

قرآن کے فہم و تدبیر اور فن تفسیر کے اصول و قواعد پر مشتمل  
جامع و مختصر رسالہ

# الفوز الکبیر فی اصول التفسیر

تالیف

عزت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی  
(وصال ۱۱۷۶ھ / ۱۷۶۲ء)

ترجمہ از فارسی

مولانا لیس اختر مصباحی

پالی و صدر دار القلم، ڈاکٹر نگر، نئی دہلی  
بانی رکن المجمع الاسلامی، مبارک پور ضلع اعظم گڑھ، یو پی

بہتمام  
مجلس برکات، الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پور  
ضلع اعظم گڑھ، یو پی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرآن کے فہم و تدبیر اور فن تفسیر کے اصول و قواعد پر مشتمل

جامع و مختصر رسالہ

# الفوز الکبیر فی اصول التفسیر

(تالیف)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

(وصال ۱۱۷۶ھ / ۱۷۶۲ء)

(ترجمہ از فارسی)

مولانا ایس۔ اختر مصباحی

بانی و صدر دائر القلم، ڈاکرنگر، نئی دہلی ۲۵

بانی مرکز المجمع الاسلامی، مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ، یوپی

پابند نام

مجلس برکات، الجامعۃ الاشرافیہ، مبارک پور

ضلع اعظم گڑھ، یوپی

۲۰۱۲/۱۳۳۳ھ

## سلسلہ اشاعت نمبر ۷۶

نام کتاب : الْفَوْزُ الْكَبِيرُ فِي أُصُولِ التَّفْسِيرِ

تالیف : حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

(وصال ۱۱۷۶ھ / ۱۷۶۲ء)

ترجمہ از فارسی : مولانا نائیس اختر مصباحی

طبع اول : ۱۳۳۳ھ / ۲۰۱۲ء

صفحات : ۱۱۲

کمپوزنگ : محمد وسیم مصباحی - دار القلم، دہلی

محمد ناصر حسین مصباحی، حافظ ملت کمپوٹر سینٹر اشرفیہ مبارک پور

تعداد : ایک ہزار قیمت :

مطبع :

زیر اہتمام : مجلس برکات - الجامعہ الاشرفیہ - مبارک پور

### ملنے کے پتے:

۱- مجلس برکات، الجامعہ الاشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ - یوپی - پین کوڈ: 276404

۲- مجلس برکات، ۱۳۹ گراؤنڈ فلور، کٹرا گوکل شاہ بازار، میا محل، جامع مسجد دہلی 110006

1- MAJLIS-E-BARAKAAT, AL-JAMIATULASHRAFIA, MUBARAKPUR, AZAMGAR, U.P. PIN: 276404

2- MAJLIS-E-BARAKAAT, 149, GROUND FLOOR, KATRA GOKULSHAH MARKET, MATIYA MAHAL JAMA MASJID DELHI PIN 110006

## تہذیبہ بخند مت

مشاہیر علماء و مشائخ اہل سنت

- |            |      |  |
|------------|------|--|
| ۱۸۱۰/۱۲۲۵ء | وصال | (۱) حضرت مولانا عبدالعلی فرنگی محلی لکھنوی           |
| ۱۸۲۳/۱۲۳۹ء | //   | (۲) حضرت شاہ عبدالعزیز محمدی دہلوی                   |
| ۱۸۲۳/۱۲۳۰ء | //   | (۳) حضرت شاہ غلام علی نقش بندی دہلوی                 |
| ۱۸۵۷/۱۲۷۳ء | //   | (۴) حضرت مولانا منور الدین دہلوی                     |
| ۱۸۶۱/۱۲۷۸ء | //   | (۵) حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی                     |
| ۱۸۶۸/۱۲۸۵ء | //   | (۶) حضرت مفتی صدر الدین آزرودہ دہلوی                 |
| ۱۸۷۲/۱۲۸۹ء | //   | (۷) حضرت مولانا فضل رسول عثمانی بدایونی              |
| ۱۸۷۹/۱۲۹۶ء | //   | (۸) حضرت سید شاہ آل رسول احمدی مارہروی               |
| ۱۸۸۰/۱۲۹۷ء | //   | (۹) حضرت مولانا تقی علی قادری برکاتی بریلوی          |
| ۱۸۹۰/۱۳۰۸ء | //   | (۱۰) حضرت مولانا رحمت اللہ عثمانی کیرانوی            |
| ۱۸۹۳/۱۳۱۱ء | //   | (۱۱) حضرت مفتی ارشاد حسین مجددی رام پوری             |
| ۱۸۹۵/۱۳۱۳ء | //   | (۱۲) حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی             |
| ۱۸۹۹/۱۳۱۷ء | //   | (۱۳) حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی، چشتی صابری       |
| ۱۹۰۰/۱۳۱۸ء | //   | (۱۴) حضرت مولانا عبدالسیح بیدل سہارن پوری            |
| ۱۹۰۱/۱۳۱۹ء | //   | (۱۵) حضرت مولانا عبدالقادر برکاتی بدایونی            |
| ۱۹۰۳/۱۳۲۲ء | //   | (۱۶) حضرت مولانا احمد حسن کان پوری                   |
| ۱۹۰۵/۱۳۲۳ء | //   | (۱۷) حضرت خواجہ سید عبدالصمد مودودی چشتی سہوانی      |
| ۱۹۰۶/۱۳۲۴ء | //   | (۱۸) حضرت مولانا سید شاہ ابوالحسین احمد نوری مارہروی |
| ۱۹۰۸/۱۳۲۶ء | //   | (۱۹) حضرت مولانا ہدایت اللہ جون پوری                 |
| ۱۹۰۹/۱۳۲۶ء | //   | (۲۰) حضرت مولانا غلام قادر بھیروی لاہوری             |
| ۱۹۱۸/۱۳۳۶ء | //   | (۲۱) حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی حیدر آبادی        |
| ۱۹۲۱/۱۳۴۰ء | //   | (۲۲) حضرت مولانا الشاہ احمد رضا قادری برکاتی بریلوی  |
| ۱۹۳۶/۱۳۵۵ء | //   | (۲۳) حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی کھوجھوی             |
| ۱۹۳۷/۱۳۵۶ء | //   | (۲۴) حضرت سید مہر علی شاہ چشتی گولڑوی                |
| ۱۹۵۱/۱۳۷۰ء | //   | (۲۵) حضرت سید جماعت علی شاہ محمدی علی پوری           |

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

انتساب بنام

الجامعۃ الاشرافیہ - مبارک پور

جو شیرازہ ہند میں

سلطان التاریکین حضرت مخدوم سید اشرف جہاں گیر سمنانی کچھوچھوی کے فیضانِ نسبت کا

شاہ کار

مشائخ کچھوچھو، مقدسہ و سادات مارہرہ مطہرہ و علمائے بریلی شریف کی دُعا و سرپرستی کا

حامل و امین و منظرِ کامل

صدر الشریعہ بدز الطریقہ مولانا الشاہ الحنفی محمد امجد علی اعظمی رضوی، مؤلف "بہار شریعت" کی بصیرت و مستقبل شناسی کا

حُسنِ انتخاب

جلالۃ العلم حافظ ملت ابوالفیض مولانا الشاہ حافظ مہدلعزیز مراد آبادی، مُجدِّث مبارک پوری کے اِخْلَاص و ایثار کا

باغِ فردوس

مسلمانانِ بڑے صغیر ہند و پاک و سوادِ اعظم اہل سنت و جماعت کا

دینی و علمی رہنما

عالمِ اسلام کے مدارس و جامعات کے درمیان اپنے وسیع دائرہ علم و فن اور کثیر شعبہ فکر و عمل پر مشتمل

گلستانِ سدا بہار

ایشیا کے مختلف ممالک کے ساتھ یورپ، افریقہ، امریکہ اور آسٹریلیا میں پھیلے ہوئے اپنے بے شمار اہل فضل و کمال علمائے کرام، آساتذہ و خطباء، دُعا و مُبَلِّغین، محققین و مصنفین اور مولفین کی عظمت و اقاویت اور اپنی ممتاز و نمایاں کارکردگی و سرگرمی کے آیتے میں درخشاں حقیقت و حیثیت کے ساتھ عصرِ حاضر کا ایک فردوسِ بدایاں شہرستانِ دین و دانش، دبستانِ فکر و بصیرت، اور خیابانِ اہل سُنَن ہے

الجامعۃ الاشرافیہ، مبارک پور

فصلِ حق، گلشنِ حافظہ پہ عنایتِ گستر  
فیضِ فیاض سے یوں برکتِ خَلْقِ تِی ہے



## حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (مختصر دینی و علمی احوال و آثار)

خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کی نسل سے ایک نامور فرزند شیر ملک بن عطا ملک کے آباؤ اجداد، ایران کی کسی چھوٹی سی ریاست کے والی و حاکم تھے۔ گردشِ زمانہ سے اس ریاست پر جب زوال آیا تو اس فاروقی خانوادہ کی ساری توجہ علم و فضل کی طرف مرکوز ہو گئی۔ ایک مدت کے بعد جب اس نسل کے حال حاضر مزید درگاہوں ہوئے تو اس نے ہندوستان کا رخ کیا۔

شیر ملک کے دو صاحبزادگان جنھوں نے ہندوستان کو اپنے وجود سے رونق بخشی، ان کے نام ہیں: بہاء الدین اور شمس الدین۔

بہاء الدین فاروقی قبیلۃ الاسلام بدایوں کے مفتی ہوئے جن کی نسل میں مقتدر عالم قاضی عماد الدین بدایونی پیدا ہوئے۔ قاضی عماد الدین بدایونی، ہرگام، اودھ (موجودہ ضلع سیتاپور۔ یوپی) کے قاضی ہو کر وہیں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گئے۔ اس نسل کے قاضی محمد ارشد ہرگامی، خیر آباد، اودھ (موجودہ ضلع سیتاپور۔ یوپی) آ کر متوطن ہوئے۔ یہی مولانا قاضی ارشد ہرگامی، علامہ فضل امام فاروقی خیر آبادی (وصال ۱۲۳۴ھ۔ ۲۹۔ ۱۸۲۸ء) کے والد ماجد ہیں۔ اور علامہ فضل امام کے نامور فرزند ہیں امام الحکمتہ و الکلام علامہ فضل حق فاروقی خیر آبادی (وصال ۱۲۷۸ھ۔ ۱۸۶۱ء)۔ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى۔

شمس الدین فاروقی نے دہلی سے قریب تیس میل کی دوری پر واقع بجانبِ غرب شہر ”زہنگ“ (پنجاب۔ موجودہ صوبہ ہریانہ) کو زینت بخشی اور زہنگ کے مفتی مقرر ہوئے۔ اس فاروقی شاخ کے گلی سرسبد ہیں مُسند الوقت امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (وصال ۲۹ محرم الحرام ۱۱۷۶ھ۔ ۲۰ اگست ۱۷۶۲ء بروز ہفتہ ہجر بائیس سال در دہلی) بن شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی (وصال ۱۱۳۱ھ۔ ۱۷۱۹ء) بن شیخ وجیہ الدین شہید۔ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى۔

حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی (ولادت ۱۰۵۳ھ/۱۶۴۳ء۔ وصال ۱۲ صفر ۱۱۳۱ھ/۱۷۱۹ء) کے ذریعہ خصوصیت کے ساتھ اس خاندان میں علم و فضل سے دل چسپی اور انہماک میں اضافہ ہوا۔ شاہ عبدالرحیم کا بچپن آگرہ میں گذرا جہاں آپ کے والد شیخ وجیہ الدین شہید ملازمت کے سلسلہ میں قیام پذیر تھے۔ اپنے والد سے ہی آپ نے قرآن حکیم اور صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ پھر اپنے برادر بزرگ حضرت شاہ ابو الرضا محمد اور مرزا زاہد ہروی فرزند قاضی اسلم ہروی سے منتهی کتب کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت خواجہ عبداللہ معروف بہ خواجہ خرد فرزند حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی دہلوی سے حاشیہ خیالی وغیرہ کا درس لیا اور مختلف علوم و فنون میں ان سے بہت کچھ استفادہ کیا۔ گیارہ سال کی عمر میں حدیث و فقہ کی متعدد کتابیں پڑھیں اور پھر علوم قرآن و حدیث و فقہ میں آپ کو ذرک و کمال حاصل ہو گیا۔

علم و فضل، تدبیر و تقویٰ، بصیرت و استقامت جیسی اعلیٰ صفات سے حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی

مزمین و آراستہ اور حہب جاہ و مال سے بے نیاز تھے۔ اشاعتِ علم دین اور درس و تدریس کے لئے آپ نے دہلی کے جمعہ شیخ زور (موجودہ مہندیان، نئی دہلی) میں ایک مدرسہ قائم فرمایا جو مدرسہ شاہ عبدالرحیم، پھر مدرسہ اور آخر میں مدرسہ رحیمہ (دہلی) کے نام سے مشہور ہوا۔

گیارہویں صدی ہجری کے رُبعِ آخر میں بعہد عالم گیر، شاہ عبدالرحیم دہلوی نے یہ مدرسہ محلہ مہندیان میں قائم کیا جس میں اپنے والد ماجد کے بعد شاہ ولی اللہ درس دیا کرتے تھے۔ مولوی سید ظہر الدین احمد ولی اللہی (شاہ رُبع الدین دہلوی کے نواسے کے پوتے) لکھتے ہیں:

”بعدهٗ آپ اپنے والد بزرگوار کی جگہ قائم مقام اور سجادہ نشین ہوئے اور طالبانِ ہدایت کو سیدھے رستے لگا کر شروع کیا۔ کتبِ دینیہ و عقلیہ کی تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جوق در جوق لوگ آنے شروع ہوئے اور سیکڑوں طالب علم مستفیض ہونے لگے۔“ (ص ۸۸۔ خاتمہ تاویل الاحادیث، مطبع احمدی دہلی)

(شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے سفر حج ۱۱۴۳ھ ۱۷۳۱ء کے بعد) واپس تشریف لائے اور اپنے قدیمی مکان میں اقامت کی۔ مدرسہ رحیمہ کو جس کی بنیاد جناب شاہ عبدالرحیم ڈال گئے تھے، رونق دی۔ حدیث و تفسیر کا درس دینا شروع کیا تو گویا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے بعد اس زمانے میں آپ نے حدیث شریف کو فروغ بخشا، اطراف ہند میں آپ کی حدیث دانی کی شہرت ہوئی۔ طالب علموں کے پدے کے پدے آنے شروع ہوئے۔ پرانی دلی دار الحدیث بن گئی۔

حقیقت میں جناب حضرت شاہ ولی اللہ کی درس گاہ اس وقت علوم حدیث و تفسیر کا مخزن اور خفی فقہ کا سرچشمہ تھی۔“  
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں:

حضرت والد ماجد از ہر فن شخصے تیار کردہ بودند۔ طالب ہر فن بادے می سپردند۔“ خاتمہ تکمیل ہندی۔ از مولوی سید احمد۔ مطبع احمدی، دہلی)

بعد میں یہ مدرسہ کلاں محل شاہجہان آباد میں منتقل ہو گیا۔ روشن اختر محمد شاہ بادشاہ نے شاہ ولی اللہ دہلوی کو یہاں ایک عالی شان مکان رہنے کے لئے دیا۔ (۸۸۔ خاتمہ تاویل الاحادیث)

شاہ عبدالرحیم کو حضرت سید عبداللہ اکبر آبادی خلیفہ حضرت سید آدم بنوری خلیفہ مجدد و الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی سے بیعت و ارادت و اجازت و خلافت حاصل تھی۔ اسی طرح سلسلہ قادریہ کے بزرگ حضرت سید ابوالقاسم اکبر آبادی اور سلسلہ چشتیہ کے بزرگ حضرت سید عظمت اللہ اکبر آبادی کا خصوصی فیضان بھی آپ کو حاصل ہوا۔ ہندوستان کے چاروں معروف سلاسل طریقت (قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ) کی اجازت و خلافت سے آپ سرفراز تھے۔ حضرت شیخ عبدالاحد فاروقی سرہندی کو چاروں سلاسل کی اجازت تھی جن کے فرزند مجدد و الف ثانی کے ذریعہ حضرت شیخ آدم بنوری اور ان کے ذریعہ سید عبداللہ اکبر آبادی کو ان سب کا فیض پہنچا جو آپ کے اولین مرشد طریقت تھے۔ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی۔

انفاس العارفین (مؤلفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی) میں شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کے بہت سے احوال و واقعات درج ہیں جن کا مطالعہ کر کے شاہ عبدالرحیم دہلوی کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کی جاسکتی

ہیں۔ اپنے والد شاہ عبدالرحیم کے بچپن کا ایک واقعہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس طرح بیان کرتے ہیں:

”حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ سید عبداللہ (اکبر آبادی) سنایا کرتے تھے کہ: جب تم (عبدالرحیم) بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے تو ہم اپنے دل میں تمہارے لئے کیش محسوس کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ: بار اہلبا! اس بچے کو زمرہ اولیا میں شریک کر اور اس کے کمالات میرے ہاتھوں پایہ تکمیل کو پہنچا۔  
الحمد للہ کہ میری دعاؤں کا اثر ظہور پذیر ہوا۔

(ص ۵۱۔ انفاں العارفين از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ترجمہ از سید محمد فاروق قادری۔ مکتبہ الفلاح دیوبند، سہارنپور۔ یو پی)

”والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ: طالب نامی ایک درویش حضرت سید عبداللہ قدس سرہ کی خدمت میں رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ روتا اور ہائے کا نعرہ لگاتا رہتا تھا۔

حضرت سید عبداللہ نے اس سے ہمیشہ روتے رہنے کا سبب پوچھا تو میری طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ: یہ عزیز حصول علم میں مشغول رہتا ہے۔ اور میں فارغ البال اور یک سوہوں مگر پھر بھی اس پر مجھ سے زیادہ روحانی عقدے اور غمی آسرا آشکار ہوتے جا رہے ہیں۔

(سید عبداللہ اکبر آبادی) فرمانے لگے: اس فکر و اندیشے میں مٹ پڑو۔ یہ عطا الہی ہے۔ ہر ایک کو الگ الگ حوصلہ و ہمت تفویض ہوئی ہے۔ الخ (ص ۵۶۔ انفاں العارفين از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی)

”واضح ہو کہ حضرت والد ماجد (شاہ عبدالرحیم دہلوی) طریقہ نقشبندیہ کی مختلف شاخوں میں سے حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کی شاخ کو اس قدر پسند کرتے تھے اور اس کے ساتھ ایسی رغبت رکھتے تھے کہ دوسری شاخوں میں سے کسی کے ساتھ ایسی رغبت نہ تھی۔ آپ کی تمام تعلیم و تربیت اور ارشاد و ہدایت اسی شعبے کے ذریعہ تکمیل کو پہنچی ہے۔

(ص ۶۳۔ انفاں العارفين از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی)

شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی ایک عظیم محدث تھے جنہوں نے اپنے دور میں دہلی کے اندر درس حدیث کا اہتمام کیا اور اپنے طلبہ کے اندر طلب علم حدیث کا ذوق و شوق پیدا کیا جس کا ایک شاہکار خود آپ کے فرزند گرامی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔

اسی طرح آپ ایک فقیہ بھی تھے اور فقہ اسلامی پر آپ کی گہری نظر تھی۔ بنیادی طور پر فقہ حنفی کے مقلد تھے مگر دیگر مذاہب شیعہ (شافعی، حنبلی، مالکی مذہب فقہ) کا بھی وسیع مطالعہ رکھتے تھے۔ آپ کے تفسیر کے پیش نظری سلطان اورنگ زیب عالمگیر نے الفتاویٰ الہندیہ (فتاویٰ عالمگیری) کے مرتبین کی مجلس فقہا کا آپ کو بھی ایک اہم رکن بنایا اور آپ نے نہایت مہارت و خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے۔ آپ کے ایک علمی واقعہ کا ذکر انفاں العارفين میں اس طرح ہے:

”والد ماجد (شاہ عبدالرحیم دہلوی) فرمایا کرتے تھے کہ: ایک دن فتاویٰ عالمگیری کے مفوضہ حصے پر نظر ثانی کے دوران ایک ایسی عبارت پر نظر پڑی جس میں صورت مسئلہ کو گڈنڈ کر کے جھٹک بنا دیا گیا تھا۔

میں نے ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جو اس مسئلے کا مأخذ تھیں۔ مطالعہ سے معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ دو کتابوں میں مذکور ہے اور ہر کتاب میں مختلف انداز سے بیان ہوا ہے۔

مؤلف فتاویٰ عالمگیری نے دونوں عبارتوں کو یک جا کر دیا ہے جس کی وجہ سے صورت مسئلہ کچھ سے کچھ ہو کر گئی ہے۔ میں نے اس مقام پر ایک نوٹ میں لکھا: مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ قَدْ خَلَطَ فِيهِ - هَذَا غَلَطٌ وَصَوَابَةٌ۔ یعنی جو دین کی سمجھ نہیں رکھتا اس نے یہاں خلط ملط کر دیا ہے۔ یہ غلط ہے اور صحیح یوں ہے۔

اُن دنوں عالمگیر کو اس کتاب کی ترتیب و تدوین میں حد سے زیادہ اہتمام تھا اور مثلاً نظام روزانہ ایک دو صفات پڑھ کر بادشاہ کو سنایا کرتے تھے۔ جب میرے اختلافی نوٹ پر پہنچے تو اتفاقاً نوٹ کو متن کے ساتھ بلا کر ایک ہی سانس میں مثلاً نظام نے پڑھ ڈالا۔

بادشاہ چونکہ اٹھا اور اس نے کہا: یہ عبارت کیسی ہے؟

مثلاً نظام نے اس نشست میں دفع الوقتی کرتے ہوئے کہا: اس مقام کا میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ کل تفصیل سے عرض کروں گا۔

جب گھر لوٹے تو مثلاً حامد پر بگڑے کہ فتاویٰ کا یہ حصہ میں نے تمہارے اعتماد پر چھوڑ رکھا تھا۔ تم نے مجھے بادشاہ کے سامنے شرمندہ کیا۔ فرمائیے؟ یہ کیسا ہے؟

مثلاً حامد اس وقت کچھ نہ بولے۔ بعد میں مجھ سے اظہارِ اطمینان کیا۔

میں نے اس موقع پر وہ کتابیں جو اس مسئلے کا مآخذ تھیں، انہیں پیش کر دیا۔ اور ان پر مسئلہ کا اہتمام اور عبارت کا جھلک پن اس انداز سے واضح کیا کہ سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ الخ

(ص ۷۴-۷۵۔ انفاص العارفين مؤلفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی)

حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی، حضرت محی الدین ابن عربی اور آپ کی فتوحات مکیہ کے بڑے معترف و مداح تھے اور فضوں الحکم از ابن عربی کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں:

”حضرت والد ماجد، شیخ محی الدین ابن عربی کی بہت تعظیم کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ:

اگر میں چاہوں تو فُضُوضُ الحِجَم کو برسرِ منبر بیان کر کے اس کے تمام مسائل کے اثبات کے لئے آیات و احادیث سے دلائل پیش کر دوں۔ اور اس انداز سے بیان کروں کہ کسی کا کوئی شک باقی نہ رہے۔

مگر اس کے باوجود آپ و وحدۃ الوجود کے کھلم کھلا بیان سے احتراز فرماتے تھے۔ کیوں کہ اس دور کے اکثر لوگ اس کے سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اور نا سمجھی کی بنا پر الحاد اور زندہ کے کھنور میں پھنس جاتے ہیں۔

اس احتیاط کے باوجود آپ کی تقریروں میں وحدۃ الوجود کا رنگ جھلکتا تھا۔ اور اس فقیر (ولی اللہ دہلوی) کو رسائل وحدۃ الوجود کے مطالعہ کی اکثر ترغیب دیا کرتے تھے۔ الخ

(ص ۱۸۱/۱۸۲۔ انفاص العارفين از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی)

اپنے والد ماجد کے بعض اوصاف و فضائل کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رقم طراز ہیں:

”حضرت والا، شجاعت و فراست و قناعت اور غیرت و حمیت جیسے اخلاقی حسنہ سے پورے طور پر بہرہ ور تھے۔ اور امورِ آخرت کی سمجھ بوجھ کے ساتھ اس دنیا کے معاشی و اقتصادی امور پر بھی دسترس رکھتے تھے۔ ہر کام

میں میانہ روی پسند فرماتے تھے۔ نہ اس قدر امور دنیا سے غافل اور زہد میں مستغرق کہ عبادت کو رہبانیت سے بلا

دیں اور نہ اس قدر آداب عبادت و قیود مذہب سے بیگانہ کہ مستی میں شمار ہو۔  
آپ کے لباس اور وضع قطع سے ہمیشہ سادگی و بے تکلفی ظاہر ہوتی تھی۔ موٹا جھوٹا اور نرم و گداز جیسے بھی میسر  
آتا، پہن لیتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر طلب کیے ہوئے انھیں اعلیٰ لباس عطا  
فرمایا۔ الخ (ص ۱۸۸۔ انفاس العارفين)

”حضرت والد ماجد امر کے گھر نہیں جاتے تھے اور یہ دروازہ اپنے لئے بالکل بند کر رکھا تھا۔ اگر یہ لوگ  
زیارت کے لئے آتے تو آپ ان کے ساتھ بہت اخلاق سے پیش آتے تھے اور سرداران قوم کو خاص اعزاز و اکرام  
سے نوازتے تھے۔ اگر یہ لوگ نصیحت کی درخواست کرتے تو انتہائی مہربانی اور نرمی سے آپ یہ فرض انجام دیتے تھے۔  
(ص ۱۸۸۔ انفاس العارفين)

”ہر حال میں آثار نبوی کی پیروی آپ کی زندگی کا مشن تھا۔ آپ کی مستقل مزاجی کا یہ عالم تھا کہ سوائے عذر  
شرعی کے اپنی پوری زندگی میں نماز باجماعت کبھی ترک نہیں کی۔

بزرگوں کا قول ہے: الاستقامة فوق الكرامة (سید نبوی پر استقامت کرامت سے بہتر ہے)۔ آپ  
نے اپنے بچپن اور شباب بلکہ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی غیر شرعی امور کی طرف رغبت نہیں کی۔ گویا طریق محمدی کی  
پیروی آپ کی فطرت میں داخل تھی۔ الخ (ص ۱۸۹۔ انفاس العارفين)

”آپ کو ہر علم کا وافر حصہ حاصل تھا۔ کسی بھی فن کو چھوڑنے کے لئے آپ کی طبع رسا راضی نہیں ہوتی تھی  
۔ فن طب میں آپ کامل دستگاہ رکھتے تھے۔

آپ کا وظیفہ تھا کہ نوافل تہجد بلا قید رکعات، نشاط و رغبت کے ساتھ جتنی پڑھ پاتے تھے، اتنی پڑھتے تھے۔  
اشراق اور چاشت کے علاوہ نماز مغرب کے بعد والدین اور بڑے بھائی کی ارواح کو ایصالِ ثواب کی نیت سے بھی  
دور کعت پڑھتے تھے۔ اگر کوئی معذوری نہ ہوتی تو ہمیشہ تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے۔ آپ قرآن مجید تو لحد  
تجوید کی رعایت اور خوش آہنگی سے پڑھتے تھے۔

روزانہ تلاوت قرآن کے علاوہ اکثر و بیشتر احباب و متعلقین کے درمیان ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بھی دو تین  
رکوع پڑھتے تھے۔ ایک ہزار مرتبہ درود پاک اور ایک ہزار مرتبہ ذکر نئی و اثبات کبھی نماز فجر سے پہلے پھر اور کبھی ذکر خفی  
اور بارہ ہزار مرتبہ اسم ذات ہمیشہ بلا ناغہ پڑھتے تھے۔ (ص ۱۹۰۔ انفاس العارفين)

”اس فقیر (ولی اللہ دہلوی) نے آپ (شاہ عبدالرحیم دہلوی) کی زبان سے بارہا سنا کہ:

ہم نے جو کچھ پایا ہے، درود شریف اور مجرّ و توجّہ کی بدولت پایا ہے۔ (ص ۱۹۰۔ انفاس العارفين)

حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی کی زندگی کے آخری ایام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی  
تحریر فرماتے ہیں:

”آپ کی آخری عمر میں جب رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو پرانے دستور کے مطابق صیام و قیام میں  
مشغول ہو گئے۔ حالاں کہ شیخ فانی ہونے کی وجہ سے روزے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور شرعی طور پر بھی اس حالت  
میں آپ پر روزہ فرض نہ تھا۔ یہ فقیر (ولی اللہ دہلوی) اور سارے اہل خانہ جب کہتے کہ رخصت شرعی کے باوجود آپ

اتنی زحمت و تکلیف کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ:

ضعیفی کے سبب زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اور بے ہوش ہونے کی عادت میں نے پہلے سے ہی اپنے اندر پیدا کر رکھی ہے۔ یعنی حالتِ غیبت۔

جب ماہ شوال (۱۱۳۰ھ) کا چاند نظر آیا تو اشتہا بالکل ختم ہوگئی۔ اور کمزوری بڑھنے سے ہیضہ جیسا ہو گیا۔ چنانچہ زندگی کی امید ختم ہوگئی تھی اور مردوں کی طرح گر پڑے تھے۔ گرتے وقت یہ فقیر (ولی اللہ دہلوی) بھی حاضر تھا۔ زبان پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القيوم جاری ہوا۔

بعد میں آپ (شاہ عبدالرحیم دہلوی) زوبہ صحت ہونے لگے اور مرض کی شدت گھٹتی گئی۔ یہاں تک کہ پھر ماہ صفر (۱۱۳۱ھ) کے ابتدائی ایام میں مرض نے دوبارہ حملہ کیا اور صبح صادق سے پہلے موت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ کا عزم یہ تھا کہ نماز فجر قضا نہ ہو۔

(ص ۱۹۰، ۱۹۱۔ انفاس العارفين)

”نماز فجر پڑھ کر زیر لب ذکر اسم ذات کہتے ہوئے زندگی مستعار کی امانت خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ یہ الم ناک واقعہ فرخ سیر بادشاہ کے آخر عہد میں بروز بدھ بتاریخ ۱۲ صفر ۱۱۳۱ھ زوئما ہوا..... اس وقت آپ کی عمر ستر (۷۷) سال تھی۔ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً (ص ۱۹۱۔ انفاس العارفين مؤلفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی) حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی کے مکتوبات و ملفوظات کا مجموعہ بنام ”انفاسِ رحیمیہ“ اور سلسلہ نقشبندیہ کے معمولات و وظائف و اُوراد و اشغال وغیرہ پر مشتمل ”ارشادِ رحیمیہ در طریق نقشبندیہ“ آپ کی دینی و علمی یادگاریں ہیں مگر افسوس کہ غالباً ابھی تک غیر مطبوعہ ہیں۔

حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی کے عظیم المرتبت فرزند حضرت قطب الدین احمد ولی اللہ محدث دہلوی بمقام قصبہ بھلت (موجودہ مظفرنگر۔ یوپی) بتاریخ ۲۴ شوال ۱۱۱۴ھ مطابق فروری ۱۷۰۳ء متولد ہوئے۔

اپنی ولادت کے تعلق سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں:

”والد ماجد شاہ عبدالرحیم دہلوی نے فرمایا: ..... ایک مرتبہ میں انھیں (حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی دہلوی) کے مزار مبارک کی زیارت کے لئے گیا۔ آپ کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور مجھ سے فرمایا کہ: تمہارے گھر ایک فرزند پیدا ہوگا، اس کا نام ”قطب الدین احمد“ رکھنا۔

اس وقت میری زوجہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی تھیں جس میں اولاد کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس سے مراد بیٹے کا فرزند یعنی پوتا ہے۔ میرے اس وہم پر آپ فوراً مطلع ہو گئے اور فرمایا:

میرا یہ مقصد نہیں۔ بلکہ یہ فرزند (جس کی بشارت دی گئی ہے) خود تمہاری صلب سے ہوگا۔

کچھ عرصہ بعد دوسرے عقد کا خیال پیدا ہوا اور اسی سے کاتب الحروف فقیر ولی اللہ پیدا ہوا۔

میری پیدائش کے وقت والد ماجد کے ذہن سے یہ واقعہ اُتر گیا۔ اس لئے انھوں نے ”ولی اللہ“ نام رکھ دیا۔

کچھ عرصہ بعد جب انھیں یہ واقعہ یاد آیا تو انھوں نے میرا دوسرا نام ”قطب الدین احمد“ رکھا۔

(ص ۱۱۰۔ انفاس العارفين مؤلفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ مطبوعہ مکتبہ انصار دہلی)

”حضرت والد ماجد (شاہ عبدالرحیم دہلوی) جب ساٹھ سال کے ہوئے تو ان پر متکشف ہوا کہ تقدیر کے

فیصلے کے مطابق آپ کے یہاں ایک اور فرزند پیدا ہوگا۔

بعض خاص یا ران طریقت سے یہ بھی سننے میں آیا کہ: آپ کو بشارت دی گئی تھی کہ وہ نومولود علمی اور روحانی بلند مقامات کو پہنچے گا۔ چنانچہ آپ کے دل میں شادی کرنے کا خیال پیدا ہوا۔

جب مخدومی شیخ محمد نے یہ ماجرا سنا تو وہ اس کوشش میں رہنے لگے کہ یہ بچہ ان کے لخت جگر سے ہو۔ اس فقر نے بعض مٹھ لوگوں سے سن رکھا ہے کہ: جب اس شادی کی بات پکی ہوگئی تو بعض مخالفین اور منافقین نے کہا کہ: اس عمر میں شادی مناسب نہیں رہے گی۔ حضرت والد (شاہ عبدالرحیم دہلوی) نے ان کی باتیں سنیں اور فرمایا کہ: میری عمر کا ابھی کافی حصہ باقی ہے اور لڑکے بھی پیدا ہوں گے۔

چنانچہ آپ اس شادی کے سترہ سال بعد تک زندہ رہے۔ اور دو بچے بھی پیدا ہوئے۔

فقیر (ولی اللہ دہلوی) ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ: ایک رات حضرت والد ماجد نماز تہجد پڑھ رہے تھے اور میری والدہ بھی ان کے قریب تہجد میں مشغول تھیں۔ نوافل کے بعد حضرت والد نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور والدہ آمین کہتی رہیں۔ اسی اثنا میں دو اور ہاتھ ظاہر ہوئے۔ حضرت والد نے فرمایا: یہ دونوں ہاتھ ہمارے اس بیٹے کے ہیں جو پیدا ہوگا۔ وہ ہمارے ساتھ دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ فقیر (ولی اللہ دہلوی) پیدا ہوا۔ اور سات سال کی عمر میں نماز تہجد میں والدین کا ساتھی بنا اور اسی خواب والی وضع میں ان دونوں کے درمیان ہاتھ اٹھائے۔ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ (سورہ یوسف آیت ۱۰۰)

نیز یہ فقیر (ولی اللہ دہلوی) ابھی ماں کے پیٹ میں تھا کہ اس وقت حضرت والد نے ایک بھکارن کو آدمی روٹی خیرات دی۔ وہ جانے لگی تو پھر اسے واپس بلا کر باقی آدمی روٹی بھی اسے دے دی اور فرمایا:

بچہ جو پیٹ میں ہے، کہہ رہا ہے کہ: خدا کی راہ میں ساری روٹی دے دینی چاہیے۔

ایک دن جب کہ یہ فقیر (ولی اللہ دہلوی) ابھی بہت کم سن تھا، حضرت والد نے اَهْلُ اللّٰهِ کے نام سے کسی کو دو بار آواز دی۔ ایک شخص نے پوچھا: جناب والا کس کو آواز دے رہے ہیں؟ میری طرف (والد نے) اشارہ کر کے فرمایا: اَهْلُ اللّٰهِ اس کا بھائی ہے جو عنقریب پیدا ہوگا۔ اس کا نام خود بخود میری زبان پر جاری ہو گیا ہے۔

حضرت والد اکثر مجلس اور تنہائی میں اس فقیر (ولی اللہ دہلوی) کی طرف متوجہ ہو کر لطف و مہربانی فرمایا کرتے تھے۔ مجھے دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے اور فرماتے کہ: میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ ایک ہی دفعہ تمام علوم و فنون تیرے سینے میں ڈال دوں۔ جوش میں آ کر آپ بار بار یہ بات فرماتے۔ بالآخر آپ کی ان باتوں کا اثر ہوا اور نہ اس فقیر نے تحصیل علم میں کچھ اتنی زیادہ محنت نہ کی۔

یہ فقیر بچپن میں ہم عمر رشتہ دار بچوں کے ساتھ باغ میں سیر و تفریح کے لئے گیا۔ جب واپس آیا تو آپ نے فرمایا کہ: اے فلاں! آج کے دن تم نے کون سی ایسی چیز حاصل کی ہے جو تمہارے لئے سرمایہ اور توشہ بنے؟ ابھی ابھی میں نے اس مختصر سے وقت میں اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لیا ہے۔ محض یہ بات سنتے ہی فقیر کے دل سے باغات کی سیر کا شوق جاتا رہا۔ پھر ایسا خیال کبھی نہیں آیا۔

(ص ۱۲۵، انصاف العارفین مؤلفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ترجمہ سید محمد قاروق القادری۔ مطبوعہ مکتبہ الغلام دہلوی بند۔ سہارنپور)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی چہار شنبہ مورخہ ۲۷ شوال ۱۱۱۳ھ / ۱۷۰۳ء کو پیدا ہوئے۔ سات سال کی عمر میں حفظ قرآن کر لیا تھا۔ اپنے والد حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی سے علم حدیث و تفسیر و فقہ و اصول فقہ و علم کلام و ادب و نجوم و طب و فلسفہ وغیرہ پڑھا۔ مشکوٰۃ المصابیح، شمائل ترمذی، اور صحیح بخاری کے کچھ حصے حضرت مولانا شاہ افضل یا لکوٹی سے پڑھ کر پندرہ سال کی عمر (۱۱۲۹ھ / ۱۷۱۷ء) میں علوم و فنون متداولہ کے رسمی استفادہ و تکمیل سے فارغ ہو گئے۔

اسی عمر (۱۱۳۱ھ / ۱۷۱۹ء) میں آپ اپنے والد ماجد (شاہ عبدالرحیم دہلوی) سے بیعت ہوئے اور درس و تدریس و ارشاد کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنانچہ اپنے خودنوشت حالات میں آپ تحریر فرماتے ہیں:

” (ترجمہ) پندرہواں سال تھا کہ والد بزرگوار (شاہ عبدالرحیم دہلوی) سے بیعت ہوا۔ صوفیہ بالخصوص نقشبندی مشائخ کے اشغال میں مصروف ہوا۔ توجہ و تلقین و تعلیم و آداب طریقت اور خرقہ صوفیہ پہننے کی جہت و حیثیت سے اپنی نسبت و ارتباط کو درست کیا۔

(الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف للشاہ ولی اللہ المحدث الدہلوی - مشمولہ انفاں العارفین)

” (ترجمہ) والد صاحب (شاہ عبدالرحیم دہلوی) کے وصال کے بعد بارہ سال تک دینی کتب اور معقولات کے درس میں مشغول رہا۔ ہر علم و فن میں غور و فکر کا موقع ملا۔

چاروں فقہی مذاہب اور کتب اصول فقہ و احادیث کریمہ کے عمیق مطالعہ کے بعد۔ جن سے ائمہ و مجتہدین استنباط فرماتے ہیں۔ نو رہنمائی کی مدد سے فقہائے محدثین کا دل نہیں طریقہ منتخب ہوا۔

(الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف للشاہ ولی اللہ المحدث الدہلوی)

ربیع الآخر ۱۱۳۳ھ / ۱۷۳۱ء میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حرمین شریفین کا سفر کیا اور اس دیار مقدس میں چودہ ماہ تک مقیم رہ کر وہاں کا فیضان حاصل کرتے رہے۔ انسان العین فی مشائخ الحرمین (مشمولہ انفاں العارفین) میں آپ نے وہاں کے علما و مشائخ و فقہاء و محدثین سے اپنے تعلق و استفادہ وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔

حرمین شریفین کے جن اساتذہ و مشائخ اور ان کے احوال کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہیں:

الشیخ احمد الشناوی بن علی بن عبد القادر بن محمد عباس الشناوی۔ الشیخ احمد القشاشی بن محمد بن یونس القشاشی المعروف عبدالنبی بن الشیخ احمد الدجانی۔ السید عبدالرحمن الادریسی المحبوب۔ الشیخ شمس الدین محمد بن العلاء الباہلی۔ الشیخ عیسیٰ الجعفری المغربی۔ الشیخ محمد بن سلیمان المغربی۔ الشیخ ابراہیم الکردی۔ الشیخ حسن العجمی۔ الشیخ احمد النخلی۔ الشیخ عبداللہ بن سالم البصری۔ الشیخ ابوطاہر محمد بن ابراہیم الکردی المدنی۔ الشیخ تاج الدین القلعی الحنفی بن القاضی عبد المحسن المکی۔

مذکورہ اساتذہ و شیوخ میں شیخ ابوطاہر مدنی سے آپ نے زیادہ اکتساب فیض کیا اور ان کے ذریعہ باطنی کمالات سے بھی بہرہ ور ہوئے۔ الجزء اللطیف (مشمولہ انفاں العارفین) میں آپ کا ذکر بڑے والہانہ انداز میں ہے۔



اور حضرت اقدس (شاہ ولی اللہ دہلوی) نے حضرت شیخ (ابوطاہر کردی مدنی) کی فرمائش پر ایک رسالہ فرقۃ مبتدعہ کے رد میں شیخ کے نام سے مَعْقُون کر کے تصنیف فرمایا۔ اور اس کو "المقدمة السنیة لانتصار الفرقۃ السنیة" سے موسوم کیا۔ اہل عرب اس کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر دنگ تھے۔ شیخ نے اس رسالہ کو کاتب حروف سے لکھوا کر اپنے پاس رکھا۔

دوسری تصنیف مسٹی بہ "القول الجمیل فی بیان سواہ السبیل" جس میں اذکار و اشغال تصوف و دیگر فوائد طریقی حلقہ یعنی جیلانیہ، نقشبندیہ، چشتیہ ہیں اور دیگر مشاہدات و اسرار جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیے ہیں، انھیں تحریر کیا ہے۔ ان سب کو حضرت شیخ (ابوطاہر کردی مدنی) نے اپنے ہاتھ سے نقل فرما کر حضرت اقدس (شاہ ولی اللہ دہلوی) کے سامنے پڑھا۔

جب حضرت اقدس (شاہ ولی اللہ دہلوی) رخصت ہو کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ (ابوطاہر کردی مدنی) نے اپنے گھر سے بہت دور نکل کر آپ کی مشایعت کی۔ شیخ (ابوطاہر کردی مدنی) کے صاحب زادہ اور دیگر اہل ہونہ تین کوس تک آپ کے ہمراہ رہے۔

..... ۱۵ شعبان ۱۱۳۳ھ کو مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ کیا اور ماہ رمضان میں متعدد عمرے کیے۔ اور آخر عشرہ میں بیف اللہ کے سامنے مسجد حرام میں احتکاف کیا۔..... اور اسی جگہ آپ نے ایک رسالہ مسٹی بہ "فیوض الحرفین" تحریر فرمایا جس میں وہ تمام حالات و واردات اور حقائق و معارف و اسرار و غوامض جو حرمین شریفین میں آپ پر وارد ہوئے تھے، بیان فرمائے ہیں۔

..... "القول الجمیل فی بیان سواہ السبیل" اور "المقدمة السنیة فی الانتصار للفرقۃ السنیة" یہ دونوں رسالے حرمین میں بہت مشہور ہوئے۔ (اور مختلف بلاد و امصار کے علماء نے ان کی نقول اور اجازتیں حاصل کیں) بعد ازاں حج ثانی کر کے وطن کی جانب قصد فرمایا۔ (اور سورت و گوالیار و آگرہ ہوتے ہوئے دہلی پہنچے)

۱۳۱۲ھ رجب ۱۱۳۵ھ ۳۳ء کو بخیر و خوبی دارالسلطنت شاہجہان آباد میں خود لاجل فرما کر تمام اہل شہر کو شرف فرمایا۔

(ص ۶۰-۶۳۔ القول الجلی فی ذکر آثار الولی تالیف شاہ محمد عاشق مہلتی۔ (مخطوطہ ۱۲۲۹ھ) ترجمہ حافظ قی نورطوی کاکوری۔

خانقاہ کالمیہ۔ کاکوری شریف ضلع لکھنؤ۔ طبع اول ۱۹۸۸ء)

حضرت شاہ محمد عاشق مہلتی نے "مشاہدات موعودہ" کے تحت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے کچھ واقعات و واردات و مشاہدات وغیرہ تحریر کیے ہیں جن میں سے چند باتیں یہاں نقل کی جا رہی ہیں:

میں نے دس صفر ۱۱۳۴ھ کی شب میں خواب دیکھا کہ: حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے غریب خانہ پر تشریف لائے۔ حضرت امام حسن کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا قلم ہے۔ آپ نے دست مبارک بڑھا کر وہ قلم اس فقیر کو محتایت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ: یہ قلم میرے جد بزرگوار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر فرمایا کہ: ٹھہر جاؤ تاکہ حسین اس قلم کو درست کر دے۔ پس حضرت امام حسین نے اس کو درست

فرما کر مجھے عنایت فرمایا۔ اس سے ایسا فرحت و سرور مجھے حاصل ہوا جو بیان میں نہیں آسکتا۔  
پھر ایک دھاری دار چادر لائی گئی جس میں ایک سفید دھاری تھی دوسری سبز۔ وہ چادر حضرات حسین کے  
روبر رکھی گئی۔

