوت کو پہنچی ہے مگر ایک بات قابل لحاظ یہ بھی ہے کہ فضائل قرآن کے بارے میں بکثرت حدیثیں وضع کر (گھڑ) لی گئی ہیں۔ اس لئے میں نے ایک خاص کتاب حسانل الزہر فی فضائل السور نامی تصنیف کی ہے اور اس میں صرف وہی حدیثیں تحریر کی ہیں جو کہ موضوع نہیں تھیں اور اب میں اس نوع میں یہاں دو فصلیں وارد کرتا ہوں۔

فصل اول : وہ احادیث جو علی الجملہ قرآن کی

فضیلت میں آئی ہیں

وہ حدیثیں جو کہ علی الجملہ قرآن کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ ترمذی اور دارمی وغیرہ نے حارث اعور کے طریق پر علیؑ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے ”عزیرب وہ وقت آنے والا ہے جب کہ فتنے برپا ہوں گے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ پھر اُن فتنوں سے نکلنے کا کیا ذریعہ ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کتاب اللہ اُس میں تم سے قبل کے حالات اور تم سے بعد کی خبریں اور تمہارے مابین (موبعد امور) کا حکم ہے۔“ اور فصل (قول فیصل) ہے کوئی ہزل (ظرافت) نہیں جو شخص جہار اُسے چھوڑ دے گا خدائے پاک اُس کو توڑ ڈالے گا، اور جو شخص قرآن کے سوا کسی اور کتاب میں ہدایت کو تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اُس کو گمراہ بنا دے گا۔ قرآن ہی خدا تعالیٰ کی استوار رسی ہے وہی ذکر حکیم اور وہی صراط مستقیم ہے۔ قرآن ہی ایسی چیز ہے کہ اُس کو نفسانی خواہشات لغزش میں نہیں لاسکتیں اور زبانیں اس کے ساتھ ملتبس نہیں ہو سکتیں۔ علماء اُس کے علم سے آسودہ نہیں ہوا کرتے، اور وہ باوجود بکثرت ادھر سے ادھر پھیرے جانے کے پرانا اور زرد نہیں ہوتا۔ اور اُس کے عجائبات ختم ہونے میں نہیں آتے، اُس کے مطابق کہنے والا سچا اور اُس پر عمل کرنے والا مستحق اجر ہو جاتا ہے اور اُس کے موافق حکم دینے والا عادل ہوتا اور اُس کی جانب دعوت دینے والا راہ راست کی طرف ہدایت پاتا ہے۔

دارمی نے عبد اللہ بن عمرؓ کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ ”اللہ پاک کے نزدیک آسمانوں اور زمیں اور جو کچھ ان دونوں میں ہے اُن سب سے قرآن ہی زیادہ محبوب ہے۔“ احمد اور ترمذی نے شہاد بن اوس کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”جو مسلمان لیتے ہوئے کتاب اللہ کی کوئی سورہ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اُس پر ایک فرشتہ کو محافظ مقرر کر دیتا ہے اور وہ فرشتہ کسی اذیت دینے والی چیز کو اُس کے پاس نہیں آنے دیتا یہاں تک کہ جس وقت وہ مسلمان بیدار ہوتا ہے اُس وقت وہ فرشتہ بھی اپنی خدمت سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔“

حاکم وغیرہ نے عبد اللہ بن عمرؓ کی حدیث سے روایت کی ہے ”جس شخص نے قرآن کو پڑھا تو بے شک اس کے دونوں پہلوؤں کے مابین نبوت کا استدرج ہو گیا مگر فرق یہ ہے کہ اُس پر وحی نہیں بھیجی جاتی، صاحب القرآن کو یہ بات سزاوار نہیں ہے کہ وہ جد کلام اللہ کو اپنے جوف (پیٹ) میں رکھتے ہوئے جد (متانت کا برتاؤ) کرنے والے کے ساتھ جد کرے اور اُس سے جہالت کرنے والے کے ساتھ جہالت بھی نہ کرنی چاہئے۔“

بزار نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اُس میں خیر و برکت کی کثرت ہوا کرتی ہے اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اُس کی خیر و برکت گھٹ جاتی ہے“۔

طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے تخریج کی ہے کہ ”تین شخصوں کو بڑے سخت خوف (قیامت کے ہنگامہ) کا کچھ بھی ڈرنہ ہوگا۔ اور اُن سے حساب نہ پوچھا جائے گا بلکہ وہ مخلوق کا حساب ہونے سے فراغت کے وقت تک ایک مشک کے نیلہ پر ایستادہ ہیں گے۔ (۱) وہ شخص جس نے محض اللہ کے واسطے قرآن پڑھا ہے اور اس قرأت کی حالت میں ایسی قوم کی امامت کی ہے جو کہ اُس سے راضی ہیں تا آخر حدیث“۔

ابویعلیٰ اور طبرانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”قرآن میں ایسی تو انگری ہے کہ اُس کے بعد فقر ہوتا ہی نہیں اور نہ اُس کے برابر کوئی اور تو انگری ہے۔“

احمد وغیرہ نے عقبہ بن عامر کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”اگر قرآن کسی کھال میں ہو تو آگ اُس کھال کو نہیں جلا سکتی“۔ ابو عبید نے کہا ہے کہ یہاں کھال سے مؤمن کا قلب اور اُس کا باطن مراد ہوا ہے جس میں اُس نے قرآن کو بھرا ہے۔

کسی دوسرے عالم کا قول ہے کہ جس شخص نے قرآن کو جمع کیا اور پھر بھی وہ دوزخ میں گیا تو وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ ابن الانباری نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ آگ اُس کو باطل نہ کرے گی، اور نہ اُس کو اُن اسماع سے دور کرے گی جنہوں نے قرآن کو اپنے اندر بھرا ہے اور نہ ان افہام سے بدر کر سکے گی جنہوں نے قرآن کو حاصل کر لیا ہے جیسا کہ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں کہا ہے ”میں نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس کو پانی دھو نہیں سکے گا یعنی اُس کو باطل نہ کر سکے گا، اور اُس کو اُس کے پاکیزہ ظروف اور مواضع سے الگ نہ بنا سکے گا۔“ کیونکہ گو بظاہر پانی قرآن کو دھو بھی ڈالے تاہم وہ یہ قوت ہرگز نہیں رکھتا کہ لوگوں کے صفحات سے قرآن کا نقش زائل کر سکے۔

طبرانی کے نزدیک عصمہ بن مالک کی حدیث سے آیا ہے کہ اگر قرآن کسی کھال میں جمع کر دیا جائے تو آگ اُس کو جلا نہ سکے گی اور یہی سہل بن معد کی حدیث سے روایت کرتا ہے کہ اگر قرآن کسی کھال میں ہوتا تو اُس کو آگ نہ چھوٹی۔

طبرانی نے کتاب الصغیر میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”جس شخص نے قرآن کو اس طرح پڑھا کہ وہ دن رات اُسے پڑھتا رہتا ہے اُس کے حلال کو حلال اور اُس کے حرام کو حرام بناتا ہے تو اللہ پاک اُس کے گوشت اور خون کو آگ پر حرام کر دے گا (یعنی آگ اُسے جلا نہ سکے گی) اور اُس شخص کو بزرگ اور نیک لکھنے والوں کے ہمراہ رکھے گا یہاں تک کہ جس دن قیامت کا روز ہوگا تو اس دن قرآن اُس کے لئے حجت ہوگا“۔

ابو عبید نے انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ قرآن شافعٍ مُشَفَّعٍ اور ماصِحٍ مُصَدَّقٍ ہے جس شخص نے اُسے اپنے آگے رکھا یہ اس کو جنت کی طرف لے جائے گا اور جس نے اس کو پیس پشت ڈالا یہ اُس کو دوزخ کی طرف دکھیل دے گا۔ اور طبرانی نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے ”قرآن کے حاملین اہل جنت کے عرفاء (معروف اور شناختہ لوگ) ہوں گے۔“

نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”اہل قرآن ہی اہل اللہ اور خدا کے خاص بندے ہیں“۔ مسلم وغیرہ نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ”کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس وقت وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئے تو اُس وقت وہ تین بڑے بڑے اور موٹے تازے خلفات پائے؟“ ہم لوگوں نے عرض کیا ”بے شک“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آیتیں جن کو تم میں سے کوئی شخص نماز میں پڑھے وہ اُس کے لئے تین موٹے تازے خلفات سے بہتر ہیں“۔

مسلم نے جابر بن عبد اللہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”بہترین گفتگو کتاب اللہ ہے“۔

احمد نے معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”جس شخص نے قرآن کو خدا کے لئے پڑھا وہ صدیقین، شہداء اور صالحین کی ہمراہی میں لکھ دیا گیا اور یہ لوگ کیسے ہی اچھے رفیق ہیں۔“

طبرانی نے الاوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے جو شخص اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دے گا اُس کو قیامت کے دن ایک جنتی تاج پہنایا جائے گا۔“

ابوداؤد، احمد اور حاکم نے معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے قرآن کو پڑھا اور اس کو کامل بنا کر اُس پر عمل بھی کیا تو اُس کے باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے گھروں میں آفتاب کی روشنی سے بہتر ہوگی اگر وہ تم میں ہوتی تو پھر تمہارا اُس شخص کی نسبت کیا خیال ہے جو کہ اُس پر عمل کرے۔“

ترمذی ابن ماجہ اور احمد نے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”جس شخص نے قرآن کو پڑھا پس اُس کو ظاہر کیا اور اُس کے حلال کو حلال سمجھا اور اُن کے حرام کو حرام مانا خداوند کریم اُسے جنت میں داخل کرے گا اور اُس کے گھر والوں میں سے دس ایسے آدمیوں کے بارے میں اُس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن کے لئے دوزخ واجب ہوئی ہو۔“

طبرانی نے ابو امامہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھ لی ہے وہ آیت قیامت کے دن اس کا استقبال اس حالت میں کرے گی کہ وہ اس کے روبرو خنداں ہوگی۔“ اور شیخین وغیرہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث روایت کی ہے کہ ”قرآن کا ماہر بزرگ اور نیک کاتبوں کے ہمراہ ہوگا اور جو شخص قرآن کو پڑھتا اور اُس میں لڑکھڑاتا ہے، بحالیکہ وہ اُس پر گراں ہے تو اس کے لئے دوا جر ہیں۔“ اور طبرانی ہی نے الاوسط میں جابر کی یہ حدیث روایت کی ہے کہ جس شخص نے قرآن کو جمع کیا خدا تعالیٰ اُس کی دُعا قبول کرے گا چاہے وہ جلد تر دنیا ہی میں اُس کی دُعا کا اثر ظاہر کر دے اور چاہے اُسے آخرت میں اُس کے لئے ذخیرہ رکھے۔“

شیخین وغیرہ نے ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”جو مومن قرآن پڑھتا ہے اُس کی مثال اُترج کی طرح ہے جس کا مزہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی پانگیزہ اور اُس مومن کی مثال جو کہ قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی مانند ہے کہ اُس کا مزہ خوشگوار ہے لیکن اُس میں کوئی رائحہ نہیں، اور اُس فاجر کی مثال جو کہ قرآن پڑھتا ہے ریحان کی طرح ہے کہ اُس کی بو عمدہ ہے مگر مزہ تلخ، اور قرآن نہ پڑھنے والے فاجر کی مثال اندرائن کے پھل کی طرح ہے جس کا مزہ بھی تلخ ہے اور اُس میں کوئی خوشبو بھی نہیں۔“

شیخین ہی نے عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث روایت کی ہے کہ ”تم میں سے اچھا (اور ایک روایت میں تم سے افضل کے الفاظ آئے ہیں) وہ شخص ہے جو کہ قرآن سیکھے اور اُسے دوسروں کو سکھائے۔“ یہی نے الاسماء میں اس پر اتنا بڑھایا ہے کہ ”اور قرآن کی بزرگی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے کہ خدا کی فضیلت اُس کی تمام مخلوقات پر۔“

ترمذی اور حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ بے شک وہ شخص جس کے پیٹ میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے وہ اُس گھر کی طرح ہے جو کہ ویران ہوتا ہے۔“ اور ابن ماجہ نے ابی ذر کی حدیث روایت کی ہے کہ ”بے شک یہ بات کہ تو صبح کو قرآن کی ایک آیت سیکھے بہ نسبت اس کے تیرے لئے اچھی ہے کہ تو ایک سورکعت نماز کی ادا کرے۔“ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”جس شخص نے کتاب اللہ کو سیکھا اور پھر جو کچھ اُس میں ہے اس کی پیروی کی تو اللہ پاک اُسے قرآن کے وسیلہ سے گمراہی سے بچا کر ہدایت دے گا اور قیامت کے دن اُس کو حساب کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا۔“

ابن ابی شیبہ نے ابی شریح خزاعی کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”یہ قرآن ایک ایسا سبب ہے جس کا سر خدا تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں، اس لئے چاہئے کہ تم اُسے مضبوط تھام لو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ اور ہلاک نہ ہو گے۔“ اور دیلمی نے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس دن سایہ خدا کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا اُس دن جاہلین قرآن ظل ایزدی میں کھڑے ہوں گے۔“

حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”قیامت کے دن صاحب قرآن حشر میں آئے گا تو قرآن کہے گا، یا رب اس کو لباس آراستہ پہنادے، چنانچہ اُس کو بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب تو اُس کو اور زیادہ مرتبہ دے اور اس سے راضی ہو جا، اور خدائے پاک اُس سے راضی ہو جائے گا۔ اور اُسے حکم دے گا کہ ایک ورق پڑھ اور ہر ایک آیت کے عوض میں اُس کی ایک نیکی بڑھائے گا۔ اور اسی راوی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”روزہ اور قرآن یہ دونوں بندہ کی شفاعت کریں گے۔“ اور پھر اسی راوی نے ابی ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”تم لوگ خدا کے سامنے اُس شے سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہ لے جاؤ گے جو کہ اُسی سے نکلی ہو، اور اس سے مراد قرآن“ ہے۔

فصل دوم :

اُن حدیثوں کے بیان میں جو بیعتہ کسی ایک سورۃ کی فضیلت کی بارے میں وارد ہوئی ہیں۔

سورۃ الفاتحہ کے فضائل

سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں وارد ہونے والی حدیثیں، ترمذی، نسائی اور حاکم نے ابی بن کعب کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے توراہ اور انجیل میں کسی میں اُم القرآن کا مثل نہیں نازل فرمایا۔ اور یہی سورۃ سبع الشانی ہے۔

احمد وغیرہ نے عبداللہ بن جابر کی یہ حدیث روایت کی ہے کہ قرآن میں سب سے اخیر سورۃ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ ہے۔ بیہقی نے شعب میں اور حاکم نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفْضَلُ الْقُرْآنِ“ ہے۔ اور بخاری نے ابی سعید بن المعلی کی حدیث سے روایت کی ہے کہ قرآن میں سب سے زائد عظمت والی سورۃ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ ہے۔ اور عبداللہ نے اپنی مسند میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”فاتحہ الکتاب قرآن کے دو مثلث حصوں کے مساوی اور پہلہ ہے۔“

سورۃ البقرہ اور آل عمران کی فضیلت میں وارد شدہ حدیثیں : ابو عبید نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس وقت شیطان گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی سنتا ہے وہ فوراً اُس میں سے نکل بھاگتا ہے۔ اور اسی باب میں ابن مسعود، ابو ہریرہ اور عبداللہ بن مغفل سے بھی روایتیں آئی ہیں۔ مسلم اور ترمذی نے انواس بن سمعان کی حدیث سے روایت کی ہے کہ قیامت کے دن قرآن اور اُن کے اہل قرآن کو جو اُس پر عمل کیا کرتے تھے اس شان سے لایا جائے گا کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران اُن کے آگے ہوں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کی تین مثالیں ایسی دی ہیں جو مجھ کو کبھی نہیں بھولیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ یہ دونوں سورتیں دو سیاہ رنگ کی بدلیاں، یا غمایتیں، یا دوسا۔ بہیں کہ درمیان اُن کے ایک شرف ہے۔ یا گویا کہ یہ دونوں سورتیں دو صف باندھ کر اڑنے والی چڑیوں کی قطاریں ہیں جو اپنے صاحب (رفیق) کے لئے احتجاج کرتی ہیں۔

اور احمد نے بریدہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ سورۃ البقرہ کو سیکھو اس لئے کہ اُس کا اخذ کرنا برکت ہے اور اُسے چھوڑ دینا حسرت، اور کاہل لوگ اُس کو نہیں سیکھ سکتے۔ تم لوگ سورۃ البقرہ اور آل عمران کو ضرور سیکھو کیونکہ یہ دونوں زہراوان ہیں اور قیامت کے دن یہ اپنے صاحب پر اس طرح سایہ لگن ہوں گی کہ گویا وہ دو ہلکی بدلیاں ہیں یا دو غمایتیں اور یا دو قطاریں صف باندھ کر اڑنے والی چڑیوں کی۔

اور ابن حبان وغیرہ نے سہل بن سعد کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ہر ایک شے کا ایک نام ہوا کرتا ہے اور قرآن کا نام سورۃ البقرہ ہے جو شخص اُسے دن کے وقت اپنے گھر میں پڑھے گا شیطان اُس کے گھر میں تین دن تک نہ داخل ہوگا۔ اور جو شخص رات کے وقت اُسے گھر میں پڑھے گا تین راتیں شیطان اُس کے گھر میں نہ آئے گا۔ بیہقی نے الشعب میں الصلصال کے طریق سے روایت کی ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کو پڑھے گا اُس کو جنت میں ایک تاج پہنایا جائے گا اور۔ ابو عبید نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت کی ہے کہ جو شخص ایک ہی رات میں سورۃ البقرہ

اور آل عمران کو پڑھے گا وہ قاتلین کے زمرہ میں لکھ دیا جائے گا۔ اور یہی جی نے مرحوم بن مکحول سے روایت کی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ آل عمران پڑھے گا فرشتے اس پر رات کے وقت تک دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔

آیۃ الکرسی کی فضیلت میں وارد شدہ حدیثیں۔ مسلم نے ابی بن کعب کی حدیث سے روایت کی ہے کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑھ کر عظیم آیت آیۃ الکرسی ہے۔ اور ترمذی اور حاکم نے ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ہر چیز کا ایک سنام (گنگوہ) ہوا کرتا ہے قرآن کا سنام سورۃ البقرہ ہے اور اس سورۃ میں ایک آیت تمام آیات قرآن کی سردار ہے۔ وہ آیۃ الکرسی ہے اور حارث بن ابی اسامہ نے مرحوم سلطیہ سے روایت کی ہے کہ افضل القرآن سورۃ البقرہ ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر معظم آیت آیۃ الکرسی ہے۔ اور ابن حبان اور نسائی نے ابی امامہ کی حدیث سے روایت کی ہے۔ جو شخص ہر ایک فرض نماز کے بعد ہی آیۃ الکرسی کو پڑھا کرے اُس کو دخول جنت سے کوئی چیز مانع نہ ہوگی۔ اور احمد نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ آیۃ الکرسی قرآن کا ایک چہارم حصہ ہے (یعنی ثواب میں ربع قرآن کے برابر ہے)۔

سورۃ البقرہ کے خاتمہ کی آیتوں کے بارے میں : جو حدیثیں آئی ہیں وہ حسب ذیل ہیں :

فن حدیث کے آئمہ ستہ (چھ کے چھ اماموں) نے ابی مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جو شخص ایک رات میں سورۃ البقرہ کے آخر سے دو آیتیں پڑھے بس وہی آیتیں اس کے لئے کافی ہو جائیں گی۔ حاکم نے نعمان بن بشیر کی حدیث سے روایت کی ہے کہ اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے سے دو ہزار سال قبل ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب میں سے دو آیتیں نازل فرما کر سورۃ البقرہ کو اُن ہی کے ساتھ ختم فرمایا ہے جس گھر میں وہ دونوں آیتیں پڑھی جائیں گی شیطان تین دن اُس گھر کے قریب نہ جائے گا۔

خاتمہ آل عمران کی فضیلت میں وارد شدہ حدیث۔ یہی نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جو شخص کسی رات میں سورۃ آل عمران کا آخر پڑھے گا اُس کے حق میں تمام رات قیام کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔

سورۃ الانعام کی فضیلت میں وارد شدہ حدیثیں۔ دارمی وغیرہ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت کی ہے کہ سورۃ الانعام قرآن کے نواجب ^۱ میں سے ہے۔

سبع الطّوَال : یعنی سات بڑی سورتوں کے حق میں وارد شدہ حدیث یہ ہے کہ احمد اور حاکم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے روایت کی ہے جس شخص نے سبع الطّوَال کو حاصل کیا وہی حبر (زبردست عالم) ہے۔

سورۃ ہود : طبرانی نے الاوسط میں ایک بودی سی سند کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث روایت کی ہے کہ برآة، ہود، یاسین، الدخان اور عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ کی سورتیں کوئی منافق ہی یاد نہ کرے گا۔

سورۃ الاسراء : کے اخیر حصہ کے بارے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے وہ احمد نے معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ قوله تعالیٰ ”وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَكَلَّمَ بِكُنُفَةٍ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ“ تا آخر سورۃ، یہ آیت العزۃ ^۲ ہے

سورۃ الکہف : حاکم نے ابی سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے روز جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھی اس کو اس قدر نور عطا کیا جائے گا جو جمعہ اور اُس کے بعد آنے والے جمعہ کے مابین زمانہ کوتاہاں رکھے گی۔ اور مسلم نے ابی الدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کے اول سے دس آیتیں حفظ کر لی ہوں وہ دجال کے فتنہ سے پناہ میں ہو گیا۔ اور احمد نے معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کے اول اور آخر کی قرأت کی تو یہ اُس کے سر سے تابہ قدم ایک نور بن جائے گی۔ اور جس شخص نے

یہ پوری سورہ پڑھی اُس کے حق میں یہ آسمان سے زمین تک موجب نور ہوگی۔ اور بزار نے عمرو کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے کسی رات کو ”قَمَنْ سَكَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ“... الآية پڑھ لی تو اُس کو اتنا نور ملے گا جو کہ عدن سے مکہ تک ہوگا اور اُس نور میں فرشتے بھرے ہوں گے۔

الْم السجده : ابو عبید نے مرسل المسیب بن رافع سے روایت کی ہے کہ سورۃ الم السجدہ قیامت میں اس شان سے آئے گی کہ اُس کے دو بازو ہوں گے جن سے یہ اپنے صاحب پر سایہ کئے ہوگی اور کہتی ہوگی لَا سَبِيلَ عَلَيْكَ - لَا سَبِيلَ عَلَيْكَ اور اسی راوی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوفاً روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا تنزیل السجده : تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ لَوْ قَرَأَنَ كِي دُوسری سورتوں پر ساٹھ درجہ کی فضیلت ہے۔

سورۃ یسین : ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان وغیرہ نے مغفل بن یسار کی حدیث سے روایت کی ہے کہ یسین قرآن کا قلب ہے کوئی شخص اُس کو خدا تعالیٰ سے ثواب اور دارِ آخرت کی خوبی حاصل کرنے کا ارادہ کر کے نہ پڑھے گا مگر یہ کہ اُس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تم اس سورۃ کو اپنے مُردوں پر پڑھو۔ اور ترمذی اور دارمی نے اُس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک قلب ہوا کرتا ہے اور قرآن کا قلب یسین ہے۔ جو شخص یسین کو پڑھے خدا تعالیٰ اُس کے لئے دس مرتبہ قرأت قرآن کرنے کا ثواب لکھ دے گا۔ دارمی اور طبرانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جو شخص محض رضائے الہی کی طلب میں رات کے وقت یسین کو پڑھے گا اُس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ طبرانی نے اُس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”جو شخص ہر رات کو یسین کی قرأت پر مداومت کرے گا اور پھر وہ مر جائے گا تو شہید ہو کر مرے گا۔“

حوا میم کے بارے میں وارد شدہ حدیثیں : ابو عبید نے موقوفاً ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ”ہر ایک شے کا ایک لب لباب ہوا کرتا ہے اور قرآن کا لب لباب حوا میم ہیں“۔ اور حاکم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت کی ہے کہ حوا میم قرآن کی دیباچہ ہیں۔ (یعنی دیبا یہ ایک بیش قیمت اور نہایت اعلیٰ درجہ کا ریشمی کپڑا اور فرش ہوتا ہے)۔

سورۃ الدخان : ترمذی وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے رات میں سورۃ حم الدخان پڑھی وہ ایسی حالت میں صبح کرے گا کہ اُس کے واسطے ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہوں گے۔

مفصل کی فضیلت

مفصل کے بارے میں کون سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں؟ دارمی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے موقوفاً روایت کی ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک لب لباب ہوتا ہے اور قرآن کا لب لباب مفصل ہے۔

سورۃ الرحمن : بیہقی نے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے ”ہر شے کی ایک عروس ہوا کرتی ہے اور قرآن کی عروس الرحمن ہے۔“

سورۃ المسبحات : احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے عرباض بن ساریہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک شب کو سونے سے قبل مسجات کی قرأت فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان سورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آیتوں سے اچھی ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ جس آیت کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہوا ہے ”هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“۔ اور ابن السنی نے اُس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ہدایت فرمائی تھی کہ جب تو اپنی خواب گاہ میں آیا کرتا تو سورۃ الحشر پڑھ لیا کر۔ اور فرمایا کہ اگر تو اس اثنا میں مر جائے گا تو شہید ہو کر مرے گا۔ اور ترمذی نے معقل بن یسار کی حدیث سے روایت کی ہے جو شخص صبح کے وقت تین آیتیں سورۃ الحشر کے اخیر کی پڑھے گا خداوند کریم اس پر ستر ہزار فرشتے مقرر کر دے گا کہ وہ شام ہونے تک اُس شخص کے لئے رحمت کی دُعا کرتے رہیں گے۔ اور اگر وہ اس دن میں مر گیا تو شہید مرے گا اور جو شخص شام کے وقت ان آیتوں کو پڑھے لے گا وہ بھی بمنزلہ اسی شخص کے ہوگا۔ اور بیہقی نے ابی امامہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے کسی رات یا دن میں سورۃ الحشر کے خاتمہ کو پڑھ لیا ہے اور وہ اسی دن یا رات میں مر گیا تو بے شک اللہ پاک نے اس کے لئے جنت واجب کر دی ہے۔

سورۃ تبارک : فن حدیث کے آئمہ اربعہ اور ابن حبان اور حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ بخملاً قرآن کے اکتیس آیتوں کی سورۃ ہے اُس نے ایک مرد کی یہاں تک شفاعت کی کہ وہ بخش دیا گیا۔ ”تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ“ اور ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”یہ ہی سورۃ مانعہ اور منجیہ ہے عذابِ قبر سے نجات دلاتی ہے“۔ اور حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”میں نے اس بات کو پسند کیا کہ ہر ایک مومن کے قلب میں ”تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ“ ہو۔ اور نسائی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے ہر رات کو ”تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ“ پڑھ لی خداوند تعالیٰ اس کے ذریعہ سے اُس کو عذابِ قبر سے محفوظ بنا دیتا ہے۔

سورۃ الاعلیٰ : ابو عبید نے ابی تمیم سے روایت کی ہے اُس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں مسحات میں سے افضل سورۃ کا نام بھول گیا ہوں“۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا پس شاید کہ وہ سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ”بے شک“ یعنی یہ ہی ہے۔ سورۃ القیامۃ : ابو نعیم نے الصحابہ میں اسماعیل بن ابی حکیم المزنی الصحابی کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ ”بے شک اللہ پاک ”لَمْ يُكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا“ کی قرأت کو سنتا اور فرماتا ہے میرے بندے کو بشارت دو۔ قسم ہے مجھ کو اپنی عزت کی بے شک میں اُس کو جنت میں ملیں بناؤں گا، اور ایسی قدرت دوں گا کہ وہ راضی ہو جائے گا“۔

سورۃ الزلزلة : ترمذی نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”جس شخص نے سورۃ اذا زلزلت کو پڑھا یا اس کے لئے نصف قرآن کے معادل ہو جائے گی“۔

سورۃ العادیات : ابو عبید نے مرسل حدیث سے روایت کی ہے اذا زلزلت نصف قرآن کے معادل ہے اور العادیات نصف قرآن کی معادل ہے۔

سورۃ الهاکم : حاکم نے عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ہر روز ایک ہزار آیتیں نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کون شخص یہ قوت رکھتا ہے کہ ایک ہزار آیتیں پڑھے؟ فرمایا ”کیا تم میں سے کوئی ”اَللّٰهُمَّ التَّكَاثُرُ“ پڑھنے کی قوت نہیں رکھتا؟“۔

سورۃ الکافرون : ترمذی نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ قرآن کا ربیع (ایک چہارم حصہ) ہے۔ اور ابو عبید نے ابن عباس کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ ربیع قرآن کا معادل ہوتی ہے۔ اور احمد اور حاکم نے نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ تو ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ کو پڑھ اور پھر اُس کے خاتمہ پر سو جا اس لئے کہ بے شک وہ شرک سے برأت ہے۔ اور ابو یعلیٰ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”کیا میں تم کو کلمہ نہ بتاؤں جو کہ تمہیں خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے نجات دلاتا ہے؟ تم اپنے سونے کے وقت ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ پڑھا کرو“۔

سورۃ النہر : ترمذی نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ“ ربیع قرآن ہے۔ سورۃ الاخلاص : مسلم وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ“ ثلث قرآن کے معادل ہے اور اس باب میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے ایسی ہی روایت آئی ہے، طبرانی نے اوسط میں عبد اللہ ابن الشیر کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے اپنے مرض الموت کی حالت میں ”قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ“ پڑھا ہے وہ قبر میں فتنہ میں نہ مبتلا کیا جائے گا اور فشا قبر سے امن پائے گا، اور قیامت کے دن فرشتے اُس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اسے صراط سے گزاردیں گے، اور جنت میں پہنچادیں گے۔ ترمذی نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”جس شخص نے ہر روز دو سو بار ”قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ“ کو پڑھا اس کے پچاس سال کے گناہ جو کر دیئے گئے مگر یہ اس پر کوئی قرض ہو

(یعنی قرض کا بار معاف نہ ہوگا)۔ اور جس شخص نے اپنے بستر پر سونے کا ارادہ سے داہنے پہلو پر لیٹ کر ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ کو ایک سو مرتبہ پڑھا، قیامت کا دن آئے گا تو اللہ پاک اس سے ارشاد کریں گا ”کہ اے میرے بندے تو اپنی داہنی جانب سے جنت میں داخل ہو“ طبرانی نے ابن الدیلمی رحمہ اللہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”جس شخص نے ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ ایک سو مرتبہ نماز یا غیر نماز کی حالت میں پڑھا خدا تعالیٰ اس کو دوزخ سے برأت کا فرمان لکھ دے گا“۔ اور اسی راوی نے اپنی کتاب الاوسط میں ابی ہریرہ رحمہ اللہ کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جس شخص نے دس بار ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ کو پڑھا اس کے واسطے جنت میں ایک قصر تعمیر ہو گیا اور جس نے بیس مرتبہ پڑھا اس کے واسطے دو قصر، اور جس نے تیس مرتبہ اُس کی قراءت کی اُس کے واسطے تین قصر جنت میں بنا دیئے جاتے ہیں۔ اور اسی راوی نے اپنی کتاب الصغیر میں ابو ہریرہ رحمہ اللہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جو شخص نماز صبح کے بعد بارہ مرتبہ ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ کو پڑھتا ہے تو گویا وہ پورا قرآن چار مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ اور اگر وہ خدا تعالیٰ سے ڈرے بھی تو اُس دن وہ اہل زمین میں سب سے افضل شخص ہوتا ہے۔

المعوذتان : احمد نے عقبہ رحمہ اللہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے (عقبہ سے) فرمایا کیا میں تجھ کو ایسی سورتیں نہ سکھاؤں جن کا مثل خدا تعالیٰ نے توراہ، زبور، انجیل اور فرقان میں سے کسی کتاب میں بھی نازل نہیں کیا ہے؟ عقبہ کہتا ہے میں نے عرض کی بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ مجھ کو ایسی سورتیں تعلیم دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اور نیز اسی راوی نے ابن عامر کی حدیث سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے فرمایا ”کیا میں تجھ کو اس افضل چیز سے خبردار نہ کروں جس کے ساتھ تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں؟ ابن عامر نے کہا ”بے شک“ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اور ابوداؤد اور ترمذی نے عبد اللہ بن حبیب سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تو شام اور صبح دونوں وقت تین بار قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور معوذتین پڑھا کر یہ تیرے لئے ہر ایک چیز سے کفایت کرے گی ابن السنی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے نماز جمعہ کے بعد سات مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کو پڑھ لیا خدا تعالیٰ اُس کو دوسرے جمعہ تک برائی سے اپنی پناہ میں رکھے گا“۔ اور اس فصل کے متعلق کچھ اور حدیثیں باقی رہ گئی ہیں جن کو میں نے خواص قرآن کی نوع میں بیان کرنے کے لئے موخر کر دیا ہے۔

فصل : الگ الگ سورتوں کی فضیلت میں موضوع احادیث کا ذکر

لیکن وہ طویل حدیث جو کہ ایک ایک سورہ کر کے فضائل قرآن کے بارے میں آئی ہے، وہ موضوع ہے جیسا کہ حاکم نے کتاب المدخل میں ابی عمار المرزوی کی طرف اُس کی سند کر کے روایت کیا ہے کہ ابی عصمتہ سے جو کہ اُس حدیث کا جامع ہے کہا گیا ہے تجھ کو عکرمہ کے واسطے سے ابن عباس رحمہ اللہ کے اقوال فضائل قرآن کے بارے میں ایک ایک سورہ کر کے کہاں سے مل گئے بحالیکہ اصحاب عکرمہ کے پاس اس میں سے ایک روایت بھی نہیں ہے؟“ تو ابی عصمتہ نے جواب دیا ”میں نے لوگوں کو قرآن سے روگرداں ہو کر ابی حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ اور ابن اسحاق کے مغازی میں مشغول ہوتے دیکھ کر غمگین ہوا یہ حدیث وضع کر دی ہے“۔

اور ابن حبان نے تاریخ الضعفاء کے مقدمہ میں ابن مہدی سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”میں نے میسرۃ بن عبد ربہ سے دریافت کیا کہ تو یہ حدیثیں کہاں سے لایا ہے کہ جو شخص فلاں سورہ کو پڑھے اُسے فلاں ثواب ملے گا؟“ میسرۃ نے جواب دیا کہ میں نے اُن احادیث کو وضع کیا ہے اور ان سے لوگوں کو قرآن کی رغبت دلاتا ہوں“۔ اور ہم نے مولیٰ بن اسماعیل سے یہ روایت پائی ہے کہ اُس نے مجھ سے ایک شیخ نے قرآن کی سورتوں کے فضائل میں ایک ایک سورہ کر کے ابی بن کعب رحمہ اللہ کی حدیث بیان کی تو اُس نے کہا کہ یہ حدیث اُس سے ایک شخص نے مدائن میں بیان کی تھی اور وہ ابھی زندہ ہے۔ میں اُس راوی کے پاس گیا اور اس سے دریافت کیا کہ تم سے یہ حدیث کس نے روایت کی ہے؟ اُس نے کہا واسط

میں ایک شخص ہے اُس نے اور وہ زندہ ہے میں اُس کے پاس ولسط میں پہنچا اور دریافت کیا کہ تم کو یہ روایت کس سے ملی ہے؟ اُس نے کہا ایک شیخ کا پتا دیا جو کہ بصرہ میں تھا اور میں بصرہ میں جا کر اُس سے ملا اور دریافت کیا کہ اُس سے یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ بصرہ کے شیخ نے مجھ کو پتا دیا کہ اسے یہ روایت مقام عبادان کے ایک شیخ سے ملی ہے۔ اور میں عبادان پہنچ کر اُس شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس سے میں نے اس روایت کا ماخذ دریافت کیا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مکان کے اندر لے گیا جہاں صوفیوں کی ایک جماعت بیٹھی تھی اور اُن میں ایک شیخ تھا۔ میرے ساتھی نے اُس کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ حدیث اس شیخ سے مجھ کو ملی ہے۔ میں نے اس شیخ سے استفسار کیا کہ یا شیخ آپ سے یہ حدیث کس نے روایت کی ہے؟ اُس نے جواب دیا ”کسی نے بھی یہ حدیث مجھ کو نہیں سنائی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو قرآن کی طرف سے بے پروائی کرتے دیکھا۔ اس واسطے ان کے لئے یہ حدیث وضع کر دی تاکہ وہ اپنے دل قرآن کی طرف پھیر دیں“۔ ابن الصلاح نے کہا ہے کہ بے شک الواحدی مفسر اور اُن تمام اہل تقاسیر نے اس بارے میں یہ غلطی کی ہے کہ انہوں نے اُس موضوع حدیث کو اپنی تفسیر میں درج کر دیا ہے۔

تہتر ویں نوع (۷۳)

قرآن کا افضل اور فاضل حصہ

قرآن مجید کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصہ سے افضل ہو سکتا ہے یا نہیں؟

اس بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ آیا قرآن میں کوئی شے بہ نسبت دوسری شے کے افضل ہے یا نہیں؟ امام ابوالحسن اشعری، قاضی ابوبکر باقلانی اور ابن حبان ممانعت کی طرف گئے ہیں۔ اس لئے کہ قرآن سب کا سب کلام الہی ہے اور اس لئے تاکہ تفضیل کا ماننا مفصل علیہ کے نقص کا وہم نہ دلائے۔ مالک سے یہ قول روایت کیا گیا ہے کہ ”یحییٰ بن یحییٰ نے کہا قرآن کے بعض حصہ کی دوسرے بعض حصہ پر تفضیل خطا ہے، اور اسی واسطے امام مالک نے کسی ایک سورۃ کا متعدد مرتبہ اعادہ اور دوسری سورۃ کے بغیر اسی کی بار بار قراءت مکر وہ مانی ہے۔“

سورۃ فاتحہ اُم القرآن اور اعظم سورت ہے

ابن حبان نے کہا ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اُم القرآن کے مانند کوئی سورۃ تورات میں نازل کی ہے اور نہ انجیل میں، بے شک حق سبحانہ و تعالیٰ وہ ثواب نہ توراہ کے قاری کو عطا فرماتا ہے اور نہ انجیل کے قاری کو جو ثواب کہ وہ اُم القرآن کے قاری کو عطا فرماتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ پاک نے اُس سورۃ کو ویسی ہی فضیلت عطا فرمائی ہے جیسی فضیلت کہ اسی اُمت (محمدیہ ﷺ) کو اس کے سوا دوسری اُمتوں پر مرحمت کی ہے اور اُس نے اِس اُمت کو اپنے کلام کی قراءت کرنے پر وہ بزرگی اور برتری بخشی ہے جو اور دوسری اُمتوں کو اپنے کلام کی قراءت پر عطا کی ہوئی برتری سے بہت زیادہ ہے۔ یہ ہی راوی (ابن حبان) یہ بھی کہتا ہے کہ قول رسول ﷺ اَعْظَمُ سُورَةٍ سے اجر حاصل ہونے کی عظمت (بہتات) مراد ہے۔ یعنی یہ کہ سورۃ اجر میں بہت بڑی ہے نہ یہ کہ قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصہ سے افضل قرار دینا مراد ہے۔

قرطبی اور امام غزالی کی رائے

اور دوسرے علماء حدیث کے ظاہر مفہوم اور الفاظ کے خیال سے تفضیل کی سمت گئے ہیں، ان لوگوں میں سے اسحاق بن راہویہ ابوبکر بن العربی اور غزالی ہیں۔ اور قرطبی نے کہا ہے کہ بے شک یہ بات یعنی بعض قرآن کی فضیلت بعض دوسرے حصہ پر امر حق ہے اور اُس کو علماء اور متکلمین کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے۔ غزالی نے اپنی کتاب جواهر القرآن میں بیان کیا ہے کہ شاید میری بابت تم یہ کہو گے کہ تم نے قرآن کی بعض آیتوں کو بمقابلہ بعض دوسری آیتوں کے اعلیٰ اور افضل کہا ہے حالانکہ یہ کلام سب کا سب کلام الہی ہے اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ خدائے پاک کا کلام ایک دوسرے سے متفاوت اور اُس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصہ سے اشرف ہو؟ تو تم کو معلوم کرنا چاہئے کہ اگر تمہاری بصیرت کا نور آیت الکرسی اور آیت المدینات، اور سورۃ الاخلاص اور سورۃ تبت کے مابین فرق کرنے کی جانب تمہاری رہنمائی نہیں کرتا ہے اور تمہارے ذلیل و خوار نفس پر جو کہ تقلید کے دریا میں مستغرق ہے تقلید ہی کا اعتقاد خوشگوار ہے تو ایسی حالت میں تم رسول ﷺ کی تقلید کرو۔ کیونکہ وہی ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا ہے اور انہوں نے ہی فرمایا ہے ”یٰٰمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ قَلْبًا فَهُوَ كَالَّذِي تَرَى الْكَلْبَ يَلْعَقُ الْقُرْآنَ فِي سُرَّتِهِ“ اور ایسی حدیثیں جو کہ قرآن کے فضائل اور بعض سورتوں اور آیتوں کے فضائل کے ساتھ خاص گردانے اور ان کی تلاوت میں ثواب کی کثرت ہونے کی بابت وارد ہوئی ہیں ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔

ابن عبدالسلام کی رائے

اور ابن اخصار کا قول ہے کہ جو شخص اس بارے میں باوجود اس کے کہ تفصیل کے متعلق نصوص وارد ہوئی ہیں پھر بھی اختلاف کا نام لے اس کی نسبت سخت تعجب آتا ہے۔ شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے کہا ہے کہ اللہ ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کلام بہ نسبت اس کلام کے بلیغ تر ہے جو کہ اُس نے اپنے غیر کے بارے میں فرمایا پس قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بِه نسبت تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ کے افضل کلام ہے۔

الجوبنی کی رائے

الجوبنی کا قول ہے کہ کلام الہی بہ نسبت مخلوق کے کلام کے بلیغ ضرور ہے لیکن کیا یہ کہنا جائز ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا بعض کلام اسی کے بعض کلام سے بلیغ ہے؟ ایک گروہ نے اپنی کم نظری کی وجہ سے اس بات کو جائز مانا ہے اور سزاوار یہ ہے کہ تم قول قائل ”هَذَا الْكَلَامُ أَبْلَغُ مِنْ هَذَا“ کے معنی یوں سمجھو کہ یہ کلام اپنی جگہ پر ایک حسن اور لطف رکھتا ہے اور وہ کلام اپنی جگہ حسن و لطف کا جامع ہے مگر اسی کے ساتھ اس دوسرے کلام کا احسن اپنی جگہ میں بہ نسبت اس حسن کے جو کلام اول کو بجائے خود حاصل تھا، زیادہ مکمل اور اچھا ہے کیونکہ جس شخص نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کو تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ سے بلیغ تر بتایا ہے وہ ذکر اللہ اور ابی لہب کے ذکر اور توحید اور کافر کے لئے بدو عا کرنے کے مابین مقابلہ کر رہا ہے اور یہ بات صحیح نہیں، بلکہ سزاوار یہ ہے کہ کہا جائے تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ یہ ابی لہب کے حق میں اس کے نقصان پانے کے لئے بدو عا کی گئی ہے۔ پس کیا کوئی اور بھی بدو عا نے خسران کی عبارت اس عبارت سے بڑھ کر اور عمدہ پائی جاتی ہے؟ اور اسی طرح قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کو توحید کے باب میں اُس سے بڑھ کر وحدانیت پر دلالت کرنے والی عبارت نہ پائی جاسکے گی۔ اس نے عالم آدمی جس وقت بدو عا کے باب میں تبت کو اور توحید کے باب میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کو دیکھے گا تو اس کے لئے کبھی یہ کہنا ممکن نہ ہوگا کہ ان میں سے ایک بہ نسبت دوسرے کے بلیغ تر ہے۔

تفصیل کے مختلف پہلو

اور کسی دوسرے شخص کا قول ہے کہ اس بارے میں لوگوں کے مختلف اقوال آئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ فضیلت اُس اجر کی عظمت اور زیادتی ثواب کی طرف راجع ہوتی ہے جو کہ اعلیٰ درجہ کے اوصاف کے ورود کے وقت انتقالات نفس، خشیت نفس اور اُس کے غور و فکر کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ نہیں بلکہ وہ فضیلت لفظ کی ذات کی طرف راجع ہوتی ہے اور یہ کہ قولہ تعالیٰ ”وَاللَّهُ كُفُّمُ الْاِلٰهَةِ وَاحِدٌ“ آیہ الکرسی، سورۃ الاحشر کا آخر اور سورۃ الاخلاص، جن وحدانیت باری تعالیٰ اور اس کی صفات پر متضمن ہیں وہ مثلاً تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ میں اور اس کے مثل دوسری آیتوں یا سورتوں میں موجود نہیں ہے۔ لہذا تفصیل کا ہونا صرف عجیب معانی اور اُن کی کثرت پر منحصر ہے۔ حلیمی نے کہا ہے اور اس کے اس قول کو تبت ہی نے نقل کیا ہے کہ تفصیل کے معنی کئی چیزوں کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ از انجملہ ایک امر یہ ہے کہ پہلی آیت پر عمل کرنا بہ نسبت دوسری آیت پر عمل کرنے کے اولیٰ اور لوگوں پر بہت زیادہ عائد ہونے والا ہو، اور اس اعتبار پر کہا جاتا ہے کہ امر، نہی، وعد اور وعید کی آیت قصص کی آیات سے اچھی ہوتی ہے۔ کیونکہ ان آیتوں سے محض امر، نہی، انذار اور تبشیر کی تاکید مراد لی گئی ہے اور لوگوں کو ان امور سے استغناء حاصل نہیں ہوتا حالانکہ وہ بعض اوقات سے مستغنی ہوتے ہیں۔ اس لئے جو چیز کہ اُن پر بہت زائد عائد ہونے والی اور اُن کے حق میں بے حد نافع ہونے کے لحاظ سے اصول کی قائم مقام تھی وہ بہ نسبت اُس چیز کے جو کہ کسی ضروری امر کے تابع بنائی گئی ہے بہر حال اچھی اور مناسب تھی۔

دوسرا امر یہ ہے کہ کہا جائے جو آیتیں اسماء اللہ تعالیٰ کے گنانے اور اس کی صفات کے بیان اور اس کی عظمت پر دلالت کرنے پر یوں مشتمل ہیں کہ ان کے مخبرات (جن امور کی انہوں نے خبر دی ہے) قدر و منزلت میں بہت بلند و برتر ہیں وہی افضل ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ کہا جائے کسی سورۃ کا دوسری سورۃ سے یا کسی آیت کا دوسری آیت سے اچھا ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ قاری کو اُس کے پڑھنے سے ثواب آجل کے علاوہ کو عا جل

فائدہ بھی ملتا ہے، اور وہ اس کی تلاوت کے ذریعہ سے کوئی عبادت رد کرتا ہے۔ مثلاً آیہ الکرسی کی قراءت اور اخلاص اور معوذتین کی قراءت کہ ان کا قاری ان کے پڑھنے سے بچھیل تو ڈرنے کی چیزوں سے احتراز اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اعتصام حاصل کرتا اور پھر ان کی تلاوت سے عبادت الہی بھی ادا کرتا ہے۔ کیونکہ ان سورتوں میں خدا تعالیٰ کا ذکر اُس کی برتر صفات کے ساتھ بہ سبیل اُس کا اعتقاد کرنے کے موجود ہے اور اُس ذکر کی فضیلت اور برکت سے نفس کو سکون حاصل ہوتا ہے۔

پس بہر حال آیات حکم کی نفس تلاوت ہی سے کسی حکم کی اقامت (قائم کیا جانا) واقع نہیں ہوتی بلکہ اُس کی تلاوت سے محض حکم کا علم وقوع میں آتا ہے۔ پھر اگرئی الجملہ یہ کہا جائے کہ قرآن، توراہ، انجیل اور زبور سے اس معنی کر کے اچھا ہے کہ اُس کے تلاوت اور عمل دونوں باتوں سے تعبد واقع ہوا کرتا ہے اور دیگر کتب مذکورہ میں یہ صفت نہیں ہے، اور ثواب کا حصول بحسب قراءت اسی قرآن کے ہے۔ یہ بحسب قراءت اُن کتب کے یا یہ کہ قرآن اعجاز کی حیثیت سے نبی مبعوث ﷺ کی حجت ہے اور وہ کتابیں نہ خود حجت تھیں اور نہ اُن انبیاء علیہم السلام کے لئے حجت تھیں بلکہ وہ صرف اُن کی دعوت تھیں، اور اُن کی حجتیں ان کتابوں کے سوا دوسرے امور تھے۔ اور یہ قول بھی اُوپر گزرے ہوئے قول کا نظیر ہوگا اور کبھی ایک سورۃ کا دوسری سورۃ سے افضل ہونا اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اُس افضل سورۃ کی قراءت کو وہ مرتبہ دیا ہے کہ اس کے مساوی سورتوں کے دو چند اور سہ چند یا اس سے زائد مرتبہ تک قراءت کرنے کے معادل ہوتا ہے اور اُس کو اس قدر ثواب کا موجب قرار دیا ہے جو کہ دوسری سورت کی قراءت سے حاصل نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ معنی جس کی وجہ سے اُس سورت کو اس مقدار تک پہنچایا گیا ہے ہم پر عیاں نہ ہوتے ہوں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح ایک دن کو دوسرے ایام سے اور ایک ماہ کو دوسرے مہینے سے اس معنی کر کے افضل کہا جاتا ہے کہ اُس دن یا مہینہ میں عبادت کرنا اُس کے علاوہ دوسرے دن یا ماہ میں عبادت کرنے پر افضل ہے۔ اور اُس دن یا اُس مہینہ میں گناہ کا مرتکب ہونا بہ نسبت اور ایام اور مہینوں کے گناہ کی زیادتی اور عظمت کا موجب ہے یا جس طرح پر کہ (سرزمین) حرم کو (سرزمین) حل سے افضل کہنے کا یا یہ باعث ہے کہ حرم کی حدود میں وہ مناسک ادا کئے جاتے ہیں جو اُس کے سوا دوسری جگہوں میں ادا نہیں ہوتے اور حدود حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری جگہوں سے المضاعف ملا کرتا ہے۔

سورۃ الفاتحہ کے علوم قرآن پر مشتمل ہونے کی توضیح

ابن التین نے کہا ہے بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ ”میں تجھ کو ایک ایسی سورۃ تعلیم کروں گا جو کہ تمام سورتوں سے اعظم ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سورۃ کا ثواب دوسری سورتوں کے ثواب سے نہایت عظیم ہے۔ اور کسی دوسرے شخص نے کہا ہے کہ وہ سورۃ تمام سورتوں سے اعظم اس لئے ہوئی کہ اُس نے تمام مقاصد قرآن کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے اور اسی واسطے اُس کا نام اُم القرآن رکھا گیا۔“

حسن بصری نے کہا ہے ”بے شک اللہ پاک نے سابقہ کتابوں کے علوم قرآن میں ودیعت رکھے ہیں اور پھر قرآن کے علوم کو سورۃ الفاتحہ میں بھر دیا ہے۔ لہذا جو شخص اس سورۃ کی تفسیر معلوم کر لے گا وہ گویا تمام کتب منزلہ کی تفسیر کا عالم ہوگا، اس روایت کی تخریج بیہقی نے کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے علوم قرآن پر مشتمل ہونے کا بیان زحسری نے یہ قرار دیا ہے کہ وہ سورۃ خدا تعالیٰ کی اُس کے لائق ثناء، تعبد، نبی، وعدہ اور وعیدان سب امور پر مشتمل ہے، اور قرآن کی آیتیں ان امور میں کسی نہ کسی ایک امر سے کبھی خالی نہیں ہوتیں۔“

امام رازی کی توضیح

امام فخر الدین رازی کا قول ہے کہ ”تمام قرآن سے صرف چار امور کی تقریر (قرار دینا اور ثابت کرنا) مقصود ہے۔ (۱) الہیات۔ (۲) معاد۔ (۳) نبوت اور (۴) خدا تعالیٰ کے لئے قضا اور قدر کا ثابت کرنا۔ لہذا قول تعالیٰ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ الہیات پر دلالت کرتا ہے، قول تعالیٰ ”مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ معاد پر دلالت ہے۔ قول تعالیٰ ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ خبر کی نفی اور اس بات کے ثابت کرنے پر

دلالت کرتا ہے کہ بے شک تمام باتیں خدا تعالیٰ کی قضا اور قدر ہی سے ہیں۔ اور قولہ تعالیٰ ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ تا آخر سورۃ، قضا الہی کے اثبات اور نبوتوں پر دلالت کرتا ہے۔ پس جب کہ قرآن کا سب سے بڑا مقصد یہی چاروں مطالب ہیں اور یہ سورۃ ان پر بخوبی شامل ہے۔ لہذا اس کا نام اُم القرآن رکھا گیا ہے۔

قاضی بیضاوی کی توضیح

قاضی بیضاوی نے کہا ہے کہ یہ سورۃ ایسی نظری حکمتوں اور عملی حکمتوں پر مشتمل ہے جو کہ طریق مستقیم پر چلنا اور سعید لوگوں کے مراتب اور بدبختوں کے منازل پر اطلاع پانا ہے۔ اور طبی کا بیان ہے کہ یہ سورۃ ان علوم کی چار انواع پر مشتمل ہے جو علوم کہ دین کے مناظر ہیں۔

از الجملہ ایک علم الاصول اور اللہ تعالیٰ اور اُس کی صفات کی معاقدت لے ہے اور اسی کی طرف قولہ تعالیٰ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کے ساتھ اشارہ ہوا ہے اور نبوت کی معرفت اور قولہ تعالیٰ ”أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ سے یہی مراد ہے۔ اور معادل کی معرفت جس کی طرف قولہ تعالیٰ ”فَسَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ“ کے ساتھ اشارہ ہوا ہے۔ دوسرا علم فروعیات کا علم ہے اور اس کی بنیاد عبادات ہیں، چنانچہ قولہ تعالیٰ ”إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ“ سے یہی امر مقصود ہے۔

تیسرا علم اُن چیزوں کا جاننا ہے جن کے ذریعے سے کمال کا حصول ہوتا ہے اور وہ علم اخلاق ہے۔ پھر علم اخلاق کا بزرگ ترین شعبہ یہ ہے کہ انسان دربار خداوندی تک پہنچ جائے اور خدائے واحد و یکتا کے حضور میں پناہ لے۔ اُس کے راستہ کا سالک بنے اور سلوک میں استقامت برتے۔ چنانچہ قولہ تعالیٰ ”إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ“ سے اسی بات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

چوتھا علم نقص اور اگلی قوموں اور اگلے زمانوں کی خبروں کا علم ہے یعنی یہ معلوم کرنا کہ ان میں سے کون لوگ سعید ہوئے اور کون لوگ شقی تھے۔ پھر اُن کی تواریخ کے ساتھ نیکو کاروں کو عمدہ وعدے دینے اور بدکاروں کو مزا کی دھمکیاں سنانے کی جن باتوں کا تعلق ہے اُن کا بھی معلوم کرنا ضروری ہے۔ اور قولہ تعالیٰ ”أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ سے یہی امر مراد ہے۔

غزالی نے کہا ہے ”قرآن کے چھ مقاصد ہیں تین مقصد ہمہ ہیں، اور تین مقصد متمم۔ پہلی قسم کے تین مقصد یہ ہیں، ایک عوالمیہ کی تعریف جیسا کہ سورۃ کے صدر (آغاز) کے ساتھ اُس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ دوسری صراط مستقیم کی تعریف اور اُس کی بھی اُس میں تصریح کر دی گئی ہے۔ اور تیسرے خدا تعالیٰ کی طرف واپس جانے کے وقت جو حال ہوگا اُس کی تعریف اور وہ حال آخرت کے نام سے موسوم ہے جیسا کہ اس کی طرف مآلک یوم الدین سے اشارہ ہوا ہے، اور دوسری قسم کے تین مقاصد (یعنی متمم) یہ ہیں :

(۱) مطیع لوگوں کے احوال کی تعریف جیسا کہ اُس کی جانب قولہ تعالیٰ ”الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ کے ساتھ اشارہ ہوا ہے۔

(۲) جاحد (انکار کرنے والے) لوگوں کے اقوال کی حکایت، اور اس کی طرف ”الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ کے ساتھ اشارہ ہوا ہے۔

(۳) راستہ کی منزلوں کی تعریف جیسا کہ قولہ تعالیٰ ”إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ وَإِنَّا كُنَّا نَسْتَعِينُ“ سے اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

اور یہ بات اُس کے دوسری حدیث میں دوثلث قرآن کے معادل ہونے کے وصف کی کچھ بھی منافی نہیں پڑتی ہے۔ اس لئے کہ بعض علماء نے اس کی توجیہ یوں کر دی ہے کہ قرآن عظیم کی دلائل بالمطابقت ہو کرتی ہے۔ یا بالضمن یا بالترام بغیر مطابقت کے، اور یہ سورۃ تمام مقاصد قرآن پر تضمن والترام کے ساتھ بغیر مطابقت کے دلالت کرتی ہے، لہذا یہ دونوں دلائل جملہ تین دلائلوں کے دوثلث ہیں۔ پس یہ سورۃ دوثلث قرآن کے مطابق ہوگی۔ اس بات کو زکشی نے شرح التنبیہ میں ذکر کیا ہے۔

ناصر الدین بن الیقین نے کہا ہے کہ اور حقوق کی بھی تین قسمیں ہیں، (۱) اللہ کا حق اپنے بندوں پر (۲) بندوں کا حق اپنے اللہ پر اور (۳) بعض بندوں کا دوسرے بندوں پر باہمی حق۔ اور سورۃ الفاتحہ صریحی طور پر دونوں پہلے حقوق پر مشتمل ہے اس لئے اُس کا اپنے صریح مفہوم کے ساتھ دو ٹوٹ ہونا ایک مناسب امر ہے۔ اور اس بات کی شاہد یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے رسول کی زبانی ارشاد فرمایا ”میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو نصف کر کے تقسیم کر دیا ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کے اعظم السور ہونے اور اُس دوسری حدیث کے مابین جو کہ سورۃ البقرہ کو سب سورتوں میں عظیم تر قرار دیتی ہے کوئی تافی نہیں اس لئے کہ اُس حدیث سے وہ سورتیں مراد ہیں جو کہ سورۃ الفاتحہ کے مساوی ہیں اور اُن میں احکام کی تفصیل آئی ہے اور مثالیں دی گئی ہیں، اور حجیت قائم کی گئیں ہیں۔ اس لئے کہ جن باتوں پر سورۃ البقرہ مشتمل ہے ان پر کوئی اور سورۃ مشتمل نہیں پائی جاتی اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ البقرہ کا نام فسطاط القرآن رکھا گیا ہے۔

ابن العربی نے اس کے احکام کے بیان میں کہا ہے کہ ”میں نے اپنے کسی شیخ سے یہ بات سنی ہے کہ سورۃ البقرہ میں ایک ہزار امر، ایک ہزار نبی، ایک ہزار حکم، اور ایک ہزار خبریں ہیں۔ اور اُس کی عظیم الشان فقرہ کی وجہ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آٹھ سال تک کی مدت اسی کی تعلیم دینے پر قائم رہنے میں صرف کی ہے۔ اس روایت کو مالک نے اپنی موطا میں بیان کیا ہے۔“

آیۃ الکرسی کے اعظم الآیات ہونے کی وجہ، امام ابن عربی کا بیان

ابن العربی نے یہ بھی کہا ہے کہ ”آیۃ الکرسی کے اعظم الآیات ہونے کی وجہ سے کہ اُس کا متقاضی نہایت عظیم الشان ہے اور ایک چیز کا شرف یا اُس کے ذاتی شرف پر منحصر ہوتا ہے یا اُس کے متقاضی اور متعلقات کے شرف کے لحاظ سے ہوا کرتا ہے۔ آیۃ الکرسی قرآن کی آیتوں میں وہی مرتبہ رکھتی ہے جو کہ سورۃ الاخلاص کو اُس کی سورتوں میں حاصل ہے مگر یہ کہ سورۃ الاخلاص دو وجہوں کے ساتھ آیۃ الکرسی پر فضیلت رکھتی ہے۔“

وجہ اول یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص سورۃ ہے اور آیۃ الکرسی صرف آیت اور سورۃ کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے اس لئے کہ تحدی کا وقوع سورۃ ہی کے ساتھ ہوا ہے۔ لہذا وہ آیۃ سے بہر حال افضل ہے جس کے ساتھ تحدی کا وقوع نہیں ہوا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص نے توحید کا اقتضا پندرہ حرفوں میں کیا ہے اور آیۃ الکرسی نے توحید کا اقتضا پچاس حرفوں میں کیا ہے۔ لہذا قدرت اعجاز بہیں سے عیاں ہوگئی کہ جو معنی پچاس حرفوں میں تعبیر کئے گئے تھے پھر وہ معنی پندرہ حرفوں میں ادا ہو گئے اور یہی امر قدرت کی بڑائی اور وحدانیت کے ساتھ منفرد ہونے کا بیان ہے۔

ابن المنیر کی رائے

ابن المنیر نے کہا ہے کہ آیۃ الکرسی میں اس قدر اسمائے باری تعالیٰ شامل ہیں جو دوسری کسی آیت میں ہرگز نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آیۃ الکرسی میں سترہ جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا اسم پاک آیا ہے بعض مواضع میں ظاہر اور بعض میں مستکن (در پردہ) اور وہ مواضع یہ ہیں :

ظاہر : اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ -

ضمیر : لَا تَأْخُذُهُ - لَهُ - عِنْدَهُ - بِأَذْنِهِ - يَعْلَمُ - عِلْمِهِ - كُرْسِيِّه - اور يُوَدُّه - اور حَفِظَهَا كِي وَه ضَمِيرٌ مُتَّصِرٌ جَوْ كِه مَصْدَرٌ كِي فَاعِلٌ هُوَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور اگر تم اُن ضماير کا بھی شمار کرو جن کا احتمال الْحَيُّ الْقَيُّومُ - الْعَلِيُّ اور الْعَظِيمُ میں پایا جاتا ہے۔ اور ایک اعراب کے اعتبار پر الْحَيُّ سے قبل کی ضمیر مقدر کو بھی گنتی میں لے لو تو اس حساب سے سب بائیس ضمیریں ہو جاتی ہیں۔