حضرت امام حسین نے اس کو اٹھا کر بہ زبان غیب ارشاد فرمایا: **هَذَا رِدَاءُ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ**۔  
پھر اسے مجھے اڑھا دیا۔ میں نے اس کو بھد تعظیم و تکریم سر پر رکھا۔ اور جناب الہی میں اس نعمت عظمیٰ کے  
حصول کا شکر یہ ادا کیا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ (ص ۶۹، ۷۰۔ القول البلی)

حضرت اقدس (شاہ ولی اللہ محدث دہلوی) نے تحریر فرمایا کہ: جب میں مدینہ منورہ جاتے وقت  
ٹھکانے بدر کی قبور پر زیارت کو گیا اور ان کی قبور کرامت ظہور کے مقابل کھڑا ہوا، اچانک ان کی قبور سے  
لا تعداد انوار مثل انوار محسوسہ میری طرف ظاہر ہوئے۔ حتیٰ کہ میں متکھڑ ہوا کہ ان انوار کا ادراک تکس ظاہر کیا  
جائے گا یا نہ بصر روح (بہ چشم باطن)۔ اور جب میں نے ان انوار کی حقیقت پر غور کیا تو یہ مکشوف ہوا کہ وہ  
انوار رحمت تھے۔ (ص ۷۱۔ القول البلی)

حضرت اقدس (شاہ ولی اللہ محدث دہلوی) نے تحریر فرمایا کہ: مکہ معظمہ میں روز ولادت سرور کائنات (صلی  
اللہ علیہ وسلم) مولود شریف میں لوگوں کا ایک جم غفیر تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة و سلام اور  
آپ کے صحوات بیان کرنے میں لوگ مشغول تھے۔  
ناگاہ میں نے اس بگڑے کریم سے بلبلیاں چمکتی ہوئی دیکھیں۔ مجھے ان کے ادراک کی فکر ہوئی کہ کے وہ نگاہ  
ظاہر سے ہیں یا نگاہ باطن سے؟

پھر جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ وہ ان ملائکہ کے الوار ہیں جو اس تبرک مقام پر مامور ہیں اور ان میں  
الوار رحمت بھی شامل ہیں۔ اور الوار کی تفصیل فیوض الحومین میں مرقوم ہے۔

جب میں مدینہ منورہ میں داخل ہو کر روضۃ الطہر کی زیارت سے مشرف ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ  
وسلم کی روح پُر فتوح کو ظاہر و آشکارا دیکھا۔ لیکن نہ تو عالم اجساد میں نہ عالم ارواح میں بلکہ عالم مثال میں جو حقیق  
ظاہری سے قریب ہے۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ عوام جو درود وغیرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کرتے  
ہیں، وہ اسی جہت سے ہے۔

پھر میں یکے بعد دیگرے مرقید مطہر کی طرف متوجہ ہوا تو اس ذات قدسی صفات نے مختلف صورتوں میں ظہور  
فرمایا۔ الخ۔ (ص ۷۲۔ القول البلی)

..... مجھے یقین ہو گیا کہ صورت کریمہ کی تقویم روح شریفہ کے خواص سے ہے۔ اور إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ  
لَا يَمُوتُونَ وَاللَّهُ يَبْصُرُ مَا يَكُونُ۔ میں اسی طرف اشارہ ہے۔

اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ پر صلوة و سلام بھیجا ہو اور آپ نے انبساط نہ فرمایا ہو اور میرے لئے  
ظاہر نہ ہوئے ہوں۔ وَذَٰلِكَ لِأَنَّهُ رَحِمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ۔

حضرت اقدس (شاہ ولی اللہ محدث دہلوی) نے تحریر فرمایا کہ: مدینہ منورہ میں داخلہ کے تیسرے روز میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں اصحاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا پر سلام بھیجا اور عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! مجھ پر ان نعمتوں کا افاضہ فرمائیے جن کا اللہ نے آپ پر افاضہ فرمایا ہے۔ کہ آپ کی خدمت میں ہم محتاج بن کر آئے ہیں اور آپ رحمۃً لِلْعَالَمِينَ ہیں۔

میں نے دیکھا کہ: آپ نے میری طرف بہت زائد انبساط فرمایا اور مجھ کو اپنی رِزْدَائے مبارک میں ڈھانپ لیا۔ اور مجھ پر اسرارِ عظیمہ روشن فرمائے۔ اور مجھے حاجتوں میں اپنی ذاتِ مبارک سے استمداد کی کیفیت سے شناسا فرمایا۔ الخ (ص ۷۳۔ القول اہلئ)

(ایک مرتبہ) میں نے سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، حدیث: تَحْتُ نَبِيٍّ وَآدَمُ مُنْجِدُلٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ۔ کے بارے میں سوال کیا۔

آپ نے مجھے اپنی صورتِ مثالیہ مشاہدہ کرائی، نیز عالمِ مثال سے عالمِ اجساد کی طرف اپنی منتقلی کی کیفیت دکھائی۔ الخ۔ (ص ۷۴۔ القول اہلئ مؤلفہ شاہ محمد عاشق بھٹائی تلمیذ و خلیفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ترجمہ حافظ تقی انور طوبی کا کو روئی۔ خانقاہ کاظمیہ، کاکوری شریف۔ ضلع لکھنؤ طبع اول ۱۹۸۸ء)

حرمین شریفین سے واپسی کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حسب سابق مدرسہ رحمیہ دہلی (قدیم تاریخ میں اس کا ذکر محض مدرسہ یا مدرسہ شاہ عبدالرحیم کے نام سے ہے) کے طلبہ کو درس دینے میں مصروف ہو گئے اور تصنیف و تالیف کی خدمت بھی انجام دیتے رہے۔ آپ کا ایک عظیم اور بے مثال کارنامہ "فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن (فارسی۔ ۱۱۵۱ھ/۱۷۳۸ء) ہے، جو ہندوستان میں ترجمہ قرآن کا آغاز باب ہے۔ فتح الرحمن کی پہلی طباعت ۱۲۸۵ھ/۱۸۶۹ء میں مطبع ہاشمی میرٹھ سے ہوئی۔ بعد میں یہ ترجمہ ہندوپاک سے متعدد مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ چند دیگر کتب و رسائل شاہ ولی اللہ کے نام یہ ہیں۔

① حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ ② الْغُورُ الْكَبِيرُ فِي أَصُولِ التَّفْسِيرِ ③ فَتْحُ الْخَبِيرِ بِمَالَابُدَّ مِنْ حِفْظِهِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ ④ تَاوِيلُ الْأَحَادِيثِ فِي لِقَاصِ الْأَنْبِيَاءِ۔ ⑤ الْمُسَوَّى (عربی شرح مؤطا امام مالک) ⑥ الْمُصَفَّى (فارسی شرح مؤطا امام مالک) ⑦ شَرْحُ تَرَاجِمِ أَيْوَابِ الْبُخَارِيِّ ⑧ إِزَالَةُ الْخَفَاءِ عَنِ خِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ ⑨ التَّفْهِيمَاتُ الْإِلَهِيَّةُ ⑩ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ ⑪ فَيَوْضُ الْحَرَمِينَ ⑫ الْإِنْصَافُ فِي بَيَانِ سَبَبِ الْإِخْتِلَافِ ⑬ عَقْدُ الْجَمِيدِ فِي أَحْكَامِ الْإِجْتِهَادِ وَالْتَقْلِيدِ ⑭ الْكُرُ الثَّمِينِ فِي مُبَشِّرَاتِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ ⑮ أَنْفَاسُ الْعَارِفِينَ ⑯ الْقَوْلُ الْجَمِيلُ۔ ⑰ أَلْفَافُ الْقُدْسِ ⑱ هَمَمَاتُ ⑲ سُورُ الْمَحْزُونِ فِي تَرْجُمَةِ نُورِ الْعِيُونِ ⑳ أَطْيَبُ النَّعْمِ (نتیجہ کلام) ㉑ الْهُوَامِعُ شَرْحُ حَزْبِ الْبَحْرِ ㉒ لَمَعَاتُ ㉓ سَطَعَاتُ ㉔ الْمُسَلْسَلَاتُ ㉕ أَلَذُّ كُرِّ الْمَيْمُونِ ㉖ الْعَقِيدَةُ الْحَسَنَةُ ㉗ الْفَضْلُ الْعَبِينِ فِي الْمَسْلَسِلِ مِنَ النَّبِيِّ الْأَمِينِ ㉘ الْمَقْلَعَةُ السَّنِيَّةُ فِي الْإِنْصَارِ لِلْفِرْقَةِ السَّنِيَّةِ ㉙ الْعَطِيَّةُ الصُّمْدِيَّةُ ㉚ فَتْحُ الْوُدُودِ فِي مَعْرِفَةِ الْجُنُودِ ㉛ لِإِرْشَادِ إِلَى مَهْمَاتِ الْأَسْنَادِ ㉜ مَائِرُ الْأَجْدَادِ ㉝ أَلْتَنْبَاهُ فِي سَلَابِلِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ ㉞ رَسَائِلُ تَفْهِيمَاتٍ ㉟ النَّوَادِرُ مِنْ أَحَادِيثِ سَيِّدِ الْأَوَائِلِ وَالْأَوَاخِرِ۔

کتاب و رسائل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تعداد پچاس سے متجاوز ہے۔ جن میں مطبوعہ و غیر مطبوعہ دونوں ہیں۔ بعض مخطوطات کی شکل میں مختلف لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ اور اکثر گردش زمانہ کی نذر ہو چکی ہیں۔ سید مرتضیٰ زبیدی بگڑائی مولف تاج العروس شرح قاموس، شاہ محمد عاشق مہلکتی، قاضی شاہ اللہ مجددی پانی پتی، مولانا نواز اللہ بن معین الدین بڑھانوی، سید شارعلی حسنی واسطی نلفر آبادی، مولانا رفیع الدین بن فخر الدین مراد آبادی، مولانا ظہور اللہ مراد آبادی، مولانا قطب الدین شاہ جہاں پوری، مولانا محمد سعید بن محمد ظریف خاں دہلوی ثم بریلوی، مولانا شرف الدین محمد حسنی دہلوی، مولانا عبدالصمد دہلوی ثم لکھنوی، مخدوم محمد معین لکھنوی، حاجی احمد بن ابوالاحمد دہلوی، خواجہ محمد امین ولی اللہ کشمیری ثم دہلوی، مولانا غلام حسین صدائی فرخ آبادی، مولانا محمد عثمان بن محمد فاروق بن شیخ محمد حسن معروف بہ بابا عثمان کشمیری، مولانا مخدوم بن حافظ محمد نواز دہلوی ثم لکھنوی، شاہ ابوسعید رائے بریلوی، مولانا محمد جواد مہلکتی، شیخ جاز اللہ بن عبدالرحیم پنجابی مکی، سید غلام حسین مکی، مولانا محمد اعظم کشمیری، حکیم ابوالوفا کشمیری، وغیرہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تلامذہ و فیض یافتگان میں ہیں۔ اسی طرح آپ کے بھائی شاہ اہل اللہ دہلوی اور آپ کے صاحب زادگان شاہ محمد دہلوی و شاہ عبدالعزیز و شاہ رفیع الدین و شاہ عبدالقادر و شاہ عبدالغنی بھی آپ کے فیض تربیت سے بہرہ ور ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیم و تربیت سے مستفید ہونے کا موقعہ سب سے زیادہ شاہ عبدالعزیز کو حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ نسبی وراثت کے ساتھ مذہبی و علمی وراثت کے اصل حامل و جانشین آپ ہی ہوئے۔ احوال و افکار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ایک معروف محقق حکیم سید محمود احمد برکاتی ٹونکی (مقیم کراچی) بن سید محمد احمد ٹونکی (وصال ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۲ء) بن حکیم سید برکات احمد ٹونکی (وصال ۱۳۳۷ھ/۱۹۲۸ء) تلمیذ رشید مولانا عبدالحق خیر آبادی (وصال ۱۳۱۶ھ/۱۸۹۸ء) مولانا مولوی سید ظہیر الدین عرف سید احمد ولی اللہی (نواسہ شاہ رفیع الدین دہلوی بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے) کے تذکرہ میں لکھتے ہیں:

”مولوی صاحب (سید ظہیر الدین عرف سید احمد ولی اللہی) کی تیسری اہم خدمت یہ ہے کہ:

انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے اسلاف کرام کی کتابیں شائع کیں بلکہ ایک مہم اُن حضرات کے خلاف چلائی جو اپنے افکار و نظریات کی اشاعت کے لئے شاہ ولی اللہ اور ان کے اَخلاف کا نام استعمال کر رہے تھے۔ اور ان بزرگوں کی طرف وہ کتابیں منسوب کر رہے تھے جو درحقیقت ان کی نہیں تھیں یا ان کی کتابوں میں اپنی طرف سے اضافات کر رہے تھے۔

مولوی صاحب نے پہلے ”تاویل الاحادیث“ کے خاتمے میں لکھا:

”آج کل بعض لوگوں نے بعض تصانیف کو اس خاندان کی طرف منسوب کر دیا ہے اور درحقیقت وہ تصانیف اس خاندان میں سے کسی کی نہیں ہیں۔

اور بعض لوگوں نے جو اُن کی تصانیف میں اپنے عقیدے کے خلاف بات پائی تو اس پر حاشیہ جو دیا اور موقعہ پایا تو عمارت کو تغیر تہل کر ڈالا۔

تو میرے کہنے سے یہ غرض ہے کہ ہوا اب تصانیف ان کی چھپیں تو اچھی طرح اطمینان کر لینا چاہیے، جب

خریدی جائیں۔“

اس کے بعد انفاں العارفین کے آخر میں ”التماسِ ضروری“ کے عنوان سے لکھا: فی زماہنا ”الدُّنیا زُوْرٌ ولا یحصلُ اِلا بِالزُّوْرِ“۔ تو بعض حضرات نے کمر باندھی ہے اور دنیا کمانے کے واسطے حضراتِ موصوفین کی طرف اکثر کتابیں منسوب کر کے چھاپ دی ہیں جو کسی طرح ان حضرات کی کتابوں میں نہیں ہیں۔

اور اربابِ بصیرت ان کو پڑھ کر ان کے عیب اور مفاسد کو اچھی طرح جان لیتے ہیں۔ جس طرح ایک تجربہ کار نقاد کھوٹے کو کسوٹی پر لگا کر پہچان لیتا ہے۔

مگر بفحوائعِ الْعَوَامِ کَالَا نِعَامِ بے چارے اردو پڑھنے والے، علم سے بے بہرہ لوگ اکثر ان جعلی اور مصنوعی رسائل کو پڑھ کر ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس واسطے میرا فرض ہے کہ میں ان رسائل کے نام اس کاغذ کوتاہ میں لکھ دوں اور اپنے دین دار بھائیوں کو اربابِ زمانہ کی گندم نما جو فروشی سے آگاہ کر دوں۔ آگے اس پر عمل کرنا نہ کرنا ان کا فعل ہے۔

مَنْفَ آ نچہ حق بود کفتم تمام  
تودانی دگر بعد ازیں والسلام

اور جعلی و مصنوعی رسائل یہ ہیں:

- ① تحفة المؤمنین :- مطبوعہ اکمل المطابع دہلی۔ منسوب بہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب۔
  - ② البلاغ المبین :- مطبوعہ لاہور۔ منسوب بہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب۔
  - ③ تفسیر موضع قرآن :- مطبوعہ خادم الاسلام دہلی۔ منسوب بہ طرف مولانا شاہ عبدالقادر صاحب مرحوم۔
  - ④ ملفوظات :- مطبوعہ میرٹھ۔ منسوب بہ طرف حضرت مولانا عبدالعزیز۔
- مولوی (سید ظہیر الدین عرف سید احمد ولی الہی) صاحب کی تصانیف (یادگار دہلی و حالات عزیزی) کے علاوہ ان کے دو مضمون بھی قابل ذکر ہیں۔

- ① شاہ ولی اللہ پر ایک مضمون جو تاویل الاحادیث کے آخر میں شائع ہوا ہے اور کئی نئی معلومات پر مشتمل ہے، اس مضمون کی بنا پر مجھے یقین ہے کہ القول الجلی مولوی صاحب کے مطالعہ میں تھی۔
  - ② شاہ اہل اللہ پر ایک مفصل مضمون جو تکملہ ہندی کے آخر میں شائع ہوا۔
- مولوی صاحب کی کتاب ”یادگار دہلی“ پر دہلی کے مشہور بزرگ اور مصنف خواجہ ناصر نذیر فراق دہلوی نے جو تقریظ لکھی ہے، وہ درج ذیل ہے:

مولوی صاحب ممدوح ایک ذی علم اور لائق خاندان سے منسوب ہیں جس میں صد ہا سال سے تصنیف و تالیف کا مشغلہ چلا آتا ہے.....

آپ مولانا شاہ رفیع الدین کے نواسے اور شاہ عبدالعزیز کے سچے جانشین ہیں۔ اور باعتبار علم و نسب شاہ صاحب کے خاندان میں آپ ہی باقی ہیں۔ آپ شاہ صاحب کی ایک لائق یادگار ہیں۔ آپ نے شاہ صاحب کا نام روشن کر دیا ہے۔

شاہ ولی اللہ..... وغیرہ حضرات کی کتابوں کو جن کا ہم نام ہی سنا کرتے تھے، چھاپ کر آپ نے ہندوستان سے ایران، ایران سے عرب اور شام تک پھیلا دیا ہے۔“

(ص ۲۰۱، ۲۰۲۔ شاہ ولی اللہ اور ان کے اصحاب۔ مولفہ حکیم محمود احمد برکاتی ٹونگی۔ مطبوعہ مکتبہ جامعہ لیتھو، نئی دہلی۔ طبع دوم مارچ ۲۰۰۶ء)

اپنی ایک دوسری کتاب بنام ”شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان“ میں بعنوان ”شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کی تحریرات میں تحریفات“ حکیم سید محمود احمد برکاتی ٹونگی (کراچی) تحریر فرماتے ہیں:

”شاہ (ولی اللہ) کے مصنفات کو نایاب کر کے دوسرا قدم یہ اٹھایا گیا کہ اپنے مصنفات کو شاہ صاحب کے نام منسوب کر دیا اور اپنے نظریات کی تبلیغ، شاہ صاحب کے نام سے کی گئی۔

● البلاغ المبین:- پہلی بار ۱۳۰ھ میں مطبع محمدی لاہور سے ایک اہل حدیث عالم مولانا فقیر اللہ نے شائع کی۔ ● تحفۃ المؤمنین:- سب سے پہلے ایک اہل حدیث بزرگ حاجی عبدالغفار دہلی (علی جان والے) نے شائع کی۔ ● اشارۃ مستمرہ:- پہلی بار مولوی فضل الرحمن استاذ جامعہ ملیہ دہلی نے ۱۹۳۶ء میں مکتبہ عربیہ، قزول باغ، دہلی سے شائع کیا تھا۔ ● قول سدید:- کے نام سے بھی ایک رسالہ شاہ صاحب کے نام سے شائع ہوا ہے۔ جس میں عدم تقلید کی تلقین و تائید کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی اہل حدیث حضرات نے ہی شائع کیا ہوگا۔

مندرجہ بالا رسائل میں اہل السنۃ والجماعۃ کے نظریات سے متضاد نظریات اور وہ متشددانہ افکار پیش کیے گئے ہیں جن کو یہ حضرات ”تمسک بالکتاب والسنۃ“ کا نام دیتے ہیں اور جو کتاب التوحید (از شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی) کی بازگشت ہیں، اس طرح شاہ صاحب سے احناف کو جن کی بصرہ میں اکثریت ہے، بد ظن اور دور کرنے کی کوشش کی گئی۔

ایک دوسرے فرقے ارباب تشیع نے ایک دوسرے پہلو سے یہی کوشش کی۔ اور شاہ صاحب کی طرف دو ایسی کتابیں منسوب کیں جو ان کے تاریخی اور کلامی مسلک سے متناقض ہیں۔ (۱) قرۃ العینین فی ابطال شہادۃ الحسنین۔ (۲) جنۃ العالیۃ فی مناقب معاویہ۔

مرزا علی لطف نے اپنے تذکرہ شعراے گلشن ہند میں ان دونوں کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ گلشن ہند ۱۸۰ء کی تالیف ہے۔ گویا، شاہ (ولی اللہ) صاحب کی وفات کے ٹھیک چالیس سال بعد ہی سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مولوی محبوب علی دہلوی لکھتے ہیں:

”شاہ ولی اللہ صاحب پر رخصیوں نے زہمت اور بہتان کیا کہ اس نے رد شہادت حسین کا کیا ہے“ کھل رسائل و کتب تصنیف کر کے شاہ (ولی اللہ) صاحب کی طرف منسوب کر دینے کے علاوہ ایک ہلاکت خیز حرکت یہ کی گئی کہ شاہ (ولی اللہ) صاحب کی تالیف میں جا بجا ترمیم و اضافہ اور تحریف بھی کر دی گئی۔

① تاویل الاحادیث کی تازہ اشاعت مرتبہ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی، شائع کردہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد ۱۹۶۷ء کے مقدمہ میں ایک عجیب اختلاف نسخ کی نشان دہی کی گئی ہے اور فقہ قمر کے سلسلے میں شاہ صاحب کے منقرض نقطہ نظر کے سلسلے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ:

شاہ (ولی اللہ) صاحب نے وہ ایک دوسرے عالم کا قول نقل کیا ہے۔ مگر عام متداول و مطبوعہ نسخے میں مقولہ

رہ گیا اور قائل کا نام حذف ہو گیا۔ کیا یہ بدنام اور نشانہ اعتراض بنانے کی سازش نہیں ہو سکتی؟  
 ۲) ہمنعات :- حیدرآباد، سندھ سے ۱۹۶۳ء میں طبع ہوئی ہے۔ اس کے حواشی کے اختلاف نسخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس رسالے کے مطبوعہ و مخطوطہ نسخوں میں نمایاں اختلافات ہیں۔

۳) عقْد الجہند کا اردو ترجمہ مولانا محمد احسن نانوتوی نے ”سبک مزواریہ“ کے نام سے ۱۳۰۹ھ میں شائع کیا تھا۔ اس رسالہ کے آخری اوراق میں ایک جگہ فتح القدر کا اقتباس ہے۔ اس پر حاشیہ میں مولانا محمد احسن نانوتوی لکھتے ہیں:

”قلمی نسخے میں انجام اس رسالے کا اس نقطے پر ہے۔ فتح القدر کی عبارت آخر کتاب تک اس (نسخے) میں نہیں ہے۔ معلوم نہیں خود مؤلف نے بعد کو بڑھائی۔ یا کسی اور نے؟“

یہی معاملہ شاہ (ولی اللہ) صاحب کے اخلاف کرام کی تالیفات کے ساتھ کیا گیا۔  
 شاہ عبدالعزیز کا ”تحفہ اثناعشریہ“ شائع ہونے کے بعد ایک صاحب نے لکھنؤ سے انہیں خط لکھا۔ جس میں خطبہ کے بعض ایسے الفاظ و عبارات کا حوالہ دیا گیا جو شاہ (عبدالعزیز) صاحب نے لکھے ہی نہیں تھے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز نے اس خط کے جواب میں تحریر فرمایا:

”و تعریضات در باب معاویہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ از فقیر واقع نہ شدہ۔ اگر در نسخہ تحفہ اثناعشریہ یافتہ شود الحاق کے خواہد بود کہ بنا بر فتنہ انگیزی و کید و مکر کہ بنا عہد مذہب ایشاں یعنی گروه رفقہ از قدیم بر ہمیں امور است  
 اس کار کردہ باشد چنانچہ بسبب فقیر رسیدہ کہ الحاق شروع کردہ آند۔“

(ترجمہ) اور حضرت معاویہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ پر چوٹیں میں نے نہیں کی ہیں۔ اگر تحفہ اثناعشریہ کے کسی نسخے میں ایسی عبارتیں ہیں تو وہ کسی نے اپنی طرف سے بڑھادی ہوں گی۔ کیوں کہ رَدِّ اَفْضَل کے مذہب کی بنیاد ہی شروع سے فتنہ انگیزی اور مکر و کید پر ہے۔ یہ کام بھی انہوں نے ہی کیا ہوگا۔ چنانچہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے الحاق شروع کر دیا ہے۔“ (ص ۵۳ تا ۵۷۔ شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان۔ مؤلفہ حکیم سید محمود احمد برکاتی ٹوکی (کراچی) مطبوعہ مجلس اشاعت اسلام لاہور)  
 دہلی کے مشہور نقشبندی مجددی عالم و شیخ شاہ ابوالحسن زید فاروقی (وفات ۱۹۹۳ء۔ چٹلی قبر، دہلی) لکھتے ہیں:  
 ”اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کئی جگہ اس فعل قبیح (تحریف و الحاق) کی برائی بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے مولوی اسماعیل کے پیر و ان اس کام میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز کی تحریرات، مکتوبات، حضرت شاہ عبدالقادر کے ترجمہ قرآن اور ان کی کتابیں، حضرت مجدد الف ثانی، ان کی اولاد، حضرت شاہ غلام علی، حضرت شاہ عَلَمُ اللہ رائے بریلوی اور دیگر اکابر کے احوال میں بھی تحریفات کر کے.....“

محمد بن عبدالوہاب نجدی اور مولوی اسماعیل دہلوی کا ہم نوا سب کو قرار دیا ہے۔“  
 (القول الجلی کا مقدمہ اور اختتامیہ از شاہ ابوالحسن زید فاروقی۔ مطبوعہ شاہ ابوالخیر اکیڈمی، چٹلی قبر، دہلی ۱۳۱۰ھ/۱۹۸۹ء)  
 یہاں ایک یہ حقیقت بھی ملحوظ خاطر رہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ”بعض متفردانہ“ رجحانات و خیالات ایسے بھی ہیں جن سے خود آپ کے بھائی شاہ اہل اللہ دہلوی و فرزند و تلمیذ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی و شاگرد و مستفیض قاضی ثناء اللہ مجددی پانی پتی اور بزرگ معاصر مرزا مظہر جان جاناں دہلوی بھی متعلق اور ان کے

مؤید نہ ہو سکے۔ تفصیل و تحقیق کے لئے اس موضوع سے متعلق کتب و رسائل کا مطالعہ فرمائیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سبھی فرزند ان گرامی قدر آپ کے دینی و علمی وارث اور جلیل القدر علمائے دین ہیں۔ علم حدیث میں بھی ان حضرات کا پایہ نہایت بلند ہے۔ اور ان حضرات کے دینی و علمی فیوض و برکات سے متحدہ ہند کا ہر گوشہ اور چہرہ چہرہ مستفید و سیراب ہے۔

ایک فرزند سنی بہ محمد کم ہستی ہی میں انتقال کر گئے تھے جو آپ کی پہلی زوجہ محترمہ مسماۃ فاطمہ بنت شیخ عبید اللہ پھلتی کے کٹن سے تھے۔

دیگر چار فرزندوں کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

(۱) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (متولد ۱۱۵۹ھ/۱۷۴۵ء - متوفی ۱۲۳۹ھ/۱۸۲۳ء)

سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (وصال ۱۲۳۹ھ/۱۸۲۳ء) عہد مغل میں ہندوستان بلکہ عالم اسلام کے عظیم و جلیل محدث ہونے کے ساتھ تیرہویں صدی ہجری کے مجدد بھی تھے۔ ملک العلماء مولانا محمد ظفر الدین قادری رضوی عظیم آبادی (وصال ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء) نے اجمال کے ساتھ اسے اپنے ایک رسالہ میں تحریر کیا ہے اور یہ رسالہ متعدد مقامات سے متعدد مرتبہ شائع ہونے کے ساتھ حیات اعلیٰ حضرت (حصہ سوم، مطبوعہ ممبئی) و حیات اعلیٰ حضرت مکمل، مطبوعہ لاہور) میں بھی شامل ہے۔

اجمال و اختصار کے ساتھ اس تحریر کے کچھ حصے ملاحظہ فرمائیں۔ ”تیرہویں صدی کے مجدد“ کے عنوان سے ملک العلماء مولانا ظفر الدین قادری رضوی عظیم آبادی تحریر فرماتے ہیں:

”شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند و شاگرد و مرید و مستفید اور خلیفہ و جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز (متولد ۱۱۵۹ھ/متوفی ۱۲۳۹ھ) مجدد مآۃ ثالث عشر (تیرہویں صدی ہجری کے مجدد) ہیں۔ آپ بارہویں صدی ہجری کے آخر میں صاحب علم و فضل و زہد و تقویٰ، مشہور دیار و اطراف تھے۔ اور تیرہویں صدی ہجری کے آغاز میں ان کا طوطی ہندوستان میں بولتا تھا۔ اور ساری عمر دینی خدمت، درس و تدریس، افتاء و تصنیف، وعظ و پند، حملہ دین و نکایت مفسدین میں صرف اوقات فرماتے رہے۔ جزاء اللہ عن الاسلام و المسلمین خیر الجزاء۔

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ایک کتاب ”تحفۃ اثنا عشریہ“ وہ کتاب ہے کہ روز تصنیف سے اس وقت تک کوئی کتاب اس شان کی نہ لکھی گئی۔

درس و تدریس میں معقولات کے علاوہ فقہ و متعلقات فقہ کا تو التزام تھا مگر خاص چیز درس حدیث و فتویٰ نویسی تھی۔ جس کی شہرت ہندوستان سے باہر روم، شام، مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس وغیرہ تک پہنچی ہوئی تھی۔ قسطنطنیہ سے ملا رشیدی مدنی نے شاہ عبدالعزیز کے نام ایک خط اس طرح لکھا تھا:

”شاہ صاحب! آپ کا کچھ ایسا اثر بلاد اسلامیہ میں ہو رہا ہے کہ جب کوئی فتویٰ دیا جاتا ہے اور علمائے اپنی مہر اس پر کرتے ہیں تو ہر شخص فتویٰ میں آپ کی مہر تلاش کرتا ہے۔ وہ فتویٰ جس پر آپ کی مہر ثبت نہ ہو، زیادہ وقعت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔

آپ یہاں تشریف لائیں تو ہم لوگوں کے لئے بڑے فخر کی بات ہے۔ اور سلطانِ خُرکی بھی آپ کی بڑی

عزت کریں گے۔“

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی درسی نوہیاں آپ کے ان نامور شاگردوں کے نام سے ہی معلوم ہو سکتی ہیں:  
 مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی (شاہ عبدالعزیز کے چھوٹے بھائی) شاہ محمد اسحاق دہلوی (شاہ عبدالعزیز کے  
 نواسے) شاہ محمد یعقوب دہلوی (نواسے) مفتی صدر الدین آزر دہلوی، شاہ غلام علی مجددی نقشبندی دہلوی، شاہ  
 مخصوص اللہ دہلوی (شاہ عبدالعزیز کے بیٹے) مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا حسن علی لکھنوی، مولانا شاہ سلامت  
 اللہ کشتی قادری برکاتی بدایونی ثم کان پوری (مؤلف رسالہ اشباع الکلام فی المولود و القیام، استاذ مولانا  
 شاہ محمد عادل کان پوری و مولانا محمد سعید حسرت عظیم آبادی) مولانا شاہ محمد فضل رحمن گنج مراد آبادی، بھتی وقت  
 قاضی ثناء اللہ مجددی پانی پتی، خاتم الاکابر حضرت سید شاہ آل رسول احمدی ماہروی (امام اہلسنت مولانا الشاہ محمد  
 احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کے شیخ طریقت) مولانا شاہ ابوسعید (نبیرۃ خولجہ محمد معصوم بن حضرت مجدد الف ثانی  
 شیخ احمد فاروقی سرہندی) مولانا شاہ احمد سعید مجددی، مولانا شاہ ظہور الحق قادری پھلواری بانی خانقاہ عمادیہ، منگل  
 تالاب، پٹنہ، مولانا شاہ عبدالغنی ابوالکلائی منعمی۔ (أخذ و اقتباس ص ۱۳۸ تا ص ۱۴۱۔ حیات اعلیٰ حضرت، جلد  
 سوم۔ رضا کیڈمی۔ ممبئی)

(۲) حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی (متولد ۱۱۶۳ھ/۱۷۴۹ء۔ متوفی شوال ۱۲۳۳ھ/راگست ۱۸۱۸ء)

(۳) حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی (متولد ۱۱۶۷ھ/۱۷۵۳ء۔ متوفی رجب ۱۲۳۰ھ/۱۸۱۵ء)

(۴) حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلوی (متولد ۱۱۷۰ھ/۱۷۵۶ء۔ متوفی ۱۲۲۷ھ/۱۸۱۲ء)

ایک عجیب اتفاق یہ ہے کہ ان چاروں بھائیوں کی ولادت جس طرح بطور نزول ہے اسی ترتیب سے ان کا  
 وصال بطور عروج ہے۔ یعنی اس دنیا میں پہلے آنے والے بھائی بعد میں رخصت ہوئے اور یہ سلسلہ آخر کے نمبر  
 چار سے شروع ہو کر نمبر ایک پر اختتام پذیر ہوا۔ فَرَجَهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيَّ كُلِّ حَالٍ وَأَدْخَلَهُمْ  
 لِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔

آمین آمین۔ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ بِجَاهِ حَبِيبِكَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّلَامُ۔

یس اختر مصباحی

بانی و صدر دار القلم، ذاکر نگر، نئی دہلی ۲۵

۲۷/صفر/مظفر ۱۴۳۲ھ مطابق یکم فروری ۲۰۱۱ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## مقدمۃ الكتاب

اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار بڑے حساب انعامات و احسانات اس ضعیف (ولی اللہ دہلوی) پر ہیں جن میں سب سے عظیم نعمت لہم قرآن حکیم کی توفیق ہے۔

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس آخر امت (ولی اللہ دہلوی) پر بہت زیادہ ہیں جن میں سب سے بڑا احسان تبلیغ قرآن کریم ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود قرن اول (کے صحابہ کرام) کو قرآن حکیم کی تحقیق و تعلیم سے لوازا جنہوں نے قرن ثانی (کے تابعین) تک یہ امانت منجھل کی۔ اس طرح قرن اول سے قرن ثانی اور اس کے بعد ہر قرن میں یہ سلسلہ جاری رہا۔ تا آن کہ اس بندۂ ناقواں (ولی اللہ دہلوی) کو بھی اس قرآن حکیم کی روایت و درایت کا ایک خاص حصہ میسر آیا۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی هٰذَا النَّبِيِّ الْكَرِیْمِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَشَفِّعِنَا اَفْضَلَ صَلَواتِكَ وَآمِنِ بِرِکَابِكَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَغُلَمَائِهِ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ -

آما بعد۔ فقیر ولی اللہ بن عبدالرحیم۔ عاملہما اللہ تعالیٰ بِلُطْفِهِ الْعَظِیْمِ۔ عرض کرتا ہے کہ: اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھ فقیر پر لہم قرآن حکیم کا فتح باب فرمایا تو میں نے سوچا کہ بعض مفید نکات جو تدبیر کلام اللہ میں اہل دین و علم احباب کے کام آسکیں، انہیں ایک مختصر رسالہ کے اندر جمع کر دوں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے کراں عنایات سے امید ہے کہ محض ان قواعد کے سمجھ لینے سے معانی و مطالب قرآن حکیم کی شاہراہ کشادہ ہو جائے گی طالبان علم قرآن تفاسیر کے مطالعہ، اور مفسرین (جو اس زمانہ میں نہایت قلیل التعداد ہیں) سے درس لینے میں اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ صرف کر دیں تب بھی اس نظم و ضبط کے ساتھ انہیں اتنے فوائد و نکات حاصل نہیں ہو سکتے۔

میں نے اپنے اس رسالہ کا نام ”الْفُورُ الْكَبِيرُ فِیْ اَصُوْلِ التَّفْسِیْرِ“ رکھا ہے۔ وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ، عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ حَسْبِیْ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ۔

اس رسالہ (الْفُورُ الْكَبِيرُ) کے مقاصد پانچ ابواب پر مشتمل اور انہیں میں منحصر ہیں۔

## باب اول

علومِ خمسہ کا بیان، جنہیں قرآن حکیم صراحتہ بیان کرتا ہے۔ گویا نزولِ قرآن اصلاً انہیں علومِ خمسہ کے لئے ہوا ہے۔

## باب ثانی

اپنے اہل زمانہ کے معیارِ فکر و فہم کے پیش نظر نظمِ قرآن کے اسباب و وجوہِ خفا کی نشان دہی اور ان اسباب و وجوہِ خفا کے ازالہ کا واضح بیان۔

## باب ثالث

تعلیمِ قرآن کے لطائف اور ان کے نادر اسلوب کی بقدرِ طاقت و امکان تشریح۔

## باب رابع

تفسیرِ قرآن کے فنون و مناہج کا بیان اور تفاسیرِ صحابہ و تابعین کرام کے درمیان واقع اختلافات کا حل۔

## باب خامس

قرآن حکیم کے مشکل اور غریب (نادر) الفاظ کی شرح اور اسبابِ نزول کا بیان، جنہیں جاننا اور یاد رکھنا ہر مفسر کے لئے ضروری ہے اور ان کے ضبط و استیعاب کے بغیر تفسیر میں غور و خوض کرنا ممنوع و محظور۔



## باب اول

## قرآن حکیم میں علومِ خمسہ کا واضح و صریح بیان

مندرجہ ذیل علومِ خمسہ کے اندر ہی منصوص و صریح معانی و مضامین قرآن، دائر ہیں۔

① علم احکام: - واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام امور و معاملات کا جاننا خواہ وہ از قسم عبادات ہوں یا

معاملات یا تدبیر منزل یا سیاست مدنیہ۔

اس علم احکام کی تحقیق و تفصیل فقیہ کا فریضہ ہے۔

② علم جہد و محاصمہ: - چار گمراہ فرقے، یہود و نصاریٰ و مشرکین و منافقین سے مباحثہ و مناظرہ کرنا۔

اس علم کی توضیح و تفریح متکلم کی ذمہ داری ہے۔

③ علم تذکیر بالاء اللہ: - یہ ایسا علم ہے جس میں زمین و آسمان کی تحقیق، بندوں کی ضرورت کے مطابق ان

کے دلوں میں اثر آفریں کلمات کا القاء اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفاتِ کاملہ کا بیان اور ان کی توضیح و تشریح کی جاتی ہے۔

④ علم تذکیر بایام اللہ: - یہ وہ علم ہے جس کے ذریعہ مشیتِ الہی کے مطابق فرماں برداروں و اطاعت

شعاروں کو انعام اور عاصیوں و مجرموں کو دیے جانے والے عذاب جیسے واقعات و حوادث کا ذکر کیا جاتا ہے۔

⑤ علم تذکیر موت و ما بعد موت: - یہ علم حشر و نشر، حساب و میزان اور جنت و جہنم سے متعلق ہے۔

ان تینوں مؤخر الذکر علوم کی تفصیل و تشریح اور ان سے مناسبت رکھنے والی احادیث و آثار مبارکہ کا بیان و اعظ

و مذکر کا مخصوص فریضہ ہے۔

## علومِ خمسہ کا قرآنی اسلوب

قرآن حکیم کے علومِ خمسہ قدیم اہل عرب کے اسلوب پر ہیں، متاخرین کے طرز و طریقہ پر نہیں ہیں۔ یہی وجہ

ہے کہ آیات احکام کے اندر اہل سخن کے قاعدہ کے مطابق نہ تو اختصار کا اور نہ ہی اہل اصول کے فن کے مطابق غیر

ضروری قیود سے صحیح قواعد کا کوئی التزام ہے۔

آیاتِ محاصمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلماتِ مشہورہ اور خطابِ نافع کے ذریعہ منکر کے رد و ابطال کا

اسلوب اختیار فرمایا ہے اور اس نے اہل منطق کے طرز پر تبیح براہین نہیں فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک مقصود سے

دوسرے مقصود کی طرف انتقال عبارت و آیت کی مناسبت کے سلسلے میں اُدبائے متاخرین کا جو قاعدہ و طریقہ ہے اس

کی بھی اس نے کوئی رعایت نہیں فرمائی ہے۔ بلکہ بندوں کے حق میں جب جو بات ان کی تعلیم و ہدایت کے لئے

مناسب و اہم تھی اسے بلا رعایت تقدیم و تاخیر بیان فرمادیا ہے۔

۱۔ یہ ایک طبقہ کی رائے ہے۔ اس کے برخلاف دوسرا طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ ہر آیت اپنے قبل و بعد کی آیت، اور ہر سورہ اپنے

قبل و بعد کی سورت کے ساتھ ایک خاص معنوی ربط رکھتی ہے۔ جس کا علم و ادراک رب تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ان کے معیار

مرتبہ اور سعی و جہد کے لحاظ سے عطا فرماتا ہے۔ تفصیل "اتقان" میں ہے۔ مترجم

## سبب نزول کی تفسیری حیثیت

مفسرین قرآن عام طور پر آیات جَدَل وخصمہ آیات احکام میں سے ہر آیت کو کسی واقعہ و قصہ سے جوڑ کر اسی قصہ اور واقعہ کو اس آیت کا سبب نزول (شان نزول) قرار دیتے ہیں۔ لیکن امر متحقق یہ ہے کہ نزول قرآن کا اصل مقصد تہذیب و اصلاح انواع بشر، اور ان کے درمیان پائے جانے والے عقائدِ باطلہ و اعمالِ فاسدہ کی بچ کئی ہے۔ درحقیقت آیاتِ خصمہ کے اسباب نزول، نفوسِ بشری کی ہدایت و تہذیب اور نوعِ انسانی کے عقائدِ باطلہ و اعمالِ فاسدہ کا استیصال ہیں۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ مکلف انسانوں کے عقائدِ باطلہ، آیاتِ خصمہ کا سبب نزول اور ان کے اعمالِ فاسدہ و تجاوزات و مظالم کا وجود، آیاتِ احکام کا سبب نزول ہیں۔ اسی طرح آیاتِ تذکیر بآلاءِ اللہ و آیامِ اللہ و الموت و ما بعدہ کے اسبابِ نزول، انسانوں کی بے توجہی اور شدید غفلت ہیں کہ ان آیاتِ تذکیر کے بغیر وہ ہوش میں نہیں آتے اور نہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

واقعات و تجزیات اور ان کے خصوصی اسباب جن کے بیان و روایت کی مفسرین نے جگہ جگہ بار بار زحمت اٹھائی ہے، ان کا تفسیر میں کوئی ایسا دخل نہیں جو زیادہ قابلِ اعتبار ہو، ہوائے اُن چند اسبابِ نزول کے جن کا تعلق بعض آیاتِ کریمہ سے ہے، جن میں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے پہلے کے کسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور سامع و قاری کو جو انتظار اس اشارہ کی وجہ سے درپیش ہے، وہ اس واقعہ کی وضاحت کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں ہمارے لئے لازم ہے کہ ان علومِ خمسہ کی ایسی تشریح کریں کہ تجزیاتی واقعات و قصص بیان کرنے کی ہمیں ضرورت ہی پیش نہ آئے۔

## فصل اول

قرآن حکیم میں چار گمراہ فرقوں: مشرکین، منافقین، یہود اور نصاریٰ کے ساتھ ہونے والا جَدَل وخصمہ (مباحثہ و مناظرہ) ان دو قسموں پر مشتمل ہے:

اول: اللہ تعالیٰ نے باطل عقائد کا ذکر ان کی قباحت و شاعت کی تصریح کے ساتھ کیا ہے اور ان پر محض نکیر فرمائی ہے۔  
ثانی: مذکورہ گمراہ فرقوں کے شکوک و شبہات واضح کر کے دلائلِ برہانی یا خطابی سے ان کا ازالہ فرمایا ہے۔

## مُشْرِکِیْن اور مِلَّتِ اِبْرٰہِیْمِی

مشرکین عرب اپنے آپ کو ”حَنَفَاء“ کہتے تھے اور مِلَّتِ اِبْرٰہِیْمِی کا ہم مذہب ہونے کے مدعی تھے۔ حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو مِلَّتِ اِبْرٰہِیْمِی کے دین پر قائم اور اس کے شعائر کا پابند ہو۔

مِلَّتِ اِبْرٰہِیْمِی کے شعائر یہ ہیں: بیعت اللہ کا حج، نماز میں استقبالِ کعبۃ اللہ، غسلِ جنابت، ختنہ و دیگر فطری سنتیں، اظہر حُرْمِی کی تحریم، مسجدِ حرام کی تعظیم، نسبی و رضاعی حُرْمَات کی تحریم، ماکولِ اللہ جانور کے خلق میں ذبح، اونٹ کے سینہ کے بالائی حصہ میں ٹُخْر، ذبح و نحر کے ذریعہ عام ایام بالخصوص ایامِ حج میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خواہش و طلب۔ یہ سب

شعائرِ ملتِ ابراہیمی ہیں۔

وضو، نماز، طلوعِ صبح صادق سے (فرض ایامِ صیام میں) غروبِ آفتاب تک کا روزہ، یتامیٰ و مساکین پر صدقہ، آفات و مصائب میں یتیموں اور ضرورت مندوں کی امداد و اعانت اور صلہ رحمی، یہ سارے امورِ ملتِ ابراہیمی میں مشروع ہیں جن کی مدح و ستائش اہلِ ملتِ ابراہیمی کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ جب کہ جمہورِ مشرکین یہ چیزیں چھوڑ بیٹھے تھے اور ان کا ایسا حال ہو گیا تھا کہ گویا ان کاموں کا ان کے درمیان کبھی کوئی وجود ہی نہیں تھا۔

اصلِ ملتِ ابراہیمی میں قتل، چوری، زنا، سُود اور غصب کی حرمت بھی ثابت تھی جن کے ارتکاب کو اہلِ ملتِ شنیع و بیع سمجھتے تھے۔ لیکن جمہورِ مشرکین ان کے مرتکب ہوا کرتے تھے اور نفسِ امارہ کی غلامی کیا کرتے تھے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کے خالقِ زمین و آسمان ہونے پر اہلِ ملت کا عقیدہ تھا۔ وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ اللہ ہی سارے چھوٹے بڑے حوادث کی تدبیر اور رسولوں کی بعثت اور بندوں کے اعمال پر جزا و سزا کی قدرت رکھتا ہے۔ جو حوادث و واقعات پیش آتے ہیں، ان کے رُونا ہونے سے پہلے وہی اُن کا فیصلہ کرتا ہے۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کے مقرب بندے اور مستحقِ تعظیم ہیں۔

ان کے یہ عقائد واضح اور ثابت تھے جن کا ثبوت ان کے اشعار سے بھی ملتا ہے۔ لیکن جمہورِ مشرکین ان عقائد کے بارے میں بہت سے شبہات میں مبتلا تھے۔ جس کا سبب یہ تھا کہ وہ انھیں بعیداً زہم سمجھتے تھے اور ان کے علم و ادراک سے انھیں کوئی دل چسپی بھی نہ تھی۔

## مشرکین کی گمراہیاں

مشرکین عرب کی چند گمراہیاں یہ ہیں:- شرک، تشبیہ، تحریف، انکارِ آخرت۔

یہ مشرکین پیغمبرِ اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بعید از عقل سمجھتے تھے۔ ان کے درمیان اعمالِ قبیحہ اور ظلم و ستم عام ہو گیا تھا۔ یہ مشرکین باطل مذہبی رسوم ایجاد کر لیا کرتے تھے اور عبادتیں ان کے دلوں سے مٹو ہو گئیں تھیں۔

**شرک:-** اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتِ خاصہ میں سے کوئی صفت غیر اللہ کے لئے ماننا شرک ہے۔ مثلاً کائنات کے اندر اپنے ارادہ و مشیت سے تصرف، جسے ”مکنُ فیکون“ کہا جاتا ہے۔ یا کسی غیر اللہ کے لئے علم ذاتی ماننا، جو نہ اس کے ذریعہ ہونہ عقل نہ خواب نہ الہام وغیرہ کے ذریعہ یا کسی مریض کو خود شفا دینا۔ یا کسی شخص پر ایسی لعنت یا ناراضی جس کے سبب وہ شخص تنگ دست یا بیمار یا بد بخت ہو جائے۔ یا کسی شخص کے ساتھ ایسی رحمت و مہربانی جس کے سبب وہ شخص کشادہ رزق و صحیح البدن اور نیک بخت ہو جائے (ان صفات و تصرفات کا کسی غیر اللہ کو ہالذات حامل قرار دینا شرک ہے)

مشرکین عرب جو اہر کی تخلیق اور تدبیر امور میں کسی کو اللہ کا شریک و سہم نہیں مانتے تھے۔ کسی معاملے میں اللہ کے قطعی اور اٹل فیصلے کے یا مقابل کسی شخص کے اندر ایسی کوئی قدرت نہیں مانتے تھے جو اسے روک سکے۔ البتہ بعض خاص امور میں بندوں کی شرکت کے قائل تھے۔ اور ان کا گمان یہ تھا کہ کوئی جلیل القدر بادشاہ جس طرح اپنے کچھ

مخصوصاً امرِ اَوْحَاکَام کو اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں میں اس حکم کے ساتھ بھیجتا ہے کہ جب تک کسی خاص معاملے میں بادشاہ کا کوئی صریح حکم نہ ہو اس وقت تک وہ جوئی امور و معاملات میں مختار و محصر ف ہیں۔ بادشاہ اپنی رعایا کے ان جوئی امور و معاملات سے بے نیاز رہ کر ساری رعایا کو ان امرِ اَوْحَاکَام کے حوالے کر دیتا ہے اور ان کے خُذَام و مَشْعَبین و مقرّبین کے سلسلے میں ان کی ہر سفارش وہ بادشاہ قبول کر لیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی خیال و گمان ان مشرکین عرب کا اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں بھی تھا کہ اس نے اپنے بعض بندوں کو خلعتِ اَوْحَاکَام سے نوازا دیا ہے جن کی خوشی و ناراضی دوسرے بندوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایسے ہی خیال و گمان کے تحت یہ مشرکین عرب ضروری سمجھنے لگے کہ کچھ بندگانِ خاص کا تَقْرُب پائیں تاکہ ان کے ذریعہ مالک الملک وحدہ لا شریک کی رضا اور قرب حاصل کر لیں اور ان کے روزِ مَرْتَبہ کے معاملات میں ان بندگانِ خاص کی سفارش کو درجہ قبول مل جائے۔

انہیں باطل افکار و خیالات کے تحت مشرکین عرب اپنے طور پر یہ جائز سمجھتے تھے کہ ان بندگانِ خاص کو سجدہ کریں، ان کے تَقْرُب کی نیت سے جانور کی قربانی کریں، ان کے نام کی قسم کھائیں، ان کے اندر ”مُحْنُ فَبِکُون“ کی قدرت سمجھ کر اہم امور میں ان سے استعانت کریں، ان کی شکل و صورت سے ملتی جلتی مورتیاں بھی انہوں نے پتھر اور پیتل کی تراش لیں اور ان مورتیوں کو ان کی روحوں کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ اور اپنا قبلہ توجہ بنالیا۔ ان جاہل مشرکوں اور ان جیسے دوسرے لوگوں نے رفتہ رفتہ ان مورتیوں ہی کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ اس طرح ایک عظیم انحراف اور گمراہی ان کے عقیدوں میں داخل ہو گئی۔

**تشبیہ:-** اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بشری صفت سے مُشَبَّہ ماننا تشبیہ ہے۔ مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ: فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرّب بندوں کی سفارش قبول کر لیتا ہے، خواہ وہ اسے پسند نہ ہو۔ جیسا کہ بادشاہ کبھی کبھی اپنے بڑے امرِ اَوْحَاکَام کی سفارش قبول کر لیتے ہیں۔

اللہ کا علم و بصیرت جو اس کی شان کے لائق ہے اسے وہ نہ سمجھ سکے تو اپنے علم و بصیرت پر قیاس کر کے اس کے

۱۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے حجۃ اللہ البالغہ (۱/۱۱۳) دارالکتب العلمیہ، بیروت) میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا ہے:

”پہلے کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اگلے صالحین نے اللہ کی عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کیا تو اللہ نے انہیں الوہیت عطا کر دی اور وہ بقیہ خلق خدا کی طرف سے عبادت کے مستحق ہو گئے... انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان حضرات کی پرستش کیے بغیر خدا کی پرستش مقبول نہیں... پھر مشرکین نے ان صالحین کے ناموں پر پتھروں سے ان کی مورتیں تراشیں، اور ان مجسموں کو ان صالحین کی جانب توجہ کا قبلہ بنالیا۔ بعد میں جو مشرکین آئے انہوں نے ان کی اصل کا کچھ خیال نہ رکھا اور عینہ انہی کو معبود بنالیا“۔ اچھی ملاحظہ فرمائیے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگلے مشرکین صالحین کو الوہیت سے موصوف اور عبادت کا مستحق مانتے تھے، اور بعد کے مشرکین تمام اصنام کو الٰہ اور مستحق عبادت مانتے گئے۔ یقیناً یہ اگلے پچھلے دونوں طرح کے افراد مخلوق کو الوہیت سے موصوف اور عبادت کا مستحق مان کر شرک اکبر کے مرتکب تھے اگرچہ عالم کا خالق و مدبر اللہ ہی کو مانتے تھے۔ اور مسلمان جو انبیاء و اولیاء کو خدا کا بندہ، خدا کی معرفت کا ذریعہ، اور اس تک رسائی و قرب کا وسیلہ مانتے ہیں اور کسی طرح انہیں الوہیت سے موصوف یا عبادت کے لائق نہیں مانتے وہ ہرگز نہ مشرک ہیں نہ مشرکین کے مشابہ بلکہ قرآن و سنت کی تعلیم و تلقین اور طریقہ صحابہ و تابعین کے تابع ہیں۔ خود شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ اور ان کے اساتذہ و مشائخ بھی اسی پر ہمیشہ قائم رہے، جیسا کہ ان حضرات کی تصنیفات سے ثابت ہے۔ مترجم۔

لے جسم و مکان کا عقیدہ رکھنے کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔

**تحریف :-** بنو اسمعیل اپنے جدِ کریم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ جب عمرو بن لُحی لعنہ اللہ علیہ پیدا ہوا تو اس نے ان کے لیے بت بنائے اور ان کی عبادت کو جائز قرار دیا۔ اور ان بتوں کے لئے بخیڑہ و ساہبہ اور حام جانوروں کے آزاد چھوڑنے اور تیروں (پانسوں) کے ذریعہ قسمت آزمائی جیسے کاموں کا سلسلہ اس نے شروع کیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تین سو سال پہلے یہ حادثہ وقوع پذیر ہوا۔ اپنی بت پرستی و بد مذہبی کے سلسلے میں مشرکین اپنے آباؤ اجداد کی روش اور روایت سے استدلال کرتے ہوئے اسے اپنے لیے ایک دلیل قطعی سمجھنے لگے تھے۔

**انکارِ آخرت :-** مشرکین اگرچہ حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل علیہما السلام بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل تھے۔ لیکن بشری صفات جو انبیاء کرام کے جمال باکمال کے لیے حجاب ہیں، اس حجاب نے مشرکوں کو تشویش و پریشاں خاطر میں مبتلا کر رکھا تھا اور حکمتِ بعثتِ انبیاء کرام کے اندر تدبیرِ الہی کی جو حقیقت تھی اسے وہ نہ سمجھ سکے تو رسالت کو بعید از فہم سمجھنے لگے۔ کیوں کہ وہ یہ سمجھتے اور چاہتے تھے کہ رسول اور مرسل کے درمیان مماثلت ہونی چاہیے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رسالتِ محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں احمقانہ اور ناقابلِ التفات شکوک و شبہات کا اظہار کرنے لگے۔ مثلاً یہ کہ نبی کھانے پینے کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کسی فرشتہ کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ ہر شخص پر الگ الگ وحی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ وغیرہ وغیرہ۔

**مشرکانہ مماثلت :-** مشرکین عرب کے عقائد و اعمال اور ان کے احوال سمجھنے سمجھانے میں کچھ توقف ہو تو اہل زمانہ بالخصوص دارالاسلام کے اطراف و نواحی میں سکونت پذیر بعض پیشہ وروں اور جاہل مسلمانوں کے ناگفتہ بہ حالات دیکھ لیجیے کہ ولایت کے بارے میں ان کا خیال کیسا ہے؟ اولیاء متقدمین کی ولایت کے قائل ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس زمانہ میں اولیاء کا وجود محال ہے۔ ایسے لوگ قبروں اور آستانوں پر جا کر طرح طرح کے مشرکانہ اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان کے اندر تشبیہ و تحریف نے راہ پالی ہے اور بحکم حدیث صحیح ”تم اپنے اگلوں کا طریقہ اپنالو گے“ ہمارے زمانہ کا ایک گروہ طرح طرح کے انحرافات کا مرتکب اور آفات میں مبتلا ہے۔ عافانا اللہ! سبحنہ و تعالیٰ من ذلک۔

**ملتِ ابراہیمی اور ملتِ محمدی :-** حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عربوں میں مبعوث فرما کر انھیں ملتِ ابراہیمی کی اصلاح کا حکم دیا۔

اور قرآن عظیم میں مشرکین و منکرین سے مباحثہ و مجادلہ فرمایا گیا۔ اس مجادلہ و مخاصمہ میں ان کے ایسے مسلمات سے استدلال فرمایا گیا جو ملتِ ابراہیمی کے آثار و باقیات تھے تاکہ جوابِ مسکیت ہو اور حق واضح ہو جائے۔

## جوابِ شافی و ایضاحِ حق

ردِ شرک :- اولاً۔ مشرکین سے ان کے دعویٰ کی دلیل طلب کی گئی اور اپنے آباؤ اجداد کی روایت و عادت

کے التزام کو بطور دلیل پیش کیے جانے پر نقض وارد کیا گیا۔

**ثانیاً:** وہ بندے جن کی یہ مشرک عبادت کرتے ہیں، ان کی کسی طرح کی برابری اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ نہیں۔ اور تعظیم کا انتہائی درجہ (کہ عبادت میں داخل ہو جائے) اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے جو ان بندوں کے لیے نہیں ہے۔

**ثالثاً:** صرف اللہ کے معبود ہونے پر انبیاء کرام کا اجماع ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ - (سورۃ الانبیاء: آیت ۲۵)  
اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو میری ہی عبادت کرو۔

**رابعاً:** عبادت اصنام کی شاعت و قباحت کا بیان اور اس حقیقت کی وضاحت کہ یہ پتھر اور مورتیاں انسانی کمالات سے عاری اور انسانی درجات سے بھی فروتر ہیں تو پھر مرتبہ اُلُوہیت سے ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟  
یہ جواب ایسے مشرکوں کو دیا گیا ہے جو بتوں کو معبود پالڈا ات سمجھتے تھے۔

**ردّ تشبیہ:** - اوّلًا: مشرکین کے دعویٰ کی دلیل طلب کی گئی اور اپنے آباؤ اجداد کی روایت و عادت کے التزام کو بطور دلیل پیش کیے جانے پر نقض وارد کیا گیا۔

**ثانیاً:** والد اور اس کی اولاد کے درمیان ممانست ضروری ہے جو یہاں بدھتہ معدوم ہے۔

**ثالثاً:** جو نسبت خود مشرکین کے نزدیک معیوب و مذموم ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں منسوب کرنے کی قباحت و شاعت کا بیان۔ مثلاً: اَلرَّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُنُونَ - (سورہ الصافات: آیت ۱۳۹) کیا ان کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور خود ان کے لئے بیٹے؟

یہ رد و انکار ایسے لوگوں کے لیے ہے جو رائج و مشہور باتوں اور شعری تخیلات کے خوگر ہیں۔ اور اکثر مشرک ایسے ہی تھے۔

**ردّ تحریف:** - اوّلًا: مشرکین کی تحریف کردہ کوئی بات ائمہ دین حنیف سے منقول نہیں۔

**ثانیاً:** یہ ”بد مذہبی“ اور ”اختراعی باتیں“ ایسے لوگوں کی ہیں جو معصوم نہیں ہیں۔

**ردّ استبعاد حشر و نشر:**

**اوّلًا:** جس طرح مُردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ مُردوں کو دوبارہ زندہ فرمادے گا۔ اس طرح کے دوسرے قیاسات بیان کیے گئے ہیں۔ اور مناط و مدار کی تنقیح کی گئی ہے جو شمول قدرت اور امکانِ اعادہ ہے کہ قدرت الہی عام ہے اور اعادہ تخلیق، قادر مطلق کے لیے ممکنات میں سے ہے۔

**ثانیاً:** کتب سماوی کے سبھی ماننے والے خبر دیتے چلے آ رہے ہیں کہ حشر و نشر برحق ہیں۔

**ردّ استبعاد رسالت محمدی:**

**اوّلًا:** اہم سابقہ کے درمیان نبوت و رسالت کے حاملین مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ - (سورہ یوسف: آیت ۱۰۹)  
اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے اور سب شہر کے ساکن تھے۔  
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَ عَلِيمٍ

الكَتُوبِ - (سورہ رعد: آیت ۴۳)

کفار کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو۔ تم فرماؤ: اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان اور وہ جسے کتاب کا علم ہے۔  
تَلْفِيفًا: دفع استبعاد کے لیے واضح کیا گیا ہے کہ یہاں رسالت سے مراد وحی ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ - (سورہ کہف: آیت ۱۱۰)

تم فرماؤ: میں تمہاری طرح صرف صورت بشری میں ہوں۔ مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔  
اور وحی کی ایسی تفسیر کی گئی جو محالات میں سے نہ ہو۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخِيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذِنِ  
مَآئِسَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَكِيمٌ - (سورہ شوریٰ: آیت ۵۱)

اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر۔ یا یوں کہ وہ بشر پر وہ عظمت کے اذہ  
ہو۔ یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے۔ بے شک وہ رفعت و حکمت والا ہے۔

تَلْفِيفًا: مشرکین کی طرف سے ان کے کسی متعین اور نام زد شخص کو رسول بنانے، فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجنے، ہم  
فحص کے پاس وحی نازل کرنے کی خواہشات و مطالبات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزات ظاہر ہونے  
اور ان کی ایسی باتیں نہ مانے جانے میں حکمت لکھی ہے جس کے ادراک سے ان کا علم و فہم قاصر ہے۔

## اعادہ و تکرار مضامین کی حکمت

پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لئے جن لوگوں  
کے درمیان مبعوث فرمایا، ان کی غالب اکثریت مشرک تھی اس لیے قرآن حکیم کی بہت سی سورتوں میں مذکورہ مضامین  
و مباحث کو متعدد اسالیب میں واضح و مؤثر تاکیدات کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اور ان مضامین کے اعادہ و تکرار  
سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اہتمام و احتراز نہیں فرمایا ہے۔

حکیم مطلق جل جلالہ کا مقاصد ان جاہلوں کے ساتھ اسی طرح ہونا مناسب تھا اور ان سفیہوں، بے عقلوں کے  
جواب میں ایسی ہی تاکید کی ضرورت تھی۔ ذَلِكُمْ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - (سورہ انعام: آیت ۹۶)

## تذکرہ یہود

یہودی تورات پر ایمان رکھتے تھے مگر ان کی گمراہی یہ تھی کہ:

احکام تورات کے اندر تحریف کرتے تھے، خواہ وہ تحریف لفظی ہو یا معنوی۔ بعض یہود آیات تورات کو چھپاتے  
تھے۔ اپنی طرف سے گڑھ کر آیات تورات میں الحاق کر دیا کرتے تھے۔ احکام تورات کے نفاذ میں تساہل برتنے

تھے۔ اپنے مذہب کی بے جا حمایت میں مبالغہ کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے۔ شان رسالت بلکہ شان اُلُوہیت میں بھی طعن و تشنیع اور بے ادبی کیا کرتے تھے۔ اور حرص و بخل وغیرہ خصائلِ رذیلہ میں مبتلا تھے۔

## توریت میں لفظی و معنوی تحریفات

توریت کے ترجمہ وغیرہ میں یہودی تحریف کیا کرتے تھے۔ اصل توریت میں لفظی تحریف نہیں کرتے تھے۔ فقیر (ولی اللہ دہلوی) کے نزدیک یہی بات متحقق ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی قول ہے۔ کسی آیت کو اپنی کج فکری و حسارت اور صراطِ مستقیم سے انحراف کے ساتھ اس کے متعین معنی کے خلاف محمول کر کے کوئی تاویل فاسد کرنا تحریفِ معنوی ہے۔

تحریفِ معنوی کی چند مثالیں: ① دین کی تصدیق کرنے والے مذہبی فاسق اور انکار کرنے والے کافر کے درمیان واضح فرق ہر ملت و مذہب میں بیان ہوا ہے۔

اور یہ بھی کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور عذابِ شدید میں گرفتار ہوں گے۔

فاسق انسان انبیاء کرام کی شفاعت سے جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے۔

یہ صریح حکم ہر مذہب کے ماننے والوں کی وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ توریت میں یہودیوں، عبرانیوں، انجیل میں نصرانیوں اور قرآنِ عظیم میں مسلمانوں کے لیے یہ حکم ثابت ہے۔

اس حکمِ نجات و شفاعت کا منطوق و مدار یہ ہے: اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت پر ایمان لانا، اس پیغمبر کی تصدیق و اطاعت کرنا جو ان کے لیے مبعوث ہوا ہے۔ ادا و ابروہٗ احکامِ ملت پر عمل کرنا اور ممنوعات و محظوراتِ شرعیہ سے اجتناب کرنا۔ خواہ کوئی بھی فرقہ اس حکم پر کار بند ہو۔ کسی ایک فرقہ کے لئے یہ حکم خاص نہیں۔

لیکن یہود کا گمان ہے کہ جو بھی یہودی یا عبرانی ہو گا وہ لازمی طور پر جنتی ہے۔ انبیاء کرام کی شفاعت سے یہود عذابِ جہنم سے نجات پا جائیں گے۔ چند روز سے زیادہ وہ جہنم میں نہیں رہیں گے، اگر چہ ان کے لئے مذکورہ منطوق حکم کا تحقق نہ ہو۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح طریقے سے ایمان نہ رکھتے ہوں۔ نہ آخرت اور اپنے نبی پر ایمان کا کچھ حصہ رکھتے ہوں۔

یہود کا یہ گمان بالکل غلط اور خالص جہالت ہے۔ قرآن جو کتبِ سابقہ کی تصدیق و تکمیل کرنے والا اور ان کے مواقعِ اشتہاد و اشکال کو واضح کرنے والا ہے، اس نے یہود کے اس فاسد خیال کی حقیقت کو اس طرح و اشکاف فرما دیا ہے:

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُم فِيهَا خَالِدُونَ۔ (سورہ بقرہ آیت ۸۱)

ہاں اکیوں نہیں؟ جو گناہ کمائے اور اس کی خطا سے گھیر لے، وہ دوزخ

والوں میں ہے۔ جنہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔

② ہر ملت کے احکام اس زمانہ کے مصالح کے مطابق ہیں۔ تشریح امور میں اس عہد کے لوگوں کی اچھی

عادات و روایات کی رعایت اور انہیں اختیار کرنے کی تاکید کے ساتھ اس ملت کے لئے ان شرعی احکام پر یقین و عمل کرتے رہنے اور حق ان میں منحصر سمجھنے کا حکم بھی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں حق انہیں میں منحصر ہے اس لئے اسے ماننے کے ساتھ اس پر استمرار اور دوام اس ملت کے لئے لازم ہے۔

یہ حکم اِدْمَاف (بیمبلی کا حکم) اِدْمَاف ظاہری ہے، اِدْمَاف حقیقی نہیں ہے۔ یعنی یہ حکم اس وقت تک کے لئے ہے جب تک کہ کوئی دوسرا نبی مبعوث نہ ہو اور اس کے زوئے رسالت کا پردہ نہ اٹھے۔

لیکن یہود نے اس حکم اِدْمَاف سے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب نسخِ یہودیت ممکن نہیں ہے۔ یہودیت پر قائم رہنے کی ہدایت کا مطلب تو فی الحقیقت یہ تھا کہ وہ ایمان باللہ اور اعمالِ صالحہ پر قائم رہیں۔ اس سے خود یہ ملتِ یہودیت مراد نہیں کہ ہمیشہ کے لئے وہ قائم اور باقی رہے گی۔ لیکن یہود نے اسی ملت کا اعتبار کر کے یہ گمان کر لیا کہ حضرت یعیسوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی یہودیت پر ہمیشہ قائم رہنے کی ہدایت و وصیت فرمائی ہے۔

② اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ملت کے انبیاء کرام اور ان کے قسبین کو مقرب و محبوب لقب سے نوازا ہے اور منکرینِ ملت کو مبغوض قرار دے کر ان کی مذمت فرمائی ہے۔ ہر قوم کے درمیان اس باب کے رائج الفاظ کے ساتھ اس نے انہیں خطاب فرمایا ہے۔ اس لئے عجب نہیں کہ "اِحْبَاء" کی جگہ لفظ "اَبْنَاء" سے اللہ تعالیٰ نے یہود کو خطاب کیا ہو اور وہ یہ گمان کر بیٹھے کہ یہ شرفِ یہودی و عبرانی و اسرائیلی نام کے درمیان ہی دائرہ اور انہیں کے لیے مخصوص ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ اطاعتِ شعاری و فرماں برداری اور صراطِ مستقیم پر چلنے کے لئے صفت جن کے لیے صفت انبیاء ہوئی ہے، انہیں صفت کے ساتھ یہ لفظ خاص ہے۔ اس کے علاوہ کے لئے نہیں۔

طرح طرح کے مَرَعومات و تاویلاتِ فاسدہ اور خیالاتِ باطلہ یہود کے ذہنوں میں راسخ ہو گئے تھے، جنہیں انہوں نے اپنے آباؤ اجداد سے میراث میں پایا اور سیکھا تھا۔ یہود کے ایسے سارے ظنون و اوہام کو قرآنِ عظیم نے کھل طور پر رد فرمادیا۔

## کُتْمَانِ آیاتِ تَوْریت

یہود اپنے کسی معارفِ فرد کی عزت و جاہ کے تحفظ یا کسی مرتبہ اور سرداری کی طلب میں بعض احکام و آیاتِ تَوْریت کو عوام سے چھپاتے تھے تاکہ عوام کے احتساب و مواخذہ کی وجہ سے ان کے ساتھ عوامی عقیدت کم یا ختم نہ ہو اور ان آیات پر عمل نہ کرنے کی پاداش میں عوام انہیں ملامت اور ان کی مذمت نہ کرنے لگیں۔

کُتْمَانِ آیات کی چند مثالیں یہ ہیں:

① تَوْریت کے اندر صراحت کے ساتھ یہ حکم وارد ہے کہ زانی کو سنگ سار کر دیا جائے۔ لیکن یہودی مذہبی پیشواؤں نے اس حکمِ تَوْریت کو متفقہ طور پر پس پشت ڈال کر یہ طے کر لیا کہ سنگ ساری کی جگہ زانی کو کوڑے مارنے اور اس کا منہ کالا کرنے کا طریقہ رائج کیا جائے۔ چنانچہ اس پر وہ عمل کیا کرتے تھے اور اپنی رسوائی کے خوف سے یہودیوں کے مذہبی پیشوا تَوْریت کی آیتِ رَحْم (سنگ ساری سے متعلق آیت) کو چھپایا کرتے تھے۔

② وہ آیاتِ تَوْریت جن میں حضرت ہاجرہ و حضرت اسمعیل علیہما السلام کو ان کی اولاد میں ایک ایسے

نبی کی بعثت کی بشارت اور ایک ملت کے وجود پذیر ہونے کا اشارہ دیا گیا ہے جو سرزمینِ حجاز میں ظاہر ہو کر ہر طرف پھیل جائے گی، اور اس کے تلبید سے عرفات کی پہاڑیاں گونج اٹھیں گی، تمام بلاد و اُمصار سے اس ملت کے افراد وہاں کا قصد اور سفر کریں گے، وہ آیاتِ تاحالِ توریت میں موجود ہیں مگر یہود ان آیات کی یہ فاسد تاویل کرتے ہیں کہ ان کے اندر اس ملت کے صرف وجود کی خبر ہے۔ اسے اپنا کر اس کی پیروی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور احبارِ یہود بار بار یہ مقولہ دُہرایا کرتے تھے: **مَلْحَمَةٌ كُتِبَتْ عَلَيْنَا**۔ ہم پر ایک جنگ مسلط اور لازم کر دی گئی ہے۔

چوں کہ یہ کمزور تاویل سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا نہ اسے کوئی صحیح ماننا اس لیے وہ آپس میں اس کی تاکید کرتے تھے کہ ان آیات کو چھپا کر رکھا جائے اور انھیں ہر خاص و عام پر ظاہر نہ کیا جائے۔ ان کا اظہار ہمارے لیے ناجائز ہے۔ یہود کا یہ خیال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

أَتَحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ - أَفَلَا تَعْقِلُونَ - (سورۃ البقرہ: ۷۶)

وہ علم جسے اللہ نے تم پر کھولا ہے، مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر جُت لائیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟

یہود کتنے جاہل ہیں۔ اس مبالغہ کے ساتھ حضرت ہاجرہ و حضرت اسمعیل علیہما السلام پر اللہ نے جو احسان بتایا ہے اور اس امت کا اتنے شرف و فضیلت کے ساتھ جو ذکر فرمایا ہے، کیا اس کے اندر اس کا بھی کوئی احتمال ہے کہ اس ملت کو ماننے پر اسے محمول نہ کیا جاسکے؟ اور اس کا دین اپنانے کی کوئی ترغیب و تحریص اس کے اندر نہیں ہے؟

سُبْحٰنَكَ هٰذَا اِفْكٌ عَظِيْمٌ

## اِفتراءات و مزعوماتِ یہود

یہود اپنے مذہب کے اندر افترا کرتے اور خود ساختہ باتیں شامل کر لیا کرتے تھے۔ جس کا سبب یہ ہے کہ ان کے احبار و رہبان کے اندر مذہبی تعق و تشدد پیدا ہو گیا تھا۔ اور وہ کسی نصِ شارع کے بغیر محض اپنی مصلحت کی بنیاد پر اِتمسان یعنی بعض احکام و مسائل کا استنباط کر لیا کرتے تھے۔ کسی بات پر اپنے اسلاف کے اتفاق کر لینے کو وہ جُتِ قطعی سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان کے پاس اپنے اسلاف کے اقوال کے یہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے انکار کی کوئی دوسری دلیل استناد نہیں تھی۔ یہی حال ان کے بہت سے مزعومات و اقوال کا ہے۔

احکامِ شریعت کی عمقید میں یہود بہت تساہل برتتے تھے اور بخل و حرص میں مبتلا تھے۔ جو ظاہر ہے کہ ان کے اُس نفسِ امارہ کا تقاضا تھا جو ہر انسان پر غالب ہو جاتا ہے۔ ہوائے اُن کے جنہیں اللہ محفوظ رکھنا چاہے۔

اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَةَ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي - (سورۃ یوسف: ۵۳)

بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔

یہ بُری خصلت ان اہل کتاب میں ایک دوسرا ہی رنگ اختیار کر چکی تھی کہ وہ اپنی فاسد تاویل کے ذریعہ اسے صحیح ٹھہرانے کی کوشش کرتے تھے اور اسے مذہبی رنگ میں ظاہر کیا کرتے تھے۔

## رسالتِ محمدی کا انکار

عاشقِ اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو یہود مستجد اور ناقابلِ یقین سمجھتے تھے۔ جس کے اسباب یہ ہیں:

انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال و عادات، نکاح کے سلسلے میں الگ الگ تھے۔ کوئی کم نکاح کرتا اور کوئی زیادہ نکاح کرتا تھا۔ نیز اس طرح کے دوسرے معاملات میں، انبیاء کی شریعتیں مختلف تھیں۔ ان کے بارے میں سعد الہی بھی مختلف تھی۔ جمہور انبیاء بنی اسرائیل کے تھے اور انہیں کے درمیان مبعوث ہوئے تھے۔ جب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے تھے۔ اسی طرح کے دوسرے اسباب سے یہود نے رسالتِ محمدی کا انکار کیا۔

اس مسئلہ میں اصل حقیقت یہ ہے کہ نبوت و رسالت کا فریضہ اصلاحِ نفوس اور درحکمی عادات و عبادات سے متعلق ہے۔ نہ یہ کہ وہ نیکی اور گناہ کے جدید اصول وضع کرے۔

(زمانہ ختم نبوت سے پہلے کی تاریخ اور روایت کے مطابق) ہر قوم عبادت و تدبیر منزل و سیاست مدنیہ کی کچھ اپنی عادت و روایت رکھتی ہے اور اس کے درمیان جب اصلاحِ نبوت ہوتی ہے تو وہ ان عادات و روایات کو یکسر ختم نہیں کر دیتی ہے اور نہ ہی وہ بالکل نئی عادات و روایات ان کے درمیان رائج کرتی ہے بلکہ نئی مبعوث انہیں دیکھ سُن کر اور ان کی جانچ پرکھ کر کے جو چیزیں حسب ضابطہ شریعہ درست اور مرضی الہی کے مطابق ہوتی ہیں انہیں باقی رکھتے ہیں اور جو ان کے برعکس ہوں ان کے اندر بقدر ضرورت تغیر و اصلاح فرمادیتے ہیں۔ تذکیر بالآلاء اللہ و انہام اللہ۔ کہ لوگ جن سے آشنا اور مانوس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی نفع اور طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں۔ یہی وہ ہنکتہ ہے جس کی وجہ سے انبیاء کرام کی شریعتیں مختلف ہوتی رہی ہیں۔

یہ اختلاف شریعتِ طبیعوں کے مختلف نسحوں کی طرح ہے کہ جب وہ مریضوں کی تشخیص اور ان کے مرض و علاج کے معاملے میں غور و فکر کر لیتے ہیں تو کسی کو ٹھنڈی دواؤں اور کسی کو گرم دواؤں اور غذا تجویز کرتے ہیں۔ دو مختلف دواؤں اور غذا کی تجویز سے طبیب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ مریضوں کے مزاج کی اصلاح ہو اور ان کے اندر پائے جانے والا فاسد مادہ زائل ہو جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر علاقہ کے مریضوں کے لیے طبیب الگ الگ دواؤں اور غذا تجویز کرے جو اس علاقے کے باشندوں کو اس آئیں۔ یوں ہی ہر موسم میں طبائع کی مناسبت سے مختلف علاج تجویز کرتا ہے۔

اس مثال سے یہ سمجھنا آسان ہے کہ حکیم مطلق و طبیب حقیقی جلنِ مجذہ جب روحانی و اخلاقی مریضوں کے نفس و طبع اور مزاج و ضعف کا علاج، ان کے اندر موجود فاسد مادہ کا ازالہ، اور ان کی قوت و ملکہ کی تقویت چاہتا ہے تو ہر زمانہ کی اقوام کی متنوع عادات و مراسمات مشہورہ کے مطابق مناسب، و مفید علاج اور طریقہ اصلاح تجویز فرماتا ہے۔

مختصر یہ کہ اگر یہود کا نمونہ دیکھنا چاہیں تو علمائے سو کو دیکھ لیں جو دنیا کے طالب، اپنے آپا کی بے جا عادات و روایات کے حامی ہوں کتاب و سنت سے گریزاں، اور کسی عالم کے تعمق و تشدد یا اس کے اتھمان کو سند بنا کر کلام و حدیث شارح معصوم علیہ السلام سے بے نیاز و بے پروا ہو چکے ہیں۔ مخصوص احادیث اور فاسد تاویلات کو اپنا رہنما اور مقتدا بنا چکے ہیں۔ گویا یہ علمائے سو و ہنی احبار یہود ہیں۔

## تذکرہ نصاریٰ

نصاری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ (مگر بعد میں) ان کے اندر یہ چند گمراہیاں پیدا ہو گئیں۔ نصاریٰ کہنے لگے کہ:

اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین اجزا ہیں۔ جن میں ایک اعتبار سے وحدت اور دوسرے اعتبار سے مغایرت ہے۔

ان تینوں اجزا کو وہ "اقانیم ثلاثہ" کہتے تھے۔ ان کے عقیدہ کے مطابق تینوں اجزا اس طرح ہیں:

① باپ: جو مبداء عالم کے بالمقابل ہے۔

② بیٹا: جو صادر اول کے بالمقابل ہے۔ اور صادر اول سارے موجودات عالم کو شامل ہے۔

③ روح القدس: جو عقول مجرّده کے بالمقابل ہے۔

نصاری کا عقیدہ تھا کہ اقنوم ابن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کے لبادہ میں تھا، جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام کبھی انسانی شکل و صورت میں ظاہر ہوتے تھے، اسی طرح اقنوم ابن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اور اس کے بیٹے بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ ان پر بیک وقت بشری والہی احکام دونوں جاری ہوتے ہیں۔ (معاذ اللہ رب العالمین)

بعض آیات انجیل سے وہ اس باب میں استدلال کرتے تھے جن میں لفظ ابن وارد ہے۔ اسی طرح وہ بعض آیات جن میں بعض افعال الہی کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، ان سے بھی استدلال کرتے تھے۔ پہلے اشکال کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جن آیات انجیل میں لفظ ابن وارد ہے وہ صحیح اور اصل حالت میں ہیں اور محرف نہیں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ:

عہد قدیم میں لفظ ابن محبوب و مقرب اور منتخب کے معنی میں مستعمل تھا جس کے بہت سے قرآن خود انجیل کے

اندر موجود ہیں۔

دوسرے اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ نسبت بطور حکایت ہے۔ جیسے بادشاہ کا قاصد کہتا ہے کہ ہم نے فلاں شہر فتح کیا۔ اور ہم نے فلاں قلعہ ز میں بوس کر دیا۔ جب کہ درحقیقت یہ کارنامہ بادشاہ کا ہوتا ہے۔ اور اصل نسبت اسی کی طرف ہوتی ہے۔ یہ قاصد بادشاہ کا محض ایک قاصد ہوتا ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایسی وحی عالم بالا سے نازل ہوئی ہو جو ان کے لوح قلب پر نقش ہو گئی ہو۔ اور یہ وحی اس طور پر نہ آئی ہو کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں ظاہر ہو کر کلام ربانی پیش کریں۔

لوح قلب کے اس نقش کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان پر وہ کلام جاری ہو جس میں ان افعال کی نسبت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہوئی ہو۔ والحقیقۃ غیر خفیۃ۔ (ظاہر ہے کہ یہ نسبت حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے) مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات اور خیال و مذہب کو رد فرماتے ہوئے واضح کر دیا کہ عیسیٰ صرف عبد اللہ و بندہ خدا اور روح پاک ہیں جنہیں مریم صدیقہ کے رحم میں ڈالا گیا اور روح القدس (حضرت جبریل) کے

ذریعہ اللہ نے ان کی تائید فرمائی۔ اور اپنی عنایتِ خاص سے اس نے ان کی حفاظت و نگہبانی فرمائی۔  
بفرض مجالِ قطعی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی روح جو دیگر ارواح کی طرح ایک روح ہے اس کے ساتھ لباسِ  
بشری میں ظہور فرمایا ہوتا تب بھی تحقیق اور گہری بصیرت کی روشنی میں لفظ ”اتحاد“ کا اطلاق اس مفہوم و معنی میں نہیں ہو  
سکتا جس کے نصاریٰ قائل ہیں۔ اِلَّا بِتَسَامُحٍ۔ ہاں تقویم جیسے الفاظ اس مفہوم کے قریب تر ہو سکتے ہیں۔  
تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ غُلُوًّا كَبِيرًا۔

اگر عہدِ حاضر میں اس گروہِ نصاریٰ کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو (بے علم و عمل ناخلف) اولادِ مشائخ و اولیا کو دیکھ لیجئے  
کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے بارے میں کیسے کیسے ظنون و ادہام کا شکار ہیں اور انھیں کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں۔  
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ (سورہ فتح: ۲۷۷)  
اور اب جان ہی لیں گے ظالم کہ کس کروٹ پلٹنا کھائیں گے۔

نصاریٰ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے تھے۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ  
میں نصاریٰ کو غلط فہمی ہوئی ہے اور آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کو وہ قتل سمجھ بیٹھے اور نسلِ بعد  
نسل وہ اپنی یہ غلط روایت نقل کرتے رہے۔ ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ اور اصل حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ  
تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ (سورہ نساء: ۱۵۷)

اور نہ انھوں نے اسے قتل کیا نہ سولی دی بلکہ ان کی شبیہ کا ایک شخص ان کے لیے بنا دیا گیا۔  
انجیل کے اندر اس باب میں جو قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب و مذکور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ  
لوگوں کو خبردار کر دیا جائے کہ یہود بے جا جرات کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے قتل کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و  
تعالیٰ اس ہلاکت سے آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔

اس سلسلے میں خوار یوں کی بات بھی غلط فہمی کا نتیجہ اور آسمان پر اٹھائے جانے کی حقیقت سے بے خبری ہے۔  
کیوں کہ ایسی کوئی بات جاننے سننے سے ان کی عقل اور ان کے کان نا آشنا تھے۔

نصاریٰ کہتے ہیں کہ جس فارقلیط کی آمد کا وعدہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جو شہادت کے بعد  
خوار یوں کے سامنے ظاہر ہوئے اور انھیں انجیل کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی ہدایت دی۔

نصاریٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انھیں ہدایت فرمائی ہے کہ نبوت کے بہت سے  
جھوٹے مدعی پیدا ہوں گے اس لئے جو میرا نام لے اس کی بات ماننا اور نہ مسترد کر دینا۔

قرآن عظیم فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، حضرت عیسیٰ کی روحانی صورت پر نہیں بلکہ  
ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہے۔ کیوں کہ انجیل میں مذکور ہے کہ فارقلیط  
ایک طویل مدت تک تمہارے درمیان رہے گا اور وہ علم سکھائے گا، لوگوں کو پاک کرے گا۔ یہ بات ہمارے نبی  
صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر صادق نہیں آتی۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر آپ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت کی تصدیق کی گئی

ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو اللہ یا اس کا بیٹا سمجھ لینا۔

## تذکرہ منافقین

منافقوں کی دو قسمیں تھیں:

ایک گروہ زبان سے کلمہ ایمان ادا کرتا تھا اور اس کے دل کے اندر کفرِ خالص چھپا ہوا تھا۔ صرف مسلمانوں کا دل رکھنے یا انھیں فریب دینے کے لئے وہ اظہارِ ایمان کیا کرتا تھا۔ ایسے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ۔ (سورہ نساء: ۱۳۵)

بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبق میں ہیں۔

دوسرا گروہ، اسلام کے اندر اتنے ضعیف و ترنزل کے ساتھ داخل ہوا کہ اپنی قوم کی عادات و روایات کا عادی رہا۔ اس گروہ کے لوگ اگر مسلمانوں کے درمیان ہوتے تو ان کی طرح ہوتے اور کافروں کے درمیان ہوتے تو ان کی طرح ہوتے۔

دنیا داری ان کے اوپر حاوی ہو کر ان کے دلوں میں اتنی سرایت کر چکی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لئے اس میں کوئی جگہ نہ تھی۔ مالی حرص، حسد، بغض و کینہ وغیرہ کا ان کے دل پر مکمل غلبہ تھا کہ حلاوت و عاومناجات و برکات عبادات سے ان کے دل بالکل نا آشنا اور خالی تھے۔

مثلاً امورِ معاش میں وہ اتنے منہمک تھے کہ امورِ معاد کے اہتمام اور ان کے بارے میں سوچنے کی انھیں فرصت ہی نہ ملتی تھی۔

ان کے دل میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں بے ہودہ شکوک و شبہات اور طرح طرح کے لٹو خیالات پیدا ہوتے تھے۔ اگرچہ وہ اس حد تک نہیں پہنچے کہ اسلام کا فلاح اپنی گردن سے نکال کر اس سے اپنے آپ کو بالکل الگ ظاہر کر دیں۔ ان کے اوہام و شکوک کا سبب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر بشری احکام کا جاری ہونا اور مختلف بلاد و امصار میں غلبہ ملوک و سلاطین کی طرح ملت اسلام کا ظہور و عروج تھا۔ وغیرہ ذالک من امثالہا۔

مثلاً اپنے قبائل و عشائر کی محبت ان کے دل میں ایسی جچی ہوئی تھی کہ ان کی نصرت و حمایت اور تائید و تقویت کی وہ بھرپور کوشش کرتے۔ خواہ یہ کوشش مسلمانوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور مسلمانوں سے انھیں احتراز و مقابلہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔

نفاق کی یہ دوسری قسم نفاقِ اخلاق و عمل ہے۔ اس کی پہلی قسم (اعتقادی نفاق) کا جاننا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ممکن نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ از قبیل علمِ غیب ہے۔ اور دل کی پوشیدہ بات پر اطلاع نہیں ہو سکتی۔ مذکورہ دوسری قسم کا وجود بکثرت ملتا ہے۔ بالخصوص ہمارے زمانے میں یہ بہت زیادہ ہے۔ حدیث نبوی کے اندر اس نفاق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس شخص میں یہ چار باتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے:

جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جب معاہدہ کرے تو

عہد شکنی کرے۔ جب جھگڑا کرے تو کالی بکے۔

اور یہ حدیث بھی ہے کہ منافق کی ساری توجہ اپنے پیٹ کی طرف ہوتی ہے اور مومن اپنے گھوڑے پر (اور بالمعروف و نھی عن المنکر و تبلیغ و دعوت و جہاد کی راہ میں) توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ اس طرح کی دوسری احادیث بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں منافقوں کے اعمال و میوے واضح کر دیے ہیں۔ اور دونوں طرح کے منافقوں کے حالات میں سے بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہیں تاکہ مسلمان منافقوں سے دور رہے۔

ان منافقوں کا نمونہ دیکھنا ہے تو آئر اوڈکام کی مجلس میں جا کر ان کے مناصحوں اور ہم نشینوں کو دیکھیے کہ وہ اپنے آئر اوڈکام کی رضامندی کو رضائے شارع پر کس طرح ترجیح دیتے ہیں؟

انصاف کی بات یہ ہے کہ جن منافقوں نے براہ راست کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بھی نفاق راستہ اختیار کیا اور آج جو لوگ منافقت کر رہے ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی حکم شارع کے جتنی طے کے باوجود اس سے روگردانی اور اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔

معتقویوں کا بھی ایک گروہ ایسا ہی ہے جس کے دل بہت سے شکوک و شبہات کی آماج گاہ ہیں۔ اور اس نے آخرت کو فراموش کر رکھا ہے۔