سورۃ الفاتحہ اور آیۃ الکرسی سیدہ کیوں کہلاتی ہیں؟

غزالی نے کہا ہے ”آیۃ الکرسی کے تمام آیتوں کی سردار ہونے کی محض یہ وجہ ہے کہ وہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال پر مشتمل ہے اور اُس میں اس کے سوا کوئی اور بات نہیں ہے۔ اور اسی بات کی معرفت علوم میں انتہائی حد اور غایت ہے اور اس کے ماسوا جتنی باتیں ہیں وہ سب اسی کی تابع ہیں۔ اور سیدہ اس متبوع کا نام ہے جو کہ مقدم ہوتا ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قول ”اللہ“ ذات کی طرف اشارہ ہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ“ توحید ذات کی جانب اشارہ ہے۔ ”الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ ذات کی صفت اور اُس کے جلال کی طرف اشارہ ہے کیونکہ قیوم کے معنی ہیں وہ ذات جو کہ قائم بنفسہ ہوتی ہے اور اُس کے غیر اسی کے ساتھ قائم ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ بات جلال اور عظمت کی غایت ہے لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ اسی ذات کی تزییہ اور اُن حوادث کے اوصاف سے اس کی تقدیس ہے جن کا وقوع اُس پر محال سمجھا جاتا ہے۔ اور محال سمجھی جانے والی آیتوں یا وصفوں سے ذات واجب تعالیٰ کی پاکی ظاہر کرنا یہ معرفت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ ”لَهُ مَسَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ“ تمام افعال کی طرف اشارہ ہے اور اس بات کی طرف بھی کہ وہ سب افعال اسی ذات سے پیدا ہوتے اور اسی جانب راجع ہوا کرتے ہیں۔ ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ“ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ وہ ذات پاک ملک، حکم اور امر کے ساتھ منفرد ہے۔ اور یہ جو شخص شفاعت کا مالک ہوتا ہے وہ اسی ذات پاک کے اُس کو مرتبہ شفاعت کا اعزاز عطا کرنے اور شفاعت کا حکم دینے کے سبب سے اس کا مالک ہوا کرتا ہے اور یہ بات اس ذات پاک سے حکم اور امر کے بارے میں شرکت کی نفی کرتی ہے۔

”يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ تَا قَوْلَهُ تَعَالَى شَاءَ“ صفت علم بعض معلومات کی تفصیل اور ایسے افراد بِالْعِلْمِ کی جانب اشارہ ہے کہ اُس کے غیر کو کسی طرح کا علم حاصل ہی نہیں مگر وہ علم جو کہ اس ذات پاک نے کسی قدر اپنی مشیت اور ارادہ کے عطا فرمایا ہے۔ ”وَبَسَّعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ اس ذات اقدس کے ملک کی عظمت اور اُس کے کمال کی قدرت کی جانب اشارہ ہے۔ ”وَلَا يُؤْذُهُ حِفْظُهُمَا“ صفت قدرت اُس کے کمال اور اُس کے ضعف اور نقصان سے تزییہ کی طرف اشارہ ہے۔ ”وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ“ اُس سے صفات کی دو نہایت عظیم الشان اصولوں کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ پس جب کہ تم ان معانی پر غور کرو گے اور پھر اُن کو بنظر تامل دیکھو گے اور اس کے بعد قرآن کی ساری آیتوں کی تلاوت بھی کرو گے تو ان سب باتوں کو کسی ایک آیت میں مجموعی طور سے ہرگز موجود نہ پاؤ گے، کیونکہ آیت کریمہ ”شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ“ میں بجز توحید کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص میں بھی محض توحید اور تقدیس ہی ہے۔

اور قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ میں افعال ہیں اور سورۃ الفاتحہ میں اگرچہ یہ تینوں باتیں موجود ہیں لیکن اُن کی تشریح نہیں کی گئی ہے بلکہ وہ رمز کے انداز پر وارد کی گئی ہے۔ مگر آیۃ الکرسی میں ہر سہ امور یکجا اور تشریح کے ساتھ آئے ہیں اور اسی کے قریب قریب ان باتوں کو باہم جمع کر لینے میں سورۃ الحشر کا اخیر اور سورۃ الحدید کا آغاز بھی ہے مگر بات یہ ہے کہ وہ دونوں متعدد آیتیں ہیں اور آیۃ الکرسی صرف ایک ہی آیت ہے۔ لہذا جس وقت تم آیۃ الکرسی کو ان آیات میں سے کسی ایک سلسلہ آیات کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھو گے تو آیۃ الکرسی ہی کو تمام مقاصد کی پوری طرح پُر اور بہت زیادہ جمع کرنے والی پاؤ گے۔ اور اسی وجہ سے وہ سب آیتوں پر سیادت (سرداری) کی مستحق ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو اس لئے کہ اس میں ”الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ کیسا موجود ہے جو کہ اسم اعظم ہے، اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ اتنی کلام الغزالی۔

پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں افضل اور آیۃ الکرسی کے حق میں سیدۃ اس لئے کہا ہے کہ اس میں ایک راز ہے اور وہ راز یہ ہے کہ فضل کے اقسام اور اُس کی کثرت نوعوں کی جامع چیز کا نام افضل رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ فضل کے معنی ہیں زیادتی، اور افضل کے معنی ہیں زیادہ تر اور سُوْدُود (سر داری) اُس معنی شرف کے رسوخ کا نام ہے جو کہ متبوع بنے کا متفضی اور تابع ہونے سے احتراز کرنے والا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ بکثرت معنوں اور مختلف معارف پر تنبیہ کرنے کی متضمن ہے اس واسطے وہ افضل ہوئی۔ اور آیۃ الکرسی کا شمول اُس عظیم القدر معرفت پر ہے جو کہ مقصود اصلی اور اس طرح کی متبوع ہے کہ تمام معارف اس کے تابع ہو کر آتے ہیں۔ لہذا اس کو سید (سر دار) کا نام ملنا لائق تر تھا۔

سورۃ الیسین قرآن کا قلب کیوں ہے؟

پھر اُن ہی نے اس حدیث کے بارے میں کہ ”یسین“ قرآن کا قلب ہے۔ یوں کہا ہے کہ ایمان کی صحت حشر اور نشر کے اعتراف پر موقوف ہے، اور یہ بات اس سورۃ میں پہلی ہی آیت میں ہے اس لئے یہ سورۃ قرآن کا قلب قرار دی گئی ہے۔ اور امام فخر الدین الرازی نے اس قول کو بہت اچھا مانا ہے اور کئی نے کہا ہے کہ یہاں یہ کہا جانا بھی ممکن ہے کہ اس سورۃ میں بجز اصول ثلاثہ یعنی وحدانیت، رسالت اور حشر کی تقریر کے اور کوئی بات نہیں ہے اور یہی وہ مقدر ہے جس کا تعلق قلب اور دل کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ باتیں جو کہ زبان اور ارکان (اعمال) سے تعلق رکھتی ہیں اُن کا بیان اس سورۃ کے علاوہ اور سورتوں میں آیا ہے۔ غرض یہ کہ یسین میں اعمال قلب ہی کے مذکور ہونے اور کسی دوسری بات کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے اُس کا نام قلب قرآن رکھا اور اسی سبب سے جان کنی کے وقت اُس کے پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ اُس وقت زبان کی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور اعضاء ساقط ہو جایا کرتے ہیں لیکن قلب خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ اور اُس کے مساوی سے برگشتہ ہوا کرتا ہے اور اسی مناسبت سے ایسے وقت میں یہ سورۃ پڑھی جاتی ہے تاکہ انسان کے قلب کی قوت زائد ہو جائے اور اُس کی تصدیق اصول ثلاثہ کے ساتھ بڑھ جائے۔

سورۃ اخلاص کو ثلث قرآن قرار دینے کی وجہ میں علماء کرام کا اختلاف

سورۃ الاخلاص کے ثلث قرآن کی معادل ہونے کے معنی میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ ایک قول ہے کہ ”گو یا رسول اللہ ﷺ نے کسی شخص کو اس سورۃ کی اتنی تکرار کرتے سنا جتنی تکرار کہ ایک ثلث قرآن پڑھنے والا شخص کرتا ہے“۔ اور اسی اعتبار پر اُس کے ثلث قرآن ہونے کا جواب دیا ہے مگر اس جواب میں ظاہر حدیث سے بعد پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ حدیث کے تمام طریقے اس کی تردید بھی کرتے ہیں۔

دوسرا قول ہے کہ ”اخلاص کو ثلث قرآن اس لئے کہا گیا ہے کہ قرآن کا شمول قصص، شرائع اور صفات پر ہے اور سورۃ اخلاص از سر تا پا صفات باری تعالیٰ سے مملو بلکہ صفات ہی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے وہ ایک ثلث قرآن کے برابر ہوئی۔“

امام غزالی کی رائے

امام غزالی نے جو اہل القرآن میں بیان کیا ہے کہ قرآن کے اہم معارف تین ہیں، توحید کی معرفت، صراط المستقیم کی معرفت اور آخرت کی معرفت۔ اور سورۃ اخلاص توحید کی معرفت پر مشتمل ہے اس لئے وہ ایک ثلث ہوئی۔ اور غزالی ہی نے حسب بیان رازی کے یہ بھی کہا ہے کہ ”قرآن خدا تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اُس کی صفات پر قطع دلیلیں پیش کرنے پر مشتمل ہے۔ اور اُس کی صفات یا توحیقی صفتیں ہیں یا فعل کی صفتیں اور یا حکم کی صفتیں۔ غرض یہ کہ یہ تین امور ہیں اور سورۃ الاخلاص خدا تعالیٰ کی حقیقی صفتوں پر مشتمل ہے اس لئے وہ ثلث قرآن ہے۔“

الجوبنی کہتا ہے ”قرآن میں جو مطالب ہیں اُن میں سے بیشتر یہی اصول ثلاثہ ہیں جن کے حصول سے ہی اسلام کی صحت اور ایمان کا حصول ہوتا ہے۔ اور وہ اصول یہ ہیں خدا تعالیٰ کی معرفت اُس کے رسول کی صداقت کا اعتراف اور یہ اعتقاد کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے رو برو کھڑے ہو کر حساب اعمال دینا ہوگا۔ پس جس شخص نے یہ بات جان لی کہ اللہ بے شک واحد ہے اور نبی ﷺ سچے ہیں، اور قیامت ضرور آنے والی ہے تو وہ شخص سچا مؤمن ہو گیا۔ جو شخص ان میں سے کسی چیز کا بھی منکر ہے وہ قطعاً کافر ہے اور یہ سورۃ (الاخلاص) اصل اول یعنی اقرار توحید باری تعالیٰ کا فائدہ دیتی ہے، پس وہ اس وجہ سے ثلث قرآن ہے۔“

اور کسی دوسرے عالم کا قول ہے کہ ”قرآن کی دو قسمیں ہیں : (۱) خبر (۲) انشاء۔ اور خبر کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ خالق نے اپنی ہی خبر دی ہو، اور دوسری یہ کہ مخلوق کی نسبت خبر دی گئی ہو۔ پس یہ سب تین ٹکٹ ہوئے اور سورۃ الاخلاص نے خالق تعالیٰ کی نسبت خالص طور پر خبر دی ہے، لہذا وہ اس اعتبار سے ایک ٹکٹ قرآن ہے۔

کہا گیا ہے کہ سورۃ الاخلاص ثواب میں ٹکٹ قرآن کے معادل ہوتی ہے اور یہی بات ہے جس کی شہادت حدیث کے ظاہر الفاظ اور مفہوم سے بھی ملتی ہے۔ اور سورۃ زلزہ، النصر اور الکافرون کے فضائل میں بھی حدیثیں وارد ہوئی ہیں اُن کے ظاہر سے بھی یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ابن عقیل نے اس مذکورہ بالا توجیہ کو ضعیف قرار دیا اور کہا ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ ہی نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص قرآن کی قراءت کرے گا اُسے ہر ایک حرف کے معاوضہ میں دس نیکیاں ملیں گی“۔ اس سبب سے سورۃ الاخلاص کے بارے میں یہ معنی لینا جائز نہیں ہو سکتا کہ اُس کے قاری کو ٹکٹ قرآن کی قراءت کا اجر حاصل ہوگا۔

ابن عبد البر نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں کلام کرنے سے سکوت ہی افضل اور اسلم ہے۔ اور پھر اُس نے اسحاق بن منصور کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے کہ اسحاق نے کہا ”میں نے امام احمد بن حنبل سے دریافت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے قول ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثَلَاثَ الْفُرَّانِ“ کی وجہ کیا ہے؟ مگر انہوں نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا“ اور مجھ سے اسحاق بن راہویہ نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو تمام کلاموں پر فضیلت دی تھی تو اس نے اپنے کلام کے بعض حصہ کو بھی ثواب میں فضیلت عطا کی تاکہ لوگ اس کی قراءت زیادہ کریں اور اُن کو اُس کی تعلیم پر برا بھلا نہ کہیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کو تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ اس آدمی کے مانند ہو جاتا ہے جس نے پورے قرآن کی قراءت کی ہو۔ اس لئے کہ یہ بات تو جب بھی ٹھیک نہیں اُتر سکتی جب کہ کوئی اس سورت کو دوسرے مرتبہ پڑھے۔

عبدالبر نے کہا ہے کہ دیکھو ان دونوں مذکورہ بالا اُن حدیث کے اماموں نے اس مسئلہ میں کوئی مناسب اور فیصلہ کن بات نہیں فرمائی بلکہ وہ خاموش ہو رہے، لہذا ہمیں بھی خاموش رہنا مناسب ہے۔

سورۃ الزلزہ کو نصف قرآن مجید کہنے کی وجہ

اور اس حدیث کے بارے میں جو کہ سورۃ الزلزہ کو نصف قرآن بیان کرتی ہے یہ توجیہ کی ہے کہ قرآن شریف کے احکام دنیاوی حکموں اور احکام آخرت کی دو قسموں پر منقسم ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اس سورۃ کا شمول تمام احکام آخرت پر اجمالاً ہے، اس واسطے اس کو نصف قرآن کہا گیا ہے اور یہ سورۃ القارعة کی سورۃ پر بوجھوں کے باہر نکال دینے اور خبروں کے بیان کرنے کا ذکر فرمانے میں بڑھ گئی ہے۔

سورۃ الزلزہ کو ربع قرآن قرار دینے کی وجہ

اب رہی یہ بات کہ پھر دوسری حدیث میں سورۃ الزلزہ کو ربع قرآن کے نام سے کیوں منسوب کیا گیا ہے؟ تو اُس کا جواب یہ ہے کہ ترمذی کی روایت کردہ حدیث کے لحاظ سے بعث (مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پانے) پر ایمان لانا مکمل ایمان کا ایک چہارم حصہ ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی بندہ اُس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ چار باتوں پر ایمان نہ لائے۔

- (۱) ایک اس بات کی گواہی دے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں ہے،
- (۲) دوسرے میرے نسبت یہ اقرار کرنے کہ خدا تعالیٰ کا رسول ہوں اور خدا تعالیٰ نے مجھ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔
- (۳) تیسرے موت پر ایمان لائے
- (۴) اور چوتھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پر اور قدر پر ایمان لائے۔

پس دیکھو کہ اس حدیث نے بعث پر ایمان لانے کا اقتضا کیا ہے، اور اسی بات کو یہ سورۃ اُس ایمان کامل کا ایک چہرام قرار دیتی ہے جس کی طرف قرآن کریم مخلوق کو بلاتا ہے۔

سورۃ اَلْہٰکُمُ التَّکْوِیْنُ کو ایک ہزار آیتوں کے برابر قرار دینے کی وجہ

اور نیز اسی راوی نے سورۃ الہام کے ایک ہزار آیتوں کے معادل ہونے کے راز میں کہا ہے کہ قرآن چھ ہزار دو سو آیتوں سے گزرے زائدہ ہے۔ لہذا جب ہم کسر کو ترک کر دیں تو ایک ہزار کی تعداد قرآن کا چھٹا حصہ ہوگی۔

امام غزالی کے حسب بیان قرآن کے چھ مقاصد ہیں تین مہمہ اور تین متمہ، اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ان میں سے ایک مقصد آخرت کی معرفت ہے جس پر سورۃ مشتمل ہے۔ لہذا یہ سورۃ مقاصد قرآن کے چھٹے حصہ پر شامل ہوئی مگر اس معنی کی تعبیر ہزار آیتوں کے لفظ سے کرنا بہ نسبت اس کے زیادہ اَفْحَمٌ اَجَلٌ اور بھاری بھر کم معلوم ہوتی ہے کہ محض سدر قرآن کہہ دیا جائے۔

سورۃ الکافرون کے ربع قرآن اور سورۃ اخلاص کے ثلث قرآن ہونے کی توجیہ

اور اسی راوی نے سورۃ الکافرون کے ربع قرآن اور سورۃ الاخلاص کے ثلث قرآن ہونے کے راز میں (باوجود اس کے کہ ان دونوں سورتوں میں سے ہر ایک کا نام الاخلاص ہی کہا جاتا ہے)۔ یہ بیان کیا ہے کہ سورۃ الاخلاص جس قدر صفات الہی پر مشتمل ہے اتنے صفات سورۃ الکافرون میں نہیں ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ توحید نام ہے معبود کی الہیت کے ثابت کرنے اور اُس کی تقدیس اور اُس کے ماسوا کی الوہیت کی نفی کا۔ اور سورۃ الاخلاص نے اثبات اور تقدیس کی تصریح کرنے کے بعد غیر خدا کی عبادت کی نفی کی جانب تلویح کر دی ہے۔ اور الکافرون نے نفی کی تصریح کرنے کے بعد اثبات اور تقدیس کی تلویح کی ہے۔ لہذا ان دونوں تصریحوں اور تلویحوں کے رتبوں کے مابین وہی فرق ہے جو کہ ثلث اور ربع کے مابین فرق ہوتا ہے۔ اتنی کلامہ

تذنیب : تمام علوم ”بسم اللہ“ کی ”ب“ میں جمع ہونے کی توجیہ

بہت سے عالموں نے حدیث ”اِنَّ اللّٰهَ جَمَعَ عِلْمًا الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِي الْكُتُبِ الْاَرْبَعَةِ وَعِلْمُوْمَهَا فِي الْقُرْآنِ وَعِلْمُوْمَهٗ فِي الْفَاتِحَةِ“ کے بعد اس قدر اور بڑھایا ہے کہ ”اور فاتحہ کتاب کے علوم کو بسم اللہ اور بسم اللہ کے علوم کو اُس کے حرف با میں جمع کیا ہے“۔ اور اس کی توجیہ یوں کی گئی ہے کہ مقصود تمام علموں سے یہی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے واصل ہو جائے۔ اور بسم اللہ میں حرف با بالصاق کے معنی میں آیا ہے، اس لئے یہ بندہ کو جناب رب العزت سے ملحق کر دیتا ہے۔ اور یہی بات کمال مقصود ہے، اس بات کو امام رازی اور ابن القتیب نے اپنی اپنی تفسیروں میں ذکر کیا ہے۔

چوتھریں (۷۴) مفردات قرآن

قرآن کے مختلف حصوں اور آیتوں کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے

السلفی نے کتاب المختار من الطیوریات میں شععی سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کسی سفر میں ایک سواریوں کی جماعت سے ملے جس میں ابن مسعود تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ اُن کو گوں سے پکار کر دریافت کرے کہ وہ کہاں سے آرہے ہیں؟ قافلہ کے لوگوں نے جواب دیا ”اَبْلَسْنَا مِنَ الْفَجِّ الْعَمِيقِ نُرِيدُ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ“ (یعنی ہم لوگ منزل دور دراز سے آرہے ہیں اور بیت اللہ شریف کو جاتے ہیں)۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب سن کر فرمایا کہ ”بے شک ان لوگوں میں کوئی عالم آدمی ہے، انہوں نے پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اُن سے آواز بلند دریافت کرے کہ کون سا قرآن عظیم تر ہے؟“ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سوال کے جواب میں کہا ”اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ“۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اُس شخص سے فرمایا ان سے دریافت کر کہ کون سا قرآن اکمل ہے؟“ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ”اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَيَنْهٰى ذٰى الْقُرْبٰى“۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان سے دریافت کر کہ کون قرآن اجمع (جامع تر ہے)؟“ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ”فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان سے دریافت کرو کہ کون سا قرآن احزن لے ہے؟“ جواب ملا۔ ”مَنْ يَعْمَلْ سُوًّا يُحْزِبْهُ“ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے پوچھو کہ ”اُرْجِحِي“۔ قرآن کون سا ہے؟“ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ”قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ“۔ یہ جوابات سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے اس جماعت سے استفسار کیا کہ ”کیا تم لوگوں میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ موجود ہیں؟“ انہوں نے کہا ”ہاں“۔ اس روایت کو عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں اسی کے طرز پر بیان کیا ہے۔

عبد الرزاق ہی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا قرآن شریف میں اعدل آیت قولہ تعالیٰ ”اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ“ اور اکمل آیت قولہ تعالیٰ ”فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ الْاِيَةِ“ ہے۔

حاکم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن شریف میں خیر اور شردوںوں باتوں کی بہت بڑی جامع آیت قولہ تعالیٰ ”اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ“ ہے۔

طبرانی نے اُن ہی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن شریف میں کوئی آیت بہت بڑی فرحت انگیز اس آیت سے بڑھ کر نہیں ہے ”قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ الْاِيَةِ“، اور یہ آیت سورۃ الغرف آیہ ۱۰ میں ہے۔ اور اس آیت سے بڑھ کر تفویض کرنے والی آیت نہیں جو کہ سورۃ النساء آیہ ۱۰ القصری میں ہے۔ قولہ تعالیٰ ”وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ الْاِيَةِ“۔

ابوزر الہروی نے فضائل القرآن میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے طریق سے بواسطہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ”میں نے رسول اللہ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ ”قرآن میں سب سے بڑی آیت ”اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ“۔ اعدل آیت ”اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ“۔ احواف آیت ”فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“۔ اور ارجحی (بہت بڑی امید بندھانے والی) آیت قولہ تعالیٰ ”قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ الْاِيَةِ“ ہے۔

قرآن میں ارجی آیت کی بابت پندرہ اقوال

اس بارے میں کہ قرآن شریف میں ارجی آیت کون سی ہے دس سے زائد مختلف اقوال آئے ہیں : ازاجملہ

ایک قول : یہ ہے کہ وہ سورۃ الزمر کی آیت ”قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا الآية“ ہے۔

دوسرا قول : یہ ہے کہ قولہ تعالیٰ ”أُولَئِكَ تُؤْمِنُونَ - قَالَ بَلَىٰ“ ہے اس کی روایت حاکم نے مستدرک میں کی ہے، اور ابو عبید نے زلفوان بن سلیم سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”ابن عباس ؓ اور ابن عمر ؓ دونوں ایک دوسرے سے ملے تو ابن عباس ؓ نے دریافت کیا ”کتاب اللہ میں کون سی آیت نہایت امید افزا ہے؟“ عبداللہ بن عمر ؓ نے جواب دیا ”قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ الآية“ یہ سن کر ابن عباس ؓ نے کہا خدا تعالیٰ کا قول ہے ”وَأَذَّ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ - قَالَ أُولَئِكَ تُؤْمِنُونَ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكَ“ (یہ آیت کیسی ہے؟) ابن عمر ؓ نے کہا ”ابراہیم علیہ السلام اپنے قول ”بلی“ کے ساتھ راضی ہو گئے تھے (یعنی انہوں نے رضائے الہی کو تسلیم کر لیا تھا)“ ابن عباس ؓ نے یہ جواب سن کر فرمایا ”بس یہی بات شیطانی وسوسہ ہے جو دل میں عارض ہوا کرتا ہے۔“

تیسرا قول : وہ ہے جس کی روایت ابو نعیم نے کتاب الحلیہ میں علی بن ابی طالب ؓ سے کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ”اے اہل عراق کے جتھو تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ قرآن شریف میں سب سے بڑھ کر امید دلانے والی آیت ”قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا الآية“ لیکن ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں ارجی آیت قولہ تعالیٰ ”وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ“ اور وہی شفاعت ہے۔“

چوتھا قول : ہے جس کی روایت الواحدی نے علی بن الحسین سے کی ہے اس نے کہا ”اہل دوزخ پر سخت ترین آیت ”فَذُوقُوا فَلَسَنَّا نَزِيدُكُمْ إِلَّا عَذَابًا“ ہے۔ قرآن شریف میں سب سے بڑھ کر اہل توحید کے لئے امید افزا آیت قولہ تعالیٰ ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ الآية“ ہے۔ اور ترمذی نے علی ؓ سے روایت کی ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے کہ انہوں نے کہا ”میرے نزدیک قرآن شریف کی سب سے بڑھ کر محبوب آیت قولہ تعالیٰ ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ الآية“ ہے۔“

پانچواں قول : وہ ہے جس کو مسلم نے اپنی صحیح میں ابن المبارک سے نقل کیا ہے کہ ”قرآن شریف میں ارجی آیت قولہ تعالیٰ ”وَلَا يَسْتَأْذِنُ وَلَا يُفَضِّلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ مَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ إِلَّا تُحِبُّونَ أَوْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ“ ہے۔“

چھٹا قول : وہ ہے جس کی روایت ابن ابی الدینانے کتاب التوبہ میں ابی عثمان البندی سے کی ہے کہ اُس نے کہا ”میرے نزدیک قرآن شریف میں اس اُمت کے لئے کوئی آیت قولہ تعالیٰ ”وَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرَ سَيِّئًا“ سے بڑھ کر امید افزا نہیں ہے۔“

ساتواں اور آٹھواں قول : یہ ہے کہ ابو جعفر نحاس نے قولہ تعالیٰ ”فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ“ کے بارے میں کہا ہے کہ میرے نزدیک قرآن شریف میں یہی ارجی آیت ہے مگر یہ کہ ابن عباس ؓ نے کہا ہے کہ قرآن شریف میں ارجی آیت قولہ تعالیٰ ”وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظَلْمِهِمْ“ ہے۔ اور اسی طرح پر اس کی حکایت اُن سے کی نے بھی کی ہے اور اس نے ”علی احسانہم“ نہیں کہا ہے۔“

نواں قول : یہ ہے کہ البروی نے کتاب مناقب الشافعی میں ابن عبدالحکم سے روایت کی ہے اُس نے کہا ”میں نے شافعی سے دریافت کیا کہ کون سی آیت نہایت امید افزا ہے؟ انہوں نے فرمایا قولہ تعالیٰ ”يَتِمُّهَاذَا مَفْرَبَةٍ أَوْ مَسْكِنًاذَا مَتْرَبَةٍ“ اور اُس نے کہا کہ میں نے شافعی ہی سے کوئی ایسی حدیث بھی دریافت کی جو کہ مرد مؤمن کے لئے بہت امید بندھانے والی ہو تو انہوں نے بیان کیا کہ جس دن قیامت کا روز ہوگا اُس دن ہر ایک مسلمان آدمی کو ایک کافر شخص اُس کے فدیہ کے طور پر دیا جائے گا۔“

دسواں قول : یہ ہے کہ قولہ تعالیٰ ”فَلْ كُلُّ يُعْمَلُ عَلَيَّ شَاكِرًا“ ارحمی آیت ہے۔

گیارہواں قول : یہ ہے کہ وہ قولہ تعالیٰ ”هَلْ يُحَازِرِي إِلَّا الْكُفُورَ“ ہے۔

بارہواں قول : یہ ہے کہ وہ قولہ تعالیٰ ”إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ“ ہے۔ اس قول کی حکایت الکرمانی نے کتاب العجائب میں کی ہے۔

تیرہواں قول : یہ ہے کہ وہ قولہ تعالیٰ ”وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ“ ہے۔ ان چاروں اقوال کی حکایت نووی نے رؤس المسائل میں کی ہے اور اخیر کا قول علیؑ سے بھی ثابت ہے، چنانچہ احمد کی مسند میں اُن سے مروی ہے کہ اُنہوں نے کہا ”میں تم کو کتاب اللہ کی وہ افضل آیت نہ بتاؤں جو کہ ہم سے رسول اللہ ﷺ نے بیان کی ہے؟ وہ قولہ تعالیٰ ”وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ“ ہے اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اے علی! میں اس کی تفسیر تم کو بتاتا ہوں (جو یہ ہے کہ) تم کو دنیا میں جو مرض یا عقوبت یا بلاء پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب سے ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک اس سے زیادہ کریم ہے کہ سزا کو دہرائے (یعنی پھر آخرت میں وہ سزا نہ دے گا) اور جس خطا سے حق سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں درگزر کی تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑھ کر حلیم ہے وہ گناہ کی معافی دینے کے بعد پھر اُس کی گرفت کی طرف عود کرے (یعنی جو گناہ خدا تعالیٰ نے معاف کر دیا پھر دوبارہ وہ اُس پر پرش نہ فرمائے گا)۔

چودھواں قول : یہ ہے کہ قولہ تعالیٰ ”فَلِّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ“ شبلی نے کہا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے کافر کو اپنے باب رحمت میں داخل ہونے کا اذن دے دیا ہے جس صورت میں کہ وہ کافر اُس کی توحید اور شہادت (ربوبیت) کا اظہار کرے تو کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ وہ کریم و رحیم آقا اُس شخص کو اپنے باب رحمت سے نکال دے گا جو کہ اُس میں پہلے ہی سے داخل تھا۔ اور جو اُس آستانہ کی خدمت اور اس پر جیوں سائی کرنے میں اپنی عمر بسر کر چکا ہے۔

پندرہواں قول : یہ ہے کہ وہ ارحمی آیت اية الدينؑ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اُن کی دنیوی مصلحتوں کی طرف رہنمائی کی ہے اور یہاں تک کہ اُن کے معاملات پر توجہ فرمائی کہ اُنہیں قرض کے لکھ لینے کا حکم دیا خواہ وہ زیادہ ہو یا کم۔ پس اس بات کا متقاضی ابھی ہے کہ اللہ پاک سے بندوں کے گناہوں کی معافی کی امید کی جائے اس واسطے کہ اُس کی عظیم عنایت کا ان کے ساتھ ظہور ہو چکا ہے۔

سورة النساء کی سب سے اچھی آٹھ آیتیں

میں کہتا ہوں کہ اسی قول سے وہ روایت بھی ملتی کی جاسکتی ہے جس کو ابن المنذر نے ابن مسعودؓ سے نقل کیا ہے کہ ابن مسعودؓ کے روبرو بنی اسرائیل اور اُن کی فضیلتوں کا ذکر آیا جو کہ خداوند کریم نے انہیں عطا کی ہیں تو اُنہوں نے کہا ”بنو اسرائیل کی یہ کیفیت تھی کہ جس وقت اُن میں سے کوئی شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا تھا تو صبح کے وقت اُس کے گناہ کا کفارہ اُس کے دروازے کی چوٹ پر لکھا ہوا ملتا تھا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ صرف ایک قول مقرر کیا گیا ہے جس کو تم محض زبان سے کہہ لیتے یعنی تم خدا سے مغفرت چاہتے ہو اور وہ تم کو معاف کر دیتا ہے۔ اُس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت عطا فرمائی ہے جو کہ میرے نزدیک دنیا اور مافیہا سے محبوب تر ہے اور وہ آیت یہ ہے ”وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ..... الآية“۔

- اور وہ آیت بھی اسی سلسلہ میں ملتی ہوگی جس کو ابن ابی الدنیا کتاب التوبہ میں جو کہ اس اُمت کے لئے اُن چیزوں میں سب سے اچھی ہیں، جس پر آفتاب طلوع اور غروب ہوتا ہے (یعنی عالم کائنات کی ہر شے سے اچھی ہیں)۔ اُن میں سے پہلی آیت :
- ”قوله تعالى ”يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ“ -
- دوسری آیت :
- ”وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ“ -
- تیسری آیت :
- ”يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ..... الآية“ -
- چوتھی آیت :
- ”أَنْ تَحْتَبُوا كِتَابَ الَّذِينَ آمَنُوا عَنْهُ..... الآية“ -
- پانچویں آیت :
- ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ..... الآية“ -
- چھٹی آیت :
- ”وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمِ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ..... الآية“ -
- ساتویں آیت :
- ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ..... الآية“ -
- آٹھویں آیت :
- ”وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُقْرِفُوا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ..... الآية“ -

وہ روایت بھی جس کو ابن ابی حاتم نے عکرمہ سے روایت کیا ہے اُس نے کہا ”ابن عباس سے کتاب اللہ کی آجسی آیت کی نسبت سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ قولہ تعالیٰ ”إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا“ ہے۔

کتاب اللہ کی سخت ترین آیت

ابن راہویہ نے اپنی مسند میں روایت کی ہے، انبانا ابو عمر العقدي انبانا عبد الجليل بن عطيه عن محمد بن المشرر کہ اُس نے کہا ایک شخص نے عمر بن الخطاب ؓ سے کہا کہ مجھ کو کتاب اللہ میں ایک شدید تر آیت معلوم ہوئی ہے۔ عمر ؓ نے پلٹ کر اُس شخص کو ڈرہ مارا اور فرمایا کیا تو نے اس کا سراغ لگا کر اُسے معلوم کیا ہے؟ اچھا بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ اُس شخص نے کہا قولہ تعالیٰ ”مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمِ نَفْسَهُ“ پس ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو کہ بڑی کامر تکب ہو مگر یہ کہ اُس کو اس کی جزا ملے گی۔ عمر ؓ نے یہ بات سن کر فرمایا جس وقت یہ آیت اُتری تھی اُس وقت ہم بہت دیر تک اس حالت میں مبتلا رہے کہ ہمیں کھانا پینا کچھ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی اور ہمیں آسانی عطا کی قال اللہ تعالیٰ ”مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمِ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا“۔

اور ابن ابی حاتم نے حسن سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”میں نے ابو رزہ الاسلمی سے کتاب اللہ کی اُس اشد آیت کی نسبت دریافت کیا جو کہ اہل دوزخ پر گراں تر ہے تو اس نے بیان کیا کہ وہ قولہ تعالیٰ ”فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا“ ہے۔

اور صحیح بخاری میں سفیان سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن میں قولہ تعالیٰ ”لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ“ سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی آیت سخت تر نہیں ہے۔

اور ابن جریر نے ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ”قرآن میں اس آیت سے بڑھ کر سخت تو بیخ کرنے والی کوئی آیت نہیں ”لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ..... الآية“۔

مبارک ابن مبارک نے کتاب الزہد میں ضحاک بن مزاحم سے روایت کی ہے کہ اُس نے قولہ تعالیٰ ”لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءُ..... الآية“ کو پڑھ کر کہا، خدا کی قسم ہے میرے نزدیک قرآن شریف میں کوئی خوف دلانے والی آیت اس آیت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ابن ابی حاتم نے حسن سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ پر کوئی آیت سدا ایسی نہیں نازل کی گئی جو کہ آپ پر قولہ تعالیٰ ”وَتَسَخَّفِي بِسِيِّئِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ..... الآية“ سے بڑھ کر سخت رہی ہو۔

ابن المنذر نے ابن سیرین رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک اس آیت سے بڑھ کر خوف دلانے والی کوئی آیت نہ تھی ”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَآئِزُّهُمُ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ“۔ اور ابی حنیفہ سے منقول ہے کہ قرآن میں بہت زیادہ خوف دلانے والی آیت قولہ تعالیٰ ”وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ“ ہے۔ اور ان کے سوا کسی اور شخص کا قول ہے کہ وہ آیت قولہ تعالیٰ ”سَنَفِضُكُمْ فِيهَا التَّقْلَانِ“ ہے۔ اور اسی واسطے کسی عالم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر میں یہ کلمہ محلہ کے چوکیدار کی زبان سے سن لوں تو مجھے نیند ہی نہ آئے۔ اور ابن زید کی کتاب النوادر میں آیا ہے کہ مالک نے فرمایا ”نفس پرست لوگوں پر سخت ترین آیت قولہ تعالیٰ ”يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ..... الآية“ ہے۔ پس انہوں نے اس کی تاویل بھی ”أَهْلُ الْأَهْوَاءِ“ (نفس پرستوں) ہی پر کی ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے ابی العالیہ سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”کتاب اللہ میں دو آیتیں کسی سخت تر ہیں اُس شخص پر جو کہ اُس کے بارے میں جدال کرتا ہے؟ قولہ تعالیٰ ”مَا يَخَادِلُ فِي آيَةِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا“، ”وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ“۔

سورۃ الحج میں ہر طرح کی آیتیں موجود ہیں

السعدی کا بیان ہے کہ سورۃ الحج قرآن کی عجیب چیزوں میں سے ہے، کیونکہ اُس میں کمی، مدنی، حضری، سفری، لیلی، نہاری، حربی، سلمی، سماخ اور منسوخ ہر طرح کی آیتیں موجود ہیں۔ چنانچہ تیس آیتوں کے سرے سے لے کر سورۃ کے آخر تک کی آیتیں ہیں۔ پندرہویں آیت کے آغاز سے تیسویں آیت کے سرے تک مدنی آیتیں ہیں۔ لیلی آیتیں اُس کے اول کی پانچ آیتیں ہیں، نہاری آیتیں نویں آیت کے سرے سے لے کر بارہویں آیت کے سرے تک ہیں۔ اور حضری آیتیں بیسویں آیت کے آغاز تک۔ میں کہتا ہوں کہ اور سفری اُس کی پہلی آیت ہے۔ سماخ آیت قولہ تعالیٰ ”أَوْدِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ..... الآية“ اور منسوخ آیت ہے ”اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ..... الآية“۔ کہ اس کو آیۃ السیف سے نسخ کر دیا اور قولہ تعالیٰ ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا..... الآية“ بھی منسوخ ہے کہ اس کو قولہ تعالیٰ ”سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَسْلَى“ نے نسخ کیا ہے۔

قرآن پاک کی مشکل ترین آیت اور جامع احکام آیات

الکرمانی نے کہا ہے ”مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قولہ تعالیٰ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ..... الآية“ حکم اور معنی اور اعراب کی جہتوں سے قرآن کی مشکل ترین آیت ہے۔ اور کسی دوسرے شخص کا قول ہے کہ قولہ تعالیٰ ”يَا أَيُّهَا آدَمُ خُذْ وَازِنتَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ..... الآية“ نے امر، نہی، اباحت اور خبر کے تمام احکام شریعت اپنے اندر جمع کر لئے ہیں۔

قصہ یوسف علیہ السلام کو احسن القصص کہنے کی وجہ

اور الکرمانی کتاب العجائب میں کہتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے قول ”نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ“ میں قصہ یوسف بیان کرنے کا ایماء فرمایا ہے۔ اور خدائے پاک نے اس قصہ کو احسن القصص کے نام سے اس لئے موسوم کیا کہ وہ حاسد اور محسود، مالک اور مملوک، شاہد اور مشہود، عاشق اور معشوق، جس اور طلاق، جن اور خلاص، فراخ سالی اور خشک سالی وغیرہ امور کے یوں بیان ہونے پر مشتمل ہے کہ ویسا بیان مخلوق انسان کی طاقت سے خارج ہے۔ اور اسی راوی نے کہا ہے کہ ابو عبید نے روایت کیا کہ قرآن میں قولہ تعالیٰ ”فَاصْذَعْ بِمَا تُؤْمَرُ“ سے بڑھ کر اعراب دیا گیا کوئی قول نہیں ہے۔

”ما“ نافیہ کی ہر سہ لغات کے جامع لفظ

اور ابن خالویہ نے کسی کتاب میں بیان کیا ہے کہ کلام عرب میں ایک حرف (کلمہ) کے سوا اور کوئی لفظ ایسا نہیں ملتا جس نے مانافیہ کی تمام لغتوں کو یکجا فراہم کر لیا ہو۔ اور وہ لفظ قرآن میں آیا ہے جس نے مانافیہ کی ہر سہ لغات کو جمع کیا ہے یعنی قولہ تعالیٰ ﴿مَاهُنَّ امَّهَاتِهِنَّ﴾ جمہور نے اس کی قراءت نصب کے ساتھ کی ہے۔ اور بعض لوگوں نے رفع کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور ابن مسعود نے مَاهُنَّ بِامَّهَاتِهِنَّ حرف با کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور کہتا ہے کہ قرآن شریف میں کوئی لفظ افعلول کے وزن پر نہیں ملتا۔ مگر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قراءت ”اَلَا اِنَّهُمْ يَتَّبِعُوْنَ صُدُوْرَهُمْ“ میں۔

مختلف آیات کی خصوصیات اور امتیازات کا ذکر

بعض علماء کا قول ہے کہ قرآن شریف میں سب سے طویل تر سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر، اور لمبی سے لمبی آیت دین (قرض) کی آیت ہے۔ اور سب سے چھوٹی آیت ہے وَالصُّخٰی اور وَالْفَجْر اور باعتبار رسم الخط کے قرآن شریف میں سب سے طویل کلمہ ”فَاَسْقِنَا سَكْمُوْهُ“ ہے۔ اور قرآن شریف میں دو آیتیں اس طرح کی ہیں جن میں سے ہر ایک نے حروف معجم کو جمع کر لیا ہے اور وہ یہ ہیں ”ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اٰمَنَةً..... الْاٰیة“ اور ”مُجَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ..... الْاٰیة“ قرآن شریف میں حاک کے بعد حاک بلا کسی حاجز (رکاوٹ یا فاصل) کے صرف دو جگہوں میں آئی ہے :

(۱) عُقْدَةُ النِّكَاحِ حَتّٰی -

(۲) لَا اَبْرَحُ حَتّٰی اور اسی طرح دو کاف بھی بلا کسی فاصل کے دو ہی جگہ پر آئے ہیں :

۱- مَنَاسِكُكُمْ = ۲- مَا سَلَکُكُمْ -

اور یوں ہی دو عین بلا کسی حرف فاصل کے ایک جگہ میں آئے ہیں ”وَمَنْ يَّتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا“ اور کوئی آیت بجز آیت دین کے ایسی نہیں جس میں تیس کاف آئے ہوں۔ اور نہ کوئی دو آیتیں بجز موارثت کی دونوں آیتوں کے ایسی ہیں جن میں تیرہ وقف آئے ہیں اور نہ کوئی تین آیتوں کی ایسی سورت ہے جس میں دس واو ہوں۔ مگر والحصہ پوری، اور نہ بجز الرحمن کے کوئی اکیاون آیتوں کی ایسی سورت ہے جس میں باون وقف ہوں۔ ان مذکورہ بالا باتوں میں سے اکثر باتوں کا ذکر ابن خالویہ نے کیا ہے۔

”غ“ سے شروع ہونے والی آیت

ابو عبد اللہ الخبازی المقرئ نے بیان کیا ہے کہ جس وقت میں سب سے پہلی مرتبہ سلطان محمود بن ملک شاہ کے پاس گیا ہوں تو اُس وقت اُس نے مجھ سے کسی ایسی آیت کے دریافت کیا جس کے اوّل میں غین ہو۔ میں نے جواب دیا کہ ایسی آیتیں تین ہیں، ایک قولہ تعالیٰ غَافِرِ الذُّنُوْبِ اور دو آیتیں کسی قدر اختلاف کے ساتھ غُلِبَتِ الرُّومُ اور غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ہیں۔

چار پے در پے سداآت آنے کے مقامات

اور شیخ الاسلام ابن حجر رحمہ اللہ کے خط سے منقول ہے کہ قرآن شریف میں چار پے در پے شدات (تشدیدیں) قولہ تعالیٰ ”نَسِيًّا، رَبُّ السَّمٰوٰتِ - فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ - قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيْمٍ - اور وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمٰوٰتِ فِيْ سَبْعِ مَاقَاتٍ“ میں آئے ہیں۔

پچھتر ویں نوع (۷۵)

خواص قرآن

ان احادیث کا ذکر جن میں خواص قرآن کا ذکر ہے

ایک جماعت نے اس نوع میں مفرد کتابیں تالیف کی ہیں کہ از انجملہ تیسری اور حجۃ الاسلام غزالی ہیں اور متاخرین میں سے یافعی نے اس بحث پر مستقل کتاب لکھی ہے۔ اور اس بارے میں جو باتیں ذکر کی جاتی ہیں ان میں سے بیشتر باتوں کا مستند صالحین اور درویشوں کے تجربے ہیں اور یہاں میں اس نوع کو پہلے ان باتوں سے شروع کرتا ہوں جو کہ حدیث شریف میں وارد ہوئی ہیں اور اس کے بعد ان خاص خاص باتوں کو چنوں گا جن کو سلف کے بزرگوں اور نیک و پارسا لوگوں نے ذکر کیا ہے۔

قرآن میں شفاء قرآن پاک کا استعمال بطور دوا

ابن ماجہ وغیرہ نے ابن مسعود ؓ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ تم کو دو شفا میں لازم لینا غسل (شہد) اور قرآن، اور اسی راوی نے حضرت علی ؓ کی حدیث سے تخریج کی ہے کہ ”بہترین دوا قرآن ہے“۔ اور ابو عبید نے طلحہ بن مطرف سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”کہا جاتا تھا کہ جس وقت مریض کے قریب قرآن پڑھا جائے تو وہ بیمار اس بات کے سبب سے کچھ تخفیف پاتا ہے“۔

درد حلق و سینہ کا علاج

بیہقی نے الشعب میں واطلہ بن الاسقع سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کے حضور میں اپنے حلق میں درد ہونے کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا ”تو قرآن پڑھ“۔ ابن مردویہ نے ابی سعید خدری ؓ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اُس نے کہا مجھے کچھ سینہ کی شکایت ہے، آپ ﷺ نے فرمایا ”تو قرآن شریف پڑھ، اللہ پاک فرماتا ہے۔

وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

بیہقی وغیرہ نے عبد اللہ بن جابر کی یہ حدیث روایت کی ہے کہ فاتحہ الکتاب میں ہر ایک بیماری کی شفا ہے۔ اور خلعی نے اپنے فوائد میں ان ہی عبد اللہ بن جابر سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ فاتحہ الکتاب ہر چیز سے شفاء کا سبب ہے مگر سام سے اور سام موت ہے۔

سانپ کے کاٹے کا علاج

سعید بن منصور اور بیہقی وغیرہ نے ابی سعید خدری ؓ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”فاتحہ الکتاب سم (زہر) سے شفا ہے“۔ اور بخاری نے ان ہی ابی سعید خدری ؓ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہم اپنے ایک سفر میں تھے کہ ہمارے پاس ایک چھو کری آئی اور اُس نے کہا ”قبیلہ (یا محلہ) کے سردار کو سانپ نے کاٹا آیا تم لوگوں میں کوئی جھاڑنے پھونکنے والا بھی ہے؟“ یہ سن کر ہم میں سے ایک شخص اُس کے ساتھ ہو گیا اور اُس نے جا کر مارگزیدہ کو اُم القرآن پڑھ کر جھاڑ دیا اور وہ شخص اچھا ہو گیا۔ پھر یہ بات رسول اللہ سے ذکر کی گئی تو آپ نے فرمایا ”اُس کو کیا معلوم تھا کہ یہ سورت رقیہ (مستر) ہے“

مختلف بیماریوں اور ان کے علاج کے لئے مخصوص آیات اور سورتیں

اور طبرانی نے الاوسط میں سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”رسول اللہ ﷺ نے گندہ وُنی کی بیماری میں فاتحہ الكتاب کو مجھے بطور تعویذ کے دیا تھا یا بتایا تھا“۔ بزار نے اُس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے ”جس وقت تو بستر پر لیٹے تو فاتحہ الكتاب اور ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ پڑھ لے تو بے شک تو موت کے سوا اور ہر ایک چیز سے محفوظ و مامون ہو جائے گا“۔ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ”جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اُس میں شیطان نہیں داخل ہوتا“۔

خلل دماغ یا آسیب کا علاج

عبداللہ بن احمد نے زوائد المسند میں ابی بن کعب سے سند حسن کے ساتھ روایت کی ہے کہ اُس نے کہا، میں رسول اللہ ﷺ کے پاس تھا کہ ایک اعرابی آیا اور اُس نے عرض کیا ”میرا ایک بھائی ہے اور اُسے ایک دُکھ ہے، آپ ﷺ نے فرمایا اُس کا دکھ کیا ہے؟ اعرابی نے کہا اس کے دماغ میں کچھ خلل ہے (یا اُسے آسیب ہے) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اچھا اُس کو میرے پاس لے آ۔ چنانچہ وہ اعرابی اپنے بیمار بھائی کو لے آیا، اور اُسے رسول اللہ ﷺ کے روبرو بٹھادیا، رسول اللہ ﷺ نے فاتحہ الكتاب سورۃ البقرہ کے اول کی چار آیتیں علیہ دونوں آیتیں ”وَإِلَهُكُمْ اللَّهُ وَاحِدٌ“ اور آیۃ الکرسی، اور تین آیتیں سورۃ البقرہ کے اخیر کی ایک آیت سورۃ آل عمران کی ”شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ“۔ ایک آیت سورۃ الاعراف کی ”إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ“، سورۃ المؤمنین کا آخر ”فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ“، ایک آیت سورۃ الجن کی ”وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَا“، دس آیتیں سورۃ الصفات کے اول کی، تین آیتیں سورۃ کے اخیر کی، ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ اور معوذتین کو پڑھ کر اُس پر دم کر دیا اور وہ شخص یوں سالم ہو کر اُٹھ کھڑا ہوا کہ گویا اُسے کبھی کوئی شکایت ہی نہیں ہوئی تھی۔

شیطان کو بھگانے کے لئے آیت الکرسی پڑھنا

دارمی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت کی ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کے اول کی چار آیتیں، آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد کی دو آیتیں اور تین آیتیں سورۃ البقرہ کے اخیر کی پڑھے گا تو اُس دن نہ تو اُس کے اور اس کے گھر والوں کے کسی کے نزدیک بھی شیطان نہ آسکے گا، اور نہ کوئی چیز اُس کو رنج پہنچائے گی۔ اور یہ آیتیں جس مجنون پر پڑھ کر دم کی جائیں گی وہ تندرست ہو جائے گا۔ بخاری کے صدقہ کے قصہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے ”کہ ایک جن نے اُن سے کہا تھا جس وقت تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر و پس اس حالت میں تم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے برابر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہ پھٹک سکے گا“۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یاد رکھو اُس جن نے تم سے سچ کہا ہے، بحالیکہ وہ سخت جھوٹا ہے“۔ الحاملی نے اپنے فوائد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا ”یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے کہ اللہ پاک اُس سے مجھ کو نفع پہنچائے۔ آپ ﷺ نے ارشاد کیا ”آیت الکرسی پڑھ، پس بے شک وہ تیری اور تیری ذریت کی حفاظت کرے گی اور تیرے گھر کی حفاظت رکھے گی یہاں تک کہ تیرے گھر کے گرد والے گھروں کی بھی“۔ دینوری نے الحمالہ میں حسن سے روایت کی ہے نبی ﷺ نے فرمایا ”بے شک جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک عفریت قوم جن میں سے آپ کی تاک میں ہے۔ لہذا جب آپ بستر پر جائیں تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں“۔ اور کتاب الفردوس میں ابو قتادہ کی حدیث سے مروی ہے کہ ”جو شخص تکلیف اور سختی کے وقت آیت الکرسی پڑھے گا اللہ پاک اُس کی فریاد کو پہنچے گا“۔

بھول کا علاج

دارمی نے مغیرہ بن سہب سے جو کہ عبداللہ کے اصحاب میں سے تھا روایت کی ہے کہ اس نے کہا جو شخص سوتے وقت سورۃ البقرہ کی دس آیتیں پڑھے گا وہ قرآن شریف کو نہ بھولے گا۔ چار آیتیں اس کے اول سے، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں اور تین آیتیں اس سورت کے آخر کی۔

اور دلیلی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے منوعاً روایت کی ہے۔ دو آیتیں ایسی ہیں کہ وہی دونوں قرآن ہیں اور وہی شفا دیتی ہیں اور وہی دونوں خدا تعالیٰ کو محبوب چیزوں میں سے ہیں، اور وہ سورۃ البقرہ کے اخیر کی دو آیتیں ہیں۔

قرض ادا ہونے کی دعا

طبرانی نے معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھ کو ایک ایسی دُعا نہ سکھاؤں کہ تو اُس کو پڑھے تو اگر تجھ پر ”تیسر“ کے برابر قرض ہو تو اللہ پاک اُسے ضرور ادا کر دے گا“ **”قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ مَنْ تَشَاءُ تَقُولُ تَعَالَىٰ بِغَيْرِ حِسَابٍ“**، ”رُحْمَنَ الدُّنْيَا وَرَحِيمَهَا تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَمَنْ تَشَاءُ مِنْ تَشَاءُ أَرْحَمُنِي رَحْمَةً تَغْنِي بَهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ“۔

سواری کے جانور کو قابو کرنے کی ترکیب

اور بیہقی نے کتاب الدعوات ص ۱۰۰ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے جس وقت تم میں سے کسی شخص کی سواری کا جانور کچھ دنوں تک سواری لیا جانا ترک ہونے کے باعث شرارت اور بدی کرنے لگے تو اُسے چاہئے کہ یہ آیت اُس کے دونوں کانوں میں پڑھ کر دم کر دے۔ ”اَفْعَبِّرْ ذَيْنَ اللّٰهِ يَنْعَوْنَ وَلَهُ اسْلَمٌ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَالَّذِي تَرْجَعُونَ“۔

زچگی کے وقت کی دعا

اور بیہقی نے الشعب میں ایک ایسی سند کے ساتھ جس میں ایک غیر معروف راوی بھی پڑتا ہے علی رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت کی ہے کہ ”جس وقت اُن کے بچے ہونے کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور بی بی زینب رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ وہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھ کر آیت الکرسی اور ”اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ..... الاية“ پڑھیں اور معوذتین پڑھ کر ان پر دم کریں“۔

جہاز پر سوار ہونے کی دعا

اور اسی راوی نے یہ بھی روایت کی ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے ”میری اُمت کے لئے ڈوبنے سے امان ہے جب کہ وہ جہاز پر سوار ہوتے ہی یہ آیت پڑھ لیا کریں ”بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسِنَهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ“ اور ”وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ..... الاية“۔

جادو زدہ کا علاج

اور ابن حاتم نے لیث سے روایت کی ہے اُس نے کہا ”مجھ کو اطلاع ملی ہے کہ یہ آیتیں جادو سے شفا دینے والی ہیں اور پڑھ کر ایک پانی سے بھرے ہوئے ظرف میں دم کیا جائے اور پھر وہ پانی جادو کے مارے ہوئے شخص کے سر پر ڈالا جائے۔ ایک وہ آیت جو کہ سورۃ یونس میں ہے ”فَلَمَّا الْفَخُوا قَالَ مَوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهٖ السِّحْرِ تَا قَوْلُهٗ تَعَالٰى الْمُجْرِمُوْنَ“ اور قولہ تعالیٰ ”فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ“۔ چار آیتوں کے آخر تک اور قولہ تعالیٰ ”اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدًا سَاجِرًا..... الاية“ اور حاکم وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ مجھ کو کسی امر نے تکلیف نہیں پہنچائی مگر یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کسی صورت میں میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا ”اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو ”تَوَكَّلْ عَلٰى الْحَيِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ شَرِيْكَ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا“۔

چوری سے امان کا ذریعہ

اور الصابونی نے کتاب المائتین میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ یہ آیت چوری سے موجب امان ہے "قل ادْعُوا اللّٰهَ اَدْعَاؤَ الرَّحْمٰنِ" تا آخر سورۃ۔ اور بیہقی نے کتاب الدعوات میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی کہ اللہ پاک جس بندہ پر اہل مال یا اولاد میں سے کوئی انعام فرمائے اور وہ بندہ "نَسَاءَ اللّٰهِ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ" کہہ لے تو وہ اُس نعمت کے بارے میں بجز موت کے اور کوئی آفت نہ دیکھے گا۔"

صحیح وقت پر جاگنے کی دعا

داری نے عبدہ بن ابی لبابہ کے طریق پر زبن حیث سے روایت کی ہے اُس نے کہا "جو شخص سورۃ الکہف کا آخر اس نیت سے پڑھے کہ وہ رات کے فلاں گھنٹے اٹھ بیٹھے تو وہ ضرور اسی وقت بیدار ہوگا" عبدہ کہتا ہے کہ ہم نے اُس کو آزما یا اور ایسا ہی پایا۔ ترمذی اور حاکم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ وہ انون نے جب کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اُس وقت یہ دعا کی تھی "لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنْسِي كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ"۔ کوئی مسلمان کبھی اس دعا کو نہ پڑھے گا مگر یہ کہ اللہ پاک اُس کی دعا قبول فرمائے گا۔ یہی روایت ابن اسنی کے نزدیک یوں آئی ہے بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اُسے کوئی آفت زدہ شخص نہ کہے گا مگر یہ کہ اُس کی مصیبت دُور ہو جائے گی وہ کلمہ میرے بھائی یوس علیہ السلام کا ہے۔ "فَنَادَى فِی الظُّلُمٰتِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنْسِي كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ"۔

بیہقی، ابن اسنی اور ابو عبید نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ "اُنہوں نے ایک مبتلا (مریض) کے کان میں (کوئی آیت) پڑھی تو وہ فوراً اچھا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے دریافت کیا کہ تم نے اُس بیمار کے دونوں کانوں میں کیا پڑھا تھا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا "اَفْحَسِبْتُمْ اَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا..... تا آخر سورۃ"۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر کوئی صاحب یقین آدمی اس کو کسی پہاڑ پر پڑھ کر دم کرتا تو بے شک وہ پہاڑ بھی زائل (ناہود) ہو جاتا"۔ دیلمی اور ابوشیخ ابن حبان نے اپنی کتاب فضائل میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ "کوئی مُردہ ایسا نہیں مرتا کہ اُس کے پاس سورۃ یسین پڑھی جائے مگر یہ کہ اللہ پاک اُس پر (قبض رُوح میں) آسانی فرمادیتا ہے"۔ محاملی نے اپنی امالی میں عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ "جو شخص سورۃ یسین کو اپنی کسی حاجت کے آگے رکھے گا اس کی وہ حاجت ضرور پوری کر دی جائے گی"۔ اور اس حدیث کی شاہد ایک اور مرسل حدیث داری کے پاس بھی ہے، اور مستدرک میں ابی جعفر محمد بن علی سے مروی ہے کہ "جو شخص اپنے قلب میں کسی سختی کو محسوس کرتا ہو اُسے چاہئے کہ ایک کٹورہ میں زعفران اور گلاب سے سورۃ یسین کو لکھ کر پٹی جائے"۔ اور ابن الصریس نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے ایک دیوانہ آدمی پر سورۃ یسین پڑھ کر دم کیا پس وہ اچھا ہو گیا۔

اور اسی راوی نے یحییٰ بن کثیر سے بھی روایت کی ہے کہ اُس نے کہا کہ جو شخص صبح ہوتے وقت سورۃ یسین پڑھے گا وہ شام تک فرحت اور مسرت سے مانا مال رہے گا اور جو شخص اُس کو شام کے وقت پڑھے گا وہ صبح ہونے تک شاداں بنا رہے گا"۔ ہم سے یہ بات اُس شخص نے بیان کی ہے جو اُس کا تجربہ کر چکا ہے۔ ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ "جو شخص سورۃ دخان کو پوری اور سورۃ غافر کا آغاز قولہ تعالیٰ "وَالْبَیِّنَاتِ الْمَصِيْرُ" تک اور آیتہ الکرسی بوقت شام پڑھے گا وہ صبح ہونے تک ان کی حفاظت میں رہے گا اور ایسے ہی اگر صبح ہوتے وقت پڑھ لے گا تو شام تک محفوظ رہے گا"۔ داری نے اسی حدیث کی روایت اس لفظ کے ساتھ کی ہے کہ "اُس کو کوئی کمزور بات پیش نہ آئے گی"۔

فاقہ سے بچنے کے لئے سورۃ الواقعة

بیہقی اور حارث بن اسلمہ اور ابو عبید نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورۃ الواقعة پڑھتا رہے گا اُس کو کبھی فاقہ کی آفت میں مبتلا نہ ہونا پڑے گا۔"

درود کا علاج

نبیہی نے کتاب الدعوات میں ابن عباس ؓ سے موقوفاً روایت کی ہے کہ جمعی عورت کو عسر و ولادت لاحق ہو اس کے بارے میں انہوں نے کہا ایک کاغذ میں یہ آیتیں لکھ کر اور پانی میں گھول کر عورت کو پلا دیا جائے ”بِسْمِ اللّٰهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالَى رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ كَانْتَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى۔ كَانْتَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ۔ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ“۔

ابوداؤد نے ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا اگر تو اپنے دل میں کچھ (یعنی وسوسہ) پائے تو یہ کہ ”هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“۔

زخم کا علاج

۱ اور طبرانی نے علی ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ”رسول اللہ ﷺ کو بچھونے کا ناکھا تو آپ نے پانی اور نمک منگوا کر زخم پر ملانا شروع کیا اور آپ ﷺ یہ سورتیں پڑھتے جاتے تھے ، ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ اور ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ“۔

معوذات سے جھاڑ پھونک

اور ابوداؤد، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے ابن مسعود ؓ سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ بجز معوذات کے اور کسی چیز کے ساتھ جھاڑ پھونک کرنا برا سمجھتے تھے۔ اور ترمذی اور نسائی نے ابی سعید سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”رسول اللہ ﷺ جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے معوذات کے نزول کے وقت تک تعوذ کیا کرتے تھے مگر جب یہ سورتیں نازل ہوئیں تو آپ ﷺ نے ان ہی کو اختیار کر لیا اور ان کے سواء اور باتوں کو ترک فرمادیا۔

برے ہمسائے سے نجات پانے کا طریقہ

غرض کہ خواص قرآن شریف کے بارے میں حد وضع (موضوع نہ ہونے کی حد) تک نہ پہنچنے والی یہی حدیثیں مجھ کو ملی ہیں اور ان میں صحابہ اور تابعین کی موقوف حدیثیں بھی ہیں۔ اور وہ باتیں جن کی بابت کوئی اثر (قول) وارد نہیں ہوا ہے لوگوں نے بہت کثرت کے ساتھ بیان کی ہیں اور ان کی صحت کا علم خدا ہی کو ہے اور اس بارے میں لطیف قول وہ ہے جس کو ابن جوزی نے ابن ناصر سے روایت کیا ہے اور ابن ناصر نے اس کو اپنے شیوخ کے واسطے سے میمونہ بنت شاقول بغدادیہ سے نقل کیا ہے کہ اُس نے کہا ”میرے ایک پڑوسی نے مجھ کو بہت اذیت پہنچائی تھی، لہذا میں نے دو رکعت نماز نفل پڑھی اور ہر ایک سورۃ کے آغاز سے ایک آیت کی قراءت کر کے سارا قرآن شریف اسی طرح ختم کر دیا۔ اور میں نے کہا بار الہا تو مجھ کو اُس کے ہاتھ سے نجات دلا، اس کے بعد میں سورہی اور جس وقت میں نے اپنی آنکھ کھولی ہے اُس وقت وہ شخص اچانک صبح ہوتے وقت بلندی سے اترتا تھا کہ اُس کا قدم پھسلا اور وہ گر کر مر گیا۔“

تنبیہ : قرآن کے ذریعہ جھاڑ پھونک کے جواز پر بحث

ابن اسین نے کہا ہے ”معوذات وغیرہ خدا تعالیٰ کے ناموں سے جھاڑ پھونک کرنا ہی روحانی طب ہے جس وقت کہ یہ بات خلق کے نیک لوگوں کی زبان سے ہو تو بحکم الہی شفا حاصل ہوتی ہے اور جب کہ اس نوع کا دستیاب ہونا دشوار ہوتا ہے تو اُس وقت لوگ مجبوراً طب جسمانی کی طرف رجوع لاتے ہیں۔“