بہر حال! مطالعہ قرآن کے وقت یہ نہ سمجھے کہ جہل و جاہلہ صرف باطنی کے لوگوں کے ساتھ مختص ہے۔ بلکہ گذشتہ زمانے کی ہر بلا و فتنہ کا نمونہ آج بھی موجود ہے۔ چنانچہ حدیث نبوی میں صراحت ہے کہ۔  
لَتَبْعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ تم پہلے کے لوگوں کا طور و طریقہ ضرور اپنائو گے۔  
قرآن حکیم کا مقصود مخصوص واقعات بیان کرنا نہیں بلکہ مغایرہ سے متعلق کلیات بیان کرنا ہے۔ اس کتاب میں لڑق ضلہ کے جو عقائد و خیالات بیان کیے گئے اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں وہ آیات مجاہدہ کے معانی و مطالب سمجھنے کے لئے ان شاء اللہ کافی ثابت ہوں گے۔

## فصل ثانی

### علوم خمسہ کے باقی مباحث

قرآن حکیم ہر طرح کے انسان خواہ وہ عربی ہوں یا گنہگار، شہری ہوں یا دیہاتی اور خانہ بدوش، وہ ان سب کی ہدایت و اصلاح کے لئے نازل ہوا ہے۔ اس لئے حکمت الہی اس بات کی سمجھنی ہوئی کہ تذکیر بالآیہ اللہ (اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی) میں زیادہ بحث و تحقیق نہ ہو اور جتنی بات عام انسان جان اور سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ گفتگو نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف و صفات الہی اس طرز پر بیان کیے گئے ہیں کہ عام انسان بھی اپنے فطری علم و جہم اور ذکاوت و ذہانت کے ذریعہ سمجھ سکتے اور اسے فلسفہ الہیات و علم کلام کی کسی مہارت و مہارت کی ضرورت پیش نہ آئے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی طور پر ذاتِ مبداء کائنات کو ثابت فرمایا جس کا شعور دنیا کی ہر صالح انسانی آبادی اور اعتدال سے قریب جگہوں کے باشندوں کی فطرت میں موجود ہے اور ذاتِ واجب الوجود کے متکرر وہ وہاں نہیں ملیں گے۔ چونکہ تحقیق و دقت نظر کے ساتھ ایسے لوگوں کے لئے اثباتِ صفاتِ باری بہت مشکل تھا۔ اور اگر اصلاً صفاتِ الہی پر مطلع نہ ہوں تو معرفتِ ربوبیت جو اصلاح و تہذیبِ نفوس کے لئے سب سے ضروری اور مفید امر ہے وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی، اس لئے حکمتِ الہی اس تدبیر کی متعین ہوئی کہ بشری صفاتِ کاملہ جن سے لوگ واقف ہیں اور جن کی تعریف و ستائش کرتے ہیں، ان صفاتِ کاملہ کا ہی انتخاب اور ان کا ذکر فرمایا۔ اور دقیق معانی جن کے جلال و عظمت کے میدان میں عقلِ انسانی کو کسی طرح کا دخل نہیں ان کے مقابلہ میں بشری صفاتِ کاملہ کا ذکر فرمایا۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (سورہ شوریٰ: ۱۱) اس جیسا کوئی نہیں۔

اس ارشاد کے اندر یہی ضابطہ اور نکتہ موجود ہے جو پہلے مرگب کی بیماری کے لئے تریاق ہے۔ اور وہ بشری صفات جن سے وہ پاک و مزرہ ہے اور جن کے ذکر سے عقائدِ باطلہ کی طرف کوئی راہ ملے اور لوگ جلائے اوہام و شلوک ہو جائیں، ان سب سے اس نے روک دیا۔ جیسے اولاد، بکا، تجوع و فزع وغیرہ کی اس کی جانب نسبت، جن سے اس کی ذات بالاتر ہے۔

اگر آپ غور و فکر کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ وہی اور فطری انسانی فہم و شعور کی متعین شاہراہ اور جن صفاتِ باری تعالیٰ کا ادراک و امتیاز عام انسانی اذہان و عقول بلا اختلاف و اشکال کر سکتے ہیں، ان کی راہ اختیار کرنے میں کتنی آسانی و سہولت اور دیگر صفات جو انسانی فہم و شعور کے لئے تشویش و اضطراب، امتحان و آزمائش اور طرح طرح کے ظنون و اوہامِ باطلہ کا سبب بنیں ان میں کتنا حرج و دقت ہے؟ اور دونوں طریقوں کا فرق سمجھتا عام انسانی اذہان کے لئے نہایت مشکل امر ہے۔ اس لئے ان صفاتِ باری تعالیٰ کو توقیفی قرار دے کر ان کے اندر آزادانہ قیل و قال اور بحث و تکرار کو ممنوع فرما دیا گیا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں اور نعمتوں میں سے انھیں کا انتخاب فرمایا جنہیں عربی و عجمی اور شہری و دیہاتی سب یکساں طور پر سمجھ سکیں۔ اسی لئے اس نے ان روحانی نعمتوں کا ذکر نہیں فرمایا جو اولیاء و علمائے کبار کے ساتھ مخصوص ہیں۔ نہ ہی ان مادی نعمتوں کی خبر و آگاہی دی جو ملوک و سلاطین کے ساتھ مخصوص ہیں۔ بلکہ ان نعمتوں کو اس نے بیان فرمایا جن کا تذکرہ سب کے لئے مفید و مناسب ہے۔ جیسے زمین و آسمان کا پیدا کرنا، بادل سے بارش برسانا، زمین سے چشمے جاری کرنا، پانی سے طرح طرح کے پھل، نفلے اور پھول اگانا، ضروری صنعت و حرفت کا شعور و صلاحیت انسان کے اندر پیدا کرنا اور انھیں کرتے رہنے کی اسے قوت و طاقت عطا فرمانا۔

اسی طرح کثیر الوقوع نفسانی امراض کی وضاحت کر کے اس نے تنبیہ فرمائی ہے کہ انسانوں پر جب مصیبت نازل ہوتی ہے اور جب وہ ٹل جاتی ہے تو ہر دو حال میں ان کی کیفیات اور احساسات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ایام و واقعات میں فرماں برداروں کو انعام دیا اور نافرمانوں کو سزا دی ہے ان میں سے انھیں کا انتخاب فرمایا جو لوگوں نے پہلے سے سن رکھے تھے اور اجمالی طور پر ان سے واقف تھے۔ جیسے واقعاتِ قوم نوح و قوم عاد و قوم جنحیں اہل عرب نے باپ دادا سے سن رکھا تھا۔ اور وہ واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام

واقعات انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام جن سے یہودیوں سے طویل اختلاط کے سبب اہل عرب واقف تھے۔ نادر وغیر مانوس واقعات اور ایران و ہند کے محاربات واقعات اس نے بیان نہیں کیے۔

مشہور واقعات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حصے اور جامع امور کا انتخاب فرمایا ہے جو لوگوں کے لئے بطور تذکیر و ہدایت کام آئیں۔ تمام لوازم و خصوصیات کے ساتھ مکمل واقعات اس نے نہیں بیان کیے ہیں۔

یہ طرز اپنانے کی حکمت و مصلحت یہ ہے کہ جب عوام کوئی نہایت نادر واقعہ سنتے ہیں یا کوئی واقعہ اپنی خصوصیات و تفصیلات کے ساتھ ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو ان کی ساری توجہ واقعہ سننے ہی کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے اور ہند و موصلت جو بیان واقعہ کی غرض و غایت ہے، اس سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔

اسی سے ملتی جلتی وہ بات ہے جو کسی عارف نے کہی ہے کہ قولہ تجوید یاد کرنے میں جب لوگوں کا انہماک بڑھا تو تلاوت قرآن حکیم میں خشوع سے لوگ غافل ہو گئے۔ اور تفسیر قرآن میں وجوہ و احتمالات بعیدہ جب سے مفسرین نے بیان کرنا شروع کیا اس وقت سے فن تفسیر نادر و کامل معدوم ہو گیا۔

قرآن حکیم میں جو واقعات بار بار بیان کیے گئے ہیں، وہ یہ ہیں:

مٹی سے حضرت آدم کی تخلیق، حضرت آدم کو جبرائیل ملائکہ، شیطان کا انکار و استکبار، شیطان پر غضب و لعنت الہی، بعد ازاں بنی آدم کو گمراہ کرتے رہنے کی شیطانی کوشش۔

حضرت نوح و ہود و صالح و ابراہیم و لوط و شعیب علیہم السلام کا اپنی اقوام و قبائل کے ساتھ باب توحید و امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بحث و محاضرمہ، ان اقوام کی سرکشی اور پیش کردہ لغو شبہات و سوالات اور انبیاء کرام کے جوابات، عقوبت الہی میں بد بخت لوگوں کا ایجاز، انبیاء اور ان کے قبیحین کے لئے نصرت الہی کا ظہور۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون اور بنی اسرائیل کے احمقوں کے معاملات، اس گروہ اشقیاء و سخطا کا حضرت موسیٰ کے ساتھ عناد و مکابرہ، ان کے لئے عقوبت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے بار بار نصرت الہی کا ظہور۔

حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہما السلام کے معاملات اور ان کے معجزات۔

حضرت ایوب و حضرت یونس علیہما السلام کی آزمائش اور ان کے لئے رحمت الہی کا ظہور۔

حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور اس کی مقبولیت۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے ولادت، گہوارے میں گفتگو، معجزات کا ظہور۔

مذکورہ واقعات، قرآن حکیم کی مختلف سورتوں میں ان کے اسلوب کے مطابق کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایسے واقعات جو صرف ایک دو جگہ مذکور ہیں، وہ یہ ہیں۔

حضرت ادریس علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا واقعہ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ، پرندوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ، اپنے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، سمندر میں آپ کو ڈالے جانے، آپ کے ہاتھوں ایک مصری قبیلے کے

قرآن میں کی طرف آپ کے سفر مدین میں آپ کی شادی اور رشتہ پر آگ دیکھنے اور رشتہ سے کلام الہی سننے کے واقعات۔

گائے ذبح کیے جانے کا واقعہ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت نضر علیہ السلام کے ساتھ۔

طالوت و حالوت کا واقعہ۔ بلقیس (ملکہ سبا) کا واقعہ۔ ذوالقرنین کا واقعہ۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔

ہام گنگو و مباحثہ کرنے والے دو آدمیوں کا واقعہ۔ (سورہ کہف میں)

باغ والوں کا واقعہ۔ (سورہ ان، و القلم)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دعوت دین کے لئے بھیجے گئے تین قاصدوں کا واقعہ۔ اور اس مومن

کا واقعہ جسے کافروں نے شہید کر دیا۔ (سورہ یونس)

اصحاب میل کا واقعہ۔

قرآن حکیم میں ان واقعات کے بیان کیے جانے کا مقصد محض ان واقعات کا ذکر و بیان نہیں بلکہ اصل مقصد

ان کے سننے پڑھنے والوں کو یہ ذہن دینا اور بتانا ہے کہ شرک و معصیت نہایت شنیع و قبیح چیزیں ہیں جن کا ارتکاب

کرنے والے مستحق عقوبت ہیں۔ اور اہل ایمان و اخلاص کو اطمینان قلب پہنچانا ہے کہ ان کے لئے نصرت و حمایت

الہی کا ظہور ہوگا۔

## تذکیر بالموت و مابعد الموت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور مابعد موت کی جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، وہ یہ ہیں:

موت کے وقت مرنے والے انسان کی کیفیت، حالت نزع کی بے بسی، موت کے بعد اس کی آنکھوں کے

سامنے کے مناظر، جنت و دوزخ، ملائکہ عذاب کا ظہور۔

قرب قیامت اور قیامت کی یہ نشانیاں اس نے بیان کیں:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج، دہایہ الارض کا خروج، یا جوج و ماجوج کا خروج، حجۃ اولیٰ

و حجۃ ثانیہ، حشر و نشر، سوال و جواب، میزان عمل، دائیں اور بائیں ہاتھ کے اعمال نامے۔

پھر جنت میں اہل ایمان کا داخلہ، جہنم میں کافروں کا داخلہ، کافر پیشواؤں اور ان کے پیروکاروں کا جہنم میں

ایک دوسرے سے مباحثہ و تکرار اور ایک دوسرے پر لعنت و ملامت، جنت میں اہل ایمان کا دیدار الہی۔ زنجیر،

چھکڑی، کھولتے ہوئے گرم پانی، بدبودار پیپ، اور کانٹوں بھرے تھوہڑ وغیرہ کے ذریعہ اہل جہنم کا عذاب۔

حوروں، شاعراتِ محلوں، نہروں، خوش ذائقہ کھانوں، ملائم کپڑوں، خوب صورت عورتوں، فرحت بخش و پاکیزہ

مجلسوں سے آراستہ اہل جنت کی نعمتیں۔ قرآن حکیم کی مختلف سورتوں میں ان کے اسلوب کے مطابق اجمال و تفصیل

کے ساتھ یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔

## بیان علم احکام

پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملتِ حنیفی کے ساتھ مبعوث ہوئے اس لئے ضروری ہوا کہ ملتِ ابراہیمی حنیفی کے شرعی احکام باقی رکھے جائیں اور اس کے بنیادی مسائل میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ سوائے اس کے کہ کسی عام حکم کی تخصیص کی جائے اور تعین اوقات و تشریح حدود وغیرہ کی جائے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت جب یہ ہوئی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اہل عرب کی اور اہل عرب کے ذریعہ اہل عالم کی اصلاح و تہذیب ہو تو لازم ہوا کہ شریعتِ اسلامیہ کا ماخذ اہل عرب کے مراسم و عادات کے مطابق ہو۔

چنانچہ آپ جب ملتِ حنیفیہ کے احکام اور مراسم و عاداتِ عرب پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو بمنزلہ اصلاح و تہذیب ہیں، ان سب پر غور کریں تو ہر حکم کا سبب اور ہر امر و نہی کی مصلحت آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آجائے گی۔ اور اس کی تفصیل طویل ہے۔

المختصر جب ملتِ ابراہیمی حنیفی کی عبادات یعنی طہارت و صلوٰۃ و صوم و زکوٰۃ و ذکر الہی میں بہت زیادہ نقص و کمزور پیدا ہو گیا تھا کیوں کہ انہیں انجام دینے میں لوگوں کی سستی تھی اور بہت سے لوگ ان عبادتوں سے ناواقف بھی تھے، اور اہل جاہلیت نے ان کے اندر تحریفات بھی کر دی تھیں، اس وقت قرآن حکیم نے سارے نقص و خلل کی پوری طرح اصلاح کی اور انہیں اچھی طرح درست و ہموار کیا۔

تدبیر منزل اور سیاستِ مدنیہ کے اندر بھی مہیتر زمیں اور بہت ساری زیادتیاں و سرکشاں راہ پانچکی تھیں۔ قرآن عظیم نے ان کے اصول منضبط و مرتب کیے اور ان کی تجدید و توثیق کی۔ اس باب کی چھوٹی بڑی زیادتیاں بھی اس نے واضح کیں۔ قرآن حکیم نے مسائلِ صلوٰۃ بطریق اجمال ذکر کیے اور اقامتِ صلوٰۃ کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل، اذان و تمہیر مساجد و جماعت و اوقاتِ صلوٰۃ کے ذریعہ فرمائی۔ مسائلِ زکوٰۃ قرآن حکیم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا جس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔

روزہ کا قرآن حکیم نے سورۃ بقرہ میں اور حج کا سورۃ حج میں ذکر کیا۔ جہاد کا سورۃ بقرہ اور سورۃ انفال اور مختلف مقامات میں ذکر کیا۔ حدود کا سورۃ مائدہ و سورۃ نور میں ذکر کیا۔ میراث کا سورۃ نساء میں، نکاح و طلاق کا سورۃ بقرہ و سورۃ نساء و سورۃ طلاق اور دیگر سورتوں میں ذکر کیا۔

قارحین نے جب وہ بات سمجھ لی جس کا فائدہ ساری امت کو عام ہے تو ایک دوسری قسم کو بھی سمجھیں، جو یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی سوال پیش کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب قرآن عظیم کے ذریعہ دیتا۔

یا کسی واقعہ میں اہل ایمان اپنی جان و مال کی قربانی دیتے اور منافق اپنی خواہش نفس کی پیروی میں اس سے باز رہتے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف فرماتا اور منافقوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں وعید سناتا۔

یادشمان اسلام پر فتح و غلبہ سے پہلے کوئی حادثہ ہوتا کہ اس کے خضر سے اہل ایمان کے محفوظ رہنے کا کوئی واقعہ

وَقَدْ آتَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ الْإِيمَانَ بِمَا أَحْسَنَ جَنَانًا أَوْ رَأْيًا أَوْ نَفْسًا كَيْ لَا تُحِبُّوا الْيَدْرَاقَةَ  
 بِالسُّبْحِ كَوَلِيَّ حَالَتِهِ قَدْ آتَىٰ جَسْمًا مَسْبُوبًا يَأْتِيهِ تَعْرِيفٌ أَوْ يَأْتِيهِ أَمْرٌ أَوْ يَأْتِيهِ  
 اللَّهُ جَابِكُ وَتَعَالَىٰ آيَاتِهِ قَدْ آتَىٰ نَازِلًا لَمَّا تَأْتَىٰ -

اس قبیل کی جو باتیں ہیں ان میں ضروری ہے کہ مفسر قرآن متعلقہ واقعہ کو بطریق اجمال بیان کرے۔  
 قرآن حکیم میں تعریضات اور اشارے مختلف واقعات کے سلسلے میں وارد ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں:  
 غزوة بدر کا واقعہ سورۃ انفال میں، غزوة اُحد سورۃ آل عمران میں، غزوة خندق سورۃ احزاب میں، صلح حدیبیہ  
 سورۃ فتح میں، غزوة بنی نضیر سورۃ حشر میں ہے۔

فتح مکہ اور غزوة تبوک کی ترغیب سورۃ براءت میں، چھ الودع کا اشارہ سورۃ مائدہ میں، حضرت زینب سے نکاح  
 کا اشارہ سورۃ احزاب میں، پانندی کی حرمت (۱) سورۃ تحریم میں ہے۔

قصہ اقلک سورۃ نور میں، تلاوت نبوی اور وفد جن کی سماعت کا ذکر سورۃ جن و سورۃ احقاف میں، ذکر مسجد ضرار  
 سورۃ براءت میں، ذکر اسر سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔

اس قسم کی آیات کریمہ بھی درحقیقت تہذیب و تمدن کے باب سے ہیں لیکن ان کے اندر جو تعریضات  
 و اشارات ہیں وہ متعلقہ واقعہ سے بغیر نہیں سمجھے جاسکتے اس لئے انہیں دیگر اقسام سے الگ کر دیا گیا۔

## باب ثانی

### معانی نظم قرآن کے وُجُوہِ خِفا

علمائے دور حاضر کے اذہان، معانی نظم قرآن سمجھنے میں جو دشواری و پوشیدگی محسوس کرتے ہیں ان کے  
 اسباب و وجوہ کی نشان دہی اور واضح و روشن بیان کے ذریعہ خفا اور پوشیدگی و دشواری کے ازالہ کی اس باب میں  
 کوشش کی گئی ہے۔

قرآن حکیم کا نزول خالص عربی زبان میں ہوا۔ اور اہل عرب اپنے فطری و جبلتی ذوق و سلیقہ کی مدد سے اس  
 کے معنی منطوق و مدلول اور اس کی مراد و مفہوم کو (عموماً) سمجھ لیا کرتے تھے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ**۔ (سورۃ زخرف: آیت ۲)

**إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ**۔ (سورۃ یوسف: ۲)

(۱) **لَمْ نُعَمِّرْهُ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ** کے تحت حضرت عائشہ و حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ پیش آنے والی کچھ گفتگو قرآن کریم  
 میں صراحتاً مذکور ہے۔ سرکار نے اپنے اوپر کیا حرام کر لیا تھا؟ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبرانی کی  
 ایک روایت میں ہے کہ حضور نے اپنی ام ولد حضرت ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ طبرانی کی دوسری  
 روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ ہے کہ اپنے اوپر شہ حرام کر لیا تھا۔ اس کی سند صحیح ہے اور صحیحین میں اس کا ایک  
 شاہد بھی ہے۔ ملاحظہ ہو لہاب العقول فی اسباب النزول للامام السیوطی۔ مترجم

شارع کی مرضی ہے کہ تشابہات قرآن کی تاویل، حقائق صفات الہی کی تعبیر، مبہم امور کی تعیین، حکایات و قصص کی تفصیلات کے احاطہ اور اس طرح کے دیگر امور میں زیادہ غور و خوض نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے بہت کم سوالات ہوئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اس باب کی مرفوع احادیث بھی بہت کم ہیں۔

جب یہ (اولین) طبقہ دنیا سے رخصت ہوا اور عجم سے خلط ملط بڑھا اور اصل زبان مضمحل و متروک ہونے لگی تو بعض مواقع پر فہم مراد میں لوگوں کو دشواری پیش آنے لگی جس کے نتیجے میں لغت و نحو کی چھان بین کی ضرورت پیش آئی۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر تفسیر کی کتابیں لکھی گئیں۔

ایسے حالات میں ضرورت محسوس ہوئی کہ مشکل مقامات کی اجمالی وضاحت کی جائے اور ان کی مثالیں بھی پیش کی جائیں تاکہ غور و فکر کرتے وقت مفسر قرآن کے لئے زیادہ وضاحت کی حاجت نہ ہو اور تشریح مقامات میں اسے زیادہ محنت و وقت نہ اٹھانی پڑے۔

لفظ کی مراد نہ سمجھنے کے یہ متعدد اسباب ہیں:

کبھی لفظ غریب (غیر مانوس و نادر الاستعمال لفظ) کے استعمال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جس کا حل یہ ہے کہ صحابہ و تابعین اور اہل معانی سے اس لفظ غریب کا منقول معنی بیان کیا جائے۔

کبھی ناخ و منسوخ نہ جاننے کی وجہ سے۔

کبھی سبب نزول سے ناواقف ہونے کی وجہ سے۔

کبھی مضاف یا موصوف وغیرہ کے حذف کی وجہ سے۔

کبھی ایک چیز کو دوسری چیز سے یا ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے کی وجہ سے۔ کبھی ایک اسم کو دوسرے اسم یا ایک فعل کو دوسرے فعل سے بدلنے کی وجہ سے۔ یا جمع کو مفرد یا مفرد کو جمع کی جگہ لانے سے۔ یا مخاطب کی جگہ غائب کا اسلوب اختیار کرنے کی وجہ سے۔

کبھی مقدم کی جگہ مؤخر یا مؤخر کی جگہ مقدم کا ذکر کرنے کی وجہ سے۔

کبھی انتشار ضمائر اور لفظ واحد سے تعدد مراد کی وجہ سے۔

کبھی تکرار و اطناب کی وجہ سے۔

کبھی ایجاز و اختصار کی وجہ سے۔

کبھی کنایہ و تعریض و تشابہ و مجاز عقلی کے استعمال کی وجہ سے فہم مراد میں دشواری پیش آتی ہے۔

لہذا یارانِ سعادت مند کو چاہیے کہ آغاز مطالعہ و کلام میں ہی ان امور کی حقیقت اور ان کی کچھ مثالیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور تفصیل کی جگہ (ہماری اس کتاب کے اندر ذکر کردہ) رمز و اشارہ پر اکتفا کریں۔

## فصل اول

### شرح غریب القرآن

مشکل کلمات اور غرائب القرآن کا سب سے بہتر حل اور وضاحت ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ صحیح روایات ہیں جو ابن ابی طلحہ<sup>(۱)</sup> کی سند سے مروی ہیں۔ جن پر امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں عام طور پر اعتماد کیا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس کی وہ روایات جو ضحاک<sup>(۲)</sup> کی سند سے مروی ہیں۔ اور وہ جوابات بھی جو آپ نے نافع بن أزرق<sup>(۳)</sup> کے سوالات کے دیے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب "الاتقان فی علوم القرآن" میں ان تینوں اسناد کا ذکر کیا ہے۔

پھر ائمہ تفسیر کی وہ روایات ہیں جنہیں امام بخاری نے غریب الفاظ کی تشریح میں نقل کیا ہے۔ پھر وہ روایات ہیں جنہیں دیگر مفسرین قرآن نے صحابہ و تابعین و تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے نقل کیا ہے۔

میں نے مناسب سمجھا کہ شرح غریب القرآن کو سبب نزول کے ساتھ اپنے اس رسالہ کے باب خامس میں جمع کر کے اسے ایک مستقل رسالہ بنا دوں تاکہ جو چاہے وہ اسے اس رسالہ کے ساتھ ملا کر رکھے اور جو چاہے اسے (فتح الخبیر بمالا بُدّ من حفظہ فی علم التفسیر) جدا کر کے رکھے۔

صحابہ و تابعین کرام کبھی لفظ کی تفسیر اس کے لازم معنی سے کرتے ہیں۔ متاخر مفسرین، لغت اور مواقع استعمال کی تحقیق کے وقت کبھی کبھی قدیم تفاسیر پر گرفت بھی کرتے ہیں۔ میں نے باب خامس کے اس رسالہ (فتح الخبیر) میں اسلاف کی تفاسیر کو بعینہ نقل کیا ہے۔ ان تفاسیر پر کسی تنقید و تنقیح کا یہاں مناسب موقع و مقام نہیں۔ کیوں کہ: ہر سخن وقتے و ہر نکتہ مقامے دارد۔

(۱) اطلق بن عبداللہ بن ابی طلحہ زید بن اہل انصاری، ابو یحییٰ مدنی۔ ابن معین نے کہا: یہ ثقہ حجت ہیں۔ ابن سعد نے ان کی وفات سنہ ۱۳۲ھ میں بتائی۔ مترجم

(۲) ضحاک بن مزاحم خراسانی، ہلالی مولا ہم۔ سعید ابن جبیر نے فرمایا: حضرت ابن عباس سے ضحاک کی ملاقات نہیں۔ امام احمد، ابن معین اور ابو زرہ نے انہیں ثقہ کہا۔ ابن حبان نے کہا: ان کی مرویات محل نظر ہیں، وہ تفسیر میں مشہور ہیں۔ ابو بصیر نے ان کا سال وفات ۱۰۵ھ بتایا۔ مترجم

(۳) نافع بن أزرق خردی، سردران خوارج سے ہے۔ فرقہ ازارقہ اسی کی طرف منسوب ہے۔ جمادی الآخرہ ۶۵ھ میں قتل کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے معانی کلمات قرآن سے متعلق اس نے بہت سے سوالات کیے تھے، جن میں سے بیش تر الاتقان میں منقول ہیں۔ مترجم

## فصلِ ثانی

### معرفتِ نسخ و منسوخ

نسخ و منسوخ کی معرفت فنِ تفسیر کے مشکل مقامات سے ہے۔ جن کے بہت سے مباحث اور ان کے اندر بے شمار اختلافات ہیں۔ اس مشکل اور دشواری کی سب سے بڑی وجہ متقدمین و متاخرین کی اصطلاحات کا اختلاف ہے۔ اس باب میں صحابہ کرام و تابعین عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کلام کا مطالعہ اور ان کا تجزیہ کرنے کے بعد مجھ پر واضح ہوا کہ یہ حضرات نسخ کو اس کے لغوی معنی میں استعمال کرتے تھے۔ نسخ کا لغوی معنی ہے: ایک شئی کی جگہ دوسری شئی لانا۔ صحابہ و تابعین کرام، نسخ کو اصولیوں کے اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ جن کے نزدیک نسخ کا اصطلاحی معنی یہ ہے:-

آیت کے کسی وصف کو کسی دوسری آیت کے ذریعہ زائل کرنا۔ خواہ یہ ازالہ مندرجہ ذیل طریقوں میں کسی بھی طریقہ سے ہو:

۱۔ انتہائے مدت عمل بیان کر کے ہو۔

۲۔ کلام کے متبادر معنی کی جگہ کوئی غیر متبادر معنی مراد لینا ہو۔

۳۔ یا قید کا اتفاتی ہونا بیان کر کے ہو۔

۴۔ یا کسی عام کی تخصیص کی گئی ہو۔

۵۔ یا مخصوص اور بظاہر قیاس کردہ چیز کے درمیان فرق کی وجہ بیان کر کے ہو۔

۶۔ یا کسی جاہلی رسم کا ازالہ کر کے ہو۔

۷۔ یا شریعت سابقہ کا کوئی حکم اٹھا کر کے نسخ ہو۔

ان حضرات کے نزدیک نسخ کا باب بہت وسیع ہے جس میں عقل کی جولانی اور اختلاف کی گنجائش بھی بہت ہے۔ اسی لئے ان کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد پانچ سو تک جا پہنچی ہے۔ بلکہ آپ وقتِ نظر سے دیکھیں گے تو ایسی بے شمار آیات ملیں گی۔ متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ آیات کی تعداد بہت کم ہے۔ بالخصوص اس توجیہ کی روشنی میں جو ہم نے بیان کی ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے ”الانْفان فی علوم القرآن“ میں مناسب تفصیل کے ساتھ بعض علما کے حوالہ سے وہی بات نقل کی ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اصطلاح متاخرین کے مطابق جسے منسوخ کہتے ہیں، ابو بکر ابن عربی (۱) کی موافقت کرتے ہوئے علامہ سیوطی نے ایسی منسوخ آیات کی تعداد نقد و تنقیح کے بعد

(۱) امام، حافظ حدیث، قاضی ابو بکر محمد بن عبد اللہ ابن عربی معافری، اندلسی، ولادت ۳۶۸ھ - وفات ۵۴۲ھ۔ ان کی کتاب تفسیر آیات الاحکام ایک عمدہ تصنیف ہے۔ مترجم۔

ہیں (۲۰) شمار کی ہے۔

علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ متاخر مفسرین کے نزدیک شیخ ابن العربی کی مطابقت میں منسوخ آیات کی تعداد

تقریباً بیس (۲۰) ہے۔

فقیر (ولی اللہ دہلوی) کو ان بیس (۲۰) منسوخ آیات میں سے اکثر کے نسخ پر کلام ہے۔ اس لئے علامہ

سیوطی کی تحریر پر کچھ نقد و نظر کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے:

① سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے: كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ۔ (سورہ بقرہ: آیت ۱۸۰)

تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے۔

اس کے نسخ کے بارے میں ایک قول ہے کہ: آیت میراث سے، ایک قول ہے کہ: حدیث لا وصیة

لواریث سے، ایک قول ہے کہ اجماع سے یہ آیت منسوخ ہے۔ شیخ ابن العربی نے یہ اقوال نقل کیے ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ آیت مذکورہ، آیت یُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ (سورہ نساء: ۱۱) اللہ تمہاری اولاد کے

بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے۔ سے منسوخ ہے۔ اور نسخ کی وضاحت حدیث لا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ سے ہوتی ہے۔

② آیت کریمہ: وَعَلَى الدِّينِ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ (سورہ بقرہ: ۱۸۴) اور جنہیں اس کی

طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں، ایک مسکین کا کھانا۔ (لفظی معنی: جنہیں اس کی طاقت ہو)

اس آیت کے بارے میں کہا گیا کہ: آیت فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ (سورہ بقرہ: ۱۸۵) تو تم

میں سے جو شخص یہ مہینہ پائے وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔

سے منسوخ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ: آیت مذکورہ بالا منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے۔ اور اس میں لا

(لَا يُطِيقُونَهُ) مقلد اور پوشیدہ ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک دوسری توجیہ ہے۔ اور وہ یہ کہ: اس کا معنی ہے وَعَلَى الدِّينِ يُطِيقُونَ

الطَّعَامَ فِدْيَةً هِيَ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ جو لوگ کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کے ذمہ فدیہ ہے۔ جو ایک

مسکین کا کھانا ہے۔

اس میں اضمحار قبل الذکر ہے۔ کیوں کہ وہ رتبہ میں مقدم ہے۔ اور ضمیر کے مذکر لانے کی وجہ یہ ہے کہ

فدیہ سے مراد طعام ہے اور طعام سے مراد صدقہ فطر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں صیام کے بعد صدقہ

فطر کا ذکر کیا ہے جیسا کہ اس سے آگے کی دوسری آیت کے آخر میں تکبیرات عید کا ذکر ہے۔ (وہ آیت یہ ہے۔

وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ (سورہ بقرہ: ۱۸۵)

③ آیت کریمہ: اَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ اِلَى نِسَائِكُمْ۔ (سورہ بقرہ: ۱۸۷) روزوں کی

راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لئے حلال ہوا۔

نسخ ہے اس آیت کی۔ یا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كَتَبَ عَلَیْكُمْ الصِّيَامَ كَمَا كَتَبَ عَلَی الدِّينِ مِنْ

قَبْلِكُمْ۔ (سورہ بقرہ: ۱۸۳) اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے۔

کیوں کہ جو احکام اگلوں پر فرض تھے ان کی مطابقت اس آیت کا مقصود ہے۔ سونے کے بعد کھانا پینا اور اپنی

بیویوں سے جماع کرنا اگلوں پر حرام تھا۔

شیخ ابن العربی نے اس نسخ کا ذکر کیا ہے اور ایک دوسرا قول بھی بیان کیا ہے کہ سنت نبوی سے یہ آیت منسوخ ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ کَمَا كُتِبَ کا مطلب صرف نفس و جوب کی تشبیہ ہے۔ اس لئے نسخ نہیں ہے۔ یہ صرف ان کے اس طریقے کو بدلنا ہے جو حکم شرع سے پہلے ان کے یہاں رائج تھا۔ اور ہم اس کی کوئی دلیل نہیں پاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے وہ طریقہ مشروع کیا تھا۔ اور اگر مان لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشروع کیا تھا تو بھی اس کا ثبوت سنت رسول ہی سے ہوگا۔

● آیت کریمہ: - يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ - (سورہ بقرہ: ۲۱۷) تم سے پوچھ رہے ہیں، ماہ حرام میں لڑنے کا حکم۔

منسوخ ہے اس آیت سے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً - (سورہ توبہ: ۳۶) اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا کہ وہ تم سے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ أَخْرَجَهُ ابْنُ جُرَيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ -

میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت، قتال کی حرمت پر نہیں بلکہ اس کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ اور یہ آیت علت کو تسلیم کرتے ہوئے مانع کے اظہار کے طرز پر ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ حرام میں قتال سخت گناہ ہے لیکن فتنہ پر دازی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لئے فتنہ کے مقابلے میں قتال جائز ہے۔ سیاق آیت سے یہ توجیہ ظاہر ہے۔ کَمَا لَا يَخْفَى -

● آیت کریمہ: - وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ - (سورہ بقرہ: ۲۳۰) اور جو تم میں مرے اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے لئے وصیت کر جائیں۔ سال بھر تک نان نفقہ دینے کی، بے نکالے۔

مذکورہ آیت اس آیت سے منسوخ ہے: - وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا - (سورہ بقرہ: ۲۳۳) اور تم میں جو مرے اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ (بیویاں) چار ماہ دس دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔

اور وصیت منسوخ ہے آیت میراث سے۔ اور مسکنی ایک جماعت کے نزدیک باقی اور دوسروں کے نزدیک منسوخ ہے، حدیث لا مسکنی کے ذریعہ۔

میں سمجھتا ہوں کہ آیت مذکورہ بالا جمہور مفسرین کے نزدیک منسوخ ہے۔ کَمَا قَالَ - یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ میت کے لئے وصیت کرنا مستحب یا جائز ہے۔ اور میت کی وصیت گھر میں رہنے کی ہو تب بھی گھر میں رہنا (عدت گزارنے والی) عورت پر واجب نہیں۔ ابن عباس کا یہی قول ہے۔ آیت سے یہ توجیہ ظاہر ہے۔

● آیت کریمہ: - وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَخَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ - (سورہ بقرہ: ۲۸۳)

اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔

منسوخ ہے اس آیت سے:- لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ (سورہ بقرہ: ۲۸۶) اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ تخصیص عام کے قبیل سے ہے جسے پچھلی آیت نے واضح کر دیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ: تمہارے دلوں میں جو اخلاص یا نفاق ہے نہ کہ وہ خطرات اور وسوسے جن میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ کیوں کہ انسان کی وسعت میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کا وہ مکلف ہے۔

● آیت کریمہ:- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔

(سورہ آل عمران: ۱۰۲)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔

کہا گیا ہے کہ اس آیت سے منسوخ ہے:- فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ (سورہ تغابن: ۱۶) تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے۔

اس آیت کے علاوہ اس سورت میں کوئی ایسی آیت نہیں جس کے بارے میں نسخ کا دعویٰ صحیح ہو۔

میں سمجھتا ہوں کہ حَقَّ تَقَاتِهِ شُرک و کفر اور اعتقادات کے بارے میں ہے۔ اور مَا اسْتَطَعْتُمْ کا تعلق اعمال سے ہے کہ جو وضو نہ کر سکے وہ تیمم کرے اور جو کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔

سیاق آیت سے یہ توجیہ ظاہر ہے۔ اور وہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہے۔

● آیت کریمہ:- وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَامَانُكُمْ فَلَا تَوَهُمُ نَصِيْبَهُمْ۔ (سورہ نساء: ۳۳) اور جن سے

تمہارا حلف بندھ چکا انھیں ان کا حصہ دو۔

منسوخ ہے اس آیت سے:- وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ۔ (سورہ احزاب: ۶) اور رشتہ والے

ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ سورہ نساء کی آیت کا ظاہر یہ ہے کہ مَوَالِی (وارثوں) کے لئے میراث اور مَوَالِی

المَوَالِی (عقد موالیات قبول کرنے والے کے لئے) نیکی وصلہ رحمی ہے۔ اس لئے آیت سورہ نساء منسوخ نہیں ہے۔

● آیت کریمہ:- وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ۔

(سورہ نساء: ۸)

پھر بانٹتے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آجائیں تو اس میں سے انھیں بھی کچھ دو۔

اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ منسوخ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہے۔ لیکن اس پر عمل کرنے میں لوگ سستی کرتے ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت بقول ابن عباس محکم ہے۔ اور امر استحبابی ہے۔ یہی زیادہ ظاہر ہے۔

● آیت کریمہ:- وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاءِ كُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ۔

(سورہ نساء: ۱۵)

اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں سے چار مردوں کی گواہی لو۔  
منسوخ ہے اس آیت کریمہ سے: - الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً -  
(سورہ نور: ۲)

جو عورت اور مرد بدکار ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ۔  
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نسخ نہیں ہے۔ بلکہ غایت (مقررہ حد) تک اس کا حکم دراز ہے۔ اور جب غایت پوری ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا کہ وہ غایت (مقررہ حد) جس کا وعدہ ہے، وہ یہ ہے۔ اس لئے اس میں کوئی نسخ نہیں ہے۔

آیت کریمہ: - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَايِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ - (سورہ مائدہ: ۲) اے ایمان والو! حلال نہ ٹھہرو اللہ کی نشانیاں اور نہ حرمت والے مہینے۔

منسوخ ہے اس آیت قتال سے جس میں حکم اباحت ہے۔  
میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کی کوئی آیت مجھے ایسی نہیں ملی جو اس کی نسخ ہو۔ نہ ہی حدیث صحیح میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ: حرام کیا ہوا قتال ماہ حرام میں مزید سنگین ہو جاتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: بے شک تمہارے خون اور تمہارے اموال حرام ہیں۔ تمہارے اس دن، تمہارے اس ماہ، تمہارے اس شہر کی حرمت کی طرح۔ (حظہ حجۃ الوداع)  
● آیت کریمہ: فَإِنْ جَاءَ وَكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ - (سورہ مائدہ: ۴۲) تو اگر تمہارے پاس حاضر ہوں تو ان کا فیصلہ کرو یا ان سے اعراض کرو۔

منسوخ ہے اس آیت کریمہ سے: وَإِنْ اُخْتِمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ - (سورہ مائدہ: ۴۹)  
اور یہ کہ اے مسلمان! اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ (اہل ذمہ کا) فیصلہ کرنا چاہیں تو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کی کوئی پروا نہ کریں۔ اس طرح ما حاصل یہ ہوا کہ ہم چاہیں تو اہل ذمہ کا اپنا معاملہ ان کے پیشواؤں کے پاس جانے دیں کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے کسی معاملہ میں فیصلہ کریں۔ اور چاہیں تو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق ان کا ہم خود فیصلہ کریں۔ ان دونوں باتوں کا ہمارے لئے جواز و اختیار ہے۔

● آیت کریمہ: - إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ - (سورہ مائدہ: ۱۰۶)

جب تم میں سے کسی کی موت آئے وصیت کے وقت تو (گواہی کے لئے) تم میں سے دو معتبر شخص ہیں یا غیروں میں سے دو۔

منسوخ ہے اس آیت سے: وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ - (سورہ طلاق: آیت ۲) اور اپنے میں سے دو معتبر کو

گواہ کرلو۔

میں کہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل آیت سورہ مائدہ میں اس کے ظاہر معنی مراد لیتے ہیں۔ اور دوسرے ائمہ تفسیر کے نزدیک اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رشتہ داروں کے علاوہ دو گواہ ہوں۔ اس طرح دونوں دوسرے بھی مسلمان ہی ہوں گے۔

● آیت کریمہ: - **إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ**۔ (سورہ انفال: ۶۵)

اگر تم میں کے بیس صبر والے ہوں گے تو دو سو پر غالب ہوں گے۔

اس کے بعد کی آیت (سورہ انفال: ۶۶) سے منسوخ ہے۔

**فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ** وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔

(سورہ انفال: ۶۶)

اگر تم میں کے سو صبر والے ہوں تو دو سو پر غالب آئیں گے۔ اور اگر تم میں کے ہزار ہوں، تو دو ہزار پر غالب

آئیں گے۔ اللہ کے حکم سے۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت منسوخ ہی ہے۔

● آیت کریمہ: **انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ**۔ (سورہ توبہ: ۴۱)

کوچ کرو بلکہ جان سے چاہے بھاری دل سے، اور اللہ کی راہ میں لڑو اپنے مال اور جان سے۔

منسوخ ہے ان آیات عذر سے: **لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ** (سورہ فتح: ۱۷)

انہ سے پر تنگی نہیں اور نہ لنگڑے پر مضائقہ اور نہ بیمار پر موانعہ۔

**لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرْجٌ**۔ (سورہ توبہ: ۹۱-۹۲)

ضعیفوں پر کچھ حرج نہیں اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جنہیں خرچ کا مقدور نہیں۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً۔ (سورہ توبہ: ۱۲۲)

اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ خفایا سے مراد یہ ہے کہ جہاد میں کام آنے والی ایک سواری، خدمت کے لئے ایک غلام

اور اتنا خرچ جس پر قاعدت ہو سکے، ان کے کم سے کم ہونے کے باوجود۔

اور ثقالا سے مراد یہ ہے کہ بہت سے خدام اور سواروں کے ساتھ۔

اس لئے یہ آیت منسوخ نہیں۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنج متعین نہیں ہے۔

● آیت کریمہ: **الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ**

وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ (سورہ نور: ۳)

بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک کرنے والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک۔ اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے۔

منسوخ ہے اس آیت سے: **وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ۔**

(سورہ نور: ۳۳)

اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق غلاموں اور کنیزوں کا۔

میں کہتا ہوں کہ: امام احمد بن حنبل اس آیت کے ظاہر معنی کے قائل ہیں۔ دوسرے حضرات کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ: مرتکب کبیرہ (زنا) زانیہ ہی کا کفو ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ: پاک دامن مرد کے لئے زانیہ کو اختیار کرنا اچھا نہیں ہے۔ اور حُرْمَہِ ذَلِكِ کا اشارہ زنا و شرک کی طرف ہے۔ اس لئے آیت مذکورہ بالا منسوخ نہیں۔ اور آیت **وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ** عام ہے جو خاص کو منسوخ نہیں کرتی۔

● آیت کریمہ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الْدِّينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ**

**يَلْفُؤُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ فَلْتِ مَرَاتٍ۔** (سورہ نور: ۵۸)

اے ایمان والو! چاہیے کہ تم سے اجازت لیں تمہارے ہاتھ کے مال غلام اور وہ جو تم میں کے ابھی جوانی کو نہ

پنچے۔ تین وقت۔

کہا گیا کہ: آیت منسوخ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ: منسوخ نہیں ہے۔ مگر لوگ اس پر عمل کرنے میں تساہل

برتتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ: ابن عباس کا مذہب ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں۔ یہ رائے زیادہ وقیع اور قابل اعتماد ہے۔

● آیت کریمہ: **لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ۔** (سورہ احزاب: ۵۲) ان کے بعد اور عورتیں تمہیں

حلال نہیں۔

منسوخ ہے اس آیت سے: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ۔**

(سورہ احزاب: ۵۰)

اے نبی! ہم نے تمہارے لئے تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مہر دے، انہیں تمہارے لئے حلال کر دیا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ: ہو سکتا ہے کہ نسخ آیت تلاوت میں منسوخ آیت پر مقدم ہو۔ یہی میرے نزدیک زیادہ ظاہر ہے۔

● آیت کریمہ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَرْتُمْ الرُّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ**

**ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ۔ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔** (سورہ مائدہ: ۱۳)

اے ایمان والو! جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ یہ

تمہارے لئے بہتر اور بہت ستر ہے۔ پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ آیت منسوخ ہے اس آیت سے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَرْتُمْ الرُّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ۔**

**تَفَعَّلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالْيَمُومُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔** (سورہ مائدہ: ۱۳)

کیا تم اس سے ڈرے کہ اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دو؟ پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے تم پر نظرِ رحمت کی تو نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرماں بردار رہو۔

میں سمجھتا ہوں کہ: آیت مذکورہ بالا آیت مابعد (ءَ اَشْفُقْتُمْ - الخ) سے منسوخ ہے۔