اور میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد کہ ”کاش اگر اس کو کوئی مومن (صاحب یقین) آدمی پڑھ کر پہاڑ پر دم کر دیتا تو وہ فنا ہو جاتا“۔ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے یعنی یہی بتاتا ہے کہ خدا کے پاک بندوں کی ہی زبان سے ایسی جھاڑ پھونک میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ القریطی کا قول ہے کہ ”اللہ پاک کے کلام اور اس کے اسماء کے ساتھ جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے، پس اگر وہ ماثور قول ہو تو یہ فعل مستحب ہوگا۔ اور ربیع کا بیان ہے کہ میں نے شافعی سے جھاڑ پھونک کی بابت سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا ”اُس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اگر کتاب اللہ کے ساتھ جھاڑ پھونک کی جائے یا اُس ذکر الہی کے ساتھ جو کہ معروف ہے“۔ اور ابن بطلال نے کہا ہے کہ ”معوذات میں وہ راز ہے جو کہ اُن کے ماسوا قرآن شریف کی کسی سورۃ یا آیت میں نہیں پایا جاتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سورتوں کا اشتغال ایسی دُعا کے جامع کلمات پر ہے جو کہ سحر، حسد، شیطان کے شر اور اُس کے دوسرے وغیرہ بُری باتوں کے لئے عام ہیں اور اسی لئے رسول اللہ ﷺ محض ان ہی سورتوں پر اکتفا فرمایا کرتے تھے۔ ابن القیم سورۃ الفاتحہ کے ساتھ جھاڑ پھونک کئے جانے کی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ”جس وقت بعض کلاموں میں خاصیتوں اور فوائد کا ہونا ثبوت کو پہنچ گیا ہے تو پھر رب العالمین کے کلام کے ساتھ کیا گمان ہے۔ اور خصوصاً سورۃ الفاتحہ کے بارے میں جو ایسی سورت ہے کہ نہ خود قرآن شریف ہی میں اور نہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں میں کہیں اُس کے مانند کوئی سورۃ نازل ہوئی ہے کیونکہ یہ سورۃ تمام کتاب کے معانی پر شامل ہے“۔ اس میں اسماء الہی کے اصول اور جامع (یعنی جامع اسم و صفت اسماء) معاد کا ثبوت، توحید کا ذکر خدا تعالیٰ سے مدد طلب کرنے میں اسی کی طرف محتاج ہونا اور وہ صراطِ مستقیم کی جانب ہدایت طلب کرنا ہے جو کہ اُس کی معرفت، توحید اور عبادت کے کمال پر متضمن ہے۔ یوں کہ جس بات کا اُس نے حکم دیا ہے اُسے کیا جائے اور جس اُمر سے منع کیا ہے اُس سے پرہیز رکھا جائے، اور اُس راہِ راست پر استقامت کی جائے۔ اور اُس میں اصنافِ خلاق کا ذکر ہے اور اُن کی تقسیم متعدد قسموں پر ہوئی ہے۔

- (۱) ایک وہ جن پر انعام کیا گیا ہے اور انعام ہونے کی وجہ اُن کی حق شناسی اور حق پر عمل کرنا ہے۔
- (۲) دوسری قسم اُن لوگوں کی ہے جن پر غضب نازل ہوا ہے اس لئے کہ انہوں نے حق کو پہچان لینے کے بعد بھی اُس سے عدول کیا۔
- (۳) اور تیسری قسم اُس گمراہ شخص کی ہے جس نے معرفت حق سے بہرہ نہیں پایا۔

اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس سورۃ میں قدر کا اثبات، شرع اسماء باری تعالیٰ، معاذ، توبہ، تزکیہ نفس اور اصلاح قلب کا بیان اور تمام اہل بدعت کی تردید، یہ سب امور بھی شامل ہیں۔ پس جس سورۃ کی کچھ شان یہ ہو جو کہ اوپر بیان ہوئی وہ اس امر کی مستحق اور شایاں ہے کہ اُس کے ذریعہ سے ہر ایک بیماری کی شفاء طلب کی جائے۔

مسئلہ : قرآن کو دھو کر پینا

نودی نے مہذب کی شرح میں بیان کیا ہے کہ اگر کسی برتن میں قرآن شریف لکھ کر پھراؤ سے دھو کے کسی مریض کو پلا دیا جائے تو اس امر کی بابت حسن بصری، مجاہد، ابو قلابہ اور اوزاعی نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اور نخعی نے اس کو مکروہ مانا ہے اور نودی نے کہا ہے کہ ہمارے مذہب کا مقتضی یہ ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، کیونکہ قاضی حسین اور بغوی وغیرہ کا قول ہے کہ اگر کسی شیرینی یا کھانے کی چیز پر کچھ قرآن لکھا جائے تو اس کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہوتا۔

زرکشی کا قول ہے اور جن لوگوں نے ظرف کے اندر قرآن شریف لکھے جانے کے مسئلہ میں تصریح کر دی ہے ازاں جملہ ایک شخص عمداً الہی ہے لیکن اس نے صاف طور پر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جس ورق میں کوئی آیت لکھی ہو اُس کو نگل جانا غیر جائز ہے۔ مگر ابن عبدالسلام نے پینے کی بھی ممانعت کا فتویٰ دیا ہے کیونکہ آخر وہ پانی اندرونی نجاست سے جا کر مل جاتا ہے“ اور اس میں نظر ہے۔

چھہتر ویں نوع (۷۶)

قرآن کا رسم خط اور اس کی کتابت کے آداب

ایک گروہ نے اس نوع میں مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں متقدمین اور متاخرین دونوں فرقوں کے لوگ ہیں اور ابو عمر والدانی بھی از انجملہ ایک مشہور مولف گزرا ہے۔

حروف کے لفظی اختلاف کا ذکر

ابو العباس مراکشی نے قرآن شریف کے خلاف قاعدہ خط باتوں کی توجیہ کرنے میں ایک خاص کتاب ”عنوان الدلیل فی مرسوم خط التنزیل“ نام تالیف کی ہے وہ اس کتاب میں بیان کرتا ہے کہ ”ان حروف کے لفظی اختلاف کے باعث ان کے کلمات کا معنوں میں مختلف ہونا یعنی جس جگہ ایک کلمہ کے معنی ہیں وہاں اس معنی کے مطابق اُس کا تلفظ رکھا گیا ہے۔ اور جس موضوع میں وہ معنی بدل گئے ہیں وہاں اُس کی لفظی صورت بھی بدلی ہوئی ہے، اور انشاء اللہ میں اس مقام پر اُن کے مقاصد کی طرف اشارہ کروں گا۔

رسم الخط کی ابتداء اور اس کی تاریخ

ابن اشته نے کتاب المصاحف میں کعب الاحبار کی سند سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے جس نے عربی کتابت اور سریانی خط بلکہ تمام خطوط وضع کئے وہ آدم علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اپنی وفات سے تین سو سال قبل لکھنے کا فن ایجاد کیا تھا اور پہلے انہوں نے مٹی کی اینٹوں پر لکھ کر انہیں آگ میں پکا لیا تھا۔ پھر جب کہ طوفان کا عہد آیا اور سب آدمی غرق ہو گئے تو اس کے بعد دوبارہ نسل انسانی دنیا میں پھیلنے لگی اور ہر ایک قوم کو ایک ایک اینٹ اُن ہی آدم علیہ السلام کی تحریر کردہ اینٹوں میں سے ملی۔ چنانچہ انہوں نے اسی کے مطابق اپنی کتاب کا ڈھنگ ڈالا اور اسماعیل علیہ السلام کو وہ اینٹ دستیاب ہوئی جس میں عربی خط تحریر تھا اور اُن کی کتابت اسی خط میں آغاز ہوئی۔ پھر اسی راوی نے عکرمہ کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”عربی خط کے پہلے موجد اسماعیل علیہ السلام تھے انہوں نے تحریر کی بنیاد تلفظ کرنے اور بولنے کے انداز پر ڈالی تھی اور بعد میں اُس کو ایک مسلسل خط کی صورت میں منتقل کر دیا کہ تمام عبارت زنجیرہ نما خط میں لکھتے تھے، یہاں تک کہ اسماعیل کے بیٹوں نے اُس میں تفریق قائم کی یعنی اسماعیل علیہ السلام نے تمام کلمات کو اس طرح باہم وصل کر دیا تھا کہ حروف کے مابین کوئی فرق ہی نہ تھا لیکن بعد میں اُن کے بیٹوں میں سے ہمسبح اور قیذر نے حروف کی شکلوں میں فرق قائم کر دیا۔

* پھر سعید بن جبیر کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوا روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی وہ ابجد ہے (یعنی حروف ہججی)۔ اور ابن فارس نے کہا ”ہم جس بات کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خط (کا علم) توفیقی (من جانب اللہ بتایا گیا ہے) اور اس کی دلیل ہے قولہ تعالیٰ ”عَلَّمْ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ“ اور دوسری جگہ یوں ارشاد کیا ہے ”ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ“ اور یہ کہ حروف اُن اسماء کے زمرہ میں داخل ہیں جن کی تعلیم خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کی تھی۔ اور ابجد کے معاملہ اور کتابت کی ابتداء کے بارے میں بہت سی خبریں (حدیثیں) وارد ہوئی ہیں کہ اُن کے مفصل بیان کا یہ عمل نہیں۔ اور میں نے ایک مستقل تالیف میں اُن کو بوط و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

فصل : قرآن کی کتابت میں مصحف عثمانی کے رسم الخط کی پابندی ضروری ہے

عربی قاعدہ یہ ہے کہ لفظ کی کتابت حروف ہجاء کے ساتھ اس طور پر ہو کہ ساتھ ہی ساتھ اُس سے ابتداء کرنے اور اُس پر وقف کئے جانے کی بھی مراعات کی جائے، اور فن نحو کے عالموں نے اس بات کے لئے بہت سے اصول اور قواعد تیار کر دیئے ہیں۔ مگر بعض حروف میں مصحف امام (وہ مصحف جس کو عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھوایا تھا) کی رسم خط علمائے نحو کے مقرر کردہ قواعد کتابت سے مخالف ہے۔ اور اشہب نے کہا ہے کہ مالک سے دریافت کیا گیا تھا کہ ”آیا مصحف کو لوگوں کے بتائے ہوئے ہجاء کے مطابق لکھنا چاہئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ اُس کو پہلی کتابت کے انداز پر لکھنا چاہئے۔“ اس قول کو والدانی نے المقنع میں روایت کیا ہے اور اس کے بعد اُس نے کہا ہے کہ اس قول کا علمائے امت میں سے کوئی بھی مخالف نہیں پایا گیا ہے۔ اور اسی راوی نے ایک دوسری جگہ پر بیان کیا ہے کہ ”مالک سے واؤ اور الف کے مانند قرآن شریف کے حروف کی نسبت دریافت کیا گیا کہ آیا تمہاری یہ رائے ہے کہ اگر مصحف میں اس طرح پایا جائے تو اُس کو متغیر کر دیا جائے؟ مالک نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں۔“ ابو عمرو کہتا ہے کہ اس سے وہ واؤ اور الف مراد ہیں جو کہ رسم خط (لکھنے) میں زائد آتے ہیں اور لفظ میں اُن کا تلفظ نہیں ہو کرتا، مثلاً اولو میں واقع شدہ واؤ اور الف اور امام احمد نے کہا ہے کہ واؤ، یا، اور الف وغیرہ میں مصحف عثمان رضی اللہ عنہ کے رسم خط کی مخالفت حرام ہے۔

یہی نتیجہ نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے کہ جو شخص مصحف کو لکھے اُس کے لئے سزاوار ہے کہ وہ اُن ہی حروف تجزی کی حفاظت کرے جن کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان مصاحف کو لکھا ہے اور اس میں اُن سے اختلاف نہ کرے اور اُن کی لکھی ہوئی چیز میں سے کسی شے کو متغیر نہ کرے اس واسطے کہ وہ لوگ بہ نسبت ہمارے بہت زیادہ علم رکھتے تھے۔ اُن کے قلب اور اُن کی زبانیں بہت ہی صادق تھیں، اور وہ امانت میں ہم سے بدرجہا بڑھے ہوئے تھے۔ اس لئے یہ کبھی مناسب نہیں کہ ہم اپنے تئیں ان کی کمی پورا کرنے والا گمان کریں۔“

قرآن پاک کا رسم الخط چھ قواعد پر منحصر ہے

میں کہتا ہوں کہ رسم خط کا معاملہ حسب ذیل چھ قواعد میں منحصر ہوتا ہے۔ (۱) حذف، (۲) زیادتی، (۳) ہمزہ لانا، (۴) بدل ڈالنا، (۵) وصل کرنا اور (۶) فصل ڈالنا، اور وہ لفظ کہ اُس میں دو قراءتیں تھیں مگر لکھی ایک ہی گئی ہے۔

پہلا قاعدہ حذف (الف) کے بیان میں، الف ان جگہوں سے حذف کیا جاتا ہے۔ نداء کی یا سے جیسے ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَدَمُ۔ يَرْبِ اُورِيعَادِي“ تنبیہ سے مثلاً هُوَ لَا آءِ اُور هَا نْتُمْ اُور نَا سے کسی ضمیر کے معیت میں جس طرح اَنْحَبِنُكُمْ اُور اَنْبِنُهُ اُور ذَلِكْ۔ اُولَئِكَ۔ لَكِنْ اُور تَبَرَكْ اُور فِرْعَوْنَ اُور اَللّٰهُ اُور اَللّٰهُ سے جہاں کہیں بھی ان کا وقوع ہوا ہے۔ اُور اَلرَّحْمٰنِ اُور سُبْحٰنَ سے جہاں کہیں بھی آیا ہے۔ مگر ایک مقام ”قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّيْ“ اس قید سے مستثنیٰ ہے اور لام کے بعد آنے والا الف بھی حذف کیا گیا ہے جیسے ”خَلِيفَ۔ خَلِيفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ۔ سَلَمَ۔ غَلَمَ۔ اِبْنِ اُور يُلْفُوْا“ میں۔ اور دو لاموں کے مابین سے بھی الف کو حذف کیا ہے مثلاً كَلَلَهُ۔ ضَلَلَهُ۔ حَلَلِ النَّبِيَّ اُور لِلَّذِيْ بِنِكَتٍ اُور ہر ایک ایسے علم میں سے جو کہ تین حرفوں سے زائد ہے الف کو حذف کیا گیا ہے۔ جیسے ”اِسْرٰهِيْمَ۔ صٰلِحِ اُور مِيْكَلِ مَگر حَالُوْتَ۔ هَامَانَ۔ يٰ جُوْجَ وَا مَا جُوْجَ“ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اور ذَاوَدَ میں الف کو اس لئے حذف نہیں کیا کہ اُس کا واؤ حذف ہو چکا ہے۔ اور اسرائیل میں الف کو نہ حذف کرنے کی وجہ اس کی (ی) کا حذف ہو چکنا ہے۔

اور هَا رُوْتُ اُور مَارُوْتُ اور ہر ایک اسم یا فعل کے صیغہ تشنیہ میں حذف الف کے بابت اختلاف کیا گیا ہے بشرطیکہ وہ (الف) طرف میں نہ پڑے جیسے رَجُلَانِ۔ يُعَلِمَانِ۔ اَصْلَانَا اُور اِنْ هٰذَانِ مَگر ایک مثال ”بِمَا قَلَّمْتِ يَدَاكَ“ میں الف کا لانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ہر ایک جمع صحیح مذکر یا مؤنث میں سے بھی الف کا حذف کرنا مختلف فیہ امر ہے۔ جیسے اَللَّعِيْنُوْنَ اُور مَلْفُوْا رَبِّهْمْ مَگر سورة الذّٰرِیَاتِ اُور سورة الطّٰوْرِ میں کالفظ ”طَاغُوْا“ اور كِرَامًا سَجِيْنِ اُور رُوْحَاتِ سورة شوریٰ میں اِنْتِ لِّلْسَاتِيْنِ يُوْسِفِ اُور اِنَّا اُور اِنَّا تِيْنِ سورة یٰس علیہ السلام میں کہ یہ الفاظ

مذکورہ سابق قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں۔ اور اسی طرح اگر الف کے بعد ہی اُس سے ملا ہوا ہمزہ آئے تو بھی الف کو حذف نہیں کیا جاتا ہے۔ جس طرح ”الصَّائِبِينَ وَالصَّائِمَاتِ“ میں ہے، یا یہ کہ الف کے بعد ہی تشدید ہو تب بھی اُسے ثابت رکھیں گے۔ مثلاً الصَّالِينَ اور الصَّافَاتِ اور اگر کلمہ میں کوئی دوسرا الف بھی ہوگا تو وہ بھی حذف کر دیا جائے گا۔ مگر ایک مقام پر اس قاعدہ کی پابندی نہیں ہوئی ہے یعنی سورۃ فصلت میں قولہ تعالیٰ ”سَبَّحَ سَمَوَاتِ“ اس کے خلاف آیا ہے۔

ہر ایک صیغہ جمع سے جو مفاعل کے وزن پر ہو یا اس کے مشابہ ہو الف حذف ہوگا (کتاب میں) مثلاً الْمَسْنَجِدَ - مَسْكِنٌ - الْيَتِيمَى - النَّصْرَى - الْمَسْكِينِ الْحَيِّثِ اور الْمَلِكَةِ اور حَطَّابًا“ دوسرا الف حذف ہوگا جہاں کہیں بھی اُس کا وقوع ہو۔ اور ہر ایک اسم عدد سے بھی الف حذف ہوگا جیسے ثَلَاثٌ اور ثَلَاثَةٌ اور سَجْرٌ کالف بھی حذف ہوگا مگر ایک مقام پر سورۃ الذاریت کے آخر میں حذف نہیں ہوا ہے۔ اور اگر ساحر کو تثنیہ کے صیغہ کے ساتھ لائیں تو اُس کے دونوں الف کتابت میں حذف کر دیئے جاتے ہیں۔ اور الْقَيْمَةَ - الشَّيْطَانَ - سُلْطَانَ - فَتَعَلَى - الْفِي - اللَّائِي - خَلَاقٌ - عَالِمٌ - بِقَدِيرٍ - الْأَصْحَابِ - الْأَنْهَارِ - الْكُتَابِ کے منکر (مکرہ اسم) سے بھی الف کو کتابت میں حذف کیا گیا ہے۔

لیکن چار مواضع اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں :

لِكُلِّ أَحَلِّ كِتَابٍ - كِتَابٌ مَعْلُومٌ اور كِتَابٌ رَبِّكَ سورۃ کہف میں اور كِتَابٌ مُّبِينٌ سورۃ النمل میں اور ”بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا“ میں بسم اللہ سے الف کو حذف کیا گیا ہے۔ ”سَأَلُ“ میں امر کے شروع سے اور ہر ایسے لفظ سے الف کو حذف کیا گیا ہے جس میں دو یا تین الف اکٹھا جمع ہو گئے ہیں۔ مثلاً اَذْمٌ - اَخْرَجُوا الشَّفَقَتُمْ - اَنْذَرْتَهُمْ اور عِنَاءٌ سے اور لفظ ”رَأَى“ سے جہاں بھی وہ آیا ہو الف حذف کیا گیا ہے۔ لیکن فلما رآ آ اور لَقَدْ رَأَى سے سورۃ النجم میں نَقَا کے لفظ سے الف حذف نہیں ہوا ہے۔ اور لفظ عَالَمٌ سے بھی الف کو حذف نہیں کیا گیا ہے مگر ”فَمَنْ يَسْمَعِ الْآلَ“ میں حذف ہوا ہے۔ اور الْآيَةَ کے دونوں الف حذف نہیں کئے گئے ہیں لیکن سورۃ الحجر میں اور سورۃ ق میں۔

”ی“ حذف ہونے کے مقامات

اور ”ی“ کو ہر ایک ایسے اسم منقوص سے حذف کیا گیا ہے کہ جو متون ہو مفعلاً اور جرّاً جیسے بَاغٍ وَلَا عَادِ اور ی کی طرف کوئی اور کلمہ مضاف ہوا ہو تو بحالت منادی ہونے کے بھی اُس ی کو حذف کیا ہے۔

مگر اس قید سے ”يَعْبَادِي الَّذِينَ اسْرَفُوا“ اور يَعْبَادِي الَّذِينَ اٰمَنُوا سورۃ العنكبوت کے دو کلمے بری ہیں۔ یا وہ کلمہ منادی نہ ہو تو بھی ی کو حذف کیا گیا ہے لیکن اس شق سے سورۃ طہ اور حم میں قُلْ لِعِبَادِي اور اسر بعبادى کی مثالیں مستثنیٰ ہیں۔ اور فَاذْخُلِيْ فِيْ عِبْدِيْ وَاذْخُلِيْ جَنَّتِيْ بھی اور ی کو اُس وقت بھی کتابت میں حذف کر دیا گیا ہے جب کہ وہ اپنے مثل (یعنی دوسری ی) کے ساتھ جمع ہوئی ہے۔ مثلاً وَلِيٍّ - الْحَوَارِيِّنَ اور مُتَكَبِّرِيْنَ مگر اس سے مستثنیٰ ہیں عِلِّيْنَ - يَهُودِيٍّ - هِيءٌ اور مَكْرُ السَّيِّئِ - سَيِّئَةٌ - السَّيِّئَةُ - اَفْعَيْنَا اور يُحْيِيْ كَالْفِظِ ضَمِيرِ کے ساتھ نہ کہ مفرد ہونے کی حالت میں۔ اور جہاں کہیں بھی اَطِيعُوْنَ - اَتَّقُوْنَ - خَافُوْنَ - اَرْهَبُوْنَ - فَاَرْسَلُوْنَا اور فَاَعْبُدُوْنَا کے الفاظ آئے ہیں ہر جگہ ان کی ”ی“ محذوف ہی پائی گئی ہے۔ مگر سورۃ طہ میں ی کو اس کے ساتھ کتابت میں لکھا ہے۔

اور ایسے ہی اِخْشَوْنَا کے لفظ سے بھی ی کو کتابت میں حذف کیا ہے مگر سورۃ البقرۃ میں نہیں حذف کیا اور يَكْفُرُوْنَ میں بھی محذوف ہے لیکن اس مقام پر ”فَيَكْفُرُوْنَ جَمِيعًا“ میں ی کتابت میں آئی ہے۔ اور فَاَتَّبَعُوْنَا میں بھی ی محذوف ہے مگر آل عمران اور طہ کی سورتوں میں ایسا نہیں کیا گیا ہے۔ نیز فَاَلَا تُنْظَرُوْنَ - فَاَلَا تَسْتَحْجَلُوْنَ - لَا تَكْفُرُوْنَ - لَا تَقْرَبُوْنَ - لَا تُخْزَوْنَ - فَاَلَا تُفْضَحُوْنَ - يَهْدِيْنَ - سَيِّدِيْنَ - كَذَّبُوْنَ - يَفْتَلُوْنَ - اَنْ يُكَلِّبُوْنَا وَعَبِيدِ - الْحَوَارِ - بِالْوَادِ اور الْمُهْتَدِ میں ”ی“ محذوف فی الکتابت ہے لیکن سورۃ الاعراف میں الْمُهْتَدِيْ ”ی“ کے ساتھ لکھا گیا ہے۔

ہو لاءِ واؤ کے ساتھ لکھا گیا ہے۔

اگر ہمزہ متحرک وسط کلمہ میں ہو تو اس کی کتابت ایسے حرف کے ساتھ کی جائے گی جو کہ خود اسی کی حرکت کے موافق ہے۔ مثلاً سَأَلَ - سِئِلَ - نَفَرُوهُ - سوائے جزاؤہ سورہ یوسف میں ہر سرفق حرکات حروف یعنی واؤ، یا اور الف کے ساتھ۔ اور لَأَمْلَأَنَّ اور اِسْتَلَّات - اِسْمَاَزَتْ اور وَاطْمَأَنَّنُوا میں ہمزہ کو کتابت سے حذف کر دیا گیا ہے یعنی ان کو اِسْتَلَّات - اِسْمَاَزَتْ اور وَاطْمَأَنَّنُوا کی شکل میں رکھا گیا ہے۔ لیکن مذکورہ بالا حالتوں کے سوا اگر ہمزہ کے ماقبل کو کسرہ یا ضمہ دیا گیا ہو اور خود ہمزہ مفتوح ہو یا ہمزہ مضموم ہو اور اُس کا ماقبل مکسور، تو ان حالتوں میں اس کی کتابت حرکت ماقبل کے موافق حرف علت کے ساتھ کی جائے گی۔ جیسے اَلْحَاظِطَةُ - فُوَاذَكَ اور سَنَقَرْتُكَ اور اگر ہمزہ متحرک کا ماقبل ساکن ہو تو ایسی حالت میں ہمزہ حذف کر دیا جاتا ہے مثلاً يُسْئَلُ اور لَا تَجْهَرُوا مگر اس قاعدہ سے اَلنَّشَاةُ اور مَوْفِلًا کی دو مثالیں سورہ الکہف میں مستثنیٰ ہیں۔

اگر ماقبل ہمزہ کے الف ہو اور ہمزہ مفتوح ہو تو یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ وہ حرکت ہمزہ کے موافق حرف حذف کیا جائے گا جس کی وجہ یہ ہے کہ اُس کا اجتماع اپنے ہی مثل الف کے ساتھ ہوا ہے اور اس لئے کہ ایسی حالت میں ہمزہ کی کتابت اسی کی صورت میں ہوتی ہے۔ جیسے اُبْسَاءُ نَا اور یہ بھی ہوا ہے کہ الف مفتوحہ کے ساتھ آنے کی حالت میں حرکت ہمزہ کے موافق حرف حذف کر دیا گیا ہے۔ جیسے سورہ یوسف اور الزخرف میں فُرَّةٌ نَا کا لفظ ہے۔ اور اگر ماقبل ہمزہ الف ہو اور ہمزہ کو ضمہ یا کسرہ کی حرکت ہو تو حرکت ہمزہ کے موافق حرف کو حذف نہ کیا جائے گا۔ مثلاً اَبَاؤُكُمْ اور اَبَائِهِمْ مگر حسب ذیل مواقع اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں۔ وَقَالَ اُولِيَائِهِمْ - اِلٰى اُولِيَائِهِمْ - سورہ الانعام میں اِنْ اُولِيَائِهِمْ سورہ الانفال میں، اور نَحْنُ اُولِيَائُكُمْ سورہ فصلت میں۔ اور اگر ہمزہ متحرک کے بعد کوئی حرف اُس کا (یعنی حرکت ہمزہ کا) ہم جنس ہو تو یہ بات بھی پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اُسے حذف کر دیا جائے گا جیسے سَنَانٌ - خَسِيفٌ اور مُسْتَهْزِءٌ وَاو۔ اور اگر ہمزہ آخر کلمہ میں آئے تو اُس کی کتابت حرکت ماقبل ہمزہ کے موافق حرف علت کے ساتھ ہوگی جیسے سَبَاءٌ - شَاطِئٌ اور لَوْلُوًا مگر یہ چند مواضع اس کلیہ سے مستثنیٰ ہیں۔

تَفْتُوًا - يَفْيُوًا - اَتَوْكُوا - لَا تَظْمُوًا - مَا يَعْجُوًا - يَبْدُوًا - يَنْشَوًا - يَدْرُوًا، نَبُوًا - قَالَ الْمَلُوْ اَوَّلٌ قَدْ اَفْلَحَ فِيهِ - اور ہر سے مثالیں سورہ النمل میں جَزُوًا پانچ جگہوں سورہ مائدہ میں دو اور ایک ایک الزمر، شوریٰ اور الحشر کی سورتوں میں۔ شَرَكُوًا سورہ الانعام میں اور سورہ شوریٰ میں يَسْأَلِيهِمْ اَنْبُوًا - سورہ الانعام میں اور سورہ الشعراء میں۔ عَلِمُوًا اسی سورہ میں۔ مِنْ عِبَادِهِ عَلِمُوًا - اَلضُّعْفُوًا سورہ ابراہیم اور غافر میں۔ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشُوًا - اور مَا ذُخِرْنَا مِنْ غَيْرِهِمْ فِيْ سَفْعُوًا سورہ الروم میں، "اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْبَلُوًا الْمُبِيْنُ - يَلُوًا مَبِيْنٌ" سورہ الدخان میں، اور بَرَّآ اَوْ اَمِنَّا مِنْكُمْ ان سب مثالوں میں ہمزہ کی کتابت واؤ کے ساتھ ہوئی ہے۔ پس ہمزہ کا ماقبل ساکن ہو تو واؤ حذف کیا جاتا ہے۔ جیسے مِلَّةٌ الْاَرْضِ - دِفْءٌ - شَسِيءٌ - اَلخَبْءٌ - مَاءٌ - سَوَاءٌ يَتَنُوًا - اَنْ تَبُوًا - السُّوَاىٰ كِي مَثَالُوں مِيں اِس كِ خِلَافِ هِمَزِ كِي كِتَابَتِ وَاو كِي سَا تَه هُو ئِي هِے، اُو ر فِرَاءِ نِے اِس كِي اسْتِثْنَاءِ يُوں هِي كِي هِے۔ اُو ر مِيں كِهْتَا هُوں كِه مِي رِے زِدِي كِ اِن تِيُوں مَثَالُوں كُو مَسْتَثْنٰى نِهِيں قَرَارِ دِي نَا چَا هِيے اِس لِيے كِه جُو اَلْفِ وَاو كِي بَعْدِ هِے وَه هِمَزِ كِي صُو رْتِ مِيں نِهِيں بَلَكِزِ اَنْدِ هِے جُو كِه وَاو فِعْلِ كِي بَعْدِ آ تَا هِے۔

چوتھا قاعدہ بدل کے بیان میں : تَفْعِيمِ كِي لِيے اَلصَّلُوَةُ - اَلرَّكُوَةُ - اَلْحَيُوَةُ اور اَلرَّبَا وَغِي رِہ كَا اَلْفِ بِحَالِي كِه يِے كِ سِي اُو ر اِسْمِ كِي طَرَفِ مِضَافِ نِہ هُوں، وَاو كِي سَا تَه لِكْهَا جَا تَا هِے۔ اُو ر اِي سِي هِي اَلغَدَاةُ - مِشْكَاةُ النَّحُوَةُ اور مَنُوَةُ كَا اَلْفِ بِي هِي وَاو كِي سَا تَه كِتُو ب هُو ا كِر تَا هِے۔

ہر ایک ایسا الف جو کہ یا سے بدل کر (قلب ہو کر) آیا ہو وہ یا کے ساتھ کتابت میں آتا ہے۔ جیسے "يَتَوَفَّكُم" یہ صورت اسم یا فعل میں ہوتی ہے خواہ اُس کے ساتھ کوئی ضمیر متصل ہو یا نہ ہو، اور وہ کسی ساکن سے ملاتی ہو یا نہ ہو اور اسی نوع سے ہے۔ بِخَسْرَتِي اور يَتَأَسَفِي۔ لیکن تَرًّا اور كَلْنَا اور هَذَا نَبِيٌّ اور مَنْ عَصَانِي - اَلْاَقْصَا - اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ - طَغَا الْمَاءُ اور سَبِيْمَاهُمْ اور وہ الف بھی جس سے قُل حرف یا آیا ہو۔ مثلاً اَلدُّنْيَا اور اَلْحَوَايَا كِه اِن كُو مَذْكُو رِہ فَوْقِ قَاعِدِہ سِے مَسْتَثْنٰى پَا يَا جَا تَا هِے۔ اُو ر اِن مَسْتَثْنٰى مَثَالُوں مِيں سِے "يَخْبِي" كَا لَفْظِ اسْمِ اُو ر فِعْلِ دُو نُوں حَالَتُوں مِيں اسْتِثْنَاءِ كِيَا كِيَا هِے۔

الیٰ علیٰ اور انہی (کیف کے معنی میں) اور منیٰ - بلیٰ - حتیٰ اور لذیٰ میں الف کی کتابت بصورت یا ہوتی ہے۔ مگر ”لذالباب“ اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہے۔

اور وہ ثلاثی (سہ حرفی) کلمہ جس کے آخر میں واو ہو (یعنی ناقص وادی) اسم یا فعل ہونے کی حالت میں الف ہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے جیسے اَصْفًا - شَفَا اور عَفَا مگر ضحیٰ (جس جگہ بھی یہ واقع ہوا ہے) - اور مَازَسِی مَنُكُم - ذَخَهَا - نَلَهَا - طَخَهَا اور سَخِی کہ یہ الفاظ مستثنیٰ ہیں۔

اور نون تا کید خفیہ اور اِذَا کی کتابت الف کے ساتھ ہوتی ہے اور نون کے ساتھ بھی مثل کا ”اِنَّ“ کے۔

اور ہاء تانیث کی کتابت ہا کے ساتھ ہوتی ہے مگر ”رَحِمَتْ“ - سورة البقرہ، الاعراف، ہود، مریم، الروم اور الزخرف میں نِعَمَتْ البقرہ، آل عمران، المائدہ، ابراہیم، النحل، لقمان، فاطر، اور الطور کی سورتوں میں۔ اور ”سُنَّتْ“ انفعال، فاطر اور ثانی عاقر میں، اور اَمْرًا تَه مَعَ زَوْجِهَا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰی۔ فَتَجْعَلْ لَّعْنَةَ اللّٰهِ۔ وَالْخَمِيْسَةَ اِنَّ لَّعْنَةَ اللّٰهِ اور مَعْصِيَتِ كِ الْفَاظِ سُوْرَةِ تَقْوٰی مِیْن اور اِنَّ شَجَرَتِ الرَّقُوْمِ۔ قُرْتُ عَيْنٍ۔ جَنَّتْ نَعِيْمٍ۔ بَقِيْتُ اللّٰهِ۔ يَابَتْ۔ اَلَّتْ۔ مَرْضَاتِيْ۔ هِيَهَاتَ۔ ذَاتَ۔ اَبْنَتْ اور فَطَرَتْ بھی۔

پانچواں قاعدہ وصل اور فصل کے بیان میں : الّا (فتح کے ساتھ) عام طور پر وصل کیا جاتا ہے مگر وہں جگہیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اَنْ لَا اَقُوْلُ۔ اَنْ لَا تَقُوْلُوْا۔ سورة الاعراف میں اَنْ لَا مَلْجَا سُوْرَةِ هُوْدِ مِیْن اَنْ لَا اِلٰهَ۔ اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ۔ اور اِنِّيْ اَخَافُ۔ اَنْ لَا تُشْرِكُ سُوْرَةِ الْحٰج مِیْن اَنْ لَا تَعْبُدُوْا، سورة البقرہ میں اَنْ لَا تَعْلَمُوْا، سورة الدخان میں اَنْ لَا يُشْرِكْنَ، سورة الممتحنہ میں۔ اور اَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا سُوْرَةُ ن مِیْن اور مِثَا بھی موصول ہی آتا ہے۔ مگر مِنْ مَمَلِكَتِ سُوْرَةِ النَّسَاءِ اور سُوْرَةِ الرَّوْمِ مِیْن اور مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ سُوْرَةِ الْمُنٰفِقِيْنَ مِیْن مَفْصُوْل لکھے گئے ہیں۔ مِنْ مَطْلُوْقٍ طُوْرٍ پُر مَوْصُوْل، اور عَمَّا بھی موصول لکھا جاتا ہے مگر عَنْ مَانُهُوْا عَنْهُ مِیْن اُسے مَفْصُوْل لکھا گیا ہے۔ اَمَّا بِالْكَسْرِ بھی موصول لکھا گیا ہے لیکن اِيْكَ جگہ سُوْرَةِ الرَّعْدِ مِیْن اِنْ مَّا نُرِيْنٰكَ مَفْصُوْل لکھا گیا ہے، اَمَّا بِالْفَتْحِ مَطْلُوْقًا مَوْصُوْل، ہی لکھا جاتا ہے۔ عَمَّن مَوْصُوْل لکھا جاتا ہے مگر عَنْ مِّنْ نِّسَاءٍ سُوْرَةِ نُوْرٍ مِیْن اور عَنْ مِّنْ تُوَلِّيْ سُوْرَةِ النَّجْمِ مِیْن دُوْجَل مَفْصُوْل لکھا گیا ہے۔ اَمَّنْ كِی كِتَابَتِ بھی موصول ہی آتی ہے مگر اَم مِّنْ يَّكُوْنُ سُوْرَةِ النَّسَاءِ مِیْن، اَم مِّنْ اَسَسَ اور اَم مِّنْ خَلَقْنَا سُوْرَةِ الصّٰفٰتِ مِیْن۔ اور اَم مِّنْ يَّاتِيْ مُؤْمِنًا كِی مِثَالُوْنَ مِیْن مَفْصُوْل مَكْتُوْبِ هُوَا ہے، اِنَّمَّ بِالْكَسْرِ طُوْرٍ سے موصول لکھا جاتا ہے۔

لیکن فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِیْبُوْا لَكَ سُوْرَةِ الْقَصَصِ مِیْن مَفْصُوْل مَكْتُوْبِ هُوَا ہے اور فیما مگر گیارہ جگہوں میں مَفْصُوْل لکھا گیا ہے۔ فِی مَآ قَعَلْنَ دُوْمِ سُوْرَةِ الْبَقْرَةِ مِیْن، ”لِيَسْئَلُوْكُمْ فِیْ مَا سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ مِیْن اور سُوْرَةِ الْاِنْعَامِ مِیْن ”قُلْ لَا اِجْدُ فِیْ مَا اَشْتَهَيْتُمْ“ سُوْرَةِ الْاَنْبِيَاءِ مِیْن ”فِیْ مَا اَقْضَيْتُمْ۔ فِیْ مَا هَلُنَا“، سورة الشعراء میں ”فِیْ مَا رَزَقْنَاكُمْ“، سورة الروم میں۔ فِیْ مَا هُمْ فِيْهِ اور فِیْ مَا كَانُوْا فِيْهِ دُوْنُوْ جگہ سورة الزمر میں، اور ”نُنشِئُكُمْ فِیْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ“ کی کتابت بھی موصول کی گئی ہے مگر ایک جگہ ”اِنْ مَاتُوْا عَدُوْنَ لَاكِ“ سورة الروم میں، ایسے ہی اِنَّمَا بِالْفَتْحِ بھی موصول لکھا جاتا ہے مگر دُوْجَل اَنْ مَا يَدْعُوْنَ سُوْرَةِ الْحٰج اور سُوْرَةِ لِقْمَانَ مِیْن كَلْمًا كِی كِتَابَتِ بھی موصول ہوتی ہے مگر كَلْمًا مَآ رَدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اور مِنْ كَلْمٍ مَآ سَأَلْتُمُوْهُ مِیْن دُوْ جگہ مَفْصُوْل لکھا گیا ہے۔ بَسْمًا مَوْصُوْل لکھا جاتا ہے مگر جہاں لام کے ساتھ آئے گا وہاں اس کو مَفْعُوْل لکھیں گے اور نِعْمًا، مَهْمًا، رَبَّنَا، سَخَانَمَا اور وَيَكَاذُ سَب مَوْصُوْل ہی لکھے گئے ہیں۔ اور حَيْثُ مَا اور اَنْ لَمْ کے ساتھ اور اَنْ لَنْ كِی كِتَابَتِ جَدَا جَدَا كِی جاتی ہے، مگر اَنْ لَنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ مِیْن اور سُوْرَةِ الْقِيَامَةِ مِیْن مَوْصُوْل لکھا گیا ہے اور اَيْنَ مَا بھی مَفْصُوْل لکھا جاتا ہے لیکن فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا، اَيْنَمَا يُوجِّهُهُ مِیْن اسے مَوْصُوْل لکھا گیا ہے۔ اور اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يَنْدِرْ كُحْمٌ مِیْن اِخْتِلَافِ ہے (کسی نے موصول لکھا ہے اور بعض نے مَفْصُوْل) اور ایسے ہی سورة الشعراء میں اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ اور سورة الاحزاب میں اَيْنَمَا تَقِفُوْا كِی بَابَتِ بھی اِخْتِلَافِ ہے۔ لکنی لا مَفْصُوْل لکھا جاتا ہے مگر آل عمران، الحج اور الحدید کی سورتوں میں اس کو موصول لکھا گیا ہے اور دُوْمِ الْاِحْزَابِ مِیْن اور يَوْمَ هُمْ اور مِثْلِ فَمَالٍ۔ وَلا تَجِيْنُ۔ اَيْنَ اَمَّ كِی مَفْصُوْل لکھے جاتے ہیں مگر (آخری کلمہ) سورة طہ میں یوں لکھا گیا ہے کہ ہمزہ کو واو کی صورت میں لکھا ہے اور این کا ہمزہ حذف کر دیا ہے اس لئے اُس کی صورت ”يَبْنُوْم“ ہو گئی ہے۔

شخص کے پاس ایک مصحف نہایت باریک قلم سے لکھا ہوا دیکھا تھا اور انہوں نے اس بات کو برا خیال کر کے اُس آدمی کو جسمانی سزا دی تھی۔ اور کہا تھا کہ کتاب اللہ کی تعظیم کرو (یعنی اُسے بڑی سی بنا کر لکھو)۔ اور عمر ؓ کا دستور تھا کہ جب وہ کوئی بڑا مصحف دیکھا کرتے تھے تو بہت خوش ہوتے۔“

عبدالرزاق نے علی ؓ سے روایت کی ہے کہ ”اُن کو چھوٹے چھوٹے مصاحف ناپسند ہوتے تھے۔“ اور ابو عبید نے علی ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کسی چھوٹی چیز میں قرآن شریف کا لکھا جانا پسند نہیں کیا۔ ابو عبید اور یہی نے کتاب شعب الایمان میں ابی حکیم العبدي سے نقل کیا ہے کہ اُس نے بیان کیا ”علی ؓ میری طرف اُس حالت میں ہو کر گزرے جب کہ میں مصحف کو لکھ رہا تھا علی ؓ نے فرمایا ”اپنے قلم کو جلی کر لے“ میں نے قلم پر ایک قطر کھ دیا اور پھر لکھنے لگا اور اس بات کو معائنہ کر کے علی ؓ نے ارشاد کیا ”ہاں اس طرح تو اس کو منور بنا جیسا کہ اللہ پاک نے اسے منور بنایا ہے۔“

بسم اللہ لکھنے کا طریقہ

اور یہی نے علی ؓ سے موقوفاً روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتابت نہایت بنا کر اور سنوار کے کی تھی اس لئے اُس کی مغفرت ہو گئی۔“ اور نعیم نے تاریخ اصفہانی میں اور ابن اثیر نے کتاب المصاحف میں ابان کے طریق پر اُس ؓ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تجوید (خوب سنوار کر) کے ساتھ لکھا، خدا اس کی مغفرت کر دے گا۔ اور ابن اثیر نے عمر بن عبدالعزیز ؓ سے روایت کی ہے کہ ”انہوں نے اپنے عمال کو یہ فرمان تحریر کیا تھا جس وقت تم میں سے کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے تو اس کو چاہئے کہ ”الرحمن“ کو مد کے ساتھ لکھے۔“ اور زید بن ثابت ؓ سے روایت کی ہے کہ ”وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس طرح لکھنا مکروہ سمجھتے تھے کہ اُس میں سین (یعنی سین کے دندانے عیاں) نہ ہوں۔“

اسی راوی نے یزید بن حبیب سے نقل کیا ہے کہ عمرو بن العاص ؓ کے کاتب نے عمر ؓ کے نام ایک خط لکھتے ہوئے اُس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بغیر سین کے لکھا تھا اس لئے عمر ؓ نے اُس کو تازیانہ کی سزا دی۔ اور کسی نے کہا اُس کاتب سے سوال کیا کہ تم کو امیر المؤمنین نے سزائے تازیانہ کیوں دی تھی؟ تو اُس نے کہا مجھ پر ایک سین کے بارے میں تازیانہ کی مار پڑی ہے۔ اور سہی ابن سیرین کی نسبت بیان کرتا ہے کہ وہ بسم اللہ کے حرف با کی میم تک کشش کر لے جانے کے ساتھ سین کی کتابت ناپسند کرتے تھے، (یعنی بغیر دندانے کے سین کی کتابت کو مکروہ جانتے تھے)۔

ابن ابی داؤد نے کتاب المصاحف میں ابن سیرین کی نسبت روایت کی ہے کہ وہ مصحف کو اس طرح لکھنا ناپسند کرتے تھے کہ اس کے حروف کو بیجا طور پر کشش کر کے یا گھسیٹ کے لکھا جائے۔ اور کسی نے اس کی وجہ دریافت کی تو راوی نے کہا کہ اس میں ایک طرح کا نقص ہے اس لئے انہوں نے اس کو مکروہ جانا۔ اور قرآن کی کتابت کسی نجس شے کے ساتھ مکروہ ہے، لیکن سونے سے قرآن کا لکھنا اچھا ہے جیسا کہ غزالی نے کہا ہے۔ اور ابو عبید نے ابن عباس ؓ، ابی زر ؓ اور ابی الدرداء ؓ سے روایت کی ہے کہ اُن لوگوں نے اس بات کو مکروہ جانا (یعنی سونے کے ساتھ قرآن کی کتابت مکروہ قرار دی ہے)۔

اور اسی راوی نے ابن مسعود ؓ سے روایت کی ہے کہ اُن کے روبرو سے ایک مصحف گزرا جو کہ سونے سے آراستہ و پیراستہ کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا ”مصحف کو مزین بنانے والی چیزوں میں سب سے اچھی چیز اُس کی تلاوت ہے جو کہ حق کے ساتھ ہو۔“ ہمارے اصحاب یعنی شوافع نے کہا ہے کہ قرآن شریف کی کتابت احاطوں، دیواروں اور چھتوں پر سخت مکروہ ہے اس واسطے کہ یہ جگہیں پامال ہوا کرتی ہیں۔ اور ابو عبید نے عمرو بن عبدالعزیز ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”تم لوگ قرآن شریف کو ایسی جگہ نہ لکھو جہاں وہ پامال ہو۔“

س : کیا قرآن شریف کی کتابت غیر عربی خط میں جائز ہے؟

ج : زرکشی نے کہا ہے کہ اُس نے اس بارے میں کسی عالم کا کوئی کلام نہیں دیکھا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ اس بات میں جواز کا احتمال ہے، کیونکہ جو شخص قرآن شریف کو عربی زبان اور خط میں پڑھتا ہے وہ غیر عربی خط میں اس کو اچھی طرح پڑھ سکے گا۔ ورنہ اُس کی کتابت اس طرح پر قریب قریب ویسی ہی منع ہوگی جیسی کہ قرآن کی قراءت غیر عربی زبان میں حرام ہوتی ہے۔ اور اس کے ممنوع ہونے کی ایک وجہ علماء کا یہ قول بھی ہے کہ ”قلم دوزبانوں میں سے ایک زبان ہے“ (یعنی کتابت اور قراءت زبان کی دو قسموں میں سے ایک قسم قلم (کتابت) بھی ہے)۔ اور اہل عرب بجز عربی قلم (خط) کے کسی دوسرے قلم (خط) کو نہیں جانتے ہیں اور قرآن شریف کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے ”بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ“۔

فائدہ : مصاحف کو صرف مضری لکھے

ابن ابی داؤد نے ابراہیم التیمی سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا عبد اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”مصاحف کو بجز مضری (قبیلہ مضر کے آدمی) کے اور کوئی نہ لکھے“۔ ابن ابی داؤد (راوی) کہتا ہے کہ یہ قول لغات (زبانوں) کے لحاظ پر مبنی ہے۔

مسئلہ : مصحف میں نقطے لگانے اور اعراب دینے چاہئیں یا نہیں؟

اس بارے میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مصحف میں نقطوں اور اعراب کو ابوالاسود الدؤلی نے عبد الملک بن مروان کے حکم سے لگایا تھا۔ ایک قول میں اس امر کی اولیت امام حسن بصریؒ اور یحییٰ بن یعمر کے لئے مخصوص کی جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے یہ کام نصر بن عاصم لیشی نے انجام دیا تھا۔ ہمزہ، تشدید، روم اور اشام کے قواعد اور علامات کا موجد اور بانی خلیل نحوی ہے۔ اور قتادہ کا بیان ہے کہ ابتداء میں مصحف میں صرف نقطے دیئے گئے، پھر اس کے خمس (یعنی پانچ پانچ آیتوں کے حصے) مقرر ہوئے۔ اور اس کے بعد عشر (یعنی دس دس آیتوں کے حصے) قرار دیئے گئے۔ اور کسی دوسرے عالم کا قول ہے کہ مصحف میں سب سے پہلے جوئی بات کی گئی وہ یہ تھی کہ آیتوں کے آخر میں نقطے دیئے گئے اور اس کے بعد فوآح اور خواتم کے نقطے لگائے گئے۔

یحییٰ بن ابی کثیر کا قول ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم مصاحف میں احداث کی گئی باتوں سے بجز ان تینوں لفظوں کے جو آیتوں کے سروں پر دیئے جاتے ہیں (علامت آیت) اور کسی بات کو جانتے نہ تھے، اس قول کو ابن داؤد نے روایت کیا ہے۔ ابو عبید اور دیگر راویوں نے ابن مسعود ﷺ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”قرآن کو ہر چیز سے خالی بناؤ اور اُس میں کوئی شے خلط ملط نہ کرو“۔ اور نخعی سے مروی ہے کہ مصاحف میں نقطے لگانا بھی مکروہ سمجھتے تھے۔

ابن سیرین سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے قرآن شریف میں نقطے دینے اور فوآح اور خواتم کو ممتاز بنانے کو مکروہ جانا تھا۔ ابن مسعود ﷺ اور مجاہد سے روایت کی گئی ہے کہ ان دونوں صاحبوں نے مصحف میں ”عشر“ لکھنے کو مکروہ قرار دیا تھا۔ ابن ابی داؤد نے نخعی کی نسبت بیان کیا ہے کہ وہ عشر اور فوآح کے لکھنے کو چھوٹا بنا کر تحریر کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور اس بات کو بھی مکروہ جانتے تھے کہ اس میں فلاں سورۃ لکھا جائے۔ اور اس راوی نے نخعی ہی سے روایت کی ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا مصحف لایا گیا جس میں لکھا تھا فلاں سورۃ اتنی آیتوں کی، تو نخعی نے کہا اس کو کھو کرو اس لئے کہ ابن مسعود ﷺ اس کو مکروہ سمجھتے تھے۔

ابن العالیہ سے روایت کی ہے کہ وہ مصحف میں زائد جملوں کا لکھنا اور یہ لکھنا کہ فلاں سورۃ کا آغاز اور فلاں سورۃ کا خاتمہ اس کو برا سمجھتے تھے۔ اور مالکؒ نے کہا ہے کہ جن مصحفوں میں عالم لوگ تعلیم پایا کرتے ہیں ان میں نقطے دے دینا کوئی حرج کا سبب نہیں مگر اُمہات (یعنی ان اصل مصاحف میں جو امام ہیں) نقطے دینا جائز نہیں۔

اٹلیسی کا قول ہے کہ قرآن شریف میں اعشار، اخماس، سورتوں کے ناموں اور تعداد آیات کا لکھنا مکروہ ہے کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے ”تم قرآن شریف کو مجرد بناؤ یعنی دوسری باتوں سے خالی ہی رکھو، لیکن نقطے دینا جائز ہے اس لئے کہ نقطوں کی کوئی ایسی صورت نہیں ہوتی جس کے سبب سے قرآن شریف سے خارج چیز کے قرآن ہونے کا وہم پیدا ہو بلکہ نقطے تو صرف مقروہ پر بھی جانے والی چیز کی ہیئت پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس واسطے جو شخص ان کی حاجت رکھتا ہے اس کے لئے ان کا ثبت کرنا مضر امر نہیں ہے۔“

یہی نے کہا ہے قرآن شریف کے آداب میں یہ بات ہے کہ اس کو مفہم بنایا جائے یعنی وہ بہت خوشنما خط میں کھلا کھلا لکھا جائے۔ حروف کو چھوٹا اور ادا کھنا لکھیں اور جو چیز قرآن شریف میں نہیں ہے اس کو قرآن میں لکھتے وقت مخلوط (گھال میل) نہ کریں جیسے آیتوں کی تعداد، سجدے، عشر، وقف، قراءتوں کے اختلاف، اور آیتوں کے معانی ابن ابی داؤد نے حسن اور ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ ان دونوں صاحبوں نے کہا مصاحف میں نقطے دینا کوئی مضائقہ کی بات نہیں ہے۔ اور ربیعہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ قرآن شریف میں اعراب لگانا بھی کچھ ہرج کا باعث نہیں۔ نووی نے کہا ہے کہ مصحف میں نقطے دینا اور اس میں اعراب لگانا مستحب ہے اس لئے کہ اس طرح قرآن شریف کو غلط پڑھنے اور تحریف سے محفوظ بنایا جاتا ہے۔ اور ابن مجاہد کا قول ہے کہ قرآن شریف میں سے بجز اس لفظ یا جملہ کے جو مشکل ہو اور کسی چیز پر اعراب لگانا سزاوار نہیں ہے۔

الدانی کا قول ہے ”میں سیاہی سے نقطے دینا جائز نہیں سمجھتا کیونکہ اس میں رسم مصحف کی صورت کا تغیر ہو جاتا ہے اور ایسے ہی میں ایک مصحف، میں مختلف رنگوں کی روشنائیوں سے متفرق قراتوں کا جمع کر دینا بھی غیر جائز خیال کرتا ہوں اس واسطے کہ یہ نہایت حد سے بڑھی ہوئی تخیل ہے اور مرسوم کی بے حد تغیر۔ ہاں میری رائے یہ ضرور ہے کہ حرکتیں، تنوین، تشدید، سکون اور مد سرنخی کے ساتھ لگائی جائے اور ہمزہ زردی کے ساتھ۔ اور جرجانی جو کہ ہمارے اصحاب میں سے ہے کتاب الشافی میں کہتا ہے کہ کلمات قرآن کی تفسیر اس کے مابین السطور میں لکھنا مذموم امر ہے۔“

فائدہ : صدر اول میں قرآن شریف کو اعراب لگانے کی صورت

کذیر، زبر، اور پیش کی جگہ صرف نقطے ہی دیئے جاتے تھے۔ یوں کہ فتح اول حرف پر ایک نقطہ دینے سے، ضمہ اُسے کے آخر پر نقطہ لگانے سے اور کسرہ اول حرف کے نیچے نقطہ رکھنے سے نمایاں کیا جاتا تھا، الدانی اسی طریقہ پر چلا ہے۔

اعراب کا جو طریقہ آج کل مشہور ہے وہ حروف سے اخذ کی گئی حرکتوں کے ساتھ تلفظ کا منضبط کرنا ہے، اس دستور کو ضلیل نحوی نے ایجاد کیا اور یہی بکثرت رائج اور واضح ترین طریقہ ہے اور عمل بھی اسی پر ہے۔ چنانچہ اسی طرز میں فتح کی شکل مستطیل (۱) اور حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے۔ کسرہ کی شکل بھی ایسی ہی مستطیل اور حرف کے نیچے (۱) تحریر میں آتی ہے۔ ضمہ حروف کے اوپر چھوٹا سا واؤ (۱) لکھ کر عیاں کیا جاتا ہے، اور تنوین ان ہی حرکات ثلاثہ میں ہر ایک کو دہرا کرنے کا نام ہے۔ پس اگر وہ تنوین مظہر ہو اور کسی حرف حلق سے قبل تو اس کو خاص حرف کے اوپر رکھا جائے گا ورنہ دونوں حرفوں کے مابین اوپر کر کے لکھا جائے گا۔ الف مخذوفہ اور اُس سے بدل کر آئی ہوئی حرکت اپنے محل میں سرخ روشنائی سے لکھی جاتی ہے۔ اور ہمزہ مخذوفہ بلا کسی حرف کے محض ہمزہ ہے اور سرنخی سے لکھا جاتا ہے اور تنوین پر حرف با سے قبل انقلاب (قلب کئے جانے) کی علامت سرخ لکھی جاتی ہے، اور حرف حلق سے قبل ہمزہ مخذوفہ کی علامت کتابت میں سکون کو قرار دیا جاتا ہے۔ مگر ادغام اور اخفاء کی حالت میں اس کو معری رہنے دیتے ہیں اور مدغم حرف معری رکھ کر اُس کا مابعد مشدد کیا جاتا ہے مگر طبرتا کے قبل سکون مکتوب ہو کرتا ہے جیسے ”فَسْرَطْتُ“ اور حرف مدود کی کشش ایک حرف کی مدد سے تجاوز نہیں کرتی۔

فائدہ : جزو القرآن کا مطلب

الحربی نے کتاب غریب الحدیث میں بیان کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول جَرَدُوا الْقُرْآنَ قرآن شریف کو مجرد بناؤ، دو چوں کا احتمال رکھتا ہے :

- (۱) ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو تلاوت میں مجرد بناؤ یعنی اس کے ساتھ غیر قرآن کو گھال میل نہ کرو۔
 (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو کتابت میں نقطہ دینے اور عشر لگانے سے مجرد رکھو۔

بیہی نے کہا ہے کہ واضح ترین بات یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول سے قرآن شریف کے ساتھ دیگر کتب آسمانی کو خلط ملط کرنے کی ممانعت مراد لی ہے اس لئے کہ قرآن شریف کے مساوی اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ یہودیوں اور نصاریٰ ہی سے اخذ کی جاتی ہیں۔ اور ان لوگوں کا کتب الہی کے بارے میں کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے یعنی یہ اطمینان نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کتب سابقہ میں تحریف نہ کی ہو۔

فرع : کتابت مصحف کی اجرت لینے کا مسئلہ

ابن ابی داؤد نے کتاب المصاحف میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ”انہوں نے مصحف کی کتابت پر اجرت لینے کو مکروہ خیال کیا ہے۔“ اور ایسی ہی روایت ایوب السختیانی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کی ہے کہ ”ان دونوں صاحبوں نے مصحفوں کی خرید و فروخت کو مکروہ قرار دیا ہے۔“ محمد بن سیرین سے مصحف کی خرید و فروخت اور اس کی کتابت پر اجرت لینا مل تمام امور کی کراہت نقل کی ہے۔ اور مجاہد، ابن المسیب اور حسن سے نقل کیا ہے کہ ”ان لوگوں نے ہر سہ امور کی نسبت کوئی حرج نہ ہونے کا خیال ظاہر کیا ہے۔“ اور سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ان سے مصحفوں کی فروخت کے بابت دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا ”اس میں کوئی خرابی نہیں اس واسطے کہ اس کی فروخت کرنے والے صرف اپنے ہاتھ کی محنت کی اجرت لیا کرتے ہیں۔“

یہی راوی ابن حنیفہ کی بابت بیان کرتا ہے کہ ان سے بیع مصحف کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ”اس میں تو صرف ورق (کاغذ) فروخت کیا جاتا ہے۔“ اور عبداللہ بن شقیق سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مصاحف کی بیع میں بہت تشدد کیا کرتے تھے۔“ اور نخی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا نہ مصحف کی تجارت کرنی چاہئے اور نہ وہ میراث کے طور پر کسی کی ملک میں آتا ہے۔ ابن المسیب سے روایت کی ہے کہ انہوں نے مصاحف کی فروخت کو مکروہ مانا ہے اور کہا ہے کہ ”اپنے بھائی کی کتاب اللہ کے ساتھ اعانت کر دیا اسے قرآن ہبہ کر دو۔“ اور عطاء کے واسطے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا ”مصحفوں کو خرید و فروخت نہ کرو۔“ اور مجاہد سے روایت کی ہے کہ ”انہوں نے مصاحف کی بیع سے منع کیا اور ان کے خریدنے کی اجازت دی ہے۔“

غرض کہ ان روایتوں سے سلف صالحین کے اس بارے میں تین قول حاصل ہوتے ہیں جن میں سے تیسرا قول بیع مصحف کی کراہت اور اس کی خریداری کی اباحت ہے اور مہی قول ہمارے نزدیک صحیح اور موجب تر ہے، جیسا کہ اس کی تصحیح شرح المہذب کے مصنف نے کی ہے۔ اور کتاب الروضۃ کے ذرائع میں اس قول کو شافعی کی صریح عبارت سے نقل کیا ہے۔ الرافعی کہتا ہے ”اور کہا گیا ہے کہ قیمت دراصل ان لکھے ہوئے اوراق کی دی جاتی ہے جو کہ مابین الدفتین ہیں کیونکہ خدائے پاک کا کلام بیچا نہیں جاتا،“ اور کہا گیا ہے کہ وہ قیمت اجرت نسخ (نقل) کا معاوضہ ہے۔ اور اس سے پہلے دونوں قولوں کی اسناد ابن الحنفیہ اور ابن جبیر کی طرف کی جاتی ہے۔ اور اس بارے میں ایک تیسرا قول یہ ہے کہ ”وہ قیمت ایک ہاتھ دونوں چیزوں کی بدل ہوتی ہے یعنی کتابت اور عمل ید کی۔“ ابن ابی داؤد نے شعیب سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”مصحفوں کی بیع میں کوئی خرابی نہیں اس لئے کہ جو چیز فروخت کی جاتی ہے وہ صرف کاغذ اور لکھنے والے کے ہاتھ کی محنت ہے۔“

فرع : مصحف کی تعظیم میں کھڑا ہونا بدعت ہے

شیخ عزالدین ابن عبدالسلام نے کتاب القواعد میں بیان کیا ہے کہ ”مصحف کے لئے تعظیماً قیام کرنا بدعت ہے صدر اول میں اس کی کوئی مثال نہیں پائی گئی ہے اور درست قول وہ ہے کہ جو نووی نے کتاب التبیان میں اس امر کے مستحب ہونے کی نسبت کہا ہے کیونکہ اس فعل میں کلام الہی کی تعظیم اور اسے حقیر نہ سمجھنے کا اظہار ہے۔“

فرع : مصحف کو بوسہ دینا مستحب ہے

کیونکہ عمرہ بن ابی جہل ؓ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اور اس کو حجرِ اسود کے بوسہ دینے پر بھی قیاس کیا گیا ہے۔ اس بات کو بعض علماء نے ذکر کیا ہے اور اس لئے بھی قرآن کریم کو بوسہ دینا مستحب ہے کہ وہ خدائے پاک کی طرف سے عطا شدہ تحفہ ہے۔ لہذا اس کو بوسہ دینا ویسا ہی مشروع امر ہوا جس طرح کہ چھوٹے بچہ کو چومنا مستحب ہے۔ اور احمدؒ سے اس بارے میں تین روایتیں آئی ہیں :

(۱) جواز (۲) استحباب (۳) توقف۔

اگرچہ اسے بوسہ دینے میں کلامِ الہی کی رفعت اور اس کا اکرام (بزرگداشت) ظاہر ہوتا ہے اس واسطے کہ اس بارے میں قیاس کو کچھ دخل نہیں۔ چنانچہ یہی سبب ہے کہ عمرہؓ نے حجرِ اسود کے بارے میں کہا تھا ”اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ رسول اللہ ﷺ تجھے بوسہ دیتے تھے تو کبھی میں تجھ کو نہ چومتا۔“

فرع : مصحف کو خوشبو دینا اور اسے بلند چیز پر رکھنا مستحب ہے

اور اس کو نکیہ کی جگہ رکھنا یا اس پر ٹیک لگانا حرام ہے۔ اس لئے کہ اس فعل میں قرآن کریم کی بے وقاری اور اس کی حقارت ہوتی ہے۔ اور زرکشی نے کہا ہے کہ یہی حالت قرآن مجید کی طرف دونوں پیر پھیلانے کی ہے یعنی یہ بھی حرام ہے۔ اور ابی داؤد نے المصاحف میں سفیانؒ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے مصاحف کا لٹکایا جانا مکروہ سمجھا تھا۔ اور اسی راوی نے ضحاک سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ”حدیث کے لئے مصحف کی طرح کرسیاں (بلند تپائیاں) نہ استعمال کرو۔“

فرع : قرآن مجید کو چاندی سے آراستہ بنانا

صحیح روایت کے اعتبار پر قرآن مجید کو چاندی سے آراستہ بنانا جائز ہے، اور یہ امر اس کی بزرگداشت کے لئے ہونا چاہئے۔ بیہقی نے ولید بن مسلم سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا، میں نے مالکؒ سے مصحفوں پر چاندی چڑھانے کی بابت سوال کیا تھا تو اس سے ایک مصحف نکال کر ہمیں دکھایا اور کہا ”میرے باپ نے میرے دادا سے یہ روایت بیان کی ہے کہ ”صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرآن شریف کو عثمانؓ کے عہد میں جمع کیا تھا اور ان لوگوں نے مصاحف کو اس طرح پر یا اس کی مانند چاندی چڑھا کر آراستہ بنایا تھا۔ اور یہی یہ بات کہ مصحف کو سونے سے آراستہ بنایا جائے تو صحیح تر قول اس کے متعلق یہ ہے کہ عورت کے لئے یہ بات جائز ہے اور مرد کے واسطے نہیں۔ اور بعض علماء نے سونے چاندی چڑھانے کا جواز نفس (ذات) مصحف کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ اور اس کے خلاف کو جو مصحف سے جدا ہوتا ہے اس حکم میں داخل نہیں رکھا ہے مگر ظاہر ترین امر دونوں چیزوں کا آراستگی کے جواز میں یکساں مانا جاتا ہے۔“

فرع : مصحف کے کہنہ اور بوسیدہ اوراق کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ

اگر مصحف کے چند اوراق کو کہنہ اور بوسیدہ ہو جانے کی یا ایسی ہی کسی اور وجہ سے بیکار بنا دینے کی ضرورت آئے تو ان کو دیواروں کی دراڑ یا کسی اور ایسی ہی جگہ میں رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ بسا اوقات وہ اس جگہ سے نکل کر گر پڑتا ہے اور پامال ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان اوراق کو پھاڑ ڈالنا بھی جائز نہیں اس وجہ سے کہ اس فعل میں حروف کو ایک دوسرے سے جدا کرنا اور کلمات کو پراگندہ بنانا لازم آتا ہے۔ اور اس بات میں لکھی ہوئی چیز کی حقارت اور بے وقاکی نکلتی ہے۔ اگلی نے ایسا ہی کہا ہے اور کہا ہے کہ اس کا پانی سے دھو ڈالنا مناسب ہے اور اگر آگ میں جلادے تو کوئی نقصان نہیں اس واسطے کہ عثمانؓ نے ان مصاحف کو آگ میں جلوا دیا تھا جن میں منسوخ آیتیں اور قراءتیں درج تھیں اور ان کی یہ بات کسی نے بُری نہیں قرار دی۔ اور حلبی کے سوا کسی دوسرے عالم نے ذکر کیا ہے کہ دھونے سے آگ میں جلادینا زیادہ اچھا ہے یوں کہ اس کا دھوون زمین پر ضرور ہی گرتا ہے۔“

قاضی حسین نے اپنی تعلیق (نام کتاب) میں وثوق کے ساتھ آگ میں جلانے کو متنوع بتایا ہے اس لئے کہ یہ بات احترام و تعظیم کے خلاف ہے۔ نودی نے اس کی کراہت کا حکم لگایا ہے اور حنفی ”لوگوں کی بعض کتابوں میں آیا ہے کہ جس وقت مصحف بوسیدہ ہو جائے تو اُس کو جلانا نہ چاہئے بلکہ اُسے زمین میں ایک گڑھا کھود کر اُس میں دفن کر دینا لازم ہے مگر اس قول کے ماننے میں ایک طرح کا توقف ہے اس لئے کہ ایسی حالت میں اُس کی پامالی کا اندیشہ قوی ہوتا ہے۔

فرع : مصحف کو خالی مصحف کہنے کی ممانعت

ابن ابی داؤد نے ابن المسیب سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”تم میں سے کوئی شخص صرف مصحف اور مسجد ہی نہ کہے اس واسطے کہ جو چیز اللہ پاک کی ہے وہ بہر حال عظیم ہے یعنی قرآن مجید اور مسجد شریف وغیرہ تعظیمی کلمات ختم کر کے ان کا نام لینا مناسب ہے۔“

فرع : بے وضو مصحف کو چھونا حرام ہے

خود ہمارا اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہی ہے کہ بے وضو شخص کو مصحف چھونا حرام ہے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور اس کی علت ہے قولہ تعالیٰ ”لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ“ اور ترمذی وغیرہ کی حدیث کہ قرآن شریف کو طاہر شخص کے سوا اور کوئی ہاتھ نہ لگائے۔“

خاتمہ :

ابن ماجہ وغیرہ نے انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ ”سات چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر بندہ کو اُس کی موت کے بعد قبر میں ملتا ہے، جن نے کوئی علم سکھایا، یا کوئی نہر جاری کی، یا کوئی کنواں کھودوایا کوئی شردار درخت لگایا یا کوئی مسجد بنوائی یا کوئی ایسا بیٹا چھوڑا جو اس کی موت کے بعد اُس کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے یا اپنے ترکہ میں کوئی مصحف چھوڑا۔“

ستر وین نوع (۷۷)

قرآن کی تفسیر اور تاویل کی معرفت اور اُس کے شرف اور اُس کی ضرورت کا بیان

تفسیر کے معنی

تفسیر: سر حرنی مادہ "الْفَسَّرَ" (ف-س-ر) سے تفعیل کے وزن پر ہے۔ اور 'فسر' کے معنی ہیں بیان اور کشف۔ اور کہا جاتا ہے کہ "الفسر"، "الفسر" کا مقلوب ہے۔ جب کہ صبح کی روشنی پھیلتی ہے اُس وقت تم کہتے ہو اَسْفَرَ الصُّبْحُ اور ایک قول یہ ہے کہ تفسیر کا ماخذ ہے تَفْسِيرَةٌ اور یہ لفظ اُس قوت کا اسم ہے جس کے ذریعے سے طبیب مرض کی شناخت کیا کرتا ہے۔

تاویل کے معنی

تاویل کی اصل ہے "الاول" جس کے معنی ہیں رجوع (بازگشت) پس گویا کہ تاویل آیت (کلام الہی) کو ان معانی کی طرف پھیر دینے کا نام ہے جن کی وہ محتمل ہوتی ہے۔ اور ایک قول ہے کہ اُس کا ماخذ ہے جس کے معنی ہیں سیاست (حکمرانی اور انتظام ملک داری) گویا کہ کلام کی تاویل کرنے والے نے اُس کا انتظام درست کر دیا اور اُس میں معنی کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔

تفسیر اور تاویل کے بارے میں اختلاف

ابو عبید اور ایک گروہ کہتا ہے کہ ان دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ اور ایک قوم نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا ہے یہاں تک کہ ابن حبیب نیشاپوری نے اس بارے میں مبالغہ سے کام لے کر کہا ہے کہ اور ہمارے زمانے میں ایسے مفسر لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ اگر ان سے تفسیر اور تاویل کے مابین جو فرق ہے اُس کو دریافت کیا جائے تو انہیں اس کا کوئی جواب ہی نہ سوجھ پڑے۔ راغب کہتا ہے "تفسیر بہ نسبت تاویل کے عام تر چیز ہے، اور اُس کا زیادہ تر استعمال لفظوں اور مفردات الفاظ میں ہوا کرتا ہے اور تاویل کا استعمال اکثر کر کے معانی اور جملوں کے بارے میں آتا ہے۔ پھر زیادہ تر تاویل کا استعمال کتب الہیہ کے بارے میں ہوتا ہے اور تفسیر کو کتب آسمانی اور اُس کے ماسواء دوسری کتابوں کے بارے میں بھی استعمال کر لیتے ہیں"۔ اور راغب کے سوا کسی اور عالم کا قول ہے کہ "تفسیر ایسے لفظ کے بیان (واضح کرنے) کا نام ہے جو کہ صرف ایک ہی وجہ کا محتمل ہو اور تاویل ایک مختلف معانی کی طرف متوجہ ہونے والے لفظ کو ان ہی معانی میں سے کسی ایک معنی کی طرف متوجہ بنا دینے کا نام ہے، اور یہ توجیہ دہلیوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوئی ہے"۔

اور ماتریدی کا قول ہے کہ تفسیر اس یقین کا نام ہے کہ لفظ سے یہی امر مراد ہے اور خدا تعالیٰ پر اس گواہی دینے کا کہ اس نے لفظ سے یہی مراد لئے ہے۔ لہذا اگر اُس کے لئے کوئی مقطوع بہ دلیل قائم ہو تو وہ تفسیر صحیح ہے ورنہ تفسیر بالرائے ہوگی جس کی ممانعت آئی ہے۔ اور تاویل اس کو کہتے ہیں کہ بہت سے احتمالات میں سے کسی ایک کو بغیر قطع اور شہادت علی اللہ تعالیٰ کے ترجیح دے دی جائے۔

ابو طالب ثعلبی اس کی تعریف یوں کرتا ہے کہ تفسیر لفظ کی وضع کو بیان کرنے کا نام ہے حقیقتاً ہو یا مجازاً۔ جیسے "الصراط" کی تفسیر طریق کے ساتھ، اور "صَبَّ" کی تفسیر مطر (بارش) کے ساتھ کرنا۔ اور تاویل لفظ کے اندرونی (مدعا) کی تفسیر کا نام ہے اور یہ "الاول" سے ماخوذ ہے

جس کے معنی ہیں انجام کار کی طرف رجوع کرنا۔ لہذا تاویل ہقیقہ مراد سے خبر دیتا ہے اور تفسیر دلیل مراد کا بیان کرنا کیونکہ لفظ مراد کو کشف کرتا ہے اور کاشف ہی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ”اِنَّ رَبَّكَ لَبَاۤءُ مُرْۤصَدٍ“ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ”مِرْۤصَدٌ“، ”رَصَدٌ“ سے ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے رَصَدْتُهُ یعنی میں نے اُس کی نگرانی کی تاک رکھی اور ”مِرْۤصَدٌ“ رصد سے مفعول (مصدر میثقی) کے وزن پر ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی تاویل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس قول کے ساتھ اپنے حکم کی بجا آوری میں سستی کرنے اور اُس کے لئے تیار و مستعد رہنے میں غفلت برتنے کے بُرے انجام سے خوف دلایا ہے۔ اور قطعی دلیلیں اس سے لفظ لغوی وضع کے خلاف معنی مراد ہونے کا بیان کرنے کی متقاضی ہیں۔

اصفہانی نے اپنی تفسیر میں یوں بیان کیا ہے، معلوم رہے کہ علماء کی اصطلاح اور بول چال میں معانی قرآن کے کشف اور اُس کے مراد کا بیان مقصود ہوتا ہے عام ازیں کہ بحسب لفظ مشکل وغیرہ کے ہو یا بحسب معنی ظاہر وغیرہ کے اور تاویل اکثر کر کے جملہ میں ہوتی ہے۔ تفسیر کا استعمال یا تو غریب الفاظ میں ہوتا ہے جیسے بَحِيرَةٌ۔ اَلْسَائِبِہ اور اَلْوَصِيْلَةُ میں، یا کسی وجہ لفظ میں بطور شرح بیان کرنے کے، جیسے قولہ تعالیٰ ”اَقِيْمُوا الصَّلٰوَةَ وَاَتُوا الزَّكٰوَةَ“ میں اور یا کسی ایسے کلام میں تفسیر کا استعمال ہوتا ہے جو کسی قصہ پر شامل ہو اور اس کلام کا تصور میں لانا بغیر اُس قصہ کی معرفت کے ممکن نہ ہو۔ جیسے قولہ تعالیٰ ”اِنَّمَا النَّبِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ“ اور قولہ تعالیٰ ”لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا“ اور تاویل کا استعمال کسی مرتبہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اور کسی دفعہ خاص امر کے انداز پر جیسے لفظ کفر کہ یہ کبھی مطلق جو د کے واسطے بولا جاتا ہے۔ اور کہیں پر خاص کر کے باری عزوجل کے جو د کے بارے میں اس کا استعمال ہوتا ہے، یا ایمان کا لفظ کہ یہ کہیں مطلق تصدیق کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور دوسری جگہ تصدیق حق کے معنی میں۔ اور یا اُس کا استعمال مختلف معنوں میں مشترک لفظ میں ہوتا ہے جیسے کہ ”وَجَدَ“ کا لفظ ”اَلْحَدَّةُ۔ اَلْوَجْدُ“ اور اَلْوَجُوْدُ کے معانی میں بالاشتراك استعمال ہوا ہے اور اصفہانی کے علاوہ کسی دوسرے عالم کا قول ہے کہ تفسیر کا تعلق روایت سے ہے اور تاویل کا تعلق درایت سے۔

ابونصر القشیری کا قول ہے کہ تفسیر کا اختصار محض بیرونی اور سماع پر ہے اور استنباط ایسی چیز ہے جو کہ تاویل سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ایک گروہ کا قول ہے کہ جو بات کتاب اللہ میں مبین اور سنت صحیحہ میں معین واقع ہوئی ہو اُس کو تفسیر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس لئے کہ اُس کے معنی ظاہر اور واضح ہو چکے ہیں۔ اور کسی شخص کو اجتہاد یا غیر اجتہاد کے ذریعے سے اُن معانی کے ساتھ تعرض کرنے کا یا رانہیں رہ گیا ہے بلکہ اُن الفاظ کا حمل خاص اُن ہی معانی پر کیا جائے گا جو اُن کے بارے میں وارد ہوئے ہیں اور اُن معانی کی حد سے تجاوز نہ ہوگا۔ اور تاویل وہ ہے جس کو معانی خطاب کے باعمل علماء نے اور آلات علوم کے ماہر ذی علم اصحاب نے استنباط کیا ہو۔ اور ایک گروہ کا جن میں سے علامہ بغوی اور کوشی بھی ہے یہ قول ہے کہ ”تاویل آیت کو ایسے معنی کی طرف پھیرنے کا نام ہے جو اُس کے ماقبل اور مابعد کے ساتھ موافق ہوں اور آیت اُن معنوں کی تحمل ہو۔ پھر وہ معنی استنباط کے طریق سے بیان کئے جائیں اور کتاب و سنت کے مخالف نہ ہوں۔“

بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ تفسیر اصطلاح میں نزول آیات اُن کے شان نزول، اُن کے قصوں اور ان کے اسباب نزول کے علم کو کہا جاتا ہے اور اس بات کے جاننے کو بھی تفسیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں کہ آیات قرآنی کے مکی و مدنی، محکم و متشابہ، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق و مقید، مجمل و مفسر، حلال و حرام، وعد و وعید، امر و نہی، اور عبرت و امثال ہونے کی ترتیب معلوم ہو۔ اور ابو جہان نے کہا ہے کہ ”تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی کیفیت نطق، ان کے مدلولات اور احکام افراد یہ اور ترکیب، اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جن پر بحالت ترکیب اُن الفاظ کو محمول کیا جاتا ہے۔ اور اسی بات کے تنہات بھی تفسیر میں شامل ہیں۔“

ابو جہان کہتا ہے کہ تفسیر کی تعریف میں ہمارا قول ”علم“ جنس ہے اور ہمارا یہ قول کہ ”يُسْحَتُ فِيْہِ“ عَنْ كَيْفِيَّةِ النَّطْقِ بِالْفَاظِ الْقُرْآنِ“ علم قراءت ہے۔ اور ہمارے قول ”وَمَذْلُوْلًا فِيْہَا“ سے اُن ہی الفاظ کے مدلولات مراد ہیں اور علم لغت کا متن ہے جس کی ضرورت اس علم (تفسیر)

میں پڑتی ہے۔ اور ہم نے ”وَ أَحْكَمِيهَا الْاَفْرَادِيَّةَ وَ التَّرَكِيْبِيَّةَ“ اس واسطے کہا ہے کہ یہ قول صرف بیان اور بدیع کے علوم پر مشتمل ہے۔ اور ہمارا قول ”وَمَعَانِيهَا الَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهَا حَالَةُ التَّرَكِيْبِ“ ان چیزوں پر بھی شامل ہے جن پر وہ لفظ از روئے حقیقتہ دلالت کر رہا ہے یا از روئے مجاز کیونکہ ترکیب کبھی اپنے ظاہری طرز سے ایک شے کی مقتضی ہوتی ہے اور چونکہ کوئی رکاوٹ اُس کو اُس شے پر محمول کرنے سے روک دیتی ہے لہذا وہ اُس شے کے غیر پر محمول کر دی جاتی ہے اور اسی بات کا نام مجاز ہے اور ہمارا قول ”وَتَسْمَاتُ لِذَلِكَ“ معرفت نسخ، اسباب نزول، اور ایسے قصہ کی شناخت پر دلالت کرتا ہے جو کہ قرآن شریف کی بعض مبہم رکھی گئی باتوں کی توضیح کرتا ہو اور اسی طرح کی دوسری باتیں۔

زرکشی نے کہا ہے کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی وہ کتاب سمجھی جاتی ہے جسے اُس نے اپنے نبی محمد ﷺ پر نازل فرمایا ہے اور اسی علم کے ذریعے سے کتاب اللہ کے معانی کا بیان، اُس کے احکام کا استخراج اور اس کے حکم کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اور اس بارے میں علم لغت، علم نحو، علم صرف، علم بیان، علم اصول فقہ اور علم قراءت سے استمداد کی جاتی ہے اور اس میں اسباب نزول اور نسخ و منسوخ کی معرفت کی بھی حاجت پڑتی ہے۔

فصل : ضرورت تفسیر

اور تفسیر کی جانب حاجت ہونے کی وجہ بعض علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ”اس بات کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ایسی چیز کے ساتھ مخاطب بنایا ہے جس کو وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس لئے پروردگار عالم نے ہر ایک رسول کو اُس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ اور اپنی کتاب کو بھی اُن ہی قوموں کی زبان (بولی) میں نازل فرمایا ہے۔ پھر رہی یہ بات کہ اب تفسیر کی حاجت کیوں ہوئی؟ تو اُس کا ذکر ایک قاعدہ کی قراءت کے بعد کیا جائے گا، اور وہ قاعدہ یہ ہے ”انسانوں میں سے جو شخص کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے وہ صرف خود ہی اُس کو سمجھنے کے لئے تصنیف کرتا ہے اور اُس کی کوئی شرح نہیں کیا کرتا ہے۔ اور اُس کتاب کی شرح کی حاجت محض تین باتوں کے لحاظ سے پڑتی ہے اُن میں سے ایک بات مصنف کی فضیلت کا کمال ہے کہ وہ اپنی علمی قوت کی وجہ سے وجیز لفظوں میں دقیق معنوں کو جمع کر دیتا ہے اس لئے بعض اوقات مصنف کی مراد کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں شرح سے اُن مخفی معنوں کا اظہار مقصود ہوا اور اسی سبب سے بعض اماموں نے جو اپنی تصانیف کی خود ہی شرحیں لکھی ہیں وہ بہ نسبت اُن ہی کتابوں کے دوسرے لوگوں کی لکھی ہوئی شروح کے بہت زیادہ مراد پر دلالت کرنے والی ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ مصنف اپنی کتاب میں چند مسائل کو تمام بنانے والی زائد باتیں اور شرطیں اس اعتماد پر درج کرنے سے نظر انداز کر جاتا ہے کہ وہ اُمور اور شروط واضح چیزیں ہیں۔ یا اس لئے اُن کو نہیں درج کرتا کہ اُن چیزوں کا تعلق کسی دوسرے علم سے ہے۔ لہذا ایسی حالتوں میں شرح کرنے والے کو اُمور محذوف اور اُس کے مراتب کے بیان کی حاجت پیش آتی ہے۔

تیسری بات لفظ میں کئی معنوں کا احتمال ہونا ہے۔ یا کہ مجاز، اشتراک اور دلالت التزام کی صورتوں میں پایا جاتا ہے اور ان صورتوں میں شارح پر لازم آتا ہے کہ وہ مصنف کی غرض کو بیان کرے اور اُسے دوسرے معنوں پر ترجیح دے۔

ان تین باتوں کے علاوہ یہ بھی قابل غور امر ہے کہ بشری تصنیفوں میں وہ باتیں بھی واقع ہوئی جاتی ہیں جن سے کوئی بشر خالی نہیں ہوتا۔ مثلاً بھول، غلطی یا کسی شے کی نگرانی یا مبہم کا حذف وغیرہ اسی طرح کے دیگر نقص، لہذا شارح کو حاجت پیش آتی ہے کہ وہ مصنف کی ان لغزشوں کا بھی اظہار کر دے۔ اور جب کہ یہ بات ٹھیک قرار پائے تو اب ہم کہتے ہیں کہ قرآن شریف کا نزول محض عربی زبان میں ہوا، اور عربی زبان بھی کون؟ فصیح العرب کے زمانہ کی زبان۔ پھر اُن لوگوں کو بھی صرف قرآن شریف کے ظاہر اُمور اور احکام ہی کا علم حاصل ہوتا تھا لیکن اُس کے اندرونی

مفہوم کی باریکیاں ان پر جب ہی منکشف ہوا کرتی تھیں جس وقت کہ وہ بحث اور غور سے کام لیتے اور اکثر باتوں کی بابت رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کرتے تھے۔ مثلاً جس وقت قولہ تعالیٰ ”وَأَسْمُ يَلْبَسُوهُ إِيمَانُهُمْ يَظْلِمُونَ“ نازل ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ”اور ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا ہے؟“ (یعنی کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا ہے)۔ پس اُس وقت نبی ﷺ نے آیت کریمہ کے لفظ ظلم کی تفسیر ”شُرک“ کے ساتھ فرمائی اور اس پر دوسری آیت ”إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ“ کو بطور استدلال پیش کیا ہے۔ یا جس طرح پر بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ”حَسَابًا يَسِيرًا“ کی بابت سوال کیا تھا کہ وہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ ”عرض“ ہے۔

اور جیسے کہ عدی بن حاتم ؓ کا قصہ ”الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ“ کے بارے میں۔ اور ان کے ماسواہ دوسری بہت سی باتیں جن کو ایک ایک کر کے لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تھا۔ اور ہم لوگ اُن باتوں کے محتاج ہیں جن کے محتاج صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ اور علاوہ برآں ہم کو احکام ظواہر میں سے بھی ایسے امور کے علم کی حاجت ہے جن کی احتیاج صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہرگز نہ تھی۔ اور ہمارے۔ اس احتیاج کا سبب ہمارا بغیر سیکھے ہوئے احکام لغت کے مدارک سے (فہم سے) قاصر ہونا ہے، لہذا ہم کو تمام لوگوں سے بڑھ کر تفسیر کی ضرورت اور حاجت ہے۔

اور یہ بات بھی محتاج بیان نہیں کہ قرآن شریف کے بعض حصہ کی تفسیر صرف وجیز الفاظ کو بسید بنا دینے اور اُن کے معانی کو منکشف کر دینے کے قبیل سے ہوتی ہے۔ اور بعض مقامات کی تفسیر چند احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کو دوسرے پر ترجیح دینے کی قسم سے ہوا کرتی ہے۔

تفسیر کا علم سہل دشوار ہے

اور الجوبینی نے بیان کیا ہے کہ تفسیر کا علم ”سہل دشوار“ ہے۔ اُس کی دشواری کئی وجوہ سے عیاں ہے اور تمحلہ اُن وجوہ کے نمایاں تر وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک ایسے متکلم کا کلام ہے کہ نہ تو انسانوں کو اُس کی مراد تک متکلم ہی سے سن کر پہنچنا نصیب ہوا ہے۔ اور نہ اُن متکلم تک اُن کی رسائی ممکن ہے۔ اور بخلاف اس کے امثال، اشعار اور ایسے ہی دیگر انسانی کلاموں کے بابت یہ بھی ممکن ہے کہ انسان خود اُن کے متکلموں سے ہر گام تکلم اُن کو سن لے یا ایسے لوگوں سے سن سکے جنہوں نے خاص متکلم کی زبان سے سنا ہو لیکن قرآن کریم کی تفسیر قطعی طور پر بجز اس کے نہیں معلوم ہو سکتی کہ اُس کو رسول اللہ ﷺ سے سنا گیا ہو۔ اور یہ بات باسٹنائے محدودے چند اور تھوڑی سی آیتوں کے تمام قرآن شریف میں حاصل ہونا دشوار ہے۔ لہذا کلام ربانی کی مراد کا علم، اشاروں، علامتوں اور دلیلوں کے ذرائع سے استنباط کیا جائے گا جو کہ اس کلام میں ہیں۔ اور اس امر کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بابت چاہا کہ وہ اُس کی کتاب میں تفکر (غور و فکر) کریں۔ اور اسی لئے اُس نے اپنے نبی ﷺ کو اُس کی تمام آیات کی مراد پر ”نص“ وارد کرنے کا حکم نہیں دیا۔

فصل اور علم تفسیر کا شرف کوئی مخفی امر نہیں ہے۔ اس کی بابت خود اللہ پاک فرماتا ہے ”يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“۔ ابن ابی حاتم وغیرہ نے ابن ابی طلحہ کے طریق پر ابن عباس ؓ سے قولہ تعالیٰ ”يُؤْتِي الْحِكْمَةَ“ کے بارے میں روایت کی ہے انہوں نے کہا ”اس سے قرآن کی معرفت مراد ہے کہ اس میں سے ناسخ کیا ہے اور منسوخ کیا، محکم کیا ہے اور متشابہ کیا، مقدم کون چیز ہے اور موخر کیا، اور حلال کیا ہے اور حرام اور امثال کون سا“۔

اور ابن مردویہ نے جوہر کے طریق پر بولاط ضحاک، ابن عباس ؓ سے مروی روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”قوله تعالیٰ 'يُؤْتِي الْحِكْمَةَ' سے قرآن شریف کا عطا کرنا مراد ہے“۔ ابن عباس ؓ نے کہا ”یعنی قرآن شریف کی تفسیر کیونکہ پڑھنے کو تو اُسے نیک اور بد سبھی پڑھتے ہیں“۔ اور ابن ابی حاتم نے ابی الدرداء ؓ سے روایت کی ہے کہ قولہ تعالیٰ ”يُؤْتِي الْحِكْمَةَ“ سے قراءت قرآن شریف اور اُس میں غور کرنا مقصود ہے۔“

ابن جریر نے اسی اوپر کی روایت کے مانند قول مجاہد ابی العالیہ اور قتادہ، سے بھی نقل کیا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے ”وَتَسَلِّكَ الْأَمْثَالَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ“۔ ابن ابی حاتم نے عمرو بن مرہ سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”میں کسی ایسی آیت پر گزرتا ہوں جس کو میں نہ جانتا ہوں تو وہ مجھ کو سخت غمگین بنا دیتی ہے کیونکہ میں نے اللہ پاک کو یہ فرماتے سنا ہے ”وَتَسَلِّكَ الْأَمْثَالَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ“۔ اور ابو سعید نے حسن سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”خدا تعالیٰ نے کوئی آیت ایسی نازل نہیں فرمائی ہے جس کے بارے میں وہ اس بات کے جاننے کو دوست نہ رکھتا ہو کہ اُس آیت کا نزول کس معاملہ میں ہوا ہے اور یہ کہ اُس سے کیا مراد لی گئی ہے۔

ابو ذر الہمروی نے فضائل القرآن میں سعید بن جبیر کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ”جو شخص قرآن شریف کو پڑھتا ہے اور وہ اُس کی تفسیر اچھی طرح نہیں کر سکتا اُس کی حالت مثل اُس اعرابی کے ہے جو کہ شعر کو بے سمجھے اور غیر موزوں طور پر پڑھتا ہو“۔ اور تیمتی وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ ”قرآن شریف کی تعریف کرو اور اُس کے غریب الفاظ کی تلاش میں سرگرم رہو“۔

ابن الانباری نے ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”بے شک یہ بات مجھ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ میں قرآن شریف کی کسی ایک آیت کی تعریف کروں بہ نسبت اس بات کے کہ میں ایک آیت کو حفظ کر لوں“۔ اور اسی راوی نے عبد اللہ بن بریدہ سے بواسطہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”کاش اگر مجھ کو یہ معلوم ہو کہ چالیس دن کا سفر کر کے بھی قرآن شریف کی ایک آیت کی تعریف کروں گا تو ضرور میں اتنا مشکل سفر اختیار کروں اور نیز اسی راوی نے شعبی کے طریق سے روایت کی ہے کہ اُس نے بیان کیا ”عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو پڑھ کر اس کی تعریف کرے تو اسے خدا تعالیٰ کے یہاں شہید کا اجر ملے گا“۔

میں کہتا ہوں کہ ان مذکورہ بالا آثار (اقوال سلف اور احادیث) کے میرے نزدیک یہ معنی ہیں کہ ان میں ”تقریب“ سے بیان اور تفسیر کو مراد لیا گیا ہے اس لئے کہ نحو کی حکم پر اعراب ایک حادث (نوپیدا شدہ) اصطلاح ہے اور اس لئے کہ سلف صالحین طبعی اور جبلی طور پر زبان دانی میں تعلیم حاصل کرنے کے ہرگز محتاج نہ تھے۔ اور پھر میں نے ابن النقیب کو بھی اسی بات کی طرف مائل ہوتے دیکھا ہے جس کو میں بیان کر آیا ہوں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے ”اور جائز ہے کہ تعریب سے فن نحو کے قواعد کا برتنا مراد ہو، اور اس بات کو تسلیم کیا جانا بعید از عقل نظر آتا ہے کہ تقریب سے تفسیر کے معنی لئے جانے پر اُس قول سے بھی استدلال ہوتا ہے۔ جس کو السنن نے کتاب الطیوریات میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ ”تم قرآن شریف کی تعریب کرو وہ اُس کی تاویل پر تمہاری رہنمائی کرے گا“۔

اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ تفسیر کا جاننا فرض کفایہ ہے، اور مجملہ تین شرعی علوم کے یہ بزرگ ترین علم ہے۔ اور اصفہانی کا قول ہے کہ ”سب سے اچھا پیشہ یا کام جو انسان کرتا ہے وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے“۔

اس قول کی تشریح یہ ہے کہ کام کا شرف یا تو اُس کے موضوع کے شرف سے وابستہ ہوتا ہے جیسے کہ زرگری چھڑا رنگنے کا کام سے اس لئے شرف ہے کہ زرگری کا موضوع ہے سونا اور چاندی اور وہ چھڑا رنگنے کے موضوع سے اشرف ہے جو کہ مردہ جانور کی کھال ہے۔ اور یہ پیشہ کا شرف اُس کی غرض کے شرف سے متعلق ہوا کرتا ہے اس طرح کہ طب کا پیشہ بھنگی کے پیشہ سے اشرف ہے، کیونکہ طب کی غرض انسان کی تندرستی کو فائدہ پہنچانا ہے، اور بھنگی کا کام محض بیت الخلاء کی صفائی کی غرض پر مبنی ہے۔ اور یا پیشہ کا شرف اُس کی آدمیوں کے سخت محتاج ہونے سے تعلق رکھتا ہے جیسے فقہ کہ اس کی جانب طب کی نسبت بہت سخت حاجت پڑتی ہے۔ اس لئے کہ دنیا کا کوئی واقعہ خواہ وہ کسی مخلوق میں کیوں نہ ہو ایسا نہیں ہوتا جس میں فقہ کی حاجت نہ پائی جائے۔ اور فقہ ہی کے ذریعے سے دینی اور دنیاوی احوال کے صلاح (درستی) کا انتظام قائم رہتا ہے۔

بمخلاف طب کے کہ اُس کی طرف بعض اوقات میں کچھ تھوڑے سے آدمیوں کو حاجت پڑا کرتی ہے۔ اور جب کہ یہ بات معلوم ہو چکی تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ علم تفسیر کے پیشہ نے تینوں مذکورہ بالا جہتوں سے شرف کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے موضوع کی جہت سے اس کو یوں شرف ہے کہ اُس کا موضوع ہے اللہ پاک کا کلام جو کہ تمام حکمتوں کا سرچشمہ اور ہر طرح کی فضیلتوں کا معدن ہے۔ اسی کلام میں اگلے لوگوں کے حالات بیان ہوئے ہیں اور اسی میں مابعد کی چیزیں ہیں اور موجودہ پیش آنے والی باتوں کا حکم۔ وہ بار بار تکرار اور دست بدست پھرائی جانے سے کہنہ اور فرسودہ نہیں ہوتا اور اُس کے عجائب ختم ہونے میں نہیں آتے۔ اور غرض کی جہت سے دیکھا جائے تو اُس کی غرض ہے عُرْوَةُ الْوُثْقَى کو مضبوط تھا مینا اور اُس حقیقی سعادت تک پہنچنا جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ اور اُس کی طرف شدت حاجت ہونے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہی ہے کہ ہر ایک دینی یا دنیوی کمال، جلد حاصل ہونے والا یا بدیر ملنے والا، علوم شرعیہ اور معارف دینیہ ہی کا محتاج ہوتا ہے۔ اور یہ علوم معارف کتاب اللہ تعالیٰ کے علم پر موقوف ہیں۔

اٹھتر ویں نوع (۷۸)

مفسر کی شرطوں اور اس کے آداب کی شناخت

تفسیر کرنے کا صحیح طریقہ

علماء نے کہا ہے کہ جو شخص کتاب عزیز کی تفسیر کا ارادہ کرے وہ پہلے قرآن شریف کی تفسیر قرآن ہی سے طلب کرے اس لئے کہ قرآن شریف میں جو چیز ایک جگہ مجمل رکھی گئی ہے اسی چیز کی دوسری جگہ میں تفسیر کر دی گئی ہے۔ اور جو شے ایک مقام پر مختصر کر کے بیان ہوئی ہے وہی شے قرآن شریف کے دوسرے موضع میں جا کر تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔

ابن الجوزی نے ایک خاص کتاب ہی اُن امور کے بیان میں لکھی ہے جو کہ قرآن کریم میں ایک جگہ اجمالاً بیان ہوئے ہیں، اور دوسری جگہ اُس میں اُن کی تفسیر کر دی گئی ہے۔ میں نے ایسی باتوں کی چند مثالوں کی طرف مجمل کی نوع میں اشارہ کر دیا ہے۔ پھر اگر یہ بات (یعنی قرآن شریف کی تفسیر قرآن ہی سے کرنا) مفسر کو تفسیر کر سکنے سے عاجز بنا دے تو اُسے لازم ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کو سنت (صحیح) سے تلاش کرے کیونکہ سنت (حدیث) رسول اللہ ﷺ قرآن کی شارح اور اُس کو واضح بنانے والی ہے۔

امام شافعی نے فرمایا ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے جتنی باتوں کا بھی حکم دیا ہے وہ سب احکام ایسے ہی ہیں جن کو آپ نے قرآن کریم سے سمجھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ فَبِآيَاتٍ أُخْرَ“۔ اور رسول اللہ ﷺ ہی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”آگاہ رہو بے شک مجھ کو قرآن دیا گیا ہے اور اُس کے مانند ایک اور چیز بھی اُس کے ساتھ عطا ہوئی ہے“ (یعنی سنت) اور اگر سنت سے بھی تفسیر کا پتہ نہ ملے تو اب صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال کی طرف رجوع لائے، اس واسطے کہ بے شک وہ لوگ قرآن کے بہت بڑے جاننے والے ہیں۔ یوں کہ انہوں نے تمام قرآن اور احوال نزول قرآن کے وقت دیکھے تھے۔ اور یوں بھی وہ لوگ کامل سمجھ، صحیح علم اور عمل صالح کی صفات سے خاص تھے اور حاکم نے مستدرک میں روایت کی ہے کہ جو صحابی رضی اللہ عنہم وحی اور تنزیل کے دیکھنے والے تھے اُن کی تفسیر کو مرفوع حدیث کا حکم حاصل ہوتا ہے۔

مفسر کی شروط (بقول طبری)

امام ابوطالب طبری نے اپنی تفسیر کے اوائل میں آداب مفسر کی بابت یوں بیان کیا ہے کہ ”معلوم رہے کہ مفسر کے واسطے جو شرطیں لازم ہیں اُن میں سے ایک پہلی شرط اعتقاد کا صحیح ہونا ہے۔ اور سنت دین کا لزوم کیونکہ جو شخص اپنے دین کے بارے میں گنہگار ہوگا اُس پر دنیاوی امور کے متعلق کبھی اعتبار و اعتماد نہ کیا جائے گا چہ جائے کہ دینی معاملات پر اعتماد کیا جائے۔ پھر جب کہ صرف دین ہی کے بارے میں کسی عالم کی طرف سے خبر دینے پر اعتماد نہیں ہوتا تو کیونکر ہو سکتا ہے اسرار الہی کی خبر دینے اُس کی طرف سے صحیح مان لی جائے؟ اور اگر وہ شخص الحاد کے ساتھ بدنام ہو تو اس کی طرف سے یہ خطرہ رہتا ہے کہ وہ باطنیہ اور غالی رافضی فرقوں کے مانند لوگوں کو دھوکے اور فریب کے دام میں پھنسا کر گمراہ کر دے گا۔ اور اگر وہ کسی دنیاوی بے جا خواہش کے رکھنے میں متم ہے تو بھی اُس پر اعتماد نہ کیا جائے گا، اس لئے کہ اُس سے خطرہ ہے کہ اُس کی نفسانی خواہش اور طمع اُسے قرآن کی ایسی تفسیر کر دینے پر آمادہ بنائے جو اُس کی بدعت ہی کے موافق ہو۔ جیسا کہ قدریہ فرقوں والوں کا طریقہ ہے کہ اُن میں سے کوئی ایک شخص تفسیر کی کتاب محض اس مقصد سے تصنیف کرتا ہے تاکہ لوگوں کو سلف صالحین کی پیروی اور طریق ہدایت کے لزوم سے باز رکھے۔ اور مفسر کے لئے

واجب ہے کہ اُس کا اعتماد نبی ﷺ، آپ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اور اُن کے ہم عصر لوگوں ہی کے نقل پر ہو، اور وہ محدثات لے سے پرہیز کرے۔ اور جس حالت میں مذکورہ بالا حضرات کے اقوال میں تعارض واقع ہو اور یہ ممکن ہو کہ اُن اقوال کو باہم جمع کر کے اُن کا تعارض دور کر دیا جائے تو ایسا کر لے۔ جیسے کہ ”صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ“ پر کلام کرے اور دیکھے کہ اُس کے بارے میں بزرگانِ سلف کے اقوال ایک ہی شے کی طرف راجح ہوتے ہیں اس لئے اُن میں سے بعض ایسے اقوال کو جمع میں داخل کر دے جو اُس میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ قرآن کریم اور انبیاء کے طریق، پھر طریق سنت، طریقہ نبی ﷺ اور طریق ابی بکر ﷺ و عمر ﷺ کے مابین کوئی تانی نہیں پائی جاتی ہے۔ لہذا مفسرانِ اقوال میں سے جس ایک قول کو بھی بالانفراد سے لے گا وہ محسن ہی ہوگا (یعنی اچھا کرے گا) لیکن اگر اُن اقوال میں باہم تعارض پایا جائے تو مفسر کو چاہئے کہ ایسے موقع پر جس قول کے بارے میں سبع (سنی ہوئی بات) ثابت ہوئی ہو، اُس کو اسی سح کی طرف راجح کر دے۔ اور اگر کوئی سماعی شہادت نہیں پائی جاتی ہے لیکن دو مختلف اقوال میں سے کسی ایک کے تقویت دینے کا طریق استدلال کے ذریعے سے پایا جاتا ہے تو جس امر میں استدلال قوی ہو اس کو ترجیح دے دے۔

مثلاً حروف ہجا کے معنوں میں صحابہ کا اختلاف پایا جاتا ہے اور ایسے موقع پر مفسر کو چاہئے کہ وہ اُس شخص کے قول کو ترجیح دے جس نے اُن حروف کو قسم قرار دیا ہے۔ اور اگر مراد کو سمجھنے کے بارے میں دلیلوں کا تعارض آ پڑے اور وہ جان لے کہ ہاں یہ مقام اُس پر مشتبه بن گیا ہے، تو اُسے چاہئے کہ جو کچھ بھی خدا تعالیٰ نے اُس کلام سے مراد لی ہے اسی پر ایمان لے آئے اور اس کے معنی مراد کو متعین بنانے پر دلیری نہ کرے بلکہ اُسے بمنزلہ اُس کی تفصیل کے قبل ہی مجمل اور اُس کی تین کے قبل ہی تشابہ ہونے کے تصور کر لے۔ مفسر کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو بات وہ کہتا ہو اُس میں اُس کا مقصد صحیح رہے تاکہ اس طرح وہ راستی اور راست روی کو (من جانب اللہ) پاسکے۔ اس لئے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے ”وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا“ اور خلوص قصد جب ہی حاصل ہوگا جب کہ دنیا سے بے تعلقی اختیار کرے کیونکہ دنیاوی رغبت رکھنے کی صورت میں وہ اس بات سے مامون نہ ہوگا کہ اُس کو کوئی ایسی غرض تفسیر پر آمادہ بنائے جو کہ اُسے اُس کے قصد کی درستی سے روک دے اور اُس کے عمل کی صحت کو فاسد بنا ڈالے۔

اور ان مذکورہ فوق شرائط کا تکملہ کرنے والی شرط یہ ہے کہ مفسر کو علمِ اعراب (نحو) کے اسلحہ سے بخوبی آراستہ ہونا چاہئے تاکہ وجوہ کلام کا اختلاف اُسے شک اور دھوکے میں نہ ڈال سکے کیونکہ اگر وہ مطالب کی توضیح کرنے میں زبان کی وضع سے باہر نکل گیا تو خواہ اُس کا یہ خروج حقیقت کے اعتبار سے ہو یا مجاز کے لحاظ سے بہر حال اس طرح پر اُس کا تاویل کرنا کلام کو معطل (بیکار) بنا دینے کے برابر ہوگا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ کسی شخص نے اللہ پاک کے قول ”قُلِ اللَّهُ نُتَمِّدْهُمْ“ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ”اِنَّهُ مُلَاذِمَةٌ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى“ حالانکہ اُس غبی کو یہ پتا ہی نہیں لگا کہ وہ ایسا جملہ ہے جس کی خبر حذف کر دی گئی ہے اور اس کی تقدیر عبارت ”اللَّهُ اَنْزَلَهُ“ ہے۔ اور یہاں تک ابی طالب کا کلام تمام ہو گیا۔

مفسر کے آداب بقول ابن تیمیہؒ

ابن تیمیہؒ نے ایک کتاب میں جو کہ اُس نے اسی نوع میں تالیف کی ہے یہ بیان کیا ہے ”اس بات کو معلوم کرنا واجب ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے قرآن شریف کے معانی بھی اسی طرح بیان فرمائے ہیں جس طرح کہ اُس کے الفاظ اُن سے بیان کئے کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ”لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ“ معانی اور الفاظ دونوں کے بیان کو شامل ہے اور ابو عبد الرحمن السلمیؒ نے کہا ہے کہ ہم سے اُن لوگوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جو قرآن شریف کی قراءت کیا کرتے تھے جیسے عثمان بن عفانؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ وغیرہ کہ وہ لوگ جس وقت نبی ﷺ سے قرآن شریف کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور دس آیتیں سکھ لیتے تھے تو اس سے آگے اُس وقت تک ہرگز نہیں

بڑھتے تھے جب تک یہ جان نہ لیتے کہ ان سیکھی ہوئی آیتوں میں عمل اور علم کی قسم سے کیا بات موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ”ہم نے قرآن، علم اور عمل سب باتوں کو ایک ساتھ سیکھا ہے“، اور اسی واسطے وہ لوگ ایک ہی سورۃ کے حفظ کرنے میں مدت تک مصروف رہا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ”جس وقت کوئی آدی سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران کو پڑھ لیا کرتا تھا تو وہ ہماری نظروں میں بزرگ بن جاتا تھا“۔

یہ حدیث احمد نے اپنی مسند میں روایت کی ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما آٹھ سال تک صرف سورۃ البقرۃ کو حفظ کرتے رہے تھے۔ اس قول کو احمد ہی نے موطا میں نقل کیا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے ”کتاب، انزلناہ الیک مبارک لیلۃ بڑوا آیاتہ“۔ اور ارشاد کیا ہے ”اقلاً یَسَدُّرُونَ الْقُرْآنَ“ اور کلام پر غور و تدبر کرنا بغیر اس کے معانی سمجھے ہوئے غیر ممکن ہے۔ اور عادت اور رواج بھی اس بات کو ناممکن قرار دیتا ہے کہ کوئی قوم جو کہ علوم کے کسی فن کی کتاب کو پڑھتی ہو مثلاً طب اور حساب وغیرہ اور اس کی شرح نہ کرے تو پھر کیا وجہ ہے کہ کلام الہی جو کہ ان کی عصمت ہے اور جس کے ذریعے سے ان کی تجارت، ان کی سعادت اور ان کے دین اور دنیا کا قیام ہے، اس کی شرح کرنے سے باز رہیں؟ اور اسی واسطے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مابین تفسیر قرآن کے بارے میں بہت کم کوئی جھگڑا پایا جاتا تھا۔

سلف صالحین کے اختلاف تنوع تفسیر کی قسمیں

اور اگرچہ صحابہ کی نسبت تابعین کے زمرہ میں وہ اختلاف زیادہ پایا گیا ہے لیکن پھر بھی وہ ان میں یہ نسبت ان کے بعد آنے والوں کے بہت کم ہے۔ تابعین میں سے بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے تمام تفسیر صحابہ رضی اللہ عنہم سے حاصل کی تھی اور بعض اوقات کسی کسی مقام میں انہوں نے استنباط اور استدلال کے ساتھ بھی کلام کیا ہے۔ غرض یہ کہ سلف صالحین کے مابین تفسیر قرآن شریف کے بارے میں قلیل ہی اختلاف ہے اور جو اختلاف ان سے صحیح ثابت ہوئے ہیں ان میں سے بیشتر اختلافات کا رجوع اختلاف تنوع کی طرف ہوتا ہے نہ کہ اختلاف تضاد کی جانب، اور اس اختلاف کی دو قسمیں ہیں۔

ایک یہ کہ سلف صالحین میں سے کوئی صاحب معنی مراد کی تعبیر اپنے ساتھی دوسرے صاحب کی عبارت سے ایسی جداگانہ عبارت میں فرماتے ہیں جو کہ سہمی میں ایک ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے کہ وہ معنی دوسرے معنی سے الگ ہوتے ہیں مگر اسی کے ساتھ سہمی کا اتحاد رہتا ہے۔ مثلاً انہوں نے ”الصراطُ الْمُسْتَقِيمُ“ کی تفسیر میں یوں اختلاف کیا ہے کہ بعض نے اس سے قرآن کو مراد لیا ہے یعنی قرآن شریف کی پیروی کو اور کسی نے کہا ہے کہ اس سے اسلام مراد ہے۔ لہذا یہ دونوں قول باہم متفق ہیں کیونکہ دین اسلام ہی قرآن شریف کی پیروی ہی ہے۔ لیکن بظاہر ان دونوں شخصوں میں سے ہر ایک نے ایک ایسے وصف پر اطلاع دی ہے جو کہ دوسرے وصف سے الگ تھلگ ہے جیسا کہ صراط کا لفظ ایک دوسرے وصف کا بھی احساس کراتا ہے۔ اور ایسی طرح پر اس شخص کا قول جس نے صراط کے معنی سنت والجماعت کے بنائے ہیں۔ اور اس کا قول بھی جس نے کہا ہے کہ صراط کے معنی طریق عبودیت کے ہیں۔ اور اس کا بھی قول جس نے یہ کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ہے۔ اور اسی کے مانند دیگر اقوال کہ ان سب لوگوں نے دراصل ایک ہی ذات کی طرف اشارہ کیا ہے مگر اس طرح کہ اس کی توصیف ہر ایک نے اس ذات کی بہت سی صفتوں میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ کر دی ہے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ سلف صالحین میں سے ہر ایک شخص اسم عام کے بعض انواع کو برسیل تمثیل ذکر کرتا ہے اور سننے والے کو صرف نوع پر متنبہ بناتا ہے نہ کہ برسیل حد کے ایسی حد جو کہ محدود کے عموم اور خصوص میں اس سے مطابق ہو۔ اس کی مثال وہ اقوال ہیں جو کہ قولہ تعالیٰ ”ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا..... الآية“ کے بارے میں نقل کئے گئے ہیں۔ کیونکہ یہ معلوم ہے کہ ”الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ“ کا لفظ ان ہی لوگوں کو اپنے حلقہ میں لیتا ہے جو کہ واجبات کے ضائع کرنے والے اور حرمت کے منہلک (حرام باتوں کی قید توڑنے والے) ہیں۔ اور ”مُقْتَصِدٌ“ کا لفظ ان لوگوں کو اپنے مراد میں شامل بناتا ہے جو کہ واجبات کو ادا کرتے اور حرام باتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور السَّابِقِ کے معنی میں

وہ شخص داخل ہوتا ہے جس نے کہ سبقت (پیش دستی) کی، پس اُس نے واجبات کی بجا آوری کے ساتھ ہی نیکو کاریوں کے ذریعہ سے مزید قرب حاصل کر لیا۔ پس مقصد لوگ اصحاب الیمین (دینی جانب والے) ہیں۔ اور اَلْسَابِقُونَ سبقت لے جانے والے ہیں کہ وہی مقرب (قرب حاصل کرنے والے) بھی ہیں۔

پھر تابعین میں سے ہر شخص اس معنی کو عبارت کی کسی نہ کسی نوع میں ذکر کرتا ہے جیسے کہ کسی نے کہا ہے ”سابق وہ ہے جو کہ اول وقت نماز ادا کرتا ہے۔ اور مقصد وہ ہے جو کہ اثنائے وقت میں نماز پڑھ لیتا ہے اور ظالم لنفسہ وہ شخص ہے جو کہ نماز عصر کو آفتاب کے بالکل زرد ہو جانے کے وقت تک متاخر کرتا ہے“۔ یا کوئی یہ کہتا ہے کہ ”سابق اُس کو کہتے ہیں جو کہ زکوٰۃ مفروضہ ادا کرنے کے ساتھ ہی مزید خیرات و صدقات بھی کرتا ہے۔ مقصد وہ ہے جو کہ صرف مفروضہ زکوٰۃ ادا کرنے پر اکتفا کرے، اور ”ظالم“ مانع زکوٰۃ شخص ہے۔

یہ دونوں قسمیں جن کو ہم نے تفسیر کے تنوع کے بارے میں ذکر کیا ہے کبھی بسبب تنوع اسماء اور صفات کے ہوتی ہیں اور گاہے مسکلی کی بعض انواع کے ذکر کے لئے جو کہ سلف اُمت کی تفسیر میں بیشتر آیا ہے اور جن کی نسبت یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ اختلاف رائے ہے۔ اور سلف کا ایک تنازع یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جس کلام میں کوئی لفظ بوجہ مشترک فی اللغۃ ہونے کے دو امور کا محمل ہوتا ہے، مثلاً لفظ ”فَسُوْرَةٌ“ کہ اس سے تیر انداز بھی مراد لیا جاتا ہے اور شیر بھی۔ اور ”عَسْعَسَ“ کا لفظ کہ اس سے رات کا آنا اور جاننا دونوں باتیں مراد ہوتی ہیں۔ یا بوجہ اس کے کہ وہ لفظ اصل میں تو ”مَنْوَاطِیْ“ ہوتا ہے لیکن اس سے دونوں معانی میں ایک ہی نوع یا دو شخصوں میں سے ایک ہی شخص مراد ہوتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”ذٰنِی فَتْدٰلٰی“ میں جو ضمیریں ہیں وہ اور جس طرح ”اَلْفَجْرِ۔ وَ الشَّفْعِ۔ وَ الْوَتْرِ۔ وَ لَیَالِ عَشْرِ“ کے الفاظ اور اُن ہی کے مشابہ دیگر لفظ کہ اس طرح کہ الفاظ میں کبھی جائز ہوتا ہے کہ ان سے وہ تمام معانی مراد لے لئے جائیں جن کو سلف نے بیان کیا ہے اور گاہے یہ بات جائز نہیں ہوتی۔ جواز کی وجہ یہ ہے کہ آیت کا نزول دومرتبہ ہوا ہو۔ اور اُس سے کبھی یہ معنی مراد لئے گئے ہوں اور کسی مرتبہ وہ دوسرے معنی، اور یا اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ مشترک ہے اور اُس کے دونوں معنوں کا مراد لیا جانا جائز ہے اور یا یہ سبب ہے کہ لفظ متواظلی ہے اس لئے وہ بحالیکہ اُس کے تخصّص کے لئے کوئی موجب نہ ہو اُس حالت میں عام ہوگا۔

لہذا اگر اس نوع کے بارے میں دونوں قول صحیح ثابت ہوں تو یہ دوسری صنف میں شمار ہو سکے گی، اور سلف کے وہ اقوال جن کی نسبت بعض آدمی اختلاف ہونے کا گمان کرتے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اُنہوں نے معانی کی تعبیر قریب المعنی لفظوں کے ساتھ کی ہے جیسے کہ سلف میں سے کسی نے ”بَسَلٌ“ کی تفسیر لفظ فُجَسَ کے ساتھ کی ہے۔ اور دوسرے نے اُسی کی تفسیر میں ”تُرْتَهَنٌ“ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کی علت یہ ہے کہ فُجَسَ اور تُرْتَهَنٌ یہ دونوں لفظ باہم ایک دوسرے کے قریب ہی قریب معنی رکھتے ہیں۔

تفسیر میں اختلاف دو قسموں پر ہوتا ہے

کوئی اختلاف تو وہ ہے جس کا مستند صرف نقل ہو۔ اور کسی اختلاف کی یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ بغیر نقل کے معلوم کیا جاتا ہے۔

اب یہ معلوم کرنا چاہئے کہ منقول کی بہت سی نوعیں ہیں کیونکہ یا تو وہ معصوم سے منقول ہوگا یا غیر معصوم سے اور یا ایسا ہوگا کہ اُس کے صحیح اور غیر صحیح کی معرفت ممکن ہو، یا ایسا نہ ہوگا۔ اور یہ قسم جس کے صحیح اور ضعیف کا امتیاز غیر ممکن ہوتا ہے عام طور پر ایسی ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا اور نہ ہم کو اُس کے جاننے کی کوئی حاجت ہے۔ اور اس کی مثال سلف کا وہ اختلاف ہے جو کہ سگ اصحاب کہف کی رنگت اور اُس کے نام اور مذہب بوح گائے کے اُس بعض حصہ کے تعیین میں ہے جس کو مقتول شخص کے جسم پر بارا گیا تھا۔ اور وہ اختلاف جو کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مقدار اور اُس کی لکڑی کی تعیین۔ یا اُس لڑکے کے نام میں ہے جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ اور اسی کے مانند دوسری مختلف فیہ باتیں کہ ان امور پر علم حاصل کرنے کا طریقہ صرف نقل ہے۔ لہذا جو امر ان میں سے صحیح طور پر نبی ﷺ سے منقول ہو وہ تو قبول کر لیا جائے گا۔ اور جو ایسا نہ ہو بلکہ یوں ہو کہ کعب اور وہب کی طرح اہل کتاب لوگوں سے نقل کیا گیا ہو، اُس کی تصدیق اور تکذیب دونوں باتوں سے توقف کیا جانا

اچھا ہے اور اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ قول ہے کہ ”جس وقت اہل کتاب تم سے کوئی بات بیان کریں اُس وقت تم نہ تو اُن کو صادق مان لو اور نہ اُن کی تکذیب ہی کرو“۔ اور ایسے ہی جو قول کسی تابعی سے نقل کیا گیا ہو اُس کی بھی تصدیق اور تکذیب دونوں باتوں سے توقف ہی کرنا چاہئے اگرچہ اس بات کا کچھ ذکر نہ آیا ہو کہ اُس تابعی نے یہ قول اہل کتاب سے اخذ کیا ہے۔

پس جب کہ تابعین باہم مختلف ہوں تو اس وقت اُن کے اقوال میں سے بعض قول دوسرے اقوال پر حجت نہ ہوں گے۔ اور جس امر کو صحیح طریقہ پر صحابہ رضی اللہ عنہم سے نقل کیا گیا ہو اُس کی طرف بہ نسبت اُس بات کے جسے تابعین سے نقل کیا گیا ہے نفس کو بہت زیادہ اطمینان اس لئے ہوتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں خود نبی ﷺ سے سننے کا یا اُس شخص سے سننے کا قوی احتمال ہے۔ جس نے رسول پاک ﷺ سے سنا ہو اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بہ نسبت تابعین کے اہل کتاب سے بہت کم نقل کیا ہے۔ اور باوجود اس بات کے کہ صحابی ﷺ نے جس بات کو کہا ہے اُس نے اس پر جزم (وثوق) بھی کیا ہے۔ یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ اُس نے وہ قول اہل کتاب سے اخذ کیا۔ بحالیکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اہل کتاب کی تصدیق سے بھی منع کر دیا گیا تھا۔ اور بہر حال وہ قسم جس میں سے صحیح قول کی معرفت ممکن ہوتی ہے

اگرچہ امام احمد نے اس کی بابت یہ بات کہی ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی اصل ہی نہیں، تفسیر، ملامت، اور معازی۔ (تاہم خدا کا شکر ہے کہ وہ بکثرت موجود ہے) اور امام احمد کے یوں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں امور کے بارے میں جس قدر حدیثیں آئی ہیں ان میں بیشتر تعداد مرسل حدیثوں کی ہے۔

تفسیر میں متاخرین کے غلطی کرنے کی دو وجہیں

اور وہ تفسیر جو کہ استدلال کے ذریعہ معلوم کی جاتی ہے نہ کہ نقل کے وسیلہ سے تو اُس میں صحابہ رضی اللہ عنہم اور تبع تابعین کی تفسیر کے بعد دوئی حادث شدہ جہتوں کے سبب سے غلطی کا وجود بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ جن تفسیروں میں محض سلف کے ان ہی تینوں گروہ کے اقوال نقل کئے گئے ہیں جیسے عبدالرزاق، فریابی، کعب، عبد بن حمید، اسحاق اور ان کے مانند دیگر لوگوں کی تفسیریں اُن میں قریب قریب ان دونوں جہتوں کی قسم سے کوئی جہت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور وہ دونوں جہتیں حسب ذیل ہیں۔

ایک جہت یہ ہے کہ ایک قوم نے پہلے معنی کو خیال میں جمالی اور پھر اس کے بعد الفاظ قرآن کو اُن ہی اپنے سوچے ہوئے معنی پر محمول کر دیا ہے۔

اور دوسری جہت یہ ہے کہ ایک گروہ نے قرآن شریف کی تفسیر محض اس چیز کے ساتھ کی ہے جس کو ایک عربی زبان بولنے والا شخص بغیر اس بات کا خیال کئے ہوئے ہیں کہ قرآن شریف کے ساتھ تکلم کرنے والا کون ہے اور اُس کا نزول کس پر ہوا ہے اور کون اُس کا مخاطب ہے، مراد لے سکے۔

متاخرین مفسرین کی تقاسیر پر تبصرہ

پس پہلے لوگوں نے صرف اُسی معنی کی رعایت کی جو اُن کے خیال میں آئے تھے اور اس بات پر کوئی غور نہیں کیا کہ قرآن شریف کے الفاظ کس دلالت اور بیان کے مستحق ہیں۔ اور دوسرے گروہ نے خالی لفظوں کی اور ایسی چیز کی رعایت ملحوظ رکھی جس کو ایک عربی شخص اُس لفظ سے بغیر ایسے مفہوم پر غور کئے ہوئے جو کہ متکلم اور سیاق کلام کے لئے مناسب ہو سکتا ہے مراد لے سکتا ہے۔ اور پھر اگرچہ پہلی صنف والوں کی نظر معنی کی طرف اور دوسری صنف والوں کی نگاہ لفظ کی جانب اسبق (زیادہ سبقت کرنے والی) ہوتی ہے۔ تاہم یہ لوگ یعنی مجرد لفظ اور زبان دان کی رائے کا لحاظ کرنے والے اکثر حالتوں میں لغوی طور پر لفظ کو اُس معنی پر محمول کرنے کے بارے میں ویسی ہی غلطی کر جاتے ہیں جیسی غلطی کہ اس بارے میں

اُن سے قبل والے لوگوں سے سرزد ہو جاتی ہے۔ اور یوں ہی پہلی قسم کے لوگ اُس معنی کی صحت میں جس کے ساتھ انہوں نے قرآن شریف کی تفسیر کی ہے اکثر اس طرح کی غلطی کھا جاتے ہیں جیسی غلطی کہ بارے میں دوسرے قسم کے لوگوں نے کھائی ہوئی ہے۔

اور پہلی قسم کے لوگوں کی دو صنفیں ہیں :

کبھی تو وہ قرآن کے لفظ سے اس مفہوم کو سلب کر لیتے ہیں جس پر اُس لفظ نے دلالت کی ہے۔ اور جو اُس سے مراد لیا گیا ہے اور گا ہے وہ قرآن کے لفظ کو ایسی بات پر معمول بنا دیتے ہیں جس پر نہ تو اُس نے دلالت کی ہے اور نہ وہ بات اُس سے مراد لی گئی ہے۔ اور ان دونوں امور میں کبھی وہ معنی باطل بھی ہوا کرتا ہے جس کی نفی یا اثبات کا انہوں نے قصد کیا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں اُن کی غلطی دلیل اور مدلول دونوں میں ہوا کرتی ہے اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس معنی کی نفی یا اثبات اُن کا مقصود ہے وہ معنی حق ہوتے ہیں اور ایسی حالت میں اُن کی غلطی صرف دلیل کے بارے میں ہوا کرتی ہے نہ کہ مدلول کے بارے میں بھی۔ لہذا جن لوگوں نے اہل بدعت کے بعض گروہوں کے مانند دلیل اور مدلول دونوں امور میں غلطی کھائی ہے وہ باطل مذہبوں کے معتقد بن گئے ہیں۔ اور انہوں نے قرآن شریف کے ساتھ بے اعتدالی کر کے اپنی رائے کے مطابق اُن کی تاویل کر لی ہے۔ ان کی رائے اور تفسیر کسی بات میں بھی کوئی صحابی یا تابعی اُن کا سلف نہیں ہے اور انہوں نے اپنے اصول مذہب کے مطابق تفسیر تصنیف کر لی ہیں۔

جیسے عبدالرحمن بن کیسان الاصم، جبائی، عبدالجبار، ربانی اور زحشری اور ان کے مانند دوسرے لوگوں کی تفسیریں۔ اور پھر اس وضع کے لوگوں میں سے کوئی ایسا بردست انشاء پر داز اور خوش تحریر ہوتا ہے جو بدعت کے عقائد کو اپنے کلام میں شیر و شکر کی طرح آمیز بنا دیتا ہے۔ اور در پردہ یہ زہر اُس میں شریک کر جاتا ہے اور اکثر لوگ اُس کو معلوم نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ تفسیر کشاف کا مصنف ہے اور اُسی کے مثل دوسرے لوگ یہاں تک کہ اہل سنت کی بے شمار تعداد میں بھی اُن کی باطل تفسیریں رواج پا جاتی ہیں۔