● آیت کریمہ: - فَاتُوا الدِّينَ ذَهَبًا اَوْ جَاهُكُمْ مَثَلًا مَا نَفَقُوا - (سورہ بقرہ: ۱۱)

تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھیں غنیمت میں سے انھیں اتادے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا۔

بعض نے کہا کہ: اس آیتِ قتال سے منسوخ ہے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً -

اور بعض نے کہا کہ: یہ آیتِ غنیمت سے منسوخ ہے۔

اور یہ بھی کہا گیا کہ: سورہ ممتحنہ کی یہ آیت محکم ہے۔

میں کہتا ہوں کہ: ظاہر یہی ہے کہ یہ آیت محکم ہے۔ لیکن مصالحت کے وقت اور کافروں کی قوت زیادہ ہونے

کے وقت یہ حکم خاص ہے۔

● آیت کریمہ: - قُمِ الْيَلِ اِلَّا قَلِيْلًا - (سورہ مزمل: ۲) رات میں قیام کر سوا کچھ رات کے۔

سورت کے اس آخری حصہ سے منسوخ ہے: عَلِمَ اَنْ لَّنْ نُّحْصُوهُ فَتَابْ عَلَيْنَكُم فَاَقْرءُ وَاَمَّا تَبَسَّرَ

مِنَ الْقُرْآنِ - (سورہ مزمل: ۲۰) اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانو! تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا تو اس نے تم پر نظرِ رحمت

کی۔ اب قرآن میں سے تمہارے لئے جتنا آسان ہو، اتنا پڑھو۔

پھر یہ بھی حکم نماز پنجگانہ سے منسوخ ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ: سورت کے آخری حصہ کا نماز پنجگانہ سے منسوخ ہونا قوی اور مدلل نہیں۔ بلکہ حق یہ ہے

کہ پہلے استحباب تہجد کی تاکید ہے پھر حکم استحباب باقی رکھ کر نسخ تاکید ہے۔

شیخ ابن العربی کی موافقت میں علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ:

یہ ایکس (۲۱) آیتیں منسوخ ہیں۔ جن میں سے بعض کے نسخ پر اختلاف بھی ہے۔ ان کے علاوہ دیگر آیات

کے منسوخ ہونے کا دعویٰ صحیح نہیں۔ اور آیت استیدان و آیت قسمت کا محکم ہونا اور منسوخ نہ ہونا زیادہ صحیح ہے۔

اب کل منسوخ آیات کی تعداد انیس (۱۹) ہوئی۔ اور ہماری تحریر کردہ تحقیق کے مطابق صرف پانچ

(۵) آیات منسوخ ہیں۔

## فصلِ ثالث

### معرفتِ اسبابِ نزول

فنِ تفسیر کا ایک دشوار گزار مرحلہ اور مشکل مقام اسبابِ نزول (شانِ نزول) کی معرفت ہے۔ اس دشواری کی وجہ بھی متقدمین و متاخرین کی اصطلاحات کا اختلاف ہے۔ صحابہ و تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و روایات کے مطالعہ اور تجزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف اس واقعہ کے بیان کے لئے نَزَلَتْ فِي كَذَا کا استعمال نہیں کرتے تھے جو زمانہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش آیا اور سببِ نزولِ آیت بنا، بلکہ بیشتر اوقات ایسا ہوتا کہ آیت جس واقعہ پر صادق آتی اسے بیان کرتے جس میں اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ یہ واقعہ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اس کے بعد کا ہے۔ ہر دو صورت میں وہ کہتے کہ نَزَلَتْ فِي كَذَا۔ اس صورت میں آیت کے اندر مذکور تمام قیود کا انطباق لازم نہیں ہوتا صرف اصل حکم کا انطباق کافی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیے گئے سوال یا آپ کے زمانہ مبارک میں پیش آمدہ کسی واقعہ پر آپ نے کسی آیت سے کوئی حکم مستنبط فرما کر وہ آیت تلاوت فرمادی۔ تو اس صورت کو صحابہ و تابعین کرام نے نَزَلَتْ فِي كَذَا سے تعبیر کیا ہے۔

بسا اوقات ان صورتوں میں وہ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰی قَوْلَهُ كَذَا کہتے۔ یا یہ کہتے کہ فَانزَلَتْ

گویا اس بات کا اشارہ ہے کہ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استنباط اور اس موقع پر آپ کے قلب مبارک پر اس آیت کا القا بھی وحی و الہام کی ایک قسم ہے۔ اس جہت سے کہا جاسکتا ہے کہ فَاَنْزَلَتْ۔ اور اگر کوئی اسے تکرارِ نزولِ آیت سے تعبیر کرے تو یہ بھی صحیح ہے۔

محدثین کرام نے آیاتِ قرآن کی تفسیر کے ضمن میں ایسی بہت سی چیزیں ذکر کی ہیں جن کا اسبابِ نزول سے تعلق نہیں۔ مثلاً اپنے مباحثوں میں صحابہ کرام کا کسی آیت کو بطورِ استشہاد۔ یا نظیر پیش کرنا۔ یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود اپنے کلام کے لئے کسی آیت کو بطورِ استشہاد تلاوت کرنا۔ یا (صحابہ و محدثین کا) کسی حدیثِ نبوی کی روایت کرنا جو اصل حکم میں آیت کے مطابق ہو۔ یا نزولِ آیت کی جگہ کا تعین کرنا۔ یا قرآن میں مذکور مہم آساما کا تعین کرنا۔ یا کسی قرآنی کلمہ کے تلفظ کا طریقہ بیان کرنا۔ یا قرآن کریم کی سورتوں اور آیتوں کی فضیلت بیان کرنا۔ یا کسی حکمِ قرآن پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کی صورت واضح کرنا اور اس طرح کی دوسری چیزیں جن میں سے کوئی بھی ہیچۃ اسبابِ نزول میں سے نہیں۔

اپنی تفسیر میں مفسر کے لئے شرط نہیں کہ وہ ان چیزوں کا احاطہ کرے۔ مفسر کے لئے صرف دو چیزیں شرط ہیں:

**۱۔** جن واقعات کی طرف آیات کے اندر اشارہ ہے، انھیں جاننا۔ کیوں کہ واقعات کو جانے بغیر ان

آیات کے اشاروں کو سمجھنا آسان نہیں۔

**۲۔** خاص واقعہ۔ یا اس سے ملتی جلتی وہ چیز جو آیت کے عموم کو خصوص میں تبدیل کر دیتی ہے۔ کیوں کہ

اسے جانے بغیر آیت کا مقصود سمجھنا بے حد مشکل ہے۔

یہاں ایک بات ضرور پیش نظر رہنی چاہیے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات، احادیث نبوی میں بہت کم مذکور ہیں۔ طویل و عریض حکایات و واقعات جن کی روایت و بیان میں مفسرین خاصی زحمت اٹھاتے ہیں، وہ سب علمائے اہل کتاب سے منقول ہیں۔ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ۔

اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت ہے کہ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَ لَا تَكْذِبُوا لَهُمْ وَ قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ۔ (کتاب التفسیر۔ صحیح بخاری)

اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو۔ بلکہ کہو کہ: ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جسے اس نے نازل فرمایا۔

اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات صحابہ کرام و تابعین عظام مشرکوں اور یہودیوں کے مذاہب اور ان کی جاہلانہ عادات و رسوم واضح کرنے کے لئے تفصیلی حکایات و واقعات بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ نَزَلَتْ الْآيَةُ لِي كَذَا۔ جس سے ان کی مراد یہ ہوتی کہ ایسے ہی موقعہ کے لئے فلاں آیت کا نزول ہوا ہے۔ خواہ وہی واقعہ ہو۔ یا اس سے مشابہ۔ یا اس کے قریب ہو۔ کوئی خاص واقعہ بیان کرنا نہیں بلکہ صورت حال کی وضاحت کرنا ان کا مقصود ہوتا۔ وہ صرف اس لئے اسے ذکر کرتے کہ یہ ان امور کلیہ کے مطابق ہے جو آیت میں مذکور ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ بہت سے مواقع پر مفسرین کے مختلف اقوال ملتے ہیں اور ہر مفسر اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے۔ جب کہ درحقیقت سارے مفسرین کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔

اسی نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابوذر ذاء رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ: کوئی شخص اس وقت تک فقیہ نہیں ہوتا جب تک ایک آیت کو متعدد مصدر اقوال پر محمول نہ کرے۔

اسی طرح قرآن حکیم میں یہ دو صورتیں بکثرت بیان کی جاتی ہیں:

اول:- مرد سعید کی صورت جس میں بعض اوصاف سعادت بیان کیے جاتے ہیں۔

ثانی:- مرد شقی کی صورت جس میں بعض اوصاف شقاوت اجاگر کیے جاتے ہیں۔

ان دونوں صورتوں میں کسی شخص معین کی طرف اشارہ نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ اوصاف و اعمال سعادت و شقاوت کے احکام بیان کیے جائیں۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے:

وَوَضِعْنَا الْاِنْسَانَ بَوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَ وَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ (سورہ احقاف: ۱۵)

اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ: اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹا۔

پھر اسی آیت سے متصل دو صورتیں ایک سعید اور ایک شقی کی بیان کی گئیں۔

اسی طرح یہ ارشاد ہے: وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ۔ (سورہ نمل: ۲۳)

اور جب ان سے کہا جائے کہ: تمہارے رب نے کیا اتارا؟ وہ کہیں: انگوٹوں کی کہانیاں ہیں۔

اسی طرح یہ بھی ہے: وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا۔ (سورہ نمل: ۳۰) اور ڈروالوں

سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا اتارا؟ وہ بولے: خوبی۔

اسی طرز پر یہ آیات بھی محمول ہیں:

وَضْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ - (سورہ نحل: ۱۱۲)

اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی: ایک بستی کی جو امان و اطمینان سے تھی۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلٌ

حَمَلًا خَفِيضًا قَمَرَتْ بِهِ - إِلَىٰ - فَتَعَلَّىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ - (سورہ اعراف: ۱۸۹-۱۹۰)

وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چھین پائے۔ پھر

جب مرد اس پر چھایا تو اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا۔ جسے وہ لیے پھرتی رہی۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ -

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - (سورہ مؤمنون: ۵۲:۱)

بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، جو اپنی نماز میں رگوں گزاتے ہیں۔ اور وہ جو کسی بے ہودہ بات پر توجہ نہیں

دیتے۔ اور وہ جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

وَلَا تَطْعَمُ كُلُّ حَلَاظٍ مَّهِينٍ - هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ - مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ - مُعْتَدٍ أَيْمٍ - عَتَلٌ بَعْدَ ذَالِكَ

زَيْنِيمٌ - (سورہ قلم: ۱۰:۱۳۲)

اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت طعنے دینے والا، بہت ادھر کی

ادھر لگتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار، دُرُخْتُ خُو اور ان سب پر طرہ کہ

اس کی اصل میں خطا ہے۔

ان صورتوں میں یہ ضروری نہیں کہ مذکورہ خصوصیات شخص واحد میں مکمل طور پر پائی جائیں۔ مثلاً یہ ایک

آیت کریمہ ہے:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٍ - (سورہ بقرہ: ۲۶۱)

ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانہ کی طرح ہے جس نے اگائیں سات

بالیں۔ ہر بال میں سو دانے۔

اس میں مقصود اجر کی زیادتی کا بیان ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ اس وصف کا کوئی دانہ پایا جائے۔ اور اگر کوئی

ایسی صورت پائی جائے جس میں کل یا اکثر اوصاف موجود ہوں تو یہ صورت از قبیل لزوم مالا يلزم ہے کہ اتفاقاً وہ

اوصاف کسی ایک شئی میں پائے گئے۔

بعض حالات میں ایسا ہوا ہے کہ قرآن حکیم کے اندر کسی عامۃ الورد وخبہ کا ازالہ یا قریب الفہم سوال کا

جواب دیا گیا ہے۔ جس کا مقصد کلام سابق کی تشریح ہے۔ ایسا نہیں کہ اس وقت واقعہ کسی نے بیچہ یہی سوال

کیا ہے۔ یا یہی خبہ ظاہر کیا ہے۔ بسا اوقات صحابہ کرام ایسے مقام کی تفسیر میں ایک سوال فرض کر کے اس کی تشریح

سوال جواب کی صورت میں کرتے ہیں۔

اگر ہم بظہر عین دیکھیں تو یہ سب ایک منظم و مربوط کلام ہوتا ہے جس میں اس کی گنجائش نہیں کہ کچھ پہلے اور کچھ بعد میں نازل ہوا۔ وہ ایک مربوط کلام ہوتا ہے جس کی بندش توڑی نہیں جاسکتی اور کسی قاعدہ کے تحت اسے الگ الگ نہیں کیا جاسکتا۔

صحابہ کرام کبھی تقدم و تاخر کا ذکر کرتے ہیں جس سے ان کی مراد تقدم و تاخر رتبی ہے نہ کہ زمانی۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر اس آیت کریمہ کے بارے میں کہتے ہیں:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ - (سورہ توبہ: ۳۴) اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی۔

”ہذا قبل ان تنزل الزکوٰۃ فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى طَهْرًا لِلْأَمْوَالِ“ - (کتاب التفسیر، مجمع بخاری)  
”یہ وعید حکم زکوٰۃ کے نزول سے پہلے کی ہے۔ پھر جب آیات زکوٰۃ نازل ہوئیں تو اللہ نے زکوٰۃ کو اموال کی پاکیزگی بنا دیا۔“

یہ معلوم ہے کہ سورہ براءت (سورہ توبہ) نزول کے اعتبار سے آخری قرآنی سورت ہے۔ اور یہ آیت آخر میں پیش آنے والے واقعات کے ضمن میں ہے۔ جب کہ فرضیت زکوٰۃ اس سے کئی سال پہلے ہو چکی ہے۔ عبداللہ بن عمر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ: اجمال کا رتبہ تفصیل پر مقدم اور اس سے افضل ہے۔

المختصر یہ کہ مفسر کے لئے اس باب میں دو باتوں سے زیادہ جاننا ضروری نہیں:

**اول:** غزوات وغیرہ کے جن بعض خصوصی واقعات کی طرف آیات قرآن میں ارشاد و اشارہ ہے ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ کیوں کہ جب تک انھیں نہیں جانیں گے اس وقت تک ان کی حقیقت نہیں سمجھ سکیں گے۔

**ثانی:** بعض قیود کے فوائد اور بعض مواقع کی سختی کے اسباب کا علم بھی ضروری ہے جو اسباب نزول جاننے پر موقوف ہے۔

تفسیر میں اقوال صحابہ و تابعین کی یہ آخری بحث درحقیقت توجیہ کی ایک قسم ہے۔ توجیہ مقصود کلام ظاہر کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس لفظ توجیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ:

کبھی کسی آیت میں بظاہر کوئی شبہ ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ صورت مستجد محسوس ہوتی ہے جو مصداق آیت ہے۔ یا دو آیتوں میں تناقض نظر آتا ہے۔ یا ذہن مبتدی کے لئے مصداق آیت سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ یا ذہن مبتدی کسی تفسیر کا فائدہ نہیں سمجھتا۔

مفسر جب ایسے اشکالات کا حل پیش کرتا ہے تو اس کو توجیہ کہا جاتا ہے۔ جس کی چند مثالیں یہ ہیں:

① يٰۤاٰخِثَ هٰرُونَ - (سورہ مریم: ۲۸) اے ہارون کی بہن!

لوگوں کا سوال تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے درمیان طویل مدت کا فاصلہ ہے۔ پھر حضرت ہارون، حضرت مریم کے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ گویا سائل نے اپنے دل میں یہ بات چھپا رکھی تھی کہ یہ ہارون وہی حضرت ہارون ہیں جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں۔

اس سوال کا جواب دیتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل اپنے

اسلاف صالحین کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا کرتے تھے۔

② ایک سوال یہ تھا کہ لوگ قیامت کے دن اپنے چہرے کے بل کس طرح چلیں گے؟

اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **الَّذِي أَمْشَاهُ فِي الدُّنْيَا عَلَى رِجْلَيْهِ لِقَادِرًا أَنْ يَمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ**۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ کما فی مشکوٰۃ المصابیح)

جس ذات نے دنیا میں انسان کو اس کے پیروں پر چلایا وہی ذات اسے (بروز قیامت) اس کے چہرے کے بل بھی چلانے پر قادر ہے۔

③ آیت کریمہ: **فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ**۔ (سورہ مؤمنون: ۱۰۱)

تو جب صور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات کوئی پوچھے۔

اور آیت کریمہ: **وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ**۔ (سورہ الصافات: ۲۷) اور ان میں سے ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا، آپس میں پوچھتے ہوئے۔

ان دونوں آیات کے درمیان تطبیق کی صورت حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا: کوئی باہمی سوال نہ کرنے کی خبر روز قیامت کے بارے میں ہے۔ اور سوال کرنے کی خبر دخول جنت کے بعد کی ہے۔ (جلد خامس، الذر المنثور)

④ آیت کریمہ: **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا**۔ (سورہ بقرہ: ۱۵۸) تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے۔

اس آیت کے تعلق سے لوگوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ جب صفا و مروہ کے درمیان سعی واجب ہے تو اللہ تعالیٰ نے **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ** کس مصلحت کے تحت فرمایا؟

حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا: کچھ لوگ صفا و مروہ پر رکھے گئے پرانے بت اساف و نائلہ کی وجہ سے طواف سے اجتراز کرتے اور حرج محسوس کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے **فَلَا جُنَاحَ** فرمایا۔ (کتاب الحج، صحیح مسلم)

⑤ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے پوچھا کہ **إِنْ خِفْتُمْ** (سورہ نساء: ۱۰۱) کی قید کیوں لگائی ہے؟

تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ و تحفہ ہے۔ یعنی جو ادوخی لوگ تنگی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قید ضیق و حرج کے لئے نہیں ذکر کی ہے بلکہ یہ قید اتفاقی ہے۔

توجیہ کی مزید متعدد مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ یہاں مقصود صرف توجیہ کا معنی سمجھنا سمجھانا ہے۔ (زیادہ تفصیل اور حصر و احاطہ مقصود نہیں)

بخاری و ترمذی و حاکم نے اسباب نزول و توجیہ کے بارے میں اپنی تفاسیر میں جن احادیث مرفوعہ یا موقوفہ کی بسند جید روایت کی ہے، انہیں باب خامس (فتح الخبیر) میں تنقیح و اختصار کے ساتھ ذکر کیا جائے گا جس کے دونوں اندیش نظر ہیں:

**اول:** مُتَّفَرِّق کے لئے اتنے آثار و روایات کو یاد رکھنا ضروری ہے جتنے کہ شرح غرائب القرآن کی وہ عریجات یاد رکھنا ضروری ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

**ثانی:** مطالب آیات سمجھنے میں چند کے سوا اکثر اسباب نزول کا کوئی دخل نہیں۔ بس اس کے واقعات کے متعلقہ اسباب نزول کا جاننا ضروری ہے جو تفاسیر مثلہ مذکورہ (بخاری و ترمذی و حاکم) کہ عند الحمد ثین اصح التفاسیر ہیں، ان کے اندر مذکور ہیں۔

اور محمد بن اسحاق<sup>(۱)</sup> و اقدی<sup>(۲)</sup> و کلبی<sup>(۳)</sup> نے اس باب میں افراط سے کام لیتے ہوئے ہر آیت کے ضمن میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ ان کا اکثر حصہ محدثین کے نزدیک صحیح نہیں اور ان کی سند میں کلام ہے۔

واضح غلطی یہ ہے کہ ان کو ضروریات و شرائط تفاسیر میں شمار کیا جائے۔ اور تذکرہ قرآن کو ان کے علم و حفظ پر موقوف رکھنا کتاب الہی سے اپنا حصہ و نصیب فوت کر دینے کے مترادف ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔

## فصل رابع

### حذف و ابدال، تقدیم و تاخیر، متشابہ و تعریض، استعارہ و مجاز

اس باب کی باقی ماندہ چیزیں جن سے فہم مراد میں دشواری آتی ہے، وہ یہ ہیں: کلام کے بعض انجز ایا حروف کا حذف، کسی چیز کی دوسری چیز سے تبدیلی۔ تقدیم ما حَقُّهُ النَّاسُ حَوْرًا مَتَّحُوْرًا ما حَقُّهُ التَّقْدِيمُ، استعمال متشابہات و تعریضات و کنایات بالخصوص معنی مراد کی ایسی محسوس شکل میں منظر کشی جو عادتاً اس کا لازم معنی ہے۔ اور استعارہ بالکنایہ و مجاز عقلی۔

اب آپ کی بصیرت میں اضافہ کے لئے ان امور میں سے بعض کی مثالیں بطریق اختصار پیش کی جا رہی ہیں۔

#### حذف

حذف کی کئی قسمیں ہیں۔ حذف مضاف، حذف موصوف، حذف متعلق یعنی عامل وغیرہ۔ مثلاً ① آیت کریمہ: وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ۔ (سورہ بقرہ: ۱۷۷) اِیْ بِرٌّ مَنْ آمَنَ۔ بِرٌّ مضاف، مَنْ آمَنَ سے پہلے محذوف ہے۔

- (۱) ائمہ اعلام میں سے ہیں خصوصاً مغازی و سیر میں۔ وفات ۱۵۱ھ۔  
 (۲) محمد بن عمر ابن واقد اسلمی، عالم مغازی و سیر۔ بعض نے ان کی سخت تضعیف کی ہے، بعض نے توثیق کی ہے۔ علماے حنفیہ ان کی ثقاہت کے قائل ہیں اور مغازی و سیر میں ان کی جلالت شان مسلم ہے۔ سال وفات ۲۰۷ھ ہے۔ مترجم  
 (۳) محمد بن سائب بن بشر بن عمر و کلبی، بقول ابن عدی تفسیر میں پسندیدہ ہیں اور بقول ابو حاتم حدیث میں ان کے متروک ہونے پر اتفاق ہے۔ ایک جماعت نے انہیں مجہم بالوضع بھی قرار دیا ہے سال وفات ۱۳۶ھ ہے۔ مترجم

- ② آیت کریمہ: وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً۔ (سورۃ بنی اسرائیل: ۵۹) ای آیت مَبْصِرَةً۔  
آیت موصوف ہے جو مَبْصِرَةً سے پہلے محذوف ہے۔ کیوں کہ اونٹنی دیکھنے والی ہی تھی، اگھڑی نہیں تھی۔
- ③ آیت کریمہ: وَأَشْرَبُوا إِلَىٰ قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ (سورۃ بقرہ: ۹۳) اور ان کے دلوں میں کھڑا رہا  
تھان کے کفر کی وجہ سے۔ اس آیت میں الْعِجْل سے پہلے حُب محذوف ہے۔ اور تقدیر عبارت اس طرح  
ہے: وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمْ حُبَّ الْعِجْلِ۔
- ④ آیت کریمہ: أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ۔ (سورۃ کہف: ۷۴) کیا تم نے ایک ستھری جان بغیر جان کے  
بدلے قتل کر دی۔  
اس آیت میں قَتَلَ مضاف ہے جو نفس سے پہلے محذوف ہے۔ بِغَيْرِ قَتْلِ نَفْسٍ۔
- ⑤ آیت کریمہ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ (سورۃ مائدہ: ۳۲)  
جس نے بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر کوئی جان قتل کی تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا۔  
أَوْ فَسَادٍ یعنی اَوْ بِغَيْرِ فَسَادٍ۔ ب جار اور غیر جو اس کا مجرور ہے، یہ دونوں فساد سے پہلے محذوف ہیں۔
- ⑥ آیت کریمہ: مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ (سورۃ طہ: ۲۹) جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں۔  
اس آیت میں الارض سے پہلے مَنْ اسم موصول اور فی حرف جار، یہ دونوں محذوف ہیں۔ اور تقدیر عبارت  
یوں ہے: مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ ورنہ یہ حذف نہ ماننے کی صورت میں ایک ہی چیز آسمانوں  
اور زمین بھی جائے گی جو مراد آیت کے خلاف ہے۔
- ⑦ آیت کریمہ: إِذَا لَذَقْنَكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ۔ (سورۃ بنی اسرائیل: ۷۵) اور ایسا ہوتا تو ہم  
تم کو دوئی عمر اور دو چند موت کا مزہ دیتے۔  
اس آیت میں تقدیر عبارت اس طرح ہے: ضِعْفَ عَذَابِ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ عَذَابِ الْمَمَاتِ۔
- ⑧ آیت کریمہ: وَسئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا (سورۃ یوسف: ۸۲) اور اس بستی سے پوچھیے جس میں ہم تھے۔  
اس آیت میں تقدیر عبارت یوں ہے: وَاسْأَلِ أَهْلَ الْقَرْيَةِ۔
- ⑨ آیت کریمہ: بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا۔ (سورۃ ابراہیم: ۲۸) اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی۔  
اس آیت میں مَكَان مضاف اور شُكْر مضاف الیہ دونوں محذوف ہیں۔ اور تقدیر عبارت یوں ہے۔ فَعَلُوا  
مَكَانَ شُكْرٍ نِعْمَتِ اللَّهِ كُفْرًا۔
- ⑩ آیت کریمہ: إِنَّ هَذَا لَقرآنٌ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ (سورۃ بنی اسرائیل: ۹) بے شک یہ قرآن وہ راہ  
دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔  
اس آیت میں تقدیر عبارت یوں ہے: لِلْخَصْلَةِ الَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔
- ⑪ آیت کریمہ: إِذْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ (سورۃ نجم: ۳۲) برائی کو بھلائی سے ٹالو۔  
اس آیت میں تقدیر عبارت یوں ہے: بِالْخَصْلَةِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔
- ⑫ آیت کریمہ: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ۔ (سورۃ انبیاء: ۱۰۱) بے شک وہ جن کے لئے ہمارا وعدہ

بھلائی کا ہو چکا۔

اس آیت میں تقدیر عبارت یوں ہے: **إِنَّ الدِّينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْهَا الْكَلِمَةُ الْحُسْنَىٰ وَالْعِدَّةُ الْحُسْنَىٰ**۔ جن کے لئے ہماری جانب سے اچھی بات اور اچھا وعدہ ٹھہر چکا ہے۔

④ آیت کریمہ: **عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ**۔ (سورہ بقرہ: ۱۰۲) سلطنتِ سلیمان کے زمانے میں۔

اس آیت میں تقدیر عبارت یوں ہے: **عَلَىٰ عَهْدِ مُلْكِ سُلَيْمَانَ**۔

⑤ آیت کریمہ: **مَا وَعَدْنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ**۔ (سورہ آل عمران: ۱۹۳) جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اپنے رسولوں کی معرفت۔

اس آیت میں تقدیر عبارت یوں ہے: **مَا وَعَدْنَا عَلَىٰ أَلْسِنَةِ رُسُلِكَ**۔

⑥ آیت کریمہ: **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ**۔ (سورہ قدر: ۱) بے شک اسے ہم نے شب قدر میں اتارا۔

اس آیت میں ضمیر کا مرجع غیر مذکور ہے اور وہ القرآن ہے۔ یعنی **أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ**۔ اس مرجع محذوف پر **أَنْزَلْنَا** کی دلالت واضح ہے۔

⑦ آیت کریمہ: **حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ**۔ (سورہ ص: ۳۲) یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گیا۔

اس آیت میں بھی ضمیر کا مرجع محذوف ہے اور تقدیر عبارت یوں ہے: **حَتَّىٰ تَوَارَتْ الشَّمْسُ بِالْحِجَابِ**۔

⑧ آیت کریمہ: **وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ**۔ (سورہ نجم: ۳۵) اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا۔

اس آیت میں ضمیر کا مرجع محذوف ہے۔ اور تقدیر عبارت یوں ہے: **وَمَا يُلْقِي حِصْلَةَ الصَّبْرِ**۔

⑨ آیت کریمہ: **قُلْ هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمْ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ**۔ **مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَوْةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ**۔ (سورہ مائدہ: ۶۰) تم کہو! کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجہ میں ہیں؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا اور ان میں سے کر دیے بندر اور سؤرا اور شیطان کے بھجاری۔

قراءت پالٹھب یعنی **عَبَدَ** کی صورت میں **مَنْ** اسم موصول محذوف ہے اور تقدیر عبارت یوں ہے: **جَعَلَ مِنْهُمْ مَنْ عَبَدَ الطَّاغُوتَ**۔

⑩ آیت کریمہ: **فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا**۔ (سورہ فرقان: ۵۳) پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی۔

اس آیت میں تقدیر عبارت یوں ہے: **فَجَعَلَ لَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا**۔ حرف جار حذف کر کے ضمیر کو فعل کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔

⑪ آیت کریمہ: **وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ**۔ (سورہ اعراف: ۱۵۵) اور موسیٰ نے اپنی قوم سے چنا۔

اس آیت میں تقدیر عبارت یوں ہے: **وَاخْتَارَ مُوسَىٰ مِنْ قَوْمِهِ**۔ حرف جار میں کو محذوف کر کے اس کے مجرور کو منصوب بنا دیا گیا۔

⑫ آیت کریمہ: **الْأَيْنِ عَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ**۔ (سورہ صود: ۶۰) سن لو! بے شک عادا اپنے رب سے منکر ہوئے۔

اس آیت میں تقدیر عبارت یوں ہے: **أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا نِعْمَةً رَبِّهِمْ - أَوْ - كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ -**

① آیت کریمہ: **تَفْتُوا تَذْكَرُ يُوسُفَ -** (سورہ یوسف: ۸۵) آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے۔

اس آیت میں **تَفْتُوا** سے پہلے حرف نفی محذوف ہے، بمعنی لاتزال۔ تقدیر عبارت یوں ہے: **لَا تَفْتُوا تَذْكَرُ يُوسُفَ -**

② آیت کریمہ: **وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ - مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى -** (سورہ زمر: ۳) اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنا لیے، کہتے ہیں: ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لئے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں۔

اس آیت میں **مَا نَعْبُدُهُمْ** سے پہلے **يَقُولُونَ** محذوف ہے۔

③ آیت کریمہ: **إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ -** (سورہ اعراف: ۱۵۲) بے شک وہ جو چھڑا کو بنا بیٹھے۔

اس آیت میں **الْعِجْلَ** کے بعد **الہا** محذوف ہے جو مفعول ثانی ہے۔

④ آیت کریمہ: **إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ -** (سورہ الصافات: ۲۸) تم ہماری دہنی طرف سے بہکانے آتے تھے۔

اس آیت میں **اليمين** کے بعد **وَعَنِ الشَّمَالِ** محذوف ہے جو جملہ کا ایک جز ہے۔

⑤ آیت کریمہ: **لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ -** (سورہ واقفہ: ۶۵، ۶۶) ہم چاہیں تو اسے روند دیں۔ پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو قرض دار ہو گئے۔

اس آیت میں **تَفَكُّهُونَ** کے بعد **تَقُولُونَ** محذوف ہے۔

⑥ آیت کریمہ: **لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ -** (سورہ زمر: ۶۰) اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بناتے۔

اس آیت میں **لَجَعَلْنَا** کے بعد **بَدَلًا** محذوف ہے۔

⑦ آیت کریمہ: **كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ مَبِيتِكَ بِالْحَقِّ -** (سورہ انفال: ۵) جیسے تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ باہر بھیجا۔

اس آیت میں **كَمَا** سے پہلے فعل **أَمْرًا** محذوف ہے۔

⑧ **إِنَّ** کی خبر، شرط کی جزا، مفعول فعل، مبتدایے جملہ وغیرہ کے حذف کا جب کوئی قرینہ اور دلالت ہوتی

ایسا حذف قرآن حکیم میں عام ہے۔ مثلاً

① آیت کریمہ: **فَلَوْ نَشَاءُ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ -** (سورہ انعام: ۱۳۹) وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت فرماتا۔

اس آیت میں **هَدَايَتِكُمْ** محذوف ہے۔ یعنی **فَلَوْ نَشَاءُ هَدَايَتِكُمْ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ -**

② آیت کریمہ: **الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ -** (سورہ بقرہ: ۱۳۷) یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔

یعنی **هَذَا الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ -** یا **الْحَقُّ مَا نَبَتْ مِنْ رَبِّكَ -**

③ آیت کریمہ: **لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ -** (سورہ حدید: ۱۰) تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے

پہلے خرچ کیا اور لڑائی سے پہلے

میرا

میرا

میرا

مکہ سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ اور جہاد کیا۔ اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔

اس آیت میں **أُولَئِكَ أَكْبَرُ** دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِمَّنْ بَعُدُوا وَقَاتَلُوا۔ کی دلالت کی وجہ سے جملہ کا بڑے کا معنی محذوف ہے۔ اور تقدیر عبارت یہ ہے: لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ وَمَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ۔

④ آیت کریمہ: **وَإِذْ أَقْبَلُ لَهُمْ فِتْنًا مَّا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔** وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ (سورہ بقرہ: ۳۶، ۳۵) اور جب ان سے فرمایا جاتا کہ تم ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے، تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے، تو اس سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ اس آیت میں **تُرْحَمُونَ** کے بعد **أَعْرَضُوا** محذوف ہے۔ جس پر **وَمَا تَأْتِيهِمْ** الخ کی واضح دلالت ہے۔

⑤ **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔** (سورہ بقرہ: ۳۰) اور۔ **وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ** (سورہ بقرہ: ۵۴) جیسی آیات میں اصل یہ ہے کہ **إِذَا** کسی فعل کا ظرف ہو۔ لیکن ان آیات میں **إِذَا** کا معنی تخویف و ترہیب ہے۔ جیسے ہولناک حادثات اور بڑے واقعات بیان کرتے وقت آدمی نہ جملوں کی ترکیب اور نہ کلمات کے مواقع اعراب کا خیال رکھتا ہے۔ بلکہ ان واقعات کو بعینہ بیان کرنا اس کا مقصود ہوتا ہے تاکہ ذہن سامع و مخاطب میں وہ نقش ہو جائے اور سامع و مخاطب کے دل میں ان حادثات و واقعات کا خوف طاری ہو جائے۔

تحقق امر یہی ہے کہ ایسے مقامات میں عامل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ **وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ۔**

⑥ **أَنْ** مصدریہ کے جار کا حذف بھی کلام عرب میں عام ہے۔ اور وہ **لَآ** اور **بِأَنَّ** کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ **وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ لِبِ عَمْرَاتِ المَوْتِ۔** (سورہ انعام: ۹۳) اور **وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ العَذَابَ** (سورہ بقرہ: ۱۶۵) جیسی آیات کریمہ میں اصل یہ ہے کہ شرط کا جواب محذوف ہو۔ مگر اسے اہل عرب نے تعجب کے معنی میں لیا ہے اس لئے محذوف تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ **وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ۔**

### ابدال

⑦ ابدال یعنی ایک کلمہ کی دوسری کلمے سے تبدیلی ایک کثیر الجہات تصرف ہے جس کا استنبط اس کتاب کا مقصود نہیں۔

(الف) کبھی ایک فعل کو دوسرے سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً

① آیت کریمہ: **أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَيْكُمْ۔** (سورہ انبیاء: ۳۶) کیا یہی ہیں وہ جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں؟ اس آیت میں **يَسُبُّ** کی جگہ **يَذْكُرُ** ہے۔ کیوں کہ **نَسَبٌ** کا اظہار نا پسندیدہ تھا۔

اسی قبیل سے عرف کے یہ محاورات ہیں جو کسی کے بارے میں بولے جاتے ہیں کہ فلاں کے دشمن بیمار ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں بیمار ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جناب عالی کے غلام یہاں تشریف لائے۔ یا جناب عالی کے غلام اس معاملہ سے آگاہ ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عالی تشریف لائے اور جناب عالی اس

سے واقف ہیں۔

- ① آمج کریم: وَلَا هُمْ بِنَا بُضْحُونُ۔ (سورہ انہما ۴۳) اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو۔  
 چوں کہ نصرت بغیر اجتماع و صحبت کے نہیں ہو سکتی اس لئے بُنْصُرُونَ کو بُضْحُونُ سے بدل دیا گیا۔
- ② آمج کریم: قُلْتُ لِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ (سورہ اعراف ۱۸) ہماری پڑوسی ہیں آسمانوں اور زمین میں۔  
 اس آیت میں خَفِيفٌ کو قُلْتُ سے بدل دیا گیا۔ کیوں کہ کسی چیز کا علم جب مخفی ہو تو وہ اہل مساوات و ارضیہ بھاری ہوتی ہے۔

- ③ آمج کریم: فَإِنْ جِئْتُمْ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَيْبًا مَّرْبُتًا۔ (سورہ نساء ۳) پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے حرہ دار خوش گواری کچھ کر کھاؤ۔  
 اس آیت میں عَطْفُونَ کو طِن سے بدل دیا گیا ہے کہ اگر بیویاں برضا و رغبت تمہارے لئے کچھ مہر چھوڑیں تو اسے حرہ دار خوش گواری کچھ کر کھاؤ۔

(ب) کبھی کوئی اسم کسی دوسرے اسم کی جگہ لایا جاتا ہے۔ مثلاً

- ① آمج کریم: فَطَلْتُ أَنَا لَهُمْ لَهَا خَاصِعِينَ۔ (سورہ فطر ۳) تو ان کے بڑوں کی گردنیں اس کے حضور خمی رہ جائیں۔

اس آیت میں اَصْحَابِ کی اضافت ہُمْ ضمیر جمع برائے ذوی العقول کی طرف ہونے کی وجہ سے اس کی خبر خَاصِعَةً کو خَاصِعِينَ سے بدل دیا گیا ہے۔

- ② آمج کریم: وَكَانَتْ مِنَ الْقَيْسِيْنَ۔ (سورہ تہیم ۱۲) اور فرماں برداروں میں ہوئی۔  
 حضرت مریم عبادت و اطاعت میں مردوں کی طرح تھیں۔ اس لئے الْقَيْسِيْنَ کی جگہ الْقَيْسِيْنَ فرمایا گیا ہے۔
- ③ آمج کریم: وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصْرَةٍ۔ (سورہ آل عمران ۲۲) اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔  
 اس آیت میں قَاصِلِكِ رعایت سے نَاصِرِ کی جگہ نَاصِرِينَ فرمایا گیا ہے۔

- ④ آمج کریم: لَمَّا يَنْتَكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ خَاجِرِينَ۔ (سورہ المائدہ ۲۵) پھر تم میں کوئی ان کا پھانے والا نہ ہوتا۔  
 اس آیت میں بھی خَاجِرًا کی جگہ خَاجِرِينَ فرمایا گیا۔

- ⑤ آمج کریم: وَالْعَضْبِ۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ۔ (سورہ معر ۲۱) زمانہ کی حسرت۔ بے شک انسان ضرور گماتے میں ہے۔

اس آیت میں انسان مفرد ہے جو اسم جنس ہے۔ اس سے مراد افراد بنی آدم ہیں۔

- ① آمج کریم: يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَىٰ رَبِّكَ كَلًا حَافِئًا فَمَلَيْتَ بِهٖ۔ (سورہ الصافات ۲) اے انسان! بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے۔ پھر اس سے ملنا ہے۔  
 اس آیت میں بھی ایسا ہی ہے۔

- ② آمج کریم: وَخَلَقْنَا الْاِنْسَانَ۔ (سورہ الزاب ۷۲) اور آدمی نے اسے اٹھالیا۔  
 اس آیت میں بھی ایسا ہی ہے۔

- ④ آیت کریمہ: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ بِالْمُرْسَلِينَ - (سورہ نوح: ۱۰۵) نوح کی قوم نے پیغمبروں کو تھملا دیا۔  
اس آیت میں الْمُرْسَلِينَ سے مراد صرف حضرت نوح ہیں۔ جن کی تکذیب ان کی قوم نے کی۔ جمع اس لئے ہے کہ ایک نبی کی تکذیب جملہ انبیاء کی تکذیب کو سترم ہے۔
- ⑤ آیت کریمہ: اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا - (سورہ فتح: ۱) بے شک ہم نے تمہارے لئے روشن فتح فرمادی۔  
یعنی اِنِّي فَتَحْتُ لَكَ - (کیوں کہ اللہ واحد ہے۔ ضمیر جمع محض تعظیماً ہے۔)
- ⑥ آیت کریمہ: اِنَّا لَقَلِيْرُوْنَ - (سورہ معارج: ۳۰) ہم ضرور قادر ہیں۔  
یعنی اِنِّي لَقَادِرٌ۔
- ⑦ آیت کریمہ: وَلِكِنَّ اللّٰهَ يَسْلُطُ رُسُلَهُ عَلٰی مَنْ يَّشَاءُ - (سورہ حشر: ۶) ہاں! اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے، جسے چاہے۔  
رُسل سے مراد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ (جمع اظہارِ عظمت کے لئے یا اس لئے ہے کہ رسولوں کے بارے میں اللہ کی سنت یکساں ہے۔)
- ⑧ آیت کریمہ: اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ - (سورہ آل عمران: ۱۷۳) وہ جن سے لوگوں نے کہا۔  
الناس سے مراد تباغر وہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ (الناس اسم جنس سے تباغر وہ بن مسعود ثقفی اس لئے مراد ہیں کہ وہ ترجمان قوم تھے۔)
- ⑨ آیت کریمہ: فَاذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ - (سورہ نحل: ۱۱۲) تو اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا لباس پہنایا، ان کے کاموں کے بدلے۔  
لباس الْجُوعِ سے مراد طعم الجوع ہے۔ کیوں کہ بھوک سے پیدا ہونے والی کم زوری و پشیمردگی کا اثر لباس کی طرح پورے جسم کے لئے عام ہے۔
- ⑩ آیت کریمہ: صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنْ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ - (سورہ بقرہ: ۱۳۸) ہم نے اللہ کا رنگ اپنایا اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔  
اس آیت میں دِيْنِ اللّٰهِ کی جگہ صِبْغَةَ اللّٰهِ فرمایا گیا ہے۔ جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ دین رنگ کی طرح ہے جس سے نفس انسان رنگین ہو جاتا ہے۔ یا پتھرمہ کے ذریعہ نصرانیت کے رنگ میں رنگنے کو جس طرح نصاریٰ کہتے ہیں، اس سے مشابہت کی وجہ سے یہ فرمایا گیا ہے۔
- ⑪ آیت کریمہ: وَطُوْرٍ مَّيْمِيْنٍ - (سورہ تین: ۲) اور طور مینا کی قسم۔  
طور مینا کی جگہ طُوْرٍ مَّيْمِيْنٍ فرمایا گیا ہے۔
- ⑫ آیت کریمہ: سَلِّمْ عَلٰی اِلٰہِ يٰۤاَسِيْنٍ - (سورہ صافات: ۱۳۰) سلام ہو اِلیاس پر۔  
اِلیاس کے جگہ اِلٰہِ یا سِیْنِ فرمایا گیا۔  
رعلیتِ فاصلہ کی وجہ سے جوڑ اور مناسبت پیدا کرنے کے لئے ان دونوں آیتوں میں دونوں اسموں کو بدلا گیا ہے۔
- (ج) کبھی کوئی ایک حرف دوسرے حرف سے بدل دیا جاتا ہے۔ مثلاً

- ① آیت کریمہ: فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ - (سورہ اعراف: ۱۴۳) جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا۔  
الجبل پر علی کی جگہ لام ہے۔ کما تجلّی فی المرّة الاولى علی الشجرة۔
- ② آیت کریمہ: وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ - (سورہ مومنون: ۶۱) اور یہی سب سے پہلے انھیں پہنچے۔ یعنی۔ اَلَيْهَا سَبِقُونَ۔
- ③ آیت کریمہ: اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ - اِلَّا مَنْ ظَلَمَ - ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَاِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ - (سورہ نمل: ۱۱۰) بے شک میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا۔ ہاں جو کوئی زیادتی کرے۔ پھر بُرائی کے بعد بھلائی سے بدلے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ لیکن کی جگہ الّا ہے۔ اور اَلَا مَنْ ظَلَمَ جملہ متانفہ ہے۔
- ④ آیت کریمہ: وَ لَا وَّصَلْبُنْكُمْ فِيْ جُدُوْع النَّخْلِ - (سورہ طہ: ۷۱) اور تجھے کھجور کے خشک تنے پر سول چڑھاؤں گا۔ یعنی علی جُدُوْع النَّخْلِ -
- ⑤ آیت کریمہ: اَمْ لَهُمْ سَلْمٌ يُسْتَمْعَوْنَ فِيْهِ - (سورہ طور: ۳۸) یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے جس میں چڑھ کر سُن لیتے ہیں۔ یعنی علیہ کی جگہ فیہ ہے۔
- ⑥ آیت کریمہ: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ مَّ بِهِ - (سورہ مزل: ۱۸) آسمان اس کے صدمہ سے پھٹ جائے گا۔ یعنی مُنْفَطِرٌ فِيْهِ۔
- ⑦ آیت کریمہ: مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ - (سورہ مومنون: ۶۷) خدمتِ حرم پر تکبر کرتے ہو۔ یعنی عَنهُ کی جگہ بہ ہے۔
- ⑧ آیت کریمہ: اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ - (سورہ بقرہ: ۲۰۶) تو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی۔ علی الاثم کی جگہ بِالْاِثْمِ ہے۔
- ⑨ آیت کریمہ: فَسُئِلَ بِهٖ خَبِيْرًا - (سورہ اُرْقَان: ۵۹) تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھو۔ عَنكَ کی جگہ بہ ہے۔
- ⑩ آیت کریمہ: وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ - (سورہ نساء: ۲) اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ۔ مَعَ کی جگہ اِلَى ہے۔
- ⑪ آیت کریمہ: وَاَيَّدِيْكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ - (سورہ مائدہ: ۶) اور ہاتھوں کو کہنیوں کے ساتھ۔ مَعَ کی جگہ اِلَى ہے۔
- ⑫ آیت کریمہ: غَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ - (سورہ طہ: ۶) ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے۔ مِنْهَا کی جگہ بِهَا ہے۔
- ⑬ آیت کریمہ: وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِذْ قَالُوْا مَا نُنزِلُ اللّٰهَ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ - (سورہ انعام: ۹۱)  
اور اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی۔ جب وہ بولے کہ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہ اتارا۔ اَنْ قَالُوْا کی جگہ اِذْ قَالُوْا ہے۔
- (۵) کبھی ایک جملہ کی جگہ دوسرا جملہ لایا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب جملہ محذوفہ کے حاصل مضمون اور اس کے سہج وجود پر یہ موجودہ جملہ دلالت کر رہا ہو۔ مثلاً
- ① آیت کریمہ: وَاِنْ تُخَالِفُوْهُمْ فَاِخْوَانِكُمْ - (سورہ بقرہ: ۲۳۰) اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔

فَلَابَسَ بَدَلِكِ كِي جگہ فَاخْوَانُكُمْ ہے۔ کیوں کہ جب وہ تمہارے بھائی ہیں تو بھائی ہونا ہی ایسا چاہیے کہ اپنے بھائی کو ملائے۔

④ آیت کریمہ: لَمْ تُؤْبَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ (سورہ بقرہ: ۱۰۳) تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے۔

یعنی لَوْ جَدُوا الْوَابَا۔ جس کے حاصل مضمون پر لَمْ تُؤْبَهُ۔ الخ۔ کی دلالت ہے۔

⑤ آیت کریمہ: اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ۔ (سورہ یوسف: ۷۷) اگر یہ چوری کرے تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے۔

یعنی اِنْ سَرَقَ فَلَا عَجَبَ۔ جس کے حاصل مضمون اور عَلَّتْ پر فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ۔ الخ۔ کی دلالت ہے۔

⑥ آیت کریمہ: مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ (سورہ بقرہ: ۹۷) جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اللہ کے حکم سے جبریل نے تو تمہارے دل پر یہ قرآن اتارا ہے۔

یعنی فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّهُ جَسْ بِرِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ۔ الخ۔ کی دلالت ہے کہ جبریل کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ کیوں کہ جبریل کے ذریعہ تمہارے قلب پر قرآن نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

⑦ کبھی کلام تکمیل کا مقصد ہی ہوتا ہے جس پر الف لام داخل کر کے اور کبھی اس کی اضافت کر کے کلام کو معرفہ بنا دیا جاتا ہے اور معنی نکرہ کا ہی باقی رہتا ہے۔ مثلاً

① آیت کریمہ: وَقِيلَ لَهُ يَرْبُّ إِنَّ هُوَ لَأَيُّ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ (سورہ زخرف: ۸۸) اور مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب! یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔

وَقِيلَ لَهُ كَوَّ قِيلَهُ سے بدل دیا کیوں کہ یہ تلفظ میں مختصر ہے۔

② آیت کریمہ: اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ۔ (سورہ واقعہ: ۹۵) بے شک یہ اعلیٰ درجہ کی یقینی بات ہے۔

حَقُّ يَقِيْنٍ کو اضافت کے ساتھ (حَقُّ الْيَقِيْنِ) بیان کیا گیا۔ کیوں کہ یہ تلفظ میں آسان ہے۔

کبھی کلام کا فطری اسلوب اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ ضمیر کو مذکر یا مؤنث یا مفرد لایا جائے۔ لیکن

اس فطری اسلوب سے کلام کو نکال کر ضمیر کو مذکر یا مؤنث اور جمع کو بلحاظ معنی مفرد لایا جاتا ہے۔ مثلاً

③ آیت کریمہ: فَلَمَّا رَأَى السُّمَسَّ بَاذِرَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ۔ (سورہ انعام: ۷۸) پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا تو بولے: اے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔

④ آیت کریمہ: مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْاِدْيِ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ۔ (سورہ بقرہ: ۱۷) ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب آس پاس جگمگا اٹھا، اللہ ان کا

نور لے گیا۔

⑤ کبھی تشبیہ کی جگہ مفرد لایا جاتا ہے۔ مثلاً

① وَمَا نَقْمُوا اِلَّا اَعْطَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ (سورہ توبہ: ۷۴) اور انہیں کیا تمہارا لگا؟ یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔

② آیت کریمہ: اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَالتَّبِيُّ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمُ (سورہ صافات: ۲۸) اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی ہے، تو تم اس سے اندھے رہے۔

عَمِيَتْ کو بجائے تشنیہ غَمِيَتْ، لایا گیا۔ کیوں کہ بَيِّنَةٌ اور رَحْمَةٌ دونوں شئی واحد کی طرح ہیں۔ اللہ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ میں بھی یہی بات ہے۔ (کہ رسول کا علم اللہ ہی کا عطا کردہ ہے)

(ذ) کبھی کوئی کلام جزا کو صورت جزا میں، شرط کو صورت شرط میں اور جواب قسم کو صورت جواب قسم میں لانے کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن کلام میں تصرف کر کے جزا و جواب قسم کے جزو کو جملہ مستانفہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور کوئی ایسی چیز بیان کر دی جاتی ہے جو اس محذوف کی طرف ذہن کی رہنمائی کرے۔ مثلاً

① آیت کریمہ: وَالنَّزْعَتِ غَرْقًا - وَالنَّشِيطِ نَشْطًا - وَالسَّبْحِ سَبْحًا - فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا - يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ - (سورہ نازعات: ۶۳)

قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے پھریں۔ پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں۔ پھر کام کی تدبیر کریں کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی۔ یعنی البعث والنشور حق۔ اس (محذوف جواب قسم) پر یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ کی دلالت ہے۔

② آیت کریمہ: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدُوْهُ مَشْهُودٍ قَبْلِ اَصْحَابِ الْاُخْدُوْدِ - (سورہ بروج: ۳۲)

قسم آسمان کی جس میں بروج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور اس دن کی جو گواہ ہے اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں، کھائی والوں پر لعنت ہو۔

یعنی المجازاة علی الاعمال حق۔ جس پر قتل اَصْحَابِ الْاُخْدُوْدِ کی دلالت ہے۔

③ آیت کریمہ: اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ - وَاذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ - وَاذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ - وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ - وَاذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ - يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنْك كَادِحُ اِلَىٰ رَبِّكَ فَمَلِيْهِ - (سورہ انشقاق: ۱۳)

جب آسمان شق ہو اور اپنے رب کا حکم سنے۔ اور اسے سزاوار ہی یہ ہے۔ اور جب زمین دراز کی جائے اور جو کچھ اس میں ہے اسے ڈال دے اور خالی ہو جائے اور اپنے رب کا حکم سنے۔ اور اسے سزاوار ہی یہ ہے۔ اے آدمی! بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا ہے۔

(ع) کبھی اسلوب کلام بدل جاتا ہے۔ اس طرح کہ اسلوب، حاضر کا مقصد ہوتا ہے اور اسے غائب کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلاً

① آیت کریمہ: حَتَّىٰ اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهَمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ - (سورہ یونس: ۲۲) یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو اور وہ اچھی ہوائ سے اٹھیں لے کر چلے۔

وَجَرَيْنَ بِكُمْ كِي جگہ وَجَرَيْنَ بِهَمْ ہے۔

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

تک پاؤں دھوؤ۔ یعنی اغسلوا رُجُلَکُمْ۔

① آیت کریمہ: وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاجِلٌ مُّسَمًّى۔ (سورہ طہ: ۱۲۹) اور اگر تمہارے رب کی ایک بات نہ گذر چکی ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہرایا ہوا۔

یعنی ولولا کلمۃ سبقت و اجل مسمى لکان لزاماً۔

④ آیت کریمہ: اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِی الْاَرْضِ وَفَسَادٌ کَبِیْرٌ (سورہ انفال: ۷۳) ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔

متصل ہے اس آیت سے: فَعَلِیْکُمْ النُّصْرُ۔

⑧ آیت کریمہ: اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهٖمَ لِاَبِیْهِ (سورہ محمد: ۴) مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا۔

متصل ہے اس آیت سے: قَدْ کَانَ لَکُمْ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِی اِبْرٰهٖمَ وَ الَّذِیْنَ مَعَهُ۔ (سورہ محمد: ۴)

⑨ آیت کریمہ: یَسْئَلُوْنِکَ کَانَکَ حَفِیُّ عَنْہَا۔ (سورہ اعراف: ۱۸۷) تم سے ایسا پوچھتے ہیں، گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے۔

یعنی یَسْئَلُوْنِکَ عَنْہَا کَانَکَ حَفِیُّ عَنْہَا۔

### اضافہ وزیادتی

فطری اسلوب کلام میں اضافہ اور زیادتی کی مختلف قسمیں ہیں:

(الف) کبھی صفت کے ذریعہ کلام میں زیادتی کی جاتی ہے۔ مثلاً

① آیت کریمہ: وَلَا طَیْرٌ یُّطِیْرُ بِجَنَاحِیْہِ۔ (سورہ انعام: ۳۸) اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے پرؤں پر اڑتا ہے۔

② آیت کریمہ: اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا۔ وَاِذَا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوْعًا۔ اِلَّا الْمُصَلِّیْنَ۔ (سورہ معارج: ۱۹-۲۱) بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبر احریس۔ جب اسے برائی پہنچے تو سخت

گھبرانے والا، اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا، مگر نمازی۔

(ب) کبھی بدل کے ذریعہ اضافہ ہوتا ہے۔ مثلاً

آیت کریمہ: قَالَ الْمَلَا الَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِہِ لِلَّذِیْنَ اسْتَضَعِفُوْا مِنَ اٰمِنٍ مِنْہُمْ۔ (سورہ اعراف: ۷۵) اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے۔

(ج) کبھی عطف تفسیر کے ذریعہ زیادتی ہوتی ہے۔ مثلاً

آیت کریمہ:۔ حَتّٰی اِذَا بَلَغَ اَشُدُّہٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِیْنَ سَنَةً۔ (سورہ احقاف: ۱۵) یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور چالیس برس کا ہوا۔

(د) کبھی تکرار کے ذریعہ زیادتی ہوتی ہے۔ مثلاً

① آیت کریمہ: وَمَا یَتَّبِعُ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ شُرَکَآءَ۔ اِنْ یَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ۔ (سورہ یونس: ۶۶) اور کس

چیز کے پیچھے جا رہے ہیں وہ جو اللہ کے سوا شریک پکار رہے ہیں؟ وہ تو پیچھے نہیں جا رہے ہیں مگر گمان کے۔

اصل کلام اس طرح ہے: وَمَا یَتَّبِعُوْنَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ شُرَکَآءَ اِلَّا الظَّنَّ۔

۵ آیت کریمہ: وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْهِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ - (سورہ بقرہ: ۸۹)

اور جب ان کے پاس وہ کتاب (قرآن) آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب (توریت) کی تصدیق کرتی ہے اور وہ اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فحش مانتے تھے تو جب ان کے پاس تشریف لایا وہ جانا پہچانا، اس سے منکر ہو بیٹھے۔

۶ آیت کریمہ: وَ لِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ - وَ لِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - (سورہ نساء: ۹)

اور ڈریں وہ لوگ کہ اگر اپنے بعد نانا تو ان اولاد چھوڑتے تو ان کا انھیں کیسا خطرہ ہوتا؟ تو چاہیے کہ اللہ ہی سے ڈریں۔ اور سیدھی بات کریں۔

۷ آیت کریمہ: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ - قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ - (سورہ بقرہ: ۱۸۹) تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں۔ تم کہو: وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لئے۔

یعنی یہ ہلال لوگوں کے لئے تعیین وقت کا ذریعہ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لئے مشروع فرمایا ہے کہ وہ اس سے تعیین وقت کریں۔ اور حج کے لئے اس اعتبار سے کہ اس کے ذریعہ تعیین وقت حاصل و ثابت ہوتا ہے۔

اور اگر یہ فرمایا جاتا کہ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ فِي حَجِّهِمْ تو یہ کلام مختصر ہوتا لیکن اللہ نے اسے طویل فرمایا۔

۸ آیت کریمہ: لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ - (سورہ شوریٰ: ۷) کہ تم ڈراؤ سب شہروں کی اصل مکہ والوں کو اور جتنے اس کے گرد ہیں۔ اور تم ڈراؤ اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں۔ یعنی: تُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ يَوْمَ الْجَمْعِ -

۹ آیت کریمہ: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا - (سورہ نمل: ۸۸) اور پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ تجھے ہوئے ہیں۔

یعنی تَرَى الْجِبَالَ جَامِدًا - تَرَى کے بعد تَحْسَبُ ہے۔ کیوں کہ رویت کے متعدد معانی ہیں اور یہاں رویت سے حسابان مراد ہے۔

۱۰ آیت کریمہ: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - (سورہ بقرہ: ۲۱۳)

لوگ ایک دین پر تھے۔ پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوش خبری دیتے اور ڈر سنا تے، اور ان کے ساتھ کئی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ اور کتاب میں اختلاف انھیں لوگوں نے ڈالاجن کو دی گئی۔ بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آچکے، آپس کی سرکشی سے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سمجھادی اپنے حکم سے جس میں جھگڑ رہے تھے۔ اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دے۔

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ كَوْمَرْبُوطٍ وَمَنْضُوطٍ كَلَامِ كَرْمِيَانِ اس لئے لایا گیا ہے کہ اختلافوا کی ضمیر کا مرجع اور یہ بات واضح ہو جائے کہ اختلاف سے وہ اختلاف مراد ہے جو امت دعوت کے اندر بعد نزول قرآن ہوا کہ ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ کافر ہی رہے۔

### تاکید اتصال

کبھی فاعل یا مفعول بہ پر حرف جر کا اضافہ کر کے انھیں حرف جر کے واسطے سے فعل کا معمول بنایا جاتا ہے تاکہ اتصال مؤکد ہو جائے۔ مثلاً

① آیت کریمہ: يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ - (سورہ توبہ: ۳۵) جس دن وہ آتشِ جہنم میں تپایا جائے گا۔ یعنی تُحْمَىٰ هِيَ -

② آیت کریمہ: وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ النَّارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ - (سورہ مائدہ: ۴۶) اور ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشانِ قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو لائے۔ یعنی قَفَّيْنَا هُم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ -

● یہاں یہ نکتہ جان لینا مناسب ہے کہ واو بہت سی جگہوں پر عطف نہیں بلکہ تاکیدِ اتصال کے لیے لایا جاتا ہے۔ مثلاً

① آیت کریمہ: إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَئِيسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ - خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ - إِذَا رُجِحَتِ الْأَرْضُ رَجًا - وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا - فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا - وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً - (سورہ واقفہ: ۷۲) جب ہولے گی وہ ہونے والی، اس وقت اس کے ہونے میں انکار کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، کسی کو پست کر دینے والی کسی کو بلند کر دینے والی، جب زمین کانپے گی تھر تھرا کرے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ - دجائیں گے پورا ہو کر۔ جیسے غبار کے باریک ذرے پھلتے ہوئے۔ اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے۔

② آیت کریمہ: حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ وَهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا - (سورہ زمر: ۷۳) یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے۔

③ آیت کریمہ: وَلِيَمَّحَصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَّ الْكُفْرَيْنَ (سورہ آل عمران: ۱۳۱) اور اس لئے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔

اسی طرح فاء کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ امام قسطلانی شرح کتاب الحج، باب المعتمر (شرح صحیح بخاری) میں

إِذَا طَافَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يَجْزِيهِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ كَتَحْتِ لَكَتِي هِي:

● موصوف کے ساتھ صفت کی تاکیدِ اتصال کے لئے موصوف اور صفت کے درمیان حرف عطف لانا جائز ہے۔ مثلاً

آیت کریمہ: إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ - (سورہ انفال: ۴۹) جب کہتے تھے منافق۔ اور وہ جن کے دلوں میں آزار ہے۔

سیبویہ نے کہا کہ یہ مردث بزید و صاحب کی طرح ہے، جب صاحب سے زید مراد لینا ہو۔

زجسری نے کہا کہ آیت کریمہ: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ - (سورہ حجر: ۴) میں وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ - یہ جملہ قریہ کی صفت ہے۔ جب کہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ موصوف کے درمیان واو نہ آئے۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ - (سورہ شعراء: ۲۰۸) میں ہے۔

یہ بھی مسلم ہے کہ صفت کے ساتھ موصوف کے اتصال کی تاکید کے لئے موصوف صفت کے درمیان واو آتا ہے جیسا کہ حال کے لئے کہا جاتا ہے: جاء نبي زيد عليه ثوبٌ - اور جاء نبي زيدٌ وعليه ثوبٌ - انتهى -

تعین مرجع ضمیر و تعین معنی مراد

کبھی انتشارِ ضمائر کی وجہ سے فہم مراد میں دشواری ہوتی ہے اور کبھی ایک کلمہ کے دو یا زیادہ معانی میں سے معنی مراد سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اول، جیسے:

① آیت کریمہ: **وَأَنَّهُمْ لَيَصْلُونَ عَنْهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ**۔ (سورہ زخرف: ۳۷) اور بے شک وہ شیاطین ان کو راہ سے روکتے ہیں اور ایسے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ یعنی: **ان الشیاطین لیسئلون الناس عن السبیل و یحسب الناس أَنَّهُم مهتدون**۔

② دوم جیسے (۱) آیت کریمہ: **قَالَ قَرِينُهُ**۔ (سورہ ق: ۲۳-۲۷)

قرین سے ایک جگہ فرشتہ اور ایک جگہ شیطان مراد ہے۔

**قَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ** (سورہ ق: ۲۳) اس کا ہم نشین فرشتہ بولا: یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے۔  
**قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَّغَيْتَهُ وَ لَكِن كَان فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ**۔ (سورہ ق: ۲۷) اس کے ساتھی شیطان نے کہا: ہمارے رب! میں نے اسے سرکش نہ کیا۔ ہاں! آپ ہی یہ دور کی گمراہی میں تھا۔

③ آیت کریمہ: **يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ**۔ (سورہ بقرہ: ۲۱۵) تم سے پوچھتے ہیں: کیا خرچ کریں؟ تم کہو: جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو۔

(ب) **وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ**۔ (سورہ بقرہ: ۲۱۹) اور تم سے پوچھتے ہیں: کیا خرچ کریں؟ تم کہو: جو فاضل ہے۔

پہلی آیت میں یہ سوال ہے کہ کیسا اور کس طرح کا انفاق (خرچ) کریں؟ یہ معنی مصرف کے بارے میں کیے گئے سوال پر صادق آتا ہے۔ کیوں کہ انفاق باعتبار مصارف کی متعدد قسمیں ہیں۔ دوسری آیت میں یہ سوال ہے کہ کون سا مال خرچ کریں؟

④ جعل اور شئیء جیسے بعض دیگر الفاظ بھی اسی قبیل سے ہیں۔ اور ان کے متعدد معانی ہوتے ہیں۔

کبھی جعل بمعنی خلق ہوتا ہے۔ مثلاً

آیت کریمہ: **وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ**۔ (سورہ انعام: ۱)

کبھی جعل بمعنی اعتقد ہوتا ہے۔ مثلاً

آیت کریمہ: **وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا**۔ (سورہ انعام: ۱۳۶) اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں سے ایک حصہ دار ٹھہرایا۔

⑤ اور شئیء فاعل اور مفعول بہ و مفعول مطلق وغیرہ کی جگہ آتا ہے۔ مثلاً

آیت کریمہ: **أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ**۔ (سورہ طور: ۳۵) یعنی من غیر خالق نہ

آیت کریمہ: **فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ**۔ (سورہ کہف: ۷۰) یعنی عن شئیء مما يتوقف فيه من أمری۔

- اور امر و نہی و خطب سے کبھی مُخَبَّر عنہ مراد ہوتا ہے۔ مثلاً  
آیت کریمہ: هُوَ نَبُوْءٌ اَعْظِيْمٌ۔ (سورہ ص: ۶۷) یعنی: قِصَّةٌ عَجِيْبَةٌ۔
- اسی طرح خیر و شر اور ان کے ہم معنی الفاظ کے معانی اپنے مواقع کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔
- اسی قبیل سے انتشار آیات کا بھی معاملہ ہے کہ بظاہر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کبھی جو آیت اختتام واقعہ پر ہونی چاہیے وہ اس سے پہلے لائی گئی۔ اور پھر یہ قصہ بیان کیا گیا۔
- کبھی کوئی آیت نزول میں مقدّم اور تلاوت میں مؤخر ہوتی ہے۔ مثلاً  
آیت کریمہ: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ (سورہ بقرہ: ۱۳۳) نزول میں مقدم ہے اور سَيَقُوْلُ السُّفَهَاةُ (سورہ بقرہ: ۱۳۳) مؤخر ہے۔ اور تلاوت اس کے برعکس ہے۔
- کبھی درمیان کلام میں کفار کی باتوں کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ مثلاً  
آیت کریمہ: وَلَا تَوْمِنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ۔ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدٰى اللّٰهِ۔ اَنْ يُؤْتٰى اَخْلَبٌ مَّا اُوْتِيْتُمْ۔ (آل عمران: ۷۳) اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیرو ہو۔ تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت، ہدایت ہے۔ (یقین کا ہے کا نہ لاؤ) اس کا کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا۔
- المختصر۔ یہ مباحث بہت تفصیل طلب ہیں۔ ہم نے جتنا ذکر کر دیا وہ کافی ہیں۔ جو سعادت مند افراد قرآن حکیم کی تلاوت کے وقت یہ امور پیش نظر رکھیں وہ ان شاء اللہ تھوڑی توجہ اور غور و فکر کے بعد اپنی استعداد و بساط کے مطابق کلام الہی کی غرض اور اس کا مقصود پالیں گے۔ اور مذکورہ ہدایات و احکام کی روشنی میں نمبر مذکور اور ایک مثال سے دوسری مثال کی طرف ان کا ذہن و قیاس منتقل ہوتا چلا جائے گا۔

## فصلِ خامس

### بیانِ محکم و متشابہ و کنایہ و تعریض و مجازِ عقلی

**محکم:** وہ کلام ہے کہ زبان داں اس کا ایک ہی معنی سمجھے۔ یہاں اعتبار متقدم اہل عرب کی سمجھ کا ہے نہ کہ ہمارے زمانہ کے مُدَقِّقین کی سمجھ کا، جو بے جا نو شکافی کرتے ہیں۔ اور یہ فضول تَدَقُّقِی ایسی لاعلاج بیماری ہے کہ حکم کو تشابہ اور معلوم کو مجہول بنا دیتی ہے۔

**متشابہ:** وہ کلام ہے جو دو معانی کا احتمال رکھے۔ جس کے چند اسباب یہ ہیں:

① ضمیر کا مرجع دو ہو سکتے ہوں۔ جیسے کہ ایک شخص نے کہا:

اِنَّ الْاَمِيْرَ اَمْرٰنِيْ اَنْ اَلْعَنَ فُلَانًا لَعَنَهُ اللّٰهُ۔

② ایک کلمہ دو معانی میں مشترک ہو۔ مثلاً

آیت کریمہ: لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ - (سورہ نساء: ۳۳ - سورہ مائدہ: ۶)

لمس کا معنی جماع کرنا بھی ہے اور ہاتھ سے چھونا بھی ہے۔

① کلہ کا عطف قریب اور بعید دونوں پر ہو سکتا ہو۔ مثلاً

آیت کریمہ: وَامْسُحُوا بِرُءُوفِكُمْ وَارْجُلِكُمْ - (سورہ مائدہ: ۶)

کسرہ والی قرأت میں بِرُءُوفِكُمْ پر بھی عطف ہو سکتا ہے۔

② جملہ میں عطف کا بھی اور استیفاء کا بھی احتمال ہے۔ مثلاً

آیت کریمہ: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ -

(سورہ آل عمران: ۷)

کتابیہ: کنایہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی حکم ثابت کر کے اس سے بعینہ وہ مراد نہ لیا جائے بلکہ مقصود یہ ہو کہ ذہن مخاطب اس کے لازم معنی کی طرف منتقل ہو، خواہ یہ لزوم عادی ہو یا عقلی۔ جیسا کہ عظیم الزمات (زیادہ راہ والا) معنی کے لحاظ سے کثیر الضیافہ شخص کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور آیت کریمہ: بَلْ يَذَاهِبُ مَبْسُوطَيْنِ - (سورہ مائدہ: ۶۳) سے سخاوت کا معنی سمجھا جاتا ہے۔

● اسی قبیل سے معنی مراد کو محسوس صورت میں پیش کرنا ہے۔ اہل عرب کے اشعار و خطبات کا یہ ایک وسیع

باب ہے۔ اور قرآن حکیم واحادیث نبوی اس سے منلو ہیں۔ مثلاً

آیت کریمہ: وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ - (سورہ بنی اسرائیل: ۶۳) اور ان پر اپنے سواروں

اور اپنے پیادوں کی لام بندی کر۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ڈاکوؤں کے سردار سے تشبیہ دی ہے، جب وہ اپنے ساتھ والے

شیطانوں کو آواز دیتا ہوا کہتا ہے کہ ادھر سے آؤ اور ادھر سے نفس پڑو۔

آیت کریمہ: وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا - (سورہ بئیس: ۹)

اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار۔

آیت کریمہ: إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا - (سورہ بئیس: ۸) ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال

دیے ہیں۔

آیات قدرت میں تدبیر سے اعراض کرنے والے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے تشبیہ دی ہے جس کے دونوں

ہاتھ میں جھنڈی ڈال دی گئی ہو۔ یا ایسے شخص سے جس کے گرد ہر طرف سے دیوار چن دی گئی ہو اور وہ بالکل نہ دیکھ سکے۔

آیت کریمہ: وَاضْمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ - (سورہ بئیس: ۳۲)

اور اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ لے، خوف دور کرنے کو۔ یعنی اپنا دل تھام کر اضطراب اور پریشانی

خاطری دور کر لو۔

غرف میں اس کی نظیر یہ ہے کہ کسی شخص کی شجاعت ظاہر کرنے کے لئے تلوار کی طرف اشارہ کر کے کہیں

کہ: فلاں ادھر سے حملہ کرتا اور مارتا ہے۔ ادھر سے حملہ کرتا اور مارتا ہے۔ اور اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا

کہ صغیر شجاعت سے دوسروں پر اس کے غلبہ کا اظہار کیا جائے۔ اگرچہ زندگی بھر اس نے کموار کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے مبارزت و مقابلہ کر سکے۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ: فلاں شخص ایسا کرتا ہے۔ جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ دشمن پر غلبہ کے وقت اہل مبارزت کی یہ ہیئت ہوتی ہے۔ اگرچہ اس شخص نے کبھی یہ کام نہ کیا ہو اور نہ کبھی یہ بات کہی ہو۔

یا کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے میرا گلا گھونٹ دیا اور میرے منہ سے لقمہ چھین لیا۔

**تعریف:** تعریف یہ ہے کہ کسی عام یا غیر معین بات کا ذکر کیا جائے اور کسی خاص شخص کے حال کا بیان یا کسی متعین شخص کے حال پر تشبیہ مقصود ہو۔ کلام کے دوران اس شخص کی بعض خصوصیات ذکر کر دی جاتی ہیں جن کے ذریعہ مخاطب اس شخص سے آگاہ ہو جاتا ہے۔

ایسی جگہ مطالعہ قرآن کرنے والے کو ترڈ دہوتا ہے اور وہ اصل قصہ اور متعلقہ بات جاننا چاہتا ہے۔

تشمیر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی شخص پر جب تکبر کرنا چاہتے تھے تو فرماتے تھے کہ مہلک القوام یفعلون کذا و کذا۔

اور قرآن حکیم میں ہے: آیت کریمہ: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ (سورہ احزاب: ۳۶)

اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ ورسول کچھ حکم فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ کچھ اختیار ہے۔

اس آیت میں حضرت زینب بنت جحش اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش پر تعریف ہے۔

آیت کریمہ: وَلَا يَأْتُلُ أَوْلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعْيَةَ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ (سورہ نور: ۲۲)

اور تم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تعریف ہے۔

جب تک واقعہ معلوم نہ ہو، اس طرح کے حالات اور صورتوں میں قرآن حکیم کا مطلب صحیح طور پر لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔

**مجاز عقلی:** مجاز عقلی یہ ہے کہ قائل کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف فعل کی نسبت ہو۔ یا جو حقیقت میں مفعول نہیں ہے اس کو مفعول بہ بنایا جائے۔ دونوں کے درمیان علاقہ مشابہت کی وجہ سے ایسا کیا جائے۔ اور نظر کے نزدیک یہ (غیر قائل یا غیر مفعول بہ) اسی (قائل یا مفعول بہ) کے شمار میں ہو اور اس کا ایک فرد ہو۔ مثلاً (۱) بنی الامیہ القصور۔ امیر نے محل تعمیر کیا۔ حالاں کہ امیر کے حکم سے محل کی تعمیر اس کے معمار کرتے ہیں۔ (۲) التَّبَعُ الرَّبِيعُ الْبَقْلُ۔ موسم ربیع نے سبزہ اگایا۔ حالاں کہ موسم ربیع میں سبزہ اگانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

## بابِ ثالث

### قرآنِ حکیم کے اسلوبِ بدیع کا بیان

#### فصلِ اول

#### اسلوبِ ترتیبِ قرآن

عام کتبِ مثنوی کی طرح قرآنِ حکیم مؤب و مفصل نہیں ہے کہ اس کا ہر حکم اور مسئلہ کسی ایک باب یا فصل میں مذکور ہو۔ بلکہ قرآنِ حکیم کو مجموعہٴ مکتوبات کی طرح سمجھنا چاہیے۔ جس طرح سلاطین اپنی رعایا کے پاس مقتضائے حال کے مطابق حکم نامہ صادر کرتے ہیں۔ اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد دوسرا فرمان صادر کرتے ہیں۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے تا آنکہ بہت سے فرامین اسی طرح کے جمع ہو جاتے ہیں جنہیں کوئی شخص مدون کر کے ان کا ایک مرتب مجموعہ تیار کر دیتا ہے۔ اسی طرح مالک الملک اور حاکمِ حقیقی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بندوں کی ہدایت کے لئے ایک کے بعد ایک سورہ نازل فرمایا۔ ہر سورہ اور اس کا نزول مقتضائے حال کے مطابق تھا۔

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک و مسعود زمانہ میں ہر سورہ کو علیحدہ علیحدہ محفوظ و منضبط رکھا گیا۔ لیکن سورتوں کی یکے بعد دیگرے ترتیب و تدوین اس دور میں نہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے دورِ خلافت میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ ایک جلد میں تمام سورتیں جمع ہوئیں۔ اور اس مجموعہ کا نام مصحف رکھا گیا۔<sup>(۱)</sup> صحابہ کرام کے نزدیک ان چار اقسام میں سبھی سورتیں منقسم تھیں:

(۱) عہد رسالت میں پورا قرآن سرکار کے حکم کے مطابق لکھ لیا گیا تھا مگر تمام سورتوں کی آیات یکجا مرتب نہ تھیں، اور سورتوں کی باہمی ترتیب کے ساتھ کتابت تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ ہاں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھ کر زبانی طور پر جو تلاوت کرتے تھے اس میں ایک سورہ کی تمام آیات ترتیب وار ہوتیں، اسی طرح جب پورے قرآن کا دور کرتے تو اس میں سورتوں کے درمیان بھی ترتیب ہوتی۔

عہد صدیقی میں ایک ایک سورہ کی آیات ترتیب وار قید تحریر میں لائی گئیں اور تمام سورتیں صحیفوں کی شکل میں جمع ہو گئیں پھر عہد عثمانی میں ان صحیفوں کو ایک مصحف میں نقل کیا گیا، اُس وقت سورتوں کو بھی سرکار سے سیکھی ہوئی ترتیب کے مطابق اول تا آخر مرتب کر کے یکجا شیرازہ بندی کر دی گئی۔ تفصیل امام سیوطی کی ”اللائقان فی علوم القرآن“ اور ”تدوین قرآن“ از محمد احمد مصباحی میں دیکھیں۔ حاصل یہ کہ عہد رسالت میں پورے قرآن کی کتابت تھی مگر کتابت آیات و سورتوں میں ترتیب نہ تھی، عہد صدیقی میں ہر سورہ میں اس کی تمام آیات مرتب ہو کر کتابت میں آگئیں مگر تمام سورتوں کو باہم مرتب کر کے ان کی یکجا شیرازہ بندی نہ ہوئی، یہ کام عہد عثمانی میں ہوا۔ مترجم

قسم اول :- سَبْعَ طَوَالَ - جو طویل ترین سورتیں ہیں۔

قسم ثانی :- المِنُون - جن میں ہر سورت سو (۱۰۰) یا اس سے کچھ زیادہ آیات پر مشتمل ہے۔

قسم ثالث :- المَثَانِي - جن سورتوں میں سو (۱۰۰) سے کم آیات ہیں۔

قسم رابع :- المَفْصَل -

دو یا تین سورتیں جو المَثَانِي کی ہیں وہ المِنُون کے مضمون کلام کی مناسبت سے المِنُون میں شامل ہیں۔ بعض دوسری سورتوں کی ترتیب میں بھی اس طرح ملے گا۔

حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے مصحف شریف کی متعدد نقول کرا کے انھیں مختلف بلا دو ا مہار میں بھیج دیا کہ اہل اسلام ان سے ہی استفادہ کریں اور کسی دوسری ترتیب کی طرف ان کی توجہ نہ ہو۔

قرآنی سورتوں کے اسالیب چوں کہ شاہی فرامین سے مناسبت تامہ رکھتے ہیں اس لئے ابتدا و انتہا میں طریقہ مکتوب کی رعایت فرمائی گئی ہے۔ جس طرح بعض فرامین، جہاں الہی سے شروع ہوتے ہیں۔ بعض کے آغاز میں فرمان لکھنے کا مقصد ہوتا ہے۔ بعض کے شروع میں مُرْسِل اور مُرْسَلِ اِیَّہ کے نام کی صراحت ہوتی ہے۔ بعض رقصات اور چٹھیاں بغیر کسی عنوان کے ہوتی ہیں۔ بعض طویل اور بعض مختصر ہوتی ہیں۔ اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے جو یا تسبیح سے بعض سورتوں کو شروع فرمایا ہے اور بعض سورتوں کے آغاز میں تنزیل کا مقصد واضح فرمایا ہے۔ مثلاً

آیت کریمہ :- ذَالِكِ الْكِتَابِ لَارْتَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ - (سورہ بقرہ: ۲)

وہ بلند رتبہ کتاب (قرآن) کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں، ہدایت ہے ڈروالوں کے لئے۔

آیت کریمہ :- سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا - (سورہ لور: ۱) یہ ایک سورہ ہے جو ہم نے اتاری اور اس کے

احکام ہم نے فرض کیے۔

یہ قسم مندرجہ ذیل تحریروں کے مشابہ ہے:

هَذَا مَا صَالِحٌ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ - وهذا ما ووصى به فُلَانٌ - یہ وہ معاہدہ ہے جس پر فُلاں اور فُلاں

نے مصالحت کی۔ یہ فُلاں کا ہدایت نامہ رویت نامہ ہے۔

رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے صلح حدیبیہ کے واقعہ میں تحریر فرمایا: هذا ما قاضى عليه

محمد (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

بعض سورتوں کے شروع میں مُرْسِل اور مُرْسَلِ اِیَّہ کا ذکر ہے۔ مثلاً

آیت کریمہ: تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ - (سورہ جاثیہ: ۳، سورہ احقاف: ۲)

آیت کریمہ: كِتَابٌ أُحْكِمَتْ اٰيٰتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ - (سورہ حود: ۱)

اور یہ قسم اس طرح کی تحریروں کے مشابہ ہے کہ:

”در بار خلافت سے یہ حکم صادر ہوا“ - یا - ”در بار خلافت سے فُلاں شہر کے لوگوں کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ۔ ائح

اور پیغمبر اسلام صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تحریر فرماتے ہیں: من محمد رسول الله الى هز قل

عظیم الروم -

بعض سورتیں رقعات اور چشمیوں کے طرز پر بلا عنوان ہیں۔ مثلاً

آیت کریمہ: اِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ - (سورۃ منافقون: ۱)

آیت کریمہ: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا - (سورۃ مہملات: ۱)

آیت کریمہ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ - (سورۃ تحریم: ۱)

چوں کہ عربوں کی فصاحت کلام، قصائد کے ذریعہ مشہور تھی۔ اور قصائد کے آغاز میں تشبیہ ان کی روایت تھی۔ جس میں عجیب و غریب مقامات اور ہولناک واقعات ذکر کرتے تھے تو یہ اسلوب بھی بعض سورتوں میں اختیار کیا گیا ہے۔ مثلاً

آیت کریمہ: وَالصَّفَاتِ صَفًا - فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا - (سورۃ صافات: ۲۱)

آیت کریمہ: وَالذَّارِبَاتِ ذُرُوبًا - فَالْحَمَلَاتِ وَفُرُوجًا - (سورۃ زاریات: ۲۱)

آیت کریمہ: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ - وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ - (سورۃ تکوین: ۲۱)

جس طرح شاہی فرامین کا اختتام جامع کلمات، اہم و نادر ہدایات، احکام مسطورہ کی پابندی و التزام کی انتہائی تاکید، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کے لئے سخت وعید و تہدید، پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع کلمات، حکیمانہ ہدایات اور تاکید بلیغ و تہدید شدید پر سورتوں کا اختتام فرمایا ہے۔ کبھی سورتوں کے درمیان ایسا کلام ہوتا ہے جو نہایت بلیغ ہونے کے ساتھ نفع عظیم و اسلوب بدیع پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ کلام حمد و تسبیح یا انعام و احسان الہی کی کسی نوع پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے مراتب خالق و مخلوق کا فرق واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

آیت کریمہ: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ؕ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا يَشْرِكُونَ - (سورۃ

ملک: ۵۹) تم کہو: سب خوبیاں اللہ کو اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر۔ کیا اللہ بہتر ہے یا ان کے ساختہ شریک؟

اس کے بعد پانچ آیات میں یہ مضمون نہایت بلیغ طرز اور نادر اسلوب میں بیان فرمایا گیا۔

سورۃ بقرہ کے درمیان بنی اسرائیل سے اس طرح مختصمہ فرمایا گیا ہے:

آیت کریمہ: - يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا - اِلٰحَ (سورۃ بقرہ: ۴۷)

اسی کلام پر اس کا اختتام بھی ہے۔ اس کلام سے مختصمہ کی ابتدا و انتہا بلاغت کا اعلیٰ مقام ہے۔

سورۃ آل عمران میں یہود و نصاریٰ سے مختصمہ کا آغاز اس ارشاد بانی کے ساتھ ہے:

آیت کریمہ: - اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ - (سورۃ آل عمران: ۱۹)

تاکہ محل نزاع واضح ہو جائے اور کلام اسی کے گرد دائر رہے۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ

## فصل ثانی

### سورتوں کی آیات اور ان کا منفرد اسلوب

#### (اسلوبِ بلاغتِ قرآن)

سورتوں میں یہ سنتِ الہیہ جاری ہے کہ اس نے آیتوں میں ان کی تقسیم فرمادی ہے۔ جیسا کہ قصائد کو اشعار و آیات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔

آیات و آیات کے درمیان فرق کے سلسلے میں واضح اور فیصلہ کن بات جو کہی جاسکتی ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں ایسے نغمے ہیں جو پڑھنے اور سننے والوں کے لئے لذت و اہواز کا باعث بنتے ہیں۔ مگر آیات، خلیل بن احمد کے ان مدون عروض و قوافی کے ساتھ مقید ہوتے ہیں جنہیں شعر نے خلیل بن احمد سے سیکھا ہے۔ جب کہ آیات کریمہ کا بنا ان اجمالی اوزان و قوافی پر ہے جو فطری اسلوب کے عین مطابق ہیں۔ اہل عروض کے افاعیل و تفاعیل اور ان کے معین قوافی پر نہیں جو مصنوعی اور اصطلاحی امور ہیں۔

آیات و آیات کے درمیان ایک امر مشترک یہ ہے کہ اس امر عام (بمزلہ جنس) کو نشاید (منظوم کلام) سے تعبیر کیا جاتا ہے اور دونوں کے اندر نغمگی ہے۔ پھر آیات کے اندر جن امور کا التزام ہے اور یہ امور بمزلہ فصل ہیں، ان کا منضبط بیان اور مذکور امر مشترک کی تنقیح، یہ دونوں باتیں تفصیل طلب ہیں۔ واللہ تعالیٰ ولی التوفیق۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ موزوں و مقفی قصیدہ اور دلکش منظوم کلام وغیرہ سے انسان کی فطرت سلیمہ لطف و لذت اور حلاوت و شیرینی کا احساس و ادراک کرتی ہے۔ یہ لطف و حلاوت کیوں ہے؟ اس کا سبب جاننے کی جب کوئی شخص کوشش اور غور کرتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اجزائے کلام جب ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوں تو مخاطب و سامع کے لئے لذت بخش ہوتے ہیں۔ اور اسی جیسے دوسرے کلام کا اسے منتظر بنا دیتے ہیں۔ اور جب اسی توافق و انسجام کے ساتھ وہ دوسرا بیت سنتا ہے جس کا وہ منتظر ہے تو اس کی لذت دو بالا ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہم قافیہ دو بیت ہوں تو یہ لذت بہ گنا ہو جاتی ہے۔ اسی راز کی وجہ سے آیات سے لذت اندوز ہونا انسان کی قدیم فطرت ہے جس پر معتدل بلا و امصار کے سلیم المزاج اور باذوق انسان متفق ہیں۔

پھر ہر شعر کے اجزائے توافق اور اشعار کے اندر مشترک قوافی کی شرطوں کے سلسلے میں مختلف طریقے اور عادات و روایات رواج پذیر ہوئے۔ چنانچہ عربوں کے درمیان خلیل بن احمد نحوی کے مرتبہ اصول و ضوابط کا رواج ہے۔ اور اہل ہند اپنے فطری ذوق اور لسانی سلیقہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر دور اور ہر عہد کے لوگ کوئی خاص وضع اور طریقہ اختیار کرتے چلے آ رہے ہیں۔

جب ہم مختلف عادات اور طریقوں میں امر جامع اور منتشر راز کے بارے میں غور کریں گے تو اس نتیجے تک

نہیں گے کہ صرف ایک تقریبی توافق ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔  
پانچ اہل عرب مستعملین کی جگہ متعالمین اور مقبولین کا استعمال کرتے ہیں۔ اور فاعلان کی جگہ فاعلان کو  
دوسرے کے مطابق شمار کرتے ہیں۔ اور ایک شعر کی ضرب کو دوسرے شعر کی ضرب سے، ایک شعر کے عروض کو دوسرے  
شعر کے عروض کے ساتھ موافقت، ان کے نزدیک بے حد اہم ہے۔ اور بحثوں میں وہ زحافات کثیرہ کو جائز سمجھتے ہیں  
جب کہ فارسی شعر کے نزدیک یہ زحافات، قبیح اور مریوب ہیں۔

اسی طرح ایک شعر کا قافیہ اگر قنوداً ہو اور دوسرے شعر کا مینوداً ہو تو اہل عرب اسے بہتر سمجھتے ہیں۔ جب  
کہ شعراء عمم اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ اسی طرح شعر اے عرب حاصل، مدخل اور نازل کو ہم قافیہ سمجھتے ہیں۔ جب  
کہ شعراء عمم کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک کلمہ کا نصف بجز پہلے مصرع اور نصف دوسرے مصرع میں ہو تو  
عرب اسے صحیح سمجھتے ہیں۔ اور شعر اے عمم اسے صحیح نہیں سمجھتے۔

بالجملہ اعرابی و فارسی شاعری میں امر جامع و مشترک ایک تقریبی توافق ہے نہ کہ حقیقی توافق۔

اہل ہند (ہندو) کہ بطور تقلید یہاں وہی مراد ہیں) نے اپنے اشعار کے اوزان حروف کی تعداد رکھے ہیں  
جن میں حرکات و سکنات کا کوئی لحاظ نہیں۔ اس کے باوجود ان کا کلام بھی لذت بخش ہوتا ہے۔ میں نے خود بعض  
دیہاتیوں کو گاتے سنا ہے جسے وہ لذت و سرمستی میں گاتے ہیں۔ ان کے ایسے کلام میں تقریبی توافق ہوتا ہے۔ وہ ایسی  
ردیف لاتے ہیں جو کبھی ایک کلمہ اور کبھی اس سے زائد ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ لذت و فرحت کے ساتھ قصائد پڑھتے  
ہیں۔ محکم یہ کہ ہر قوم اپنی لہجوں میں ایک خاص اسلوب رکھتی ہے جس پر وہ عمل پیرا ہوتی ہے۔

اسی طرح دنیا کی ساری قومیں لہجوں اور لہجہ سے لذت اندوز ہوتی ہیں۔ الہتہ ان کے گانے کے قواعد و ضوابط  
اور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔

اہل یونان نے گانے کے کئی اوزان (راگ) وضع کر رکھے ہیں جنہیں وہ "مقامات" کا نام دیتے ہیں۔ ان  
مقامات کے ذریعہ انھوں نے طرح طرح کی آوازیں اور کئی قسمیں نکال رکھیں ہیں۔ اس سلسلے میں اہل یونان کا اپنا  
ترتیب دیا ہوا ایک ہبوط و متصل فن بھی ہے۔

اہل ہند (ہندو) کے یہاں بھی چھ طرح کے نغمات (راگ) ہیں جن سے بہت سی راگنیاں انھوں نے نکال  
رکھی ہیں۔ یہاں کے بہت سے دیہاتیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقامات و نغمات کی اصطلاحات سے بھی واقف نہیں  
اور صرف اپنے فطری ذوق و سلیقہ کی بدولت شعر کہنا بھی جانتے ہیں اور اسے خوش الحانی سے پڑھنا بھی جانتے ہیں۔  
مگر شاعری کی کلیات و جزئیات کے ضبط و احاطہ سے انہیں کوئی واسطہ نہیں۔

ان معروضات کے بعد ہماری بصیرت کا فیصلہ یہی ہو گا کہ تقریبی توافق کے علاوہ کوئی امر مشترک نہیں ہے۔  
مگر پیش کردہ اجمالی خلاصہ ہی سے فرض ہے۔ اسے ردیف و قافیہ کی تعبیرات سے کوئی دل چسپی نہیں۔ ذوق سلیم  
کو عجز طویل و عجز مدید نہیں بلکہ علاوہ و شیرینی پسند ہے۔

خالق کائنات جل جلالہ کی مصلحت ہوئی کہ مشیت خاک سے پیدا ہونے والے انسان سے خطاب  
فرمائے تو اس نے مصلحت اجمالی حسن اور مشترک جمال کو ملحوظ رکھا اور ان اشکال و قوالب کی رعایت نہیں فرمائی جو کسی قوم

کے یہاں پسندیدہ اور کسی کے یہاں ناپسندیدہ ہیں۔ آدمیوں کے معیار فہم کے پیش نظر مالک الملک کی مشیت ہوئی کہ انسانی اسلوب میں فطری سادہ بنیاد پر ان سے خطاب کیا جائے جس میں حالات و عادات کے ساتھ بدلنے والے قواعد و ضوابط کا کوئی التزام نہ ہو۔

اسلامی قواعد و ضوابط کے التزام اور ان سے چمٹے رہنے کی بنیاد عجز و جہل ہے۔ ان قواعد سے بے نیاز رہ کر اجمالی حسن اس طرح پیدا کر دینا کہ بیان کی گھائیوں اور چوٹیوں پر مضبوط گرفت ہو اور کسی نشیب و فراز میں کلام بے سود نہ ہونے پائے۔ یہ طرز (عجزہ) عاجز و اجاب کر دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طرز کلام سے میں ایک اصل نکالتا اور اسے ایک قاعدہ کی شکل میں پیش کرتا ہوں۔

وہ قاعدہ یہ ہے کہ:

قرآن حکیم کی اکثر سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز کی کشش اور سانس کی درازی کا لحاظ فرمایا ہے اور ان میں بحر طویل و بحر مد و غیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح فواصل قرآن میں حرف مد پر سانس کے ٹوٹنے کا اور اس حرف پر جس پر حرف مد کا اعتماد ہے، اس کا لحاظ ہے۔ قواعد فنِ قوائی کا اس نے کوئی اعتبار و لحاظ نہیں فرمایا ہے۔ یہ ضابطہ کچھ تفصیل طلب ہے جسے توجہ سے پڑھ اور سن کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ گلے میں سانس کی آمد و رفت انسان کے لیے ایک فطری چیز اور فطری عمل ہے۔ ہر چند کہ سانس کی درازی و کوتاہی مقدور بشر ہے تاہم اسے اگر فطری حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ سانس لازماً دراز ہی ہوگی۔ سانس جب باہر آتی ہے تو انسان کو فرحت و نشاط پہنچاتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ نشاط کم ہو کر ختم ہو جاتا ہے اور انسان کو تازہ سانس لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

سانس کی درازی ایک مبہم حد کے اندر محدود ہوتی ہے اور منتشر مقدار میں اس کا اندازہ ہے کہ دو یا تین کلموں بلکہ بقدر ثلث و رُبع کی کمی کوئی ضرر نہیں پہنچاتی۔ اسی طرح دو یا تین کلموں بلکہ بقدر ثلث و رُبع کی زیادتی اسے اس کی حد سے باہر نہیں کرتی۔ سانس کی یہ درازی تعداداً و اتاداً اسباب کے مختلف ہونے اور بعض ارکان کو بعض پر مقدم ہونے کی منجائش رکھتی ہے۔

سانس کی اس درازی کو وزن بنایا گیا ہے اور اسے تین قسموں پر منقسم کیا گیا ہے:

(۱) طویل (۲) متوسط (۳) قصیر۔

طویل: مثلاً سورۃ نساء۔ متوسط: مثلاً سورۃ أعراف و سورۃ الأنعام۔ قصیر: مثلاً سورۃ شُعراء و سورۃ دُخان۔ وہ حروف مدہ جن کا کسی حرف پر اعتماد ہو اس پر سانس کا ٹوٹنا قرآن حکیم میں ایک وسیع قافیہ ہے۔ جسے طبع سلیم کا ذوق پسند کرتا ہے اور اس کا اعادہ و تکرار باعصافِ فرحت و لذت ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ حرف مدہ کہیں الف، کہیں واو اور کہیں یا ہو۔ اور وہ حرف اخیر کہیں ہا ہو اور کہیں ج یا ق ہو۔ اسی لئے یعلمون۔ مؤمنین۔ مستقیم باہم موافق ہیں۔ اور خروج، مریح، تَجِد، تبار، طَواق، عَجَاب، یہ سب قاعدہ و ضابطہ کے مطابق ہیں۔

کلمہ کے آخر میں الف کا آنا بھی وسیع قافیہ ہے جس کا اعادہ لذت بخش ہے، اگرچہ حرفِ رُوی مختلف ہو۔ اسی لئے کہیں کریماً کہیں حدیفاً کہیں بصیراً آتا ہے۔ اور اگر حرفِ رُوی کی موافقت کا اس صورت میں التزام کیا جائے تو وہ از قبیل التزام مالاہلزم ہوگا۔ جیسا کہ سورۃ مریم و سورۃ فرقان کے اوائل میں واقع ہے۔

اسی طرح آیات کے اندر کسی ایک حرف کی موافقت، مثلاً سورۃ بقرہ میں م، اور سورۃ الرحمن میں ن، کا بار بار آنا باعثِ فرحت و لذت ہوتا ہے۔

اسی طرح کچھ کلام کے بعد کسی ایک جملہ کا اعادہ لذت بخش ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ شعراء و سورۃ قمر و سورۃ

رحمن و سورۃ نزلت میں ہے۔  
کبھی ذہنِ سامع میں گفتگو پیدا کرنے اور کلام کی لطافت اجاگر کرنے کے لئے سورت کے آخری حصے کے

مواہل، اس کے اوائل سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً سورۃ مریم کے آخر میں اِذَا لَقَدْنَا جَنَّتُمْ مَسِينًا اِذَا۔

(سورۃ مریم: ۸۹) اور هٰذَا وَنَجْعُو الْجِبَالَ هٰذَا۔ (سورۃ مریم: ۹۰) سورۃ فرقان کے آخر میں سَلَمًا۔ (سورۃ فرقان: ۶۳)

اور كِرَامًا۔ (سورۃ فرقان: ۷۳) سورۃ ص کے آخر میں طِينٍ۔ (سورۃ ص: ۷۱) اور سَجْدِينَ۔ (سورۃ ص: ۷۲)

اور الْمُنظَرِينَ۔ (سورۃ ص: ۸۰) جیسے فاصلے ہیں، جو ان سورتوں کے اوائل سے مختلف ہیں۔ کما لا يخفى۔

وزن و قافیہ جن کی وضاحت گذر چکی ہے، ان کی اکثر سورتوں میں نہایت اہمیت ہے۔ آیت کے آخر کا لفظ

اُر قافیہ بن سکتا ہے تو اسے ہی قافیہ بنایا جاتا ہے۔ ورنہ کوئی جملہ آخر میں ایسا ملایا جاتا ہے جس میں اللہ کی نعمتوں کا

بیان یا مخاطب کے لئے تشبیہ ہو۔ مثلاً

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ (سورۃ الانعام: ۷۳) وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ (سورۃ النساء: ۹۲) بَلْ كَانَ

اللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ (سورۃ الفتح: ۱۱) لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ (سورۃ البقرہ: ۲۱-۲۳) اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولٰٓئِ الَّاٰلِبَابِ۔ (سورۃ آل عمران: ۱۹۰) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُوْنَ۔ (سورۃ الرعد: ۳- سورۃ المؤمن: ۳۳- سورۃ الجاثیہ: ۱۳)

اس طرح کے بعض مواقع پر اِطاب سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ مثلاً فَسْتَلْبِ بِهِ خَبِيرًا۔ (سورۃ الفرقان: ۵۹)

کبھی تقدیم و تاخیر اور کبھی قلب و زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ مثلاً اِلْيَاسِ مِٓسْرًا اِلٰى يَاسِيْنَ اَوْ طُوْرٍ سِينًا مِّنْ

طُوْرٍ سِينِيْنَ۔

یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رانج کہاوت کی طرح ہونے یا آیت میں بار بار ذکر کی وجہ سے کلام کی

سلاست اور زبان پر اس کی سہولت، طویل کلام کو بھی مختصر کلام کے ہم وزن بنا دیتی ہے۔ اور کبھی ابتدائی فقرے، آنے

والے فقرے سے چھوٹے لائے جاتے ہیں جس سے کلام میں حلاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً خُلِدُوْهُ فَعَلُوْهُ۔ ثُمَّ

الْحَبِيْمِ صَلُوْهُ۔ ثُمَّ فِی سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ۔ (سورۃ المائد: ۳۲) اسے پکڑو، پھر اسے

طوق ڈالو۔ پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈھنساؤ۔ پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ ستر ہاتھ ہے، اسے پکڑو۔

گویا اس طرح کے کلام میں متکلم یہ لحاظ رکھتا ہے کہ پہلا فقرہ دوسرے فقرہ کے ساتھ مل کر ایک پلڑے میں

اور تیسرا فقرہ تھا ایک پلڑے میں ہے۔

کبھی آیت تین ارکان والی ہوتی ہے۔ مثلاً:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهُ۔ فَاَمَّا الدّٰیْنُ السّٰوِدٰتُ وَوُجُوْهُهُمْ اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ

فَلَوْلُوْا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ۔ وَاَمَّا الدّٰیْنُ الْبٰیضٰتُ وَوُجُوْهُهُمْ فَلِیْ رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيْهَا

خَلِدُونَ۔ (سورہ آل عمران: ۱۰۶، ۱۰۷)

جس دن کچھ منہ اُجالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے۔ تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے، کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے؟ تو اب عذاب چکھو، اپنے کفر کا بدلہ۔ اور وہ جن کے منہ اُجالے ہوئے، وہ اللہ کی رحمت میں ہیں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

عام لوگ پہلے رکن کو دوسرے کے ساتھ ملا کر آیت کو طویل سمجھنے لگتے ہیں۔

کبھی ایک ہی آیت میں دو فاصلے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ شعر میں بھی اس طرح کے فاصلے ہوتے ہیں۔

كَالزُّهْرِ فِي تَرْفٍ، وَالْبَدْرِ فِي شَرْفٍ وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ، وَاللَّهْرِ فِي هِمَمٍ  
(وہ لطافت میں مٹی، شرف و عظمت میں بدر، سخاوت میں سمندر اور ہمت میں زمانہ کی طرح ہیں)

کبھی ایک آیت، دیگر آیات سے طویل ہوتی ہے۔ جس کا راز یہ ہے کہ وہ حُسنِ کلام جو تقارب و وزن و قافیہ سے پیدا ہوتا ہے اسے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور وہ حُسنِ کلام جو سہولتِ ادا و موافقتِ طبع کلام و عدم تغیر سے پیدا ہوتا ہے اسے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو فطرتِ سلیم حُسنِ کلام معنوی کو ترجیح دیتی ہے اور حُسنِ ظاہری کے پہلے انتظار کو چھوڑ کر حُسنِ معنوی کے دوسرے انتظار کا حق ادا کیا جاتا ہے۔

آغازِ بحث میں ہم نے کہا ہے کہ: اکثر سورتوں میں اللہ کی سنت یہی ہے۔ یہ بات ہم نے اس لئے کہی ہے کہ بعض سورتوں میں اس قسم کے وزن و قافیہ کی رعایت نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کے کچھ حصے، خطیبوں کی خطابت اور دانش مندوں کے اقوال و امثال کی طرح ہیں۔ آپ نے عورتوں کی وہ حکایت سنی ہوگی جو حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔ اور اس کے قوافی سے واقف ہوں گے۔ [یعنی حدیث ام زرع جو بخاری وغیرہ صحاح میں مروی ہے]

بعض سورتوں کی آیات، عربوں کے رسائل و مکتوبات کے اسلوب میں ہیں۔ جن میں کسی بات کی رعایت نہیں ہے۔ جیسے لوگوں کی ایک دوسرے سے باتیں ہوتی ہیں، یہی انداز ان میں بھی ہے۔ مگر آیات کے اندر ہر کلام ایسی بات پر ختم کیا جاتا ہے جو اختتام کے لائق ہو۔

اس کے اندر راز یہ ہے کہ عربی زبان میں وقف ایسی جگہ کیا جاتا ہے جہاں سانس ٹوٹ رہی ہو اور گفتگو کا نشاط ختم ہو چکا ہو۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ محلِ وقف وہ ہو جہاں سانس حروفِ مدہ پر ٹوٹے۔ کچھ اسی صورت اور اسی انداز سے آیات کی صورت ظہور پذیر ہوئی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو فقیر (ولی اللہ دہلوی) پر منکشف ہوئی ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## فوائد

اگر یہ سوال ہو کہ قرآن حکیم میں علومِ خمسہ کے مطالب ایک جگہ کی بجائے بار بار کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ سامع کو ہم فائدہ پہنچانا چاہیں تو اس افادہ کی دو قسمیں ہیں: پہلی قسم یہ ہے کہ اس کا مقصود صرف یہ ہو کہ جو چیز معلوم نہیں اس کی تعلیم دے دی جائے۔ ایسی صورت میں

طلب جو حکم نہیں جانتا تھا اور اس کا ذہن اسے نہ سمجھ سکا تھا وہ یہ کلام سن کر جان جاتا ہے اور مجہول فہمی اس کے نزدیک معلوم ہو جاتی ہے۔

**دوسری قسم** یہ ہے کہ اس کا مقصود اس علم کی صورت کو اس کی قوت بدر کہ میں متحضر کرنا ہوتا ہے جس سے وہ قرب لذت پائے اور اس کی قلبی و ادراکی قوت اس علم میں فنا ہو جائے اور اس علم کا رنگ اس کی تمام قوتوں پر غالب آجائے۔ جس طرح وہ شعر جس کا ہم معنی جانتے ہیں پھر بھی اسے بار بار دہراتے ہیں۔ اور ہر بار ہمیں ایک نئی لذت ملتی ہے۔ اور اس لذت کے لئے اس شعر کی تکرار پسند کرتے ہیں۔

قرآن حکیم میں علوم خمسہ کا ہر مضمون و مطلب اسی طرح کے دو افادات پر مبنی ہے۔ تاواقف کو جو معلوم نہیں ہے اسے بتانا اور واقف کو اعادہ و تکرار کے ذریعہ ان علوم کے رنگ میں رنگین کر دینا۔ البتہ اکثر مباحث احکام میں یہ تکرار نہیں ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ افادہ دوم وہاں مطلوب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے صرف فہم قرآن کے حکم پر اکتفا نہیں فرمایا ہے۔ بلکہ بار بار اور بکثرت تلاوت قرآن کا حکم دیا ہے۔ صرف فہم معنی پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے۔

تکرار مضامین و مطالب میں اکثر جگہوں پر یہ فرق ملحوظ رکھا گیا ہے کہ مختلف عبارت اور جدید اسلوب ہو۔ تاکہ ذہن کو لذت و فرحت محسوس ہو اور دل میں وہ بات پیوست ہو جائے۔ اگر ایک ہی طرح کے الفاظ سے ان کی تکرار ہوتی تو ان کی حیثیت تکرار و طیفہ جیسی ہو جاتی۔ جب کہ مختلف تعبیرات اور معنوی اسالیب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن اچھی طرح غور و خوض کرتا ہے اور دل ان کی گہرائی تک اتر جاتا ہے۔

**اگر یہ سوال ہو کہ مضامین و مطالب علوم خمسہ، قرآنی سورتوں میں منتشر طور پر کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ اور ان کے درمیان ترتیب کی رعایت کیوں نہیں کی گئی ہے؟ کہ آلاء اللہ کا ذکر پہلے کر کے ان کا پورا حق ادا کیا جاتا۔ پھر آیات اللہ بیان کر کے انہیں مکمل کیا جاتا۔ پھر کفار سے جدل و محاصمہ کا آغاز ہوتا؟**

**تو اس کا جواب یہ ہے کہ قدرت الہی ان تمام ممکنات کو شامل ہے۔ لیکن یہاں حکمت الہی کا ایک فیصلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ:** جن لوگوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، ان کی زبان اور اسلوب بیان میں موافقت و مطابقت ہونی چاہیے۔ اسی حکمت کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فِصْلُتْ اٰیٰتِہٖ ؕ اَعَجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ۔ (سورہ ہم اسجدہ: ۳۳) اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن کرتے تو وہ ضرور کہتے کہ: اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں؟ کیا کتاب عجمی اور نبی عربی؟

عربوں کے پاس نزول قرآن کے وقت تک کوئی کتاب نہ تھی۔ نہ آسمانی نہ انسانی، کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی۔ اور جو ترتیب مصنفین نے ایجاد کر رکھی ہے اس سے عرب بالکل تاواقف تھے۔

اگر اس سلسلے میں کچھ شک ہو تو عہد جاہلی و عہد اسلامی کے شعراے محضرمین کے قصائد بغور پڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین و رسائل اور حضرت عمر فاروق کے مکتوبات کا مطالعہ کیجیے تو اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔

بلکہ عربوں کے مزاج و روایت کے برعکس کوئی کلام ہوتا تو وہ حیرت میں پڑ جاتے اور جو چیز ان کے کان

میں نہ پڑی ہو اُسے سن کر وہ تشویش و اضطراب کا شکار ہو جاتے۔  
 نیز یہ مقصود قرآن بھی ملحوظ خاطر رہے کہ صرف افادہ نہیں بلکہ افادہ مع الاستحضار والکرام مقصود نزول قرآن  
 ہے۔ اور یہ مقصود غیر مرتب کلام کے ذریعہ بہتر اور جامع و مکمل طور پر حاصل ہوتا ہے۔  
 اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ شعر کے نزدیک جو وزن و قافیہ معتبر ہے، وہ اس وزن و قافیہ سے لفظ  
 تر ہے، تو انہیں اوزان و قوافی کو کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟  
 تو اس کا جواب یہ ہے کہ مختلف اقوام و اذہان کے مزاج و معیار کے فرق و اختلاف کے لحاظ سے ان کا لفظ  
 تر ہونا بھی مختلف ہے۔

بالفرض اسے مان بھی لیا جائے کہ شعر کے اوزان و قوافی لذیذ تر ہیں، تو بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ رسول اکرم  
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی شخصیت کی زبان مبارک پر انوکھے انداز کا وزن و قافیہ جاری ہونا، آپ کی  
 نبوت کی واضح نشانی ہے۔

شعر کے انداز و قوافی کے مطابق نزول قرآن ہوا ہوتا تو کفار گمان کرتے کہ یہ تو وہی شعر و شاعری ہے جو اہل  
 عرب کے درمیان مشہور و معروف ہے۔ اور اپنے اس گمان کی وجہ سے کفار کوئی فائدہ نہ اٹھا پاتے۔  
 اس بات کو یوں سمجھیں کہ فصیح و بلیغ شعر اذہاب و معاصرین پر اپنا کمال و تملوق اعلانیہ طور پر ظاہر کرنا  
 چاہتے ہیں تو کوئی نیا طریقہ ایجاد کر کے چیلنج کرتے ہیں کہ کون ہے جو اس طرح کی غزل کہہ سکے؟ یا اس طرز کا مضمون  
 اور رسالہ لکھ سکے؟  
 اگر ان کی یہ شاعری و انشا پردازی قدیم طرز پر ہو تو محققین کے سوا کسی پر ان کی مدائمت و مہارت واضح  
 نہ ہو سکے۔

## اعجاز قرآن کی بحث

### اعجاز قرآن کے اسباب و وجوہ کیا ہیں؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وجوہ اعجاز قرآن بہت سے ہیں جن میں سے چند وجوہ و اسباب یہ ہیں:  
 ① دل کش اور لوکھا اسلوب بیان: اہل عرب کے چند ہی ایسے میدان تھے جن میں وہ اپنی بلاغت کے  
 گھوڑے دوڑاتے تھے اور اپنے اقرا و معاصرین پر گونے سبقت لے جاتے تھے۔ قصائد و خطبات اور رسائل  
 و محاورات، یہی چار چیزیں وہ جانتے تھے اور ان کے علاوہ نہ وہ کچھ جانتے تھے نہ ہی کوئی نیا طریقہ ایجاد کر سکتے تھے۔  
 ایسی صورت میں ایک نیا اسلوب و طریقہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آتی تھی، ان کی  
 زبان مبارک سے ظاہر ہوتا سمین اعجاز ہے۔

② گذشتہ اقوام و مملکت کے واقعات و احکام: کسی انسان سے یکے بغیر اس طرح بیان کرنا کہ ان سے سب  
 سابقہ کی تصدیق ہوتی ہو۔

۳) احوال آئندہ کی خبر:- جب جب قرآنی خبر کے مطابق کوئی بات ہو، اس سے ایک نیا اعجاز ظہور پذیر ہو۔  
 ۴) انسانی قدرت و رسائی سے بلند مقامِ بلاغت:- ہم جب کہ متقدمین عرب کے بعد کے ہیں تو اس اعلیٰ درجہ و مقامِ بلاغت کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ بس اتنا جانتے ہیں کہ: لطافت و سلاست سے منلو جو شیریں و فصیح و بلیغ کلمات و ترکیبات قرآن حکیم کے اندر پائے جاتے ہیں وہ متقدمین و متاخرین کے کسی قصیدے میں نہیں ملتے۔ اور مذاقِ سلیم کا یہ ایسا معاملہ ہے جسے ماہر شعر اہی بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ عوام اس کا ذوق نہیں رکھتے اور وہ اس سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انواعِ تذکیر و مخاصمہ میں معانی و مفہیم کو ہر جگہ اسلوبِ سورت سے ہم آہنگ ایسا پُرکشش جامہ پہنایا جاتا ہے جو بڑے بڑے فصحا و بُلغا کی رسائی اور دستِ رس سے باہر ہوتا ہے۔

یہ بات کسی کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہ سورۃ اعراف و سورۃ ہود و سورۃ شعرا کے اندر بیان شدہ واقعاتِ انبیاء کرام پر غور کرے۔ پھر وہی واقعات و قصص سورۃ صافات پھر سورۃ ذاریات میں پڑھے تاکہ فرق ظاہر اور حق واضح ہو جائے۔ اسی طرح نافرمانوں کی سزا اور فرماں برداروں کے انعام کا ذکر ہر مقام پر ایک نئے رنگ و آہنگ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور دو ذنجیوں کی باہمی تکرار اور ان کا مخاصمہ ہر جگہ الگ صورت اور الگ الگ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ والکلام فی هذا یطول۔

اسی طرح مقتضائے حال کی رعایت جس کی تفصیل فنِ معانی میں ہے اور استعارات و کنایات جن کی وضاحت فنِ بیان کا فریضہ ہے، ان صفتوں سے ناواقف اور ناخواندہ مخاطبین کی رعایتِ حال کے ساتھ ان کا استعمال قرآن حکیم میں جس طرح ہے اس سے بہتر کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

اس اسلوبِ قرآن کی واحد وجہ یہ ہے کہ قرآن کا مطلوب، عام اور متعارف بین الناس بول چال میں ایسے نکات بیان کرنا ہے جنہیں عوام بھی سمجھ لیں اور خواص بھی پسند کریں۔ یہ طریقہ دو متضاد باتیں جمع کرنے کی طرح ہے جو انسانی قدرت سے باہر ہے۔

زفرق تا بہ قدم ہر کجا کہ می نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جائیں جاست

۵) اعجازِ قرآن کا ایک سبب ایسا ہے کہ اسرارِ شرائع کے محققین و مدتمدین کے علاوہ دوسروں کے لئے اس کا سمجھنا آسان نہیں ہے۔

وہ سبب یہ ہے کہ علومِ خمسہ خود ہدایتِ بنی نوع انسان کے لئے قرآن کے مُنزل مِنَ اللہ ہونے کی دلیل ہیں۔ جس طرح فنِ طب کا عالم جب بوعلی سینا کی کتاب ”القانون“ کا بغور مطالعہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے اندر امراض کے اسباب و علامات اور دواؤں کی خاصیات کا ذکر کتنی تحقیق و تدقیق کے ساتھ ہے تو اسے اس بات میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ القانون کا مصنف فنِ طب میں کامل شخص ہے۔ اسی طرح علمِ شرائع کا عالم جو ان اشیا کو جانتا ہے جن کی ہدایت و تلقین، تہذیبِ نفوسِ انسانی کے لئے مناسب و ضروری ہیں۔ پھر قرآن کے علومِ خمسہ پر نظر ڈالتا ہے اور غور و فکر سے کام لیتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ: بے شک یہ علوم اپنے معانی و مطالب کے ساتھ ایسے صحیح طور پر اور مناسب ترین مقام پر واقع ہیں جن سے بہتر کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب گرد لیے ہایدازوے زو وعتاب

## باب رابع

### فتون تفسیر اور تفسیرات صحابہ و تابعین کا بیان

یاد رکھنا چاہیے کہ مفسرین قرآن کے یہ مختلف طبقات ہیں:

- ① ایک طبقہ ان احادیث و آثار کی روایت کرتا ہے جن کا آیات کریمہ سے ربط و تعلق اور ان سے کوئی مناسبت ہے۔ خواہ وہ مرفوع ہوں یا موقوف یا قول تابعی ہو یا کوئی اسرائیلی خبر ہو۔ یہ محدثین کرام کا طریقہ ہے۔
- ② ایک طبقہ صفات و اسماء الہی پر مشتمل آیات کی تاویل و تشریح کرتا ہے۔ اور وہ جو کچھ مذہب تزیہ کے موافق نہیں سمجھتا اسے اس کے ظاہر سے پھیر کر تاویل صحیح کرتا ہے۔ اور بعض آیات سے متعلق مخالفین کے استدلال کا رد و انکار کرتا ہے۔ یہ طریقہ متکلمین اسلام کا ہے۔
- ③ ایک طبقہ احکام فقہ اسلامی کے استنباط، بعض اجتہادات کی بعض پر ترجیح، اور مخالفین کے استدلال کے جواب کی طرف اپنی توجہ مبذول و مرکوز رکھتا ہے۔ یہ فقہاء اور اہل اصول کا طریقہ ہے۔
- ④ ایک طبقہ نحو و لغت قرآن کی وضاحت کرتا ہے اور ہر باب میں کلام عرب سے بھرپور شواہد پیش کرتا ہے۔ یہ اہل نحو و لغت کا طریقہ ہے۔
- ⑤ ایک طبقہ علم معانی و بیان کے نکات کاشانی بیان کرتے ہوئے حق کلام ادا کرتا ہے۔ یہ آدبا کا طریقہ ہے۔
- ⑥ ایک طبقہ اپنے اساتذہ و شیوخ سے منقول قراءت قرآن کی روایت کرتا ہے۔ اور اس باب کی ہر چھوٹی بڑی بات کا ذکر کرتا ہے۔ یہ طریقہ قراءت قرآن کا ہے۔
- ⑦ ایک طبقہ ہر وہ نکتہ بیان کرتا ہے جس کی کوئی مناسبت، علم سلوک یا علم حقائق سے پائی جائے۔ یہ طریقہ صوفیہ کا ہے۔

المختصر یہ کہ علم تفسیر کا میدان نہایت وسیع ہے۔ اور مفسرین کے ہر طبقہ نے اپنے اپنے طور پر قرآن حکیم کے معانی و مطالب سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور ہر ایک نے کسی ایک فن سے خاص طور پر بحث کی ہے۔ اپنے علم و فہم و فصاحت و بلاغت کے بقدر سب نے گفتگو کی ہے اور اپنے علماء و اصحاب کا طریقہ پیش نظر رکھا ہے۔ لہذا وجہ ہے کہ علم تفسیر کا میدان اس حد تک وسیع ہو چکا ہے کہ اس کے بیان اور تفسیر کی اتنی زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ ان کا شمار اور احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔

بعض مفسرین نے سارے علوم تفسیر اپنی تفاسیر میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ کسی نے عربی میں، کسی نے فارسی زبان میں لکھا ہے۔ اور کسی نے مختصر، کسی نے طویل تفسیر لکھی ہے۔ اس طرح علم تفسیر کا دائرہ انہوں نے بے حد کشادہ کر دیا ہے۔

محمد اللہ و توفیقہ اس فقیر (ولی اللہ دہلوی) کو ان سارے علوم و فنون سے اچھی خاصی مناسبت ہے۔ ان کے اکثر اصول اور فروع کے بڑے بڑے حصے تک دست رس ہے۔ اور ان کے ہر باب کی ایک خاص تحقیق و استدلال

کا ایسا نلکہ حاصل ہو گیا جسے اجتہاد فی المذہب کے مشابہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ بحر فیضان الہی سے میرا دل فیض یاب ہے۔ اور مذکورہ فنون تفسیر کے علاوہ دو یا تین فنون کا میرے دل پر خاص طور پر القا ہوا ہے۔ سچ پوچھیے تو میں گویا بلا واسطہ تلمیذ قرآن ہوں۔ جس طرح حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پر فتوح سے استفادہ کرنے میں اویسی نسبت رکھتا ہوں۔ اور جیسا کہ میں بغیر کسی واسطہ کے کعبہ شریف سے مستفید اور بغیر کسی واسطہ کے صلاۃ عظمیٰ سے اثر پذیر ہوں۔

وَلَوْ أَنَّ لِي فِي كُلِّ شَعْرَةٍ  
لِسَانًا لَكُنَّا اسْتَوْفِيْتُ وَاجِبَ حَمْدِهِ  
(اور اگر ہر بال کے اُگنے کی جگہ میرے لئے ایک زبان بن جائے تب بھی میں اللہ کی حمد کا پورا حق اور شکر ادا نہیں کر سکتا۔)

میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس رسالہ الفوز الکبیر میں تفسیر کے ہر فن سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں۔

## فصل اول

### محدثین کی کتب تفسیر اور ان کی روایات و متعلقات

محدثین کی کتب تفسیر میں مروی آثار میں سبب نزول کا بھی بیان ہے۔ اس سبب نزول کی دو قسمیں ہیں:  
**قسم اول:** اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا کہ اس میں مومنوں کے ایمان اور منافقوں کے ینفاق کا امتحان ہوتا۔ جیسے غزوہ اُحد اور غزوہ احزاب میں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف اور منافقوں کی مذمت میں آیتیں نازل کیں تاکہ ہر دو فریق کے درمیان یہ آیات فیصل ہو جائیں۔ بیان واقعہ کے ضمن میں اس کی خصوصیات کی طرف بہت سے اشارے ہیں اس لئے مفسر کے لئے ضروری ہے کہ اپنے مختصر کلام کے ذریعہ اس واقعہ کی وضاحت کر دے تاکہ پڑھنے والے کے سامنے ان آیات کا مقصود واضح ہو جائے۔

**قسم ثانی:** اپنے عموم کی وجہ سے آیت کا معنی مکمل ہے جس میں وہ واقعہ جاننے کی ضرورت نہیں جو سبب نزول ہوا۔ کیوں کہ حکم و اعتبار لفظ کے عموم کا ہے، خاص سبب نزول کا نہیں ہے۔

قدیم مفسرین اس واقعہ کا ذکر کبھی اس مقصد سے کرتے ہیں کہ آیت سے مناسبت رکھنے والے آثار کا احاطہ ہو سکے یا کبھی اس واقعہ کے ذکر سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آیت کا عموم جہاں صادق آسکے اس کی وضاحت ہو جائے۔ مفسر کے لئے اس طرح کے سبب نزول کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔

فقیر (ولی اللہ دہلوی) کے نزدیک یہ بات تحقیق ہے کہ صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بکثرت فرمایا کرتے تھے کہ نَزَلَتْ الْآيَةُ لِي كَذَا وَ كَذَا۔ جس سے وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ آیت ایسے موقع پر صادق آتی ہے۔ اور یہی مقصد بعض ایسے واقعات کے ذکر کا بھی ہوتا تھا جن کے عموم کو آیت کریمہ

شامل ہے۔ خواہ وہ واقعہ پہلے کا ہو، یا بعد کا ہو۔ اسرائیلی ہو، یا جاہلی، یا اسلامی ہو۔ آیت کی تمام قیود پر منطبق ہونا صرف بعض پر ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس قسم سبب نزول میں اجتہاد کا دخل ہے۔ اور متعدد واقعات و قصص کی یہاں گنجائش ہے۔ جو شخص یہ نکتہ ذہن نشین رکھے گا وہ ادنیٰ فکر و تامل کے بعد اسباب نزول کے اختلافات کو حل کر لے گا۔ انہیں باتوں کے ساتھ اس واقعہ کی تفصیل کا بھی معاملہ ہے جس کی اصل کی طرف نظم قرآن میں تعریض دیا گیا ہے۔ اور مفسرین کرام، روایات بنی اسرائیل و کتب سیرت سے اس واقعہ کی جملہ خصوصیات و جزئیات بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ تفصیل یہ ہے کہ اگر آیت کے اندر قصہ کی طرف ایسی تعریض ہو جسے پڑھ کر عربی زبان جاننے والا شخص پس و پیش میں مبتلا ہو جائے اور واقعہ کی چھان بین کرنے لگے تو مفسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس واقعہ کا ذکر کرے اور جو چیز اس سے خارج ہو، مثلاً بنی اسرائیل کے بقرہ کے ذکر میں اس کی تحقیق کہ وہ نہر ہے یا مادہ؟ اور سب صحابہ کھف و حکمراہے یا سرخ؟ ایسی خارجی باتوں کا ذکر بے سود ہے۔ صحابہ کرام ایسی باتوں کو ناپسند کرتے تھے اور انہیں اضاغت وقت سمجھتے تھے۔

یہاں دو نکتے ذہن نشین رکھیں:

اول:- سبب نزول کے سلسلے میں مسوع و مذکورہ واقعات بغیر کسی عقلی تصرّف کے بلا کم و کاست بیان کیا جانا چاہیے۔ مگر قدیم مفسرین کا ایک طبقہ کسی آیت کی تعریض کو پیش نظر رکھ کر اس کا کوئی مناسب مصدر اق تلاش کر کے اسے بطور احتمال ذکر کرتا ہے جس کی وجہ سے متاخر مفسرین پر معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ ریاضی میں اسلوب بیان سائنس دانوں کی وجہ سے بسا اوقات تفسیر احتمالی کے ساتھ اشتباہ اور ایک کا دوسرے کی جگہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہ احتمالی تفسیر ایک اجتہادی امر ہے جس میں عقلی غور و خوض کی گنجائش اور قیل و قال کے گھوڑے دوڑانے کے امکانات ہیں۔ یہ نکتہ جو شخص ذہن نشین رکھے گا وہ مفسرین کے بہت سے اختلافات کے بارے میں صحیح فیصلہ کرے گا اور صحابہ کرام کے مباحث میں یہ جان لے گا کہ ان کی بہت سی باتیں ان کی قطعی آرا نہیں بلکہ ان کے علمی مباحث ہیں۔ جنہیں مجتہدین ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔

آیت کریمہ:- **وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكُعْبَيْنِ**۔ (سورہ مائدہ: ۶) کے بارے میں حضرت ابن عباس کے اس قول کو فقیر (ولی اللہ دہلوی) اسی پر محمول کرتا ہے: **لَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا الْمَسْحَ لِكُعْبَيْنِ أَبْوَالِ الْأَنْغُسِ**۔ میں کتاب اللہ میں صرف مسح کا حکم پاتا ہوں مگر لوگوں نے دھونے کے حکم پر ہی اصرار کیا ہے۔ فقیر (ولی اللہ دہلوی) سمجھتا ہے کہ اس قول ابن عباس میں پاؤں کے وجوب مسح کا مذہب بیان نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی فرضیت مسح پر آیت کے محمول کیے جانے کے سلسلے میں اس کے اندر کوئی جوم ہے۔ بلکہ حضرت ابن عباس کے نزدیک واضح وثابت حکم پاؤں کے دھونے ہی کا ہے لیکن اپنے اس قول میں حضرت ابن عباس نے ایک اشکال پیش کیا ہے اور ایک احتمال ظاہر کیا ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ علمائے عصر اس تعارض میں کس طرح کی تطبیق دیتے ہیں اور کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟

بعض ایسے حضرات جو اسلاف کے محاورات سے واقف نہیں وہ اسے حضرت ابن عباس کا قول اور آپ کا

مذہب قرار دیتے ہیں۔ حاشا و کلا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔

ثانی:۔ بنی اسرائیل کی روایات نقل کرنا ایک سازش ہے جو ہمارے دینی امور میں داخل ہوگئی ہے۔ جب کہ ہمدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَلِّبُوا هُمْ۔ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ ہی ان کی تخریب کرو۔ اس ضابطہ کی رو سے دو باتیں لازم ہیں:

● قرآن حکیم کی جس تعریض و اشارہ کا بیان سنتِ رسول میں موجود ہو، اس کے بارے میں اہل کتاب کی روایت نقل نہیں کرنی چاہیے۔ مثلاً

آیت کریمہ: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ۔ (سورہ ص: ۲۳)

اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا پھر رجوع لایا۔

اس آیت کی وضاحت سنتِ نبوی میں موجود ہے۔ اور وہ ان شاء اللہ کے ترک اور اس پر مواخذہ کا واقعہ ہے۔ تو پھر صحیح ماورد کا قصہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

● قاعدہ یہ ہے کہ الضروری يتقدّر بقدر الضرورة۔ ضروری بات بقدر ضرورت ہی رکھی جاتی ہے۔ اس لئے تعریض کا جتنا تقاضا ہوا اتنی ہی گفتگو کرنی چاہیے تاکہ شہادت قرآن حکیم سے اس کی تصدیق ہو سکے۔ اور ضرورت سے زیادہ کلام کرنے سے اپنی زبان بند رکھنی چاہیے۔

یہاں ایک لطیف نکتہ ہے جسے جاننا ضروری ہے کہ قرآن حکیم میں کوئی واقعہ کہیں اجمال کے ساتھ اور کہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ مثلاً

آیت کریمہ: إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ (سورہ بقرہ: ۳۰)

پھر دو آیات کے بعد ہے: أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ (سورہ بقرہ: ۲۳)

یہ دو امر ارشاد پہلا ہی ارشاد ہے جو کچھ تفصیل کے ساتھ ہے۔ لہذا اس تفصیل سے گذشتہ اجمال کی تفسیر جانی جا سکتی ہے اور اجمال سے اس کی تفصیل تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔

سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کا اجمال ذکر ہے۔

آیت کریمہ: وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا۔ (سورہ مریم: ۲۱)

اور سورہ آل عمران میں تفصیل ذکر ہے۔

آیت کریمہ: وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُكُمْ بَايَةً مِّن رَّبِّكُمْ۔ (سورہ آل عمران: ۴۹)

پہلے ارشاد میں اجمال بشارت اور دوسرے میں تفصیلی بشارت ہے جس سے بندہ ضعیف (ولی اللہ) نے استنباط کیا ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے: ورسولاً الی بنی اسرائیل مخبراً بانئذی قد جعلتکم والی اللہ تعالیٰ اعلم۔

یہ آیت بشارت کے تحت ہے۔ کسی محذوف سے اس کا تعلق نہیں۔ جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: فَلَمَّا بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ لَهُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ

إِلَيْكُمْ بَأْتِي قَدْ جَنَّتُكُمْ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ -

اسباب اختلاف میں ایک سبب شرح لفظ غریب (نادر لفظ کی وضاحت) ہے جس کا مدار لغت المل عرب کا تتبع و محض یا آیت کا سیاق و سباق اور جملہ کے اجزائے اس لفظ کی مناسبت جاننے پر ہے۔ یہاں بھی عقل کو دخل اور اختلاف کی گنجائش ہے۔ کیوں کہ ایک کلمہ لغت عرب میں متعدد معانی کے لئے آتا ہے۔ اور استعمالات عرب کی تلاش و جستجو اور سابق و لاحق کی مناسبت سمجھنے میں لوگوں کی فہم و عقل میں اختلاف ہوتا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس باب میں صحابہ و تابعین کرام کے اقوال مختلف اور ہر ایک کی اپنی راہ اور اپنا طریقہ ہے۔

انصاف پسند مفسر کے لئے ضروری ہے کہ شرح لفظ غریب کرتے وقت دوبار اس طرح اسے جانچے پڑھے کہ:

(۱) استعمالات عرب میں کون سا استعمال یہاں اتوئی اور ارنج ہے؟

(۲) مناسبات سابق و لاحق میں کون سی مناسبت بہتر اور زیادہ قریب ہے؟

اس سلسلے میں وہ اپنے مقدمات مضبوط کر لے، موارد استعمال کی تحقیق و تفتیش کر لے۔ اور اس سے متعلق

آہار کی اچھی طرح تلاش اور تتبع کر لے۔

فقیر (ولی اللہ دہلوی) نے شرح غریب کے باب میں تازہ استنباطات کیے ہیں۔ جن کا لطف غیر منصف و سخت مزاج (بد ذوق) شخص کے علاوہ سبھی محسوس کریں گے۔

آیت کریمہ: - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى - (سورہ بقرہ: ۱۷۸)

اسے میں نے مقتولوں کی برابری اور ایک ہی حکم میں ان کے شریک ہونے کے معنی پر محمول کیا ہے۔ تاکہ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى - (سورہ بقرہ: ۱۷۸) کی تفسیر میں نسخ کی مشقت نہ اٹھانی پڑے اور ایسی توجیہات کا سہارا نہ لینا پڑے جو ادنیٰ توجہ و تامل سے مضحک و پڑ مردہ ہو جائیں۔

آیت کریمہ: - يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِئُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ - (سورہ بقرہ: ۱۸۹)

اسے میں نے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَشْهُرِ یعنی حج کے مہینوں پر محمول کیا ہے۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلْ هِيَ مَوَاقِئُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ - (سورہ بقرہ: ۱۸۹)

آیت کریمہ: - هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ - (سورہ حشر: ۲) وہی ہے جس نے کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لئے۔

لِأَوَّلِ الْحَشْرِ کو میں نے لِأَوَّلِ جَمْعِ الْجُنُودِ کے معنی پر محمول کیا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (سورہ بقرہ: ۳۶)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: - وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ - (سورہ نمل: ۱۷)

نبی تفسیر کے واقعہ سے یہ معنی زیادہ ہم آہنگ اور (اللہ کی جانب سے مسلمانوں پر) بیان احسان میں زیادہ قوی ہے ایک سبب اختلاف بیان ناسخ و منسوخ ہے۔ یہاں دو نکتے سمجھ لینا مناسب ہے:

اول: صحابہ و تابعین کرام نسخ کا استعمال جس معنی میں کرتے تھے وہ اصولیوں کے اصطلاحی معنی سے مختلف ہے۔ ان کے استعمال میں نسخ لغوی معنی کے قریب ہے۔ اور یہ لغوی معنی ازالہ ہے۔ ان کے مطابق نسخ

معنی ہوا پہلے کی آیت کے بعض اوصاف کو بعد کی آیت کے ذریعہ زائل کرنا۔ خواہ وہ ازالہ مدت عمل کی انتہا بیان کر کے ہو، یا کلام کے معنی متبادر کو غیر معنی متبادر کی طرف پھیر کر ہو، یا کسی قید کے اتفاقی ہونے کا ذکر ہو، یا کسی عام کی تخصیص ہو، یا منصوص اور اس پر بظاہر قیاس کردہ حکم کے درمیان وجہ فرق کا بیان ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ باب نہایت وسیع ہے اور جو لاپنی عقل نیز اختلاف کی اس میں گنجائش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد پانچ سو تک پہنچ گئی ہے۔

**ثانی:-** اصطلاحی معنی کے لحاظ سے نسخ کے بارے میں اصل یہ ہے کہ تاریخ نزول معلوم ہو کہ کب نسخ اور کب منسوخ کا نزول ہوا؟ لیکن متاخر مفسرین کبھی سلف صالحین کے اجماع یا جمہور علماء کے اتفاق کو علامت نسخ قرار دیتے ہیں اور نسخ کے قائل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے فقہائے کرام نے ایسا کیا ہے۔ جب کہ اس کا بھی امکان ہے کہ اس طرح کے مواقع پر آیت جس پر صادق آتی ہو، وہ اس کے علاوہ ہو جس پر اجماع ہو چکا ہے۔