ہاں ابن عطیہ یا اُس کے مانند لوگوں کی تفسیر سنت کی بہت زیادہ توجیح اور بدعت سے محفوظ تر ہے اور کاش اگر وہ سلف صالحین کا ایسا کلام جو کہ اُن سے منقول ہے علیٰ وجہ ذکر کر دیتا تو بہت ہی اچھا ہوتا کیونکہ وہ اکثر روایتیں ابن جریر الطبری کی تفسیر سے نقل کرتا ہے۔ اور یہ تفسیر نہایت اعلیٰ درجہ کی اور بڑی ذی رتبہ ہے مگر ابن عطیہ ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہے جنہیں ابن جریر نے سلف سے نقل کیا ہے اور ایسی باتیں بیان کرتا ہے جن کی بابت وہ کہتا ہے کہ یہ محققین کے قول ہیں حالانکہ وہ محققین کے لفظ سے ایک ایسے متکلمین کے گروہ کو مراد لیتا ہے جنہوں نے اپنے اصول کو اس قسم کے طریقوں سے فرار دیا ہے کہ اُسی جنس کے طریقوں سے معتزلہ کے فرقہ نے بھی اپنے اصول قرار دیئے ہیں۔ اور اگرچہ متکلمین کی جماعت بہ نسبت معتزلہ کے طریق سنت سے بہت ہی قریب تر ہے تاہم مناسب یہ ہے کہ ہر ایک حقدار کو اُس کے حق سے ضرور بہرہ ور کیا جائے۔ اس لئے اگر کسی آیت کے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور اُن کے کسی کوئی تفسیر موجود ہے اور اس کے بعد کسی گروہ نے بسبب ایک ایسے مذہب کے جس کا انہوں نے اعتقاد کیا ہے اُسی آیت کی تفسیر دوسرے قول کے ساتھ کر دی۔ اور اُن کا یہ مذہب صحابہ اور تابعین کے مذہب میں سے نہیں ہے تو ایسا گروہ بھی اس طرح کی باتوں میں معتزلہ وغیرہ بدعتی فرقوں کا شریک بن جائے گا۔

غرض خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے بھی صحابہ اور تابعین کے مذہب اور تفسیر سے عدول کر کے اُن کے خلاف راستہ پر قدم رکھا وہ اس فعل میں غلطی پر ہے بلکہ بدعتی ہے کیونکہ صحابہ اور تابعین قرآن شریف کی تفسیر اور اُس کے معانی کے ویسے ہی اعلیٰ درجہ کے جاننے والے تھے جیسے کہ وہ اُس حق کو بخوبی جانتے تھے۔ جس کے ساتھ خدائے پاک نے اپنے رسول ﷺ کو مبعوث فرمایا تھا۔

اور جن لوگوں نے صرف دلیل میں غلطی کھائی ہے نہ کہ مدلول میں بھی اُن کی مثال وہ بہت سے صوفی، واعظ، اور فقیہ لوگ ہیں جو قرآن کی تفسیر ایسے معنوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ معانی فی نفسہا تو صحیح ہیں لیکن قرآن اُن پر دلالت نہیں کرتا۔ جیسے اکثر معانی المسلمی نے کتاب الحقائق میں ذکر کئے ہیں۔ لہذا اگر ان معنوں میں جن کو مذکورہ بالا لوگوں نے بیان کیا ہے کچھ باطل معانی بھی ہوئے تو اُن کے بیان کرنے والے لوگ قسم اول کے لوگوں میں داخل ہو گئے۔ یہاں تک کہ شخص کر کے ابن تیمیہ کا کلام بیان ہوا، اور یہ کلام بے حد نفیس ہے۔

تفسیر کے چار ماخذ

زرکشی نے اپنی کتاب البرہان میں کہا ہے کہ ”تفسیر کی جستجو کی غرض سے قرآن میں غور کرنے والے شخص کے لئے بکثرت ماخذ پائے جاتے ہیں ازاںجملہ چار ماخذ اصل الاصول ہیں :

(۱) نبی ﷺ سے نقل کا پایا جانا : اور یہ سب سے بہترین ماخذ ہے لیکن ضعیف اور موضوع روایت سے پرہیز لازم ہے کیونکہ اس طرح کی بہت زیادہ روایتیں آئی ہیں اور اسی واسطے امام احمد نے کہا ہے کہ ”تین کتابیں ایسی ہیں جن کی کوئی اصل ہی نہیں مغازی، ملاحم اور تفسیر۔ امام مہدوح کے اصحاب میں سے محقق لوگوں نے کہا ہے ”اس قول سے امام کی مراد یہ ہے کہ بیشتر صورتوں میں ان امور کی صحیح اور متصل سندیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ورنہ یوں تو اس کے متعلق اکثر صحیح روایتیں بھی آئی ہیں جیسے سورۃ الانعام کی آیت میں لفظ ”ظلم“ کی تفسیر شرک کے ساتھ ”حَسَابًا یَسِیرًا“ کی عرض کے ساتھ۔ اور قولہ تعالیٰ ”وَاعِذُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ“ میں لفظ ”قُوَّة“ کی تفسیر تیر اندازی کے ساتھ بصحت مروی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ تفسیر کے متعلق صحیح روایتیں فی الواقع بہت ہی کم ہیں بلکہ اس قسم کی روایتوں سے اصل مرفوع احادیث حد درجہ قلت کے ساتھ پائی گئی ہے اور انشاء اللہ میں اسی کتاب کے اخیر میں ان سب روایتوں کو بیان بھی کروں گا۔

(۲) صحابی ﷺ کے قول سے اخذ کرنا : کیونکہ اُس کی تفسیر علماء کے نزدیک بمنزلہ اُس روایت کے ہے جو کہ نبی ﷺ تک مرفوع کی گئی ہو۔ حاکم نے اپنی مستدرک میں یوں ہی کہا ہے۔ ابو الخطاب حنبلی نے کہا ہے ”جس وقت ہم یہ کہیں کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے اُس وقت احتمال ہوتا ہے کہ اُس کی طرف رجوع نہ لانا چاہئے مگر درست وہی پہلا قول ہے یعنی صحابی ﷺ سے اخذ کرنا چاہئے کیونکہ صحابی ﷺ کا قول روایت کی قسم سے ہے نہ کہ رائے کے باب سے۔ میں کہتا ہوں حاکم سے اخذ کرنا اسی میں ابن الصلاح وغیرہ متاخرین اُس کے ساتھ یوں نزاع پر آمادہ ہوئے ہیں کہ صحابی ﷺ کے قول سے اخذ کرنا اسی امر میں مخصوص ہے جس میں سبب نزول یا ایسی ہی کسی اور بات کی تصریح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے ”اور موقوف روایتوں کی قبیل سے صحابہ ﷺ کی تفسیر ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ کی تفسیر مسند ہے تو وہ اس بات کو ان ہی امور اور روایتوں کے بارے میں کہتا ہے جن میں سبب نزول کا بیان آیا ہے دیکھو اس جگہ حاکم نے تخصیص کر دی ہے۔ اور مستدرک میں اُن سے تعمیم کی تھی لہذا اعتماد پہلے ہی قول پر کرنا چاہئے، اور یوں تو اللہ ہی کو اس کی صحت و درستی کا علم ہے۔

پھر زرکشی نے کہا ہے کہ ”قول تابعی کی جانب رجوع کرنے کے بارے میں احمد سے دور روایتیں آئی ہیں، اور ابن عقیل نے اختیار کیا ہے اور اسی کو شعبہ سے نقل کیا ہے۔ لیکن مفسرین کا عمل اس کے برخلاف ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تابعین کے اقوال بیان کئے ہیں اور اس کی علت یہ ہے کہ تابعین نے ان اقوال میں سے بیشتر باتوں کی تعلیم صحابہ ﷺ ہی سے حاصل کی تھی۔ اور بسا اوقات تابعین سے ایسی مختلف الالفاظ، باتیں بھی حکایت کی جاتی ہے جن کو سن کر نا سمجھ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کوئی ثابت شدہ اختلاف ہے۔ اور انہیں متعدد اقوال کے طور پر بیان کر جاتے ہیں حالانکہ دراصل ایسا نہیں ہوتا بلکہ واقعی امر یہ ہوتا ہے کہ تابعین میں سے ہر ایک نے کسی آیت کے ایک ایسے معنی کو ذکر کیا ہوتا ہے جو کہ اُس کے نزدیک ظاہر تر اور وسائل کے حال سے لائق تر ہوتا ہے۔ اور گاہ یہ بات ہوتی ہے کہ کسی تابعی نے ایک شے کی خبر اُس کے لازم اور نظیر کے ذریعہ سے دی ہوتی ہے اور دوسرے تابعی نے اسی چیز کی خبر اُس کے مقصود اور نتیجہ کے ساتھ دی ہوتی ہے۔ اور بیشتر وہ سب خبریں ایک ہی معنی کی طرف پھیر کر آ جاتی ہیں۔ لیکن اگر ایسے موقع پر سب قولوں کا جمع کر دینا ممکن نہ ہو تو ایک ہی شخص کے دو قولوں میں سے متاخر قول مقدم ہوگا بشرطیکہ وہ دونوں قول اُس سے نقل ہونے میں یکساں صحیح ہوں ورنہ صحیح قول کو مقدم رکھا جائے گا۔

(۳) مطلق لغت کو ماخذ بنانا : کیونکہ قرآن شریف کا نزول عربی زبان میں ہوا ہے۔ اور اس بات کو علماء کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے۔ اور احمد نے بھی کئی مواضع پر اس بات کو زور دے کر بیان کیا ہے لیکن فضل بن سہل نے احمد ہی سے نقل کیا ہے کہ اُس نے ایک مرتبہ قرآن شریف کی مثال کسی شعر کے بیت سے پیش کرنے کی نسبت سوال کیا گیا کہ یہ بات کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا ”مجھ کو اچھی نہیں معلوم ہوتی“۔ اس لئے کہا

گیاہے کہ امام احمدؒ نے اس قول کا ظاہری مطلب ممانعت ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے یہ کہہ دیا ”قرآن شریف کی تفسیر بمقتضائے لغت جائز ہونے میں امام احمدؒ سے دو روایتیں آئی ہیں۔“ اور کہا گیا ہے کہ اس بارے میں کراہت کا احتمال اُس شخص پر ہوگا جو کہ آیت کو اُس کے ظاہر سے اور اس طرح کے معنوں کی طرف پھیر دے کہ وہ معانی اُس کی ذاتیات سے خارج اور محتمل ہیں اور بہت تھوڑا سا کلام عرب اُن پر دلالت کرتا ہے اور غالباً وہ معانی بجز شعر یا اُسی کی مانند چیزوں کے اور کسی شے میں نہیں پائے جاتے اور آیت سے اُن معنوں کے خلاف بات بہت جلد ذہن میں آتی ہے۔ اور یہی تفسیر نے شعب میں مالکؒ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”میرے پاس جو ایسا شخص لایا جائے گا کہ وہ لغت عرب کا عالم نہ ہو مگر قرآن شریف کی تفسیر کرتا ہو تو اس کو ضرور دوسروں کے لئے نمونہ عبرت ہی بناؤں گا۔“

(۴) کلام کے معنی کے مقتضی سے اور شریعت سے ماخوذ رائے سے تفسیر کرنا۔

اور وہ تفسیر جو کہ کلام کے معنی کے مقتضی سے اور قوت شرع سے اخذ کی گئی رائے سے کی جائے اور یہی تفسیر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ابن عباسؓ کے دُعا کی تھی کہ ”اللَّهُمَّ فَفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّوْبِيلَ“ یعنی بارالہی تو اُس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور تاویل کا علم مرحمت کر۔ اور اسی امر کو علیؓ نے اپنے قول ”إِلَّا فَهَمًا يُؤْتَاهُ الرَّجُلُ فِي الْقُرْآنِ“ سے مراد لیا ہے۔ اور اسی سبب سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے آیت کے معنی میں اختلاف کر کے ہر ایک نے جہاں تک اُس کے غور کی رسائی تھی اپنی ہی رائے پر عمل کیا ہے۔ اور قرآن شریف کی تفسیر بغیر کسی اصل کے مجرد رائے اور اجتہاد کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے ”وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ“ اور ارشاد کیا ہے ”وَأَنْ تَقُولُوا عَلَيَّ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ“ نیز فرمایا ہے ”لَيْسَ لِلنَّاسِ لِيَسْئَلَنَّ مَا نُنزِّلُ إِلَيْهِمْ“ کہ یہاں پر بیان کی نسبت قرآن کی جانب کی ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”جس شخص نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی اور درست بھی کہی تو بھی اُس نے غلطی ہی کی،“ اس حدیث کو ابوداؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ ہی نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص قرآن کے متعلق کوئی بات بغیر علم کے کہے اُس کو چاہئے کہ دوزخ میں اپنی جگہ مہیا کر لے۔“ اس حدیث کی روایت ابوداؤد نے کی ہے۔

اور یہی تفسیر نے پہلی حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ ”اگر یہ حدیث صحیح ثابت ہو تو اصل بات کا علم خدا کو ہوگا لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رائے سے وہی رائے مراد لی ہے جو کہ بغیر کسی ایسی دلیل کے غالب آتی ہے کہ وہ اس پر قائم ہو اور نہ وہ رائے جس کی اعانت اور مضبوطی کوئی واضح دلیل کر دے اُس کو تفسیر میں کہنا جائز ہے۔“

اسی راوی نے کتاب المدخل میں کہا ہے کہ ”اس حدیث میں ایک نظر (کلام) ہے۔ اور اگر یہ صحیح ہو تو اس سے رسول اللہ ﷺ نے (وَاللَّهُ أَعْلَمُ) فَقَدْ أَخْطَأَ الطَّرِيقَ مراد لیا ہے کیونکہ تفسیر قرآن کی سبیل یہ ہے کہ اُس کو لفظوں کی تفسیر کرنے کے بارے میں اہل لغت کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور اس کے تاح و منسوخ، سبب نزول اور محتاج بیان امور کی معرفت حاصل کرنے میں اُن صحابہ رضی اللہ عنہم کے اخبار کی طرف رجوع کیا جائے جو کہ قرآن کی تنزیل میں موجود تھے اور جنہوں نے ہم لوگوں تک حدیثوں میں سے وہ احادیث پہنچائی ہیں جو کہ کتاب اللہ کی بیان ہو سکتی ہیں۔ اور اس بارے میں خداوند جل و علا نے خود ہی فرمایا ہے ”وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ“۔ پس جس چیز کا بیان صاحب شرع (ﷺ) سے وارد ہوا ہے اُس کے بارے میں آپ کے بعد آنے والوں کی فکر اور غور سے کفایت ہو گئی ہے۔ اور جس امر کا بیان شارع سے وارد نہیں ہوا اس کے بارے میں اب حضور ﷺ کے بعد والے اہل علم کا غور و فکر کرنا یوں مناسب اور موزوں ہے تا کہ وہ اس بات سے جس کا بیان وارد ہو چکا ہے اس چیز پر استدلال کریں جس کا بیان وارد نہیں ہوا ہے۔ اور گاہے اس حدیث سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ ”جو شخص بغیر علم کے اصول و فروع کی معرفت حاصل کئے ہوئے قرآن شریف کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے گا تو اُس کے قول کا اگر وہ اس حیثیت سے کہ قائل اُس کی تمیز ہی نہیں کر سکتا موافق صواب بھی ہو جائے تاہم اُس کی یہ معرفت ناپسندیدہ ہوگی۔“

ماوردی نے کہا ہے ”بعض محتاط اور پرہیزگار لوگوں نے اس حدیث کو اس کے ظاہر ہی پر محمول بنایا ہے۔ اور اگرچہ شواہد اس کے استنباط کا ساتھ دیتے ہوں اور کوئی صریح نص اس قول کے شواہد کا معارض بھی نہ پڑتا ہو پھر بھی وہ اپنے اجتہاد سے قرآن شریف کے معانی کا استنباط کرنے سے باز ہی رہا ہے اور یہ فعل ہمارے اُس تعبد (عبادت گزاری) سے عدول کرنے کے مانند ہے جس کی معرفت کا ہم کو حکم ملا ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں اور اُس سے احکام کا استنباط کریں۔

جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے ”لَعَلَّمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبْطُونَهُ مِنْهُمْ“ اور اگر یہ بات جس کی طرف مذکورہ بالا پرہیزگار شخص گیا ہے واقعی صحیح ہو تو پھر استنباط کے ذریعے سے کوئی شے ہی نہ کی جائے اور اکثر لوگ کتاب اللہ سے کسی چیز کو سمجھیں ہی نہیں۔ اور اگر حدیث صحیح ثابت ہو تو اس کی تاویل یہ ہے کہ ”جو شخص صرف اپنی رائے سے قرآن شریف کے بارے میں کلام کرے اور بجز اُس کے لفظ کے کسی اور بات پر توجہ نہ کرے پھر بھی حق بات کو پالے تو وہ غلط راستہ پر چلنے والا ہے اور اُس کا برسر صواب آجانا ایک اتفاقی امر ہے کیونکہ اس حدیث کی غرض یہ ہے کہ ایسا قول محض رائے ہے جس کا کوئی شواہد نہیں پایا جاتا۔

حدیث: الْقُرْآنُ ذَلُولٌ ذُوُّ وُجُوهِ فَاحْمَلُوهُ عَلَىٰ أَحْسَنِ وُجُوهِهِ كِى تَشْرِيح

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”الْقُرْآنُ ذَلُولٌ ذُوُّ وُجُوهِ فَاحْمَلُوهُ عَلَىٰ أَحْسَنِ وُجُوهِهِ“ یعنی قرآن بہت ہی رام ہو جانے والی چیز ہے، اور وہ متعدد پہلو (وجوہ) رکھتا ہے لہذا تم اسے اُس کی بہترین وجہ پر محمول کرو۔ اس حدیث کی روایت ابو نعیم وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے کی ہے لہذا قولہ ”ذَلُولٌ“ دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ قرآن اپنے حاطین کا اس طرح مطیع (رام، وفرمانبردار) ہے کہ اُن کی زبانیں اسی قرآن ہی کے ساتھ ناطق ہوتی ہیں۔

اور دوم یہ کہ قرآن خود اپنے معانی کا واضح کرنے والا ہے یہاں تک کہ ان معانی کے سمجھنے سے مجتہد لوگوں کی سمجھ قاصر نہیں رہتی۔ اور قولہ ذُوُّ وُجُوهِ بھی دو معنوں کا محتمل ہے، ایک یہ کہ قرآن کے بعض الفاظ ایسے ہیں جو تاویل کی بہت سے وجوہوں کے محتمل ہوتے ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ قرآن پاک نے اوامر و نواہی، ترغیب و ترہیب اور تحريم کی قسم سے بکثرت وجوہ کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ اور نیز قولہ ”فاحمَلُوهُ عَلَىٰ أَحْسَنِ وُجُوهِهِ“ دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے کہ از انجملہ ایک معنی اُس کو اُس کے بہترین معانی پر حمل کرنے کے ہیں۔ اور دوسرے یہ معنی ہیں کہ کلام اللہ میں جو بہتر باتیں ہیں وہ غنائم ہیں بغیر رخص کے اور عقوبے بلا انتقام کے۔ اور اس بات میں کتاب اللہ استنباط اور اجتہاد کے جواز پر کھلی ہوئی دلالت موجود ہے۔

اور ابواللیث نے کہا ہے کہ ”نبی کا انصاف محض تشابہ قرآن کی جانب ہوتا ہے نہ کہ تمام قرآن کی طرف جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے ”فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زُبْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ“، کیونکہ قرآن کا نزول خلق پر حجت ہونے کے لئے ہوا ہے۔ لہذا اگر اس کی تفسیر واجب نہ ہوتی تو وہ حجت بالغہ نہ ہوتا، پس جس وقت کہ قرآن ایسا یعنی واجب التفسیر ہے تو اب ایسے شخص کے لئے جو کہ لغات عرب اور اسباب نزول کا جاننے والا ہو اُس کی تفسیر کرنا روا ہے۔ لیکن جس کو وجوہ لغت کی معرفت نہ حاصل ہو اُس کے واسطے قرآن کی تفسیر کرنا بھی جائز نہیں مگر اس مقدار تک وہ تفسیر کر سکتا ہے جس قدر کہ اُس نے دوسروں سے سنا ہو اور اُس کی تفسیر بسبیل حکایت (ذکر) ہوگی نہ کہ علی وجہ التفسیر۔ اور اگر اُس شخص کو تفسیر کا علم ہے اور وہ آیت کے کسی حکم یا دلیل حکم کا استخراج کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج اور خوف نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ بغیر اس بات کے کہ اُس آیت کے بارے میں اُس نے کوئی چیز سنی ہو یہ کہے کہ اُس سے یوں مراد ہے تو یہ بات حلال نہ ہوگی، اور اسی بات کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔

اور ابن الانباری نے پہلی حدیث کے بارے میں کہا ہے ”اس کو بعض اہل علم نے اس بات پر محمول کیا ہے کہ ”زای“ سے ”ہوسی“ (بے جانسانی خواہش) مراد لی گئی ہے۔ اس لئے جو شخص قرآن شریف میں کوئی قول اپنی خواہش کے موافق کہے اور اُسے سلف کے اماموں سے اخذ نہ کرے تو اگرچہ وہ درست بات بھی کہے تاہم وہ غلطی ہی کرے گا۔ کیونکہ اُس نے قرآن پر ایسا حکم لگایا ہے جس کی اصل معلوم نہیں ہوتی اور نہ اُس کے بارے میں اہل اثر (حدیث) اور نقل کے مذاہب میں سے کوئی واقفیت بہم پہنچتی ہے۔ اور اس نے دوسری حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ ”اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ جو شخص مشکل قرآن کے باب میں اس طرح کی بات کہے گا کہ اس کا پتا گروہ صحابہ اور تابعین کے مذاہب میں کہیں نہیں ملتا ہے تو گویا وہ غضب خداوندی میں مبتلا ہونے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسرے معنی جو کہ صحیح تر ہیں وہ یہ ہیں کہ جس شخص نے یہ جانتے ہوئے کہ حق بات دوسری ہے پھر بھی قرآن کے بارے میں کوئی بات اُس کے علاوہ کہی تو چاہئے کہ وہ اپنی جگہ دوزخ سمجھ رکھے۔

اور بغوی اور کواشی وغیرہ نے کہا ہے ”تاویل اس بات کا نام ہے کہ آیت کو ایسے معنی کی طرف پھیرا جائے جو کہ اُس آیت کے ما قبل اور ما بعد سے موافق ہو آیت اُن معانی کا احتمال کرتی ہو۔ وہ معنی استنباط کے طریق سے کتاب اور سنت کے مخالف نہ ہوں اور تفسیر کے جاننے والوں پر غیر محفوظ ہوں۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ”انْفِرُوا حِفَافًا وَقِثَافًا“ کہ اس کے بارے میں مختلف اقوال آئے ہیں۔ کسی نے ”غَسَابًا وَشُيُوعًا“ (جوان اور بوڑھے) کہا ہے۔ کوئی ”اغْنِيَاءَ وَفُقَرَاءَ“ (دولت مند لوگ اور فقیر لوگ) کہتا ہے۔ کوئی ”عِزَابًا وَمُتَاهِلِينَ“ (کنوارے اور شادی شدہ) بتاتا ہے اور کوئی ”نَشَاطًا وَغَيْرَ نَشَاطٍ“ (چست اور ست) اور کوئی ”اصْحَاءَ وَمَرَضَى“ (تندرست اور بیمار) بیان کرتا ہے۔ اور یہ سب معانی چسپاں ہوتے ہیں اور آیت ان کی محتمل ہے۔ اور وہ تاویل جو آیت اور شرع کی مخالف ہو ممنوع ہے کیونکہ وہ جاہلوں کی تاویل ہے مثلاً روانض کی تاویل قولہ تعالیٰ ”مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ“ کے بابت کہ اس سے علیؑ اور فاطمہ رضی اللہ عنہما مراد ہیں اور قولہ تعالیٰ ”يَخْرُجُ مِنْهُمَا الطُّورُ وَالْمَرْجَانُ“ سے حسنؑ اور حسینؑ مراد ہیں۔

آیا ہر شخص کے لئے تفسیر قرآن میں خوض کرنا جائز ہوتا ہے یا نہیں؟

اور کسی عالم کا قول ہے ”اس بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ آیا ہر شخص کے لئے تفسیر قرآن میں خوض کرنا جائز ہوتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ ایک گروہ نے یہ کہا ہے کہ ”گو ایک شخص عالم، ادیب (زبان دان) دلیلوں اور فقہ کی معرفت میں بہت ہی وسیع النظر اور علوم نحو اور اخبار و آثار کا بڑا ماہر ہی کیوں نہ ہو۔ تاہم اس کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن کے کسی حصہ کی تفسیر کرے اور اُس کو بجز اس بات کے اور کچھ حق نہیں پہنچتا ہے کہ جو بات تفسیر کے بارے میں نبی ﷺ سے روایت کی گئی ہے اسی بات پر پہنچ کر رُک جائے۔“ اور بعض علماء ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جو شخص اُن علوم کا جامع ہو جن کی حاجت مفسر کو ہوتی ہے اور وہ پندرہ علوم ہیں :

مفسر ہونے کے لئے پندرہ علوم کا جاننا ضروری ہے

(۱) علم لغت : کیونکہ مفردات الفاظ کی شرح اور اُن کے مدلولات بحسب وضع اسی علم کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ مجاہد نے کہا ہے ”کسی ایسے شخص کے لئے جو کہ خدا تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے یہ بات حلال نہیں ہوتی کہ جب تک وہ لغات عرب کا عالم نہ ہو اُس وقت تک کتاب اللہ کے بارے میں کچھ کلام کرے“، اور امام مالک کا قول اس بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور مفسر کے حق میں تھوڑی سی لغت کا جاننا ہرگز کافی نہیں ہوتا اس لئے کہ بعض اوقات کوئی لفظ مشترک ہوا کرتا ہے اور اُس کو ایک ہی معنی معلوم ہیں حالانکہ اس سے مراد ہیں دوسرے معنی۔

(۲) علم نحو : اس کا جاننا یوں ضروری ہے کہ معنوں کا تغیر اور اختلاف اعراب کے اختلاف سے وابستہ ہے لہذا اُس کا اعتبار کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہو سکتا۔ ابو عبید نے حسن سے روایت کی ہے کہ اُن سے اس شخص کے بابت سوال کیا گیا جو کہ زبان کو ادائے الفاظ میں ٹھیک کرنے

اور عبارت قرآن کو درست طور سے پڑھ سکنے کی غرض سے عربیت کی تعلیم حاصل کرتا ہو۔ تو حسن نے جواب دیا ”اُس کو ضرور سیکھنا چاہئے کیونکہ ایک آدمی کسی آیت کو پڑھتا ہے اس کے وجہ اعراب میں بھٹک کر ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔

(۳) علم صرف : اس سے لفظوں کی بناء اور صیغوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے جس شخص سے تشریف کا علم فوت ہو گیا اُس کے ہاتھ سے ایک بڑی عظیم الشان چیز جاتی رہی۔ کیونکہ مثلاً ”وَجَسَدٌ“ ایک مبہم کلمہ ہے تو جس وقت ہم اُس کی گردان کریں گے وہ ان مصدروں کے ذریعہ سے واضح بن جائے گا اور زخمری نے کہا ہے کہ جس شخص نے قولہ تعالیٰ ”يَوْمَ نَذَعُ مَا كُلُّ آنَابٍ بِأَمَانِهِمْ“ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہاں لفظ ”إِمَامٌ“ اُم کی جمع ہے اور قیامت کے دن لوگ اپنی ماؤں کے نام سے منسوب کر کے پکارے جائیں گے اور اُن کے باپوں کا نام نہ لیا جائے گا، تو یہ قول تفسیر کی بدعتوں میں سے ہے۔ اور یہ ایسی غلطی ہے جس کا موجب قائل کا علم تشریف سے جاہل ہونا قرار پا سکتا ہے اس لئے کہ از روئے تشریف اُم کی جمع ”امام“ کے وزن پر آ ہی نہیں سکتی۔

(۴) علم اشتقاق : کیونکہ اسم کا اشتقاق دو مختلف مادوں سے ہوگا تو وہ اپنے دونوں مادوں کے مختلف ہونے کے لحاظ سے الگ الگ ہوگا جیسا ”مسح“ کہ معلوم نہیں آیا وہ سیاحت سے ماخوذ ہے یا ”مسح“ سے۔

(۵، ۶، ۷) معانی، بیان اور بدیع کے علوم : اس لئے کہ علم معانی سے کلام کی ترکیبوں کے خواص کی معرفت اُن کے معانی کا فائدہ دینے کی جہت سے حاصل ہوتی ہے۔ علم بیان سے خواص تراکیب کلام کی معرفت اُن کے بحسب وضوح اور خفاء دلالت مختلف ہونے کے حاصل ہوتی ہے۔ اور علم بدیع وجوہ تحسین کلام کی معرفت کا سبب ہوتا ہے۔ اور ان ہی تینوں علوم کا دوسرا نام علوم بلاغت ہے۔ اور مفسر کے لئے یہ تینوں علوم بہت بڑے رُکن ہیں کیونکہ اس کے واسطے مقتضائے اعجاز کی مراعاة ضروری چیز ہے اور وہ مقتضانا صرف ان ہی علوم کے ذریعہ جسے معلوم ہو سکتا ہے۔ اور سکا کی کا قول ہے ”معلوم رہے کہ اعجاز کی کچھ عجیب ہی شان ہے جس کا ادراک تو ہوتا ہے لیکن اُس کو زبان سے لفظوں میں ادا کرنا ممکن نہیں ہوتا جیسے وزن کی درستی مفہوم ہوتی اور ادراک میں آتی ہے مگر زبان اُس کے اظہار میں قاصر رہ جاتی ہے یا جس طرح تمکینی ہے کہ اُس کا ادراک ہوتا ہے مگر زبان اُس کا وصف کر سکے کیا مجال۔ اور غیر سلیم الفطرت لوگوں کے واسطے بجز معانی اور بیان کے دونوں علموں کی مشق بہم پہنچانے کے اور کوئی طریقہ حصول اعجاز کا پایا نہیں جاتا۔

اور ابن الحدید کا قول ہے ”جاننا چاہئے کہ کلام کی قسموں میں سے فصیح اور فصیح (فصح تر) اور رشیق ارق کا پہچان لینا ایک ایسا امر ہے جس کا ادراک بجز ذوق سلیم کے اور کسی ذریعہ سے نہیں ہو سکتا اور اُس پر دلالت کا قائم کرنا غیر ممکن ہے۔ بلکہ اُس کی مثال ایسی ہے جس طرح دو حسین و جمیل پری تمثال عورتیں ہوں کہ اُن میں سے ایک کا حلیہ ہے، سرخ و سفید، نازک گلاب کی چکھڑی سے مشابہ رنگت، پتلے پتلے ہونٹ، دانتوں کی آب و تاب کا یہ عالم کہ گویا آبدار موتیوں کی لڑی ہے۔ آنکھیں ایسی کہ بغیر سرمہ لگائے ہوئے ہر وقت سرمے معلوم ہوں، نرم و نازک ہموار رخسارے، ستواں ناک، اور یونا سا قد۔ اور دوسری نازنین اس سے ان ہی اوصاف اور خوبیوں میں کسی قدر گھٹ کر ہے لیکن نگاہوں اور دلوں کو اُس کی ادائے شیریں بہ نسبت اس پہلی پری چہرہ کے زیادہ لبھاتی اور پسند آتی ہے۔ اور گو اُس کی اس دل کشی کا سبب سمجھ میں نہیں آتا مگر ذوق و مشاہدہ سے اُس کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کی کوئی علت نہیں قرار دی جاسکتی۔ بس یہی حالت کلام کی بھی ہے، البتہ کلام اور شکل و صورت کے دونوں وصفوں میں اتنا فرق باقی رہتا ہے کہ چہروں کا حسن اور ان کی تمکینی۔ اور اُن میں سے بعض کا بعض پر فضیلت دیا جانا ہر ایسے شخص کے ادراک میں آ سکتا ہے جس کی آنکھیں درست ہوں لیکن کلام کا ادراک بجز ذوق کے اور کسی ذریعہ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔

اور یہ کوئی بات نہیں کہ ہر ایک ایسا شخص جو علوم نحو، لغت اور فقہ کا مشغلہ رکھتا ہے وہ اہل ذوق بھی ہو اور ایسے لوگوں میں سے ہو جائے جو کہ کلام کے پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بلکہ اہل ذوق وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے علم بیان سے مشغلہ میں اپنا وقت صرف کیا ہے۔ اور مضمون نگاری، انشاء پر دمازی، تقریر اور شعر گوئی کی مشق بہم پہنچانے پر بہت کچھ ریاضت کی ہے۔ چنانچہ اُن کو ان چیزوں کی درایت اور پورا پورا علم حاصل ہو گیا ہے پس ایسے ہی لوگوں کی طرف کلام کی معرفت اور بعض کلام کو بعض پر تفضیل دینے کے بارے میں رجوع کرنا سزاوار ہے۔

اور بخشتری کہتا ہے ”خدا تعالیٰ کی باہر کتاب اور اُس کا معجز کلام کی تفسیر کرنے والے کا حق یہ ہے کہ وہ نظم کلام کو اپنے حسن پر، بلاغت کو اپنے کمال پر، اور جس چیز کے ساتھ تحدی واقع ہوتی ہے اُس کو قدح کر سکنے والی بات سے محفوظ اور سالم و باقی رکھنے کا لحاظ رکھے۔“ اور کسی دوسرے عالم کا قول ہے کہ اس فن کا اُس کے تمام اوضاع کے جاننا ہی تفسیر کارکن رکین ہے اور کتاب اللہ کے عجائب پر مطلع بنانے والا اور یہ فن فصاحت کی جان اور بلاغت کا روح ورواں ہے۔

(۸) علم قرأت : اس لئے کہ قرآن کے ساتھ نطق کی کیفیت اسی علم کے ذریعہ سے معلوم ہوتی ہے اور قرأتوں ہی کے وسیلہ سے احتمالی وجوہ میں سے بعض کو بعض پر ترجیح ملتی ہے۔

(۹) علم اصول دین : بریں وجہ ضروری ہے کہ قرآن کریم میں ایسی آیتیں بھی ہیں جو اپنے ظاہر کے اعتبار سے اس طرح کی باتوں پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ باتیں خدا تعالیٰ کے لئے جائز نہیں ہیں۔ لہذا اصولی شخص (یعنی علم اصول دین کا عالم) اُن کی تاویل کر کے مستحیل، واجب اور جائز ہونے والی باتوں پر استدلال کرے گا۔

(۱۰) علم اصول فقہ : اس لئے کہ اسی علم کے وسیلہ سے احکام اور استنباط پر دلیلین قائم کرنے کی وجہ معلوم ہوتی ہے۔

(۱۱) اسباب نزول اور قصص کا علم : اس واسطے کہ سبب نزول ہی کے ذریعہ سے آیت کے وہ معنی معلوم ہوا کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ آیت نازل کی گئی ہے۔

(۱۲) علم ناسخ و منسوخ : تاکہ محکم آیات کو اُس کے ماسواء سے الگ معلوم کیا جاسکے۔

(۱۳، ۱۴) علم فقہ تفسیری احادیث کا علم : علم فقہ اور اُن احادیث کا علم جو کہ تفسیر مجمل اور مبہم کی مبین ہیں۔

(۱۵) علم وحی یا لدنی وہی علم ہے : اور یہ علم اس قسم کا ہوتا ہے جس کو اللہ پاک اپنے عالم باعمل بندوں کو عطا فرماتا ہے اور حدیث ۱۱ ”مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ“ سے اسی امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

ابن ابی الدنیائے کہا ہے قرآن کے علوم اور وہ باتیں جو قرآن شریف سے مستنبط ہوتی ہے ایک دریائے ناپید کنار کے مانند ہیں۔ اُس نے کہا ہے کہ پس یہ علوم جو کہ مفسر کے لئے مثل ایک آلہ کے ہیں کوئی شخص بغیر ان کو حاصل کرنے کے مفسر ہونہیں سکتا۔ اور جو شخص بغیر اُن علوم کو حاصل کئے قرآن شریف کی تفسیر کرے گا وہ تفسیر بالرائے کا مرتکب ہوگا جس کی نسبت نبی وارد ہوئی ہے اور جب کہ اُن علوم کے حصول کے ساتھ تفسیر کرنے پر اقدام کرے گا تو مفسر بالرائے نہ ہوگا جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین علوم عربیت کے بالطبع (فطری اور جبلی) عالم تھے نہ کہ اکتساب کے ذریعہ سے ان کے عالم بنے تھے اور دوسرے علوم اُن کو نبی ﷺ کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔

علم تفسیر کے موانع اور حجابات

میں کہتا ہوں اور شاید کہ تم علم وہی کو مشکل امر قرار دو اور کہو کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی قدرت میں نہیں مگر یاد رکھو کہ تمہارا یہ باطل ہے اور علم وہی تمہارے خیال کے مطابق مشکل نہیں ہے بلکہ اُس کے حاصل کرنے کے چند طریقے ہیں۔ جو یہ ہیں کہ اُن اسباب کا ارتکاب کیا جائے جو کہ حصول علم موہبت کے موجب ہوتے ہیں یعنی عمل اور زہد کو اختیار کیا جائے۔ کتاب البرہان میں آیا ہے ”معلوم رہے کہ نظر کرنے والے شخص کو اُس وقت تک معانی وحی کی فہم نہیں حاصل ہوتی اور اس پر اسرار وحی کا ظہور نہیں ہوتا جب تک اُس کے دل میں کوئی بدعت، یا غرور یا بے جا خواہش، یا دنیا کی الفت سمائی رہے۔ یا وہ کسی گناہ پر اصرار کرتا رہے، یا غیر متحقق بالایمان ہو، یا اُس کا پایہ تحقیق کمزور ہو، یا وہ کسی ایسے مفسر کے قول پر

اعتماد کرتا ہو جو بے علم ہے، یا وہ اپنی عقل کی رسائی کی جانب رجوع لائے۔ اور یہ تمام باتیں ایسے موانع اور حجابات ہیں کہ ان سے ایک دوسرے کی نسبت زیادہ شدید اور سخت ہیں۔

تفسیر قرآن مجید کی چار وجہیں (پہلو) ہیں

میں کہتا ہوں کہ اور قولہ تعالیٰ ”سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ“ اسی معنی میں وارد ہوا ہے۔ سفیان بن عیینہ نے اس کے بارے میں کہا ہے ”اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اُن لوگوں سے قرآن کی فہم سلب کر لیتا ہوں“۔ اس قول کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ اور ابن جریر وغیرہ نے کئی طریقوں پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا ”تفسیر کی چار وجہیں ہیں :

- (۱) ایک وجہ تو وہ ہے جس کو اہل عرب اپنے کلام سے جانتے ہیں۔
- (۲) دوسری وہ تفسیر ہے جس کی نادانی کے بارے میں کسی شخص کو معذور نہیں رکھا جاتا۔
- (۳) تیسری وہ تفسیر جس کو علماء ہی جانتے ہیں۔
- (۴) اور چوتھی وہ تفسیر جس کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کسی دوسرے کو اُس کا علم نہیں حاصل ہوتا۔

قرآن چار وجہوں پر نازل کیا گیا

پھر مذکورہ بالا راوی نے اسی حدیث کو مرفوعاً ضعیف سند کے ساتھ ان الفاظ میں بھی روایت کیا ہے کہ ”قرآن چار حرفوں پر نازل کیا گیا ہے“ ”حلال اور حرام“ کہ اُس کی جہالت (نہ جاننے) سے کوئی شخص معذور نہیں رکھا جائے گا“۔ وہ تفسیر جس کو اہل عرب بیان کرتے ہیں، وہ تفسیر جس کو علماء بیان کرتے ہیں، اور ”مشابہ جس کو خدا تعالیٰ کے سواء اور کوئی نہیں جانتا“ اور ما سوائے اللہ جو شخص اُس کے علم کا مدعی بنتا ہے وہ کاذب ہے۔

اس تقسیم پر علامہ زرکشی کا تبصرہ

زرکشی نے البرہان میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول کے بارے میں کہا ہے کہ ”یہ ایک صحیح تقسیم ہے، اس لئے کہ جس بات کی معرفت اہل عرب کو حاصل ہوتی ہے وہ ایسی ہی چیز ہے جس کے متعلق اُن کی زبان کی طرف رجوع لایا جاتا ہے اور وہ بات لغت اور اعراب ہے۔ لغت یوں کہ مفسر پر قرآن کے معانی اور اُس کے اسموں کے مسمیات کی معرفت لازم ہے اور یہ بات محض قاری کے واسطے لازم نہیں ہوتی۔ پھر اگر وہ بات جو الفاظ لغت کے ضمن میں پائی جاتی ہے صرف عمل ہی کو واجب بناتی ہے اور علم کی خواہاں نہ ہو تو اُس کے بارے میں ایک ہی دو خبریں کافی ہوں گی اور ایک ہی دو بیوتوں کے ساتھ اُس کا استشہاد مکمل ہو جائے گا۔ لیکن جب کہ وہ امر علم کو واجب بناتا ہو تو پھر اس کے بارے میں ایک دو خبریں یا ایک دو بیوتوں کا استشہاد کبھی کافی نہ ہوگا بلکہ اُس لفظ کے استفاضہ (مفصل بیان) کے سواء اور کوئی چارہ نہ ہوگا اور اُس کے شواہد اشعار میں سے بکثرت لانے پڑیں گے۔ اور اب رہا اعراب تو جس اعراب کا اختلاف معنی کا حال کرتا ہو اس کا سیکھنا مفسر اور قاری دونوں پر لازم ہے تا کہ مفسر کی رسائی معرفت حکم تک ہو سکے اور قاری لفظی غلطی سے بچا رہے۔ لیکن اگر وہ اعراب معنی کا حال نہ کرتا ہو تو صرف قاری ہی پر اُس کا سیکھنا واجب ہوتا ہے تا کہ وہ تلفظ کی غلطی سے سلامت رہے اور مفسر پر اس کا سیکھنا واجب نہیں ہوتا کیونکہ اگر وہ اعراب نہ معلوم ہو تو بغیر اُس کے بھی مفسر کو مقصود تک رسائی مل ہی جاتی ہے اور وہ بات جس کے نہ جاننے سے کوئی شخص معذور نہیں رکھا جائے گا۔ اس طرح کا لفظ ہے کہ شرائع احکام اور دلائل توحید کے متضمن نصوص ہی سے افہام اُس کے معنی کی معرفت کی طرف بہادرت کرتی ہیں۔ اور ہر ایسا لفظ جو کہ ایک اس طرح کے صاف معانی کا فائدہ دے کہ بلاشبہ وہی معنی خدا تعالیٰ کی مراد معلوم ہوں۔

پس اس قسم کی تاویل میں التباس نہیں پڑتا اس لئے کہ قولہ تعالیٰ ”فَسَاعِدْهُمْ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ سے ہر ایک شخص توحید کے معنی اور اس بات کا ضرور ادراک کر لیتا ہے کہ معبود ہونے میں خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اگر وہ اس بات کو نہ جانتا ہو کہ لغت (زبان) میں حرف ”لا“ نفی کے واسطے اور حرف ”إِلَّا“ اثبات کے لئے موضوع ہے اور کہ اس کلمہ کا مقتضی حصر ہے۔ اور یہ بھی ہر شخص کو بدیہی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ”اقْبِسُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ الرَّسُولُ“ یا اسی کے مانند کلمات کا مقتضی مامور ہے کا ایجاب ہے گو وہ اس کو نہ جانے کہ ”افْعَلْ“ کا صیغہ وجوب کے لئے وضع ہوا ہے۔ لہذا جو باتیں اس قسم سے ہوں تو اُن کے الفاظ کے معانی نہ جانے کا ادعا کرنے میں کوئی شخص معذور نہ رکھا جائے گا کیونکہ ہر معانی ہر آدمی کو بالضرورة معلوم ہوتے ہیں۔ اور وہ باتیں جن کا علم خدا تعالیٰ کے سواء اور کسی کو نہیں ہوتا وہ امور غیب کی قائم مقام ہیں جس طرح قیام قیامت، تفسیر روح اور حروف مقطعه کی متضمن آیتیں۔ اور اہل حق کے نزدیک ہر ایک متشابہ قرآن کی اُن کی تفسیر میں اجتہاد سے کام لینا مناسب نہیں ہوتا اور اُن کے معانی پر آگاہی پانے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ خاص قرآن ہی کی کسی نص یا حدیث کے نص صریح سے وہ معنی تو فیقی طور پر معلوم ہوئے ہوں یا اُمت کے اُس کی تاویل پر اجماع کر لینے سے۔ اور وہ معنی جن کو علماء جانتے ہیں اور اُن کا مرجع ان ہی علماء کا اجتہاد ہوتا ہے تو بیشتر ایسے ہی معنی پرتاویل کا اطلاق کیا جاتا ہے اور یہ تاویل احکام کے استنباط، مجمل کے بیان اور عموم کی تخصیص کا نام ہے۔ اور ہر ایک ایسا لفظ جو دو یا اس سے زائد معنوں کا محتمل ہو اُس کے بارے میں علماء کے سواء اور کسی کے لئے اجتہاد کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اور علماء پر لازم ہے کہ وہ ایسے الفاظ کے بارے میں تہارائے ہی پر اعتماد نہ کریں بلکہ دلائل اور شواہد کی سند کو ضروری تصور کریں۔

پس اگر لفظ کے دو معنوں میں سے ایک معنی ظاہر تر ہو تو لفظ کا اسی معنی پر محمول کرنا واجب ہوگا مگر اُس صورت میں جب کہ خفی معنی ہی کے مراد ہونے پر کوئی دلیل قائم ہوتی ہو اُس وقت وہ لفظ ظاہر معنی پر محمول نہ کیا جائے گا۔ اور اگر وہ دونوں معنی ظہور یا خفاء میں مساوی ہوں اور لفظ کا استعمال ان دونوں میں حقیقت کے ساتھ ہو مگر اس طرح کہ ایک معنی میں لغوی یا عرفی حقیقت ہو اور دوسرے میں شرعی حقیقت تو ایسے موقع پر لفظ کا شرعی حقیقت پر محمول کرنا اولیٰ ہوتا ہے۔ لیکن جب کہ کوئی دلیل لغوی حقیقت کے مراد لینے پر دلالت کرے تو اس پر محمول کریں گے جس طرح قولہ تعالیٰ ”وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ“ میں ہے۔ اور اگر لفظ کا استعمال ایک معنی میں حقیقت عرفی ہو اور دوسرے معنی میں حقیقت لغوی تو اس کو عرفی حقیقت پر محمول کرنا اولیٰ ہے۔ اور اگر وہ دونوں معنی حقیقت ہونے میں بھی متفق ہی ہوں تو جب کہ ان کا اجتماع ایک دوسرے کے منافی پڑے گا اور ایک ہی لفظ سے اُن دونوں معنوں کا مراد لیا جانا ممکن نہ ہوگا۔ جیسے کہ لفظ ”قَسْرٌ“ ظہور اور حیض دونوں معنی میں حقیقت کے طور پر مستعمل ہوتا ہے تو اس وقت اُن دونوں معنی میں سے معنی مراد پر دلالت کرنے والی علامتوں کے ذریعے سے اجتہاد کیا جائے گا اور جو کچھ مجتہد گمان کرے گا وہی اُس لفظ کے حق میں اللہ پاک کی مراد ہوگی۔ اور اگر مجتہد پر کوئی شے ظاہری نہ ہو تو اس صورت میں آیا مجتہد اور مفسر کو ہر دو معنی میں سے جس معنی پر وہ چاہے لفظ کو محمول بنانے کا اختیار دیا جائے گا؟ یا کہ وہ ایسے ہی معنی کو مراد لے گا جو کہ از روئے حکم سخت تر یا خفیف تر ہو۔

اس کے بابت کئی مختلف قول آئے ہیں، اور اگر وہ دونوں معانی باہم ایک دوسرے کے متنافی نہ ہوں تو محققین کے نزدیک ان دونوں پر لفظ کا محمول بنانا واجب ہے اور یہ بات فصاحت اور اعجاز میں بلیغ تر ہوتی ہے۔ مگر اس صورت میں کہ کوئی دلیل ان دونوں معنوں میں سے ایک معنی کے مراد لینے پر دلالت کرے تو یہ اور بات ہے۔ جب کہ یہ بات معلوم ہو چلی تو اب جو شخص قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کلام کرے گا اُس کی گفتگو اُن مذکورہ سابق چار وجہوں میں سے صرف بمنزلہ دو قسموں کے قرار دی جائے گی جو حسب ذیل ہیں :

(۱) لفظ کی تفسیر اس لئے کہ اس کا مفسر زبان عرب کی معرفت میں تبحر کا محتاج ہے۔

(۲) لفظ محتمل کا اُس کے دو معنوں میں سے کسی ایک معنی پر محمول بنانا۔

اس واسطے کہ یہ بات بہت سی انواع کی معرفت حاصل کرنے کی محتاج ہے جن میں علوم کی قسم سے عربیت اور لغت میں تبحر ہونا ہے۔ اور اصول کی قسم سے اُن باتوں کا معلوم کرنا جن کے ذریعہ سے اشیاء کی حدود (تعریفیں) مراد نہیں کے صیغے اور خبر، مجمل، مبتدئ، عموم، خصوص،

مطلق، مقید، محکم، متشابہ، ظاہر، مؤول، حقیقت، مجاز صریح اور کنایہ اور شروع کے قبیل سے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے جس کے وسیلہ سے استنباط کا ادراک کیا جاتا ہے۔ اور یہ باتیں کم سے کم ضروری ہیں اور پھر ان کے جاننے کے باوجود بھی وہ مفسر (جو اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہو) خطرہ سے بڑی نہیں ہوتا، اس لئے لازم ہے کہ یوں کہے ”یہ لفظ اس طرح کا احتمال رکھتا ہے“۔ اور بجز اس حکم کے اور کسی بات پر جزم (وثوق کے ساتھ زور دینے کی جرات) نہ کرے جس کے ساتھ فتویٰ دینے پر مجبور ہو اور اُس کے اجتہاد کی رسائی اسی بات تک ہو۔ پس ایسے موقع پر وہ باوجود اس کے کہ اُس رائے کے خلاف امر بھی جائز معلوم ہوتا ہے اپنی ہی رائے پر جزم کر لے۔

تفسیر بالرائے کی پانچ قسمیں

اور ابن النقیط نے کہا ہے ”تفسیر بالرائے کی حدیث کے معنی میں جملہ یہ پانچ قول حاصل ہوتے ہیں :

- (۱) اول یہ کہ وہ ایسی تفسیر ہو جو بغیر ایسے علوم کو حاصل کئے ہوئے کی گئی ہو جن کے معلوم ہونے کے ساتھ تفسیر کرنا جائز ہوتا ہے۔
- (۲) دوم یہ کہ اُس متشابہ کی تفسیر کی جائے جس کی تاویل صرف خدا ہی جانتا ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔
- (۳) تیسرے یہ کہ ایسی تفسیر کی جائے جو کہ فاسد مذہب کی مقرر (ثابت) کرنے والی ہو یوں کہ مذہب کو اصل بنا کر تفسیر کو اُس کے تابع رکھا جائے اور جس طریق پر بھی ممکن ہو تفسیر کو اسی مذہب کی طرف پھیر کر لائے اگرچہ وہ طریق ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔
- (۴) چہارم یہ کہ بلا کسی دلیل کے قطع کے طور پر یہ تفسیر کر دے کہ خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے۔
- (۵) اور پنجم یہ کہ اپنے پسند اور بے جا خواہش کے موافق تفسیر کی جائے۔

قرآن کے علوم تین قسم کے ہیں

پھر ابن النقیط نے اس کے بعد کہا ہے اور معلوم رہے کہ قرآن کریم کے علوم تین قسم کے ہیں :

وہ باتیں جن کا علم صرف خدا کو ہے

اول : ایسا علم ہے جس پر خدائے پاک نے اپنی کسی مخلوق کو مطلع ہی نہیں کیا ہے : اور وہ ایسی باتیں ہیں جن کو پروردگار عالم نے خود اپنی ذات کے لئے مخصوص بنالیا ہے اور وہ اُس کی کتاب کے اسرار کے علوم ہیں جس طرح اُس کے کُنْذَات کی۔ اور اس کے غیب کی باتوں کی معرفت کہ اُن اُمور کو خود اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور کسی دوسرے کو ”بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوْهِ“ بھی ان کے بارے میں کلام کرنا اجماعاً جائز نہیں ہوتا۔

وہ باتیں جن کا علم صرف رسول اللہ ﷺ کو ہے

دوم : وہ باتیں جو کتاب اللہ کے اسرار ہیں : اور اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اپنے نبی (ﷺ) ہی کو مطلع بنالیا ہے اور اس طرح کی باتوں میں صرف رسول اللہ ﷺ ہی کو کلام کرنا جائز ہے یا اُس شخص کو جسے آنحضرت ﷺ نے اِذْن دے دیا ہو۔ ابن النقیط ”کہتا ہے کہ اور سورتوں کے اوائل اسی قسم میں سے ہیں اور کہا گیا ہے کہ نہیں وہ قسم اول میں سے ہیں۔“

وہ باتیں جن کی تعلیم دینے کا رسول اللہ ﷺ کو حکم ہوا

سوم : وہ علوم ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے نبی ﷺ کو سکھایا اور بتایا ہے اور پھر آنحضرت ﷺ کو اُن اُمور کی عام طور سے تعلیم کرنے کا حکم دیا ہے خواہ وہ معانی جلی (ظاہر) ہیں یا خفی (پوشیدہ) اور ان علوم کی تقسیم بھی دو قسموں پر ہوتی ہے۔ کچھ اُن میں سے اس طرح کے علوم ہیں کہ ان کے بارے میں بجز سمعی، طریقہ کے اور کسی طریق پر کلام کرنا جائز نہیں ہوتا اور وہ اسباب نزول ہیں۔ اور ناسخ، منسوخ، قرأتیں، لغات،

گزشتہ قوموں کے قصے، آئندہ ہونے والے حوادث کی خبریں (پیشین گوئیاں) اور حشر اور نشر اور معاد کے امور۔ اور بعض اُن میں سے وہ علوم ہیں جو کہ نظر، استنباط، استدلال اور لفظوں سے استخراج کرنے کے طریق پر اخذ کئے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی دو قسم کے علوم ہیں :

(۱) ایک قسم اُن میں سے ایسی ہے کہ علماء نے اُس کے جواز میں اختلاف کیا ہے اور وہ آیات متشابہات فی الصفات (صفات باری تعالیٰ کے بارے میں متشابہ آیتوں) کی تاویل ہے۔

(۲) دوسری قسم وہ ہے جس کے جائز ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور وہ اصلی، فرعی اور اعراب کے احکام کا استنباط ہے کیونکہ ان علوم کا مبنی قیاسات (قاعدوں) پر ہے۔ اور ایسے ہی فنون بلاغت اور مواضع، حکم اور اشارات کی قسمیں بھی کہ ان کا قرآن شریف سے استنباط اور استخراج اُن لوگوں کے لئے ہرگز ممنوع نہیں جو اُس کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اور یہاں تک خلاصہ طور پر ابن النقیبہ کا بیان ختم ہو گیا۔

اور ابو حبان نے کہا ہے ہمارے بعض معاصرین اس طرف گئے ہیں کہ علم تفسیر ترکیب قرآن کے معانی سمجھنے کے بارے میں مجاہد، طاؤس، عکرمہ اور ان کے مانند لوگوں کی طرف اسناد کے ساتھ نقل وارد کرنے کا محتاج ہے اور یہ کہ آیات کی فہم اسی بات پر موقوف ہوتی ہے۔ ابو حبان نے کہا ہے اور حال یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں۔ اور زکشی نے اس قول کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے حق یہ ہے کہ علم تفسیر میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو نقل پر موقوف ہوتی ہیں مثلاً بسبب نزول، نسخ، تعین، مبہم، اور تبیین مجمل۔ اور چند باتیں اس طرح کی ہیں جو نقل پر موقوف نہیں ہوتیں، اور اُن کی تحصیل میں صرف معتبر وجہ اعتماد اور وثوق کر لینا ہی کافی ہوا کرتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے تفسیر اور تاویل کی اصطلاح میں تفرقہ کیا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ منقول اور مستنبط کے مابین تمیز قائم ہو تاکہ منقول کے بارے میں اعتماد پر اور مستنبط کے بارے میں نظر پر احالہ کیا جاسکے۔

تفسیر کے لحاظ سے قرآن کی دو قسمیں

اور معلوم رہے کہ قرآن کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کی تفسیر نقل کے ساتھ وارد ہوئی ہے اور دوسری وہ جس کی تفسیر نقل سے وارد نہیں ہوئی۔ جس حصہ قرآن کی تفسیر بذریعہ نقل وارد ہوئی ہے تو یا اُس نقل کا درود نبی ﷺ سے ہوا ہے یا صحابہ رضی اللہ عنہم سے اور یا بڑے نامی تابعین سے۔ پس قسم اول یعنی رسول اللہ ﷺ سے وارد ہونے والی نقل میں سند کی صحت سے بحث کی جائے گی۔

اور دوسری قسم میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی تفسیر پر غور کیا جائے گا کہ وہ کیسی ہے۔ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرآن کی تفسیر میں من حیث اللغۃ کی ہوگی تو وہ اہل زبان لوگ ہیں اس واسطے اُس تفسیر پر اعتماد کرنے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ یا صحابی رضی اللہ عنہم نے وہ تفسیر اپنے مشاہدہ کئے ہوئے اسباب اور قرینوں کے موافق کی ہوگی تو اس میں بھی شک نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسی صورت میں اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے اقوال باہم متعارض پڑیں تو یہ یکھا جائے گا کہ آیا اُن اقوال کو ایک ساتھ جمع کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اگر جمع ممکن ہے تو اُن کو جمع کر لیں گے لیکن جب کہ یہ بات دشوار ہوتی ہے تو ان میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہم کے قول کو مقدم رکھیں گے کیونکہ نبی ﷺ نے ابن عباس رضی اللہ عنہم کو تفسیر قرآن شریف کے بارے میں بشارت دی تھی اور فرمایا تھا "اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا التَّوْبِيلَ" یعنی بارالہا تو اس کو تاویل کا علم عطا فرما۔

اور امام شافعی نے فرانس (تقسیم ترکہ) کے بارے میں زید رضی اللہ عنہم کا قول مرجح رکھا ہے جس کا سبب حدیث نبوی ﷺ "مَنْ رَضُكُمْ زَيْدٌ" ہے یعنی زید رضی اللہ عنہم تم میں سب سے بڑھ کر فرانس کا جاننے والا ہے۔ اور اب رہیں وہ تفسیریں جو کہ تابعین سے وارد ہوئی ہیں تو ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جس جگہ سابق میں بیان شدہ صورتوں میں اعتماد کرنا جائز رکھا گیا ہے وہاں ان پر بھی اعتماد کیا جائے گا ورنہ اجتہاد واجب ہوگا۔ اور وہ حصہ قرآن جس کے بارے میں کوئی نقل وارد ہی نہیں ہوئی وہ بہت تھوڑا ہے اور اس کے فہم تک رسائی حاصل کرنے کا طریقہ لغت عرب کے مفرد لفظوں کی

طرف اُن کے مدلولات کی جانب اور اُن کے بحسب سیاق کلام استعمال ہونے کی سمت نظر کرنا ہے۔ اور اس بات کا لحاظ علامہ راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں بہت خوبی کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مدلول لفظ کی تفسیر میں اہل زبان پر بھی ایک زائد قید ذکر کر دی ہے اس لئے کہ وہ سیاق کی مقتضاء ہے۔

میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک مسند کتاب جمع کی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی بیان کردہ تفسیریں فراہم کر دی ہیں اور اُس میں دس ہزار سے چند ہزار زائد حدیثیں مرفوع اور موقوف حدیثوں کے مابین ہیں۔ اور الحمد للہ کہ وہ کتاب چار جلدوں میں تمام ہو گئی ہے میں نے اس کتاب کا نام ترجمان القرآن رکھا ہے اور میں نے اس کی تصنیف کے دوران میں ایک لمبے چوڑے قصہ کے مابین خواب میں دیکھا تھا اور وہ قصہ ایک اچھی خوشخبری پر شامل ہے۔

تنبیہ : صحابہ کا تفسیر میں اختلاف ان کی قرأت کے اختلاف کے سبب سے بھی ہے

یہ ضروری ہے کہ جو تفاسیر صحابہ رضی اللہ عنہم سے وارد ہوئی ہیں اُن کو مخصوص قرأتوں کے موافق معلوم کرنا چاہئے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ایک ہی آیت میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے دو مختلف تفسیریں بھی وارد ہوا کرتی ہیں اور وہ اختلاف کی جاتی ہیں حالانکہ دراصل اُن میں کچھ بھی اختلاف نہیں ہوتا بلکہ بات صرف یہ ہے کہ ہر ایک تفسیر ایک قرأت کے مطابق ہوتی ہے۔ اور سلف صالحین نے اس بات کو بیان بھی کر دیا ہے۔

چنانچہ ابن جریر نے قولہ تعالیٰ ”لَقَالُوا اِنَّمَا سُبُكْرَتٌ اَبْصَارُنَا“ کے بارے میں کئی طریقوں پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ”سُبُكْرَتٌ“ ”سُدَّتْ“ کے معنی میں ہے۔ اور اسی کو چند دوسرے طریقوں سے یوں بھی روایت کیا ہے کہ ”سُبُكْرَتٌ“ بمعنی ”اُخِذَتْ“ کے آیا ہے۔ اور پھر اسی راوی نے قوادہ سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے سُبُكْرَت کو تشدید کے ساتھ پڑھا ہے وہ اس سے ”سُدَّت“ کے معنی مراد لیتا ہے۔ اور جس نے اس کی قرأت ”سُبُكْرَتٌ“ تخفیف کے ساتھ کی ہے وہ یہ مراد لیتا ہے کہ اس لفظ کے معنی ہیں ”سحرت“ اور قوادہ نے دونوں اقوال کے تعارض کو مٹا کر انہیں اس طرح پر نہایت نفاست اور خوبی کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔

اور اسی مذکورہ بالا نظیر کے مانند ہے قولہ تعالیٰ ”مَسْرَابِلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ“ کہ ابن جریر نے حسن سے روایت کیا ہے کہ قَطْرَان وہ چیز ہے جو کہ اونٹ کے جسم پر ٹپٹی جاتی ہے (تارکول) اور اسی راوی نے کئی دیگر طریقوں پر حسن ہی سے اور دوسرے لوگوں سے یہ بھی روایت کی ہے کہ قَطْرَان پگھلا ہوا تانبا ہے۔ اور یہ دونوں روایتیں دو مختلف قول نہیں ہیں بلکہ بات اتنی ہے کہ دوسرا قول، قرأت ”من قَطْرَان“ کی تفسیر ہے یعنی ”قَطْرَان“ کو تنوین دے کر پڑھا جائے جس کے معنی ہیں تانبا اور ”ان“ بمعنی سخت گرم جس طرح کہ اس قول کو ابن ابی حاتم نے اسی طرح پر سعید جبیر سے بھی روایت کیا ہے۔

اور اس نوع کی مثالیں بہت کثرت سے ہیں جن کے بیان کی کافل (کفالت کرنے والی) ہماری کتاب اسرار التنزیل ہے اور پہلے بھی میں کسی جگہ اسی اختلاف قرأت کی بنیاد پر وہ اختلاف تفسیر بیان کر آیا ہوں جو کہ آیت کریمہ ”اَوَّلًا مَسْتَسْمٌ“ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے منقول ہوا ہے کہ آیا اس سے جماع مراد ہے یا ہاتھ ہی سے چھونا؟ پس امر اول یعنی جماع، قرأت ”لَا مَسْتَسْمٌ“ کی تفسیر ہے۔ اور امر دوم یعنی ہاتھ ہی سے چھونا قرأت ”لَمَسْتَسْمٌ“ کی تفسیر ہے اور کوئی اختلاف نہیں۔

فائدہ : متشابہ کی تفسیر کے متعلق امام شافعیؒ کا نظریہ

امام شافعیؒ نے کتاب مختصر البوطی میں فرمایا ہے متشابہ کی تفسیر بجز کسی رسول ﷺ کی سنت (حدیث) یا آپ کے کسی صحابی رضی اللہ عنہما کی خبر (روایت) یا اجماع علماء کے اور کسی ذریعہ سے حلال نہیں ہوتی اور یہ امام ممدوح کی خاص عبارت ہے۔

فصل : قرآن کے بارے میں صوفیہ کے (تفسیری) کلام کی حیثیت علماء کی نظر میں

اور قرآن کے بارے میں صوفیہ کا کلام کوئی تفسیر نہیں مانا جاتا۔ ابن الصلاح نے اپنے فتاویٰ میں بیان کیا ہے، میں نے امام ابی الحسن واحدی مفسر سے یہ قول پایا ہے کہ انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن السلمی نے کتاب حقائق التفسیر تصنیف کی ہے۔ پس اگر اُس نے یہ اعتقاد کیا ہے کہ وہ کتاب تفسیر ہے تو بے شک وہ شخص کافر ہو گیا۔ ابن الصلاح کہتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ صوفیہ میں سے جن لوگوں پر وثوق ہوتا ہے اُن کی نسبت گمان ہے کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کہتے ہیں تو اُسے تفسیر کے نام یا خیال سے نہیں ذکر کرتے اور نہ کلمہ کی شرح کرنے کے طریقہ پر جاتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر یہ بات ہو تو گویا وہ لوگ فرقہ باطنیہ کے مسلک پر چلنے والے شمار ہوں گے بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے اُس چیز کی ایک نظیر دی ہے جس کے ساتھ قرآن وارد ہوا ہے کیونکہ نظیر کا ذکر بھی نظیر ہی کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور باوجود ایسا خیال کرنے کے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ کاش وہ لوگ اس طرح کا تساہل نہ کرتے، بایں وجہ کہ اُن کے اس طرح کے کلام میں وہم اور شک دلانے کا مواد موجود ہے۔

اور علامہ نسفی نے اپنی کتاب عقائد میں کہا ہے کہ تمام نصوص اپنے ظاہر پر ہیں اور اُن کے ظاہر سے ایسے معنوں کی طرف عدول کرنا جن کے مدعی اہل باطن لوگ ہیں۔ اور تفتازانی نے اسی کتاب عقائد کی شرح میں بیان کیا ہے کہ ملاحظہ کا نام باطنیہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ انہوں نے نصوص کے اُن کے ظاہر پر نہ ہونے کا ادعاء کیا تھا اور کہا تھا کہ نصوص کے کچھ باطنی معانی بھی ہیں جن کو صرف معلم (شیخ) ہی جانتا ہے اور اُن لوگوں کا قصد اس قول سے شریعت کی بالکلیہ نفی کرنا تھا۔ اور وہ بات جس کی طرف بعض محقق لوگ گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے گو تمام نصوص اپنے ظواہر پر ہیں تاہم اسی کے ساتھ اُن میں چند ایسی باریکیوں کی طرف کچھ مخفی اشارات بھی ہیں جو کہ صرف ارباب سلوک ہی پر منکشف ہوتی ہیں اور اُن باریکیوں کو مراد لئے گئے ظواہر کے ساتھ تطبیق دینا ممکن ہے۔ تو یہ قول کمال ایمان اور محض (خالص) عرفان (خدا شناسی) کی قبیل سے ہے۔

قرآن کا ظاہر، باطن، حد اور مطع

شیخ الاسلام سراج الدین بلقینی سے دریافت کیا گیا کہ آپ اُس شخص کی نسبت کیا خیال کرتے ہیں جس نے قولہ تعالیٰ ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ“ کے بارے میں یہ کہا ہو کہ اس کے معنی ہیں مَنْ ذَلْ ذَلْ (یعنی ذلت سے بمعنی جو شخص کہ ذلیل ہوا۔ ذی (اشارہ یعنی اسم اشارہ ہے اور اُس کا مشار الیہ ہے نفس بمعنی صاحب) يَشْفَعُ (شَفَا سے ماخوذ ہے اور جواب ہے) ع (صیغہ امر) کا (مصدر وعی سے)؟ تو شیخ الاسلام ممدوح نے فتویٰ دے دیا کہ ایسی بات کہنے والا لحد ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ہے ”إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا“۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ الحد اس بات کا نام ہے کہ کلام کو اُس کے موضع کے غیر جگہ پر رکھا جائے اس قول کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ پس اگر تم یہ کہو کہ فریابی نے تو یوں بیان کیا ہے ”حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ“ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر ایک آیت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے اور ہر ایک حرف کی ایک حد ہے اور ہر ایک حد کا کوئی مطع بھی ضرور ہے۔ اور پہلی نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ ”قرآن لے عرش کے نیچے اُس کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے جو بندوں سے حجت کرتا ہے“۔ اور طبرانی اور ابویعلیٰ اور بزار وغیرہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے موقوفاً روایت کی ہے کہ ”بے شک اس قرآن میں ایک حرف بھی ایسا نہیں جس کی کوئی حد نہ ہو اور ہر ایک حد کا ایک مطع ہے“۔ میں کہتا ہوں کہ ظہر اور بطن (ظاہر و باطن) کے معنی میں کئی وجوہ آئی ہیں۔

ظاہر و باطن کے متعدد معانی

- (۱) اوّل یہ کہ جس وقت تم اس کے باطن سے بحث کرو گے اور اُسے ظاہر قرآن پر قیاس کرو گے تو اُس وقت تمہیں باطن قرآن کے معنی پر واقفیت حاصل ہوگی۔
- (۲) دوم یہ کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس پر کسی قوم نے عمل نہ کیا ہو، اور پھر اسی آیت کے لئے ایک قوم ایسی بھی (آنے والی) ہے جو آئندہ اُس پر عمل کرے گی۔ جیسا کہ اسی بات کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اُس روایت میں کہا ہے جسے ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے۔
- (۳) سوم یہ کہ ظاہر قرآن اُس کے الفاظ ہیں اور باطن قرآن اُس کی تاویل۔
- (۴) ابو عبیدہ کا یہ قول جو کہ ہر چار وجوہ میں سب سے بڑھ کر صواب کے ساتھ مشابہ تر ہے کہ خداوند کریم نے گزشتہ قوموں کے جس قدر قصے بیان فرمائے ہیں اُن کا ظاہر تو یہ ہے کہ پچھلے لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبر دی گئی ہے اور ایک بات یہ ہے کہ جو کسی قوم کی نسبت بیان کی ہے لیکن ان قصص کا باطن یہ ہے کہ دوسرے موجودہ اور آنے والے لوگوں کو نصیحت دی گئی اور اس بات سے ڈرایا گیا کہ خبردار تم ان برباد شدہ لوگوں سے افعال نہ کرنا ورنہ تم پر بھی وہ بلا نازل ہوگی جو ان لوگوں پر نازل ہو چکی ہے۔
- (۵) اور ابن النقیب نے ایک پانچواں قول یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن کا ظاہر وہ ہے جو کہ نظاہر اُس کے معنوں سے اہل علم پر آشکار ہو گیا ہے اور باطن قرآن وہ اسرار ہیں جو کہ اُس میں متضمن ہیں اور اللہ پاک نے اُن پر اہل حقیقت ہی کو مطلع فرمایا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ”وَلِكُلِّ حَسْرَفٍ حَدٌّ“ کے یہ معنی ہیں کہ اُس کا ایک انتہی اُن معنوں میں سے ہے جو کہ خدا تعالیٰ نے مراد لئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اُس کا مفہوم ہے۔ ہر حکم کے لئے ایک مقدار ثواب اور عقاب کی ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ”لِكُلِّ حَسْرَفٍ حَدٌّ مُطَّلِعٌ“ کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک غماض معنی اور حکم کے لئے ایک مطلع (جاننے والا) ہے جس کے ذریعہ سے اُس غماض حکم اور معنی تک رسائی ہوتی اور اُس کی مراد پر آگاہی حاصل ہوا کرتی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ہر وہ ثواب اور عذاب جس کا بندہ مستحق ہوتا ہے اُس پر اطلاع پانے کا وقت آخرت میں سزا اور جزاء پانے کا موقع ہوگا۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ظاہر تلاوت ہے، باطن فہم حد۔ حلال اور حرام کے احکام ہیں اور مطلق وعدوں اور وعیدوں پر نظر ڈالنے والا شخص ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابن النقیب کے اس بیان کی تائید وہ روایت بھی کرتی ہے جسے ابن ابی حاتم نے ضحاک کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

قرآن مجید و شیون، ذوفنون اور ظاہروں اور باطنوں کا جامع ہے

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے ”بے شک قرآن ذوشیون اور ذوفنون اور ظاہروں اور باطنوں کا رکھنے والا ہے۔ اُس کے عجائب ختم ہونے میں نہ آئیں گے اور اُس کی غایت تک پہنچ نہ ہوگی۔ لہذا جو شخص قرآن میں نرمی اور آسانی کے ساتھ توغّل کرے وہی نجات پائے گا اور جو شخص اُس میں سختی اور درشتی کے ساتھ در آئے گا وہ راستہ سے بھٹک کر گڑھے میں جا پڑے گا۔“ (قرآن میں) اخبار امثال، حلال حرام، ناسخ منسوخ، محکم، متشابہ، ظاہر اور باطن سبھی کچھ ہے۔ اُس کا ظاہر اُس کی تلاوت ہے اور اس کا باطن ہے تاویل۔ لہذا تم حصول قرآن اور اُس کے معانی کی فہم پیدا کرنے کے لئے علماء کی صحبت اختیار کرو اور نادانوں کی صحبت سے اُس کو بچائے رکھو۔“

ابن سبع نے کتاب شفاء الصدور میں بیان کیا ہے کہ ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے یہ نقل وارد ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ”آدمی کو اُس وقت تک ہرگز کلی طور پر دین کی سمجھ نہیں حاصل ہوتی جب تک کہ وہ قرآن کے بہت سے وجوہ نہ قرار دے۔“ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جو شخص اولین اور آخرین کا علم حاصل کرتا ہے اُسے قرآن کی چھان بین کرنا چاہئے۔ ابن سبع رضی اللہ عنہ کہتا ہے اور یہ بات جس کو دونوں مذکورہ بالا صحابیوں نے کہا ہے تہا تفسیر ہی کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتی۔

معنی قرآن سمجھنے کے لئے بے حد وسیع میدان موجود ہے

بعض علماء نے کہا ہے کہ قرآن کی ہر ایک آیت کے لئے ساٹھ ہزار فہم ہیں۔ لہذا یہ قول صاف دلالت کرتا ہے کہ قرآن کے معانی سمجھنے کے بارے میں ایک بے حد وسیع میدان اور بے حد کشادہ جولان گاہ موجود ہے۔ اور یہ کہ ظاہر تفسیر سے منقول ہونے والا امر اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں ادراک اس نقل اور سماع کی طرف متنبی نہیں ہوتا جس کا ظاہر تفسیر میں ہونا اس لئے ضروری ہے تاکہ اُس کے ذریعے سے غلطی کے مواضع منشی ہو جائیں اور پھر اس کے بعد فہم اور استنباط میں وسعت پیدا ہو کر تی ہے۔ اور ظاہر قرآن کی تفسیر حفظ کرنے میں سستی کرنا جائز نہیں بلکہ ضروری ہے کہ پہلے اُس کی تفسیر کو حافظہ میں محفوظ بنا لیا جائے۔ کیونکہ ظاہر کو محکم بنالینے کے قبل باطن تک پہنچنے کی طمع نہیں کی جاسکتی۔ اور جو شخص اسرار قرآن کو سمجھنے کا مدعی ہے لیکن وہ تفسیر ظاہر کو محکم نہیں بناتا اُس کی مثال بجنہ اُس شخص کی طرح ہے جو کہ گھر کے دروازہ میں ہو کر گزرنے کے قبل ہی مکان کے اندر پہنچ جانے کے دعویٰ کرے۔

صوفیہ کی تفسیر قرآن کے متعلق شیخ تاج الدین کی وضاحت

شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ نے اپنی کتاب لطائف الممن میں بیان کیا ہے، معلوم رہے کہ اگر صوفیہ کلام اللہ اور قول رسول ﷺ کی جو تفسیر غریب معانی کے ساتھ کی ہے وہ اس طرح آیت کے ظاہر سے وہی امر مفہوم ہوتا ہے جس کے لئے وہ آیت لائی ہے اور جس پر اُس آیت نے زبان کے عرف میں دلالت کی ہے اور اس کے بعد آیت اور حدیث باطن کی سمجھ اُن ہی لوگوں کے فہم میں آتی ہے جن کا قلب خدائے پاک نے کھول دیا ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ ہر ایک آیت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے۔ لہذا کسی فضول مناظرہ اور معارضہ کرنے والے کا یہ قول صوفیہ کی ایسی تفسیریں کلام اللہ اور کلام رسول ﷺ کا احاطہ کر دینے والی ہیں۔ تم کو اُن بزرگوں سے اس طرح کے معانی کی تعلیم حاصل کرنے سے روک نہ دیں اس واسطے کہ اُن کا بیان احاطہ نہیں ہوتا۔ البتہ اگر وہ لوگ یہ کہتے کہ آیت کے اس کے سوا اور کوئی معنی ہی نہیں ہیں تو بے شک وہ تفسیر حالہ ہو جاتی لیکن انہوں نے ایسی بات کہیں بھی نہیں کہی ہے بلکہ وہ ظواہر کو اُن کے ظاہر ہی کے مطابق پڑھتے اور اُن سے اُن ہی ظواہر کے موضوعات مراد لیتے ہیں پھر اس کے بعد اور جو کچھ اللہ پاک انہیں سمجھاتا ہے اُس کو بھی سمجھتے ہیں۔

فصل : مفسر قرآن کے لئے ضروری باتیں

تفسیر کا طریقہ :

علماء کا قول ہے مفسر پر واجب ہے کہ وہ تفسیر میں مفسر کی مطابقت کا بہت خیال رکھے اور اُسے مقصود واصلی سمجھے اور تفسیر میں کسی ایسی چیز کی کمی ڈالنے سے پرہیز کرے جس کی حاجت معنی کو واضح بنانے کے بارے میں ہوتی ہے یا اس طرح کی زیادتی سے بھی بچتا رہے جو غرض کے حسب حال نہ ہو۔ اور اس بات سے بھی پہلو تہی کرنا واجب ہے کہ مفسر میں کوئی لغزش معنی کی نسبت سے واقع ہو یا اُس میں طریقہ تفسیر سے عدول ہوتا ہو۔ اور مفسر پر لازم ہے کہ حقیقی اور مجازی معنی کی رعایت مد نظر رکھے تا لفظ اور اُس غرض کا خیال رکھے جس کے لئے کلام کا سیاق ہوا ہے۔ اور یہ بھی لازم ہے کہ مفردات کے مابین یگانگت قائم کرے اور مفسر پر علوم لفظی کے ساتھ تفسیر کو شروع کرنا واجب ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جن چیزوں کے ساتھ آغاز تفسیر لازم ہے۔

از انجملہ ایک امر الفاظ مفردہ کی تحقیق ہے لہذا وہ اُن الفاظ پر لغت کی جہت سے کلام کرے۔ پھر تشریف کی رُو سے اُزاں بعد اشتقاق کے اعتبار سے اور بعدہ بحسب ترکیب اُس پر کلام کرے۔ اور اب اس کے بعد اعراب سے شروع کرے پھر اُن چیزوں کو بیان کرے جو کہ علم معانی سے تعلق رکھتی ہیں۔ بعد ازاں علم بیان کے کنتوں کا اظہار کرے اور بعدہ علم بدیع کے اسرار ظاہر کر کے پھر معنی مراد کو بیان کرے اور اُس سے پیچھے استنباط کو اور بعدہ اشارہ کو ذکر کرے۔

تفسیر کا آغاز سبب نزول سے کرنا

زرکشی نے کتاب البرہان کے اوائل میں کہا ہے کہ مفسرین کی عادت یوں جاری ہوئی ہے کہ وہ لوگ تفسیر کا آغاز پہلے سبب نزول کے ذکر سے کیا کرتے ہیں۔ اور اس بارے میں بحث آپڑی ہے کہ آیا ان دو باتوں میں سے اولیٰ کون سی بات ہے؟ یہ کہ سبب نزول کے بیان سے تفسیر کا آغاز کیا جائے کیونکہ سبب مسبب پر مقدم ہے؟ یا مناسبت کے ذکر سے تفسیر کو شروع کریں اس لئے کہ مناسبت نظم کلام کی صحیح کرنے والی چیز ہے؟ اور وہ نزول پر بھی سابق ہے؟ زرکشی کہتا ہے ”اور تحقیق یہ ہے کہ وجہ مناسبت کے سبب نزول پر موقوف ہونے یا نہ ہونے کے مابین تفصیل کردی جائے۔ بایں طور کہ اگر وجہ مناسبت سبب نزول پر موقوف ہو جیسے کہ آیت کریمہ ”إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ لَعِينٌ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ سُبُوٰتًا لِّتَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَمَّا عَلِمْتُمْ لِحٰثَاتِ الْإِنسٰنِ إِلَىٰ أَهْلِهَا“ میں ہے تو اس صورت میں سبب کا ذکر مقدم کرنا سزاوار ہے اس لئے کہ ایسے وقت میں بہ تقدیم وسائل کو مقاصد پر مقدم رکھنے کے باب سے ہوگی۔ اور اگر وجہ مناسبت بیان سبب پر موقوف نہ ہو تو پھر اولیٰ یہی ہے کہ وجہ مناسبت کو مقدم رکھیں۔

تفسیر میں فضائل قرآن کا ذکر

زرکشی ہی نے ایک دوسرے موضع میں کہا ہے ”جن مفسرین نے فضائل قرآن کا ذکر کیا ہے ان کا دستور یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ فضائل قرآن کو ہر ایک سورۃ کے اول ہی میں بیان کرتے ہیں۔ اس لئے کہ فضائل قرآن میں اُس سورۃ کے حفظ کرنے پر ترغیب دلانے اور آمادہ بنانے کا فائدہ پایا جاتا ہے۔ مگر زختری نے اس وتیرہ کے خلاف کیا ہے یعنی وہ قرآن کے فضائل کا بیان سورتوں کے اخیر میں کیا کرتا ہے۔

مجدد الامیر عبدالرحیم بن عمر الکرمانی نے بیان کیا ہے کہ میں نے زختری سے اُس کے اس طرز عمل کی علت دریافت کی تو اس نے کہا میں فضائل کا بیان سورتوں کے اخیر میں اس واسطے کرتا ہوں کہ وہ فضیلتیں اُن ہی سورتوں کی صفتیں ہیں اور صفت اس بات کی خواہاں ہوتی ہے کہ موصوف کا بیان اُس سے پہلے ہو لے۔ اور اکثر موقعوں پر تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے ”حَسْبِيَ اللَّهُ كَذٰلِكَ“ یعنی خدا تعالیٰ نے یوں حکایت فرمائی ہے۔ لہذا اس طرح کے قول سے پہلو تہی کرنا سزاوار ہے۔

کلام اللہ کو حکایت نہ کہا جائے

امام ابو نصر قشیری نے کتاب المرشد میں کہا ہے کہ ہمارے بیشتر امام لوگوں کا قول ہے کہ کلام اللہ کو محکمٰ نہ بنایا جائے گا اور یہ کبھی نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حکایت فرمائی ہے اس واسطے کہ حکایت شے کی مثل لانے کا نام ہے اور اللہ پاک کا کلام مطلقاً ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے تساہل سے کام لے کر لفظ حکایت کو ”اخبار“ (خبر دینے) کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اور اکثر مفسرین کے کلام میں بعض حروف پر زائد کا اطلاق بھی واقع ہوتا ہے یعنی وہ کسی کسی حرف کو زائد کہہ دیا کرتے ہیں۔ اور اس بیان اعراب کی نوع میں پہلے گزر چکا ہے، اور مفسر کو جہاں تک اس سے بن پڑے تکرار کا ادعاء کرنے سے بھی پہلو بچانا لازم ہے۔

مترادفات کو تکرار نہ قرار دیا جائے

بعض علماء نے بیان کیا ہے جو چیز قولہ تعالیٰ ”لَا تُبۡحٰی وَلَا تَدۡرُ“ اور ”صَلَوٰتٌ مِّنۡ رَّبِّہِمۡ وَرَحْمَةٌ“ اور اسی کے مشابہ کلاموں میں مترادفین (دو مترادف کلموں) کے عطف میں تکرار کے تو ہم کو دفع کرتی ہے وہ یہ اعتقاد ہے کہ دو مترادف کلموں کا مجموعہ ایک ایسے معنی کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے جو کہ اُن دونوں کلموں میں سے ایک کلمہ کے منفرد آنے کے وقت ہرگز نہیں پایا جاتا۔ کیونکہ ترکیب ایک زائد معنی کو حادث (پیدا) کرتی ہے اور جس صورت میں کہ حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی کا فائدہ دیتی ہے تو اسی طرح الفاظ کی کثرت بھی کثرت معنی کے لئے مفید ہوگی۔

نظم کلام کی مراعات ضروری ہے

زرکشی نے البرہان میں بیان کیا ہے اُس نظم کلام کی مراعات بھی مفسر کا نصب العین رہنا ضروری ہے جس کے لئے کلام کا سیاق ہوا ہے اگرچہ اُس کی رعایت میں کلام اپنے لغوی اصل کے مخالف ہو جائے اور اس کا سبب تجوز (کلام کے مجازی معنی میں مستعمل ہونے) کا ثبوت ہے۔ اور اسی زرکشی نے دوسری جگہ میں کہا ہے ”جن الفاظ میں تراویح کا گمان کیا جاتا ہے اُن کے بارے میں مفسر پر لازم ہے کہ وہ مجازی استعمالات کی مراعات کرے اور جہاں تک بن پڑے تراویح نہ ہونے ہی پر قطع کرے اس واسطے کہ ترکیب کے لئے ایک معنی ایسے ہوا کرتے ہیں جو کہ افراد کے معنی سے جدا ہوتے ہیں اور اسی واسطے اکثر فن اصول کے عالموں نے حالت ترکیب میں دو مترادف لفظوں میں سے ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے موقع پر واقع ہونا ممنوع مانا ہے، حالانکہ ان ہی لوگوں نے اس بات کو حالت افراد میں جائز قرار دیا ہے۔

ابو جہان مفسر لوگ اکثر اوقات اپنی تفسیروں کو اعراب کا ذکر کرتے ہوئے علم خوبی علتوں سے اور مسائل اصول فقہ، مسائل فقہ، اور اصول علم دین کی دلیلوں سے بھی بھر دیا کرتے ہیں حالانکہ یہ تمام باتیں ان علوم کی تالیف میں مقرر ہیں۔ اور ان کو علم تفسیر میں بغیر ان پر استدلال کئے ہوئے صرف یوں ہی مسلم اخذ کر لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اُن مفسرین نے بہت سے اس قسم کے اسباب نزول اور فضیلت قرآن کی حدیثیں بھی بیان کر دی ہیں جو صحیح نہیں۔ پھر غیر مناسب حکایتوں اور یہودیوں کی تواریخ کو بھی قرآن کی تفسیر میں درج کر دیا ہے حالانکہ علم تفسیر میں ان باتوں کا ذکر مناسب نہ تھا۔

فائدہ : حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول

ابن ابی حمزہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے ”اگر میں یہ چاہوں کہ ستر اونٹوں کو محض اُم القرآن کی تفسیر سے پار کر دوں تو بے شک ایسا کر سکتا ہوں۔“ اور اس امر کا بیان یہ ہے کہ جس وقت ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کہا جاتا ہے تو یہ قول اتنی باتوں کی تشریح کا محتاج ہوتا ہے۔ ”حَمْدُ“ کے معنوں کا بیان، اور اُن چیزوں کا بیان جن کے ساتھ اسم جلیل یعنی ”اللہ“ کا تعلق ہے اور اُس کا لائق مرتبہ تزیہ کا بیان۔ پھر اس کے بعد عالم کے بیان کی ضرورت ہے اور یہ حاجت ہے کہ اس کے تمام انواع اور اعداد کے اعتبار پر اُس کی کیفیت کا ذکر ہو، اور عالم کی تعداد ایک ہزار ہے چار سو عالم خشکی میں اور چھ سو عالم تری دریا میں۔ چنانچہ قولہ تعالیٰ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ ان سبب مذکورہ بالا باتوں کے بیان کا محتاج ہوتا ہے پھر جب کہ ”الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کہا تو حاجت ہوئی کہ دونوں جلیل (بزرگ) اسموں اور اُن کے لائق حال جلال کا بیان کیا جائے یہ بتایا جائے کہ ان دونوں اسموں کے معنی کیا ہیں اور اسی ضمن میں باری تعالیٰ کے تمام اسماء اور صفات کو بھی شرح و بسط کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ اور پھر یہ حاجت پیش آئے گی کہ اس وضع کو صرف ان ہی دونوں اسموں کے ساتھ خاص کرنے کی حکمت کا بیان ہو اور اُن کے علاوہ دوسرے اسماء کے ترک کر دینے کی وجہ ذکر کی جائے۔

ازاں بعد حسب ”مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ“ کہا تو ضرورت ہوئی کہ روز قیامت اور اُس میں جو موطن اور احوال ہیں اُس کا بھی بیان ہو اور اُس کے مستفقر کی کیفیت کا ذکر کیا جائے، بعدہ ”اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کے ساتھ معبود کی جلالت اور عبادت کا بیان ہو۔ اُس کے عبادت کی کیفیت، اُس کی صورت اور ہر ایک نوع کے ساتھ عبادت کو ادا کرنے کا ذکر ہو، عابد کا بیان اُس کی صفت میں اور استعانت اور اُس کے ادا کرنے اور کیفیت کا تذکرہ ہو۔ پھر جب ”اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ تا آخر سورۃ، کہا تو ہدایت کا بیان ضروری ہو۔ اُس کی ماہیت بتانی لازم آئی ”الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ اور اس کے اضمحاض کا ذکر واجب ٹھہرا۔ جن لوگوں پر غضب کیا گیا ہے اور جو گمراہ ہیں اُن کی تشریح اور اُن کی صفات کا بیان مع اُن امور کے جو اس نوع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لابدی قرار پایا۔ اور جن لوگوں سے خدا تعالیٰ راضی ہوا ہے ان کا اور اُن کی صفات اور طریقوں کا بیان بھی واجب ہو گیا۔ غرض یہ کہ ان وجوہ کے اعتبار پر علی رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا ہے وہ اسی قبیل سے ہوگا۔

اُنابیوں نوع (۷۹)

غرائب تفسیر

تفسیر کے باب میں بعض منکر روایات

محمود بن حمزہ الکرمانی نے اس نوع میں دو جلدوں کی ایک کتاب تالیف کی ہے جس کا نام ہے العجائب والغرائب مؤلف مذکور نے اس کتاب میں ایسے اقوال بھی درج کر دیئے ہیں جو کہ آیات کے معانی کے بیان میں اس طرح کے منکر طریقہ پر ذکر کئے گئے ہیں کہ ان پر اعتماد کرنا حلال نہیں ٹھہرتا۔ اور غالباً مؤلف نے اُن کو ان خیال سے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اُن اقوال سے محترز رہیں۔

چنانچہ اس قسم کے اقوال میں ایک اُس شخص کا قول ہے جس نے قولہ تعالیٰ ”حَمَسَتْ“ کے بارے میں کہا ہے کہ ”ح“ سے علیؑ اور سعادہؑ کی جنگ مراد ہے۔ ”میم“ امر مروانی حکومت ”عین“ سے عباسی حکومت، ”سین“ سے سفیانی حکومت اور ”قاف“ سے قدوہ مہدی علیہ السلام مراد ہے۔ اس قول کو ابو مسلم نے حکایت کیا ہے اور اس کے بعد اُس نے کہا ہے کہ یہ قول نقل کرنے سے میں نے جو ارادہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ جو لوگ علم کا دعویٰ کیا کرتے ہیں ان میں بھی احمقوں کا وجود ہے۔ اور اسی قبیل سے اس شخص کا قول ہے جس نے ”التم“ کے معنی یوں بیان کئے گئے ہیں ”الف“ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد ﷺ سے الفت رکھنے کی وجہ سے اُن کو نبی بنا کر بھیجا۔ ”لام“ سے یہ مراد ہے کہ دانستہ نادان بننے والوں نے اُن کو بُرا بھلا کہا اور اُن کی رسالت سے انکار کیا۔ اور ”میم“ سے یہ مراد ہے کہ جاہل اور منکر لوگوں کو برسام کا مرض ہو گیا ہے۔

تیسری مثال اس قسم کے اقوال کی کسی قائل کا یہ قول ہے کہ قولہ تعالیٰ ”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا اُولٰٓئِي الٰٓلِبِ“ میں قصاص کے معنی ہیں۔ قرآن کے قصص اور اُن سے یہ معنی چسپاں کرنے کے لئے ابی الجوزاء کی قرأت سے استدلال کیا ہے جو کہ ”وَلَكُمْ فِي الْقِصَصِ“ پڑھتا ہے۔ اور یہ ایک بعید بات ہے بلکہ بات یہ ہے کہ اس قرأت نے مشہور قرأت کے معنی سے علاوہ ایک دوسرے معنی کا فائدہ دیا ہے اور یہ بات مجملہ وجوہ اعجاز قرآن کے ہے جیسا کہ میں نے اسرار التزیل میں اس کو بیان بھی کر دیا ہے۔

چوتھا قول اسی وضع کا وہ ہے جس کو ابن فورک نے قولہ تعالیٰ ”وَلٰكِنْ يٰطَمَعِيْنَ قَلْبِيْ“ کے متعلق اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ ”ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوست تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے اُسی کی توصیف یوں کی ہے کہ گویا وہ اُن کا قلب ہے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے تاکہ میرا یہ دوست اپنی آنکھوں سے احیائے موتی کا حال مشاہدہ کر کے تسکین حاصل کرے“۔ الکرمانی نے کہا ہے کہ یہ قول نہایت بعید از عقل اور راسخ سے بے حد دور ہے اور اسی قسم کے اقوال میں سے کسی شخص کا قولہ تعالیٰ ”رَبَّنَا وَلَا تُخِزْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ“ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ ناقابل برداشت بار محبت اور عشق ہے اور اس قول کو الکوٹاشی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ اور مجملہ ایسے ہی اقوال کے (معاذ اللہ) کسی شخص کا قولہ تعالیٰ ”وَمِنْ شَرِّ غَٰيِبِيْٓ اِذَا وَقَبَ“ میں یہ کہنا کہ اس سے مراد ذکر ہے جب کہ وہ سیدھا ہو جائے۔ اور ایسے ہی اقوال میں سے ابی معاذ نخوی کا قولہ تعالیٰ ”الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُوْنَ“ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ شجر الاخضر سے ابراہیم علیہ السلام، ناراً بمعنی نور سے محمد ﷺ اور فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُوْنَ سے یہ مراد ہے کہ تم اُن سے دین کو حاصل کرتے ہو۔

اسی ویں نوع (۸۰)

طبقات مفسرین

دس مشہور مفسر صحابہ رضی اللہ عنہم

صحابہ کرام ﷺ کے گروہ میں سے دس صاحب مفسر مشہور ہوئے ہیں۔ چار خلفاء، ابن مسعود، ابن عباس، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ الاشعری اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم۔ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ روایتیں تفسیر قرآن کے متعلق علی بن ابی طالب ﷺ سے وارد ہوئی ہیں۔ اور باقی تینوں خلفاء رضی اللہ عنہم سے بہت ہی کم روایتیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں اور ان سے بہت قلیل روایتیں آنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے بہت پہلے وفات پائی اور یہی سبب ابی بکر ﷺ سے روایت حدیث کی قلت کا بھی ہے۔ اور مجھ کو تفسیر قرآن کے بارے میں ابی بکر ﷺ کے بہت ہی کم آثار (اقوال) حفظ ہیں جو تعداد میں قریب قریب دس سے بھی آگے نہ بڑھتے ہوں گے۔ اور علی ﷺ سے بکثرت آثار تفسیر کے بارے میں مروی ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تفسیر میں مقام

معمر نے وہب بن عبداللہ سے اور وہب نے ابی الطفیل سے روایت کی ہے کہ اس میں اس نے کہا میں نے علی ﷺ کو خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ مجھ سے سوال کرو۔ کیونکہ واللہ تم جس بات کو دریافت کرو گے میں تم کو اس کی خبر دوں گا۔ اور مجھ سے کتاب اللہ کی نسبت پوچھو اس لئے کہ واللہ کوئی آیت ایسی نہیں جس کی بابت مجھ کو یہ علم نہ ہو کہ آیا وہ رات میں اُتری ہے یا دن میں اور ہموار میدان میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑ میں۔ اور ابو نعیم نے کتاب اھلیہ میں ابن مسعود ﷺ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”بے شک قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے پس ان میں سے کوئی حرف ایسا نہیں جس کا کہ ایک ظاہر اور ایک باطن نہ ہو اور بلاشبہ علی بن ابی طالب ﷺ کے پاس اُس کے ظاہر اور باطن دونوں ہیں۔“

اسی راوی نے ابی بکر بن عیاش کے طریق پر نصیر بن سلیمان بن الاحسی سے بواسطہ اُس کے باپ سلیمان کے اور سلیمان نے علی ﷺ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا واللہ کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس کی نسبت میں نے یہ نہ معلوم کر لیا ہو کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تحقیق میرے پروردگار نے مجھ کو ایک نہایت دانادل اور بہت سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔

ابن مسعود ﷺ سے بہ نسبت علی ﷺ کے بھی زائد روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ ابن جریر نے ان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا اُس ذات پاک کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود قابل پرستش کے نہیں کہ کتاب اللہ کی کوئی آیت نہیں نازل ہوئی مگر یہ کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کن لوگوں کے بارے میں اُتری ہے اور کہاں اُتری ہے۔ اور اگر میں کسی ایسے شخص کا مکان (جگہ) جانتا ہوتا جو کہ کتاب اللہ کا مجھ سے بڑھ کر جاننے والا ہو اور وہاں تک سواریاں پہنچ سکتی ہوں تو ضرور تھا کہ میں اس کے پاس جا پہنچتا۔

ابو نعیم نے ابی البختری ﷺ کے واسطے سے روایت کی ہے، اُس نے کہا کہ لوگوں نے علی ﷺ سے دریافت کیا ”آپ ہم سے ابن مسعود ﷺ کی نسبت کچھ بیان فرمائیے؟ تو علی ﷺ نے جواب دیا ”اُس نے قرآن کو جان لیا ہے پھر وہ ہتھی ہو گیا اور اتنا علم اس کے لئے کافی ہے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا علم تفسیر میں درجہ

ابن عباس ؓ تو ترجمان القرآن ہیں اور وہ شخص ہیں جن کے لئے رسول اللہ ﷺ نے دعا کی کہ ”بارالہا! تو اس کو دین میں فقیہ (سمجھ رکھنے والا) بنا اور اُس کو تاویل کا علم عطا فرما اور ان ہی کے لئے یہ بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ! تو اس کو حکمت عطا کر اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ”بارالہا تو اس کو حکمت کا علم مرحمت کر (یا سکھا)۔“

ابونعیم نے الحلیہ میں ابن عمر ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن عباس ؓ کے حق میں دعا فرمائی اور کہا کہ ”یا اللہ! تو اس میں (اس کے علم) میں برکت ڈال اور اس سے (علم کو) پھیلا۔“

اسی راوی نے عبداللہ بن خالد کے طریق پر عبداللہ بن بریدہ کے واسطے سے ابن عباس ؓ کا یہ قول روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا ”میں رسول اللہ ﷺ کے پاس اُس حالت میں پہنچا جب کہ آپ کی خدمت میں جبریل علیہ السلام موجود تھے۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ سے کہا ”یہ شخص اس امت کا جبر (زبردست عالم دین) ہونے والا ہے، لہذا آپ ﷺ اس کی نسبت نیک وصیت فرمائیں۔“

پھر اسی راوی نے عبداللہ بن خراش کے طریق پر بواسطہ عوام بن حوشب مجاہد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ابن عباس ؓ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ابن عباس ؓ نے کہا مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”بے شک ترجمان القرآن تو ہی ہے۔“ اور یہی نقلی نے الدلائل میں ابن مسعود ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”بے شک ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس ؓ ہیں۔“ اور ابونعیم نے مجاہد سے روایت کی ہے اُس نے کہا ”ابن عباس ؓ اپنے کثرت علم کے سبب سے بحر (دریا) کے نام سے موسوم ہوتے تھے۔“ اور اسی راوی نے ابن الحنفیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”ابن عباس ؓ اس امت کے جبر تھے۔“ اور حسن نے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”ابن عباس ؓ کی فہم قرآن کے بارے میں وہ منزلت تھی کہ عمر ؓ کہا کرتے تھے یہ ہے تمہارا پختہ عمر نوجوان بے شک اس کی زبان بے حد سوال کرنے والی اور اُس کا قلب اعلیٰ درجہ کا دانش پڑہ ہے۔“

قولہ تعالیٰ کی تفسیر

عبداللہ بن دینار ؓ کے طریق پر ابن عمر ؓ سے روایت کی ہے کہ اُن کے پاس ایک شخص آیا اُس نے ان سے سوال کیا ”قولہ تعالیٰ ” السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَا هُمَا “ کے کیا معنی ہیں؟ ابن عمر ؓ نے سائل سے کہا تم ابن عباس ؓ کے پاس جا کر پہلے اس کی نسبت دریافت کر آؤ تو پھر میرے پاس آنا۔ اُس شخص نے جا کر ابن عباس ؓ سے وہی سوال کیا تو انہوں نے کہا ”آسمان بستے تھے اور وہ مینہ نہیں برساتے تھے اور زمین بستے تھی وہ روئید گئیں نہیں اُگاتی تھی، پس اللہ پاک نے آسمانوں کو بارش کے اور زمین کو روئیدگی کے ساتھ کشادہ کیا یہ جواب سن کر وہ سائل ابن عمر ؓ کے پاس واپس گیا اور ان کو ابن عباس ؓ کا وہ قول سنا دیا۔“ ابن عمر ؓ نے یہ بیان سن کر فرمایا ”میں کہا کرتا تھا کہ مجھے ابن عباس ؓ کی تفسیر قرآن پر جرات کر بیٹھے پر سخت تعجب آتا ہے مگر اب مجھ کو معلوم ہو گیا کہ بے شک اُن کو من جانب اللہ ایک علم دیا گیا ہے۔“

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ كَيْ تَفْسِيرُ

بخاری نے سعید بن جبیر کے طریق پر ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”عمر ؓ مجھ کو اپنی خدمت میں شیوخ بدر کے ساتھ داخلہ دیا کرتے اور اُن کے ساتھ بٹھاتے تھے اس وجہ سے اُن میں سے کسی کے دل میں اس بات کا خیال آیا اور اُس نے کہا ”یہ لڑکا ہمارے ساتھ کیوں داخل کیا جاتا ہے حالانکہ اس کی ہمسری تو ہمارے بیٹے کر سکتے ہیں؟ عمر ؓ نے یہ اعتراض سن کر فرمایا ”یہ لڑکا اُن لوگوں میں سے ہے

جن سے تم نے تعلیم پائی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد عمرؓ نے ایک دن شیوخ بدر کو طلب کیا اور ابن عباسؓ کو بھی ان ہی کے ساتھ بٹھایا۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ عمرؓ نے آج مجھ کو ان لوگوں کے ساتھ محض اس لئے طلب کیا ہے تاکہ اُن کو کچھ تماشا دکھادیں۔“ چنانچہ عمرؓ نے شیوخ بدر کو مخاطب بنا کر دریافت کیا تم لوگ اللہ پاک کے ارشاد ”اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ“ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بعض شیوخ نے اس کے جواب میں کہا ”ہمیں اس وقت خدا تعالیٰ کی حمد کرنے اور اُس سے مغفرت چاہنے کا حکم دیا گیا ہے جب کہ ہم کو نصرت عطا ہو اور ہمیں فتوحات ہاتھ آئیں۔ اور بعض شیوخ بالکل ساکت ہی رہے انہوں نے کوئی بات نہیں کہی۔ عمرؓ نے اُن کا جواب سن کر میری طرف تو جہ منعطف کی اور کہا ”کیوں ابن عباسؓ! کیا تم بھی ایسا ہی کہتے ہو؟“ میں نے کہا نہیں، عمرؓ نے دریافت کیا ”پھر تم کیا کہتے ہو؟“ میں نے کہا ”وہ رسول اللہؐ کی رحلت ہے جس کی خبر اللہ پاک نے آپؐ کو دی تھی اور فرمایا کہ ”جس وقت خدا کی مدد اور فتح آئے تو یہ بات تمہارے دنیا سے سفر کرنے کی علامت ہے اُس وقت تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح خوانی کرنا اور اس سے مغفرت چاہنا کیونکہ درحقیقت اللہ پاک بڑا توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔“ میرا یہ جواب سن کر عمرؓ نے کہا ”مجھ کو اس سورت کے بارے میں یہی بات معلوم ہے جو تم کہتے ہو۔“

اَيُّوَدُ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيْلِ وَاَعْنَابٍ كِ تَفْسِيْرِ

نیز بخاری ہی نے ابی ملیکہ کے طریق پر ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”ایک دن عمر بن الخطاب نے اصحاب نبی (ﷺ) سے دریافت کیا تمہارے خیال میں یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ”اَيُّوَدُ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيْلِ وَاَعْنَابٍ“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ”اللہ ہی خوب جانتا ہے، عمرؓ اس جواب کو سن کر خفا ہوئے اور انہوں نے جھنجھلا کر کہا ”صاف کہو کہ ہم جانتے ہیں، یا نہیں جانتے۔“ اس بات کو ابن عباسؓ نے کہا ”میرے دل میں اس کی بابت کچھ آیا ہے، عمرؓ نے کہا ”ابن انہی! تم کہو اور اپنے نفس کو حقیر نہ بناؤ۔“ ابن عباسؓ نے کہا یہ ایک عمل کی مثال دی گئی ہے۔ عمرؓ نے پوچھا کس عمل کی؟ ابن عباسؓ یہ ایک ایسے متمول شخص کی مثال ہے جو طاعت ایزدی پر عمل کرتا ہے مگر بعد میں شیطان کے درغلانے سے وہ اس قدر گنناہوں میں مبتلا ہو گیا کہ اُس نے اپنے نیک اعمال کو برائیوں میں ڈبو دیا۔“

لِيْلَةِ الْقَدْرِ كِ بَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ كِ رَاَيْ

ابو نعیم نے محمد بن کعب القرظی سے روایت کی ہے کہ ابن عباسؓ نے کہا ”عمر بن الخطابؓ سے کہا کہ اکابرین کے ایک گروہ میں بیٹھ کر باہم لیلۃ القدر کا ذکر چھیڑا اور ہر شخص نے جو کچھ اس بارے میں اُسے معلوم تھا وہ بیان کر دیا۔ پھر عمرؓ نے مجھ سے کہا ”ابن عباس! تم کیوں چپ ہو اور کچھ نہیں کہتے تم اپنی کم سنی کا خیال نہ کرو اور جو کہنا ہو ضرور کہو۔ میں نے یہ اشارہ پا کر کہا ”امیر المؤمنین! اللہ پاک طاق ہے اور وہ طاق عدد کو محبوب رکھتا ہے، اُس نے دنیا کے دنوں کو سات کی تعداد پر دائر بنایا ہے، انسان کی خلقت سات (ادوار) میں کی ہے، ہماری روزیوں کو سات (تعمیرات) سے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے سروں پر سات آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور ہمارے قدموں کے تلے سات طبق زمین کے پیدا فرمائے ہیں، سات ہی مثانی (آیتیں) عطا کی ہیں، اپنی کتاب کریم میں سات قرابت مندوں سے نکاح کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اپنی کتاب ہی میں میراث کو سات وارثوں پر تقسیم فرمایا ہے ہم لوگ سجدہ کرنے کی حالت میں اپنے بدن کے سات ہی حصوں کو زمین پر گرایا کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہؐ نے خانہ کعبہ کے سات ہی طواف فرمائے، صفا اور مروہ کے مابین سات ہی بار دوڑے، اور شیطان کو سات ہی سات کنگریاں ماریں۔ لہذا میرا خیال جاتا ہے کہ لیلۃ القدر بھی ماہ رمضان کی چھٹی دس راتوں میں سے سات طاق راتوں ہی میں ہوگی۔“ عمرؓ نے یہ بات سن کر متعجب ہوئے اور انہوں نے کہا ”اس بارے میں بجز اس کم سن لڑکے کے جس کو ابھی جوانی کے زمانہ میں بھی قدم رکھنا نصیب نہیں ہوا ہے اور کسی نے میری موافقت نہیں کی ہے، یعنی بس ایک ہی میرا ہم خیال ہے۔ پھر عمرؓ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا ”کیوں صاحبو! اس مطلب کو میرے سامنے اس طرح کون ادا کرے گا جس طرح پر کہ ابن عباسؓ نے ادا کیا ہے؟“

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر کی روایت کے مختلف طریقے اور ان پر تبصرہ

تفسیر قرآن کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس قدر کثیر روایتیں آئی ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا اور ان سے تفسیر کے متعلق کئی کئی روایتیں آئی ہیں اور ان کے اقوال کو مختلف طریقوں سے نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ تمام ایسے طریقوں میں ان سے علی بن ابی طلحہ البہاشمی کا طریق روایت نہایت اعلیٰ درجہ کا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے ”مصر میں فن تفسیر کا ایک صحیفہ ہے جس کو علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اگر کوئی شخص اس کے طلب کا ارادہ کرے مصر کی طرف جائے تو یہ کچھ بہت (بڑی بات) نہیں“۔ ابو جعفر نحاس نے اپنی کتاب ناخ میں اس قول کو مسند بنایا ہے۔ ابن حجر نے کہا ہے اور یہ نسخہ ابی صالح لیث رضی اللہ عنہ کے کاتب کے پاس تھا اُس کو معاویہ بن صالح بواسطہ علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا تھا۔ اور وہ بخاری کے واسطہ سے آیا ہے۔ بخاری نے اپنی صحیح میں ان باتوں کے متعلق جن کی تعلق وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کرتا ہے زیادہ تو اسی نسخہ پر اعتماد کیا ہے اور اسی صحیفہ (نسخہ) سے ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن المنذر نے بھی بہت سی روایتیں اپنے اور ابی صالح کے مابین چند واسطوں کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ ابن ابی طلحہ نے ابن عباس سے تفسیر کی روایت ہی نہیں سنی ہے البتہ اُس نے مجاہد یا سعید بن جبیر سے تفسیر کو ضرور اخذ کیا ہے۔ ابن حجر کا قول ہے واسطہ معلوم ہو جانے اور یہ بھی جان لینے کے بعد کہ راوی معتبر اور قابل اعتماد ہے اُس روایت کے مان لینے میں کوئی خرابی نہیں لازم آتی۔

خلیلی نے کتاب الارشاد میں کہا ہے کہ اندلس کے قاضی معاویہ بن صالح بن علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر بیان کی ہے اس کو تمام بڑے بڑے علماء نے بواسطہ ابی صالح رضی اللہ عنہ کاتب لیث کے معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور حفاظ حدیث نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ ابن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث کی سماعت ہی نہیں کی ہے۔“

خلیلی کہتا ہے ”اور یہ طویل تفسیریں جن کو لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف مسند کیا ہے ناپسندیدہ ہے۔ اور اس کے راوی نامعلوم لوگ ہیں جیسے کہ جواہر“ کی روایت دربارہ تفسیر بواسطہ ضحاک، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور ابن جریج سے تفسیر کی روایت کرنے والی ایک جماعت پائی جاتی ہے جن میں سب سے لمبی چوڑی (بکثرت) روایتیں بکر بن سہل دمیاطی نے کی ہیں اور بکر بن سہل مذکور بواسطہ عبدالغنی بن سعید، عن موسیٰ بن محمد ابن جریج رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور اس روایت کی (درستی) میں ایک (قسم کا) نظر (یعنی تامل) ہے۔ اور محمد بن ثور نے ابن جریج سے قریب تین بڑے اجزاء کے تفسیر کی روایتیں کی ہیں اور اس کو ابن حجر نے صحیح قرار دیا ہے۔ پھر حجاج بن محمد رضی اللہ عنہ نے بھی قریب ایک جز کے ابن جریج ہی سے تفسیر کی روایتیں کی ہیں اور یہ سب روایتیں صحیح اور متفقہ علیہ ہیں۔ اور شہل بن عباد کی نے ابی نجیح سے بواسطہ مجاہد، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر روایت کی ہے وہ قریب لصحت ہے۔ اور عطاء بن دینار کی تفسیر لکھی جاتی اور اس کے ساتھ حجت لائی جاتی ہے۔

ابی روق کی تفسیر ایک جزء کے قریب قریب ہے اُس کو بھی علماء نے صحیح بتایا ہے اور اسماعیل السدی رضی اللہ عنہ کی تفسیر ایسی ہے جس کو وہ کئی سندوں کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ تک پہنچاتا ہے۔ اور السدی سے ثور بن ثور رضی اللہ عنہ اور شعبہ کے مانند اماموں نے تفسیر کی روایت فرمائی ہے مگر وہ تفسیر جس کو السدی نے جمع کیا ہے روایت اسباط بن نصر نے کی ہے اور گوسباط وہ شخص ہے جس پر فن رجال کے علماء نے اتفاق نہیں کیا ہے (یعنی اس کی ثقاہت پر) تاہم السدی کی تفسیر امثل التفسیر ہے۔ اور ابن جریج نے صحت کا کچھ خیال نہیں کیا ہے بلکہ اُس نے صحیح اور سقیم ہر قسم کی تفسیروں کو جو ہر ایک آیت کے بارے میں ذکر کر دیا ہے۔ اور مقاتل بن سلیمان کی تفسیر کے بابت اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ علماء نے مقاتل کو فی نفسہ ضعیف قرار دیا ہے ورنہ یوں تو اُس نے بڑے بڑے تابعی اماموں کو پایا تھا۔ اور امام شافعی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مقاتل کی تفسیر صالح ہے، اتنی کلام الارشاد۔

السدی کی وہ تفسیر جس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اس سے ابن جریر بہت کچھ روایتیں السدی کی طریق پر بواسطہ ابی مالک اور ابی صالح کے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور بواسطہ مرثد، ابن مسعود سے اور ایسے ہی چند دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی وارد کرتا ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے اُس تفسیر سے

کوئی روایت وارد نہیں کی ہے اس واسطے کہ ابن ابی حاتم سے صحیح ترین نقل وارد ہوئی ہے اسی کو روایت کرنے کا التزام رکھا ہے۔ اور حاکم اپنے مسند میں اُس تفسیر سے کئی اقوال وارد کرتا اور اُس صحیح قرار دیتا ہے مگر صرف ایک طریق سے یعنی مرثد کے طریق روایت سے جو اُس نے ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم تک مسند کر کے بیان کیا ہے۔ اور طریق اوّل یعنی ابی مالک اور ابی صالح کے طریق روایت کو اُس نے بھی نہیں لیا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر کی روایت کا سب سے اعلیٰ طریقہ

ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ اسناد جس کے ذریعے سے اسدی روایت کرتا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غرابت پائی جاتی ہے۔ اور ابن عباس نے تفسیر کو روایت کرنے کا سب سے اعلیٰ اور چاہا اور طریقہ قیس کا طریق روایت ہے بواسطہ عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس اور یہ طریق شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔ چنانچہ فریابی اور حاکم نے اپنے مستدرک میں اکثر روایتیں اسی طریق سے کی ہیں اور مجملہ ایسے ہی اچھے طریقوں کے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر روایت کرنے کے بارے میں پائے جاتے ہیں، ایک طریق ابن اسحاق کا بھی ہے۔ ابن اسحاق محمد بن ابی حمزہ، مولیٰ آل زید بن ثابت کے واسطے سے بتوسط مکرمہ رضی اللہ عنہا یا سعید بن جبیر کے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر روایت کرتا ہے۔ یوں ہی تردید کے ساتھ یعنی عن مکرمہ او سعید بن جبیر اور یہ ایک جید طریق ہے اور اس کے اسناد حسن ہیں اس طریق سے ابن جریر اور ابن حاتم نے بہت سی باتیں روایت کی ہیں، اور طبرانی کی مجتمہ کبیر میں بھی اس طریق سے بہت سی چیزیں مروی ہوئی ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر کی روایت کا سب سے بودا اور ضعیف طریقہ

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر کی روایت کے طریقوں میں سب سے بڑھ کر بودا اور خراب طریق کلبی کا ہے جس کو وہ بواسطہ ابی صالح، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتا ہے پھر اگر کلبی کے اس طریقہ سے محمد بن مروان السدی الصغیر کی روایت بھی شامل کر دی جائے تو یہ طریق کذب کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اور کلبی کے طریق سے لغابی اور واحدی نے بہت سی روایتیں کی ہیں۔ لیکن ابن عدی نے کتاب الکامل میں بیان کیا ہے کہ کلبی کی کچھ حدیثیں اچھی اور خاص بھی ابی صالح کے واسطے سے مروی پائی جاتی ہیں اور کلبی مشہور مفسر ہے اُس کی تفسیر سے زیادہ اور ہر از تفصیل تفسیر کسی دوسرے مفسر کی نہیں پائی جاتی اور مقاتل بن سلیمان کا نمبر اس کے بعد ہے۔ مگر اسی کے ساتھ کلبی کو مقاتل پر فضیلت دی جاتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ مقاتل ردی مذہب کا پیرو تھا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر کی روایت کے دیگر طریقے

ابن عباس سے ضحاک بن مزاحم کا طریق روایت منقطع ہے اس لئے کہ ضحاک ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملا نہیں پھر اگر اس کے ساتھ بشر بن عمارہ کی روایت بواسطہ روق، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منضم کی جائے تو وہ ضعیف ہوگی جس کی وجہ بشر کا ضعف ہے۔ اور اس نسخہ سے ابن جریر اور ابن حاتم نے بہت سی روایتیں بیان کی ہیں، اور اگر کوئی تفسیر جو بیبر کی روایت ضحاک سے ہو تو وہ نہایت سخت ضعیف ہے اس لئے کہ جو بیبر بہت زیادہ کمزور اور متروک راوی ہے اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم دونوں میں سے کسی نے بھی اس طریق سے کوئی چیز روایت نہیں کی ہے۔ ہاں ابن مردودہ اور ابوالشیخ بن حبان نے اس طریق کی روایت کی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عوفی کا طریق روایت ایسا ہے کہ اُس سے ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بہت سے روایتیں کی ہیں۔ اور عوفی ضعیف ہے وانی (بودا) نہیں ہے بلکہ بعض اوقات تردید نے اُس کو حسن کہا ہے۔

میں نے ابی عبد اللہ محمد بن احمد بن شاکر القطن کی مصنف کتاب فضائل امام الشافعی میں دیکھا ہے کہ اُس نے امام ممدوح کی سند کے ساتھ ابن عبد الحکم کے طریق سے یہ روایت کی ہے ابن عبد الحکم نے کہا "میں نے شافعی" کو یہ کہتے سنا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر کے متعلق بجز ایک سوحدیثوں کے قریب احادیث اور زوائد روایتیں ثابت نہیں ہوئی ہیں۔

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تفسیر کے متعلق روایات

اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت تفسیر کا ایک بڑا نسخہ (کتاب) ہے جس کو ابو جعفر رازیؒ بواسطہ ربیع بن انس عن ابی العالیہ، خود ابی سے روایت کرتا ہے اور یہ اسناد صحیح ہیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اُس نسخہ سے بہت سی روایتیں بیان کی ہیں اور ایسے ہی حاکم نے اپنے مستدرک میں اور احمد نے اپنے مسند میں بھی اُس نسخہ کی روایتیں درج کی ہیں۔

دیگر مفسر صحابہ رضی اللہ عنہم

اور مذکورہ بالا اصحاب یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سوا اور بھی صحابہؓ کی ایک جماعت سے تھوڑی بہت روایتیں تفسیر کی وارد ہوئی ہیں مثلاً انس، ابی ہریرہ، ابن عمر، جابر اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم سے اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے تفسیر کے بابت ایسی چیزیں وارد ہوئی ہیں جو کہ قصص اور فتوں کی خبر دہی اور اخبار آخرت سے تعلق رکھتی ہے اور وہ باتیں جو اُن امور کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہیں جن کو اہل کتاب سے نقل کیا جاتا ہے۔ مثلاً وہ روایت جو کہ اسی راوی سے قولہ تعالیٰ ”فَسِي ظُلُمًا لِّمَنِ الْعَمَامُ“ کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ اور ہماری وہ کتاب جس کی طرف ہم اشارہ کر آئے ہیں وہ اُن تمام روایتوں کی جامع ہے جو کہ اس بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے وارد ہوئی ہیں۔

تفسیر کے سب سے بڑے عالم مکہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے رفقاء اور کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب اور اہل مدینہ ہیں

طبقہ تابعین : ابن تیمیہ کا بیان ہے ”تفسیر کے سب سے بڑھے ہوئے عالم مکہ کے لوگ ہیں اس واسطے کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے رفقاء ہیں۔ جیسے مجاہد، عطاء بن ابی رباح، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مولیٰ (غلام آزاد کردہ) سعید بن جبیر اور طاؤس وغیرہ۔ اور ایسے ہی کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب اور اہل مدینہ کی بھی تفسیر کے بارے میں اعلیٰ معلومات مسلم ہیں مثلاً زید بن اسلم جس سے کہ اُس کے بیٹے عبدالرحمن بن زید اور مالک بن انس نے تفسیر کو اخذ کیا ہے۔ پس ان لوگوں میں سے فن تفسیر کے مرد میدان مجاہد ہیں۔“

علم تفسیر میں مجاہد کا مقام

فضل بن میمون کا قول ہے ”میں نے مجاہد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے تمیں مرتبہ قرآن کو ابن عباس رضی اللہ عنہ پر پیش کیا ہے، یعنی اُن کے روبرو اتنی مرتبہ قرآن پڑھا ہے۔ اور نیز اسی راوی سے مروی ہے کہ مجاہد ہی نے کہا ”میں نے قرآن کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے روبرو تین مرتبہ اس طرح پڑھا کہ اس کی ہر ایک آیت پر ٹھہر کر اُس کی بابت دریافت کیا کرتا تھا کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے اور کیوں کر؟“ اور نصیف نے کہا ہے کہ اُن لوگوں میں سے مجاہد تفسیر کے نہایت اچھے جاننے والے تھے اور ثورئی کہتے ہیں ”اگر تم کو مجاہد سے تفسیر کی روایت۔ ملے تو وہ تمہارے لئے بہت کافی ہے۔“ ابن تیمیہ نے کہا ہے اور اسی سبب سے مجاہد کی تفسیر پر شافعی اور بخاری وغیرہ اہل علم اعتماد کرتے ہیں۔“

علم تفسیر میں سعید بن جبیر کا مقام

میں کہتا ہوں اور فریبانی نے اپنی تفسیر حکم تو ال مجاہد ہی سے وارد کئے ہیں، اور فریبانی جس قدر اقوال ابن عباس یا کسی دوسرے صحابی اور تابعی کے لایا ہے وہ بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اور مجملہ اُن تابعین کے جن کی تفسیر قابل اعتماد ہے سعید بن جبیر بھی ہیں۔ سفیان ثورئی نے کہا ہے ”تم تفسیر کو چار شخصوں سے اخذ کرو سعید بن جبیر سے، مجاہد سے، عکرمہ سے اور ضحاک سے۔“

علم تفسیر میں عکرمہ کا مقام

اور قنادہ نے کہا ہے ”تابعین میں سے چار شخص بہت بڑے عالم ہیں، عطاء بن ابی رباح اُن میں مناسک کے بہت بڑے عالم تھے۔ سعید بن جبیر اُن میں تفسیر کے نہایت زبردست عالم تھے، عکرمہ اُن میں علم سیر کے اعلیٰ درجہ کے جاننے والے تھے، اور حسن اُن میں حلال اور حرام کا بہت عمدہ علم رکھتے تھے۔“

اور جملہ اُن لوگوں کے عکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولیٰ ہیں، شعبی نے کہا ہے ”عکرمہ سے بڑھ کر کتاب اللہ کا عالم کوئی باقی نہیں رہا۔ اور سماک بن حرب نے کہا ہے ”میں نے سنا ہے کہ عکرمہ کہتے تھے بے شک میں نے اس چیز کی تفسیر کر دی ہے جو کہ دو لوگوں کے مابین ہے، یعنی قرآن (مصحف) حمید کی اور عکرمہ ہی نے بیان کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما میرے پیر میں بیڑی ڈال دیتے ہیں اور مجھ کو قرآن اور سنن (احادیث) کی تعلیم دیا کرتے تھے“۔ ابن ابی حاتم نے سماک سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا عکرمہ نے فرمایا ”میں قرآن کریم کے بارے میں جس چیز کو کبھی تم سے بیان کروں وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مجھ کو پہنچی ہے۔“

دیگر تابعی مفسرین

اور تابعین کے مفسر بزرگوں میں سے حسن بصری، عطاء بن ابی رباح، عطاء بن ابی سلمہ الخراسانی، محمد بن کعب القرظی، ابوالعالیہ، ضحاک بن مزاحم، عطیہ العونی، قنادہ، زید بن اسلم، مرثد بن ابی اسلم، اور ابومالک ہیں، اور ان کے بعد حسب ذیل بزرگوں کا مرتبہ ہے۔
ربیع بن انس اور عبدالرحمن بن زید بن اسلم دوسرے لوگوں میں سے، پس یہ لوگ جن کے نام اوپر درج ہوئے قدامت مفسرین ہیں اور ان کے بیشتر اقوال اس قسم کے ہیں کہ انہوں نے اُن اقوال کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے سنا اور پایا ہے۔

اقوال صحابہ و تابعین کی جامع تفسیر

پھر اس طبقہ کے بعد ایسی تفسیریں تالیف (مرتب) ہوئیں جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین دونوں گروہوں کے اقوال کی جامع ہیں جیسے سفیان بن عیینہ، کعب بن الجراح، شعبہ بن الحجاج، زید بن ہارون، عبدالرزاق، آدم بن ابی ایاس، اسحاق بن راہویہ، روح بن عبادہ، عبد بن حمید، سعید، ابی بکر بن ابی شیبہ اور بہت سے دوسرے لوگوں کی تفسیریں۔

ابن جریر الطبری کی تفسیر

اور اس گروہ کے بعد ابن جریر الطبری کی تفسیر ہے اور اُس کی کتاب تمام تفسیروں میں بزرگ تر اور سب سے معظم ہے۔ پھر ابن ابی حاتم، ابن ماجہ، حاکم، ابن مردویہ، ابوالشیخ ابن حبان اور ابن المذریع چند دیگر لوگوں کے ہیں۔ اور ان سب صاحبوں کی تفسیریں صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین ہی کی طرف مسند ہیں اور ان تفسیروں میں اس بات کے سواء اور کچھ بھی نہیں ہے مگر ابن جریر کی تفسیر کہ وہ توجیہ اقوال اور بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دینے اور اعراب اور استنباط سے بھی بحث کرتا ہے لہذا وہ دوسروں پر اس لحاظ سے فوقیت رکھتا ہے۔