المختصر یہ کہ نسخ کی خبر دینے والے آثار ایک سمندر جیسے ہیں جس کی گہرائی تک عقل کی رسائی بہت مشکل ہے۔ محدثین کرام اپنی تفاسیر میں ان اقسام کے علاوہ کچھ دوسری چیزیں بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلاً کسی مسئلہ میں صحابہ کرام کا مباحثہ اور اس موقع پر کسی آیت سے ان کا استشہاد، یا کسی آیت کو بطور نظر پیش کرنا، یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کسی آیت کی تلاوت کرنا، یا (صحابہ و تابعین کا) کسی ایسی حدیث کی روایت کرنا جو اپنے اصل معنی کے اعتبار سے آیت کے بالکل مطابق ہو، یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا صحابہ کرام سے منقول کسی تعلق کا بیان کرنا۔

## فصل ثانی

### باب رابع کے باقی لطائف و معارف

علوم و فنون تفسیر میں ایک اہم فن، استنباط احکام ہے۔ یہ باب نہایت وسیع ہے۔ آیات کے مفہیم، اشارات اور مقصیات کے فہم و اطلاع کے سلسلے میں عقل کے سامنے ایک وسیع میدان ہے۔ اس باب میں بہت سے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فقیر (ولی اللہ دہلوی) کے دل میں القا فرمایا ہے کہ استنباط احکام، دس قسموں میں منحصر ہیں۔ ان دس اقسام کی ترتیب بھی اس نے فقیر کے دل میں القا فرمائی ہے جو بہت سے احکام مستعملہ کو تولد کے لئے ایک عظیم میزان ہے۔

ان اقسام میں ایک فن ”توجیہ“ ہے جس کی بہت سی شاخیں اور پہلو ہیں۔ شرح حُون میں اس کا استعمال شارحین کرتے ہیں۔ اس سے ان کی ذکاوت کا امتحان ہو جاتا ہے اور فرق مراتب و درجات بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام جن کے زمانہ میں اصول توجیہ غیر متعمد تھے، انھوں نے خود بہت سی آیات کریمہ کی توجیہ کی ہے۔

حقیقت توجیہ یہ ہے کہ: کلام مصنف کے سمجھنے میں جہاں دشواری محسوس ہو، وہاں رُک کر شارح اسے حل کرتا ہے۔ چوں کہ کتاب پڑھنے والوں کا ذہن اور ان کے درجات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے توجیہ بھی ایک درجہ کی

نہیں ہوتی ہے۔ مُجتہد یوں کے لئے الگ اور مُتنبہوں کے لئے الگ توجیہ ہوتی ہے۔ کبھی مُلتصی کے ذہن میں کچھ اُلجھن اور مشکل پیش آئی جس کے حل کا وہ خواہاں ہو، جب کہ مُجتہدِ اس سے بالکل غافل ہوتا ہے۔ بلکہ وہ اس مضمون کو سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ بہت سی باتیں جنہیں مُجتہدِ اس کے لئے سمجھنا مشکل ہوتا ہے، انہیں سمجھنے میں مُلتصی کا ذہن کوئی دشواری محسوس نہیں کرتا ہے۔ اور جو اصحابِ علم اپنی شرحوں میں ہر سطح کی عقلوں کا لحاظ رکھتے ہیں وہ بھی پڑھنے والوں کی حالت کی رعایت اور ان کی عقلوں کے معیار کے مطابق کلام کرتے ہیں۔

آیاتِ خاصہ میں عمدہ توجیہ یہ ہے کہ فَرْقِ باطلہ کے مذاہب لکھ کر ان کے رد و ابطال کے طریقوں کی تفتیح و وضاحت کر دی جائے۔

آیاتِ احکام میں عمدہ توجیہ یہ ہے کہ مسئلہ کی صورتیں اور قیود کے احترازی و اتفاقی ہونے کی وضاحت کر دی جائے۔ آیتِ تذکیرِ بِاللّٰهِ اللّٰہ میں یہ ہے کہ نعمتوں اور ان کے جُزئی مواضع و مواقع کا اچھی طرح بیان کر دیا جائے۔ آیتِ تذکیرِ بِآیَاتِ اللّٰہ میں یہ ہے کہ بعض واقعات کے ایک دوسرے سے مربوط ہونے کا بیان اور اس تعریف و ایما کا پورا حق ادا کر دیا جائے جو واقعہ کے ضمن میں ہو۔ تذکیرِ بِالْمَوْتِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ میں عمدہ توجیہ یہ ہے کہ موت سے متعلق امور اور ان کے حالات واضح کر دیے جائیں۔

فقہونِ توجیہ میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں:

جو بات عدمِ مناسبت کی وجہ سے بعیدُ الفہم ہو اُسے قریبُ الفہم بنا دیا جائے۔ جن دو دلیلوں یا دو تعریضوں یا منقول و معقول کے درمیان تعارض ہو، ان کا تعارض دور کر دیا جائے۔ جن دو چیزوں میں التباس و اشتباہ ہو، ان کا فرق واضح کر دیا جائے۔ جن دو باتوں میں اختلاف و تضاد ہو، ان کے درمیان تطبیق دے دی جائے۔ جس صدق و عمدہ کا آیت میں اشارہ ہے، اسے بیان کر دیا جائے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکمِ قرآنِ عظیم پر عمل کیا، اس کی کیفیت و حالت بیان کر دی جائے۔

المختصر یہ کہ صحابہ کرام کی تفسیروں میں بہت سی توجیہات ہیں۔ اور توجیہ کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب مفہم مشکلات و صعوبات حل کرنے میں تفصیل و توضیح کرے۔ اس کے بعد اپنی توجیہ کی اچھی طرح منصفانہ جانچ پرکھ کر لے۔ تاویل و تشابہات اور بیانِ حقیقتِ صفاتِ باری تعالیٰ میں متکلمین کا غلو، میرا (ولی اللہ دہلوی) طریقہ نہیں۔ ان امور و مسائل میں میرا مذہب و طریقہ وہی ہے جو امام مالک، سفیان ثوری، عبد اللہ بن مبارک اور جملہ حقد میں کا ہے کہ تشابہات کو ان کے ظاہر پر رکھا جائے اور ان کی تاویل میں غور و خوض نہ کیا جائے۔

احکامِ مستہطلہ میں نزاع کرنا، اپنے مخصوص مذہب کی قوت و استحکام اور دوسرے کے مذہب کا انہدام چاہنا اور قرآنی دلائل کو دفع کرنے کی تدبیر و حیلہ کرنا میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ طریقہ تہذیباً بِالْقُرْآنِ یعنی قرآن میں باہم ٹکرانے اور اس کے دلائل کو ٹھکرانے کا عمل نہ ہو جائے۔ (وَالْعِيَادُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی)

مذہب لول آیات کی جستجو کرنا اور مذہب لول آیات کے مطابق ہی اپنا مذہب ہونا لازم ہے۔ خواہ وہ مذہب لول آیت اس کے موافق یا مخالف ہو۔

لغت قرآن کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ حقدم عربوں کے استعمال سے اسے اخذ کیا جائے اور صحابہ و تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار پر کھل اعتماد کیا جائے۔

قرآن کے نحوی قواعد کا بیان عجیب غریب ظنل و انتشار کا شکار ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک طبقہ نے سیبویہ کا نحوی مذہب اختیار کر لیا اور جو بات مذہب سیبویہ کے خلاف ہے، اس کی تاویل کرتا ہے۔ خواہ وہ تاویل بعید ہی کیوں نہ ہو۔ یہ طریقہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ آیت کے سیاق و سباق کے مناسب و مطابق اور قوی ضابطہ و طریقہ کے مطابق اتباع و عمل کرنا چاہیے۔ خواہ وہ ضابطہ و طریقہ سیبویہ کا ہو، یا قرآن کا ہو۔

آیت کریمہ: وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ (سورہ نساء: ۱۱۳) جیسی آیات کے بارے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ: سَخَّيْمُهَا الْعَرَبُ بِاللِّسْنَةِ

فقیر (ولی اللہ دہلوی) کے نزدیک اس کلمہ کی تحقیق یہ ہے کہ مشہور محاورات و تعبیرات کی مخالفت بھی محاورہ و تعبیر کا ایک صحیح طریقہ ہے۔ قدیم عرب نے اپنے خطبات و مکالمات میں بار بار کسی قاعدہ مشہورہ کے خلاف باتیں کہی ہیں۔ قرآن عظیم، قدیم عربوں کی لغت میں نازل ہوا ہے تو اس میں کوئی جائے حیرت اور مقام استعجاب نہیں کہ کبھی داؤ کی جگہ یا آجائے یا تثنیہ کی جگہ مفرد یا مذکر کی جگہ مؤنث واقع اور وارد ہو۔

میرے نزدیک تحقیق حق یہ ہے کہ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ کو مقام مرفوع (والمقيمون الصلوة) مان کر معنی مرفوع میں تفسیر کی جائے۔ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ۔

علم معانی و بیان، دور صحابہ و تابعین کرام کے بعد کامڈون علم ہے جس میں جمہور عرب کے عرف کے مطابق جو باتیں ہیں، وہ بسر و چشم قبول ہیں۔ اور جو دقیق باتیں اس فن کے ماہرین و تبحرین ہی سمجھ سکتے ہیں، انہیں میں نہیں سمجھتا کہ: مطلوب فی القرآن ہیں۔

صوفیہ کرام کے اشارات و نکات درحقیقت فن تفسیر کا حصہ نہیں۔ بلکہ قرآن سنتے وقت سالک کے دل میں آنے والی اور نظم قرآن کے درمیان اس کے دل میں پیدا ہونے والی کچھ باتیں ہوتی ہیں، اس وقت سالک کی جو حالت ہوتی ہے یا اسے جو معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص لیلیٰ و مجنون کا قصہ سن کر اپنی محبوبہ کی یادوں میں کھو جاتا ہے جو اس شخص اور اس کی محبوبہ کے ماضی کا حصہ ہیں۔

یہاں ایک اہم فائدہ ہے جسے سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ”فن اعتبار“ کو معتبر مانا ہے۔ اور آپ نے اس کی راہ بھی اپنائی ہے تاکہ علمائے امت کے لئے یہ سنت ان کے علوم و ہویہ کے لئے ذریعہ فتح باب بن جائے۔ مثلاً

آیت کریمہ: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى - (سورہ لیل: ۵)

اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسئلہ تقدیر میں بطور دلیل پیش کیا ہے۔ اگرچہ اس کا معنی منطوق یہ ہے کہ جو شخص یہ کام کرے گا اسے ہم جنت و نعمت کا راستہ دکھائیں گے۔ اور جو اس کے

خلاف عمل کرے گا اس کے لئے دوزخ و عذاب کی راہ کشادہ کر دیں گے۔ لیکن بطریق اعتبار جانا جاسکتا ہے کہ ہر شخص کو اللہ نے ایک خاص حالت کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس پر وہ حالت و کیفیت طاری ہوگی۔ خواہ وہ اسے جانے یا نہ جانے۔ اس اعتبار سے مسئلہ تقدیر کے ساتھ آیت کریمہ کا خاص ربط ہے۔

آیت کریمہ: وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ (سورہ شمس: ۷-۸)

اس آیت کا بھی مسئلہ تقدیر کے ساتھ خاص ربط ہے۔ کیوں کہ معنی منطوق اس آیت کا یہ ہے کہ رب کائنات نے نیکی و گناہ پر ہر انسان کو مطلع کر دیا ہے۔ لیکن نیکی اور گناہ کی صورت علمیہ کی تحقیق کے درمیان اور ہر روح کے وقت اجمالی طور پر موجود نیکی اور گناہ کے درمیان مشابہت ہے۔ اس اعتبار سے اس آیت سے مسئلہ تقدیر پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## فصل ثالث

### وضاحتِ غرائبِ قرآن

قرآن حکیم میں وارد غرائب یا نادر اور انوکھی باتوں کا احادیثِ کریمہ میں خاص اہتمام کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اور ان کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ ان غرائبِ قرآن کی متعدد اقسام ہیں:

فن تذکیر بآلاء اللہ میں غریب وہ آیت ہے جو صفاتِ حق تعالیٰ کے ایک بڑے حصہ کو حاوی ہو۔ مثلاً آیۃ الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ حشر کی آخری اور سورہ مومن کی ابتدائی آیات۔

فن تذکیر بایام اللہ میں غریب وہ آیت ہے جس کے اندر کوئی نادر غیر معروف واقعہ مذکور ہو۔ یا مشہور واقعہ اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ یا کثیر فوائد پر مشتمل واقعہ جو محلِ عبرت ہو، اس کا ذکر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہما السلام کے واقعہ کے بارے میں فرمایا: ہماری آرزو تھی کہ حضرت موسیٰ، حضرت خضر کے ساتھ اور صبر سے کام لیتے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی کچھ اور باتوں کا ذکر فرماتا۔

فن تذکیر بالموت وما بعد الموت میں غریب وہ آیت ہے کہ مثلاً احوالِ قیامت کو حاوی اور جامع ہو۔ اسی لئے حدیثِ مبارک میں وارد ہے کہ جو شخص قیامت کو گویا پنچم خورد دیکھنا چاہے وہ اسے پڑھے: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (سورہ نجر: ۱)

فن احکام میں غریب وہ آیت ہے جو حد و شرعیہ کے بیان پر مشتمل ہو۔ اور کسی خاص حکم کی اس میں تعین ہو۔ مثلاً حد زنا میں سو کوڑے مارنے کی تعین۔ اور عدتِ مطلقہ میں تین حیض یا تین طہر کی تعین۔ اور میراث میں حصوں کی تعین۔

فن جدل و محاصمہ میں غریب وہ آیت ہے جس میں کسی شبہ کا جواب ایسے انوکھے انداز سے دیا گیا ہو کہ مکمل دموغز طریقہ سے وہ جواب اس شبہ کو ختم کر دے۔ یا اس میں کسی فریقِ باطل کا حال کسی واضح مثال کے ذریعہ بیان کیا گیا ہو۔ مثلاً

آیت کریمہ: مَفْلُحٌ كَمَثَلِ الْإِذَى اسْتَوْقَدَ نَارًا۔ (سورہ بقرہ: ۱۷)

اسی طرح آیت کے اندر بت پرستی کی شاعت اور خالق و مخلوق و مالک و مملوک کے مرتبہ کا فرق بیان کیا گیا ہو۔ یا کوئی لوگھا مسئلہ بیان کیا گیا ہو۔ یا بلیغ اسلوب میں ریا کاری و نمائش پسندی کے خوگر لوگوں کے اعمال ضائع ہو جانے کا بیان ہو۔

غرائب قرآن مذکورہ اقسام ہی میں منحصر نہیں بلکہ کبھی بلاغی قرآن و حسن اسلوب کی وجہ سے غرابت و قدرت ہوتی ہے۔ مثلاً سورہ رحمن جسے حدیث نبوی میں عَرُوسُ الْقُرْآنِ کہا گیا ہے۔ اور کبھی کسی سعید و شقی کی منظر کشی کی جہت سے کوئی آیت غریب ہوتی ہے۔

حدیث مبارک میں وارد ہے کہ لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَدِيثٍ مُطْلَعٌ۔ ان میں سے ہر آیت کا ایک ظاہر اور ایک باطن معنی ہے۔ اور ہر حدیث کی ایک جائے اطلاع ہے۔

جاننا چاہیے کہ ان علوم خمسہ کا ظاہر کلام ربانی کا مدلول اور اس کا منطوق ہے۔ اور باطن یہ ہے:

تذکیر بالآلاء اللہ کا باطن، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں تفکر و تدبیر اور دل کے اندر اللہ کو یاد رکھنا ہے۔

تذکیر بآیات اللہ کا باطن، واقعات و قصص سے مدح و مذمت اور ثواب و عذاب کا مناظرہ و مدار پچھانا اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہے۔

تذکیر جنت و دوزخ کا باطن، خوف و رجا کا ظہور اور ان امور کو پیش نظر رکھنا ہے۔

آیات و احکام کا باطن، آیت کے مضامین و اشارات کے ذریعہ مخفی احکام کا استنباط کرنا ہے۔

بُزْقِ بَاطِلٍ سے مباحثہ و مناظرہ کا باطن، گمراہ فرقوں کی اصل قباحت و ضلالت کی صحیح شناخت اور اس جیسی

دوسری خرابیوں کا ان کے ساتھ الحاق و ابطال ہے۔

مُطْلَعُ الظَّهْرِ، یہ ہے کہ عربی زبان اور اس کے ان آثار سے آگاہی ہو جن کا تعلق علم تفسیر سے ہے۔

مُطْلَعُ البَطْنِ، یہ ہے کہ نور باطن اور سکون قلب کے ساتھ ذہن کے اندر لطافت اور فہم کے اندر استقامت

ہو۔ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ۔

## فصل رابع

### بیان علوم وہبی

بعض وہبی علوم تفسیر جن کے بارے میں اشارہ کیا جا چکا ہے، وہ یہ ہیں:

① انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات و قصص کی تاویل۔ اس موضوع پر فقیر (ولی اللہ دہلوی) کا

ایک رسالہ "تاویل الاحادیث" کے نام سے ہے۔

تاویل سے مراد یہ ہے کہ ظہور واقعہ کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، جس کا تعلق رسول اور اس کی قوم کی استعداد

اور صلاحیت سے، اور اس وقت اللہ کی جو تدبیر و مشیت ہوتی ہے، اس سے ہوتا ہے۔ گویا کہ اسی معنی کی طرف اس

آیت کریمہ میں اشارہ ہے: وَيُعَلِّمُكُم مِّنْ تَأْوِيلِ الْآحَادِيثِ۔ (سورہ یوسف: ۶)

② ان علوم خمسہ کی تنقیح ہے جو منطوق قرآن حکیم ہیں۔ اس رسالہ کے آغاز میں ان کی تفصیل گزر چکی

ہے۔ اس لئے اس کا دوبارہ مطالعہ کر لیا جائے۔

③ فارسی زبان میں ترجمہ قرآن جو زبان فارسی کے عربی زبان سے قریب ہے، مقدار کلمات و تخصیص و تعمیم وغیرہ میں

عربی سے خاصی مشابہت ہے۔ یہی بات میرے ترجمہ قرآن "فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن" سے ثابت ہے۔ ہر چند کہ میں نے بعض مواقع پر اس شرط کو اس خوف سے ترک کر دیا ہے کہ اس کی تفصیل کے بغیر لوگ سمجھ نہیں پائیں گے۔

① علوم خواص قرآن ہے جس میں اسلاف و متقدمین کے ایک طبقہ نے گفتگو کی ہے۔ اس طبقہ نے بتایا ہے کہ قرآن کی خاصیتوں کے دو طریقے ہیں: ایک طریقہ دعا کی طرح ہے۔ اور دوسرا طریقہ شعر کی طرح ہے۔ جس شعر سے اللہ کی پناہ۔

قرآن حکیم کی منقول خاصیتوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فقیر (ولی اللہ دہلوی) پر ایک اور فتح باب کیا ہے کہ ایک بار اس نے آسمانے حسنی و آیات عظمیٰ و اذعیہ مہارکہ سے میرا دامن بھر کر ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے اسے تم کام میں لاؤ۔

لیکن ہر آیت و اسم و دعا ایسی شرطوں کے ساتھ مشروط ہے جن کا کوئی منضبط قاعدہ نہیں۔ بس اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عالم غیب کے حکم و اشارہ کا انتظار کیا جائے جیسا کہ استحارہ میں ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں دیکھا جائے کہ عالم غیب سے کس آیت یا اسم الہی کا اشارہ ہوتا ہے۔ اشارہ ملنے کے بعد اس آیت یا اسم کو اس طریقہ سے پڑھے جیسا کہ اہل فن کے نزدیک اس کے پڑھنے کا قاعدہ ہے۔

یہ ہیں وہ امور و مسائل جنہیں اس رسالہ میں تحریر کرنے کا میں نے ارادہ کیا تھا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَاظْہَرُ اَوْ بَاطِنًا۔

### تَمَّ الْكِتَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہ آج "اَلْفَوْزُ الْكَبِيْرُ فِيْ اَصُوْلِ التَّفْسِيْرِ" (بزبان فارسی) مؤلفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا اردو ترجمہ مکمل ہوا۔

الفوز الکبیر کی پہلی طباعت ۱۲۳۹ھ/۱۸۳۳ء میں مطبع احمدی بمبئی (بنگال) سے ہوئی تھی۔ شیخ منیر دمشق نے اس کی تعریب کی ہے اور یہی عربی نسخہ علمائے کرام اور مدارس کے اساتذہ و طلبہ کے درمیان متعارف و متداول ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَصُوْلِ تَفْسِيْرِ کے حقائق و معارف پر مشتمل یہ جامع و وسیع رسالہ الفوز الکبیر اب اردو زبان میں حاضر خدمت ہے جو یقیناً اہل علم کے درمیان شرف قبول سے سرفراز ہوگا۔ اِنْ شَاءَ اللّٰہِ الْمَوْلٰی تَبَارَکَ وَتَعَالٰی۔

وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰہِ۔ وَهُوَ الْمَوْفِقُ وَالْمُعِيْنُ وَالْمُسْتَعَانُ وَعَلِیْہِ التَّکْلَانُ۔ وَصَلَّى اللّٰہُ عَلٰی رَسُوْلِہِ وَخَیْرِ خَلْقِہِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَغُلَمَآءِہٖ اٰجَمِیْنَ۔ آمِیْنُ یَارَبُّ الْعٰلَمِیْنَ بِجَاہِ نَبِیْکَ وَخَبِیْکَ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ عَلِیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالتَّلٰمِیْمُ۔

سید اختر مصباحی

بانی و صدر دار القلم، ڈاکٹر گنگو، نئی دہلی ۲۵

سہ شنبہ

۱۳ صفر المظفر ۱۳۳۰ھ

۱۰ فروری ۲۰۰۹ء

## مقدمہ ”فتح الرحمن بترجمۃ القرآن“ (۱)

اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا ہے کہ اس نے اپنی رحمت و رأفت سے اپنے بندوں کے لئے قرآن حکیم نازل فرمایا تاکہ انہیں پسندیدہ و ناپسندیدہ امور کا علم ہو سکے۔ نفس کی منکاریوں، بُرے اعمال و اخلاق کی تارکیوں سے نجات پاسکیں۔ اور پھیلے القدر کی راہ پا کر ہارگاہ الہی میں مقبول ہو سکیں۔

اگر رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دست گیری نہ فرمائے تو ہلاکت سے کسی کو چھٹکارا نہ مل سکے۔ وہ اگر خود ہنٹائی نہ فرمائے تو اس دنیا کی تہ بہ تہ تاریکی سے کسی کی نجات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ہمارے جسم و جان اور وجود ظاہر و باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات محیط ہیں۔

نبی مکرم و رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو کہ آپ نے ہمیں سعادت و آرزو سے آگمی بخشی اور دنیا و آخرت کے فوائد و منافع سے باخبر فرمایا۔ چنانچہ کوئی بیان آپ کے بیان و ارشاد سے واضح تر اور کوئی رحمت آپ کی رحمت سے بالاتر نہیں ہو سکتی۔

نہایت نیک بخت ہے وہ انسان جو آپ کی سنت کی پیروی کرے۔ اور نہایت بد بخت ہے وہ شخص جو آپ کی راہ پر چلنے سے انحراف کرے۔

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ۔

اصابعدا ہر عہد و عصر اور ہر خطہ و علاقہ کے مسلمانوں کی خیر اندیشی و خیر خواہی کا الگ الگ اور الگ تقاضا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علمائے دین و ایمان و اکابر یقین و اذعان نے تفسیر و حدیث و عقائد و فقہ و سلوک وغیرہ میں متعدد و متنوع اسلوب اور طرز و رنگ کی کتابیں لکھی ہیں۔ کچھ حضرات نے تفصیل و اطناب کی راہ اختیار کی ہے اور کچھ حضرات نے اجمال و اختصار کو پیش نظر رکھا ہے۔ کچھ حضرات نے علمی زبانوں میں خامہ فرسائی کی اور کچھ حضرات نے عربی زبان میں اپنے علم و تحقیق کے جواہر بکھیرے ہیں۔

جس زمانے اور جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ فارسی زبان میں ہم قرآن حکیم کا ایسا ترجمہ کریں جس کی زبان سلیس و متداول ہو۔ جس میں نہ پندار علم و فضل کا اظہار ہونے عبارت آرائی کا تصنع ہو۔ متعلقہ قصص و واقعات سے اس کے اندر کوئی تعرض نہ ہو اور غیر ضروری توجیہات متنوعہ کے ذکر سے بھی اس میں اجتناب و احتراز کیا جائے۔ تاکہ خواص و عوام یکساں طور پر اور چھوٹے بڑے سب ایک انداز سے اسے سمجھ سکیں۔

فقیر (ولی اللہ دہلوی) کے دل میں اس اہم خدمت کا داعیہ و جذبہ پیدا کیا گیا اور اس کے لئے اسے مامور کیا

(۱) یہ مقدمہ قرآن کے ترجمہ و تفسیر سے متعلق بعض فوائد پر مشتمل ہونے کے سبب یہاں درج کیا گیا۔ یا الفوز الکبیر میں شامل نہیں۔ مترجم

گیا۔ چنانچہ ایک مدت تک کسی ایسے ترجمہ قرآن کی تلاش و جستجو میں لگا رہا جسے مطابق معیار و مناسب حال سمجھ کر اس کی ترویج و اشاعت کا اہتمام کیا جائے۔ اور جیسے بھی ہو سکے اس ترجمہ قرآن کو اہل زمانہ کے لئے مقبول و مرغوب بنا کر پیش کیا جائے۔ (لیکن ہوا یوں کہ بعد تحقیق و تفحص) کسی ترجمہ میں اکتادینے والا طویل انداز (طویل میل) اور کسی میں فہم معنی کے لئے خلل انداز اختصار (تقصیر بخل) نظر آیا۔

چاروناچار میں نے ایک نئے ترجمہ قرآن کا عزم مصمم کر لیا اور زہراؤین (سورہ بقرہ و سورہ آل عمران) تک کا ترجمہ مکمل کر لیا۔ اس کے بعد سفر حرمین شریفین کا مرحلہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے یہ سلسلہ موقوف و ملتوی ہو گیا۔ کئی سال بعد ایک عزیز نے اس فقیر سے قرآن حکیم مع ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ سلسلہ اس عزم ترجمہ قرآن کا پھر باعث و محرک بن گیا کہ جتنا قرآن سبقاً سبقاً پڑھایا جائے اس کا ترجمہ لکھ لیا جائے۔ ٹلٹ قرآن تک ترجمہ قرآن ہوا تھا کہ اس عزیز کو ایک سفر کرنا پڑا اور وہ ترجمہ قرآن پھر موقوف و ملتوی ہو گیا۔

ایک مدت بعد پھر اس ترجمہ کی تقریب یوں پیدا ہوئی کہ دل میں تجھی ہوئی پرانی خواہش کی یاد تازہ ہوئی جس نے مزید ایک ٹلٹ قرآن تک کے ترجمہ کی تکمیل کر دی۔

لَا كِبْرَ حَكْمِ الْكَلِّ كَ ضَابِطِ كَ مَطَابِقِ مِیْنِ نَ مَنَاسِبِ سَجْهَآ كَ ابِ اس كِ تَمِیْضِ كَر لِی كَ جَآئِ۔ چنانچہ بعض احباب سے میں نے گزارش کی کہ اس مسودہ کا مبیضہ کر لیا جائے اور اس ترجمہ کو آیات قرآن کے ساتھ لکھ لیا جائے تاکہ یہ نسخہ مکمل ہو جائے۔

ایک بار سعادت مند نے بروز عید الاضحیٰ ۱۵۰ھ اس کی تمیض شروع کر دی۔ جب مسودہ کی تمیض آخری مرحلے تک پہنچی تو عزم میں پھر تحریک پیدا ہوئی اور آخری سورہ قرآن تک کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اوائل ماہ شعبان میں اس کا بھی مسودہ مکمل ہوا جس کے بعد اوائل ماہ رمضان ۱۵۱ھ میں اس کا مبیضہ بھی مرحلہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

برادر نسبتی عزیز القدر خواجہ محمد امین اکرمہ اللہ تعالیٰ بشہودہ کے اہتمام سے ۱۵۶ھ میں اس نسخہ کی ترویج ہوئی اور اس کے مطالعہ و درس کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کی بہت سی نقلیں اور نسخے تیار ہوئے اور اہل زمانہ نے اس ترجمہ قرآن کے ساتھ توجہ اور دل چسپی ظاہر کی۔

لِلّٰہِ الْحَمْدُ كَ آسِ نَقْشِ كَ خَاطِرِی كَ سَتِ آدَآ خَرِی كَ سِی كَ پَرْدَہ كَ تَقْدِیْرِی كَ پَدِیْدِ  
(اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ دل میں تجھے ہوئے نقوش آخر کار پروردہ تقدیر سے نکل کر ظہور پذیر ہو گئے۔)

بیان مقصود سے پہلے ضروری ہے کہ بطور تمہید ایک مقدمہ پیش کر دیا جائے تاکہ اس کتاب میں خصوصاً اور فن ترجمہ میں عموماً جو بھی غور و خوض ہو، وہ علی وجہ البصیرت ہو۔

## چند مقاصد کا بیان

کہ کتاب سے پہلے انھیں لکھنا اہل تصنیف و تالیف کی رسم قدیم ہے۔

● یہ تحریریں ترجمہ قرآن سے متعلق ہے۔ یعنی عربی زبان کے معنی و مفہوم کو فارسی عبارت میں منتقل کیا گیا ہے جس میں  
 ● نحو کی رعایت اور تقدیم ما حقہ التقديم کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ● محذوف کو ظاہر کر دیا گیا ہے۔  
 ● ترتیب الفاظ میں نظم ترجمہ کو حتی الامکان نظم قرآن کے مطابق کیا گیا ہے سوائے ان مقامات کے جہاں  
 اختلاف زبان کی وجہ سے رکاوٹ لفظ یا تعقید معنی و مفہوم لازم آئے۔ ● جن اسباب نزول کا بیان ضروری تھا،  
 انہیں بیان کر دیا گیا۔ ● مشکل مقامات کی توجیہ بقدر ضرورت کر دی گئی، جس طرح کہ یہ چیزیں کتاب  
 وجیز اور جلالین وغیرہ میں ہیں۔ وجیز پرچہ الاسلام امام محمد غزالی کی شہادت موجود ہے کہ وجیز جیسی کتابیں  
 پڑھنے والے لوگوں کے لئے ابتدائی درجات و مراحل کے ابواب کھل جاتے ہیں۔ (یہ کلام جلالین پر بھی منطبق ہے  
 اس لیے کہ یہ بھی اسی طرز پر ہے)

● اس کتاب کا نام ”فتح الرحمن بترجمة القرآن“ رکھا گیا ہے۔ اس کے مترجم و مؤلف  
 کا نام، احمد بن عبدالرحیم ہے۔ لقب، ولی اللہ ہے۔ وطن، دہلی۔ نسب، عمری (فاروقی) ہے۔  
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَالْحَمْدُ لَهُ وَوَالِدَيْهِ۔

● ناظرہ قرآن اور ابتدائی کتب فارسی کی تعلیم کے بعد فتح الرحمن پڑھنا چاہیے تاکہ فارسی زبان  
 بلا تکلف سمجھی جاسکے۔

اہل حرفہ اور سپاہیوں کے بچے جنہیں علوم عربیہ اچھی طرح سیکھنے کے مواقع نہیں ملتے، ان کے شعور کا آغاز  
 ہوتے ہی اس کی تعلیم دے دینی چاہیے تاکہ ان کے باطن میں داخل ہونے والی پہلی چیز معنی و مفہوم قرآن حکیم ہو اور  
 ان کی فطرت اپنے اصل حال پر باقی اور محفوظ و سالم رہے۔

ملحدوں کی وہ باتیں جو مخصوصہ کالہادہ اوڑھ کر دنیا کو گمراہ کر رہی ہیں، وہ ان بچوں کو فریب نہ دے سکیں۔ خام کار  
 عقولوں کے بے سرو پا مباحث و افکار اور نظم و ارتباط سے عاری ہنود کے ابا طیل و خرافات سے ان کی لوح قلب  
 وسیرہ ملوث و مکدر نہ ہونے پائے۔

نیز وہ لوگ جنہیں ایک عمر گزرنے کے بعد توبہ کی توفیق ملتی ہے اور علوم آلیہ کی تحصیل سے محروم رہ جاتے ہیں،  
 انہیں بھی یہ کتاب پڑھنی پڑھانی چاہیے تاکہ وہ بھی تلاوت قرآن حکیم کی حلاوت پاسکیں۔

● اس کتاب کی نفع رسانی جمہور مسلمانوں کے حق میں متوقع ہے۔ اِنْ شَاءَ اللَّهُ الْعَظِيمِ۔  
 بچوں اور مبتدیوں کے حق میں اس کی افادیت واضح ہے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ خلق خدا جو اکثر اوقات تلاش

معاشر میں برسرِ کرتی ہے اسے چاہیے کہ جب فرمت پائے تو اپنا حلقہ بنا کر بیٹھ جائے اور جس شخص کو قاری زبان سے قدرت ہو اور وہ کچھ نہیں سمجھتا اسے بھی واقف و بہرہ ور ہو یا کسی عالم سے اس ترجمہ کو پڑھ چکا ہو، وہ وقت کی گنجائش کے لئے اسے ایک دوسرے مع کھل کر نیک و عیبین دونوں پڑھ کر یہ ترجمہ پڑھے جسے سارے حاضرین میں اور ان کے سوا اپنے زبانوں میں محفوظ رکھیں۔ اس طرح ان کا یہ حلقہ صحابہ کرام کے اس حلقہ کے مطابق و مشابہ ہو جائے گا جس میں کوئی قوی قرآن سوناپے عداوت فرما کر کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرق ضرور ہے کہ صحابہ کرام بطور خود عربی زبان کچھ تھے اور یہ عداوت قوی زبان کے قوطے سے عربی زبان خود اس کے مفہوم کو سمجھتی تھی۔

باقی حضرات جس طرح مشہور سوانہ، جمال الدین رومی، وگلستان شیخ سعدی شیرازی، و مطلق الطبری نے قرآن کو سوناپے مفسرین اور ان کے حلقوں میں سوناپے مفسرین ہوتے ہیں، وہی طرح اس ترجمہ قرآن کو بھی صحیح مفسرین کا کھیلنا اور اس سے استفادہ کرنا تو کفایتی اور کمالی بات ہوگی۔ اور اوقات کا کچھ حصہ اس بڑے کام کے لئے مسمومین کے لئے وقف کرنا چاہئے۔

اگر وہ مفسرین کچھ ایسے ہوں گے جو اس حلقہ کے ساتھ ہے تو یہ مفسرین کا کام اللہ کے لئے ہے۔ اگر وہ مفسرین کچھ ایسے ہوں گے جو اس حلقہ کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ ارشادات رب العزت ہیں۔ اور ان کے یہاں کتنا شیخ فرق ہے (تفصیل علم و فکر خوب جانتے ہیں)

● نور اللہ انصاف و پخت کا لہجہ ہے کہ نزول قرآن کا اصل فائدہ انصار قرآن کو ان کی عبادت و صحبت کے ساتھ چاہنا ہے جس کا آغاز ہی ہفتہ انسانی سے ہے۔ صرف تامل و تصور نہیں، مگر چہ چہ کی نسبت اور ایک مہارت ہے۔ جو مسلمان قرآن حکیم کا مطلب سمجھے بغیر اس کی تلاوت کرتا رہے اسے کیا اور کتنا فائدہ ہوگا۔ یہ کام اللہ کے عمل و مسموم سے واقف و نا آشنا مسلمان کو اس کی امداد و معاونت کیا اور کتنی ملے گی؟

● نور اللہ عربی زبان جانتے ہیں اور ہر قوم سے علم و تجربہ حاصل کر چکے ہیں، انہیں یہ ترجمہ پڑھنے کی عادت نہیں ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی انہیں اس کتاب (ترجمہ) میں نور و بخشش کریں تو قرآن حکیم کا حق لفظاً ترجمہ ان کے لئے روشن تر ہو جائے۔ خود شیخ الحداد و مفسر و غیرہ کی منتخب چیزوں سے واقف ہو جائیں اور ایسے بہت سے مفسرین ہوں گے جو اس کے مطالعہ سے پہلے ان کے کہنے سننے میں لگنا آئے، وہ بھی انہیں معلوم اور حاصل ہو جائیں۔

● یہ ترجمہ قرآن ان جو مفسرین اللہ ہر شفقت و رحمت کی نیت سے تالیف ہوا ہے، جو وجود و اعراب کے ہر لحاظ سے صحیح و صحیح ہے اور قصص و حکایات کے اشتیاق کے متحمل نہیں۔ علوم آلہ کی تفصیل کے لئے انہیں رحمت دی جائے تو معلوم نہیں کہ یہ صورت ان کے لئے مناسب و مفید ہوگی یا نہیں؟ اور اگر ہو جائے تو ممکن ہے کہ ان کے لئے ان علوم میں تفصیل و تعمق کا داعی پیدا ہو جائے اور وہ اس داعی کی تسکین و تکمیل میں ہر ضرورت ہیں۔ یہاں کہہ لیتا ہوں کہ اس علم آلہ کے کوشش آفرین و طالبین و طالبین ایسا ہی کرتے ہیں۔

● دیکھئے اگر یہی ہے کہ علم و تجربہ کے مہادی اللہ نے عربی میں حاصل کر لیں تاکہ علوم آلہ میں اگر وہ وہ ہو جائے تو یہ صورت تفصیل و تکمیل تصور میں نہ دیکھو، عبادت ہوگی اور اگر زیادہ ہو جائے تو عبادت ہو سکے گی۔

مفسر کا کچھ حصہ ہاتھ آجائے گا (جو ان کے لئے بہر حال مفید ہوگا) اور یہ محض خسارے کا سودا نہ ہوگا۔

صما اور فلندر سزاؤں میں نمائی کہ دراز و دور دیدم، رہ دور سم پارسائی

اس کتاب (ترجمہ قرآن) کا طریق تحریر یہ ہے کہ

① ہر آیت کے بعد کوالگ الگ لکھ کر اس سے متصل اس کا ترجمہ لکھ دیا گیا ہے۔ اور ترجمہ کے لئے متعارف زبان اور متداول روزمرہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔

② تحت اللفظ ترجمہ سے اگر ایک دو کلمہ زائد ہے تو اسے لفظ یعنی یا اس جیسے الفاظ سے ممتاز کر دیا گیا ہے۔ اور اگر کچھ مستقل کلام ہے تو ابتدا میں ”مترجم گوید“ اور اختتام پر ”واللہ تعالیٰ اعلم“ لکھ دیا گیا ہے۔

③ قصص قرآن میں جہاں تک ہو سکا ہے ایک دو جملوں پر اکتفا کا التزام، اور اسباب نزول سے متعلق طویل قصص و واقعات لکھنے سے اجتناب کیا گیا ہے۔

④ سیاق آیات و ظلم کلمات کی رعایت حتی المقدور ضروری سمجھی گئی ہے۔ محدثین کرام کی وہ صحیح تفاسیر جو بخاری و ترمذی و حاکم میں منقول ہیں، ان سے اس کتاب میں مدد لی گئی ہے۔ ضعیف و موضوع روایات سے حتی الامکان پرہیز کیا گیا ہے۔

⑤ اور جو اسرائیلی واقعات کہ اہل کتاب سے منقول ہیں اور حدیث خیر البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰت و السَّلَام سے ثابت نہیں، انھیں اس کتاب میں قطعاً درج نہیں کیا گیا ہے، سوائے ان مقامات کے جہاں ان کے ذکر کے بغیر آیات کا معنی و مفہوم صحیح طور پر واضح نہ ہو سکے۔ وَالضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْذُورَاتُ۔ یہ ترجمہ قرآن، دیگر تراجم سے چند حیثیتوں سے ممتاز ہے:

● اول:- ظلم قرآن کا متعارف فارسی زبان میں اس طرح لحاظ رکھا گیا ہے کہ مراد واضح ہو جائے اور تعبیر بھی لطیف ہو۔ دیگر تراجم قرآن میں جو اطناب عبارت و ذکر کا کب تعبیرات اور غیر واضح مراد ہے، اس سے اس کے اندر بقدر امکان احتراز کیا گیا ہے۔

● دوم:- سبھی تراجم قرآن ان دو حالتوں سے خالی نہیں: قصص و واقعات متعلقہ قرآن حکیم کو مکمل ترک کر دیا گیا ہے۔ یا ان سب کا استیعاب کیا گیا ہے۔

جب کہ اس ترجمہ قرآن میں درمیانی راہ اختیار کی گئی ہے۔ جہاں معنی آیات کا سمجھنا ذکر واقعہ پر موقوف ہے، وہاں بقدر ضرورت دو تین جملوں میں انھیں مختصراً لکھ دیا گیا ہے۔ اور جہاں معنی آیت کا سمجھنا ذکر قصہ پر موقوف نہیں، وہاں اسے ترک کر دیا گیا ہے۔

● سوم:- متعدد توجیہات میں سے جو توجیہ عربی زبان و مزاج کے اعتبار سے قوی، علم حدیث و فقہ کے اعتبار سے زیادہ صحیح، اور ظاہر آیت کے معنی و مراد سے قریب تر ہے، اسے اختیار کیا گیا ہے۔ تفسیر و جہیز و تفسیر جلالین جو اس ترجمہ کے لئے بہتر اہل ہیں، ان کا اور دیگر سبھی تفاسیر کا جو شخص مطالعہ کرے گا، اسے اس بات میں کوئی شک نہیں ہوگا۔

● چہارم:- یہ ایسا ترجمہ قرآن ہے کہ اسے پڑھنے والا شخص اگر نحو سے واقف ہے تو اہراب قرآن، تعبیرات

مخدوف اور مربع ضمیر سے واقف ہو جائے گا اور جہاں الفاظ کی تفہیم و تاثیر ہے، اسے بھی جان لے گا۔ اور اگر کو سے ناواقف ہے، تب بھی اصل فرض یعنی مفہوم سمجھنے سے محروم نہیں رہے گا۔

● پنجم :- قدیم تراجم دو حال سے خالی نہیں۔ ان کے اندر ترجمہ تحف اللطیف ہے۔ یا ترجمہ حاصل الہدیٰ ہے۔ اور دونوں طرح کے ان تراجموں میں کئی نقائص ہیں۔ یہ ترجمہ (فتح الرحمن) دونوں طرز و اسالیب کا جامع ہے۔ ہر نقص و خلل کا کوئی علاج تجویز ہوا ہے جس کی تفصیل طویل ہے۔ اور ہم نے اپنے رسالہ ”تواضع تراجم“ میں انھیں بیان کر دیا ہے۔

(اس کے بعد تقریباً دو صفحات کے اندر مؤلف نے یہ بتایا ہے کہ عربی زبان کے بعض مفہیم و تعبیرات کو فارسی زبان میں کس طرح ادا کریں گے۔ یہاں اس کی کوئی خاص افادیت نہ محسوس کرتے ہوئے ترجمہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ جو اصول و ضوابط ترجمہ اس سے پہلے ذکر کیے جا چکے ہیں، اہل اردو کے لئے وہی کافی ہیں۔ فقط۔ ہنس اختر مصباحی) **یا مجملہ فن ترجمہ کی باریکیاں بہت ساری ہیں۔ یہاں محض چند نمونوں کا بیان مقصود تھا۔**

● اس فقیر (ولی اللہ دہلوی) نے کسی عالم و مفسر کی معاذنت اور کسی کتاب کی مراقفہ کے بغیر خود غوراؤ خوض کر کے ترجمہ قرآن کیا ہے اور متعدد علوم و فنون میں اہتمام کے ساتھ ساتھ اسے بھی تحریر کیا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا امکان ہے کہ بعض مواقع پر ان اصول و ضوابط ترجمہ کا التزام نہ ہو سکا ہو، اس لئے وہ اہل علم یا ران سعادت مند جن کے پیش نظر یہ قواعد ہوں، ان سے التماس ہے کہ دینی اخلاص کے تحت خیر خواہی کو ملحوظ رکھیں اور جہاں کسی ضابطہ کا التزام نہ ہو سکا ہو، اس کی اصلاح فرمائیں۔

## ہدایت

اس ترجمہ قرآن کی نقل و کتابت کرنے والے حضرات کو فقیر (ولی اللہ دہلوی) کی ہدایت و وصیت ہے کہ

- ① متن قرآن حکیم کو غلط جلی لکھیں۔
- ② اعراب و آیت و سورہ کو اس طرح ممتاز کر دیں کہ ترجمہ کے ساتھ کسی چیز کا التماس و اختلاف نہ ہو۔
- ③ اس کی بھی پوری احتیاط رکھیں کہ الفاظ ترجمہ میں کسی قسم کی تحریف نہ ہونے پائے۔
- ④ مواضع اشتہار میں کلام تام کے بعد سُرُخ نقطہ لگا کر اسے مابعد سے خُذ کر دیں۔
- ⑤ جہاں ترکیب اضافی و ترکیب توصیلی ہو، وہاں مضاف اور موصوف پر اعراب لگادیں تاکہ مبتدیوں کے لئے اس کی اچھی طرح وضاحت ہو جائے۔

● اہل علم کو ترجمہ کے اندر کوئی ایسا نادر و مشکل لفظ نظر آئے جسے سمجھنا تہجدیوں کے لئے دشوار یا کوئی بات بچوں کی سمجھ سے بالاتر ہو تو حاشیہ کتاب پر اس کے معنی لکھ دیں تاکہ کسی کو بھی لبہم معنی میں صعوبت نہ برداشت کرنی پڑے۔

ان اریہذا لانا صلاح ما استطعت۔ وما تولیہی الا باللہ۔ علیہ تو حلت والیہ الیب۔