متاخرین کی تفسیر

اور اس کے بعد والے زمانوں میں بہت لوگوں نے تفسیر کی کتابیں تالیف کیں اور انہوں نے اسنادوں کو مختصر بنا ڈالا اور اقوال کو پے در پے نقل کیا۔ لہذا اسی وقت سے خرابیاں داخل ہو گئیں اور صحیح قول غیر صحیح اقوال کے ساتھ ملتیس ہو کر رہ گیا۔ ازاں بعد ہر وہ شخص جو نسخ (نقل کتابت) کرتا تھا اور اُس کا کوئی قول ہوتا تو وہ اُسے بھی وارد کر دیتا، اور جس شخص کے خیال میں کوئی بات گزرتی وہ اُس پر اعتماد کر لیا کرتا۔

پھر جو لوگ اُس کے بعد آتے وہ ان باتوں کو اگلے شخص سے یہ گمان کر کے نقل کر لیا کرتے کہ اس قول کی کوئی اصل ہوگی یا ہے۔ اور سلف صالحین یا ایسے لوگوں سے وارد شدہ اقوال کو قید تحریر میں لانے کی طرف کچھ بھی التفات نہیں کرتے تھے جن کی جانب تفسیر کے بارے میں رجوع کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے قولہ تعالیٰ "عَبْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" کے بارے میں دس اقوال کے قریب نقل کئے ہیں حالانکہ اس کی تفسیر یہود اور نصاریٰ کے ساتھ حضرت رسول اللہ ﷺ اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین سے وارد ہوئی ہے اور یہ یہاں تک صحیح روایت ہے کہ ابن ابی حاتم نے اس کے بارے میں کہا ہے "مجھ کو اس تفسیر میں مفسرین کے مابین کسی اختلاف کا علم ہی نہیں۔"

خاص خاص اہل فن علماء کی تفسیریں

اور بعد ازیں ایسے لوگوں نے تفسیر کی کتابیں تصنیف کیں جو کہ خاص خاص علوم میں اعلیٰ دستگاہ رکھنے والے تھے۔ پس اُن میں سے ہر ایک مصنف اپنی تصنیف کردہ تفسیر میں صرف اُس فن پر اقتصار کر لیتا تھا جو کہ اُس پر غالب ہوتا۔ لہذا تم دیکھو گے کہ نحوی کو اعراب اور اُس کے بارے میں محتمل وجہوں کی کثرت سے لانے کے سوا اور علم نحو کے قواعد، مسائل، فروع اور اختلافات بیان کرنے کے علاوہ اور کوئی فکر ہی نہیں ہوئی جیسے کہ زجاج اور واحدی نے کتاب بسیط میں اور ابی حیان نے کتاب البحر والنہر میں کیا ہے۔ اور اخباری (مورخ) کا اس کے سوا اور کوئی شغل نہیں کہ وہ قصوں کی بھر مار کرے اور گزشتہ لوگوں کی خبریں درج کرے عام اس سے کہ وہ قصص اور خبریں صحیح ہوں یا باطل۔ جیسے ثعلبی نے کیا ہے، اور فقیہ مفسر قریب قریب تمام علم فقہ کو باب طہارت سے لے کر بیان امہات اولاد تفسیر میں بھر دیتا ہے اور بسا اوقات اُن فقہی مسائل کی دلیلیں قائم کرنے پر اتر آتا ہے جن کو آیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اسی کے ساتھ اپنے مخالف لوگوں کی دلیلوں کا جواب بھی دیتا جاتا ہے جس طرح قرطبی نے کیا ہے۔ اور علوم عقلیہ کے عالم خصوصاً امام فخر الدین نے تو اپنی تفسیر کو حکماء اور فلاسفہ کے اقوال اور اُن ہی کی مشابہ باتوں سے بھر دیا ہے اور ایک چیز کو بیان کرتے کرتے دوسری چیز میں جانکے ہیں جس کی وجہ سے اُن کی تفسیروں کا مطالعہ کرنے والے پر مورد کو مورد کے آیت سے مطابق نہ پانے کے سبب سے سخت حیرت طاری ہو جاتی ہے۔

بدعتیوں اور ملحدوں کی تفاسیر

ابو حیان نے اپنی کتاب البحر میں کہا ہے "امام رازی نے اپنی تفسیر میں بہت سی اس طرح کی زائد اور لمبی چوڑی باتیں جمع کر دی ہیں جن کی علم تفسیر میں کوئی حاجت ہی نہیں پڑتی اور اس لئے بعض علماء نے اُن کی تصنیف (تفسیر) کی نسبت یہ کہا ہے کہ اُس میں اور سب چیزیں ہیں مگر تفسیر نہیں ہے۔ اور بدعتی کا اس کے سوا اور کوئی قصد نہیں ہوتا کہ وہ آیتوں کی تحریف کر کے انہیں اپنے فاسد مذہب پر چسپاں بنانے یوں کہ جہاں اُس کو دُور سے بھی کسی پھٹیل شکار کی جھلک نظر پڑی اور اُس نے اس کا شکار کر لیا، یا ذرا بھی کسی جگہ قدم ٹیکنے کا سہارا پایا اور جھٹ اُدھر ہی دوڑ گیا۔"

بلقیسی نے کہا ہے میں نے تفسیر کشاف میں جستجو کرنے سے قولہ تعالیٰ "فَمَنْ زُجِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ" کی تفسیر میں اعتراض کی صاف علامت پائی ہے کیونکہ جہلا جنت میں داخل ہونے سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے جس کے ذریعہ سے مفسر نے عدم رویت کی طرف اشارہ کیا ہے اور ملحد کے کفر اور الحاد کا تو کیا پوچھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں ایسا کفر بکتا ہے کہ تو یہ بھلی اور خداوند کریم پر ایسے بہتان باندھتا ہے جن کو اُن سے کبھی فرمایا ہی نہیں جیسے کہ کسی ملحد اور بے دین نے قولہ تعالیٰ "إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ" کے بارے میں (معاذ اللہ) یہ جھک مارا ہے کہ بندوں کے لئے اُن کے پروردگار سے بڑھ کر نقصان رساں کوئی نہیں۔ یا موسیٰ سے جن ساحروں کا مقابلہ ہوا تھا اُن کے بارے میں جو اُس کے زبان سے کفر نکلا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے۔ اور رافضیوں نے بھی قولہ تعالیٰ "يَا مُرْئِكُمْ أَنْ تَدْخُوا بِقَرَّةٍ" کے بارے میں کچھ ایسا ہی

ہذیان بکا ہے اور ایسے ہی لوگوں پر وہ روایت محمول کی جاتی ہے جس کو ابو یعلیٰ وغیرہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بے شک میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو قرآن کی قرأت اس طرح کرے گا جیسے کہ سڑی ہوئی اور بیکار کھجوروں کو کھجوروں کے خوشوں سے الگ جھاڑ دیا جاتا ہے اور وہ گروہ قرآن کی تاویل اُس کی اصل تاویل سے جدا گانہ کرے گا“۔

قابل اعتماد اور مستند تفسیر ابن جریر طبریؒ کی ہے

پس اگر تم یہ کہو کہ پھر کون سی تفسیر ایسی ہے جس کی جانب تم ہدایت کرتے ہو اور اُس پر اعتماد کرنے کا حکم دیتے ہو؟ تو میں کہوں گا کہ وہ مستند تفسیر امام ابی جعفر بن جریر طبریؒ کی تالیف ہے جس پر تمام قابل اعتماد علماء نے اتفاق رائے کر لیا ہے کہ فن تفسیر میں کوئی کتاب اُس کی مثل ترتیب نہیں پائی ہے۔ نووی نے اپنی کتاب تہذیب میں کہا ہے ”ابن جریر کی کتاب میں اس طرح کی ہے کہ کسی نے اُس کی مثل کتاب تصنیف ہی نہیں کی“۔

الاتقان کا سبب تالیف

میں نے بھی ایک ایسی تفسیر تالیف کرنا شروع کی ہے جو تمام ایسے ضروری منقول تفسیروں اور اقوال، استنباطوں، اشاروں، اعرابوں، لغتوں، بلاغت اور کتوں اور بدائع کی خوبیوں وغیرہ اُمور کی جامع ہے جن کی حاجت فن تفسیر میں پڑتی ہے اور وہ کتاب ایسی ہوگی کہ اُس کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور کتاب تفسیر کی حاجت ہی باقی نہ رہ جائے گی۔ میں نے اس تفسیر کا نام مجمع البحرین و مطلع البدرین رکھا ہے اور اسی کتاب کا اس کتاب الاتقان کو مقدمہ بنایا ہے۔ میں خدائے پاک سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کتاب مذکور کے مکمل کر سکنے پر میری مدد کرے بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد ﷺ۔ اور چونکہ اس وقت میں نے وہ بات ظاہر کر دی جو کہ اس کتاب کی تالیف سے میرا خاص ارادہ ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اب اس کا خاتمہ اُن روایتوں کے تمام و کمال بیان کر دینے کے ساتھ کروں جو کہ اسباب نزول کے علاوہ محض تفسیر کے متعلق وارد ہوئی ہیں اور اُن کے آنحضرت ﷺ تک مرفوع ہونے کی تصریح بھی کر دی گئی ہے تاکہ ناظرین اُن سے استفادہ کر سکیں کیونکہ وہ روایتیں واقعی ضروری اور اہم چیزیں ہیں۔

تفسیر قرآن سے متعلق روایات و احادیث

الفتاحہ : احمدؒ اور ترمذیؒ نے حسن قرار دے کر اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں عدی بن حبان سے روایت کی ہے اُس نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بے شک“ **الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ** یہودی لوگ ہیں اور ”الضَّالِّينَ“ نصاریٰ ہیں۔ اور ابن مردویہ نے بواسطہ ابی ذر رضی اللہ عنہ کے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی ﷺ سے سوال کیا ”الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ“ کون لوگ ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”یہود“ اور میں نے کہا ”الضَّالِّينَ“ یعنی یہ کون ہیں تو حضور انور ﷺ نے ارشاد کیا ”نصاریٰ“۔

البقرة : ابن مردویہ نے اپنے مستدرک میں صحیح قرار دے کر طریق ابی نصرہ، ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے واسطے سے رسول اللہ ﷺ کا یہ قول بیان کیا ہے کہ آپ ﷺ نے قول تعالیٰ ”وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ“ کی تفسیر میں ارشاد کیا وہ بیویاں حیض، پاخانہ، ناک کے میل، اور تھوک سے پاک ہوں گی۔ ابن کثیر نے اپنی اس روایت کی بابت کہا ہے کہ اس کے اسناد میں ربیع واقع ہوا ہے جس کی نسبت ابن حبان رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اُس کے ذریعے سے حجت لانا ناجائز نہیں ہوتا۔ اور حاکم نے جو اُس کو صحیح قرار دیا ہے تو حاکم کے اس قول کو ماننے میں تامل ہے، اور پھر میں نے ابن کثیر ہی کی تاریخ نہیں دیکھا تو اس نے کہا ہے کہ ”یہ حدیث حسن ہے اور ابن جریر نے ایک ایسی سند کے ساتھ جس کے رجال ثقافت ہیں عمرو بن قیس الملثانی سے بواسطہ ایک ملک شام کے رہنے والے شخص کے جو بنی اُمیہ کے خاندان کا فرد تھا اور ابن جریر نے اُس کی بہت اچھی ثناء و صفت کی ہے یہ روایت کی ہے

کہ اُس شخص نے کہا رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ ”عدل“ کیا چیز ہے تو سرور کائنات ﷺ نے فرمایا ”عدل فدیہ ہے“۔ یہ روایت مرسل جید ہے اس کی تعضید ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک موقوفاً متصل اسناد بھی کرتا ہے۔

شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ روایت کی ہے کہ حضور (ﷺ) نے فرمایا ”بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ”ادخلوا البناہ سحداً وُقُولُوا حِطَّةً“ پس وہ دروازہ میں چوڑوں کے بل گھسٹ کے چلتے ہوئے داخل ہوئے اور انہوں نے (حطہ کے بجائے) ”حَبَّةٌ فِی شَعْرَةٍ“ کہا۔ اسی میں قولہ تعالیٰ ”قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ“ کی تفسیر ہے۔ اور ترمذی وغیرہ نے سند حسن کے ساتھ بواسطہ ابی سعید خدری رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ویل ایک ندی ہے جہنم میں جس کے اندر کافراں کی تہ تک پہنچنے سے قبل چالیس سال نیچے ہی جاتا رہے گا۔“ (یعنی وہ ندی اس قدر عمیق ہے کہ جب کافر کو اُس میں ڈالا جائے گا تو اُس کے سطح سے تہ تک پہنچنے میں چالیس سال کا عرصہ صرف ہوگا)

اور احمد نے اسی سند کے ساتھ ابی سعید رضی اللہ عنہما کے واسطے سے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ حضور انور ﷺ نے فرمایا ”قرآن کا ہر ایک حرف جس میں قنوت کا ذکر ہو وہی طاعت ہے“۔ اور خطیب نے ایک روایت میں ایسی سند کے ساتھ جس میں چند مجہول راوی ہیں۔ عن مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی ﷺ سے قولہ تعالیٰ ”يَلُؤْنَهُ حَقٌّ تَلَاوُنُهُ“ کے بارے میں یہ روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا وہ لوگ قرآن کا ایسا اتباع کرتے ہیں جیسا کہ اُس کی اتباع کا حق ہے۔“

ابن مردویہ نے ایک ضعیف سند کے ساتھ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”لَا يَسْأَلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ“ کے بارے میں فرمایا ”لَا طَاعَةَ إِلَّا فِي الْمَعْرُوفِ“ یعنی صرف نیک اور جائز باتوں ہی میں حاکم کی اطاعت فرض ہے نہ کہ بُری باتوں میں بھی۔ اور اس حدیث کا ایک شاہد ہے جس کو ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوفاً روایت کیا ہے بایں الفاظ کہ تجھ پر کسی ظالم کی اطاعت نافرمانی الہی کے بارے میں ہرگز واجب نہیں ہے۔ اور احمد، ترمذی اور حاکم نے صحیح قرار دے کر ابی سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا ”عَدْلًا“ یعنی میانہ رو۔“

شیخین وغیرہ نے ابی سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز نوح بلائے جائیں گے اور اُن سے سوال ہوگا آیات تم نے رسالت کی تبلیغ کر دی تھی؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں میں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ پھر جناب باری میں اُن کی قوم کی طلبی ہوگی اور اس سے دریافت کیا جائے گا کہ آیات تم کو ہمارا پیغام پہنچا تھا؟ وہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا اور نہ کوئی دوسرا (ہادی)۔ قوم نوح علیہ السلام کا یہ جواب سن کر اللہ پاک نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ ”تم اپنے گواہ لاؤ اور نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میرے گواہ محمد (ﷺ) اور اُن کی امت ہے۔ کہا رسول اللہ ﷺ نے اور وَسَطُ عَدْلٍ كَمَعْنَى فِيهِمْ ہے۔ پس تم لوگ بلائے جاؤ گے اور تم نوح علیہ السلام کے تبلیغ رسالت کی گواہی دو گے، اور نوح علیہ السلام تم پر گواہی دیں گے۔“ اس روایت میں رسول اللہ ﷺ کا قول ”وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ“ مرفوع غیر مدرج ہے۔ ابن حجر نے شرح بخاری میں اس بات پر متنبہ کیا ہے، اور ابوالشیخ نے اور دیلمی نے مسند الفردوس میں جو میر کے طریق پر بواسطہ ضحاک، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ اُنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے قولہ تعالیٰ ”فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ“ کی تفسیر میں فرمایا ”اللہ پاک ارشاد کرتا ہے کہ اے میرے بندو تم میری عبادت کے ساتھ مجھے یاد کرو، میں اپنی مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔“

طبرانی نے ابی امامہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ کا نعلین کا اگلا تسمہ جو اُنکلیوں کے مابین رہتا ہے ٹوٹ گیا تو آپ ﷺ نے ”اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ“ پڑھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کو اس امر کے باعث (اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ) فرماتے سن کر کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ! کیا یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ حضور انور ﷺ نے ارشاد کیا ”مومن کو جو کوئی ناپسندیدہ بات پیش آئے وہی مصیبت ہے“ اس حدیث کے بکثرت شواہد ہیں۔ اور ابن ماجہ اور ابن ابی حاتم نے براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے انہوں نے کہا ”ہم لوگ ایک جنازہ میں

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے اس وقت آپ ﷺ نے فرمایا ”کافر کے دونوں آنکھوں کے مابین ایسی چوٹ لگائی جاتی ہے کہ اس ضرب کی آواز ثقلین (یعنی جن اور انس) کے سوا ہر ایک چوپایہ سن لیتا ہے اور جو چوپایہ اس کی آواز کو سنتا ہے وہی اس کا کافر پر لعنت کرتا ہے۔ پس یہی مفہوم ہے قول تعالیٰ ”وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ“ کا، یعنی چوپائے ان پر لعنت کرتے ہیں۔

طبرانی نے ابوامامہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قول تعالیٰ ”الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ“ یہ سوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے مہینے ہیں۔ اور طبرانی نے ایک ایسی سند کے ساتھ جس میں کوئی خرابی نہیں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قول تعالیٰ ”فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ“ کے معنی یوں بیان فرمائے۔ ”رفث، عورتوں کو جماع کرنے کے ساتھ چھیڑنا۔ فُسُوق، برے کام کرنا اور جدال، جِدَالَ ایک شخص کا اپنے ساتھی سے لڑنا ہے۔“ ابوداؤد نے عطا سے روایت کی ہے کہ اس سے یحییٰ (متم) میں لغو کرنے کا مطلب دریافت کیا گیا تو اس نے کہا ”عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لغو في اليمين“ آدمی کا اپنے گھر میں یوں کلام کرنا ہوتا ہے جیسے لَا وَاللَّهِ اور بِلَى وَاللَّهِ بخاری نے اس حدیث کی روایت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا پر موقوف کر کے کی ہے۔

احمد وغیرہ نے ابی رزین الاسدی سے روایت کی ہے اس نے کہا رسول اللہ ﷺ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اللہ پاک تو فرماتا ہے الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ (طلاق دو ہی مرتبہ ہے) پھر یہ تیسری (طلاق) کہاں (مذکور) ہے؟“ حضور انور ﷺ نے فرمایا قول تعالیٰ ”تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ“ تیسری طلاق ہے۔

ابن مردویہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ایک شخص نے رسالت مآب ﷺ کی خدمت میں آکر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! خدا تعالیٰ نے طلاق کو دو ہی مرتبہ ذکر کیا ہے اور تیسری طلاق کہاں ہے؟ آپ نے ارشاد کیا ”تیسری طلاق ہے ”إِسْكَافٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ“ اور طبرانی نے ایک اس طرح کی سند کے ساتھ جس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ابی لہیعہ کے طریق پر عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جده نبی ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”الَّذِي يَدِيهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ“ وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار ہے۔ زوج (شوہر) ہے۔

ترمذی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا صَلَوةُ الْوَسْطَى نماز عصر ہے۔ اور احمد اور ترمذی نے صحیح قرار دے کر سمرقند سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صَلَوةُ الْوَسْطَى نماز عصر ہے۔ اور ابن جریر نے ابی ہریرہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صَلَوةُ الْوَسْطَى صَلَوةُ الْعَصْرِ اور نیز اسی راوی نے ابی مالک الأشعری یہی بالکل ایسی ہی روایت کی ہے اور اس کے دوسرے طرق اور شواہد بھی ہیں۔ اور طبرانی نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”السَّكِينَةُ“ ہوائے تند یا چاروں طرف سے چلنے والی ہوائے۔

ابن مردویہ نے جوہر کے طریق پر بواسطہ ضحاک، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قول تعالیٰ ”يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ“ کے بارہ میں مرفوع روایت کی ہے کہ کہا قرآن۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول پاک ﷺ کی قرآن کہنے سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو تفسیر قرآن کا ملکہ عطا فرماتا ہے ورنہ قراءت قرآن تو نیک و بد سبھی طرح کے لوگ کرتے ہیں۔

آل عمران : احمد وغیرہ نے بواسطہ ابی امامہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے قول تعالیٰ ”فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ“ کی تفسیر میں فرمایا وہ لوگ (جو تشابہ قرآن کی پیروی کرتے ہیں) خوارج ہیں۔ اور قول تعالیٰ ”يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ“ کی تفسیر میں ارشاد کیا کہ ”وہ لوگ خوارج ہیں۔ اور طبرانی وغیرہ نے ابی الدرداء سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے راسخین فی العلم کی نسبت دریافت کیا گیا کہ اس کی کیا شناخت ہے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد کیا وہ شخص جس کی قسم پوری اتری اس کی زبان سچی ہوئی، اس کا قلب استقامت پر رہا، اور اس کا پیٹ اور اس کی شرمگاہ پاک دامن پائی گئی۔ پس ایسا شخص راسخین فی العلم میں سے ہے اور حاکم نے صحیح قرار دے کر انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے

کہا رسول اللہ ﷺ سے قولہ تعالیٰ ”وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنْطَرَةِ“ کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”ہزار اوقیہ (وزن) کو کہتے ہیں“۔ اور احمد اور ابن ماجہ نے ابی ہریرہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”قطر بارہ ہزار اوقیہ (وزن) کا نام ہے“۔

طبرانی نے ایک ضعیف سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”وَلَهُ اسْتَقَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا“ کی تفسیر میں یوں ارشاد کیا ”جو لوگ آسمانوں میں ہیں وہ تو ملائکہ ہیں اور زمین والے لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ دین اسلام ہی پر (یعنی مسلمانوں کے یہاں) پیدا ہوئے۔ اور چارو ناچار اسلام لانے والے وہ اسیران جنگ ہیں جو کہ دنیا کی دوسری قوموں میں سے بستہ طوق و زنجیر ہو کر جنت کی طرف کشاں کشاں لائے جاتے ہیں بحالیکہ وہ (پہلے) اس بات کو برامانتے ہیں۔ اور حاکم نے صحیح قرار دے کر انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے قولہ تعالیٰ ”مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا“ کی نسبت سوال کیا گیا کہ ”سبیل“ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے ارشاد کیا ”سامان (توشہ) سفری اور سواری“۔ اور ترمذی نے اسی کے مانند حسن قرار دے کر ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے روایت کی ہے۔

اور عبد بن حمید نے اپنی تفسیر میں نفع سے روایت کی ہے اُس نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ“ اس آیت کو سن کر ایک آدمی قبیلہ ہذیل کا اٹھ کھڑا ہوا اور اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! جو شخص اُس (حج) کو ترک کر دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص حج کو ترک کرے گا وہ خدا کے عذاب سے نہ ڈرے گا اور اُس کے ثواب کی امید نہ رکھے گا“۔ نفع تابعی ہے اور حدیث کا اسناد مرسل ہے۔ اور اس حدیث کا شاہد ایک دوسری حدیث ہے جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے۔ اور حاکم نے صحیح قرار دے کر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”رَتَّبُوا اللَّهُ حَقَّ تَقَاتِهِ“ کی تفسیر میں فرمایا ”اُس کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یوں اطاعت کی جائے کہ پھر اس کی نافرمانی نہ ہو اور اس کو اس طرح یاد کیا جائے کہ پھر وہ دل سے نہ بھولے“۔

ابن مردویہ نے ابی جعفر الباقریؒ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا ”رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ“ کو پڑھ کر فرمایا کہ خیر قرآن اور میری سنت کی پیروی ہے“۔ یہ حدیث معضل (بیچیدہ) ہے۔

دیلی نے مسند الفردوس میں ایک ضعیف سند کے ساتھ ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ“ کی تفسیر میں فرمایا ”اہل سنت کے منہ سفید (چمکدار) ہوں گے اور بدعتی لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے“۔ طبرانی اور ابن مردویہ نے ایک ضعیف سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے انہوں نے کہا ”رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”مُسْوِمِينَ“ کے بارہ میں فرمایا ”نشان کردہ شدہ اور معرکہ بدر کے دن ملائکہ کا نشان سیاہ عمامے تھے۔ اور معرکہ احد کے دن سرخ عمامے“۔ اور بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”جس شخص کو اللہ پاک نے کچھ مال دیا پھر اُس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ مال اُس شخص کے واسطے ایک سخت زہریلے سیاہ سانپ کی شکل میں جس کے دو سیاہ طوق (علامت زہر) ہوں گے قیامت کے دن اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا اور یہ سانپ اُس شخص کے دونوں کلوں کو پکڑ کر کہے گا۔ میں تیرا مال ہوں۔ میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر اس کے بعد حضور انور ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ”وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الآية“۔

النساء : ابن حاتم اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”ذَلِكَ الَّذِي أَنْ لَا تَعْوَدُوا“ کے بارے میں فرمایا ”یہ کہ نہ ظلم کرو“۔ ابن ابی حاتم نے کہا ہے کہ ابی ﷺ نے کہا ”یہ حدیث غلط ہے اور صحیح یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے موقوف آئی ہے، اور طبرانی نے ایک ضعیف سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کریمہ ”كَلَّمَا نَصَحَتْ جُلُودُهُمْ بَلَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا“ پڑھی گئی اس کو سن کر معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا ”میں اس کی تفسیر جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ ”وہ کھالیں (یعنی اہل دوزخ کی) ایک ساعت میں سو مرتبہ تبدیل ہوں گی“۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”میں نے بھی رسول اللہ ﷺ سے یوں ہی سنا ہے“۔

طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قول تعالیٰ ”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَتَعِمِدًا فَحَرَّوْهُ جَهَنَّمَ“ کے بارے میں فرمایا ”إِنْ حَزَّاهُ“ یعنی اگر اللہ پاک اُس کو (قاتل کو) یہ جزا دے۔ اور طبرانی وغیرہ نے سند ضعیف کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول تعالیٰ ”فَيُوقِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ“ کے بارے میں فرمایا ”ان لوگوں کی شفاعت جن کا دوزخ میں ڈالا جانا واجب ہوا ہے اور جنہوں نے ان (نیکو کار) جبراً پانے والے (لوگوں کے ساتھ دنیا میں نیک سلوک کیا تھا یعنی اجر پالینے سے زائد دوسرے ایسے لوگوں کی شفاعت کا بھی مرتباً ان کو ملے گا۔

ابوداؤد نے مراہیل (مرسل حدیثوں کے ذیل) میں ابی سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سوال کرنے آیا اور اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ”کلالہ“ کی بابت دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کیا تو نے وہ آیت نہیں سنی ہے جو کہ موسم گرما میں نازل کی گئی ہے“ ”يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ“ پس جو شخص نہ کوئی بیٹا بیٹی چھوڑے اور نہ ماں باپ تو اُس کے وارث کلالہ ہوں گے“، یہ حدیث مرسل ہے۔ ابوالشیخ نے کتاب الفرائض میں براء رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ماسوا بیٹے اور باپ کے“ یعنی فرزند اور باپ کے سوا باقی ورثاء کلالہ کہلاتے ہیں۔

المائدہ : ابن ابی حاتم نے ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بنو اسرائیل کا یہ حال تھا کہ جب اُن میں سے کسی ایک شخص کے پاس کوئی خادم یا سواری کا چوپایہ یا کوئی عورت ہوتی۔ تو وہ ملک (بادشاہ) لکھا جاتا تھا“۔ اس حدیث کا ایک اور شاہد ابن جریر کے پاس زید بن اسلم کی مرسل روایت سے ہے۔ اور حاکم نے صحیح قرار دے کر عیاض الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا جس وقت قولہ ”فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ“ کا نزول ہوا اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ وہ لوگ اس کی قوم ہیں۔

طبرانی نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول تعالیٰ ”أَوْ كَسَوْتُهُمْ“ کے بارے میں فرمایا ”ایک عبا ہوگی ہر ایک مکین (جنت) کے لئے“۔ اور ترمذی نے صحیح قرار دے کر ابی امیہ سفینیانی سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا میں ابی ثعلبہ اشجی کے پاس گیا اور اُس سے کہا ”تم اس آیت میں کیا کرو گے؟“ اُس نے کہا کون سی آیت؟ میں نے کہا قول تعالیٰ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ“ اس نے جواب دیا ”واللہ حق یہ ہے کہ میں نے اس آیت کو ایک نہایت باخبر شخص سے دریافت کیا ہے۔ میں نے اس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بلکہ تم ایک دوسرے کو نیک باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے منع کر۔ یہاں تک کہ جب دیکھو کہ حرص اور ہوائے نفسانی کی پیروی کی جاتی ہے اور دین کے مقابلہ میں دنیا کو اچھا اور قابل قدر خیال کیا جاتا ہے۔ اور ہر ایک صاحب رائے اپنی ہی رائے کو پسند کر کے اُس پر نازاں ہوتا ہے تو ایسے وقت میں تم پر لازم ہے کہ خاص اپنی ذات کو سنبھالو اور عوام کو اُن کے راستے پر چھوڑ دو“۔

احمد اور طبرانی وغیرہ نے ابی عامر الاشعری سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کریمہ ”لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ“ کی نسبت سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”تم کو کافروں کی گمراہی اُس وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تم خود ہدایت پر قائم رہو“۔

الانعام : ابن مردویہ اور ابوالشیخ نے نہشل کے طریق پر بواسطہ ضحاک ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہر ایک آدمی کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جس وقت وہ انسان سو جاتا ہے تو وہ فرشتہ اُس کی جان لے لیا کرتا ہے پھر اگر اللہ پاک اُس بندہ کی روح قبض کر لینے کا حکم دیتا ہے تو وہ فرشتہ اُسے قبض کر لیتا ہے ورنہ اُس کی جان اُس کے قالب میں پھیر دیتا ہے۔ پس یہی مفہوم ہے قول تعالیٰ ”يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ“ کا نہشل سخت جھوٹا ہے۔

احمد اور شیخین وغیرہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”جس وقت آیہ کریمہ ”الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ“ نازل ہوئی تو یہ بات لوگوں پر سخت شاق گزری اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ﷺ ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا؟ (یعنی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا) رسالت مآب ﷺ نے فرمایا ”یہ وہ بات نہیں جس کو تم مراد لیتے ہو۔ کیا تم نے بندہ صالح کا قول نہیں سنا ہے کہ ”إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ“ جزین نیست کہ یہ شرک ہے۔“

اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے سند ضعیف کے ساتھ ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور انور ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ کے بارے میں فرمایا ”اگر تمام جن انس شیاطین اور ملائکہ جب سے پیدا کئے گئے ہیں اُس وقت سے لے کر بالکل فنا ہونے کے زمانہ تک سب کے سب جمع ہو جائیں اور ایک ہی صف میں صف بستہ ہوں تو بھی وہ ہرگز اللہ پاک کا احاطہ نہ کر سکیں گے۔“

فریبی وغیرہ نے عمرو بن مرہ کے طریق پر ابی جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”رسول اللہ ﷺ سے آیہ کریمہ ”فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ“ کی بابت سوال کیا گیا کہ اللہ پاک اس کا سینہ کس طرح کھول دیتا ہے؟ تو جناب رسالت مآب ﷺ نے فرمایا ”ایک نور اس کے سینہ میں چمکتا ہے جس سے وہ کھل جاتا ہے اور وسیع بن جاتا ہے۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ”پس کیا اس کی کوئی نشانی بھی ہے جس سے ایسے شخص کو پہچانا جاسکے؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”(ہاں اس کی نشانی ہے) پیشگی کے گھر کی طرف پناہ لینا، دارالغرور سے بچنا اور موت آنے سے قبل مرنے کے واسطے تیار رہنا۔“ یہ حدیث مرسل ہے اور اس کے بکثرت اور مرسل شواہد ہیں جن کے سبب سے یہ صحت اور حسن ہونے کے درجہ تک ترقی پاتی ہے۔

ابن مردود یہ اور نحاس نے اپنی کتاب ناخ میں ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ“ کے بارے میں فرمایا ”وہ چیز جو کہ خوشہ سے گر پڑے۔“ اور ابن مردویہ نے ایک ضعیف سند کے ساتھ سعید بن المسیب کی مرسل حدیث سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا الْإِسْرَافَ“ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ناپ تول میں اپنے ہاتھ کو زیادہ کرتا ہے بحالیکہ اللہ پاک ان باتوں کے بارے میں اُس کی پورے کرنے کی نیت کا درست ہونا بخوبی جانتا ہے تو اس سے مواخذہ نہ ہوگا، اور وَسُعَهَا کی یہی تاویل ہے۔

احمد اور ترمذی نے ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”يَوْمَ يَأْتُ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا“ کے بارے میں فرمایا ”آفتاب کے مغرب کی سمت سے نکلنے کا دن، اس روایت کے بکثرت طریق صحیحین وغیرہ میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر راویوں کی حدیث سے آئے ہیں۔“

اور طبرانی وغیرہ نے سند جید کے ساتھ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ”إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِبَعًا“ وہ لوگ ہی جو کہ بدعتی اور نفس پرست ہیں۔“ اور طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِبَعًا“ وہ لوگ ہیں جو کہ امت میں بدعت پھیلانے والے اور خود غرض ہوں گے۔“

الاعراف : ابن مردویہ وغیرہ نے سند ضعیف کے ساتھ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”خُلِّقُوا زَيْتًا عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ“ کے بارے میں فرمایا ”تم جو تے پینتے ہوئے نماز پڑھو۔“ اس روایت کا ایک شاہد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ابی الشیخ کے پاس بھی ہے اور احمد اور داؤد اور حاکم وغیرہ نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اُس وقت کے بارے میں ذکر کیا ”جس وقت بندہ کافر کی روح قبض کی جاتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا فرشتے اُس روح کو قبض کر کے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں،“

پس وہ فرشتوں کی کسی جماعت پر نہیں گزرتے مگر یہ کہ جماعت ملائکہ کہتی ہے، یہ کیسی خبیث روح ہے؟ یہاں تک کہ قابض ارواح فرشتے اُس کو لئے ہوئے آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور اس کو کھلواتے ہیں مگر دروازہ آسمان اس روح کے لئے نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے قراءت فرمائی ”لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ“ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس کا اعمال نامہ صحیحین میں لکھو جو کہ سب سے نچلی زمیں میں ہے، پس کافر کی روح وہیں آسمان سے بڑی طرح نیچے ٹخ دی جاتی ہے اور پھر آپ ﷺ نے پڑھا ”وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَمِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ“۔

ابن مردویہ نے جابر بن عبد اللہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”رسول اللہ ﷺ سے اس شخص کی نسبت سوال کیا گیا جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جاتی ہیں، تو آپ ﷺ نے ارشاد کیا وہی لوگ اعراف میں رہنے والے ہیں“۔ اس حدیث کے اور بھی شواہد ہیں اور ظہرانی اور بیہقی نے اور سعید بن منصور وغیر ہم نے عبدالرحمن المزنی سے روایت کی ہے، اُس نے کہا رسول اللہ ﷺ سے اصحاب الاعراف کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”وہ ایسے لوگ ہیں جو راہِ خدا میں قتل ہوئے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ، پس اُن کو جنت میں داخل ہونے سے اُن کے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا اور راہِ خدا میں قتل ہونے سے وہ دوزخ میں نہیں گئے“۔ اس کا ایک شاہد ابو ہریرہ ؓ کی حدیث سے بیہقی کے نزدیک اور ابی سعید کی حدیث سے طہرانی کے پاس بھی ہے۔

بیہقی نے سند ضعیف کے ساتھ انس ؓ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ ”وہ لوگ قوم جن کے مؤمن ہیں“۔ اور ابن جریر نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”طوفان موت ہے“۔ اور احمد، ترمذی اور حاکم دونوں نے صحیح قرار دے کر انس ؓ سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے پڑھا ”فَلَمَّا تَخَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْحَبْلِ جَعَلَهُ دَسْمًا“ فرمایا یوں (اور اپنے انگوٹھے کے کنارہ سے داہنی انگلی کے پوروں پر اشارہ فرمایا) پھر پہاڑ صُفْسُفُ گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور ابوالشیخ نے اس حدیث کی روایت بریں لفظ کی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے چھنگلی سے اشارہ کیا اور یہ فرمایا پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پہاڑ کو پارہ پارہ کر دیا“۔ اور ابوالشیخ نے جعفر بن محمد کے طریق پر اس کے باپ محمد ؓ سے بواسطہ جعفر کے دادا (یعنی محمد کے باپ کے) روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ”موسیٰ علیہ السلام پر جو تختیاں نازل ہوئی تھیں وہ جنت کے درخت سدرة کی تھیں اور ہر ایک تختی کا طول بارہ ذراع (ہاتھ) تھا۔

احمد، نسائی اور حاکم نے صحیح قرار دے کر ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اللہ پاک نے پشت آدم علیہ السلام سے عرفہ کے دن کلمہ ایجاب کے ساتھ قول و قرار لے لیا تھا، پروردگار تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صلب سے اُن کی تمام ذریت کو جو اس میں ودیعت رکھی تھی نکال کر آدم علیہ السلام کے سامنے پھیلادیا اور پھر اُس نے یوں مخاطب ہو کر فرمایا ”اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ“ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ذریت آدم نے کہا ”بے شک تو ہمارا رب ہے“۔ ابن جریر نے سند ضعیف کے ساتھ عمر ؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا ”اللہ پاک نے ذریت آدم کو ان کی پشت سے یوں پکڑ لیا جس طرح کنگھی سے سر کے بال پکڑ لئے جاتے ہیں، پھر اُن سے ارشاد کیا ”اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ“ ، ”قَالُوا بَلَىٰ“ اور ملائکہ نے کہا ”شَهِدْنَا“ یعنی ہم اس اقرار کے گواہ ہیں۔

احمد اور ترمذی نے حسن بنا کر اور حاکم نے صحیح قرار دے کر سمرقند ؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس وقت حواء کے لڑکا پیدا ہوا تو ابلیس نے اُن کے خواب میں آکر انہیں بتایا کہ اس بچہ کا نام عبدالحارث رکھنا اور حواء کا بچہ زندہ نہیں رہا کرتا تھا اس واسطے ابلیس نے اُن کو بتایا کہ یہ نام رکھو گی تو لڑکا زندہ رہے گا۔ لہذا حواء نے اس بچہ کا نام عبدالحارث ہی رکھا اور وہ زندہ رہا“۔ پس یہ بات شیطان کی بتائی ہوئی تھی اور اس کا حکم تھا ابی حاتم اور ابوالشیخ نے شععی سے روایت کی ہے اُس نے کہا جس وقت اللہ پاک نے ”تُخَذُ الْعَفْوَ“ نازل فرمائی اس وقت رسول اللہ ﷺ نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ”یہ کیا چیز ہے؟“ جبریل علیہ السلام نے کہا مجھ کو معلوم نہیں ہے میں اس کو عالم سے دریافت کر لوں، یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور پھر واپس آکر انہوں نے کہا ”اللہ پاک آپ کو حکم دیتا ہے کہ

آپ اس شخص کو معاف کر دیں جو کہ آپ پر ظلم کرتا ہے اور جو آپ کو محروم رکھتا ہے اُسے عطا کریں اور جو آپ سے جدا ہوتا ہو اُس سے ملیں۔“
یہ حدیث مرسل ہے۔

انفال : ابوالشیخ نے ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے قولہ تعالیٰ ”وَإِذْ كُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَفَتَكُمْ النَّاسُ“ کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! یہ ”الناس“ کون لوگ ہیں؟“ یعنی اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”اہل فارس“۔ اور ترمذی نے ضعیف قرار دے کر ابی موسیٰ ؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”خدا تعالیٰ نے مجھ پر میری امت کے لئے دو امان نازل فرمائے ہیں ”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ“ اور ”وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ“۔ پس جس وقت میں (دنیا) سے گزر جاؤں گا تو اُن میں استغفار کرو روز قیامت تک کے لئے چھوڑ جاؤں گا“۔

مسلم وغیرہ نے عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”رسول اللہ ﷺ کو برسرِ منبر یہ فرماتے سنا کہ ”وَإِعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ“ آگاہ رہو کہ قوت تیرا اندازی کا نام ہے۔“ پس اس کے معنی یہ ہوئے کہ دشمن کو عارت کرنے کے لئے سب سے بڑی اور کارآمد قوت تیرا اندازی ہے، واللہ اعلم۔ اور ابوالشیخ نے ابی مہدی کے طریق پر اس کے باپ سے اور اس کے باپ نے اُس شخص سے جس نے اُس سے یہ حدیث بیان کی تھی یہ روایت کی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”وَآخِرِينَ مِنْ قَوْمِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ“ کے بارے میں فرمایا کہ ”وہ جن ہیں“۔ اور طبرانی نے اسی کی مانند یزید بن عبد اللہ بن غریب سے اور اُس (یزید نے اپنے باپ عبد اللہ سے اور اس کے باپ (عبد اللہ) نے اُس کے دادا (غریب) سے مرفوع طریقہ پر روایت کی ہوئی حدیث سے ایسی ہی روایت کی ہے۔

براءة : ترمذی نے علی ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”میں نے رسول اللہ ﷺ سے ”يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ“ کے بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد کیا ”یومِ النحر“ قربانی کا دن۔ اور اس حدیث کا ایک شاہد ابن عمر ؓ کی روایت سے ابن جریر کے پاس ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے مسور بن مخرمہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عرفہ کا دن ہی ”يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ“ ہے۔

اور احمد اور ترمذی اور ابن حبان اور حاکم نے ابی سعید سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس وقت تم کسی آدمی کو مسجد میں جانے کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کی شہادت دو، اللہ پاک فرماتا ہے ”إِنَّمَا يَعْزُمُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ“ اور ابن المبارک نے الزہد میں اور طبرانی اور بیہقی نے البعث میں عمران بن الحصین اور ابی ہریرہ ؓ سے روایت کی ہے کہ ان دونوں صاحبوں نے کہا رسول اللہ ﷺ سے قولہ تعالیٰ ”وَمَسْجِدٍ ظَلِيمَةٍ فَسَبَّحْتَ عَدْنِ“ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”ایک قصر ایک ڈال موتی کا ہے جس کے اندر ستر مکانات ایک ڈال دانہ کے یا قوت سرخ کے بنے ہیں، ہر ایک مکان میں ستر کمرے زمرہ سبز کے ہیں اور ہر ایک کمرہ میں ایک تخت ہے جس پر ستر فرش رنگ رنگ کے بچھے ہیں ہر ایک بستر پر ایک زوجہ حور عین میں سے موجود ہے، ہر ایک کمرہ میں ستر دسترخوان ہیں، ہر ایک دسترخوان پر ستر طرح کے کھانے پینے ہیں۔ ہر ایک کمرے میں ستر غلام اور باندیاں ہیں، اور ہر روز بندہ مؤمن کو اتنی قوت عطا ہوتی ہے کہ وہ ان سب نعمتوں سے حظ اٹھالیتا ہے۔“

مسلم وغیرہ نے ابی سعید ؓ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا ”دو شخصوں نے اس مسجد کے بارے میں باہم اختلاف کیا جس کی بنیاد تقویٰ پر ڈالی گئی تھی، ایک شخص نے کہا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی مسجد ہے اور دوسرے نے کہا کہ وہ مسجد قباء ہے۔ چنانچہ وہ دونوں آدمی آپ ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ سے اس بات کو دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”وہ میری ہی مسجد ہے۔“ احمد نے بھی اسی مانند نائل بن سعد اور ابی بن کعب ؓ کی حدیث سے روایت کی ہے اور احمد اور ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے عومیم بن ساعدۃ الانصاری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ انصار اصحاب کے پاس مسجد قباء میں تشریف لائے اور فرمایا ”اللہ پاک نے ظاہر رہنے کے بارے میں تمہاری وہاں بہت اچھی تعریف فرمائی ہے جس جگہ تمہاری مسجد کا حال بیان کیا ہے۔“

لہذا تم بتاؤ کہ وہ طہارت کیا ہے؟ انصار نے کہا ”ہم لوگ تو اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتے کہ پانی سے استنجا کر لیتے ہیں۔“ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد کیا ”وہ طہارت یہی ہے اس لئے تمہیں چاہئے کہ اس کا التزام رکھو۔“ ابن جریر نے ابو ہریرہ ؓ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”الَسَّابِحُونَ وہی روزہ دار لوگ ہیں۔“

یونس : مسلم نے صحیب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ“ کے بارے میں فرمایا حُسْنَىٰ سے مراد ہے جنت اور زِيَادَةٌ سے دیدار الہی۔ اور اسی باب سے ابی بن کعب ؓ، ابی موسیٰ اشعری ؓ، کعب بن عجرہ ؓ، انس ؓ اور ابو ہریرہ ؓ سے بھی روایتیں آئیں ہیں۔ ابن مردویہ نے ابن عمر ؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا“ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حُسْنَىٰ جنت ہے اور زِيَادَةٌ اللہ پاک کا دیدار ہے۔ ابوالشیخ وغیرہ نے انس ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ“ کے معنی یوں بیان فرمائے کہ وہ قرآن ہے اور وَبَرَاحِمَتِهِ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنا اہل بنایا۔“

ابن مردویہ نے ابی سعید خدری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس سے عرض کیا کہ مجھ کو کچھ بیماری (شکایت) ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد کیا ”تو قرآن پڑھ، اللہ پاک فرماتا ہے ”وَشِفَاءُ لِّمَا فِي الصُّدُورِ“۔ اس روایت کا ایک شاہد واثق بن الاسقع کی حدیث سے بھی ملتا ہے جس کو تہمتی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور ابوداؤد وغیرہ نے عمر بن الخطاب ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بے شک خدا تعالیٰ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ریس انبیاء علیہم السلام اور شہید کرتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ ﷺ! وہ لوگ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے بغیر کسی اموال اور انساب کے اللہ واسطے باہم دوستی اور محبت رکھی وہ اُس وقت سرا سیمہ نہ ہوں گے جب کہ تمام آدمی گھبرائے اور ڈرے ہوئے پائے جائیں گے اور اُن کو اُس وقت کوئی رنج نہ ہوگا جب کہ سب لوگ رنج میں مبتلا ہوں گے، پھر رسول اللہ ﷺ نے تلاوت فرمائی ”أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“۔

ابن مردویہ نے ابو ہریرہ ؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ“ کے بارے میں فرمایا ”وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ واسطے باہم دوستی رکھتے ہیں۔“ اور اسی روایت کے مانند جابر بن عبد اللہ ؓ کی حدیث سے بھی روایت وارد ہوئی ہے جس کو ابن مردویہ نے نقل کیا ہے اور احمد، سعید بن منصور اور ترمذی وغیرہم نے ابی الدرداء ؓ سے روایت کیا ہے کہ اُس نے آیت کریمہ ”لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا“ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا ”جب سے میں نے اس آیت کو رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تھا اُس وقت سے اب تک کسی نے بھی اس کو مجھ سے دریافت نہیں کیا ہے اور رسول اللہ ﷺ سے میں نے اُس کو پوچھا تھا تو آپ ﷺ نے بھی یہ ارشاد کیا کہ ”جس وقت سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اُس وقت سے اب تک تمہارے سوا کسی نے اس کی بابت مجھ سے سوال نہیں کیا تھا، یہ رؤیائے صالحہ ہے جس کو مرد مسلمان دیکھتا ہے یا اُس کو دکھایا جاتا ہے، پس یہ اس کے واسطے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور اُس کو یہ آخرت میں جنت کی خوشخبری ہے۔“ اس روایت کے طریق بکثرت ہیں، اور ابن مردویہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”أَلَا قَوْمٌ يُؤْمِنُونَ لَمَّا آمَنُوا“ کی تفسیر میں فرمایا انہوں نے ”دُعَاكَ“۔

ہود : ابن مردویہ نے سند ضعیف کے ساتھ عمر ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”رسول اللہ ﷺ سے اس آیت ”يَسْأَلُكُمْ اللَّهُ عَمَلًا“ کو تلاوت فرمایا تو میں نے کہا ”یا رسول اللہ ﷺ! اس کے کیا معنی ہیں؟ رسول کریم ﷺ نے ارشاد کیا ”جو شخص تم میں سے از روئے عقل کے بہت اچھا ہوگا وہی تم میں خدا تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بہت پرہیز کرے گا اور اطاعت الہی پر زیادہ عمل پیرا ہوگا۔“ اور طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”میں نے نئی نیکی سے بڑھ کر قدیم برائی کے حق میں کوئی شے از روئے طلب کے احسن اور از روئے ادراک کے زیادہ مرعیت کرنے والی نہیں دیکھی، بے شک نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔“

احمد نے ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جس وقت تو کوئی برا کام کرے تو اس کے بعد ہی ایک اچھے کام کا بھی ارتکاب کر کہ وہ اُس برائی کو جو کر دیتا ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ نیکوں میں سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہ تمام نیکوں سے افضل نیکی ہے“۔ اور طبرانی اور ابوالشیخ نے جریر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے اس نے کہا ”جس وقت قول تعالیٰ ”وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ“ کا نزول ہو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بحالیکہ اس قریہ کے رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرتے ہوں“۔

یوسف : سعید بن منصور، ابویعلیٰ اور حاکم نے صحیح قرار دے کر اور بیہقی نے الدلائل میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی آیا اور اس نے کہا ”یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھ کو اُن ستاروں کی خبر دو جن کو یوسف علیہ السلام نے خواب میں اپنے تئیں سجدہ کرتے دیکھا تھا اُن ستاروں کے کیا نام ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس یہودی کو کچھ بھی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس یہودی کو بلوا بھیجا اور اس سے فرمایا ”اگر میں تجھ سے اُن ستاروں کا حال بیان کروں تو کیا تو ایمان لائے گا؟ یہودی نے عرض کی بے شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ستارے خرثان، طارق، الذہبال، ذوالکعبان، ذوالفرع، وثاب، عمودان، قالمس، الصروح، الصبح، الغلق، الضیاء اور النور تھے۔ یہ بات سن کر یہودی نے کہا ہاں واللہ یہی اُن کے نام ہیں“۔ اور سورج اور چاند یعنی یوسف علیہ السلام کے باپ اور اُن کی ماں، یوسف نے ان سب کو آسمان کے کنارہ میں اپنے تئیں سجدہ کرتے دیکھا تھا پھر جب کہ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے باپ سے بیان کیا تو اُن کے والد ماجد نے کہا میں دیکھتا (خیال کرتا ہوں) کہ ایک پراگندہ امر کو اللہ پاک جمع بنائے گا“۔ اور ابن مردویہ نے اس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا ”ذَلِكَ لَعَلَّمَنِي لَمَّا أَحْسَنَهُ بِالْغَيْبِ“ تو اس وقت جبرئیل علیہ السلام نے اُن سے کہا یوسف علیہ السلام! اپنے ماں کو یاد کرو، یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ”وَمَا أُبْرِي نَفْسِي“۔

السرعد : ترمذی نے حسن اور حاکم نے صحیح قرار دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور اہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضور انور نے قول تعالیٰ ”وَنُفِضَ لَهَا عَلٰی بَعْضِ فِي الْأَسْكَالِ“ کے بارے میں فرمایا ”الذفل“ اور الفارسی اور شیریں اور ترش اور احمد اور ترمذی نے صحیح قرار دے کر اور نسائی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ”ہم کو بتائیے کہ رعد کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ ہے اُپر پر موکل اُس کے ہاتھ میں آگ کا خرق (کوڑا جو کہ رومال یا کپڑے سے بٹ کر بنا لیا جاتا ہے) اُس سے وہ اُپر کوڑ جرتا (دھمکتا) ہے اور جس طرف خدا کا حکم ہوتا اُس طرف اُپر کو لے چلتا ہے۔ یہودیوں نے کہا پھر یہ آواز کسی ہے جس کو ہم سنتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”یہ اُسی کی آواز ہے“۔ ابن مردویہ نے عمرو بن بجا والاشعری سے روایت کی ہے، اُس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”رعد ایک فرشتہ ہے جو اُپر کو گھڑکتا ہے اور برق ایک فرشتہ کی نگاہ (یا آنکھ) ہے جس کا نام روفیل ہے۔

ابن مردویہ ہی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ایک فرشتہ اُپر پر موکل ہے جو کہ دور دور کی بدلیوں کو باہم ملاتا اور بلند اُپر کے ٹکڑوں کو باہم پیوست کرتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک سائنا ہے جس وقت وہ اُس کو اٹھاتا ہے اُس وقت بجلی چمکتی ہے اور جب وہ گھڑکتا ہے تو گرج پیدا ہوتی ہے اور جس وقت وہ کوڑا مارتا ہے اُس وقت بجلی گرتی ہے۔ اور احمد اور ابن حبان نے ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ ایک درخت ہے جنت میں وہ ایک سو سال کا راستہ ہے (یعنی) اُس کا سایہ اتنی مسافت تک پھیلا ہے اور طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ”اللہ پاک جو کچھ چاہتا ہے وہ مجھ کو کرتا اور ثبت فرماتا ہے مگر بد بختی اور نیک بختی اور زندگی اور موت“ یعنی اس کو جو یا مثبت نہیں فرماتا۔

اور ابن مردویہ نے جابر بن عبد اللہ بن ربیع سے روایت کی ہے کہ "نبی ﷺ نے قولہ تعالیٰ "يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِتُ" کے بارے میں فرمایا رزق میں سے بھوکرتا اور اُس میں زیادتی فرماتا ہے اور اجل (معیار زندگی) میں سے مٹاتا اور اُس میں زیادتی کرتا ہے۔"

ابن مردویہ نے ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ "رسول اللہ ﷺ سے قولہ تعالیٰ "يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِتُ" کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا "یہ ہر ایک قدر کی رات میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رفع کرتا، جبر نقصان فرماتا اور روزی دیتا ہے۔ علاوہ حیات اور موت اور شقاوت اور سعادت کے کیونکہ یہ باتیں تبدیلی نہیں پاتیں۔" اور ابن مردویہ ہی نے علی ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی تھی تو حضور رسالت مآب ﷺ نے فرمایا "البتہ میں اس کی تفسیر سے تمہاری آنکھ ٹھنڈی بناؤں گا اور البتہ میں نے اپنے بعد اپنی امت کی آنکھ اس آیت کی تفسیر سے ٹھنڈی کروں گا، صدقہ اُس کے قاعدہ پر، ماں باپ سے نیک سلوک اور احسان اور نیکی کرنا بد بختی کو خوش نصیبی سے بدلتا اور عمر میں زیادتی کرتا ہے۔"

ابراہیم : ابن مردویہ نے ابن مسعود سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جس شخص کو شکر دیا گیا (یعنی شکر کی توفیق) وہ زیادتی (سعادت) سے محروم نہیں رکھا گیا کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے "لَسِنُ شَكَرْتُمْ لَا يُذْنِبْكُمْ"۔ اور احمد، ترمذی، نسائی اور حاکم نے صحیح قرار دے کر اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے ابی امامہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ "وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ" کی تفسیر میں فرمایا "دو زخمی شخص اس کے قریب لایا جائے گا تو وہ اس سے کراہت کرے گا پھر جب کہ اس سے اور قریب کیا جائے گا تو اس کا چہرہ بھن جائے گا اور اس کے سر کی کھال بالوں سمیت اتر کر گر پڑے گی اور جس وقت وہ اُس پانی کو پی لے گا تو اس کی انتڑیاں کٹ کر پاخانہ کی راہ سے نکل پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ" اور باری تعالیٰ ارشاد کرتا ہے "وَإِنْ يَسْتَعْجِنُوا يُعْجِنُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ"۔

ابن ابی حاتم اور طبرانی اور ابن مردویہ نے کعب بن مالک ؓ سے روایت کی ہے میرا خیال ہے کہ راوی نے اس حدیث کو رسول اللہ ﷺ کی طرف رفع کیا ہے اور یہ تفسیر قولہ تعالیٰ "سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ غَنَاءٍ أَمْ صَبْرًا نَأْمًا لَنَا مِنْ مَّحْجُصٍ" کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ راوی نے کہا "اہل دوزخ باہم صلاح کریں گے اور آؤ صبر کریں چنانچہ وہ پانچ سو سال تک صبر کئے رہیں گے۔ پھر جب دیکھیں گے کہ اس بات نے انہیں کچھ نفع نہیں پہنچایا تو وہ آپس میں کہیں گے کہ آؤ اب ہم گریہ و زاری اور بے قراری کریں۔ چنانچہ وہ پانچ سو سال کی مدت تک روتے چلاتے رہیں گے اور جس وقت دیکھیں گے کہ اس بات نے بھی ان کو کچھ فائدہ نہیں بخشا تو وہ کہیں گے ہمارے لئے یکساں ہے چاہے ہم فریاد و زاری کریں یا صبر کریں ہم کو کوئی چارہ نہیں ملنے کا۔"

ترمذی، نسائی، حاکم اور ابن حبان وغیرہم نے انس ؓ سے اور انس ؓ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ قولہ تعالیٰ "مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ" کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "یہ بھجور کا درخت ہے اور قولہ تعالیٰ "مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ" کے بارے میں ارشاد کیا کہ "وہ حنظل (تھوہڑ) ہے۔" احمد اور ابن مردویہ نے سند جدید کے ساتھ ابن عمر ؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ "كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ" کے بارے میں فرمایا وہ ایسا درخت ہے جس کے پتے ناقص نہیں ہوتے وہ بھجور کا درخت ہے۔" اور آئمہ ستہ نے براء بن عازب ؓ سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے کہا "جس وقت مسلمان سے قبر میں سوال ہوگا تو وہ شہادت دے گا کہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"۔ پس اسی بات کو اللہ پاک نے اپنے قول "يُنْبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ" میں بیان فرمایا ہے۔ اور مسلم نے ثوبان ؓ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا "ایک یہودی عالم رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا "أَيُّ نَحْوِ النَّاسِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ" یعنی جس دن زمین غیر زمین کے ساتھ بدل دی جائے گی اُس دن آدمی کہاں ہوں گے؟ (کیونکہ زمین نہ ہونے کی صورت میں اُن کے ٹھہرنے کی جگہ کہاں رہے گی) رسول اللہ ﷺ نے اُس کو جواب دیا "هُمْ فِي الظُّلْمَةِ ذُوْنَ الْحَشْرِ" وہ اندھیرے میں ہوں گے میدانِ حشر سے پرے۔"

اور ابن مردویہ نے حضرت علی ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”يَوْمَ نَسُفُوا كُفْرًا تَتَّاسِئُ بِأَسْمَائِهِمْ“ کے بارے میں فرمایا ”ہر ایک قوم اپنے ایک امام کے نام سے جو ان کے واسطے رہا ہوگا اور اپنے پروردگار کی کتاب کے نام سے پکاری اور بلائی جائے گی۔“

ابن مردویہ نے عمر بن الخطاب ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”اقِمِ الصَّلَاةَ لِنُكُوفِكَ الشَّمْسِ“ کی تفسیر میں فرمایا ”زوال آفتاب کے وقت“ اور بزار اور ابن مردویہ نے سند ضعیف کے ساتھ ابن عمر ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اُس کا زوال ہے۔ اور ترمذی نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے اور اس کو صحیح بتایا ہے۔ اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، ابو ہریرہ ؓ سے کہ رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”ذُلُّوكِ الشَّمْسِ“ کی تفسیر میں فرمایا ”رات اور دن کے ملائکہ اس کو مشاہدہ کرتے ہیں۔“ اور احمد وغیرہ نے ابو ہریرہ ؓ سے روایت کی ہے کہ ”نبی ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”عَسَىٰ اَنْ يَّعْتَنِكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا“ کے بارے میں فرمایا ”یہ وہی مقام ہے جس میں اپنی امت کے لئے شفاعت کروں گا“، اور ایک لفظ میں اس کی روایت یوں آئی ہے کہ ”وہی شفاعت ہے۔“ اور اس روایت کے بکثرت مطول اور مختصر طریق بھی صحاح وغیرہ کتب میں ہیں۔

شیخین نے انس ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ ”یا رسول اللہ! حشر کے دن لوگ اپنے منہوں کے بل کس طرح چلائے جائیں گے؟“ تو آپ نے ارشاد کیا ”جس ذات نے اُن کو اُن کے پیروں کے سہارے پر چلایا ہے وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اُن کو اُن کے منہوں کے بل چلائے۔“

الکھف: احمد اور ترمذی نے ابی سعید خدری ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”دوزخ کے پردوں کی چار دیواریں ہیں ہر ایک دیوار کی دبازت (موٹائی) چالیس سال کی مسافت کے مانند ہے۔“ اور ان ہی راویوں نے ابی سعید ؓ ہی سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”بَسَاءٌ كَالْمُهْلِ“ کی تفسیر میں فرمایا ”مانند تیل کی گاو کے پھر جس وقت وہ پانی اُس (دوزخی شخص) کے قریب لایا جائے گا تو اس کے چہرے کی کھال اتر کر اُس میں گر پڑے گی۔“

اور احمد نے بھی اسی راوی (ابی سعید ؓ) سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ“ تکبیر، جہیل، تسبیح، حمد اور لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہنا ہے۔“ (یعنی ان کا در رکھنا) اور احمد نے نعمان بن بشیر ؓ کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ یہی باقیات صالحات ہیں۔“ اور طبرانی نے اسی کے مانند سعد بن جنادہ ؓ کی حدیث سے روایت کی ہے اور ابن جریر نے ابو ہریرہ ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ یہی باقیات الصالحات ہیں۔“

احمد نے ابی سعید ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”کافر بمقدار پچاس ہزار سال کے جتلانے آفت رکھا جائے گا جیسا کہ اُس نے دنیا میں عمل نہیں کیا تھا اور یہ کہ بے شک کافر چالیس سال کی مسافت سے جہنم کو دیکھے گا اور یہ گمان کرے گا کہ بس اب یہ مجھ کو آئے لیتا ہے۔“ اور بزار نے سند ضعیف کے ساتھ ابی ذر ؓ سے روایت کی ہے کہ اور اس نے اُس کو رفع کیا ہے۔ ابی ذر ؓ نے کہا وہ کنز جس کا ذکر اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے وہ ایک ٹھوس تختی سونے کی ہے مجھے اس شخص پر تعجب آتا ہے جس نے قدر (تقدیر الہی) پر یقین کیا وہ کیوں عذاب میں ڈالا گیا؟ اور اُس آدمی کی نسبت جس نے دوزخ کو یاد کیا یہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیونکر ہنستا ہے؟ اور اس شخص کی حالت سے بھی مجھ کو سخت حیرت ہوتی ہے جو موت کو یاد کر کے پھر غافل ہو۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ اور شیخین نے ابو ہریرہ ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس وقت تم اللہ پاک سے کچھ مانگو تو اس سے فردوس مانگو، کیونکہ فردوس جنت کا بلند ترین اور وسط درجہ ہے اور اُسی میں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔“

مریم: طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”وہ سَری (چشمہ) جس کی نسبت اللہ پاک نے مریم سے کہا تھا ”فَدَّ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا“ ایک نہر تھی جس کو اللہ پاک نے اُن کے پانی پینے کے لئے نکالا (پیدا کیا) تھا۔ اور مسلم وغیرہ نے غیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”مجھ کو رسول اللہ ﷺ نے نجران کی طرف بھیجا تو وہاں کے لوگوں (یہودیوں) نے کہا کیا تم نے کبھی یہ خیال کیا ہے کہ تم لوگ ”يَا اُنْحَ هَرُونَ“ پڑھتے ہو۔ حالانکہ ہارون عیسیٰ علیہ السلام سے اتنے زمانہ قبل گزرے ہیں؟ پھر میں واپس آیا تو میں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا اور رسالت مآب ﷺ نے ارشاد فرمایا ”کیوں نہ تم نے اُن کو یہ خبر دی کہ وہ (بنی اسرائیل) لوگ اپنے قبل گزرے ہوئے انبیاء اور صالحین ہی کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے۔“

اور احمد اور شیخین نے ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس وقت اہل جنت جنت میں اور دوزخی لوگ دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو موت کو لایا جائے گا اس طرح کہ گویا وہ ایک فریب دہندہ ہے پس وہ جنت اور دوزخ کے مابین کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے کہ اے جنت والو! کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”پس جنتی لوگ نظر اٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔“ پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کو ذبح کر دو اور وہ ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا ”اے اہل جنت خلود (ہمیشہ رہنا) اور موت نہیں، اور اے اہل جنت خلود ہے اور موت نہیں (یعنی تم کو)“ پھر رسالت مآب ﷺ نے قراءت کی ”وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ“ اور اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما کر کہا ”دنیا کے لوگ غفلت میں ہیں۔“

ابن جریر نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”غی اور اثام جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں دو کنوئیں ہیں کہ اُن دونوں میں دوزخیوں کا کچ لہو بہتا ہے۔“ ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ ایک منکر حدیث ہے۔ اور احمد بن ابی سمہ نے روایت کی ہے اُس نے کہا کہ ”ہم لوگوں نے ورود کے بارے میں باہم اختلاف کیا پس ہم میں سے چند شخصوں نے کہا کہ اُس میں کوئی مؤمن داخل نہ ہوگا، اور بعض لوگوں نے کہا نہیں بلکہ اُس میں سب لوگ داخل ہوں گے پھر اللہ پاک اُن لوگوں کو نجات دے دے گا جو کہ اُس سے ڈرتے ہیں (متقی لوگوں کو)“ پس میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ملا اور میں نے اُن سے اس بات کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”کوئی نیکو کار اور بدکار باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ اُس میں داخل ہوگا پس وہ مؤمن پر ٹھنڈک اور سلامتی ہوگی جیسی کہ ابراہیم علیہ السلام پر تھی یہاں تک کہ اُن کی ٹھنڈک سے دوزخ کو شور مچانا ہوگا ”ثُمَّ نُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًا“ یعنی پھر اللہ پاک اُن لوگوں کو نجات دے گا جو کہ پرہیزگار رہے ہیں اور ظالم (گنہگار) لوگوں کو اس میں پڑا رہنے دے گا۔“

مسلم اور ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جس وقت اللہ پاک کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو اس وقت وہ جبریل علیہ السلام سے ارشاد کرتا ہے کہ فلاں کو اپنا محبوب بنا پس میں اس کو دوست رکھتا ہوں، پھر جبریل علیہ السلام اس کی منادی آسمانوں میں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اُس بندہ کے لئے زمین میں محبت نازل ہوتی ہے۔ پس یہی بات قول تعالیٰ ”سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا“ میں بتائی گئی ہے۔

طہ: ابن ابی حاتم اور ترمذی نے جند بن عبد اللہ الجبلی سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس وقت تم کسی ساحر کو پکارتے ہو اُسے قتل کر دو، اور پھر آپ ﷺ نے پڑھا ”لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى“ اور فرمایا ”وہ جہاں بھی پکارتے اُس کو امن نہ دیا جائے گا۔“ اور بزار نے سند جید کے ساتھ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”رسول اللہ ﷺ نے قول تعالیٰ ”فَبِأَنَّ لَهُ مَبِئْثَةَ ضُنْكَا“ کے بارے میں فرمایا عذاب قبر۔“

الانبیاء: احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھے ہر ایک شے سے آگاہ فرمائیے“ تو آپ ﷺ نے ارشاد کیا ”ہر ایک چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے۔“

السحج : ابن ابی حاتم نے یعلیٰ بن امیہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مکہ میں غذا کی چیزوں کو گراں کر کے بیچنے کی نیت سے جمع کرنا الحاد ہے“۔ اور ترمذی نے حسن قرار دے کر ابن زبیر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”خانہ کعبہ کا نام بیت العتیق محض اس لئے رکھا گیا کہ اُس پر کسی جبار نے فتح نہیں پائی ہے“۔ اور احمد نے خریم بن فاکت الاسدی سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا نبی ﷺ نے فرمایا ”جھوٹی گواہی خدا کے ساتھ شرک کرنے کے برابر کی گئی ہے اور پھر آپ ﷺ نے تلاوت فرمائی ”فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ“۔

المؤمنون : ابن ابی حاتم نے مرۃ البہزی سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک شخص سے یہ فرماتے سنا کہ ”تو البروۃ میں مرے گا، چنانچہ وہ ربوہ ہی میں مرا“۔ ابن کثیر کہتا ہے کہ یہ حدیث نہایت غریب ہے اور احمد نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”یا رسول اللہ ﷺ! کہا ”الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقَلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ“ وہی شخص ہے جو کہ چوری اور زنا کرتا ہے اور شراب پیتا ہے بحالیکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی! اور لیکن وہ ایسا شخص ہے جو کہ روزہ رکھتا، نماز پڑھتا اور صدقہ دیتا ہے بحالیکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے“۔ اور احمد اور ترمذی نے ابی سعید خدری ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”وَهُمْ فِيهَا كَالْحُحُونِ“ آپ ﷺ نے فرمایا ”آگ اس کو بھون دے گی پس اُس کا اوپر کا ہونٹ سکنڑ جائے گا یہاں تک کہ اس کے سر کے وسط تک پہنچ جائے گا اور اُس کے نیچے کا ہونٹ لٹک آئے گا یہاں تک کہ اُس کی ناف سے لگا کھانے لگے گا“۔

النور : ابن ابی حاتم نے ابی سورۃ کے واسطہ سے جو ابی ایوب ؓ کے برادر زادہ ہیں، ابی ایوب ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! اللہ پاک نے ہم کو سلام کی ہدایت فرمائی ہے پس یہ ستمیں اس کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد کیا آدمی خدا تعالیٰ کی تسبیح، تکبیر اور تحمید کے ساتھ کلام کرے اور کھنکار کر گھر والوں سے اجازت طلب کرے“۔

الفرقان : ابن ابی حاتم نے یحییٰ بن ابی اسید سے جو کہ حدیث کو رسول اللہ ﷺ تک مرفوع کرتا ہے یہ روایت کی ہے کہ اُس نے کہا رسول اللہ ﷺ سے قولہ تعالیٰ ”وَإِذَا الْقَوْمُ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مَقْرَبِينَ“ کی نسبت دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ بے شک وہ (دوزخی) لوگ ایسے ہی دوزخ میں زبردستی داخل کئے جائیں گے جس طرح کہ دیوار میں میخ ٹھوک دی جاتی ہے“۔

القصص : بزار نے ابی ذر ؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دو میعادوں میں سے کس میعاد کو پورا کیا تھا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”دونوں میعادوں میں سے زیادہ پوری اور زیادہ بہتر اور نیک میعاد کو“۔ اور فرمایا ”اور اگر کوئی تجھ سے یہ دریافت کرے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں عورتوں میں سے کس کے ساتھ شادی کی تھی تو کہنا کہ اُن میں سے جو سب سے چھوٹی تھی اس کے ساتھ“۔ اس روایت کے اسناد ضعیف ہیں مگر اس کے بہت سے شواہد موصول اور مرسل روایتوں کی قسم سے پائے جاتے ہیں۔

العنکبوت : احمد اور ترمذی نے حسن قرار دے کر اور نیز دیگر راویوں نے ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے قولہ تعالیٰ ”وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ“ کے بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”وہ لوگ (مشرکین مکہ) راستہ والوں کو چھیڑتے اور اُن کی ہنسی کیا کرتے تھے، پس یہی وہ منکر (فعل ناپسندیدہ) ہے جس کے وہ لوگ مرتکب ہوتے تھے“۔

لقمان : ترمذی وغیرہ ابی امامہ ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تم لوگ گانے ناچنے والی لونڈیوں کو نہ بیچو اور نہ اُن کو خریدو، اور نہ ان کو تعلیم دو اور اس تجارت میں کوئی اچھائی نہیں ہے جس میں ایسی لونڈیاں (فروخت ہوتی) ہوں اور اُن کی قیمت حرام ہے“۔ چنانچہ اسی کی مانند کام کے بارے میں اس آیت کا نزول ہوا ہے ”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ“ اس روایت کے اسناد ضعیف ہیں۔

السجدة : ابن ابی حاتم نے بواسطہ ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ“ کے بارے میں فرمایا ”آگاہ رہو کہ گو بندروں کے سرین خوبصورت نہیں ہیں لیکن اللہ پاک نے اُن کی آفرینش بھی نہایت حکمت کے ساتھ فرمائی“۔

اور ابن جریر نے معاذ بن جبل ؓ کے واسطے سے رسول اللہ ﷺ سے قولہ تعالیٰ ”تَتَحَاثِي جُؤُوهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ“ کے بارے میں فرمایا ”بندہ کا رات کے وقت قیام کرنا“ (یعنی اس سے شب کو عبادت کرنا مراد ہے) اور طبرانی نے بواسطہ ابن عباس ؓ سے قولہ تعالیٰ ”وَجَعَلْنَا هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ“ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لئے ہادی بنایا“۔ اور آپ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ“ کے بارے میں ارشاد کیا کہ ”موسیٰ علیہ السلام کے اپنے پروردگار کو دیکھنے میں شک نہ کرو“۔

الاحزاب : ترمذی نے معاذیہ ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”طلحان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی جان دی (طلحة مِمَّنْ قُضِيَ نَجْوَاهُ) اور ترمذی وغیرہ نے عمر بن ابی سلمہ سے اور ابن جریر وغیرہ نے بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے جس وقت کہ آیت کریمہ ”إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا“ کا نزول ہوا اس وقت فاطمہ علی، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلا کر ایک چادر کے نیچے ڈھانپ لیا اور فرمایا ”واللہ یہی لوگ میرے اہل بیت ہیں پس بارالہی تو اُن سے ناپاکی کو دور کر اور ان کو ایسا پاک بنا دے جیسا کہ پاک بنانے کا حق ہے“۔

سباء : احمد وغیرہ نے ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ ”ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سباء کی نسبت سوال کیا کہ آیا وہ مرد ہے یا عورت یا زمین؟ تو رسالت مآب ﷺ نے ارشاد فرمایا ”نہیں بلکہ وہ ایک مرد تھا جس کے دس بیٹے پیدا ہوئے تھے ازاں جملہ چھ بیٹوں نے ملک یمن میں سکونت رکھی اور چارڑ کے ملک شام میں سکونت پذیر ہوئے“۔ اور بخاری نے ابو ہریرہ ؓ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا جس وقت اللہ پاک آسمان میں حکم نافذ فرماتا ہے تو اُس وقت فرشتے فرمان باری تعالیٰ کی بیعت سے کانتے ہوئے اپنے پردوں کو پھڑ پھڑاتے ہیں جن کی صدا ایسی ہوتی ہے کہ گویا کوئی زنجیر سخت پتھر پر کھڑک رہی ہو۔ پھر جس وقت اُن کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو وہ (باہم) کہیں گے ”تمہارے رب نے کیا ارشاد کیا؟ اور پھر خود بخود جواب دیں گے کہ جو کچھ اُس نے فرمایا وہ حق ہے اور وہی بلند مرتبہ والا اور بڑا ہے“۔

فاطر : احمد اور ترمذی نے ابی سعید خدری ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے اس آیت ”ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ“ کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب لوگ بمنزلہ واحد ہیں اور سب کے سب جنت میں ہوں گے“۔ اور احمد وغیرہ نے ابی الدرداء ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ ﷺ ارشاد کرتے تھے ”اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ”ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ“۔

پس جو لوگ کہ نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ بے حساب و کتاب جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے میان روی کی ہے اُن سے تھوڑا بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ محشر کے تمام زمانہ تک قید رہیں گے پھر وہی لوگ ہوں گے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے اُن کی تلافی فرمائے گا اور وہی یہ کہیں گے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ“۔

طبرانی اور ابن جریر نے ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس دن قیامت کا روز ہوگا اُس دن کہا جائے گا کہاں ہیں شصت ۶۰ سالہ لوگ“۔ اور یہی وہ عمر ہے جس کی بابت اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ”أَوْلَکُمْ نَعْسَمٌ کُمْ مَا یَنْدَکُمْ فِیهِ مَن تَدَّکُمْ“۔

یسن : شیخین نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولہ تعالیٰ ”وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا“ کی نسبت دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”آفتاب کا مستقر عرش کے نیچے ہے“۔ اور ان ہی دونوں راویوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی سے یہ بھی روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں غروب آفتاب کے وقت موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ابو ذر! کیا تم جانتے ہو کہ آفتاب کہاں غروب ہوا کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا جاننے والا ہے“۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ”وہ چلا جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے“۔ پس یہی (مطلب ہے) قولہ تعالیٰ ”وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا“ (کا)۔

الصفات : ابن جریر نے بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو قولہ تعالیٰ ”حُورٌ عِينٌ“ کے مفہوم سے آگاہ فرمائیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ”عین بڑی آنکھوں والی حور کے آنکھ کا شرف عقاب کے بازو کی مانند ہے“۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اور قولہ تعالیٰ ”كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ“ کے کیا معنی ہیں؟ یہ بھی بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ”اُن کی (کھال کی) رقت (باریکی) کا یہ عالم ہے جیسے کہ بیضہ کے پوست سے نیچے کی اندرونی جھلی تیلی ہوتی ہے“۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ”مُفْرٌ“ حرف فا کے ساتھ ہے اور وہ ”الْحَوْرَاءُ“ کی طرف مضاف ہے۔ اُس کے معنی ہیں آنکھ کا پونٹا (غلاف چشم) اور میں نے اس لفظ کو باوجود واضح ہونے کے اس واسطے ضبط کر دیا کہ میں نے بعض اپنے زمانہ کے مہمل لوگوں کو اس کی تصحیف کر کے اُس کو قاف کے ساتھ ”مُفْرٌ“ کہتے ہوئے سنا ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ ”الْحَوْرَاءُ بِنُطْلِ حَنَاحِ النَّسْرِ“ مبتداء اور خبر ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ سبب روی اور چستی میں اُس کی یہ کیفیت ہے۔ حالانکہ یہ بات کذب اور سراسرنا دانی ہے اور دین میں الحاد اور اللہ و رسول پر جرات کرنے کے ہم پلہ۔

ترمذی وغیرہ نے سمرہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قولہ تعالیٰ ”وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ“ سے حام، سام اور یافث (نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے) مراد ہیں“۔ اور ایک دوسری وجہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”سام، عرب والوں کا باپ (جدِ اعلیٰ) ہے۔ اور حام اہل حبش کا مورثِ اعلیٰ، اور یافث روم والوں کا باپ (جدِ اعلیٰ) ہے“۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولہ تعالیٰ ”وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ“ کے بابت دریافت کیا کہ اس کا مدعا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ”يَزِيدُونَ عِشْرِينَ أَلْفًا“۔ (یعنی بیس ہزار زائد تھے)

اور ابن عساکر نے علاء بن سعید سے روایت کی ہے کہ ”ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم نشینوں سے فرمایا ”آسمان کراہ رہا ہے اور اُس کا کراہنا حق ہے، اس میں ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی ایسی نہیں جس پر کوئی فرشتہ رکوع یا سجدہ میں مصروف نہ ہو“۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت کی ”وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ“۔

الزمر : یعلیٰ اور ابن ابی حاتم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولہ تعالیٰ ”لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ کی تفسیر دریافت کی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اس بات کو تم سے پہلے مجھ سے کسی شخص نے دریافت نہیں کیا تھا۔ اس کی تفسیر ہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْوَلِيُّ الْأَخِيرِ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ“۔ یہ حدیث غریب ہے اور اُس میں سخت نکارت (خرابی) ہے اور ابن ابی الدنیا نے صفت جنت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے آیہ کریمہ ”فَصَبِّعْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ“ کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی بابت اللہ پاک نے یہ نہیں چاہا کہ وہ بے ہوش ہو جائیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا ”وہ شہید ہیں“۔

غافر: احمد اور اصحاب السنن نے اور حاکم اور ابن حبان نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”دُعَاہِیْ عِبَادَتٌ، اور پھر آپ ﷺ نے اس آیت کی قراءت کی ”ادْعُونِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَجِیْرُوْنَ عَنِیْ سَیَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِیْنَ“۔

فصلت: نسائی، بزار اور ابویعلیٰ وغیرہم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے آیت کریمہ ”اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا“ کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ”آدمیوں میں سے بہت سے آدمیوں نے اس بات کو کہا تھا اور پھر کافر ہو گئے۔ لہذا جس شخص نے اس کو تادم مرگ کہا وہی ان لوگوں میں داخل ہوا جنہوں نے اس قول پر ثابت قدمی دکھائی ہے“۔

حمعسق: احمد وغیرہ نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”کیا میں تم کو کتاب اللہ کی افضل آیت سے آگاہ نہ کروں بحالیکہ رسول اللہ ﷺ نے اُس کو ہم سے بیان فرمایا ہے؟ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”مَا اَصَابَکُمْ مِنْ مُّصِیْبَةٍ فَمَا کَسَبَتْ اَیْدِیْکُمْ وَیَعْنُوْا عَنْ کَثِیْرٍ“ اور فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ (اب میں تم کو اس کی تفسیر بتاتا ہوں۔ دنیا میں جو بیمار، سزا یا تکلیف تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے اور اللہ پاک اس بات سے بہت زیادہ بردبار ہے کہ آخرت میں پھر اس پر دوبارہ سزا کا اعادہ کرے اور جس چیز کو اللہ پاک نے دنیا ہی میں معاف کر دیا پس وہ اس سے بہت زیادہ صاحبِ کرم ہے کہ معاف کرنے کے بعد پھر اس سے پلٹ جائے“۔

زخرف: احمد اور ترمذی وغیرہ نے ابی الملتہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”کوئی قوم اُس ہدایت کو پانے کے بعد جس پر وہ پہلے ہی ہرگز گمراہ نہیں ہوئی مگر یہ کہ اس نے جدل (مناظرہ) کو اختیار کیا، پھر آپ ﷺ نے تلاوت فرمائی ”مَا صَرَّفُوْهُ لَکَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ“۔ اور ابن ابی حاتم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ہر ایک دوزخی اپنی جنت کی جگہ کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھے گا اور کہے گا کہ کاش اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہدایت دی ہوتی تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا اور ہر ایک جنتی اپنی دوزخ کی جگہ کو دیکھ کر کہے گا کہ اور نہ تھے کہ ہم ہدایت پاتے اگر ہم کو اللہ پاک راہِ راست نہ دکھاتا، پس اس کا یہ کہنا نعمتِ الہی کا شکر ہوگا“۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”کوئی ایسا آدمی نہیں جس کا ایک مقام جنت میں اور ایک مقام دوزخ میں نہ ہو، پس کافر کی دوزخ کی جگہ وارث ہوتا ہے اور مؤمن کا کافر کے جنت کے مقام کا وارث بنتا ہے“۔ اور یہی مفہوم ہے قولہ تعالیٰ ”وَرَسَلْنَا الْحَنَّةَ الْاَبِیْیْ اُوْرَثْمُوْهَا بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ“ کا۔

الدخان: طبرانی اور ابن جریر نے سند جید کے ساتھ ابی مالک الاشعری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بے شک تمہارے پروردگار نے تم کو تین چیزوں سے ڈرایا ہے، دخان (دھواں) مؤمن کو اس طرح آ لے گا جیسے زکام ہوتا ہے اور کافر کو اس طرح آ لے گا کہ وہ پھول جائے گا یہاں تک کہ یہ دھواں اُس کے ہر ایک سننے کی جگہ سے باہر نکل جائے گا اور دوسری چیز جس سے ڈرایا گیا ہے وہ دَابَّةُ الْاَرْضِ ہے اور تیسرا دجال“۔ اس حدیث کے بہت سے شواہد ہیں۔

اور ابویعلیٰ اور ابن ابی حاتم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے واسطے آسمان میں دو دروازے نہ ہوں ایک دروازہ سے اُس کا رزق باہر نکلتا ہے اور دوسرے دروازے سے اُس کے عمل اندر داخل ہوتے ہیں، پس جب وہ بندہ مر جاتا ہے، اور اُس کے دروازے اُسے نہیں پاتے تو وہ اُس پر روتے ہیں“۔ اور رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ”فَمَا بَکَتْ عَلَیْہِمْ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ“ اور آپ ﷺ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ (جن کی خبر اس آیت میں دی گئی ہے) روئے زمین پر کوئی ایسا نیک کام ہی نہیں کرتے تھے جو کہ اُن پر روئے اور نہ اُن کے کلام اور عمل میں سے کوئی طیب کلام اور صالح عمل آسمان کی جانب صعود کر کے آیا تھا جس کی وجہ سے اُن کے دروازے ان کو نہ پاتے تو اس پر روتے“۔

اور ابن جریر نے شرح ابن عبید الحضر می سے روایت کی ہے کہ اُس سے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”کوئی غریب الیادیا مومن ایسا نہیں جو کہ غربت میں مرجائے اور اس پر رونے والے موجود نہ ہوں مگر یہ کہ اس پر آسمان اور زمین روتے ہیں، پھر آپ ﷺ نے اس آیت کی قرات فرمائی ”فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ“ اور اس کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد کیا کہ وہ دونوں (یعنی آسمان و زمین) کسی کافر پر نہیں روتے ہیں۔“

الاحقاف : احمد نے ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا نبی ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”أَوَاتَارَهُ مِنْ عِلْمٍ“ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ”الخط“ (یعنی اس سے خط مراد ہے)۔

الفتح : ترمذی اور ابن جریر نے ابی مالک ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے سنا تھا کہ قولہ تعالیٰ ”وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى“ سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ مراد ہے۔

الحجرات : ابو داؤد اور ترمذی ابو ہریرہ ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ ”غیبت کیا چیز ہے؟“ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”تیرا اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ساتھ یاد کرنا جس کو وہ بُرمانے“۔ سائل نے کہا ”اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو جس کو میں کہتا ہوں تو پھر آپ ﷺ کا کیا خیال ہے؟“ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد کیا ”اگر جو بات تو کہتا ہے وہ اس شخص میں پائی جاتی ہے تو بے شک تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے جس کو تو کہتا ہے تو بلاشبہ تو نے اس پر بہتان باندھا۔“

ق : بخاری نے انس ؓ سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ”يُلْقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فِيهَا فَتَقُولُ قَطُّ قَطُّ“۔

الذاریات : بزار نے عمر بن الخطاب ؓ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا ”الذَّارِيَةُ ذُرْوًا“ یہ ہوا میں ہیں، ”فَالْحَارِيَةُ يُسْرًا“ یہ کشتیاں ہیں، ”فَالْمَقْسِمَاتُ أَمْرًا“ یہ فرشتے ہیں۔ اور اگر میں نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے نہ سنی ہوتی تو میں اس کو بھی نہ کہتا۔“

الطور : عبد اللہ بن احمد نے زوائد میں علی ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بے شک مومنین اور ان کی اولاد جنت میں ہوگی اور مشرکین اور ان کی اولاد دوزخ میں“۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کی قراءت فرمائی ”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ“۔

النجم : ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے سند ضعیف کے ساتھ ابی امامہ ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ”وَإِسْرَاهِيْمَ الَّذِي وَفَّى“ اور پھر آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا تم لوگ جانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پورا کیا تھا؟ ابی الملتہ کہتے ہیں ”میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”انہوں نے اپنے دن کا مکمل دن کے شروع میں چار رکعت نماز پڑھ کر پورا کیا“۔ اور ان ہی دونوں راویوں نے معاذ بن انس ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ اللہ پاک نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو ”الَّذِي وَفَّى“ کے ساتھ کیوں نامزد کیا ہے؟ وہ صبح و شام کے وقت کہا کرتے تھے ”سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ“۔ اور بغوی نے ابی العالیہ کے طریق سے ابی بن کعب سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”وَإِنَّ إِلَهِي لَنُحُوتِي“ کے بارے میں فرمایا کہ ”خدا تعالیٰ کے بارے میں فکر کا کوئی دخل نہیں“۔ بغوی نے کہا ہے کہ یہ حدیث بالکل اس دوسری حدیث کے مانند ہے کہ ”مخلوقات الہی کے بارے میں غور سے کام لو مگر اللہ پاک کی ذات میں غور نہ کرو“۔

الرحمن : ابن ابی حاتم نے ابو الدرداء سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ کے بارے میں فرمایا ”خدا تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی گناہ کو معاف کرتا ہے کسی مصیبت کو دور فرماتا ہے اور ایک قوم کو سربلند کرتا اور دوسری قوم کو بستی میں

گراتا ہے۔“ ابن جریر نے بھی اسی کے مانند عبد اللہ بن نبیب کی حدیث سے اور بزار نے بھی یوں ہی ابن عمر کی حدیث سے روایت کی ہے۔ شیخین نے ابی موسیٰ ؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”دو جنتیں اس طرح کی ہیں کہ ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب کچھ سونے کا ہے۔“ اور بخاری نے انس بن مالک ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے آیت کریمہ ”هَلْ حَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ“ کی قراءت فرمائی اور ارشاد کیا ”جانے ہو کہ تمہارے رب تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا؟ صحابہؓ نے عرض کیا ”اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں، پھر رسالت مآب ﷺ نے فرمایا ”اللہ پاک ارشاد کرتا ہے کہ آیا جس شخص پر میں نے توحید کے ساتھ انعام پاشی کی ہے اس کا معاوضہ جنت کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟“ (یعنی جنت ہی میں جائے گا)

الواقعه : ابو بکر النجاد نے مسلم بن عامر ؓ سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا ”ایک اعرابی نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آ کر عرض کیا ”یا رسول اللہ ﷺ! اللہ پاک نے جنت میں ایک موذی درخت کا ذکر فرمایا ہے جو کہ اپنے مالک کو تکلیف پہنچاتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے دریافت کیا ”وہ کون سا درخت ہے؟“ اعرابی نے کہا سدر (بیر) جس کے کانٹے اذیت دینے والے ہوتے ہیں، یہ سن کر رسالت مآب ﷺ نے ارشاد کیا ”کیا اللہ پاک نے اپنے قول ”فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ“ میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹوں کو دور کر دیا ہے اور ہر ایک کانٹے کی جگہ پر ایک پھل لگا دیا ہے۔“ اور اس حدیث کا ایک شاہد ابن عبد السلمی کی حدیث سے بھی ملتا ہے جس کو ابن ابی داؤد نے البعث میں ذکر کیا ہے۔

شیخین نے ابو ہریرہ ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے زیر سایہ اسپ سوار ایک سوسال چلے تو بھی اس کو قطع نہ کر سکے اگر تمہارا دل چاہے تو پڑھو ”فِي ظِلِّ مَسْدُودٍ“۔ اور ترمذی اور نسائی نے ابی سعید خدری ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”وَفَرُشٍ مَّكْرُوعَةٍ“ کے بارے میں ارشاد فرمایا ”ان کا ارتفاع ایسا ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کے مابین کی بلندی اور زمین و آسمان کے مابین پانچ سوسال کی مسافت ہے۔“ اور ترمذی نے انس ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”أَنْشَأْنَا هُنَّ أَنْشَاءً“ کے بارے میں ارشاد فرمایا ”وہ بڑھیا عورتیں جو کہ دنیا میں چندھی چپڑی تھیں۔“

ترمذی ہی نے کتاب اشمال میں حسن سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”ایک بڑھیا عورت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئی اور اُس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ اللہ تعالیٰ سے دُعا کریں کہ وہ مجھ کو جنت میں داخل کرے،“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اے فلاں شخص کی ماں! جنت میں تو بڑھیا داخل ہی نہ ہوگی، یہ بات سُن کر بڑھیا روتی ہوئی واپس چلی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ یہ بڑھیا ہونے کی حالت میں داخل جنت نہ ہوگی کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے ”إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ أَنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا“ (یعنی یہ جوان ہو کر جنت میں جائے گی)“ اور ابن ابی حاتم نے جعفر بن محمد سے روایت کی ہے کہ اس نے اپنے باپ محمد کے واسطے سے اپنے دادا سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”قَوْلَ تَعَالَى غُرْمًا كَيْفَ مَعْنَى هِيَ كَمَا أَنَّ عورتوں کی زبان عربی ہوگی۔“

طبرانی نے بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھ کو قول باری تعالیٰ ”حُورٌ عِينٌ“ کے معنی بتائیے؟ آپ ﷺ نے ارشاد کیا حور سفید چٹی، عین بڑی آنکھوں والیاں، حوراء کی آنکھوں کے غلاف بمنزلہ عقاب کے بازو کے ہیں۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر میں نے کہا قول تعالیٰ ”كَمَا أَنْشَأَ السُّوَاءُ الْمَكُونُ“ کے کیا معنی ہیں؟ بتائیے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد کیا ”اُن کی صفائی (آب و تاب) اُس درمکنوں کے مانند ہے جو کہ سپیوں میں بند رہتے ہیں اور ہنوز ہاتھوں نے ان کو چھوا تک نہیں ہے۔“ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے کہا اور قول تعالیٰ ”فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ“ کے معنی بتائیے؟ آپ ﷺ نے ارشاد کیا اچھے اخلاق والیاں، زیبا چہروں والیاں۔“

بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے کہا اور قولہ تعالیٰ ”كَاثِرُونَ يَبُصُّ كَاثِرُونَ“ کے معنی بتائیے؟ آنحضرت ﷺ نے ارشاد کیا ”اُن کی (جلد بدن کی) رقت (باریکی) کا وہ عالم ہے جو کہ اس پتلی جھلی کا ہوتا ہے جسے تم انڈے کے اندر موٹے چھلکے سے ملی ہوئی دیکھتی ہو۔“ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے کہا قولہ تعالیٰ ”عُرْبًا اَتْرَابًا“ کے معنی بتائیے؟ آنحضرت ﷺ فرمادے ”یہ ایسی عورتیں ہیں جو کہ دنیا سے بالکل بڑھی چھوٹ ہو کر اٹھائی گئی تھیں خدا تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے کے بعد پیدا فرمایا تو انہیں کنواری نوجوان عورتیں کر دیا۔“ ”عُرْبًا“ معشوقہ اور محبوبہ بنانے کے قابل۔ ”اَتْرَابًا“ ایک ہی سن و سال والیاں۔

جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قولہ تعالیٰ ”ثَلَاثَةٌ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ“ کے بارے میں روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”وہ دونوں سب کے سب میری امت میں سے ہیں۔“ اور احمد اور ترمذی نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قولہ تعالیٰ ”وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ“ اللہ پاک فرماتا ہے، شکر کرم (اپنا شکر ادا کرنا) اَنْتُمْ تَكْتَبُوْنَ وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں موسیٰ ہوا سے ہم پر پانی برسائے۔

الممتحنہ: ترمذی نے اس کو حسن قرار دے کر، اور ابن ماجہ اور ابن جریر نے بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِىْ مَعْرُوفٍ“ کے بارے میں فرمایا ”النَّوْحُ“۔ (یعنی نوح کرنا مین کر کے رونا)

الطلاق: شیخین نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی بحالیکہ وہ حائضہ تھیں، عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا آپ ﷺ اس بارے میں غصہ ہوئے اور پھر فرمایا ”چاہئے کہ وہ اس عورت سے رجعت کر لے پھر اس کو اپنے پاس رو کر رہے یہاں تک کہ وہ عورت طاہر ہو جائے بعدہ پھر اُس کو حیض آئے اور طاہر ہو جائے پس اگر اس (ابن عمر رضی اللہ عنہما) کو یہ مناسب معلوم ہو کہ وہ اُس عورت کو بحالت طہارت قبل اس کے کہ اُسے مَس کرے طلاق دے دے تو یہی وہ عدت (مبعاد) ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اُس کے لئے عورتوں کو طلاق دی جائے۔“ پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ“۔ (یعنی اُن کی عدت سے پہلے)

ن: طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”سب سے پہلے اللہ پاک نے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا اور پھر مچھلی اللہ تعالیٰ نے (قلم سے) کہا ”لکھو“ (قلم نے) کہا کیا لکھو؟ اللہ پاک نے فرمایا ”ہر وہ چیز جو کہ ہونے والی ہے روز قیامت تک۔“ اور پھر رسول اللہ ﷺ نے قراءت فرمائی ”قَالَ وَالْقَلَمِ“ اور النون مچھلی ہے اور ”الْقَلَمِ“ قلم ہے۔ اور ابن جریر نے معاویہ بن قرہ سے اور اُس نے اپنے باپ قرہ سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ“، ”ایک تختی نور کی ہے اور ایک قلم نور کا (جو) چلتا ہے اس چیز کے ساتھ جو کہ روز قیامت تک ہونے والی ہے۔“ ابن کثیر نے کہا ہے کہ (یہ حدیث) مرسل غریب ہے۔ اور ابن جریر ہی نے زید بن اسلم سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس بندہ کو اللہ پاک نے صحت جسمانی، کھانا، شکر (یعنی رزق کافی) اور دنیا سے بہرہ وافی عطا کیا ہو اور پھر وہ لوگوں پر بہت ظلم کرے تو ایسے بندہ پر آسمان روتا ہے۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”پس یہی بندہ عُثْلٌ رِزْمٌ ہے۔“ حدیث مرسل ہے اور اس کے بہت سے شواہد ہیں اور ابو یعلیٰ اور ابن جریر نے ایک ایسی سند کے ساتھ جس میں (ایک) مبہم (راوی) ہے ابی موسیٰ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ“ کے بارے میں فرمایا کہ ”ایک عظیم نور نمایاں کیا جائے گا جس کو دیکھ کر لوگ اُس کے سامنے سجدہ میں گر پڑیں گے۔“

سائل: احمد نے ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ سے کہا گیا کہ قولہ تعالیٰ ”يَوْمًا تَكُنْ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ“ میں جس دن کا ذکر ہے وہ کس قدر بڑا دن ہوگا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ بے شک وہ دن مومن پر اس قدر خفیف بنا دیا جائے گا کہ ایک نماز فرض کے وقت سے بھی جس کو وہ دنیا میں ادا کرتا ہے خفیف تر (کم تر) ہو جائے گا۔“

المزمل: طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے قولہ تعالیٰ ”فَاَقْرَأْ وَاَمَّا تَبَسُّوْا مِنْهُ“ کے بارے میں فرمایا ایک سو آیتیں۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ حدیث نہایت ہی غریب ہے۔

المحدث: احمد اور ترمذی نے ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ایک دوزخ کا پہاڑ ہے اس پر دوزخی شخص ستر سال چڑھایا جائے گا اور پھر اس کو اتنی ہی مدت تک اس کے اوپر سے نیچے کی طرف لڑھکایا جائے گا“۔ احمد اور ترمذی نے حسن بتا کر اور نسائی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انس نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ“ کو پڑھا اور پھر فرمایا ”تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ مجھ سے خوف کیا جائے پس میرے ساتھ کسی اور معبود کو شریک نہ بنایا جائے لہذا جس شخص نے اس بات سے پرہیز کیا وہ میرے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک بنائے وہ شخص اس بات کا اہل ہوگا کہ میں اس کی مغفرت کروں“۔

النسائی: بزار نے بواسطہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ”واللہ، کوئی شخص دوزخ سے اس وقت تک باہر نہ نکلے گا جب تک کہ اس میں کئی احتساب تک نہ رہ لے، اور ”تھب“ اسی سال سے چند سال اوپر کا زمانہ ہوتا ہے۔ ہر سال تین سو ساٹھ دنوں کا ان دنوں میں سے جن کو تم لوگ شمار کرتے ہو“۔

التکویر: ابن ابی حاتم نے برید بن ابی مریم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ“ کے بارے میں فرمایا ”(پلینیا) داخل کیا جائے گا جہنم میں“۔ اور قولہ تعالیٰ ”وَإِذَا السَّجُودُ انْكَرَتْ“ کے بارے میں ارشاد کیا ”جہنم میں اور ابن ابی حاتم ہی نے بواسطہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”وَإِذَا السُّفُوسُ زُوِّجَتْ“ کے بارے میں فرمایا ”ایک دوسرے کے ساتھ ہر شخص ہر ایک ایسی قوم کے ساتھ ہوگا جس کے عمل (کام) وہ کیا کرتے تھے“۔

الانفطار: ابن جریر اور طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ موسیٰ بن علی بن رباح رضی اللہ عنہ کے طریق سے عن ابیہ عن جدہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اُس کے دادا (یعنی حدیث کے راوی رباح) سے فرمایا ”تیرے کون سا بچہ پیدا ہوا ہے؟ رباح نے عرض کیا ابھی تو کوئی بچہ بھی پیدا نہیں ہوا ہے، شاید ہو تو لڑکا ہوگا یا لڑکی؟“ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد کیا ”پس وہ کس کے مشابہ ہوگا؟“ رباح نے کہا معلوم نہیں کس کے مشابہ ہوگا؟ اپنے باپ کے یا ماں کے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”نہیں تم یہ بات ہرگز نہ کہو کیونکہ جس وقت نطفہ رحم مادر میں قرار پاتا ہے اُس وقت اللہ تعالیٰ ہر ایک نسب کو جو اُس نطفہ اور آدم علیہ السلام کے مابین ہے اُس کے روبرو لاتا ہے کیا تم نے نہیں پڑھا ہے قولہ تعالیٰ ”فِیْ آیِ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَجَبُکَ“ رسول پاک ﷺ نے فرمایا ”سَلِّکَ“ (یعنی تجھ کو جس صورت میں چاہا اُس میں داخل کیا) اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”خداوند پاک نے ان لوگوں کو ابرار صرف اس وجہ سے کہا کہ اُن لوگوں نے ماں باپ اور بیٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا“۔

المطققین: شیخین نے بواسطہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ“ (یعنی جس دن لوگ پروردگار عالم کے روبرو ایستادہ ہوں گے) یہاں تک کہ اُن میں سے ہر ایک شخص اپنے پسینے میں اپنے دونوں کانوں کے نصف حصوں تک غرق ہو جائے گا“۔ اور احمد اور ترمذی اور حاکم نے صحیح قرار دے کر، اور نسائی نے ابی ہریرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس وقت بندہ کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ اس کے قلب میں ایک سیاہ نکتہ بن کر رہ جاتا ہے پس اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا قلب صاف اور صیقل شدہ ہو جاتا ہے اور اگر گناہ میں زیادتی کرتا ہے تو سیاہی بڑھتی ہے یہاں تک کہ اس کے تمام قلب پر چھا جاتی ہے“۔ پس یہی حالت وہ ”ران“ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے قول ”کَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ“ میں فرمایا ہے۔

الانشقاق: احمد اور شیخین وغیرہ نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس شخص سے حساب میں مناقشہ کیا گیا وہ عذاب میں ڈالا گیا“۔ اور ایک لفظ میں ابن جریر کے نزدیک یوں آیا ہے کہ ”کسی شخص کا محاسبہ نہ ہوگا مگر یہ اس کو عذاب کیا جائے گا“۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر میں نے کہا ”کیا اللہ تعالیٰ ہی یہ نہیں فرماتا ہے“ ”فَسَوْفَ یُحَاسِبُ حِسَابًا یَّسِیْرًا“ (یعنی اس سے آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا) تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”یہ حساب نہیں ہے لیکن یہ عرض (پیشی) ہے“۔ اور احمد نے

أم المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! حساب لیسیر کیا چیز ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ کہ ”اُس کے اعمال نامہ پر نظر ڈالی جائے پس اس کے لئے اُس سے درگزر کیا جائے بے شک اُس دن جس شخص سے حساب میں مناشقہ کیا جائے گا وہ ہلاک ہوگا۔“

البروج : ابن جریر نے ابی مالک الاشعری سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”الْیَوْمَ السَّمُوعُوذُ“ روز قیامت ہے، ”وَشَاهِدٌ مَوْزَجْمَهُ وَمَسْهُوْذٌ رَوْزَعْرَفَهُ“ اس حدیث کے بہت سے شاہد ہیں۔ اور طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اللہ پاک نے لوح محفوظ کو سفید یک دانہ موتی سے پیدا کیا ہے اُس کے صفحے ایک ڈال دانہ یا قوت سرخ کے ہیں، اُس کا قلم نور ہے، اور اس کی لکھائی نور ہے، اللہ تعالیٰ ہر روز اُس میں تین سو ساٹھ نظریں ڈالتا ہے پیدا کرتا ہے، روزی دیتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔“

الاعلیٰ : بزار نے بواسطہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ اُس نے فرمایا ”قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَّحَّى“ کے بارے میں روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے یہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور خدا تعالیٰ کے شریکوں کو نہ مانا اور یہ گواہی دی کہ میں خدا تعالیٰ کا رسول ہوں۔“ اور قولہ تعالیٰ ”وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى“ کا مطلب آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ”یہ بخگانہ نمازیں ہیں اور ان کی محافظت اور اُس کا اہتمام رکھنا۔“ اور بزار نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ”جس وقت یہ آیت کریمہ ”اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُولٰٓئِی“ نازل ہوئی اُس وقت رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”یہ سب ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا۔“

الفسجر : احمد اور نسائی نے بواسطہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”عَشْرٌ“ سے صحیحی (بقرعید) کے دس دن یا (دسویں تاریخ) مراد ہیں اور ”وتر“ عرفہ کا دن ہے اور ”شَفْعُ“ قربانی کا دن (یوم النحر)۔ ابن کثیر کا قول ہے کہ اس روایت کے رجال (راوی) ایسے ہیں جن میں کوئی خرابی نہیں اور اس کے رفع میں نکارت (خرابی) ہے۔ اور ابن جریر نے جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ ”الشَّفْعُ“ دو دن ہیں اور اَلْوِتْرُ تیسرا دن۔ اور احمد اور ترمذی نے عمران بن حصین سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا رسول اللہ ﷺ سے شفع اور وتر کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”نماز کہ اس میں کچھ حجت ہیں اور بعض طاق۔“

البلد : احمد نے براء رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ایک اعرابی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اُس نے کہا مجھ کو کوئی ایسا عمل سکھائیے جو کہ مجھ کو جنت میں داخل کرے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جان کو آزاد کرنا اور (غلام کی) گردن کا چھڑانا۔“ اعرابی نے دریافت کیا، کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی چیز نہیں ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد کیا ”جان (غلام) آزاد کرنا یہ ہے تو تمہارا اس کو آزاد کر دے، اور گردن کا چھڑانا اس کا نام ہے تو اس کے آزاد کرانے میں اعانت کرے۔“

والشمس : ابن ابی حاتم نے جویر کے طریق سے بواسطہ ضحاک، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ قولہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے تھے، اُس نفس نے فلاح پائی جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک بنایا۔“

السم نشرح : ابو یعلیٰ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں بواسطہ ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا آپ کا پروردگار ارشاد کرتا ہے کہ ”کیا تم کو معلوم ہے کہ میں نے تمہارا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔“ جبریل علیہ السلام نے کہا ”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (میں نے تمہارا ذکر اس طرح بلند کیا ہے) کہ جس وقت میں یاد کیا جاؤں گا تم بھی اُس وقت میرے ساتھ یاد کئے جاؤ گے۔“

الزلزلة : احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیہ کریم ”يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا“ کو پڑھ کر فرمایا ”کیا تم لوگ جانتے ہو کہ زمین کی خبر دہی کیا ہوگی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جانتے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہ کہ زمین ہر ایک (مرد) بندہ اور (عورت) باندی پر اس بات کی شہادت دے گی جو کہ اُس نے زمین کی پشت پر کیا ہے یوں کہ زمین کہے گی، اس نے فلاں فلاں کام فلاں فلاں روز کیا تھا۔“

العاديت : ابن ابی حاتم نے سند ضعیف کے ساتھ ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ ”إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ“ کے بارے میں فرمایا کہ ”کنود“ وہ شخص ہے جو تہاخور ہو اور اپنے غلام (زر خرید) کو مارتا ہو اور اُسے کھانے کو نہ دیتا ہو۔“

الهاكم : ابن ابی حاتم نے زید بن اسلم سے مرسل طور پر روایت کی ہے کہ اُس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قولہ تعالیٰ ”أَلْهَأَكُمُ النَّكَاةُ“ (تم کو کثرت مال) نے عبادت سے (غافل بنا دیا) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ یہاں تک کہ تم کو موت آگئی۔“ اور احمد نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے تازہ کھجور کھا کر پانی پیا تو اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہی وہ تعلیم ہے جس کی نسبت تم سوال کرو گے“ (یعنی جس کے ملنے کی دُعا مانگو گے) اور ابن ابی حاتم نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ ”ثُمَّ لَتَسْفُلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ“ کے بارے میں فرمایا ”اسن اور تندرستی“۔

الهمزة : ابن مردويه نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ ”إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّوَةٌ“ کے بارے میں فرمایا ”طبقہ“ یعنی وہ آگ ان کو ڈھاپنے ہوئے ہوگی۔

أرأيت : ابن جریر اور ابویعلیٰ نے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولہ تعالیٰ ”الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ“ کی بابت دریافت کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”وہ ایسے لوگ ہیں جو نماز کو اُس کے وقت سے تاخیر کر کے پڑھتے ہیں۔“

السكر : احمد اور مسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کوثر ایک نہر ہے جس کو میرے پروردگار نے مجھے جنت میں عطا فرمایا ہے؟ اس حدیث کی روایت کے بہت سے طریقے ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔“

النصر : احمد نے عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا جس وقت قولہ تعالیٰ ”إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ“ کا نزول ہوا تھا اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میرے مرنے کی خبر آگئی۔“

الاحلاص : ابن جریر نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ”میں نہیں جانتا مگر یہ کہ اُس نے اس حدیث کو رفع کیا ہے (راوی نے) کہا ”صمد“ وہ ہے جس کا پیٹ (یا خلا) نہ ہو۔“

الفلق : ابن جریر نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”فلقُ ایک اندھا کنواں ہے جنم میں ڈھکا ہوا۔“ ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ روایت غریب ہے اُس کا رفع کرنا صحیح نہیں ہے۔

احمد اور ترمذی (ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے) اور نسائی نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے چاند دکھایا جب کہ وہ طلوع ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اس کے شر سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگو یہی غاسق ہے جب کہ چھپ جاتا ہے۔“ اور ابن جریر نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ ”وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ“ کے بارے میں فرمایا (تاریکی لانے والا ستارہ) ابن کثیر نے کہا ہے کہ اس حدیث کا مرفوع کرنا صحیح نہیں ہے۔“

النَّاسِ : ابو یعلیٰ نے انس ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”شیطان اپنی سوئٹا ابن آدم کے قلب پر رکھے ہوئے ہے، پس اگر آدمی خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان ”عَنَسُ“ یعنی ساکن ہو جاتا (ٹھہر جاتا) ہے اور اگر آدمی خدا تعالیٰ کو بھولتا ہے تو شیطان اُس کے قلب کو نگل جاتا (لقمہ کر لیتا ہے)، پس یہی اَلْوَسْوَسُ العَنَسِ ہے۔“

حدیث خضر و موسیٰ، حدیث الفتون اور حدیث صور کا ذکر اور تبصرہ

ایسی مرفوع تفسیروں میں سے جن کے رفع کی تصریح آئی ہے صحیح، حسن، ضعیف، مرسل اور معطل ہر طرح کی روایتیں بھی ہیں جو مجھ کو ملیں اور میں نے موضوع اور باطل روایتوں پر خود ہی اعتماد نہیں کیا۔ اور اُن کے علاوہ بھی تفسیر کے باب میں تین بڑی لمبی حدیثیں وارد ہوئی ہیں جن کو میں نے ترک کر دیا۔ از انجملہ ایک حدیث موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصہ میں ہے اور اس میں سورۃ الکہف کی بہت سی آیتوں کی تفسیر مذکور ہے، یہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ کتب حدیث میں موجود ہے۔

دوسری حدیث۔ الفتون بے حد لمبی آئی ہے جو نصف کُر اس میں ہے اُس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور اس قصہ کے متعلق بکثرت آیتوں کی تفسیر شامل ہے اس حدیث کو نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ لیکن حدیث کے حافظوں نے جن میں المزنی اور ابن کثیر بھی شامل ہیں اس بات پر مطلع بنایا ہے کہ وہ حدیث ابن عباس ؓ کے کلام سے موقوف ہے اور اس میں اس طرح کا مرفوع حصہ کم ہے جس کی نسبت صراحتاً رسول اللہ ﷺ سے کی گئی ہے۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ ابن عباس ؓ نے اس کو اسرائیلیات (یعنی بنی اسرائیل کے قصوں یا کتابوں) سے حاصل کیا تھا۔

تیسری ”صور“ کی حدیث ہے کہ ”الفتون“ کی حدیث سے بھی زیادہ طویل ہے اُس میں قیامت کا حال مفصل بیان ہوا ہے اور متفرق سورتوں کی بہت سی ایسی آیتوں کی تفسیر شامل ہے جو قیامت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اُس حدیث کو ابن جریر اور بیہقی نے ”البعث“ میں اور ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے۔ اور اُس حدیث کا مدار اسماعیل بن رافع مدینہ کے قاضی پر ہے جس کے بارے میں اسی حدیث کے سبب سے کلام کیا گیا ہے اور اس حدیث کے بعض سیاق (عبارت) میں نکارۃ ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ راوی نے اُس کو بہت سے روایت کے طریقوں اور متفرق جگہوں سے جمع کر کے پھر اسے ایک ہی سیاق (انداز) پر بیان کر دیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے تمام یا بیشتر قرآن پاک کی تفسیر صحابہ کرام ؓ سے بیان کر دی تھی

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں ابن تیمیہ وغیرہ نے اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے تمام قرآن یا اُس کے بیشتر حصہ کی تفسیر بیان فرمائی تھی۔ اس قول کی تائید وہ روایت بھی کرتی ہے جس کو احمد اور ابن ماجہ نے عمر ؓ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ”سب سے اخیر میں جو قرآن نازل ہوا وہ ربا کی آیت تھی اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی تفسیر بیان فرمانے سے قبل ہی دنیا سے رحلت فرمائی۔“ چنانچہ اس کلام کا فحویٰ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم سے تمام نازل ہونے والے قرآن کی تفسیر بیان فرمادیتے تھے۔ اور آپ اس آیت ربا کی تفسیر صرف اس وجہ سے نہیں کرنے پائے کہ اس کے نزول کے بعد بہت جلد آپ نے دنیا سے رحلت کی تھی، ورنہ عمر ؓ کو اس آیت کے یوں حاصل بنانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔

اور بزار نے اُم المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے قرآن میں سے کسی شے کی تفسیر نہیں فرمائی تھی مگر چند گنتی کی آیتیں کہ اُن آیتوں کی تفسیر جریر علیہ السلام نے آپ کو تعلیم کی تھی۔“ تو یہ منکر حدیث ہے جیسا کہ ابن کثیر نے کہا ہے اور ابن جریر وغیرہ نے اس کی یہ تاویل کی ہے کہ جریر علیہ السلام کا رسول اللہ ﷺ کو بعض آیتوں کی تفسیر سکھانا چند مشکل آیتوں کی طرف اشارے ہیں جو کہ آپ کو مشکل معلوم ہوتی تھیں۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے اُن کا علم حاصل ہونے کی درخواست فرمائی تو خداوند کریم نے جریر علیہ السلام کی زبانی آپ ﷺ پر اُن کی تفسیر نازل کی۔“

خاتمہ سخن و اظہار و تشکر اور کتاب الاتقان کا جائزہ

خداوند کریم کا ہزار ہزار شکر و سپاس ہے کہ اُس نے اپنی عنایت سے مجھ کو اس بے مثال کتاب کے تمام کرنے کی توفیق دی، ورنہ اس کو ترتیب دینا سخت دشوار تھا۔ اگر اس کی ترتیب اور تنظیم کو سہل گوہر پر فائق کہا جائے تو بجا ہے، اور اس کو بے نظیر قرار دیا جائے تو روا، اتنے فوائد اور ایسی خوبیاں اس سے پہلے گزشتہ زمانوں کی کسی کتاب میں ہرگز جمع نہیں ہوئے ہیں۔

میں نے اس میں مقررہ قواعد کی بنیاد پر کتاب منزل کے معانی کی فہم حاصل کرانے کی بنیاد رکھی ہے۔ اور اس میں ایسی ایسی نادر باتیں درج کی ہیں جن کی مدد سے کتاب اللہ کی مقفل خزانے با آسانی کھولے جاسکتے ہیں۔ اس میں معقول کا خلاصہ کیا ہے اور منقول کا دریا کوزہ میں بھر دیا ہے۔ اور ہر ایک مقبول قول میں سے جو درست قول تھا وہ اس میں درج کیا ہے۔

انواع و اقسام کی علمی کتابوں کا عطر کھینچ کر میں نے اس کو عطر مجموعہ بنا دیا ہے۔ اور تمام فنون سے چوٹی کے مسائل لے کر اس کو مرصع اور پُرکار بنایا ہے۔ میں نے اس کی تدوین میں تفسیر کی کثیر التعداد کتابوں کے خرمن سے خوشہ چینی کی۔ اور فنون قرآن کے دریاؤں میں غوطے لگا لگا کر درہائے شاہوار نکالے اور اس معشوقہ بے مثال کے آویزہ گوش بنائے۔ لہذا اس میں وہ نادر باتیں مل سکتی ہیں جو کہ برسوں کی کتب بنی اور مطالعہ سے بھی نہ حاصل ہو سکیں۔ اور میں نے اس کی ہر ایک نوع کے تحت میں وہ تمام باتیں اکٹھا کی ہیں جو صد ہا متفرق تالیفوں میں ٹکھری پڑی تھیں۔ مگر باوجود ان سب خوبیوں کے بھی میں یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتا کہ میری یہ تالیف بے عیب اور ہر ایک خرابی سے پاک ہے کیونکہ انسان لاریب نقص کامل ہے اور عیب سے بڑی صرف ایک ذات واحد یکتا ہے۔

ہم عصر لوگوں کی حالت

پھر میں ایک ایسے زمانہ میں ہوں جس میں لوگوں کے دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں اور بد طبیعتی اُن کی ہر ایک رگ میں خون کی طرح دوڑ رہی ہے

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ
طُوبِتْ آتَاخَ لَهَا لِسَانٌ حَسُودٍ
لَوْلَا اشْتِغَالُ النَّارِ فِيمَا جَاوَرَتْ
مَا كَانَ يُعْرِفُ طَيْبَ عَرَفِ الْعُودِ

”اور جس وقت اللہ پاک کسی نامعلوم فضیلت کو عیاں کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لئے حاسدوں کی زبان کھول دیتا ہے۔ کیونکہ آگ اگر اپنے پاس آنے والی چیزوں کو نہ جلا دیا کرتی تو ممکن نہ تھا کہ چوب عود کی خوشبو کی طرح معلوم ہو سکتی۔“

وہ ایسا گروہ ہے کہ نادانی نے ان کو مغلوب کر لیا ہے اور برتری اور ریاست کی محبت نے انہیں لالچ میں مبتلا کر کے اندھا اور بہرا بنا دیا ہے۔ انہوں نے علم شریعت سے منہ پھیر لیا ہے اور اسے بھول گئے ہیں، اور فلسفہ و حکمت پر مٹے ہوئے ہیں۔ اُن میں سے ہر ایک آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے مگر خداوند کریم ان کو بڑھانے سے انکار فرما کر انہیں اور زیادہ پسپا بنا رہا ہے۔ ہر شخص سر بلندی اور عزت کا جو یا ہے مگر اس کے طریق حصول سے بے خبر اور اس لئے اس کو کوئی مددگار اور یاد دہن نہیں ملتا۔

و نحن على أقوالها أمراء
و اتمشى القوافي تحت غير لوائنا

مگر بااں ہمہ جس کو دیکھو وہ وہی ہی کی لیتا ہے اور جس دل کو ٹٹو لو وہ حق سے دور ہی پایا جاتا ہے اور باتیں کرتے ہیں تو مکر اور افتراء سے بھری ہوئی۔ ہر چند اُن کو راہ حق دکھاؤ مگر اُن کا گونگا پن اور بہرا پن زیادہ ہی ہوتا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے اعمال اور اقوال کا کوئی ضابطہ محافظ ہی اُن پر مقرر نہیں فرمایا ہے۔

عالم اُن کے مابین گل بازی بن رہا ہے اور کامل اُن کے نزدیک بُر اور ناکارہ ہے۔ خدا جانتا ہے کہ یہ بے شک وہی زمانہ ہے جس میں چُپ رہنا لازم ہے اور گھر میں بند ہو کر بیٹھ جانا اور علم پر خود ہی عمل کر لینا مناسب۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اس میں بھی بچت نہیں ہوتی اور حدیث صحیح ”مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَكُنِمَهُ اللَّهُ بِلِحَامٍ مِنْ نَارٍ“ اپنی تہدید اور وعید سنا کر جو کچھ آتا ہو اُس کے دوسروں تک پہنچا دیئے کا حکم سناتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے

اداب علی جمع الفضائل جاہدا
واقصدبہا وجہ الالہ ونفع من
وا ترک کلام الحاسدین وبعیہم
وا دم لها تعب القریحة والجسد
بلغتہ ممن جدّ فیہا واجتہد
مہلاً فبعد الموت ینقطع الحسد

”ہمیشہ فضائل کے جمع کرنے میں کوشاں رہو اور اس پر دماغی اور جسمانی محنت دینا صرف کرتا جا، اس کے ذریعہ سے صرف رضائے الہی اور اُس شخص کو نفع پہنچانے کی خواہش رکھو جس کو تیری بات پہنچ گئی اور اُس نے کوشش کر کے اسے اختیار کیا۔ حسد کرنے والوں کی باتوں اور اُن کی بے ہودگیوں کا خیال ہی چھوڑ دے کیونکہ حسد تو موت ہی کے بعد منقطع ہوتا ہے۔“

اور میں اللہ جل جلالہ سے بجز وزاری عرض کرتا ہوں کہ جس طرح اُس نے احسان فرما کر یہ کتاب مجھ سے تمام کرادی اسی طرح اس کو خلعت قبول عام عطا فرما کر اپنی نعمت کو کامل بنائے۔ اور ہم کو اپنے رسول کے پیروں میں سابقین اولین کے گروہ میں داخل کرے۔ اے با اللہ! تو ہماری اس اُمید کو نا کامیاب نہ رکھنا کیونکہ تو ایسا کریم ہے جس کے باپ کرم سے اُمیدوار کا خالی ہاتھ آنا محال ہے اور جو تیری طرف توجہ کرتا اور تیرے ماسواء سے منقطع بن جاتا ہے تو بھی اُسے ہرگز نہیں چھوڑتا ”وَصَلَّى اللَّهُ عَلٰی مَنْ لَانَبِيَّ بَعْدَهُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَلِمًا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ“

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

عرض مترجم

خاکسار مترجم محمد حلیم انصاری دہلوی، ابن محمد سلیم، خدا کے احسان و کرم کا جس قدر بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اس نادر بے نظیر کتاب کا ترجمہ اس کے ہاتھوں انجام تک پہنچا اور ارباب بصیرت کی خدمت میں بادب التجا ہے کہ اگر اس ترجمہ میں کسی قسم کی غلطی یا لغزش اُن کی نظر سے گزرے تو براہ کرم خطا پوشی سے کام لیں اور ناچیز کو اس سے آگاہ فرمائیں تاکہ آئندہ اُس کی اصلاح کر دی جائے۔ ورنہ میں خود بخوبی جانتا ہوں کہ اس بارگراں کا تحمل میری طاقت سے بہت بڑھ کر تھا۔ تاہم ایک علمی خدمت سمجھ کر میں نے اس کام کو انجام دیا اور شکر ہے کہ یہ ختم ہو گیا۔ گو میں نے اس کو آسان اور عام فہم بنانے کی کوشش میں اپنا بہت سا عزیز وقت صرف کیا ہے تاہم میں خود دیکھتا ہوں کہ اس کے اکثر دقیق اور علمی مقامات ایسے صاف نہیں ہو سکے جس کو عامی لوگ بخوبی سمجھیں اور علمائے کرام کے لئے ان کا ترجمہ ہونا یا نہ ہونا یکساں تھا مگر یہ مجبوری زبان کے دائرہ کی تنگی سے پیش آئی کیونکہ زبان اُردو میں اُن علمی اصطلاحوں کے واسطے آسان اور مناسب الفاظ نہیں ملتے ہیں۔

وَالْمُجْبُورُ مَعْنُورٌ - وَالْعُدْرُ عِنْدَ كَرَامِ النَّاسِ مَقْبُولٌ - وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَوَالِدَيَّ
وَالْجَمِيْعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

تفاسیر و علوم قرآنی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر
دارالاشاعت کی مطبوعہ مستند کتب

تفاسیر و علوم قرآنی

تفسیر عثمانی بعد از تفسیر مع ملاقات مجدد کتبت ۱ جلد	ملا شہید محمد عثمانی، امام متین آیتا جناب مولانا رازی
تفسیر مظہری اردو	۱۲ جلدیں قاضی محمد شمس الدین بانی رت
قصص القرآن	۳ حصے ۲۰ جلدیں مولانا حفص الرحمن سیوہادی
تاریخ ارض القرآن	ملا سید سید سلیمان ندوی
قرآن اور ماحولیات	انجیر شیخ سعید حیدر شاہ
قرآن سائنس اور تہذیب تمدن	ڈاکٹر محبت انیس فیاض قادری
لغات القرآن	مولانا عبدالرشید نعمانی
قاموس القرآن	قاضی زین العابدین
قاموس الفاظ القرآن الحکیم (عربی انگریزی)	ڈاکٹر عبدالرشید شاہ ندوی
ملک الیقین فی مناقب القرآن (عربی انگریزی)	حسان پینیر
احمال قرآنی	مولانا اشرف علی تھانوی
قرآن کی آیات	مولانا امجد سعید صاحب

حدیث

تفسیر البخاری مع ترجمہ و شرح اردو	۳ جلد	مولانا ابو رباب دیلمی، فاضل دیوبند
تفسیر سلیم المسلم	۲ جلد	مولانا زکریا اقبال، فاضل دارالعلوم کراچی
جامع ترمذی	۲ جلد	مولانا فضل احمد صاحب
سنن ابوداؤد شریف	۳ جلد	مولانا سید امجد سعید، مولانا شہید عالم قاسمی صاحب، فاضل دیوبند
سنن نسائی	۳ جلد	مولانا فضل احمد صاحب
مصارف الحدیث ترجمہ و شرح	۳ جلد ۷ حصے کال	مولانا محمد شکور نعمانی صاحب
مشکوٰۃ شریف مترجم مع عنوانات	۲ جلد	مولانا مایہ الرحمن کازمی، مولانا عبدالعزیز اویس
ریاض الصالحین مترجم	۲ جلد	مولانا فیصل الرحمن صاحب، فیضان علم
الادب المفرد کال مع ترجمہ و شرح		از امام بخاری
مناہج حق جدید شرح مشکوٰۃ شریف	۵ جلدیں کال	مولانا مولانا عبدالعزیز غازی پوری، فاضل دیوبند
تقریر بخاری شریف	۳ حصے کال	مولانا شیخ عبدالرشید، مولانا محمد زکریا صاحب
ترجمہ بخاری شریف	یک جلد	ملا سید حسین بن مبارک زبیدی
تفہیم الاشاعت		مولانا ابو الحسن صاحب
شرح الیقین نووی		مولانا مفتی قاضی ابی الیقین
قصص الحدیث		مولانا محمد زکریا اقبال، فاضل دارالعلوم کراچی

ناشر:- دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون ۲۶۳۱۸۶۱-۲۶۳۲۶۸-۲۲۱۳-۰۲۱